

經

八經

自王法政論經至
諸佛境界莊嚴經

之

C40
4514
96

徑山化城圖碑

佛爲優填王說王法政論經

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

爾時優填王獨處空閑靜室而坐生如是心當云何
知諸帝王真實過失及真實功德我若知者當捨其
失當修其德若有沙門淨行者能了爲我廣宣開示
良久思已便作是念唯我世尊三界大師具一切智
定知諸王所有真實過失及真實功德我今當往佛
世尊所請問斯義故我今者來至佛所惟願如來爲
我開示世尊云何諸王真實過失云何諸王真實功
德作是請已爾時世尊告優填王曰大王今者應當

240-4574

B 64853

了知王之過失王之功德王哀損門王可愛法及能起發王可愛之法云何王之過失大王當知王過失者略有十種王若成就如是過失雖有大府庫有大臣佐有大軍衆不可歸仰何等爲十一者種姓不高二不得自在三立性暴惡四猛利憤發五恩惠賒薄六受邪佞言七所作不順古先王制八不顧善法九不鑒是非勝之與劣十所向縱蕩專行放逸云何名王種姓不高爲有庶臣不類而生非宿尊貴纂紹王位是名種姓不高云何名王不得自在爲有帝王被諸大臣輔相官僚所制不隨所欲所作常有諫約於

妙五欲亦不如意歡娛遊戲如是名王不得自在云何名王立性暴惡爲有帝王見諸臣類或餘人等犯小憊過即便對面發麤惡言咆哮忿恚顰蹙貶黜設不對面背彼向餘而作於前黜罵等事或不長時瞋恚或於長時不捨如是對面暴惡背面暴惡是名帝王立性暴惡云何名王猛利憤發謂有國王見諸羣臣有小憊過有少違越便削封祿奪去妻妾卽以重法而刑罰之如是名王猛利憤發云何名王恩惠賒薄謂有國王謂羣臣等親近侍衛雖極清白善稱其心而以微劣輒言慰喻其頒賜爵祿鼎賞勲庸不能

圓滿不順常式或損耗已或稽留已然後方與如是
名爲王恩賒薄云何名王受邪佞言若有帝王見諸
羣臣實非忠正不開憲式潛謀輔佐佞心偏黨不修
善政妬嫉賢良信用如是等人所進言議由此因緣
王務財寶虛稱善政竝皆衰損如是名王受邪佞言
云何名王不順先王所制謂有國王不能究察不審
揀擇諸羣臣等於種種務國法事不堪委任而委
任之堪委任者不委任之應賞賚者而刑罰之應刑
罰者而賞賚之又此羣臣處大朝會餘論未終發言
間絕不敬不憚而興諫諍不能依法而善奉行不能

正住先王敎命如是卽名不順先王所制之法云何
名王不顧善法謂有國王不信因果不悟當來善不
善業人天果報隨情造作身語意業三種惡行不能
以時惠施修福持齋學戒受陀羅尼業灌頂法門於
四無量心不興廣濟如是名王不顧善法云何名王
不鑒是非勝之與劣謂有國王於諸大臣輔相官僚
用心顛倒不善了知忠信技藝智慧差別以不知故
非忠信生忠信想非技藝生技藝想於惡慧所生善
慧想於善慧所生惡慧想又諸臣等年耆衰邁曾於
久時親近侍衛知其無勢遂不敬愛不賜爵祿不肅

其賞被他陵蔑捨而不問如是名王不鑒是非勝之
與劣云何名王一向縱蕩專行放逸謂有帝王於妙
五欲一向沈沒耽著嬉戲不能時時誠慎如是卽名
爲一向縱蕩專行放逸若有國王成就如是十種過
失雖有大府庫有大輔佐有大軍衆不久國界自然
災亂而不可歸仰當知此十過失初一是王種姓過
失餘九是王自性過失云何名王之功德大王功德
者略有十種一者種姓尊高二者得大自在三者性
不暴惡四憤發輕微五恩惠猛利六受正直言七所
作諸思善順先敎八顧戀善法九善知差別十不自

縱蕩不行放逸云何名王種姓尊高謂有國王宿植
善根以大願力故生王族紹繼國位恩養萬姓淨信
三寶如是名王種姓尊高云何名王得大自在謂有
帝王自隨所欲於妙五欲歡娛遊戲所應賞賜隨意
而作於百僚等所出敎命宣布無滯如是名王得大
自在云何名王性不暴惡謂有國王見諸羣臣雖違
少小憊犯等事而能容忍不卽貶黜不發麤言亦不
對面憤發亦不內意祕匿如是名王性不暴惡云何
名王憤發輕微謂有國王諸羣臣等雖有大憊有大
違越而不一切削其封祿奪其妻妾不以重法而刑

罰之隨過輕重而行矜降如是名王憤發輕微云何
名王恩惠猛利有諸羣臣親近侍衛其心清白其心
調順王卽時時以正圓滿輒言慰喻頒賜勲庸而不
令彼損耗稽留劬勞怨恨易可親近不難承事如是
名王恩惠猛利云何名王受正直言謂有國王諸羣
臣等實有忠正無濁無偏善閑憲式情無違叛其王
信用如是人等所進言議國務財寶悉皆成就名稱
遠布黎庶咸歡如是名王受正直言云何名王所作
諦思順先王教謂有國王性能究察審能揀擇諸羣
臣等於種種務公法事中不堪委任者而不任之堪

委任者而委任之應賞賚者而正賞賚應刑罰者而
正刑罰凡有所爲審思審釋然後方作亦不卒暴其
王羣臣等雖處朝會終不發言間絕餘論要待言終
而興諫諍如其王教而善奉行如是卽名順先王教
云何名王顧戀善法謂有帝王信有因果善不善業
人天果報具足慙恥而不恣情作身語意三種惡行
時時惠施修福持齋建立曼拏羅受灌頂法而設護
摩供養聖衆四無量心常懷廣濟如是名王顧戀善
法云何名王能鑒是非勝之與劣謂有國王於諸大
臣輔相百僚心無顛倒能善了知忠信技藝智慧差

別若有若無竝如實知於其無者輕而遠之於其有者而敬愛之又諸臣等年耆衰邁曾於久時親近侍衛雖知無勢無力然念昔恩轉懷敬愛而不輕賤爵祿勲庸分賞無替如是名王能鑒是非勝之與劣云何名王不自縱蕩不行放逸謂有國王於妙五欲而不沉沒傲慢嬉戲而不耽著能於時時誠慎方便作所應作慰勞羣臣如是名王不自縱蕩不行放逸若王成就如是功德雖無府庫無大輔佐無大軍衆不久國界自然豐饒而可歸仰大王當知如是十種王之功德初一名爲種族功德餘九自性功德云何名

爲王衰損門大王當知衰損門略有五種一不善觀察而攝羣臣二雖善觀察而無恩惠縱有恩惠不得及時三專行放逸不思國務四專行放逸不守府庫五專行放逸不修善法如是五種皆悉名爲王衰損門云何名王不善觀察而攝羣臣謂有國王於羣臣等不能究察不審揀擇忠信技藝智慧差別攝爲親侍加以寵愛厚賜爵祿重委寄處而相委任數以輒言而相慰喻然此羣臣所謂財寶多有損費若遇冤敵惡友軍陣而先退敗以懼破散便生奔背無戀於主如是名王雖善觀察而無恩惠縱有非時謂有國

此王退失現世界報乃至來生失人天福謂前四門現受福利最後一門退來生果報云何名爲王可愛法大王當知略有五種謂王可愛可樂可欣可意之法何等爲五一者人所敬愛二自在增上三能摧冤敵四善攝養身五能修善事如是五種是王可意之法云何善能發起王可愛法大王當知略有五種善能發起王可愛法何等爲五一恩養世間二英勇具足三善權方便四正受境界五勤修善法云何名王恩養蒼生謂有國王性本知足能爲謹慎成就無貪白淨之法所有庫藏隨力給施貧窮孤露柔和忍辱

多以輒言曉喻國界諸有羣臣有故違犯不可免者量罪矜恕以實以時如理治罰如是名王以王化法恩養蒼生故感世間之所敬愛云何名王英勇具足謂有國王神策不墜武略圓滿未降伏者而降伏之已降伏者而攝護之如是名王英勇具足云何名王善權方便謂有國王一切好事分明了知方便能和攝受羣黨故得摧伏一切冤敵云何名曰正受境界謂有國王善能籌量府庫增減不慳不吝平等受用隨其時候所宜給與所有臣親族王等及伎樂人又有疾時應食所宜避所不宜醫候食性方以食之若

食未消或食而痢皆不應食應供食者不應獨食所有精味分布令歡如是名王正受境界遂能善巧攝養自身云何名王勤修善法謂有國王具足淨信戒聞捨慧於淨信處了信他世及信當來善不善業人天果報如是名爲具足淨信受持淨戒於年三長每月六齋遠離殺生及偷盜邪行妄言飲酒諸放逸處如是名王具足淨戒於淨聞處於現世業及當來果修德進業樂聽般若衆妙法門專意勤心究竟通達如是名王具足淨聞於淨捨心遠離慳貪舒手惠施常應修福圓滿平等如是名王具足淨捨謂於具足

淨慧之處如實了知有罪無罪修與不修勝劣方便親近多聞戒行沙門遠離諸惡邪教之者善知三種果報圓滿土用圓滿功德圓滿所謂國王繼習帝業所生宗族聰利明慧府庫財寶應用不虧如是名爲果報圓滿若諸國王善權方便恒常成就英勇進退善達藝能是卽名爲土用圓滿若諸國王住持正法與諸內宮王子大臣共修惠施行好善事持齋受戒慈三摩地門上妙梵行頻作護摩息災增益建曼荼羅具受灌頂是爲功德圓滿若能如是行者是名淨慧具足復次大王當知我已說王之過失王之功德

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

王衰損門王可愛法及能發起王可愛之法是故大王每日晨朝若讀若誦此祕密王教依之修行即名聖王即名法王諸佛菩薩天龍八部日夜加持恒常護念能感世間風雨順時兵甲休息諸國朝貢福祚無邊國土安寧壽命長遠是故當獲一切利益現世安樂爾時優填王聞佛所說踊躍歡喜信受奉行佛為優填王說王法政論經

校訛

第六紙十行

名王下當有不善觀察而攝羣臣云何名王十二字南北藏疑誤闕耳

音釋

憤

房吻切怒也

咆悖

咆蒲交切悖也悖蒲沒切逆亂也

輦感

輦毗實切感子六切

賚

落蓋切賜也

曼荼羅

梵語也此云壇壝封土曰壇

烏程縣信士徐尚達施資刻此佛為優填王說王法政論經思江釋可震對姑蘇徐普書建陽鄒大成刻萬曆辛丑秋八月徑山寂照庵識

絲

佛說五大施經

九

佛說五大施經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師
施護等奉詔譯

佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園與苾芻衆俱
佛告諸苾芻言有五種大施今爲汝說何等爲五所
謂一不殺生是爲大施二不偷盜三不邪染四不妄
語五不飲酒是爲大施以何義故持不殺行而名大
施謂不殺故能與無量有情施其無畏以無畏故無
怨無憎無害由彼無量有情得無畏已無怨憎害已
乃於天上人間得安隱樂是故不殺名爲大施不偷

盜不邪染不妄語不飲酒亦復如是
佛說五大施經

德清縣優婆塞如賢
恩江釋可震對長洲丘
義民書進賢洪以忠刻
萬曆辛丑秋八月徑山寂照庵識

佛說無畏陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師

法賢奉詔譯

爾時佛告諸苾芻汝等諦聽我今宣說無畏陀羅尼
是陀羅尼能與衆生息除諸難苾芻若人得聞及受
持者是人能獲功德無量無邊卽說陀羅尼曰

唵引那莫阿引哩也

引二合

嚩路吉帝

引說囉

引野

冒地薩埵

引

野摩賀

引

薩埵

引

野

麼訶

引迦

嚩

尼迦

引野

四

怛𑖑

切身

他

引

唵

目訖帝

二合

蘇目

訖帝

二合

砌

引

那

七

尾砌

引

那

八

你哩摩

二合

梨

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

九引芥諛梨_十蘇莽諛梨_引十蘇目契_引十尾目契_引

三薩哩嘽_合二跋野尾謨_引又尼_引四薩哩嘽_合二跋瑜

引鉢捺囉_合二吠_引毗藥_合二尾謨_引又尼_引五囉惹跋

場_六陁囉跋場_七摩囉拏跋場_八阿必哩_合二野跋場

十設薩怛囉_合三跋場_二阿屹你_合二跋場_二烏那哥

跋場_二尾沙跋場_三波囉作訖囉_合二跋場_四二十

賽輦跋場_五二十設咄嚕_合二跋場_六阿設你跋場_七二十

七賽那末訖諛都_引嘽_引八陁囉末訖諛都_引嘽_二

九星賀末訖諛都_引嘽_引三咩_引竭囉_合二末訖諛都

引嘽_引三藥又末訖諛都_引嘽_引十二捺微_合二波末訖

諛都_引嘽_引十三贊拏末訖諛都_引嘽_引四訖哩_合二瑟

拏_合二薩哩波_合二末訖諛都_引嘽_五阿左哥囉末訖

諛都_引嘽_引十六喝悉底_合二末訖諛都_引嘽_引十七三母

捺囉_合二末訖諛都_引嘽_引十八哥_引羅播_引設末訖諛

都_引嘽_引十九你諛拏滿馱都_引嘽_引四哥_引瑟吒_合二

滿馱都_引嘽_引四十揆哩摩_合二滿馱都_引嘽_引十二尾沙

訖囉_合二密都_引嘽_引十三訖哩僻_合二又都_引嘽_引十四你

諛拏滿馱都_引嘽_引十五波囉設姿怛囉_合三都_引嘽_引十四

六薩哩嘽_合二輦_合乃嘽跋曳數_七薩哩巫_合二鉢囉囉

合二微_引數沒節帝_八薩哩嘽_合二跋耶沒節帝_九四十

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

佛說無畏陀羅尼經

三

一

啐又啐又摩摩薩哩嚩合薩埵喃五阿引喻囉引嚩

引一促五室哩合煬嚩哩合底二阿哩也合嚩

路引吉帝引說囉寫三喝帝引尾喝帝四喝麗

尾喝麗五薩哩微合鉢囉合爹哩體合哥引謨

引左你五謨引又尼七尾引哩也合尼唵那莫

莎引賀引十八

爾時世尊說是陀羅尼已復告諸苾芻言若善男子
善女人聞此陀羅尼發志誠心恭信供養讀誦受持
若自手書若使人書及爲他說廣宣流布是人爲
王難水火難刀兵難冤賊難之所傷害又復不爲夜

又難禁縛難雷電難閃電難大海漂沒難蟒蛇毒螫
難師子狂象難猛虎惡獸難饑饉疾疫難如是諸難
皆不爲害乃至怖畏悉皆解脫爾時諸苾芻衆聞佛
所說歡喜信受作禮而退
佛說無畏陀羅尼經

德清縣沙門海溥 同徒寂觀施資刻此
佛說無畏陀羅尼經 恩江沙彌可震對 始
蘇徐書書溥水陶亭恭刻
萬曆壬午秋徑山寂照庵識

忍三

唐元聖寺七佛經

三

佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難
陀羅尼經

九曜真言附

唐代失譯人名

爾時釋迦牟尼佛住淨居天宮告文殊師利菩薩摩訶薩及諸四眾八部遊空大天九執七曜十二宮神二十八星日月諸宿我昔於過去娑羅樹王佛所受此大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼法於未來世中若有國界日月五星羅睺計都彗孛妖怪惡星照臨所屬本命宮宿及諸星位或臨帝座於國於家并分野處陵逼之時或退或入作諸

災難者應於清淨處置立道場志心持是陀羅尼一
百八徧或一千八十徧若一日二日乃至七日依法
修持壇場受持讀誦一切災難自然消散不能爲害
若太白火星入於南斗於國於家及分野處作災難
者應於一忿怒尊像前畫彼設都嚕形念此真言加
持其災卽散移於不順王命悖逆人身上卽說陀羅
尼真言曰

喃謨

聲去

三滿哆沒馱喃阿鉢囉

合二底切

賀哆舍薩

曩喃

引去

佉佉佉佉佉佉入嚩

合二囉入嚩

底

囉鉢囉

合二入嚩

囉鉢囉入嚩

合二囉底瑟吒

底

瑟吒

合二瑟緻

哩瑟緻

合二哩薩

瑟

合二吒

瑟

合二吒

瑟

合二吒

瑟

底迦室哩

合二曳娑囉

賀

合二賀

賀

合二賀

賀

合二賀

賀

合二賀

賀

佛言若國界分野及男子女人被諸天星辰所臨身
形但書寫此經志心受持讀誦常須護淨此陀羅尼
一切如來同共宣說能成就八萬種大吉祥事復能
除滅八萬種大不吉祥事若有國王大臣及諸眷屬
一切庶民或被五星羅喉計都彗孛怪惡諸宿陵逼
帝座於國於家并分野處所屬宮宿災難競起或土
星侵陵或進或退及宿世冤家欲相謀害諸惡橫事
口舌厭禱呪詛符書以爲災難令諸衆生依法受持

一切災禍不能爲害變災爲福皆得吉祥我說此真
言不可思議功德無比祕密受持勿妄宣傳佛告大
衆若有國界不安災難起時及男子女人災祥變禍
但請僧衆如法建立道場安置佛像結界護持香華
燈燭隨分供養令諸衆生獲福無量其災卽除爾時
如來復告大衆若人行年被金木水火土五星及羅
睺計都日月諸宿臨身災難競起我有大吉祥真言
名破宿曜若能受持志心憶念其災自滅變禍爲福
卽說真言曰

唵 薩嚩諾刹坦囉

合 慘摩曳室哩曳扇底迦句嚕

薩婆訶

爾時如來說是經已文殊師利菩薩摩訶薩及諸四
衆遊空大天諸星辰等一切聖衆咸依佛勅頂禮奉
行各還本宮天龍八部等聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難

