

佛說普曜經卷第一

一名方等本經

王

西晉月氏三藏生法護譯

論降神品第一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾俱比丘萬二千菩薩三萬二千一切大聖神智以暢一生補處當成正覺損已布施持戒清和忍辱調意精進一心智慧善權所度無極解一切法如幻野馬影響芭蕉化夢月影悉无所有有利無利若譽若謗若苦若樂得名失稱已過世間諸所有法神通自娛逮致惣持獨步三界猶如日光及諸菩薩備悉之願周旋五趣救濟危厄分別辯才定意无尋皆已由已成成法忍悉得具足諸菩薩住無所住處度脫十方其名曰慈氏菩薩松豪王菩薩師子英菩薩吉義意菩薩寂意行菩薩分別辯才菩薩逮无畏菩薩進寂菩薩大哀菩薩如是上首菩薩三萬二千尔時世尊遊舍衛城國王大臣豪尊長者凡度万民咸共供養衣被飯食

床褥卧具病瘳醫藥一切所安其妙名稱普聞十方是為如來至真等正覺明行成爲善遊世間解無上士道法御天人師爲佛世尊敷演道義上中下善義達微妙所與清徹淨修梵行於時其夜淨居天子名寂然尊及神妙天加歡樂天加歡天梅檀天大悅天憺然天尊寂律天及餘無數淨居天子威神巍巍各有光明普照祇樹往詣佛所稽首足下還任一面是諸天子前白佛言曾聞有經号名普曜大方等典分別菩薩衆德之本從兜術天降神母胎在於胎中娛樂開化顯示殊特復現出生皆爲一切諸立法行在官妹女愛敬之間顯諸藝術現行學書計校諸筭醫藥療治射御手博要摺擲象示現道力超諸群生具足成就諸菩薩行往來周旋果實超殊名稱流布以菩薩力而自娛樂降伏魔場具足如來十力无畏班宣諸佛無量經典敷演過去如來至真所講說法

往昔道義猶若世尊蓮華上佛法英

普曜經卷第一 第三張 王子分

普曜經卷第一 第四張 王子分

普曜經卷第一 第五張 王子分

佛銳光佛德英佛法造佛仙天佛諦
 英佛習金跏佛眾尊佛雪像佛樂清
 淨佛出家樂行佛華英佛勝類佛善
 曜佛仙勲佛勝輪佛欣樂佛天華佛輪
 吉祥佛善首佛善喜佛任覺佛任施
 佛諦法善稱佛是世善妙佛辨善佛
 寶稱佛威強佛梵神佛无畏善化佛
 善音佛目悅佛積德佛音兩佛妙顏
 佛壽神佛與人遊佛美求佛降怨佛
 供養佛惟衛佛式佛隨業佛拘留秦
 佛拘那含牟尼佛迦業佛
 如來至真等正覺道受所化自昔迄
 今善哉世尊慈哀一切今亦班宣如
 是法訓多所哀念多所安隱普護世
 間及十方人為諸大乘唯分別之降
 伏一切外學眾邪攝伏眾魔宣布菩
 薩諸所行義現諸菩薩行大業者咸
 超精進將護正法三寶自在今不斷
 絕具足佛身盡現十方
 時佛默然可諸天子所啓自意令一
 切普蒙其恩時諸天子見佛默然聽
 啓自意欣然大悅稽首足下繞佛三
 匝以天心華供養眾佛忽然不現還

歸天上
 於是世尊明旦與諸菩薩及諸聲聞
 眷屬圍遶會迦梨講堂告諸比丘昨
 夜半時淨居天子及諸眷屬來札我
 足叉手自言願為一切重演普曜大
 方等典令諸群生普蒙其恩吾時嘿
 然可其所啓
 時諸天子歡喜踊躍忽然不現各還
 天上於是眾會聞此欣悅前白佛言
 惟天中天重敢斯問
 今時世尊告諸菩薩及諸聲聞諦聽
 諦聽善思念之當為汝說无極訓誨
 一切如來所可宣暢普濟眾生
 何謂比丘普曜經典大方等法於斯
 菩薩住兜術天成見奉敬逮得無餘
 阿惟類住百千天人所共咨嘆名徹
 十方諸願普具曉了一切諸佛法藏
 清淨無垢聖智道眼意念定智往來
 周旋聖性堅強耻眾未度其念引普
 且然極遠布施戒忍精進一心智慧淵
 深大權方便所度无極大慈大哀喜護
 四等引暢梵迹無極神通三達无碍
 示現聖慧永无間斷道業純淑意止

意斷神足根力覺意道業寂然止觀
 普備一切諸佛道品達致本際功勳
 福祿不可限量成就相好莊嚴其體
 在彼久長常得自在仁和無諍言行
 相應其心所懷口言无二斯意質直
 而無諛諂怨結他念常自謙遜而不
 自大等心眾生未曾偏黨供養无數
 百億載佛為眾重任恒忍災患觀見
 無量諸菩薩眾觀其根本
 釋梵四王大神妙天天龍鬼神閻又
 健陀羅見莫不悅咨受訓誨分別一
 切章句味已速无為入於有為隨時
 方便而開化之心念法器識解一切
 諸佛所宣無有憤乱而不迴還速得
 攝持深入法藏乘大法船遊十二海
 接度諸流三十有七道品之教合集
 法寶深奧智慧為大導師越渡四瀆
 諸願具足降伏魔怨善救外業諸異
 邪徑開化一切所任堅固雖在塵勞
 皆未歸命眾導首強若金跏行无盖
 哀志性和安積精進力為法優奧善
 權方便在於眾生雄如師子定意之
 業不可限載猶如蓮華處汚无垢葉

戒博聞而無放逸慈於十方無有加
 害心水清澄而无所著遊世八法心
 如大寶所度無極福祿聖慧積功累
 德道藏解明佛之智慧度闍法城消
 眾患難善開寤之以四神足度於彼
 岸志三脫門顯其寂觀清淨无曜一
 心脫門處在閑室如山曠野遊法菓
 樹行具足成十力無畏未曾怯弱以
 度生死无復疑難衣毛不堅越於無
 數在外異學猶如師子遊於麋鹿捨
 諸放逸無吾我意設有所暢為師子
 吼人中之雄解脫禪定智慧道場放
 大光明照諸闇冥志蒙道明眾邪異
 學辟如螢火无益於世愚發幽昧曜
 蔽塞心與大道力精進之業宣功德
 行威神巍巍除闇冥品具足清白見
 莫不歡諸佛國土無所呈导拔諸窮
 厄蕩滌垢穢脫門一心覺意清凉曉
 了聖明禪思清白以開化之其四部
 眾諸天人人行七覺意積累道寶齊
 心眾生應病與藥志不壞惡行十善
 業以是財富奉持具足不違法王所
 行殊勝而轉寶輪轉輪王積成就一

切深遠難限一切法寶博聞無狀慧
 普无極
 尔時所與不可限量無能為喻猶如
 江海所極持慧如地水火風其心平
 等堅強不動如須弥山消諸結著猶
 如日光以耀諸垢心若虚空在大宮
 殿安處其中諸床座具二万二千門
 戶軒窗講堂枰閣校飭嚴整眾幢
 盖交露精舍布散眾華青蓮芙蓉諸
 玉文眾有億百千俱作伎樂及雜眾
 華不可稱限諸寶樹木次茅行列其
 地清淨平正無邪香勳普流飛鳥鳥
 鷹哀鷲異類无数億眾遊戲浴池暢
 和雅音現在觀觀聞大法聲消除一
 切塵欲之難攝諸疲厭自大貢高其
 心歡悅思念弘廣由是成就大無極
 法演出訓誨八万四千伎樂妙音是
 為菩薩宿世積德自然宣出此微妙偈
 積功累德行 宣布具足音 其心普思道
 造智慧光明 偈无量勢力 棄捐諸所有
 分別决眾疑 諸天之本末 意清淨無垢
 无雜眾瑕穢 棄捐于三毒 寂滅瞋恚恨
 解繫消眾垢 其心如明珠 從往古以來

常喜好布施 音響從種好 戒寂行調和
 精進禪智慧 尊習億載法 音暢无数稱
 宜說億載佛 終傷於眾生 且觀今是時
 晚了知終始 生死之塵垢 觀察其本行
 天龍諸鬼神 樂百千億劫 聽之無厭倦
 善智慧无懈 充飽久飢渴 猶等雖所慕
 樂法不好欲 性已無垢穢 慙傷天世人
 億那術載天 聽法心不廢 若慕於歌頌
 觀諸地獄難 其目淨无垢 見十方諸佛
 已得聞此法 斯經世所尊 宿世種妙德
 處兜術天宮 直加天慈哀 愍悅雨天下
 已越於欲界 及色界億載 咸共慕樂聖
 無上吉祥佛 降伏眾魔業 消化諸異學
 佛道如觀掌 且察今是時 世塵勞與盛
 宜布諸法雲 精進而甘露 消滅天世垢
 尊醫曉諸種 授藥建療治 應示三脫門
 速立无為安 辟如師子吼 諸小虫怖懼
 暢佛師子吼 降伏外異學 手執明燈
 過伏精進力 摠持近目前 勝降伏眾魔
 四天王遙祭 欲貢上尊鉢 億載天帝梵
 始生往奉敬 觀觀尊音稱 寶種諸豪姓
 見人尊所處 行菩薩之道 其乘在三有
 明寶在所勝 無垢如摩尼 興雲雨天下

普曜經卷第一 第九張 五字号

諸伎樂之聲 演出若干音 勸助愍哀意 觀察念是時

於是佛告諸比丘于時菩薩省諸伎樂宣法時音出大宮殿有大講堂号演施法界彼講堂坐師子床其諸天子學大衆業行等慈者亦復俱昇此大講堂各從本位次第而坐捨玉女衆及諸天子咸從同學各來集會諸眷屬衆各六十六億咸共講議當使菩薩現生何種或有說言此維提種摩竭國土寂爲興盛今菩薩者應在彼土降神母胎或有說言菩薩不應生彼國土所以然者維提種者母性真正其父不真種性卒暴而不安詳无可貪樂其種甚德福不具足土地國邑無好浴池苑囿之觀既處邊境不宜生彼或有議言拘薩大國其種引廣眷屬興盛菩薩應下降神彼國或有報言菩薩不應所以然者其拘薩本從摩騰種未生彼國父母宗族皆不真正下劣小姓非是天師所可慕樂福祿勤薄卑鄙之土性行不和無有奇珍珠異之寶飾饌之供可以

普曜經卷第一 第九張 五字号

奉聖國觀浴池亦復簡少既是邊表不宜屈尊或復說言和沙大國國王右死人民熾盛五穀興登菩薩應當降神彼國或復報言菩薩不應所以然者其彼國王雜合小姓非是高德王無威神受他節度來於此國父母不真不得自在以是之故不應生彼或復說言此維耶離無極大城人民滋茂安隱豐熟快樂无難軒窓門戶雕文杆閣嚴鏘巍巍浴池園觀男女周旋遊戲其中人民居宅儼然整齊菩薩應下降神彼土或復報言不宜現彼所以然者彼土民衆意諍不和无清淨行有外無内不修道法不別尊卑各自謂尊獨言隻步不能下意不順法教不服高德以是之故不可屈尊或復說言此鍍樹國種性豪強事業無極行衆元首所習第一菩薩應下降神彼國或復報言是亦不應所以然者其土凶逆舉動虛妄恣性麤獷剛強難化形笑輕人自大由已不修事業以是之故不應生彼其諸菩薩及諸天子各各共議觀察天下

普曜經卷第一 第十張 五字号

諸大國土諸王大姓豪尊重位皆觀察之志不可意

尔時會中有一天子名曰懂英行菩薩道速不退轉暢達大乘告諸菩薩及諸天子諸賢者等可共俱往問於菩薩何所種姓寂後究竟一生補處應往降神處於胞胎僉共又手詣菩薩所而前諮問惟願正士究竟菩薩一生補處所可降神種姓何類功勳云何菩薩報曰其國種姓有六十德一生補處乃應降神何謂六十一國土寬博種姓寂靜二 衆所宗仰三不生雜姓四所生微妙五種姓真正六應男女行七志操堅強八本末丈夫九尊習上業十其行堅要一作人快怕二衆所羨樂三意行勇猛四所在尊豪五志行无極六女行清白七男子無限八所生无畏九無有慳嫉二十智慧明達一有藝多術二棄捐惡趣三飯食恣意四逮得自在五善友興盛六雖在虫狩無所娆害七種姓温良八慕修道德九而无貪欲三十無有瞋恚一不懷愚冥二在樂无贖三

相好弘普四所造篤信五好樂布施
 六出家堅固七力勢超異八所由殊
 勝九人莫不敬四十諸天奉之一鬼
 神承事二餓鬼婦仰三無有怨結四
 名聞十方五種類第一六性行自在
 七其眷屬強八無乱伴黨九群類无
 上五十孝順父母一敬沙門梵志二
 財業饒富三多寶穀藏四豐於七球
 五象馬熾盛六獨步由已七奴容僮
 使甚多无數八利義如意九無能勝
 者六十仁慈普覆是為六十時諸菩薩
 及諸天子聞是六十種姓清淨欣然
 大悅乃知殊特前自菩薩何所種姓
 功勳巍巍具足如此菩薩報曰今此
 釋種熾盛五穀豐熟安隱手賤快樂
 無極人民滋茂殖衆德本迦維羅衛
 衆人和順上下相承心念反復將護
 情態積三帑藏捨衆殃疊棄衆邪見一
 切諸釋渴仰一乘奉敬尊長居士大
 臣眷屬和穆色像第一其白淨王
 性行仁賢夫人日妙姿性温良仁慈
 博愛容色難諭心無傾移无有子姓
 厭於世俗不倦道凱猶天玉女觀莫

不歡無女人態言語至誠初无底續
 除棄恚恨不傳彼此好樂布施禁戒
 無漏敬重夫主知時止足不懷畏心
 常吉祥定髮紺青色顏貌熙怡言先
 意至仁和其性體行質直而无諛諂
 常懷慈愧性重不輕三垢薄勤忍辱
 第一手足柔軟猶如蓮華護心口意
 強如金剛若玉女寶德本清淨前五
 百世為菩薩母釋種飢虛宿夜望侍
 應往降神受彼胞胎於是頌曰
 清淨人喜法 慶法師子座 自然天圍繞
 此菩薩懷怕 普慶講堂議 何種至賢良
 菩薩應降神 父母淳真正 普觀於天下
 君子王大姓 咸共意思惟 釋種淨无瑕
 白淨王取勝 帝主中殊特 熾盛豐蕪泥
 恭恪常行法 一切皆歸仰 慈慕釋淨和
 嚴講堂園觀 應降神迦維 咸成大勢力
 像力三十二 學術度无極 沒身無有空
 白淨捨自大 三千界第一 意樂似諸天
 后名曰潔妙 端政天玉女 形體取清淨
 諸天人觀之 正觀無厭倦 无瑕如奇珍
 質直言柔軟 安隱无塵靜 面悅顏不變
 行法懷慈愧 離慢不輕舉 所聽無諛諂

常慈好布施 淨邪行十善 身口意常諦
 以渡女人態 未曾有蚊漏 不慕世俗榮
 龍宮及天世 無倫可世者 應宜懷大聖
 宿本五百世 恒為善法母 白淨應為父
 彼應降德神 善見勤修行 所奉當尊法
 恒與清白俱 三十二無敬 所在國進止
 卧寐及經行 普照其家所 淨光滅眾罪
 雖處天人 无敢有怨心 見無威儀行
 視之如母子 妙后發淨業 生長國王宮
 既尊无所越 名稱咸普流 如王后應器
 尊人曜最上 應往彼義土 我宜往降神
 天下無餘人 能懷尊聖者 惟妙后應德
 乃能堪任受 諸天咨大聖 菩薩清淨智
 亦歎王后勲 應往生釋種
 普曜經說法門品第二
 佛告比丘前選菩薩所降神土其兜
 術天有大天官名曰高幢廣長二千
 五百六十里菩薩常坐為諸天人敷
 演經典於時菩薩適昇斯宮普告諸
 天有經典名療治衆結終始之患取
 後究竟上大高座班宣正真令諸法
 會聽斯訓誨時諸菩薩及諸玉女咸
 曰當聽于時菩薩觀四方成化作高

華嚴經卷第一 第十六

華嚴經卷第一 第十六

華嚴經卷第一 第十六

華嚴經卷第一 第十六

座如四天下現若千品諸好奇妙注
 嚴文飭悅一切心其座嚴好過欲色
 界所有牀榻皆是菩薩宿德使然并
 師子座無央數寶而合莊拔極妙天
 衣以敷其上无量香敷而以敷之燒
 諸雜香散衆名華百千明珠自然奮
 光嚴交露帳其交露帳出妙音聲斯
 大光明遍照十方堅諸幢蓋周匝垂
 布明珠繒絲百千玉女須臾皆集无
 數牀榻亦自然至德千功勳普亦現
 矣無數釋梵皆來稽首護衛菩薩徒
 無數劫 積累功德億百千載諸度
 無極功報所致十方諸佛皆遙念之
 菩薩適坐告諸天人及大會衆諸賢
 者等觀此東西南北四維上下十方
 世界諸鬼神天一生補處咸欲降神无
 數百千諸天大衆眷屬圍繞而侍從
 之皆令觀焉僉為莊宣法曜道門菩
 薩威神之所建立使諸天衆觀於十
 方透稽首礼各以香華供養神處臨
 成佛者五體歸命稱揚大音讚言善
 哉菩薩之德不可思議令我等身一
 時目觀无量菩薩於時菩薩告諸天

衆人等善聽何故名曰法曜道門皆
 曰不及惟分別之法曜道門有八百
 事臨欲降神為諸天說何謂八百至
 誠法門惟行成就無所破壞妙喜法
 門悅非時心欣樂法門成就萬信愛
 敬法門心自然淨護身法門淨於三
 事護口法門四善不毀護意法門棄
 嫉恚癡念佛法門見十方佛念法
 門觀法清淨念衆法門輒入寂滅念
 施法門威神普至念戒法門具足所
 願念天法門全心清淨慈心法門化
 之女德悲心法門第一無害歡然法
 門不與他人其護法門穢厭愛敬非
 常法門能越欲色觀苦法門除斷所
 願无我法門無所倚著觀音法門消
 不直心觀惠法門除滅內行觀耻法
 門寂消外行觀誠法門不欺天人觀
 實法門不親行身觀行法門道御法
 行三寶法門淨滅三塗了達法門不
 失德本觀作法門不輕他人解已法
 門不自毀身曉人法門不非他人分
 別法門奉行道法知時法門終不虛
 妄棄自大法門具足聖慧捨害法門

不揚彼我棄結法門無有猶豫好樂
 法門不壞狐疑棄淨法門棄貪欲想
 无諍法門斷闢訟意無虛法門度无
 中傷法義法門決了諸義樂法門
 遠法光明求聞法門淨觀諸法應正
 法門奉行平等斷名色法門度諸呈
 導厥寶法門成立慧解捨著法門不
 倚名稱暢陰法門別諸惡行身意法
 門其體燕靜念通法門拔諸痛痒心
 趣法門觀心如幻意止法門慧照衆
 冥意斷法門捨不善本神足法門身
 心輕便信根法門不願他人進根法
 門善釋慧明意根法門善造道業定
 意法門解心諸脫智慧法門現成明
 摠信力法門趣魔威勢進力法門而
 不還迴意力法門未曾忘捨定力法
 門滅衆望想知力法門周旋徃來意
 覺法門解真諦法覺意法門普曜諸進覺法門
 積行佛道善覺法門修平等行信覺法門所作
 已辦定覺意法門暢諸法行護覺法門度諸所生
 正見法門好樂入寂正念法門棄若干想正言法
 門曉了一切諸有音聲猶如呼響正
 治法門無報應罪正業法門息諸呈

導正便法門消眾欲意正意法門入
 然志念正定法門速得三昧无有曠
 恨道心法門不斷三寶教淨性法門
 不樂餘乘聖達法門微妙佛法心無
 結網應時法門普具諸法施度无極
 法門備成相好佛土清淨勸化慳嫉
 戒度無極法門悉度眾惡八難之處
 攝諸犯禁忍度无極法門心和調柔
 攝諸恚怒進度无極法門奉眾善德
 攝諸懈怠禪度无極法門興顯一切
 一心脫門定意神通攝諸亂意智度
 無極法門捨眾无明陰蔽窈冥邪見
 羅網攝諸惡智善權法門隨眾所好
 而現威儀普攝一切諸佛聖慧四思
 法門攝諸眾生使成佛道正法由已
 四等法門慈悲喜護以斯四等攝諸偏
 黨化眾法門安已勿捨而不懈倦護
 法法門獨除一切眾生塵勞積德法門
 眾生戴仰聖品法門具足十力寂然
 法門成如未定其觀法門慧眼訓誨
 分別辯法門成就法眼道御法門具
 足佛足眼攝持法門奉行諸佛之所
 班宣辯才法門可敷演悅眾心

願忍法門順化諸法不起法忍法門
 輒得更次不退轉地法門備諸佛法
 從住至住法門至阿惟顏一切知業
 無餘法門處胎出家詣佛樹下惟諸
 三等略說其要為八百法曜法門菩
 薩大士臨降神時為諸天子講說
 此法說是法門品時八万四千天子
 發無上正真道心三十万二千天子
 宿殖德本尋時速成無從生忍三十
 六載諸天子等遠塵離垢諸法眼淨
 塊術諸天咸皆欣然皆散天華積至
 于膝如是比丘于時菩薩為大天眾
 勸助若滋咨議說偈
 其有樂清淨 在天心思妙 皆宿在德本
 故致此淨果 是故報前世 造行淨淨品
 无德歸惡趣 在苦痛不善 從我聞是法
 莫起无恭敬 當棄此憍慢 致无量大安
 罪福无有常 无恒无堅固 如夢幻野馬
 空中電忽然 雖以慕五樂 猶渴飲鹹水
 離塵度世聖 速智能充飽 等諸欲伎樂
 一切諸玉女 女人各異心 是時平等業
 不見利養伴 友親諸眷屬 除餘造善業
 不樂諸惡品 是故俱和合 各懷念慈心
 奉行真正法 善行自充飽 常思念諸佛
 在法无放逸 樂戒博聞施 忍辱仁和要
 曉了苦无我 專積觀索法 從因緣合成
 轉長勝垢濁 觀見諸辯才 无極之神足

慧功勳自然 造戒聞无逸 修學無極解
 博聞无馳騁 施調意智慧 眾生故行慈
 常修行愍長 能成眾善法 大要行為本
 言行常相應 勿從他人教 已寂然精進
 不以作速得 無作亦不安 等意觀其本
 生死甚勤苦 不以習離欲 捨邪能究竟
 是故得閑靜 宣布願慈心 專敬聽法會
 滅欲燒塵勞 棄捐大貢高 執持無諛諂
 以時進行道 至滅度无為 消愚眾濁冥
 智慧明化之 棄結塵生網 興發所應行
 雖有眾法師 汝等修行義 不在於彼見
 不違諸法訓 若得佛道時 轉法雨甘露
 淨洗其心垢 諮受取法門
 普曜經所現象品第三
 佛告比丘於時菩薩為大天眾敷演
 經法勸助開化成令悅豫問諸天子
 以何形貌降神母胎或有言曰儒童
 之形或有言曰釋梵之形或有言曰天王之形
 或有言曰息意天王形或有言曰阿須倫捷陀
 邏迦留羅真陀羅摩休勒形或曰大
 神妙天日月王形或曰金翅鳥形彼
 有梵天名曰強威本從仙道中來
 及生天上於無上正真之道而不退

普曜經卷第一 第二十三張

普曜經卷第一 第二十三張

普曜經卷第一 第二十三張

轉觀諸天子言吾察梵志典籍所載
 歎說菩薩應降神母胎又問以何形
 往答曰象形第一六牙白象頭微妙
 威神巍巍形像殊好梵典所載其為
 然矣緣是顯示三十二相所以者何
 世有三獸一兔二馬三白象兔之渡
 水趣自渡耳馬羗獨猛猶不知水之
 深淺也白象之渡盡其源底嚴聞緣
 覺其猶兔馬雖度生死不達法本菩
 薩大乘譬若白象解暢三界十二緣
 起了之本本救護一切莫不蒙濟如
 是比丘於是菩薩處兜術天普觀天下
 意欲降體白淨玉宮
 今時王宮先現八瑞一者草穢瓦石
 諸垢不淨志為消除自然香潔生眾
 雜華香氣芬芳二者其雪山邊危鷹
 鴛鴦鷹鷂赤鸚鵡赤雀哀鷺雜鳥
 來詣王宮殿上軒牕門戶屏障籠蹠
 各各暢音柔軟雅妙三者白淨玉宮
 後園遊觀流泉衆水冬時始春皆生
 雜華若干種寶奇雅妙好四者彼水
 浴池諸觀屋宅志自然生青蓮芙蓉大
 如車輪其葉百千五者其酥水器及

麻油器石蜜二器食之無戒六者其
 王宮裏大鼓小鼓篳篥琴瑟箏笛簫
 笙不鼓自鳴演悲和音七者其王宮
 藏衆寶奇珍明珠七寶衣被瓔珞地
 中藏寶自然發出八者宮中光明普
 照內外蔽日月光萬二千姝女歡喜
 悅樂眷屬圍繞未詣玉所見王安坐
 侍王之右坐交露帳和顏悅色咸共
 賀言善哉大王願聽妾言玉得大願
 衆寶瑞應咸一時至當懷悅豫時節
 和適國土太平應八閔齋當抱慈心
 不宜瞋喜敬身愛彼棄捐慳嫉愛欲
 邪見消雪白大衆生患厭事无復諸
 乱莫不歡喜已入正真無懷恨者不
 聽十惡奉行衆善王愍我等建立至
 誠去諸塵意莫受謔言兩舌彼此慕
 樂戒禁將護宜適念行功德慕道
 義妾等亦當奉戒順命棄捐愚冥抱
 歡豫心常自將護彼樂園遠避安隱散
 華燒香已離諸欲不懷異心宿夜七
 日安和無難今我等心不在色聲香
 味細滑之法其心戀慕欲聞正音男
 女悉好猶若天人遊戲樂施不志王

榮瓔珞之飾床座統繼諸好机延之
 中思善皆悉踊躍安隱无乱今者大
 王宜視衆民猶若一子時玉聞言第
 一歡喜當如所願不違汝意輒如所
 誓於時其王施宮姝女如意所願皆
 為莊嚴文飾清淨解散衆華燒其香
 勳懸繒幢蓋召二萬人悉使被鎧皆
 執兵仗侍衛左右諸眷屬俱作諸伎
 樂音聲悲和擁護王后諸官姝女各
 共圍遶諸天玉女來洗浴之香勳衣
 服衆寶瓔珞僉然俱鼓百千妓樂其
 音悲和夫人適坐天女來侍以若干
 種衆雜天華金銀床檣細軟統繼以
 布其上明月珠寶諸天玉女各賣香
 瓶散華燒香

普曜經卷第一

普曜經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三五三頁中原版殘缺，以麗藏本補。
- 一 三五三頁中一行「佛說」及夾注「一名方等本起」，**資、磧、普、南、徑、清無。**
- 一 三五三頁中二行，**資、磧、徑、清**作「西晉三藏法師竺法護譯」，**普、南**作「西晉三藏法師竺法護第二譯」，以下各卷同（唯卷二**磧**誤刻為「第二譯」）。
- 一 三五三頁中五行「俱比丘」，**資、磧、普、南、徑、清無。**
- 一 三五三頁中一六行第五字「住」，**資、磧、普、南、徑、清**作「住住」。
- 一 三五三頁中一六行第九字「處」，**資、磧、普、南、徑、清無。**
- 一 三五三頁中一九行第七字「无」，**資、磧、普、南、徑、清**作「無所」。
- 一 三五三頁下五行第九字「與」，**資、**

- 磧、普、南、徑、清**作「興」，下同。
- 一 三五三頁下七行第三字「加」，**資、磧、普、南、徑、清無。**
- 一 三五三頁下一〇行第九字「還」，**資、磧、普、南、徑、清**作「還」。
- 一 三五三頁下一四行「諸立」，**資、磧、普、南、徑、清**作「立諸」。
- 一 三五三頁下一六行第六字「諸」，**資、磧、普、南、徑、清**作「書」。
- 一 三五三頁下一七行第一一字「超」，**資、磧、普、南、徑、清**作「越」。
- 一 三五四頁上一行第二字「錠」，**資**作「定」。
- 一 三五四頁上三行末字「善」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「善明佛善」。
- 一 三五四頁上四行第二字「佛」，**資、磧、普、南、徑、清無。**
- 一 三五四頁上六行首字「佛」，**資、磧、普、南、徑、清**作「佛住」。
- 一 三五四頁上六行「辨普」，**資、磧、普、南、徑、清**作「普辯稱」。
- 一 三五四頁上八行第四字「目」，**磧、**

- 普、南、徑、清**作「自」。
- 一 三五四頁上一〇行第七字「式」，**資、磧、普、南、徑、清**作「唯式」；**麗**作「式棄」。
- 一 三五四頁上一一行第四字「舍」，**資、磧、普、南、徑、清**作「鎗」。
- 一 三五四頁上一六行第九字「伏」，**資、磧、普、南、徑、清**作「化」。
- 一 三五四頁上二〇行「自意令」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「白意欲令」。
- 一 三五四頁中八行「諸天子」，**資、磧、普、南、徑、清**作「天子等」。
- 一 三五四頁中一〇行第六字「敢」，**資、徑、清**作「發」。
- 一 三五四頁中一六行「共咨」，**磧、普、南**作「咨共」。
- 一 三五四頁下六行第一二字「遜」，**資、磧、普、南、徑、清**作「損」。
- 一 三五四頁下八行第三字「億」，**資、磧、普、南、徑、清、麗無。**
- 一 三五四頁下一〇行「釋梵」，**資、**

一 三五四頁下二行第四字「味」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「本末」。

一 三五四頁下一二行第六字「逮」，
[資作「還」。

一 三五四頁下二〇行第四字「命」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「命為」。

一 三五四頁下二二行第七字「生」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「中」。

一 三五五頁上一行末字「加」，
[資、磧、普、南、徑、清無。

一 三五五頁上二行第二字「心」，
[資、磧、普、南、徑、清作「心如」。

一 三五五頁上一二行第一〇字「遊」，
[資、磧、普、南、徑、清作「超」。

一 三五五頁上四行第四字「解」，
[資、磧、普、南、徑、清作「鮮」。

一 三五五頁上四行第一〇字「度」，
[徑、清作「恢」。

一 三五五頁上八行第五字「成」，
[磧、普、南、徑、清作「戒」。

一 三五五頁上一五行第四字「與」，

一 三五五頁上一六行第七字「闇」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「與」。

一 三五五頁中五行第四字「不」，
[資、磧、普、南、徑、清作「黑」。

一 三五五頁中六行第五字「耀」，
[資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一 三五五頁中八行第六字「杼」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「離」。

一 三五五頁中一六行「弼廣」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「棚」，下同。

一 三五五頁中二〇行「勢力」，
[資、磧、普、南、徑、清作「恢弘」。

一 三五五頁下一行「喜好」，
[資、磧、普、南、徑、清作「力勢」。

一 三五五頁下一行第一〇字「好」，
[資、磧、普、南、徑、清作「好喜」。

一 三五五頁下四行第六字「生」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「姓」。

一 三五五頁下六行第八字「久」，
[資、磧、普、南、徑、清作「老」。

一 三五五頁下七行第五字「欲」，
[資、磧、普、南、徑、清作「救」。

作「俗」。

一 三五五頁下一〇行「得聞」，
[資、磧、普、南、徑、清作「聞得」。

一 三五五頁下一一行「直加天」，
[資、磧、普、南、徑、清作「宜加大」。

一 三五五頁下一五行第一四字「世」，
[資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一 三五五頁下一六行第八字「建」，
[資、磧、普、南、徑、清作「速」。

一 三五五頁下一七行第五字「安」，
[麗作「宅」。

一 三五五頁下一八行「哲燈」，
[資、磧、普、南、徑、清作「誓鎧」。

一 三五五頁下二〇行第四字「送」，
[資作「選」。

一 三五五頁下二二行第三字「尊」，
[資、磧、普、南作「等」。

一 三五五頁下二二行第一二字「乘」，
[徑、清、麗作「來」。

一 三五六頁上四行「時音」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「音時」。

一 三五六頁上一三行「然者」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「音時」。

一 三五六頁上一三行末字、一四行第八字及本頁中一七行第一二字「性」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「姓」。

一 三五六頁上一九行第一三字「其」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三五六頁上一九行末字「拘」，**磧**、**普**、**南**無。

一 三五六頁中一行末字「表」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「域」。

一 三五六頁中二行第六字「復」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。

一 三五六頁中三行第二字「妃」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「姓」。

一 三五六頁中三行第九字「興」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「豐」。

一 三五六頁中六行首字「王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「土」。

一 三五六頁中六行第一〇字「於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「成」。

一 三五六頁中一〇行第三字「杼」，

資作「開」；**麗**作「棚」。

一 三五六頁中一八行第七字「元」，**資**、**麗**作「無」。

一 三五六頁下三行第一一字「幢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「幢」。

一 三五六頁下五行第二字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「衆」。

一 三五六頁下一一行第一二字「一」，以下**資**無記數；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**為記數夾注。

一 三五六頁下一三行第七字「微」，**資**作「嚴」。

一 三五六頁下一四行第一二字「末」，**磧**、**麗**作「業」。

一 三五六頁下一五行第二字「尊」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遵」。

一 三五六頁下二〇行第二字「飯」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「飲」。

一 三五七頁上一〇行第一一字「九」，**徑**、**清**無。

一 三五七頁上一一行前「六十」，**徑**、**清**作「九」；**麗**作「十」。

一 三五七頁上一五行「釋種」，**麗**作「種姓」。

一 三五七頁上一五行第一二字「賤」，**徑**、**清**作「賦」。

一 三五七頁上一二一行第七字「日」，**徑**、**清**作「潔」。

一 三五七頁上一二二行第六字「諭」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「倫」。

一 三五七頁上末行「猶天」，**資**作「猶如」。

一 三五七頁中三行第一三字「畏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「異」。

一 三五七頁中七行第一二字「心」，**徑**、**清**作「身」。

一 三五七頁中九行末字「侍」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「待」。

一 三五七頁中一一行第四字「喜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「意」。

一 三五七頁中一八行第一四字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所」。

一 三五七頁中一九行「諸天」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天帝」。

一三五七頁下三行「天世」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「世間」。

一三五七頁下五行「德神」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「神德」。

一三五七頁下五行「當尊」，**資、磧、**

南、清作「常尊」。

一三五七頁下一六行第五字「前」，

資、磧、普、南、徑、清作「揀」。

一三五七頁下二〇行第九字「結」，

資、磧、普、南、徑、清作「疲」。

一三五七頁下二一行第八字「斑」，

資、磧、普、南、徑、清作「頌」，下同。

一三五七頁下末行第一一字「城」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「域」。

一三五八頁上四行「極妙」，**資**作「無

極」。

一三五八頁上六行第六字「名」，**資**

無。

一三五八頁上一〇行第八字「億」，

磧、普、南、徑、清作「億」。

一三五八頁上一三行第四字「報」，

磧、普、南、徑、清作「德」。

一三五八頁上二〇行第一二字「神」，

資、磧、普、南、徑、清作「補」。

一三五八頁中二行「八百」，**磧、普、**

南、徑、清作「百八」，下同。

一三五八頁中四行第四字「惟」，諸

本作「性」。

一三五八頁中五行第二字「悅」，**資**

作「說」。

一三五八頁中七行「四善不毀」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「不毀四善」。

一三五八頁中一二行第二字「女」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「立」。

一三五八頁中一二行第一三字「然」，

資、磧、普、南、徑、清作「喜」。

一三五八頁中一三行第三字「與」，

諸本作「毀」。

一三五八頁中一四行第七字「色」，

資、磧、普、南、徑、清作「色無色」。

一三五八頁中一五行第二字「无」，

資、磧、普、南、徑、清作「觀無」。

一三五八頁中一六行「直心」，**資、**

普、南、徑、清作「真正」；**磧**作「真

心」。

一三五八頁中一八行第六字「行」，

諸本作「已」。

一三五八頁中一八行「道御」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「導御」，下同。

一三五八頁中一九行第二字「三」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「觀三」。

一三五八頁中一九行第一〇字「了」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「觀了」。

一三五八頁中二〇行第一一字「人」，

資、磧、普、南、徑、清作「人觀」。

一三五八頁中二一行第五字「身」，

資、磧、普、南、徑、清作「身觀」。

一三五八頁下二行第七字「弃」，**資、**

磧、普、南、徑、清無。

一三五八頁下五行第九字「净」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「静」。

一三五八頁下一三行第三字「釋」，

資、磧、普、南、徑、清作「擇」。

一三五八頁下一五行第六字「趣」，

諸本作「越」。

一三五八頁下一六行「還迴」，**資、**

一 三六〇頁上一二行「於是」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於時」。

一 三六〇頁上一四行「於時」，**石**作

「於時」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

「於是」。

一 三六〇頁上一七行第六字「噫」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「此甯」。

一 三六〇頁上一七行第九字「赤」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「青」。

一 三六〇頁上一八行第四字「宮」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「宮住

宮」。

一 三六〇頁上一八行第一三字「籠」，

普、**南**、**徑**、**清**作「籠」。

一 三六〇頁上一九行「雅妙」，**石**、**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「妙雅」。

一 三六〇頁上一二行第六字「寶」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寶」。

一 三六〇頁中一行第六字「二」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 三六〇頁中三行首字「筵」，**資**作

「吹」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「筵」。

一 三六〇頁中六行「萬二千」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二萬」。

一 三六〇頁中七行第二字「樂」，**石**、

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「豫」。

一 三六〇頁中九行第二字「言」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「王」。

一 三六〇頁中一三行第八字「生」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三六〇頁中一六行第四字「塵」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「塵」。

一 三六〇頁中一七行「德慕」，**石**、

資、**麗**作「慕樂」。

一 三六〇頁中一九行第二字「豫」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「悅」。

一 三六〇頁中一九行第八字「彼」，

資作「伎」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

「妓」。

一 三六〇頁中二二行第一〇字「欲」，

磧、**南**作「次」。

一 三六〇頁下一行「机筵之」，**資**作

「几榻心」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「几

筵心」。

一 三六〇頁下二行第五字「悉」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「共」。

一 三六〇頁下六行末字至七行首字

「香勳」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

「熏香」。

一 三六〇頁下七行第四字「幢」，**石**

作「幡」。

普曜經降神處胎品第四卷二

西晉三藏法師護譯

於是四天王天帝釋焰天子梵術天子無慢天子善化天子魔子導師梵忍跡天梵滿天善梵天光淨天光音天大神妙天淨居天竟往天阿迦膩吒天及餘無數百千天人皆共集會轉相謂言今仁君等假使菩薩獨往降神處於母胎我等諸天不往侍從墮無反復不識恩養誰能堪住侍衛菩薩降神入胎不離其側如影隨形乃至成佛降伏魔官而轉法輪和慈四等至大滅度以懷慈心歡忻悅心調和其心而奉事焉未曾遠離不違約誓於是頌曰

今誰能堪住	進侍常悅心	誰得名稱力
自發長往侍	切利天誰意	捨安不樂天
住在玉女衆	侍離垢月顏	諸微妙最樹
雖貪天宮宅	屋宅化金色	當侍離垢威
心念若干品	不慕其諍訟	少欲如妙華
大男子所好	言寂兜術天	諸天求大威
所生常見敬	常樂無量稱	慕應化妙本
自在諸天宮	心皆皆奉行	當好是功勳

魔王懷毒心	越度一切尊	及愛此經法
自在度欲尊	亦度於欲界	亦及梵所居
修行四等心	在諸仙中上	遊諸天殊特
如轉輪聖王	室宅常安隱	侍離欲威尊
欲得國君安	大財無極富	眷屬無怨仇
往送可敬順	致財色愛位	名稱力功勳
見歎及仁君	往侍送梵音	欲得天人樂
及致三界安	處安及法安	當侍大仙安
若除嗔怒癡	欲棄眾冥塵	寂然心憺怕
侍從調定意	學不學緣覺	常速一切智
十力師子吼	常侍從江海	意勝閑思趣
致安住甘露	得成八正道	侍從降五趣
其欲得見佛	欲聽大哀法	慕致眾福祿
往侍自在聖	盡生老死苦	欲解宛轉縛
清淨如虛空	侍清明真人	欲致一切敬
相好殊異德	常欲濟彼已	當侍可愛敬
戒定及智慧	此及無量稱	究竟所生安
當侍彼大聖	欲達深難解	玄絕難建義
欲得慧疾解	當侍大醫王	

余時諸天聞歎此揭其四天王四萬人俱百千切利天焰天兜術天無憍樂天化自在天各與百千諸天子俱六萬魔天前世積德修清淨行梵迦夷

普曜經卷第二 三

天六萬六千乃至阿迦膩吒天與無央數百千眷屬又有四方無數百千皆來集會是諸天子各各嗟歎歌誦妙偈

聽我無限言 意審至三乘 棄欲樂安住 所慕此最淨 大聖度降神 眾奉可重敬 守德神仙護 微妙無害意 執樂鼓和音 歎德海功勳 歸命夫人尊 聞菩薩上慧 散華供養聖 奉仁名華香 悅心天人尊 離欲安無患 意妙清淨華 善願演光明 迦夷散眾華 等供福清淨 履胎無垢著 覺悟老病死 悅心是究竟 志懷奉恭敬 天人獲善利 見舉足七步 釋梵咸稽受 香水洗淨意 屈意隨世俗 天宮慶塵欲 普捨釋尊位 咸悅意侍之 取草坐道場 得佛降眾魔 梵勸轉法輪 僉共奉安住 三界作佛事 甘露憶載眾 摧化眾清涼 皆棄渴名稱

於是欲行天人騰室覩見菩薩姿色殊妙心自念言今此真人清淨殊邈其如如類耶尊人所厚咸皆羨之各執華香抱愛敬心志功福報願立神足適作是念即時尋設天人宮殿在

普曜經卷第二 四

迦維羅衛大園觀中寂然莊飾其白淨王所可愛樂難及大殿後宮苑園其處巍巍汚塗香熏清淨無垢光明福祚威神成就天人瓔珞一時并至尋從地起見王妙后舉身一指現在虛空各各相和而說偈言

天玉女遊行 觀菩薩妙顏 心中發是念 菩薩母何類 手各執眾華 往聞生愛意 既受持華香 又十指作禮 微妙氣雜香 投身自歸念 吾觀名稱迹 善見人顏色 亦欲觀殊異 玉女色最悅 觀尊見其形 天眼自親身 是類第一殊 至德生尊人 明珠著好器 是器天中天 手脚如甘露 來樂勝夫人 觀像無厭足 其心益踊悅 威首照虛空 其明曜諸天 離垢眾雜香 身演暉如是 其色如紫金 威神曜諸天 如蜂王成蜜 演淨塗香熏 眼明如具金 光淨曜虛空 所設至清淨 而等於有無 解踵猶如象 其膝微平正 手脚平等淨 玉女歎交疑 如是多所觀 散華右繞之 歎名稱佛母 還入其天宮

尔時四天王天帝釋炎天及無慢天 天龍獸鬼及害人鬼阿須倫捷陀羅

普曜經卷第二 五

真陀羅摩休勒咸皆來至歸人中上而在前導衛護至尊將無惡物害意向之若世俗人勿造危難詣其王后所居宇宅皆共清和眷屬圍遶遊行虛空一切吉祥令無違燒象共宿衛諸天子知悉欲往侍悅心敬后執持華香又手為禮見淨尊人當降神故師子大哀欲來生故用道法故皆當勸助護一切故於是菩薩欲遷神時東方極遠無數菩薩住兜術天皆共來至於斯佛土供養菩薩南西北方四維上下十方無限諸佛世界無數菩薩一生補處住兜術宮皆來詣此供養菩薩其四天王八萬四千諸玉女眾切利天炎天兜術天無橋樂天化自在天各各將從八萬四千玉女鼓樂絃歌來詣此土供養菩薩於時菩薩即坐首藏普德等集三昧定意一切現大欄閣并諸菩薩億百千載諸天圍遶動兜術天適震動已從身放光具足廣普照此三千大千佛國土靡不周遍曜幽冥處令觀大明日月之光所不逮及照於地獄餓鬼畜

生八難中人蒙斯尊光普獲安隱所
蒙光處令其衆生消淫怒癡不懷自
大無有惱熱亦無貪嫉皆懷慈心相
視如子如父如母如兄如弟天人伎
樂不鼓自鳴百千億載音聲相和無
數天人念善思惟彼大天宮無能毀
壞玉女百千各鼓琴箏在後侍從以
伎樂音聲嗟歎菩薩前世積德
而說偈曰

前世積功德 長夜來善本 布施得真正
故今致奉敬 尊本無數劫 惠施愛男女
以斯施果報 雨天諸華香 割身肉稱之
用氣愍鳥故 由此布施果 餓鬼蒙食漿
尊本無數劫 護戒無所犯 由禁獲果報
消盡惡道難 本無數億劫 志道行忍辱
忍行致此果 慈心愍天人 本無數億劫
上進無法劣 以是精進果 身好如須弥
本無數億劫 禪思消衆塵 以是一心果
不樂衆塵欲 本無數億劫 行智斷貪欲
以是智慧果 光明最清淨 被鎧善伏塵
普愍念衆生 仁德度彼岸 礼清淨安住
光曜悉普照 皆除衆塵冥 為三千目導
礼最勝現道 曉了神通飛 顯示學究竟

