

高麗國新雕大藏按正別錄卷第一

俊

沙門守正等奉

勅校勘

服函 決定毗尼經 宋本

此經宋本第十二幅已下有其三節之文文斷義絕難取解處右幅十四行云云何名為菩薩乘人雖淨持戒於聲聞乘不名淨戒優婆離菩薩乘人於之下恒河沙劫受五欲樂遊戲自在受諸樂已未曾損捨發菩提心到第十四幅初四行云優婆離如來先說欲難捨離為小犯之下菩薩乘人清淨持戒於聲聞乘不名清淨菩薩乘人於無量劫堪任受身到第十五幅十九行優婆離云何菩薩乘人持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩乘人於之下瞋恨易得離名為大犯是為三節文斷處也

今檢他本則宋本錯將後節聲聞乘人持次第戒菩薩乘人於之下恒河沙劫受五欲樂到欲難捨離為小犯等四百八十七字之文安於初節菩薩乘人於之下却將初節云何名為之下菩薩乘人清淨持戒到聲聞乘人持次

第戒菩薩乘人於之五百一十七字之文安於欲難捨離為小犯之下致令如是三節文斷不唯如此前後倒錯其第二節菩薩乘人清淨持戒於聲聞人不名清淨優婆離菩薩乘人於等二十四字者是錯重寫焉今依二本削其重而序其亂者又為看醫宋藏經者略錄正文于左 正文云

優婆離菩薩乘人於無量劫堪忍受身不生厭患是則名為菩薩乘人清淨持戒於聲聞乘最大破戒不名清淨又優婆離菩薩乘人持不盡護戒聲聞乘人持盡護戒菩薩乘人持開通戒聲聞乘人持不開通戒菩薩乘人持深入戒聲聞乘人持次第戒優婆離云何名為菩薩乘人持不盡護戒聲聞乘人持盡護戒菩薩乘人持戒之時於諸衆生及與他人應當隨順聲聞乘人不應隨順優婆離以是義故菩薩乘人持不盡護戒聲聞乘人持盡護戒優婆離云何名為菩薩乘人持開通戒聲聞乘人持不開通戒優婆離菩薩乘人以日初分有所犯

戒於日中分思惟當得一切種智菩薩乘時不破戒身以日中分有所犯戒於日後分思惟當得一切種智菩薩乘時不破戒身以日後分有所犯戒於夜初分思惟當得一切種智菩薩乘時不破戒身以夜初分有所犯戒於夜中分思惟當得一切種智菩薩乘時不破戒身以夜中分有所犯戒於夜後分思惟當得一切種智菩薩乘時不破戒身以夜後分有所犯戒於日初分思惟當得一切種智菩薩乘時不破戒身以是義故菩薩乘人持開通戒聲聞乘人持不開通戒菩薩不應生大慙愧亦復不應生大悔經優婆離聲聞乘人數數犯罪即時破失聲聞戒身所以者何聲聞乘人應當持戒斷一切結如救頭然所有深心為涅槃故優婆離以是義故聲聞乘人名持不開通戒優婆離云何菩薩乘人持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩乘人於恒河沙劫受五欲樂遊戲自在受諸樂已未曾損捨發菩提心菩薩乘時不名失戒所以者

何菩薩乘人有於後時善能護持菩提之心乃至夢中一切結使不爲其患菩薩乘人不應一時於一身中盡一切結應當漸漸盡一切結善根成就非不成就聲聞乘人如救頭然乃至一念受身不應生喜以是義故大乘之人持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩乘人持開通戒持不盡護戒聲聞乘人持不開通戒持盡護戒所以者何阿耨多羅三藐三菩提甚爲難得具大莊嚴乃可得成大乘之人於無量劫往來生死不應生於厭離之心優波離如來觀察籌量爲大乘人不應一向說厭離法不應一向說離欲法不應一向說速疾法常當爲說發歡喜心相應說法常應爲說甚深無雜無悔經法常應爲說無取無礙空無之法聞此法已當樂生死不生憂悔亦能滿足菩提之行憂波離白佛言世尊或有欲相應心而犯於戒有瞋相應心而犯於戒有癡相應心而犯於戒世尊菩薩犯戒於欲相應心瞋相應心癡相應心何者爲重

校正別錄卷第一 第四十 校

今時世尊告優波離若有菩薩如恒河沙劫欲相應心而犯於戒或有菩薩因一瞋心而犯於戒等住菩薩大乘之道因瞋犯者當知最重所以者何因瞋患故能捨衆生因貪欲故於諸衆生而生親愛侵波離所以諸給能生親愛菩薩於此不應生畏所有諸結能捨衆生菩薩於此應生大畏優波離如來先說欲難捨離名爲小犯瞋易得離名爲大犯

服函 須摩提經 法護譯本

開元錄云此經前後四譯三存一開流志法師有先後二譯其先譯者即一開也今檢諸藏國宋二藏有法護譯流志後譯而無什譯丹藏雖無流志後譯而有法護羅什二譯則若二藏牙脩乍似三存具矣今詳丹藏所謂什譯者與諸藏法護譯始終無異又非羅什譯經之例而謂之什譯何也若同時異國二人各譯則各有二譯偶同而諸經無此例者况法護之後一百餘年羅什西來始事翻譯不應直書法護之譯而云重譯若云什

校正別錄卷第一 四十一 校

公未見法護之譯而重譯之乃偶同耳則彼時聖教未廣人又斷學其會下衆譯八百餘人並是東土英賢何必人人皆不見耶又凡重譯者欲異於前若全同者何煩重譯耶諸重譯經亦無此例若異而隔越勢難相准容有錯誤而重載之如宋藏六字神呪王經未曾有經之類是也今以錯重皆刪去今此一函一卷之經譯主雖爲二人經本始終唯一而重載之者丹藏之錯何甚耶故今不取丹藏所謂什譯者由是言之開元之後什本亦失傷哉

推函 大集經 國家二藏皆六十卷 昇統三十卷 開元錄云三十卷

按此經國本宋本皆六十卷凡十七品丹藏中三十卷十一品又經初首國宋兩本則有瓔珞品名丹藏所無其虛空藏品兩本在不可說後丹藏在無言品前又於寶髻品後兩本有無盡意品四卷丹藏即無而有日密分三卷如是不同者何耶今以開元錄前後文括而統之

校正別錄卷第一 第六十 校

大集記云有十二段說共成一經第一瓔珞品二陀羅尼自在三品三寶女品四不賄品五海慧品六無言品七不可說品八虛空藏品九寶幢品十虛空目品十一寶髻品十二無盡意品此則第一本也今以品次驗之是兩本六十卷中前分三十卷矣又云今檢經本與祐記不同第一陀羅尼自在王菩薩品二寶女品三不賄品四海慧品五虛空藏品六無言品七不可說品八寶幢分九虛空目分十寶髻品十一日密分此則第二本也今以品次驗之則今丹藏經三十卷者是矣又云隋朝僧就合大集經乃以明度五十校計經題爲十方菩薩品編月藏後及無盡意成五十八卷者此則第四本也又云其合大集經亦有六十卷成者三十一二兩卷重有寶髻品足成六十卷其實此則第五本也今以品次驗之則今兩藏本經

校正別錄卷第一 第七款 依

六十卷者是矣但不重載寶髻品斯爲少異耳即於前第四本五十八卷經中分彼日藏分十卷爲十二卷足成六十耳其第三第六兩本今以諸藏所無故不煩叙經本如是不同藏中致斯有異耳謹按開元錄前後文相今此兩藏本經六十卷者有六失故不可依行錄云亦有經本分爲瓔珞品者不然此是一段不合分二此經分之一失也又云僧祐記中無日密分有無盡意品者不然今以無盡意經雖大集別分非無誤譯又非次第不合入中此經入中又爲無識譯二失也又云其虛空藏品祐在不可說後未詳所以此經在彼三失也又云日密日藏梵本不殊重編載誤之甚矣此經重載四失也又云明度五十校計經題爲十方菩薩品編月藏後者非也既無憑准故不依彼此經依之五失也又明度經安世高譯而云那連堤耶舍譯此亦誤人六失也不獨如是其十方菩薩品即下難函中明度五十校計

校正別錄卷第一 第八款 依

經二卷耳無盡意品即下最函中無盡意經六卷耳而於此中並重編之是亦難咎難依者也是則理須正之正之如何略則如開元錄及丹藏經爲三十卷乃正矣合則如開元錄中第六本爲八十卷方備矣然今不能即正者以此六十卷本是本朝茶皇宗選行經行來已久久則難變耳大集經第五十九卷此經自下二卷則丹藏所無故今無可相校而國宋二本此卷之中皆有三節之文文斷義絕難取解廬一則第九幅十七行中有五陰中有二則第十幅二十一一行云言相未具者自不三則第十二幅二行云是爲顛倒口三則第十二幅二使人得佛是爲三節文斷處也今准明度經此中二本皆錯將是爲顛倒口所多得中味中語言乃至相未具者自不九二十七行挖三百七十九字進而寫之于五陰中有將五陰中有習自言我無罪

校正別錄卷第一 第九款 依

爲顛倒口等凡二十七行抄三百七十六字退而寫之于相未具者自不致致今三節之文文斷義絕今依明度經進退而正之又爲看舊國宋藏者略錄正文于左

中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫爲顛倒轉入眼眼所多視好色生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫爲顛倒轉入耳耳所多聞好聲生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫爲顛倒轉入鼻鼻所多聞好香生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是爲顛倒鼻

披正別錄卷第一 第二張 代

所多聞中香生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是爲顛倒鼻所多聞惡臭生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是爲顛倒轉入口口所多得美味好語言生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是爲顛倒口所多得中味中語言生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是爲顛倒口所多得惡味惡語言生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是爲顛倒轉入身身所多得好細軟可身生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是爲顛倒身所多得中細軟生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是爲顛倒身所多得惡廣堅苦痛不可身生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是爲顛倒佛言是爲百八顛倒如是菩薩爲不解諸菩薩報佛言我雖生死顛倒我欲依經法度人佛問諸菩薩言汝度

披正別錄卷第一 第二張 代

人欲求使人作何等道諸菩薩報佛言我欲使人悉得佛道佛言若曹輩衆多何以故不自取佛但群輩相隨諸菩薩言我雖相隨不離經行佛問諸菩薩言若曹輩寧能一日俱得佛不諸菩薩報佛言我不能俱得佛佛問諸菩薩何以故諸菩薩報佛言我輩中有相未具者我曹輩中有功德未滿者我曹輩有生罪未盡者佛告諸菩薩若曹輩有相未具者有功德未滿者有罪未盡者如若曹言相未具者自不能得佛何能使他人得佛

披正別錄卷第一 第二張 代

仲余時頃偈曰

三千大千之國土 滿中珍寶用布施
設使不聞是像經 其功德福為薄小
若有菩薩求眾德 當講奉行是三昧
疾悉誦誦此經法 其功德福無有量
如一佛國塵世界 皆破壞碎以為塵
彼諸佛土過是數 滿中珍寶用布施
其有受持是三昧 四句之義為人說
是三昧者諸佛慈 得聞功德巨比喻
何況有人自講說 受持誦誦念須臾
轉加增進奉行 其功德福無有量
假使一切皆為佛 聖智清淨慧第一
皆於億劫過其數 講說一偈之功德
至於泥洹讚詠福 無數億劫悉歎誦
不能盡究其功德 於是三昧一偈事
一切佛國所有地 四方四隅及上下
滿中珍寶以布施 用供養佛天中天
若有聞是三昧者 得其福祐過於彼
安諱諷誦講說者 引譬功德不可喻
其人貢高終不起 亦無有趨惡道時
解了深法不疑結 行斯三昧德如是
學士為以見奉吾 德重精進普不著
增益信明為菩薩 力學三昧佛所讚

校正別錄卷第一 第十三條 依

獨累汝等常勤教 力行精進無放逸

自勵勇猛勤修行 令得大道不復反

其有誦受是三昧 已為面見百千佛

假使最後大恐懼 持此三昧無所畏

行是比丘以見我 常為隨佛不遠離

菩薩聞習三昧者 義當受持為人說

菩薩得是三昧者 今乃名曰博達慧

為逮摠持佛稱譽 疾成佛道智如海

常恒誦說是三昧 當從佛法世尊教

聞其種姓得等覺 如佛所歎無有異

鳳函正法華經十卷

第六卷初藥王菩薩品名并正文從

初至第六幅初三行皆歸一乘此宋

本中本無今依諸本加之宋本此中

有法師品名今以下自有之此中除

之又諸藏本皆分見七寶塔頌後之

文吾往無數難稱量劫已下為梵志

品通為二十八品今亦注出其品名

又為看舊宋藏經者具錄其文于左

正法華經藥王如來品第十

佛告諸比丘道法一等無有二乘謂

無上正真道往古來今無有兩正猶

如眾流四瀆歸海合為一味如日所

校正別錄卷第一 第十四條 依

照靡不同徧未嘗增減若族姓子欲

至正覺解無三途去來今者當學受

持正法華經分別空慧無六度想不

以香華伎樂供養為供養也當了三

脫至三達智無極之慧乃為供養所

以者何乃昔久遠劫難稱限余時有

佛號藥王如來至真等正覺明行成

為善逝世間解無上士道法御天人

師為佛眾祐世界名大淨劫曰淨除

藥王如來壽二十中劫諸聲聞眾三

十六億菩薩大士有十二億時轉輪

王名曰寶蓋典主四域王有千子端

正勇猛有七寶聖臣降伏怨敵其王

供養藥王如來具五中劫與眷屬俱

一切施安奉敬藥王過五劫已告其

千子吾以供侍如來若等亦當順遵

前緒於時千子聞父王教復以五劫

供養藥王如來進以上妙不違所安

彼第一太子名曰善蓋閑居獨處靜

然思念我等今者供養如來寧有殊

特超彼者乎承佛威神虛空有天而

語之曰族姓子豈欲知耶有法供養

最尊無極又問曰何謂法之供養天

校正別錄卷第一 第十五條 依

曰爾當往問藥王如來昔當為若分別說之善蓋即起詣藥王如來所皆首於地自藥王如來曰法之供養奉順典者為何謂乎世尊告曰法供養者順若如來所說經典深妙優與開化一切世間人民難受難見出家捨利志求菩薩諸蓋之藏曠邈處中以摠持印而印之精進力行不退轉輪現於六度無極之慧慈懃攬攝佛之道品不起法忍開入正要於諸群生設大慈哀降伏魔兵離諸住見覺了演暢十二因緣無我非身無人壽命志空無相無願之法不由來行趣於道場而轉法輪勸諸天龍捷查和等莫不樂仰開闢法藏護諸賢聖宣揚顯布菩薩諸行究竟眾苦無我非身群生違禁立以所便眾魔異道墮顯倒見貪倚有為常懷怖慄而為苦嘆諸佛之德使滅生死慰除所患而見安隱無為之事去來今佛所歎如是而剖判了微妙色像物持崖底諸法法忍開導宣布闡發諸器推便所宜將養正法是為法之供養設於諸經

校正別錄卷第一 第二十六

志在法忍敷陳典籍而順反復演訓其要無諸邪見無所從生不起法忍無我無人入諸因緣無瞋不諍無所訟訴無我無受值執句誼而無識著慈無放逸將御心息住無所住識理旨趣固導非誼泐汰通流諸所倚法不造見人估恃真諦如法所歸無著無入斷諸倚著滅諸無瞋生老病死悉為除觀十二練而不可盡觀諸住見不墮顛倒是為族姓子法之供養王子善蓋從藥王佛問法供養應時逮得柔順法忍即脫身衣以覆佛上白世尊曰唯加聖恩建立我志如來滅後願護正法興法供養降魔怨敵將迎後法時佛知心念知其末世當護法城佛告比丘王子善蓋因佛現在以家之信出家為道當精進覺與諸德本不人成就立五神通慧持辨才無能斷截佛滅度後神通慧持力無所畏即皆具足於十中劫藥王如來所說經法為轉法輪善蓋比丘謹正法故於一世中化十億人志於無上正真道意而不退轉十四載人立

校正別錄卷第一 第二十六

賢聞緣覺地不可計人得生天上比丘欲知時王寶蓋豈特異乎今現在佛寶輪如來至真等正覺是也其王千子此賢人劫中千佛典者是拘樓素如來為始最後成者名曰欣樂太子善蓋今我身是是故當知一切所供無過法養去來今佛皆從是出若族姓子族姓女欲得供養十方諸佛即當受持正法華經持誦誦讀宣示一切分別一乘無有三乘道時佛頌曰假使有人欲解大法開化一切皆至正覺當乎受持斯法華經宣示遠近諸未聞者譬如眾流皆歸於海合為一味無有若干聲聞緣覺及菩薩道一切皆歸無上正真譬如日月照於天下百穀草木及諸荆棘斯典如是皆入一誼以無極慧照曜三界時有聖王名曰寶蓋五劫供養彼藥王佛一切施安無所乏少告諸千子使供養佛千子受教踊躍等心

校正別錄卷第一 第二十六

供養如來	亦具五劫	食飲牀卧
幡蓋伎樂	善蓋大子	閉居自雅
享有供養	踰於此乎	空中天言
法供養勝	即自問曰	何謂法善
天便告曰	當行問佛	太子即問
佛為具說	難解之句	深妙法藏
空無相願	乃入正慧	大悲大悲
降伏衆魔	六十二見	自然為除
無常苦空	非身之事	無我無人
無壽無命	修至諸持	不起法忍
轉不退輪	法法相照	十二因緣
展轉相生	已解本無	無有終始
於是善蓋	得乘受忍	佛滅度後
守護法城	精進不懈	得五神通
抱持辯才	開化一切	時千億人
皆立大道	十四載人	聲聞緣覺
無央數人	得生天上	以故歎稱
法供為最	假使有人	欲供養者
當受持此	正法華經	分別如來
善權方便	無有二乘	皆歸一道

高麗國新雕大藏按正別錄卷第一

法華經

高麗國新雕大藏按正別錄卷第二

俊

王函 普曜經八卷 法護譯

宋本第一卷末有現相品第三第二卷初便有欲生時三十二瑞品第五其第四品本開今於國丹本第二卷初得降神慶胎品第四九十三紙而補其間焉又為看舊宋藏經者具錄其文于左

普曜經降神起胎品第四

於是四天三天帝釋焰天子兜術天子無畏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叱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起於母胎我等諸天不往侍從墮無反復不識恩養誰能堪任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減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

今誰能堪任進侍常悅心誰得名補力自發長往侍初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諠訟少欲如妙華大男子所好言寂究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三懷毒心越度一切等及愛此經法自在度欲等亦應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室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奉位名稱力功勳見歡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太仙安若除淫怒癡欲棄衆冥塵寂然心恬怡侍從調定意學不學緣覺常達一切智十力師子乳常侍從江海意勝閑惠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衆福祚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

按正別錄卷三 法華經

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 玄絕難達義
欲得慈疾解 當侍大醫王

亦時諸天聞歎此偈其四天王四萬
人俱百千切利天焰天兜術天無惱
樂天化自在天各與百千諸天子俱
六萬魔天前並積德修清淨行梵迦
夷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嘆歎歌
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 衆奉可重敬
守德神仙護 微妙無害意 執樂鼓和音
歡德海功勳 歸命天人等 聞菩薩上慧
散花供養聖 奉仁名華香 悅心天人等
離欲安無患 意妙清淨華 善願演光明
迦夷散衆華 等供福清淨 迦胎無垢著
覺悟老病死 悅心侍究竟 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 天宮迦虛欲
普捨釋尊位 咸悅意侍之 取草坐道場

按三引錄卷第三 第二頌 後

得佛降衆魔 梵勸轉法輪 會共奉安住
三界作佛事 甘露德載衆 禮化衆清涼
皆棄渴名稱

於是欲行天人膝室觀見菩薩安色
殊妙心自念言今此其人清淨殊妙
其妃如類耶等人所厚咸皆美之各
執華香抱愛敬心忘功福報願立神
足適作是念如時尋設天人宮殿在
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
其麗貌執行塗香熏清淨無垢光明
福祚威神成就天人瑤瑤一時并至
尋從地起見王妙后舉身一指現在
虛空各各相和而說偈言

天三女遊行 觀菩薩妙顏 心中發是念
菩薩母何類 手各執衆華 往聞生愛意
既受持華香 又十指作禮 微妙氣雜香
授身自歸念 吾觀名稱迹 等見人顏色
亦欲觀殊異 王女色最悅 觀等見其形
天眼自觀身 是顏第一殊 至德生等人
明珠著好器 是器天中天 手肘如甘露
不樂勝夫人 觀像無厭足 其心益誦悅
威首照虛空 其明照諸天 離垢衆離香

按三引錄卷第三 第四頌 後

身演輝如是 其色如紫金 威神曜諸天
如輝玉成雲 演淨塗香熏 眼明如真金
元淨耀虛空 所沒至清淨 而等於有無
解連猶如象 其膝微平正 手腳平等淨
三云歡交疑 如是多所觀 散華石繞之
歌名稱佛母 還入其天宮

亦時四天王天帝釋炎天及無慢天
天龍狀鬼及客人鬼阿須倫健陀羅
真陀羅摩休勒威皆來至歸人中上
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園遠遊行
虛空一切吉祥今無違燒衆共宿衛
諸天子知悉欲往侍悅心敬后執持
華香又手為札見淨尊人當降神故
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還神時
東方極遠無數菩薩住兜術天皆共
末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王
女衆切利天炎天兜術天無惱樂天

按三引錄卷第三 第五頌 後

化自在天各將從八萬四千三
鼓樂結歌來詣此土供養菩薩於時
菩薩即坐首戴普德等集三昧定意
一切現大樹閻摩諸菩薩億百千載
諸天圓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
土靡不周遍曜幽冥趣令觀大明日
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
蒙光趣令其衆生消澤惡癡不懷自
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
壞王女百七各鼓琴箏在後侍從以
伎樂音聲哭歎菩薩前此積德而說
偈曰

前世積功德 長夜來善本 布施得真正
故今致奉敬 尊奉無數劫 惠施愛男女
以斯施果報 雨天花華香 割身肉稱之
用氣慈鳥故 由此布施果 餓鬼蒙食漿
尊奉無數劫 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

按正利轉經第二 第四 後

上進無怯劣 以是精進果 身好如須弥
本無數億劫 禪思消衆塵 以是一心界
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 爲三千目導
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 皆學清淨辭
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 後復聽受法
得信受樂者 究術天忽冥 問淨利日出
無思議德故 樂道消衆塵 安隱快豈感
無數諸天俱 王女散音樂 王舍聞悲和
德感普滋茂 觀母最妙顏 子觀觀如此
三界最吉祥 不復失本誓 無有貪惡評
恭敬普慈心 於人中威神 王國遂增益
咸轉輪王種 迦維富豐茂 寶藏又豐滿
鬼聞又歡喜 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 恰合星宿春末 夏初樹木
凋落初始華茂 不寒不暑時 三界尊

按正利轉經第二 第五 後

觀察十方適在時 宜佛星應下 菩薩
便從兜術天上垂降成靈化 作白象
口有六牙 諸根寂定 頭首奮曜光色
巍巍眼鼻 晃晃現從日光降神于胎
趣於右脅 菩薩所以處於右者 所行
不左 王后潔妙時 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 未曾見開身心安隱
猶如還禪致正受 夾於時妙后衣毛
爲堅 故拔衣服及塗香薰身心欣喜
尋從坐起 與婢女俱 前後圍繞從後
宮出詣無憂樹 即時安坐無憂樹下
便遣侍女 以此意旨 晉白淨王曰 天
王自屈末觀 所樂王聞踊躍 即勅嚴
駕 群臣翼從 到無憂樹 不得入門 王
自起想無高象車 思惟須臾 即說偈
言

合曾起象車 身重不如今 光明入吾室
問誰是何變

於時有天在虛空中 化現半身爲白
淨王說此偈言

德行三界尊 慈氣成隔柙 菩薩遷兜術
大聖降妙后 當又千禮足 至神入彼室

按正利轉經第二 第六 後

妙后觀其意 若干粒微妙 今以用是故
而有是慶應 亦現於宮殿 未曾有虛手
淨如雪山王 其明超日月 身形甚分明
大象強殊勝 堅固猶金剛 思念行殊特
而降神入胎 是故受我言 觀三界迷宮
億載天歡詠 不厭無瞋始 心寂等安定
時夫人出為王說偈

天王召梵志 曉了能解夢 為我別此我
於國為吉西 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三說偈
言

梵志問是言 歡欣無不言 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
妙后使無眾難時四大王詣白淨王
而謂王言大王安意令我等身當為
菩薩造立妙宅時天帝釋炎天兜術
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

校正別錄卷第二 六

本宮奉二菩薩使起其中化自在天
曰我有宮殿欲界最上光嚴諸天今
如聚墨當今王后身起其中香華伎
樂奇異之饌供養妙后如是比丘一
切欲界天三俱來詣迦維羅衛貢上
宮殿一心自歸供養菩薩時自淨王
亦在其土興立宮宅嚴好如天於時
菩薩承大淨定使其王后昔見宮殿
身起其中皆懷菩薩時諸天子所上
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
柵閣起妙后右脅所坐寶淨柵閣殊
妙栴檀而香熏之其香遍熏三千世
界巍巍奇異強若金剛又如天衣香
氣芬馥微於十方其菩薩交露宮殿
欲界諸天嚴淨官殿常皆現在菩薩
宮殿其夜菩薩臨降神胎應時其夜
下方水界六百六十萬申旬生大蓮
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

校正別錄卷第二 七

十大千世界皆現目前獨見之耳又
其梵天執金剛器百味食飲奉侍菩
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福
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
指自然化現別異牀檮釋梵四王各
從本位而坐其上以見坐定為諸說
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
王尋即知之菩薩還證各繞菩薩便
即還宮以是之故菩薩處其右脅東
西南北四維上下十方無數百千菩
薩咸來見之稽首作禮欲得聽經菩
薩見來現身光明化清淨座即皆就
牀各各啓問無極大乘廣為分別各
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
礙唯覺己身輕便柔安隱無穢無
煙怒癡不想三毒亦無寒熱及諸飢
渴不汙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

校正別錄卷第二 第八

亦無惡露迦維羅衛及遠大國天記
鬼神乾沓和阿須倫迦留摩陀
摩休勒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
身心之疾唇齒咽痛塵勞狂病癰疾
金瘡癰瘡諸苦皆母母舉右手而摩
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
使衆疾患住其右邊皆得安隱無復
衆病各歸其家諸可來者觀后右臂
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
熾盛無有滿坑滿堦之穢有諸幢蓋
遍迦維羅衛城釋種諸姓及與萬民
飲食娛樂鼓舞歌戲好喜布施積功
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民使立

校刊經卷第二 卷之六

聲聞及諸大乘於是頃曰

菩薩處母胎 牆壁屋宅地 自然金色光
天喜成法三 莊嚴大宮殿 見中跏趺坐
導師處名香 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 稽首供養佛
奉事聽上法 右繞皆還歸 樂法菩薩衆
妙光淨無礙 轉聽耳法樂 聞說皆歡喜
四方男女來 鬼嬈心迷惑 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 若取一籌酒
與之病皆愈 無疾安歸家 施胎為賢王
十方諸菩薩 目自見王后 如日月在空
觀菩薩眷屬 無妬怒癡患 無貪嫉恚想
真心常歡喜 無飢渴寒熱 天樂不鼓鳴
天雨淨華香 天人非人見 未曾懷害心
天人樂飲食 無鼓樂悲和 時雨豐潤奉
草華華果茂 王宮而七日 貪取食布施
安貧樂檀首 礼和衆如山 白淨王常悅
行法不領國 入靜問皇后 懷聖身安不
動面 月燈三昧經一卷 卷之三
此是丹藏月燈三昧經先公譯音而

校刊經卷第二 卷之六

照後因宋二藏之經文義迥異未知
孰是按開元錄此經有二別譯一於
有譯無本中有後漢安世高譯一卷
二於有譯有本中有宋沙門先公譯
一卷皆云出大月燈經第七卷其先
公譯目下注云一名文殊師利菩薩
十事行經又指多小云一十紙今檢
此丹本經始從六度乃至分衛凡歷
十二法皆以十事說之又其多小是
古之十紙有十二行即知真是先公
所譯月燈經矣故今取之為正但錄
云出大經第七卷而今檢之出自第
六卷之前半斯為未叶疑古今分卷
有異或書寫錯六為七耳今為看國
宋藏者具錄正經于左
佛說月燈三昧經一卷 卷之三
聞如是一時佛在舍衛國遊於祇樹
給孤獨園與大比丘衆五百人六
萬菩薩俱及無央數諸天人亦時文
殊師利菩薩在其衆會中坐時佛告
文殊師利言童子菩薩行布施有十
事何等為十一者諦除嫉妒意二者

校刊經卷第二 卷之六

常清淨意布施三者無數百千人不能奪其財四者持上妙而終止五者生大豪貴家六者所生處好布施七者為四部眾所愛念八者無所畏入眾會亦無尋十方皆則其名聲九者年少手足柔軟十者常樂善知識乃至坐佛樹下童子是為菩薩行布施十事佛於是說偈言

已遠除於嫉妬意常好布施者持上妙而終止生即於豪富家所生處意常樂而好惠於布施為眾生所愛念居家者及出學於眾會無所畏所至處無疑難其名聲遠而聞於郡國及縣邑其手足常柔軟所欲得不復難即為得善知識諸佛及其弟子終不復生嫉妬意意常好樂欲布施以持上妙而終止於是行事無嫉妬即生於大豪富家意常惠樂而布施為若干億人所愛好布施者有是行得善知識不復難常見諸佛及弟子見已即樂供養之其布施者有是行佛語童子菩薩持戒清淨有十事何

按正別錄卷第二

第一三五

後

等為十一者具足其願二者學佛道三者常樂於點慧四者死不妄語五者見世不轉意六者弄生死七者求泥洹八者寂寞行九者得三昧十者無貧窮行童子是為菩薩十事清淨持戒佛於是說偈言

即具足其所願學諸佛之道行常樂於尊智慧亦無有恐懼時不復轉其所願亦不轉慎諸行常弄遠於生死則求索泥洹道常在寂寞處行即便得於三昧而無有貧窮時即立於持戒品其人即具所可願是菩薩學諸佛道慧者於人不自稱其人如是戒清淨持願甚堅不復難終不復動所求建以見生死無數惡便弄捐求泥洹道其意不復著所念其人如是立戒強得正剎土無不可清淨戒者有是行佛語童子菩薩立忍辱有十事何等為十一者火不能燒二者刀不能害三者毒不能行四者水不能殺五者非人謾之六者得莊嚴其身相七者閉塞諸惡道八者得生梵天不難九

按正別錄卷第二

第一三五

後

者晝夜得安隱十者安樂不移童子是為菩薩十事住忍辱佛於是說偈言

火不能燒其人刀亦不能傷害其毒不能得行水亦不能漂殺諸非人悉護之即得三十二相便閉塞諸惡道忍辱者德如是求富諸梵及釋彼亦不而難致常得安隱之行悉覺於非常事刀及火亦不能傷行於毒中不能害諸天及人鬼神護其忍辱者有是行即身得三十二相其人不復畏惡道於是死即生梵天行慈心者有是道晝夜即得安隱行常好惠身得安定於一切有清淨意終無有瞋患志行佛告童子菩薩精進有十事何等為十一者有威神二者為諸佛所護三者非人悉亦護之四者聞法終不轉忘五者所未聞法而得聞六者得高明智慧七者得種種三昧八者終無病時九者飯食得安隱十者得柔順如優鉢不剛童子是為精進行菩薩十事佛於是說偈曰

按正別錄卷第二

後

常為得有威神 終不轉在諸惡
諸非人悉護之 即疾得成佛道
聞經法亦不忘 未聞者求得了
其人即得高明 精進者有是德
得同諸三昧行 終無有疾病時
精進者智慧俱 其人得佛道行
所飯食得安隱 即得為精進行
譬如優鉢在水 稍稍長而大成
清白法亦如是 令菩薩稍稍成
終無有能當者 得在天安樂處
多飽竭精進行 以進越無數劫
諸菩薩勤力行 所修奉悉說之
其精進者有威神 常為諸佛所擁護
而皆奉受是道行 其人得佛道不久
所聞者終不復忘 及復得餘眾法行
其人智慧稍增益 精進行者有是事
種種三昧常自增 彼終無有疾病時
諸所可飯食之者 一切得則為安隱
晝夜成就清白行 精進之者無有休
其人不欠疾得佛 行精進者等如是

高麗國新雕大藏校正別錄卷第三

第八

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

高麗國新雕大藏校正別錄卷第三

後

鞠函 月燈三昧經之餘

并牛

佛語童子坐禪菩薩有十事行何等
為十一者身行住二者行道事三者
無有忍難四者諍正諸根五者為人
所愛六者遠離欲七者不轉一心八
者脫於魔界九者住佛界十者得解
脫童子是為坐禪菩薩十事行佛於
是說偈言

其人不轉所行 即為住諍之行
專行諸度之事 其人捨不正行
所修無所復著 諸根以為寂定
即為得安隱喜 坐思惟道行事
其人已離愛欲 安隱坐於一心
以遠離魔境界 即住於佛境界
專行者有是持 其獨樂樹間者
即便解脫之行 便成得十事句
其菩薩住轉不行 皆弄相於不當行
弄不正行樂正行 念三昧者有是事
其人終無貪著時 行安隱者賢不貪
身意善覺而持戒 行三昧者有是事
行空樹間無所畏 其人終無著貪時

諸非人皆愛念之 如是遠離欲獨行
終不著欲亦不貪 如是即脫魔境界
便住於如來境界 其人解脫邪事竟
佛語童子菩薩行般若波羅密有十
事何等為十一者一切所有悉布施
無所希望二者不復犯戒不以戒自
誇三者住忍辱力無人想住四者行
精進不貪身命五者行擇不住擇六
者降伏弊魔七者九十六種外道不
能動之八者自得知生死九者於眾
生有悲意十者不求弟子緣一覺地
童子是為菩薩行般若波羅密十事
佛於是說偈言

其所施皆等 亦不念望其報
護經戒不敢犯 亦不有想著求
行忍辱及智慧 終無有人之想
見人即有精進 身志意無所著
行一心及智慧 無所住無有想
以降伏於眾魔 智慧者有是德
九十六種之道 皆無能動搖者
得知了生死事 智慧者有是事
於一切眾生所 有大悲哀之行
於弟子緣一覺 皆不念所求行

高麗國新雕大藏校正別錄卷第三 第八

所有皆施無希望 為不犯戒不念惡
行忍辱者無人想 奉智慧者有是事
精進為在空閑處 禪無有想亦無住
其人智慧降伏魔 行智慧者有是事
諸外道者不能動 其人即為知生死
於眾人民有哀傷 行智慧者有是事
諸弟子及緣一覺 於彼終無念求索
其人住佛道如是 行智慧者有是事
佛語童子多智慧 薩有十事行何等
為十一者知惡道二者知善道三者
解疑事四者為現直道五者弄捐惡
道六者住正道七者在甘露門八者
得坐佛樹下九者為人民現明道十
者不畏惡道童子是為多智慧薩十
事行佛於是說偈言

為知了諸塵勞 悉曉了是兩事
其人便弄塵勞 即隨佛道之行
慧而解諸狐疑 便為現直見事
則弄捐惡道行 即得在於正道
見在於甘露門 則得坐佛樹下
為人民解現王 令不畏諸惡道
曉了無數塵勞法 知解兩事為如是
其人便弄捐塵勞 便於彼學上善法