陀羅尼經

九曜真言曰

曩謨三滿多沒馱喃唵

引 摩訶戍尾野莎訶

金

曩謨三滿多沒馱喃唵

引 印捺囉野娑訶

木

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

曩謨三滿多沒馱喃唵引 嚩嚩拏野娑嚩訶水

曩謨三滿多沒馱喃唵引 阿乞曩曳娑嚩訶火

曩謨三滿多沒馱喃唵引 鉢囉替曳娑嚩訶土

曩謨三滿多沒馱喃唵引 囉戶曩阿素囉囉惹野吽

娑嚩合賀 囉喉

曩謨三滿多沒馱喃唵引 嚩囉合計都諾乞察怛囉

囉惹野吽娑嚩合訶 計都

曩謨三滿多沒馱喃唵引 阿你底也娑嚩訶日

曩謨三滿多沒馱喃唵引 蘇摩野娑嚩訶月

德清縣比丘性固 同徒海覺 寂清捐資刻此卷
釋可震對徐普書鄒友刻 萬曆辛丑秋寂照庵識

佛說熾盛光大威德消灾吉祥陀羅尼經序

越溪沙門性澄述

夫能仁之爲教也所契者道所體者神統法界而有
爲窮三世而不息無乎不在故天爲覆地爲載日月
星辰爲照臨羣生物爲吉凶消長感而遂通故凶
可以避吉可以趨天地日月星辰萬物各可以使其
至於當者皆斯經之宗用也其消禳灾難導致禎祥
方軌壇儀要制期限粲然靡所不載足以上福邦家
下祐民庶卽近而達遠卽事而顯真誠博要之道歟
爰自不空傳譯歷代寶之依法誦持衆機蒙益可無

訓釋以裨流通維昔雲間鑑師雖嘗䟽解繁略未馴
輒不自揆採撫山家諸祖格言刪補治定庶或少補
于將來時至治二年龍集壬戌奉詔赴都乘驛淮河
中秋日敘

佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉
詔譯

爾時釋迦牟尼佛在淨居天宮告諸宿曜遊空天衆
九執大天及二十八宿十二宮神一切聖衆我今說
過去娑羅王如來所說熾盛光大威德陀羅尼除災
難法若有國王及諸大臣所居之處及諸國界或被
五星陵逼羅喉孛星妖星照臨所屬本命宮宿及諸
星位或臨帝座於國於家及分野處陵逼之時或退
或進作諸障難者但於清淨處置立道場念此陀羅

尼一百八遍或一千遍若一日二日三日乃至七日
依法修飾壇場至心受持讀誦一切災難皆悉消滅
不能爲害若太白火星入於南斗於國於家及分野
處作諸障難者於一忿怒像前畫彼設都嚕形厲聲
念此陀羅尼加持其災卽除移於不順王命悖逆人
身上受者卽說陀羅尼曰

曩謨三滿路一沒駄喃上聲阿鉢囉二底丁逸切賀哆

舍四娑上聲娜喃上聲怛姪他六唵七佉佉八佉上聲

佉九吽短呼入縛二囉一入縛二鉢囉二入二

縛三鉢囉三入縛四底瑟姤十五底瑟姤十六

瑟致合哩七瑟致合哩八薩普合吒九薩普合吒十

扇底迦二十室哩合曳二十娑縛合賀二十

此陀羅尼一切如來同共宣說若有苾芻苾芻尼族
姓男族姓女受持讀誦此陀羅尼者能成就八萬種
吉祥事能除滅八萬種不吉祥事若有國王大臣及
諸眷屬一切庶民或被五星羅睺計都彗孛妖怪惡
星陵逼帝座於國於家及分野處所屬宮宿災難競
起或鎮星陵逼或進或退及宿世冤家欲相謀害諸
惡橫事口舌厭禱呪詛以爲災難者令諸衆生依法
受持一切災難悉皆消滅不能爲害變災爲福皆得

吉祥我今說此陀羅尼不可思議功德無比祕密受持勿妄宣傳爾時如來告諸四衆若有國界不安災難並起請清淨衆如法建立道場安置佛像結界護持香華燈燭隨分供養令諸有情獲福無量其災卽除爾時如來說是陀羅尼經已時曼殊室利菩薩摩訶薩及諸聲聞四衆遊空大天及諸星辰一切聖衆咸依佛敕頂禮奉持各還本宮及天龍八部一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經

德清縣佛弟子如賢 如海 施資刻此卷 恩江釋可震對 長洲丘義民書 進賢洪以忠刻 萬曆辛丑八月徑山興聖萬壽禪寺識

佛說頂生王因緣經卷第一

宋西三藏朝奉大夫試光祿卿傳法師施護等奉詔譯

佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園時憍薩羅國主勝軍大王來詣佛所到已頭面禮世尊足退坐一面白佛言世尊往昔爲求阿耨多羅三藐三菩提時云何行施作諸福行佛言大王且止過去久遠劫事我念於此賢劫之中求阿耨多羅三藐三菩提時修布施行其事因緣汝當諦聽極善作意今爲汝說大王此劫初時人壽無量歲爾時有王名布沙陀其王頂上忽爾肉生如炮而輒如兜羅綿又如細氈亦無

痛惱彼成熟已自然開裂生一童子最上色相端正可觀身如金色頭有旋文猶如妙蓋雙臂肅長額廣平正眉復延衰鼻高修直身分上下皆悉具足有三十二大丈夫相莊嚴其身童子生已乃入宮中王有六萬宮女眷屬見此童子乳自盈流各作是言我養太子由是立名呼爲我養或有說言今此太子從頂上生應名頂生由是乃有呼頂生者或號我養者時頂生太子在童子位嬉戲娛樂經六帝釋滅在太子位復經六帝釋滅太子一時出於王宮人民肆里次第遊觀乃至後時布沙陁王而忽寢疾侍臣奉以華

果根苗藥餌治療雖復勤力疾無瘳損其王卽勅諸臣佐言汝等速爲太子授王灌頂臣佐受命卽遣使人詣太子所謂太子言父王寢疾拯療無損呼命太子今可速來授王灌頂使屈中途王身已謝是時臣佐復遣使人接踵而進謂太子言父王已逝太子速來授王灌頂時頂生太子卽自惟忖父王已逝奔往何及時諸臣佐衆議一人近侍大臣詣太子所白言太子願速來此授王灌頂太子答言若我應統正法王位彼當來此爲我灌頂近臣復言太子授灌頂者多有法儀詣應施設寶獅子座繒蓋寶冠是等所須

此何能備禮法又合於王城中作灌頂事是故太子
宜往宮中授王灌頂太子答言若我應統正法王位
一切所須今應自至時頂生太子有一導翼夜叉神
名称舞迦卽運神力追獅子座繒蓋寶冠一切所須
乃至城邑聚落皆悉置於太子之前一切觀者恠未
曾有然後臣佐人民及勝力兵衆等持妙繒帛依灌
頂法欲爲太子授其灌頂作是白言太子應授灌頂
時太子言我今何用人間繒帛爲灌頂法繫於我頂
若我應統正法王位必有天妙繒帛而爲繫頂乃至
其後自然天降殊妙繒帛爲灌頂事統輪王位卽有

七寶隨時出現所謂輪寶象寶馬寶摩尼珠寶玉女
寶主藏神寶主兵神寶如是七寶皆悉具足及有千
子最上色相勇猛無畏能伏他軍彼時有城亦號廣
嚴城中周帀皆有稠密樹林人所愛樂於其林中有
五百仙人棲止修習五神通定是時林間多諸飛鳥
鷺鷥等類鳴噪喧煩妨所修定中一仙人名曰醜面
生恚怒心卽以呪句呪鷺鷥羣悉折其羽是時折羽
鷺鷥循地徐進咸詣頂生王門王方出行適觀門左
乃問近臣言何故此鷺鷥羣咸聚門側近臣答言天
子羣鳥棲林噪驚禪定仙人恚怒呪折其羽循地而

來聚於王門王言此等仙人何故於衆生中心無悲
愍今宜勅遣彼等仙衆速離我境臣佐奉命於仙人
所具宣王勅時諸仙衆卽起是念今此大王統四大
洲最極自在我宜從命往須彌山側棲止林間爾時
頂生王漸次思惟觀察稱量人間所宜種種事業隨
所思惟觀察稱量已各各發起人間所有種類事業
其王出行初見人間耕植田里見已乃問諸侍臣言
此人所作名爲何等臣白王言天子此人耕耨其田
植諸種子隨所滋長而爲活命王言我爲聖王何假
人間耕植滋養自有天中種子生成彼頂生王纔言

念時有二十七類種子自天而降其王卽問諸人衆
言此由何人福力所致人衆答言此由天子福力亦
兼我等復次彼王漸行又見農人種蒔氎衣種子見
已乃問諸近臣言此人所作名爲何等臣白王言天
子此人種蒔氎華樹種結實取綿可成氎衣王言我
爲聖王何假人間植氎衣種自有天中妙氎種子纔
言念時妙氎衣種自天而降其王卽問諸人衆言此
由何人福力所致人衆答言此由天子福力亦兼我
等復次彼王漸行又見農人紡氎衣線見已乃問諸
近臣言此人所作名爲何等臣白王言天子此人取

綿紡線將成氎段王言我爲聖王何假人間如是造
作自有天中妙氎所用纔言念時妙氎衣線自天而
降其王卽問諸人衆言此由何人福力所致諸人衆
言此由天子福力亦兼我等復次彼王漸行又見農
人次第織氎衣段見已乃問諸近臣言此人所作名
爲何等臣白王言天子此人布設機杼織氎衣段王
言我爲聖王何假人間氎衣被身自有天中妙氎衣
飾纔言念時上妙氎衣自天而降其王卽問諸人衆
言此由何人福力所致諸人衆言此由天子福力亦
兼我等爾時頂生王見是事已乃起思念我之福力

今於此間未能顯發我已統治須彌山南外大海中
此瞻部洲其內廣濶外如車形人民熾盛安隱豐樂
又復國土城邑嚴麗所居人衆妙色可觀我有七寶
所謂輪寶象寶馬寶摩尼珠寶玉女寶主藏神寶主
兵神寶如是七寶皆悉具足及有千子最上色相勇
猛無畏能伏他軍若我有勝力者快哉今時願我宮
中雨金錢七日乃至不使一錢墮於宮外王纔念時
卽於宮中天雨金錢數滿七日無一金錢墮於宮外
隨其所作善根福力神通威德自受福果其王卽問
諸人衆言此由何人福力所致諸人衆言天子福力

王言如汝向說兼汝等力何故今時天不雨金滿贍部洲使一切人民隨所欲者悉能取之故知汝等宿因微渺佛言大王彼頂生王正法治世又經六帝釋滅復次頂生王謂導翼夜叉神祇舞迦言何處別有大洲爲我所統祇舞迦答言天子須彌山東外大海中彼有大洲名曰勝身其內廣濶外如半月人民熾盛安隱豐樂又復國土城邑嚴麗所居人衆妙色可觀王應往彼隨宜化導時頂生王卽自思惟我已統治此贍部洲及有七寶千子圍繞宮中又雨金錢七日我又復聞須彌山東外大海中有勝身洲我今往

彼而爲化導王纔念時舉身空中與十八俱胝勝力兵衆及千子圍繞七寶導從剎那卽到東勝身洲大王彼頂生王於其洲中治化人民多百千歲隨彼衆生各各所作福行善力神通威德自受福果如是又經六帝釋滅復次頂生王謂導翼夜叉神祇舞迦言何處別有大洲爲我所統祇舞迦答言天子須彌山西外大海中彼有大洲名曰牛貨內外周徧其相圓滿人民熾盛安隱豐樂又復國土城邑嚴麗所居人衆妙色可觀王應往彼隨宜化導時頂生王卽自思惟我已統治彼贍部洲七寶千子及雨金錢我復至

此東勝身洲治化人民多百千歲今又復聞須彌山
 西外大海中有牛貨洲我今往彼而爲化導王纔念
 時舉身空中與十八俱抵勝力兵衆及千子圍繞七
 寶導從刹那卽到西牛貨洲大王彼頂生王於其洲
 中治化人民多百千歲隨彼衆生各各所作福行善
 力神通威德自受福果如是又經六帝釋滅復次頂
 生王謂導翼夜叉神祇舞迦言何處別有大洲爲我
 所統祇舞迦答言天子須彌山北外大海中彼有大
 洲名曰俱盧內外周徧其相四方人民熾盛安隱豐
 樂又復國土城邑嚴麗所居人衆妙色可觀又彼洲

人無我繫著無所攝屬王應往彼隨宜化導時頂生
 王卽自思惟我已統治彼瞻部洲七寶千子及雨金
 錢又往東勝身洲而復至此西牛貨洲治化人民多
 百千歲今又復聞須彌山北外大海中有俱盧洲我
 今往彼而爲化導王纔念時舉身空中與十八俱抵
 勝力兵衆及千子圍繞七寶導從往詣北俱盧洲刹
 那卽到須彌山側其王遙見彼地白色見已卽問夜
 叉神祇舞迦言今此方處何故地白祇舞迦答言天
 子此是北俱盧洲人所食香稻其狀白色香味具足
 不假耕植自然而生稻長四指無芒無秕清淨潔白

依時成熟彼洲人民不施其力取以食之王今往彼亦取香稻而爲其食時王聞已謂臣佐言汝等見此地白色不臣白王言唯然已見王言此是北俱盧洲人所食香稻其狀白色香味具足不假耕植自然而生稻長四指無芒無秕清淨潔白依時成熟彼洲人民不施其力取以食之汝等往彼亦取香稻而爲其食時頂生王又於須彌山北遙見衆華嚴樹圓無缺減殊妙可觀卽問祢舞迦言此是何等衆莊嚴樹祢舞迦答言天子此是北俱盧洲人民所有四種劫波衣樹謂青黃赤白其樹所出四色妙衣彼洲人民若

男若女須其衣者纔起心時卽彼樹枝自然低垂恣其所取王今往彼亦被其衣時王聞已謂臣佐言汝等見此衆莊嚴樹圓無缺減不臣白王言唯然已見王言此是北俱盧洲人民所有四種劫波衣樹謂青黃赤白其樹所出四色妙衣彼洲人民若男若女思其衣者纔起心時卽彼樹枝自然低垂恣其所取汝等往彼亦被其衣大王彼頂生王於北俱盧洲治化人民多百千歲隨彼衆生各各所作福行善力神通威德自受福果如是又經六帝釋滅復次頂生王謂導翼夜叉神祢舞迦言別有方處爲我統不祢舞迦

終

何謂生三曰系統第一

北之二

答言天子無別方處爲王所統有三十三天長壽色相多諸快樂高廣樓閣久固安居快哉天子宜往觀囑時頂生王卽自思惟我已統治彼瞻部洲七寶千子及雨金錢又往東勝身洲西牛貨洲今又至此北俱盧洲復聞有彼三十三天長壽色相多諸快樂高廣樓閣久固安居我今宜應往彼觀囑王纔念時舉身空中與十八俱胝勝力兵衆及千子圍繞七寶導從往須彌山外七重金山其王初至你民達囉山其山嚴麗殊妙可觀純金所成彼有四大王天諸天子衆往復其間王以勝力兵衆於彼化導又經六帝釋

滅次至尾那怛計山其山嚴麗殊妙可觀純金所成彼有四大王天諸天子衆往復其間王以勝力兵衆於彼化導又經六帝釋滅次至馬耳山其山嚴麗殊妙可觀純金所成彼有四大王天諸天子衆往復其間王以勝力兵衆於彼化導又經六帝釋滅次至善見山其山嚴麗殊妙可觀純金所成彼有四大王天諸天子衆往復其間王以勝力兵衆於彼化導又經六帝釋滅次至佉囉迦山其山嚴麗殊妙可觀純金所成彼有四大王天諸天子衆往復其間王以勝力兵衆於彼化導又經六帝釋滅次至持軸山其山

嚴麗殊妙可觀純金所成彼有四大王天諸天子衆
往復其間王以勝力兵衆於彼化導又經六帝釋滅
佛說頂生王因緣經卷第一

佛說頂生王因緣經卷第二

宋西三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

復次持軸山後至持雙山其山嚴麗殊妙可觀純金
所成彼有四大王天諸天子衆往復其間須彌山王
高出衆山此山王東有大大王名曰持國所居宮城
亦號持國其城縱廣正等二百五十由旬周匝千由
旬內外嚴麗殊妙可觀城有金墻高半由旬金城之
上有四女墻金銀瑠璃頗胝迦作復有重墻通往來
道亦四寶作其城中地又復殊麗奇妙莊嚴有百一
種綵繪爲飾地復柔輦如兜羅綿及妙氎下足隨陷

舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風
時來吹去萎華更雨新者城中街衢長二百五十由
旬濶二十五由旬金沙布地觸處徧灑栴檀香水金
繩交絡垂金鈴鐸以界道側街衢左右復有種種清
淨池沼金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底池之四面有
四梯陞四寶所成底及層級亦四寶作又池沼中有
四寶臺間錯莊嚴若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟若
銀爲臺卽金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺卽頗胝迦
爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺卽瑠璃爲柱及以梁
棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱毋陀

華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲池
中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等彼池周匝
復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘師
取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是
彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲謂高遠聲
悅意聲美妙聲等又彼宮中有青黃赤白四種劫波
衣樹其樹所出四色妙衣若彼天男及天女等思其
衣者纔起心時而自至手又彼宮中有其種種妙音
樂樹所謂簫笛琴箏篪等若彼天男及天女等思音
樂者纔起心時其樂自鳴又彼宮中有其種種妙莊

嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具若彼
天男及天女等思莊嚴具者纔起心時而自至手又
彼宮中有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及
天女等思其食者纔起心時而自至手又有四種所
飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末黎漿播曇漿等
而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中
安隱而坐或觀視游行悉有種種乘輿服飾莊嚴之
具天女駢隘擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食彼持國
天王與諸眷屬嬉戲快樂隨自福力受斯勝果復次
須彌山南有大天王名曰增長所居宮城亦號增長

其城縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬內外嚴
麗殊妙可觀城有金牆高半由旬金城之上有四女
牆金銀瑠璃頗胝迦作復有重牆通往來道亦四寶
作其城中地殊妙莊嚴有百一種綵繪爲飾地復柔
輒如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼
陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更
雨新者城中街衢長二百五十由旬濶二十五由旬
金沙布地觸處徧灑栴檀香水金繩交絡垂金鈴鐸
以界道側街衢左右復有種種清淨池沼金銀瑠璃
頗胝迦寶以布其底池之四面有四梯陞四寶所成

底及層級亦四寶作又池沼中有四寶臺間錯莊嚴
若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟若銀爲臺卽金爲柱
及以梁棟若瑠璃爲臺卽頗胝迦爲柱及以梁棟若
頗胝迦爲臺卽瑠璃爲柱及以梁棟清涼甘美水滿
池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等
徧覆其內復有種種水鳥遊戲其中出妙音聲謂高
遠聲悅意聲美妙聲等彼池周匝復有種種華樹果
樹直生端立圓無缺減如復
鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復
如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲謂高
遠聲悅意聲美妙聲等又彼宮中有青黃赤白四種
劫波衣樹其樹所出四色妙衣若彼天男及天女等
思其衣著纔起心時而自至手又彼宮中有其種種
妙音樂樹所謂簫笛琴箏篴等若彼天男及天女等