化度以種類 稽首善船師 皆學清淨辯
示現沒終始 未曾捨俗法 於俗無所著
其見求博聞 弘利具無限 沒復聽受法
得信受樂者 兜術天忽冥 闍浮利日出
無思議億姪 樂道消衆塵 安隱快豐感
無數諸天俱 王女鼓音樂 王舍聞悲和
德威普傲茂 親母最妙顏 子巍巍如此
三界最吉祥 不復失本誓 無有貪恚諍
恭敬普慈心 於人中威神 王國遂增益
成轉輪王種 迦維當豐茂 寶藏又豐滿
鬼闍叉厭鬼 諸天龍鬼神 住護人中尊
不久得解脫 讚佛積功德 愛敬而奉事
悉用勸其道 速疾成導師

佛語諸比丘于時菩薩過冬感寒至
始春之初修舍星宿春末夏初樹木
凋落初始華茂不寒不暑時三界尊
觀察十方適在時宜佛星應下菩薩
便從兜術天上垂降威靈化作白象
口有六牙諸根寂定頭首奮曜光色
巍巍眼鼻晃昱現從日光降神于胎
趣於右脅菩薩所以處於右者所行
不左王右潔妙時晏然寐忽然即覺
見白象王光色如此來處于胎其身

安和從始至今未曾見聞身心安隱
猶如還禪致正受矣於時妙后衣毛
為豎披拭衣服及塗香薰身心忻喜
尋從坐起與妹女俱前後圍遶從後
宮出詣无憂樹即時安坐无憂樹下
便遣侍女以此意旨啓白淨王曰天
王自屈來親所樂王聞踊躍即勅嚴
駕群臣翼從到无憂樹不得入門王
自起想乘高象車思惟須臾即說偈言
念曾處象車 身重不如今 光明入吾室
問誰是何變
於時有天在虛空中化現半身為白象
王說此偈言

德行三界尊 慈氣成福祿 菩薩遷兜術
大聖降妙后 當义手礼足 至神入彼室
妙后觀其意 若干種微妙 今以用是故
而有是變應 亦現於宮殿 未曾有虛妄
淨如雪山王 其明超日月 身形甚分明
大衆強殊勝 堅固猶金剛 思念行殊特
而降神入胎 是故受我言 觀三界迷冥
億載天歎詠 不厭无瞋妬 心寂等安定
時夫人出為王說偈
天王召梵志 曉了能解夢 為我別此義

普曜經卷第二

六

於國為吉凶 大王受我言 梵志學經術
當使在我前 聽說所夢意 光踰日月明
形大好六牙 故勇入我胎 當聽此意故
時王請梵志問此意梵志為王說偈言

梵志聞是言 歡欣無不喜 生子有相好
在家為聖王 假慈世出家 成佛祐三界
甘露普濟俗 為汝所疑網 受梵志好教
心中無所畏 以服美飲食 其身永安隱
時白淨王心自念言何所屋舍安於
妙后使無眾難時四天王詣白淨王
而謂王言大王安意今我等身當為
菩薩造立妙宅時天帝釋爰天兜術
天無憍樂天化自在天往詣王所各
上天宮王后處中兜術天王曰還持
本宮奉上菩薩使處其中化自在天
曰我有宮殿欲界最上光蔽諸天令
如聚墨當令王后身處其中香華伎
樂奇異之饌供養妙后如是比丘一
切欲界天王俱來詣迦維羅衛貢上
宮殿一心自歸供養菩薩
時白淨王亦在其土興立宮宅嚴好
如天於時菩薩承大淨定使其王后
普見宮殿身處其中皆懷菩薩時諸

普曜經卷第二

七

天子所上宮殿各不相見各自念言
今菩薩母在我宮殿不在餘所時佛
即說偈言

住大淨三昧 所化不可稱 普悅諸天意
先現瑞所願
佛語比丘於時菩薩坐於寶淨交露
棚閣處妙后右脅所坐寶淨棚閣殊
妙栴檀而香熏之其香遍熏三千世
界巍巍奇異強若金剛更如天衣香
氣芬馥徹於十方其菩薩交露宮殿
欲界諸天嚴淨宮殿常皆現在菩薩
宮殿其夜菩薩臨降神胎應時其夜
下方水界六百六十萬由旬生大蓮
華上徹梵天永無見者唯有梵天名
音聞百萬諸佛土威神光曜普遍三
千大千世界皆現目前獨見之耳又
其梵天執金剛器百味飲食奉侍菩
薩菩薩食之觀觀十方無能服食如
是一滴之供堪任服消者獨有一生
補處菩薩能消化耳又有宿世功德
積德道慧所致諸尊天帝釋梵王咸
來稽首歸命聽經於是菩薩舉一手
指自然化現別異林檎釋梵四王各

普曜經卷第二

八

三

從本位而坐其上以見坐定為講說法開化其
心咸皆悅豫菩薩觀之欲得還歸下其右手
使不復現釋梵四王尋即知之菩薩遣證各繞
菩薩便即還宮以是之故菩薩處其右脅東
西南北四維上下方無數百千菩薩咸來見之稽首
作禮欲得聽經菩薩見來壞身光明化清淨
座即皆就牀各各啓問無極大業廣為分
別各不相見以是之故菩薩演寂光明照諸
天人其菩薩母悉不知之亦無所礙唯覺已
身輕便柔更安隱無穢無姓怒癡不想三毒
亦無寒熱及諸飢渴不計聖體及餘手指無
有不可亦不遇惡色聲香味細滑法不見惡
夢亦無惡露迦維羅衛及遠大國天龍鬼神
軋脊和須倫迦留羅真陀羅摩休勤男女
大小歡欣踊躍不懷異心若有諸病風寒熱
氣疾眼耳鼻口身心之疾唇齒因痛塵勞
任病癩疾金瘡癩瘡諸菩薩母母舉右手
而摩其頭病皆除愈各還其家於時王后取草
作籌殊妙自然著於地上持與諸病即得安隱
無復所患時菩薩母使眾疾患住其右邊皆
得安隱無復眾病各歸其家諸可來者觀
后右脅悉見菩薩降神母胎鮮潔清淨猶如明
鏡照其面像歡喜踊躍皆蒙濟度菩薩在

胎自然天樂而相和鳴雨天香華常以時節
 春秋冬夏自然降矣幢蓋繒綵展轉往來國
 土安隱豐熟熾盛無有講坑荆棘之穢有諸
 幢蓋遍迦維羅衛城釋種諸姓及與萬民飲
 食娛樂歌舞戲好喜布施積功累德皆共
 相樂周竟四月其白淨王淨修梵行棄捨國
 事不加刑罰行法為本不慕世榮於是菩薩
 在胎十月開化訓誨三十六載諸天人使
 立聲聞及諸大棄於是頌曰

菩薩處母胎牆壁屋宅地自然金苞光天喜成法王
 莊嚴大宮殿見中跏趺坐導師慶名香其香聞三千
 大千下方出大蓮華香淨乃徹至梵天取精授菩薩
 菩薩能消服餘人不能堪無數劫熟精服食身心淨
 釋梵四天王誓首供養佛奉事聽上法右繞皆還歸
 樂法菩薩眾妙光淨無礙轉聽尊法樂聞說皆歡喜
 四方男女來鬼媿心迷惑見王后心解意安還歸家
 得風寒熱毒眼耳鼻口病及若干疾患后摩頭得安
 若取一籌滴與之病皆愈無疾安歸家慶胎為醫王
 十方諸菩薩目自見王后如日月在空觀菩薩眷屬
 無嫉怒癡患無貪嫉慧想其心常歡喜無飢渴寒熱
 天樂不鼓鳴天雨淨華香天人非人見未曾懷慮
 天人樂飲食無鼓樂悲和時雨豐饒樂草藥華果茂
 王宮兩七日貧取食布施

安貧樂稽首礼和衆如山白淨王常悅
 行法不頌國入問靜皇后懷聖身安不
 欲生時三十二瑞品第五
 佛語比丘滿十月已菩薩臨產之時
 先現瑞應三十有二

- 一者後園樹林自為生果
- 二者陸聖青蓮華大如車輪
- 三者陸地枯樹皆生華菓
- 四者天神牽七寶交露車至
- 五者地中二萬寶藏自然發出
- 六者名香好勳遍布遠近
- 六者名香好勳遍布遠近
- 七者雪山中出五百師子羅住城門
無所燒害
- 八者五百白象子羅住殿前
- 九者天為四面細雨澤香
- 十者其王宮中自然泉水百味飲食
給諸飢渴
- 十一者諸龍玉女在虛空中現半身住
- 十二者天万玉女把孔雀拂現宮牆上
- 十三者諸天玉女持万金瓶盛滿甘露
虛空中
- 十四者天万玉女手執万瓶皆盛香

水行住虛空

- 十五者天万玉女手執幢蓋而住侍焉
- 十六者諸天玉女羅烈而住鼓百千
樂在於虛空自然相和
- 十七四瀆江河清澄不流
- 十八日月宮殿停住不進
- 十九佛宿下侍諸星衛從
- 二十交露寶帳普覆王宮
- 二十一明月神珠懸於殿堂光明晃
二十二宮中燭火為不復明
- 二十三篋笥衣被被在梁上
- 二十四奇瓊瓔珞一切寶藏自然為現
- 二十五毒虫隱藏吉鳥翔鳴
- 二十六地獄皆休毒痛不行
- 二十七地為大動丘墟皆平
- 二十八四衢街巷平正散花
- 二十九諸深坑澗皆悉為平
- 三十魚鴉怨惡一時慈心
- 三十一境內孕婦產者悉男靜音皆
瘖瘡殘百疾皆悉除愈
- 三十二一切樹神半身人現低首礼侍
是為三十二當此之時壇場左右莫
不雅奇歎未曾有

普曜經卷第二 第十五 王字

介時王后臨產菩薩承道威神即於初夜起著服飾將諸侍女往詣王所聽我所言思入園觀從來久遠假使大王不以為難不懷瞋妬乃敢往詣在彼寂然思惟法典

時王答曰今懷聖人亦可行觀樹木華實皆以茂盛宜知是時既有官殿好妙屋宅若干種樹果菓葩甚可樂喜無轉悔心

后聞歡喜王勅嚴駕及諸侍從雲母寶車姝女圍繞出行遊觀隣鞞樹下車馬人乘皆共同色光耀人目二百白象前後導從眾寶明珠垂絡諸象象皆六牙悉象中王盡以紫金雜廁象身微風吹之嗽嗽相和懸諸繒幡皆勇戰鬪時世和安無有爭心眷屬圍繞宿衛王后隣鞞樹下

天帝釋梵四王皆共翼從諸天散華速行索行宮殿屋宅時還反意眷屬聞之輒即受教案行掃除王后當來國主當至還報嚴淨聞之歡喜尋入官宅是我所憐意中所樂皆悉平正无有傾邪可坐禪思威光輝曜其香

普曜經卷第二 第十六 王字

芬敷清凉甘美音聲柔軟若干奇寶瓔珞其身莊嚴要妙見者皆歡諸音樂器笳簫鼓吹若干種品相和而鳴諸天王女聞柔和應又見王后處一好車男女大小色像皆同不異各御車乘法无殊特欲使王后不聞惡音象馬乘步若干種兵各各嚴飾任於門外聞大洪音始出門時百千聲響皆稱萬歲其車嚴飾行止安詳天師子座作四寶樹枝葉華實皆悉茂盛危鷹孔雀暢悲和音豎幢幡蓋七寶交露車時諸天人住於虛空將御此車亦暢和音

介時王后坐師子床六反震動三千國土諸天散華聖今日生為在隣鞞樹下為天中天其四天王挽王后車其天帝釋淨治道路又梵天王列在前導百千天人頭面稽首父王觀此心中欣然則自念言是必正真天人尊乃使四王天帝釋梵咸來供養果當成佛未見三界致是恭敬天龍等神釋梵四王設遭破首亡失身命當供養聖終不捨去

普曜經卷第二 第十七 王字

介時王后象馬寶車步人從者各八万四千眾寶嚴飾兵仗嚴整雄傑勇猛左右重行前後圍繞六万姝女前後導從

白淨王親釋種長者有四万人皆來侍從六万四千國王內伎送菩薩母天王女龍王妻捷陀羅真陀羅摩休勒阿須倫諸妻室各八万四千各各嚴飾眾寶瓔珞莊校其身鼓若干樂音聲各異咨嗟歌歎菩薩母德皆共侍送至隣鞞樹修治道路香汁灑地以散天華一切諸樹皆生華實木蜜梅檀香流十方是諸樹者諸天所化介時王后適上寶車天王女從樹木奮光名香好勳供奉王后殊妙垂珠雜寶以成是樹莖節枝葉華實皆香千幡姝女嚴飾周遍其地平正廣長無穢生柔軟草自然布地猶如天衣承如往古諸佛之法

又諸天人一時咸鼓百千伎樂侍從王后王后適至於此樹下菩薩威神樹躬屈枝自歸王后虛空諸天稽首為礼日月光明清淨无垢諸天王女

咤嗟功勳至於樹下樹神歡喜何故
有是感應今令我等身堪任供養所往
奉敬從无澤獄上至上界三十三天
無懈廢者消生老病死威光超絕除
衆闇冥今聖人生如樹茂盛華實芬
葩億萬諸天亦遙稽首震動天地至
乎六反皆為大明光明清淨百千伎
樂亦同俱作

離欲諸天深大悅喜今日聖人普慈
一切釋梵四王歡喜作礼其人中尊
德超日月在於胎中演金色光光蔽
日月諸天梵釋亦皆覆蔽其百千億
諸佛國土消諸惡趣衆生普安无復
苦患諸天百千咸共散華樂慶金剛
其精進力從下方界自然出生七寶
蓮華

尔時菩薩從右脇生忽然見身住寶
蓮華隨行七步顯揚梵音无常訓
教我當救度天上天下為天人尊斷
生死苦三界無上使一切衆无為常
安天帝釋梵忽然來下雜名香水洗
浴菩薩九龍在上而下香水洗浴聖
尊洗浴竟已身心清淨所在遊居道

超具足生於大姓如正真寶奇相眾
好應轉法輪若轉輪王處在三界以
一道蓋覆於十方其白淨王心中坦
然踊躍無量

尔時五千青衣各各生子皆為力士
現大小等給使白玉八百乳母亦各
生子百千象生白馬生駒形色如雪
毛衣滑澤黃羊生羔子即有二万交
露寶車聖經行時亦傾稽首今當如
行何所施作德過諸天然大變化不
可限量生業廣大由是之故光明普
曜五千玉女香華自勲各持油香詣
菩薩母志大棄業諸天來賀將无勞
倦五千玉女皆來侍衛各持華香賀
菩薩母衣被屋宅猶若天上諸童子
等請五百席詣菩薩母將無勞倦重
以瓔珞莊嚴其身菩薩无畏必成佛
道佛告比丘菩薩生時其母安隱无
有瘡疥亦無痛痒平復如故應時前
後五千玉女賣天香勲及持油香奉
菩薩母長跪問訊將无勞倦
五千玉女奉天醫藥五千玉女賣寶
瓔珞五千玉女賣天被服五千玉女

賣天伎樂奉菩薩母各各問訊言將
無勞倦今此天下五通仙人輕舉虛
空忽然來現白淨王前

佛言比丘菩薩生時夙夜七日伎樂
衆供百種飲食隣鞞樹下奉菩薩母
布施持戒忍辱精進與功立德
時三万二千梵志常賣所之日日供
給充飽所欲天帝梵王化作儒童端
政姝好在梵志衆說吉祥偈
寂滅諸惡趣 使衆生普安 衆生以和安
一切皆无患 如光消衆冥 諸天光照穢
德徹諸光明 令蔽不復見 不見餘業時
亦復不聽聞 佛光這出現 為世之大聖
不過塵勞病 慈心愍衆生 梵天億百千
來供養无量 如樹華茂盛 安住於平地
衆人皆往歸 一切悉採取 猶如此世間
汚塗生蓮華 世護明如是 將養俗一切
譬如柔軟衣 勲以天名香 若有疾病人
當為療醫聖 假使有難欲 在色界和音
又手為作礼 則為說衆祐 若諸天人民
觀天人柔軟 展轉相敬重 為衆之導師
若如清淨水 普有勝茂盛 以是正見故
所居常安隱

菩薩經卷第二 第七 王

佛告比丘於時菩薩生七日後其母命終於比丘意所趣去何七日命終菩薩咎也莫作是觀所以者何本命應然菩薩祭之臨母命終因來下生懷菩薩時諸天供養至見生矣以服天食不甘世養本福應然去來今佛皆亦如是母七日終所以者何菩薩生時母根身具无有缺漏應受切利天上功祿服食上切利天適昇彼天未生菩薩時諸天所送宮殿屋宅可所任上講堂處所諸供玉后五千諸瓶所盛香水五千玉女各移床坐五千玉女手持冠憤執澡香水在前灑地五万梵天各執寶瓶稱數萬歲二萬諸龍寶瓔珞身二萬白象珠寶瓔珞身二萬車乘建三幢蓋寶交露車在後侍從四萬步兵勇猛傑異菩薩後行又虛空中無數億載天人忽然興三紫金牆壁供養菩薩母其夜菩薩降神之時即夜欲界所可莊嚴無極大殿二万魔妻手執寶纒來侍菩薩母又二萬人瓔珞嚴身應時彼夜兩玉女間有一妹女非人玉女若觀面

菩薩經卷第二 第七 王

色其欲興隆時菩薩德威神所致此迦維羅衛大城之中五百長者皆是釋種各各建立五百屋宅入羅衛城時為菩薩開其城門身命自歸白菩薩言一切義吉唯屈入此諸天慶所是清淨處普眼降此有大宮殿名護淨華菩薩應處

諸大梵志豪姓釋種時白淨王隨時屈意入其舍宅用菩薩故欲入五百宅功勳和安修行正真

五百車匿各各發言我等之身奉事共養新生太子或有說言太子聖明善制訓教端政殊妙年幼難及又今太子轉當長大誰能養育令長太平皆和共議唯大愛道能育慈心推燥居濕飲食乳哺使長大耳大愛道者太子姨母清淨無夫是能堪任常不遠離

時白淨王與諸釋種和同共往詣大愛道說是意故太子母終亦時姨母乳哺令長時大愛道則然可之

王會釋種欲試問之今者太子當作國王若當出家欲決此疑衆釋曰

菩薩經卷第二 第七 王

竊聞雪山有仙梵志名阿夷頭耆舊多識明曉相塗大歡喜因嚴駕白象欲詣道人諸天龍神現無數變導從侍衛

時阿夷頭觀諸神變知白淨王生聖太子威神光曜過天世人心懷欣豫欲往觀觀於是世尊重為衆會而說頌曰

頌曰

仙梵阿夷頭 見天龍虛空 形貌紫金色 觀之大歡悅 天須輪金翅 為真陀是佛

聞是要句悅 天眼觀十方 而名稱若干 德如山高峻 猶樹軟華實 所任三界尊

普地平若掌 如天悅不迷 如海王有寶 現法道如是 如滅惡无苦 若天遊虛空

聞天柔軟音 三界現寶瑞 阿夷觀天下 察迦夷白王 見生福相好 觀之歡悅往

任於王宮門 親無數億衆 視青衣問曰 善哉玉所在 欲前觀國王 門吏見仙老

歡悅入啓曰 玉勅使令前 布座速迎之 阿夷聞悅喜 心中懷飢虛 聞尊聖所在

年朽不數現 王告令就坐 問何故自屈 見衆變故來 生子聞第一 身相三十二

欲見普吉義 吾身以故來 善來吾樂之

今適寂淨眠 且待須臾覺 見妙如滿月
 於是阿夷心 懷愕然以偈報王曰
 從無央數劫 精進積德行 覺未以遠
 安得復睡眠 世世行布施 愍傷諸窮厄
 所有无所恡 安得復睡眠 奉清淨禁戒
 護法無所犯 欲愍濟一切 安得復睡眠
 常忍辱仁和 其心不懷恨 熱心若如地
 安得復睡眠 精進如月初 日前不懈怠
 遊見十方佛 安得復睡眠 一心常禪思
 未曾有亂想 意定如太山 安得復睡眠
 智慧无不達 聖明踰日光 無所不開解
 安得復睡眠 常奉四等心 行慈悲喜捨
 如梵無放逸 安得復睡眠 尊修四思行
 慧施及仁愛 利人復等利 安得復睡眠
 奉三十七品 意止斷極力 神足覺八道
 安得復睡眠 常行權方便 隨時而開化
 徃及度一切 安得復睡眠 其心常寂然
 定意不放逸 入此深三昧 安得復睡眠
 觀彼我本末 觀見十方佛 解之忘本无
 安得復睡眠 常行三脫門 空無相諸願
 有無无所著 安得復睡眠 大慈無蓋哀
 法船遊三界 度脫諸生死 安得復睡眠
 道德如虛空 為眾故自下 緣是化三乘

安得復睡眠 虛空尚可度 海水知幾滍
 草木悉能計 安得復睡眠 願王聽我言
 子德无可喻 慧過眾塵數 安得復睡眠
 降神於母胎 所度不可量 非小節所連
 安得復睡眠
 於是菩薩從寐覺起大愛道白毘曇
 抱來詣王所王賜黃金白銀各一囊
 賜道人道人不受
 披毘相太子見三十二相軀體金色
 頂有肉髻其髮紺青眉間白毛項出
 日光目睫紺色上下俱眇口四十齒齒
 自齊平方頰車廣長舌七合滿師子
 膺身方正脩辭指長足跟滿安平正
 內外握合粵掌手足輪千輻理陰馬
 藏鹿膺腸鈎鏤骨毛右旋一一孔一
 毛生皮毛細軟不受塵水匈有卅字
 阿夷見此乃增歎流淚悲不能言王
 及大愛道心懷惶懼拜手而問曰有
 不祥乎願告其意舉手答曰吉無不
 利敢賀大王得生此神人昨暮天地
 大動其正為此
 如我相法曰王者生子而有三十二
 大人相者愛國當為轉輪聖王自然

七寶千子主四天下始以正法若捨
 國出家為自然佛度脫眾生傷我年
 已晚暮當就後世不觀佛興不聞其
 經故自悲耳王深知其能相為起宮
 室作三時殿各自異處雨時居秋殿
 暑時居涼殿寒雪時居溫殿選五百
 妓女擇取端正不肥不瘦不長不短
 不白不黑才能巧妙各兼數伎皆以
 白珠名寶瓔珞其身百人一番迭代
 宿衛其殿前列種甘果樹間浴池池
 中奇華異類之鳥數千百種嚴飾光
 目趣悅太子意不欲令學道宮墻牢
 固門閉閉聲聞四十里佛告比丘菩
 薩生已大神妙天告諸淨居菩薩大
 士無數億載積功累德淨其道場布
 施博聞禁戒清徹勤修正行大慈大
 哀以是悅護一切眾生使立大安菩
 薩精進堅強無傾被大弘誓於過去
 佛殖大德本相有百福莊嚴聖體所
 作安和與眾超異心意清明所御無
 殆以此淨行立成大慧無極法幢諸
 有俗力自然為伏三千大導從天人
 奉事建立大祠所導無礙唯重道德

普曜經第二 第二十七張 王

斷生死源興顯大乘適生墮地在於
王家緣是衆生被蒙弘猷覺未覺者
宜往稽首嗟歎功德奉事供養焉餘
天人不解法者貢高自大不識至真
顯示大道無極至業若干菩薩威聖
超絕咸來供養以聞見此增益國王
土地功勳都說生時聖慧巍巍觀其
真諦莫不發意往到彼還所度無極
於是頌曰

生時德如海大神妙說是無數劫難聞
往奉人中尊淨天具百千明珠莊嚴身
悉備威儀性自投歸至尊諸天長夜護
住衆德淨門莊嚴寶璣色好如月滿
光光不逮聖聞不及一步無敢越王界
三界無能當身演清淨光言和無能逮
識深修善業天人莫能喻過名香衆熏
恭敬而奉事未曾見太子承事天中天
阿夷便白玉相師欲求見威儀德神聖
王聞第一喜門吏啓王入人尊已聽之
手執華歡喜神入聖屋宅其王已見入
即起叉十拍紫金寶脚牀請人坐此楡
即坐四見達王問所從來生子身德具
行真故來見聖明相好備不知所歸趣

普曜經第二 第二十八張 王

是故須牀坐唯示嚴相好此衆圍遶來
寂樂上天子奉敬天示之出門歎未有
見妙勝導師紫金覺聖威即起觀顏貌
稽首離垢光及膏見歡喜威德無見頂
白毛天中跏趺成佛降衆魔嗟嘆至真德
消除衆魔勞寶師子來現當利生死垢
三世無垢熾從想起盡垢法雨療三十
甘露滅塵勞慈鏡見哀熏梵音聲柔爽
教告三千界口宣大法響壞外學邪徑
衆罪所見縛因緣不聞空法勇化小節
滅癡大火煙淨衆大聖教見世智慧明
滅諸闇冥識天人獲善利及見淨真正
空蓋與天路人寶無所諱迦維天雨華
奉礼右選之歎佛歎國王辱虛空還天

普曜經卷第二

普曜經卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三六七頁中一行，「普曜經」及夾注「第二卷」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「普曜經卷第二」；其降神處胎品第四，**資、磧、普、南、徑、清、麗**移至二行與三行之間。
- 一 三六七頁中三行第九字「焰」，**資、麗**作「炎」，下同。
- 一 三六七頁中一〇行第一二字及一六行第五字「住」，諸本作「任」。
- 一 三六七頁中一二行第八字「官」，**徑、清**作「軍」。
- 一 三六七頁中一三行第一二字「忻」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「喜」。
- 一 三六七頁中一五行首字「約」，**麗**作「要」。
- 一 三六七頁中一六行第六字「進」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「追」。
- 一 三六七頁中一七行第四字「往」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「住」。
 一 三六七頁中一九行第四字「宮」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「室」。
 一 三六七頁中二二行第六字「常」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「當」。
 一 三六七頁中末行第七字「吉」，資、
 磧、普、徑、清作「熹」；南作「意」。
 一 三六七頁下六行首字「往」，資、
 麗作「侍」。
 一 三六七頁下二一行「切利天」，資、
 磧、普、南、徑、清、麗作「切利天」，
 下同。
 一 三六八頁上三行第一一字「嗟」，
 資、磧、普、南、徑、清作「讚」。
 一 三六八頁上一二行第一四字「恭」，
 徑、清作「供」。
 一 三六八頁上一三行末字「受」，磧、
 南、徑、清、麗作「首」。
 一 三六八頁上一七行第一一字「權」，
 徑、清作「獲」。
 一 三六八頁上一九行第七字「勝」，
 麗作「勝」。

一 三六八頁上二〇行末字「逸」，資、
 磧、普、南、徑、清、麗作「貌」。
 一 三六八頁中三行第五字「汚」，資、
 磧、普、南、徑、清作「行」。
 一 三六八頁中七行「心中」，資、磧、
 普、南、徑、清作「中心」。
 一 三六八頁中一〇行第五字「念」，
 資、麗作「命」。
 一 三六八頁中一〇行第一〇字「迹」，
 資、磧、普、南、徑、清作「尊」。
 一 三六八頁中一一行第一三字「見」，
 資、磧、普、南、徑、清作「觀」。
 一 三六八頁中一四行第四字「夫」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「天」。
 一 三六八頁中二〇行第一〇字「觀」，
 資、磧、普、南、徑、清作「觀」。
 一 三六八頁中二二行第八字「釋」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗無。
 一 三六八頁下三行第九字「危」，資、
 磧、普、南、徑、清作「厄」。
 一 三六八頁下七行第四字「手」，麗
 作「手十指」。

一 三六八頁下一一行第五字「佛」，
 徑、清作「國」。
 一 三六八頁下一六行「各將」，資、
 磧、普、南、徑、清、麗作「將侍」。
 一 三六八頁下一七行末字「時」，徑、
 清作「是」。
 一 三六八頁下二二行首字「土」，資、
 磧、普、南、徑、清無。
 一 三六九頁上一行「中人」，資、磧、
 普、南作「人中」。
 一 三六九頁上六行第七字「惟」，資、
 磧、普、南、徑、清作「善」。
 一 三六九頁上八行第四字「聲」，資、
 磧、普、南、徑、清無。
 一 三六九頁上九行首字「而」，資、
 磧、普、南、徑、清作「所」。
 一 三六九頁上一〇行第八字「來」，
 資、磧、普、南、徑、清作「求」。
 一 三六九頁上一四行「禁獲」，資、
 磧、普、南、徑、清作「此禁」。
 一 三六九頁上一七行第四字「法」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「怯」。

一 三六九頁上一八行第六字「禪」，

石作「神」。

一 三六九頁上一九行第八字「數」，

石作「量」。

一 三六九頁上末行第一三字「學」，

普、徑作「覺」。

一 三六九頁中二行第三字「沒」，資、

磧、普、南、徑、清作「歿」。

一 三六九頁中三行第八字「具」，麗

作「甚」。

一 三六九頁中三行第一一字「沒」，

資、磧、普、南、徑、清作「况」。

一 三六九頁中七行第二字「威」，資

作「盛」。

一 三六九頁中七行第四字「滋」，資、

磧、普、南、徑、清作「慈」。

一 三六九頁中一二行第六字「讚」，

資、磧、普、南、徑、清作「護」。

一 三六九頁中一六行「凋落初始華」，

磧、普、南、徑、清作「繁盛始初果」。

一 三六九頁中一七行第九字「佛」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「沸」。

一 三六九頁中一九行第九字「頭」，

資、磧、普、南、徑、清作「頭」。

一 三六九頁中二〇行第四字「鼻」，

資、磧、普、南、徑、清作「目」。

一 三六九頁下二行第三字「還」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「逮」。

一 三六九頁下六行末字及末行首字

「天」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一 三六九頁下九行「即說偈言」，資、

磧、普、南、徑、清作「輒說偈曰」。

一 三六九頁下一七行第六字「亦」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「示」。

一 三六九頁下二一行第一〇字「妬」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「怒」。

一 三六九頁上五行第七字「欣」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「喜」，下同。

一 三七〇頁上九行第九字「何」，資、

磧、普、南、徑、清作「當」。

一 三七〇頁上一一行第四字「言」，

資、磧、普、南、徑、清作「日」。

一 三七〇頁上一一行第八字「意」，

資、磧、普、南、徑、清作「隱」。

一 三七〇頁上二一行第八字「土」，

麗作「上」。

一 三七〇頁上二一行第一二字「宅」，

資、磧、普、南、徑、清作「殿」。

一 三七〇頁中一行第二字「子」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「王」。

一 三七〇頁中四行第一〇字「稱」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「議」。

一 三七〇頁中五行末字「願」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「應」。

一 三七〇頁中九行第七字「若」，資、

磧、普、南、徑、清作「如」。

一 三七〇頁中一二行第四字「夜」，

資、磧、普、南、徑、麗作「處」。

一 三七〇頁中一〇行「菩薩」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 三七〇頁下三行第一七字「各」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「右」。

一 三七〇頁下一〇行第九字「穢」，

資、磧、普、南、徑、清作「橫」。

一 三七〇頁下一一行第一〇字「汗」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「汗」。

一 三七〇頁下一二行第一四字「法」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「之法」。
 一 三七〇頁下一四行第一五字「勤」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「勒」。
 一 三七一頁上一二行第一一字「僧」，
 資、磧、普、南、徑、清作「旛」。
 一 三七一頁上一四行首字「幢」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「旛」。
 一 三七一頁上一二行第一〇字「淨」，
 徑、清作「潔」。
 一 三七一頁上一四行第一四字「上」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「正」。
 一 三七一頁上一四行第一九字「還」，
 清作「遲」。
 一 三七一頁上一五行第五字「衆」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「來」。
 一 三七一頁上一六行第一〇字「惑」，
 資、磧、普、南、徑、清作「亂」。
 一 三七一頁上一七行第一三字「千」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「干」。
 一 三七一頁上一二行第七字「鼓」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「數」。

一 三七一頁中二行「問靜」，諸本作
 「靜問」。
 一 三七一頁中三行「瑞品」，
 資、磧、普、南、徑、清作「瑞應品」。
 一 三七一頁中六行「林自爲」，
 石、資、磧、普、南、徑、清作「木自然」。
 一 三七一頁中一行第五字「好」，
 石、麗作「妙」。
 一 三七一頁中一二行与前行重複，
 諸本無。
 一 三七一頁中一三行第八字「白」，
 石、資、磧、普、南、徑、清作「百白」；
 麗作「百」。
 一 三七一頁中二一行第九字「万」，
 資、磧、普、南、徑、清作「萬口」。
 一 三七一頁中二一行第一三字「滿」，
 資、磧、普、南、徑、清無。
 一 三七一頁中二二行首字「虛」，諸
 本作「住虛」。
 一 三七一頁下四行首字「樂」，
 石、麗作「伎樂」。
 一 三七一頁下五行「十七」，六行「十

八」，七行「十九」，
 石、資、磧、普、南、徑、清分別作「十七者」、「十八者」、「十九者」。
 一 三七一頁下七行第三字「佛」，諸
 本作「沸」。
 一 三七一頁下一一行第七字「被」，
 資、磧、普、南、徑、清作「服」。
 一 三七一頁下一七行「皆悉」，
 石、資、磧、普、南、徑、清作「悉皆」。
 一 三七一頁下一八行第四字「獺」，
 資、磧、普、南、徑、清作「獵」。
 一 三七二頁上一行首字「尔」，
 石、資、磧、普、南、徑、清作「於」。
 一 三七二頁上一行第六字「産」，
 資、磧、普、南、徑、清作「生」。
 一 三七二頁上一六行首字「時」，
 石、資、磧、普、南、徑、清作「其」。
 一 三七二頁上一八行末字至九行首字
 「樂喜」，
 資、磧、普、南、徑、清作「喜樂」。
 一 三七二頁上一，一行第八字「行」，
 資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一 三七二頁上一五行「嗷嗷」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「玳瑁」。

一 三七二頁上一六行「和安」，**石**、

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「安和」。

一 三七二頁上一八行「天帝釋梵四

王」，**石**作「帝釋梵天及四王」；**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「帝釋梵王四

天王等」。

一 三七二頁上一八行第九字「翼」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「翊」。

一 三七二頁上末行「輝曜」，**石**、**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「焯焯」。

一 三七二頁中一行第四字「涼」，**石**、

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淨」。

一 三七二頁中二行第六字「嚴」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「飾」。

一 三七二頁中二行第一二字「歡」，

石作「喜」。

一 三七二頁中五行第九字「皆」，**石**、

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「各」。

一 三七二頁中一行首字「鳧」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鶩」。

一 三七二頁中一行「幢幡」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「幡幢」。

一 三七二頁中二二行第九字「破」，

石作「碎」。

一 三七二頁下一行首字及一四行首

字「介」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

「於」。

一 三七二頁下一行第二字「送」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「從」。

一 三七二頁下一二行末字「蜜」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「穠」。

一 三七二頁下一四行第六字「上」，

石作「坐」。

一 三七二頁下一五行第八字「奉」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「養」。

一 三七二頁下一五行第一三字「垂」，

石、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作

「衆」。

一 三七二頁下一七行「千幡嫫女」，

諸本作「若干幡絲」。

一 三七二頁下一七行第五字「嚴」，

石作「文」。

一 三七三頁上一行第一二字「喜」，

石作「欣」。

一 三七三頁上二行「今令」，**石**、**麗**作

「今」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

「令」。

一 三七三頁上二行末字「往」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住」。

一 三七三頁上三行第五字「澤」，**南**、

徑、**清**作「擇」。

一 三七三頁上四行第八字「病」，**石**、

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三七三頁上六行第一二字「天」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大」。

一 三七三頁上七行首字「乎」，**石**作

「於」。

一 三七三頁上八行第三字「同」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「皆」。

一 三七三頁上一〇行「釋梵」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「梵釋」。

一 三七三頁上一八行第三字「隨」，

麗作「墮地」。

一 三七三頁中二行首字「好」，**資**、

一 三三三頁中三行末字「垣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「豆」。

一 三三三頁中七行第六字「生」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生子」。

一 三三三頁中九行第九字「傾」，**石**、**麗**作「復」。

一 三三三頁中一九行第三字「槃」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「癥」。

一 三三三頁下二行第六字「天」至三行末字「前」，共十八字，**資**無。

一 三三三頁下七行第一〇字「所」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無」。

一 三三三頁下一二行第三字「諸」，**資**作「者」。

一 三三三頁下一三行第八字「這」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「適」，下同。

一 三三三頁下一四行第二字「過」，諸本作「遇」。

一 三三三頁下一七行第二字「塗」，諸本作「泥」。

一 三三三頁下一七行第一三字「俗」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「洽」。

一 三三三頁下二〇行第三字「爲」，**石**作「而」。

一 三三三頁上九行第五字「服」，**石**作「飲」。

一 三三三頁上一〇行末字至一一行第三字「可所住上」，諸本作「所可住止」。

一 三三三頁中九行第一一字「欲」，諸本無。

一 三三三頁中一七行第八字「夫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「失」。

一 三三三頁中二〇行第一二字「時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「是」。

一 三三三頁中二二行「釋種」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸釋」。

一 三三三頁中末行第二字及本頁下一八行第一〇字「王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「主」。

一 三三三頁下一〇行第五字「悅」，**石**作「喜」。

一 三三三頁下一〇行第八字「輪」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「倫」。

一 三三三頁下一一行「要句」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「句安」。

一 三三三頁下一六行第一〇字「好」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「子」。

一 三三三頁下二〇行第一一字「聞」，諸本作「問」。

一 三三三頁上一行第四字「淨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「靜」。

一 三三三頁上一行「滿月」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「月滿」。

一 三三三頁上八行第一一字「日」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「目」。

一 三三三頁上一〇行第九字「太」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「大」。

一 三三三頁上一二行末字「捨」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「護」。

一 三三三頁上一九行「求觀」，**資**作「末觀」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「末現」；**麗**作「末觀」。

一 三三三頁上一二一行第五字「著」，

徑、清作「者」。

一 三七五頁中六行「白鬣」，石作「帛製」。

一 三七五頁中九行第二字「鬣」，石作「製」。

一 三七五頁中一〇行第一二字「毛」，資、磧、普、南、徑、清作「毫」。

一 三七五頁中一四行「合曷」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「網縵」。

一 三七五頁下五行第一〇字「雨」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「涼」。

一 三七五頁下六行第七字「雪」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三七五頁下八行第九字「各」，資、磧、普、南、徑、清作「容」。

一 三七五頁下一一行第九字「千」，資作「十」。

一 三七五頁下一二行首字「自」，石、磧、普、南、徑、清作「目」；資、麗作「明」。

一 三七五頁下一二行「不欲」，麗作「欲不」。

一 三七五頁下一九行第三字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「衆」。

一 三七五頁下二二行第一〇字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「大千」。

一 三七五頁下二二行第一二字「從」，石、麗無。

一 三七六頁上七行第五字「都」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「覩」。

一 三七六頁上八行「還所」，資、磧、普、南、徑、清作「所逮」。

一 三七六頁上一三行首字「住」，磧、普、南作「王」。

一 三七六頁上一四行第一四字「王」，麗作「三」。

一 三七六頁上一五行第七字「演」，資作「衍」。

一 三七六頁上一五行末字「逮」，麗作「逮」。

一 三七六頁上一六行首字「識」，資作「識」；磧、普、南、徑、清作「戒」。

一 三七六頁上一六行第一〇字「喻」，資、磧、普、南、徑、清作「倫」；麗作

「踰」。

一 三七六頁上一六行第一一字「遇」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「過」。

一 三七六頁上一七行第五字「事」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「養」。

一 三七六頁上一八行第三字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「使」。

一 三七六頁上一八行第一〇字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「現」。

一 三七六頁中二行第四字「天」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「太」。

一 三七六頁中六行第一二字「利」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「刈」。

一 三七六頁中七行第三字「無」，石、磧、南、清、麗作「三」。

一 三七六頁中八行第七字「鎧」，麗作「燈」。

一 三七六頁中一一行第四字「火」，資、磧、普、南、徑、清作「樹」。

一 三七六頁中一三行第二字「蓋」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

普曜經卷第三

西晉月天三藏法師護譯

王

入天寺品第六

佛告比丘菩薩適生當尔之時君子
梵志長者二万婦生二親歡悅皆奉
菩薩給使左右

尔時白淨王供給菩薩二万姝女走
使所當諸家親族二万姝女貢上菩
薩大臣百官復有姝女二万奉上菩
薩尊豪諸釋咸共集會來至王所前
啓自言王當知之宜將太子至於天
寺王然可之皆勅城內掃除衢路四
微諸道諸曲里巷莫有不淨不吉之
事凡石溝坑不淨之地病疾盲聾勿
有惡聲散華燒香選吉祥音懸幡繒
盖莊嚴門戶王還入後宮以告大愛
道擁護太子將詣天寺太子在座即
時微笑面目喜悅班宣此言吾身和
安何緣相將欲詣天寺太子沐浴重
加大笑即時說偈言
初生動三千 釋梵須倫神 日月息天王
來稽頭面礼 何有天過是 將吾到其所
超天天中天 天無比况勝 隨俗來現此

現瑞人歡喜 若干種奉養 過聖天中天
佛告比丘於時嚴饒諸吉祥業長者
梵志諸郡縣邑尊者居士妻息侍從
大臣散王門使令吏親族知識散華
燒香乘象馬車國王侍臣俱將太子
往入天寺適入天寺因任寺上諸天
形像無有想念日月諸天息意天王
釋梵四王各捨本位尋時來下五體
投地礼菩薩足諸天人百千之衆
嘿然歎叱稱揚洪音歎未曾有歡喜
踊躍天地大動天雨衆華百千伎樂
不鼓自鳴諸天形像現其本身礼菩
薩足則在前任於是頌曰

須弥比芥子 過天龍王變 日月礼螢耶
惠德豈礼敬 三千界自歸 芥子比須弥
牛跡比大海 上尊喻日月 若能礼共尊
功德不可計 各各得安隱 德豐无限量
菩薩入天寺時三万二千天子見顯
威德皆發無上正真道意以是之故
將菩薩行入於天寺時有梵志名曰
火炎於是其父與五百眷屬圍繞執
七寶盖貢白淨王口說此言以供太
子王即受之召五百釋子五百瓔珞手

普曜經卷第三 第三張 王字

普曜經卷第三 第四張 王字

普曜經卷第三 第五張

脚頭耳解着瓔珞佛宿即時來詣王
 所而謂王言令太子沐浴澡洗乃著
 瓔珞而供養之王報之曰我為太子
 亦作瓔珞太子着之七十七日吾乃
 應義過此夜已其日月初有一遊觀
 名離垢淨菩薩出觀其大愛道抱將
 來出八万妹女來迎菩薩稽首為我
 禮諸釋一万人奉迎菩薩五千梵志
 亦復奉迎其諸釋種作眾瓔珞奉菩
 薩者令菩薩着適被在身即時闇冥
 菩薩威光令無有耀猶如黑梨在紫
 金邊有一長者名曰離垢服上好妙
 炎往菩薩前時白飯王及諸釋種以
 偈讚曰

嚴三千世界 遍布清淨寶 皆為紫磨金
 不及此光明 雖為紫磨金 不如一毛光
 明耀消諸光 在聖邊如黑 以道德莊嚴
 瓔珞奄无耀 日月明珠光 釋梵明不及
 宿相好嚴身 寶英安能勝 莊嚴莫如佛
 蔽嚴不及度 道嚴淨安明 適生嚴種姓
 演光眾歡喜 長蓋其種族
 善曜經現書品第七
 佛告比丘爾時太子厥年七歲興顯

無數百千吉祥一万余童子一万余女子
 万車乘載若干種饌具足眾寶至迦
 夷國置四微里諸街曲頭作眾伎樂
 在諸樹間莊嚴枰閣軒窓門牖其諸
 妹女文飾瓔珞而處其上散華燒香
 八千妹女淨治道路奉迎菩薩諸天
 龍神及提沓和在虛空中各各異形
 散華燒香出珠幡綵一切眾釋前後
 導從白淨王俱行迎菩薩菩薩乘羊
 車將諸書師適入書堂欲見其師師
 名選友時見威神光曜不能堪任即
 僻墮地堯術天上有一天子名曰清
 淨即前牽手令從地起置於座上
 天眾前說此偈言

現世釋中生 在俗學彼術 計校及書疏
 無數劫已了 救眾生故現 博學示入師
 度無數童子 惠眾入甘露 度世解四諦
 了報應因緣 有成必滅盡 况今此書堂
 於三世寂明 天人第一尊 書堂化若干
 無數劫學斯 眾生心多念 真聖專知本
 是色其無念 立戒化貪形
 尔時菩薩與諸釋童俱住菩薩手執
 金筆梅檀書錄眾寶明珠成其書林