世別錄卷第三 第五 後

◎高麗國新羅大藏校正別錄

為一切人解其疑 便為得見善正直
即弄捐去惡道事 其多智常在道住
常為住在甘露門 得坐在無量佛樹
為無量億人現明 其人終不畏惡道
佛語童子菩薩等法施持法與他人
者有十事何等為十一者弄捐惡二
者奉行善三者修正士四者淨其佛
刹五者坐佛樹下六者布施眾用七
者降伏諸塵勞八者與一切人智九
者行慈心十者現在得安隱童子
是為菩薩持等法施十事以法施與
他人者佛於是說偈言

諸不善皆捐之 諸善事悉奉行
得在住法智慧 意常好惠布施
便淨其佛國土 即得無上之國
便則坐佛樹下 興法施譬如寶
布施一切所有 便學於諸法王
則遠離諸塵勞 其人得佛不難
布施於一切人 常有慈心之行
其無有嫉妒妒行 為安隱諸非人
多智便弄諸不善 其人常為在善住
於等法堅不可動 其多智者常與法
即常得清淨之國 常奉行佛道之事

世別錄卷第三 第四 後

為常得在佛樹下 興法施者有是事
無有塵勞布施眾 便即知了已身事
皆解脫諸世之事 其人終無所呈昇
其人自知而發意 為一切人如是施
有慈心者無嫉妒 見諸法安無有
佛語童子菩薩行空有十事何等為
十一者行佛道二者無所著行三者
不願所生四者不犯戒法五者不誹
謗賢者六者不為諍行七者無所得
八者獨行道九者不諍佛十者受法
行童子是為菩薩行十空事佛於是
說偈言

其諸上人所行 得上等之世界
勇猛者於彼行 諸所不可得命
皆不著諸世界 於釋思安隱坐
亦不願諸所生 便曉知諸空法
終不復犯戒法 持於戒無有可
其盡壽不說惡 不誹謗餘賢者
其行道無所諍 終無有諸諍訟
其便知諸所事 譬如法而習行
乃至亡失其命 終不謗於世尊
積累於一切法 自保意無所畏
於一切諸世界 佛道不可思議

世別錄卷第三 第五 後

第六八冊

二六九

即奉持諸佛法 不復疑於空法
其人之行而上妙 住不在於諸外道
行禪安隱無所著 諸所無命亦無人
其人終無有貪者 行一心者無所想
以知無人無我法 終復無有於所願
悉曉諸空之法事 於衆所用終不著
其人終無貪著念 於佛常有淨信意
其人終無諍訟事 獨處行者空衆用
其人爲住於佛道 便持如來諸所法
佛語童子菩薩在獨處行有十事何
等爲十一者有清淨意二者無有欲
三者念諸佛四者信行五者不疑慧
六者有反復於諸佛七者不誹謗法
八者寂寞行九者得調住十者智四
解事童子是爲菩薩獨處行十事佛
於是說偈言

按前錄卷第三 第七段 後

便弄指於財利 在一處而行道
有人則爲有清意 常皆弄諸惡事
其人行寂無有上 終不復疑諸佛慧
其人思念佛無上 信於諸天中天行
亦不復疑諸佛慧 寂寞行者有是事
於諸上人有反復 終不復弄諸法行
獨處行者而寂寞 閑處行者有是事
便得善諦寂寞地 即疾解了諸證事
常解說無央數經 其人無有罣碍時
佛語童子菩薩在閑處行有十事何
等爲十一者寂行二者遠離衆人三
者無諍訟四者無瞋恚五者不入諸
行六者不入人罪七者念解脫事八
者安隱一心行九者疾作證解脫十
者以無所著故得三昧童子是爲菩
薩閑處行十事佛於是說偈言

按前錄卷第三 第七段 後

其人終不入人罪 樹間坐者有是事
便於於一切生死 其人無有貪衆用
亦不有衆畏之事 在樹下坐有是事
終不與人共諍訟 常獨行者樂寂寞
常護守於身口意 其在閑處德無數
便得上妙解脫事 即好坐在寂三昧
其於樹間習寂行 在閑處者有是德
佛語童子菩薩行分衛有十事何等
爲十一者不欲令知其行二者不令
人知其功德三者不欲有財利四者
不有自稱亦無諛諂五者在賢聖道
住六者不自說功德七者不從他人
取足八者至他家舍亦不喜亦不憂
九者離衣食施持法施與人十者住
令德無諛諂皆取於其法施童子是
爲菩薩行分衛住十事令德無諛諂
佛於是說偈言

按前錄卷第三 第七段 後

不欲令稱不求名常住在四賢聖行亦無諛諂求財利受教令者有是事不自稱譽不說惡初不說惡惡舌者聞人功德常歡喜其分衛者知止足離衣食善與法施亦不求索於財利所說善人皆歡喜受算教者有是事佛說是經時七萬二千人發無上正真道萬善皆得無所從生法忍佛說如是文殊師利童子及一切衆會天龍世間人皆歡喜前爲佛作札而去佛說月燈經一卷

佛說月燈經一卷

宋少門先公譯

此是國宋二藏所謂月燈三昧經先公譯者而與彼丹藏經文義迥異未知孰是按開元錄先公譯本目下注云一名文殊師利菩薩十事行經又指多小云一十紙今檢之彼丹藏經乃是矣此國宋藏經始從三界乃至道識凡歷九十餘法皆以六行說之曾無十事之言又其多小是古之二十紙則知非先公譯明矣今恐宋藏失先公之譯而得古所失安世高譯無譯主之名者見目錄中有月燈經

按正別錄卷二 第九注 後

名是也公譯者乃錯認耳名目又錄云出六經第七卷今檢似出第五卷之從半猶未適當何也此須更勘耳養西 佛說彌勒下生經 世信護譯此經六譯三失此本宋有丹無按開元錄有譯無本中有法護譯彌勒成佛經一名彌勒當來下生經者乍觀此經似彼失本而還得之其實非也何則羅什譯亦勒成佛經目下注云與下生經異本與法護譯彌勒成佛經同本兩譯一開則復失本經非此下生經六譯三失之一者明矣又按孤山智圓重校金剛般若後序云古德分經皆用紙數者一紙有二十五行一行十七字今檢失本彌勒經目下注云一十七紙則計有七千二百六十二字此經只有三千一百七十六字則尚未其半豈是彼經歟則丹藏無此經焉得然此經文頗似漢晉經注又有漢云之言還恐此是三失本中第一本錄云今附西晉者耳宋藏還得而編入之爲得之矣而二錄並無下生經是法護譯者今云法護

按正別錄卷二 第九注 後

譯者何耶伏俟賢哲

養西 佛說彌勒下生成佛經

義淨譯宋無冊有藏

按開元錄彌勒下生經前後六譯三存三失而此本亦在三存之一也則宋藏無此經者失之耳今得於丹藏而編入之又爲看國宋藏者具錄于左佛說彌勒下生成佛經

唐三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城驚峯山上與大苾芻衆俱舍時大智舍利子法將中軍哀愍世間從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我今欲少諮問願垂聽許佛告舍利弗隨汝所問我當爲說時舍利子即以伽他請世尊曰

大師所授記當來佛下生彼爲慈氏如前後經說唯願人中尊伽陀重分別彼神通威德我今樂欲聞佛告舍利子應至心諦聽當來慈氏尊爲汝廣宣說今時大海水以漸減三千二百踰繕那爲顯輪王路瞻部洲縱廣有萬踰繕那有情住其中在處皆充滿國土咸富威

按正別錄卷二 第九注 後

無罪無災厄 彼諸男女等 皆由善業生
地無諸棘刺 唯生青夏草 履踐隨人足
喻若觀羅綿 自然出香稻 美味皆充足
諸樹生衣服 衆緣共莊嚴 樹高三俱舍
花菓常充實 特彼國中人 皆壽八萬歲
無有諸疾苦 離惱常安樂 具相悉端嚴
色力皆圓滿 人患有三種 食衰老便利
女年五百歲 方乃作婚姻 諸有欲便利
地裂而容受 人命將終盡 自往詣屍林
城名妙幢相 輪王之所都 縱十二由旬
廣七由旬 量其中所居者 皆曾植妙因
此城有勝德 住者咸歡喜 樓臺并却敵
七寶之所成 開鑰及門庭 種種寶嚴飾
繞瑤諸陸壘 皆營以妙珍 名花悉充滿
好鳥皆翔集 七行多羅樹 周匝而圍遶
衆寶以莊嚴 皆懸網鈴鐸 微風吹寶樹
演出衆妙聲 猶如奏八音 聞者生歡喜
處處有池沼 弥覆雜色花 園苑擢芳林
莊嚴此城郭 國中有聖主 其名曰餉佉
金輪王四洲 富威多威力 其王福德業
勇健兼四兵 七寶皆成就 千子悉具足
四海咸清肅 無有戰兵戈 正法理群生
設化皆平等 王有四大藏 各在諸國中

發聖別經卷第三 第三十 收

一一藏皆有 珍寶百億 鞠陵伽國內
藏名永竭羅 審諦羅國中 般逐迦大藏
伊羅鉢羅藏 安處捷陀國 婆羅痾斯境
藏名爲餉佉 此諸四伏藏 咸屬餉佉王
百福之所資 果報咸成就 轉國之大臣
婆羅門善淨 口明皆曉達 多聞爲國師
博通諸雜論 善教有聞持 訓解及聲明
莫不咸究了 有女名淨妙 爲大臣夫人
名稱相端嚴 見者皆歡悅 大丈夫慈氏
解於喜足天 來託彼夫人 作後身生處
既懷此大聖 滿足於十月 於是慈尊母
往趣妙花園 至彼妙園中 不坐亦不卧
徐立攀花樹 俄誕勝慈尊 今時寂勝尊
出母右脅已 如日出雲翳 普放大光明
不染觸胞胎 如蓮花出水 光流三界內
咸仰大慈輝 當今降生時 千眼帝釋主
躬自擎菩薩 欣逢兩足尊 菩薩於此時
自然行七步 而於足履處 皆出寶蓮花
遍觀於十方 告諸天人衆 我此身寂後
無生證涅槃 龍降清涼水 澡沐大悲身
天散殊妙花 虛空遍飄灑 諸天持白蓋
掩庇大慈尊 各生希有心 守護於菩薩
祇母擎菩薩 三十二相身 具足諸光明

發聖別經卷第三 第三十一 收

捧持來授母 御者進離輦 皆用寶莊嚴
母子昇其中 諸天共持輿 千種妙音樂
引導而還宮 慈氏入都城 天花如雨落
忽昇誕降日 懷胎諸婦女 普得身安隱
皆生智慧男 善淨慈尊父 觀子奇妙容
具三十二相 心生大歡喜 父依占察法
知子有二相 趣俗作輪王 出家成正覺
菩薩既成立 慈愍諸群生 衆苦險難中
輪迴常不息 金色光明朗 聲如大梵音
目等青蓮葉 支體悉圓滿 身長八十肘
二十肘肩量 面廣肩量半 滿月相端嚴
菩薩明衆藝 善教受學者 請業童蒙等
八萬四千人 時彼餉佉王 建立七寶幢
幢高七十尋 廣有尋六十 寶幢造成已
王發大捨心 施與婆羅門 等設無遮會
其時諸梵志 數有一千人 得此妙寶幢
毀圯須臾頃 菩薩觀斯已 念世俗皆无
生死苦羈籠 思求於出離 祈誠寂滅道
棄俗而出家 生老病死中 救之今得出
慈尊興願曰 八萬四千人 俱生耽離心
並隨修梵行 於初發心夜 捨俗而出家
還於此夜中 而昇華覺地 時有菩提樹
号名曰龍花 高四踰越那 蔚蔚而榮茂

發聖別經卷第三 第三十二 收

技條覆四面 蓋六俱虛舍 慈氏大悲算
於下成正覺 於人中算勝 具八梵音聲
說法度眾生 令離諸煩惱 告及苦生處
一切皆除滅 能修八正道 登彼涅槃岸
為諸清信者 說此四真諦 得聞此妙法
至誠而奉持 於妙花園中 諸眾如雲集
滿百由旬內 眷屬皆充滿 彼輪王餉法
聞深妙法已 聲捨諸珍寶 祈心慕出家
不戀上宮闈 至求於出離 八萬四千眾
咸隨而出家 復八萬四千 婆羅門童子
聞王捨塵俗 亦來求出家 主藏臣長者
其名曰善財 并與千眷屬 亦來求出家
寶女毗舍佉 及餘諸從者 八萬四千眾
亦來求出家 復過百千數 善男善女等
聞佛宣妙法 亦來求出家 天上天人等
大慈悲聖主 普觀眾心已 而演出要法
告眾汝應知 慈悲釋迦主 教汝修正道
來生我法中 或以香花鬘 幢幡蓋嚴飾
供養牟尼主 來生我法中 或鑿金沉水
香泥用塗拭 供養牟尼塔 來生我法中
或歸佛法僧 恭敬常親近 常修諸善行
來生我法中 或於佛法中 受持諸學處
普護無缺犯 來生我法中 或於四方僧

按正別錄卷第三 第十五張 校

施衣服飲食 并奉妙醫藥 來生我法中
或於四寶辰 及在神通月 受持八支戒
來生我法中 或以三種通 神境記教授
化道聲聞眾 咸令煩惱除 初會為說法
廣度諸聲聞 九十六億人 今出煩惱障
第二會說法 廣度諸聲聞 九十四億人
今渡無明海 第三會說法 廣度諸聲聞
九十二億人 今心善調伏 三轉法輪已
人天普純淨 將諸弟子眾 乞食入城中
既入妙幢城 衢巷皆嚴飾 為供養佛故
天雨曼陀花 四王及梵王 并餘諸天眾
香花鬘供養 輔翼大悲尊 大威德諸天
散以妙衣服 繽紛遍城邑 瞻仰大醫王
以妙寶香花 散灑諸衢街 履踐於其上
喻若觀羅綿 音樂及幢幡 夾路而行列
人天帝釋眾 稱讚大慈尊 南謨天上尊
南謨士中勝 善哉薄伽梵 能哀愍世間
有大威德天 當作魔王眾 歸心合掌禮
讚仰於導師 梵王諸天眾 眷屬而圍繞
各以梵音聲 闍揚微妙法 於此世界中
多是阿羅漢 獨除有漏業 永離煩惱苦
人天龍神等 共闍阿修羅 羅刹及藥叉
皆歡喜供養 彼時諸大眾 斷障除疑惑

按正別錄卷第三 第十六張 校

超越生死流 善修清淨行 彼時諸大眾
離著弄珍財 無我我所心 善修清淨行
彼時諸大眾 毀破貪愛網 圓滿靜慮心
善修清淨行 慈氏天人尊 哀愍有情類
期於六萬歲 說法度眾生 化滿百千億
今渡煩惱海 有緣皆拯濟 方入涅槃城
慈氏大悲尊 入般涅槃後 正法住於世
亦滿六萬年 若於我法中 深信能信受
當來下生日 必奉大悲尊 若有聰慧者
聞說如是事 誰不起忻樂 願逢慈氏尊
若未解脫人 希遇龍花會 常供養三寶
當勤莫放逸
亦時世尊為舍利子及諸大眾記說
當來慈氏事已復告舍利子若有善
男子善女人聞此法已受持讀誦為
他演說如說修行香花供養書寫經
卷是諸人等當來之世必得值遇慈
氏下生於三會中咸蒙救度亦時世
尊說此頌已舍利子及諸大眾歡喜
信受頂戴奉行
佛說彌勒下生成佛經
取函 佛說申日經 法護譯
此經四譯一失此本末有丹無按開

按正別錄卷第三 第十七張 校

元錄法護譯中有月光童子經亦名
申日經者自是一經有二名耳非別
有申日經亦是法護譯者藏中既有
月光童子經爲法護譯斯已矣此何
更有申日經亦是法護之譯耶則未
知此經是誰之譯又何提謂之法護
譯耶今以錄中有云支謙譯中有申

日經一卷云與月光童子經同本異
譯今檢尋文句二經不殊故不雙出
云云則藏中古有支謙所譯申日經亦
名月光童子經者今諸藏皆無恐此
經即是支謙之譯而誤安法護之名
耳如是則四譯還具矣冒陳瞽言以
俟來哲

才函 六字神呪經大隋天竺菩提流志譯
國家二藏此才函中更有六字神呪
王經菩提流志譯者丹藏即無按開
元錄才函六字神呪經與陀羅尼集
經第六卷文殊師利菩薩呪法及呪
五首經中六字陀羅尼等同本異譯
今檢之此經是耳更無佛說六字神
呪王經亦是流志譯者按彼經則後
知函之中失譯人名今附錄者耳

校正別錄卷第三 第十條 收

意者宋藏見彼題中六字神呪之言
以爲此經之異譯遂將類聚重編於
此是一錯也而又妄安流志之名何
耶故今刪去此函中者後賢欲知今
所去經是何等者請見知函六字神
呪王經則是耳

高麗國新雕大藏校正別錄卷第三

第十九條

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

高麗國新雕大藏校正別錄卷第四 後
知函 東方最勝燈王陀羅尼經

闍那崛多譯

正經六紙雜咒三紙此經丹藏即云
東方最勝燈王如來經經初有歸敬
辭者是也按開元錄此經前後四譯
三存一失即東晉失譯名爲陀羅尼
章句經或無章字者是第三譯而一
失本也今此崛多譯宋本與丹名既
不同文亦有異丹文大多倍宋本而
有餘則未知孰是眞本經耶今以丹
本經首有歸敬辭者爲崛多眞本耳
此宋本經文古語質似非崛多之譯
又文中數云陀羅尼句即恐此經是
失本陀羅尼句經宋藏失堀多譯而
得彼失本經見經中有最勝燈王之
言遂認爲崛多譯燈王經耳不然何
一人之譯而有名題始末之殊廣略
質文之異耶今且雙存欲令四譯廣
具矣因書其意伏俟明哲

知函 最勝燈王如來經

闍那崛多譯

此經此本宋藏失之今得丹藏而編

入云又為看舊宋本藏者具錄其經
于左

我聞那竭多 歸命大智海 毗盧遮那佛
東方最勝燈王如來經

隋天竺三藏闍那竭多等

譯

如是我聞一時佛在舍衛城祇樹給
孤獨園與大比丘眾千二百五十人
俱復有無量百千菩薩眾復有無量天
人眾等所謂大梵天王帝釋天王四
大天王所謂提頭賴吒天王毗婁勒
叉天王毗婁博叉天王毗沙門天王
功德大天為首等有八萬四千諸天
眾耶耶耶大將為首八部鬼神大將
復有五百鬼子母及諸眷屬如是等
無量天人眾左右圍繞今時去此
佛剎百千億佛剎過已東方有一佛
剎名無邊華世界彼世界中有一佛
名摩勝燈如來多他阿伽度阿羅呵
三藐三佛陀現在逍遙說法彼如來
於彼世界遣二菩薩來此娑婆世界
一名大光菩薩二名甘露光菩薩言
汝等二菩薩往向娑婆世界彼有一
佛名釋迦牟尼多他阿伽度阿羅呵

按正別錄卷四 第三段 後

三藐三佛陀為依擇迦牟尼多他阿
伽度阿羅呵三藐三佛陀持此陀羅
尼章句說為諸眾生故安樂故功德
故增益故名聞故生力故隨所意行
故受安樂故不擾亂故不殺眾生故
擁護故而說呪曰

多上經他 優婆塞尼 觀性泥羅
又菟羅波多上 曳波羅闍婆羅闍上
婆上 餘闍婆羅 摩上 訶闍婆羅
闍婆羅 伽帝闍婆羅 闍婆羅尼
摩訶闍婆羅尼 闍婆羅木企 婆
利 摩婆 利阿迦上 摩迦上
餘 阿上 企 摩上 企那上 企婆上
婆餘 摩訶婆婆餘 三婆離 郁句
目句 三摩帝 摩訶三摩帝帝三摩
帝 摩訶三摩帝 摩訶闍婆羅婆
婆羅 目句 摩 摩訶耆 三
摩第 摩訶三摩第 三目避 毗目避
阿羅細 摩訶阿羅細 摩那上 細
摩那細 摩那細 帝卑底 莎婆呵
今時彼二菩薩受持此陀羅尼已譬
如壯士屈申臂頃如是如是菩薩沒
身從彼無邊華世界至舍衛城祇樹

按正別錄卷四 第三段 後

給孤獨園中現時菩薩至釋迦牟尼
多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀遊
到已頂禮佛足圍遶三匝即住一面
住已彼菩薩自佛言世尊去此佛剎
過八千億佛剎東方有一世界名無
邊華彼世界中有一佛名摩勝燈多
他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀現在
逍遙為他說法彼婆伽婆眾勝燈如
來多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀
遣我等至此娑婆世界彼眾勝燈佛
問計世尊少病少惱起居輕利氣力
安不復作是言世尊無有擾亂徒眾
或比丘眾比丘尼眾優婆塞眾優婆
夷眾或有人或非人或天或龍或夜
叉羅剎或大鬼將或鳩盤荼或鳩盤
神將或富單那或毗舍闍或餓鬼或
虛妄鬼或蜈蚣或毒蛇或蠍或蠍或雜
毒蟲等或阿脩羅羅睺羅伽或娑軻
陀鬼或瘡渴鬼或閻絕鬼或病鬼或
直道或死屍或一日熱病二日三日
四日熱病或自餘種種所擾亂鬼病
不為擾亂也而眾勝燈如來遣我等
行此陀羅尼呪來為諸眾生利益故

按正別錄卷四 第四段 後

為養育衆生故為增長功德故增長
威德故增色故出名聞故增力故隨
意所受樂故隨所受安樂故不擾亂
故為擁護故而說前呪

今時世尊告長老阿難言阿難汝受
持此陀羅尼章句受已為他解說宣
通流布阿難佛出世難聞難值此陀羅
尼章句復甚難聞若有善男子善女
人能受持此陀羅尼者或讀或誦或
為他說顯揚彼人火不能燒刀杖不
能傷諸毒不能害縣官不能殺梵天
不害彼人七世恒知宿命阿難此陀
羅尼章句過去七十七億諸佛所說
若有人毀謗此呪者即是毀謗彼等
諸佛若有鬼神不敬重此呪者或與
我奪某甲威力者或已呪奪不還者
彼鬼神頭破作七分

今時阿遼多菩薩從座而起整衣服
偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊
我亦說陀羅尼章句為衆生受利故
得增益故增功德故增威力增色增
名聞故增力故隨行受樂故隨所行
受助樂故不擾亂故不殺害故擁護

披正別錄卷第四 第三誦 後

故而說呪曰

多上經他 頌帝 跋帝 那上 帝俱上
那上 帝阿迦跋帝 波羅毗跋帝 呪
婁迷 侯留留迷 安耶迦細 波上
那上 迦上 細迦上 細摩訶迦細 阿菟
多 波上 羅細毗 佉祇 摩訶佉祇
斯茶比 多茶比 奚離上 弭離上 底
離上 尸離上 覆施摩訶覆施 覆覆
施 覆奢跋帝 莎婆呵

今時佛告長老阿難言汝受此陀羅
尼章句恒常受持讀誦為他解說宣
通流布阿難佛出世難聞難值遇聞
此陀羅尼復倍甚難若有善男子善
女人亦能受持此陀羅尼受已能持讀
誦能為他人宣通解說彼人能知未
來十四世事阿難此陀羅尼章句過
去八萬四千億諸佛所說若有人毀
謗此陀羅尼不信行者彼人則為毀
謗過去諸佛是人則為背捨諸佛若
有衆類奪我某甲精氣或奪已不還
是人亦得如是罪過

今時文殊師利童子即從座起整衣
服偏袒右肩右膝著地而白佛言世

披正別錄卷第四 第六誦 後

尊我亦說陀羅尼章句為衆生利益
故安樂故增長功德故增長威德故
增長色故增長名聞故增長力故隨
意受樂故隨行受安樂故不擾亂故
不殺害故守護故而說呪曰

多上經他 阿上 嚩摩上 嚩那佉囉細
那祁尼 那伽薩餘 婆羅尼餘 遮
嚩餘 遮嚩羅跋帝 旃茶餘旃茶
二囉跋帝 闍上 嚩餘 闍嚩囉跋帝
禪地餘 禪地羅跋帝 莎婆呵

今時佛告長老阿難阿難汝受此陀
羅尼恒常受持讀誦為他解說宣通
流布阿難佛出世難聞難值陀羅尼復
倍甚難若有人能受持此陀羅尼復
倍為難阿難若有善男子善女人能
受此陀羅尼受已能持讀誦能為他
人宣通解說彼人能知未來七世之
事阿難此陀羅尼章句過去九十億
諸佛所說若有人毀謗此陀羅尼不
信行者彼人則為毀謗彼過去諸佛
是人則為捨彼諸佛若有衆類奪我
某甲精氣奪已不還是人亦得如是
罪過今時釋迦牟尼多他阿伽度阿

披正別錄卷第四 第七誦 後

羅呵三藐三佛隨告諸比丘言諸比丘我今亦說陀羅尼章句為利益眾生故安樂故增長功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長力故隨意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害故守護故而說呪曰
多上經他 阿知上跋知上那上知
上俱上那上知上迦上那上知上吒
羅跋泥 修羅跋泥 觀多羅跋泥
阿羅上 婆枳吒上 枳吒上 茶枳羅
婁迷 呼盧迷 婆上餘 摩訶婆
餘婆迷 摩訶婆迷 利餘 婁梨
餘婆餘 脂餘 嚩磤餘寐餘伊上
餘尸餘 尸餘 尸利尸羅跋
知上阿上滯 婆上滯 那上滯俱
上那滯 頰那上跋帝波那上跋帝
阿迦細摩迦細迦細 迦婆上迦細
頰細 頰婆上 頰細 摩訶頰婆
上頰細 伊上泥寐泥 多慘 多慘
波多慘多婆多慘 莎婆訶
尔時佛告長老阿難阿難汝受此陀
羅尼恒常受持讀誦為他解說宣通
流布阿難佛出世難聞此陀羅尼復

校正別錄卷第四 武校 俊

倍甚難若有人能受持此陀羅尼復
倍為難阿難若有善男子善女人能
受此陀羅尼受已能持讀誦能為他
人宣通解說彼人能知未來二十一
世之事阿難此陀羅尼章句過去九
十九億諸佛所說若有人毀謗此陀
羅尼不信行者彼人則為毀謗彼過
去諸佛是人則為捨彼諸佛若有衆
類棄我某甲精氣棄已不還是人亦
得如是罪過阿難若有善男子善女
人受持此陀羅尼章句假使取乾枯
樹結界守護作法誦呪尚能令彼枯
樹生枝柯華菓華何況有識衆生受
持此呪而不老者無是處耶歸命一
切諸佛頌我成就此呪莎婆訶
尔時世尊復告諸比丘言諸比丘我
今更說陀羅尼章句為利益安樂增
長功德威勢色力名聞隨意安樂不
生惱害常守護故而說呪曰
多上經他 阿嚩囉婆嚩 吒 替吒
囉替 吒 嚩末底 觀嚩末底 兜餘
觀羅兜餘 婆餘 婆上餘 觀餘度
餘 度度餘 鉢鉢上餘 婆娑四 婆

校正別錄卷第四 第九 俊

吒利 嚩利 畢利 底利 莎婆訶
尔時世尊告阿難言阿難汝受持此
陀羅尼章句持已讀誦為他解說宣
通流布阿難佛出世難聞此陀羅尼
復倍為難若有誦此陀羅尼及以受
持復倍為難阿難若有善男子善女
人受持此陀羅尼章句受持已讀誦
為他解說宣通彼人得知二十八世
之事阿難此陀羅尼章句過去恒河
沙諸佛所說若有人毀謗此呪則是
毀謗彼等諸佛是人則為捨彼諸佛
若有衆類棄我某甲精氣棄已不還
是人亦得如是罪過若有呪師呪他
人者彼人所有呪咀言說皆不能傷
害將此呪欲守護他彼人一切諸天
不能傷害一切諸龍不能傷害一切
夜叉及閼婆阿脩羅迦婁羅緊那羅
摩睺羅伽不能傷害一切羅刹不能
傷害一切縣官不能為害一切劫賊
不能為害一切人一切非人不能為
害一切毒地毒蟲不能為害一切蝮
蠍不能為害一切丁瘡一切冷熱瘡
等亦不能害一日二日三日四日一

校正別錄卷第四 第十 俊

切諸瘡不能為害若風作瘡陰所作
瘡黃所作瘡亦不能害若有上官通
切來者或以枷鎖繫縛逼切或有疥
病或癬病者或有惡瘡出身或有反
華瘡或有濕癩或有舊痢更發或有
赤頭創不能為害一切蠱道呪咀言
說不能為害一切起死屍不能為害
或諸天作者或諸龍作者或夜叉作
者或羅刹作者或渴病伴病作者或
伴癲作者或宿作諸病不能為害若
患眼若患耳若口唇患瘰癧舌阿難
我今略說一切所有苦逼者唯除宿
殃耳所造業受報今時世尊復告諸
比丘言我今復說陀羅尼章句
那上噴俱上那上噴那上咩波上
羅上那上唎伽上細干波上羅上伽
上細莎婆呵
過去諸佛阿羅呵三藐三佛陀已說
此陀羅尼章句阿難若有人受持此
陀羅尼讀誦為他解說宣通不忘彼
人刀杖不傷蠱毒一切諸病不能傷
彼不患頭痛一切人非人不作惡若
毀毒藥變成美食

按正別錄卷第四 第二張 後

復次世尊說陀羅尼曰
多上經他吐上枳摩吒上枳賀囉囉
羅上盧上噓上唎上明寐底 羅寐
莎婆呵
阿難若有人讀誦此章句受持為他
解說彼人刀杖不能傷害一切厄難
中不縛不沒此呪呪結線帶行一切
寒熱病不能傷一切毒藥呪即得差
復次阿難我更說陀羅尼章句為諸
衆生利益故安樂故增長功德故增
長威德故增長色故增長名聞故增
長力故隨意受樂故隨行受安樂故
不擾亂故不殺害故守護故而說呪
曰
多上經他 阿上婆上易婆上那毗
伽帝 婆那波利輸陀林阿婆那
陀默林尼妻波迦囉迷阿那鳩黎
阿俱羅毗輪陀上祢阿上那上毗黎
阿毗羅毗輪陀 阿那俱黎 阿毗
伽羅囉 阿毗婆弟阿俱臂 阿朱帝
輸婆帝提帝闍婆上帝 摩訶帝誓
優婆塞彌多羅婆上帝 度沙奢摩
上你 頌羅他陀梨施 薩帝雅陀

按正別錄卷第四 第二張 後

斛施 阿毗 盧弟僧祇多 羅刹
阿羅他僧祇帝 阿祢多婆羅薛
婆上黎 婆羅婆上帝 悉弟 輸弟
輸弟 烏婆婆婆上帝 婆婆婆羅群
婆摩波羅輸祇 婆摩質帝 阿如
迦黎 佛默地師致帝 尸羅毗叔
弟質多毗叔弟 阿薛弟 婆闍羅
那 地惡迦叉地 阿闍祇波上羅
薛 闍祇毗首陀曳阿那滯迦摩尼
曳 阿僧阿那曳
以破一切衆魔力降一切諸外道然
法炸攝受一切行施莎婆呵
阿難此呪名清淨除一切障礙陀羅
尼章句之處三世諸佛所說顯示諸
法文句若能誦此章句者即得除滅
一切魔章句我某甲以此章句守護
某甲結界某甲擁護某甲護持某甲
養育某甲用作禳災除一切病破一
切毒除去風病若有膺下病瘡有心
痛若有腹痛若有背痛若下部痛若
腰痛若有諸節痛若脛膝髁髀一切
諸痛或復上分頭痛眼耳等痛齒舌
脣口咽喉頸項兩脇膊二手一切肢

按正別錄卷第四 第二張 後

節呪皆止定一切寒熱病或一日兩日三四日所作者風病黃病痰陰病等分病我今皆悉除滅平復如本頭永斷絕願散滅無餘消滅盡若有餘者皆得散盡若未熟者即令熟散若若腫發發願即消散而說偈言

一切諸佛力 一切羅漢力 諸法威神力
我呪護病者 令其夜半吉 令其盡日吉
一切時皆吉 合家眷屬吉 四方四天三
護持世間者 毗沙提頭賴 毗婁及博叉
及其眷屬等 最勝威神力 此處作吉祥
守護於病人 毗婁尸佛神 尸棄佛神力
憐愍一切衆 彼神守護汝 毗舍浮護神
拘婁孫馱神 憐愍一切衆 彼神守護汝
迦那迦護神 迦葉佛護神 憐愍一切衆
彼神守護汝 釋迦牟尼尊 所有諸神護
憐愍一切衆 彼神守護汝 一生補菩薩
所有諸神者 憐愍一切衆 彼神守護汝
阿閼佛護神 及毗盧遮那 憐愍一切衆
彼神守護汝 頭沙波婆佛 無量壽佛神
彼等護汝命 願汝壽百秋
尔時彼二菩薩從東方最勝燈佛使
者白釋迦牟尼佛言世尊我等今者

按別錄卷第四 第二十五 校

亦欲說陀羅尼呪
多上短他 優避 盧婁遮 喚離
上寐離上首離 那梨牟喚富 訖
婆可

此呪功能如上所說
佛告阿難阿難此陀羅尼章句若在
劫賊之難應當心念若在怨讎之內
應當心念在大火中應當心念若在
河海大水難等中應當心念若在縣
官內應當心念一切閭閻言訟之難
應當心念彼人如是等諸厄難中至
心念者即得度此一切諸難如是等
諸難不能為害若得他毒藥至其身
中即變成食不能為害若有人日初
出時誦念此陀羅尼章句至日中時
誦念此陀羅尼章句至日沒時誦念
此陀羅尼章句一切時能誦念此陀
羅尼章句彼人一切厄難即得解脫
阿難我為汝要言若有人誦此陀羅
尼章句受持讀誦為他解說彼人若
有虞恐怖者無是虞也或在縣官或
在劫賊內或被火燒或水漂沒溺諸
龍夜叉羅刹有大鬼將燒盤荼富單

按別錄卷第四 第二十五 校

邪毗舍遮餓鬼阿脩羅伽婁羅乳間
婆緊陀羅羅羅之病迷悶病伴癩瘰
這起死屍鬼寒熱之病或一日作者
二日三日四日作者月天所作日天
所作星宿所作師子虎狼豺獬豹等
毒蟲惡狗蛇地蝮蛇蜘蛛等所有
諸毒蟲人非人等不能為恐怖此陀
羅尼章句若人受持一切鬼神一切
夜叉一切羅刹一切鬼將諸鳩槃荼
一切餓鬼不能為害人非人等一切
恐怖不能壓伏阿難有人誦此陀羅
尼章句若能合死者鞭杖得脫應合
鞭杖輸少財物應合輸財毀辱得脫
應合罵辱訂責得脫應合訂責令即
得脫阿難若有人讀誦此陀羅尼章
句受持為他解說或心隨意或晝夜
分別念之彼人火不能燒刀杖不能
傷水不能溺毒藥不能殺盡道不能
害阿難我為汝略說天人世間內我
不見或梵天世或沙門婆羅門等世
或魔脩羅等世以此陀羅尼章句作
守護者若作結界若作樓災心成擾
亂或有恐怖無有是虞所以者何諸