思音樂者纔起心時其樂自鳴又彼宮中有其種種
妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具
若彼天男及天女等思莊嚴具者纔起心時而自至
手又彼宮中有四種酥陀味食謂青黃赤白若彼天
男及天女等思其食者纔起心時而自至手又有四
種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播曩
漿等而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處
其中安隱而坐或觀視遊行悉有種種乘輿服飾莊
嚴之具天女駢監擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食彼
增長天王與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果

復次須彌山西有大天王名曰廣目所居宮城亦號
廣目其城縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬內
外嚴麗殊妙可觀城有金牆高半由旬金城之上有
四女牆金銀瑠璃頗胝迦作復有重牆通往來道亦
四寶作其城中地殊妙莊嚴有百一種綵繪爲飾地
復柔軟如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有
天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎
華更雨新者城中街衢長二百五十由旬濶二十五
由旬金沙布地觸處徧灑梅檀香水金繩交絡垂金
鈴鐸以界道側街衢左右復有種種清淨池沼金銀

瑠璃頗胝迦寶以布其底池之四面有四梯陞金銀
瑠璃頗胝迦作底及層級亦四寶作又池沼中有四
寶臺間錯莊嚴若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟若銀
爲臺卽金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺卽頗胝迦爲
柱及以梁棟若頗胝迦爲臺卽瑠璃爲柱及以梁棟
清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華
奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲池中
出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等彼池周匝復
有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結髮師取
以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼

樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲謂高遠聲悅
意聲美妙聲等又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣
樹其樹所出四色妙衣若彼天男及天女等思其衣
者纔起心時而自至手又彼宮中有其種種妙音樂
樹所謂簫笛琴箏篴等若彼天男及天女等思音樂
者纔起心時其樂自鳴又彼宮中有其種種妙莊嚴
樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具若彼天
男及天女等思莊嚴具者纔起心時而自至手又彼
宮中有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及天
女等思其食者纔起心時而自至手又有四種所飲

之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播曩漿等而
彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安
隱而坐或觀視遊行悉有種種乘輿服飾莊嚴之具
天女駢監擊鼓奏歌焚衆名香豐諸飲食彼廣目天
王與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果復次須
彌山北有大天王名曰多聞所居宮城號阿拏迦嚩
帝其城縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬內外
嚴麗殊妙可觀城有金牆高半由旬金城之上有四
女牆金銀瑠璃頗胝迦作復有重牆通往來道亦四
寶作其城中地殊妙莊嚴有百一種綵繪爲飾地復

柔輒如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天
曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎華
更雨新者城中街衢長二百五十由旬濶二十五由
旬金沙布地觸處徧灑梅檀香水金繩交絡垂金鈴
鐸以界道側街衢左右復有種種清淨池沼金銀瑠
璃頗胝迦寶以布其底池之四面有四梯陞金銀瑠
璃頗胝迦作底及層級亦四寶作又池沼中有四寶
臺間錯莊嚴若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟若銀爲
臺卽金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺卽頗胝迦爲柱
及以梁棟若頗胝迦爲臺卽瑠璃爲柱及以梁棟清

涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱毋陀華奔
拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲池中出
妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等彼池周帀復有
種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結髮師取以
妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹
復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲謂高遠聲悅意
聲美妙聲等又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹
其樹所出四色妙衣若彼天男及天女等思其衣者
纔起心時而自至手又彼宮中有其種種妙音樂樹
所謂簫笛琴箏篪等若彼天男及天女等思音樂者

纔起心時其樂自鳴又彼宮中有其種種妙莊嚴樹
彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具若彼天男
及天女等思莊嚴具者纔起心時而自至手又彼宮
中有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女
等思其食者纔起心時而自至手及有四種所飲之
漿謂末度漿摩達網漿迦譚末黎漿播曇漿等而彼
宮中有妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱
而坐或觀視遊行悉有種種乘輿服飾莊嚴之具天
女駢隘擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食彼多聞天王
與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果如是又經

六帝釋滅復次持雙山側向者五百仙人棲止其間
遙見頂生王來時醜面仙人忿恚而言彼鬪諍王又
復來此卽舉雙手掬水灑彼導翼兵衆遮止前進時
主兵神謂仙衆言修淨行者若生忿恚於一切處所
作不成今此頂生王是大仁王非汝向者呪力能加
時頂生王漸至其所問言何人遮止兵衆不令前進
主兵神答言仙衆遮止王言此諸仙衆於諸愛中何
爲最上主兵神答言仙尊所愛辮髮爲上王言今斷
其髮悉驅爲我導翼之者王纔言已時彼仙衆其髮
自斷自然各各手持弓矢將俟前驅時王女寶前白

王言天子此等仙衆是修行者願王放捨王言隨意時諸仙衆以精進力故證五神通彼頂生王與自勝力兵衆舉身空中漸復前進其須彌山出水入水各八萬由旬四面各廣八萬由旬周卅三十二萬由旬下踞金所成地種種嚴麗四寶所成彼須彌山有四方東面頗胝迦所成西面白銀南面瑠璃北面黃金又山四角凡有四峰彼東南峰縱廣正等一百二十五由旬周卅五百由旬高四由旬半瑠璃所成金剛手夜叉神止住其中西南峰縱廣正等一百二十五由旬周卅五百由旬高四由旬半頗胝迦所成金

剛手夜叉神止住其中西北峰縱廣正等一百二十五由旬周卅五百由旬高四由旬半黃金所成金剛手夜叉神止住其中東北峰縱廣正等一百二十五由旬周卅五百由旬高四由旬半金剛手夜叉神止住其中又須彌山有四層級其第一層傍出一萬六千由旬四寶所成有堅首天居止其中去第二層高一萬由旬其第二層傍出八千由旬四寶所成有持鬘天居止其中去第三層高一萬由旬其第三層傍出四千由旬四寶所成有常憍天居止其中去第四層高一萬由旬其第四層傍出二千由旬四寶所成

有四大王天居止其中

佛說頂生王因緣經卷第二

第一葉第十行及字下少一如字

佛說頂生王因緣經卷第三

宋西天藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

復次大王其上卽是三十三天所居之處彼有龍王
住於水際所謂難陀龍王烏波難陀龍王阿說多哩
龍王母呬隣那龍王摩那斯龍王伊羅鉢怛羅龍王
等住壽經劫護持世間力無能敵是諸龍王與堅首
天持蔓天常憍天四大王天同爲守護三十三天若
阿修羅來鬪戰時卽各對敵及爲震驚爾時頂生王
將復前進爲諸龍王遮止導翼兵衆王乃問言何不
進耶時主兵神答言天子此是龍王遮止兵衆王言

而龍王者旁生之類非我所敵今悉驅令爲我導翼
言已諸龍卽導王前至堅首天王所彼天王問言汝
等何故奔馳來此諸龍答言人間有王名曰頂生彼
將至此故我導前時堅首天王卽復遮止不令前進
王乃問言何不進耶主兵神答言天子此有堅首天
王遮止兵衆王言此堅首天亦使爲我導翼之者言
已彼天卽導王前至持鬘天王所彼天王問言汝今
何故奔馳來此天王答言人間有王名曰頂生彼將
至此故我導前時持鬘天王卽復遮止不令前進王
乃問言何不進耶主兵神答言天子此有持鬘天王

遮止兵衆王言此持鬘天亦使爲我導翼之者言已
彼天卽導王前至常憍天王所彼天王問言汝今何
故奔馳來此天王答言人間有王名曰頂生彼將至
此故我導前時常憍天王卽復遮止不令前進王乃
問言何不進耶主兵神答言天子此有常憍天王遮
止兵衆王言此常憍天亦使爲我導翼之者言已彼
天卽導王前至四大天王所彼天王問言汝今何故
奔馳來此天王答言人間有王名曰頂生彼將至此
故我導前爾時四大天王互相議曰此人間王具大
福德有大名稱我等豈能與相違背言已俱詣帝釋

天主所具陳上事時帝釋天主言此大福德有大名
稱我亦不應與相違背言已卽持妙闕伽瓶前起承
迎爾時頂生王遙見須彌山上樹林蓊鬱其密如雲
聳直紺青色狀殊麗乃問導翼夜叉神祇舞迦言前
有樹林斯名何等祇舞迦答言天子此是三十三天
中波利質多羅樹及俱毗陀羅樹等彼諸天衆夏四
月中於其樹下五欲娛樂嬉戲自在天子今時往彼
亦受斯樂時王聞已謂諸臣佐言汝等前見樹林如
雲紺青不臣佐答言唯然已見王言此是三十三天
中波利質多羅樹及俱毗陀羅樹等彼諸天衆夏四

月中於其樹下五欲娛樂嬉戲自在汝等往彼亦受
斯樂時頂生王又復前進見須彌山上白雲高起聚
若山峰復問祇舞迦言前有白雲聚若高峰斯名何
等祇舞迦答言天子此是三十三天中善法之堂彼
天子衆與四大天王常共集會思惟觀察稱量世間
若天若人諸所有事天子今時宜應往彼其王聞已
謂諸臣佐言汝等前見白雲高起聚若山峰不臣佐
答言唯然已見王言此是三十三天中善法之堂彼
天子衆與四大天王常共集會思惟觀察稱量世間
若天若人諸所有事汝等今時宜應往彼復次須彌

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

佛說生王國經卷第三

三

北之

山王三十三天中有善見城其城縱廣正等二千五百由旬周匝十千由旬有七重城彼一一城高一由旬半純金所成金城之上一一復有四種女牆金銀瑠璃頗胝迦成復有重牆通往來道亦四寶成彼城中地有百一種綵繪嚴飾又復柔輦如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更雨新者彼善見城有一千一門其一門長二由旬半濶半由旬皆以牛頭梅檀香木所成彼一一門金銀瑠璃頗胝迦寶間錯莊嚴狀如星象及半月相又一一門各有五百

青衣夜叉身被甲冑而作守衛又能護持三十三天諸天子衆作諸善利城中街衢長二百五十由旬濶十二由旬種種莊嚴金沙布地觸處徧灑梅檀香水金繩交絡垂金鈴鐸以界道側街衢左右復有種種清淨池沼金銀瑠璃頗胝迦等以布其底池之四面有四梯陞金銀瑠璃頗胝迦成彼池沼中有四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺卽頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺卽瑠璃爲柱及以梁棟清淨甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥

經

佛說生王國經卷第三

四

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

糸

御前上金部經卷第三

四

北之

摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結髮師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲又彼池中有青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣若彼天男及天女等思其衣者纔起心時而自至手又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴箏篴等若彼天男及天女等思音樂者纔起心時其樂自鳴又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具

若彼天男及天女等思莊嚴具者纔起心時而自至手又有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等思其食者纔起心時而自至手又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播曇漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐或觀視遊行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果復次善見城東二十由旬有園名寶車縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬內外嚴麗殊妙可觀園有金牆高半

經

佛說百生王因緣經卷第三

五

由旬金牆之上有四女牆金銀瑠璃頗胝迦成復有
重牆通往來道亦四寶作其園中地有百一種綵繪
嚴飾又復柔輓如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足
隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來
吹去萎華更雨新者寶車園中有大池沼縱廣正等
五十由旬周匝二百由旬金銀瑠璃頗胝迦等以布
其底池之四面有四梯陞金銀瑠璃頗胝迦成彼池
沼中有四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金
爲臺卽銀爲柱及以梁棟若銀爲臺卽金爲柱及以
梁棟若瑠璃爲臺卽頗胝迦爲柱若頗胝迦爲臺卽

瑠璃爲柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華
鉢訥摩華俱母陀華奔那利迦華等徧覆其內復有
種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美
妙聲等復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如
結髮師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦
復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲觸
處皆有青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙
衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴箏篴等又有種
種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之
具又有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及天

女等隨所思者纔起心時而皆自至又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播曩漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐或觀視遊行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌焚衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果園中道路長二十由旬濶半由旬清淨嚴飾金沙布地觸處徧灑梅檀香水金繩交絡垂金鈴鐸道路左右亦有種種華果樹林飛鳥遊戲出妙音聲亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等復有四種莊嚴輿輦謂象乘

馬乘車乘寶輿若彼天男及天女等思其乘馭往遊戲者纔起心時隨思卽至乘已遊行受諸快樂此園何故名爲寶車謂此園中所有池沼華果樹林衣服嚴具及天女等皆以衆寶所莊嚴故又有寶車諸天子衆乘馭遊戲以是緣故名寶車園復次寶車園東二十由旬有寶嚴地縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬有百一種綵繪嚴飾清淨柔軟其地中間有四寶臺間錯莊嚴天曼陀羅華散布其地道路長二十由旬濶半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足亦有輿輦隨思卽至受諸快樂彼

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

何謂下三下於經之三

北之

有天仙修習梵行復次善見城南二十由旬有園名
麤堅縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬內外嚴
麗殊妙可觀園有金牆高一由旬金牆之上有四女
墻金銀瑠璃頗胝迦成復有重墻通往來道亦四寶
作其園中地有百一種綵繪嚴飾又復柔輓如兜羅
綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散
布其地深可膝量香風時來吹去萎華更雨新者麤
堅園中有大池沼縱廣正等五十由旬周匝二百由
旬金銀瑠璃頗胝迦等以布其底池之四面有四梯
陞金銀瑠璃頗胝迦成彼池沼中有四寶臺金銀瑠

璃頗胝迦等間錯莊嚴若金爲臺卽銀爲柱及以梁
棟若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺卽頗
胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺卽瑠璃爲柱及
以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱
母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊
戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等復有
種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結髮師取以
妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹
復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲觸處皆有青黃
赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種

經

佛說眞王正法經卷第三

八

妙音樂樹所謂簫笛琴箏篪等又有種種妙莊嚴樹
彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色
酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等隨所思
者纔起心時而皆自至又有四種所飲之漿謂末度
漿摩達網漿迦譚末梨漿播曩漿等復有種種殊妙
莊嚴殿堂樓閣諸天女等或處其中安隱而坐或觀
視遊行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢監擊
鼓奏歌焚衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬嬉
戲娛樂隨自福力受斯勝果園中道路長二十由旬
潤半由旬清淨嚴飾金沙布地觸處徧灑栴檀香水

金繩交絡垂金鈴鐸道路左右亦有種種華果樹林
飛鳥遊戲出妙音聲亦有四色劫波衣樹及音樂樹
莊嚴樹等復有四種莊嚴輿輦謂象乘馬乘車乘寶
輿若彼天男及天女等思其乘馭往遊戲者纔起心
時隨思卽至乘已遊行受諸快樂此園何故名爲麤
堅謂此園中所有池沼華果樹林衣服嚴具及天女
等悉麤堅故又此園中諸天子衆若身若心皆悉麤
猛而好鬪戰由是緣故名麤堅園

音釋

佛說頂生王因緣經卷第三

炮皮切教丑切脯均切衰莫候切餌忍止切瘳丑鳩切

称乃里切杼丈持切機成履切舂不食也頗胝切迦此云水

玉即蒼玉也頗普切繪胡對切葵邕危切陛部比切

木切樞張尼切關蒲眠切駢文也葵儒劣切掬居六切

物也辯婢典切環切蓊鬱草木盛貌葵燒也掬兩手奉

佛說頂生王因緣經卷第四

普天藏朝奉太試光祿卿傳法師施護等奉詔譯

復次麤堅園南二十由旬有麤堅地縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬有百一種綵繪嚴飾清淨柔輒其地中間有四寶臺間錯莊嚴天曼陀羅華散布其地道路長二十由旬潤半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足亦有輿輦隨思卽至受諸快樂彼有天仙修習梵行復次善見城西二十由旬有園名雜種縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬內外嚴麗殊妙可觀園有金墻高一由旬金

牆之上有四女牆金銀瑠璃頗胝迦成復有重牆通
往來道亦四寶作其園中地有百一種綵繪嚴飾又
復柔輓如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有
天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎
華更雨新者雜種園中有大池沼縱廣正等五十由
旬周巾二百由旬金銀瑠璃頗胝迦等以布其底池
之四面有四梯陞金銀瑠璃頗胝迦成彼池沼中有
四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金爲臺卽
銀爲柱及以梁棟若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟若
瑠璃爲臺卽頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺

卽瑠璃爲柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅
華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復
有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲
美妙聲等復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減
如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林
亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲
觸處皆有青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色
妙衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴箜篌等又有
種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好
之具又有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及

天女等隨所思者纔起心時而皆自至又有四種所
飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播曩漿等
復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女等或處其中
安隱而坐或觀視遊行悉有種種輿輦服用莊嚴之
具天女駢隘擊鼓奏歌焚衆名香豐諸飲食而彼天
衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果園中道
路長二十由旬潤半由旬清淨嚴飾金沙布地觸處
徧灑梅檀香水金繩交絡垂金鈴鐸道路左右亦有
種種華果樹林飛鳥遊戲出妙音聲亦有四色劫波
衣樹及音樂樹莊嚴樹等復有四種莊嚴輿輦謂象

乘馬乘車乘寶輿若彼天男及玉女等思其乘馭往
遊戲者纔起心時隨思卽至乘已遊行受諸快樂此
園何故名爲雜種謂此園中所有池沼華果樹林衣
服嚴具及天女等種種雜故又此園中諸天子衆以
雜種類嬉戲娛樂由是緣故名雜種園復次雜種園
西二十由旬有雜種地縱廣正等二百五十由旬周
帀千由旬有百一種綵繪嚴飾清淨柔輦其地中間
有四寶臺間錯莊嚴天曼陀羅華散布其地道路長
二十由旬潤半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音樂
莊嚴等樹一一具足亦有輿輦隨思卽至受諸快樂

彼有天仙修習梵行復次善見城北二十由旬有園
名歡喜縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬內外
嚴麗殊妙可觀園有金牆高一由旬金牆之上有四
女牆金銀瑠璃頗胝迦成復有重牆通往來道亦四
寶作其園中地有百一種綵繪嚴飾又復柔輓如兜
羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華
散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更雨新者
歡喜園中有大池沼縱廣正等五十由旬周匝二百
由旬金銀瑠璃頗胝迦等以布其底池之四面有四
梯陞金銀瑠璃頗胝迦成彼池沼中有四寶臺金銀

瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金爲臺卽銀爲柱及以
梁棟若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺卽
頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺卽瑠璃爲柱
及以梁棟清淨甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華
俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥
遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等復
有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘師取
以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼
樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲觸處皆有青
黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種

種妙音樂樹所謂簫笛琴箏篴等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等隨所思者纔起心時而皆自至又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播曩漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女等或處其中安隱而坐或觀視遊行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果園中道路長二十由旬濶半由旬清淨嚴飾金沙布地觸處徧灑梅檀香

水金繩交絡垂金鈴鐸道路左右亦有種種華果樹林飛鳥遊戲出妙音聲亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等復有四種莊嚴輿輦謂象乘馬乘車乘寶輿若彼天男及天女等思其乘馭往遊戲者纔起心時隨思卽至乘已遊行受諸快樂此園何故名爲歡喜謂此園中所有池沼華果樹林衣服嚴具及天女等彼諸天衆隨所受用嬉戲娛樂隨自福力心生適悅歡喜快樂以是緣故名歡喜園復次歡喜園北二十由旬有歡喜地縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬有百一種綵繪嚴飾清淨柔輦其地中間有

四寶臺間錯莊嚴天曼陀羅華散布其地道路長二十由旬濶半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足亦有輿輦隨思而至受諸快樂彼有天仙修習梵行復次善見天城東北有樹名波利質多羅俱毗陀羅其樹盤根五十由旬一一樹枝出五十由旬彼第一枝東出五十由旬第二枝南出五十由旬第三枝西出五十由旬第四枝北出五十由旬中枝上出高聳虛空五十由旬其樹高一百五十由旬徑五十由旬周匝三百由旬妙香順風聞百由旬逆風五十由旬色光明照八十由旬枝葉華果開

落依時所有三十三天衆若見此樹半努鉢羅輪時心生歡喜彼諸天衆遊行戲樂其樹非久又見尸蘭拏鉢羅輪彼諸天衆心生歡喜遊行戲樂其樹非久又見惹羅迦惹覩彼諸天衆心生歡喜遊行戲樂其樹非久又見囉迦惹覩彼諸天衆心生歡喜遊行戲樂其樹非久又見骨砧摩羅迦惹覩彼諸天衆心生歡喜遊行戲樂其樹非久又見迦迦寫葛惹覩彼諸天衆心生歡喜遊行戲樂其樹非久又見芳盛普徧開敷彼諸天衆見是波利質多羅俱毗陀羅樹徧開敷已心生歡喜夏四月中於其樹下五欲娛樂嬉

戲自在隨自福力受斯勝果佛言大王福威力故彼三十三天中波利質多羅俱毗陀羅樹勝異如是復次三十三天波利質多羅俱毗陀羅樹下有雜飾地縱廣正等五十由旬周匝二百由旬殊麗可觀有百一種綵繪嚴飾清淨柔輒如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起天曼陀羅華散布其地香風時來吹去萎華更雨新者其中布以純金所成最勝賢座帝釋天主處于座上彼三十三天諸天子眾夏四月中遊止其間五欲娛樂嬉戲自在又復雜飾柔輒周匝於地復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結

鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如有眾飛鳥遊止其上出妙音聲又有四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴箏篪等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等隨所思者而皆自至又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播曩漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女等或處其中安隱而坐或觀視遊行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌藝眾名香豐諸飲

食而彼天衆與諸眷屬夏四月中五欲娛樂嬉戲自在隨自福力受斯勝果

佛說頂生王因緣經卷第四

佛說頂生王因緣經卷第五

宋西秦藏朝奉大夫試光祿卿傳法師施護等奉詔譯

復次三十三天有大象王名愛囉嚩拏守衛園苑身相可觀純色潔白如俱母陀華七支拄地象王頭相最勝妙好內赤外青如帝青色具有六牙身長二由旬半前後平潤各一由旬周匝七由旬高一由旬半又彼象王有八十象而爲眷屬身皆白色如俱母陀華七支拄地一一象頭具足色相亦如帝青各有六牙若彼天衆思出遊賞諸園苑時其愛囉嚩拏象王卽自知時應彼所欲乃以神力出三十二頭其一

頭各有六牙一一牙上有七七池沼一一池沼有七七蓮華一一華中有七七臺一一臺中有七七樓閣一一樓閣中有七七守衛者一一守衛者有七七天女一一天女有七七侍女一一侍女鳴七七天鼓而象王所有最勝頭相帝釋御之其三十二天於所化頭如次安處餘諸天衆隨應而住象王行時迅猶風轉天子天女皆悉不能瞻其前後又復愛囉嚩拏象王乘載天衆周行三十三天中出一一城至一一園皆以神通變化之力攝自本形如諸天子天女神通威德之相同彼天衆五欲娛樂嬉戲自在隨應福力

受斯勝果佛言大王彼三十三天中守護園苑者愛囉嚩拏象王威力如是復次善見天城西南有善法堂長三百由旬濶共三百由旬周匝九百由旬高三百五十由旬殊麗可觀其善法堂以頗胝迦爲地樓閣梯陛亦頗胝迦所成有四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺卽頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺卽瑠璃爲柱及以梁棟又善法堂道路回還清淨嚴飾金沙布地觸處徧灑栴檀香水金繩交絡垂金鈴鐸以界道側復有種種華

樹果樹直生端立圓無缺減如結髮師取彼妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲又有青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴箏篴等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色酥陀味食謂青黃赤白又有四種甘美之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末梨漿播曩漿等若彼天男及諸天女隨所思者纔起心時而皆自至復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐或觀視遊行悉有

種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌蕤衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果又善法堂側有七流渠各各深廣一由旬量金銀琉璃頗胝迦等以布其底渠水四面有四梯陛亦四寶成及四寶臺金銀琉璃頗胝迦等間錯莊嚴若金爲臺卽銀爲柱及以梁棟若銀爲臺卽金爲柱及以梁棟若琉璃爲臺卽頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺卽琉璃爲柱及以梁棟而彼渠水清涼甘美充滿其中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧布其內復有種種水鳥遊戲出

妙音聲華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足是
七渠內復有種種殊麗亭臺彼諸天衆遊戲快樂又
善法堂其門崇麗上有重閣傍列梯陛殊妙莊嚴一
一梯陛有十六柱及有七重道路行列回環於道路
傍有八角柱瑠璃所成清淨嚴好上布如毛端量微
妙樓閣不相觸礙於善法堂中有最勝賢座純金所
成帝釋天主安處其上餘諸天衆如次設座最後安
布頂生王座爾時帝釋天主與諸天衆持闍伽餅前
起承迎彼頂生王時頂生王大威德者依次而入餘
諸侍從各列于外王乃惟忖我今亦應處是座耶又

念帝釋天主若分半座命我同坐豈不快哉佛言大
王彼頂生王作是念時帝釋卽知乃分半座命其同
坐時頂生王與帝釋天主共處其座大小身相容止
威光音聲語言及莊嚴具悉無有別唯王目瞬異於
天主佛言大王彼頂生王止于三十三天如是又經
六帝釋滅

復次後時彼三十三天衆與阿脩羅而共鬪戰若阿
脩羅兵力退敗卽入自宮扃鐃其門潛伏而住若天
退敗卽入天宮扃鐃其門潛伏而住復次三十三天
又有象王名曰善住身相可觀純色潔白如俱母陀

華七支柱地象王頭相內赤外青如帝青色具有六
牙身長二由旬半前後平潤各一由旬周匝七由旬
高一由旬半有八千象而爲眷屬身皆白色如俱母
陀華七支柱地一一象頭具足色相亦如帝青各有
六牙其善住象王冬四月中與自眷屬於阿脩羅所
居之處鄰近棲止復次香醉山北二十由旬近阿脩
羅所居之處有一高阜縱廣正等五十由旬周匝二
百由旬高三由旬半純金所成其地嚴飾布以金沙
觸處徧灑梅檀香水金繩交絡垂金鈴鐸自然除去
荊棘沙礫於其四面復有八千諸小丘阜亦金所成

地布金沙觸處徧灑梅檀香水金繩交絡垂金鈴鐸
自然除去荊棘沙礫其中道路長二十由旬潤一由
旬半皆悉清淨嚴麗可觀若善住象王夏四月中於
彼高阜之處隨棲止時而彼八千諸象眷屬亦悉次
第圍繞而住爲其象王密以守護復次高阜之南二
十由旬有大娑羅樹王名曰善住七重行列衆娑羅
樹周匝圍繞其善住樹王盤根十四磔手第一行樹
盤根十三磔手第二行樹十二磔手第三行樹十一
磔手第四行樹十磔手量第五行樹九磔手量第六
行樹八磔手量第七行樹七磔手量善住樹王枝葉

繁茂鬱密垂覆第一行樹第一行樹還復垂覆第二行樹如是第三乃至第六次第垂覆第七行樹枝葉扶疎高出寥廓其地清淨嚴麗可觀彼中道路長二十由旬濶一由旬半亦悉清淨若時善住象王從棲止處往彼善住娑羅樹王之所或起本形隨意而住或以神通威德之力現天人相還乘一象或御其肩或御其頭自然空中鼓樂歌音遊戲而行若復象王於樹王所隨棲止時即彼八千諸象眷屬於七重行列娑羅樹間內向而住如其第一行樹內向而住第二第三乃至第七內向亦然爲其象王密以守護復

次善住娑羅樹王之東二十由旬有大池沼名滿陀吉你縱廣正等五十由旬周匝二百由旬清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧布其內水鳥遊戲出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等池中蓮華大若車輪華莖復大如車之輓葉妙而廣同牛王領其藕脯圓如士夫脰藕味最上其甘如乳池之四面復有八千池沼而悉嚴麗池水充滿亦有妙華徧布其內水鳥遊戲出妙音聲池中蓮華大如車輪莖葉及根亦悉廣大復次彼中道路長二十由旬濶一由旬半嚴麗清淨金沙布地觸

處徧灑梅檀香水金繩交絡垂金鈴鐸自然除去荊棘沙礫若時善住象王從善住娑羅樹王之所往彼滿陀吉你池沼或起本形隨意而往或以神通之力現天人相還乘一象或御其肩或御其頭自然空中鼓樂歌音遊戲而行若復象王入彼池中娛樂之時所有八千諸象眷屬亦於其中圍繞而住爲其象王常以守護復次善住象王於其池內恣娛樂已憩於池岸時八千象中最上首者卽入池內取以藕芽浣滌潔奉象王前而供飼之象王食已飽滿豐足諸象眷屬次筵還入彼池沼中各各隨意共嬉戲已亦

取藕芽滌淨而食佛言大王彼三十三天所有善住象王威力如是復次其後彼阿脩羅嚴整四兵所謂象兵馬兵車兵步兵而被四種堅固甲冑金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴執持四種鋒銳器仗謂弓劒槍刀從自宮出求與三十三天衆而共鬪戰時水居龍王見是阿脩羅嚴整四兵衆被以甲冑執持利器出阿脩羅宮求天鬪戰龍王見已亦整四兵被以甲冑金銀瑠璃頗胝迦等四寶莊嚴執持器仗與阿脩羅而共鬪戰若龍王得勝阿脩羅衆退敗之時其阿脩羅卽入自宮若阿脩羅得勝龍王退敗之時是卽三十

三天第一守護者兵力破敗乃從大海奔詣彌山
王第一層級彼有堅首天王止住其間爾時堅首天
王乃與水居龍王合集同力而共戰彼阿脩羅衆若
二守護者得勝阿脩羅衆退敗之時卽入自宮若阿
脩羅得勝彼二守護者退敗之時是卽三十三天二
守護者兵力破散乃從須彌山王第一層級詣第二
層彼有持鬘天王止住其間
佛說頂生王因緣經卷第五

佛說頂生王因緣經卷第六

宋西天藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

爾時持鬘天王堅首天王水居龍王三守護者合集
同力與阿脩羅而共鬪戰若三守護者得勝阿脩羅
衆退敗之時卽入自宮若阿脩羅得勝三守護者退
敗之時是卽三十三天三守護者兵力破散乃從須
彌山王第二層級詣第三層彼有常憍天王止住其
間爾時常憍天王持鬘天王堅首天王水居龍王合
集同力與阿脩羅而共鬪戰若四守護者得勝阿脩
羅衆退敗之時卽入自宮若阿脩羅得勝四守護者

退敗之時是卽三十三天四守護者兵力破散乃從須彌山王第三層級詣第四層彼有四大天王止住其間爾時四大天王常憍天王持鬘天王堅首天王水居龍王合集同力與阿脩羅而共鬪戰若五守護者得勝阿脩羅衆退敗之時卽入自宮若阿脩羅得勝五守護者退敗之時是卽三十三天五守護者兵力破散乃從須彌山王第四層級上起至于三十三天帝釋居處迄至最後阿脩羅衆戰破散五護兵已復整四兵詣帝釋所以求鬪戰爾時四大天王卽詣帝釋宮中到已白言天主阿脩羅衆嚴以四兵力

來求戰天中五護破散奔馳于今還來至天主所彼衆強勝我等不加天主今時願施戰力爾時帝釋天主聞是語已告三十三天衆言仁等當知阿脩羅衆強力鬪敵五護破散還復來此求戰於我仁等今時宜施勇力爾時帝釋天主卽起是念善住象王所應乘御時善住象王知天主念譬如壯士屈伸臂頃於瞻部洲所居處隱詣三十三天乃現三十二頭其一頭各有六牙一一牙上有七七池沼一一池沼有七七蓮華一一華中有七七臺一一臺中有七七樓閣一一樓閣中有七七守衛者一一守衛者有七七

天女一一天女有七七侍女一一侍女鳴七七天鼓而象王所有最勝頭相帝釋御之其三十二天於所化頭如次安處餘諸天衆隨應而住象王行時迅猶風轉天子天女皆悉不能瞻其前後時善住象王至三十三天已出于南門詣羣堅圍以自神力現天人相與諸天衆嬉戲娛樂爾時帝釋天主乘御象王嚴整四兵悉被四寶莊嚴甲冑執持四種鋒銳器仗將與阿脩羅衆而共鬪戰時頂生王見斯事已白帝釋言天主汝今且置戰事我欲與之較其兵力天主答言隨汝所欲今正是時時頂生王與十八俱胝勝力

兵衆上升空中調弓振弦迅發其聲阿脩羅衆聞是聲已問言何人振弦之聲智者答曰是頂生王振弦之聲時阿脩羅心生驚異又復法爾阿脩羅衆與天戰時兵力齊等無所增減其頂生王纔出兵衆勇力強勝過阿脩羅升空而住時阿脩羅作是念言我久聞其人中王者名曰頂生勇猛正士具大福德威德特尊無與等者高出虛空踰於我等作是言已卽懷怯怖退入自宮時頂生王問臣佐言今此兵衆孰爲勝耶臣佐答言王今得勝王輒思念而我勝此三十三天我已統治南瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱

盧洲具足七寶及有千子最上色相勇猛無畏能伏他軍又於宮中雨金錢七日復至三十三天入帝釋宮登善法堂處于半座若帝釋天主於此座中卽謝世去我統天界亦爲人王天人中勝豈不快哉其王纔起念時神通威力卽便滅失還復墮於瞻部洲中本居宮室旋生病惱逼切其身加復羸困近死邊際是時臣佐之中有耆年上首者前詣王所而白王言天子後或有人來發問言頂生大王臨謝世時有何言說當云何答王謂之曰我謝世後或有人來發是問時汝應答云頂生大王威德特尊七寶具足獨具

人中四種神力何等爲四頂生大王得壽命長久住世間總經一百一十有四帝釋謝滅是爲第一壽命神力又頂生王最上容儀殊妙可觀超人狀貌具天色相是爲第二色相神力又頂生王諸所受用皆悉具足少病少惱色力康強飲噉味全食銷無患不冷不熱時序合度隨所資治悉獲安樂是爲第三無病神力又頂生王一切人衆見者愛樂瞻仰無厭猶子戀父又復王者撫育人民生喜樂心如父愛子或時王出遊觀園苑謂御者言汝可徐徐駕車而進使其容緩人獲觀瞻又復衆人告御者曰仁者駕車幸當

徐進令我盤桓覩王相好是爲第四愛樂神力又頂
生王統四大洲爲最勝主後詣三十三天帝釋分其
半座具如是事復於五欲不生厭足將謝世時說伽
陀曰

苦哉世間貪欲境
是中樂少苦還多
乃至天中妙欲樂
何人能盡於愛源
假使廣積其真金
無人能生厭足心
金寶雖豐無厭足
智者如應能覺了
貪愛心故不解脫
唯佛如來聖弟子
與須彌山量齊等
智者於斯而善覺

若思所欲爲苦因
貪等是爲世所憂
佛言大王彼頂生王以是緣故又作是說諸世間人
少能於其五欲境中覺了知足後趣命終而世間人
多於五欲境中不能覺了不生厭足後趣命終復次
頂生王廣爲利益於後人故復說伽陀曰
極惡生死流轉中
應當速修諸福門
是故修福爲勝欲
此世及於他世中
彼於欲境何貪愛
智者調伏應善學
了知壽命隨減少
不修福行斯爲苦
隨應行施如法儀
由修福故生歡喜

經

佛說頂生王目經卷第二

三

北之

爾時國中一切人民無數百千之衆聞王寢疾悉來
奔詣瞻仰致問時頂生王爲諸人衆以如是種貪欲
等緣廣說對治使諸人輩捨家學道是時卽有無數
百千人衆聞所說已而悉出家修四梵行復有多人
斷除欲貪生于梵世佛言大王彼頂生王始自初居
童子之位及南瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧
洲統輪王位又於七金山住乃至詣彼三十三天歷
諸分位於其中間總經一百一十有四帝釋謝滅大
王當知帝釋壽量者人間百年三十三天爲一晝夜
三十晝夜而爲一月亦十二月乃成一年天中千年

是彼壽量以彼千年校計人間卽三俱胝六百萬歲
復次大王其頂生王昔於三十三天起念欲其帝釋
天主分于半座是時迦葉苾芻方爲帝釋又頂生王
復起是念若帝釋天主於此座中卽謝世去天上人
間我爲王者豈不快哉是時迦葉如來爲帝釋天主
其頂生王具大勝福有大名稱於一念中起心過失
減沒神通還復退墮疾惱所纏而謝世去佛言大王
彼頂生王者豈異人乎卽我身是我於爾時廣施衆
生利益安樂趣無上智然於阿耨多羅三藐三菩提
多諸魔障由因緣力之使然故爾時憍薩羅國主勝