者送之問師選友今師何書而相教
 乎其師答曰以梵佉留而相教耳無
 他異書菩薩答曰其異書者有六十
 四今師何言正有二種師問其六十
 四書皆何所名太子答曰

- 一 梵書
- 二 佉留書
- 三 佛迦羅書
- 四 安佉書
- 五 曼佉書
- 六 安求書
- 七 大泰書
- 八 護眾書
- 九 取書
- 十 半書
- 十一 久興書
- 十二 疾堅書
- 十三 陀比羅書
- 十四 夷狄塞書
- 十五 施與書
- 十六 康居書
- 十七 康上書
- 十八 陀羅書
- 十九 住沙書
- 二十 九泰書
- 二十一 屈奴書
- 二十二 中問字書
- 二十三 維耆多書
- 二十四 富沙富書
- 二十五 天書
- 二十六 龍書
- 二十七 鬼書
- 二十八 捷沓和書
- 二十九 真陀羅書
- 三十 摩休勒書
- 三十一 阿須倫書
- 三十二 迦留羅書
- 三十三 鹿輪書
- 三十四 善善書
- 三十五 天腹書
- 三十六 風書
- 三十七 降伏書
- 三十八 北方天下書
- 三十九 拘那尼天下書
- 四十 東方天下書
- 四十一 舉書
- 四十二 下書
- 四十三 要書
- 四十四 堅固書
- 四十五 陀阿書
- 四十六 得畫書
- 四十七 厭舉書
- 四十八 無與書
- 四十九 轉數書
- 五十 轉眼書
- 五十一 開句書
- 五十二 上書
- 五十三 次近書
- 五十四 乃至書
- 五十五 度親書
- 五十六 中御書
- 五十七 志滅音書
- 五十八 電世界書
- 五十九 馳父書
- 六十 善寐地書
- 六十一 觀空書

一切藥書一善受書二攝取書三皆響書四

太子謂師足六十四書欲以何書而相教乎時師選支歡然悅豫棄捐自大說是偈言

難及真淨尊 在世興悲哀 悉學一切典 現入書教中 咸宣諸書名 吾不知本末 皆達此衆書 故復示入學 不敢觀其頂 惟覩人禮拜 云何令大聖 宣諸書衆數 天上天過天 諸天中最上 至尊无等倫 在世不可喻 以是威神故 嚴淨用善權 誰能及清明 皆度諸世間

時一万童子與菩薩俱在師所學見菩薩威德建大聖惠分別書字而宣之曰

其言無者宣於無常菩薩苦空非我之音
其言欲者出淫怒癡諸貪求音
其言究者出恚本末真淨之音
其言行者出無數奉修道音
其言不者出不隨衆離名色之音
其言乱者出除濁源生死淵音
其言施者出布施戒惠明正音

其言縛者出解刑獄考治行音
其言燒者出燒燒罪塵勞欲音
其言信者出信精進定智惠音
其言殊者出超越聖无上道音
其言如者出於如來無所壞音
其言寂者出觀寂然法快怕音
其言沒者出消曠厭諍訟之音
其言作者出罪福報從行受音
其言智者出一切智惠无壞音
其言魔者出降魔力及官屬音
其言害者出棄自大邪見之音
其言逆者出於正法無憤乱音
其言止者出世俗力无畏之音
其言生者出度衆苦老病死音
其言意者出意堅強獨步三界音
其言法者以法等御救濟周旋徃反之音
其言歎者出隨所願開化諸音
其言難者出除八難罪殃之音其言盡者出於盡滅无所生音其言處者出消處所顛倒之音
其言惠者出智惠聖無罣碍音
其言是者出歸善惡殃福之音
其言有者出諸所行三有之音

其言棄者棄諸所趣吾我語音
其言已者出已所趣善惡業音
其言我者出滅身垢愛欲之音
其言垢者出諸嫉妬等善惡友稱平等音
其言數者出諸所數調無明音
其言處者出處不處有齊限音
其言若者度若干想衆乱放逸寂希望音
其言果者證諸果實无所任音
其言除者出不貪已除五蓋音
其言邪者出疾患除憂惱音
其言惠者出布施戒博聞之惠無望想音
尔時菩薩為諸童子一一分別字之本末演如是像法門諸音在於書堂漸開化訓誨三万二千童子勸發无上正真道意是故菩薩往詣書堂示從師受
普曜經坐樹下觀犁品第八
尔時太子年遂長大啓其父王與群臣俱行至村落觀耕犁者見地新墾虫隨土出烏鳥尋啄菩薩知之故復

普曜經卷第三 第九張 王字

普曜經卷第三 第十張 王字

普曜經卷第三 第十一張 王字

發問問其犁曰此何所設答曰種穀用稅國王菩薩歎乃以一夫令民憂擾畏官鞭杖加罰之厄心懷恐懼忿忿不安人命甚短憂長无量日月流邁出息不報就於後世天人終始三惡苦患不可稱載五趣生死輪轉無際沉沒不覺毒痛難喻入山成道乃度十方三界起滅危厄之患觀犁者已更入遊觀時菩薩遊獨行无侶徑行其地見閻浮樹蔭好茂盛則在彼樹蔭涼下坐一心禪思三昧正定以為第一時有外學五百神仙飛行虛空從南至北欲越藜樹不能得過定住不前遙見菩薩因共歎詠觀身功勳其德巍巍猶如須彌大金剛山如妙明珠安不可動像閻羅王鬼捷杳和耶今坐樹下心如虛空將是定坐為何吉祥儻令我等失神足乎察見愍哀甚大光耀明顯灼灼心自念言為是神祇毗沙門天人財富者若是天子上天帝釋日月之明轉輪聖王也時虛空天即說頌曰

色勝息天王 若是離怨天 若无量金剛

是尊為丈夫 殊過諸天神 其光如月滿 在世為最上 是者不可限 此德不可量 為天提當和 功勳明光光 增此億載行 常退還神足 將是世千限 四方護天王 須倫梵中尊 而執眾吉祥 此者能堪任 能坐如是前 觀之無等倫

尔時五百仙人聞虛空天所可歎詠即下住地觀見菩薩神思坐定身不傾動心不邪念即大歡喜察於菩薩功德巍巍不可限量其德高遠不可為喻天人之尊未曾見聞宿命餘福今乃親耳以為欣慶即說頌曰

世興塵勞火 得道滅眾患 在世如須彌 是能成道法 得勝除眾色 尊行難如海 得道深以惠 靡不得蒙慶 解身之繫縛 以還成道法 志當後脫之 不見魔境界 時王群臣及大衆人各各馳走欲見太子今為所在遙見諸臣逐之隨後見閻浮樹下禪思定意

尔時日照樹曲覆菩薩身樹木一切曲躬向閻浮樹而稽首礼菩薩不移疾往啓王其光明相樹不可蔽障日照照樹傾覆太子身不能蔽相時王聞

之往詣其樹即見菩薩威神吉祥巍巍無量時說偈言

如火在山頂 如月在衆星 見身樹下禪 威耀無不照 今復再稽首 礼導師之足 其初生之時 身自坐禪思 其身威神光明徹普遍照 若見莫不悅 因是得濟度 於是太子啓王我適行來在近遊觀何以相追王問何故尔行答曰諸臣欲除衆塵諸望思想光明清淨執於相好坐禪三昧而不動搖降伏諸魔闇蔽志除王曰善哉善哉初生瑞應終不虛妄今皆現矣十方蒙度

普曜經王為太子求妃品第九

佛告比丘時白淨王與其太子及諸釋種住於彼間時諸力士釋種長者啓白淨王王欲知之是諸梵志未得究竟假使太子棄國捐王成為如來乃得究竟設不出家為轉輪王治以正法号曰法王然有七寶一曰金輪寶二曰紺色馬三曰白象四曰明月珠五曰玉女妻六曰主藏臣七曰主兵臣則有千子端正姝好猛勇傑異一人當千能伏怨敵若作佛者聖王

種斷唯散王各各稱號白淨王曰
且當觀之何所玉女宜應太子妃五
百諸釋各自宣言我當求之應太子
妃其白淨王謂諸釋等今太子妃甚為
難得不知何女而可其意皆共集會
思議此事以語太子今當思惟却之
七日菩薩心念吾不貪欲不且處家
棄梵術來在此人間心不所慕寂三
昧定以權方便而試當之勤親道場
以無益哀而勸助之即說偈言
王種興致敬 火生長蓮華 菩薩養有力
億載化甘露 不捨興導味 無畏德真成
我心所慕樂 志无逸清淨 菩薩本在欲
善化患見妻 不安樂愛敬 棄害學功勤
余時菩薩使上工師立妙金像以書
文字假使女人德義形體面貌若斯
吾乃可之不用凡庶如吾所說乃應
娉耳其色顏貌如紫磨金內外相應
身口不違心淨如空安徐先不以
放逸希言屢中慈心無害奉敬道義
沙門梵志布施持戒乃為我求不嫉
無厭志性仁賢不失時節質直无諂
專敬夫主不懷他意恒無放恣不在

妊身不卒懷子捐高自大事夫如婢
不膏酒不貪味不慕聲不愚冥消无
明限知法住真諦不輕舉無有邪術
常懷慈恥不惡口不呪咀常奉行法
身口意清淨言行相應心如下使多
修慈愍不抹頭首不在愚憊无有恚
恨在眾猶安而不迷惑所業善敬於
親友視如世尊念彼如已流長名稱
衆善普修常奉恭敬如是妻者尔乃
可耳
尔時白淨王聞菩薩言生梵志入迦
夷衛遍周諸家察好玉女誰有是德
君子長者工師細民有如是比立勳
備乎若可太子乃可迎耳所以者何
太子不好種姓唯樂德耳於是頌曰
君子梵志種 工師若細民 其有是德者
乃可娉取耳 不喜好種姓 太子為奇雅
有至誠功勳 心乃樂如是
尔時梵志聞是偈教周旋遍行迦維
羅衛家家占之適入一家觀一玉女
端政殊好如天玉女容色第一淨猶
蓮華不長不短不白不黑不肥不瘦
正得女容類玉女寶於時其女礼古

梵志而問之曰梵志何求梵志答曰
其白淨王生真太子端政無比相三
十二功德威神自手書偈形類女相
天人第一乃娉之耳於時彼女說此
頌曰
梵志所宣偈 顯意所見色 梵志欲知之
我志有是德 宜應為我夫 端政最難比
白太子此事 勿與不肖會
梵志聞之還詣王所宣之如是天王
省之將無宜也為太子妃問曰誰女
梵志報曰執杖釋種家生王自念言
太子形貌與世超異面色清淨儻不
可意使自擇之諂無憂堂皆集衆女
使太子身自己察之菩薩自察悅者
眼向
尔時白淨王眾寶奇珍作好講書召
羅衛上妙好女會彼講堂佛語比丘
於時菩薩往到講堂坐仁賢床王遣
使者菩薩所視願盼悅者即來告我
尔時菩薩會諸妹女時釋家女名曰
俱夷與諸妹女到菩薩所却住一面
諦視菩薩目未曾眴菩薩普察即時
欣笑執持寶英以遺俱夷俱夷執曰

華嚴經卷第三 第十五張 王字号

吾不貪慕衆寶瓔珞當以功德自莊嚴身太子還室歎未曾有今此俱夷解世無常不貪世榮時王使者往詣王所啓是本末向者太子意趣釋女俱滅王聞是語遣梵志往媒求此女爲太子妃時執杖釋種言我等本性有藝術者乃嫁與女太子有術明知射御手博書數禮樂六藝備悉乃與女耳梵志即還具啓白玉王自念言王以是法告於菩薩菩薩啓王且止用是爲求王曰何以言止將无藝術乎論其正法而言且止太子報言所可應者皆能爲耳王問菩薩藝術云何菩薩曰此間寧有奇異妙術異我等乎將來觀之王即時笑能現術乎菩薩曰能請會一切諸釋親族當共現術王勅侍者遍令國中撻鐘擊鼓却後七日太子現術諸有藝術皆來集會諸釋親族七日之中五百人會藝術勝者以執杖釋女而婿與之戲射手博取第一者當得是女皆出城門於是調達手執牽象來入城門見諸釋集欲見其術即以右手牽象

華嚴經卷第三 第十六張 王字号

頭左手持鼻撲得然之
 尔時賢難與諸等類共出城門見於大衆當路而死問誰然乎答曰調達害之即時牽移著于路側於時菩薩尋出城門見此死象因往問曰誰然此象侍者答曰調達害之菩薩復問誰復移之著于路側答曰仁賢難也答曰大佳是象身大如是臭爛普熏城內即右手接擲置城外去遼極遠時諸天人無數百千稱揚洪音皆言快哉快哉虛空諸天而讚頌曰
 手執大白象 已死身至重 擲棄於城外 離塵極大遠 此必爲至聖 平等離俗身 速成一切智 以聖力常存
 尔時五百釋種宗族皆至城門在於寬處集會欲現術伎時白淨王與諸大力宗族諸釋至現術處時無數衆侍從菩薩欲觀其藝斯釋宗族前見菩薩在於書堂嗟歎宣說六十四種書其師選支觀之甚恠謂未曾有天上世間无有是術諸鬼神龍阿須倫等無能遠觀其藝術者此真聖人也以度無極一一解字義理本末无一

華嚴經卷第三 第十七張 王字号

疑滯其間見是德過釋梵日月諸天我等自觀道術如是誰能過者諸釋宗族報衆人曰菩薩雖入書堂悉知書疏計校衆術其見者妙今會大衆一時來集此中誠勝能爲顯雅衆人觀知爲誰勝乎
 普曜經試藝品第十
 尔時有大臣名曰炎先釋中大臣也計校算術取爲第一所度無極王立此人汝且觀之何所太子爲取勝耶於是時菩薩觀察諸釋及國王子有數百人一一擲戲不及菩薩菩薩報曰汝等且待我當擲之時一王子來共擲戲亦不能及至五百人皆不能速時諸會者舉聲歎曰若稱一辭至未曾有况數藝所言殊特言辭談論不可究竟光炎大臣雖能計校言談算術亦不能及其迹維越樹木藥草衆水滯數一一可知擄捕六博天文地理八方異術天崩地動一切諸會不比菩薩前知无穷却觀無極六通三遠誰能載乎諸天人民虛空天神舉聲歎曰三界衆生心中所念諸可

思想善惡禍福道俗眾事發意之項
悉知本末無一愆身歌儻伎樂無事
不博以忍辱慈道力仁和從百千劫
所作輕便獨遊三世猶如日光周旋四
域菩薩如是心無疑網虛空之中諸
天復歎是大丈夫無極至聖汝等雖
見在家所為且聽我言發意之項往
來十方無數億國皆來供養亦復奉
禮十方導師雖現往來亦无周旋汝
等意謂神足何尔誰能親知是無等
倫獨行隻步以是之故咸皆奉敬菩
薩取勝諸釋報言能解是者色欲皆
淨一切本无於是菩薩一意悉見親
其本末時諸釋族種姓悉共集會欲
試手搏調達在世常自貢高自謂為
可不肯折伏常與菩薩共諍威力不
來者觀之超異右繞稽首歸禮大聖
調達及難陀故欲手搏於時菩薩安
隱詳序愍念之故舉調達身在於空
中三及批旋菩薩大慈無所傷害徐
著地上使身不痛卿等貢高不捨自
大成皆來集一時與我共行手搏諸
有伎藝悉來集會菩薩勢力適以手

觸自然墮地時諸天人無數億千及
虛空神宣揚洪音讚言善哉菩薩超
絕無能及者雨諸天華異口同音而
重讚曰假使十方一切眾生皆為力
士一時伏之何況斯等菩薩忍辱如
須彌山過於鐵圍無能動者若以手
持十方諸山須臾碎之如塵如灰何
况凡夫今顯此力不足為奇是為俗
力未為道力最上第一降伏諸魔及
與官屬必當還成无上正真之道為
寂正覺顯是功德菩薩寂勝執杖釋
種見於菩薩大德无量擲象手搏當
世少雙

授之執杖釋種一切諸釋无能張者
以授菩薩菩薩在坐以手捺張押弓
之聲悉聞城內百千國人虛空天子
舉聲嘆歎而說頌曰
不起于座上 即時張此弓 如是具諸願
必還成天尊
尔時菩薩執弓注箭即時放撥中百
重鼓而穿壞之箭沒地中踊泉自出
箭便過去中鐵圍山三千大千刹土
六反震動一切諸釋恠未曾有虛空
諸天咸嘆歎言至未曾有如是妙術
清淨至真諸菩薩中寂為殊特於斯
執杖釋種以女俱夷送詣白淨玉宮
為菩薩妃隨世俗現相娛樂姝女
八万四千俱夷為尊時妃俱夷尤增
滅心卧常覺寤初不睡眠在於無室
寂寞思惟將無捨我耶姝女侍衛恒
圍繞之於是頌曰
數千人侍身 思惟專在不以威德至誠
處中猶在火 常思護諸根 其意不樂餘
如日震光明 不用無數問
菩薩在宮姝女之間開化訓導八方
四千女發無上正真道意速不退轉

普曜經卷第三 第五十一張 王字

尔時兜術有天子名曰應出家於无上正真道意而不退轉三万二千天眷屬圍繞往詣菩薩所止宮殿佳虛空中因說偈言

人師子見生 沒來忍名聞 隨俗在中宮
在世多教化 訛無數天人 雖在於世俗
今日正是時 應當出家去 衆縛未得解
不貪人見道 當究所應度 為盲冥現路
俗慕妻子財 營族諸所有 見尊學習之
必當放出家 棄四域七寶 娛樂尊乘位
以見出家業 遊行師子座 既知行安隱
不樂諸愛欲 生來以大久 得道為天人
稽首為歸命 猶如山河水 當出家為任
常興殊勝行 金色雖妙好 端政軍第一
興光應捨國 宜益諸天人 不以樂五欲
可致於老持 聖惠能充滿 度世賢聖業
尊意所慕樂 白淨玉宮中 樹捨如蓮華
思惟當棄去 塵勞當熾盛 應離諍形獄
仁威為無上 速立解脫道 仁了惠界久
觀衆生疾患 以法為醫藥 建立泥洹安
為消盲冥路 縛礙種邪網 疾化諸天人
施智惠道目 顯示無央數 天龍須倫神
已得成佛道 還聞无上法 以濟禽狩王

普曜經卷第三 第五十二張 王字

其光照宮殿 降伏徑稽首 及令四天王
普為雄歸伏 當欲奉四鉢 成佛得所願
梵天行寂然 觀慈大慈哀 勸助人中尊
喜護於一切 轉無上法輪 已得至佛道
坐於佛樹下 觀察極名稱 當觀覺成道
及餘諸菩薩 宮中見造議 為衆普告首
為衆最後安 且宣柔軟音 念定光受次
至誠无虛妄 暢東勝音響

普曜經四出觀品第十一

佛告比丘時諸天人勸發菩薩父王
白淨寐夢觀見菩薩出家樂於寂然
諸天圍繞又見剃頭身著袈裟時從
夢覺即遣人問太子在官不侍者答
曰太子在耳時白淨王入太子宫今
觀太子必當出家所以者何如我於
今所見變應心自念言太子將无欲
行遊觀當勅四衢嚴治道路學調伎
樂普令清淨却後七日太子當出使
道平政莫令不淨勿使見非諸不可
意即時受教皆當如法嚴治已竟懸
繒幡蓋兵衆圍繞導從前後
尔時菩薩出東城門菩薩威聖之所
建立於時諸天化作老人頭白齒落

普曜經卷第五 第五十三張 王字

目冥耳聾短氣呻吟執杖僂步任於
中路菩薩知之故復發問此為何人
頭白齒落羸瘦乃尔御者答言是名
老人諸顏已盡形變色衰飲食不化
氣力虛微命在西垂餘壽無幾故曰
老矣菩薩即曰是則世法而有此難
一切衆生皆有斯患人命速駛猶山
水流宿夜逝疾難可再還老亦然矣
不亦苦哉一心專精思惟正義御者
答曰不獨此人遇苦患也天下皆尔
俗之常法聖尊父母親里知識皆致
此老成同是業菩薩時曰不解向義
愚人自大不覺老至自沒塵埃便可
回還用是五樂不益於事自觀如幼
空中之電還入宮中思惟經典愍念
十方宜以法藥必療治之菩薩後日
復欲出遊王勅外吏嚴治道路出諸
不淨菩薩駕乘出南城門復於中路
見疾病人水腹身羸卧于道側氣息
張口命將欲絕菩薩知之故復發問
告御者曰此為何人御者曰此名病
人已至死地命在須臾骨節欲解餘
壽如駿菩薩即曰万物无常有身皆

苦生皆有此何得免之吾身不久亦當然矣不亦痛乎有身有苦無身乃樂即還入宮復於異日觀王遊觀王勅外吏嚴治道路太子乘駕出西城門見一死人著于床上家室圍繞舉之出城涕淚悲哭推背呼嚔頭面塵垢淚下如雨何為棄我獨逝而去菩薩知之而復問曰此為何人御者答曰此者死人人生有死猶春有冬身沒神遊宗家別離人物一絕无生不終菩薩答曰夫死痛矣精進懷矣生當有此老病死苦莫不熱中迫而就之不亦苦乎吾見死者形壞體化而神不滅是故聖人以身為患而愚者寶之至死无厭吾不能復以死受生往來五道勞我精神便迴車還思度十方復於異日觀王出遊出北城門見一沙門寂靜安徐淨修梵行諸根寂定目不妄視威儀禮節不失道法衣服整齊手執法器菩薩問之此為何人御者答曰此名比丘以棄情欲心意寂然猶如太山不可傾動難汗如空屈伸佞仰不失儀則心如蓮華

悉无所著亦如明珠六通清徹無一蔽尋慈愍一切欲度十方菩薩即言善哉唯是為快是吾所樂心意寂靜自愍度彼善業快利成甘露果佛告比丘父王白淨觀菩薩行見聞如是不慕世榮心如虛空而懷怖懼畏之出家宿夜將護高其牆壁深掘諸塹更立城門門開閉聲聞四十里云諸宿衛勇猛之士被鎧執杖於四城門皆勅衆兵勿有遺漏將無太子捨吾出家於其宮裏亦宿衛之益衆伎女姝女娛樂令太子不懷憂感又其菩薩宿積智德在胎中時威神吉祥夢中所見功勳大祚十方自然有蓋悉覆三界還得安穩開化一切滅諸惡趣於四衢路有四色鳥變為一色見諸不淨任行其上而于汗足又有大水汎汎盈溢衆生欲渡而不能越心懷恐怖即過渡之見無數人皆被疾病无有醫藥即為療治無央數疾使无諸痛自見其身坐師于床天人在上又十稽首見在戰鬪降伏怨敵無數諸天在空中侍真正聖人夢中見此

清淨吉祥行正具足天人聞之心懷悅豫不久成道為天人尊於是菩薩即作此念假使我身不見薛王而出家者便為不應則時靜夜自出宮室入王宮殿志觀殿堂而無所畏光明志照遠近王覺見光即時遣人觀四城門將无出去何故大光明照遠近侍者来自天尚未曉日亦未出自自然光明照諸牆壁樹木飛鳥鳥雁孔雀鴛鴦相和而鳴方欲向明是光第一柔軟安隱清涼和雅牆壁樹木永无有影至德於是在彼思惟觀於四方坐見隱瞞
尔時有諸天人即起欲去不得自在願省其父知之覺起立啓父王勿懷愁感勿以遠慮諸天勸助今應出家唯忍過罪安已護國父母聞之悲泣垂淚而問之曰何所志願何時能還與吾要誓普施志願吾以年朽家國无嗣菩薩即時以柔軟辭而啓王言欲得四願假使聽我還得自在得是願後不復出家何謂為四一者欲得不老二至竟無病三者不死四者

普曜經卷第三 第三十五張 壬子年

不別神仙五通雖住一切不離於死
假使父王與此四願不復出家玉聞
重悲此四願者古今無獲誰能蠲除
此四難者子如師子勸助慈哀普度
衆生具足如意所願者得於是菩薩
自出宮殿一心住立无有觀見往來
周旋

尔時父王明且即起朝會諸釋以是
告之太子必出捨國學道當何施計
諸釋答曰當勤將護所以者何諸釋
部黨衆多无極雖復力強何能獨出
時白淨王勅五百釋勇多力者有方
便計使五百兵普學諸術令大力士
任守東城門宿衛菩薩一一釋者從
五百兵一一車乘五百人從宿衛菩
薩四門俱然諸四街路里巷諸門亦
復俱然父王已身與五百釋前後圍
繞象馬車乘住已官門晝夜不眠
尔時大愛道自告侍從宿夜然燈燒
香勿得眠寐今者離垢不樂在官必
欲出家悲共遮護勿得使去作諸伎
樂令心樂之堅閉門戶勿令妻開嚴
諸繒幡雕鏤隱障林樹果實悉令目

普曜經卷第三 第三十八張 壬子年

親假使欲去慕樂此供或能不出佛
告比丘具 時二十五鬼神將軍及
數闍鬼將軍鬼千母五百子等悉共
集會各議言今日菩薩棄國緣家我等共侍
從供養之四天王一時普告諸鬼神今日菩薩棄
國捨王女等慈熱侍從供養其地長去兵勢
嚴強猶如金剛不可毀壞精進護其其身莫怨惡

山將無惡物犯於至德釋梵炎天兜
術天慢天化自在天各勅官属无数
百千前後導從華香伎樂香汁灑地
侍從菩薩釋梵天王侍其左右時有
天子名曰寂意我當將護迦維越國
一切男女大小勸安和之又有天子
名曰光音即自說言我身當化一切
象馬車乘男女所暢音聲設使不聞
令心寂靜而无所念復有天子名曰
清淨我在虛空立七較輅懸垂一切
日月明珠照耀先設繒幡蓋散花
燒香嚴治塗路侍從菩薩伊羅末龍
王言我當化作三万八千里交露之
車使諸玉女皆坐其上作衆伎樂侍
從菩薩而供養之

天帝釋曰吾將眷屬菩薩前導法行

普曜經卷第三 第三十九張 壬子年

菩薩曰吾當興起紫磨金雲雨栴檀
香皆遍天下和隣龍王摩那斯龍王
散拘龍王阿耨達龍王難頭和難龍
王各自說言亦當興起紫磨金雲當
雨微妙栴檀名香如是比丘天龍鬼
神捷沓和等心常懷願欲得聽省菩
薩正道所思惟法慕樂安隱入於官
內思念過去諸佛所行慈傷衆生本
行道時不捨四願以至純淑何謂為
四本學道時設我成正覺逮一切智
被弘擔鎧衆生困厄救衆惱患吾當
濟脫生老病死三界之縛荷在世俗
周旋衆難使至寂然令無思愛是第
一願衆生没在無明窈冥悉無所知
愚癡闇昧生穢濁河當為顯示清
淨眼内外无限是第二願衆生在世
立自大懂常計吾我而意貪身尊已
賤彼心存顛倒屬諸邪見無常不慕聖
道墮於三業皆當開化令入正真是
第三願衆生没在生死之患輪轉无
際滅智惠根迷惑五趣不能自濟當
為說法令得度脫是為四願吾往古
時立是四願今已得之不可違捨以

故出家成就正覺度脫十方

亦時法行天子淨居天子未入宮殿

自現形像娛樂之形無常之變住於

虛空時為菩薩說此偈言

天子在空歎 覺蓮華寂明 古何在五欲

大聖當捨家 受我所勸助 當觀於後宮

觀諸迷惑眾 如在死人間

普曜經卷第三

普曜經卷第三

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 三八三頁中一行與三行，[石]并作

「普曜經入天祠品第六卷三」，下列各卷例同。

一 三八三頁中五行第五字「二」，[資]

作「一」。

一 三八三頁中七行首字及三八七頁

下一六行首字「亦」，[石]、[資]、[磧]

[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一 三八三頁中一二行首字「寺」，諸

本作「祠」，下同。

一 三八三頁中一二行第一二字「衢」，

[石]、[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「街」。

一 三八三頁中一四行「病疾」，[石]

[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「疾病」。

一 三八三頁中一五行「幡繒」，[石]

[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「繒幡」。

一 三八三頁下四行「使令吏」，[石]

[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「吏令使」；

[麗]作「吏令吏」。

一 三八三頁下一四行第一四字「螢」，

[資]作「榮」。

一 三八三頁下一五行第五字「敬」，

[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「天」。

一 三八三頁下一六行末字「其」，[磧]

[普]、[南]作「甚」。

一 三八四頁上一行第八字「佛」，[清]

[麗]作「沸」。

一 三八四頁上六行末字「將」，[資]

[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「持」。

一 三八四頁上七行末字「我」，諸本

無。

一 三八四頁上一〇行第六字「著」，

[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「著之」。

一 三八四頁上一行「黑梨」，[資]

[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「聚墨」；[麗]作

「墨聚」。

一 三八四頁上一三行第二字「往」，

[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「住」。

一 三八四頁上一三行第八字「飯」，

諸本作「淨」。

一 三八四頁上一六行第七字「爲」，
麗作「有」。

一 三八四頁上一七行第一〇字「黑」，
諸本作「墨」。

一 三八四頁上一八行第三字「庵」，
磧、普、南、徑、清作「掩」。

一 三八四頁上一九行第七字「英」，
磧、普、南、徑、清作「璵」。

一 三八四頁上一二行第七字「蓋」，
資、磧、普、南、徑、清作「益」。

一 三八四頁中二行首字「万」，諸本
作「一万」。

一 三八四頁中四行「嚴杵」，石、麗作
「嚴棚」；資、磧、普、南、徑、清作
「飾棚」。

一 三八四頁中一二行首字「僻」，資、
磧、普、南、徑、清作「躡」。

一 三八四頁中一四行首字「天」，諸
本作「大」。

一 三八四頁中一五行第二字「世」，
資、磧、普、南、徑、清作「在」。

一 三八四頁中一五行第九字「彼」，

資、麗作「伎」；磧、普、南、徑、清作
「技」。

一 三八四頁中一五行第一五字「疏」，
徑、清作「數」。

一 三八四頁中一八行第一二字「今」，
資作「令」。

一 三八四頁中二二行第一〇字「住」，
磧、普、南、徑、清作「往」。

一 三八四頁中末行末字「林」，資、
磧、普、南、徑、清作「牀」。

一 三八四頁下首行首字「者」，諸本
作「侍者」。

一 三八四頁下四行第六字「正」，磧、
南作「上」；普、徑、清作「止」。

一 三八四頁下五行第二字「書」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 三八四頁下五行第六字「名」，資、
磧、普、南、徑、清作「名乎」。

一 三八四頁下八行第一二字「久」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「比陁
羅書久」。

一 三八四頁下第六行起至三八五頁

上第二行止，行間夾注的序号，諸
本寫法不一，茲從略。

一 三八四頁下一二行倒數第二字
「富」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八四頁下一五行「鹿輪」，資作
「薦輪」；磧、普、南、徑、清作「麓
輪」。

一 三八四頁下一六行第一三字「伏」，
資、磧、普、南、徑、清作「天」。

一 三八四頁下一七行第六字「那」，
資、磧、普、南、徑、清作「耶」。

一 三八四頁下一九行第二字「阿」，
資、磧、普、南、徑、清作「呵」。

一 三八四頁下一九行第八字「畫」，
資、磧、普、南、徑、清作「畫」。

一 三八四頁下二〇行「開句」，資、
磧、普、南、徑、清作「門勾」。

一 三八四頁下二一行「上書」，石作
「卿上書」，資、磧、普、南、徑、清
麗作「鄉上書」。

一 三八五頁上一二行第二字「響」，資、
磧、普、南、徑、清作「嚮」。

一 三八五頁上一二行第二字「響」，資、

一 三八五頁上三行第五字「足」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是爲」。

一 三八五頁上四行「選支」，諸本作「選友」，下同。

一 三八五頁上五行「是偈言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「此偈曰」。

一 三八五頁上七行第四字「教」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「校」。

一 三八五頁上一〇行第二字「上」，諸本作「中」。

一 三八五頁上一六行「菩薩」，諸本無。

一 三八五頁上二〇行首字「其」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所」。

一 三八五頁上二〇行第八字「奉」，諸本作「劫奉」。

一 三八五頁上二一行第九字「離」，**磧**、**南**作「羅」。

一 三八五頁中七行第八字「厭」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「癡」。

一 三八五頁下四行第三字「垢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妬」。

一 三八五頁下四行第一二字「友」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「返」。

一 三八五頁下七行第一〇字「齊」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「限無」。

一 三八五頁下一二行第六字「疾」，諸本作「邪疾」。

一 三八五頁下一三行末字「望」，**石**、**麗**作「妄」。

一 三八五頁下一五行「字之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸字」。

一 三八五頁下一八行末字「示」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不」。

一 三八五頁下二一行及三八六頁中七行「尔時」，諸本作「於時」。

一 三八五頁下二二行末字「墮」，**資**作「墮」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「場」；**麗**作「摘」。

一 三八五頁下二三行第七字「尋」，**資**作「隨」。

一 三八六頁上一行「問其犁」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「其犁人」。

一 三八六頁上二行第八字「噉」，**石**、

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「叱」。

一 三八六頁上四行第一〇字「長」，**南**、**徑**、**清**作「畏」。

一 三八六頁上五行第六字「報」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「保」。

一 三八六頁上七行「毒痛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「痛毒」。

一 三八六頁上七行第一〇字「喻」，**石**作「愈」。

一 三八六頁上一〇行首字「徑」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「經」。

一 三八六頁上一一行末字「定」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受」。

一 三八六頁上一三行第八字「越」，**資**作「趣」。

一 三八六頁上一九行第四字「甚」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「其」。

一 三八六頁上二〇行第一〇字「人」，諸本作「大」。

一 三八六頁中三行末字「行」，**石**作「此」。

一 三八六頁中四行第三字「還」，**資**、

一 三〇六頁中四行第一〇字「限」，諸本作「眼」。

一 三〇六頁中六行第五字「前」，資、石、普、南、經、清作「節」，下同。

一 三〇六頁中七行第四字「百」，資作「通」。

一 三〇六頁中八行第九字「神」，石、資、石、普、南、經、清作「禪」。

一 三〇六頁中一四行第一〇字「色」，石、普、南、經、清作「厄」。

一 三〇六頁中一五行第三字「深」，資、石、普、南、經、清作「染」。

一 三〇六頁中一五行第一〇字「慶」，石、普、南、經、清、麗作「度」。

一 三〇六頁中一六行「當後」，資、石、普、南、經、清作「能度」；麗作「當度」。

一 三〇六頁中二〇行及三九二頁上八行「余時」，資、石、普、南、經、清作「於時」。

一 三〇六頁下八行第一二字「日」，

一 三〇六頁下九行第六字「望」，石、資、石、普、南、經、清作「王」。

一 三〇六頁下一一行第一一字「初」，資、石、普、南、經、清作「其初」。

一 三〇六頁下二二行「猛勇」，資、石、普、南、經、清作「勇猛」。

一 三〇七頁上一行第一〇字「号」，資、石、普、南、經、清作「名」。

一 三〇七頁上八行第四字「来」，資、石、普、南、經、清作「天来」。

一 三〇七頁上八行第七字「人」，資、石、普、南、經、清無。

一 三〇七頁上八行第一〇字「不」，資、石、普、南、清、麗作「無」。

一 三〇七頁上一〇行「勸助」，資、石、普、南、經、清作「以勸」。

一 三〇七頁上一〇行末字「言」，資、石、普、南、經、清作「日」，下同。

一 三〇七頁上一一行末字「力」，石作「功」。

一 三〇七頁上一二行第九字「導」，

一 三〇七頁上一二行第一三字「德」，資、石、普、南、經、清作「得」。

一 三〇七頁上一六行第一二字「貌」，資、石、普、南、經、清作「類」。

一 三〇七頁上一七行第一三字「乃」，資、石、普、南、清作「乃能」。

一 三〇七頁上一二二行首字「無」，資、石、普、南、經、清作「不」。

一 三〇七頁上末行第九字「恒」，資、石、普、南、經、清、麗作「恒」。

一 三〇七頁上末行第一二字「恣」，資、石、普、南、經、清作「逸」。

一 三〇七頁中三行第二字「限」，石、資、石、普、南、經、清、麗作「根」。

一 三〇七頁中四行第一〇字「咀」，普、石、普、南、經、清作「詛」。

一 三〇七頁中五行第四字「清」，諸本無。

一 三〇七頁中六行第九字「在」，石、資、石、普、南、經、清作「存」。

一 三〇七頁中七行「所業」，諸本作

「所作業」。

一 三八七頁中九行第四字「修」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「備」。

一 三八七頁中一行第一〇字「告」，**石**、**資**、**麗**作「告古」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「告占」。

一 三八七頁中一三行第一三字「立」，諸本作「功」。

一 三八七頁中一五行第八字「樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「好」。

一 三八七頁中一六行第四字「志」，諸本作「志」。

一 三八七頁中二一行第三字「殊」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「姝」。

一 三八七頁中末行末字「古」，**磧**、**南**、**清**作「占」。

一 三八七頁下七行「宜應」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「應宜」。

一 三八七頁下八行第七字「興」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「與」。

一 三八七頁下一〇行第六字「也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「耶」。

一 三八七頁下一六行首字「介」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三八七頁下一六行末字「召」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名」。

一 三八七頁下末行第一三字「執」，諸本作「報」。

一 三八八頁上四行第一二字「趣」，**資**、**徑**、**清**作「娶」。

一 三八八頁上六行第五字「時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三八八頁上六行末字「性」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「姓」。

一 三八八頁上八行第四字「博」，**普**、**徑**、**清**作「搏」；**資**、**麗**作「博」，下同。

一 三八八頁上一一行「為求」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「求為」。

一 三八八頁上一四行末字「異」，諸本作「與」。

一 三八八頁上一五行第三字「乎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「耶」。

一 三八八頁上一七行第一二字「搥」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「撞」。

一 三八八頁上二二行「執牽」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「牽執」。

一 三八八頁中一行第四字「持」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「持象」。

一 三八八頁中一行第七字「搥」，**石**、**麗**作「捏」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「地」。

一 三八八頁中二行「介時賢難」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「于時賢難陀」；**麗**作「於時難陀」。

一 三八八頁中五行第一〇字「往」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住」。

一 三八八頁中七行「難也」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「難陀」。

一 三八八頁中九行第三字「即」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即以」。

一 三八八頁中一三行第一四字「俗」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「垢」。

一 三八八頁中一五行首字「介」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三八八頁中一五行第六字「種」，

一 三八八頁中一六行「術伎」，諸本作「伎術」。

一 三八八頁中一八行第七字「其」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 三八八頁中二二行第四字「遠觀」，
[石作「還觀」；磧、普、南、徑、清作「逮及觀」；麗作「逮觀」]。

一 三八八頁下一行第四字「間」，諸本作「聞」。

一 三八八頁下四行第二字「疏」，
[徑、清作「數」]。

一 三八八頁下五行第七字「誠」，
[資、磧、普、南、徑、清作「試」；麗作「誠」]。

一 三八八頁下六行第二字「知」，
[資、磧、普、南、徑、清作「見知」]。

一 三八八頁下一行第二字「是」，
[磧、普、南、徑、清、麗無]。

一 三八八頁下一三行第五字「待」，
[資、磧、普、南、徑、清作「止」]。

一 三八八頁下一五行第一字「稱」，

一 三八八頁下一六行第五字「數」，
[資作「抗」；磧、普、南、徑、清作「抗」]。

一 三八八頁下一七行「光炎」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「焰光」]。

一 三八八頁下二〇行第一四字「會」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「術」]。

一 三八九頁上二行第七字「懶」，
[資、磧、普、南、徑、清作「躓」]。

一 三八九頁上五行第九字「綱」，
[資、磧、普、南、徑、清作「難」]。

一 三八九頁上六行末字「雖」，
[磧、普、南、徑、清作「唯」]。

一 三八九頁上一〇行第六字「何」，
[磧、普、南、徑、清作「乃」]。

一 三八九頁上一四行第八字「種」，
[石無]。

一 三八九頁上一九行第二字「詳」，
[石、資、磧、普、南、徑、清作「庠」]。

一 三八九頁上一九行末字「空」，
[資、磧、普、南、徑、清作「虛空」]。

一 三八九頁上二〇行第三字「及」，
諸本作「反」。

一 三八九頁中二行第一一字「哉」，
[資、磧、普、南、徑、清作「哉善哉」]。

一 三八九頁中九行第五字「力」，
[資、磧、普、南、徑、清作「力為極」]。

一 三八九頁中一〇行第六字「還」，
諸本作「逮」。

一 三八九頁中一五行第七字及一七
行首字「難」，諸本作「難陀」。

一 三八九頁中一七行第四字「里」，
[資、磧、普、南、徑、清作「里准」]。

一 三八九頁中一七行第七字「得」，
[資、磧、普、南、徑、清作「能」]。

一 三八九頁中一九行第三字「張」，
[資、磧、普、南、徑、清作「引」]。

一 三八九頁中末行第六字「寺」，
[石、麗作「祠」]。

一 三八九頁中末行第一一字「便」，
[清作「使」]。

一 三八九頁中末行末字「來」，諸本
作「來持來」。

一 三八九頁下二行第一三字「拌」，
 資、磧、普、南、徑、清作「拼」。

一 三八九頁下五行第四字「座」，
 資作「坐」。

一 三八九頁下六行第二字「還」，
 磧、普、南、徑、清、麗作「逮」。

一 三八九頁下七行首字「介」，
 石、資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一 三八九頁下七行第七字「注」，
 資作「住」。

一 三八九頁下七行第一二字「撥」，
 資、磧、普、南、徑、清作「發」。

一 三八九頁下八行第一一字「踊」，
 石、資、磧、普、南、徑、清作「涌」。

一 三八九頁下一二行末字「斯」，
 磧、普、南、徑、清作「時」。

一 三八九頁下二〇行第六字「常」，
 石作「當」。

一 三九〇頁上一行第四字「術」，
 資、磧、普、南、徑、清作「術天」。

一 三九〇頁上一行第九字「日」，
 資、磧、普、南、徑、清無。

一 三九〇頁上六行第三字「多」，
 資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一 三九〇頁上八行第三字「人」，
 磧、普、南、徑、清作「入」。

一 三九〇頁上九行「營族」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「榮祿」。

一 三九〇頁上一〇行第三字「放」，
 徑、清作「得」。

一 三九〇頁上一二行第二字「樂」，
 資、磧、普、南、徑、清作「慕」。

一 三九〇頁上一三行末字「住」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「佳」。

一 三九〇頁上一四行第一三字「最」，
 資、磧、普、南、徑、清作「既」。

一 三九〇頁上一六行第五字「持」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「特」。

一 三九〇頁上一七行第一一字「澍」，
 資、磧、普、南、徑、清作「漸」。

一 三九〇頁上一八行第八字「當」，
 石、資、磧、普、南、徑、清作「火」。

一 三九〇頁上一八行第一四字「形」，
 資、磧、普、南、徑、清作「刑」；

一 三九〇頁上末行第六字、三九一
 頁中一五行第四字及三九一頁下
 二一行第九字「還」，資、磧、普、
 南、徑、清作「逮」。

一 三九〇頁中一行第八字「徑」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「往」。

一 三九〇頁中二行第三字「雄」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「惟」。

一 三九〇頁中七行第一四字「受」
 資、磧、普、南、徑、清作「授」。

一 三九〇頁中九行換品，資、磧、普、
 南、徑、清換卷，為卷第四。

一 三九〇頁中一〇行末字至一一行
 第二字「王白淨」，資、磧、普、南、
 徑、清作「白淨王」。

一 三九〇頁中二一行第二字「幡」，
 資、磧、普、南、徑、清作「幢」。

一 三九〇頁中二二行首字及三九二
 頁上八行首字「介」，石、資、磧、
 普、南、徑、清作「於」。

一 三九〇頁中二二行第一二字「聖」，

一 三九〇頁下三行第一二字「言」，
[資、磧、普、南、徑、清作「日」]。

一 三九〇頁下四行第四字「貌」，[資、
磧、普、南、徑、清作「根」]。

一 三九〇頁下一三行第一〇字「沒」，
[磧、普、南、徑、清作「投」]。

一 三九〇頁下一四行第一一字「自」，
[資、磧、普、南、徑、清作「目」]。

一 三九〇頁下一四行末字「幼」，[資、
磧、普、南、徑、清、麗作「幻」]。

一 三九〇頁下一七行第一三字「出」，
諸本作「去」。

一 三九〇頁下二一行第一一字「曰」，
[石、資、磧、普、南、徑、清作「答曰」]。

一 三九一頁上四行「乘駕」，[資、磧、
普、南、徑、清作「駕乘」]。

一 三九一頁上五行末字「舉」，[資、磧、
普、南、徑、清作「昇」]。

一 三九一頁上六行第四字「涕」，[資、
磧、普、南、徑、清作「拭」]。

一 三九一頁上六行第八字「推」，[資、

一 三九一頁上九行第三字「者」，[石、
麗作「是」]。

一 三九一頁上一〇行首字「沒」，[資、
磧、普、南、徑、清作「死」]。

一 三九一頁上一〇行第四字「宗」，
[磧、普、南、徑、清作「室」]。

一 三九一頁上一〇行第一一字「絕」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「統」]。

一 三九一頁上一一行「進據」，[資、
磧、普、南、徑、清作「神劇」]。

一 三九一頁上一五行首字「寶」，[資、
磧、普、南、徑、清作「保」]。

一 三九一頁上二二行第七字「太」，
[磧、普、南、徑、清作「大」]。

一 三九一頁中二行第四字「愍」，[石、
資、磧、普、南、徑、清作「心」]。

一 三九一頁中六行第九字「而」，[資、
磧、普、南、徑、清作「而心」]。

一 三九一頁中八行「門開閉」，[資、
磧、普、南、徑、清作「開閉之」]。

一 三九一頁中一一行末字「女」，[資、

一 三九一頁中一二行第七字「子」，
諸本作「子悅」。

一 三九一頁中一七行第四字「住」，
[資、磧、普、南、徑、清作「徑」；
麗作「經」]。

一 三九一頁中一七行第九字「于」，
諸本作「不」。

一 三九一頁中二〇行第一二字「疾」，
[資、磧、普、南、徑、清作「病」]。

一 三九一頁中二一行第二字「痛」，
[資、磧、普、南、徑、清作「疾」]。

一 三九一頁中二二行「又十」，[資、
磧、普、南、徑、清作「又手」；麗作
「又十」]。

一 三九一頁下三行首字「即」，[資、
磧、普、南、徑、清作「則」]。

一 三九一頁下四行末字「室」，[資、
磧、普、南、徑、清作「堂」]。

一 三九一頁下五行第一二字「畏」，
[磧、普、南、徑、清作「礙」]。

一 三九一頁下五行末字至六行首字

一 三九一頁下五行末字至六行首字

「明悉」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 三九二頁下一四行首字「介」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 三九二頁下一七行第一〇字「母」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一 三九二頁上一行第六字「通」，徑、清作「道」。