按別錄卷第四 第二十五 校

佛受持此陀羅尼故即得過一切厄
難阿難若有人誦此陀羅尼有樹欲
乾枯為呪彼樹或為結界今時彼樹
遂生枝柯葉華菓等平復如本況復
人之有識而不善者無是慶耶唯除
宿殃受業果報

今時四天王末後而復從座而起整
理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向
佛而白佛言世尊我今亦說陀羅尼
章句世尊若有人受持憶念為他解
說宣揚顯我等為彼人守護持故憐
愍慈念為彼法師說陀羅尼章句亦
為此法本護持故願此法本久住於
世降伏一切諸魔閉塞一切外道彼
等法師欲令長壽色力辯等無畏增
長世尊若許我等當說

今時世尊默然而許天王見佛默然
心內許可即說陀羅尼章句
多上經他多上多上滯陀上陀上滯
避陀滯斫枳裴陀滯裴檀池摩訶檀
池檀茶潤婆泥吒知上吒泥摩訶
吒泥俱吒泥俱吒泥摩訶俱吒
泥瞻摩餘懺摩餘摩餘摩餘莎婆呵

校正別錄卷第四 第七張 後

世尊我等此陀羅尼為護持此本心
內辯說世尊若有人受持此陀羅尼
誦以復誦或為解說者悉無恐怖無
慮加害一切眾類隨從彼人不能為
障礙攝護諸法故今時世尊歎四天
王言汝等人輩善哉善哉能為多人
作大利益益能為多人作於安樂能為
多人守護天人世內汝等護持正法
亦為彼等諸法師華大作利益擁護
安樂增長正念增長智慧增長辯才
汝等發心

今時世尊說此偈言

於此陀羅尼 往昔諸佛說 我今現亦說
利益諸眾生 若有正信者 受持此章句
二十八世中 常得知宿命 若有正信者
聞此陀羅尼 在在處處中 得脫一切怖
有人非人等 夜叉鳩槃荼 富單那鬼等
不能為障礙 若誦此咒者 刀杖不能害
惡毒不能終 大火不能燒 一切蟲蛇等
水淵不能溺 若誦此章句 惡魔若魔鬼
欲界天神等 不能為障礙 誦此陀羅尼
父母及兄弟 一切眷屬等 不見遠離別
讀誦此章句 一切事吉祥 百千億劫中

校正別錄卷第四 二八張 後

若造惡業者 七日誦此咒 悉能消滅除
百千億劫中 諸苦薩造福 於七日內中
等分無有異 四大天王者 從四方來此
毗沙提頭賴 毗摩及博叉 并諸眷屬等
妙色大威德 以此呪威力 守護彼法師
今時世尊告長老阿難言阿難汝受
持此陀羅尼法本章句阿難此法本
當作大利益大有功能大有威力阿
難白佛言世尊我以受持章句永不
忘失佛說此陀羅尼章句時長老阿
難及彼一千二百五十比丘眾及彼
他方來二菩薩帝釋天王大梵天王
四天大王并及大眾天人阿脩羅軋
閼婆摩睺羅伽等聞佛所說歡喜奉
行 最勝燈王摩訶

必函 須具天子經 第四卷
第一卷第九紙末二行人發無上正
真道意下五千菩薩上丹本有為轉
法輪甘教慈教至於泥越等不永泥
越等凡三十八行宋本可五十行文
今詳文相首尾疣贅不相連屬檢之
即是下文宋本則第三卷丹本下卷
分別品第八之末文耳丹藏錯亂重

校正別錄卷第四 第十一張 後

安於此故今不取庶後對勘者詳焉

同 賢劫經八卷

丁巳函賢劫千佛名号經與此經第六卷千佛名号品第二十同本異譯則此經可為單重合譯彼此俱可列于重譯而目錄中皆列于單譯而分入乎囑西者何耶

高麗國新雕大藏校正別錄卷第四

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

校正別錄卷第四

第二張

高麗國新雕大藏校正別錄卷第五

俊

沙門 中興等奉勅校勘

詩函

蘇悉地羯羅供養法三卷

輸波迦羅唐言善無及譯

什藏即云蘇悉地羯羅經名既不同文亦大異譯人一也今檢丹藏之經國宋藏中始終皆無供養法者丹藏亦於感函有之委尋開元貞元二錄善無異譯只有三經一法而無此供養法今以目錄雖無詳其文義非是後人偽妄集者故依丹藏兩俱存焉蘇悉地羯羅經卷上

大唐中天竺三藏輸波迦羅譯

請問品第一

介時忿怒軍荼利菩薩合掌恭敬頂札尊者執金剛足發如是問我曾往昔於尊者所聞一切明王曼荼羅法及以次第復聞明王并諸眷屬神驗之德願為未來諸有情故唯願尊者廣為解說以何法則持誦真言速得成就其真言字雖有一體所成就法其數無量以頌偈問云何真言相及阿闍梨相云何成就者

并說伴侶相 方所何為勝 何處速易成

云何調伏相 及應不應作 云何誦真言

方便及次第 何花得易成 云何用塗香

云何供養食 復燒何等香 云何然燈相

云何扇底迦 云何增益相 云何降伏怨

於此三種中 各成何等事 云何上中下

次第成就相 以何法請召 云何供養之

云何作護身 云何廣持誦 何相誦真言

云何作灌頂 真言試何相 云何當受持

云何字得圓 云何得增益 云何作護摩

及以次第法 復用何等物 能令速成就

云何成就諸藥相 云何而受諸藥相

云何能淨諸藥法 云何藥量及多少

彼諸藥等并相貌 唯願尊者具慈悲

一一分明為我說 云何護諸成就物

及以分別為分數 云何受用成就物

唯垂分別說彼相 云何失物令却得

云何被破令著彼 云何先知作尋相

云何成就曼荼羅 云何辦事曼荼羅

云何灌頂曼荼羅 如上諸所問 及以隨要者 為諸眾生故

唯願廣分別

蘇悉地羯羅經真言相品第二

校正別錄卷第五 第三張

余時吉祥莊嚴一切持明應供養手執金剛大悲菩薩告彼金剛大精進忿怒軍荼利言善哉善哉大忿怒能於我所發如斯問應當一心諦聽是勝上微妙法則此蘇悉地羯羅有五種莊嚴一謂大精進二謂明王三能除障四能成就一切勇猛事五能成就一切真言此蘇悉地經若持餘真言法不成就者能兼持此經本真言當速成就於三部中此經為王亦能成辦一切等事所為護身結界召請等事供養相助決罰教授等事一切真言能得成就

復次或有真心言中有三鉢字者亦能成辦如上所說一切法事三鉢心真言

囊上誦上羅恒囊鉢三恒羅夜也囊上非室戰各聲縛日羅各敵停上曳莽訶上也乞沙各細囊鉢多上曳蘇悉地也各悉地也婆去大也蘇悉地羯羅鉢鉢鉢泮吒各泮吒復次上中下成就法如別經中說欲求成就者須解真言上中下法此經

按正別錄卷第五 律張 後

通經三部所作曼荼羅法佛部真言肩底迦觀音真言補瑟微迦金剛真言阿吽遮嚩迦從腋至頂為上品從腋至腋為中品從足至腋為下品於真言中亦應分別三種成就於此三部各分為三善須了解於三部中真言明王是上成就諸餘使者制叱制微等真言是下成就諸餘尊者所說真言是三種事法者一肩底迦法二補瑟微法三阿吽遮嚩迦法凡是三事於三部中各各皆有應須善知分別次第佛部之中用佛眼号为佛母用此真言為肩底迦佛母真言曰

囊謨婆各加縛姑瑟臍各沙去也一嚩魯娑音各嚩二什縛各羅二底瑟訶各悉默去路者寧五薩羅縛引各囉他各

娑日默寧各娑縛各訶誦三遍蓮花部中用觀音母号为半拏羅縛悉寧用此真言為肩底迦觀音母真言曰
那羅含各曩娑縛各囉舍囊引弊瑟縛于室囉各縛娑芬各囉如囊者寫芬上舍薩羅縛各薩恒縛引一難去薩羅縛

按正別錄卷第五 律張 後

微也各地拍和恒堵上迦恒姪他奄迦微迦蘇迦吒微迦吒迦恒各迦蘇婆各伽各全剛部中用執金剛母号为壯莽維用此真言為肩底迦金剛母真言曰
囊謨引囉恒曩各恒羅各夜也曩莽室戰各聲縛日羅各敵停上曳摩訶各樂乞沙各細囊鉢多上曳奄俱上蘭達哩滿默滿默鉢各泮吒又佛部中用明王真言明王号曰最勝佛頂用此真言為補瑟微迦明王真言曰

囊莽三漫多沒默難各奢惇論合囊莽蓮花部中亦用明王号曰訶野釤利縛用此真言為補瑟微迦明王真言曰

奄閭沒栗各始椰婆合縛曩莽沙各訶
全剛部中亦用明王号曰蘇縛用此真言為補瑟微迦真言曰
囊謨囉恒曩各恒羅各夜也曩莽室戰各聲縛日羅各敵停上曳莽訶各乞沙各細囊鉢多上曳奄素奄各娑

按正別錄卷第五 律張 後

言相誦彼真言即得成就

蘇悉地羯羅經分別阿闍梨相品第三
復次我今當說阿闍梨相一切真言
由彼而得故知闍梨最為相本共相
者何謂支分圓滿福德莊嚴善須知
解世出世法恒依法住不行非法具
大慈悲憐愍眾生貴族生長性調柔
勇隨所共住皆獲安樂聰明智慧辯
才無尋能懷忍辱亦無我慢常樂大
乘及解妙義深信秘密之門縱有小
罪猶懷大怖身口意業善須調柔常
樂轉讀大乘經典復依法教勤誦真
言而不間斷所作悉地皆悉成者復
須善解盡曼荼羅常具四攝為求大
故不樂小緣永離慳怪曾入大曼荼
羅而受灌頂復為先師而歎德者汝
從今往堪授灌頂為阿闍梨獲斯印
可方合自手造曼荼羅須依次第亦
合授與弟子真言若依此者所受真
言速得成就不可懷疑不於和上阿
闍梨處擅誦真言徒用功勞終不獲
果弟子之法視阿闍梨猶如三寶及
菩薩等為能授與歸依之處於諸善

蘇悉地羯羅經第三 第五

事而為因首現世安樂當未獲果為
依阿闍梨故不久而得無上勝事所
謂菩提以是義故比之如佛以為弟
子承事闍梨無有懈怠勤持不間斷
使明王及明王妃當得悉也必無礙
也
蘇悉地羯羅經分別持誦真言相品第四
復次我今當說持誦真言速獲成就
修行法相三業清淨心不散亂曾無
間斷常修智慧能行一法成就眾事
復離慳怪所出言辭無有滯礙眾
無畏所作速辦常行忍辱離諸諂佞
無諸疾病常行實語善解法事年歲
少壯諸根身分皆悉圓滿於三寶處
常起信心修習大乘微妙經典諸善
功德無懷退心如此之人速得成就
於諸菩薩及以真言常起恭敬於諸
有情起大慈悲如此之人速得成就
常樂寂靜不欲眾處恒行實語作意
護淨如此之人速得成就若聞執金
剛菩薩威力自在聞已諦信心生歡
喜如此之人速得成就若人少欲及
以知足誦持真言念所求事日夜不

蘇悉地羯羅經第三 第五

絕如此之人速得成就若人初聞真
言法則身毛皆豎心懷踊躍歡喜如
此之人成就法器若人夢中自見悉
地如經所說心樂寂靜不與眾居如
此之人速得成就若人復有於阿闍
梨所敬重如佛如此之人速得成就
若人持誦真言久無効驗亦不棄捨
倍增廣願轉加精進以成為限如此
之人速得成就
蘇悉地羯羅經分別同伴品第五
復次當說其同伴相福德莊嚴貴族
生者常樂正法不行非法復懷深信
離諸恐怖精進不退奉行尊教常作
實語諸根支分皆悉圓滿身無疾病
不過大長復不大短不大肥瘠亦不
瘦小不用大黑亦不極白離此諸過
福德同伴能忍諸苦善解真言及曼
荼羅供養次第諸餘法則常修梵行
忍順諸事出言柔順令人樂聞離諸
我慢強記不忘有教奉行不相推託
多聞智慧慈心不瞋常念布施善解
分別明王真言常須念誦所持真言
與尊行同慈明結界護身等法得如

蘇悉地羯羅經第三 第五

是伴當速成就三業調善曾於師所入曼荼羅歸依佛教不習邪法善知尊者所須次第不待言教隨有所求知時即送具如此者為勝同伴身意賢善心無憂惱決定堅固終不退心得如是伴當速成就於多財利不生貪著具如是德說為勝伴復於行者心無捨離若欲成就諸餘樂等為作強緣不應捨離自然聖成具如是德說為勝伴於行者處無所規求未得悉地成就以來終不捨離縱淹年歲復無恙地終不懷於捨離之心假有大苦及餘難事逼切身心亦不應捨具如是德說為勝伴若有如前種種德行堪能成就最上勝事縱無前德但明真言成就法則并須善解諸曼荼羅智慧高明復加福德勝持誦者如是之伴亦能成就最上勝事為欲成就最上勝事故其福德伴半月半月與持誦者而作灌頂及以護摩隨時所辦香花燃燈諸餘次第擁護揀擇隨所有為並須助作非直助修如前等事若持誦者有所虧失其福德

世尊別錄卷第五 第五 後

伴依於經法以理教誨勿令有闕及至廣為開示因緣具如是者最為勝伴行者每日持誦之時及所行事有時志失其福德伴隨所見處相助作之使令同備若欲成就藥法之時須常以手按其藥或以草幹而用按之念誦作法事務雖多終不廢忘行者持誦欲了之時其伴當須側近而立看彼行者念誦既勞或恐忘作發遣草法置數珠法及餘法等見彼忘處應助作之其伴常須持誦供養所作諸事而生福德並皆迴向持真言者滿所求願有所指授唯共伴語既欲成就最勝事故更許一伴展轉今語不得參差其伴所食與行者同行者所食如依法制具如是者堪為最上勝事同伴第三同伴福德亦然一如前說

世尊別錄卷第五 第五 後

所速得悉地縱有眾魔不能為障所求之事無不成就如是之處速得悉地或於佛所轉法輪處或於拘尸那城佛涅槃處或於迦毗羅城佛所生處如上下四處最為勝上無障礙故三種悉地決定得成又於諸佛所說勝處復有菩薩所說勝處佛八大塔或於名山多諸林木復多果實泉水交流如是之處說為勝處或於蘭若多諸花果復有水流人所愛樂如是之處說為勝處復有蘭若多諸摩鹿無人採捕復無羆熊虎狼等獸如是之處說為勝處或無大寒復無大熱其處亘人心所樂者如是之處說為勝處或於山傍或山峯頂或獨高臺或於山腹中被復有水如是之處說為勝處復有勝處青草遍地樹多諸花中有其木堪作護摩如是之處說為勝處或於安置舍利塔前或於山中安舍利處或四河邊或有蘭若種種林木而飾嚴之無多人處或於寒林煙不絕處或大河岸或大池邊或於曾有多牛居處或於迦獨大樹之下

世尊別錄卷第五 第五 後

神靈所依日影不轉或多乘落一神祠處或於十字大路之邊或龍池邊如是之處說為勝處或佛經行所至之國如是之方速得成就但有國土諸人四輩深信三寶弘揚正法如是之處速得成就復有國土多諸仁衆并具慈悲如是之處速得成就既得如是上妙處所應須揀擇地中穢惡瓦礫等物曼荼羅品一一廣明如慈地法善須分別三部處所復須分別扇底迦法捕毖微迦阿毗連習迦如是三法復須分別上中下成即於是處隨心所宜應塗灑掃作諸事業速得成就慈地之法

蘇悉地羯羅經持戒品第七

復次廣說制持真言法則若依此戒不次當獲成就若有智者持諸真言先斷於瞋乃至邪神不應生忿復於餘類持真言者亦不懷瞋於諸真言不應擅意乃至功德及諸法則而分別之應於諸真言及以法則深生敬重於諸惡人善須將護何以故能障大事及壞彼故於阿闍梨所縱見起

校勘別錄卷第三

第十三

後

過三業猶不生於憍慢之心口不說說種種是非心意終不分別忽過之想縱有慈過尚不談說況依法耶縱他懷惡終不加報又復不得以自所持真言縛他明王及生損害并苦治罰亦復不應作降忿法未曾經於阿闍梨處而受真言者不應與彼受持又於三寶處不生恭敬者及是外道雖於阿闍梨所受得真言後退本心亦不可與乃至手印及以真言并功能法及昔行法並不應與未曾經入曼荼羅者亦不授與不應訛謗一切有情兩足之類乃至多足亦復如是又不應謗諸地印過所謂錘輪棒杵螺拔折羅等及以素成並不應謗諸餘藥草根莖枝葉及以子實亦不應謗亦不弄於不淨之中若樂成就真言法者應須依制不應誥難大乘正義若聞菩薩甚深希有不思議行應生諦信不懷疑心持真言人不應與彼別持誦人更相施驗若緣小過不應作降伏法樂成就人不應歌詠調戲又為嚴身故不應塗飾及帶花鬘

校勘別錄卷第三

第十三

後

亦不跳踰而行亦不河中浮戲略而言之身諸調笑皆不應作口業不善皆不應作所謂作虛誑語涕汗心語離間和合惡口罵詈所作對答不假多言無益言談終不習學亦復不與外道共住及以難詰論茶羅類皆不與語不應與於諸人談話唯除同伴當念誦時縱是同伴亦不與語持誦餘時自非所須不與伴語亦不以油塗身又不應喫五辛葱蒜蘿蔔油麻并酢及餘一切諸菜茹米粉豆餅并醃畢且及油麻餅并作團食皆不應喫一切毗那夜迦所愛之食及供養及食油麻粳豆粥及以乳粥皆不應食一切車乘及以鞍乘皆不乘騎及所被蓋食并被觸食並不得食又一切嚴身之具所謂鏡花并以粉藥塗豈非因緣事不應以手揩手以脚揩脚不於一切水中及側近水大小便不應以手承食而食亦不用錘銅器食其諸菜中不翻盛食不卧大小床榻亦不與人同卧欲卧之時安心寂靜清淨而卧尋思智慧不覆面而卧

校勘別錄卷第三

第十三

後

亦不仰卧如師子王右脅而卧當卧之時不得張目而睡曰不應再食不應斷食不應多食不應全少於食有疑不須食之一切調戲及多人叢聚乃至女人皆不觀看身口意等所受好房舍及好飲食皆不應著應受惡房舍及惡飲食皆不應著不應著紫衣裳及不著故破之衣垢穢之衣念誦之時應著內衣亦不自卑下云多愆犯無由得成恣地復為宿世之業身嬰諸疾終不應違闕念誦於阿闍梨邊所受真言終不捨棄於其夢中或於虛空又聲告言汝不應持是真言如是頻聞亦不捨棄復不瞋彼何以故並是魔故唯須精進不應退止心不思攀緣諸境縱放諸根恒常護淨而念誦之若求大成就自所持真言不應攝伏麤麤亦不擁護自他亦不救難及禁諸毒非所持真言諸餘真言亦不應作所有隨用一切真言皆不應頻頻而作亦不與人互諍驗力若欲求悉地當須三時持誦三時洗淨洗淨淨時非但空水和真

授正別錄卷第三 第六八 後

言水而洗淨之水真言曰
唵鉢賀裏囉日哩音鉢賀裏囉上 加賀上 贊
澡浴之時應用淨土遍身塗洗用真言土誦經七遍土真言曰
唵囉日囉音賀囉鉢
水土之中多有行障毗那夜迦先須發遣然後用之誦此真言而遣逐之於水土中遣障真言曰
婁譚囉日囉音也鉢賀裏度婁譚他尾特菩 音安瑜瑾 音羅也洋吒
又先取水以手和攪誦真言訖而用澡浴澡浴真言曰
婁譚囉日囉音恒囉 音夜也婁譚室戰 音
擊囉日囉音 敝俾上 曳摩訶音藥乞沙 音細囊鉢多上 曳娜謨上能 音
用此真言水隨意澡浴澡浴之時不應談話澡浴未了已來常須心念次下心真言浴時心真言曰
唵闍沒音希鉢洋吒 音
澡浴既了應以兩手掬水一掬用前心真言加之經誦七遍用灌其頂如是三度應結頂誦真言之經七遍當頂作睡若是出家應以右牛為準

授正別錄卷第三 第六八 後

置於頂上如前遍數同結頂誦誦真言曰
唵 薩悉地羯囉莎 訶
次應洗手取水三度漱口然後浴自本尊用本真言誦經七遍誦漱口真言遍身五處
唵 枳里枳里囉日囉鉢洋吒 音
澡浴都了想浴本尊復於其處當誦所持真言任誦多少然始可往常念誦處乃至未到彼所已來不懷貪瞋隨順諸境身心清淨敬想本尊而徐徐往堅持禁戒如前所制當持不忘既到彼所即應如法作諸事業而念誦之當須作曼荼羅常念誦既疲當須轉讀大乘經典或作制多諸餘善事常不廢志應須三時歸依三寶三度懺悔諸餘罪業三時發菩提心若如是者當得成就三時發願願成所勝事為除罪故應當依教作諸善業常行惠施具大慈悲於諸法教不生慳悋常懷忍辱精進不退深懷歸信六念在心所聞經典諦思其義常須轉讀真言功德當須供養真言法經

授正別錄卷第三 第六八 後

依善畫妙曼荼羅應須入發之初令
誦信比丘入之比丘居優婆塞優婆
夷隨次入之並皆堅固發菩提心決
定心正見入曼荼羅了應當授與結
手印法及真言并以法則亦應正說
廣為宣說一切真言法則或十四日
或月八日及以月盡日或十一日十
五日如是之日倍加供養及以持誦
并作護摩加持禁戒常須憶念倍加
諸事真言速成作護摩時常須以手
持拔折羅誦真言之經餘千遍或一
百遍辦事金剛真言曰

唵度曼囉日囉_{三合}賀

諸事金剛應用天火所燒之木或若
練木或取燒屍殘火糟木或用白檀
或紫檀木隨取一木作拔折羅應施
三股護摩之時及念誦時常以左手
而執持之能成諸事故號拔折羅若
持此金剛者一切毗耶夜迦及餘作
障者並皆恐怖馳散而去以紫檀香
塗是金剛置本尊前當用如前所說
真言持誦花香而供養之其諸事業
金剛秘密微細能成就諸餘事等作

後三別錄卷第五 第三十五 後

諸事時常須右手持珠索以香塗
之誦真言之一百遍或一千珠索真
言曰

唵句蘭達哩滿狀滿狀_{三合}呬

此明王大印名忙非雖能成一切明
王真言亦能增益及能滿足真言字
句亦能成就諸餘法乃至護身等事
非直但是諸明王母亦是金剛之母
若金剛部珠索著一鳴嚕捺囉又穿
於線中後繫為結金剛部中既介餘
二隨可知佛部珠索應用佛母真言
若蓮花部珠索應用半掌囉_{三合}斯涅
真言金剛部珠索應用忙非難真言

三合母真言

帶持此珠索者毗耶夜迦不能為障
身得清淨當速成就滿所求願又作
法之時當用茅草作鐲置於右手無
名指上應誦當部三字半心真言經
百遍或經千遍後安指上佛部心真
言曰

介囊介迦_{三合}

蓮花部心真言曰

何去_{三合}嚩力迦_{三合}

後三別錄卷第三 第三十二 後

金剛部心真言曰

囉日囉地勒_{三合}迦_{三合}

供養之時持誦之時護摩等時應著
草鐲以著此草鐲故罪障除滅手得
清淨所作皆成復取白氎絲及以麻
縷今童女染作紅色或作鬱金色合
作線結為真言索一結應誦七遍真
言經餘七結置本尊前以真言持經
一千遍念誦之時及護摩時并以卧
時卧時者著時也應用繫腰夜卧之
時不失精穢故常須作加持索真言
曰

唵賀囉賀囉滿狀_{三合}寧上東訖囉_{三合}駝

囉_{三合}尼_{三合}瑟駝囉_{三合}替_{三合}莎訶_{三合}

念誦之時及護摩時應須上下著衣
偏袒右肩若以卧時洗淨及浴之時
不在此制所著上衣應真言之若大
小便應著木履若於本尊前及和上
阿闍梨前并餘尊宿前不應著之於
諸尊處用身口意而供養之若樂悉
地速得成者若見制多及以此丘常
應恭敬若遇外天形像但應合掌或
誦伽陀若見尊者亦應致礼

後三別錄卷第五 第三十五 後

若聞妙法深生敬信若聞苦墜不思
讚相或聞真言所成諸事皆應歡喜
心懷踊躍若樂速成者常應勇進不
生懈怠如前所制常須思念若不
是者當違制戒獲大重罪惡地不成
身等諸根恒常憶念不應貪著諸欲
復須常行如前所制不可廢忘若晨
朝時造諸惡業至於暮間即懺悔若
於夜中繼造諸業至是朝時誠心懺
悔復須清淨念誦及以護摩供養等
如依本戒應須如是違度時日當於
明王戒中常須作意不久住於惡地
之中

高麗國新雕大藏按三別錄卷第五

二五

高麗國新雕大藏按三別錄卷第六

後

蘇悉地羯羅經卷二之二

少門 中其華奉 勤校勘

蘇悉地羯羅經供養花品第八
復次分別說三品事業阿謂三品者
即扇底迦法補瑟微迦法阿毗遮
迦法是為三品三部之中有三等真
言所謂聖者所說諸天所說地居天
說是為三部聖者所說者佛菩薩聲
聞緣覺所說是為聖者真言諸天所
說者從淨居天乃至三十三天中間
諸天所說是為諸天真言地居天說
者諸龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅乾
闥婆緊那羅摩睺羅伽多卑舍遮鳩
盤荼等所說為地居天真言作扇底
迦法應用聖者說真言作補瑟微迦
法應用諸天說真言作阿毗遮迦
法應用地居天說真言若求上成就
應用聖者真言若求中成就應用諸
天真言若求下成就應用地居天真
言如前三部中及求三等成就并作
三種等法應用水陸所生種種諸花
當須各依本部善分別之以真言加

持應當奉獻奉獻之時發如是願此
花清淨生處復淨我今奉獻願垂納
受當賜成就獻花真言曰
阿上賀羅阿賀羅薩囉囉囉尾你夜

達囉布介帝莎去訶去

當用此真言持花供養通及三部若
獻佛花取白花香氣者供養之若供
獻觀音應取水中所生白花而供養
之若獻金剛應用種種妙花而以供
養若獻地居天隨時所有種種諸花
隨取而獻

忙攝底反花散吃羅花蓮花瞻蔔花

龍葉花反花散吃羅花蓮花瞻蔔花

娑羅樹花末利花舉亦迦花喻底反

迦花勢破理迦花句嚕嚕前迦花迦

沒聞華未度攢尼上迦花恒唵反

花彥陀補濕波花本囊去言花那嚩

反忙里迦花阿輸去劍花母注拈難

花那莽難花注多曼折利花勿勒當

烏鉢羅花迦吃藍花建折那反藍花

娑攢尼上劍花憂鉢羅花得藥藍花

相隨難花迦羅末花等於林邑蘭若

所生者及水陸生如上等花應須各

按三別錄卷第六 第二

迦始購引賻臂蘇譯噪奈香除也
 監仁觀抄和皮多利三薄婆恒噪香
 掌忙斯奇那華難莽魯崩梵母
 羅計施耽水忙羅本囊去言醫
 羅未夜香傑羅香囊上却沒癡羅縛
 利縛引比香迦但你間設多
 補溢波香迦訖蘇疏草拏迦多
 脚句藍白意底頗羅諸羅劍
 劫伴藍婆結香如問地夜香莽劍戰
 茶都魯瑟劍香鉗羅安恒香婆
 輝香計薩藍等類及膠汁所謂龍脂
 言陀羅婆婆迦羅婆安悉香薰陸香
 設落翅勢縛引
 婆迦等及餘有膠樹香者並通隨其
 本部善須合和用諸草香根汁香花
 等三物和為塗香佛部供養諸香樹
 皮及堅香木所謂栴檀沉水天木等
 類并以香果如前分別和為塗香蓮
 花部用諸香草根花果葉等和為塗
 香金剛部用或有塗香具諸根葉先
 人所合成者香氣勝者通於三部或
 唯用沉水和少龍腦以為塗香佛部
 供養唯用白檀和少龍腦以為塗香

按正別錄卷第六 第幾 後

蓮花部用唯用鬱金和少龍腦以為
 塗香金剛部用紫檀塗香通於一切
 金剛等用肉豆蔻胸句羅惹天底香
 慈末那或濕沙蜜蘇譯羅鉢孕瞿
 等通於一切女使者天塗香供養甘
 松濕沙蜜肉豆蔻用為塗香獻明王
 妃白檀沉水鬱金用為塗香供養明
 王用諸香樹皮用為塗香獻諸使者
 隨所得香用為塗香獻地居天唯用
 沉水以為塗香通於三部九種法等
 及明王妃一切慶用或有別作扇底
 迦法用白色香補瑟欲迦法用黃色
 香阿毗遮嚕迦法用以紫色無氣之
 香若欲成就大悲地者用前汁香及
 以香葉若中悲地用堅木香及以香
 花若下悲地根皮花葉用為塗香而
 供養之和合香時不應用於依有情
 香謂甲香屬香紫釵等類及以酒酢
 或過分香世不樂者皆不應用供養
 之時有四種香謂塗香末香香丸香
 水隨用一類盡以為花欲獻之時作
 如是言此香天妙清淨護持我今奉
 獻唯垂納受令願圓滿香真言曰

按正別錄卷第六 第幾 後

阿去以賀羅賀羅薩羅縛尾你
 夜不達羅布尔帝莎訶天
 先誦此真言而真言之後誦所持真
 言淨持如法奉獻於尊若求諸香而
 不能得隨取塗香用前真言持誦供
 養復用本部塗香真言而持誦已奉
 獻本尊
 蘇悉地羯羅經分別燒香品第十
 次復我今說燒香法通於三部沉水
 白檀鬱金香等隨其次第取一供養
 或三種香和通三部或取一香隨通
 其部目諸香名
 室利香吠瑟吒香劍汁婆折羅婆婆
 龍腦香薰陸香語告地夜香目劍
 祇哩若香可蜜訶梨勒砂糖香附子酥
 合香沉水縛落劍白檀紫檀五
 葉松木天木囊里迦鉢哩開攪縛
 烏施藍石蜜甘松香及菓等若欲
 成就真言法應合和香室利香吠瑟
 吒迦樹汁香通通三部及通諸天安
 悉香通獻藥又薰陸香通諸天女婆
 折羅婆香獻地居天婆落翅香獻女

按正別錄卷第六 第幾 後

使者乳陀羅婆香獻男使者龍屈乳
陀羅婆婆折羅婆婆安悉薩悉
室利香吹瑟吐香如此七膠香和以
燒之燒通九種復此七香取為勝上
膠香為上堅木香為中餘花葉根等
為下蘇合沉水鬱金香和為第一
香加以白檀復置砂糖為第二香又
加安悉及以薰陸為第三香如是三
種和香隨用其一遍通諸事地居天
等及以衛護應用薩折羅婆砂糖詞
梨勒以和為香供養彼等復有三香
所謂砂糖勢麗迦薩折羅婆詞梨
勒石蜜和合為香通於三部一切事
用或有一香遍通諸事無上好者眾
人所貴上妙和香如無是香隨所得
者亦通三部諸餘事用如前所說合
和香法善須分別應其所用根葉花
葉合之而獻有四種香應須知之所
謂自性擣丸香塵末香作丸香亦須
要知應用之處扇底法用擣丸香
阿毗遮嚕迦用塵末香補瑟微迦用
作丸香攝通一切用自性合擣丸香
置以砂糖和塵末香安樹膠香令作

說新藥集第六 第九條 後

丸香應用好蜜酥乳砂糖亦通皆塞
自性香上應灑少酥如求當部所燒
香若不得者隨所有香先誦當部香
真言而持誦後然誦此真言合和香
法不置甲磨及紫鋸香亦不應用未
休也等而和香亦不過分致使惡氣
及以無香以此林野樹香膠能得一
切諸人意願諸天常為食我今將奉
獻哀愍故垂受
阿士賀羅賀羅薩羅轉香尾你夜
達羅布亦帝莎詞去
先用此真言而持誦之後用所持真
言取彼香真言如法用之
蘇悉地羯羅經分別然燈法品第十一
復次今說然燈法以依法故令諸天
仙權喜成就以金為蓋或用銀作或
用熟銅或用瓦此五種中隨取一
用本尊喜歡作燈柱法用白麤花作
之或新氈布作之或獅句羅樹皮絲
作之或新淨布而作柱用取月諸香
油眾所樂者或以諸香酥油扇底法
法用上香油補瑟微迦法用次香油
阿毗遮嚕迦法用下香油諸香水油

說新藥集第六 第十條 後

扇底法用以油酥油補瑟微迦用以
白芥子油阿毗遮嚕迦用阿士恒婆
藥油真言如用及餘女仙諸餘藥油
真言主用苦樹藥油諸天神用謂摩
訶迦羅等魚脂鬼用諸畜生脂藥又
用之拔羅得雞油及麻子油下類天
用謂四姊妹遮門茶等於寒林中起
吹修羅等用大肉脂諸油之中蠶牛
酥上遍通三部或白牛酥扇底法用
黃牛酥補瑟微迦用烏牛酥阿毗遮
嚕迦用或本部分別依彼而用諸藥
之中所生油補瑟微迦用諸香出油
扇底法用惡香氣油阿毗遮嚕迦用
如上所略說燈然次第善自觀之縱
此不說而密用之雖有燈油而不依
本部者以本部真言而真言之供養
此燈能却障能淨及除暑我今持奉
獻哀愍故垂受真言曰
阿路迦也 阿路迦也 薩羅轉香尾你也
香 達羅布亦帝莎詞
誦此真言已復誦本尊真言而真言
已復作淨法除諸過故如前已說
蘇悉地羯羅經獻食品第十二

說新藥集第六 第十條 後

復次我今說齋食法今諸天仙悉皆
喜歡速得成就略說食齋應用圓根
及長根菓酥油餅等非酥油餅諸餘
菓糖等味或種種粥及諸飲如此四
種飲食通於諸部獻未惹_{羅迦}布羅迦
菓通三部或以石搗或注就菓亦
通三部以其次第各通一部
甘味扇底迦用甘酢味補瑟微迦用
苦辛淡味阿毗迦迦多羅樹菓_羅
子菓尾羅菓你跋菓及餘菓菓東_羅
不樂亦不應獻或有上味菓也復多
饒而復最貴獻如此菓上成就或
有諸菓其味次美世復易求價無苦
貴如此菓獲中成就或有諸菓其味
苦辛淡也復豐足價復最賤獻如此
菓獲下成就復欲如意奉獻應取女
名菓所謂柿子杏桃等而獻女天諸
樹生菓無苦味者獻真言如室利泮
羅菓通三部一切忿怒禱_羅菓通求
一切藥又劫比貪菓室利天用
鉢夜_羅樹生菓鉢_羅使迦用如是類
前諸菓更有多種異名隨觀其味而
用獻之