經

佛說頂生王目經卷第二

六

軍大王忽生疑念前白佛言世尊彼頂生王久遠因
中修何行業而能感此宮中自然雨金錢七日佛言
大王過去久遠有佛出世號一切增上如來應供正
等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊是時有長者子於彼國中與一童女依世
法儀媾夫婦事其婦持以四寶所成妙華及甘美飲
饌而奉於夫受已持是寶華乘車而歸於其中路見
彼一切增上如來應供正等正覺次第經遊庠序而
行其長者子見佛世尊三十二相殊妙莊嚴即起最
上清淨信樂下車肅恭持華奉獻以佛世尊威神力

故即變其華大如車輪盤旋空中或飄或止時長者
子起清淨心說伽陀曰

以此布施廣大因

得佛世間自然智

願我速越生死流

先佛未度者皆度

一切增上佛大僊

我所奉上悅意華

願我以此廣大因

圓滿所求無上道

佛言大王彼頂生王以是因故於自宮中雨金錢七
日爾時勝軍大王復白佛言世尊彼頂生王又以何
緣於四大洲統輪王位乃能至于三十三天佛言大
王過去久遠有佛出世號毗婆尸如來應供正等正

覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊是佛以其正法教化衆生次第至于滿度摩帝
城一時如來入城乞食時有商主名曰廣作見於如
來巡行乞食勝相希有發清淨心持少綠豆擲置鉢
內以奉世尊時豆四粒入于鉢中一粒旋轉擊鉢振
聲然後墮地餘豆亦還流散于地時彼商主見是相
已起清淨心卽以伽陀發誓願言

以此布施廣大因

得佛世間自然智

願我速越生死流

先佛未度者皆度

佛言大王是時商主於毗婆尸如來所雖以少物施

佛世尊由心清淨彼時四豆入於鉢中後感報應於
四大洲統輪王位其有一豆擊鉢振聲方墮地者後
感報應能至三十三天又復大王而彼一豆若不墮
地得置鉢中後必報應爲天中主由墮地故但統人
間不爲天主大王彼商主者卽頂生王是由於佛所
種是善根以彼世尊大悲攝受故得大果報具大名
稱有大威光是故大王其有智者於佛世尊隨力所
應修諸施行如其所說當如是學

佛說頂生王因緣經卷第六

音釋

闕伽梵語也此云水闕瞬輪閨切肩鎬肩涓熒切鏹關也鏹舌

有舌切環之磔陟格軛乙革切脍部禮切憇切息

也飼禪吏切以媾居候切

泰和信官楊仁愿捐俸刻

佛說頂生王因緣經

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

崇禎癸未仲冬虞山華嚴閣識

經六卷
共字一萬九千一百六十箇
計寫銀七錢六分七厘
計刻銀六兩七錢零六厘
共板二十七塊
計工價銀一兩零八分
上元于從龍書
溧水徐應鴻刻

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷上

宋明教辯才法師充譯經三藏沙門紹德等奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峰山中與大比丘眾
千二百五十人俱諸大菩薩摩訶薩眾二千人俱其
名曰莊嚴菩薩師子遊戲菩薩不動光菩薩歡喜無
垢光菩薩日光燄菩薩甚深離垢菩薩蓮華相菩薩
師子智菩薩金色相菩薩梵天音菩薩師子慧王菩
薩無垢金光菩薩微妙色身菩薩放光壞魔菩薩寂
靜諸根菩薩陀羅尼王菩薩吉祥清淨相菩薩妙吉
祥摧伏壞魔菩薩等而爲上首爾時師子遊戲菩薩

在大衆中觀佛身色金光晃耀心生愛樂卽從座起繞佛三匝右膝著地合掌恭敬而說伽陀曰

如來真金色 相好端嚴身 於塵沙劫中
積集諸功德 福智悉圓滿 證於無上道
興運大悲心 應現娑婆界 人天八部衆
瞻仰無厭足 從於自性中 演出微妙法
甚深難可測 唯佛乃能知 衆生性昏懵
聞說不能解 如來大導師 方便能善巧
誘彼諸羣迷 漸次得開悟 衆生妙明心
本來常湛寂 清淨無垢染 具足諸功德

體性如虛空 無有諸罣礙 不生亦不滅
無去亦無來 安住於法性 不動如須彌
一切悉平等 眞實不思議 衆生無始劫
貪著於諸欲 墮入苦海中 不能求出離
如來甚深法 微妙極難思 於上中下機
隨順而演說 如天一味雨 徧灑於十方
草木及叢林 根莖隨大小 而於大地中
無不蒙滋益 如來所說法 悉亦復如是
以一微妙音 演說無量義 根器有差殊
聞之各得解 故於一會中 咸皆入佛慧

是佛神通力 名爲不思議 我於往昔劫
常隨佛所化 而今此會中 亦預佛座下
如來所說法 我悉能總持 見在及未來
願佛爲宣說

爾時佛告師子遊戲菩薩摩訶薩言善哉善哉善男
子世間一切衆生妙明元心本來清淨無諸垢染圓
滿十方湛然寂靜猶如虛空本無塵翳寂然清淨衆
生眼病空華發生華滅病眼所見眼翳既消空
華亦滅清淨虛空本來不動妙明元心亦復如是本
來清淨無諸垢染衆生顛倒背覺合塵於諸塵境分

別心生眼見於色耳聞於聲鼻嗅諸香舌嘗於味身
受諸觸意了法塵此六根識各自偶諸塵境界於
諸塵境妄想執著便生愛染造種種業業成受報墮
諸苦海生死輪迴受大苦惱如旋火輪無有休息如
來大慈憐愍一切設諸方便說奢摩他三摩鉢提禪
那止觀法門令彼攝心漸漸熏修證於佛果免斯惡
道善男子諸阿闍梨與諸世間一切衆生欲求菩提
用眞實心直行正道若心行染欲諂曲不實是行邪
道希求菩提無有是處善男子若諸衆生心行善行
除彼妄想無諸分別了法空寂無空見無願見不起

妄見無性見無相見無佛見無菩提見常行正見種
諸善根菩提願足如是之人身如無價珍乃至過去
未來現在三世諸佛盡行此道而得菩提名爲解脫
斷盡疑惑無分別心清淨語業說真實法得一切智
顯現自然相顯現無文字無非文字真實相說菩提
心相說布施說平等無貪故持戒說無諸染欲故忍
辱說心無嗔恨故精進說無諸懈怠故禪定說安住
寂靜故智慧說善能揀擇故如是各各開說奢摩他
三摩鉢提禪那門百千俱胝那庾多門甚深無比旁
生地獄諸有情等聞說法音悉離諸惡趣了知空無

相無願解脫如是恭敬供養三業清淨尊重功德得
心安樂猶如平地一切聲聞緣覺菩薩摩訶薩晝夜
恭敬甚深解脫最上第一世尊如是說已師子遊戲
菩薩摩訶薩讚歎歡喜深生領解爾時世尊而說偈
言

汝與世間	一切衆生	心無有二	了諸法空
而得菩提	離貪嗔癡	無令更作	自性清淨
虛妄不生	平等一心	無有散亂	求法有情
當如是會	觀想幻夢	了知不實	趣佛菩提
定知不遠	得如是道	得而無得	明而無明

惟契如來	智慧明了	如是而知	世間第一
名大丈夫	人皆敬仰	始自迴心	親近善友
瞻仰承事	無有懈怠	漸漸增進	了法性空
勤修諸行	更無退轉	生於勝處	獲得菩提
禪定現前	湛然不動	亦不持戒	亦不分別
有戒無戒	體性一故	得菩提已	心入佛乘
安住法性	體如虛空	無有罣礙	演說正法
度諸有情	平等一心	與佛無異	復有比丘
貪著放逸	不學聖道	身心散亂	一如狂人
又似巫神	晝夜常作	三毒重罪	愚夫凶惡

性難調伏	至極癡人	終無利益	親近惡友
耽戀五欲	迷惑女人	未曾暫捨	彼人一心
造破戒罪	愚癡不覺	毀盡尸羅	破戒人中
斯爲第一	於諸善道	無毫髮許	力行闡提
忿恨憍傲	造罪畢已	當受苦報	於諸善法
心不好樂	聞音樂聲	歡喜踊躍	心戀不捨
朋習惡人	身語不善	隨順貪嗔	共相娛樂
漸漸遊行	至一聚落	彼聚落中	人多修善
聞誦佛聲	不生敬仰	唯尋惡友	共造欲樂
墮惡趣中	失菩提路	若阿闍梨	比丘知識

作諸功德	求大乘行	聞小法音	不樂親近
常行忍辱	無憍慢心	遠訪法師	精求妙法
持陀羅尼	祕密章句	書寫經卷	無數百千
智慧發明	歡喜踊躍	如是之人	得佛功德
與佛無異	經俱胝劫	更無退轉	安住佛道
湛然不動			

爾時師子遊戲菩薩摩訶薩白佛言世尊我等今者聞佛所說甚深妙法得未曾有心生歡喜瞻覩威光遵仰慈誨誓懃熏習無敢懈怠有樂法者隨爲開說是時復有天龍夜叉乾闥婆阿蘇囉迦樓那緊那羅

摩睺羅伽與其眷屬及世間衆生皆來親近供養恭敬尊重禮拜咸來解脫復有八千天子與其眷屬捨天快樂來詣佛所聽聞妙法而求解脫復有二千藥叉與其眷屬捨除暴惡皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有三千大龍亦與眷屬發菩提心來詣佛所希求出離復有五百比丘尼衆皆來親近恭敬禮拜尊重讚歎歡喜踊躍聽受教法求菩提道復有二千俱胝菩薩摩訶薩衆聞佛說法除障解脫爾時世尊告師子遊戲菩薩言善男子我昔與汝於然燈如來應供正等正覺所聞說法要修忍辱行安受苦忍無有

缺犯諸惡不生具足圓滿復聞演說六波羅蜜所謂
布施波羅蜜持戒波羅蜜忍辱波羅蜜精進波羅蜜
禪定波羅蜜智慧波羅蜜因是得聞最上妙法增長
善根得不退轉由於彼時聞佛教法懃行精進證於
道果獲大人相尊重佛法常當供養十方諸佛及大
菩薩事善知識了法性空得正念現前善男子汝又
於過去無數阿僧祇劫有佛出世號須彌王如來應
供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊彼佛壽命無量百千俱胝那庾多歲世
界名曰琉璃金光其佛國土地平如砥金銀琉璃瑤

礫碼碯眾寶合成而嚴飾之無諸穢惡瓦礫荆棘善
男子爾時彼佛會中有八十百千俱胝那庾多比丘
皆是阿羅漢一切漏盡無諸結使心得解脫復有無
數百千比丘尼眾復有無數百千優婆塞眾無數百
千優婆夷眾俱來會集善男子時彼世尊說法教化
三乘眾生爲諸聲聞說四諦法爲諸緣覺說十二因
緣法爲諸菩薩說六波羅蜜法甚深微妙諸善法要
令諸大眾安住法中各得解脫善男子時彼琉璃金
光世界寶地平正多諸寶樹行列道側金繩界道寶
網交絡微風吹動互相振觸出微妙音聲其聲演說

諸法無常苦空無我諸妙法音所謂空聲無相聲無願聲不生聲不滅聲無色聲無性聲其中衆生聞是種種微妙音聲心生歡喜各得解脫善男子汝於彼須彌王如來應供正等正覺清淨法中而作比丘名曰勸慧愛樂正法求佛種智無諸貪欲戒根清淨心常歡喜讚歎大乘晝夜勤修恭敬供養有來求法隨爲演說不生慳吝種種開說令其解脫心無希求安住平等具足善根滿菩提願善男子時彼比丘爲求法故樂誦經典增長智慧歸命大乘無量功德復事闍黎知識盡劫供養曾無懈倦多諸方便安樂一切

善男子彼勸慧比丘爲利衆生捨離舊止遊諸聚落次第循門而行乞食其中衆生清信男女有來親近生敬重心種種供養勸慧比丘爲說法要忍辱禪定功德難量令其信解堅固道意彼聚落中復有一類下劣衆生見僧恐怖意不樂見避走遠去以其過去惡業因緣譬諸禽畜無有異也時勸慧比丘見彼惡人心生慈愍不憚辛勤漸次親近開誘示導爲說法要各各省已悔過歸命三寶善男子時勸慧比丘舊住精舍善友知識各相謂言彼勸慧比丘宿植善本深達法要於其衆中而爲上首今以何緣捨離精舍

遠遊聚落極受勤苦教化衆生而行乞食我等比丘
心生憶念相率遠去迎請歸還到於彼處遙見勸慧
咸生歡喜各各問訊起居輕利善住安隱我等今者
遠來尋訪願還舊居依時供養精妙飲食香華燈果
長時無缺唯願慈悲同歸舊止是時勸慧比丘不受
其請樂居寂靜復捨聚落遠行前去遇一蘭若屏棄
諸緣寂然安住精修苦行積集功德種智增明勸慧
比丘復於一時不樂蘭若又入深山人所不到歎羨
此境堪可安居精持結夏修習禪觀遵佛禁制然於
此中多諸走獸虎狼師子野干飛禽皆來親近銜華

獻果種種供養時彼勸慧心生歡喜轉更精懃無諸
退轉善男子往昔世中一類比丘於佛教法不生愛
樂不修梵行不護尸羅毀謗大乘虛食信施無有慚
愧遠善知識常黨惡人上品貪毒人皆避見愚癡惡
作失袈裟服墮在地獄九十俱胝百千劫受大苦惱
畢是罪已復受六十百千俱胝劫苦中極苦不可比
喻後遇勸慧比丘種種開示說有如來應供正等正
覺清淨教乘令生信解善男子勸慧比丘又復阿閼
如來應供正等正覺於彼法中亦作比丘欣樂正法
求佛智慧用真實心供養恭敬尊重佛法書寫經典

作諸功德心無懈怠近善知識多諸方便發歡喜心
勸化有情令皆出離時諸衆生歡喜敬仰善男子時
彼如來復爲勸慧比丘說諸法要令增種智苦惱不
生貪嗔不作不隨惡友墮諸惡趣防護自身無諸過
咎一心供養講說正法晝夜常持清淨法寶漸次增
進無有退轉善男子當爾之時三千大千世界衆生
聞佛所說行十善業安住法中一切菩薩行六波羅
蜜具足功德安樂一切爾時佛告師子遊戲菩薩言
彼時勸慧比丘者今汝身是也
佛說大乘隨轉宣說諸法經卷上

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中

宋明教辯才法師充譯經三藏沙門紹德等奉詔譯

爾時文殊師利童真菩薩白佛言世尊云何離除業
障得清淨心佛告文殊師利要離惡業當學一切法
了知諸法分別心生虛妄不實空智現前業障自除
心得清淨復次文殊師利一切衆生從無始劫來妄
想顛倒貪嗔癡三爲因造殺盜婬業無量無邊墮落
諸趣輪迴生死受大苦惱無有休息業障熾盛惡魔
嬖惱故心不得清淨復次文殊師利汝今欲知一切
衆生離諸業障心得清淨當學如來一切法於身口

意三業清淨晝夜精勤修持梵行遠離苦惱分別不生希求菩提恭敬供養佛法僧寶長時誦習大乘經典祕密陀羅尼身心堅固無有退轉觀想了知生住異滅念念無常剎那生滅一切虛妄無有真實安住禪定漸漸增進心無散亂一切惡魔不得其便自然快樂意地發明積諸功德滋長慧命證佛菩提無上道果是名出家是真佛子乃知如來甚深法藏廣大如海饒益有情無有窮盡得無上法寶復修禪定觀想法空無諸苦惱獲功德力行平等行心常護持晝夜恭敬尊重讚仰一切解脫身心快樂了知生滅一

切皆是幻夢安住法中生於勝處具足圓滿更無退失如是而修惡業自除心得清淨爾時文殊師利童真菩薩白佛言世尊云何四聖諦佛告文殊師利四聖諦謂苦集滅道是名四聖諦文殊師利白佛言世尊當云何學佛言當學一切法得彼法智現前於此分別不生善與不善觀想自性清淨了知一切悉皆虛妄文殊師利白佛言一切衆生云何不學佛言愚夫異生爲毀謗教法不生善心不修梵行不讀誦經典不受教誨於佛教法不肯少學常作惡行流浪三界而生歡喜卽不知一切法如幻如夢如陽燄虛妄

不實若諸衆生學一切善法修習奢摩他定觀想自性清淨了知貪瞋癡悉皆虛妄安住法中得彼定力身心快樂愚夫不學善法不知有佛法僧寶普遍虛空微妙難見文殊師利白佛言云何此法微妙衆生難見佛告文殊師利此法如風生浪起只見浪起不見風生唯汝文殊須菩提能知餘皆不解爾時文殊師利白佛言世尊云何四念處佛言文殊師利四念處謂觀身不淨觀受是苦觀心無常觀法無我是名四念處文殊師利言當云何學佛言一切衆生當觀想自身五種不淨觀受有苦受樂受捨受三悉皆是

苦觀心無常念念無常剎那生滅觀法無我四大五陰無實我體是名四念處一切衆生當如是學文殊師利白佛言世尊云何五根謂信進念定慧是名五根文殊師利白佛言當云何學佛言學法衆生於一切法中觀想此法深遠能生信故名信根了知此法勤行精進除障解脫名精進根然於此法一心想念不忘名念根了知一切法定知心生名定根以慧揀擇一切法空名慧根是名五根文殊師利白佛言世尊云何七覺支佛告文殊師利念覺支擇覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支是名七覺支

文殊師利白佛言世尊當云何學佛告文殊師利學
法衆生於自性中了知一切善不善法棄捨世緣勤
念正法名念覺支擇謂以自性智於三界能揀擇故
名擇覺支精進謂了知一切法勤行不捨名精進覺
支喜謂於一切諸行發生晝夜喜行妙性快樂歡喜
故名喜覺支輕安謂安住一切法中不爲魔嬈心得
自在故謂輕安覺支定謂了一切法本無自性修三
摩地名定覺支捨謂心安住一切法不住智不住佛
捨離諸緣名捨覺支是名七覺支文殊師利白佛言
世尊云何入正道佛告文殊師利入正道謂正見正