一 三九二頁上一六行第八字「街」，磧、普、南、徑、清作「衢」。

一 三九二頁上一九行首字「介」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三九二頁中二行第四字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「於是即」。

一 三九二頁中三行「敦闍」，資、麗作「般闍」；磧、普、南、徑、清作「般遮」。

一 三九二頁中四行第一三字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「捐」。

一 三九二頁中五行第一四字「神」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「神界」。

一 三九二頁中六行第一七字「挺」，

資作「投」；普、南、徑、清作「捉」；麗作「從」。

一 三九二頁中七行第一三字「進」，諸本作「進勇猛將」。

一 三九二頁中九行第二字「天」，諸本作「天無」。

一 三九二頁中一行第一〇字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「在」。

一 三九二頁中一行第一一字「設」，諸本作「沒」。

一 三九二頁中一行首字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「令人」。

一 三九二頁中一行「較輅」，石作「寶車」；資、磧、普、南、徑、清作「寶路」。

一 三九二頁下一〇行第七字「我」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三九二頁下一一行第九字「救」，磧、普、南、徑、清作「被」。

一 三九二頁下一五行第八字「澍」，磧、普、南、徑、清作「想」。

一 三九二頁下一五行第一三字「知」，

石、磧、普、南、徑、清、麗作「如」。

一 三九二頁下一七行第四字「幢」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「幢」。

一 三九二頁下一七行第五字「常」，徑、清作「當」。

一 三九二頁下一八行第一三字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「謂常不」。

一 三九三頁上一五行第一五字「欲」，石作「樂」。

一 三九三頁上一七行底本換卷，資、磧、普、南、徑、清不換卷。

趙城縣廣勝寺

普曜經卷第四

西晉月氏三藏菩薩護譯

王

出家品第十二

尔時菩薩普觀眷屬視象伎女猶如
 木人百節空中辟如芭蕉中有乱頭
 倚鼓委摺伏琴更相扶枕解脚委地
 鼻涕目淚口中流涎琴瑟箏笛樂器
 縱橫鴉鵲鴛鴦警怖之輩皆忘淳眠
 而卧菩薩遍觀願視其妻具見形體
 駸抓腦髓骨齒觸膜皮膚肌肉筋脉
 筋血心肺脾腎肝膽腸脂尻滿涕唾
 外是革囊中有臭處無一可奇強勳
 以香餽以華綵猶假借當還亦不得
 久計百年之命卧消其半又多憂患
 其樂无幾淫泆敗德令人愚癡非彼
 諸佛緣覺真人所稱譽也故曰貪婬
 致老瞋恚致病愚癡致死除此三者
 乃可得道一切所有皆如幻化三界
 无怙唯道可恃於是頌曰
 見彼興慈愍 歎息發大哀 是世毒痛難
 何因樂愛欲 懷憂憐愚冥 欲苦反謂安
 捨貪樂智慧 不捨不得安

普曜經卷第四 第二止 壬午

於是菩薩以斯法門察於後宮興發
 大哀而為雨淚心甚愍之癡人有三
 十二害於衆生愚者迷惑為此所害
 生於八難所見惡染猶如盡瓶毒滿
 其中愚者不解謂之甘露愚者或中
 馱水溺魚愚者樂之如飲毒水愚人
 爰是如犬躑骨愚人墮此如火久烟
 愚人貪惡如墨塗衣愚人厄此如鳥
 墮網愚人見勉如屠世畜愚人近此
 不見來難愚人沒此如老牛溺泥愚
 人投此猶若破船沒於大海愚人墮
 此如盲投谷愚人不得限如剝無底
 愚人燒此劫燒天地愚人迷此如輪
 无際愚怨轉此生青人山愚馳逸此
 若狗縛頭愚人消此冬燒草木愚人
 日損如日月十五日後愚人服此如
 諸小龍遭金翅鳥愚人遭此如摩竭
 魚吞於大舟愚人拙此如賢遇賊愚
 人懼此如大樹被斫愚人憂此如過
 毒蛇愚人樂此如蜜塗刀與兎紙之
 愚人感此火燒枯樹愚人過此嬰兒
 拈矢愚人為此轉如鈎提衆愚盡德
 本如博失財功祚消化愚人見衆如

放逸賈隨於婬鬼是為三十二事觀
 於後官察諸絲女不淨之想自罵已
 身坐身患害勿復貪身莫念是意入於空
 淨心无所著於是頌曰
 徒頭觀至足 察之無一淨 勿得貪其身
 是為罪福田 以故當遠身 潔淨唾思露
 由此莫應之 行淨如蓮華 棄若干不淨
 與平等調定 以知諸毛孔 如虫不可慕
 其身猶如象 骨髓內五合 筋脉皮裹之
 駭毛諸不齒 有八万種虫 夙夜食其體
 若有明智者 終不計有身
 佛告比丘菩薩觀身心思若斯諸欲
 界天住於虛空皆見菩薩所可思惟
 法行天子遙白菩薩唯然大聖何以
 稽違時已到矣於時菩薩察於後官
 見其心意諸根無常知身不久猶如
 流水逝而不返俗人所行計有吾我
 何有吾我執取深奧无極道眼乃為
 第一觀正境界慕樂聖安計吾我者
 自謂尊貴心無所倚乃應行道法行
 天子又復自言不以是行得成至佛
 現在行道所修甚難當器已身等之
 山谷是則究竟菩薩大士一生補處

尔時菩薩所作暢達其心 堅住覺意
 已了思惟心悅成來奉事捨眾垢塵
 外無恭敬恪其順道訓念念安隱淡若
 淨水即從座起心中悅豫觀察前眾
 則以右掌披寶交露帳上講堂上又
 其十指念十方佛而遙礼之觀虛空
 中諸天百千皆來圍繞散華燒香雜
 香搗香衣服播絲手執幢蓋諸供養
 具曲躬作礼見四天王鬼神羅刹健
 沓起等諸龍玉眾皆被鎧甲棄不吉
 祥淨諸惡行垂珠瓔珞稽首菩薩曰
 月官殿諸天子等住其左右執華香
 幡綵幢蓋夜已向半
 尔時菩薩告車匿曰車匿速起嚴被
 白馬今日人尊宜吉祥時應當出去
 車匿聞之心懷憂感淚下如雨所行
 平等光明清淨猶若師子今欲若行
 願見告示面色端正如秋月滿顏貌
 和悅无有瑕短所覺清淨猶如蓮華
 音聲和雅明珠大光眾曜晃煜寶瓔
 珞身心如虛空如塵中玉行如鷹王
 獨步无難眾皆從之今欲若行於是
 菩薩復告車匿欲得白馬宿本所行

當致上等妻子恩愛財寶重業則是
 牢獄古來遠之身所不樂惟欲護戒
 奉行忍辱修精進力禪定智慧是心
 所樂從無央數億百千劫所可奉行
 志慕成道斷生死源智慧巍巍開化
 眾生從是已來不樂榮祿惟志大道
 尔時車匿聞大聖言初生之時天帝
 釋梵上帝自下示現稽首即時决此
 王問云何向夷答曰今是太子一相
 百福威神光明無能逮者若在家者
 為轉輪王主四天下若不樂世棄捨
 國土作沙門者則成佛道斷生死者
 以法教化無有放逸車匿白曰唯如
 聖教尔時寧聞五欲樂乎答曰不也
 從天尊意造无量行我生愚冥無所
 識知畜養驢駘為身作患增益罪蓋
 強忍勤苦嘗菩薩告曰諸天世人皆持
 香華現在目前悉來集會立神足力
 以用侍吾車匿白曰今此園 觀常
 生花實若干品鳥相和而鳴其浴池
 中青蓮芙蓉蓮華清淨街路平正諸
 寶樹木修治莊嚴八行交道寶交露
 帳夏月悅樂遊戲其中奇巧異樂歌戲

普曜經卷第四 第六張 王字等

普曜經卷第四 第七張 王字等

普曜經卷第四 第八張 王字等

相娛恣奉禁戒所言至誠從太子生常順其意不越其教年既幼少面色光澤頭駿正黑能可人意惟當樂此生世如何為捨去於是菩薩復告車匿車匿且止是欲無常不可久保如是別離猶如川流逝而不返不可久保是誰感業猶如空拳欺於嬰孩羸弱無同猶如泥坯不可持怙如空中電須臾已滅又此境界无有真實愚冥之士以此為安而見假欺如水工泡適起便滅處在顛倒亦如聚沫幻化卧夢五樂無足猶海吞流渴飲鹹水增其疾患飲之無常惟智能覺愚人不解猶盲投谷車匿當知欲泥无淨餓鬼畜生由不善行失清白品增魔境界怨結鬪諍憂惱苦患與怨鬼會覺者捨斷明者遠之遠者消之無智者之如雜毒食諸佛所毀智習聖教於是頌曰

捨如棄惡瘡 刈之如去糞 見斯故與欲 棄捨常快安

告車匿被 馬品第十三

於是車匿白菩薩曰雖曉了是不貪

世榮尚可願慈慕念瓔珞諸寶文飾濟脫自在不復觀察名德遠照斯竹衣樹音聲和雅笙篳數千鼓衆伎樂好施危厄音如哀鸞降如真陀須臾青蓮及思夷華馨香甘美燒諸名香雜香塗香甚快微妙飲食錯饌酥蜜石蜜百味之供云何欲捨五樂之欲是吾所欲猶如天上常在永安為釋尊位菩薩告曰從無數劫棄捨此事愛欲之本色馨香味細滑之法數數往返天上世間厭樂豪華為轉輪王千子七寶遊四天下榮位無常如夢所見處後中宮嫫女之間以用不甘還上諸天及兜術宮不果吾志故捨彼來况此弊欲而貪之乎今自器之住在苦惱生死衆難不淨之中所行无度而有衆患生老病死酷毒恐怖積累功德每生自責建立法船布施持戒忍辱精進一心智慧心如金剛已成大舟矣以度生老病死四瀆之難愁念衆生迷於貪欲欲令永安不與欲會使无罪苦濟諸有漏將護一切衆邪異見令得悉度救諸下劣使

住彼岸无生老病死

今時車匿益悲白菩薩言故當住此决了進退菩薩告曰聽我决了慈傷衆生欲度脫故其心堅住如須弥山而不可傾車匿又問云云何菩薩答曰強如金剛所行清淨勤修顯曜假使大棒破壞我頂終不退還慕於世榮應時諸天在於其宮聞此言教舉聲歎曰善哉善哉而雨天華第一寂得勝得勝為衆船師人中之尊心无所著亦無恐懼消除聞冥塵勞烟熏無邪境界也其心永安若堅牢船必度彼岸佛告比丘寂意天子糴淨天子虚空中住城中男女聞菩薩史疑如是悉共悅豫歎曰善哉皆自還去

今時菩薩見城中人皆悉眠寐察欲夜半即便起立沸星適現知時可出即勅車匿起被白馬捷陟菩薩導言說此言即時四天王聞菩薩教尋時便至迦維羅衛大城中庭任供養菩薩提頭顙叱與無數億百千提杏和甘被甲冑從東方來住東方界稽首菩

薩鼓衆伎樂在於虛空毗留勒天王
與無數億百千鳩刀皆被鎧甲從南
方來住南方界稽首菩薩鼓衆伎樂
在於虛空毗留羅又天王與無數億
百千龍俱各垂寶瓔從西方來住西
方界稽首菩薩北方毗沙門天王與
無數億百千閻叉手執焰光明珠威
耀晃晃身被甲冑從北方來住北方
界稽首菩薩天帝釋梵與無數億百
千諸天手執華香雜香栴香華蓋幢
幡來住虛空稽首菩薩

爾時車匿聞菩薩言沈澆交面白菩
薩曰惟賢聖子知時識義今夜非時
也菩薩告言今正是時所以是時者
從久遠長夜求願爲諸衆生顯示道
跡今可樂時當度衆生適得閑靜於
時頌曰

天王住虛空 天帝釋亦然 炎天及兜術
無憚化自在 和輪那斯龍 海龍阿耨達
咸來欲供養 見佛時出家 色界諸天人
修寂常行禪 具等來供養 三界普自竭
關十十方來 等昔以造行 欲見勝出家
隨時而奉事 無極大功德 金剛常室中

被鎧力精進 心堅動海水 日月諸天子
善住其左右 親寂然出家 又十指爲孔
勸喻諸天子 其大精進興 察衆苦惱法
當演清和音 諸言皆證佛 熟恭時已到
吾亦與尊俱 無身必善住 沸星已出現
已化後妙體 力勢衆在前 皆歡美侍從
菩薩從座起則住空中猶如鷹玉城
中男女皆疲極麻危應驚鴛鴦孔雀赤
嘴異類衆鳥亦疲極麻不見衆色象
馬騎步諸釋族姓兵仗宿衛諸師寮
屬亦皆熟寐

爾時梵聲其音柔軟響若哀鷹夜已
至半重告車匿言善哉車匿疾被捷
步敬奉吾身勿復稽留車匿重悲淚
下如雨今人中尊爲欲所至門闕下
篤誰能開者天帝念知即時開門車
匿見之心歡悅豫不悲不喜誰爲我
伴當作何計復如何行於時四神即
捧馬足其四部兵力勢難當嗚呼大
王太子已去何以不覺明日俱夷當
復幸苦吉祥微妙今不現矣

爾時菩薩思其本宿謂車匿言善哉
車匿已被白馬筵篋樂器俱時而作

車匿觀空離垢諸天來無央數諸菩
薩衆而供養之察天帝釋自然開門
觀諸鬼神及阿須倫真陀羅摩休勒
自然開門車匿聞諸天語即報天言
今見菩薩衣毛爲豎猶如師子體紫
金色當將功勳等如江海此謂天力
禪思未久以見勸許即當出矣是其
本願所與吉祥施安衆生成已道義
爾時其地六反震動而滿如月從空
坐起道德名稱解心清淨天帝毗沙
門天王而在前導放大淨光明普照
天地滅衆惡趣衆生安隱消諸塵欲
而雨衆華億百千樂諸天啞喑前後
導從有天各取上淨在大聖前又手
自歸舉蓮華目而啓談言哀度衆生
甚爲巍巍本性明冥悉以空虛吾无
所樂多所哀念眷屬後宮不復重聞
吉祥之音其無量音今已逝矣不觀
天衆不察寂勝不復聞香皆以消愛
欲棄塵勞山无復衆垢逮得究竟本
無宮殿今無欲想奉行慈心離衆罪
蓋无復歎慳懷抱精神一切具足不
蒙衆香今日光光身心平等妙如神

普曜經卷第四 第三十二張 王字号

仙言說本來在家聖至令弱者強顯真
 名稱斷是玉種而復士失極釋性消
 大福祿願今我尊在所至趣離垢无
 塵愆慈行哀觀見宮殿妙音已逝不
 復還入迦維羅衛無有放逸盡生死
 源不復坐起經行國中惟詣佛樹無
 老病死至甘露道於是菩薩既出家
 去為衆生故又无所行亦无所住不
 慕姝女為得大勝是大福田為功祿
 地當行慧樂無數億劫積累德行布
 施持戒博學廣聞菩薩慈行禁戒清
 淨行无所犯不志愛欲忍辱仁和段
 段解身不以懷恨愆哀衆生精進无
 懈無數億劫積集道業祠祀百千恒
 修禪定心意寂然消衆塵垢自伏其
 心慧无罣碍而無想念其心解脫濟
 脫億載行慈愆哀已度無極奉行清
 淨分別喜護是為真正天中之天應
 奉侍之清淨无垢心如明珠擁護慈難
 天眼無極厄者受婦病者為醫在諸
 國生為大法王千眼中帝照諸迷惑
 身意休息與道威耀捨心怨結勇消
 衆塵在衆最勝无能逮者如師子步

普曜經卷第四 第三十三張 王字号

而無所畏如龍調心降雨以時導衆
 如牛以棄怨結如月盛滿光明遠照
 如日始出猶如大炬消滅衆冥喻如
 蓮華不著泥水德香微妙不動如山
 道衆膜恨降伏身魔死魔天魔為大
 導師迷失路者說入正道不久成佛
 斷生老病死度諸闇冥療衆惡瘡嗟
 歎正真不可限量顏色光澤建立功
 勳所嗟歎德令我如佛於是菩薩稍
 進前行觀五道神名曰奔識住五道
 頭帶劔執持弓箭見菩薩來釋弓捨
 箭解劔退任尋時稽首菩薩足下白
 菩薩曰於天之際天玉見勅守五道
 路不知如之愚不敏達惟告意旨菩
 薩告曰雖生五道不知所歸源所從
 來五戒為人十善生天懼饑餓鬼魚
 禽畜生十惡地獄無五趣行便歸人
 本不慕五趣以无五陰三毒六衰則
 是泥洹不處生死不住泥洹便不退
 轉受菩薩受無所從生糜所不生於
 諸所生悉无所生卿持偈刀五兵宿
 衛吾執智慧無極大劔斷五趣生死
 皆至本无終無始永安无形奔識心

普曜經卷第四 第三十四張 王字号

解還不退轉無限天神皆發道心於
 是菩薩勇猛捨家適出城門迦維羅
 衛一切群衆知太子去各各共詣而
 歡悅喜俱夷明日從寐起已遙聞衆
 言覺知已去聽大聲響即索求之不
 見菩薩宜大音響菩薩及馬車匿王
 心感絕自投於地舉聲稱怨嗚呼一
 子勸化宮中大小歡悅捨无數衆今
 為所到永絕我望何所恃怙四域天
 下當何所依俱夷徒床宛轉在地自
 拔頭髮斷身寶璣何以痛哉是我導
 師依怙如天而棄我去用復活為思
 愛未久便復別離淚下如雨不能自
 勝嗟歎太子顏貌殊妙心淨无垢清
 如深淵内外明好莫不敬重訓教真
 正靡不吉祥咸同歸命今捨我去為
 何所至未曾放逸不為馳騁為天地
 生執正真道釋其沐浴莊嚴天眠遠
 逝慕路與六行業不見菩薩无不懷
 感國中樹木尋時虧落無諸華實諸
 清淨地悉生塵垢无復衆好仁尊所
 見衆音伎樂柔軟聲響象馬車乘其
 虛空中莊嚴香靄華香伎樂繪繡幡

蓋至德已逝不復現柔軟至誠第一難遇俱夷歎息淚下交集人中之尊宿世積德悉達本末欲度眾生老病死又彼大聖修百千德慧不可喻於時車匿夜送菩薩菩薩脫身寶瓔奇珍以付車匿持是還國啓白父王及以舍妻吾身棄國不慕世榮不好天地惟道是本若成正覺當復來還宜是經典以法相度使心寂靜不慕世榮車匿聞之淚下如雨稽首作禮人中聖慧願以告我白馬跪地誦菩薩足車匿白言王及妃問將大功勳為何所至當報云何菩薩答曰是卿所觀復何所問與車匿辭菩薩恍惚與恩愛別辨慧无量遂進前行逢兩猶師心自念之吾已出家不與俗同脫身所服賀慶皮衣著之而去車匿取衣及寶瓔瓔牽白馬還至遊觀園園監見之悲喜交集不覩辯才寂然之故今此車匿取太子衣眾寶瓔瓔及白馬還不當復憂其王聞之與諸群臣眷屬圍繞行至園觀亦懷悲喜瞿夷心望菩薩當還不覩行來心疑

不信菩薩當去聞車匿言菩薩啓玉及以舍妻得佛道已乃還相見王觀寶衣車匿白馬而獨來還不見太子自投墮地嗚呼何子明曉經典衆奇異術無不博達今為所至棄國萬民車匿說之我子菩薩為何所遊誰為開門共諸天人供養云何車匿白曰惟王聽之我在常處晏然卧寐城門已閉於時菩薩以柔軟音告我言車匿疾被白馬城中萬民時皆眠寐悉不聞語我時悲泣被馬牽投天帝闍門其四天王告勅四神捧其馬足諸天百千天帝釋梵以侍送之嚴治道路披飾莊嚴演大光明散華燒香諸天伎樂同時俱作踊在虛空諸天圍繞以侍送之云是極遠脫衣寶瓔及白馬遣我還國啓王謝妃必至成佛乃還相見勿令愁憂於是瞿夷聞車匿言益用悲哀抱白馬頭以哀歎曰太子乘汝出何以獨來還念前娛樂百種嗟歎懷感難言嗚呼痛哉莫不離別勢力堅強頑毅殊妙在於衆中如月盛滿相好莊嚴威神巍巍須臾

相仰便復別去聖无等倫云何相捨功勳難量名稱普至咸共奉敬聖任如山伏諸怨敵音聲柔軟猶如哀鷲過於梵天積功累德尤能喻者遠近嗟歎聖衆神仙莫不悲戀生降鞞樹為第一上口演甘露音聞十方雖在衆啟无所染著猶如虛空所施清淨柔軟如乳白毫天中聖體滑澤清淨安隱手足柔軟嚴好巍巍猶如金色以德嚴身莫不奉敬在於中宮伎樂盈音華香飲食不以為悅心无增減嗚呼車匿無有仁慈將至所在而獨來還瞿夷一口獨歎菩薩無數千言重歎菩薩導化一切云何獨去誰復將行出此國土何故與諸天俱我獨辛苦車匿無狀挑我兩目令孤育冥車匿當知一切諸佛受報父母尚捨親近况我賤室姝女樂乎毒哉恩愛何一速疾不能久在須臾聞耳恍惚不現猶如聚沫思想所縛隨衆見網雖依人間竟不知處本曾說之現行不真安須臾間苦多无量所願使果早成佛道王勸瞿夷人生有終合會

普曜經卷第四 第十八張 五字號

有難四時忽變天地日月皆不常在
 太子幼生天地為動行至七步口自
 宣言天上世門我為最尊當度三界
 生老病死令至無為天帝來下稽首
 供養四王接身置金机上九龍浴體
 未生之時豫現瑞應三十有二阿夷
 相之若在家者為轉輪王捨家為佛
 所知博達力勢無限三界特尊無不
 稱頌必當成佛度脫十方來還不久
 且自寬忍勿復憂愁王雖說是心中
 觸寒悲哀歎言

今時車匿見王瞿夷所說辛苦益悲
 流淚沾襟衣裳諫言善哉瞿夷願聽
 我言勿復大悲我於中夜見一城中
 男女大小悉淳眠寐百福至聖與我
 談語欲使彼被驚適聞其言心中隔塞
 遙視尊妃極復淳熟眠寐稱揚大
 音而舉聲呼速起速起聖尊欲去天
 接音聲令沒不問舉腳踏地拍手過
 鼓無聞聲者介時虛空日月光光無數
 億千釋梵四天諸大尊神稽首為禮
 又十自歸供養至尊諸鬼神龍閻又
 提沓和魁魁害鬼其四天五神足

普曜經卷第四 第十九張 五字號

勅鬼神奉舉馬足散青蓮華芙蓉莖華
 清淨無垢聖百福相威光巍巍雨泉
 天華地六反震動花遍佛國但聞天
 言促促開門門自然開無數億天前
 後圍繞咸共供養不自覺身忽已過
 去世護所說兄弟妻子諸天部黨上
 及天王志如所趣令歸佛道不念眾
 惡默然不言以能咨嗟菩薩大德捷
 陟有力施暢音聲天護湧響捷陟負
 載世之大聖速疾勿動无有恐怖惡
 趣之難世護乘汝一心歡喜捨畜生
 身不毀導師導師光明為一切故
 汝必得度勿得展轉復有危慮百千
 億天宛轉走下見捷陟馬在於虛空
 乘負菩薩嚴治塗路極好無限作寶
 欄楯若干品事燒天名香捷陟本福
 勿利諸天圍旋太子在邊天樂自娛
 瞿夷勿愁安心欣然觀之不久人中
 之上當成佛道諸天圍繞於夜所告
 皆應道法令勿復悲百福威曜超絕
 群象察其歡喜不當懷憂夙夜七日
 歎其功勳不能究竟尊人出時諸天
 共進不可盡極妃今利義不可稱載

普曜經卷第四 第二十張 五字號

曾奉事斯光顯至真聖於是移成无
 極道念妃不久亦當復成人中之上
 王念菩薩不捨心懷適欲請還念阿
 夷相之在家為轉輪聖王七寶自然
 主四天下千子勇猛若復出家學道
 必成正覺无上大聖以七覺意寶訓
 化十方三界愚冥寤諸不覺必不肯
 還當遣侍衛供養護人普占大臣諸
 明智眾卿等在家長子抱孫共相娛
 樂不念吾憂吾有一子奇相聖達十
 方超異當居四天下一且別離入名
 山岩絕無人處苦厄寒暑飢渴窮危
 无能知者擇取卿等大臣子弟五人
 追而侍之若中來還滅汝五族既奉
 王教入山求侍之菩薩遂進深入名
 山五人追之不能及連心自念言是
 為逸人行不擇路何道之有也若欲
 還歸必滅我種不如住此五人所止
 甘果美泉悉具滋茂樹木豐盛悉无
 所乏者菩薩捨國威聖無限心自念
 言欲伴沙門志在寂靜威儀禮節遊
 行至山水邊定止天王知心飛天奉
 刀來帝釋受駿則成沙門肉髻存處

不知菩薩嚴飾衣被第一顯現手執
應器思惟無念入羅閱祇欽行分衛
容色光光猶紫金曜巨身丈六相三
十二万民咸來觀之面像目視无厭
所行周旋眾隨連之往古以來未曾
見聞如是聖達至真神人先曜普照
天久興念思其本末布施儲儲不知
菩薩不樂居家若千品業衆人惟察
又中之尊與天下異往告瓶沙王大
王欣慶今獲善利梵天自下詣國分
衛或復言曰是天帝釋或復說曰是
焰天王或復說言兜術陀天无憍樂
天或言化自在天王或復說曰是日
月王維摩神王玉聞是言歡喜無量
即遣使者觀於菩薩何所至趣无供
養者不得分衛即便出城使者追察
坐山水邊威神吉祥如紫金山使者
尋還啓瓶沙王坐山水邊時玉聞之
勃外嚴駕與諸群臣詣山水邊遣見
菩薩威神光喻於日明尋便下車
恭敬叉十指首礼足觀菩薩形猶如
須弥結加趺坐加敬歸命遜辞下意
而與言談玉曰太子生多奇異形相

炳著德喻軋坤當玉四天下為轉輪
王四海顯顯其神寶至何棄天位自
放山藪假令太子不樂奉國願以部
邦貢上虞焉訓誨黎庶各得其所五
樂自娛唯當納受不臣至懷菩薩答
曰吾久遠此一切無常棄天地位无
可慕樂是故出家行作沙門觀諸幼
少皆歸老耄顏色損落面皺皮緩國
土財寶一切如化情欲多難猶如雜
毒墮入地獄餓鬼畜生智者所惡愚
者所貪者除貪欲如棄涕唾身如樹
果不久則墮示如浮雲須臾則滅微
不覺之忽然已過有毀壞憂不得久
安夫人樂欲以自燒身貪欲無厭若
飲鹹水徒致苦患愚人不解自以為
樂明智觀察欲如聚沫聖賢无渴唯
樂法念充於智慧乃厭愛欲貪習俗
者不見本際不了本淨玉觀此身無
有堅固所至到處常自迷惑不能分
別身無吾我我身棄捐百千玉女心
无所貪不慕世榮第一思惟欲成佛
道希有好德如好色者唯有聖達觀
色如糞穢道真實雖有父母君子梵

志長者居士及與妻息身有重疾不
能分取令无苦患國土高位金銀七
寶何益於已日照天下不益者吾
觀三界一切无常樂少苦多身非我
有世間猶寄難可久若君若見若我是
故出家而為比丘不慕世榮遊維羅
衛者邦土第一轉輪王處也風雨順
時万民滋茂取和安隱吾不慕樂捨
家為道王曰善哉我得善利乃見至
聖吾志於俗不識至義因欲相請於
無欲人假使得佛惟見愍念以為法
主當見度脫我遇十力宿有餘慶得
觀大聖投身自歸前礼菩薩足右繞
三匝與群臣俱嚴駕還國

普曜經卷第四

普曜經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四〇二頁中四行、四〇三頁中一行、四〇五頁上一二行、中一二行、二二行、下九行及四〇八頁上一二行「介時」，石、資、磧、普、南、徑、清作「於時」。
- 一 四〇二頁中四行第一三字「猶」，資、磧、普、南、徑、清作「皆」。
- 一 四〇二頁中五行第一二字「有」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「無有實」。
- 一 四〇二頁中六行第四字「誓」，諸本作「擔」。
- 一 四〇二頁中六行第五字「伏」，資、磧、普、南、徑、清作「服」。
- 一 四〇二頁中六行第九字「扶」，資、磧、普、南、徑、清作「荷」。
- 一 四〇二頁中六行第一三字「委」，資、磧、普、南、徑、清作「垂」。
- 一 四〇二頁中八行「警怖」，資、磧、普、南、徑、清作「警備」；麗作「驚怖」。
- 一 四〇二頁中八行末字「眠」，資、磧、普、南、徑、清作「昏」。
- 一 四〇二頁中一〇行第二字「抓」，諸本作「爪」。
- 一 四〇二頁中一行「屎溺」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「屎尿」。
- 一 四〇二頁下三行第三字「害」，石、資、磧、普、南、徑、清作「察」。
- 一 四〇二頁下六行首字「駛」，諸本作「駛」。
- 一 四〇二頁下六行第四字「烏」，資、磧、普、南、徑、清作「蒙」。
- 一 四〇二頁下七行第五字「饒」，石、資、磧、普、南、徑、清作「齧」。
- 一 四〇二頁下七行「火久」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「人入」。
- 一 四〇二頁下九行第六字「勉」，資、磧、普、南、徑、清作「挽」。
- 一 四〇二頁下一二行第三字「育」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「盲」。
- 一 四〇二頁下一二行第七字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四〇二頁下一四行「愚怨轉此」，資、磧、普、南、徑、清作「愚人宛轉如」。
- 一 四〇二頁下一四行第一一字「愚」，資、磧、普、南、徑、清作「愚人」。
- 一 四〇二頁下一五行第九字「冬」，石作「如冬」。
- 一 四〇二頁下一六行第四字「日」，諸本無。
- 一 四〇二頁下一六行第一二字「服」，資、磧、普、南、徑、清作「伏」。
- 一 四〇二頁下一八行第五字「舟」，石作「舩」。
- 一 四〇二頁下一九行第二字「懼」，資、磧、普、南、徑、清作「推」。
- 一 四〇二頁下一九行第四字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四〇二頁下二〇行第一二字「兒」，資、磧、普、南、徑、清作「小兒」。

一 四〇二頁下二一行第三字「感」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「惑」。
 一 四〇二頁下二二行第一二字「愚」，
 資、磧、普、南、徑、清作「愚人」。
 一 四〇三頁上一行第四字「墮」，石
 作「隨」。
 一 四〇三頁上一〇行第八字「万」，
 資、磧、普、南、徑、清作「十」。
 一 四〇三頁上一七行第七字「俗」，
 資、磧、普、南、徑、清作「欲」。
 一 四〇三頁上一八行第一二字「眼」，
 資、磧、普、南、徑、清作「因」。
 一 四〇三頁中二行「垢塵」，資、磧、
 普、南、徑、清作「塵垢」。
 一 四〇三頁中五行第四字「掌」，石、
 麗作「手」。
 一 四〇三頁中一行第七字「珠」，
 徑、清作「諸」。
 一 四〇三頁中一二行第一一字「右」，
 諸本作「右各」。
 一 四〇三頁中一四行第九至一〇字
 「車匿」，石、資、磧、普、南、徑、

清無。
 一 四〇三頁中一七行「欲若」，資、
 磧、普、南、徑、清作「若欲」。
 一 四〇三頁中一九行第一二字「如」，
 資、磧、普、南、徑、清作「若」，下同。
 一 四〇三頁中二〇行第一二字「煜」，
 石、資、磧、普、南、徑、清作「昱」。
 一 四〇三頁下二行第四字「來」，磧、
 普、南、徑、清作「今」，下同。
 一 四〇三頁下五行「源智」，石、資、
 磧、普、南、徑、清作「原正」。
 一 四〇三頁下七行「余時」，資、磧、普、
 南作「於時」；徑、清作「於是」。
 一 四〇三頁下一二行「死者」，諸本
 作「老死」。
 一 四〇四頁上四行第一〇字「是」，
 石、資、磧、普、南、徑、清作「時」。
 一 四〇四頁上七行第四字「誑」，資、
 磧、普、南、徑、清作「狂」。
 一 四〇四頁上七行末字「孩」，石作
 「兒」。
 一 四〇四頁上一四行末字至一五行

第二字「泥無淨」，石作「泥無清」；
 資作「沒無澤」；磧、普、南、徑、清
 作「沒無擇」。
 一 四〇四頁上一七行第六字「斷」，
 資、磧、普、南、徑、清作「逝」。
 一 四〇四頁上一八行第二字「智」，
 資、磧、普、南、徑、清作「知」。
 一 四〇四頁上末行第二字「是」，資、
 磧、普、南、徑、清作「時」。
 一 四〇四頁中二一行第二字「愁」，
 資、磧、普、南、徑、清作「愍」。
 一 四〇四頁中二二行第三字「會」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「貪」。
 一 四〇四頁下二行首字「余」，資、
 磧、普、南、徑、清無。
 一 四〇四頁下一二行首字「熏」，資、
 磧、普、南、徑、清作「種」。
 一 四〇四頁下一二行第六字「也」，
 資、磧、普、南、徑、清無。
 一 四〇四頁下一七行「余時」，資、
 磧、普、南、徑、清作「于時」。
 一 四〇四頁下一八行第四字「便」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一 四〇五頁上一行第一三字「天」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「又天」。

一 四〇五頁上二行第八字「刀」，資、

磧、普、南、徑、清作「丸」。

一 四〇五頁上六行「北方」，資、磧、

普、南、徑、清無。

一 四〇五頁上一〇行第三字「天」，

石作「天子」。

一 四〇五頁上一一行第三字「住」，

石作「往」。

一 四〇五頁上一四行第一二字至一

三字「是時」，石、麗作「者何」。

一 四〇五頁上一六行首字「跡」，資、

磧、普、南、徑、清作「路」。

一 四〇五頁上一七行首字「時」，資、

磧、普、南、徑、清作「是」。

一 四〇五頁上二〇行第一〇字「家」，

資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一 四〇五頁上末行第二字「時」，資、

磧、普、南、徑、清作「侍」。

一 四〇五頁上末行「常住中」，資、

磧、普、南、徑、清作「掌住空」；麗作「常住空」。

一 四〇五頁中四行第一〇字「佛」，

諸本作「偶」。

一 四〇五頁中四行末字「到」，資、

磧、普、南、徑、清作「至」。

一 四〇五頁中六行第三字「後」，諸

本作「微」。

一 四〇五頁中七行第八字「室」，石

作「室」；資、磧、普、南、徑、清、麗

作「空」。

一 四〇五頁中七行第一一字「如」，

資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一 四〇五頁中八行第八字「鳧」，磧、

普、南、徑、清作「烏」。

一 四〇五頁中一〇行「師察」，磧、

普、南、徑、清作「帥僚」。

一 四〇五頁中一一行第四字「熟」，

資、磧、普、南、徑、清作「淳」。

一 四〇五頁中一三行第一二字「疾」，

石作「早」；資、磧、普、南、徑、清作

「急」。

一 四〇五頁中一五行第一三字「關」，

資、磧、普、南、徑、清作「閉」。

一 四〇五頁中一六行第三字「能」，

資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一 四〇五頁中一八行「復如何」，資、

磧、普、南、徑、清作「當復如」。

一 四〇五頁中一九行「力勢」，資、

磧、普、南、徑、清作「勢力」。

一 四〇五頁下四行「開門」，資、磧、

普、南、清作「門開」。

一 四〇五頁下六行第四字「將」，磧、

普、南、徑、清作「持」。

一 四〇五頁下七行「思未」，資、磧、

普、南作「思來」；徑、清作「師來」，

下同。

一 四〇五頁下八行第四字「與」，資、

磧、普、南、徑、清作「興」。

一 四〇五頁下九行「滿如」，磧、普、

南、徑、清作「如滿」。

一 四〇五頁下一一行第九字「大」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 四〇五頁下一三行第四字「華」，

石作「華鼓」。

一四〇五頁下一三行「億百千」，資、

積、普、南、徑、清作「鼓億天」。

一四〇五頁下一四行首字「導」，積、

普、南、徑、清作「道」。

一四〇五頁下一九行第一一字「皆」，

資、積、普、南、徑、清無。

一四〇六頁上一行第五字「來」，資、

積、普、南、徑、清作「末」。

一四〇六頁上一行第一〇字「今」，

諸本作「令」。

一四〇六頁上一行第一〇字「失」，

資、積、普、南、徑、清、麗作「失無」。

一四〇六頁上一行第一三字「性」，

麗作「姓」。

一四〇六頁上一行第五字「今」，資、

積、普、南、徑、清作「令」。

一四〇六頁上一〇行第二字「當」，

資、積、普、南、徑、清作「常」。

一四〇六頁上一行「禁戒」，資、

積、普、南、徑、清作「戒禁」。

一四〇六頁上一二行第七字「志」，

資、積、普、南、徑、清作「迷」。

一四〇六頁上一九行第一四字「怨」，

石、資、積、普、南、徑、清作「恐」。

一四〇六頁上一二行第二字「生」，

資、積、普、南、徑、清作「土」。

一四〇六頁上末行首字及四〇八頁

中二行末字「衆」，積、普、南、徑、

清作「諸」。

一四〇六頁中三行第七字「大」，石

作「火」。

一四〇六頁中五行首字「道」，資、

積、普、南、徑、清作「導」。

一四〇六頁中五行「身魔死魔」，石

作「身魔塵欲死魔」；資、積、普、

南、徑、清作「身魔欲魔死魔」。

一四〇六頁中一行末字「捨」，資、

積、普、南、徑、清、麗作「投」。

一四〇六頁中一三行第四字「於」，

諸本作「梵」。

一四〇六頁中一五行第五字「生」，

石、積、普、南、徑、清、麗作「主」。

一四〇六頁中一五行第一二字「源」，

資、麗作「無」；積、普、南、徑、清作

「無原」。

一四〇六頁中一六行末字至一七行

首字「無窳」，石、資、積、普、南、徑、

清作「餓突」。

一四〇六頁中一八行「以无」，資、

積、普、南、徑、清作「無以」。

一四〇六頁中末行第三字「本」，資、

麗作「本无」；積、普、南、徑、清作

「本原」。

一四〇六頁下一行第二字「還」，諸

本作「逮」。

一四〇六頁下三行第一二字至四行

第三字「共詣而歡悅喜」，資、積、

普、南、徑、清作「共談而歡喜悅」。

一四〇六頁下一〇行第八字「從」，

資、積、普、南、徑、清作「墮」。

一四〇六頁下一六行第七字「同」，

資、積、普、南、徑、清作「共」。

一四〇六頁下一八行首字「生」，諸

本作「主」。

一四〇六頁下一八行第一三字「眠」，

諸本作「服」。

一四〇六頁下一九行「逝慕路興六」，

資、磧、普、南、徑、清作「逝暴露興立」；麗作「近慕路興立」。

一四〇六頁下二二行第八字「聲」，

資、普、南、徑、清作「音」。

一四〇六頁下末行末字「幡」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「幢」。

一四〇七頁上四行末字「喻」，

資、磧、普、南、徑、清作「踰」，下同。

一四〇七頁上五行第一二字「身」，

資、磧、普、南、徑、清作「衣」。

一四〇七頁上八行「當復」，

資、磧、普、南、徑、清作「復當」。

一四〇七頁上一六行首字「獮」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「獵」。

一四〇七頁上一六行第六字「之」，

資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一四〇七頁上二二行第一二字「懷」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「懷」。

一四〇七頁上末行首字「瞿」，

資、磧、普、南、徑、清作「俱」，下同。

一四〇七頁中一行末字「王」，

資、磧、普、南、徑、清作「父」。

一四〇七頁中二行第二字「以」，

資、磧、普、南、徑、清作「謝」。

一四〇七頁中二行第一〇字「還」，

資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一四〇七頁中一二行第六字「告」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一四〇七頁中一四行「莊嚴」，

資、磧、普、南、徑、清作「虛空」。

一四〇七頁中一五行第八字「踊」，

資、磧、普、南、徑、清作「涌」。

一四〇七頁中一六行末字「及」，

資、磧、普、南、徑、清作「及以」。

一四〇七頁中一七行「至成佛」，

資、磧、普、南、徑、清作「成佛道」。

一四〇七頁中一九行第一〇字「頭」，

資、磧、普、南、徑、清作「頭」。

一四〇七頁中二二行第七字「難」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「歎」。

一四〇七頁下二行第一三字「聖」，

資、磧、普、南、徑、清作「堅」。

一四〇七頁下五行第一二字「降」，諸本作「憐」。

一四〇七頁下九行「猶如金」，

資、磧、普、南、徑、清作「爪如銅」。

一四〇七頁下一〇行「中宮」，

資、磧、普、南、徑、清作「宮中」。

一四〇七頁下一九行第八字「在」，

資作「存也」；磧、普、南、徑、清作「存」，下同。

一四〇七頁下一九行第一一字「間」，

資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一四〇七頁下二二行第一二字「之」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一四〇八頁上一行末字「在」，

石、磧、普、南、徑、清作「存」。

一四〇八頁上二行「行至」，

資、磧、普、南、徑、清作「隨行」。

一四〇八頁上三行「為最」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「最為」。

一四〇八頁上一〇行第四字「忍」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「思」。

一四〇八頁上一〇行「憂愁」，

資、磧、普、南、徑、清作「憂愁」。

一 四〇八頁上二二行第五字「歎」，
[資、磧、普、南、徑、清作「難」。

一 四〇八頁上一三行第四字「襟」，
[資、磧、普、南、徑、清作「洽」。

一 四〇八頁上一四行「復大」，
[資、磧、普、南、徑、清作「得復」。

一 四〇八頁上一六行第五字「彼」，
[資、磧、普、南、徑、清無。

一 四〇八頁上一七行「復淳熟眠」，
[資、磧、普、南、徑、清作「淳眠」，
麗作「復淳熟」。

一 四〇八頁上二二行第二字「十」，
[石、資、磧、普、南、徑、清作「手」。

一 四〇八頁上末行第四字「魁」，
[資、磧、普、南、徑、清作「魁」。

一 四〇八頁中四行第二字「促」，
[資、磧、普、南、徑、清作「促開門」。

一 四〇八頁中七行第五字「如」，
諸本作「好」。

一 四〇八頁中八行第九字「嘆」，
[資、磧、普、南、徑、清作「歎」。

一 四〇八頁中九行第一〇字「濡」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「輒」。

一 四〇八頁中一一行第一〇字「歡」，
[資、磧、普、南、徑、清作「懼」。

一 四〇八頁中一二行第一〇字「光」，
[資、磧、普、南、徑、清無。

一 四〇八頁中一三行「復有危厄」，
[資、磧、普、南、徑、清作「在危厄」，
麗作「復有色」。

一 四〇八頁中一三行第一〇字「有」，
[石作「在」。

一 四〇八頁中一七行第五字「圍」，
[石作「周」。

一 四〇八頁中一九行末字「告」，
[資、磧、普、南、徑、清作「造」。

一 四〇八頁中二〇行第五字「令」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「令」。

一 四〇八頁中末行首字「共」，
[資、磧、普、南、徑、清作「供」。

一 四〇八頁下八行第九字「人」，
[資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一 四〇八頁下一〇行末字至一一行

首字「十方」，
[資、磧、普、南、徑、清作「無不」。

一 四〇八頁下一一行第四字「當」，
[資、磧、普、南、徑、清無。

一 四〇八頁下一一行「別離」，
[資、磧、普、南、徑、清作「離別」。

一 四〇八頁下一二行末字「危」，
[資、磧、普、南、徑、清作「厄」。

一 四〇八頁下一四行第一三字「既」，
[資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一 四〇八頁下二〇行第三字「者」，
[資、磧、普、南、徑、清無。