按三行錄卷第六

第一

六

或於村側或蘭若中清淨之處有諸
草根其味甘美取之奉獻速得成就
微迦那剎根通一切用復有奇美味
亦通一切奉獻非直天神人中復用
山中所生根美味者佛部獻熟芋根
亦通佛部迦契_羅銅根微那剎根_羅
也賜根舉知根及餘圓根從永生者
蓮花部用一切藥圓根若辛味花及
多種生芋金剛部用色香白香極甘
美足味如是圓根佛部奉獻色黃中
香中美不大酸不太甜味如是圓根
蓮花部用赤色苦辛淡味臭氣不甘
如是圓根金剛部用如是三部扇底
迦等及上中下並同通用略說圓根
善隨其部上中下等而用獻之如是
別分速得成就前說圓根長根生長
及所用之如圓根類等慈蘇_羅根及
餘極臭辛苦味等不應供養莎_羅底
食鳥路比迦食布波食_羅拏迦等食
及餘粉食或作種種胡麻圓復有種
植白糖所作食歡喜圓食芥度失食
毗拏迦食_羅居拏句_羅迦食阿輸
去迦_羅修也食拍室_羅食餅食過_羅

按三行錄卷第一

第二

後

比瑟吒迦食_羅句_羅也食鉢鉢吒食
布波食_羅沙布波食微諾_羅迦食補
沙_羅多食_羅羅_羅居_羅迦_羅食_羅部_羅
沙迦食俱舉知食_羅芥_羅迦_羅食_羅
沙食_羅底迦食鉢_羅香拍里迦食室
利布_羅迦食吹瑟微迦食_羅諾迦食
叱那_羅迦食遇拏補_羅迦食_羅但_羅
布波食却若_羅食遇拏鉢_羅吒失_羅
伽吒食_羅多食_羅種_羅修_羅拏_羅布
波食_羅若拏_羅食_羅若迦食_羅多
布_羅迦食劫謨微迦食_羅里迦食
三補吒食_羅拏_羅食_羅哩_羅食_羅句
囊食_羅囊食_羅種_羅鉢_羅居_羅上_羅悖_羅
吒迦食地比迦食若_羅訶_羅底_羅迦食
食_羅羯_羅拏_羅拏_羅迦食_羅迦食_羅多食
_羅底_羅迦食_羅迦食_羅迦食_羅迦食_羅
哩_羅上_羅迦食_羅等如上等食或用砂糖
作或以酥油或以油麻和作如前其
本部隨取而用獻依法奉獻速得成
就米粉等食佛部扇底迦及上成就
一切麥麵食蓮花部補瑟微迦及中
成就油麻豆子所作食金剛部阿毗
迦_羅留迦及下成就_羅用一切諸味中

按三行錄卷第一

第二

後

以白糖而所莊者佛部供獻之中當
當奉獻室利吠瑟吒迦食蓮花部用
歡喜國食金剛部用布波迦迦食求
藥又用女名食真言妃用女名食者
劍護旦食鉢鉢微食等諸食中最貴
而復美味者求上成就而獻如其次
味餘二部中此中不具隨所作音入
部等用獻食之時先數中菓等為莊
嚴故先置莎悉底迦食烏路比迦食
布波食如是先作三部共同復如本
部所須飲食隨力獻之粳米飯六十
日熟粳米飯大麥乳黃飯不種自生
粳米飯粟米飯應須獻者依法獻之
具諸香味奇美羹臚及諸豆臚等而
奉獻之乳羹大麥飯及成不種自生
粳米飯求上成就粳米及飯六十日
熟粳米飯求中成就粟米飯及飯等
下成就用扇底迦法為上成就補瑟
微迦法為中成就阿毗遮嚩迦法為
下成就供獻飯食根菓飯粥依上中
下而奉獻之扇底迦法最上佛部補
瑟微迦法中蓮花部阿毗遮嚩迦法
下金剛部最上地及與中下善須

按正別錄卷第六 第三法 後

依法隨地應知美味之中甘美者扇
底迦目耶計之者補瑟微迦用苦辛
味者阿毗遮嚩迦用乳粥扇底迦用
石相粥等補瑟微迦用訖婆羅
扇謂胡麻粳米豆子等是阿毗遮嚩
迦用如前略說諸食味等或隨方所
擅擅有異觀上中下而奉獻之或有
詰味眾所稱讚或自愛者應持獻佛
或有本部真言所說獻食次第宜當
依之若異彼者不得成就食中顯者
及以惡香者金剛部中用前說塗香
及與香燈食等先依本部扇底迦等
亦當依之觀真言性為喜為怒次復
觀之能成何事復細尋察滿何等願
既觀知已前所獻食隨力獻之於供
獻法中見有用迦迦頭迦食者應獻
莎悉底食烏路比迦食及餘力所辦
食砂糖酪飯根菓乳粥等是也此迦
引頭迦食遍通獻一切唯除阿毗遮
嚩迦於供獻法中見有用微質觀瞻
食者應以迦迦引頭迦食中加三兩種
上異飲食即是也於供獻法中見有
用烏那嚩食者以前迦迦引頭迦食倍

按正別錄卷第六 第三法 後

加多置即是也於獻法中見有用三
白食者應以乳酪酥飯是也復見有
三甜食者酥蜜乳飯是也於獻法中
見有薩縛薄底迦食者婆也里迦食
陵越里迦食營沒梨耶食底羅比瑟
吒劍食酪飯根菓或於前所說食中
隨取一兩味置之稻穀花諸花及菓
盛以大器置水滿中連於持誦之慶
而并之即是也於獻法中見有扇底
迦食者用莎悉底乳粥稻穀花酥蜜
乳及乳羹大麥飯微菴布羅決能除
災無致懷疑也於獻法中見有補瑟
微迦食者應用酪粥歡喜國烏路比
迦砂糖室利吠瑟吒迦等食決能
滿願無懷疑也於獻法中見有阿毗
遮嚩迦食者應用示粳米飯或用勻
捺羅縛子或染作赤色飯或油麻餅
婆布跋迦摩沒梨也亦訖婆羅粥等
決能降怨無懷疑也若持藥又真言
無獻食法者應依此法而奉獻之以
用赤粳米飯根菓蜜水及蜜并砂糖
米粉餅等是也持女天真言等應獻
羹飯豆子臚等諸甜食漿鉢羅擊鉢

按正別錄卷第六 第三法 後

喫惡吐迦目無菜味等及諸菓子一
切女天應獻是食也欲求上成本部
獻法者依此獻有諸飲食根菓香等
衆所共愛其味美者多而復貴如此
上味求上成就而奉獻之如上略說
諸獻食法各隨本部所求事法皆已
略陳或於餘方飲食味異觀其色味
隨類獻之欲獻食時先淨塗地香水
遍灑淨洗諸菜蓮華鉢羅樹葉諸乳
樹葉或新氈布等敷設其上後下諸
銷騰依用此菜扇底迦用水生諸菜
及餘奇樹葉或芭蕉葉作補瑟微迦
用拔羅計樹葉開伽樹葉及苦樹葉
或隨時得者阿毗遮嚕迦用以堆樹
名菜謂芭蕉葉始生蓮華等女仙真
言屢用鉢鉢迦使乾樹葉用地居天
等以草用之求上中下法尊須知先
塗灑地後敷諸菜淨洗手及敷漱口
灑水次須下食先下莎悉底迦食次
下圓根長根菓復下諸粥次下諸食
次下羹臠飯次下乳酪各隨法依
此下之若作曼荼羅及擬成就諸事
得諸境界已者應當倍加奉獻清淨

高麗國新雕大藏校正別錄卷第六

佛三教經卷第六 第七九 役

飲食花菓等類初持誦時隨其所辦
隨所得味依彼本法而奉獻之若黑
白二月八日十四日十五日日月蝕
時地動時即廣加供養護摩之時所
須之物先辦置於本尊前持誦人食
時先出一分食亦同置尊前如先作
護摩而後食者應預作食而出置之
先設供養所辦食已然後應當起首
念誦獻諸花菓及諸飲食常須念之
不應廢忘仍依本法若欲一時念誦
一時供養諸根菓食若欲二時念誦
二時供養若言三時念誦三時供養
如是依法當速成就持誦之人不歎
飲食違本部者其人乃著魔障身無
精光所饒風燥飢渴恒惡思想不能
成就本尊真言皆由不獻本尊菓食
應當於前黑白二月第八日廣設供養
奉獻本尊并諸眷屬初持誦時於前
事日作薄底迦食遠持誦處四方并
之於此不說或本部不通縱有所通
以諸下味而求上成及所制食身鬼
之類皆不應用常獻略飯於諸部中
求上中下扇底迦等并通諸天真言

等者應當如是供養若無本所制食
隨其所得以本部真言而持誦之此
無奇香美唯堪奉於尊我今持奉獻
哀慈故垂受

阿去賀囉阿賀囉 薩囉囉 尾比夜 不
連囉布 余帝莎訶

此真言遍通三部後誦一持真言而
持誦之上卷九

高麗國新雕大藏校正別錄卷第六 二九
丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

高麗國新雕大藏校正別錄卷第七

俊

蘇志地羯羅經卷中

沙門 中其等奉 勅校勘

大唐中天竺三藏輪迦迦摩

扇底迦法品第十三

謹

扇底迦法補瑟微迦法阿毗遮摩尼法前雖通說猶未能同今更重宣廣其義理此三種法速成者應當如法次第行之若扇底迦念誦及作除災護摩法者歸命三寶深起慈心於白月一日黃昏之時起首念持成扇底迦法於此之時淨居天下遊歷人間以天福祐速得悉地身著白衣坐俱尸草以面向北身心寂靜作扇底迦先取未經墮地牛糞三時塗地普散白花若作護摩先辦小麥乳酪稻穀花油麻青舉盧草鈴孕羅花粳米飯以乾白花及乾花藥用悶鉢水或用諸樹膠香或用夜一介迦木或用諸乳樹木應取樹梢枝不應棄葉應量截之或用酥蜜此護摩具通諸部若於本法有所說者應當依之作扇底迦取乳樹木相搭取火或應取虞

取來護摩作扇底迦當速成就以一拈手截乳樹枝酥蜜乳等器內相和乾乳木著火護摩或於蘭若淨處有乾牛糞生火勝上或悶鉢水或諸香木作扇底迦薪如一时量圍作煙其地上白皮淨坑深十二指以大母指量之坑上作椽皆四指量坑中四寸量作輪輪高一指量持誦之人結加跏趺坐所誦事如其本部法如依供養作供養佛慈復恒他無多囉囉囊司勝真言如波若波羅蜜佛眼次獻辟支佛阿羅漢眾次供淨居天次難陀烏波難陀龍王等本真言主當坐佛坐左佛慈佛母普賢菩薩虛空地藏除蓋障等菩薩即次安坐辟支佛等及淨居天等乃至門西難陀龍王其右相如來毫般若大佛頂若也佛頂微若也佛頂帝殊羅施

蘇志地羯羅經補瑟微迦法品第十四

補瑟微迦法時心懷踊躍或誦持護摩應依本部從白月十五日起首至後白月十五日為終仍依當部而作補瑟微迦復從寅時起首終日中止

校正別錄卷第七 第三 俊

一隨本情於此時起首者當介之時諸尊天眾遊觀於世復有帝釋等天及諸法天於彼之時降臨察世見興善者心懷歡喜能滿其願持誦之人至於此時應當至誠不應懈怠身著白衣以面向東半加而坐作補瑟微迦以諸美香三時塗地於其地上遍散雜色花若作護摩應依此作以稠乳粥或酥乳蜜或酥蜜酪并甘蔗四物和作或用單酥或用空酪或用沒多補迦液或用尾螺葉或用粳米或用糞伽汁蔴花或用蓮花或用揭唎豆 迦花隨各取一握蘇護摩或用酪飯或諸種子隨取其一諸乳樹枝如前等物如本法作補瑟微迦取剗帝利家火或於玉官取林木相搭出火或取大火得此火者皆悉吉祥木產一握長一肘量握酥乳酪而作護摩先取乳木生火令著或用花菓樹木作生火薪於黑土地如無此地方取黑土填坑於上穿爐須方二肘深一肘量坑中作一蓮花量如兩指折高四指量操闌一機手於其內外

校正別錄卷第七 第三 俊

塗以黑土依於本部如法作之諦想
本緣時無間忘作補瑟微迦當前置
觀世音菩薩右邊大勢至於此左邊
置觀世音持明王等右邊悉遣他持
明王仙於此左邊置菩薩於此又置
七吉祥等天次持明王次置梵天與
梵天眾圍遠為求願故亦任供養藥
又阿利座大仙蓮花部中諸天仙眾
各依法作先自灌頂然後念誦作補
瑟微迦求覓長年或求齒落令生髮
白更黑或求身支肥悅福力增加或
求種種諸德心所希求作如是願者
名補瑟微迦

蘇悉地羯羅經阿毗遮嚩迦品第十五

阿毗遮嚩迦者心懷瞋怒瞋彼所治
自無恐怖應作此法以忿怒真言而
念誦之或作護摩不擇時日亦不作
齋忿怒之時應當起首若看時日以
黑月八日或十五日於日中時或於
時日毗舍諸鬼及與部多羅刹等眾
集會一處或遊歷於方所於此之時
作阿毗遮嚩迦者忿怒心生易得成
就諸餘鬼類助持誦者使忿怒增所

校正別錄卷第七 第四法 使

作之事速得成就身著赤衣或青色
服水盥令濕而以著之作極忿事以
自血灑令濕之以右腳踏左脚上而
向南住怒目不齊精眉開瞋賊圍其
牙齒作大聲音自想已身此部之王
身意勞苦堪能忍之如依此法次第
作阿毗遮嚩迦日別三時取於黑土
塗漫茶羅或用驢糞或晚羊猪狗糞
或燒死屍灰獻以赤色香之花或獻
臭花或青色者或獻諸穀麥豆之糠
護摩之時用白芥子或芥子油或自
身血或復用鹽或用芥子或苦楝葉
或復用灰或足塵或用驢糞或駝
狗脂羊糞或人糞等或用毛毳擣碎
用之或用烏毼或鴉鵂鷂鷂烏等
或用其毼或用毛羽或用如上禽獸
脂等或用棘刺或破瓦器或諸骨散
或用犬肉或猪肉等或俱尾那木或
苦楝木或燒屍木或燒屍殘木或有
刺木或佉陀羅木仍依法截而用護
摩如上等類隨所用者皆應和以毒
藥及自身血鹽等三種或所作諸事
應稱彼名取焚屍火或旃荼羅舍火

校正別錄卷第七 第五法 使

或敲骨石取火前所說樹取彼根木
十指量截皆項擊破其兩頭使令尖
塗其毒藥并芥子油著火之時用乾
臭辛樹木或擊屍木或燒屍殘木先
用著火於黑土地穿三角爐一角向
外三角中間各長二十指深十指量
指間三指以焚屍灰塗之爐底作八
拍量按折羅高三指量以焚屍灰作
或用諸棘或用炭作或取護摩物作
謂毒藥諸糞芥子及鹽等作彼怨形
片割彼形而作護摩或用左脚踏形
心上而作護摩護摩既念誦亦同
或以刀割分支或用杖鞭打或用皂
定刺或佉達羅木作杖打之遍通諸
部並法如前本法自宜應當依用如
前廣說依法護摩所作事緣心不應
忘作是法時先供養大忿怒金剛并
諸眷屬皆供養之先置按折羅央俱
尸持明妃次置俱里舍沒寧此云食
金剛者持明王次摩訶摩哩此云大
死持明王次設多乞使答此云百眼
持明王次龍鳩盤茶羅制娑等應用
扇底迦真言先護自身如法辦供作

校正別錄卷第七 第六法 使

阿毗遮魯迦於諸惡處令彼受分
離或徙移本處或親者相憎或令彼
重病或令眷屬離散或令彼頑愚或
作種種諸餘惡事作如此法者阿毗
遮魯迦行此惡事懲罰惡人於三寶
所懷起惡心或求其過欲令彼等現
世微苦免地獄難見諸衆生造種種
罪或犯菩薩清淨律儀或謗三寶或
於師長作違逆事為惡故故作阿毗
遮魯迦作此法時須依本部不得擅
意用忿怒真言或用諸惡羅刹等真
言或用鋒鏑吏使真言作此阿毗遮
魯迦作此法已懲罰人惡所願既畢
盛其怒目視而加困篤者將死不久
者速應作扇底迦然後徐作補瑟微
迦此法不應作之若欲作時應用羅
刹等真言為佳或依法縱是佛部
真言亦無所畏若作此法治行惡人
心無患恨具大慈悲慮彼惡業因緣
長時受苦若常行是惡唯長苦因
欲與彼永世安樂故應作此法須發
瞋心行惡之人應墮地獄為欲除去
地獄苦故諸真言主作是方便而救

披三別錄卷第七 第七 依

愛之觀彼惡行業有輕重隨對治之
不應輕罪致令至死以治彼故令也
苦痛過分為令彼歡喜故應作扇底
迦法當余之時或就彼爐或更別作
以乳迦摩成扇底迦用阿毗遮魯迦
真言去彼訶那訶那波者波者摩羅
麼羅等名字安扇底并嚕名即成扇
底迦法既迴心已思念善提心發誓
提心於諸衆生常懷饒益豈可合行
如此法耶如佛經教若人懷瞋作地
獄業智者速應起慈善心若欲速成
作扇底迦法應就舍利塔前作補瑟
微迦法於池側作阿毗遮魯迦法於
寒林中如是之度當速成就
蘇悉地羯羅經分別成就法品第十六
復次悉地成就乘空而進此為最上
截形隱跡為中成就世間諸事為下
悉地上中下成有此三種乘空隱形
世間事等三種成就隨上中下更分
別之三部上成我今重演持明仙乘
空成就五通及有多種或得諸漏盡
或辟支佛或證菩薩位地或知解一
切事或辯才多聞或成就吠多去羅

披三別錄卷第七 第七 依

尸成成就藥叉尼或得摩尼摩尼或
得無盡伏藏具如上述事為上中上
成就次說三部之內中成就法隱形
截跡身得大力先來懈怠而得精勤
入脩羅宮得長壽藥成鋒鏑史迦天
使或能使鬼或能成就惡羅金余迦
樹神或成多聞未經所聞深知義理
或合藥成繩塗足頂縱遠所涉無有
疲乏如上所說悉地名中上成就
次說下中成就法以真言力所令衆
喜見或攝伏衆人或能懲罰惡人降
諸衆怨及餘下事為上中下若欲成
就藥拘等者有三種成光焰生為上
煙氣為中煖煙為下復次聖者真言
為上成就諸天所說名為中成就世
天真言為下成就復次佛部真言為
上悉地蓮花部真言為中悉地金剛
部為下悉地若欲以上真言欲求下
者得下成就或以下真言欲求上者
得上成就或以用中真言成上下者
亦等真言之中具此四德當知真言
上中下分能成大果報謂滿辟支佛
位滿足菩薩十地乃至成佛為大果

披三別錄卷第七 第七 依

報復成大德行謂多諸眷屬前後圍
遠滿如是願者為大德行復能久住
位謂得勝履轉輪處長壽之仙滿如
是願者為久能住位復形儀廣大謂
威光遠照為形廣大具此四德者雖
是下品真言能成上品上品之中其
不具此德雖是上品真言者下品用
也諸佛菩薩所說真言如是轉次多
佛菩薩所說之者雖是屬下品亦能
成就上品等事或尊等所說真言之
中唯具一事者謂扇底迦法補瑟微
迦法阿毗遮魯迦法雖具一事於中
各有上中下品豈有下品真言能成
上事猶青泥中出妙蓮花固無疑也
豈有上品慈善真言能成忿怒下品
成就如白檀木其性清涼若風擊相
措自然火起非無因緣也如是若示
雖非次第諸餘悉地皆勿疑慮也身
分悉地為上品成諸藥悉地為中品
成富饒悉地為下品成若復有人久
來持誦下品真言雖縱自無力於本
尊邊轉求上品而相惠之若於上品
真言之中心懷猶豫念持供養復不

授別錄卷第七 第十一

精誠雖是上品真言由彼念誦心輕
感招下品成就故知持誦皆由心意
且如諸天之中亦有貧者諸鬼神內
亦有富強此彼如然真言亦亦一一
真言皆具三悉地謂上中下誠心念
誦皆獲悉地

蘇悉地羯羅經卷第十七

復次若欲入本尊室先觀尊顏合十
指爪當小低頭復以器盛淨水隨所
作事置本獻花復置塗香依於本法
而作開伽燒香熏之應誦真言七遍
而加持之取此奉請既奉請已後當
依法供養盛開伽器當用銀或用熟
銅或以石作或以土木或取螺作或
用東底或用荷葉以綴作器或乳樹
葉如上所說開伽器等當用之時須
知次第若扇底迦當用白器補瑟微
迦當用黃器阿毗遮魯迦當用黑器
作上中下悉地成就類前所說應可
用之作扇底迦所用開伽置少小麥
補瑟微迦應著胡麻阿毗遮魯迦當
置粟米又扇底迦置乳補瑟微迦著
酪阿毗遮魯迦應置牛尿或著自血

授別錄卷第七 第十一

遍通用者應著稻花塗香及花胡麻
茅草環用熟銅器盛以開伽若無此
器隨所得者亦遍通用請召之時應
用當部明王真言及幕捺羅若有本
法已說召請真言應當取用無煩別
者先請當部草次請明王如三部之
中皆應如是本法若無請召真言應
用明王等真言而請召之本法雖說
請召真言既是下劣豈合請於部主
若以本法真言請召當速成就不應
生難也

本法若有請召真言及發遣者當請
之時此真言主至部主所請云今有
某甲為某事奉請若發遣時亦復如
是所作事已願草證知隨意而去明
王如真言用請女仙等明王真言請
諸真言主或有真言主不受明王真
言所請要以明王及明王如真言然
可依請如列部說置開伽時應誦真
言大者一遍中者三遍下者七遍極
小者聽誦二十一遍如上所說開伽
法則先兩膝著地應須手著淨茅草
環如前已說手持開伽燒香熏之作

授別錄卷第七 第十一

如是諸仰唯尊者以本願故降赴造
場願垂哀愍受此開伽及微獻供有
真言主名曰獨勝奇加忿怒不受諸
餘真言召請用彼所說真言然降所
請彼諸眷屬亦不受於餘真言請亦
應用彼眷屬真言而請召之但緣請
召用心真言或說根本或明王如所
說真言而用請召部心真言遍通三
部用彼請召當應降赴加髻醯字此
更秘密速滿其願當此之時誠心作
札番三啓白大慈悲者請依本願來
降道場若不誠心徒多念誦乃至真
言亦皆愆重以用兩手捧開伽器頂
戴供養為上惡地置於心間為中惡
地置於臍間為下惡地先觀本尊彼
所畫像其像若立持誦之人亦應立
請懷像若坐亦應坐請又觀彼像曲
躬立勢亦應効之而奉請之當請之
時先觀本尊所止之方而向彼請然
便迴身置開伽器於尊像前復有秘
密復觀所作肩底迦等諸餘方所而
請召之或於餘時得諸花菓稱本尊
意應須奉請然可獻之當請之時令

校正劉鑑卷第七 第十三張 俊

手爪指隨於本方但至誠心奉請或以兩手而捧請或開伽器而請召之然後應獻所得之物若欲成就上中下事及扇盛筵等皆須加以真言及慕捺羅而作請召作成就諸餘事等或有障起或有魔興或病者加苦當令之時事緣既速不可當時辦開伽器便用心啓請本尊者除遣法如上所說隨其大小擬欲成就開伽請之急難等事誠心請之若復有人欲得歸仰諸部尊者應當作召請法則持誦之人遠得成就

蘇悉地羯羅經卷次第法品第十八 亦名金誦法

復次奉請尊已次依部類或諸事業觀其大小依於法則而供養之既說牽請已作如是言善來尊者慈我等故降臨道場復垂哀愍當就此座坐受微獻供復起誠心頻興作札而白專言大悲垂慈以本願故而見降臨非我所能請本尊者如是三時皆應依此如前已說應須辦供先獻塗香次施花等後獻燒香次供飲食次乃然燈如其次第用念慈王真言此等

蘇志地輿經緯黃次第法品第十八

復次奉請尊已次依部類或諸事業
觀其大小依於法則而供養之既說
奉請已作如是言善來尊者慈我等
故降臨道場復垂哀愍當就此座坐
受微獻供復起誠心頻興作札而白
尊言大悲垂慈以本願故而見降臨
非我所能請本尊者如是三時皆應
依此如前已說應須辦供先獻塗香
次施花等後獻燒香次供飲食次乃
然燈如其次第用念慈王真言此等

第二編 使

物清淨等院人心各因下色真言而
真言之聲塗香已各列其名如依前
說即奉聞伽如是花香及飲食等皆
亦准此塗香燒香花及飲食無可獻
者但誦本色真言及作手印以此獻
之妻云無可求得但納真心後作聞
伽以真心故速滿其願離此之外有
四供養遍通諸部一切通用一謂全
掌二以闍伽三用真言及慕捺囉四
但運心此善品中隨方應作或復長
時供養中最無過運心如世華說諸
法行中心為其首若能標心而供養
者滿一切願若欲成就諸餘事者應
當發遣諸為障者若不遣除後恐傷
及所以先須作遣除法誦愈怒真言
或用當部成辦諸事真言誦此遣除
先次應誦本部尊真言而加持水遍
請護摩及作手印等

佛部真言曰

噏恒他去 藥妒挪婆吞疇司也莎去 訶

蓮花部尊真言曰

唵 鉢 鉢 謨 香 鉢 婆 香 鉢 司 也 莎 訶 去

金剛部尊真言曰

按三別錄卷第七 第十五張 後

或若於本法之中有如是等金剛誓
真言重應結之諸事既了次應持誦
持誦之時先誦當部母真言

佛部母真言曰

囊上謨上薄伽縛帝烏瑟尼結沙上
也唵嚩嚩婆普嚩苦縛羅底瑟
唵不悉厥路者寧去薩羅縛羅他
言嬰去達寧上莎訶去

蓮花部母真言曰

囊上謨羅怛囊上怛羅夜也囊上

芥阿去哩也香縛路枳帝濕縛羅

司也善地薩怛縛哩也芥訶去薩怛

縛去也芥訶去迦囉囉上迦囉囉

羅舍香囊上娑婆嚩囉舍香囊便

室囉香縛娑非香縛娑囊上者寫華

舍薩羅縛香薩怛縛難去薩羅縛微

也香地指枳瑟上迦怛你也香他電

迦蘇微迦蘇迦吒微迦吒迦填迦

蘇婆伽輕縛底微若曳莎訶去

金剛部母真言曰

囊上謨上囉怛囊上怛囉夜也囊上

上芥室戰擊縛日囉香微傳上曳華

訶上藥乞沙香細囊縛多上曳唵俱

校引錄卷第七 第十一條 後

上蘭達哩滿歇滿歇絆泮吒

先誦此母真言故能衛奉草復令罪
滅能除諸障與悉地門相應但誦忙
意難真言亦通於二部初後持誦諸
天增齋若於本法而已說者持誦之
時先念此者應隨奉法而念誦之或

於本法有獨勝真言亦應先誦無煩
列者如上所說供養次第乃至除穢
護淨結界等事初持誦時及作法時
肩底迦等所作事時皆應作之若以部

草主真言或以部心真言或以一切
真言王真言或以蘇悉地法王真言
或以一切事真言此五種真言三部

遍有隨作諸事各於本部應取其一
而用作之所謂護已及請召澁水作
淨結諸方界以法相治真言不真為

增力故為治罰真言故為發覺故又
餘諸事所不逮者亦以當部三真言
中隨取其一而以用之當速悉地部

心真言能護本草及護已身護身之
時應誦三遍或經七遍結其項後而
作一結若出家人結袈裟角或結護
身線或直咒頌七遍點五處亦成護

身所謂頂兩肩膊咽下心上或用牛

黃或白芥子或開伽水隨取其一如
用護身若作阿毗遮嚩迦法應用部
尊主真言而護自身若作扇底迦法

應用忿怒金剛真言護之若作補瑟
微迦法應用部尊主真言及忿怒金
剛二真言兼而護之若真言王現時

持誦人怖者應用部尊主真言用護
自身但作諸事之時常以二真言而
護自身謂部尊主及忿怒真言念誦

了時應當發遣發遣之時護彼真言
主或部尊主真言或用部母或以部
心亦護自身而作隨意

若於穢處不淨等處緣事須往先誦
烏樞瑟摩真言作印印其五處任意
而往仍須常誦其真言不得廢忘濕

浴之時先誦伏障真言護身乃至浴
了已來不應廢忘伏障真言者軍荼
利也喫食之時用部尊主真言護身

念持欲卧之時用部母真言護身若
作諸法遂乃志作護持法則令使魔
興欲除魔故速應誦持當部明王真
言將護自身一切魔障不得其便如

校引錄卷第七 第十二條 後

上所說護身結界及餘法等已然後攝心安詳念誦念誦之人所須之座以青茅草而作其座座高四指闊一搩手長十六指如此之座初念誦時及持誦時皆應受用或用逆_古勢草或餘青草等或隨部法而取乳樹以用其木最為要妙用作床座量如前說而淨剷治或用諸茅或以枝莖如上面制隨觀事法取枝葉用為座於彼座上結跏趺坐作肩底迦及上成就半跏趺坐作補瑟微迦及中成就垂兩足坐作阿毗遮嚕迦及下成就供養既了應起誠心讚歎於佛次歎法僧次觀自在次歎明王大威金剛亦如是讚

大悲救眾生 善導一切智 攝持功德海
我今頂禮佛 能淨貪瞋毒 善除諸惡趣
一向真如理 我今禮彼法 得彼解脫門
善住諸學處 勝上福田德 我今禮彼僧
諸佛同讚歎 能生種種福 號為觀自在
我今誓首禮 大力忿怒身 善哉持明主
降伏難降者 我今誓首禮
如是虔誠讚歎佛菩薩已復合指掌

按正別錄卷第七 第二三換 俊

起懇重心讚諸佛德及餘菩薩其讚歎文應用諸佛菩薩等所說歎文不應自作讚歎既已起至誠心懺悔諸罪我今歸命十方世界諸佛世尊羅漢聖僧及諸菩薩證知我等自從過去及以今生煩惱覆心久流生死及以餘生貪瞋癡覆造諸惡業或於佛法及以聖僧或於羅漢菩薩聖眾或於父母及尊者及餘眾生有德無德於如上廣造諸惡業自作教他見作隨喜身口意業廣聚諸罪對諸佛菩薩前合掌誠心頂禮如是頻懺以不善業所造眾罪如法佛知並皆懺悔起至誠心盡形歸命佛法僧寶涅槃正路為除眾生生死苦故歸命三寶起珍重心如是歸依頭面作禮次復起誠心求勝上子解脫甘露果應懷踊躍發菩提心求悉地果世界眾生無量法苦我當除滅復度令離一切惡趣於諸煩惱令得解脫所有眾苦種種煎迫而起大悲發菩提心苦惱眾生中為作歸依無主眾生我當為主失路眾生為作導師恐怖眾

按正別錄卷第七 第二三換 俊

生為作無畏苦惱眾生令得安樂眾生諸煩惱逼我為除滅之我今所作諸餘善業及發勝心所生功德迴施一切眾生歸於正路所造六波羅蜜門及餘所造諸福迴與眾生同歸勝果自從過去現在未來略而言之所作勝福盡皆迴施一切眾生速成佛道乃至菩提不生懈怠而起發菩提心悲念諸眾生起大慈心彼有眾苦何時除滅為淨心故常持六念六念時專注一境而不散亂不應我執又如過去諸佛發願應如是發願所生諸淨業迴施眾生成就諸德復願我所生功德願一切眾生獲無盡財復能捨施增益智慧成大忍辱常修善品常宿命智常懷大悲諸眾生類所生之履具如上事次應合掌頂禮部尊主憶念明王次依法則作諸事業先以右手而取數珠置左手中合掌捧之思念明王為用數珠故而誦真言

金剛部真言曰

囊上謨上 羅怛囊合 恒羅 夜也囊

按正別錄卷第七 第三四換 俊

上莽室戰音擊陣日音羅音歡傳上音曳
莽訶音藥乞沙音細囊鈴多上音曳音奄
枳里枳里勞擦哩音居上音莎音訶音去
佛部真言曰
囊上音謨上音囉恒囊音恒囉音夜也奄
開那音華部音帝微若音殒曳音悉駛音囉
替音莎訶

高麗國新雕大藏校正別錄卷第七 二十五

丁未歲高麗國大藏部監奉
勅剛造

校正別錄卷第七 第五張 校

高麗國新雕大藏校正別錄卷第八 俊

蘇悉地羯羅經卷中之二 沙門 中興等奉 勅校功

蓮花部真言曰

奄庵沒音囉音擔伽音囉室哩音曳音室
別音仕里寧上音莎音訶音去

二手頭拍無名拍捨右手拍念通一
切用若阿毗遮魯迦堅其母指捨數

珠印菩提子珠佛部念誦蓮花子珠
觀音部用魯椰羅叉子金剛部珠三

部通用各如前說此等數珠最為勝
上一切念誦應當執持或用木棹或

多羅樹子或用土作或螺旋作珠或
以水精或用真珠或牙作珠或用赤

珠或諸摩尼等或用薏苡珠及餘草
子各隨於部觀其色類應取念持若

作阿毗遮魯迦法應用諸骨而作數
珠速得成就為護淨增益法驗故更

應誦

佛部真言曰

奄囊上音謨上音薄伽音羅底音悉怛娑
去大也悉駛音囉替音莎音訶音去

蓮花部增驗真言曰

奄囉蘇上音莽底音及室哩音香曳莎音訶

金剛部增驗真言曰

奄囉日音蘭音舍音擔若曳莎音訶

用前珠印而念誦之念誦之時珠置
當心不得高下捧數珠時以小低頭

結志誠心而札三寶次札八大菩薩
次札明王眷屬次應起首持誦真言

想真言主如對目前如是傾誠不應
散亂心緣別境但諸真言初有奄字

及囊上音麼塞迦音藍等字者應靜心
中念誦肩底迦時捕瑟微迦時皆應

緩誦或心念誦或有真言後有訖字
及有泮叱字者當知皆應屬聲念誦

作阿毗遮魯迦時及餘念時用看真
言字數有多少字有十五應誦十五

落又遍有三十三字應誦三落又過
此數者誦十遍如上初誦之時滿

如上數觀其部類或上中下或三種
事或觀聖者說為天說謂地居天說

細觀部類當誦持之乃至成就如是
初誦若不先誦而遍念持所求下法

尚不得久況求上中為地成就以是
義故作勝上心而先念誦但諸真言

初誦持時如已先說誦持遍數分為十分然後念誦既滿祈請真言主悲地因緣初無相自如是從頭第二第三祈請若有相自即當依法念誦真言若無境界不祈請祈法則與請召法同祈請之時於其夢中見真言主背面而去或不與語當應更須起首念誦如是番三若於夢中見真言主與語當知此人不久成就若無境界不應誦持若強念持與人為禍初持誦時於淨密處起首誦持從初日誦持乃至疲極遍數多少一項依定不應加減