思惟正語正業正命正精進正念正定是名八正道
文殊師利白佛言世尊當云何學佛告文殊師利彼
一切衆生了知一切法三業恭敬是名正見彼於一
切法分別不分別喜不喜名正思惟彼了知一切法
眞實言說名正語彼於一切法了知唯造善業名正
業彼於一切法安住平等眞心名正命彼於一切法
勤修大乘名正精進彼於一切法不生惡業名正念
彼於一切法不散不亂名正定是名八正道彼學法
衆生一心了知四聖諦四念處五根七覺支八正道
如是等法一一修學已得到彼岸生諸佛國無有恐

怖得金剛堅固心一切羅漢聲聞沙門婆羅門及小
婆羅門等聞佛說此微妙最上法門有大神力能除
熱惱獲得心地清涼諸比丘若能展轉勤行心無退
轉與我無異而諸天人晝夜作諸音樂持衆名香種
種奇華珍妙飲食堪受供養文殊師利彼諸比丘若
不斷嗔入王城持鉢循行乞食爲魔所惱染著諸欲
非佛弟子與俗無異復有比丘心無嗔故了知大乘
微妙法行法義言句於真實正行而得解脫爾時三
千二百天子持天曼陀羅華種種名香上妙飲食恭
敬供養心大歡喜互相讚歎出家功德與如來佛國

而無有異爾時文殊師利白佛言世尊我聞佛說祕
密陀羅尼章句云何佛告文殊師利我爲汝說祕密
句摩訶金剛句慧句是名陀羅尼章句法門此法門
菩薩得一切法句發生剎那剎那得忍辱法文殊師
利言云何名祕密句法門佛言我爲汝說祕密句真
實章句於一切法中心愛樂祕密句爲第一如汝文
殊師利於一切菩薩中而得第一祕密句亦復如是
復次文殊師利祕密句如虛空我身徧滿虛空一切
法亦如是徧滿虛空一切菩薩現前不現前都是一
如名真實祕密句文殊師利白佛言世尊云何摩訶

佛告文殊師利我爲汝說摩訶不動貪法界住一切法動我不動大乘不作種種世事是名摩訶文殊師利白佛言世尊云何金剛句佛言我爲汝說金剛句嗔衆生長時有嗔金剛能斷一切法是名金剛句文殊師利白佛言世尊云何慧句佛言我爲汝說慧句癡是學佛智一切衆生非學佛智不到彼岸若諸衆生學佛智一切慧具足有慧無慧悉能了知此是甚深文殊師利悉能了知衆生無智但樂諸惡於一切法不能遠離是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句識佛告文殊師利識如幻化妄生一切法

空無自性無自相如是五蘊如五指不實如虛空悉是假名衆生惛憒不能曉了是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句色佛告文殊師利色一切法衆生心癡眼癡毀謗正法不好勤學愛樂於色不知虛妄文殊師利汝於色塵悉能了知是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句聲佛告文殊師利聲空發生不可得見種種語言音響之聲耳識聽受是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句香佛告文殊師利香發諸塵不可得見但識所聞識亦無故皆是虛妄是名祕密句文殊師利白佛言世

尊云何祕密句味佛告文殊師利味無自性妄生於
舌衆生分別愛樂貪著是名祕密句文殊師利白佛
言世尊云何祕密句觸佛告文殊師利觸本無故觀
想一切法如虛空衆生愚迷於境於身種種貪著以
爲妙觸是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕
密句地佛告文殊師利地性質實於法思惟無自體
性亦無自相衆生顛倒妄執爲有種種戀著是名祕
密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句水佛告文
殊師利觀諸水性猶如陽燄虛妄不實故是名祕密
句文殊師利白佛言世尊云何祕密句火佛告文殊

師利火性猛烈苦惱衆生此法滅故自性寂靜分別
不生最上極樂是名祕密句文殊師利白佛言世尊
云何祕密句風佛告文殊師利風一切法不可得見
衆生貪著動作往來風力所轉是名祕密句文殊師
利白佛言世尊云何祕密句佛亦如是佛告文殊師
利一切不善法十方諸佛各各開說教詔衆生是名
祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句法亦如
是佛告文殊師利一切法不可取不可捨觀想無我
無自相無自性心不散亂是名祕密句文殊師利白
佛言世尊云何祕密句僧亦如是佛告文殊師利彼

無數妙住法界於三摩地平等持戒修平等慧平等
解脫於平等法中善安住故餘無所學是名祕密句
文殊師利白佛言世尊云何橛句虛空境界佛告文
殊師利一切法虛空境界不思議境界於諸境界不
可取不可捨不可住無有住處是名橛句文殊師利
白佛言世尊云何橛句一切法住虛空佛告文殊師
利一切法不離虛空住不生煩惱住寂靜故是名橛
句文殊師利白佛言世尊云何橛句一切法無分別
心佛告文殊師利一切法不學不問不作不親近不
發願不生愛樂寂靜如虛空是名橛句文殊師利白

佛言世尊云何橛句一切法微妙佛告文殊師利一
切法離垢安住清淨光自在妙圓滿清淨虛空圓滿
清淨發生微妙身安住於法是名橛句文殊師利白
佛言世尊云何橛句一切法安住虛空佛告文殊師
利一切法安住虛空不可見一切法離垢安住亦不
可見是名橛句文殊師利白佛言世尊云何橛句一
切法教詔學佛告文殊師利一切法教詔衆生不來
勤學不學觀想不作意晝夜六時不學又不問隣座
不會解釋不能宣說無有智慧不能分別亦不愛樂
不親善友我慢貢高遠離教詔不得解脫是名橛句

文殊師利白佛言世尊云何橛句一切法最上遠離
佛告文殊師利一切衆生於諸善法而不肯學唯造
罪惡不親賢善無有智慧是名橛句文殊師利白佛
言世尊云何橛句衆生難教詔佛告文殊師利若諸
衆生心不散亂唯勤學法親近供養自然往詣教詔
求法福慧乃生若衆生不學一切法唯造惡業欲求
福慧無有是名橛句文殊師利白佛言世尊云何橛
句衆生得一切智佛告文殊師利一切衆生勤求學
法得一切智發歡喜心生大乘行明了自性得一切
智是名橛句文殊師利白佛言世尊云何橛句衆生

得一切智智具足佛告文殊師利一切衆生自性自
性中於如來平等一切智慧悉皆曉解一體性相是
名橛句文殊師利白佛言世尊云何橛句一切衆生
菩提道場佛告文殊師利菩提道場唯求佛法一切
法寂靜道場一切法性道場一切法求道場文殊師
利言菩提道場我一心求法不求餘相一切衆生一
切人民常樂往彼求此菩提道場是名橛句文殊師
利白佛言世尊云何橛句一切衆生得此忍辱佛告
文殊師利學法衆生息念觀想淨慧發生於諸名相
不生分別得忍辱平等是名橛句文殊師利白佛言

世尊云何。一切衆生。善友說法。佛告文殊師利。一切衆生。與十方天人。諸小天人。各各說法。希求菩提。心生歡喜。供養恭敬。除障平等。於無體相。安住是名。一切衆生。文殊師利。佛言。世尊云何。一切衆生。得此陀羅尼。佛告文殊師利。一切衆生。學觀想色。聲香味觸。任持甚深。圓滿分別。圓滿不分別。是名。一切衆生。文殊師利。佛言。世尊云何。一切衆生。慈心具足。佛告文殊師利。一切衆生。樂修慈心。了知一切法。得平等。慈是名。一切衆生。文殊師利。佛言。世尊云何。一切衆生。悲心具足。佛告文殊師利。一切衆生。勤

學。如來平等大悲。心大悲。體具足。是名。一切衆生。文殊師利。佛言。世尊云何。一切衆生。不得三摩地。佛告文殊師利。一切衆生。不修禪。不樂不喜。妄語顛倒。性惡剛暴。多諸障礙。非有智慧。無利那。項愛樂禪定。是名。一切衆生。文殊師利。佛言。世尊云何。一切衆生。貪具足。佛告文殊師利。一切衆生。貪愛具足。煩惱多。生無歡喜。心不樂寂靜。不行平等。而於貪性。無有覺悟。不得菩提。是名。一切衆生。文殊師利。佛言。世尊云何。一切衆生。嗔具足。佛告文殊師利。一切衆生。嗔具足。安住嗔體。性安住。悉皆具足。是名。一切衆生。文殊

師利白佛言世尊云何概句一切衆生癡具足佛告
文殊師利一切衆生不求佛法一切慢一切行非梵
行癡平等住癡體性住不學菩提是名概句文殊師
利白佛言世尊云何概句一切衆生癡身具足佛告
文殊師利一切衆生身住癡一切法不誦經典不信
不讀性惡憎嫌不樂大乘安住最上不善是名概句
文殊師利白佛言世尊云何概句一切衆生邪見具
足佛告文殊師利一切衆生邪見歸依十身佛不眞
實歸依常作十惡行十邪見不悟邪見體性愛樂安
住五慾中安住貪嗔癡中安住障不得菩提是名概

句文殊師利白佛言世尊云何概句一切衆生住處
聽法佛告文殊師利一切衆生一心恭敬聽受當爲
汝說一切衆生眞實求法一心不動生怕怖佛福
廣大愚夫不知我有眞實言教不生恭敬不安住聽
受貪平等住嗔平等住癡平等住五慾中平等住障
難平等住愛樂平等住不讚歎佛有如是無上正等
正覺如是貪體性安住嗔體性安住癡體性安住五
慾中體性安住障難體性安住愛樂體性安住不讚
歎佛有如是無上正等正覺解脫佛告文殊師利汝
若不問不爲汝說汝今問我當爲汝說一切善法當

學如來正等正覺一切善法平等具足如是師僧善友歡喜學大乘教行大乘行有大勢力捨離於此更無餘事專心發願求法最上精勤專心觀想五智如來境界如來境界無別境界一切境界平等晝夜如是學法一心供養文殊師利若諸衆生作如是求法得佛菩提了知善法一切善法具足如是若不學佛法與諸禽畜實無有異

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷下

宋明教辯才法師充譯經三藏沙門紹德等奉詔譯

爾時蓮華遊戲天子與十千天子皆來供養世尊及文殊師利菩薩各持上妙名華優曇鉢羅華青色蓮華白色蓮華曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華發恭敬心種種語言歡喜讚歎世尊文殊師利不好世樂超出三界心無煩惱亦無諸惡語言真實甚深真實法界吉祥真實吉祥微妙吉祥無數最上第一吉祥天子如是讚歎世尊文殊師利爾時佛告蓮華遊戲天子諸天子中汝得第一天子於

身內外心無分別得最上第一法衆中最上第一微妙第一極妙第一真心處大衆中能最上供養而得第一佛言天子汝無貪嗔癡不生煩惱若有如是與愚夫不異若天子不得學鬪戰失菩提路若愛樂一切法菩提薩埵佛法樂修十地行如是天子宿種善根恭敬供養諸佛菩薩遠離諸惡心放光明勤學佛法於十地行妙安住故示現光明學佛教法勇猛愛樂若不如是好樂佛法多諸諍訟不生供養心智慧尠薄如是天子心高我慢不愛樂一切法不親近善友此天子爲衆所嫌於菩提而不和合無恭敬心

輕慢三寶不學教法愚夫無異菩提道場甚深恭敬求一切智具足得天子行於善衆安住彼諸天子不住貪不住嗔不住癡不戀資生不行邪見恭敬問訊世尊文殊師利禮拜供養於貪嗔癡悉皆遠離世尊如義而說天子愛樂如義而住是時世尊讚歎文殊師利安住大乘不行邪行亦無邪見諸天子聞佛說已往詣文殊師利所稱讚供養學一切法圓滿無分別無有邪行爾時十千天子聞佛於大衆中說無生忍辱法安住於此皆修文殊行得最上妙法於金剛句祕密句橛句了色本空體性不邪無有諍訟得菩

提解脫法已恭敬供養修習禪定任持讀誦宣說書寫如是熏習五法人皆歡喜三業清淨於一切法一切佛法圓滿宣說得安樂行爾時佛告蓮華遊戲天子言如是聲色今世後世無智菩薩不樂佛法貪戀外聲外色不怕不怖於一切聲愛著迷惑無有福德世尊如是說蓮華遊戲天子讚歎於虛空中往來種種變化諸妙音聲宿世善根福業所作得佛菩提生上種姓禮貌具足圓滿福業了悟色聲一切具足世尊記言汝當生天子菩薩摩訶薩真實究竟沙劫尊重法師恭敬供養一切安樂衣食卧具飲食湯藥如

是種種上妙香華燈塗晝夜不絕一切具足安住法中決定求得上妙福報無諸忿怒如是天子了悟色聲速得往詣菩薩究竟沙劫一切安樂彼天子於究竟沙劫不生煩惱心無輕慢圓滿言說法味真實如是天子生決定心聞佛法音了悟聲色無諸苦惱亦無毀謗歡喜讚歎得一切最上安樂佛言天子今一切人不求佛法貪戀資生不怕不怖不似娑羅王世人善根成熟世尊如是說已蓮華遊戲天子聞是法音了色體性深入佛慧若諸衆生不學佛法不修禪定於一切法不好不問非菩薩行常作惡想不學正

智聞女人聲愛樂貪著不怖罪業世尊說已蓮華遊
戲天子言諸菩薩天子身心散亂不受世尊教學三
業不善毀謗聽法貪聲住嗔聲住癡聲住不近善友
不學佛法貪著女人無有厭足不學歡喜聲愛樂慾
樂聲喜聽惡人聲不學好人聲不學書寫聲不學佛
聲貪著女色常如醉人不學安樂聲不樂出家聲愛
樂無佛慧聲喜聞外道聲戀女人聲不學佛法布施
聲不學佛法持戒聲不學佛法忍辱聲不學佛法精
進聲不學佛法禪定聲不學佛法智慧聲戀女人聲
遠尋放逸親近惡友不學善人聲戀世間聲晝夜不

捨不得涅槃戀著女人不學佛法不得解脫轉尋鄉
村聚落從生戀著常與女人共相娛樂不親善友不
行大乘行不行比丘行不行在家正行唯行邪道只
於女人路行聽女人聲心生歡喜聞佛音聲不生敬
仰不修梵行安住煩惱憍亂衆人修外道行無福果
報不學持戒行戀破戒行體性下劣戀下劣體性不
親善友不學佛法戀著貪不學佛法戀著嗔不學佛
法戀著癡不學佛法愚昧不會不受教誨其心壅塞
不能領解不學諸佛行不學菩薩行不學聲聞行於
佛菩薩法不問不學業障深重遠離而去造不善業

貪戀女色心迷自作煩惱憔悴不信真實菩提展轉
遠離一切人嫌如是之人貪著女色不得安樂亦不
寂靜不禮拜不恭敬自不覺知不得菩提若菩薩天
子勤修十善真實圓滿積集善根心中歡喜此菩薩
天子往詣博學多聞菩薩天子所修一切善根圓滿
具足離除業障心得清淨除業障已身心輕安遠離
諸慾晝夜更無女人想安住法性爾時文殊師利童
真菩薩白佛言世尊諸佛法海無有邊際不可觀見
微妙色相不可聽聞微妙音聲歡喜微妙音聲極喜
微妙音聲一心專住修微妙佛性遠離障染到於彼

岸安住於法不住涅槃不住聚落不去不來無布施
持戒忍辱精進禪定智慧無有忿怒無貪嗔癡悉皆
平等世尊如義而說真實微妙法門佛言蓮華遊戲
具大智慧天子文殊師利童真菩薩是二大士宿種
善根於過去無量無數阿僧祇劫諸佛國土聽受教
法修大乘行斷諸業障宿福深厚積集功德無量無
邊過去因緣獲斯福報今此會中實無有對如是蓮
華遊戲天子遠離色聲用真實心以上妙種種香華
燈燭珍妙飲食供養人皆不及親近佛聲聽文殊師
利演說甚深平等真實法門爾時佛告文殊師利童

眞菩薩言汝往昔劫於我法中了如是色聲最上色
相一切業障悉皆遠離安住福業萬德圓備餘皆不
及乃至過去菩薩亦皆不及文殊師利言如是色業
障墮業障一切惡業障我已了知悉當遠離決定守
護親近世尊如是說離一切染法得清淨福業心無
煩惱是我宿生於無量無邊阿僧祇劫發廣大心修
作福業思惟圓滿善行具足乃過去修習今時受報
得值師子鼓音自在王如來應供正徧知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛壽
命無量百千那庾多歲三界衆生了知圓滿世界名

曰大光其佛國土多諸寶樹金繩界道寶樹行列香
風吹動枝葉振觸出妙音聲其聲演說空聲無相聲
無願聲不生聲不滅聲無色聲無自性聲如是音聲
衆生聞已皆得解脫時彼如來有二十七俱胝聲聞
衆皆來聽法大比丘衆斷諸煩惱去除重擔得慧解
脫心解脫是比丘心不散亂往來聽法求佛菩提彼
如來復有二十七俱胝衆及大比丘衆皆來聽受荷
檐如來尊重教法得慧解脫心解脫如是他方菩薩
皆來聽法各各得一切忍辱法具足安樂如是十方
諸佛國土無數百千俱胝佛皆來聽法聞阿難多目

佉陀羅尼三摩地無數百千那庾多衆生得寂靜安樂心生歡喜共相論議乃至宿世今生無有他求決定安住菩薩摩訶薩是時如來於彼國土宣說妙法一切畢已正法住世六十百千歲時彼如來復爲寂靜諸根菩薩說一切菩薩法人所讚歎心無外緣此菩薩往昔劫中修菩薩法淨道行住不樂世間一切法諸根不亂甚深解脫真實最上妙法了知色相言說歡喜踊躍專心書寫與善知識共相論議非人不言恐生誹謗然彼衆生貪體性一切法住著嗔體性一切法住著癡體性一切法住著此菩薩唯愛樂一

切佛法不樂世間一切法非衆生方便愛樂唯樂菩提行種種善行無分別心常行忍辱無貪無嗔無是非非安住如來甚深法界爾時復有比丘名曰勝意愛樂菩提是時世尊爲說一切妙法得四禪定四無色定十二頭陀功德常行是行爾時佛告勝意比丘寂靜諸根菩薩了知一切最上行勝意比丘聞佛所說合掌聽受遠離遠處寂靜安住修一切最上行爾時寂靜諸根菩薩發廣大無邊心王城持鉢引導衆生循門教化乞食詣長者居士善友門化有智慧人心生歡喜供養讚歎或有居士善友惡言毀謗不生