一 四〇八頁下二一行第七字「在」，
[石、資、磧、普、南、徑、清作「存」。

一 四〇八頁下末行第一三字「存」，
[資、磧、普、南、徑、清作「在」。

一 四〇九頁上一行第八字「被」，
[資、磧、普、南、徑、清作「服」。

一 四〇九頁上四行首字「千」，
諸本作「十」。

一 四〇九頁上五行第七字「逮」，
諸本作「逐」。

一 四〇九頁上八行第四字「樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「慕」。

一 四〇九頁上九行第一一字「瓶」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「洪」，下同。

一 四〇九頁上一一行第一三字「日」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四〇九頁上一二行「復說」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四〇九頁上一二行第一〇字「陀」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四〇九頁上一三行「或言」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四〇九頁上一三行第一二字「日」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四〇九頁上一四行第六字「王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「主」。

一 四〇九頁上一五行第一二字「趣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「湊」。

一 四〇九頁上一八行第六字「王」，**石**、**麗**作「王曰」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「日」。

一 四〇九頁上一二一行第四字「千」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「手」。

一 四〇九頁上二二行第四字「加」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「跏」。

一 四〇九頁上末行第六字「日」，**石**作「白」。

一 四〇九頁中四行「得其」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「使得」。

一 四〇九頁中五行第九字「臣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「拒」。

一 四〇九頁中八行第八字「損」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「殞」。

一 四〇九頁中一三行第一〇字「壞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「懷」。

一 四〇九頁中二〇行「我身」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四〇九頁中二一行第三字「貪」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「著」。

一 四〇九頁下二行「高位」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「位高」。

一 四〇九頁下六行末字「羅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四〇九頁下一〇行第一〇字「因」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「國」。

一 四〇九頁下一三行首字「觀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「觀」。

一 四〇九頁下一三行第八字「前」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四〇九頁下一四行第五字「匪」，諸本作「臣」。

普曜經卷第五

王

西晉月氏三藏法師法護譯

異學三部品第十四

於是菩薩遊在山間往至尼連水邊
 樂於閑居心意寂然慈念十方欲益
 天人佛告諸比丘菩薩遇見鬚頭藍
 弗為諸弟子所見奉敬遠知圖識算
 術天地災變為眾取師菩薩心念今
 者此等自以己身計知算術星宿灾
 異為眾人所見奉事吾往其所問
 其所行能知殊勝亦乃降伏講有無
 法一心脫門三昧正定超其所學以
 權方便觀其本才自覩此等所當行
 者世俗定意然後為說深奧之定無
 為三昧乃歸大道於時菩薩思惟是
 已往詣其所問言賢者所事何師誰
 為說法而學此業鬚頭藍弗答言吾
 無有師自然達之又問今所達者為
 何所獲答曰獲有想无想定菩薩報
 曰寧可從人得學是定乎答曰善哉
 從志所樂時菩薩起在於屏廡結加
 趺坐菩薩適坐功備殊特聖慧無正

普曜經卷第五 第三段

宿世所行卓然有異入諸定意一切
 正受獨步无侶靡不通達百千定意
 一切備矣猶如照鏡而得自在而無
 罣碍於時菩薩從三昧起重詣藍弗
 所復問寧更有定踰无想乎進至道
 耶答曰無也菩薩自念藍弗无信獨
 吾有信藍弗无精進念定意智慧獨
 吾有之思惟是已便捨之去詣迦羅
 無提所問之曰誰為師主從何受法
 答曰无師自然暢之又問暢之何所
 獲乎答曰獲無用虚空三昧於時菩
 薩三昧正受寂為殊特即復說言此
 業善哉我所歸趣仁亦趣此俱共在斯
 與是眾人所為眷屬菩薩答曰今此
 業者不至滅度不離於欲不達无為不
 至寂然無有沙門不至正覺非是泥
 洹於時菩薩與彼藍弗及此迦羅反
 覆相難知之不及便捨之去轉復前
 行見三梵志一曰憂為迦葉次曰那
 提迦葉次曰竭夷迦葉兄弟三人有
 千弟子菩薩過候問何所事乎曰奉
 事水火及於日月上至梵天菩薩答
 曰是不真正水不常滿火不久熱日

普曜經卷第五 第四段

出則移月滿則缺梵天無常雖久必
 終唯有无為無終无始能無窮極所
 論適竟因捨之去還歸本處佛告比
 丘於時菩薩心自念言今吾處在五
 濁之世值下劣眾外學熾盛各墮異
 見九十六偃六十二疑貪身受命殺
 塞愚冥染慕情欲懷傷害心不受訓
 誨不向清淨志慕飲食愛戀土地常
 行非義不志微妙不樂慧施愛財貪
 嫉志不存此道品之義不在無罣馳
 騁情態住於十惡不離自大不救眾
 厄放逸不定難可開化殺害恣意飲
 酒無節唯慕樂之或事水火日月梵
 天或事山神社神虚空天神海水泉
 池樹木之神或服果蔬入山服食或
 一日一食二日三日或至七日一食
 或日一掃二日三日七日一掃或十
 五日乃至一月一食淨修梵行四禪
 四等上仙梵天不逝生死或有裸形
 或服鹿皮或事鬼神羅刹阿湏倫神
 不免愚趣不能成道謂之自達不可
 軌則無以開化世俗眾邪異學今我
 寧可示現清行以用攝取外學之等

普曜經卷第五 第四段 主經
顯正真業使捨迷惑所當應行欲界色界不從彼教來入佛道

六年勤苦行品第十五

佛告比丘於時菩薩作是思惟六年之中示大勤苦精進之行以何等故名勤苦行是事難及人所不逮是故名曰勤苦行矣衆生之中若天世人不能修行成辦此業唯有究竟一生補處菩薩乃能行之故曰難辦斯勤苦行因是現行四禪之法數出入息令解其意无想不念無所悌望在所至奉心無所猗不貪是四其像本末宿世所學无學緣覺菩薩所行是則名曰周遍虚空無作非作靡所不作彼則名曰普護一切以等如空行禪定事是亦名曰去无所至於時菩薩欲現世間開化外學若干品業訓誨諸夫示其罪福外學異術計死斷絕神無所生或言有常云何罪福為分別說功德之報現身口心當行清淨日服一麻一米六年之中修立難及勤苦之行宿命不債菩薩六年之中結加趺坐威儀札節未曾進退常存露

普曜經卷第五 第五段 主經
精亦無覆蓋不避風雨不障頭首塵

土之患不起左右行大小便亦无涕唾不屈申俯仰亦不傾側身不倚卧或興雲大雨電雷霹靂震春夏秋冬夏苦薩嘿坐值此衆難未曾舉手以自障蔽諸根不乱不生恐怖立聚村落男女大小牧馬牛羊擔新負草過邊興塵不相念之不以為患無所汗難彼時菩薩衆人恠之美之所行取其草木投著耳中耳不痛痒著之鼻中鼻亦不血亦不棄去諸天龍神阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒目自覩見菩薩功勳道德巍巍來往其邊供養奉事稽首菩薩尔時菩薩定坐六年現勤苦行教授開化十二載天人立之三乘以是之故坐六年耳於是頌曰

菩薩前出家 其功勳真正 厥心常寂然 顯是慈衆生 在五濁之世 由下劣俗故 生此閻浮提 於世現罪福 邪學業熾盛 諸見六十二 故立此精進 逼困身畢罪 浴池諸泉源 日月衆光明 樹木巖石山 獸鬼地神礼 自然行精進 建立難及行 修成勤苦業 為衆示現此 身力如金剛

普曜經卷第五 第六段 主經
樛思不可動 用若干義故 亦復現緣覺

若諸天人 異學乱見喜 亦化此等故 示勤苦之行 而結加趺坐 在地无坐具 日進一麻米 示現而服此 示出息不出 亦無還報息 六年甚堅強 樛思不致漏 无念無不念 不念所可行 心猶如虚空 樛思不傾動 不覆蓋身上 亦无所障蔽 不移動如山 樛思不增減 不避其風雨 亦不障頭首 不失威儀節 樛思無進退 村落諸男女 牧牛馬猪羊 擔新及負草 行邊興塵土 不淨垢其身 若干品諸難 無念不迷惑 樛思无進退 身肉為消盡 唯有皮骨存 腹背表裏現 猶如筵篔形 諸所造天行 須倫龍杳和 目覩搃功勳 皆共成供養 五體礼受教 今疾得成就 使我得致是 如心懷愍哀 欲降外異學 闍蔽衆邪業 因是現罪福 其身坐口言 是佛道難得 貶頭何有道 行無央數劫 六年畢其罪 以是化天人 其數十二載 是故人中尊 坐禪不進退

佛告諸比丘菩薩修勤苦行竟六年 已心自念言 雖有神通聖明慧力 今吾以是羸瘦之體 往詣佛樹 將无後

世邊地諸國有譏者乎謂餓得道吾身寧可服柔軟食平復其體使有勢力然後乃往至其樹下能成佛道時有丘聚名曰修舍博加有長者女日飲食八百梵志見知菩薩造勤修行常願奉供大聖菩薩即夜往樹下坐時長者女始出嫁時有願生男子者必當與作甘美餽祠山樹神時長者女生得一男心中歡喜舉千頭牛展轉相飲取其淳乳用作乳糜欲祠樹神即便遣婢先往掃除婢見佛坐不識何神還啓大家掃除已竟樹下有神端正殊好非世所見時女聞喜欲取糜往糜跳出釜高一丈餘不可得取女甚恠之時八百梵志中師見之謂女今此乳糜非凡夫所應服者唯臨成佛服食此飯乃消化耳天於虛空而出聲曰今日女欲興立大祠有大菩薩在於精思勤修苦行已從坐起汝本有願當先飯之食之克滿尔乃達成無上正真之道為取正覺便說此意勿違本願時長者女聞天神言即取乳糜盛滿金鉢手執宿

乳與八百梵志俱往尼連水邊佛言比丘菩薩知之即以神通慧力還江水邊忽然而度隨其習俗示現入水而自洗浴時八万天子各牽樹枝供養菩薩菩薩牽枝出在岸邊其身輕便清淨無垢菩薩適住時兜術天子号離垢光尋取天衣袈裟僧迦梨化沙門形奉上菩薩於時菩薩即取著之靜然而住時尼連江水中龍妻從地化出以微妙牀貢進菩薩菩薩即坐時修舍博加村落長者女與諸梵志奉美乳糜詣菩薩所稽首足下右遠三匝以賓乳水灌菩薩手以美乳糜進奉上之菩薩愍哀女故輒受食之氣力得充心无所戀持金鉢投之江水具足千龍即攝取之而供養鉢於時奉牀龍妻得之用立神寺勤心供養諸天百千億載悉取香水和泥起寺其欲供養菩薩鉢者各現宮殿咸共奉事於時村落長者女等佛與駿瓜得之起塔供養佛言比丘菩薩適服此乳糜以成福願身遂充滿容色光光踰於日月於是頌曰

時世專精思 勤心自念言 身神通慧力 往詣樹王下 成一切智慧 以逮諸通慧 便行菩薩行 寂後救眾生 我寧可服食 令身得充滿 往到樹王下 成聖一切智 不以少薄福 得致天人安 不得成明眼 還身力甘露 至說有功德 史斯安隱祠 其心思如是 天聞告村落 金鉢盛乳糜 往詣江水邊 奉上心踊躍 逮得道甘露 所行百千劫 諸根悉寂定 諸天龍神生 大聖至水岸 適施度无極 入水自洗浴 以洗除心垢 愍傷於世俗 億千天歡喜 各贊華擲香 世寂適入水 人中上洗浴 念知是菩薩 建立行无垢 仁賢適洗浴 百千天奉事 其身無垢穢 天子奉袈裟 身即著衣服 著衣服已竟 龍妻尋歡喜 奉之好床座 寂定意便坐 為世之道眼 修舍女奉食 金鉢盛乳糜 稽首礼足下 大通即服之 服此得充滿 投鉢著水中 諸天奉真誠 來供養於佛 如來適飯竟 乳糜極甘美 其身氣力充 行詣佛樹下 適到佛樹下 行身不動搖 強如帝釋步 建立菩薩行 於是菩薩飯食已充愍念十方救濟

守勝經卷第五 第十四法 三

危厄欲坐樹下現成佛道度脫衆生
十方諸佛咸示威靈顯其瑞應五百
化鳥自然來現往詣其所遶菩薩身
暢悲哀音歎其宿世所行無量積累
功德為一切故欲化五趣故現五百
令去五陰消除五蓋拔五道行遠五
神通化去五五二十五事所處甚難
存處道場住无所住本無定慧於是
頌曰

從無數劫來 積德行六度 四等心四恩
護三界之將 大慈無蓋哀 欲脫癡顛盲
今當成大道 具三十二相 隨俗而現身
說苦空非常 使了志本元 入佛三寶藏
俗人罪所蓋 十二因緣障 不達無上真
生死沉沒亡 若解一切空 不犯五陰行
陰表已消滅 心淨如法王 至真無上慧
莫能限度量 光明踰日月 所濟無有疆
須弥尚可攝 虛空可度量 不及大智慧
大聖元極行

歎此頌時無數天神皆發无上正真
道意也佛告諸比丘菩薩江水邊洗
已飯食乳糜知氣力充往詣佛樹佛
樹王下修如法行皆無所動堅住如

香嚴經卷第五 第十四法 三

山不諂蔽行不逼短氣造立清淨不
動搖行而不相振以不強項性不卑
暴所行高下自然平等演光明王是
見灼灼至真善行消垢下意法過去
佛清淨正行至師子林不壞性行斷
衆惡思念永安棄廢刀勢令不堪
任度衆邪行受正法業滅真樹塵生
死之本使无部黨釋梵四王行無所
處一心勇猛恐伏怨難所遊獨步達
一切智心意无雙斷始終滋捨欲諸
貪使滅四難無為无畏度於彼岸如
是行者菩薩德行功勳皆成詣江水
邊至佛樹下欲行天人化其道路弘
廣无际又斯道路左右七寶欄楯悉
令嚴正高四丈二上有交露行諸臺
閣亦衆寶成天蓋幢幡慶慶瓊七
寶樹木高大妙好諸寶樹間琦瓊為
繩交絡諸樹兩兩樹間有一浴池池
底金沙中生青蓮芙蓉莖華其樹四
邊寶為欄楯明月瑠璃雜廁其間鳧
鴈鴛鴦遊戲其中八千玉女香汁灑
地掃道令淨二万玉女垂諸寶瓔散
諸天華其樹間地七寶合成八万玉

香嚴經卷第五 第十四法 五

女各持供養名香木盞諸雜琦異執
金香瓶者寶燦上一一塚上有五千
玉女鼓天之樂佛言如是比丘菩薩
欲詣佛樹下時嚴治道路魏魏如是
至江水邊諸志大乘亦入此路其夜
菩薩當成佛時千梵天王告梵天衆
其福功德顯耀清淨皆修道跡慈悲
喜護禪定神通從千劫來奉行大道
今詣佛樹吾等當共往供養之所修令
吉以能歸命無有恐懼終无所畏無
八難患生天上人間十方佛前在梵天
宮梵天間之六年苦行今詣佛樹皆
共善心當懷悅豫供養菩薩大千世
界之法主也天帝釋梵日月天王詣
江水邊皆往奉迎在億載佛國皆心
念之今詣佛樹下當降伏魔无能見
頂上至梵天亦無能觀今尊身相甚
妙莊嚴其身三十有二言辭柔和清
淨無垢音聲雅妙過踰梵天今坐樹
下當共供養其忍辱力釋梵知之忽
然安隱志斷一切塵勞結縛若有聞
者致甘露跡成緣覺業若遠佛道普世
界衆生皆來供養佛告比丘有一梵

天名曰三千建立觀此三十大千佛國平等如掌悉令照明化於此地生軟青草在其左右猶如天衣如是草比遍大千佛國而於衆生無所妨害莊嚴此國東方釋梵及四天王諸菩薩衆不可稱計諸佛國土諸菩薩衆皆來供養南西北方四維上下諸佛國土無央數衆釋梵四王莊嚴供具皆來貢上一一佛土若干莊嚴鐵圍大鐵圍一切諸山是諸佛國忽然不現悉不知處唯觀一切諸菩薩身普周佛土諸天子等又有十六人侍從菩薩其名曰轉進菩薩無進菩薩施與菩薩愛敬菩薩勇力菩薩髮猛菩薩善住菩薩捨持菩薩照曜菩薩華鬘菩薩法英菩薩吉恐菩薩不害眼菩薩大淨菩薩淨嚴菩薩戒淨菩薩眷屬圍遶是諸天子等悉不退轉逮得法忍供養菩薩莊嚴道場平治其地三千二百里周匝圍遶有好七重欄楯七重行樹七重交露綆縵七重寶樓皆悉紫金諸雜技鋸若干種品諸寶蓮華自然化生燒衆名香上虛空中

立一寶蓋覆於十方諸佛國土生諸寶樹諸天人民其樹華果悉現道場其十方界水陸衆華悉現道場十方佛國菩薩道場所可莊嚴不可限量功德聖慧清淨之業亦現道場佛樹如是諸天子等眷屬圍遶莊嚴佛樹極令清淨一切諸天龍鬼神乳香和所可莊嚴宮殿室宅若干品妙悉遥目觀咸共歎曰善哉善哉功德福報應不可思議彼佛樹神有四天俱嚴治道樹一名足跡二名邊豆三名善意四名布精莊嚴佛樹供養菩薩其樹根茎枝節諸葉華實皆悉茂盛圍遶佛樹廣長極妙高八十里巍巍無量欄楯樹木交露衆帳亦各七重七寶合成周匝圍遶猶如切利晝度之樹若有見者而无厭極三千國土國土堅彊猶如金剛不可毀壞自然現彼菩薩坐樹當成佛道佛言比丘是菩薩身演大光明普塞惡趣滅除八難病者得愈恐怖得安繫縛得解翳盲瘡痂皆悉解脫貧者大富塵勞熱者悉彼療治飢渴飽滿懷妊得產老耄強健

當尔之時悉無欲縛无姪怒癡不想患厭無有諍訟當尔之時一切衆生相視如父如母如子如身皆懷慈心於是頌曰
其至元擇界 現於地獄中 諸有苦惱者 咸得入安隱 畜生自然和 各各相愛念 皆共懷慈心 遠得无所畏 至於餓鬼處 諸飢渴窮厄 皆獲得食飲 因菩薩威神 八難皆閉塞 消滅諸惡趣 衆生悉安隱 快樂如天上 諸有瞽盲者 衆根不具足 應時悉視聽 其身皆備悉 姪怒癡塵勞 衆生被熱惱 諸魔得休息 皆悉念正真 貧者得財富 皆得生天上 病者悉除愈 繫縛得解脫 无厭及瞋恚 無有諍訟者 尔時咸相敬 皆共起慈心 如父母一子 展轉相愛念 衆生等如是 相愛如父子 時菩薩光明 普照曜佛土 猶如江河沙 並遍四方界 不礙諸鐵圍 通過諸黑山 一切諸佛國 悉現如一土 見羅列諸寶 平正如手掌 莊嚴諸佛土 以供養菩薩 十六諸天子 圍遶佛道樹 莊嚴其道場 三千二百里 諸所可莊嚴 不思議億國 菩薩威神故 皆現彼佛樹 諸天龍鬼神

普曜經卷第五 第十七 五

真隨摩休勒 各各起宮殿 遙望慈見之
以見此清淨 諸天人欣喜 善哉福之報
所作今慈見 衆口意所行 所可修平等
諸利義慈善 心所願報得 如宿世所行
所願慈具足 諸所罪福報 所獲亦如是
莊嚴殊道場 四天子交飾 猶如畫度樹
佛昇切利天 因緣不自在 慈說諸功勳
菩薩清淨業 如本所作行

迦林龍品第十六

佛告比丘菩薩身光照迦林龍王宮
龍蒙佛光身心悅豫消諸塵勞普獲
安隱面目欣怡尔時龍王見斯光明
目即得開與眷屬前而讚歎曰我已
曾見拘留秦佛從來久遠亦見拘那
含牟尼佛并及迦葉光明所照觀諸
法王光明無垢必當有佛相好慈哀
慧明興世故照我宮金色光光不妄
見昱明踰日月火焰明珠所不能逮
天帝梵光自然遠邊阿須倫明亦不
能及宮殿常冥今忽大明覺了離垢
身得安隱心懷踊躍體无衆患無熱
清涼無數億劫精進不疑詣道樹下
善哉共取華香衣服寶瓔珞琦珍名

普曜經卷第五 第十七 五

香搗香篋篋樂器當往供養執有功
勳龍后聞之歡喜悅豫出觀四方遙
見菩薩如須弥山威光莊嚴百千億
天而圍繞之釋梵奉敬心中踊躍見
其塗路時龍后喜詣度世所投身作
札叉手前住於是大悅供養華香衆
雜名香鼓樂而樂歎曰功勳真正見
尊善哉如月盛滿化衆度世觀前至
聖所見瑞應今見亦然等无老別今
必降魔逮得滅度猶賈脫難宿曾布
施如所願得逮致忍辱所求精進樂
於禪思然智慧燈本所行願今慈具
足必成取勝猶如有樹華實茂盛致
佛滅度如千泉源汲水無盡其心歡悅
普慈興雲而雨遍至虛空今必成道
體紫金色光周遍佛土一切惡趣慈
致引要其三千國諸豪尊位今三世
醫必當詣佛耀於天下猶安明山不
可傾動如明智人觀四大海尚可枯
竭詣樹王下無能蔽障不成佛道佛
告比丘於是菩薩心自念言諸過去
佛為在何坐得成无上正真之道為
正覺乎復更念言過去諸佛坐於草

普曜經卷第五 第十八 三

蓐成取正覺虛空之中無數百千天
觀菩薩心即時報言如大聖意過去
如是皆坐草蓐成取正覺佛語比丘
於時菩薩見路右邊有一人名曰吉
祥刈生青草柔軟滑澤勸整齊不乱好
若天衣時菩薩見即便越道詣吉祥
所以慈和心與共談語而謂之言敷
演善教而勸助之言辭温雅无有麤
獷其心安和而無惡意除姪怒癡演
哀響音釋梵八聲甚深難及如師子
吼猶若雷震十方佛國衆生蒙化皆
得安隱有所講說百千法音无能割
止以一法音普入諸聲皆相安和至
於解脫普悅衆會一切諸佛所說應
時與慈仁語吾欲得草吉祥與我今
日欲得當伏邪力成無上覺无数劫來
所施調意棄捨諸想奉行禁戒今應
獲之忍辱精進智慧功力聲名智力
禪定神通脫門道力今當獲之於是
吉祥間導師說清和之辭歡喜踊躍
身和意悅奉柔軟草興大功作度於
无極吾成甘露吉祥施座當得佛道
用施草故吾無數億劫修勤苦行奉

若干業智慧功德善權方便心意堅
強然後得佛必成正覺如我今也若
至道場當教餘人果得所願知吾得
佛分別甘露當來聽法速寂賢聖適
施草座地則大動天在虛空皆共又
手合掌歎曰今日降魔及官屬力乃建
甘露無上正真佛語比丘往詣樹時
諸天化作八万佛樹師子之座心自
念言當令菩薩坐此嚴淨成取正覺
又諸佛樹華果茂盛或淳香樹高四十
里或有佛樹七寶琰成高八千里或
四千里或高百千由旬一切佛樹具
足八万若干天衣而布其上或布蓮
華若干種品以為牀座菩薩座上有
三昧名曰淨耀定意正受適以是定
三昧正受一切佛樹皆菩薩坐相好
嚴身一一天子念知菩薩坐我座上
不在餘座淨耀定意威神之故地獄
餓鬼畜生皆得休息諸天人五道
所生衆生之類皆自觀菩薩大士坐
我佛樹下不見在餘也其下劣衆大
薄福者見於菩薩身坐草蓐詣菩薩
所右遶七匝尔時菩薩則坐自然師

子之座力勢堅固猛過龍象豪尊自
在無能及者名稱普聞布施持戒忍
辱精進一心智慧福祚妙達能降魔
怨故現坐於草蓐其身直坐心意正
定有德之人時見菩薩坐師子牀如
月威滿照於十方菩薩自誓使吾身壞
肌骨枯腐其身碎盡不成佛道終不起
也從无央數億劫載劫勤為苦行今
乃得之終不迴還佛語比丘尔時菩
薩坐佛樹下有大大光明号班宣道場
放斯光明普照十方無限佛界遍虛
空際照諸佛土尔時東方離垢世界
無垢光如來佛國有一菩薩名耀嚴
光光往勸照與无央數菩薩眷屬往
詣道場詣佛樹南西北方四隅上
下十方佛國盡虛空界所有佛土皆
見菩薩坐一道場樹下咸悉觀焉如
近相見五道衆生展轉相視皆見菩
薩如觀手指云何大聖微妙如是彼
諸菩薩見其面像說是偈曰
無塵勞瑕痲 拔除衆垢濁 身光照十方
超越諸威曜 其福慧定意 積累无數劫
彼取勝能仁 普遍一切方

於時南方寶焰如來佛國取淨世界
菩薩名現實寶積蓋光往勸照與无央
數諸菩薩俱眷屬圍遶往詣佛樹供
養菩薩執一寶蓋皆覆道場釋梵四
王展轉相謂獲嚴淨蓋為供養誰時
寶蓋中出是偈言
百千那術載 以施无等倫 常懷弘慈心
此有殊特相 鈎環演光明 今至佛道場
力勢難可及 故來供養此
於時西方思夷像佛土華嚴神通如
來世界菩薩名无著光明其光勸照
與無央數諸菩薩俱往詣道場寶交
露帳十方天龍鬼神健脊和展轉相
謂此嚴淨光為從何來寶交露帳說
此偈曰
寶車及寶衣 高上至三界 寶稱樂寶眼
被鎧而精進 今當得佛道 衆菩薩皆至
致此寶交露 供養彼寂勝
於時北方日轉世界蔽日月光如來
佛土菩薩名淨王光往勸照與無央
數諸菩薩俱往詣道場十方世界所
有德淨皆現高座時菩薩衆皆說此
言誰今致此若茲嚴淨其普嚴淨演

是偈言

普曜經卷第五 第五十張 五 正

其身清淨者 無數功德慧 所行口清淨
彼宣斯法目 斯心常清淨 久發慈悲心
今至樹王下 供養釋尊人

於時東南方德王世界德明王如來
佛土菩薩名德音光明其光勸照與
無央數諸菩薩俱往詣道場供養菩
薩持文露臺中有高座其文露臺
演此偈言

其功勳德普 須倫鬼休勒 彼德王福稱
以奉上道場

於時西南方樂成世界寶林如來佛
土菩薩名寶光明其光勸照與無央
數諸菩薩俱來詣道場供養菩薩致
無量寶文露之臺中有高座其文露
臺演此偈言

彼善意恭敬 施無數珍寶 講堂及軒窓
捨身及車乘 嚴文露華蓋 微妙好園觀
惠顧及手足 由是坐道場

於時西北方雨氏世界雨香王如來
佛土菩薩名積雷雨音光明其光勸
照與無央數諸菩薩俱來詣道場供
養菩薩致泉香文露臺中有高座用

衆名香散高座上其雨香音演此
偈言

普曜經卷第五 第五十一張 五 正

雨法遍三界 具解脫光明 雨離欲甘露
至滅度無為 消一切眾塵 悉斷結縛毒
禪思神足力 造三品華香

於時東北方樂昂交露世界寶蓋起
光如來佛土菩薩名嚴帛帳光明其
光勸照與無央數諸菩薩俱來詣道
場供養菩薩其文露帳以寶為地化
作菩薩相好嚴淨是諸菩薩各各執
持天華香卑身伍頭說此偈言

瞻大衆恭敬 嗟歎德載佛 所說如梵天
稽首詣道場

於是下方普明世界普現如來佛土
菩薩名寶藏光明其光勸照與無央
數諸菩薩俱來詣道場供養菩薩焰
光高座紫金蓮華自然現矣彼蓮華
上化有天像則以右手執寶瓔珞垂
繒幡綵卑身伍頭說此偈言

其身恒恭敬 常禮佛弟子 禮佛捨自大
吾禮德功勳

於是上方虛空世界無限眼王如來
佛土菩薩名虛空藏光明其光勸照

與無央數諸菩薩俱來詣道場供養
菩薩十方佛土如虛空界合集諸華
名香搗香衣服華蓋幢幡金銀眾寶
象馬車乘樹葉花寶男女大小捷杵
和真陀羅天龍鬼神釋梵四王時放
大雨使諸衆生想歡喜悅其有恐懼
令無畏難於是頌曰

普曜經卷第五 第五十四張 五 正

好談如菩薩 奉敬傷得道 莊嚴淨應度
德踰大威神 或上雨虛空 垂百千寶瓔
或上香寶鬘 現垂軒華香 或地師子吼
演空无相願 或空揚大聲 古未見此華
或在空上界 現已千億寶 遍空故吉祥
歎菩薩福祐 應時放光明 覆蔽魔宮殿
或現寶幢矣 寂福詣佛樹 明珠停虛空
光曜月善月 或心化須臾 雨道場佛樹
或頭面稽首 天子念造敬 或可如須弥
虛空手散華 或至四方澤 燒諸好名香
手執持寶杖 遙觀見菩薩 或現寂梵像
澹泊寂然住 毛出柔軟香 等慈慈喜護
或如天帝釋 億載天圍繞 往詣佛道場
又手散明珠 或至四方域 捷杵鬼真陀
雨光果須臾 此諸神數勇 或受持華香
樹美華香散 佛子現半身 早已散華香

或受分陀利 青蓮若手華 住相三十二
 歎尊无所著 身大如須弥 在虛空自投
 幢幡及華香 見三千佛國 目觀天地燒
 志見諸舍散 念入法門行 聞天不與欲
 或暢真隨音 顏色好具足 莊嚴如玉女
 觀天人無厭 身如剛无壞 心行棄自大
 或來口說義 浴身光去垢 或寶場寶掌
 辦百千幢蓋 雨寶華名香 衆生若立安
 出地大寶藏 毛說億載經 辯才令意覺
 解衆生迷惑 持無畏如山 化乱第一安
 十方億載國 今日覺甘露
 佛告比丘菩薩嚴淨如是比像國土
 自然去來今佛諸佛國土菩薩道場
 所作嚴淨皆以普現文露臺閣菩薩
 如是坐此高座其斯欲界諸天之中
 計魔波旬取為豪尊今吾應義當成
 無上正真之道為取正覺當感致魔
 令到於斯緣斯降伏因斯攝化諸欲
 界天子具足得本及魔界天見師子
 乳降伏一切成取正覺尔乃發起三
 界衆生
 召魔品第十七
 佛告比丘於時菩薩有光明名消魔

宮場演斯光明普照三千佛國靡不
 周遍曜魔宮殿皆使覆蔽從其光明
 使魔波旬聞此像教大清淨土從無
 數劫積功累德棄國捐王愍哀正真
 欲成甘露在佛樹下已身已度當度
 餘人已越三界當脫他人已身已安
 當安一切已身寂滅滅度他人屢在
 閑居護諸惡趣令無有餘為天世人一
 切師父神通已達永離諸惡趣令无
 有餘為天世人一切師父神通已達
 永獲大安以甘露安於一切當空
 汝界加縛卿頭使無勢力失衆眷屬
 心中瞞塞不知何計當興法雨潤澤
 一切佛語比丘時魔波旬聞是頌教
 卧寐夢中見三十二變一見宮殿閣
 冥不明二見宮殿汙泥不淨三見宮
 殿毀壞破散而生荆棘四見恐怖衣
 毛為豎馳逸散走五見迷惑失道入
 於邪徑荆棘凡石六見其後園所生
 樹木無有華實七見池水枯竭无諸
 蓮華八見危厲鴛鴦孔雀哀鳴百鳥
 禽獸皆無羽翼九見其大鼓篳篥樂
 器破壞斷絕棄捐在地十見捨所愛

敬妻子眷屬別異處寐十一自見已
 身狀上墮地破傷頭面十二見諸魔
 子威神力強皆來稽首歸命菩薩十
 三見魔四女迷失時節化為老母十
 四自觀已身衣體汙泥垢塵十五自
 見牆壁軒窗臺閣門戶傾危十六自見
 軍衆鬼神閻又厭鬼捷杵和天龍眷
 屬一切手脚其身及頭皆墮在地十
 七見欲界諸天天帝釋焰天兜術天无
 憍樂化自在天各自捨去不從其教
 十八見魔宮殿所居止衆累覆頭首
 十九見大自在今不由已二十自見
 眷屬不為歸伏二十一見頭冠憤珠
 璣瓔珞火自然燒二十二見魔宮殿
 自然震動二十三見諸樹木而截墮
 地二十四見諸可意業都不復現二
 十五見其水决没壞宮殿二十六見
 河水崩頽灌民居舍二十七見一切
 天王皆來歸命菩薩瞻其顏色二十
 八見身林卧自然出外二十九見其
 餘眷屬而捨遠去歸於菩薩三十見
 吉祥釜竈皆悉毀壞三十一見諸梵
 王諸魔官屬宣傳不吉三十二觀見

普曜經卷第五 第三十九

十方一切衆生歸命菩薩而從受教
 佛告比丘魔於夢中見是諸變時從
 夢起心中恐怖衣毛為豎召會大臣
 及諸兵衆為告說此夢中所見魔有
 智臣名師子安王問此大臣及諸會
 者我於夢中聞於空中自然出聲釋家
 生子身相衆好六年之中修勤苦行詣
 佛樹下當成正覺從夢覺已心自念
 言今此菩薩度無央數億載人民必
 空我界令无有餘當禁制之有德如
 是輒成佛道名曰法王普徃歸之以
 何方便斷其徑路令不成就以大兵
 衆而往伏之於是頌曰
 以將大兵衆 共行害除之 便就其樹下
 危煞此沙門 將四部之兵 其欲受敬我
 與我共戰鬪 急速徃遣之 緣覺及羅漢
 遍滿於天下 滅除我衆兵 使无有力勢
 如是當成佛 天地之法王 部黨甚熾威
 為佛无斷絕
 於是魔子導師為魔波旬說此偈言
 大人面何變 顏色不如常 如初利天人
 其身不和調 今何所見聞 疾告今欲知
 常觀正本末 療治其疾患 聞天人所言

普曜經卷第五 第三十九

卧寐見惡夢 若皆衆中說 聞者自投身
 魔子導師自詣啟父我會大衆雖宣
 音聲令无所勝使無非惡衆庶心生
 或有所生或無所生如是服響自於
 樹下今現瑞應則為吉祥不見輕慢
 也我察必安具衆吉祥善與少事令
 罪不生我見寂然所可導御不起幻
 術不以吾我行成吉祥正真導師導
 師復言若有威力而不成力自然羸
 弱有生勇士慈行得勝假使螢火滿
 三千界有一毫明必能普照十方天
 下其心懷穢妄道習惑輕於明智
 彼病難治无能動移億佛不憐佛告
 比丘於是波旬不用導師之言即召
 千子其五百子導師之等信樂道德
 歸於菩薩住菩薩右其五百子隨魔
 教者住菩薩左時魔波旬告諸子言
 汝等一心共立建謀以何力勢勝菩
 薩乎其右面子名導師者答又波
 旬而說偈言
 令諸子諍豈為好 自任訟理欲斷根
 小丘欲與師子戰 勇如是行豈勝佛
 其左面子名曰惡目以得報答

普曜經卷第五 第三十九

適觀我身力便傷 如樹墮地拔根枝
 於今沙門察我住 以得視息復欲喘
 其右面子名曰軟音以得報曰
 欲興恐懼消大海 所行顛倒求安和
 斯觀菩薩之面像 吾不謂父為奇訝
 其左面子名曰不淨以得報曰
 自見一已欲得勝 卿作沙門嘿然退
 見我兵衆无數千 皆共猛勇害汝形
 其右面子名曰善意而說偈言
 象大鈞鏢所有力 勇執金剛密健人
 建得忍力藏柔軟 使諸剛強永无力
 其左面子名曰強威重說偈言
 雖菩薩身光消病 我入於彼恚破壞
 受持善根如劫燒 我身當害於菩薩
 其右面魔子名曰善因以得報曰
 山尚可動空可墮 其大海水尚可盡
 虛空盡可行在地 不得甘露不捨樹
 其左面魔子名曰所入變復以得報曰
 日月光明猶可蔽 魔宮殿住能隱水
 豈取一沛盡江海 將兵迴還勿雷吼
 其右面魔子名曰德悅復以得報曰
 日月可滅明 鐵圍可不淨 菩薩之清淨
 已一无能當

其左面魔子名曰求便即時頌偈答曰
 無兵无黨名純淑 其面妙好無鎧仗
 未見無兵欲戰鬪 如我今日必相害
 其右面子名曰德嚴以偈報曰
 不可從已而獨言 心懷忍力精進強
 行三脫門智慧財 德力為兵相降伏
 其左面魔子名曰不還以偈答曰
 當還言之如燒草 正使吉况不免箭
 况以成者破山還 不令太子住不馳
 其右面子名曰法樂以偈報曰
 虛空可盡今有形 其界三界可一同
 柔軟風冷尚可獲 菩薩樹下不可移
 其左面子名曰澹怕以偈答曰
 我父境界供自然 衆人所欲皆有之
 皆嘗破壞害其命 就樹下危乃捨去
 其右面子名曰一切吉以偈報曰
 假使三千滿中物 皆成為毒不能傷
 姪怒癡毒大恐難 皆欲加聖終不能
 其左面魔子名曰樂貪以偈答曰
 百千玉女自莊嚴 鼓於無數伎樂音
 受喜數受樂欲好 徒是致安諸所慕
 右面魔子名曰法行以偈報曰
 以法所樂而自娛 慕敬禪定好甘露

度脫衆生受以慈 誰復有心樂於欲
 左面魔子名曰好政以偈答曰
 月行虛空有所至 除去闇冥故清明
 我等今日得沙門 毀滅所行諸覺業
 其右面子名曰師子吼以偈報曰
 無數野狐而嗚呼 不如一勇師子吼
 百獸聞音懷恐懼 戰慄驚惶奔四方
 今者卿等亦如是 不聞人尊頌宣法
 自強廣遠妄所說 聞聖師子吼降伏
 其左面子名曰念愚以偈報曰
 今來衆會无数變 云何觀此諸頭首
 愚人觀是不捨走 言降伏之乃訖言
 取要言之一切魔子清白部又黑冥
 部各各說偈於時有一將軍名曰賢
 天為魔波旬說此偈言
 是君之所知 釋四王真施 阿須倫迦留
 又十稽首札 何況所不惑 梵天及光音
 淨居諸天子 普亦自歸命 今所生諸子
 從尊受教令 斯等敬菩薩 至此皆稽首
 今斯魔軍衆 三千二百里 恭敬悅意觀
 心中懷踊躍 觀之面和悅 百千天雨華
 无数神供養 諸天下賓王 諸魔衆所作
 憤亂鼓不鳴 能還者為智 必不得其勝

佛樹為吉祥 鳥鷹此孔雀 不畏而悲鳴
 一勝不如還 魔衆所住處 雨星及塵土
 道場雨泉華 唯聽願迴還 魔衆所住處
 溝坑布鐵錘 道場于香熏 智觀當還逝
 前所夢見瑞 目觀何不還 為欲索之何
 屢所已破壞 其盤衍化人 賤於凡大仙
 精進極歎頌 雷雨不生草 精進仙人還
 應儀能合偶 不害衆生故 頭首得自在
 天王不聞乎 身相光遠照 出國無所異
 成佛降魔勞 其身如是淨 仙人奉敬之
 當往詣至尊 莫不啓受教 眉間白毫毛
 若演其光明 覆蔽憍國土 蓋魔宮不現
 無能見其頂 極察不能觀 無能堪任觀
 成就正真覺 猶須弥鐵圍 日月天帝梵
 土地諸道場 樹木山稽首 福力有智力
 聖力精進力 忍力禪思力 魔力消无力
 猶如坏為器 必當疾毀壞 師子比禽獸
 盛火比日月 求比無等倫 師子起同耶
 比察於菩薩 不見有等類

普曜經卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

普曜經卷第五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四一七頁上一三行第八字「自」，
[資、磧、普、南、徑、清作「目」]。
- 一 四一七頁上二一行末字至二二行
首字「加跌」，[資、磧、普、南、徑、清
作「跣跌」，下同。
- 一 四一七頁上末行第八字「福」，
[清作「德」]。
- 一 四一七頁中六行首字「耶」，[資、磧、
普、南、徑、徑、清作「耶得道不也」。
- 一 四一七頁中七行末字「獨」，
[資、
磧、普、南、徑、清無]。
- 一 四一七頁中一九行第八字「憂」，
[資、磧、普、南、徑、清作「優」]。
- 一 四一七頁中二〇行第四字「次」，
[資、磧、普、南、徑、清作「幼」]。
- 一 四一七頁下五行第一三字「墮」，
[石作「隨」]。
- 一 四一七頁下七行第四字「染」，
[石、
- 一 四一七頁下八行第一〇字「愛」，
[資、磧、普、南、徑、清作「樂」]。
- 一 四一七頁下一五行首字「池」，
[資、
磧、普、南、徑、清作「源」]。
- 一 四一七頁下一六行首字「一」，
[資、
磧、普、南、徑、清無]。
- 一 四一七頁下一七行第二字「日」，
[石作「一日」]。
- 一 四一七頁下一九行第四字「仙」，
[資、磧、普、南、徑、清作「生」]。
- 一 四一七頁下一九行第八字「逝」，
[資、磧、普、南、徑、清作「斷」]。
- 一 四一七頁下二〇行首字「或」，
[石
作「衣」]。
- 一 四一七頁下二二行首字「軌」，
[石
作「範」；[資、磧、普、南、徑、清、麗
作「軌」]。
- 一 四一七頁下末行第六字「行」，
[普、南、徑、清作「淨之行」]。
- 一 四一八頁上一行第五字「使」，
[資
作「便」]。
- 一 四一八頁上一二行第二字「奉」，
[磧、普、南、徑、清作「湊」]。
- 一 四一八頁上一九行第九字「何」，
[石、資、磧、普、南、徑、清作「無」]。
- 一 四一八頁上二〇行第三字「德」，
[資、磧、普、南、清作「福」，下同]。
- 一 四一八頁中二行第四字「不」，
[資、
磧、普、南、徑、清作「也不」]。
- 一 四一八頁中三行第五字「俯」，
[資、
磧、普、南、徑、清作「低」]。
- 一 四一八頁中四行「電雷」，
[資、普、
南、徑、清作「雷電」]。
- 一 四一八頁中六行第七字「生」，
[石、
資、磧、普、南、徑、清作「邪視不」]。
- 一 四一八頁中八行第三字「相」，
[石、
資、磧、普、南、徑、清作「想」]。
- 一 四一八頁中八行第一三字「難」，
[資、磧、普、南、徑、清作「雜」]。
- 一 四一八頁中一〇行第九字「着」，
[資、磧、普、南、徑、清作「投」]。
- 一 四一八頁中一〇行「鼻亦」，
[資、
磧、普無]。

一四一八頁中一行首字「咄」，**資**作「𪔐」；**積**、**普**、**南**作「噍」；**徑**、**清**作「噍」。

一四一八頁下八行第三字「動」，**石**作「轉」。

一四一八頁下一三行第七字「背」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「脊」。

一四一八頁下一四行「所造天」，**石**、**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天所造」。

一四一九頁上二行第九字「復」，**資**、**積**、**普**作「服」。

一四一九頁上三行第七字「其」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於」。

一四一九頁上五行第二字「飲」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「飯」。

一四一九頁上七行「男子」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「子男」。

一四一九頁中一行「尼連」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「泥連」，下同。

一四一九頁中六行第九字「住」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「往」。

一四一九頁中一五行第九字「戀」，

石作「變」。

一四一九頁中一七行第一二字「寺」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「祠」，下同。

一四一九頁下一行第五字「思」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「進」。

一四一九頁下六行首字「還」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「逮」。

一四一九頁下一一行第四字「心」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「衆」。

一四一九頁下一三行首字「念」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「悉」。

一四一九頁下一七行第二字「舍」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「釋」。

一四二〇頁上八行第一一字「定」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之」。

一四二〇頁上一〇行第五字「來」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「中」。

一四二〇頁中二行第一一字「項」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「額」。

一四二〇頁中一六行第一二字「琰」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「校」。

一四二〇頁下一行第九字「蜜」，**資**、

積、**普**、**南**、**徑**、**清**作「穠」。

一四二〇頁下二行第六字「塚」，**資**、**積**作「乘」，下同。

一四二〇頁下三行第五字「之」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妓」。

一四二〇頁下七行第八字「淨」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「涼」。

一四二〇頁下七行第一一字「道」，**石**、**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「梵」。

一四二〇頁下一〇行首字「吉」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「告」。

一四二〇頁下一七行第一三字「相」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相甚奇」。

一四二〇頁下末行首字「界」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四二一頁上一行第一一字「十」，**石**、**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「千」。

一四二一頁上三行末字「草」，**資**、**積**作「莫」。

一四二一頁上一六行「吉恐」，**資**、**積**作「志怨」；**普**、**南**、**徑**、**清**作「吉然」。

一 四二二頁上二一行末字「樓」，石作「樹」。

一 四二二頁上二二行第七字「拔」，資、磧作「交」。

一 四二二頁中八行第七字「室」，資、磧、普、南、徑、清作「屋」。

一 四二二頁中九行首字「目」，南、徑、清作「自」。

一 四二二頁中九行第一三字「福」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二二頁中一二行第二字「精」，石作「積」。

一 四二二頁中一七行第一一至一二字「國土」，資、磧無。

一 四二二頁中一八行第二字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一 四二二頁中一九行第二字「樹」，資、磧、普、南、徑、清作「樹下」。