先說三時念誦者晝日初分後分於此二時應當持誦中分之時加以澡浴及造諸善業於夜有三時亦同於上中分之間消息等事於此夜中持誦供作阿毗遮魯迦法安怛駄囊法及起身法於此夜分說為勝上若晝念誦夜作護摩若夜中持誦晝作護摩多具諸藥念誦之前而作護摩持誦了後復護摩若能如是最為其上如前先出所說圖食應作護摩無間

改正別錄卷第八 第五段 後

前後但依此法念誦護摩或於法中但作護摩而得成者當知亦須念誦真言若如是者諸明歡喜法驗易成持誦之人不生瞋怒不求欲樂不應自下劣不勞動苦不生恐怖不過勤求不生輕慢念誦之時不作異語身雖疲極不縱放之制諸惡氣世間談語皆不思念不捨本尊縱見奇相不慮怖之念誦之時亦不分別種種之相持誦了時應誦部主真言或誦部母真言誦此真言故當得衛護無能為障依於本法念誦了已或過本數亦無所畏應起誠心作祈請云我依本法念誦數滿唯願尊者領而為證於其夢中為授教誨正念誦時忽然聲咳及來欠上下氣志真言字等即起就水作灑淨法縱指數珠欠一欲市有斯病至灑淨訖已還從首念如上所說障道者為一一皆須從始而念念指數珠將畢之時申札一拜終而復始又申一札於其幢前或於像所或於塔前或於座所隨念誦數珠一市一觀草頰而作一札已如前

改正別錄卷第八 第五段 後

說念誦了已安心靜慮或想真言及其尊主三時念誦但初中後誠心作意遍數多少皆須一類不增不減三時洗浴塗地獻花及除萎花種種供養等事皆三時作應具三衣又內衣三時浣濯其身燥聽以香薰灑淨一衣於此二時替換內衣日別一洗其衣難燥聽以薰曬獻草鉢器三時洗滌既除萎花更置新者三時常讀大乘般若等經及作制多塗漫茶羅先誦承事真言既了請祈未得於中不得廢闕一時二時乃至一饌應當念誦不得閒斷若魔障所著病業嬰身心不精誠恒常放逸身心疲勞違於時節不依法則或時不浴作如是念誦及以護摩不應作數攝心用行依法念持具此之者應記數之作護摩時念誦之時請召於此三事之中所有真言遍數皆不成就一一皆須依法滿數縱欲數滿欠一未了而有障起更從頭數若有依法作曼荼羅或於日月蝕時於此二時就彼念誦其

改正別錄卷第八 第五段 後

福增高不久成就無有疑也或於八大靈塔及有過去諸佛行菩薩行處最為勝上或於正月十五日時亦為勝時或於師主處受得真言先經承事便當念持不久速成或於夢中見真言主而拍授者依彼法則亦速成就彼念誦人供養增加慶所草勝或當時分便加精誠其數未滿唯此勝故真言主悅而賜成就當知此法悲地雖速不久當壞以是義故先承事了而所得者說為堅固先承事時應廣供養於日月蝕時八日十四日十五日復加獻供諸神仙眾如餘部說於前等日加諸善事業齋戒等事復加獻供本真言主復於是日瓶盛香水垂插花枝或取開伽器用甘露軍荼利真言而真言之自灌其頂能除魔障或於其日獻諸飲食塗曼茶羅及以護摩然燈等供並須加之或有法中但說持誦自然驗見者極前像所舍利塔等或然搖動或光焰出當知不久速得成就得成就時有何相自所謂身能輕利痛苦永除增益勝

校訂錄卷第八 第三十條 後

慧心無所畏身威光現勇健增益夜夢常見清淨實事心恒安泰於誦念時及作事業不生疲倦身出奇香或行勇施欽敬草德於真言主深生敬仰成就之時現如上事當知即是成就相自先事了依於法則供養本尊應加獻供及以護摩先承事法依教既了次應須作悲地念誦復先求願於其夢中而希境界作先承事法時所念誦慶應作悲地念誦不應移慶有諸難事而欲移者至所住處復須先作承事法則然後乃作悲地念誦若不依前念誦應作治罰令取部尊主真言誦一千遍或時念誦本持真言經十萬遍若離此者還如前說先作承事正念誦時忽然錯誤誦餘真言既知錯誤誠心悔過由放逸故致斯錯誤願草捨過便申頂札復須從始而念誦之忽於撒慶心放逸故誦本真言便自覺已應須治罰至持誦慶誦部尊主真言七遍半月半月一日不食次服五淨誦五淨真言經八百遍然後服之服此五淨半月之中

校訂錄卷第八 第三十條 後

所食穢惡之食當得清淨真言增力佛部五淨真言曰
囊上護上薄伽縛底烏瑟居沙嚩夜微成憐微那誓始吹扇帝羯哩莎訶
蓮華部五淨真言曰
唵也翰去誓訶
金剛部五淨真言曰
囊上護上羅怛囊上二怛羅上夜也囊上莽室戰擎縛日羅上二般倭上曳莽訶去藥乞沙上二細囊縛多曳奄尸并尸并寧上羅莽上二餘鈴羅上二鈴鈴羅上二婆上二婆上二餘帝誓帝若縛帝鈴羅上二縛底上二莎訶
取黃牛乳酪酥糞尿各別真言之經八百遍置於一處復八百遍以波羅捨中盛之或諸乳樹葉或問伽器復以茅草攪誦真言經一百遍後面向東蹲踞而坐頓服三合如是三度如用藥汁合當服之時不應致語念誦之時像見聲語先應揀鍊即誦部尊主真言及印若是魔作自然而退或出語言與奉法異當知魔作或出語

校訂錄卷第八 第三十條 後

言勸作惡事亦知是魔若見惡夢即須先誦部母真言經一百遍若不先誦部母真言不可念誦念誦之時其數減少不應休止若增無過如上所說念誦次第皆須依之若異此法欲求悉地不可得也

蘇悉地羯羅經光顯法品第十九復次今說增益威神令使歡喜所持真言而速成就先具香水澡浴身首於大節日加諸供養復取蘇摩那花一百枚取一花別誦真言經二十一遍或經七遍或時三遍先觀真言字數多少而念誦之奉獻本尊次獻塗香及以燒香奇香氣者復獻飲食如先陳說加以砂糖及酪復作護摩但用其木取燒之其木不過其量燒百八枚次用乳酪和蜜護摩一百八遍次用酥酪和粳米飯一百八遍而作護摩經三七日或一七日或復三晨此三既了應取乳粥和以牛酥一百八遍復作護摩此既終了取開伽器誦以真言經一百八遍傾致少水而作護摩作此等法真言增盛若為

按正別錄卷第八 第二法 後

異真言截斷其威而得增益或真言損壞而得增益或被羅截真言不行或被繫縛或異真言遙相交雜或真言欠字或真言字增如上等患盡皆除去而得增威諸護摩中所說藥草隨取其一經一日夜而作護摩真言歡喜而得增威復取諸香和作香泥作本尊形獻恒攝衣花燒樹膠香或堅木香一日三時誦以真言一百八遍真言歡喜而得增威作此尊形置荷葉上或芭蕉葉或乳樹葉或諸草葉非直晝日夜亦獻之法事了時如法發遣送置大河如上次第依此法則作者本尊歡喜速賜悉地

蘇悉地羯羅經灌頂奉草法品第二十復次先承事了若欲真言主增加威德故應灌頂之取以金瓶或銀銅等或新瓦瓶盛滿香水置於五寶花果香葉復置五穀種種塗香或堅香末以新絲帛繫其瓶項插諸多羅樹枝或乳樹枝用部尊主真言或用部母真言持誦一百八遍然後灌其真言主項應用金等及以沉檀而作其形

按正別錄卷第八 第二法 後

置於座上而灌頂之灌頂既了復當獻供花香等色或諸瓔珞種種供具而供養之為供養故復作護摩并加念誦如是作者能令本尊增加威力速得悉地先承事故作念誦時應灌本尊取開伽器攝想本尊而灌頂之或自浴了時復應想念本尊真言主三度七度而灌頂之先承事時不應廢忘或復用乳或復用酥或時用蜜滿瓶中如法復置七寶等物灌頂本尊所祈之願速得成滿

蘇悉地羯羅經祈驗相品第二十一復次廣說祈請法則於黑白月八日十四日十五日日月蝕日等經一日不食或經三日或經七日澡浴清淨等祈淨衣離此最日而祈請者應用白月誦扁底迦真言而祈請之復於幕間以諸湯水及用真言澡浴清淨除諸垢穢灑露五處如法供養本真言主復誦開伽誦真言一百八遍復用開座花未盛開者攪拌檀香次奉獻之又廣獻食名烏那梨食中加陪酪以杜擲座花作變供養先取

按正別錄卷第八 第二法 後

牛酥而作護摩一百八遍次婆折羅
婆一百八遍復作護摩令童女合白
氈縷或布線縷取作七結一結一誦
真言七結都了復七誦真言繫左肘
上隨左脅卧思念真言主得進止已
隨意而住安置茅座上敷散花想念
草形於其夢中見自部主或真言主
或見明王當知此相成就之相或見
三寶或諸菩薩及四眾等并見供養
者悉地之相或見自身誦持真言作
諸事等或見自身著淨白衣復見他
來供養當知勝上悉地近或見登
山峯或見乘鳥或渡大河流或昇菓
樹或乘師子或牛馬諸餘獸等或
乘飛鸞孔雀鳥等一切飛禽或見美
女佩帶璣珞手持花瓶或香花蓋圍
遶行道或於夢中受得為馬車乘諸
寶物等見是等相悉地之相或夢得
花果根酥乳酪稻花等物所成就藥
悉地之相先承事時夢是成就藥及
得數珠得是相者當知即須便作持
誦法或見熏散自身或見澡浴清淨
或見身分佩帶璣珞是相已便作

持明經卷第八 第二張 後

持誦當速悉地作持誦法取闍衣花
一百枚用部母真言兼奉真言和誦
一百八遍而供養之復取白檀香真
言百遍如是祈請當隨意時時真言
主自當見相又取烏施羅藥搗和作
真言主形以烏里明迦城土和作器
盛滿牛乳置形於中或用酥乳蜜和
置器中內形於中誦一百八遍三時
供養如是供養奉草歡喜速得相現
復於白黑二月八日十四日十五日
月蝕日等不食持齋廣作供養以七
膠香乃五堅香一一香等一誦真言
一作變摩數滿一千二百遍已所祈
之願速見其相如上廣說祈請軌則
若依法作速得成就見其相自不有
疑也
蘇悉地羯羅經受真言法品第三十二
復次廣說受真言法雙膝著地先於
尊者阿闍梨處廣作布施手捧妙花
發誓重心於闍梨處三遍口受真言
多者受誦不得應用紙葉牛黃寫之
受取隨竟誦之先入漫荼羅已後於
餘時受真言者於良日時於尊者闍

持明經卷第八 第二張 後

梨等處廣作奉送已如前受之如是
正受真言速成縱不作先承事法便
即持誦亦得成就復以新瓶無有損
缺置諸花葉七寶五穀一一如法唯
不著水作至誠心廣作供養阿闍梨
先書寫紙葉作諸真言主名置於瓶
中莊嚴供養如灌頂法作此法時或
經一日或經三日不食齋戒於日暮
間作此法則以牛黃抄諸真言名号
置於瓶中獻以塗香花香燈食并作
護摩以奉真言作百八遍廣作懇求
聖眾護聽如是經滿三日令其弟子
乃於瓶中擎取一葉先須洗浴身體
香馥手加吉祥茅環以用真言誦百
八遍持誦其瓶并以香熏傾心作禮
令取一葉取已復禮如是受者速得
悉地若更別誦諸餘真言所受真言
退失悉地若於弟子處心生歡喜授
與自所持悉地真言應依軌則如去
受之為先誦持故弟子不久當得悉
地先於真言主處啟請陳表授此真
言與此弟子願作加被速賜悉地手
捧香花誦一百遍或一千遍便呼弟

持明經卷第八 第二張 後

子來授與之復作是言我於今時迴
本明主授與弟子唯願照知為作悲
地弟子應言我於今時已受明主誓
從今日乃至菩提而不廢忘如上所
說師主弟子受真言法當得成就離
此受者不得悲地如受得悲地真
言於中央定成就無疑既先有悲地
不先承事真言既亦悲地藥等受法
亦然或復有人先承事已次合念持
依於法則迴授與人受得者不先
承事但作念持便得成就受真言者
為悲地故先於師主處廣作奉施花
藥根藥名衣上眼金銀摩屈諸雜寶
物種種穀麥瓶盛好酪男女童僕種
種卧具奇妙草屣嚴身之具已成就
藥為馬牛犢諸餘乘等乃至自身亦
將奉施為僕所使久經承事不憚勞
劬合掌虔誠珍重奉施如是行施速
得悲地廣說如上種種之物先須奉
施上阿闍梨已然後受於真言妙句
蘇悉地羯羅經滿足真言法品第二十三

授與弟子人 第二卷 收

減少應知字少委是相已作滿足法
或見真言與受持者異或加或減字
數不同心便生疑應作滿足作滿足
法先以紙葉牛黃輪寫所錯真言如
法供養明王真言及衛護已置真言
主座復取乳木並依奉法但用空酥
為求明王而加助故應作護摩布茅
為鋪先扎部草主次扎部母次扎諸
佛作如是等雜願諸佛及諸眾聖而
加助衛護已於茅草上頭面東卧其
於夢中本算示相牛黃所寫紙葉之
上有加有減本尊還以牛黃寫之題
注滿足乃至加減點畫亦皆指定真
言不錯但云不錯或於夢中指授滿
足作此法時為除魔故作法衛護
蘇悉地羯羅經增威品第二十四

授與弟子人 第二卷 收

誦真言經八百遍一日三時經於三
日如是供養增加威力或用堅木然
以為燈一日三時經於七日能令真
言增加威力或用時供養迦弼迦食
亦增威力如上前所說念誦護摩供養
法則亦復能令增加威力
蘇悉地羯羅經護摩法則品第二十五

復次廣說護摩法則令持誦者速得
悲地於草像前作護摩爐頃方一時
四面安椽深半肘量圓作亦然念誦
之慶若在房室應出於外望見草形
而穿作爐隨其事業依法作之乳木
等物及以香花置於右邊護摩器血
置於左邊用諸事真言灑諸物等坐
於茅座攝心靜慮手持開伽啓請明
主傾開伽水少瀉爐中復以一花一
誦真言獻真言主為除穢故應誦計
利吉里真言并作其印為衛護故誦
軍荼利真言水灑作淨然後用乳木
燒火既燒火已先請火天我今奉請
火天之首天中之仙梵行宗教降臨
此處受納護摩次誦真言請召火天
真言曰

授與弟子人 第二卷 收

庵讀四醯荈訶去部多泥去時哩
使香你尾三若薩多上荈多上荈仡
噪香四怛縛去護處荈訶訶去羅
荈婆呬香散寧上四妬婆上縛阿仡
寢香戔合尾也香却尾也香縛則護
底也莎訶去

召火天已先以開伽水三度灑淨取
諸五穀酢醢等物誦以真言三遍護
摩奉祀火天

祀火天真言曰

阿鞞囊香戔合微也香劫微也香縛
賀囊也你比也香你比也香你鉢也
莎去訶去

作祀火天食已唯心標想引送火天
置於本座然後誦計利吉里真言并
作手印復淨其火一切護摩皆應如
是次請本尊先誦本尊真言一遍安
住本座依法供養已垂受護摩護摩
之時所頌之木謂鉢羅去輸木烏曇
麼羅木鉢羅訖訖沙香木尼俱陀木
却地羅木開迦木吠官訖那木闍沒
囉香木迦濕沒香囉也香木闍唎木
阿鞞麼囉香木闍說替那木如上

蘇悉地羯羅經卷第八 第七誦 代

十二種樹枝量長而指一拈皆須溫
潤新採得者過於一切護摩處用條
端直者觀其上一向置之香水淨
洗纖頭向外底下向身酥搥兩頭搥
於爐內作扇底迦等法時各依拈法
先出持食取作護摩如是執搥遍通
一切每日作食之時先出一分之食
置在尊前待護摩時先應取用如念
誦時致於兩手在雙膝間護摩之時
亦應如是取以沉水量長四指釐如
頭指搥酥合香百八護摩此法深妙
益真言威如是作時遍通諸部或用
安悉和酥護摩復一百八或時空用
安闍囉焚而作護摩作百八遍皆能
增益真言威力為欲成就真言法故
作諸護摩先請部尊主次請本尊然
後依法乃作護摩為欲成就真言法
故作諸護摩先用部尊真言護衛本
尊次及自身然後依法乃作護摩為
欲成就真言法故作諸護摩護摩了
時為增益真言力故應當念誦部心
真言為欲成就諸真言法故凡作諸
護摩初時皆須大杓酌施欲了之時

蘇悉地羯羅經卷第八 第七誦 代

亦用大杓滿瀉三遍在於中間應用
小杓為欲成就真言法故作諸護摩
了持用部心真言真言開伽而供養
之如漫茶羅法中所說護摩次第請
作護摩亦應如是先作阿毗遮嚩迦
法次作補瑟微迦法復作扇底迦法
護摩了已用本尊真言加持淨水以
手巡遶散灑爐中如是三度護摩都
了復啟火天重受餘供如法退還發
遣祈願如請召法去降臨字置退還
字所殘餘穀酥蜜醢等並和一處用
祀前火天真言真言三遍而作護摩
復觀本真言字數多少行念誦之復
作供養護衛本尊并護已身如法發
遣

蘇悉地羯羅經卷第八 第七誦 代
復次廣說諸成就支分為欲成就諸
真言故先常辦修諸雜物分然後應
作先承事法已先承事次應當念誦
所謂諸雜塗香諸燒香等五種堅香
謂沉檀紫檀娑羅羅香水天香等七
膠香者謂乳陸羅陸香陸羅陸香
安悉香蘇合香薰陸香設落枳香

蘇悉地羯羅經卷第八 第七誦 代

室剎吠瑟吒迦香并自芥子毒藥藍
芥子胡麻油牛酥瓶銅瓶五穀謂大
麥小麥稻穀小豆胡麻五寶謂金銀
真珠螺貝赤珠玉藥謂乳朮迦哩藥
勿哩何底藥婆訶藥婆訶提婆藥稅
多擬里訶哩迦藥五色線謂青黃赤
白黑童女所合線金剛杵燈炷燈臺
瓦瓶五種彩色却地譯木極乳木枝
苦棟木梳大杓小杓牛黃鎖鑰紫檀
護淨線淨浴衣黑底皮鉢孕嬰花蘇
穀花木履冒銅草大茅草設多布濕
波面香是採花籃綠飲食所須酥密
妙糖石蜜等物數珠如上所說種種
等物皆預備之然後應當作先承事
及廣念誦

蘇悉地羯羅經成就諸物相品第二十七

復次我今說成就物依是等物真言
悉地所謂真陀摩尼寶瓶雨寶伏藏
輪雌黃刀此等七物上中之上能令
種種悉地成就增益福德乃至成滿
法王之果況餘世事佛部蓮花部金
剛部等此三部真言皆有如是勝上
成就於此之中隨取受持獲具五通

此部錄卷第八 第三段 依

為上悉地前說七物今又細演長一
肘量作一金臺或用銀作莊嚴精細
安摩尼珠著以摩尼紅玻璃光淨無
翳或如水精置於臺頭成就此寶者
應夜念誦次作臺樣

若欲成就賢瓶法者莊嚴其瓶如受
真言品中說唯不著水置於壇臺次
作瓶樣樣准印法

若欲成就雨寶法者法驗成已但當
誠心五由旬內能雨金銀種種雜寶
若欲成就伏藏法者法驗成已但當
誠心隨所念處伏藏發起真金滿載
濟給貧乏種種費用其藏無盡若欲
成就輪仙法者鑽鐵作輪量圓兩指
一標輪安六輻輻緣纖利如是依法
速得悉地若欲成就雌黃法先取好
光雌黃如日初出其光細赤亦如煉
金作水之時金汁細光其雌黃應取
如是好者若欲成就刀法先取鑽刀
量長兩肘以小指齊闊四指無諸病

此部錄卷第八 第三段 依

瘡其色紺青如排施烏翎若欲成就
伴頂法者以金作佛頂猶如畫印安
置幢臺並用頗知迦若欲成就蓮花
法者先以金作蓮花花作八葉如兩
指一標手量或用銀作或熟銅作或
白檀作若欲成就拔折羅者先以鎔
鐵作板折羅長十六指兩頭皆作三
股或紫檀作或三金作三金者謂全
銀熟銅若欲成就雄黃法者先取雄
黃色如金薄塊成分片復有光焰如
是雄黃能成上事若欲成就牛黃法
者取黃牛牛黃若欲成就列哩迦藥
者先取其藥色如金錢花者好若欲
成就素嚕多安膳那藥如曲蟬糞
者好若欲成就白氍布者取細軟者
擇去毛毳蔚金漆之若欲成就護身
線者取白氍縷細細三合復三合之
皆須古合或縛金合若欲成就花鬘
法者童女合縛取闊底花作鬘若欲
成就牛糞灰法者取蘭若所軋燥牛
糞燒作白灰和龍腦香用若欲成就
木屐法者取室哩香鉢囉厘香木作
木屐上安其蓋若欲成就織蓋法者

此部錄卷第八 第三段 依

蓋應以孔雀尾作以新端竹而作其
蓋若欲成就弓箭槍稍獨股又轉諸
餘器仗各隨世人所用應如是作若
欲成就世間諸物所謂鞍馬車乘牛
羊一切鳥獸諸餘物等隨其世人共
將為上或所意樂或依本法應如是
作制若欲成就吠多羅者應取族姓
衆生盛年無病卒死身無癩跡由未
眼壞諸根具足取如是尸而作成就
隨其所作上中下成所取之物亦復
如是心無怖畏方作此法

蘇悉地羯羅經取成就物品第三十八

復次我今說取物法於黑白二月八
日十四日十五日日月鉢時地動時
日於其午前而取其物於念誦時得
境界已然後應當而取諸物或澡浴
清淨不食持齋求善境界而取諸物
所說須物隨於方處所有是物者而
就貨買不酬償直而取諸物或時自
覺增加威力堪忍飢寒種種異相當
念之時而取諸物所取諸物各依本
性上中下品取上好者如法得已應
加精勇作成就法

校正別錄卷第八 第三十段 庚

蘇悉地羯羅經淨除諸物品第三十九

復次今說淨除諸物而潔淨法先以
土淨洗之不應洗者五淨灑之觀唯
黃量五淨亦然而和末之雌黃和乳
作末朱砂牛屎和作其末牛黃酥和
手彩色和乳調安膳那藥唯空作末
刀輪等物用牛糞水洗餘所說者牛
屎洗之應洗物等先以牛屎和胡麻
水洗訖後以香水洗之諸餘物等世
所稱用其水洗應隨洗之或可香水
洗洗次用諸事真言真言水灑淨次
用部心真言真言水灑淨次用部母
真言真言水灑淨但應洗者先以五
淨次胡麻水次用香水如所應淨皆
應如是

高麗國新羅大藏校正別錄卷第八

三十五段 庚

高麗國新羅大藏校正別錄卷第九

俊

蘇悉地羯羅經卷中之三

蘇悉地羯羅經諸物量數品第三十

沙門 宇其等奉 勅撰

復次廣說成就物量成就物者謂身
莊嚴具諸倚仗等種種衣服如世常
法所用量數應作成成就然欲成就雌
黃法者取末五兩為最上法三兩為
中法一兩為下法成就牛黃者一兩
為上半兩為中一分為下法成就雄
黃者二兩為上法一兩為中法半兩
為下法若欲成就安膳那者取三分
為上二分為中一分為下成就酥者
七兩為上五兩為中三兩為下成就
灰者五兩為上三兩為中二兩為下
若欲成就鬱金香者量比雌黃於安
恒法說種種九欲成就者其數須隻
二十一丸為上十四為中七丸為下
於本法中諸物量少應加數或依都
量或如本法或世所貴尊量數多少
亦可依之應觀念誦功力及觀同伴
多少應當具偕如本尊恩眷境界許
多任可成就地之法有上中下諸

物數量亦復如是

蘇悉地羯羅經除切薩茶羅頂曼茶羅密第三十一
復次廣說成就諸物秘密妙法令速
悉地若欲起首成就法者先應備辦
諸悉地具次應以護摩之法而加威
本尊真言及自灌頂欲灌頂者作曼
茶羅如法供養作灌頂已然後起首
作成就法次說灌頂六曼茶羅能得
成就一切諸事如前所說明王曼茶
羅淨地等法皆應如是其曼茶羅頓
方四角安置四門其量八肘或七肘
五肘唯開四門分明界道以五彩色
而用畫之如其胎量次外減半次外
亦然於此西面四肘之外復作一曼
茶羅其量五肘或四或三唯開東門
或如根本大曼茶羅淨頂處所減半
而作凡曼茶羅地勢皆須北門而瀉
說為吉祥但曼茶羅地勢北瀉說為
最勝或用一種彩色畫之於四角外
作三鉢又拔折羅於中合內如法畫
作八葉蓮花諸曼茶羅亦應如是蓮
花葉外周而畫作吉祥妙印於四門
中畫拔折羅復於諸角安吉祥瓶於

校正別錄卷第九 第三法 位

外灌頂曼茶羅亦如是作凡欲灌頂
必須四種所置瓶處並函界角隨所
持誦真言及與明等於其台內畫本
尊印并置一瓶所持真言隨其部類
畫本尊主印所謂佛頂蓮花金剛應
知此法置為秘密阿持真言不識名
号及部不貫者應安一瓶名辦諸事
或安成就義利之瓶或安一瓶名諸
真言次外東面畫佛頂印右邊部母
印左邊部心印次右邊部印次左牙
印次右阿難次左須菩提諸餘真言
及明等印左右安置乃至兩角次於
北面畫觀自在菩薩印右邊部母印
左邊部心印次右落迦印次左多
羅印次右成就義菩薩印次左大勢
至菩薩印諸餘真言及明等印左右
安置乃至兩角次於南面畫金剛印
右邊部母印左邊部心印次右金剛
拳印次左食金剛印次右拔折羅印
次左金剛棒印諸餘真言及明等印
左右安置乃至兩角次於西面門南
畫梵王印及梵吉祥明并諸眷屬乃
至南角門北畫達羅神印及妃印并

校正別錄卷第九 第三法 位

諸眷屬乃至北角次第三曼茶羅畫
八方神各與眷屬令滿其位第二曼
茶羅門外右邊畫難陀龍王左邊畫
拔難陀龍王於三曼茶羅門外右邊
畫孫陀龍王優波孫陀龍王曼茶羅
外畫甘露瓶印如前作曼茶羅法已
及供養已次應如法作三種事護摩
為欲遣除毗那夜迦故應作阿毗遮
嚩事為自利益故應作補瑟微迦事
為息諸災難故應作扇底迦事應以
當部成辦諸事真言作阿毗遮嚩迦
事或用甘露瓶真言通三部用應用
當部心明作補瑟微迦事應以當部
母明作扇底迦事於曼茶羅所集聖
者及以諸天各各以本真言而作三
種護摩或以成辦諸事真言而作其
護摩慶曼茶羅西面門南作之如護
摩法酥等諸物以三事真言各供養
百遍或加其數為欲加威諸真言故
應作如是三種護摩次為三部諸真
言等各供養七遍其三部主應加其
數或但三部各供養百遍如不辦者
七遍三遍亦得滿足所持真言主於

校正別錄卷第九 第四法 位

台曼茶羅內部尊之下安置於曼茶羅分東面別安河利帝母南面安置輪利尼西面安置醫迦熱叱北面安置句叱蘭利隨彼所樂而奉獻之如法供養諸真言已及護摩已前之安瓶隨所為者誦彼真言而用加被於本尊前所安之瓶還用彼真言而加被之其合內瓶應用明王真言而作加被當門為軍荼利所安置瓶亦須用彼真言加被於台曼茶羅東面兩角所安置瓶東北角者以部心真言東南角者用部母真言西北角者用能辦諸真言西南角者用切真言如是加被此上瓶已及供養已次應右邊如前已說灌頂之法此亦如是安置吉祥所謂穀寶藥草花菓香樹枝葉花鬘及寶置於瓶內新帛繒絲用經其頸諸灌頂法皆應如是即令同伴灌行者頂其同伴者皆須持誦如法清淨或求阿闍梨與其灌頂為欲除違諸作障故先用軍荼利瓶而用灌頂第四應用所持真言而用灌頂其餘二瓶隨意而用如是畢已應

授三別錄卷第九

第五

後

以牛黃塗香薰香芥子線劍衣服皆應受用如法灌頂了已復為息諸障故應作護摩了已便即發遣或於平淨處所但一彩色作小曼茶羅極令方正其量二肘安置三部八印西面初印如前安置淨瓶如法灌頂即應離諸障難本尊歡喜不久速成此是秘密最勝悉地

蘇悉地羯羅經光顯諸物品第三十二
復次如法灌頂畢已應作護摩經三七日或一七日或經一月或隨其成就相應或於本法所說每日三時用酥密及酪和以胡麻應作護摩或依本法或獻乳粥或以酪飯所成就物每日三時以香熏之以香水灑以真言加被其眼觀視其物以吉祥環安置於指搗按其物以牛黃水或白芥子灑散其上及於節日加諸供具奉獻彼物若白月成者取十五日若黑月成者取十四日如斯光顯其物皆用部母真言復重加諸香花鬘等物供養以香塗手安置茅環按所成物畢夜持誦於夜三時誦百八遍如斯

授三別錄卷第九

第六

後

光顯成就之物從始至終皆應如是若具此法速得成就

佛部光顯真言曰
唵帝普帝若娑尾 寧上悉娑娑
大也許洋叱
蓮花部光顯真言曰
唵你 比也 香你 比也 香你 鉢也
芥訶 去 室哩曳莎 去 訶 去
金剛部光顯真言曰
唵若縛 去 羅若縛 去 羅也蒲度莎 去 訶 去

於三部法皆用赤羯羅微羅花以真言持誦散灑其物或用忙落底花或白芥子初首及末乃至中間皆應如是散灑其物或有境界及見異相亦是散臨欲成就亦如是散便成光顯若欲成就酥等之物真言香水用灑其物便成光顯以如是法而光顯物縱不成者不應間斷或作曼茶羅以為光顯如前淨地用五種色作曼茶羅其量四肘而開一門於內院東面先置輪印於東北角置鉢印於東南角置袈裟印於西北面置蓮花印於

授三別錄卷第九

第七

後

西北角置難上擊棒印於東北角置軍持瓶印次於南面置拔折羅印於東南角置藥那棒印於西南角置羯擗毘瓶印次於西面置金剛鉤金剛拳印於西南角置計利吉羅印於西北角置迦婆印復於東面輪右邊置佛眼部印次於北面蓮花印右邊置半擊羅轉思寧部印次於南面拔折羅印右邊置忙莽計部印次於曼荼羅門外如前所說置能推諸難軍荼利印依前供養復於北面置六臂印馬頭印多羅印戰捺羅印及於當部所有眷屬次第安置其形皆白復於東面置如來鐮底印帝殊釋施印無能勝明王印無能勝妃印復於南面於當部內所有眷屬次第安之然於西面隨意安置三部諸印次於外院置俱尾羅等八方大神於其空處任置三部內成辦諸事真言等主次於中台置所持部主印所成就物隨於本法所說置於其中安其部主中台印上其物東邊置真言本所持印其物西邊安護摩爐次於西

按正別錄卷第九 第八段 後

邊持誦人坐各各以本真言依法召請如前所說次第供養供養畢已以三部母明次第護摩光顯其物然後以本真言護摩而作光顯於諸光顯法中護摩為最凡初護摩先以部母明持誦香水灑淨其物護摩既畢亦如是灑或用忙莽計心明或用四字明王真言通用三部護摩而作光顯隨其所用真言為護摩者初且誦其真言次誦求請之句復中間誦其真言復誦求請之句復亦誦其真言遠安求請句如是真言之中三處上中下分安置求請之句最後安其咩泮吒莎去訶去字所誦

按正別錄卷第九 第九段 後

而作光顯或持誦赤羯羅尾囉花或用白芥子或用酥摩那花而作光顯先用塗香塗手以按其物次以諸花持誦而散次散白芥子次燒香熏之次後持誦香水而灑應知如是次第初中後夜三時以本尊主真言持誦香水真言而灑次誦本持真言而灑畢已如前護摩念誦乃至日出具此法者速得成就如是光顯諸物及與已身決定速得成就其物雖少亦獲大驗具此法者其物增多及得清淨是故應作光顯之法此名一切成就秘密之法於諸節日應作如是光顯之法餘日隨時而作光顯念誦遍數滿已欲作成就法時先應初夜具作光顯之法然後成就

蘇悉地羯羅經卷下

大唐中天竺三藏翻波迦羅

分別悉地時分品第三十三

復次我今解釋如說吉祥成就時節行者知已尋求悉地其時節者八月臘月正月二月及四月此等五月白十五日應作上成就其四月時必有

按正別錄卷第九 第十段 後

雨難於二月時亦有風難於正月時有種種難但其臘月無諸難事於八月時應有雷電霹靂之難如上所說之難皆成就相此五箇月求但作成就亦當應作扇底迦事即此五月黑十五日應作中下二成就法亦當應作捕瑟微迦事阿毗遮魯迦二事於月蝕時成就最上之物於日蝕時通上中下成就之物或月十五日或七或一或十三日或用三日應作成就及一切事若作最上成就應取上宿曜時其中下法類此應知然諸宿中鬼宿為最若作猛利成就還依猛利宿曜時等或與三種事法相應其所成就亦依三事而作或如本法所說或依本尊指授然十正二月一日至十五日於其中間應作一切成就及事或取本尊指日或諸月中黑白十三日亦得成就七月八月是雨時後節應於此時作扇底迦法九月十月是冬初節應於此時作捕瑟微迦法三月四月是春後節應於此時作阿毗遮魯迦法正月二月是春初節應

按正別錄卷第九 第三十二

於此時通一切事五月六月是雨初節要欲成者作下悉地如是春冬及雨後節亦應成就三種悉地此中九品分別隨類分配於初夜分下成就時於中夜分中成就時於後夜分上成就時於初夜分是作扇底迦事時於中夜分是作阿毗遮魯迦事時於後夜分是作捕瑟微迦事時於此三事九品分別隨類相應知其時節於其時分所現之相辨上中下然於日月蝕時即當作法不觀時分凡猛利成就及阿毗遮魯迦事日月蝕時最是相應凡起首成就三日二日一日斷食上中下事類日應知

蘇悉地羯羅經圖備成就品第三十四

復次當說本法開少成就支身若恐身力不濟勿須斷食念誦遍數滿已欲起成就更須念誦護摩花香讚歎種種供養觀念本尊取白氈纏令童女合為繩如前作法繫作七結誦明七百遍於晨朝時以繫其臂便止失精明日

掩若而以俱忙束訖羅香滿默寧上

按正別錄卷第九 第三十三

莎訶 六 瞻臨瞻臨莽忙伽 寧上 乞使 訶 鉢羅 訶 尾捨蘇 寧上 摩羅 訶 帝奔若 訶 囊奔比僧室 寧上 底 訶 也 訶 微者 訶 多 訶 恆指盤 訶 羅乞 寧上 俱嚕俱龍 訶 鉢羅 訶 尼 訶 莎訶 庵俱蘭 遠哩蒲 訶 鉢羅 訶 尼 俱摩羅 明佛 部中用 俱龍擬 尼明蓮花 部用 忙莽計明金剛部用