惡念少語知足真實言行不嗔人和顏悅色彼居士善友讚歎時寂靜諸根菩薩說諸色法諸比丘僧多不了知入諸邪見僻居小處貪慢障安住嗔慢障安住癡慢障安住一切法愛樂障不聽真實言行寂靜諸根菩薩復勸在家居士善友不得貪煩惱不得造諸惡業居士善友不能行得忍辱行自往詣貪處自往詣多貪處往詣東西南北方四維上下方生五種毀謗云何謂愛樂貪嗔癡心多煩惱故時寂靜諸根菩薩於王城中遊行教化與居士善友言讚歎勝意比丘是真實僧人皆供養今不住王城歸寂靜處

安住及不樂寺院香華供養諸比丘僧多不喜見此勝意比丘真善知識諸比丘僧深入邪見貪心障嗔心障癡心障不能遠離諸惡業障復次寂靜諸根菩薩言諸比丘僧不學善法不習一切觀想不學甚深妙法不求菩提爾時寂靜諸根菩薩爲比丘僧而說
伽陀曰

若有貪嗔癡	不修菩提行	菩提無貪性
一切當遠離	愚夫不覺知	耽著諸慾樂
非寂靜禪那	不能趣佛國	高傲於放逸
功德無少分	諸佛清淨戒	而生疑惑心

貪戀造諸惡 無佛法僧寶 設若學文字
心中多巧妙 於真實菩提 云何得解脫
丈夫學菩提 無煩惱分別 親近佛觀想
得正見具足 於法不能解 衆生墮邪見
遠離佛教法 安住貪嗔癡 不恭敬禮拜
不親近法師 苦惱生分別 無有忍辱心
迷惑不自知 愚癡作諸惡 去佛道甚遠
不受人勸化 疾速得菩提 若人有忍辱
平等解脫界 超出世間眼 一切悉知見
觀想忍辱法 而得佛菩提 於此安住故

決定無魔事 禪定力現前 如是解脫已
趣佛涅槃界 衆生勤學法 實不可稱量
得不生不滅 無貪嗔癡故 歷遊諸聚落
亦無分別心 若有人毀謗 不生嗔恨故
或遇人讚歎 亦無歡喜故 安住佛菩提
一切悉平等 佛法如虛空 不可稱量故
無上佛菩提 愚夫不了悟 不修寂靜觀
於此不解脫 衆生貪放逸 無心學聖道
馳騁諸慾樂 與狂人無異 愚癡不寂靜
不肯學菩提 云何離業障 衆生若了知

遠離諸慾樂 專心習禪那 衆中爲上首
曉解一切法 而行於正道 常念佛菩提
更無分別想 眞實心愛樂 最上菩提道
龍天皆歡喜 安住佛功德 於微妙法中
不生諸惡想 唯求佛菩提 更不學餘事
故於此會中 德行爲上首 我聞佛所說
種種學外道 營務作事業 不如佛法中
熏習諸善本 彼愛樂眷屬 及貪戀資生
不求佛菩提 好世間榮貴 無有利那項
學如來正法 多生分別心 安住諸慾樂

慾性本虛妄 如陽燄空谷 愚癡都不覺
心常生我慢 不讚佛菩提 實無有知見
不了法空義 堅固執爲有 有爲及無爲
一切悉平等 衆生若曉了 勤修大修行
趣佛菩提道 此非是凡夫 安住於法中
得諸佛心印 圓滿功德業 與佛無有異
一念貪心起 犯波羅夷罪 貪心若不斷
爲之所纏縛 不肯護尸羅 無禪定觀想
見佛不歡喜 長夜造諸惡 墮入地獄中
受俱胝劫罪 由是破戒故 少法亦不解

云何得菩提 與愚夫無異 設若修福業

其心不淳淨 不修大乘行 無禪定觀想

此人如何得 無上法王印

爾時寂靜諸根菩薩爲比丘僧說此偈已三千二百
天人得忍辱法八萬比丘聞法各得解脫彼勝意比
丘得三業清淨離除業障爾時文殊師利白佛言世
尊如來宣說甚深法義晝夜思惟如來一切法十號
功德愚夫難可稱量如來無生忍辱法亦難可稱量
如來所說法義不可思議與我心法義都是一說爾
時文殊師利菩薩慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊如

來眞實法義後五百歲人多不信不怕不怖乃至諸
天亦復如是我決定親近供養如來法義以身命布
施如苑伽沙數讚歎詠誦三時供養於苑伽沙世界
法義安住復說如苑伽沙衆生聲聞得忍辱法安住
法義爾時尊者阿難聞佛一切法義信受任持誓願
展轉爲人宣說時文殊師利菩薩慈氏菩薩師子遊
戲菩薩蓮華遊戲菩薩眞實大菩薩衆與無數比丘
僧尊者阿難一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛
所說皆大歡喜作禮而退
佛說大乘隨轉宣說諸法經卷下

音釋

瞢母總切

砥諸氏切

振觸振除庚切

觸抵觸切

樞玉

憚杜晏切

難也

壓其切

宛伽梵語也

升切

仰求迎切

憔悴憊

焦醉切

泰和信官楊仁愿捐俸刻

大乘隨轉諸法經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

崇禎癸未孟冬虞山華嚴閣識

同對

經三卷
共字一萬二千二百九十二個

計寫銀四錢九分二厘

計刻銀四兩三錢一分

板十七塊
正價銀六錢八分

工元羅章書
陳水徐應鴻刻

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第一 第二

同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峰山半月妙峰法界殿中與大苾芻衆二萬五千人俱皆阿羅漢一切漏盡離諸煩惱心善解脫如大龍王諸所應作修作已辦去除重擔逮得已利盡諸有結心智解脫諸心自在到於彼岸阿若憍陳如等十八大聲聞而爲上首復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩其名曰妙吉祥童真菩薩摩訶薩財吉祥菩薩摩訶薩覺

經

佛光大藏經音義卷之五

一

之五

吉祥菩薩摩訶薩藥王菩薩摩訶薩藥上菩薩摩訶薩等是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪悉於寶積方廣正法而善請問住法雲地其慧高廣猶若須彌善能觀察一切法空無相無願無生無起無性照明廣大甚深法理善威儀道而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此悉能出生諸神通事安住諸法自性清淨爾時世尊卽作是念此諸菩薩摩訶薩衆具大威德爲求法故從殑伽沙數等大威德世界迅疾如風來此集會我今應爲開明宣說廣大正法或現光明廣大照曜復令此諸菩薩摩

訶薩衆於此會中聞所說法請問其義爾時世尊卽放光明徧照十方不可思議如微塵等三千大千世界卽時十方一一方分各有十佛刹不可說如微塵等百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩衆來集此會一一菩薩各現不可思議菩薩所有神通而來到佛會已各以不可思議妙色供養而供養佛各各處自願力出生蓮華座中瞻仰世尊是時法界殿中自然出現大寶蓮華藏師子之座縱廣正等阿僧祇俱胝由旬次第高顯以衆光明摩尼寶所成以電光明摩尼寶而爲界道不思議光明摩尼寶爲蓮華莖無比喻摩

尼寶而爲間錯超越譬喻光明摩尼寶作殊妙鬘自在王摩尼寶網垂覆其上豎立種種光明摩尼寶蓋及寶幢幡而彼大摩尼寶蓮華藏師子座上普徧出現十阿僧祇百千俱胝那庾多光明其光普照十方世界是時十方一一方分有十佛刹不可說微塵數等百千俱胝那庾多天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽帝釋梵王護世天等皆來集會是中或有處寶樓閣與不思議百千俱胝那庾多天女衆等奏妙音樂或處妙華所成樓閣或處龍堅栴檀香所成樓閣或處真珠所成樓閣或處大金剛寶

所成樓閣或處金剛光明摩尼寶所成樓閣或處渾金所成樓閣或處一切光明積集摩尼寶王所成樓閣或處自在王摩尼寶所成樓閣或處如意寶所成樓閣或處帝青摩尼寶所成樓閣或處大海之中清淨莊嚴普徧光明大摩尼寶所成樓閣皆有阿僧祇不思議百千俱胝那庾多天女衆等奏妙音樂乘空而來到佛會已皆以不思議無等比超越分量諸妙供養供養佛已各各於自願力出生座中瞻仰世尊時此三千大千世界悉成閻浮檀金殊妙色相自然出現種種摩尼寶莊嚴樹妙衣服樹龍堅栴檀香樹

妙寶所成電光明摩尼寶網垂覆其上豎立寶蓋及寶幢旛其諸樹間皆有阿僧祇百千俱胝那庾多天女執持半身真珠瓔珞或復持摩尼寶鬘時彼大摩尼寶蓮華藏師子座中自然有聲說伽陀曰

人中王來就此座

本從福力所出生

普令衆願悉成就

勝二足尊願攝受

此我身相寶所成

中一寶謂蓮華座

隨其意樂人中尊

能滿諸願救世者

今此寶成蓮華座

於此世間最殊妙

爲俱胝衆說法門

聞者皆令得此座

汝身出現千光明

普徧照曜諸世間

我觀此相歡喜生

願佛今就我此座

速就座已攝受我

此座數有八俱胝

今自然智牟尼尊

登座普攝諸羣品

爾時世尊從本座起卽於寶蓮華藏師子座上跏趺而坐普徧觀察一切菩薩人天大衆爲諸菩薩欲當宣說最上妙法爾時一切大菩薩衆咸作是念若我今時得聞妙吉祥童真菩薩請問如來應供正等正覺不生不滅甚深正法斯爲慶幸爾時妙吉祥童真菩薩先在會中知諸菩薩摩訶薩衆心之所念卽從

座起前白佛言世尊如佛所說不生不滅此所宣說
當是世尊何法增語卽說伽陀而伸請問

不生與不滅 此是佛所說 大慧相云何

於此中宣演 若法不生滅 卽無見無因

佛大牟尼尊 復云何宣說 此十方菩薩

諸佛故遣來 求大智法門 願尊說正法

爾時世尊讚妙吉祥童真菩薩汝今善能請問如來
如是義理如汝意者廣爲多人作大利益悲愍世間
令其修行普得安樂復能利樂諸天人衆今此所來
諸大菩薩摩訶薩衆爲得佛地故不生恐怖是處施

作亦無所畏復無驚慄妙吉祥彼等皆得實智所攝
如來今此說如是法所謂不生不滅妙吉祥不生滅
者此說卽是如來增語譬如吠琉璃寶成大地相於
彼所成大地相中而有忉利天中帝釋天主所居之
處大廣勝殿而彼天主常處其中受天五欲勝妙快
樂嬉戲自在彼諸天衆呼彼閻浮提中若男若女童
男童女一切人衆謂言善來汝等且觀帝釋天主大
廣勝殿天主於中受勝妙樂汝等來此廣行布施修
作福事積集戒行汝等當知今此帝釋天主所居大
廣勝殿神通具足汝等宜應修作福事願當獲報如

彼天主安處天宮受勝妙樂是時閻浮提中若男若女童男童女一切人衆見此吠瑠璃寶所成大地帝釋天主大廣勝殿見已合掌執持香華向空散擲作如是言願我等當來亦獲是相如帝釋天主居廣勝殿受勝妙樂嬉戲自在然彼人衆而悉不知影像對現瑠璃大地忉利天中帝釋天主大廣勝殿清淨所成猶如影像妙吉祥彼帝釋天主以廣行布施修作福事積集戒行宿善根乃廣成熟故感彼天中勝妙宮殿妙吉祥而彼吠瑠璃地本無所有忉利諸天及彼帝釋天主所居大廣勝殿亦無所有皆是清淨

所成影像對現而亦常住而實不生亦復不滅妙吉祥一切衆生亦復如是以清淨心如實觀想如來卽爲對現身相復以如來威神力故令諸衆生得見如來然本無實不生不滅無性非無性無見非無見非世間非非世間無狀貌非無狀貌妙吉祥一切衆生但以如來對現影像而爲所緣散擲香華衣服妙寶而爲供養作如是言願我當來獲勝妙報同彼如來應供正等正覺彼諸衆生求佛智故廣行布施修作福事積集戒行廻向願當得如來智復次妙吉祥又如吠瑠璃寶所成大地帝釋天主對現影像無動轉

無領受無戲論無分別不離分別無計度不離計度
非思惟作意寂靜清淨無生無滅無見無聞無觸無
味無觸無想無施設無表了妙吉祥如來應供正等
正覺亦復如是無動轉無領受無戲論無分別不離
分別無計度不離計度非思惟作意寂靜清淨無生
無滅無見無聞無觸無味無觸無想無施設無表了
妙吉祥如來應供正等正覺亦復如是無動轉無領
受無戲論無分別不離分別無計度不離計度非思
惟作意寂靜清淨無生無滅無見無聞無觸無味無
觸無想無施設無表了如是等如來無所生趣向諸

所對現皆如影像隨諸衆生信解差別現諸色相壽
命分限但爲成熟信解力故是菩提器彼衆生者卽
爲對現隨其意樂隨其信解令諸衆生得聞法要如
所樂欲知三乘相如所樂欲悉得解脫妙吉祥又如
忉利天中帝釋天主以福力成辦故有大法鼓出妙
法音處虛空中大廣勝殿上彼諸天子極目徹視不
能觀見妙吉祥彼大法鼓若或忉利天中諸天子衆
耽嬉戲五欲自娛心生放逸而不樂入善法堂中
歌詠法音或時帝釋天主五欲娛樂亦復放逸不處
法座爲衆說法彼大法鼓處虛空中極目徹視超眼

境界不可觀見自然出聲令諸天子開明警覺謂言
諸仁者色聲香味觸是無常法汝等今時勿生放逸
無令速疾離失宮殿諸行是苦諸行皆空諸法無我
勿生放逸此苦蘊滅他趣復生汝諸仁者宜當精勤
歌詠正法遊戲法園求法真實愛樂正法於正法中
隨念作意卽得不離天中五欲娛樂妙吉祥然大法
鼓無分別無離分別超眼境界不生不滅出語言道
離心意識其大法鼓所出法音令彼天衆常所開覺
驚怖迷亂卽入善法堂中歌詠正法遊戲法園求法
真實愛樂正法於正法中隨念作意天趣歿已勝處

受生又復帝釋天主入善法堂處於法座爲諸天衆
宣說法要若時與彼阿修羅衆而共鬪戰天衆或負
彼大法鼓自然出聲阿修羅衆驚怖迷亂馳走而去
妙吉祥然彼法鼓亦無我相復無言說自然隱歿大
法鼓者無所觀矚住於真實無心無思無相無色無
聲無性亦復無二超眼境界妙吉祥以彼忉利天中
諸天子衆宿善業故有大法鼓出妙法音令彼天衆
一切燒亂隨煩惱等皆悉寂止彼大法鼓而亦常在
然其無心亦無所思無相無色無聲無性亦復無二
如來應供正等正覺亦復如是無見無觀然亦常在

而無我相無心無思無色無聲無性超眼境界但隨衆生宿善業報隨其信解爲說法音令其開曉聞法音故使諸衆生一切燒亂隨煩惱等皆得寂止彼法音聲當知卽是如來音聲妙吉祥是法音聲而無其實如來但爲一切世間權巧施設隨諸衆生宿善業報如來乃爲出法音聲隨諸衆生各各意樂而生解了爲令一切衆生皆得安樂諸放逸者咸皆警悟妙吉祥一切衆生聞法音已皆願當得如來身相彼新發意菩薩及諸愚夫異生但以如來善法出生而爲所緣令其得聞如來法音妙吉祥如來應供正等正

覺所說不生不滅甚深法理應如是知

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第一

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第二

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉詔譯

復次妙吉祥譬如炎夏向殘雨際初月時景方來以諸衆生宿善業報故此大地中一切種子禾稼藥草樹林而悉成長時虛空中大風吹擊大水流注是時大地而悉滋養閭浮提中一切人衆見是相已咸生歡喜其心適悅想此世間有大雲起妙吉祥而此空中

有大水蘊流注大地是時閻浮提中一切人衆卽作是念今此大地大水流注豈非此中有大雲起作是念已咸發是言奇哉大雲降注大水充滿大地妙吉祥而彼大水非雲所有非雲施設但以大風吹擊故有大水充滿大地卽彼水蘊以其衆生宿業報力隨時隱沒風所攝持風所破散如雲注水妙吉祥但由衆生宿業報故乃於空中大水流注非雲所有非雲施設雲無所生非從心入離於來去彼善根成熟諸菩薩摩訶薩及聲聞緣覺諸異生等亦復如是謂由彼等隨智所樂積集勝行種善根故如來應供正等

正覺出現世間爲諸衆生示涅槃道對現無礙如來處於天人衆中諸有所說名字建立悉無別異妙吉祥應知如來於天人衆中所出音聲而無其實都無所有妙吉祥如來無相離諸相故無方處不離方處無實所成無生無滅如來爲諸天人世間隨宜對現廣說正法悉充足已而彼新發意菩薩及諸愚夫異生以宿善業報樂涅槃法而化度者不見如來有所對現皆謂如來入大涅槃妙吉祥如來若生若滅悉無所有以佛如來不生滅故如來應供正等正覺本來寂靜如來無實如其大水所緣無實雲亦無實無

生無滅雲無實故乃於世間假施設有如來諸有說法所緣亦復如是而無其實不生不滅本來如是如來應供正等正覺於是無生法中爲諸世間假名安立妙吉祥又如大梵天王勝中最勝於三千大千世界百三千大千世界中而得自在日月觀察一切天衆下至四大王天乃爲邊際以其大梵天王徧於諸天常觀察故彼彼一切諸天子衆各各天中五欲娛樂彼娛樂已鼓吹歌音復止息已捨諸樂事各各合掌尊重恭敬瞻仰梵王目不暫捨諸天子衆各各願求大梵王出現世間成熟善根是時大梵天王於

須臾頃卽爲出現若此大梵天王天報滅時別有大梵王安立宮殿若十若百三千大千世界之中以宿願力故而得自在彼諸天子亦以宿世善根成熟故感彼大梵天王日月觀察一切天衆乃至大梵天王於須臾頃卽爲出現妙吉祥彼大梵天王都無所有無處所無動轉悉空無實無文字無音聲無說無性無思無相離心意識無生無滅爲彼諸天子衆隨宜對現以其大梵天王宿世善根願力所建立故諸天子衆宿世善根亦成熟故然彼諸天子衆亦不作是念今此大梵天王諸所化現於空自在無有實無文

字無音聲無說無性無相狀非思惟離心意識無生
無滅妙吉祥如來應供正等正覺亦復如是於空自
在無有實無文字無音聲無說無性無相狀非思惟
離心意識無生無滅如來應供正等正覺但以宿昔
菩薩行願力等所建立故又以彼諸新發意菩薩及
一切聲聞緣覺諸愚夫異生等宿昔善根成熟建立
故如來乃以百千種相而爲莊嚴出現世間皆如影
像無處所無動轉亦無新發意菩薩無一切聲聞緣
覺愚夫異生亦無如來於空自在無有實無文字無
音聲無說無性無相狀非思惟離心意識無生無滅