一 四二二頁中二一行末字「痾」，資、磧、普、南、徑、清作「瘧」。

一 四二二頁中二二行末字「彼」，石、資、磧、普、南、徑、清作「被」，下同。

一 四二二頁下一行末字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一 四二二頁下六行第八字「目」，資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一 四二二頁下八行「食飲」，資、磧、普、南、徑、清作「飲食」。

一 四二二頁下一〇行「聾盲」，資、磧、普、南、徑、清作「盲聾」。

一 四二二頁下一二行「正真」，資、磧、普、南、徑、清作「真正」。

一 四二二頁下一四行第一〇字「志」，普、南、徑、清作「惡」。

一 四二二頁下一六行第八字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「悉」。

一 四二二頁下二二行第一一字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一 四二二頁上三行第五字「見」，磧、南、清作「現」。

一 四二二頁上六行第九字「交」，資、磧、普、南、徑、清作「校」。

一 四二二頁上一六行第二字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「土」。

一 四二二頁上一八行「明踰日月」，資、磧、普、南、徑、清作「其明踰日」。

一 四二二頁上一九行第二字「帝」，資、磧、普、南、徑、清作「帝釋」。

一 四二二頁上一九行「遠邊」，資、磧、普、南、徑、清作「邊」。

一 四二二頁上末行第一一字「珞」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二二頁中三行「百千億」，石作「億百千」。

一 四二二頁中三行末字至四行首字「億天」，資、磧、普、南、徑、清作「天女」。

一 四二二頁中九行第三字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「現」。

一 四二二頁中九行第一三字「別」，資、磧、普、南、徑、清作「特」。

一 四二二頁中一四行第八字「汲」，資、磧、普、南、徑、清作「波」。

一 四二二頁中一五行第八字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「至在」。

一 四二二頁中一五行第一一字「今」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「歎今」。

一 四二二頁中一六行第七字「遍」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二二頁中一七行第三字「要」，
資、磧、普、南、徑、清作「安」。

一 四二二頁中一七行第一二字「令」，
資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一 四二二頁中一八行「詣佛」，資、磧作
「諸佛」；普、南、徑、清作「諧偶」。

一 四二二頁中二〇行「蔽障」，資、
磧、普、南、徑、清作「障蔽」。

一 四二二頁中二〇行第一三字「道」，
資、磧、普、南、徑、清作「道也」。

一 四二二頁下三行第二字「是」，資、
磧、普、南、徑、清作「來」。

一 四二二頁下五行第二字「刈」，資、
磧作「又」。

一 四二二頁下九行第九字「意」，資、
磧、普、南、徑、清作「音」。

一 四二二頁下一〇行第八字「甚」，
徑、清作「其」。

一 四二三頁上三行第一〇字「所」，

資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一 四二三頁上五行第五字「則」，資、
磧、普、南、徑、清作「即」。

一 四二三頁上六行「歎曰」，資、磧、
普、南、徑、清無。

一 四二三頁上一〇行末字「十」，資、
磧、普、南、徑、清作「千」。

一 四二三頁上一一行第八字「琰」，
資、磧、普、南、徑、清作「校」。

一 四二三頁上一二行第二字「千」，
資、磧作「十」。

一 四二三頁上一二行末字「大」，資、
磧、普、南、徑、清作「本」。

一 四二三頁上末行第一〇字「則」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二三頁中八行第七字「姪」，資、
磧、普、南、徑、清作「姪兆」。

一 四二三頁中八行「勤為」，資、磧、
普、南、徑、清作「為勤」。

一 四二三頁中一〇行第一一字「斑」，
資、磧、普、南、徑、清作「頌」。

一 四二三頁中一二行第三字「照」，

資、磧、普、南、徑、清作「耀」。

一 四二三頁中二一行第一三字「照」，
資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一 四二三頁下一行「最淨」，資、磧、
普、南、徑作「寶淨」；清作「寶澤」。

一 四二三頁下六行末字「言」，資、
磧、普、南、徑、清作「音」。

一 四二三頁下八行第七字「璫」，徑、
清作「鎖」。

一 四二三頁下一五行首字「此」，資、
磧、普、南、徑、清作「是」。

一 四二三頁下一六行第七字「上」，資、
磧、普、南、徑、清作「敞」。

一 四二三頁下二〇行第一二字「與」，
資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一 四二四頁上二行第九字「德」，資、
磧、普、南、徑、清作「福」。

一 四二四頁上三行首字「彼」，資、
磧、普、南、徑、清作「被」。

一 四二四頁上三行末字「心」，資、
磧、普、南、徑、清作「行」。

一 四二四頁上六行第七字「音」，資、

一 四二四頁上七行第七字「俱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「意」。

一 四二四頁中六行第二字「時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

一 四二四頁中六行末字「起」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「超」。

一 四二四頁中七行第一〇字「帛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淨帛」。

一 四二四頁中一行第二字「天」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天人」。

一 四二四頁中一行第一〇字「此」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

一 四二四頁下六行第七字「想」，**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 四二四頁下九行第二字「踰」，**資**、**磧**作「喻」。

一 四二四頁下一〇行第八字「軒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。

一 四二四頁下一一行「古未見」**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故來現」。

一 四二四頁下一一行「古未見」**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故來現」。

一 四二四頁下一二行第七字「已」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「幾」。

一 四二四頁下一二行第一三字「故」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「現」。

一 四二四頁下二二行第三字「果」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寶」。

一 四二四頁下二二行第九字「歎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「歡」。

一 四二五頁上三行第一三字「天」，**資**、**磧**作「大」。

一 四二五頁上四行第六字「念」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「令」。

一 四二五頁上八行第一三字「苦」，**資**、**磧**作「若」；**普**、**南**、**徑**、**清**作「普」。

一 四二五頁上九行第六字「毛」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「或」。

一 四二五頁上一二行「國土」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「開士」。

一 四二五頁上一六行首字「計」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。

一 四二五頁上一八行第六字「斯」，

一 四二五頁上一八行第六字「斯」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

一 四二五頁上二二行**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**換卷，為卷第六。

一 四二五頁中一行第一〇字「千」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「千大千」。

一 四二五頁中三行第一二字「土」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「士」。

一 四二五頁中四行「真正」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「真正」。

一 四二五頁中九行第八字「永」至一〇行末字「達」共二十一字，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四二五頁中一二行第三字「加」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「枷」。

一 四二五頁中一二行「勢力」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「力勢」。

一 四二五頁中一七行「破散」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四二五頁中一八行第六字「散」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「逆」。

一 四二五頁中一九行第四字「荆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「刺」。

一 四二五頁中一九行第四字「荆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「刺」。

一 四二五頁下五行第二字「自」，資、
 磧、普、南、徑、清作「見自」。
 一 四二五頁下五行「垢塵」，資、磧、
 普、南、徑、清作「塵垢」。
 一 四二五頁下六行第六字「臺」，資、
 磧、普、南、徑、清作「樓」。
 一 四二五頁下九行末字「无」，資、
 磧、普、南、徑、清作「不」。
 一 四二五頁下一〇行第三字「化」，
 資、磧、普、南、徑、清作「天化」。
 一 四二五頁下一二行第四字「大」，
 資、磧、普、南、徑、清作「本」。
 一 四二五頁下一二行「今不」，資、
 磧、普、南、徑、清作「不得」。
 一 四二五頁下二一行首字「餘」，資、
 磧、普、南、徑、清無。
 一 四二五頁下末行末字「見」，資、
 磧、普、南、徑、清無。
 一 四二六頁上二行第二字「告」，資、
 磧、普、南、徑、清作「言」。
 一 四二六頁上一五行首字「危」，資、
 磧、普、南、徑、清作「急」。

一 四二六頁上一五行第一一字「其」，
 資、磧、普、南、徑、清作「共」。
 一 四二六頁上末行首字「常」，資、
 磧、普、南、徑、清作「當」。
 一 四二六頁中一行第一二字「者」，
 資、磧、普、南、徑、清作「之」。
 一 四二六頁中四行第一一字「服」，
 資、磧、普、南、徑、清作「勝」。
 一 四二六頁中六行「祥善與」，資、
 磧、普、南、徑、清作「利善興」。
 一 四二六頁中八行「正真」，徑作「真
 正」。
 一 四二六頁中九行第四字「若」，資、
 磧、普、南、徑、清作「亦」。
 一 四二六頁中一二行第七字「道」，
 資、磧、普、南、徑、清作「造」。
 一 四二六頁中一三行第六字「能」，
 資、磧、普、南、徑、清作「有」。
 一 四二六頁下一行第二字「觀」，資、
 磧、普、南、徑、清作「觀」。
 一 四二六頁下二行第三字「沙」，徑、
 清作「法」。

一 四二六頁下五行末字「訝」，資、
 磧、普、南、徑、清作「雅」。
 一 四二六頁下八行「猛勇」，資、磧、
 普、南、徑、清作「勇猛」。
 一 四二六頁下一〇行第一三字「健」，
 資、磧、普、南、徑、清作「徙」。
 一 四二六頁下一一行首字「建」，資、
 磧、普、南、徑、清作「逮」。
 一 四二六頁下一二行第八字「威」，
 資、磧、普、南、徑、清作「成」。
 一 四二六頁下一四行第四字「根」，
 資、磧、普、南、徑、清作「眼」。
 一 四二六頁下一七行「盡可」，資、
 磧、普、南、徑、清作「可盡」。
 一 四二六頁下末行「已一无能當」，
 資、磧、普、南、徑、清作「一已無
 能害」。
 一 四二七頁上五行第五字「而」，資、
 磧、普、南、徑、清作「如」。
 一 四二七頁上七行第四字「魔」，資、
 磧、普、南、徑、清無。
 一 四二七頁上一四行第一一字「欲」，

一 四二七頁中一七行第一〇字「惑」，

資、磧、普、南、徑、清作「識」。

一 四二七頁中一九行第五字「令」，

資、磧、普、南、徑、清作「命」。

一 四二七頁下一行第八字「咎」，資、

磧、普、南、徑、清作「咎」。

一 四二七頁下四行「鑿鋤」，資作「疾

梨」；磧、普、南、徑、清作「疾藜」。

一 四二七頁下五行「所夢」，資、磧、

普、南、徑、清作「夢所」。

一 四二七頁下六行「濫衍化」，資、

磧、普、南、徑、清作「藍衍仙」。

一 四二七頁下七行第七字「雷」，資、

磧、普、南、徑、清作「當」。

一 四二七頁下九行末字「異」，資作

「冀」；磧、普、南、徑、清作「冀」。

一 四二七頁下一〇行第四字「塵」，磧、

普、南、徑、清作「魔」。

一 四二七頁下一九行首字「比」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「皆」。

一 四二七頁下末行底本換卷，資、

磧、普、南、徑、清不換卷。

磧、普、南、徑、清作「用」。

一 四二七頁上二一行首字及中一行

第五字「受」，資、磧、普、南、徑、

清作「愛」。

一 四二七頁上二一行「欲好」，資、

磧、普、南、徑、清作「好欲」。

一 四二七頁上二二行首字「右」，資、

磧、普、南、徑、清作「其右」。

一 四二七頁中二行首字「左」，資、

磧、普、南、徑、清作「其左」。

一 四二七頁中三行第七字「至」，資

作「生」。

一 四二七頁中六行第六字「鳴」，磧、

南作「鳴」。

一 四二七頁中九行第一三字「降」，

資、磧、普、南、徑、清作「攝」。

一 四二七頁中一〇行第六字「日」，

資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一 四二七頁中一〇行第一一字「報」，

資、磧、普、南、徑、清作「答」。

一 四二七頁中一七行第三字「稽」，

資、磧、普、南、徑、清作「指」。

普曜經卷第六

西晉月氏三藏法師護譯

降魔品第十八

於是魔波旬心中憤亂恐怖色變強顏不去不欲退還故作訛言我所為是告其兵衆卿等併心皆共和我所可見知諸天鬼神逼迫菩薩莫使縱逸也當共伏之尔乃捨去

尔時波旬告其四女一名欲妃二名悅彼三名快觀四名見從汝詣佛樹惑乱菩薩嗟歎愛欲之德壞其清淨之行女聞魔言即詣佛樹住菩薩前綺言作姿三十有二

一日張眼弄睛 二日舉衣而進
 三日訖訖並笑 四日展轉相調
 五日現相戀慕 六日更相觀視
 七日姿弄唇口 八日視瞻不端
 九日娑娑細視 十日牙相札拜
 十一以手覆面 十二迭相捻握
 十三正位伴聽 十四在前跳踈
 十五現其髀脚 十六露其手臂
 十七作鳧鷹鴛鴦哀竊之聲

普曜經卷第六 第十八

十八現若照鏡 十九周旋出光
 二十乍喜乍悲 二十一乍起乍坐
 二十二意懷踴躍 二十三以香塗身
 二十四現持寶瓔 二十五覆藏項頸
 二十六示如閑靜
 二十七前却其身遍觀菩薩
 二十八開目閉目如有所察
 二十九俾頭閉目如不視瞻
 三十嗟歎愛欲 三十一拭目正視
 三十二遍觀四面舉頭下頭

菩薩心淨猶明月珠而無瑕疵如日初出照於天下猶如蓮華在於泥水而無所著如須弥山不可移動其德高遠諸根寂定其心澹泊而無增損

尔時魔女善學女幻迷惑之業往欲乱道而重言曰仁德至重諸天所敬應有供養故天遣我我等既好年壯盛時天女端政優鉢華色莫喻我者願得晨起夜寐供事左右

菩薩答言汝宿有福受得天身不念無常而作娼媚形體雖好而心不端辭如畫瓶中盛臭毒將以自壞有何等奇福難久居淫惡不善自亡其本

普曜經卷第六 第三

死則當墮三惡道中受鳥獸形欲脫致難汝輩故來乱人善意非清淨種革囊盛臭而來何為去吾不用今阿母等不安天上何為橫來其魔王女化成老母不能自復即還魔所而說偈言

禁戒清淨不樂觀 所視恭敬無瞋恨
 所察威儀无愚冥 其身微妙審詳序
 快說女人之瑕穢 已離愛欲无所戀
 天上世間無等倫 不見真行如是者
 所在進止觀女像 本淨謹慎妙魏魏
 堅一其心无瑕穢 猶如安明不可動
 察福威神及功勳 從無數劫護禁戒
 清淨梵天无数億 頭面稽首真人足
 必當降伏我魔兵 輒成道德如前佛
 以故我等不可爭 速得尊業療一切
 所觀如空明珠寶 億載菩薩往恭敬
 若干雜形如妙華 迦留須倫山樹木
 有所思惟无想念 咸來供養於十力
 其面眉間功勳光 斯明極曜遍照遠
 所行之處無求便 所受根本无所失
 無瞋无塵無有所 舉動作事常少欲
 於是樹神觀其威神即懷恐懼承佛

普曜經卷第六 第四後 上
 威力所言至誠志共和同以十六事
 嗟歎菩薩今清淨人極妙魏魏如十
 五日月威滿時其明普照猶如日出
 曜於天下如樹華茂無不芬葩奇相
 衆好金色從容諸根寂定猶如蓮華
 慶於浴池所演有威猶師子吼而有
 殊特猶念菩薩在林樹間獨步无畏
 所造習行人中獨尊辭安明山峙于
 大海超絕獨顯平等堅固如鐵圍
 山出衆山上尊人功勳普聞遠近若
 水具足攝持天地其意恢廓而有殊
 特斯心無限猶如虚空其心正住曜
 无等倫譬如天地衆生所仰其心清
 淨而無穢濁万民悅豫至无有餘其
 意清明無能觀者一切衆生所可慕
 樂有所度脫而有超異志斷一切諸
 所想念尊力無上猶如鈞鑠莫不為
 伏所行精進志性堅固諸狐疑者衆
 結志解退降魔衆捐棄于兵令還歸
 宮尊人善利致得十力力勢无雙如
 是比丘樹神以十六事嗟歎菩薩功
 德無侶聞者莫不欣喜
 佛告比丘淨居諸天以十八事嗟歎

普曜經卷第六 第五後 上
 菩薩毀此魔衆何謂十八
 魔以見棄猶如羸老不能得勝一
 波旬劣極如朽牆壞二
 波旬大聖一已勇猛至願而降伏卿三
 波旬無侶如病無養四
 波旬无力猶門戶破五
 波旬今見遠棄如失娛樂六
 波旬今日住於邪徑如賈失路七
 波旬疾棄如病不除八
 波旬愚癡所在不安九
 波旬不孝不知報恩十
 波旬馳走如師子吼小獸馳逸十一
 波旬見擯如衆斥棄十二
 波旬不知時節福盡無餘衆所捨除
 如滿器土十三
 波旬已見縛束勇猛巧言自憍怕擯
 十四
 波旬失衆力如失頭踐手足十五
 波旬無意如狂失志十六
 波旬迷惑不知家處十七
 波旬奔馳如狂逸走十八
 如是比丘淨居諸天以十八事毀訛
 波旬

普曜經卷第六 第六後 上
 佛告比丘宿衛佛樹諸天以十六事
 覆蔽於魔何謂十六
 今日菩薩降伏波旬及諸官屬一
 今日菩薩捻以大勢力攝取波旬令
 自然羸二
 今日菩薩使魔波旬不知處所若日
 光明暄於熒火三
 今日菩薩以佛大權過諸天威拔惡
 根本四
 今日菩薩以佛大威神師子之力消
 伏波旬若小獸縮五
 今日菩薩墮魔山谷如有力人斫截
 樹木六
 今日菩薩懊惱波旬如大怨家見逐
 曠野七
 今日菩薩得波旬降猶如大海和於
 牛跡八
 今日波旬妬於菩薩如獄囚得脫故
 有賊心九
 今日菩薩迷惑波旬如豪貴之人牽
 擯貧匱十
 今日菩薩棄捐波旬如非法王失於
 故土十一

今日菩薩勝於波旬如猛獸士屈伏劣弱十二

今日菩薩令魔憂感如破壞人不知所奏十三

今日菩薩令魔訛言如海船壞十四
今日菩薩令魔消除猶如劫盡燒諸草木十五

今日菩薩毀落波旬猶如大勢壞諸異學十六

如是比丘宿衛佛樹諸天以是十六事覆於魔波旬

於是時弊魔聞諸天人至誠分別決了本末教令還歸魔毒益感謂菩薩

言疾起奔馳我眾兵仗十八億眾皆共併勢如是勢相若斯度已而危仁

身是我眷屬眾兵相越我終不言當復相救速疾起走

菩薩答曰如須彌山不可動搖一切十方諸會眾多尚可墮地万物草木

皆為眾生無能傾心若有一意尚竭大海不損吾心不得佛道吾終不起

魔復說言我生欲界一切四天王天帝諸釋阿須倫健陀羅迦留羅真陀

羅摩休勒在中為主屬我無餘仁亦屬我今者自恣耶

菩薩答曰卿欲界尊自謂威神必非是尊非法尊也道法尊者乃謂為尊

不但欲尊地獄餓鬼畜生於中罪尊非道正真無上聖尊也必當成佛降

伏弊魔復報曰今日沙門獨在林岨欲得是願致為甚難欲立應行今且壞失何因得道

菩薩報曰以失義理告何從來不違禪定神足功德不亡威力能大勲修

乃名曰為精進力也不成佛道終不起也魔何所志在前而住宣慮惑碎

或謂已止一已獨身在於曠野猶如一日滅十方闇眾光炬明今與大

眾乃在吾前而現顏貌吾當相逼速起出去必相危害已與眾變過眾苦

難鬼神所在能立郡縣猶是所作能成自在眾形無數天人遍卿

菩薩報曰空尚可盡風尚可握男女大小其月無垢光滅眾冥尚可墮地

光亦可冥无能移吾退樹下去要成道德雖興勢力不捨兵眾與魔害心

吾常仁慈柔和為不咄咀小子如斯毀壞不察本變不捨兵眾吾在眾中

若紫金山猶大寶藏靡不啗嗜如妙華璣今日必勝化大亂眾善毀魔兵

鬼神龍種靡不歸伏音越梵天聞於十方聲如震鷲諸神惡鬼此眾伴侶

天神來現住在目前遍虛空中皆集勇猛來詣樹下欲得壞卿假使大千

滿中諸形若干種變皆執金剛不能動吾雖懷惡心執持五兵吾不畏之

魔持刀劍沙門速起盡力馳走今以刀刃段段解截假使三千土地所有

境界皆滿中魔各各執劍如須彌山不能搖動吾一毛矣况欲害乎吾心

堅強終不傾移神通之曜魏魏无量體紫金色如大中金魔王益惱四

部兵大來集會无極大力當往戰鬪自古迄今未見有此汝等併勢當討滅之

尔時四部十八億眾各各變為師子熊羆虎兕象龍牛馬犬豕猴獾之形

不可稱言虫頭人軀地地之身龜鼈之首一面六目或一項而多頭齒牙

爪距擔山吐火雷電四繞獲戈矛戟
菩薩慈心不驚不怖一毛不動光顏
益好鬼兵下能得近魔王自前與佛
相詰難其辭曰

比丘何求坐樹下 樂於林藪毒獸間
雲起可畏窈冥冥 天鬼圍繞不以驚
古有真道佛所行 澹泊无畏除無明
其成取勝法滿歲 吾求斯坐决魔王
汝當作王轉金輪 七寶自至典四方
所受五欲取无比 斯處無道起入宮
吾觀欲盛吞火銅 棄國如唾无所貪
得王亦有老死憂 去此無利勿妄談
何安坐林而大語 委國財位守空閑
不見我與四部兵 象馬步兵十八億
以見猥猴師子面 虎兇毒虺豕鬼形
皆持刀劍獲戈矛 跳躍哮呼滿虛空
設復億姦神武備 為魔如汝來會此
矢刃火攻如風雨 不先得佛終不起
魔有本要令我退 吾亦自誓不虛還
今汝福地何如佛 於是可知誰得勝
吾曾終身使布施 故典六天為魔王
比丘知我宿福行 自稱無量誰為證
昔吾行願從定光 受刹為佛釋迦文

恐懼想盡故坐斯 意定必解壞汝軍

我所奉事諸佛多 財寶衣食常施人
仁戒積德厚於地 是以脫想无患難
菩薩即以智慧力 伸手案地是知我
應時普地轟大動 魔與官屬顛倒墮
魔王敗績悵失利 憊迷却踞前盡地
其有曉心乃了悟 即時自歸前悔過
吾以不復用兵器 等行慈心却魔怨
世用兵器動人心 而我以等如眾生
若調象馬難以調 然後故能會復生
若得取調如佛調 以如佛說无不仁
姦天見佛擒魔眾 忍調無想怨自降
諸天歡喜奉華臻 非法王壞法王勝
本從等意智慧力 慧能即時獲不祥
能使怨家為弟子 當礼四等道之證
面如滿月色從容 名聞十方德如山
求佛相貌難得此 當稽首斯度世仙
普曜經行道禪思品第十九
佛告比丘菩薩坐佛樹下以降魔怨
成正真覺消荆棘根三毒之源無諸
緣起陰蓋裹種永无微瞠眾想以定
淨如虚空勇猛無難豎其大幢顯示
一切招來十方度脫三界默坐樹下

示現四禪為將來學顯道徑路以縛

諸我神通微妙棄欲惡法无復五盖
不受五欲眾惡自滅念計分明思視
無為辟如健人得勝怨家意以清淨
成一禪行心自開解却情欲意无惡
可攻不復計觀寂然悵怕如聖賢行
念思以滅辟如山頂之泉水自在中
出盈流於外溪谷雨潦無緣得入靜
然守一專心不移成二禪行又棄喜
意惟見無欲外諸好惡一不得入內
亦不起心正體安辟如蓮華根在土
中華合未開根莖華葉潤漬水中以
淨見真成三禪行棄苦樂意无憂樂
想心不依善亦不附惡無苦樂志正
在其中如人沐浴潔淨覆以鮮好白
繒中外俱淨表裏无垢喘息自滅寂
然無變成四禪行
辟如陶家和埴調軟中無砂礫在作
何器精進開發无所不能已得定意建
立大慈不捨大悲智慧善權究暢要
妙通三十七道品之行所謂四意止
四意断四禪足五根五力七覺八道
終而復始以曉三脫得三達智去來

今事無所罣礙變化現法所欲如意
不復用思身能飛行能分一身作百
作千至億万無數復令為一能徹入
地石壁皆過從一方現俯沒仰出如
出入水能身中出水火履水行虛身
不陷墜坐卧空中如鳥飛翔坐能及
天手捫日月其身平立能至梵天出
沒自在眼能徹視耳能洞聽豫知諸
天人龍鬼神蚊行蠕動之類身行口
言念於所念志見聞知諸有貪婬无
貪婬者有瞋恚无瞋恚者有愚癡無
愚癡者有愛欲無愛欲者有大志行
无大志行者有内外行無内外行者有
念善无念善者有一心無一心者有解
脫意無解脫意者一切悉知菩薩觀天
上人中地獄畜生鬼神五道先世父母
兄弟妻子中外姓字二分一十世十
世百千億无数世事至于天地成敗
空荒之時還復成時能知一切十劫
至千億劫無數劫中内外姓字衣食
苦樂壽命長短死此生彼展轉所趣
從上頭始諸所更身生長老終形色
好醜賢愚苦樂一切三界皆分別知

見人魂神各自隨行生於五趣中或
墮餓鬼或墮畜生或作鬼神或生天
上或入人形有生豪貴富樂家者或
生卑鄙貧賤家者知衆生惑五陰自
蔽色痛想行識皆習五欲眼色耳聲
鼻香舌味身受心法為愛欲所牽惑
於財色思想安樂
從是生諸惡本從惡致苦能斷愛習
不隨婬心大如毛髮受行八道則衆
苦滅何謂為八正見正念正言正業
正治正方便正意正定辟如无薪無
火不然不滅是謂無為度世之道
菩薩自知以棄惡本无婬怒癡生死
以除種根以斷無餘灾孽所作以成
智慧以了明星出時廓然大悟得无
上正真道為最正覺
尔時得佛十種神力四无所畏十八
之法佛十神力者
佛志見知深微隱遠是處非處有限
無限明審如有一力也
佛志明知來今往古所造行地所受
報處二力也
佛能現化禪定脫門正受三力也

佛志分別天人衆生彼彼異念四力也
佛知衆生若干種語及度世語五力
也佛志了知世間雜種无量情態六
力也佛知欲縛知縛解要在所宜行
七力也佛智如海善言無量追識一
切宿命所更八力也
佛天眼淨見人初死神所出生善惡
殃福隨行受報九力也
佛漏已盡無復縛著神真歡智自知
見證究暢道行所作能作无餘生死
其智明審是為佛十神力也
佛四無所畏者佛神智正无不知見
愚人惑言佛未悉知至諸梵魔衆聖
莫能論佛之智故獨步不懼一無畏也
佛漏盡智悉知愚惑相言佛漏未盡
至于梵魔衆聖莫能論佛之智故獨
步不懼二无畏也
佛說經戒天下誦習愚惑相言佛經
可遍至于梵魔衆聖莫能論毀佛之
正經故獨步不懼三无畏也
佛現道義言真而要能度苦厄愚惑
相言不能度苦至于梵魔衆聖莫能
論佛正真故周行不懼四无畏也

首楞嚴經卷第六 第十六張 五

佛十八不共從得伸至于泥洹一無
 失道二无空言三無忘志四无不靜
 五年若工想六无不省視七志達無
 損八精進無損九定意无損十智慧
 無損十一解脫无損十二度知見無
 損十三世之事悉知見十四未來
 之事悉知見十五今世之事悉知見
 十六攬眾身行化以本際十七攬眾
 言行化以本際十八攬眾意行化以
 本際是為十八不共之法佛得道意
 一切知見坐自念言是實微妙難知
 難明其難得也高而无上廣不可極
 淵而無下深不可測大苞天地細入
 无門普鏡光佛時勸我為佛名釋迦
 文今果得之從無數劫勤苦所求適
 今成耳自念宿命諸所施為道德慈
 孝仁義礼信忠正守真虚心學聖柔
 弱淨意行六度無極布施持戒忍辱
 精進一心智慧行四等心慈悲喜護
 四思隨時養育眾生如愛赤子承事
 諸佛積德無量累劫勤苦功不唐捐
 今共獲之喜自歎曰
 今覺佛極尊 棄婬淨无漏 一切能將導

首楞嚴經卷第六 第十七張 五

從考一數豫 天福之報快 外願皆以成
 敏疾得上寂 五時遊泥洹
 普應經諸天賀佛成道品第二十
 於具微行天王女見如來坐於樹下
 神通以達所願具足降魔怨敵堅大
 幢幢無極大仁為大醫王療眾疾患
 无垢師子若於以懼求毛不豎調和
 心意滅陰三垢成三遠智越於四瀆
 執一遺盖救護三界清淨梵志為棄
 眾西則為比丘除諸愚冥
 何謂沙門越於六行廣學无限名曰
 博聞德消塵落成勇猛度於彼岸
 所謂力者於十種六具足法寶見如
 來坐於樹下以偈讚曰
 今在佛料下 降伏魔官屬 難動如須弥
 無畏无所捨 從无数億劫 施戒學智慧
 合會進道義 亦無數億劫 所行蔽釋梵
 本發求佛道 无数劫行忍 堪任眾苦惱
 故光紫金色 精進無數劫 超越生死難
 以故降伏魔 從无数億劫 行禪神通慧
 奉事无数佛 是故眾供養 從無數億劫
 至誠博智慧 將護億眾生 是故速得佛
 以降於身魔 亦離於死魔 除去欲塵魔

首楞嚴經卷第六 第十八張 五

故得无憂患 是為天中天 諸王下奉事
 三界所敬養 為无量福田 悉消諸音響
 值佛成道劫 無能望觀者 乃至坐道場
 眉間相照耀 无数億佛土 粲曜日月光
 使眾速道明 端正中殊妙 顏色最第一
 相好愍念眾 三界所奉事 其眼甚清淨
 觀無數諸佛 國土眾生身 心中所懷念
 其心甚清淨 聞無數音聲 諸天人民言
 佛教法之響 今得廣長舌 知時言柔軟
 當聽斯正法 至無為甘露 以見魔兵眾
 自悅心不懼 又見諸天人 不歡如須弥
 觀魔諸兵眾 不動亦不搖 雖懷其害心
 勇力降伏之 在坐不移轉 其身不傾動
 不喜亦不瞋 當時无所難 諸天世人民
 則為得善利 乃速聞正法 輒奉行至誠
 常立在功勳 蒙眾勝福德 所行輒速成
 寂然人中英 人中尊導師 以速成正覺
 震動億劫國 降伏眾魔官 其聲如梵天
 亦如象鷲音 聲香為第一 瞿曇說是言
 福報為最安 除一切惱患 所願者必成
 其人有功德 疾速得佛道 便降伏魔眾
 輒得歸清涼 以恬怕滅度 是故何福人
 興立行有狀 以聞甘露法 誰當有懈倦

慶在林敷間 誰當有退意 饒益於万民
 當奉行精進 其徒菩薩行 為人乃歸命
 所行造供養 各成已國土 平如掌明鏡
 軟等住其地 百千葉蓮華 自然出脾睍
 百千億諸天 來觀佛道場 皆由已功勳
 如海无限量 降伏魔力勢 逮甘露法門
 皆稽首作禮 歸命於如來 以若干清淨
 各各執香蓋 以觀見師子 佛威神變化
 則發菩薩意 所住無能動 所言有名稱
 如海不可量 強如瀆弥山 為諸山中王
 十指又為札 從空出梵聲 人中聖亦然
 慶於師子座 百千諸樹木 曲躬向道場
 其光明百千 震動億國土 盡滅諸惡趣
 諸難皆闕靜 无能越度者 病者皆得療
 是人中至真 坐於師子牀 佛威神變化
 猶如明珠火 自然有光曜 猶如日月明
 眉間演大光 當時所奮明 普曜於三界
 無能見佛頂 人中勇如是 坐於師子牀
 所顯神足變 來者靡不觀 坦然奉敬佛
 地六反震動 假使不捨兵 善摧多所感
 若不捨兵仗 當致眾毒惱 尊師子如是
 在座現感應

敬道魔子往詣佛所執大寶蓋以貢
 上佛即又十指以偈讚曰
 仁尊現目前 精進禪慧方 在魔顯大辯
 聖以降伏之一切義吉祥 无数億魔未
 不起身不動 稽首普世尊 若干如恒沙
 不及於至尊 無所能動搖 猶如恒沙劫
 祠若干億千 所設為道故 无敢毀能人
 所行不可遠 有曾施妻子 男女及僕使
 苑園以國邑 王位諸莊嚴 手足及其頭
 身中諸所為 用行道之故 仁慈不迷惑
 如口所可說 言辭終不變 佛无著大度
 當度無數眾 億載越汎流 禪定神足力
 降伏淨正法 願具度眾生 施世有冥目
 普令一切和 一心願普智 合集歸尊導
 其志无限量 靡不嗟歎者 如是降魔會
 覺成一切智
 如是魔子嗟歎佛已却住一面
 於是化自在天無憍樂天兜術天焰
 摩天切利天及四天王虛空天地神
 天供養世尊普悉莊嚴一切天地敬
 華燒香豎諸幡蓋歸命至尊以偈
 讚曰
 其化自在天 無憍樂兜術 焰切利四王

皆來供養佛 堅固如金剛 住在三千國
 志強不可毀 正住佛道場 正使肌皮消
 骨髓盡无餘 若不成佛道 終不起于坐
 仁師子時正 一切三千國 盡捨立威神
 草木皆為兵 興大無極哀 來至菩薩所
 我領億刹土 坦平无有難 余等地諸神
 咸未得善利 及使軍尊人 舉足履我上
 其在世勇猛 靡所不照明 將護三千界
 何況於一身 下方億百千 皆為一品類
 普度諸眾生 所可作基業 我等護是地
 普及三千土 皆使得上願 隨樂得服食
 若有越境界 所在使安隱 其諸佛之子
 瞿曇諸聲聞 班宣道法時 若復聽聞者
 一切諸德本 皆勸助佛道
 梵天化自在天無憍樂天兜術天焰
 摩天切利天四天王虛空天地神天
 供養歎佛已却住一面
 普曜經卷第六
 壬寅歲高麗國入藏都監奉
 勅彫造

普曜經卷第六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四三五頁上五行首字「顏」，磧、普、南、徑、清作「額」。
- 一 四三五頁上九行、中一五行及四三七頁下二〇行「尔時」，資、磧、普、南、徑、清作「於時」。
- 一 四三五頁上一〇行第一一字「汝」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。
- 一 四三五頁上一〇行第一二字「詣」，石作「往詣」。
- 一 四三五頁上一一行末字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「潔」。
- 一 四三五頁上一四行「弄睛」，資作「件精」。
- 一 四三五頁上一五行「訶訶」，石作「狺狺」；磧、普、南、徑、清作「閤閤」。
- 一 四三五頁上一九行末字「握」，資、磧、普、南、徑、清作「握」。
- 一 四三五頁上二〇行第四字「住」，石作「往」。
- 一 四三五頁中八行第四字「俾」石作「卑」；磧、普、南、徑、清作「顯」。
- 一 四三五頁中八行「如不視瞻」，資、磧、普、南、徑、清作「佯如不視」。
- 一 四三五頁中九行第一一字「目」，資、磧、普、南、徑、清作「眼」。
- 一 四三五頁中一七行末字「壯」，資、磧、普、南、徑、清作「在」。
- 一 四三五頁中一八行第一二字「喻」，資、磧、普、南、徑、清作「踰」。
- 一 四三五頁中二〇行第六字「宿」，資、磧、普、南、徑、清作「宿命」。
- 一 四三五頁下一行第二字「則」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。
- 一 四三五頁下二行第一〇字「意」，石作「道」。
- 一 四三五頁下三行第四字「臭」，資、磧、普、南、徑、清作「屎」。
- 一 四三五頁下八行第一三字「詳」，石作「祥」；磧、普、南、徑、清作「祥」。
- 一 四三五頁下二二行「有所」，資、磧、普、南、徑、清作「所有」。
- 一 四三五頁下末行第六字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「斯」。
- 一 四三六頁上五行第四字「色」，資、磧、普、南、清作「光」。
- 一 四三六頁上五行「從容」，資作「縱容」；磧、普、南、徑、清作「琰塔」。
- 一 四三六頁上六行第九字「猶」，石作「猶如」。
- 一 四三六頁上八行第一〇字「安」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。
- 一 四三六頁上一二行第一一字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「志」。
- 一 四三六頁上一五行第七字「者」，石、資、磧、普、南、徑、清作「見」。
- 一 四三六頁中二行至二一行每事下

「痒」。

記數從一、二至十六，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**均無。

一 四三六頁中六行第五字「猶」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如」。

一 四三六頁中九行第三字「疾」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「斥」。

一 四三六頁中一六行「懔怕擯」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「據拍臄」。

一 四三六頁中一八行第三字「失」，**資**作「失所」。

一 四三六頁下三行至四三七頁上九行每事下記數從一、二至十六，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**均無。

一 四三六頁下三行第一一字及四四〇頁下一八行第一〇字「官」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「官」。

一 四三六頁下七行第五字「熒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「螢」。

一 四三六頁下一〇行第六字「佛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四三六頁下一六行「降猶」，**資**作「際」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「際猶」。

一 四三六頁下一六行第一三字「和」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「知」。

一 四三六頁下一八行第一二字「得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四三六頁下二〇行第一二字「之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四三七頁上一行第一三字「屈」，**石**作「握」。

一 四三七頁上四行第二字「奏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「湊」。

一 四三七頁上六行第八字「除」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「據」。

一 四三七頁上一行第三字「於」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「噎於」。

一 四三七頁上一行「波旬」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四三七頁上一二行第二字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四三七頁上一二行第九字「人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四三七頁上一五行「勢相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相勝」。

一 四三七頁上一二行第一一字「吾」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「我」。

一 四三七頁上一二行第六字「生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「主」。

一 四三七頁上一二行第一二字「天」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四三七頁中三行第一一字「威」，**石**作「我威」。

一 四三七頁中四行第三字「非」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「非於」。

一 四三七頁中一行第六字「德」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「福」。

一 四三七頁中一二行首字「乃」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「斯乃」。

一 四三七頁中一二行第八字「也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四三七頁中一四行第四字「止」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「上」。

一 四三七頁中一五行第六字「闇」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「星宿」。

一 四三七頁中一五行第九字「炬」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「豈」。

一 四三七頁中一五行第一一字「今」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「今魔」。

一 四三七頁中一六行第二字「乃」，

石、資、磧、南、徑、清作「反」。

一 四三七頁中一六行第六字「而」，

石作「如」。

一 四三七頁中一六行第一一字「當」，

徑、清作「黨」。

一 四三七頁中一七行第一一字「變」，

石作「魔」。

一 四三七頁中一八行第一〇字「猶」，

磧、普、南、徑、清作「男女大小由」。

一 四三七頁中二〇行末二字及二一

行首二字「男女大小」，資、磧、普、

南、徑、清無。

一 四三七頁中二二行第一三字「要」，

資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一 四三七頁下五行第四字「種」，徑、

清作「衆」。

一 四三七頁下五行第一〇字「越」，

資、磧、普、南、徑、清作「超」。

一 四三七頁下一二行第六字「截」，

石作「卿」。

一 四三七頁下一四行「搖動」，石作

「動搖」。

一 四三七頁下一五行「傾移」，資、

磧、普、南、徑、清作「移傾」。

一 四三七頁下一六行第一二字「惱」，

資、磧、普、南、徑、清作「忿」。

一 四三七頁下二二行末字「罷」，資、

磧、普、南、徑、清作「龜」。

一 四三七頁下末行「一面」，資、磧、

普、南、徑、清作「而有」。

一 四三七頁下末行第九字「項」，資、

磧、普、南、徑、清作「頸」。

一 四三八頁上一行第一一字及一六

行第五字「獲」，石作「携」。

一 四三八頁上一行「戈矛戟」，資、

磧、普、南、徑、清作「持戈矛」。

一 四三八頁上四行「相詰難」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「相難詰」。

一 四三八頁上七行第一三字「無」，

資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一 四三八頁上八行第一二字「決」，

資、磧、普、南、徑、清作「快」。

一 四三八頁上一四行首字「不」，石

作「何」。

一 四三八頁上一四行第四字「與」，

資、磧、普、南、徑、清作「興」。

一 四三八頁上一五行「猿猴」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「猴猴」。

一 四三八頁上一五行第一二字「象」，

資、磧、普、南、徑、清作「豕」。

一 四三八頁上一六行第四字「劍」，

資、磧、普、南、徑、清作「刃」。

一 四三八頁上一六行「虛空」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「空中」。

一 四三八頁上末行第六字「定」，資、

磧、普、南、徑、清作「錠」。

一 四三八頁中一行首字「恐」，石作

「怒」。

一 四三八頁中五行第五字「轟」，磧、

普、南、徑、清作「輶」。

一 四三八頁中七行「有曉心乃了」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「子又

曉心乃」。

一 四三八頁中八行末字「怨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寃」。

一 四三八頁中一〇行第一一字「能」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「能」。

一 四三八頁中一行第一一字「說」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「調」。

一 四三八頁中一四行第一二字「襪」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「攘」。

一 四三八頁中一七行第三字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「像」。

一 四三八頁中二〇行「源無諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「元諸數」。

一 四三八頁中二一行首字「緣」，**石**作「數緣」。

一 四三八頁中二一行第六字「種」，**石**無。

一 四三八頁中二一行第一二字「想」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 四三八頁下六行第九字「悞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「恬」。

一 四三八頁下七行第一三字「在」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四三八頁下一三行末字「樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「喜」。

一 四三八頁下二二行第五字「禪」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「神」。

一 四三九頁上一行第六字「昇」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「礙得」。

一 四三九頁上一行第九字「現」，**資**無。

一 四三九頁上三行第九字「令」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「合」。

一 四三九頁上五行第五字「身」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於身」。

一 四三九頁上五行第九字「火」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「出火」。

一 四三九頁上六行第一二字「坐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「立」。

一 四三九頁上七行末字至八行首字「出沒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「神通」。

一 四三九頁上一九行「一劫十劫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「十劫百劫」。

一 四三九頁上二〇行第四字「劫」，

石、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四三九頁中三行第三字「入」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「作」。

一 四三九頁中三行末字「或」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。

一 四三九頁中六行第六字「受」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「更」。

一 四三九頁中一四行「災孽」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「栽孽」。

一 四三九頁中一七行「余時」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四三九頁中一七行第七字「神」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四三九頁中二一行第六字「今」，**清**作「令」。

一 四三九頁下四行第八字「縛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欲」。

一 四三九頁下一二行第一一字「无」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「覺無所」。

一 四三九頁下一二行末字「見」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四三九頁下一三行第三字「惑」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「或」。

一 四三九頁下一三行第一二字「魔」，
資無。

一 四三九頁下一五行第四字「智」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 四三九頁下一六行第二字及二二
行第八字「于」，資、磧、普、南、徑、
清無。

一 四三九頁下一六行第一二字「智」，
資、磧、普、南、徑、清作「志」。

一 四三九頁下一九行「遍至于」，
磧、普、南、徑、清作「過至」。

一 四四〇頁上一行第一三字「一」，
石作「一身」。

一 四四〇頁上二行末字「靜」，石、
磧、普、南、徑、清作「靜意」。

一 四四〇頁上六行第六字「之」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 四四〇頁上六行「未來」，資、磧、
普、南、徑、清作「來世」。

一 四四〇頁上一〇行第五字「十」，
資、磧、普、南、徑、清作「佛十」。

一 四四〇頁上二〇行第二字「思」，
資、磧、普、南、徑、清作「思」。

一 四四〇頁中四行第七字「女」，資、
磧、普、南、徑、清作「如」。

一 四四〇頁中八行第五字「三」，資、
磧、普、南、徑、清作「二」。

一 四四〇頁中一一行第八字「徑」，
石作「住」。

一 四四〇頁中一六行第一三字「學」，
石作「覺」。

一 四四〇頁中一七行第三字「進」，
資、磧、普、南、徑、清作「集」。

一 四四〇頁下三行「值佛」，資、磧、
普、南、徑、清作「植種」。

一 四四〇頁下一〇行第一三字「魔」，
石作「廣」。

一 四四〇頁下一一行首字「自」，資、
磧、普、南、徑、清作「目」。

一 四四〇頁下一七行第五字「英」，
石作「尊」。

一 四四〇頁下一九行第六字「聲」，
資、磧、普、南、徑、清作「馨」。

一 四四〇頁下二一行第五字「德」，
資、磧、普、南、徑、清作「福」。

一 四四〇頁下二一行「魔衆」，資、
磧、普、南、徑、清作「衆魔」。

一 四四〇頁下二二行第五字「涼」，
資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一 四四一頁上一行第一三字「於」，
資、磧、普、南、徑、清作「施」。

一 四四一頁上二行首字「當」，資、
磧、普、南、徑、清作「常」。

一 四四一頁上一〇行第五字「量」，
資、磧、普、南、徑、清作「動」。

一 四四一頁上一四行末字「療」，資、
磧、普、南、徑、清作「瘳」。

一 四四一頁上一七行第一二字「曜」，
資、磧、普、南、徑、清作「照」。

一 四四一頁上二一行第三字「捨」，
資、磧、普、南、徑、清作「釋」。

一 四四一頁上末行第五字「天」，資、
磧、普、南、徑、清作「諸天」。

一 四四一頁上末行第七字「世」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一四四一頁中二行末字「日」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一四四一頁中三行第三字「現」，石
作「視」。