初中後分間誦求請之句若於本法自無求請之句應取安之然此三明當部用之其持誦經或每日繫或作光顯法時應繫作曼荼羅時念誦之時於節日時皆須急繫又除昏沉故應合眼藥 蘇嚕多安勝那 迦砂 蜜 龍腦香 華茂 婆羅門桂 得薰羅香

自生石蜜各取等分搗篩為糝以馬口沫相和細研復以此明持誦百遍成就之時數數洗面以藥塗眼除去懈怠及以昏沉有諸難起通皆悉見 佛部明曰 庵 若轉 羅路者寧上 莎訶 蓮花部明曰

按正別錄卷第九 第三十四

庵 微路枳寧上莎去訶去

金剛部明曰

庵 滿度哩你異 峇 鉢帝 峇 莎訶

此三部明通一切用之若有持誦人今欲成就之時念誦若乏以白檀香和水用部心明持誦七遍而飲三掬欲成就時先以水灑身應取善相方可作成就其善相者謂商估輪釣魚右旋印白蓮花幢莎悉底迦印滿瓶万字印金剛杵花鬘或見端正婦人纓珞嚴身或見懷妊婦人或擎衣物或見歡喜童女或見淨行婆羅門著新白衣或見乘車象馬根藥及菓或見奇事或聞雷聲或聞誦咒陀聲或聞吹螺吹角諸音樂聲或聞孔雀之聲鸛鵲鸚鵡等吉祥鳥聲或聞善言慰喻之音謂起首安樂成就可意之言或見慶雲閃電微風細雨或雨天花或有好香及見暈虹於此相中天所降者為上成就於空現者是中成就於地現者為下成就於此三相九品分別如上所現皆是吉祥反此見者即不成就見此相已深生歡喜

按正別錄卷第九 第十四條 後

以如是心方作成就

蘇悉地羯羅經請尊加被成就品第三五

復次說奉請成就之法如前所說時節星曜及瑞相等於作曼荼羅法中及成就法中廣以陳說若不善相現時即以部母明護摩牛酥經一百遍然後作法亦得成就悉地前所分別曼荼羅地亦應依彼而作成就若上成就於山上作若中成就於池邊作若下成就隨處而作或與真言相應之處當就彼作不依此處成就稍遲於有舍利骨制底之中作一切內法真言皆得成就佛生處等八大制底成就之中最高勝上然於菩提道場無一切難能與成就相應魔王尚於彼處不能為難況餘諸類是故一切真言決定成就凡是猛利成就於塚間作或於空室或於一神獨居之廟或迴獨樹下或於河邊當作成就若欲成就曼荼羅又者於林間作若欲成就龍王法者於泉邊作若欲成就富貴法者於屋上作若欲成就使者法時於諸人聚集之處作若欲成就

按正別錄卷第九 第十五條 後

入諸咒法於窟中作此是秘密分別

成就之處揀擇地定已先應斷食如曼荼羅淨地之法或如念誦室法應淨其地處所清潔速得靈驗先以成辦諸事真言或用軍荼利真言持誦白芥子等物散打其地辟除諸難以住達羅木為椶四枚其量二指纖其一頭如一股杵以紫檀香塗其椶上復以緋線纏之以跋折羅椶印作拳執之以此真言持誦一百遍釘於四角椶頭少現作一白幡於曼荼羅東西懸長竹竿上以金剛摺真言持誦鐵末百遍作三鉢跋折羅皆相接圓遶曼荼羅為金剛牆復以金剛鉤欄真言持誦鐵末百遍亦作三鉢跋折羅各橫置於堅跋折羅上繞曼荼羅為金剛鉤欄外曼荼羅門以軍荼利真言以跋折羅印而護其門第二重門以訶利帝母而護其門中台院門以無能勝而護其門此等護門三部通用或用其一通護三門此三聖者能摧諸難無有能壞此是秘密護成就物其台中心埋五寶等物若於人

按正別錄卷第九 第十六條 後

民集會之虞作曼茶羅時其五寶等物不應埋之但置所成物下若於中連及與室內或佛堂中作曼茶羅時亦復如是以上五處但持誦香水灑即便成淨不假掘地若於本念誦室中作此法速得成就於諸室中必不合作成就法於壇室中亦不合作欲作曼茶羅時七日已前於黃昏時以敬仰心觀念諸尊如對目前而奉請言於三部內一切諸尊及於本藏中諸尊與眷屬等我已久時念誦護摩堅持戒行以此真心供養諸尊願後七日降赴道場哀愍我故受此微供以大慈悲令我成就如是乃至滿其七日依時啟請然後作法又以開伽花香飲食及讚歎等每日暮時別供一方護世諸神乃至三方皆應如是又以香塗手持誦其手以按其物而奉請之復以燒香熏物奉請又復斷食取好時日略作曼茶羅用奉請物或但用一色作曼茶羅唯開一門中置八葉蓮花其量二肘次餘外院隨意大小而作先於內院置三部主

按正別錄卷第九 第七十後

西面門北置摩醯首羅及妃佛右邊置帝殊羅施左邊置佛眼次觀自在右邊置摩訶室利左邊置六臂次金剛右邊置恒蒂計左邊置明王心西邊門南置吉里吉利忿怒及金剛鉤如上所說皆於內院安置次於外院置八方神及置能辦諸事真言主等內外二院心所敬重真言主等樂皆應安置外門北邊置軍荼利門南置無能勝各以心真言而請供養於蓮花上置成就物而供養之或於蓮花上置滿迦羅鉢於上置其成就之物或於蓮花上置合子於中盛物或蓮花置瓦器於中盛物其物或於花台中盛置蓮花上加以手按持誦其物千遍或一百遍次復持誦花以擲物上次復以酥和安悉香而燒熏之次復香水微灑物上以復以部母明持誦其物於曼茶羅所有諸尊各以彼等真言持誦其物次復以牛酥護摩或用牛乳或以酥蜜胡麻和作護摩後以酪飯護摩於本法中所說諸物皆應護摩各取以曼茶羅內所有

按正別錄卷第九 第一後

真言遍作護摩及各以真言持誦香水而灑其物如前所說光顯物法此亦如是持誦自服用看其物心誦真言如是作法其物即成奉請凡一切物作奉請法速得成就或於本法所有一切供養及祭祀法一一皆應具作此奉請法曼茶羅中亦通受持其物其物亦通光顯其物於中若作成就諸作障者亦不得便亦通淨物依灌頂法亦通灌頂其物亦通灌頂自身此是秘密能辦諸事勝曼茶羅若作此法不久得成

蘇悉地羯羅經補闕少法品第六

我今當說補闕少法從受持物已每日三時澡浴三時供養及作護摩手按其物三時撥衣節日斷食供養等法皆須增加三時禮拜懺悔隨喜勸請發願三時讀經及作曼茶羅三時歸依受戒三時護身如是作法定得成就或由放逸致有闕少即應以部母明持誦二十一遍便成滿足若闕此法成就亦闕或有闕更須念誦一十萬遍復應作此曼茶羅補前闕

按正別錄卷第九 第七十九後

少然後方作成就其曼荼羅方四角安四門如前所說分布界道東面置佛右邊置佛毫左邊置佛鏤底右邊置佛慈左邊置佛眼右邊置輪王佛頂左邊置白傘佛頂右邊置帝珠羅尸左邊置最勝佛頂右邊置超越佛頂左邊置須菩提右邊置阿難於西南角置鉢於西北角置錫杖門外右邊置訶利帝母左邊置無能勝於曼荼羅外置能辦諸事中央置輪於上置其所成就物或置本尊外院置八方神門兩邊置難陀及拔難陀龍王各以本真言請或以部心明都請依法供養然後護摩其諸尊等或置其印或置其座以本真言成淨火已護摩酥密一百八遍又以酪飯及用胡麻各以本真言護摩百遍其事畢已復誦百遍此是秘密補僊過法所供養物皆須香美其所獻食用鳴那羅供及粉糖和酪作此法者諸尊皆得充滋歡喜得成就非但補闕亦應半月半月或於節日或復每日作此曼荼羅供養諸尊皆得充滋速與成就

校正別錄卷第九 第三十條 後

若不辨時隨力而作如前所說佛部曼荼羅法此蓮花部法亦皆同彼唯改圓作其量隨意東西置觀自在右邊置馬頭明王左邊置毗首曷波右邊置三目左邊置四臂右邊置六臂左邊置十二臂右邊置能滿諸願又右邊置耶輸末底左邊置大吉祥右邊置多羅左邊置戰捺羅近門右邊置濕吹多左邊置半拏羅縛悉寧中央置蓮花曼荼羅外置本部能辦諸事此是蓮花部補闕曼荼羅法如前所說佛部曼荼羅此金剛部亦復如是然須方作其量隨意東面置執金剛右邊置明王左邊置忙莽計右邊置軍荼利忿怒左邊置金剛鉤右邊置棒左邊置大力右邊置拳左邊置璣婆右邊置提防伽左邊置鉢那寧乞差左邊置忿怒火右邊近門置金剛可畏眼右邊近門置金剛無能勝曼荼羅外置本部能辦諸事諸餘外院及供養法皆如前說此是金剛部補闕之法如是供養畢已求得好夢晨朝澡浴著白淨衣以稻穀

校正別錄卷第九 第三十條 後

花及青俱蔓草香美白花供養所作曼荼羅地然後以牛糞遍塗掃却復作三微多護摩右邊置俱蔓草紫酥蜜胡麻及飯所有護摩之物皆置於右左邊置開伽器鉢酥杓及藥諸物杓置於當前融酥次置杓前用成辦諸事真言灑其物等請部主尊安置供養用本真言以開伽請其本尊亦復安置自身前置酥酥前置火酥火中間置成就物最初自身次酥次物次火次本持尊及部主尊如前五種之物置次應知部主左邊置帝閻摩明右邊置成辦諸事如前所說護摩法中次第安置先數青俱蔓草置和酪飯散稻穀花獻莎縛悉底悉供以好美香供養然後依法作護摩事所成就物置於金器或銀熟銅石商估螺木縛頭迦土器等數阿說他樹葉於上置器或數有乳樹葉或開伽樹葉或芭蕉樹葉或蓮花葉或新淨白甌隨取數之又葉五重先敷地上置成就物復以葉五重而覆其物或可是織或種種衣或諸雜物次第應

校正別錄卷第九 第三十條 後

知所盛之器然後以不散亂心作三
 數多法以心光明其物及散灑之手
 執杓緩舉其酥置其物上誦本真言
 至其莎^去字即瀉爐中呼其訶^去字
 還觸其物却至酥器如是來去三處
 觸物不得斷絕是名三數多護摩法
 經一千遍或一百遍或觀真言廣略
 或復成就上下輕重乃至護摩二十
 一遍此名都說過數之限三數多時
 以杓遍灑其物令皆潤膩初置物時
 先以水灑次按持誦次以眼看次獻
 供養護摩畢已還須如是於成就曼
 荼羅所說三種成就之相作此法時
 若有相現即須禁之應知不久即得
 成就其物若大置於右邊應右手執
 者置於左邊而三數多之若成有情
 之物作其形像杓觸於頭而作護摩
 若成自身以杓觸頂而作護摩若為
 他故作三數多者但稱其名而作護
 摩其成就物復有三種差別一但稱
 名二以物蓋障之三但露現眼所親
 見如是皆用其酥而作護摩若不獲
 酥當用牛乳或酥和乳或用三甜或

校正別錄卷第九 第三三三條 後

觀成就差別應當用酪或如本所說
 而用護摩或以麻油護摩器仗若成
 吠多羅者應用堅木香心護摩或用
 蘇合等諸餘汁香或觀其物差別及
 與成就差別當取諸類香物與法相
 應者而作護摩若或犬肉還用後胎
 諸餘肉類亦復如是其成就物或盡
 置於前以此所三數多法說或如前
 說護摩之法當應廣作三數多法護
 摩其物如是作已速得成就三數多
 已洗濯令淨然後如法灌頂灌頂畢
 已供養護持置本尊前更加種種飲
 食供養本尊及當祭祀八方護世亦
 須如法供養護摩之地然後以諸澡
 豆及阿摩羅以自如法澡浴於其午
 時手按其物而加念誦又更別辨其
 線依前如法持誦臂劍衣灰白芥子
 水一一皆須如前持誦欲作成就之
 時如是護身之物先須持誦禪充後
 用如是念誦護身諸物成就之時有
 所用度皆即有驗是故應須預先持
 誦備擬花等供養之物亦須加法持
 誦置於側近次則依作曼荼羅如法

校正別錄卷第九 第三三四條 後

供養而作成就用能辦諸事真言持
 誦五色界道線纏四柵上以軍荼利
 真言持誦瓶置外門前所經之線兩
 頭俱繫瓶項稍令寬縱每出入時思
 念軍荼利奉練而入其練若以軍荼
 利真言持誦亦得或取本法真言持
 誦亦得如是所說辟除難法先淨其
 處然後作法其時於外祭祀八方護
 世大神并諸眷屬於其瓶上置跌折
 羅或置有果枝條其瓶及線或當部
 明王持誦或用部心或用部母持誦
 以護其處或於當部所有契印各於
 本方而安置之以辟諸難其瓶以金
 剛杵真言持誦百遍其杵上一頭作
 三鈷杵形或一鈷形如是作已於淨
 室外四角釘之若作曼荼羅於界道
 角釘之此名金剛杵法能辦諸事其
 曼荼羅或用乾糝彩色或用種種香
 株或以濕色用牛毛筆畫於諸角外
 畫三鈷杵其諸界道遍作三鈷杵形
 還用金剛牆真言持誦復於其界杵
 形之中更復橫置一杵遍應如是則
 名金剛杵欄還用金剛杵欄真言持

校正別錄卷第九 第三三五條 後

誦如作已無有能壞是故於中作成就法於諸門中及門外由各置跋折羅其成就法或於淨室中作或於露地作曼荼羅其量五肘或七或八觀其所成就事隨事大小而作於諸門中置跋折羅於諸角上置瓶於外門前置能辦諸事瓶於內東面置法輪印右邊置佛眼左邊置佛毫右置牙印左置鐮底印右置五種佛頂次第左右安置於佛部中所有諸尊隨意次第左右安置最後兩邊置阿難及須菩提次下近門置無能勝次於外院東面置慈達多明王北面置大勢至尊南面置妙吉祥尊西面置軍熱羅尊東面右置梵天及與色界諸天左置因陀羅上至他化自在乃至地居天神於東南方置火神與諸仙人以為眷屬於南方置焰摩王與毗舍遮布單那諸魔怛羅而為眷屬於西南方置泥唎帝神與諸羅刹而為眷屬於西面門南置縛嚩釅神與諸龍眾而為眷屬門北置地神與諸阿脩羅而為眷屬於西北方置風神與

高麗國新雕大藏校正別錄卷第九 後

諸伽路擊而為眷屬於北方置多聞天王與諸藥叉而為眷屬於東北方置伊舍那神與諸鳩盤荼而為眷屬

高麗國新雕大藏校正別錄卷第九

丁未歲

丁未歲高麗國大藏都監奉勅雕造

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十

俊

沙門 中興 等奉勅校勘

蘇悉地羯羅經卷下之二

復於東面一所之處置曰天子及與曜等復於西面一所之處置月天子與宿園達於西門曲兩邊置難陀拔難陀龍王於佛部中所有使者等類真言及明於其外院四面隨意安置然後依法啟請次第供養護摩念誦於最中央置其本尊或成就物如於曼荼羅法所說護身等事此亦如是次第應行此是佛部成諸物曼荼羅一切諸難無能得便於中作法速得成就一切諸尊增加衛護如前以五彩色作曼荼羅唯毘闍耶方於其內院東面處中置蓮花印右置七多羅明左置七吉祥明次左右置六大明王右置半擊縛悉寧左置耶輸末底近門兩邊置一翳明妃及馬頭明王於外門前置能辦諸事瓶於門及角置跋折羅中置蓮花於其外院置其梵天及因陀羅摩睺首羅等淨居諸天及無垢行菩薩光瓊菩薩莊嚴菩

沙門裝束手執伽藍棒於東北方梵人作伊舍那裝束手執三鈷叉於東南方其人作大神裝束狀如仙人手執軍持及數珠於西南方其人作羅剎王裝束手執橫刀於西北方其人作風神裝束手執幢旗帝釋白色焰摩黑色龍王紅色毗沙門金色伊舍那白色帶黃火神火色羅剎王淺黑雲色風神青色其所著衣皆亦如是其人皆須受戒極令清淨有大膽勇善作護身之法形色端正成年肥壯所執器仗皆須持誦於頸兩肩交絡花鬘備白芥子善知難相若有難至即散白芥子而用打之或擲花鬘或若其難眾多現大怖畏當以所執器仗而遙擬之彼若相逼以器仗擊散白芥子及擲花鬘以器仗擬及擊時不得移動本座若移本座當得便是故應須不動本座於本座中所有護身之印難摧伏者持誦供養置已身邊若有極大猛害難來應自用彼諸印以擲打之或比來持誦有功真言誦白芥子散擊難者必若不止即應

校正別錄卷下 第五條 依

出外以好飲食加以豐多如法祭祀彼諸難衆一切護法想有九種謂辟除諸難結地界結虛空界結曼荼羅界結方所結金剛牆結金剛鉤欄護物護身以除諸難作成時如斯等法皆須憶念或若不辦前護方人應當置其當方器仗此亦不辦於諸方所置那過遮器仗或張弓擣箭置諸方所或與助成就人明解藏法有智方便持誦有刃戒行清淨立在門中助辦諸事時除諸難乃至內院外院彼皆應助所有一切諸事至於暮間皆須辦足日纔沒已即起首成就中間因時出曼荼羅外含水漱口以軍荼利真言用持誦水而飲三掬或以本尊心真言持誦少許蘇而用飲之所有疲極當得除愈復以蜜和菓爰用佛部母明持誦以塗其眼昏沉難起即便除愈先以誠心面向東立觀察諸尊歸命啓請於三種吉祥瑞應於中隨得好相以歡喜心而作成就隨見先瑞成就亦亦是故行者應觀先瑞先當須更觀察蘇悉地羯羅明

校正別錄卷下 第六條 依

三次則右邊辦諸事瓶入曼荼羅時隨所逢瓶皆右邊過到已頂札諸尊及以這觀各各以本真言而奉闍伽或以部心真言奉獻所請諸真言主當以明王真言請召所請明王當以明妃請召請已各示本印及誦本真言明等或但都示一印誦其真言及明若如是作速得悉地其成就物有置間伽器中或置瓶上或掬合手內或但心念或置辟障云頌迦器或置葉上迫置於內本尊之前所成諸器皆以牛黃塗之次用白芥子作鬘次持誦摩轉密花供養其物牛黃塗故便成禁住用其芥子便成作護以花供養便成光顯此三種法次第應作不得廢闕於本尊前置成就物於中不得餘物間隔成就之物用兩種法為作護一謂手印二白芥子今成就物速有驗故數獻闍伽花香等具及酪數應供養其助成就之人護其物故常在其處如是安置供養物已然後以手按之或以眼觀以其不散心徐徐持誦中間數數光顯其物如是

校正別錄卷下 第七條 依

相續竟夜持誦勿令間斷其夜三時以開伽等次第供養若須出外漱口令人替坐物前續次念誦其持誦人有所廢念其所助人皆須補闕持誦之時若大難至助成之人應排其難如不能禁行者應自散白芥子以辟其難助成之人持誦其物於時東方有是難現謂大雨電應知帝釋之難於東南方有是難現謂火色大人或如晝日應知即是火天之難於其南方有是難現謂死尸形甚可怖畏高聲叫喚手執大刀皆悉刺鼻手執觸摩盛人血飲頭上火燃應知即是焰摩之難於西南方有是難現謂雨其屎屎撒曼荼羅及種種形甚可怖畏應知即是沮利非難於其西方有是難現謂雨雷電霹靂等應知即是龍王之難於西北方有是難現謂有大黑風起應知即是風神之難於其北方有是難現謂大藥叉及女藥叉惱亂行者應知即是多聞天王難於東北方有是難現為象頭猪頭狗頭異形各持大山應知即是伊舍那

校正別錄卷第十 第八段 依

難於其上方有諸天現具大威德應知即是上方天難下方之難地動及裂應知即是阿脩羅難作上成就方現斯難如是等難於中夜現凡上成就難相還大中及下成准此應知於夜三時是其上中下相與時應即是成就時不相應即非成就其三種相謂煖氣煙光如是三相應次第現若上成就即具三相若中成就具前二相若下成就唯現初相或若持誦虔誠於初夜時三相次第現者即以部母明禁住其光或以明王心禁住其相及以持誦牛黃塗灑或以手按或酥灑或以散花或白芥子或但灑水禁住其相便即受用亦果其須或若初夜即成便作禁住念誦至其本時方可受用其中成就准此應知於其初夜下悉地成於其中夜獲中成就明相動時獲上成就其中成就中夜成就者如法禁已縱至明曉受用亦得其下成就准此應知各於本時其成者若不受用不亦為者其物縱成不即用又不禁住至其平曉亦不受

校正別錄卷第十 第九段 依

用其物猶若萎花亦如糠食無所堪同以念誦故請啟真言入其物中時既過已其驗亦失又成就物雖初相現然不成就當時若禁其相已後還作光顯等法及諸節日供養灌頂便作成就經於三年若不成者當知此物不可得成上成就法限至三年若中成就至第六月若下成就不限其時植成就法亦復如是

蘇悉地羯羅經被仰成物却微法第三十七

我今當說被仰之物却微之法其物成已或作成就之時其物被偷偷物之時或見其形或但失物不見偷者於時不擇日宿亦不斷食發起嗔怒現前速應作此曼荼羅法用燒尸灰三角而作準開西門於外門前置其本尊內院東角置蘇悉地羯羅明王右置金剛念左置大怒右置金剛拳左置金剛鉤右置金剛計利者羅左置毗摩右置熱吒左置寶摩羅右置阿設寧左置高羯羅右置微若耶門右置迦利門左置難地目佉左置金剛軍右置蘇摩呼及置諸餘大忿

校正別錄卷第十 第十段 依

怒等為成就故次第安置如法啓請以赤色花及赤食等次第供養如前所說阿毗遮魯迦法於此應作門外所置本尊應以美妙花等如法供養於其外院置八方神及置本部諸餘使者等尊亦須如是供養於其中央作護摩法其爐三角一一如前以七枚鐵却地羅以已身血塗而用護摩或用苦練木或用燒尸殘柴而用護摩火著已後以燒尸灰和已身血而用護摩及以毒藥已身之血芥子油及赤芥子四種相和而用護摩復取四種物作偷物者形而坐其上以左手片片割折而取護摩若其能伏瞋者及明法者應作此法其偷物者惶惶恐怖賣持親付行者便應施彼無畏於時與彼作扇底迦法若不作者彼便命終或所將物更復加添密置尊前

又成就物盜將日久若欲追取即應作此通三部成辦諸事曼荼羅四方而作中央安置慈地羯羅明王印內院南面置金剛忿怒大忿怒菩薩

校正別錄卷第十

第十二

後

金剛鉤金金剛拳金剛火金剛母特伽羅金剛怖畏金剛商羯羅鑽計利者羅慧金剛無能勝及置諸大忿怒及諸使者諸大威德真言主等於其南面次第安置內院北面置能滿諸願觀自在馬頭明王多面多手能現多形耶輸末底大吉祥落乞濕系河濕吠多半擊囉囉悉寧鉢囉戰捺囉末囉所有真言及明諸使者等各各次第如法安置內院東面置金輪佛頂等諸餘佛頂佛毫佛眼佛鑠底佛牙佛慈及無能勝等自餘明主及能辦事諸真言等諸餘真言及諸使者於其東面各各次第如法安置近門兩邊及門外者亦復如前依法安置於其外院八方神西門南邊置梵天王及與眷屬西門北邊置摩離首羅及妃言那鉢底等諸眷屬俱及七忙恒羅母及八龍王并諸眷屬阿脩羅王與諸眷屬歸依佛者大威德神於其外院各各如法次第安置至誠啓請次第供養於外西面置護摩爐以熾作其盜物者形置彼其中依阿毗

校正別錄卷第十

第十三

後

遮魯法啓諸祭祀供養護摩次以刀割其形而作護摩或依本部所說阿毗遮魯法依彼而作或本尊自盜及不與成亦如是作從黑月五日至十四日來中間作法說為勝達其形復以杖鞭及以火炙種種猛法打棒以末但那刻依金剛樞法用刺身分以黑芥子油和鹽塗其身隨意苦楚而致害之復以蓋尸之衣而覆其形以赤線纏繫赤色花持誦目眼努目視之於真言中置訶費句每日打之若將物來即當休止中夜應作是猛利法用俱微那木塗黑芥子油而作護摩又以毒藥及已身血芥子油並及黑芥子葱與相和編盜物者名而作護摩經八百遍或但用已身血和鹽而和護摩如是苦治若不還物即應更作至死猛法於阿毗遮魯法中所說然法遍作其法於真言置其殺句苦將物來即止其法從乞歡喜彼若已用其物將餘物替亦止其事或已用其物復無物替但來悔謝亦止其事施彼歡喜彼或損失及分與他隨殘

校正別錄卷第十

第十四

後

所有持來還者亦止其事施彼歡喜
應當以金剛徵那羅真言而作護摩
或用大炷或用不淨忿怒而作護摩
或於當部所說却追失物真言而作
護摩然此三種真言通三部用真言
曰

藥上誦羅但囊_註但羅_香夜也囊_上
莽室戰擊_羅日羅_香撒俾_上曳莽賀
藥乞沙_香細那囊_鉢多_上曳哈賀羅
賀羅_鉢日羅_香莽他莽他_上鉢日羅
香度囊度囊_上鉢日羅_香賀囊賀囊
鉢日羅_香鉢者鉢者_羅日羅_香捺羅
捺羅_鉢日羅_香那羅野那羅也_羅鉢日
羅_香那羅野尾那羅也_羅日羅_香那
那_羅那_羅日羅_香頻去那頻去
那_羅日羅_香鉢洋_吐香

得其物已或得替已即護其物兼及
護身當於節日次第而作光顯等法
其中成就物及下成就一分應奉世
尊一分應奉於阿闍梨出曼荼羅外
取其一分奉先成就者一分當與同
伴等人取第五分而自受用或作兩
分一分自用一分奉四處諸有未物

按正別錄卷第十 華嚴經

法皆如是先以開伽奉獻尊等後取
本分其先成就者分以開伽供養侍
其價直自取受用其價直者供養是
也其阿闍梨若不在時其分還酬價
直而自受用其愧直者心生慚愧即
是價直出曼荼羅外奉先成就者時
應作是言諸先成者受取本分手執
開伽第二第三應如是唱若無取者
即當持與同伴之人勿懷疑慮彼等
以虔誠心故以供養故堅持戒故侍
行人故即是先成之人是故其分彼
等應受三唱之時彼同伴者應如是
報我等即是先成就者行人自分其
物與同伴等其物若少不可分者即
安善那及牛黃等不可分也應當以
心作其分量而自受用有如是物唯
一人用不可分者輪刀等是隨於本
法所說成就應如是作其慘像等亦
不可分於本法中成就之物其量雖
少任加本量而作成就與伴同等或
依先成之人物量而作成就減減其
半亦得成就或於本法所說分量皆
須依行人分物與同伴時應度分

按正別錄卷第十 華嚴經

言汝等隨我種種馳使彼然諾已後
當與之或若一身成就利益餘人依
此藏教或餘法中並皆通許分與同
伴等時隨其功勞節限分物不應偏
儻物成就已先應供養本尊深生漸
愧慙懃再請然後可分一切諸部法
皆如是中下成就准此應知深生慚
愧恭敬供養及施財物所得進止依
其處分以如是事酬還物價物成就
已先獻開伽如法分與誦本真言及
作手印以心觀念本尊及誦明王如
真言乃至觀念然後受用其物隨意
昇空至眾仙所彼無能壞及以輕蔑
縱有怨敵亦無能損彼成就者常念
本尊不應廢忘其成就物常須心念
或以眼視為持誦明王真言故諸仙
恭敬持妃明故無諸怖畏作三摩耶
印及作部印及眼視物皆不應廢與
仙相見應先起敬而問評言善來安
樂復從何至彼若所問善言而答避
行空時不應於神廟上過及獨一樹
并四衢道諸仙居處及以城郭祭祀
之壇婆羅門集會處假使邪法仙眾

按正別錄卷第十 華嚴經

所居之處不應過增上慢故經彼等過必當墮落為放逸故而墮落者即應持誦明王真言及以思惟若已墮落及欲墮時便得本位虛空雖無形色天眼見道譬如成者起心即至如亦在定不動而至是故遊彼先成就路以福力故自然衣服隨意宮殿用花林園觀種種諸鳥天女遊歌歌舞妓樂種種欲樂熾然光明如意劫樹能滿諸願為居止故寶石為座下流渠水與草布地種種瓔珞及嚴身具并娛樂諸吉祥樹有甘露果乃至隨所意樂憶念之慶皆現其前縱如是已常須護身不應廢忘應住清淨園林及諸山頂并海洲島江河灘渚以遊戲故應住其處於彼便有如前勝境或與先成仙眾共住又如前所說具足而作慈地之法其物不成者如法禁住護持藏弄如前更作先念誦法乃至還作成就之法如是作已若不成就者重加精進又更念誦作成就法如是經滿七遍猶不成者當作此法決定成就所謂乞食精勤念誦終

按別錄卷第十

第七

按

大恭敬巡入聖迹禮拜行道或復持讀大般若經七遍或一百或持勝物奉施僧伽或於入海河邊或於海島應作一肘窄觀波數滿一百於一窄觀波前如法念誦滿一千遍章後第一百塔若放光者當知作法決定成就後作一千窄觀波於一一前念誦千遍假使無罪其數滿已不須作法自然成就又一切真言念誦一俱旺決定成就若作時念誦者經十二年縱有重罪亦皆成就假使法不具足皆得成就又念遍數及時滿已即當應作增益護摩或復作此成辦諸事曼荼羅於中而作四種護摩或於山頂或於牛群先所往處或恒河渚平治其地作曼荼羅量百八肘置一百八瓶於其四門立柱為門各於門前建立寶臺種種裝嚴以名花枝條作鬘其門柱及角幢上遍遠其處以酥燃燈滿一百八布曼荼羅及一百八香爐燒諸名香亦置其處內院一面其量七肘外院一面三肘餘是中央所有啓請及供養等皆悉

按別錄卷第十

第八

按

如前准護摩法次當別說於中以奉真言置羯磨舍瓶其瓶四面作護摩法於其內院東面遍置佛部諸尊其北面遍置蓮花部中諸尊於其南面遍置金剛部中諸尊於西面置嚕遠羅神及多聞天王各并眷屬如前所說使者等尊內院若不容受當置外院其護方神與諸眷屬各置本位方其三部主及嚕遠羅多聞天王先置本處次復各置明王明妃辦事真言主等并諸使者次第安置於外門前置軍荼利尊及置無能勝尊如是依法作曼荼羅成已用本部心而作於請次第供養即於四方而作念誦然後其瓶四面所置之盛各依彼部中作護摩法是名增益諸尊護摩其供養金用烏那羅獻作此法已一切諸尊便成增益如是念誦作護摩已更以部母真言而護摩酥次以本部真言乳粥酥和而作護摩更以部母真言胡麻和三甜而作護摩又以部母真言用酥護摩作此法已一切尊即便充足及成增益圓滿具足悉皆歡

按別錄卷第十

第九

按

喜速與成就若作此曼荼羅乃至七度決定成就如前念誦及巡塔乃至七遍作此曼荼羅若不成者即以阿毗遮嚧迦法苦治本尊以蠟作其形像取其真言而念誦之先誦部母及明王真言中間置本尊真言以阿毗遮嚧迦法護摩用芥子油塗其形像便著壯熱若伏他者遍身皆痛以瞋鞭打及以花打用前二真言以其瞋心而作供養譬如治罰鬼魅治罰本尊法亦如是如斯之法依教而作不得自專輕其尊即來現前與其成就滿本願已止其前事作扇底迦法或以毒藥已身血胡麻油鹽赤芥子葱相和竟夜護摩本尊於時憚惶唱言止止莫莫與成就如是作法經三日已亦復不來與成就者又加勇猛以無畏心便割已肉護摩三遍本尊即來乞彼歡喜心所求願即與成就若有開過一一而說假使犯五無間經於九夜割肉護摩決定而來與其成就此是與真言鬪爭之法以無畏心如法護身方可而作必不空過得成

校正別錄卷第十 第三十 後

就已即應當速作扇底迦法若說經過即須捕闕於諸成就事中此曼荼羅為最於中作三種事得三種果於中應作一切諸事及以護摩治罰本尊如治鬼魅每時供養皆用新物護摩之物亦復如是此法不應放逸漂浴清淨如法護身不應輕慢明解藏教方以此法治罰本尊若違此者即使自損

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十

三三

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十一

妙門

中興華奉勅校勘

蓋函 魔逆經

魔逆經法護譯者按開元錄是單譯經而國丹二本雖始終無異宋本與彼文義全別則必有一是一非未知孰是真魔逆經耶今檢宋經全是後念函中文殊師利悔過經耳宋藏錯亂名魔逆經重編於此故今云宋取國丹本為真魔逆經焉後賢欲知今所去經是何等者請見念函文殊師利悔過經即全是耳今為看舊宋藏者具錄正經于左

佛說魔逆經

聖藏法華經

譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾俱千二百五十摩訶菩薩不可計及欲行天諸色行天淨居天人彼時世尊與無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法有一天子名曰大光在於座中翼從文殊師利而侍衛焉於是大光白文殊師利所可謂言諸菩薩眾有魔事者何謂魔事

文殊答曰有所興業而有所作則為魔事若使志願有所受取而有所奪則為魔事假令所欲思想諸善識念求望則為魔事復次仁者倚著菩薩忍辱精進一心而依智慧則為魔事識念布施妄想持戒受於忍辱放逸精進及倚禪定專惟智慧則為魔事復次仁者心樂閑居行得於觀則為魔事若使想念止是獨處節限名德則為魔事若行空無依無相願修無放逸住於如來所說言教則為魔事假使仁者思想識念有所受取志在所應見聞念知分別經典皆為魔事大光問文殊曰其魔事者為何何所文殊答曰住於精進又問以何等故住於精進文殊答曰其精進者乃為諸魔求其便耳若懈怠者彼魔波旬當奈之何又問何謂菩薩精進而不應者文殊答曰假使計言我身精進則為不應所以者何已身精進計有所應則依倚世仁者欲知為精進者等遵所修此之謂也以等精進則日

按正引錄卷第七 第五疏 又

平等無所應進已無所應則無放逸假使仁者眼無所進不行於色是則名曰平等精進耳無所進不行於聲鼻無所進不行於香舌無所進不行於味身無所進不行於細滑意無所進不行諸法是則名曰平等精進復次仁者假使不行一切塵勞而以斷除衆生愛欲垢穢是則名曰菩薩所行平等精進若於三界而無所行救濟三界倚著衆生諸惱之患是為菩薩平等精進行於布施無所想念修以四恩攝諸慳貪行於禁戒而無想念攝諸犯惡衆生之類行於忍辱而無所思想攝諸瞋恚人民之衆行於精進無所想念攝諸懈怠行於禪定無所思想攝諸亂意行於智慧無所想念攝諸愚智是為菩薩平等精進文殊師利復謂大光其有曉了空無慧行不想空無是為思念精進行空遊於諸見悉察諸見而無所見觀諸邪見不離空無是為行空所謂空者諸見則空以空之故故曰空空由是空空故曰為空空因是空故諸法皆空假使曉了