妙吉祥以諸法空故如來身相乃有百千種相而爲
莊嚴現起如來諸威儀道設諸法用隨諸衆生種種
信解說廣大法其所說法令諸衆生一切憍亂隨煩
惱等皆得寂止如來平等於一切處住平等捨離諸
疑惑亦無差別妙吉祥以是緣故當知不生不滅皆
是如來方便增語爾時世尊說伽陀曰

如來無生法本常

一切法與善逝等

有所執相乃愚癡

無實法於世間轉

如來所成如影像

一切善法皆無漏

一切皆徧佛真如

三種影像世間現

復次妙吉祥如日光明行閻浮提從東方出先照須彌山玉次照鐵圍山大鐵圍山次照餘諸大山次照黑山次照一切高顯地方次照一切此閻浮提低下地方然彼日光悉無分別不離分別非思惟非不思惟離心意識又日光明無生無滅無諸相狀以離相故復無作意離作意故無諸戲論離戲論故無諸損惱離損惱故非此非彼非高非下非縛非解非有智非無智非有煩惱非離煩惱非真實語非虛妄語非此岸非彼岸非平非不平非水非陸非尋伺非離尋伺非色非非色妙吉祥爲由大地有高下中容故光

明照亦下中上影像差別如來應供正等正覺亦復如是無生無滅無諸相狀以離相故復無作意離作意故無諸戲論離戲論故無諸損惱離損惱故非此非彼非高非下非縛非解非有智非無智非有煩惱非離煩惱非真實語非虛妄語非此岸非彼岸非平非不平非水非陸非一切智非非一切智非尋伺非離尋伺非積集非不積集非有念非無念非思惟非離思惟非意生非非意生非名非非名非色非非色非說非非說非表了非無表了非見非無見非眼境非非眼境非開導非不開導非得果非不得果非分

別非不分別非離分別非不離分別妙吉祥日輪光明於三界中普徧照曜所照亦無中邊障礙如來所放智日光明先照菩薩深固大山次照住緣覺乘諸衆生等次照住聲聞乘諸衆生等次照善根深固信解衆生次照著邊執者及邪定聚衆生如來所放智日光明但爲成熟長養諸衆生故出生未來因故增長善法語故如來平等於一切處住平等捨離諸疑惑亦無差別妙吉祥如來智日光明不作是念此衆生類具大信解我當爲說廣大之法此衆生類不爲說法亦不分別此類衆生具菩薩信解此類衆生具

緣覺信解此類衆生具聲聞信解此類衆生有善意樂此類衆生下劣邪意又復不作如是思惟此大信解衆生我當爲說菩薩之法此中信解衆生我當爲說緣覺之法此中信解衆生我當爲說聲聞之法此善意樂及正見衆生我當爲彼清淨意樂乃至住邪定聚諸衆生等隨其所樂當爲說法如來智日光明不生如是種種分別何以故如來智日光明照破一切分別徧計及分別所起妙吉祥當知爲諸衆生種種意樂有差別故如來智日光明所照亦復差別復次妙吉祥又如大海之中有能圓滿一切意樂大摩

尼寶置高幢上隨諸衆生所有意樂自然有聲令其知覺隨意皆得然彼大摩尼寶都無分別不離分別非心非離心非思惟非不思惟離心意識妙吉祥如來亦復如是無分別不離分別非心非離心非思惟非不思惟離心意識無能取無所取無當得無已得無差別諦無貪無瞋無癡無實無虛非常非無常無光明非無光明非世間非非世間無尋無伺無生無滅非思惟非離思惟無自性無自性空無出無入無性可取無言說言說斷故無喜愛無離喜愛喜愛斷故無數量離數量故無趣類無趣類所向諸趣斷故

一切所行而悉斷故無見無觀無所取非容受非不容受非和合非不和合無分別無計度無障礙無表示非染非淨無名無色相無業無業報無過去無未來無現在無少法可得無文字無音聲離諸音聲故無相狀離諸相故非內非外亦非中間而有所得妙吉祥如來智寶深心清淨安置大悲最上勝幢隨諸衆生意樂信解出妙音聲隨宜說法令諸衆生咸得解了如來平等於一切處住平等捨離諸疑惑亦無差別復次妙吉祥如響應聲隨彼響聲衆生知覺是聲無實非過去非未來非現在非內非外亦非中間

而有所得無生無滅非斷非常非有智非無智非有
慧非無慧非明非非明非解脫非不解脫非有罪非
無罪非念非無念非有住非無住非空非不空非地
界非水火風界非有爲非無爲非戲論非離戲論非
有造作非無造作非見非無見無文字無音聲超越
音聲故非稱量出過稱量故無相狀離諸相故非寂
靜非不寂靜非長非短非思非無思非狀貌非無狀
貌非世間非非世間諸見自性空無念無作意無尋
無伺離心意識一切處平等離諸分別出過三世妙
吉祥如來所出種種音聲皆如響應但隨一切衆生

種種意樂乃出音聲隨宜施設令諸衆生皆得解了
如來亦然非過去未來現在非內非外亦非中間而
有所得不生不滅不斷不常非有智非無智非有慧
非無慧非明非非明非解脫非不解脫非有罪非無
罪非念非無念非有住非無住非空非不空非地界
非水火風界非有爲非無爲非戲論非離戲論非見
非無見無文字無音聲超越音聲故非稱量出過稱
量故無相狀離諸相故非寂靜非不寂靜非長非短
非思非無思非狀貌非無狀貌非世間非非世間諸
見自性空無念無作意無尋無伺離心意識一切處

平等離諸分別出過三世妙吉祥如來隨諸衆生種種信解種種意樂出妙音聲隨宜說法令諸衆生咸得解了譬如世間依止於地由地安立一切樹林藥草悉得生成廣多增長然彼大地都無分別不離分別一切處平等無差別離心意識一切衆生亦復如是依止如來皆由之所安立一切善根悉得生成廣多增長所謂聲聞乘緣覺乘菩薩乘及餘外道梵志尼乾陀等一切邪外總略乃至邪定聚衆生彼彼所有善根皆悉依止如來安立悉得生成廣多增長然佛如來都無分別不離分別一切分別非分別

所緣作意皆悉斷故妙吉祥如來應供正等正覺離心意識無尋伺無觀示無思惟無作意於一切處住平等捨悉無差別譬如虛空於一切處無高無下亦無差別無生無滅非過去未來現在無色相無戲論無表示無繫著無稱量無比喩無安立無所取超眼境界離心意識乃至超越諸語言道於一切處悉無所住

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第二

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第三

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉 詔譯

復次妙吉祥衆生相狀有下中上故乃謂虛空有下
中上如來應供正等正覺亦復如是一切處平等無
差別分別無生無滅非過去未來現在無色相無戲
論無表示無施設無覺觸無繫縛無稱量過諸稱量
無比喻超越比喻無住無取超眼境界離心意識無
狀貌無文字無音聲無作意無出無入無高無下超
言境界於一切處隨知隨入但爲衆生有下中上性
故見如來有下中上妙吉祥如來亦不作是念今此
一類下品信解衆生我當爲現下品身相此之一類

中品信解衆生我當爲現中品身相此之一類上品
信解衆生我當爲現上品身相如來說法亦復如是
但以一音爲衆生說隨衆生類各得解了如來又復
不作是念此類衆生下品信解我當爲說聲聞乘法
此類衆生中品信解我當爲說緣覺乘法此類衆生
上品信解我當爲說菩薩乘法如來又復不作是念
此類衆生信解布施我當爲說布施波羅蜜多法此
類衆生信解持戒忍辱精進禪定智慧我當爲說彼
等諸波羅蜜多法如來於諸法中不生分別何以故
如來法身畢竟無生如來以無生故不以名色宣說

隨識而轉如來於剎那間暫無分別如來具無盡相
盡際實際皆決定故是卽一切法平等際如來應供
正等正覺一切處平等無下中上差別分別一切法
平等無下中上差別分別亦復如是以故以一切
法無所得故妙吉祥若一切法無所得卽一切法平
等若法平等卽法常住若常住卽無動轉若無動轉
卽無依若一切法無所依止卽心無所住心無住故
卽無生而生若如是觀卽心心所轉而不顛倒彼不
顛倒心卽如說而行若如說而行卽無戲論若無戲
論卽無所行若無所行卽無流散若無流散卽無聚

集若法無流散卽法性無違若法性無違卽一切處
而悉隨順若一切處隨順卽法自性無動若法自性
無動卽法自性乃有所得若法自性有所得者卽無
有少法而可決擇何以故當知因緣所生性故若因
緣生性卽畢竟無生若畢竟無生卽得寂靜若得寂
靜卽一切法作意悉同無依若一切法作意悉同無
依卽都無依止若無依止卽無得無非得若無得無
非得卽得法常住若得法常住卽深固法相應若深
固法相應卽無有少法可住亦無佛法何以故覺了
空性故若覺了空性卽是菩提如是空無相無願無

造作無著無生無取無依悉覺了故卽是菩提菩提者與深固法相應相應之名由是建立是故無高無下法相應無作非無作相應無縛無解相應無一性無多性相應無來無去相應是卽深固法相應若深固法相應彼卽無所相應亦無所斷復無果證何以故心法本來自性明亮但爲客塵煩惱之所全汚而實不能染汚自性若自性明亮卽無煩惱若無煩惱卽無對治謂以對治煩惱皆悉斷故所以者何無已淨無當淨不離清淨本來如是若清淨卽無生若無生卽無動若無動卽斷諸喜悅一切所愛皆亦斷滅

若諸愛滅彼卽無生若法無生卽是菩提若菩提卽平等若平等卽真如若真如卽一切有爲無爲法而悉無住若真如中無彼有爲及無爲法卽無二施設若有爲無爲法無二施設彼卽真如若彼真如卽無異真如若無異真如卽無種類真如若無種類真如卽無來真如若無來真如卽無去真如若無去真如卽如所說真如若如所說真如卽無生真如若無生真如卽無染無淨若無染無淨卽無生無滅若無生無滅卽涅槃平等若涅槃平等卽無生死亦無涅槃若無生死亦無涅槃卽無過去未來現在若無過去

未來現在卽無下中上法若無下中上法彼卽是真如真如之名由是建立此說真如亦名實性此說實性亦名如性此說如性亦名真如真如與我而本無二亦無種類無二義者卽是菩提菩提者覺了義此所說義卽是證入三解脫門之智宣說一切法智解入一切法三世平等一切法無破壞義此所說義卽是無義無音聲無記說無詮表及詮表所起此說名智所謂義隨知智識隨知智此說智義卽是如性智義識隨知智義如是勝義卽是法性彼法性義卽是義隨知智識隨知智勝義隨知智如其法性卽如其

義若法性卽法住性法寂靜性彼法寂靜卽無所轉卽文與義而悉平等若文義平等卽無二之義平等若彼義平等義識亦平等此卽是爲入無二門平等之智由是世俗勝義而悉平等世俗義平等故卽空義平等性平等若空性義平等故卽補特伽羅平等性平等若補特伽羅平等故卽法平等性平等若法平等故卽信解平等性平等若信解平等彼覺了故卽是菩提妙吉祥若於色平等性有著有礙者卽於眼有礙以色及眼自性智無所礙故若於諸見有著有礙者卽於身有礙以諸見趣身中自性空智無所

礙故若於不深固作意有著有礙者卽於法光明有礙以深固作意伺察諸法自性空智無所礙故若於疑惑垢染有著有礙者卽於解脫有礙以信解解脫如實之智無所礙故若於懈怠垢染有著有礙者卽於現證堅固精進有礙以如所說法覺了之性無所礙故若於諸障有著有礙者卽於七覺支法有礙以無障解脫智無所礙故應知一切法自性清淨但由因緣和合而轉而諸菩薩當善了知一切法中染因淨因若染因若淨因皆清淨已卽無所住謂我所起及見所起是染因入無我法忍辱是淨因我我所見

是染因於內寂靜外無所行是淨因欲瞋害尋是染因慈悲喜捨入伺察法忍辱是淨因四顛倒是染因四念處是淨因五蓋是染因五根是淨因六處是染因六念是淨因七不正法是染因七覺支法是淨因八邪法是染因八正法是淨因九惱處是染因九次第定是淨因十不善業道是染因十善業道是淨因總要而言一切不善作意皆是染因一切善作意皆是淨因若染因若淨因彼一切法自性皆空無衆生無壽者無養者無補特伽羅無主宰無攝受無所作如幻無相內心寂靜若內寂靜是卽徧寂若徧寂卽

自性若法自性卽無所得若無所得卽無依止若無依止卽如虛空當知染淨彼一切法與虛空等然彼虛空亦不壞法性何以故妙吉祥是中無有少法可得若生若滅妙吉祥曰佛言世尊若爾者如來取證菩提皆謂何乎佛言妙吉祥如來以無根本無住故得菩提妙吉祥言何名根本復何名住佛言妙吉祥有身爲根本依虛妄分別而住諸佛如來以菩提平等故卽是一切法平等智是故說名無根本無住如來以如是故現成正覺妙吉祥當知諸法寂靜近寂何名寂靜何名近寂內謂寂靜外謂近寂何以故以

眼空故我我所自性亦空此名寂靜知眼空已色無所取此名近寂以耳空故我我所自性亦空此名寂靜知耳空已聲無所取此名近寂以鼻空故我我所自性亦空此名寂靜知鼻空已香無所取此名近寂以舌空故我我所自性亦空此名寂靜知舌空已味無所取此名近寂以身空故我我所自性亦空此名寂靜知身空已觸無所取此名近寂以意空故我我所自性亦空此名寂靜知意空已法無所取此名近寂妙吉祥菩提自性明亮心自性明亮以何因故說自性明亮謂卽自性無染污故與虛空等虛空自性

而悉周徧如虛空性畢竟自性本明亮故又妙吉祥
菩提無入無出何名無入無出謂無攝取故名無入
謂無棄捨故名無出如來證解無入無出如所證解
卽同真如無此無彼以一切法離彼此故是故如來
現成正覺又妙吉祥菩提無相亦無所緣何名無相
及無所緣謂眼識無所得此名無相色無所觀此名
無所緣耳識無所得此名無相聲無所聞此名無所
緣鼻識無所得此名無相香無所嗅此名無所緣舌
識無所得此名無相味無所嘗此名無所緣身識無
所得此名無相觸無所覺此名無所緣意識無所得

此名無相法無所分別此名無所緣妙吉祥此等皆
是諸聖境界所有三界非聖境界由是應行聖境界
故又妙吉祥菩提非過去未來現在三世平等故三
輪斷故三輪者謂過去心不轉未來識無取現在意
無動彼心意識設有所住而無分別不離分別無計
度不離計度無過去已作無未來領納無現在戲論
又妙吉祥菩提非身得無所爲故非身得者謂卽眼
識無所了知耳鼻舌身意識無所了知以非心意識
所了知故卽是無爲此說無爲謂卽無生無住無滅
三輪清淨如其無爲於有爲法應如是知何以故一

切法無自性故以法無自性卽法無有二又妙吉祥
菩提是無差別句何名無差別復何名句謂無想是
無差別真如是句無住是無差別法界是句無種種
性是無差別實際是句無所緣是無差別無動是句
空是無差別無相是句無尋伺是無差別無想是句
無求願是無差別無衆生是句衆生無自性是無差
別虛空是句無所得是無差別無生是句無滅是無
差別無爲是句無所行是無差別菩提是句寂止是
無差別涅槃是句無所取是無差別無生是句又妙
吉祥菩提者非身可證何以故身雖有生無思無動

如草木瓦礫其心如幻空虛不實無所造作妙吉祥
若於身心如實覺了卽是菩提世俗所行非勝義諦
何以故勝義諦中無身無心無法無非法無實無不
實無真無妄無語言無非語言一切法是菩提所以
者何菩提無處所非語言詮表猶如虛空無處所故
亦無造作無生無滅非語言詮表如來以菩提無處
所無造作無生滅無詮表故如實如理審伺察時彼
一切法悉無言說菩提亦復如是如實伺察時亦無
言說何以故語言無實故無生滅故又妙吉祥菩提
無所取無含藏何名無所取何名無含藏了知眼故

名無所取色無所得名無含藏了知耳故名無所取
聲無所得名無含藏了知鼻故名無所取香無所得
名無含藏了知舌故名無所取味無所得名無含藏
了知身故名無所取觸無所得名無含藏了知意故
名無所取法無所得名無含藏如來以是無所取無
含藏故現證菩提證菩提已於眼無所取色無所得
眼識無住耳無所取聲無所得耳識無住鼻無所取
香無所得鼻識無住舌無所取味無所得舌識無住
身無所取觸無所得身識無住意無所取法無所得
意識無住以識無住故乃名如來應供正等正覺又

妙吉祥當知衆生有四種法而住於心何等爲四謂
色受想行一切衆生而住其心謂以衆生於四法中
心有住故如來乃說不生不滅無所了知建立菩提
名之爲空以菩提空故卽一切法空如來亦空以是
空故現成正覺妙吉祥非爲空故取證菩提亦空當
知法中有一理智所謂空性以菩提不空故卽菩提
無二是故菩提及空悉無種類何以故彼一切法本
無二故無狀貌無種類無名無相離心意識無生無
滅無行無不行亦無積集無文字無忘失由如是故
乃說諸法空無所取此中所說非勝義諦謂勝義諦

中無法可得乃說名空妙吉祥譬如虛空故此說虛
空者謂無言故名爲虛空妙吉祥空亦復如是此所
說空謂無言故名之爲空若如是解入卽一切法無
名以無名故彼一切法假名施設妙吉祥名者不在
方不離方如名不在方不離方故於法名字乃有所
說其所說法亦不在方不離方彼一切法亦復如是
如來了知本來如是不生不滅無起無相離心意識
無文字無音聲如所了知亦然解脫妙吉祥當知一
切法無縛無解

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第三

音釋

慄

力質切
懼也

鼻

許救切
擤氣也

伺

斯義切

空污

全蒲悶切
塵垢也汚烏故

切穢也

歛縣信士吳安邦法名性法室人金氏法名性

固同友周文羅法名性圓施贊共刻
大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第三

計字一分

錢數一分

比丘解藏對

天啓丁卯季秋月徑山化城寺識

（Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and the quality of the scan.)

六世