一四四一頁中五行末字「沙」，石作
「河」。

一四四一頁中六行「動搖」，資、磧、
普、南、徑、清作「搖動」。

一四四一頁中九行首字「菴」，資、
磧、普、南、徑、清作「施」。

一四四一頁中九行第二字「園」，石
作「園」。

一四四一頁中一〇行第五字「為」，
資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一四四一頁中一一行「口所」，石作
「四時」。

一四四一頁中一四行末字「導」，磧、
普、南、徑、清作「道」。

一四四一頁中一九行首字「摩」，資、
磧、普、南、徑、清無，下同。

一四四一頁中一九行第一二字「天」，
磧、普、南、徑、清作「大」，下同。

一四四一頁中二一行「幡蓋」，石作
「幢蓋」；資、磧、普、南、徑、清作
「幢幡」。

一四四一頁下二行第七字「住」，石
作「覺」。

一四四一頁下二行第一四字「皮」，
資、磧、普、南、徑、清作「肉」。

一四四一頁下四行第一一字「盡」，
資、磧、普、南、徑、清作「建」。

一四四一頁下六行第二字「領」，磧、
普、南、徑、清作「願」。

一四四一頁下七行第六字「及」，資、
磧、普、南、徑、清作「乃」。

一四四一頁下一〇行第二字「度」，
資、磧、普、南、徑、清作「護」。

一四四一頁下一一行第一四字「服」，
資、磧、普、南、徑、清作「飲」。

一四四一頁下一二行首字「若」，資、
磧、普、南、徑、清作「善」。

一四四一頁下一三行第三字「諸」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「衆」。

一四四一頁下一三行第一〇字「時」，

資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一四四一頁下一五行末字至一六行
首字「焰摩」，石作「炎天」。

一四四一頁下一七行第三字「歎」，
資、磧、普、南、徑、清作「嗟歎」。

趙城縣廣勝寺

普曜經卷第七

西晉月氏三藏竺法護譯

王

觀樹品第二十一

佛告比丘以成正覺諸天皆來嚙歎
 佛已如來正坐一心觀樹目未曾瞬
 禪悅為食解慧為漿永安无橫宿夜
 七日觀道場樹以報其思過七日已
 欲行天人各共贊持万瓊香水色行
 天人俱亦如是往詣佛所香水洗之
 若千種香初沐浴佛諸天龍神捷背
 起阿須倫迦留羅真陀羅摩休勤所
 用香水如來浴身香水溢流皆灑此
 等蒙香之恩悉發無上正真道意是
 時衆生皆蒙香熏香不離體時諸天
 子還入宮殿不聞餘香
 佛告比丘有一天子名曰普化投佛
 足底起坐叉手前白佛言佛坐樹下
 七日之中坐三昧定其定何名世尊
 告曰定名悅食清淨如來以是悅食
 定意晝夜七日觀樹不瞬時化天子
 以偈讚佛
 常奉降諸君 悅寂句威力 使魔失往路

普曜經卷第七 第二十一 王

自投稽首佛 歸命佛足下 以歡悅之心
 於時諸天子 說是散諸意 寂定諸天人
 若知是種姓 則盡姪怒癡 智慧无有住
 消除天人疑 何故有十力 曉了解十方
 諸法度無極 愍傷常七日 盡意如虛空
 堅坐不動移 觀樹眼不瞬 其師子之尊
 何故坐七日 而觀察此樹 所以寂然跡
 本造所立願 師子為一切 本願之所致
 坐樹不時起 施以世尊心 現在所住安
 如是十力尊 奉行諸訓教 知天人本末
 世尊之所願 聞經典之教 常奉行訓誨
 其十力如是 無畏願具足 是故坐七日
 而不起于座 勇猛能觀之 悉降伏一切
 平等坐道場 滅降衆塵勞 清淨而極遠
 以是安衆生 由斯當出家 奉行正真法
 得離諸瑕穢 永无所畏懼 是故成聖衆
 不造非法行 能忍思愛有 及諸無明行
 斷衆結根本 察之如埃土 見於遠時節
 以是計吾我 遍處在陰蓋 我知斷除盡
 吾久積此行 迷惑之業律 究竟諸陰蓋
 以慧除吾我 其斯欲恚恨 衆生處愚冥
 如水中之月 吾伏令无餘 是行無所乱
 意中自解耳 往古以降之 一切悉漸滅

是卿等現在 邪癡墮火獄 佛故令無餘
 不復更歷此 以去諸陰蓋 施與威善奉
 消滅四顛倒 療除使無餘 此眾想念垢
 其知經法本 師父令滅盡 迴轉使無餘
 身苦六十五 過有三十垢 現在有四十
 道場患斷此 所生有十六 現處十八教
 是則二十五 於道場斷此 賢聖財十二
 人畏二十八 吾以越此業 精進力越度
 以覺是不還 分別五百事 吾以悲暢達
 往古百千法 是諸結永盡 九十八根源
 諸可有處所 眾生所倚愛 斷疑諸所習
 愚冥邪見因 竭四塵勞河 令不得自在
 世尊說法莊宣言 教當棄諛詢吾我
 貪故曠然其志 慈傷塵勞以律正教
 拔一切貪是諸足 可消除邪行奉行
 真正除眾音響 精進滅度得其邊際
 令無吾我禪定 功勳懷來定意度四
 瀑流憂結自大放 逸之業降伏此事
 皆使永盡以真正 故懷來定意制眾
 塵勞消諸妄想 猶拔樹根意越彼岸
 悲使無餘斷其 處所使師子吼其力
 甚大三界自在 而无有主皆滅境界
 以禪明智割除 怨難猶如大帝使其

羅因眾罪惡盡用三十六精進之行
 在於地中智慧兵力斷絕无愛是諸
 根原塵勞結著究苦毒本以慧明力
 欲令永盡以是智眼善治本淨真正
 人等明藥威力療其無明癡樹廣遠
 令无根原於斯界中行至誠矣用心
 毀散瞋恚死心 意這異則為怨賊
 吾以枯竭十二諸海以滅境界思想
 烟火顯耀三連滅眾塵垢然熾之焰
 樂於脫門消諸瑕疪是故教訓也慰
 勞一切玄荊棘想空無音響曉了精
 進求於清淨猶如攢木出其火光又
 如眾原其心寂然以智兵力却心塵
 垢懷來定意是謂執幢奉持訓誨自
 能曉了降伏辯事懷來慈心以是五
 欲而知豪富住於眾行棄捐諛詢從
 本起塵是為眾結之所呈導其關不
 和吾惡究暢致三昧定慈知內事達
 立慙愧有想无想從是得致慈獲是
 行究暢所有捐諸思想一切縛結如
 是行者棄捐無餘以精進力而降伏
 之三連脫門以是之故不以無緣想
 於下劣苦樂无常但謂吾我而造想

求六衰之本在佛樹下悲斷除此一
 切无常是廣大荒穢濁之事以聖明
 達消諸愛欲過於日明其壞愛欲在
 於虛空解於三連願無量以度生
 死濟斷大海精進力故越姪怒癡以
 微妙行斷於吾我六度无極消憶塵
 勞生死任苦慙之息意於是慕斷前後
 而無二坎等於平等所度无極眾邪
 異學速得甘露而無有餘盡生死根
 无其四大亦无諸入求諸智實得無
 央數道寶之明致无所畏是無量佛
 於內得安少求如化分別根原前世
 所行是吾曉了所以億載劫審施珍
 寶無數甘露故暢斯學樂柔軟行聞
 世億姪諸法言教亦復割判緣起悲
 起慈空心發慈須了如野馬此吾清
 淨其目明好超越十方一切眾生察
 如手掌如本所殖生樹果實宿世更
 得解了斯諸度無極億載劫中悲解
 念夢若干品覺過去諸天所可諍念
 顛倒之業有彼如是此亦若茲於時
 吾性无死樂業所以十力慈心者慈念
 眾生故行慈力今是我父處於甘露

普曜經卷第七 第六福 王字

普曜經卷第七 第六福 王字

普曜經卷第七 第六福 王字

所以十力行慙衰力降化一切是以使吾處甘露間常行護力降伏一切由是化之人無死地以行喜普行悅故以是喜力降伏一切是故建立處甘露間憶念十力恒邊劫見過去佛而供養之以是之故處甘露間吾本所誓心口所說不降伏魔不化邪見不從坐起無有放逸度於彼岸壞癡羅網從無數劫任智金剛以遠十力得無所著降伏諸漏令无有餘不捨其力乃從坐起具足洗浴濁垢使清於特護世十力自在而度無極三千世界猶如金剛常修等行億千劫天供養無量及諸玉女不可稱載佛子如是皆有因緣處賢聖座受大自在寶甕千枚若干香水洗於護世三千世界由是自在佛子如斯皆有因緣所以宿夜七日不從座起常觀察樹彼七晝夜觀於佛樹化七十億令發道心思惟寂然地六反震動時佛乃從師子座起其心安其身柔軟所行知時在佛道場觀其道樹猶師子而无所畏憚思脫門賢聖之行

普曜經商人奉齋品第二十二
 介時提謂波利之等與賈人俱五百為侶於時樹木華實茂盛演佛之音七日不動不搖時有梵天厥名識乳住于梵天見佛新得道坐坐七日未有獻食者我當求人令飯上佛即使五百賈人皆躡不行識乳先世五百賈人之知識也欲度之故故使然矣提謂波利怖還與眾人共議天即時而讚偈言
 如來成佛道 所願已具足 汝等貢上食 因是轉法輪
 時五百人詣樹神所梵作樹神現光像分明言今世有佛在拘留國界尼連禪水邊未有致食者汝曹幸先能有善意必護大福賈人聞佛名皆大喜言佛必獨大尊天神所敬非凡品也即和麩蜜俱於樹下稽首上佛佛念先古諸佛哀受人施法皆持鉢不宜如餘道人手受食也時四天王於頗那山上得四枚青石之鉢欲於中食時有天子名曰照明謂天王曰今者有佛名釋迦文應用斯鉢非仁之器

今當受食可往奉之於是四王即與天子華香伎樂幡蓋并鉢如屈伸辭頃俱下詣佛四天王各取所持之鉢共貢上佛佛念取一不使餘人意當患納之提頭顱王先以獻佛佛即受之而為說偈言
 念授世尊器 當獲尊法器 自得寂然鉢 心意无失志
 時毗留勒王次復奉鉢佛尋受之而說偈言
 若授如來器 其心未曾妄 四王安護 乃至清涼覺
 時毗留羅又王次復奉鉢佛尋受之而說偈言
 其施清淨器 淨心授如來 身心常輕便 天龍神所歎
 時毗沙門王次復奉鉢佛即受之而說偈言
 佛戒無缺漏 授完牢之器 信施无乱心 使德无缺減
 佛受鉢已果左手中以右手按上即合成一令四際現而復歎曰
 吾前世施鉢 故有是果報 今獲斯四器

四王神是致

佛歎偈已即以其鉢受賈麩蜜呪願
 賈人言今所布施欲令食者得充氣
 力當令施家世世得願得色力得瞻
 得喜安快無病得辯才慧終保年壽
 眾邪惡鬼不得燒近以有善意立德
 本故諸善鬼神常當擁護開示道地
 得利諧偶不使運塞無復難患人有
 見正以信喜敬淨潔不悔施道德者
 福德蓋天所致轉勝吉無不利日月
 五星二十八宿天神鬼玉常隨護助
 四天王賞別善人東提頭賴南維
 睽文西維留勒又在北拘鉤羅當護
 汝等令不遭橫能有慧意研精學問
 敬佛法眾棄捐眾惡不自放恣終受
 吉祥種福得福行道得道已先見佛
 一心奉承當為從是致第一福現世
 獲祐使解見諦常受富樂自致泥洹
 聞呪願已皆發无上正真道意佛食
 畢竟擲鉢虛空有天子名善梵即接
 取之無星尋鉢覺上梵天皆共供養
 右繞奉事於是世尊无等倫德歎其
 功勳以是德本於將來世諸賈客等

當得作佛名曰蜜成如來至真等正
 覺明行成為善逝世間解无上士道
 法御天人師為佛世尊於時導師授
 無限法然後化於無數菩薩受其決
 者在於佛道而不退轉聞佛授決欣
 然踊躍時諸兄弟又各自持身命
 奉上如來佛告比丘如來具足成正
 覺已便以神足移坐石室自念本願
 欲度眾生思惟生死本從十二因緣
 緣從法起便有生死法滅者生死乃
 盡以自作是故自得是若不作是
 便休息一切眾生意為精神精神空
 冥恍惚无形自起識想隨行受身身
 無常主神无常形神心變化燥濁難
 清自生自滅未曾休息一念去一念
 來如流草木若水中泡一這滅尋一
 復興至三千界欲色不色九神所止
 皆係於識不得免苦昧昧闇冥然不
 自覺故謂之癡莫知要道夫道至妙
 虛寂無念不可以凡世間意知世
 道術九十六種各信所事孰知其惑
 皆樂生求安貪欲嗜味好於穀色故
 不能樂佛道清淨无所有計身万物

不可得常有設當為說天地無常皆苦
 身非我所空无所有誰能信者意欲
 然不為世間說法便入定意佛眉
 間光上照天帝天帝知佛不欲說經
 悲念三界皆為長衰以不得知度世
 之道死即當墮三惡道中何時當勝
 天下久遠乃有佛耳佛難得見若靈
 瑞華今我當為天下人請命求哀於
 佛今說經法即將般遮識下到石室
 佛這定意教般遮識鼓琴歌佛本願
 之德以歎頌曰
 聽我歌十力 棄蓋寂定禪 光徹照七天
 德香喻梅檀 上帝神妙乘 歎仰欲見尊
 梵釋賈敬意 稽首欲受聞 佛所本行願
 精進百劫勤 四等大布施 十方受弘恩
 持戒淨无垢 慈軟護眾生 勇慧入禪智
 大悲敷度經 苦行積無數 功勳成於今
 戒忍定慧力 動地魔以降 德普蓋天地
 神智過靈皇 相好特無比 八聲震十方
 志高於須弥 清妙莫能倫 永離姪怒癡
 无復老死患 惟長從定覺 啟傷諸天人
 為施法藏寶 敷慧甘露瓊 今從憂畏解
 魏厄德以安 迷惑見正道 邪疑觀真言

法華經卷第七 第十張

法華經卷第七 第十三張

法華經卷第七 第十四張

一切皆願樂 欲聽受无厭 當開不死法

垂化於無窮

於是世尊隨世習俗心自念言是法

甚深所入无限成寂正覺寂然微妙

難速難知非心所思非言所暢非是

凡聖所能逮及一切訓誨不可得習

存其本原至滅度矣一切所遇寂無

所著乃至清涼死生無極不得處所

悉无所有越度六界無想不想无獲

無言无有音響無有教訓无有無集

寂滅諸行至於无斷無為之業

吾設為說斯義本末万物无常有身

皆若身皆為非身空無所有衆人不

解唐苦疲勞所有親戚家屬悉非人

所正言似反誰肯信者不嘿然耶於

時世尊即說偈言

深奧恬怡 曜明无垢 吾已遷是

甘露無為 我今說之 衆人不解

如吾今日 不如嘿然 除去言辭

無思无得 如是自然 猶如虚空

心思法意 神識以脫 無念第一

能知他人 此不可以 文字說之

以入道義 不入專精 計於此業

皆為衆生 其斯知識 從其因緣

計於此業 悉无有法 彼亦無有

若有若无 皆從因緣 而與生老

彼亦不念 若有若無 億百千劫

不可稱限 吾前世時 自從諸佛

未曾速獲 如是法忍 无我無人

亦无壽命 假使以逮 得是法忍

亦無有生 衆生无命 是謂本事

无吾我法 時定光佛 授我此法

吾時愆負 無限衆生 不令衆人

來相勸請 令衆生故 感動梵天

使彼勸我 乃轉法輪 今我如是

清淨正法 梵天來下 以相勸助

轉於難垢 微妙正法 衆生因覺

乃解神識

梵天勸助說法品第二十三

佛告比丘於時如來演眉間相光明

威神又彼光明各照生百万梵王使

發其心斯光普遍三千大千佛國時

識軋梵王承其聖旨如佛心念世尊

默然不肯說法梵天心念今我寧可

往詣佛所勸請如來轉正法輪于時

識軋梵王與六万八千梵天眷屬圍遶

未詣佛所稽首足下退任一面前白

佛言惟然世尊天地无祐今欲毀壞

所以者何如來至真已遷無上正真

道為寂正覺寂然意不肯說法衆苦

况滯沒於三界願轉法輪悉教衆生

於是頌曰

願賢聖財 淨於衆生 誰當勸安

億載黎度 布施以慧 聽覺蓮華

班宣正勸 除衆通賊 隨時撻擊

无量波鼓 因其吹此 無極法珂

當建法幢 高顯法幢 誰當與發

大法光曜 必當興雲 降大法雨

願常流布 大聖衆坐 當療治是

大病處所 惟滅塵勞 衆火之熱

為其示現 寂然之道 安豐无熱

無憂之業 无為之道 導化趣真

常興慈哀 和泉諄訟 必當開通

解脫之門 說至誠義 无患根本

為肯冥者 開目視瞻 療治令淨

得上法眼 非是天世 及梵天宮

非鬼捷沓 阿須倫民 无能治滅

衆熱之病 惟有聖尊 人中日月

是故吾今 勸請法王 今立蓮勝

一切諸天 以是功德 自勸如來
惟當轉講 無上法輪

時佛世尊默然可之識乳梵天見佛
默然愍傷諸天世間人民阿須倫龍
鬼神欲使度脫時梵天王見佛可之
以栴檀雜香而散佛上忽不現時佛
樹神名曰波明又名法藥又名法意
又名法持往到佛所爾白佛言今佛世
尊當於何國而轉法輪時佛告曰在
波羅奈仙人之處鹿野之中樹神白
佛波羅奈國仙人之處鹿野之中人
民少不可說波佛告樹神勿說此
言所以者何我宿命時在中建立法
祠六方億載在中供養方億載諸佛
世尊及若干種仙人學遊居其中波
羅奈國諸天龍神所共嗟歎無極大
法稽首歸命千億諸佛忘念本未在此
此神仙樹木之間應轉法輪寂然悵
悵不觀無智闇冥之黨以此之故在此
神仙樹木之間而轉法輪佛告比丘
於時世尊所作已辦無復餘患斷衆
星昇淨衆塵勞諸垢已盡降伏魔怨
成一切智普見十方獲十種力四無

所畏十八不共諸佛之法慧明聖達
無所罣碍以佛道眼普觀世間今當
為誰第一說法何所有人易化受教
姪慈癡薄為先說法佛即念知鬱曇
藍非三垢薄也今為所在佛念即知
物故已來已復七日第二學仙今日
壽終時虛空中天神白佛唯然世尊
如天聖教皆悉壽終佛復念言昔者
父王遣五人俱侍衛我經歷勤苦有
大功夫我今寧可為是先說經法而
開化之佛告比丘於時世尊從樹下
起尋時舉聲告於三千大千世界皆
使知之從次前行至波羅奈神仙鹿
苑詣五人所於時五人遙見佛來轉
相謂言今者汝等寧復遙見沙門瞿
曇來不迷失無定所志不獲奉行經
戒多所熏修違忘道業假使來者慎
莫為起亦勿迎逆彼時五人遙見佛
到觀察如來威神巍巍不能堪任无
上聖德不安所座各從座起前行奉
迎各口發言善來聖尊有執法衣受
鉢器者前布座者稽首作礼取水洗
脚佛時問彼五人曰卿曹持意何不

聖固為我之故長夜不安遭勤苦患
今當報功又卿五人咸當知之吾成
正覺逮一切智觀見十方獲清涼樂
無復諸漏遊得自在於一切法无所
罣碍當為說法度生老病死於時五
人稽首佛足悔過自責音等愚冥不
識正真憍慢元伏恭敬自投其首
責於時世尊放身光焰其明普照三
千大千諸佛世界靡不周遍其光自
然暢此偈言
其兜術天身 來下降母胎 在林微尼樹
隨地行七步 即時師子吼 四天王帝接
其音超梵天 三世為取尊 消滅諸惡趣
出家行學道 造立勤苦行 往詣佛樹下
降伏魔力怨 遠無上正覺 今於仙人處
當轉正法輪 梵天哀勸請 宣无上法典
能仁然可之 愍傷一切故 建立誓堅固
波羅奈鹿苑 當轉大法輪 取上無能勝
欲聽聞法者 宿德載積德 速疾來至彼
以時聽經典 人身甚難得 佛世亦難遇
尊法不可值 捨八思衆難 今日正是時
開信值佛興 皆棄諸患難 聽受尊法教
億載劫不聞 希可值遇法 今日當得聽

不當放懈怠

佛告比丘地神暢音佛之聖百立大
 高座當轉法輪其人聖佛以己口宣
 我敢為專十方第一降伏魔兵盡眾
 苦原在佛樹下時能仁尊道德寂然
 裂壞勞怨所願具足無復餘結百劫
 所行欲度眾生所轉法輪无所慕樂
 安住光明勸化千億佛立無數百千
 諸佛真子威神足力若干諸佛所可
 造化現大柔軟如來音聲至真功勳
 勸助大哀愍念眾廣觀其威耀察諸
 方便於百千劫揚大雷吼為諸眾生
 雨八味水滅諸所受根力覺意禪思
 脫門定意正受增益道性從無數劫
 如所聞法已身立行積累道法分別
 諸藥晚眾生業又斯病者當療治安
 久遠塵勞皆令無想佛為法賢度脫
 眾生因轉法輪所度无極其間神足
 從來歷載道品之法普至微妙一切
 德行積善法施曉了醫藥充無限願
 雖在貧匱无所貪樂隨顛倒財諸佛
 導師常轉法輪無有財利金銀思想
 樂清淨棄華香雜香檮香宮內愛子

普曜經卷第七 第十九章

躬身不好不以歡樂棄天上天下之
 欲志求佛道轉於法輪布施救眾戒
 無所犯善將護禁而无缺漏百劫之
 中常行忍辱精進勤修不懷性弱無
 有增減志存禪定觀于神通智慧與
 隆具足所願轉於法輪消于熾熱乃
 應道法於是有所善名發意轉法輪
 歎說此法超諸俗實一切眾寶道寶
 為上甚好巍巍嚴飾清淨其千光明
 悉照天下自以要捨華香幢幡俱共
 又手帳紫金香水滿瓶引指洗浴
 清心眾垢造立吉祥

今時世尊則轉法輪而勸助之復又
 手指供養世尊而讚偈曰
 其定光如來 授聖清淨法 當得佛道意
 人中師子尊 在彼立所願 行如是色像
 以得佛道時 因勸助道法 入若干品業
 常以一切故 在眾生之類 濟十方未會
 勸助諸種族 宣布道法輪 义手自奉事
 投身稽首禮 其在佛樹下 清淨諸天人
 若行清白業 奉供取能仁 一切皆住立
 請說大法輪 具一切人中 歎德不可盡
 三千大千界 周遍虛空中 諸天阿須倫
 諸天越音聲 須臾无信者 一切意歡悅

普曜經卷第七 第二十章

皆觀如來尊 梵天得自在 暢雷雨之音
 百千巨億載 咸皆共來會 无数億劫中
 善行正真業 時釋迦文佛 與拘倫談論
 說其眼非常 耳鼻不能久 苦空非我有
 自然為恍惚 頭首亦自然 諸根无常聚
 以如是觀者 無我无壽命 是一切諸法
 皆從因緣生 若離是諸見 觀之如虛空
 無見无有作 亦無觀眾生 若淨不淨緣
 亦不得捨離 五陰无所起 起者大苦患
 興起恩愛淵 其行遂增減 以能等觀者
 得正真道義 致究竟盡法 便能覺了盡
 從發思想念 不懷行致之 當修明智行
 尊行如是道 在於因緣行 而无所造立
 雖處於神識 不與因緣合
 拘隣等品第二十四

佛告比丘今時如來為莊宣法說十
 二因緣根本所起從無明有行從行
 有識從識有名色從名色有六入從
 六入有更從更有痛從痛有愛從愛
 有受從受有有從有有生從生致老
 病死大苦患合無明以盡行便盡行
 已盡識便盡識已盡名色便盡名色
 已盡六入便盡六入已盡更便盡更

已盡痛便盡痛已盡愛便盡愛已盡受便盡受已盡有便盡有已盡生便盡生已盡老病死皆盡則无五陰大苦之患從緣則有無緣則无如來解是六情因緣十二之本是故自在達皆自然無有根本其外異學不及知此空法自然如是法者過去諸佛所可解達為諸衆生分別說之曉了是法乃得寂然足故敷演十二緣起而轉法輪拘隣知之拘隣者知本際也以滅盡者則成三寶佛法聖衆是三寶名暢布天下普徹梵天如來今日轉於清淨法輪護世至真興顯三寶世難可致拘隣之等五人比丘六十億天得法眼淨復八十億色界天人得法眼淨无上正真八万世人來會觀者亦法眼淨皆度衆苦時佛音響徹聞十方虛空天神聞柔和音是釋迦文十力世尊仙人之處虛苑之中敷演法輪說十二緣成使知之十方諸佛聞其音皆悉默然諸天龍神阿項倫諸佛侍者各自其佛分別諸法普聞其音善哉世尊速决其意何

故默然先世之時寂然精進以其道力習於道法越无央數百千菩薩自致得佛今此十力勤修得佛轉其三合十二法輪其三合十二法輪者无去來今三世心之也是故一切聞是音聲億百千人興發慧力建立大道各自念言吾等當學彼佛精進成神勢力使疾獲致三世之尊施世道目皆使建致无上正真之道於是諸天子等患來集會一名神妙二名天妙三名歡豫四名加歡五名栴檀六名大悅七名寂然八名寂律如是類八淨居天從千天子患來集會聽受世尊所轉法輪彼時大聖告大神妙天子今此經名曰普曜大方等法諸菩薩所所娛樂諸佛境界所入普照其身精進自致得佛如來所說足故受持諷誦奉行為衆人說

普曜經卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四四八頁中七行第一〇字「思」，諸本作「恩」。
- 一 四四八頁中一行第一三字「勤」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「勒」。
- 一 四四八頁中二〇行第一二字「化」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「普化」。
- 一 四四八頁中末行「降諸行」，資、磧、普、南、徑、清作「降諸魔」；麗作「行諸行」。
- 一 四四八頁下三行末字「伍」，南、清、麗作「底」。
- 一 四四八頁下四行末字「方」，南、清作「力」。
- 一 四四八頁下九行第一四字「住」，資、磧作「往」。
- 一 四四八頁下一一行「世尊」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「前世」。
- 一 四四八頁下一一行第一一字「常」，

一 四四八頁下二〇行第一〇字「律」，
石作「所」。

一 四四八頁下二〇行第一〇字「律」，
石作「伴」；資、磧、普、南、徑、清
作「津」。

一 四四八頁下二〇行第四字「此」，
石作「斷」。

一 四四八頁下二〇行第四字「此」，
石作「所」。

一 四四九頁上六行第一二字「處」，
資、磧、普、南、徑、清作「在」。

一 四四九頁上七行「十二」，石、資、
磧、普、南、徑、清作「二十」。

一 四四九頁上一二行第七字「四」，
資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一 四四九頁上一二行第一一字「令」，
石作「今」。

一 四四九頁上一四行第二字「故」，
資、磧、普、南、徑、清作「欲」。

一 四四九頁上一五行第八字「可」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「下」。

一 四四九頁上一五行末字至一六行
首二字「行真正」，資、磧、普、南、
徑、清作「真正行」。

一 四四九頁上一七行首字「令」，資
作「今」。

一 四四九頁上一八行首字「瀑」，資、
磧、普、南、徑、清作「瀆」。

一 四四九頁上一二行第九字「使」，
資、磧作「使」。

一 四四九頁上末行第八字「難」，資、
南、徑、清作「愚」。

一 四四九頁中二行第一二字「愛」，
資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一 四四九頁中三行第二字「原」，資、
磧、普、南、徑、清作「原無」。

一 四四九頁中四行首字「欲」，普、
南、徑、清作「刈」。

一 四四九頁中六行第四字「原」，資、
磧、普、南、徑、清作「莖」。

一 四四九頁中七行第六字「地」，資、
磧、普、南、徑、清作「地」。

一 四四九頁中七行第九字「這」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「適」。

一 四四九頁中一三行第二字「衆」，
諸本作「泉」。

一 四四九頁中一三行第一二字「却」，
資、磧、麗作「劫」。

一 四四九頁中一五行第六字「辯」，
普、南、徑、清作「辦」。

一 四四九頁下二行第七字「荒」，資、
磧作「祚」。

一 四四九頁下三行「明其壞」，麗作

「月其懷」。

一 四四九頁下七行「生死」，**資**、**磧**無。

一 四四九頁下七行第一三字「斷」，**資**、**磧**作「繼」。

一 四四九頁下八行首字「而」，**資**、**磧**無。

一 四四九頁下八行第五字「等」，**資**、**磧**作「等然」。

一 四四九頁下一〇行「无其」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「其無」。

一 四四九頁下一〇行第一一字「智」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世」。

一 四四九頁下一四行末字「聞」，**資**、**磧**作「問」。

一 四四九頁下一五行第一一字「判」，**資**、**磧**作「制」。

一 四四九頁下一五行第一二字至一六行首字「緣起悉起」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「起緣」。

一 四四九頁下一八行第一三字「世」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「世所」。

一 四四九頁下二二行第五字「樂」，諸本作「藥」。

一 四四九頁下二二行第一〇字「力」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「力行」。

一 四五〇頁上一行第四字「力」，**石**作「方」。

一 四五〇頁上一行第五字「行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「行於愍哀以」。

一 四五〇頁上一行「愍哀力」，**石**作「于愍哀以愍哀力」。

一 四五〇頁上一行第一〇字「化」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「伏」。

一 四五〇頁上三行第九字「以」，諸本作「所以」。

一 四五〇頁上五行第一〇字「劫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「沙劫」。

一 四五〇頁上八行末字「癡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「魔」。

一 四五〇頁上一行末字「清」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淨」。

一 四五〇頁上一九行「晝夜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「夜中」。

一 四五〇頁上一九行第一一字「十」，**石**、**麗**作「千」。

一 四五〇頁上一九行第一三字「令」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「人令」。

一 四五〇頁上二〇行第九字「反」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四五〇頁上一行第五字「其」，**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四五〇頁上二二行首字「知」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如」。

一 四五〇頁上二二行第一一字「猶」，諸本作「猶如」。

一 四五〇頁中一行「商人奉麩品」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「四天王上鉢品」。

一 四五〇頁中第二行第三字及九行首字「提」，**資**、**磧**作「離」。

一 四五〇頁中五行第一〇字「決」，諸本作「快」。

一 四五〇頁中三行「之音」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「定意」。

一四五〇頁中九行第五字「怖」，資、
磧、普、南、徑、清作「驚怖而」。

一四五〇頁中九行第九字「人」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一四五〇頁中九行第一二字「天」，
資、磧、普、南、徑、清作「諸天」。

一四五〇頁中一〇行第二字「讚」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一四五〇頁中一三行「樹神」，資、磧、
普、南、徑、清作「神」；麗作「樹」。

一四五〇頁中一三行「光光」，石
資、磧、普、南、徑、清作「光」。

一四五〇頁中二一行首字「頰」，資、
磧、普、南、徑、清作「頰」。

一四五〇頁中二二行第一一字「天」，
石作「四天」；資、磧、普、南、徑、
清作「四」。

一四五〇頁下一行第一一字「四」，
石作「四天」。

一四五〇頁下二行第一三字「伸」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一四五〇頁下六行第六字「言」，石、

資、磧、普、南、徑、清無。

一四五〇頁下七行首字「念」，諸本
作「今」。

一四五〇頁下八行「失志」，資、磧、
普、南、徑、清作「忘失」。

一四五〇頁下九行第一一字「尋」，
資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一四五〇頁下九行末字「而」，資、
磧、普、南、徑、清作「而為」。

一四五〇頁下一一行第一〇字「妄」，
資、磧、普、南、徑、清作「忘」。

一四五〇頁下一二行第四字及四五
二頁上八行第六字「涼」，資、磧、
普、南、徑、清作「淨」。

一四五〇頁下一八行第三字「日」，
資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一四五〇頁下二一行第九字「以」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一四五〇頁下二二行第一〇字「歎」，
石作「難」。

一四五〇頁上一行第四字「是」，諸
本作「足」。

一四五〇頁上四行第九字「願」，石
作「願得受」；麗作「願得壽」。

一四五〇頁上四行第一二字「力」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「得力」。

一四五〇頁上六行首字「衆」，資、
磧、普、南、徑、清作「諸」。

一四五〇頁上八行第八字「塞」，諸
本作「塞」。

一四五〇頁上八行第一一字「難」，
資、磧、普、南、徑、清作「艱」。

一四五〇頁上一〇行「蓋天」，資、
磧、普、南、徑、清作「益大」。

一四五〇頁上一〇行第六字「致」，
資、磧、普、南、徑、清作「到」。

一四五〇頁上一二行「天大」，資、
磧、普、南、徑、清作「大天」。

一四五〇頁上一三行第八字「在」，
石無。

一四五〇頁上一八行「常受」，資、
磧無。

一四五〇頁上一二〇行第二字「竟」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一四五一頁上二一行第三字「無」，
石、普、南、徑、清作「無所」。

一四五一頁上二一行「鉢寶」，
普、南、徑、清作「齋鉢」。

一四五一頁上二一行第一〇字「天」，
諸本作「天億千梵天」。

一四五一頁中一行第六字「日」，
資、積、普、南、徑、清無。

一四五一頁中四行第三字「決」，
普、南作「法」。

一四五一頁中六行第一二字「持」，
資、積、普、南、徑、清作「各持」；
麗作「共持」。

一四五一頁中一〇行第九字「法」，
資、積、普、南、徑、清作「緣法」。

一四五一頁中一〇行「法滅」，
石作「滅法」。

一四五一頁中一二行第一〇字至一
一字「精神」，
資、積、普、南、徑、清無。

一四五一頁中一三行第四字「无」，
資、積、普、南、徑、清作「無相無」。

一四五一頁中一四行第一二字「燥」，
資、積、普、南、徑、清作「躁」；
麗作「燥」。

一四五一頁中一六行第一一字「這」，
資、積作「適」；
普、南、徑、清作「滴」。

一四五一頁中一六行末字「一」，
資、積作「一適」；
普、南、徑、清作「一滴」。

一四五一頁中一七行「至三千」，
諸本作「至于三」。

一四五一頁中一七行第九字「不」，
石、麗作「無」。

一四五一頁中二〇行末字「世」，
諸本作「世間」。

一四五一頁中末行「佛道」，
諸本作「佛道佛道」。

一四五一頁中末行第八字「无」，
資、積作「而無」；
普、南、徑、清作「空無」。

一四五一頁下一行第三字「得」，
資、積、普、南、徑、清無。

一四五一頁下一行第一一字「地」，
石作「下」。

一四五一頁下一行第一三字「常」，
資、積、普、南、徑、清、麗作「常世間」。

一四五一頁下六行「當勝」，
石作「得脫」；
資、積、普、南、徑、清、麗作「當脫」。

一四五一頁下八行第九字「人」，
資、積、普、南、徑、清作「人故」。

一四五一頁下一〇行第二字「這」，
資、積、普、南、徑、清作「適」。

一四五一頁下一三行第三字「喻」，
資、積、普、南、徑、清作「踰」。

一四五一頁下一九行「相好」，
資、積作「好相」。

一四五一頁下二二行第一一字「今」，
諸本作「令」。

一四五一頁下末行「巍厄」，
資、積作「危危」；
普、南、徑、清、麗作「危厄」。

一四五二頁上五行第一一字「所」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「可」。

一四五二頁上六行「不可得習」，石作「能可習者」；資、磧作「不可習者」；普、南、徑、清作「所可習者」。

一四五二頁上八行「涼死」；石、資、磧、普、南、徑、清作「淨無」；麗作「涼無」。

一四五二頁上九行「無想不想」，石、麗作「無想不願」；普、南、徑、清作「無想無願」。

一四五二頁上一二行第二字「設」，普、南、徑、清作「訓」。

一四五二頁上一二行第八字及四五三頁上一七行第一三字「未」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「未」。

一四五二頁上一三行第二字「若」，諸本作「苦」。

一四五二頁上一三行「身皆為非」，石、麗作「身非為」；資、磧、普、南、徑、清作「身為非」。

一四五二頁上一三行第一二字「衆」，至一五行第一三字「耶」，石作「親

戚家屬悉非人所正言似反誰背信者衆人不解唐苦疲勞不加嘿然」。

一四五二頁上一五行「嘿然耶」，資、磧、普、南、徑、清作「如嘿然」；麗作「如嘿然耶」。

一四五二頁上一七行「曜明」，石、資、磧、普、南、徑、清作「明曜」。

一四五二頁上一八行「我今」，石、資、磧、普、南、徑、清作「今我」。

一四五二頁上末行「計於此業」，諸本作「過去諸佛」。

一四五二頁中二行第三字「此」，石作「所」。

一四五二頁中三行「生老」，資、磧、南作「生此」；普、徑、清作「此生」。

一四五二頁中八行第八字「命」，石、資、磧、普、南、徑、清作「死」。

一四五二頁中八行末字「事」，石作「靜」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「淨」。

一四五二頁中九行末字「決」，麗作「慧」。

一四五二頁中一〇行末字「人」，石、麗作「生」。

一四五二頁中一行第五字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一四五二頁中一行「相勸」，資、磧、普、南、徑、清作「勸相」。

一四五二頁中一八行第七字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「名曰」。

一四五二頁中二〇行第四字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「天王」。

一四五二頁中二二行「正法輪于」，資、磧、普、南、徑、清作「法輪乎」。

一四五二頁下五行第一二字「教」，資、磧、普、南、徑、清作「救」。

一四五二頁下九行第四字「勸」，資、磧、普、南、徑、清作「願」。

一四五二頁下九行第六字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一四五二頁下九行末字「擊」，石作「打」。

一四五二頁下一〇行第一〇字「極」，資、磧、普、南、徑、清作「量」。

一四五二頁下一一行「法幢」，諸本作「立斯」。

一四五二頁下一六行第九字「導」，
資、磧作「道」。

一四五二頁下一九行第八字「瞻」，
資、磧、普、南、徑、清作「占」。

一四五二頁下末行第九字「今」，
資、磧、普、南作「令」。

一四五三頁上一行第八字「德」，
石作「福」。

一四五三頁上三行「時佛」，石作「於
是」；資、磧、普、南、徑、清作「於
時」。

一四五三頁上五行「可之」，石作
「可」；資、磧、普、南、徑、清作
「即」。

一四五三頁上六行第四字「雜」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一四五三頁上六行第六字「而」，
資、磧作「雨」。

一四五三頁上六行第一〇字「忽」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「忽然」。

一四五三頁上七行第一〇字「藥」，
諸本作「樂」。

一四五三頁上八行「法持」，
資、磧作「持名」。

一四五三頁上一四行第一三字「載」，
資、麗無。

一四五三頁上一五行第六字「種」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「種諸」。

一四五三頁上一五行「仙人」，
資、磧無。

一四五三頁上一八行及二〇行「神
仙」，資、磧無。

一四五三頁中八行第二字「天」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「大」。

一四五三頁中九行第九字「我」，
資、磧、普、南、徑、清作「我即」。

一四五三頁中一七行第四字「熏」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「勤」。

一四五三頁中一八行第一二字「遙」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「適」。

一四五三頁中末行「佛時」，
石作「時佛」。

一四五三頁下三行第一一字「獲」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「已獲」。

一四五三頁下三行「涼樂」，
資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一四五三頁下七行第七字「伏」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「狀」。

一四五三頁下一一行第一三字「微」，
資、磧、普、南、徑、清作「郊」。

一四五三頁下一二行「天王」，
資、磧、普、南、徑、清作「王天」。

一四五三頁下一九行第五字「者」，
資、磧、普、南、徑、清作「音」。

一四五三頁下二二行首字「開」，
資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一四五四頁上三行第八字「人」，
諸本作「大」。

一四五四頁上五行第一二字「德」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「意」。

一四五四頁上六行首字「裂」，
資、磧、普、南、徑、清作「捌」。

一四五四頁上七行第二字「行」，
石作「得」。

一 四五四頁上八行第一〇字「立」，諸本作「土」。

一 四五四頁上一六行第三字「曉」，石作「燒」。

一 四五四頁上一七行第一二字「賢」，諸本作「醫」。

一 四五四頁上一八行「其間」，石、資、磧、普、南、徑、清作「聞其」。

一 四五四頁上末行第四字「棄」，諸本作「乘」。

一 四五四頁上末行第一三字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「妻」。

一 四五四頁中一行第九字「棄」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「棄於」。

一 四五四頁中二行「法輪」，諸本作「法輪」。

一 四五四頁中二行第一〇字「布」，資、磧作「有」。

一 四五四頁中四行第一一字「懷」，資、磧、普、南、徑、清作「抱」。

一 四五四頁中七行第一〇字「發」，徑、清作「法」。

一 四五四頁中八行「歎說」，資、磧作「說歎」。

一 四五四頁中一二行首字「清」，石、資、磧、普、南、徑、清作「消」。

一 四五四頁中一二行「造立」，資、磧、普、南、徑、清作「立造」。

一 四五四頁中一三行首字「亦」，石作「於」。

一 四五四頁中一三行第一三字至一四行首字「復叉手」，石作「又復叉手」；資、磧、普、南、徑、清作「又復叉十」。

一 四五四頁中一四行「讚偈」，石作「偈難」；資、磧、普、南、徑、清作「歎偈」；麗作「偈歎」。

一 四五四頁下三行第五字「業」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一 四五四頁下三行末字「論」，石、資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一 四五四頁下四行第九字「能」，石作「得」。

一 四五四頁下四行「若空非我有」，

麗在三行「與拘倫談論」，下同。

一 四五四頁下一〇行第一〇字「減」，資、磧、普、南、徑、清作「盛」。

一 四五四頁下一二行第七字「慎」，資、磧、普、南、徑、清作「順」。

一 四五四頁下一二行第一一字「當」，諸本作「常」。

一 四五四頁下一五行「拘隣等品」，石、資、磧、普、南、徑、清作「化五人轉法輪品」。

一 四五四頁下一六行第一二字「法」，石、麗作「諸法」。

一 四五四頁上一〇行「拘隣者知本際也」，徑、清無。

一 四五四頁上一五行第七字「復」，石作「復有」。

一 四五四頁上一〇行第八字「緣」，石、普、南、徑、清作「因緣」。

一 四五四頁中三行首字「致」，資、磧作「然」。

一 四五四頁中五行「心之」，諸本作「之心」。

- 一四五頁中一〇行第一一字「天」，
石、資、積、普、南、徑、清作「大」。
一四五頁中一二行第一一字「類」，
諸本作「等類」。
一四五頁中一六行首字「所」，諸
本作「以」。
一四五頁中一九行，資、積、普、
南、徑、清不換卷。

普曜經卷第八

西晉月氏三藏生法護譯

王

十八變品第二十五

佛告比丘如來於是轉法輪已化彼五人拘隣之等念此間有優為迦葉等大有名稱國王梨庶咸來奉之與五百弟子俱欲往先開化令解道法然却彼後當次伏焉即往從之迦葉見佛來起迎讚言大道人善來相見自安隱乎佛報曰無病取利知足富富有信取友无為寂安迦葉曰有何勅使佛言欲報一且願不曠恚煩借火室一宿之間曰不愛也中有毒龍恐相害耳佛言無苦龍不害我重借至三迦葉曰往佛即澡洗前入火室持蓐布地適坐須臾龍即曠恚身中出烟佛亦出烟龍大曠怒身皆火出佛亦現神身出火光龍火佛火於是俱盛石室盡然其炎烟出如失火狀迦葉夜起相視星宿見火室盡然出是大沙門端正可惜不用我言為火所害佛知其意於內以道力降龍龍

普曜經卷第八 第三張 王
 氣力盡則自歸伏佛告龍曰汝意伏者當入鉢中龍即入鉢中佛時置干鉢中迦葉惶懼令五百弟子一人一瓶水就持滅火如一瓶著更盛一火師徒益恐皆言咄咄然大沙門了矣明旦佛持鉢盛龍而出之迦葉大喜大道人乃得活耶器中何等佛言然自安隱耳龍是器中所言毒龍為害者也今者降之以受降伏今受戒矣迦葉自以得道願謂弟子是大沙門雖神不如我以得羅漢道也佛復移近迦葉所止坐一樹下夜四天王來下聽經四王光影明如盛火迦葉夜起占候見大明旦詣佛所曰亦事火乎佛言不也昨夜四王自下聽經是其光耳佛止樹下時天帝釋復下聽經帝釋光影甚明踰前迦葉占候見光益大心念沙門續事火也明日問曰得无事火乎佛言不也昨天帝釋來下聽經是其光耳後夜梵天復下聽經梵之光明倍於帝釋迦葉占候見光晃晃明日問曰想亦事火也佛言不也昨夜梵天來下聽經是其光也迦葉五百弟