按正引錄卷第七 第五疏 又

此慧眼者而不自大是謂菩薩平等精進復次天子修行於此無所想著不念無想皆與一切衆念俱遊不捨衆念不有所念所念無想不想所念等於諸想及一切念若能曉了一切想念設於此慧不以知慧而憍慢者無所遠樂是為菩薩精進之行文殊師利復謂大光其行無願隨心所生有所志慕心無所著不行所願其趣所生已離諸見及衆駁水捨於二事不計有身亦無吾我而等除去終始生沒其有能行如是精進是為菩薩平等精進文殊師利復謂大光菩薩修業常以平等其於智慧聖明之達無所修行曉了善權將攝一切衆德之本分別慧者無我無人無壽無命則以善權精進開化一切衆生聖明達者於一切法無應不應無淨不淨曉善權者精進攝於一切正法進智慧者悉了於一切不壞法界了善權者供養奉事無央數佛遠習慧者進聖無為曉善權者宣暢一切文字之教種種別異智慧聖者修行佛身

按正引錄卷第七 第五疏 又

了無穿漏解善權者三十有二大人之相而自莊嚴智慧聖者使諸生死而無所生解善權者則為所念常向衆生智慧聖者修行於空無相無願曉善權者須宣斷除空三見衆想之著志有所求智慧聖者勸助精進至於六通解善權者神通變化多所救濟智慧聖者精進不見諸種陰入衆衰之難解善權者執持將護諸種陰入智慧聖者遵修在恒本性清淨解善權者為諸衆生開化導示無上正真所當修行智慧聖者謂得慧眼所觀無極解善權者逮致天眼化諸著者智慧聖者不得諸法所行精進解善權者敷演文字而講說法智慧聖者分別諸法義之所趣解善權者宣暢如應辯才之慧智慧聖者曉了諸根各各別異心念不同解善權者究盡衆人如應說法智慧聖者識達八万四千諸行解善權者能為一切頌宣指示八万四千諸品法藏是為菩薩平等之業精進行也文殊師利分別說此平等精進於衆會時八千天子

校經別錄卷第二 第七段 又

云發無上正真道意五百天子逮得無所從生法忍世尊即讚文殊師利曰善哉善哉仁使說此諸菩薩衆平等之行於是大光白文殊曰如來讚仁寧踊躍乎文殊答曰卿意云何假使化人讚於化者又其化者寧踊躍乎答曰不也其他化人者無所係著亦無所受報日如是一切諸法自然之相悲如幻化如來之相亦復如此吾當何因而踊躍乎譬如乎響音於善惡聲無所是在亦無所受一切諸法亦復如是猶如響經言本悉清淨如來文殊其淨亦如吾當何因而踊躍乎大光又問何故如來讚於仁者文殊答曰其有頌宣無所立慧乃為如來所見嗟歎於諸言說不懷憂感亦無增減於諸衆生無衆生想於一切法無諸法想若志泥洹修治生死曉了魔事解佛道業以於魔事覺了具足而分別佛法及與魔事不畏魔事不依佛法如是行者則為如來之所嗟歎又問文殊仁為奉行如此法乎所以如來而嗟歎之答曰其平等者終無偏黨

校經別錄卷第二 第七段 又

又問其平等者不與偏乎答曰所謂平等等於諸逆亦等吾我等諸四大亦等住見吾所等者亦復若茲如諸種種等四顛倒等吾等亦如等不順反戾之事及欲所得吾等亦如等生死等及與本際如等行原等生死本及泥洹本以用泥洹本等之故因此故日本際平等如本際等故吾我等已等吾我亦等無明恩愛之本如等無明恩愛之本亦等明徹解脫之本若以平等明脫之本亦等貪婬瞋恚愚癡以等三垢亦復等於空無相願已等三脫亦等有為之本以等有為本亦等無為本以等於無為之本本文殊所等其亦若茲是故大光以此平等諸法皆等其以說者今所頌宣方當演說而見嗟歎一切此法皆悉平等猶如虛空虛空正等而無偏黨虛空無數亦無所為若有趣斯方欲習入是故如來讚歎于彼大光又問寧可宣暢善哉之法無善哉法乎文殊答曰菩薩善哉從志願出諛諂無實所行放逸為不善哉用衆生故

校經別錄卷第二 第七段 又

不持大哀故曰善哉若不懷仁念害眾生則非善哉若能懲傷一切眾生乃為善哉頭意懷結離于忍辱為不善哉若不醉亂又隨律教已有罪過自首歸誠而不藏匿則為善哉隱蔽殃咎而不發露則非善哉自見身惡能改除者則為善哉假使志求他人瑕闕則非善哉若行返復而知思好心不懷害孝順行仁則為善哉無有返復心常懷害欲危返復不奉孝順不知報恩則非善哉聞佛道教尋能遵信乃為善哉若聞經典不肯敬順則非善哉奉行禁戒未曾缺漏乃為善哉若受於戒失不順從則非善哉常處閑靜其心寂寞乃為善哉設慕憤夷自放恣者則非善哉在於閑居捨身壽命而不應恨乃為善哉假使貪愛已身壽命則非善哉修四賢聖止足知節乃為善哉不知進退多所志求慕樂惡事則非善哉為人贏劣能忍辱者乃為善哉若以害心向於眾人則非善哉諸所欲度能自節限則為善哉為人舒緩不能謹勅則非善

按正別錄卷第二 第一條 又

哉所可歸命未曾忘捨乃為善哉本有所歸遺棄不念則非善哉曉了威儀札節之正所行至誠所作如言心相應乃為善哉欺詐迷惑一切世間則非善哉將護正法不違經典乃為善哉誹謗經道違失正理則非善哉假使所聞不謗經典雖不師受須宣道教無所希冀乃為善哉愛惜經法自稱為師若說經法常懷妄想則非善哉執權方便開化眾生乃為善哉不讓眾生無權方便不行四恩則非善哉若能遵修六度無極慙勤慕求乃為善哉若復棄捐六度無極則非善哉造行慧業自致聖道乃為善哉貢高自恣為憍慢業則非善哉行牢強慈愍傷眾生乃為善哉趣令行慈所愍不弘則非善哉奉行十善不違大猷乃為善哉耽習自恣行十惡事則非善哉若能棄捐一切眾惡乃為善哉順從諸惡非法之事則非善哉大光欲知出家顛倒不順行者則非善哉好樂空無相無願具足成就乃為善哉強上高床師子之座而演雜句

按正別錄卷第二 第二條 又

世間之談隨俗同塵則非善哉若得菩薩莊嚴之典修習遵行昇師子座須演道教乃為善哉毀於禁戒受信施食則非善哉奉順戒法清淨鮮潔應服一切供養之利乃為善哉貢高自大憎妬經法則非善哉譏下恭順不懷慢恣嗟歎人德乃為善哉嫉妬菩薩憎其高行則非善哉見諸菩薩敬之如佛乃為善哉是為大光如佛所說其行法者則為非遠不至大慧皆非善哉其有順從如來教者乃為善哉大光又問以何等故讚法善哉法在善哉非善哉乎文殊答曰吾於諸法不行善哉亦復不行非善哉也所以者何一切諸法悉無所合亦無吾我又問文殊仁者不與善法合乎文殊答曰吾則不與善法俱合亦復不與惡法共合所以者何計極著者謂有為矣其無著者謂無為矣計無常者亦是有為自計有身不了本無又問文殊師利仁者至德亦是有為計有吾我文殊答曰假使吾計有為身是我所則墮恐懼又問文殊師利仁者

按正別錄卷第二 第三條 又

不畏於有為乎報曰假使見於有為
究竟成就永存無滅盡者我乃恐懼
又問文殊仁者不見有為之事而成
就乎答曰吾尚不見無為之事而在
成就況當復觀有為之事而成就也
又問文殊仁者有為若無為乎答曰
仁者吾不有為亦不無為所以者何
設使有為則與愚癡凡夫同塵假使
無為則與聲聞緣覺同等又問文殊
設使仁者亦不有為復不無為今我
云何執持此教答曰譬如化人之所興
為欲持法者亦當如彼於天子意
所志云何如來神識為住何所立在
色乎答曰非也為復立在痛癢思想
生死識乎報曰非也又問住三界乎
答曰非也住在有為若無為乎答曰
非也又問如來神識為何所住報曰
文殊如來神識永無所住答曰如來
神識設無所住卿當執持如彼所住
又問文殊仁者則為是如來乎答曰
天子其無本者無來無去無所周旋
吾所由來亦復如是之故吾為
如來所來亦如如佛所來吾亦如之

三別法卷第十一 第三段 又

以是之故吾為如來如來住吾位
亦如以是之故吾為如來如來無本
文殊師利亦復無本故曰無本以是
之故吾為如來又問文殊其無本者
當從何求答曰天子其無本者當於
卒二見中求又問卒二見當於何求
答曰當於如來解脫中求不懷瞋法
而求之矣又問如來解脫不懷瞋法
當於何求答曰當於眾生志行中求
又問眾生志行當於何求答曰當於
如來聖慧中求又問如來聖慧當於
何求答曰當於眾生諸根各異分別
原際而於中求又問文殊師利今者
所說吾不能了其不解者不能分別
則當愕然答曰如來之慧無能分別
又問何故答曰如來慧者無所罣礙
亦無想念不可逮得無有言辭亦無
所行無心意識離於言教以是之故
無能知者不可分別又問文殊設如
來慧不可分別諸聲聞眾云何曉了
何因菩薩而得住於不退轉地答曰
天子如來至真善權方便因時頌宣
文字之說又其慧者無有文字譬如

三別法卷第十二 第三段 又

不從水中而生火矣鑽木求火及照陽
燧乃出火耳如來若此威神聖旨道
慧無邊廣分別說本無之慧慧有能
知如來聖慧如來聖慧燒諸愚癡闇
昧草木令不復生彼則何謂燒諸愚
癡闇昧草木一切分別眾行之心演道
品法六波羅蜜諸度無極又問文
殊無有草木不生殺穢亦無瘡病云
何說之答曰所暢說者無緣起分所
言無毀無舍無散所頌宣者不說生
死無泥洹教無所闕除亦無所斷不
有造證無所遵修無得無歸此所言
者乃為寂實堅要之辭天子報曰難
及難及至未曾有文殊師利今所說
者微妙巍巍無極之慧超異如是而
魔彼句不來至此欲廢亂之行於逆
乎適說是語須臾未久時魔波旬在
於虛空興大雲雨聲揚大音其音普
聞一切眾會時眾會者各心念言此何
等聲流溢乃今此時世尊告文殊師利
仁寧見魔所興亂乎答曰唯然天中
天文殊師利即如其像三昧思惟令
魔波旬自然見縛尋便墮地受碎碎

三別法卷第十二 第三段 又

怨恚恨罵詈文殊師利今當拉鐵鎖縛我身文殊答曰此魔波旬復有繫縛堅固難解踰過於此今者所被如卿不覺何謂堅縛謂言吾我顛倒思愛諸邪見縛因緣繫縛卿常為此於鐵所縛不自覺知魔又曰唯見原赦使得解脫文殊師利曰汝當興造行作佛事我能令卿從繫得解魔即對曰我於佛法無所妨礙亦無所壞已當何因興作佛事文殊答曰波旬欲知興作佛事修行乃為菩薩智慧變化假使如來興作佛事不足為難魔作佛事斯乃為奇於是文殊師利即如其像三昧思惟使魔波旬變作佛像三十二相莊嚴其身坐師子床智慧辯才所說如佛而宣此言所欲問者一切眾生諸所狐疑自忖所答當為發遣時大迦葉問魔波旬比丘修行以何為縛魔尋答曰計我禪定而志寂然則是有想無想品第想空為要毀眾見想想於要想興於眾念御無願想懷諸所願為泥洹想而樂無為毀生死想是為迦葉修行比丘之

校正別錄卷第二 第五條 又

繫縛也所以者何迦葉當知不當毀壞諸所往見因而行空也所謂空者諸見皆空不當毀念求於無想所以者何敢可所念悉為無想不當毀願而求無願其所願者悉亦無願不當毀生死而求泥洹曉了生死不可得處則為泥洹迦葉當知其行泥洹不起思想當於眾著令無所起毀壞滅盡泥洹本淨無所起生乃為無為說是語時五百比丘逮清淨時須菩提問諸比丘誰為開化諸賢者等五百人曰其無所得不成正覺開化吾等又問云何開化答曰不來不去曉了如是不起不滅其慧常住說是語時二百比丘逮清淨眼時須菩提問魔波旬何謂比丘為最眾祐魔即對曰若無所受亦無畢淨而從萬信受樂佛法受飲食饌如須菩提若有比丘不受不捨其施與者觀彼比丘猶如幻化其受施者意念如影無有生者亦無受者心無所著無心不起彼則於世為最眾祐時舍利弗問魔波旬何謂三昧而不穢亂波旬答曰於三

校正別錄卷第二 第五條 又

昧盡如無所盡悉令都盡其無著不令興起燒盡眾欲本未清淨悉無所生令不復愚無所更歷一切諸法曉了清淨平等正受遵修寂滅察諸所更滅盡三昧而以正受無觀不觀亦無所見如是三昧乃無穢亂大目犍連問魔波旬何謂比丘得自在波旬答曰假使比丘曉了一切究暢人心及與諸法悉解脫相宣說諸法悉解脫相無所依倚所懷來心亦無所解亦無所懷心無色欲見一切色心無所住曉了諸法亦無處所心不可護曉於諸法亦不可持心不知心者自然則為清淨諸法亦然自然清淨法界清淨得不動轉以他因緣現在目前備六神通四神足念而自娛樂比丘如是心乃自在郊釋文陀星弗問魔波旬何謂比丘說法清淨波旬答曰假使比丘見一切法皆度無極而悉遍見眾心各異悉無著一切所念則無同像百分別說曉了一切音聲言說談語論議如山譬響觀諸講法亦如幻人身所識知如水

校正別錄卷第二 第六條 又

中月別諸塵勞思想衆念所從起立無受法者亦無捨者得入三昧若領宣法等權超度則以達知四分別辯才心無所異讚言善哉不懷狐疑淨其已心則能清淨一切心曉了本淨鮮潔無垢解知塵勞悉服藏矣見諸陰魔悉為閑靜其死魔者住無終始其天魔者皆除一切倚著之教一切衆生心淨如是如是比丘乃為清淨普見道法演布經典者年優波離問魔波旬何謂比丘奉持法律波旬答曰其能曉了一切諸法悉被開化識知衆罪本際寂寞教授猶豫若見誹謗不以狐疑亦不懷結彼於諸法未曾生心而有所御常能化度諸有逆者何况小小犯禁戒乎體解塵勞靡所不別諸客塵勞不以堅要懷思想也說衆愛欲無內無外不慶兩聞曉了塵勞由從無覺不壞愛欲亦不勸化至於無欲亦無所起計於塵欲猶如雲雨觀於聖慧曉了頌宣所可說者如風散雲悉無所住有塵勞者如水中月緣想念起欲現面像中

校正別錄卷第十一 第三十條 八

於閑冥當得智慧以為明照欲如明鏡見其面像其色如鬼羅刹之形其順念者觀無所見求捨塵欲不益衆穢則以空慧無相無願無所越度其有曉了愛欲如是說復有著於愛欲者則於衆生不與慈哀衆生無我而無有身亦不著想於諸吾我如是觀者審諦持律其尊弟子五百人等各各自問已身所知時魔波旬各各分別而發遣之於是諸天衆中有一天子名曰須深問魔波旬文殊師利屬者講說諸魔事業仁者堪任重復義理何謂菩薩之魔事時魔答曰天子當知菩薩魔事則有十何謂二十恐畏生死欲得解脫遵修般若於佛法稽首歸命而有妄想則為魔事業一觀於空無而衆生則為魔業二觀於無為而耿有為善德之本則為魔業三禪定正受不求一心而已退轉則為魔業四若頌宣法不為聽者興發大哀則為魔業五求諸禁戒有德衆祐願懷毀訾則為魔業六暢演聲聞緣一覽事諮問大乘不別巨細則為魔業七受深說

校正別錄卷第十一 第三十一條 八

憎道雜言則為魔業八求度無極自号菩薩則為魔業九空寂威懾怖事所化衆生無權方便則為魔業十積聚德本不親道則為魔業十一惡動違修寂觀之事所觀察者見有衆生則為魔業十二求盡塵欲使無有餘度生死岸惡畏愛欲則為魔業十三修行智慧常樂荷求依於大孝則為魔業十四無權方便而已皆見一切德本則為魔業十五不進志求菩薩徒藏慕於世俗方類之言以此為務則為魔業十六各分部博聞師教而有去就則為魔業十七設使得為富樂饒財豪貴大威而貪著之不奉博聞則為魔業十八設為會家君子長者釋梵之位不習天法則為魔業十九不與菩薩法師相從藉受所聞及與聲聞緣覺相習樂共談言不欲聞法自恣放逸所遊擔揆則為魔業二十是為十菩薩魔事於時世尊讚魔波旬善哉善哉快說於斯菩薩魔事假使有人論此法事聽者奉行不從魔教其人則速佛大道諸講說經典獲致于事何謂于大慈大哀

校正別錄卷第十一 第三十二條 八

三不散生死三常見善友四所生之處輒遣
佛世五得有曾受諸度無極六以諸善
薩用為眷屬七速得授持八具足辯才
五通之慧十所未遇法而得聞之世世
所生常懷道心十一當得出家而為沙門
十二致開不懷時竟博聞十三善權智慧十四
開化眾生導之以四恩十五將護正法十六當行實
直而無諛諂十七切所珍而不憂懷不懷害
心向於眾生是為子速得經典至佛
大道於是須深天子問魔波旬使哉
善利乃為如來之所樂歟時魔報曰
吾身不用使哉善利譬如男子鬼神
著之當可所說計實不是其人所語
鬼神所言也如是仁者今吾所說文
殊師利之所發動不當宣傳言是我
說天子問曰今仁變成為佛身形不以
歡乎又復相好在嚴其身坐師子床
講說經法不以樂耶魔復報曰卿等
見我相好嚴身我還自觀加鐵繫縛
天子告曰波旬自歸悔過伏罪文殊
師利文殊師利威神原赦波旬波旬
答曰不當首悔學於大乘菩薩大士
所以者何行菩薩者不見鐵漏瑕穢

按三別釋卷第二 第三段 又

之界興瞋恚者設懷怨恨乃當對悔
稽首自歸天子又問菩薩忍辱為何
等類其魔報曰菩薩忍辱有土事何
謂十二志性忍辱而無瑕疵二其意忍
辱心不懷害三忍辱無詬不欺眾生三忍
辱慙窮哀傷一切貧負於智慧不及道者
四作忍辱事所行如言則不退轉五其空
忍若難於一切猶豫邪見六專惟法忍導
術諸法七深妙忍忍不計吾我八柔順
法忍而從歸趣眾賢具聖慧九真諦忍
者不亂緣起十不錯亂忍順從一切眾生之
心十一意不起忍因便速得無所從生
法忍十二是為菩薩十二事忍於是須深
天子問魔波旬卿若尋說此二十事至
十二忍寧踊躍乎答曰歡喜須深即
啓文殊師利仁者原赦魔波旬罪文
殊問魔誰為繫汝報曰不知誰為縛
我答曰波旬卿不被縛自想為縛一切
愚癡凡夫之士其亦若茲心本悉淨
無所思念志在想著不知無常計
有常想苦為樂想無身計身不淨淨
想無色色想無痛癢思想生死識而
想五陰如今波旬惡畏繫縛何因得

按三別釋卷第七 第三段 又

脫又曰今我不復得解脫乎答曰如
是波旬已得脫者不復更脫何因得
脫由緣從於虛偽之想而致繫縛縛
除此穢名曰解脫於是文殊師利捨
所建立威神感動令魔波旬即復如
故時大迦葉謂魔波旬波旬以為興
作佛事其魔答曰文殊師利境界所
感不當觀之是我所為須深天子問
文殊曰其佛事者當於何求答曰當
於眾生愛欲之中求於佛事又問文
殊何故說此答曰以於眾生塵勞之
故受於愛欲設無愛欲不興佛事譬
如無疾則不用藥如是行者假使眾
生無有愛欲則不用佛又問以何所
生佛興於世答曰起生老病殤殺之
患故佛興出所以者何三界有是生
老病死故佛現世又問文殊如來得
道興顯何法滅除何所答曰天子如
來得道法無所起亦無所滅所以者
何佛興出世則無所生亦無所失所
可謂言佛興出者假有此辭隨俗現
身自然本淨則云平等無所生者又
問文殊何謂菩薩建立志性答曰於

按三別釋卷第十一 第三段 又

一切法無所得者不墮諸見矣三疑繫縛羅網又問何謂淨法答曰於內外法無所著又問何謂菩薩為布施法答曰捨身塵勞不捨一切眾生愛欲又問何謂禁戒具足答曰分別曉了寂然之界顯除一切眾生諸惡不捨道心又問何謂備悉忍辱答曰究竟諸法見一切法除去眾生結恨狀穢瞋恚之難而不違捨一切智通至德之鑑又問何謂究竟精進答曰菩薩所因可精進者悉見諸法至於無上正真之道則除眾生懈怠之穢過精進天子復問文殊師利何謂究竟於禪定已答曰見一切法本悉清淨平等正受一切眾生因有所著而興生矣又問何謂菩薩成就智慧答曰於諸所行不得所行顯除一切放逸之事則去眾生沉吟邪見遵修聖道是為菩薩成就智慧又問何謂行慈答曰見一切法永悉滅度又問何謂為安答曰曉了諸法無有作者亦無報應又問何謂為喜答曰若於諸法無所興樂亦不無行又問何謂為讚答曰於一

後三對法卷第五

切法不造三事又問何謂菩薩至誠真諦答曰分別一切諸法猶如幻化於諸所生而無所生悉無所有又問何謂大士答曰觀諸眾生而無眾生又問何謂得人答曰觀一切法不可受持而不忍懼又問文殊何謂菩薩被大德鎧答曰觀一切法等如虛空不捨僧寶又問何謂為仁和乎答曰行於大哀不遠眾生亦不親近開化塵勞思愛之著又問何謂所止宿安答曰不以身口及與心念煩燒他人不得吾我及與他人又問何謂順教答曰如所聞法能奉行者所言真諦又問何謂眾人之所歸伏答曰能隨五趣眾生言教不壞其辭將順已心因化一切無所違失又問何謂具足之知耻答曰能內自寂遊行於外化導眾生又問何謂為信答曰遊諸口是尋而無所著又問何謂菩薩行牢強答曰順從佛教無所毀壞又問何謂反復答曰所造德本未曾違失常樂如應又問何謂知節答曰志進一切塵勞之欲已不樂欲又問何謂知足答

後三對法卷第五

日暮智慧聖不樂諸法又問何謂滿足答曰假使滿足度世智慧於諸世法無所犯負又問何謂分別答曰不見一切塵勞之欲斷除眾生諸垢穢又問何謂菩薩而得自在答曰見諸所生身無所成於慧自在不從塵欲又問何謂博聞答曰不應聞者而不聽之又問何謂得至靜然答曰見諸所作而無所有亦無所捨不御諸法亦無所念又問何謂住行答曰不於空行分別教化觀察眾生其心所行不起吾我及他人想又問何謂總持備悉辯才答曰一切所聞悉能執持分別眾生根原所歸於諸音聲而無所著是為天子菩薩總持速得辯才於是大光菩薩問文殊師利誰當啓受如斯言教文殊答曰為善知識所見將誰及住宿世微妙具足善德之本所見養育乃能曉了此義說耳又問何所欣樂志性如何答曰愛樂深與志性柔和不懷自大又問何謂比丘不懷自大答曰假使比丘不自見身自然志求專一大乘了身自然

後三對法卷第五

而於自然不令其已身不住於二如是
比丘不懷自太來捨無明無冥思愛
不志明脫明脫自然曉了無明因愛
癡冥皆悉無本是為比丘不懷具
文殊復謂其天子曰假使比丘離於
今具離解欲本際離欲清淨解貪
欲行無本際離願志本曉願志本離
於願志本悉清淨本未鮮明離愚癡
本了於愚癡捨於愚冥本悉清淨曉
了愚癡無有根原如是比丘不懷自太
文殊師利復謂天子假使比丘不了
衆苦不斷於習而不造證於諸所言
不行徑路曉了衆苦而無所生入于
四諦設使於苦無所生者則然有習
已無有習則無盡滅設使於苦無所
生者則於彼人無行徑路今時魔波
旬心懷憂感泣淚如雨而說此言若
此經典所流布處諸魔波旬不得其
便設有受持斷絕魔事魔說此語
則便沒去於是大光問文殊師利曰如
今仁者所可講說吾等觀察義之
所歸假使有人不懷自大不復具字
出家之福不畏所行精進之業若聞

校正別錄卷第二

第三十二

八

此法而懷恐懼亦不啓受不以如來為
聖師矣若有比丘比丘居優婆塞優
婆塞聞是法言而歡喜樂則當觀之
得解脫也佛言如是如令所說菩薩由
此得忍受使因斯所忍得生聲聞緣
覺之地又問唯然世尊今此經典當
名何等云何奉行佛言名曰魔逆
降化波旬當奉持之佛說如是文殊
師利大光天子一切衆會天龍鬼神捷
沓想阿須輪世間人間經歡喜作
禮而退

魔逆經

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十一

三十七

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十三

八

抄門 中 五 華 奉 勅 抄 勒

作函 大智度論第四卷

第一幅第九行云答曰之菩薩雖應

次佛以諸煩惱乃至第二幅菩薩衆

答曰等九二十二行文此宋本中本

問今依二本補之又為看舊宋藏論

者具錄其文于左

答曰菩薩雖應次佛以諸煩惱未盡

故先說阿羅漢諸阿羅漢智慧雖少

而已成熟諸菩薩智慧雖多而煩惱

未盡是故先說阿羅漢佛法有二種

一秘密二現示現示中佛辟支佛阿

羅漢皆是福田以其煩惱盡無餘故

秘密中說諸菩薩得無生法忽煩惱

已斷具六神通利益衆生以顯示法

故前說阿羅漢後說菩薩復次菩薩

以方便力現入五道受五欲引導衆

生若在阿羅漢上諸天世人當生疑

怪是故後說問曰在阿羅漢後可介

何以乃在優婆塞優婆塞後答曰四

衆雖漏未盡盡在不久故通名聲聞

衆若於四衆中間說菩薩者即不便

如比丘尼得無量律儀故應次比丘
後在沙彌前佛以儀法不便故在沙
彌後此諸菩薩亦如是雖應在學人
三衆上以不便故在後說復次有人
言菩薩功德智慧超殊阿羅漢辟支
佛是故別說問曰聲聞經中但說四
衆此中何以別說菩薩衆答曰

聖西 大智度論第十四卷

第十一幅初行云能到之菩薩若遇
惡口至阿毗曇廣分別等凡十七行
文此宋本中本開今依二本補之又
爲看舊宋藏論者具錄其文于左
菩薩若遇惡口罵詈若刀杖所加思
惟知罪福業因緣諸法內外畢竟空
無我無我所以三法印諸法故力
雖能報不生惡心不起惡口業余時
心數法生名為忍得是忍法故忍智
牢固譬如畫彩得膠即堅著有人言
善心有二種有產有細麁名忍辱細
名禪定未得禪定心樂能遮衆惡是
名忍辱心得禪定樂不爲衆惡是名
禪定是忍是心數法與心相應隨心
行非業非業報隨業行有人言二界

按正別錄卷第二十一 第二

繫有人言但欲界繫或不繫色界無
分惡可忍故亦有漏亦無漏凡夫聖
人俱得故障已心他心不善法故名
爲善善故或思惟斷或不斷如是等
種種阿毗曇廣分別

建西 大智度論第三十一卷

第二十七幅末六行云無始空之下
問曰有始法乃至第二十九有始空
等凡三十一行文此宋本中本開今
依二本補之又爲看舊宋藏論者具
錄其文于左

無始空問曰有始法亦是邪見應當
破何以但說破無始答曰有始是大
惑所以者何若有始者初身則無罪
福因緣而生善惡處若從罪福因緣
而生不名為初身何以故若有罪福
則從前身受後身故若世間無始無
如是答是故菩薩先已捨是廣惡邪
見菩薩常習用無始念衆生故說無
始常行因緣法故言法無始未得一
切智故或於無始中錯謬是故說無
始空復次無始已破有始不須空破
有始今欲破無始故說始空問曰若

按正別錄卷第二十一 第二

無始破有始者有始亦能破無始洪
何以言但以空破無始答曰是二雖
皆邪見而有差別有始起諸煩惱邪
見因緣無始起慈悲及正見因緣所
以者何念衆生受無始世苦惱而生
悲心知從身次第生身相續不斷便
知罪福果報而生正見若人不著無
始即是助道善法若取相生著即是
邪見始常無常見有始見雖破無始
見不能畢竟破無始能畢竟破有始
是故無始爲勝如善破不善不善破
善雖互相破而善能畢竟破惡如得
賢聖道永不作惡惡法則不然勢力
微薄故如人雖起五逆罪斷善根墮
地獄久不過一劫因緣得脫地獄終
成道果無始有始優劣不同亦如是
以無始力大故能破有始是故不說
有始空

谷函 大寶積經論四卷 善提說又詳

宋本第一卷與國丹二本迥異未知
去取今按開元錄中敘此論云右釋
舊單卷大寶積經即寶積第四十三
會是已按寶積部第四十三普明菩

按正別錄卷第二十一 第二

薩會一卷失譯右舊譯單卷大寶積經有釋論四卷比今對檢之宋本初卷全是彼經非論文也是則宋本錯將經本為論初卷耳其名加論字又為疏支譯何耶故今去彼取此為正後賢欲知今之所去宋本初卷是何等者請見大寶積經第一百一十二卷則是耳今為看舊宋藏論者具錄其文于左

大寶積經論卷第一

後魏北印度三藏菩提流支譯

歸命世間救苦海度彼岸大悲降魔怨我釋寶積經莊嚴十六種真實微妙義欲令法久住自利利他故

問曰汝欲釋寶積經應先釋此法問以何義故名為寶積答曰大乘法寶中一切諸法差別義攝取故所有大乘法寶中諸法差別相者彼盡攝取義故名曰寶積一聚二積三陰四合和義一名異是中一切大乘法中如來為諸菩薩十六種相差別說法何者十六種相一法邪行相如是菩薩行邪行已名為行邪行相二正行相如是菩薩行正行

按正別錄卷第二 第三法

已名為行正行相三行正行利益相菩薩住正行已名法行等行善行四行法行諸相差別五於諸菩薩所生慈心相為今主敬重心行說相故六菩薩住正行學戒相故七聲聞戒與菩薩戒中說優劣勝如相故八菩薩善學菩薩戒已能與世間智等燒盡他行差別相故九受彼菩薩藏時教修聲聞戒相差別十不善學沙門相差別故十一不學沙門相差別故十二住假名行相差別故十三住真實行相差別故十四如來方便化度眾生相差別故十五說微密語相差別故十六於菩薩藏中得教誨已善信有益相差別故大乘經中如來為諸菩薩說如是等十六種相差別法故彼法門中此一切諸相現所說故彼大乘法寶中所有諸相盡攝取故此妙法門名為寶積問曰云何彼大乘正法寶中所有諸相而此法門中所攝取成答曰迦葉有四法退失智慧如是等黑闇所攝八種四句攝邪行相差別故迦葉等謹有得四大伏藏如是等六種四句所攝

按正別錄卷第二 第三法

正行利益相差別如是此諸二十二四句具說涼淨退益之事迦葉名菩薩者非但名字名為菩薩如是等有三十二種相差別應知迦葉菩薩功德無量無邊我當以譬喻演說如是十九喻所明諸相差別應知迦葉菩薩欲學此大寶積經乃至其燈明者聖慧報是其黑闇者諸結業是名住正行中攝諸戒相差別應知迦葉譬如種在空中而能生長者從本以來無有是處乃至能出無量百千聲聞辟支佛報如是等明聲聞戒喻菩薩戒中勝劣相差別攝故應知今時世尊復告大迦葉言乃至從本以來畢竟淨故如是等攝取世間出世間智饒益他行事差別相應知迦葉汝等觀內莫外逃走乃至出家人有二種病何等為二一者懷增上慢而自伏心二者壞他發大乘心如是等攝取受彼菩薩藏時教修聲聞戒相差別應知迦葉沙門沙門者以何義故名為沙門復云何沙門迦葉有四種沙門乃至如是普明是名菩薩速疾

按正別錄卷第二 第三法

法通如是等攝前三種決門不善學
決門相差別應知今時尊者摩訶迦
葉自佛言世尊希有希有此大寶積
經行大乘者而能作利益乃至讀誦
受持書寫此大寶積經彼人即供養
一切諸佛如是等於菩薩得教授已
善信有益相差別攝故應知如是大
乘中所說十六種諸法相差別攝取
故此法門名為寶積應知耳佛住王
舍大城問曰何故初明住處答曰佛
住此處者欲令敬重彼處故重福衆
生敬此處故增長善根是故先明住
處問曰何故此法唯王舍城說非餘
城郭答曰釋此法門法王住處故喻
如王舍王所止住故明王舍此大法
門亦復如是法王住處釋成此義故
說住王舍城問曰何故唯在普聞崛
山非餘方中答曰說此大乘法比於
聲聞緣覺乘中增上義故增上自利
利他行故與大比丘衆八千人俱菩
薩萬六千人俱問曰既曰菩薩明此
法門以是義故應說菩薩大名稱衆
說聲聞衆有何義也答曰說聲聞衆

授正別錄卷第十二 第五

若有聲聞於大乘中所有疑心為除
彼疑故若有不定助成三信若有自
謂得清淨者為欲捨離彼淨心故復
有聲聞謂盡諸結於佛法中無復所
修所謂滅諸煩惱等心生建得來
利為欲捨離彼慢心故此法門中為
諸菩薩說煩惱障滅曰彼煩惱障及
滅智障亦非餘所說勝於聲聞緣覺
中得上果報問曰聲聞衆數此諸菩
薩從何而至答曰未來世中有疑惑
者為令除彼疑惑故經家所說從他
方諸佛國土而來集會問曰何故說
言皆得不退轉也答曰皆得不退轉
者已得具足四忍故一生得者聞說
此法堪為器故問曰是諸菩薩從他
方諸佛國土而來此土成有何益彼
世界是諸如來各自說法答曰為
益衆生故此世界中亦有衆生彼諸
菩薩本所化受既見本同修諸行故
是則樂見及本所化諸菩薩法以復
受是行餘方亦有無量諸佛為令生
渴仰敬重諸親近之心說無量佛
故令諸衆生堪得起勇猛精進