子人事三大合事千五百三火明旦然之火了不然惟而白師師言是大沙門所為也即行問佛我所事火今然不然佛言欲使然乎曰願欲使然佛言當然火即然矣火然之後迦葉欲滅之不可得滅五百弟子共助滅之而不能滅念言是復沙門所為即往問曰火既然矣今不可滅佛言欲使滅不答言願欲得滅佛言當滅應時即滅迦葉白佛願仁留意不須遠行我自給飲食還勅家內供設銷饌日以時至請佛佛言便去今隨後往迦葉適去佛以神足上切利天取晝度果神足至東弗于逮界上數千万里取閻逼果南至閻浮提界上取呵盞勒果西至拘耶尼界上取阿摩勒果北至鬱單越地取自然粳米各滿鉢還每先迦葉歸坐其床上迦葉白曰從何道來佛言卿每去後吾至四域及上切利天取此果米香美可食卿可食之也佛明日自到迦葉家受飯而還於屏處食已念欲澡漱帝釋知佛意即下以手指地水出成池令佛用之迦

葉向暮仿伴村中見水恠之何緣有此佛言吾朝食已意欲澡漱帝釋指地令出此水汝當名此為拍地池佛還樹下道見棄弊衣欲取浣之帝釋知意即到頗那山上取成治四方好石上佛浣衣佛欲曬衣帝釋復行取六方石來給曬衣迦葉見於池側有兩好石問佛云何而得此石佛言吾欲浣衣曬之帝釋奉上使吾用之是以然矣佛後入拍地池澡浴竟欲上無所攀池上迦和之樹自然屈枝就佛佛牽得出迦葉見樹屈下垂條恠而問佛佛言吾入池浴出无所持是以樹神為我屈之時摩竭國王及諸臣庶以節會持札貺詣迦葉相樂七日迦葉念佛聖達踰我衆人見之必當捨我普往事之使其不現快耶佛知其念即隱不現衆人還已迦葉念曰我有節會餘食甚多得大沙門飯之快耶佛即知之至迦葉所迦葉驚喜來何一使何以不現佛言用念卿故日何以念我佛言前卿意念是大沙門道德巍巍相好紫金万民見者必當

捨我共奉事之是以不現今卿相念故復來耳時迦葉五百弟子適俱破薪各一舉斧皆不得下懼而白師師言復大沙門所為即往問佛我諸弟子向共破薪斧皆舉而不下佛言當下應聲得下既下之後斧皆著薪而不可舉復行問佛佛言可去自當舉耳即舉得用時尼連禪水長流激疾佛以神通斷水令住使水壞起高出人頭令成揚塵佛行其中迦葉見之畏佛為水所漂即與弟子俱乘船索佛見水隔斷中央揚塵佛行其中迦葉呼言大道人乃尚在耶佛言然在耳又問佛欲上船不佛言大善佛念今當現道令子心伏即從水中貫船底入無有穿迹如是變化凡十八馬迦葉復念是大沙門神則神矣然不如我已得羅漢也佛語迦葉汝非羅漢不知道證胡為強顏不知為耻虛妄自稱我有道德於是迦葉心驚毛豎慙愧无顏自知無道即稽首言今大道人實妙神聖乃知我意願得從大道人稟受經戒作沙門耶佛言且還報汝弟子共和

益善卿是耆舊國內所敬今敬學道可獨知乎迦葉受教告諸弟子汝曹知不我自所見意方信解當除鬚髮被服法衣受佛禁戒而作沙門汝等意欲何趣諸弟子曰我等所知皆大師恩師所尊信必不虛妄願皆隨從得作沙門於是師從脫衣裹褐及水瓶草屣諸事火具悉棄水中俱共詣佛稽首自言今我五百人皆有信意願欲離家剃除鬚髮作沙門佛言善哉諸沙門來迦葉五百人鬚髮自墮皆成沙門優為迦葉有二弟次名那提幼曰竭夷二人各有二百五十弟子舊舍水邊見諸梵志衣被什物事火之具隨水下流二弟驚愕恐兄五百人為惡人所害大水所漂即合五百弟子逆流而上見兄師徒皆作沙門恠問大兄年百二十智慧高遠國王吏民皆共宗事我意以兄為是羅漢今反捨梵志業學沙門法佛豈獨大其道勝乎迦葉答言佛道寂尊其法无量我雖世尊未有得道神智如佛其法清淨我見慈心度人無極以三事教化一者道

普曜經卷第八 第九張 王

定神足變化自然二者智慧知人本
意三者應病授藥二弟各願語弟子
汝欲何趣五百人俱同聲言願如大
師即皆稽首求作沙門佛言比丘未
二弟及五百弟子鬚髮自墮袈裟著
身即隨佛後成為沙門佛便有千沙
門俱到波羅奈夷縣萊樹下坐諸弟
子皆故梵志佛為弟子現神變化一
者飛行二者說經三者教誡諸弟子
見佛威神變化莫不歡喜悉皆羅漢
佛至摩竭國品第三十六
爾時世尊在波羅奈說經已竟與千
羅漢優為迦葉兄弟三人等悉舊辨
疑神通已達生死已斷行出三界欲
至摩竭流布道訓開化愚冥時摩竭
國瓶沙王聞釋種王子身有奇相三
十有二八十種好巨身丈六體紫金
色棄國捐王行作沙門得自然佛号
名如來至真等正覺明行成為善逝
世間解無上士道法御天人師為佛
衆祐講宣道義上中下善義達微妙
所演具足淨修梵行戒禁具足定成慧
成解成度知見成成就五眼肉眼天眼

普曜經卷第八 第九張 王

慧眼法眼佛眼六通三達諸天釋梵
皆奉奉焉莫不蒙濟時瓶沙王聞之
欣然大悅吾本共要得佛相度勅諸
大臣長者梵志國中吏民嚴治道路
散華燒香持諸幢蓋王乘羽寶之車
大臣百官前後導從千乘方騎長者
梵志万二千人欲出城迎忽大風起
閉其城門王恠所以今行迎佛當有
吉喜快善瑞應時城門神即謂王言
快無不利王往前世與八万四千王
治寺起塔檐於末世一時見佛諸受
道教今有一人閉在刑獄違其本誓
故城門閉當放大赦獄中人出同時
見佛諸受訓誨城門乃開王聞乃達
速勅諸方大赦境土獄囚得出一時
往迎時佛入國有大杜樹名曰遮越
佛與比丘共坐樹下王遙見佛與比
丘衆如星中月猶如日出天下大明
靡不照曜亦如帝釋梵王聖帝處於
本宮如樹華茂見若金山威神特顯
光明魏魏起絕無侶王心踊躍下車
步進去五威儀除蓋履扇冠憤刀仗
前稽首佛足自稱其号我是國王瓶

普曜經卷第八 第九張 王

沙身也久服聖尊飢虛積時如是至三
佛告王曰實如來言是王瓶沙也諸
佛天神皆護王身王曰蒙祐退坐一
面群臣百官稽首遷坐一面前者作
札中者伍頭後者叉手皆却坐訖王
及臣民觀優為迦葉在山學仙者舊
來久恠之佛邊心自念言佛是優為
師耶優為是佛師乎佛觀心念即告
優為為說偈言
云何卿優為 本可所事神 祠祀婦水火
日月衆梵天 事未為幾何 夙夜精進學
心中不懈廢 寧盡致神仙
於時迦葉以偈報佛
自念祠祀來 已歷八十年 奉風水火神
日月諸山川 夙夜不懈廢 心中无他念
至竟無所獲 值佛乃安寧
王及群臣國中万民亦乃別知優為迦
葉是佛弟子佛告優為迦葉汝起迦
葉即起曼跪叉手佛前佛言現汝羅
漢神通輒受佛教踊在虚空身上出
火身下出水身上出水還雨其身而
身不濕身下出火火無所傷飛行虛
空猶如飛鳥七現七没行於水上猶

如履地不尋繇僻須跡山如入水從東方來沒佛前地忽現西方西來沒佛前忽然現南南沒北現北沒南現變化已訖還在佛前長跪叉手而白佛言我是佛弟子佛是我師王及臣民介乃重明優為迦葉是佛弟子佛告王曰天下有眼未必色故也觀色无常痛痒想行識亦復無常无常苦空非身之義非我非彼未有好道如樂色者明士達之色如聚沫痛痒如泡思想如芭蕉行亦如夢識喻如幻三界如化一切無常不可久保佛告王曰造宮殿來為幾何年王曰佛言七百餘年為更幾王曰更二十餘王佛問王曰志識諸王不王曰不識唯知吾父耳佛言現地有常人物一切皆歸无常天地雖現常不可久三界無怙唯道可恃絕禍於未萌殖福於未然滅盡五陰眾患之難如消炬火積德日進如月之初佛言王猶如母人懷子在胎相祿各異或豪貴貧賤智明愚冥盲瞶瘖瘂父母豈知子生長後乃別禍福非二親過是

其宿殃所作善惡非父母各也身行惡業口宜應言心念毒惡誹謗賢聖壽終身散魂神墮惡地獄之中身口心善不犯十惡修行十德壽終生天十方佛前若在人間豪貴富樂其命永長佛言雖有是禍福言辭未必純一所以者何皆從緣起緣合則生緣散則滅從無明緣則有行從其行緣則有識從其識緣則有名色從名色緣則有六入從六入緣則有所更從所更緣則有痛痒從痛痒緣則有恩愛從恩愛緣則有所受從所受緣則有所有從所有緣則有生矣從所生緣則有老病死憂愁苦惱大毒患滅眾罪毒患自然消滅乃至無為無窮之業無三界神十二緣起之根株坦然無迹猶如虛空無心意識无所存立與大道同分別本無逮得法忍獨步无雙度脫十方眾生蒙恩

皆發無上正真道意時瓶沙王得法眼淨心中欣然前受五戒大臣百官國民皆前命亦受五戒受五戒時人馬車乘咸悉寂然不暢音聲王前白佛吾國多事欲還比更親奉佛言善哉勞屈大王群臣民庶王稽首札遠佛三匝重札而去群臣百官人民次札而還大臣賀王前時諸王患不見佛今獨王見宿福祿厚故乃余耳王益欣踊亦賀諸臣卿等本德值是世尊王還宮中勅夫人嫗女大小及國吏民歲三月六齋守禁法施戒博聞王適歸宮時天帝釋將八万天散華佛上法眼淨時摩竭國有一長者名迦陵見佛入國天人所奉而無精舍我有好竹園欲用上佛往詣佛所稽首足下前白佛言佛愍一切如視愛子棄轉輪王不慕世榮今無精舍有一竹園去城不遠願以奉佛可作精舍佛受呪願佛及聖眾遊處其中是故名曰迦陵竹園

化舍利佛自連品第二十七

普曜經卷第八 第十五段 五

佛未入摩竭國時國民豐富饒美飲食作樂倡伎常歡不廢夙夜遊戲佛適入國羅閱祇城晝夜寂寞誦聲濟濟齊戒讀經捨世俗樂如棄糞除唯佛是尊聽經行法不捨三寶佛有沙門名曰安陞遣行宣法開化未聞五濁之世人心荒迷不達至真入城分衛衣服整齊威儀札節不失常法行步安詳因是使人見之心悅時舍利弗本字優波替而遙見之心中欣然自心念言我學未久未曾觀此沙門衣服札節安詳齊整不失儀節試往問之所奉何道吾常意疑當有異聞殊妙之道未必齊此往問比丘所事何道誰為師主願聞其志比丘知意即說偈言

吾師三界尊 有三十二相等不存有無
度眾十二門 我年既幼稚 學根近薄勤
豈能宣至真 如來元極業 一切諸法本
從緣悉本無 若能及本源 乃名曰沙門
志根一道業 虛寂無所為 遊神安靜冥
修善與真期

安陞沙門答曰吾所事師從無數劫

普曜經卷第八 第十四段 五

奉行六度無極之法四等四思行無蓋哀奉无極慈欲度一切積功累德不可稱載一生補處在兜術天降神現存寄地維羅衛國夫人之胎如日現水生行七步天地大動瑞三十二稱已聖者三界皆苦吾當度之釋梵四天王咸來啓受九龍浴身其德無量粗舉其要非吾螢燭所歎能得究志亦非心口之所言思是吾大師天人之尊於是頌曰

吾師天中天 三界无極尊 相好身丈六
神通猶虚空 化訓去五陰 拔斷十二根
不貪天世位 心開淨法門

時舍利弗欣然大悅如冥觀明口言善哉昔來抱疑又吾好學八歲從師至年十六靡不周綜行遍天下十六大國自謂已達今乃聞異無上正真得吾本願今佛所在答曰在迦陵竹園將諸弟子往詣佛所稽首足下問訊至尊身墮愚冥迷惑歷載不得諮受今乃奉聖无極大道願聽出家得為比丘受成就成佛言善哉呼比丘來頭駘自墮袈裟著身佛為說經分

普曜經卷第八 第十五段 五

別諸法十二根本坦然意達漏盡意解得無著果前白佛言吾有同學俗字拘律今名目連少小相順要有至真以相開示今已蒙濟彼沒塵垢未得拔出承尊聖旨往開示之佛言善哉宜知是時勿得稽留時舍利弗稽首佛足辭出入城求目捷連遙見目連與諸弟子遊行城裏街曲里巷舍利弗趣之目連觀見體改服變不與常同問之所以被服變改有何異見答曰學人無常唯從大明吾學積年不值大聖今乃遇之无上大道欣慶無量故來相求同其道味累劫无窮目連答曰是非小事善共思惟舍利弗曰無須重言吾欲從事不復欲聞假喻言之人有珍妙施有得大寶如意明珠及獲寶英復欲反求帛祠為珠非身所欲目連答曰仁智勝我常兄事卿必不相誤便當同志將吾受訊稽首至尊時舍利弗與目捷連俱往詣佛所稽首佛足退坐一面又手白佛邊曠侍省沉沒塵垢今乃奉觀願為沙門啓受法律佛言善哉即除澤

瓶塵末杖具佛呼比丘來頭髮自墮
架沙著身為說正諦漏盡意解所作
已辨成無著果佛言此二人等往占
世時捨供養我待吾道成侍衛左右
今乃相值本有千弟子得舍利弗目
連二百五十人合一千二百五十比
丘一時所度時王逼問子得佛道已
來六年王念佛已心中悲喜飢虛欲
覩有一梵志名優陀耶聰明智慧本
侍菩薩常得其意王告優陀往請迎
佛問詳別問以來十有二年夙夜愁
感不捨其心思一相見如復更生優
陀耶受教往詣佛所稽首佛足具以
王意白佛優陀耶見佛諸天釋梵歸禮
一切受命前白佛言願得出家以為
沙門佛言呼比丘來頭髮自墮便成
沙門得羅漢道佛時所度其餘前後
得道不可稱計佛自念曰本與父王
要得佛道今乃還國當度父母今正
應還設若還國无所感動於事不且
所化甚勤先遣神足弟子比丘優陀
耶往顯示神足知佛欲往乃解道尊
咸共渴仰發起道心所度乃多

優陀耶品第二十八

爾時世尊告優陀耶佛本出家與父
母誓若得佛道還度父母今已得佛
道德已成必當還國不違本誓汝以
神足經行虛空現其神變乃知吾身
已成大道弟子尚介况佛威德巍巍
無量今乃信受優陀受教神足飛行
經遊虛空往到本國迦維羅衛城上虛
空現無數變身上出水身下出火水
不濕身火無所傷七現七沒從東沒
地出於西方西沒東出南沒北出北
沒南出行空如鳥沒地如水履水如
地王及臣民莫不欣喜乃知道尊於
是頌曰
佛從本所行 生死無數變 常懸頭辨類
勤苦無量劫 時坐佛樹下 還致本宿願
歡喜當聽說 難得數見聞 適成佛道時
輒降魔官屬 即壞生死本 消愛欲元餘
佛念本生地 意欲見親族 今聽王頭檀
所說甚可悲 比丘名優陀 姿性能悅人
佛遣使令行 子致消息來 還入父王國
以入宣佛意 今王太子願 意欲還至宮
優陀聞佛教 即聽受奉行 因時於佛前

變化隨地形 其身忽不見 神足末入城
乃至大王殿 父王所坐前 比丘優陀耶
進現悅頭檀 變化若干品 踊出父王殿
淨譬如蓮華 泥土塵不生 父王見恐怖
即問斯何靈 將無是神祇 地出可怪介
此形姓為誰 本從何得來 願以開吾意
令心疑結解 從生至於今 未曾觀是變
太子本棄國 求道度眾生 恭勸無數劫
於今乃得成 今王莫恐畏 且寬意悅豫
我以壞眾惡 為王太子使 王聞太子問
淚下如雨星 十二年已來 乃承慈達聲
今從吉祥至 思寤如更生 太子捨國位
成道号何名 出國坐六年 精進現成佛
号曰天中天 三界尊第一 本時在我國
為作眾寶殿 刻鏤諸妙飾 於今室何如
優陀耶答曰 佛之真正微 常坐於樹下
諸天來歸趣 吾子在宮時 茵蓐布統縱
皆以錦繡成 柔軟有光澤 龍妻奉寶牀
天帝貢袈裟 不以好衣喜 其心無增損
在國好美食 甘膳滋其味 今所服食者
安身何等類 執鉢行分衛 福泉无底細
覽願布施家 世世今安隱 悉達寐卧時
不敢妄呼覺 鼓琴發歌音 介乃令寤起

普賢經卷第八 第十九安 三
 如來三昧定 夙夜无眠覺 釋梵來勸助
 皆現稽首曼 在家轉香浴 若干種來聲
 香香遍室中 今用何所香 八解三院門
 洗浴除心垢 其心淨如空 普安无世憂
 志遠在家時 構若干種香 香熏其衣服
 清淨無垢障 戒定慧解度 以為道德香
 熏于八難處 世世度十方 四品好牀座
 以若干寶成 重疊布眾具 以卧起其上
 四禪為牀座 意定无情乱 清淨如蓮花
 不著淤泥水 在宮無數兵 諸臣而宿衛
 左右常擁護 目不見惡穢 諸弟子眾俱
 千二百五十 菩薩无央數 皆來稽首習
 本在家未出 有四品好車 象馬牛羊步
 遊行觀四方 五通為駱駕 徹視洞聽飛
 觀本具眾心 遊觀度生死 子出行往返
 幢旄羽鷗飭 前後諸導從 各執諸兵仗
 四等慈悲護 恩慧仁愛慶 普覆眾危難
 以嚴饒眾生 出時雜伎樂 椎鐘及鳴鼓
 觀者悉填路 前後不相容 樹下波羅奈
 椎鳴不死鼓 拘隣等得道 八万四千元
 九十六道伏 其音聞三千 眾生莫不悅
 發受心皆明 所領何國土 人民為多少
 所化有幾人 悉為歸伏不 領三千大界

普賢經卷第八 第二十安 三
 訓化諸群生 十方不可稱 莫不蒙濟度
 在國思正法 助吾治万民 勸順礼節訓
 莫不承教聞 佛解空本元 捨于四顛倒
 靡不歸伏者 神靜無為業 佛與世无離
 情無不倫達 汝言何不返 一切皆自歸
 正天下滿人 一人頭若干 一頭若干舌
 舌解无數義 合集恒沙人 唯我佛功德
 恒沙劫不暢 况我普燭明
 王聞益悲喜歎曰善哉善哉阿夷言
 不妄說佛當來不何日當至乎優旃我
 曰却七日到王大踊躍即勅群臣國
 中万民吾往迎佛導從威儀法轉輪
 王平治道路掃除令淨香汁灑地懸
 繒幡綵豎其幢盖周遍國內其所修
 治光飾盡宜千乘万騎出四十里往
 奉迎佛稽首歸命優旃耶前報王曰
 本受佛教奉命見王宣其意故今還
 宣命說王意旨飢虛無量欲見至尊
 稽首受法并化万民咸蒙福慶王曰
 宜知是時勿復稽留
 尔時優旃耶還來詣佛所稽首足下
 以申王意世尊及諸弟子自期七日
 當還本國王及臣民莫不欣悅別來

普賢經卷第八 第二十一安 三
 積年夙夜相念飲食不甘寢不能寐
 飢虛日久計日度時須世尊到已竟
 七日於時大聖告諸弟子明日當發
 至迦維羅衛見於父王皆置衣服持
 持應鉢梵釋四王聞佛還國皆來侍
 送天雨香汁散華燒香堅諸幢蓋四
 王諸天皆在前導梵天侍右帝釋侍
 左諸比丘眾皆隨佛後諸天龍神華
 香伎樂追於上侍佛適進路先現瑞
 應三千國土六反震動百歲枯樹皆
 生華實諸枯竭溪澗自然泉出王見
 此瑞知佛已來即勅諸釋種大臣百
 官皆行詣佛散華燒香堅諸幢幡鼓
 眾伎樂悉出迎佛王遙見佛在於大
 眾如星中月如日初出照於暘朝如
 樹華茂芬葩熾盛巨身丈六相好嚴
 身見如金山王觀悲喜前稽首足下離
 別弥時今乃相見大臣百官皆稽首
 礼即還入城足踏門闔地為大動天
 雨眾華樂器皆鳴盲者得視聾者得
 聽拘躄得行病者得愈瘧者得言狂者
 得正憊者得申若被毒者為毒不行百
 鳥禽獸相和悲鳴婦女珠環相振作聲

當余之時見此變化莫不歡喜室寶藏者自然發出中滿瓊瑤懷異心者皆共和同等心又手自歸命佛諸畜生類蒙其光潤皆得生天懷妊母人蒙斯光明苦痛微薄皆得在產端正姝好消姪怒癡無復塵勞展轉相視如父如母如兄如弟如子如身地獄休息餓鬼飽滿尋光來至歸命世尊皆發道意王見佛巨身丈六相好光明體紫金色諸根寂定如星中月見如金山天帝梵王四王所奉觀諸梵志久在山中曝露身形日炙風飄身體黑瘦在佛邊侍猶如黑象在紫金山不能發起顯佛大德令一切悅便勅國中諸豪族釋端正姝好顏貌殊異選五百人出為沙門侍佛左右猶如鳳凰在須弥山亦如摩尼著水精器時佛弟難陀亦作沙門來下頤長時難陀有典監作剃頭師前白佛言人身難得佛世難值明時叵遇今我丈夫及諸尊者識道至高不可限量不慕世榮捨棄尊位行作沙門今我小節下劣靡逮何所貪樂不出為道乎唯佛愍哀濟救

三塗沒溺塵埃拔為沙門佛言善哉佛時便呼比丘來頭毘則墮袈裟在身即成沙門禮諸沙門因隨次坐難陀在後作次第禮到此沙門則住不礼心自念是我家僕不能為礼佛知告難陀佛法大通學前不後不避汗泥執心如地四大俱等如水大風內外無異其神空淨所著為名且棄自大以法自將乃應先聖無極道訓時難陀見佛教誨切至事不得止解了本无棄捐自大下意作礼天地大動眾會咸歎善哉為道等心除自貢高而下卑心感於天地為之大動從是制法先學為長後學為小法之常宜各无所限無所諍訟時佛入宮坐於殿上王及臣民日日供養百種甘饌佛說經法所度无量俱夷獲羅去來稽首佛足瞻對問許久連侍觀曠廢供養時王眷屬皆懷沉疑太子捐國十有二年何從懷妊生子羅去佛語父王告諸群寮俱夷守節貞潔清淨無瑕疵也設王不信今當

現證於時世尊化諸眾僧皆使如佛相好光明等无差異於時羅去六年七歲俱夷即以指印信理與羅去言是汝父者以此與焉羅去應時直前詣佛以印信環而授世尊王及群臣咸皆欣踊稱言善哉所見無量真佛子也佛語父王及諸臣曰從今已後元復懷疑此吾之正子緣吾化生勿各俱夷也王得道證俱夷受戒淨修梵行宮人大小咸受戒法月六齋歲三齋奉持不懈國內清寧風雨以節時不越叙五穀登賤民安其所万邦黎庶咸來慶賀道德滋茂如月之初歎佛品第二十九於是世尊告神妙天大神妙天歡豫天加歡天旃檀天大悅天寂然天寂律天如是等類淨居天子伴黨八人佛以大會轉於法輪為一切故救濟十方勿令廢斷開眾生意經布天下乃報佛恩於時世尊復告大神妙天子今此經典名普曜大方等典諸菩薩力所可娛樂遍諸佛世界悉令咸聞經所入處靡不見是佛自口宣當速

受之持誦誦讀是佛法目昔令流布普曜經卷第八 第十卷 三
 若菩薩學聞是經法其心堅強精進奉行無上正真之道為取正學若有衆生樂微妙者住大乘法心念無疑降魔羅網志誦誦已必獲大聖諸外異學不得其便勸助學微成大德本至於大乘若有賢人設聞說是普曜經典又手自歸即捨八事懈怠之本成八功勳何謂為八一得端正好色二得力勢強盛三得眷屬滋茂四逮得辯才無量五學疾得出家六所行清淨七得三昧定八得智慧明无所不照是為八功德若有人為法師布座誦誦是經當得八座福何謂為八一得長者座二得轉輪王座三得天帝座四得自在天座五得大梵天座六得菩薩座七得如來座八得轉法輪度脫一切座是為八座若有法師班宣是法設有讚歎善哉者當得八清淨行何謂為八一日言行相應无所違失二日口言至誠而無虛妄三日在於衆會真諦无欺四日所言人信不捨遠之五日所言柔軟初無急

曠六日其聲悲和猶如哀宮七日身心隨時音聲如梵會中人聞莫不咨受八日音響如佛可衆生心是為八若有書是普曜經典著於竹帛不惟惜經心不懷妬衆人嗟歎三十四行名德流布若得學是經典得八大藏何謂為八一得意藏未曾忘捨二日所得心藏无所不解分別經法三得往來藏普解一切諸佛經法四得持藏一切所聞皆能識念五日得辯才藏為諸衆生班宣經典皆歡喜受六日得法藏將護正法七日得隨意法藏未曾斷絕三寶法教八日得奉行法藏則輒逮得無所從生之忍是為八大法藏若有受持是普曜經典誦誦受持得具八業何謂為八一日施業無慳妬心二日戒業具足諸願三日聞業合集智慧至阿惟顏四日寂業勤於一切定意正受五日見業悉能具觀三達之智六日福業具於相好訓誨佛國七日慧業為衆說法應病投藥八日大哀業為於十方殖衆德本而無懈倦受持是普曜法心自念言使一

切衆生皆逮是法以是德本復得八大福何謂為八一日轉輪聖王成大福德觀見無極建立萬信二日得作四天王三日得作帝釋四日得作炎天王五日得作兜術天子六日得作無憍樂天七日得作化自在天八日得作如來斷諸不善法具足諸善本聽耳貫係意得八清淨心何謂為八一日常行慈心消除瞋恚二日常行愍哀除衆患害三日常行喜悅除諸不樂四日常行於護除諸結者五日修四禪行在於欲界而得自在六日行四無色定而得由己七日得五神通遊諸佛土除諸罣碍蓋之患八日逮得勇伏定意獨步三界是為八福累品第三十

尔時世尊告賢者大迦葉賢者阿難弥勒菩薩我從無數劫遵習是法乃成無上正真之道囑累汝等以手相付受持誦誦廣為人說於時世尊欲使此法普悉周布十方說是偈言
 佛目所觀衆生類 皆得羅漢如身子

若有供養億千劫 乃復前進如恒沙
 加復供養辟支佛 若有一日奉斯經
 計此功德超過彼 其阿羅漢不足立
 一切衆生成緣覺 若有供養億千劫
 飲食衣服牀卧具 搗香雜香及名華
 若有一心又十指 等心自歸一如來
 口自發言南無佛 是功德福為最上
 一切衆生皆成佛 若有百劫供養者
 衣被飲食牀卧具 搗香雜香及名華
 若有正法欲傾危 棄捐其身自投命
 若有一日常晝夜 護是法者必超彼
 若有奉事十方佛 及於緣覺諸聲聞
 若有堅固此道心 受斯要典諸法王
 一切經卷是道諦 若諸如來如恒沙
 供養奉事諸如來 若有手得是經卷
 其大辯才无等倫 分別一句至億劫
 智慧正義無有損 若以是經為人說
 諸導師慧无邊底 計無有人與等者
 猶如江海不可盡 聞是法者等若茲
 佛告賢者迦葉阿難 難弥勒重相囑累
 受之持之諷誦學之 令普流布示其
 同學及十方人 皆令蒙濟使不斷絕
 展轉相教展轉相成 使不稽留二寶

不斷乃報佛恩 佛說如是大神妙天
 子及淨居天子 弥勒菩薩賢劫菩薩
 及大迦葉諸大弟子 天龍鬼神捷查
 和阿須倫聞佛所說 莫不歡喜奉行
 普曜經卷第八

壬寅歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

普曜經卷第八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘缺漫漶不可用。
- 一 四六四頁上六行第一一字「來」，諸本作「悉」。
- 一 四六四頁上七行第七字「往」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 四六四頁上八行「却彼後」，諸本作「後大邦」。
- 一 四六四頁上九行第四字「起」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 四六四頁上一三行第九字「愛」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「受」。
- 一 四六四頁上一七行「火出」，[石]作「出火」。
- 一 四六四頁中二行第六字「龍」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 四六四頁中四行第八字「著」，[資]、[磧]作「者」。
- 一 四六四頁中四行第一〇字「盛」，

一 四六四頁中五行第九字「大」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「成」。

一 四六四頁中六行第九字「之」，**普**、**磧**無。

一 四六四頁中七行第一三字「自」，**南**、**徑**、**清**無。

一 四六四頁中八行第二字「龍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四六四頁中八行第六字「所」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「可」。

一 四六四頁中九行「降伏令受」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四六四頁中一〇行「願謂」，諸本作「謂佛無道願語」。

一 四六四頁中一一行第四字「羅」，**石**作「阿羅」。

一 四六四頁中二一行第一二字「光」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「火」。

一 四六四頁中末行第一〇字「也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「耳」。

一 四七四頁下一行第一一字「三」，

一 四六四頁下四行第一〇字「欲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四六四頁下七行「是復」，諸本作「復是」。

一 四六四頁下九行「答言願欲得」，**石**作「日使」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「日欲使」。

一 四六四頁下九行「滅應時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「使滅應聲」。

一 四六四頁下一一行第二字「飲」，諸本作「飯」。

一 四六四頁下一一行第一〇字「餽」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「飯」。

一 四六四頁下一四行「至東」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「東至」。

一 四六四頁下一五行首字「逼」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「菑」。

一 四六四頁下一五行第一二字「蚤」，**石**作「梨」。

一 四六四頁下一五行末字及一六行第一二字「果」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、

一 四六四頁下二一行第二字「也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四六四頁下一七行「單越」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「旦日」。

一 四六四頁下一八行第一一字「白」，諸本無。

一 四六四頁下二一行第二字「也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四六五頁上五行第五字「頗」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「頗」。

一 四六五頁上七行第一一字「於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四六五頁上八行「而得此石」，諸本作「得此」。

一 四六五頁上九行「浣衣曬之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「浣曬」。

一 四六五頁上一四行第一二字「諸」，諸本無。

一 四六五頁上一七行末字「其」，諸本作所。

一 四六五頁上二一行「念卿」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「卿念」。

一 四六五頁上二二行首字「何」，**資**、

一 四六五頁中一行第四字「奉」，石、
 資作「侍」，晉、南、徑、清作「往」。
 一 四六五頁中三行「一舉」，石作
 舉一。
 一 四六五頁中八行第一〇字「激」，
 資、磧無。
 一 四六五頁中九行第七字「壞」，晉、
 南、徑、清作「襄」。
 一 四六五頁中一三行第三字「在」，
 晉、南、徑、清作「活」。
 一 四六五頁中一六行末字「大」，石
 無。
 一 四六五頁中一八行首字「也」，石
 無。
 一 四六五頁中一九行第三字「顏」，
 石作「頂」，晉、南、徑、清作「額」。
 一 四六五頁中一九行第六字「爲」，
 諸本作「羞」。
 一 四六五頁下一行第一二字「敬」，
 資、磧、晉、南、徑、清作「欲」。
 一 四六五頁下三行第四字「自」，資、

一 四六五頁下四行「禁戒而」，資、
 磧、晉、南、徑、清作「戒」。
 一 四六五頁下七行末字「革」，諸本
 作「杖」。
 一 四六五頁下一〇行第二字「辨」，
 資、磧、晉、南、徑、清無。
 一 四六五頁下一三行第一〇字「舊」，
 資、磧、晉、南、徑、清作「廬」。
 一 四六五頁下一六行第一二字「逆」，
 資、磧、晉、南、徑、清作「順」。
 一 四六五頁下一行第二字「言」，
 資、磧、晉、南、徑、清作「日」。
 一 四六五頁下二一行末字「尊」，資、
 磧、晉、南、徑、清作「學」。
 一 四六六頁上一〇行第一二字「皆」，
 晉、南、徑、清作「階」。
 一 四六六頁上一〇行末字「漢」，至
 此石、資、磧、晉、南、徑、清卷第七
 終，卷第八始。
 一 四六六頁上一行第八字「二」，
 磧、晉、南作「三」。

一 四六六頁上一三行末字「辯」，資、
 磧、晉、南、徑、清作「編」。
 一 四六六頁上一六行第二字「瓶」，
 資作「萍」，晉、南、徑、清作「泚」，
 下同。
 一 四六六頁上一九行首字「名」，資、
 磧、晉、南、徑、清無。
 一 四六六頁中五行第一二字「寶」，
 晉、南、徑、清作「葆」。
 一 四六六頁中一〇行首字「快」，資、
 磧、晉、南、徑、清作「快吉」。
 一 四六六頁中一一行第五字「誓」，
 資、磧、晉、南、徑、清作「誓言」。
 一 四六六頁中一五行「諸方大赦」，資、
 磧、晉、南、徑、清作「詔板普赦」。
 一 四六六頁中二二行第三字「去」，
 資、磧、晉、南、徑、清作「釋」。
 一 四六六頁下九行第三字「爲」，資、
 磧、晉、南、徑、清無。
 一 四六六頁下一〇行第七字「可」，
 磧、晉、南、徑、清作「何」。
 一 四六六頁下一九行第一三字「汝」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一 四六六頁下二〇行「神通」，資作「道神」。

一 四六六頁下二二行第六字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一 四六七頁上二行「忽現西方西」，諸本作「忽然現西從西方」。

一 四六七頁上三行第二字「没」，石作「没於」。

一 四六七頁上三行第四字「前」，諸本作「前地」。

一 四六七頁上七行首字「子」，資、磧、普、南、徑、清作「子也」。

一 四六七頁上八行第六字「痒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四六七頁上一〇行第二字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一 四六七頁上一一行第六字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四六七頁上一四行第一二字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「白佛言」。

一 四六七頁上一二一行第八字「胎」，

諸本作「胞胎」。

一 四六七頁上末行「子生長後」，諸本作「乎然後生長」。

一 四六七頁中一三行末字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四六七頁中二二行第三字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一 四六七頁中末行第八字「法」，石作「法法」。

一 四六七頁中末行第一〇字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「淨生」。

一 四六七頁下九行「獨王」，石作「王獨」。

一 四六七頁下一〇行第一二字「世」，資、磧、普、南、徑、清作「聖」。

一 四六七頁下一一行第五字「夫」，資、磧、普、南、徑、清作「宮夫」。

一 四六七頁下一二行第二字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「三齋」。

一 四六七頁下一五行第一二字「名」，資作「名曰」。

一 四六七頁下一七行第二字「竹」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 四六七頁下一七行第五字「用」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一 四六七頁下一八行第一一字「視」，資、磧、普、南、徑、清作「親」。

一 四六八頁上四行首字「齊」，資、磧、普、南、徑、清作「齋」。

一 四六八頁上六行第四字「陛」，石作「脾」。

一 四六八頁上八行「整齊」，石作「齊整」。

一 四六八頁上九行第二字「詳」，資、磧、普、南、徑、清作「庠」。

一 四六八頁上一〇行末字至一一行首字「自心」，諸本作「心自」。

一 四六八頁上一三行第三字「奉」，石作「事」。

一 四六八頁上二〇行第八字「及」，資、磧、普作「反」，磧、南、徑、清作「返」。

一 四六八頁上二〇行「名曰」，石作「至為」。

一 四六八頁上二一行首字「志」至二
二行第五字「期」，**資**、**磧**、**普**、**南**、
徑、**清**無。

一 四六八頁中六行第四字「者」，**資**、
磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「音」。

一 四六八頁中六行第六字「界」，**磧**、
普、**南**、**徑**、**清**作「思」。

一 四六八頁中七行第二字「天」，**資**、
磧、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四六八頁中八行「能得」，**資**、**磧**、
普、**南**、**徑**、**清**無。

一 四六八頁中一二行第三字「猶」，
磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遊」。

一 四六八頁中一二行「斷十二根」，**資**、
磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「十二根本」。

一 四六八頁中一三行「開淨」，諸本
作「淨開」。

一 四六八頁中一八行「所在」，**資**、
磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「在何」。

一 四六八頁下一行第八字「坦」，**資**作
「垣」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「巨」。

一 四六八頁下一行第七字「從」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「行」。

一 四六八頁下一七行第一三字「爲」，
資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「偽」。

一 四六八頁下一八行第一三字至一
九行第二字「常兄事卿」，**石**作「尚
先事此卿」。

一 四六八頁下一九行第六字「誤」，
石作「設」。

一 四六九頁上一行首字「瓶」，**資**作
「瓶屏」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瓶并」。

一 四六九頁上六行首字「連」，**資**、
磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「連有」。

一 四六九頁上六行第八字「一」，**資**、
磧、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四六九頁上八行第六字「佛」，**資**、
磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「久」。

一 四六九頁上一〇行第一一字「陀」，
石作「陀耶」。

一 四六九頁上一三行第二字及一四
行第七字「耶」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、
清無。

一 四六九頁上一三行第四字「教」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「勅」。

一 四六九頁上一三行第六字「詣」，
資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「到」。

一 四六九頁上一八行第三字「不」，
資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所度不」。

一 四六九頁上一二一行「甚勤」，**資**、**普**
作「勤少」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「鮮
少」。

一 四六九頁中一六行第一一字「還」，
資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「逮」。

一 四六九頁中二二行第一〇字「願」，
資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「願」。

一 四六九頁下一行第三字「隨」，**資**、
磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「墮」。

一 四六九頁下一行第一〇字「見」，
資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「現」。

一 四六九頁下三行第一一字「踊」，
資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「涌」。

一 四六九頁下五行「地出」，**資**、**磧**、
普、**南**、**徑**、**清**作「出地」。

一 四六九頁下六行第一〇字「來」，
資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「斯」。

一 四六九頁下八行第一一字「恭」，
資作「慕」。

一 四六九頁下一六行第三字「耶」，
資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一 四六九頁下一六行「真正」，資、
磧、普、南、徑、清作「真正」。

一 四六九頁下一七行「茵蓐」，資、
磧、普、南、徑、清作「網褥」。

一 四六九頁下二〇行第八字「滋」，
資、磧、普、南、徑、清作「恣」。

一 四六九頁下二二行「寐卧」，資、
磧、普、南、徑、清作「卧寤」。

一 四六九頁下末行「乃令寤」，資、
磧、普、南、徑、清作「時令寐」。

一 四七〇頁上一行第一四字「勸」，
石作「歡」。

一 四七〇頁上一〇行第三字「淤」，
資、磧、普、南、徑、清作「于」。

一 四七〇頁上一二行末字「習」，資、
磧、普、南、徑、清作「禮」。

一 四七〇頁上一四行第八字「為」，
資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一 四七〇頁上一六行第四字「鵬」，
資、磧、普、南、徑、清作「雕」。

一 四七〇頁上一七行「思慧仁愛慶」，
資、磧、普、南、徑、清作「思惠仁愛
度」。

一 四七〇頁中五行「無不備達」，資、
磧、普、南、徑、清作「達無不備」。

一 四七〇頁中八行首字「恒」，石作
「江」。

一 四七〇頁中一〇行第三字「說」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 四七〇頁中一五行第一二字「十」，
磧、普、南、徑、清作「千」。

一 四七〇頁中二二行「申王意」，資
作「啓國王」。

一 四七〇頁中二二行第五字「世」，
石、磧、普、南、徑、清作「啓世」。

一 四七〇頁下一行第五字「相」，資、
磧、普、南、徑、清作「想」。

一 四七〇頁下四行第一〇字「皆」，
石作「皆各」。

一 四七〇頁下四行末字「携」，資、

磧、普、南、徑、清作「護」。

一 四七〇頁下一二行第七字「即」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 四七〇頁下一四行「迎佛」，資、
磧、普、南、徑、清作「奉迎」。

一 四七〇頁下一五行「暘朝」，資、
磧、普、南、徑、清作「朝陽」。

一 四七〇頁下一七行第一四字「下」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 四七〇頁下二一行第一二字「得」，
資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一 四七〇頁下二二行「為毒」，資、
磧、普、南、徑、清作「毒為」。

一 四七一頁上一行首字「當」，磧、
普、南作「常」。

一 四七一頁上一行第一三字「室」，
磧、普、南、徑、清作「失」。

一 四七一頁上四行第一二字「母」，
資、磧、普、南、徑、清作「女」。

一 四七一頁上一二行第一二字「瘦」，
資、磧、普、南、徑、清作「醜」。

一 四七一頁上一三行第六字「象」，

諸本作「烏」。

一四七一頁上一八行第六字「來」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「未」。

一四七一頁中四行第八字「礼」，石

作「作礼」。

一四七一頁中五行第五字「念」，〔資、

磧、普、南、徑、清作「念言」。

一四七一頁中八行第四字「泥」，〔資、

磧、普、南、徑、清作「塗」。

一四七一頁中一二行第一三字「作」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一四七一頁中一三行第一〇字「哉」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「哉善哉」。

一四七一頁中一四行「貢高」，〔資、

磧、普、南、徑、清作「高意」。

一四七一頁中一六行第八字「限」，

諸本作「恨」。

一四七一頁中二〇行第九字「眷」，

諸本作「僚」。

一四七一頁中末行「瑕疵也」，〔資、

磧、普、南、徑、清作「有瑕疵」。

一四七一頁下四行第一三字至五行

首字「前詣佛」，〔資、磧、普、南、徑、

清作「詣佛所」。

一四七一頁下六行第九字「見」，〔資、

磧、普、南、徑、清作「現」。

一四七一頁下八行第七字「正」，〔資、

磧、普、南、徑、清無。

一四七一頁下一二行第六字「登」，

諸本作「豐」。

一四七一頁下一四行第二字「佛」，

石無。

一四七一頁下一五行「神妙天」，石

無。

一四七一頁下一五行第一三字「歡」，

石作「歡」。

一四七一頁下二一行第五字「名」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「名曰」。

一四七一頁下二二行第九字「世」，

〔資、磧、普、南、徑、清無。

一四七二頁上三行第一三字「學」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「覺」，下同。

一四七二頁上五行第一三字「聖」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「雅」。

一四七二頁上九行第五字「功」，〔資、

磧、普、南、徑、清作「功德」。

一四七二頁上一三行「功德」，〔資、

磧、普、南、徑、清無。

一四七二頁上一四行第一一字「福」，

〔資、磧、普、南、徑、清無。

一四七二頁上一五行第一一字「王」，

石作「土」。

一四七二頁上一六行第一二字「大」，

諸本無。

一四七二頁上一七行「得菩薩座」，

石作「得菩提樹下座」，〔資、磧、

普、南、徑、清作「者菩提樹下降伏

魔怨座」。

一四七二頁上一八行第一一字「座」，

〔資、磧、普、南、徑、清無。

一四七二頁上一九行第九字「善」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「言善」。

一四七二頁上一二行第一一字「無」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一四七二頁中三行末字「八」，石作

「八清淨行」。

一 四七二頁中四行第八字「典」，資、

磧、普、南、徑、清作「典者」。

一 四七二頁中四行末字「恠」，資、

磧、普、南、徑、清作「慳」。

一 四七二頁中六行第六字「得」，資、

磧、普、南、徑、清作「復」。

一 四七二頁中七行第三字「為」，資

無。

一 四七二頁中七行第五字「一」，諸

本作「一曰」。

一 四七二頁中七行第一一字「忘」，

資、磧、普、南、徑作「妄」，清作

「安」。

一 四七二頁中八行末字「得」，資、

磧、普、南、徑、清作「曰得」。

一 四七二頁中九行第一二字「四」，

資、磧、普、南、徑、清作「四曰」。

一 四七二頁中一行第四字「諸」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 四七二頁中一二行第一三字「隨」，

資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一 四七二頁中一三行第一二字「得」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 四七二頁中一四行第一〇字「之」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 四七二頁中一五行第六字「持」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 四七二頁中一六行第一一字「施」，

石作「布施」。

一 四七二頁中二一行第一三字「授」，

資、磧、普作「受」。

一 四七二頁中末行第三字「倦」，資、

磧、普、南、徑、清作「倦」。

一 四七二頁下七行第二字「作」，資、

磧、普、南、徑、清作「成」。

一 四七二頁下八行第三字「八」，石

作「大福」。

一 四七二頁下九行第二字「耳」，磧、

普、南、徑、清無。

一 四七二頁下九行第五字「意」，磧、

普、南、徑、清作「在心」。

一 四七三頁上一行第一三字「恒」，

諸本作「江」。

一 四七三頁上四行第一三字「千」，

資、磧、普、南、徑、清作「數」。

一 四七三頁上五行第四字「服」，石

作「被」。

一 四七三頁上一〇行第一三字「投」，

資、磧、普、南、徑、清作「沒」。

一 四七三頁上一三行第二字「有」，

資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一 四七三頁上一六行第二字「大」，

資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一 四七三頁中二行首字「子」，資、

磧、普、南、徑、清無。