授正別錄卷第十二 第五

不生疲憊復是釋迦如來本所化故
憶本化度修諸願行事從他方來親
近如來問曰何故明菩薩多說聲聞
必答曰說菩薩衆多者此法門中所
辯諸行被盡因為諸菩薩說問曰何
故先說聲聞衆答曰因彼加持所說
法故問曰何故說言從他方來集會
皆得一生者說憊怠我慢故令不生
往來於正法對治此患故言自樂法
故從他方來集會不為順他心故釋
成遠來諸佛世界此諸菩薩已得
佛位尚為法來況於餘者云何不來
問曰如來何故但對迦葉說此法門
不對菩薩答曰如來告大迦葉時知
堪能說故唯未知覺復未正信以釋
成堪知覺信大乘義故是中邪行所
攝八種四句上上相釋漸次應知第
一四句說退失智慧邪行相事第二
四句退失智慧已忘於正念第三四
句滅正念已令滅白法第四四句滅
白法已似非菩薩行惡心相第五四
句行惡心相已難調伏故第六四句
難調伏已行於邪盜第七四句行邪

授正別錄卷第十二 第五

蓋已不應親近而能親近第八四句不應親近而能親近已令不助善薩行成於邪行對治此故正行所攝亦有八四句上上相釋漸次應知第一四句說為滿足助道智已令不忘正念第二四句令不忘正念助道智增長故第三四句不忘正念已增長白法第四四句增長白法已行似善薩心想行故第五四句行不惡心善調伏故第六四句善調伏已行於正道第七四句既行正道已應親近者而能親近第八四句應親近而能親近已令隨善薩所行諸行成於正行先所說正行利益有六種四句上下相釋漸次應知第一四句善薩如是多行正行已習成福德智慧第二四句依功德智慧習成已令得降淨第三四句依障淨已令一切法門助習通達一法門故第四四句依習一切白法門已一切相一切種利益一切眾生故復修無量功德第五四句既修無量功德已令過無明住地第六四句依過無明住地已令得無

接別錄卷第十二 第三段

障礙地是名此諸二十四句之中所說漸次自此已後還彼前四句次第解釋說應知經言迦葉善薩有四法退失智慧問曰以何義故發此說答曰修大乘者為得無上菩提方便故愚癡者為令示現故放逸者令正勸故怯弱小心者令助慰喻使發大意故已行正行者為令讚歎故問曰明四法者此數無義而說自體明故答曰四法者此數無義而說自體明故盡伏防聽者不樂多聞故以數攝故令憶持則易如繩穿華不使零落故問曰何以故唯定四不多亦不少答曰遮無窮及無義問故復有喻者退失三種助智攝取故明四數復有餘者略說有三種智慧聞思修等是中前三法多示盡失助聞慧智故第四法者多明盡失思修慧等是故說四法次者是諸法中示相近漸次差別解釋義佛告迦葉時勸令聽眾聽眾之徒一心不念餘緣聽故法者捨於人故言聽法若不言法者容有生疑為欲說法為欲說人問曰先言善薩

接別錄卷第十二 第三段

者以何義故名為善薩答曰行大乘者此善薩名為攝取多義然今略說三義說應知一者信二者修三者證云何信覺知甚深智慧而能令覺故云何修行為自利利他因故往行無上菩提云何得證以智慧力故今得證無上菩提退失智慧者明二時有二種失一已得失二當得失何者退云何失於無漏中失當得餘者世間故二時俱失不軌說退失智慧故問曰無漏亦失答已解釋不令說退失智慧者欲明不放逸因於所作事中令作法故言退失智慧何以故有漏智者與無漏智助道因故是有漏智得已未得二故便失無漏智失者以不得故既證無漏智則無有退失問曰云何不尊重等法令能退失智慧答曰瞋恨故不放不放故不聞不聞故不生解以不生解故即現退失智慧慍惜諸法所受諸法秘不盡說故不聞不聞故於未來世中眾緣不具緣不具故退失智慧有樂法者為作留難說諸因緣沮壞其心說有餘

接別錄卷第十二 第三段

言所犯覆藏不能悔過等故得聞障報已聞障報故得愚癡因是故未來必得愚癡以愚癡故退智慧其心憍慢自高讚已卑下他人故令恨他以恨他故即為倒說以顛倒說故於未來世中招倒以招倒故退失智慧問曰何時退失答曰二時中現及未來問曰若布施等諸法亦是退失因有恚等諸法者何故但說唯退失智慧因不說布施等退失因也答曰易失故先說善提是智性故諸餘波羅蜜者從彼智所生智依止故善薩於智中邪行已即於善提及助善提法中不名正行是故但說退失智慧因不說布施等退失因如是不敬等法退失智慧因四句顯說不樂聞等四法是中不敬重故顯說不樂聞憍慢法故不聞障他法故得不聞障報我慢故妒心倒說如是不能助聞等智退失意此四法已以復有餘智相謂生於四悔法現及未來何者四法一不能生解二眾緣不具三助愚癡福報四及已顛倒故依不聞故於現法中

按正別錄卷第三 第十段 又

不生正解依不聞故於未來世中眾緣不具依聞障故亦於未來世中得愚癡報依妒心倒說故未來世得顛倒報問曰不尊重敬法及不敬法師者此二句重說有何義答曰此二句重說中顯示具足不樂聞意設有人願謗不敬法故不聞其法敬重法師故樂聽聞法復有願敬重法故能樂聽聞法若二俱願恨謗不敬重者彼眾無方而能聽聞是故此二句重說示現具足不樂聽聞法意憍慢諸法所交諸法秘不盡說者此二句有何義憍慢諸法見既於他所知解中勝故即於法中秘不盡說護得後不敬防畏勝故或復有義若請不請一向不說故憍慢法者或有向說或復不說或復憍慢法故棄捨正法已捨法故即壞其心所受諸法秘不盡說起憍慢心行故說言壞行有樂法者為作留難說諸因緣沮壞其心說有餘言所犯覆藏不能悔過如是等句有何異義是有樂法而作留難者此是說

按正別錄卷第三 第十段 又

有餘言云何樂法者而作留難說諸因緣沮壞其心呵責說有餘言所犯覆藏不能悔過云何沮壞人法並說諸惡所有法從人所欲樂聽聞者彼法及彼人已無實言及無義者而言能種種說既說已即令不復樂聞云何說諸因緣呵責等所說不正復言無限或復樂聞者為助種種難訪無限等言說聞難訪等即便不聽亦不樂聞云何不能為說教故復請而不受有他樂法者來請問說法已憍慢法故即不為說復不請餘法師等若欲請問不為許可云何覆藏說其聽者及呵聽眾亦說彼法汝等無智此法甚深不能通達知故已說聽眾故覆藏正法如是障法因緣令得難處果報其心憍慢自高讚已卑下他人如是等句有何義憍慢者說初句云何憍慢若讚已為勝毀謗於他云何讚已為勝自所說不善修行不正見他所說皆善修行亦正於中起慢妬心云何毀謗於他若他善說善修行中生不善說不善修憍慢妬心想已

按正別錄卷第十二 第七段 又

憍慢愚故今不能得證正覺智慧諸
法盡證所攝此要略而說一唯所退
失二如何退失三以何時失四所有
既法退失彼盡顯示何處退失者於
智慧中如何退失以何想退失者失
已解釋何時退失者現在及未來所
有既法而退失者明不敬重等四法
已有此不恭敬等四法能令退失智
慧等法障故說四對治法復次迦葉
菩薩有四法成大智慧何等為四所
謂尊敬重法及敬法師等菩薩順行
此敬等法因故得與大智因故生四
種智慧何等為四一者起二者成熟
三者滿足助道四者能為成菩提然
彼恭敬故樂聽聞法既聞法已便得
起發智慧隨所聞讀誦受持諸法以
清淨心廣為人說而不求一切名聞
利養恭敬等事故令得化他成熟心
智善知智慧從多聞生精進不懈怠
如救頭燃聞法誦持樂如說行不隨
言說常求多聞聞則憶持不忘故今
得滿足助道智行其實行行不隨言
語及已音聲為實行故今能得成菩

法華經疏卷第十二 第三法

提智慧是中尊敬重法及敬法師者
以不敬重故對治說敬重應知隨所
聞諸法讀誦受持是中聞者以耳識
故誦持者以意識故或復聞者以聞
慧故誦持者以思慧故經言以清淨
心廣為人說者以離慳妬嫉心故不
求一切名聞利養恭敬等事者是則
恆法因故利養者衣服等恭敬者礼
拜等名聞者振揚諸功德以多聞故
堪得聞慧等智已如救頭燃修求聞
慧為求聞慧故勤轉明修慧譬如
人或燃頭或然衣彼人捨一切諸事
先救頭及衣服菩薩亦如是知聞慧
是智因智者乃至亦能得一切智因
故轉勤求聞為自利利他故隨所聞
法而能誦持及如說行者若隨聞而
能取義者彼已順行故則能生如順
智非如但有音聲語言者非如但求
聞非但口說或復無義故或復所說
皆無出世之益順次解釋不令敬重
法及行順法已成憍惜諸法憍惜法
已於樂求法者起諸障礙秘不為說
彼滅此三種智因已無智故則起我

法華經疏卷第十二 第八法

慢自法對治尊敬法者已順行法及
次法故離憍慳惜心已隨所聞法廣
為人說好樂法故求多聞記具多聞
已即能行自利利他之行隨說修行
不著語言語言音聲等事菩提心者
唯智根本一切智者唯菩提心為本
是以不忘菩提心故忘菩提心及已
不忘諸法因故佛告迦葉菩薩有四
法忘失菩提心何等為四欺誑阿闍
梨等問曰何故但說有四法能忘失
菩提心因不多不少答曰忘失有四
種故略說有四種一不正信忘失二
信顛倒忘失於菩提心中見有過故
三所受諸法皆是假名心故忘失四
得法體心忘失此四種忘失中對有
四種因如是次第應知是中欺誑阿
闍梨師長等者於師長前不能如實
語既犯罪不發露故妄語心詐故即
成欺誑師長是中阿闍梨者能諫及
勸指授隨彼所犯為令發露此不應
作先所犯罪為欲懺滅故說諸方便
汝應如是作師長者若能助益長秀
聖者雖非師長已有諸功德故憐愍

法華經疏卷第十二 第十二法

與樂勸止惡修善為既犯故令彼以妄語忘失以是義故助得增上善報已助得增上善報故成不正信忘失菩提心應知若彼不能令忘失者如是彼已習妄語及得戒障故忘失菩提心是名初因無疑悔者令生疑悔同修梵行中無疑能令生疑倒疑故同梵行中正修戒行者於戒中令起疑惑故彼如是同梵行中不至心恭敬及行詣曲心能於戒中生疑惑故生深重業障彼以是故於菩提心中顛倒不正信見過故忘菩提心彼若不能令生疑惑者如是彼已謗說故令忘菩提心是名第二因修大乘人呵罵誹謗廣彰惡名樂修法者隨所有法利彼能令遠離背故若有信樂修大乘者為欲壞彼故呵罵誹謗廣彰惡名說不善言破壞說無利益無利益語是中不善語者說惡名響彰其諸過所謂破戒發言說謂惡廣彰人短謂非梵行分別說者不稱功德隨章其說惡有如是等事彼如是向諸菩薩說無利語分別廣彰惡名等

校正別錄卷第十二 第三張 又

若欲修大乘者如是等令退迷惑彼如是向諸菩薩心不恭敬已所有功德則便覆藏已覆藏故令惡深重業障以彼障故本所修戒心即便滅壞若使不能覆藏菩薩真實功德者彼如是以得戒障故退滅其心是名第三因以詣曲心與他從事非真實心者欲為諸法師開演諸秘密之事令生迷惑故是中詣者以虛偽無有實心而與從事故曲者以心詣誑非真實心與人隨順為欲諸法師開演密行諸秘密之事從諸法師所聞深密微妙法已若有修行大乘者為彼能起誹謗意作如是意已令助無量惡業以有彼業障故應得順法心而成遠離退失若不能誹謗遠離者彼以如是故於戒障中心得退失略說以何退失所謂心何時退失現法中及已未來行中如何等行於師尊長中不正恭敬等故有何等相具四法故彼以顯說對治彼故說四善法應知經言菩薩乃至失命因緣不故妄語者謹治實語故以不惜身命故何況

校正別錄卷第十二 第三張 又

戲笑者菩薩於微輕罪中起大怖畏故常以真心與人從事者以離無我詣曲心故是中真心者實心隨順親近故離無我患者菩薩如實親近不示假名行離詣曲遠離不調伏惡心故於一切菩薩生世尊想能為諸菩薩於四方中稱揚功德者隨所得法利彼常讚歎故自不受樂諸小乘法隨所化眾生令彼一切住阿耨多羅三藐三菩提者不樂狹小乘已劣弱故既得上義行所攝取化意欲故此諸句漸次重釋欺誑阿闍梨等復不供養恭敬阿闍梨師長等故於戒法中不生慙重退失之意自無慙愧悔過見他有慙愧悔過者為令慙愧助不安樂心憂惱彼已無慙愧開令悔故於修大乘人中說諸惡事以謗菩提心所起諸利益他心無故以詣曲心與他從事非實真心復有不失諸句漸次重釋以實語不忘菩提心集因故不失菩提心所起眾生饒益故自身中所有無量希有諸法知已敬菩提心及一切智因故於菩提心并一

校正別錄卷第十二 第三張 又

切菩薩所起世尊想已敬菩提心故所化眾生彼一切勸令向阿耨多羅三藐三菩提不意樂求行狹劣小乘之法菩提心者是菩提應義問曰若是菩薩初發心者我當成於正覺彼心有何等性復有何相有何等念有何功德有何勝事以何所攝為誰根本是誰現氣因誰所依止答曰初正願性豈欲求相菩提為念及念眾生以一切智因無量功德一切世間聲聞緣覺願中上故為勝信地所攝無上菩提根本慈悲現氣因菩薩戒所依止然是發菩提心略有二種一者出世因二者不出世因是出出世因者若發心已永遂不忘是名出出世因不出世因者若心不永遂中忘彼心退亦有二種一者永退二者不永退是中永退者若有數退而復能生不永退者若退已即生然彼心以四種緣四種因及四種力而能生何等四種緣一者見聞如來希有變化故發菩提心二者因於無上菩提以聞法為憐愍利益眾生故發菩提心三者

般若經卷第十二 第二十二頌 又

菩薩為欲正法久住故發菩提心四者見末世眾生受諸重苦故發菩提心何者四種因一者具性故二者具善知識故三者慈悲為首故四者不驚怖世間長夜種種深重有聞等因故何等四力一者自力二者他力三者因力四者修行力是中自力者以自力故堪樂發阿耨多羅三藐三菩提心是名自力他力者以他所勸令發心是名他力前所習大乘善法者是名因力現在法中親近知識長夜之中聞思等正法習行善不怠者是名修行力是中若廣略此四緣及四因藉故若使內自力及以因力具此二因生彼心者如是故名為有益名堅不動而生他力修行力生彼心者名為不應動失應知彼心退轉相亦有四種無性故惡知識所攝於諸眾生不起悲愍心及恐怖世間故不忘菩提心菩薩還憶持彼菩提心故能修行功德智明助道所攝善根法中彼如是修諸行已善法滅不增長因故說諸法經曰佛語迦葉菩薩成

般若經卷第十三 第三十二頌 又

就四法所生善法滅不增長何善為四但以憍慢心讀誦世間經典呪術如是等問曰何故唯有四法明因能滅善法不能增長不多亦不必答曰善法有四種滅不增長故此略有四種善法滅不增長事一者不生滅不增長二者不能增長滅不增長故三者除拔根本滅不增長四者作及遠離滅不增長是中不生諸白法滅因者以我慢心故讀誦世間經典求諸呪術不能通達菩薩六波羅蜜及菩薩法藏菩薩以我慢心降伏故憍望名聞利養妬勝憎他常誑故求於世間呪術不能求善白等法已不生諸白法滅盡故能令盡滅及先所得者以緣事故聞習轉弱故是不增長滅

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十一

二十五頌

高麗國新雕大藏經新經卷第十三

沙門 安其等奉 勸修

大寶積經論之餘

何以故貪著利養名聞故親近諸檀越是中利養者衣服等供養者禮拜等著於利養名聞故說者利養名聞可以著利養名聞故受於邪命資養等顯說應知以親近檀越家故多有親近中諸惠若彼有如是二疑助成者故說以如法得財利養以為不減因以依諂曲等意故不住聖度彼如是著名聞利養親近諸白衣家故以多緣親故聞等善法不能增長聞等不增長已聞等諸善法愈不增長故今盡義便滅根本因故及增謗菩薩已惡見還增及謗菩薩法藏已瞋故於諸菩薩見諸結譏等患今為諸菩薩以虛實等罪謗故令得大罪以此罪業因緣故所有善法從根本拔除遠離滅盡遠離滅因故未聞未曾受持諸脩多羅法而能誹謗未聞者未至耳識道故未曾受持者雖至耳識道不誦持諸頌說教及諸脩多羅法

謗以是義故如來說此脩多羅大阿波提舍中亦說此義若有邪師能測量如來意者彼人得大毀謗正法之事是故彼遠離諸盡法故諸白等法今滅壞倒對治故明此白等法句應知是故如來告迦葉言迦葉菩薩成就四法所生善法轉勝增長不令有失轉復倍勝何等為四捨離邪法唯求正法如是等是中唯求正法者六波羅蜜菩薩法藏所說正聞非不正聞所明世間呪術等不定聞現事故言非不定聞復是隨如勸心者柔順善心故顯示何意求世間語言呪術等求因故者我慢者成世間呪術等事求世間呪術語言者成捨離利養恭敬名聞之心令捨故言求六波羅蜜及菩薩法藏可以法財利養為足捨離一切諸邪命等及安住知足聖性性中者以法利為足如法所得利養心足故捨離一切諸邪命等者遠離諸諂曲等心故安住知足聖性性中者不生疲倦心故得失不以心故彼如是行之正行已為成自利利他行

披讀經卷第十三 第三

故防護他心若有失事不諫向人罪過虛實何況見人長短諸過是菩薩修六波羅蜜善法藏以於諸佛法中心不通達是中唯佛為現作證故不生謗心何以故佛善提無邊及所信根非一故演說諸法亦治諸法惣略而明以何退失不能增長如何退失以何時失及何等法彼以顯說以何退失不能增長者謂諸善法如何退失者以我慢心求世間語言呪術等漸次說以何時失者現法中及未來何等法者具足四法白眉中亦余所有善法生及如何生以何時生及何等法生以何對治說復此諸法漸次以何我慢所攝諸利養等憍望求世間語言呪術等求以隨所家中見利養者則能親近此家身為利養名聞被縛如怪心故因彼家所有餘善法親近者為今起瞋及以惡謗因瞋謗彼人故則謗正法白明法中漸次明離慢等諸患故六波羅蜜所攝善法修學正聞故能行順法行順法已如法得施以為知量捨離一切諸

披讀經卷第十三 第三

邪命等安住知足聖性中以著利養名聞誘因緣故不說他人罪過妄以不實不求人短離謗菩薩心故能行利益如法等事行如法行故不謗正法捨離滅諸自法因諸法故修行不滅諸自法目已捨離似非菩薩隨一相習行惡心等修行似言直心修相習諸行故為令勸故明顯生滅苦不行諸惱等行故佛語迦葉菩薩有四種詔曲心菩薩常應捨離何等為四於佛法中心生疑悔不決了如是等問曰何故唯說四法答曰為因四種詔曲等法故以此四種詔曲心故說四詔曲應知何等四一者於乘詔曲二者化受詔曲三者助功德詔曲四者助智詔曲是中乘詔曲者於佛法中心生疑惑不決了等及不敬尊復不敬諸戒等法於佛法中生疑惑等故諸大乘中生不信然行是中於諸佛法中以有故生疑以有大意德故生惑以其不可得故生不決了等事化受詔曲因者於諸眾生起憍慢瞋恨妄想等以慢等心故

按正別錄卷第十三 第五段 又

化諸眾生中恨默故不能化導憍慢瞋恨妄想等於諸尊及弟子并勸諫有益無益等中應知助功德詔曲因者於他利養中生妬嫉等心是中見他得利養心起忿惱瞋意妬若見彼求而起憎心是名慳吝如是既起妬心熾盛故於助功德智中恨不修行故諸功德智即便退失助智詔曲因者於諸菩薩廣垂諸惡惡名惡稱惡行等說惡名等事前已解說為諸菩薩說諸惡等句為說大乘經應知以謗大乘故菩薩於助道智中默住懈怠不修行故修道智中成於退失以為此故說朋應知詔曲對治故佛語迦葉菩薩有四實直之相何等為四所謂所犯諸罪終不覆藏如是等是中所犯諸罪終不覆藏者是慙向他發露者發露事故說者有犯能懺悔故彼如是懺悔是以後時不生悔恨等情發起善故或失國土或財者以真求實故示現不惜諸施等故身命難者以捨離身命不依止餘種種不舉餘事捨彼事已令惑人故應餘

按前錄卷第十二 第五段 又

事故一切惡事中罵詈誶謗打繫縛種種傷害受此苦時但求自責自憶業報不瞋恨他此諸句有何異義是中罵者說虛妄故瞋者虛實俱說故於他苦者已說種姓等說諸惡事故誹謗者以因實見惡惡故打責數者於身中具諸緣故責數者具三業故復撻打者以手足等諸身分故然者依身手等及刀杖等故繫縛者以繩索鎖等如是等事中唯責已之業報善惡業報因故不瞋恨他心不懷瞋恨等及無諸結使不懷瞋恨結使彼善堅住信欲之中設使有不可信諸佛法者彼能信以心清淨故顯說於大乘中身心成就此諸句新大說於諸佛法中以疑心故不修戒行故令諸眾生中行諸邪行邪行已彼利養中即生慳吝妬心以不能制妬心故見聞有功德利養諸菩薩中起誹謗廣章惡名曰朋法中漸次亦作依持戒故善持戒者善護諸語護諸語者能順忍法以具忍故得身心清淨以清淨身心故能信諸佛正

按正別錄卷第十三 第五段 又

法略說諸曲者是名心愧恆事何處
諸曲於諸佛法中及以衆生以何時
諸曲者現法中習不捨故亦至未來
隨所有法及隨所說二種四句隨所
有真直之相以何義中復以何時有
記等法對治明於自法應知於諸諸
曲心中諸善薩諫及以諸真直心善
薩說真直心已為真直心善薩說諸
調伏義故防諸曲法故勸彼調順現
示調順及不調順等法故佛語迦葉
菩薩有四種不調順散壞之相何等
為四讀誦經典而生戲論法及順法
不隨而行於諸教誨中不調散壞如
是等四法何故但說四法有四法有
四種不調散壞因故何者不調散壞
四法一者處不調散壞二者發行中
不調散壞三者受用中不調散壞四
者共住不調散壞是中不調散壞者
名為不善調伏故喻如惡馬此諸不
調散四法能障修彼善薩行故名為
不調散法是中聞諸法及修行處而
生戲論者是名處不調散壞因喻如
不調散惡馬以不調故還安本處已

按此經卷第十二 第六段

今時不能善住復不能調伏不能散
壞善薩亦介如法義中多聞已多聞
故心不調伏彼諸善知識正勸令行
修諸法及次法不能正住於教誨中
不能正受法行是名發行不調散壞
因譬如不調伏惡馬安置正道處中
以不調伏故向於惡道不調伏善薩
亦復如是為諸善知識所勸修行法
及次法諸悔之中現以心顛倒分別
念故即便倒取損他信施供養恭敬
者是名受用中不調散壞因喻如不
調伏惡馬共諸調伏馬同其一處而
與諸調伏馬行異故說不調伏也不
調伏善薩亦復如是雖在調伏善薩
同其一處已漏戒行故受諸信施供
養恭敬以成其悔恨於善調伏善薩
所行行不相似不樂知見善調伏善
薩中起心誹謗不生恭敬是名處不
調伏散壞因譬如不調惡馬共諸調
伏馬同其一處以不調伏故心不悅
樂善調伏者共不調伏同其一處亦
介不調伏善薩亦復如是以自有見
取義故共諸善調伏善薩同在一處

按此經卷第十二 第六段

故心不悅樂善調伏善薩亦復如是
是中調者根調勝故伏者一心滅惡
得勝行故轉一切黑法對治說白朋
法應知經言善說所聞聞便信受如
所說行依止於法不依言說者非妬
心諍勝故但聽聞正法唯求利益不
求覓見人諸短善薩如是行諸行已
常得值不離法善知識隨順師教能
知依止以餘言語所作皆善不失師
意不退戒定者此諸句有異義是中
於教誨隨順師教者是慙能令善
以喻言語者聞善惡等忍故所作皆
善者一切時不犯戒故不失師意者
於教誨中心敬重故善薩如是行諸
行已常得值不離阿練善知識故不
退戒定以調順心而受供養者所說
不退戒定者重明戒以定名說故應
知善薩如是行行已諸常得不離行
諸功德善知識見諸善調順善薩已
恭敬愛樂隨順善人勸受等行順向
順意順諸功德為令得利此諸句有
何異義是中善調及順等諸句前已
解釋恭敬愛樂者示現喜敬重心故

按此經卷第十二 第六段

順向者樂見故順意者正親近意故
順諸功德者樂聞意故為令得彼利
者順行以法意故菩薩如是行諸行
已成不離得眾首善知識略說以何
故調順不調順邊壞事及云何而有
唯以聞等諸相故以何時現法中及
未來習學不止故以何等相具足四
法行間等法對治故說白明等法應
知起次說者行間等法慢心故順行
正法次法等行已於正教授處不如
法行既正教授處不如法行已所用
受信施中諸事彼令能墮不饒益處
彼如是難垢染心故見諸善調伏心
菩薩已即不生恭敬對治漸次說白
朋等法應知不調伏諸法中諄已勸
修調伏等法故防護住調伏法菩薩
錯謬等法勸修不錯謬等法故說錯
謬不錯謬等法佛語迦葉菩薩有四
錯謬法何等為四未與所化信受眾
生而共同意是菩薩錯謬乃至攝取
破戒惡人等是菩薩錯謬問曰何故
但說四法答曰依四種錯謬法故說
菩薩有四種錯謬何等四種一者不

按別錄卷第十三 第十條 又

作錯謬二者過量錯謬三者不正作
錯謬四者惡作錯謬是中不作錯謬
者未受化眾生而與同意依化眾生
勸令到究竟故信心敬眾中所說
法中斷絕是菩薩錯謬過量錯謬者
非器眾中說深妙上法故於小乘
眾生怖求大乘而不隨根說是菩薩
錯謬不正作錯謬者為諸上根眾生
說小乘法於大乘眾生求小乘不隨
根說法是名錯謬惡作錯謬者住正
行眾生如法持戒者持罰不敬攝取
破戒等於持戒破戒中偏心倒說法
故是中持戒者有三義應知住正行
者不犯諸業故持戒者不致漏諸戒
故真法者敬戒法故有二種相釋成
破戒者破戒軟漏戒故惡法者不敬
重諸戒錯謬者取不正道及示不正
道故應知此四錯謬句現說四法一
者不說二者不相似說三者不稱根
說四者惡說不說者對前後說法疲
倦已生惡心故不相似說者所說無
方便故不稱根說者惡樂小乘法故
惡說者以利養心訓誨行行故是中

按別錄卷第十三 第十條 又

惡心者以不說故於諸善根中而便
退失不能滿足以不滿足故謂諸眾
生已說法中無方便善巧故及不能
攝取諸上善根以樂小乘故及遠離
上善根復怖求利養心訓誨行行故
不集功德及助諸惡故調誑眾生對
治彼故白朋所說應知經言於諸眾
生其心平等乃至普令眾生等住正
行於諸眾生其心平等者自己及他
心平等故於不深信眾生化未成熟
者而為說法防護不作錯謬心知於
一切眾生平等說法者法華故名為
等法於非器眾樂小乘等怖求大
乘者隨力說法防護過量錯謬應知
隨器說故普化一切眾生令入佛慧
者信樂大乘上根眾生而意求小乘
法勸令入佛慧防護不正作錯謬應
知普令眾生等住正行者捨諸利養
名聞破戒持戒等心以等同說法護
惡作錯謬事應知諫菩薩不正取因
及不應親近已示現可親近不可親
近因故佛語迦葉菩薩有四非善知
識非善等侶菩薩常應捨彼何等為

按別錄卷第十三 第十二條 又

四求小乘者但欲自利乃至親近以成世間利而無法利問曰何故定說四法答曰因非善知識故說四種非善知識非善等侶應知何等四種一者於乘中非善知識二者於行中非善知識三者於佛法中非善知識四者於正法中非善知識是中小乘人者但求已利不求他益性行狹劣相似故勸菩薩今遠離大乘法中故是名於乘中非善知識應知求緣覺者少欲少作背眾益生及修行憂令勸菩薩遠離眾益生及諸行等以遠離益故或失行因是名於行中非善知識應知盧伽耶陀者說種種異言故勸今遠離於佛法中以遠離故或失行因是名於正法中非善知識應知彼親近已唯有世間利而無法利於善法中勤修故得成退失因以退失善法因故名為於正法非善知識應知對治非故說四種善知識經言諸來求者是菩薩善知識佛道因緣者對不斷絕大乘法故說諸來求者是菩薩善知識差別應知菩薩作是念

法華經疏卷第五 第十二

我依來求善知識因故修無量功德迴向無上菩提修行不虛故不憚求小乘所修布施助成菩提作善根故今不失大乘行說法者是菩薩善知識生智慧純志者不失行對治以多聞故能令為他說法是故不求少欲之事聞慧多純志故雖得世間苦而不疲倦教化人令得出家者是菩薩善知識純志增長一切善法者不斷正法理對治勸出家故於諸邪法而成遠離以一切善根純志故作利益而不生懈怠疲倦退失諸佛世尊是菩薩善知識純志一切佛法增長者對治不失佛法故示現得諸佛授量勝不退故擇成不著利養名聞等既著利養名聞故令遠離退失諸佛法修習純志諸佛法及以積善根力故不能退失以是義故從非善知識中諫已勸修如是實行行菩薩事故明不如實及如實諸菩薩相故佛語迦葉菩薩有口非菩薩而似菩薩何等為四一者貪求利養而不求法乃至樂乘從眾不樂遠離問曰何故唯有

法華經疏卷第五 第十四

四法答曰因四種非善知識相故說四種非善知識相事而似菩薩應知一者多聞相似二者阿蘭若相似三者造作功德相似四者將諸徒眾相似貪求利養而不求法者菩薩於諸信心中憍求利養者雖復持法是名不如實非如實貪求名聞稱已之德不求出世功德者樂名聞善法者雖為阿蘭若是名不如實非如實貪求自樂不能救拔眾生諸苦者以利養憍求心縛故菩薩雖作功德行而名不如實非如實樂求聚徒眾不樂遠離者以供養恭敬心縛故菩薩雖是眾首而名不如實行非如實行菩薩如是行行已令失持法阿蘭若作諸功德及眾首之事對治彼故說諸真實功德應知經言能信解空亦信業報以信解空故不樂利養等事及信業報故意樂諸法因樂法故聞修無量功德忍一切無我我所者以忍無我故不意樂者名聞稱等事於一切眾生起大悲心者以大悲故憍求菩薩功德入涅槃意者以涅槃意不樂

法華經疏卷第五 第十五

目樂不捨世間行者以不捨世間故
拔衆生苦爲化衆生者心不捨衆生
故而行布施者以行施故善知衆生
功德雖修行施而不望報者以樂寂
靜故行施而不求報耳問曰白朋中
演信樂等法說空等法何用答曰布
施等助道諸行者意謂與聲聞緣覺
等共諸行而欲聞菩薩勝行故及生
猶豫心爲欲現說聲聞緣覺不共助
成正覺諸菩薩法故

實難經論竟
日西 攝大乘論釋卷第九 世親菩薩撰
吳善三藏譯
第九幅十三行懶惰即是退弱心因
之應有定慧二波羅密受而三國本
皆闕遂令次文壞失心因者謂散亂
邪智之言及與結文爲對治六種感
障故立波羅密有六數等言皆無所
從來今檢本論中卷 二 此中有云
若已起發行及不退弱心爲對治壞
失心因故立定慧二波羅密等二卜
丑字今依本論足之

當西 決定藏論

下卷十五幅十八行依大五塵一切
之下 思惟如正心人等第十七幅第
一

校正別錄卷第十三 第十條 又

六行水雨溉灌芽等增長 之下 他色
假名說陰法入中 第二十幅第五
行如是隣虛不正 之下 是名長生離
增長生是名壞生 等 按此宋本三節
論文皆文斷義絕不相連續今檢國
丹二藏宋本錯將第三節是名長生
以思惟如正心人 之水雨溉灌 得
增長 等 凡三十五行 四百一十七
字却安初節依大五塵一切 之下 却將
初節依大五塵一切 之下 他色假名說
陰法入中 三 如是隣虛不正 等 凡三
幅 六十九行之文 却安第三節是
名長生 之 故致如是斷絕今依二本
進退正之 又 爲看舊宋藏論者具錄
正文于左

依大五塵一切他色假名說陰法入
中色得有二種物有假有依定自在
定中觀色名爲物有是定果化定共
識塵戒非戒色皆是假名又定塵色
處果定色色相應故依於定大得生
世法依有漏定及無漏定色是世法
非出世法何以故有相思惟定因緣
故一切定人有能生色不能生色猶

校正別錄卷第十三 第十條 又

如化生若不思惟依前自在無有闇
障得淨光明自然而至現在世生是
名物有思惟思惟解脫力故得見諸
色色未現前是假名有非出世定境
界之塵出世定色不可思惟欲色界
色云何爲異色界中色極大清淨出
光明故極微妙細非下根塵無有苦
受過苦受故不可思惟住隣虛處無
妨礙故隨於心想得有麤細是五種
異略說色陰有六種相自相共相依
依者相開相用相業相妙相地水等
大堅潤熱動四大自相眼等諸根淨
是自相是名自相皆有障礙是色共
相四大是依依者五塵是相開相內
入有色用增上故外塵得生多種有
一色聚得名堅觸有潤有熱有動有
雜爲內入用是名用相地等四大依
攝熟牽是事業相復有別業後當廣
說隣虛細色是名妙相妙相三種分
破極細有生極細自在極細分破故
隣虛極微生極細故風等諸微至中
陰色色界中色無色界色自在細故
得名極微如佛經說人生住得平

校正別錄卷第十三 第十條 又

等心修學自心莊嚴自心作自在心
共一處住不相妨礙亦無惱害若於
此後生色究竟大梵自在是其生處
下間浮提為聽法故破一二十頭作
十六分地如一切衆天共住無相妨
礙名自在極微妙是色陰物種思惟
隣虛色相幾種分別略說有五後當
廣說如經本地智分破故種分別故
獨自分故共伴分故無方分故析色
究竟智定故是隣虛分非身量故
是故隣虛不生不滅是故色聚非隣
虛生分別隣虛有十五種眼等五根
色等五塵四大法色自相分別是名
獨分和合隣虛是共伴分何以故地
等隣虛不相離故何故有障礙法不
離一處共伴住故不無障礙如心大
地合根相似故諸事用生為相似業
增上緣故諸色和合共為根用故得
生起若不如是非諸和合眼識等塵
根塵無用是故共伴不得相離有一
種色或礙不礙如中陰等乃至梵色
名共伴分色究竟故諸隣虛色無有
方分不和合故和合諸色隣虛方離

按別錄卷第三 第十九

一方處無隣虛色如前所說五種隣
虛有五種眼肉天聖慧法眼似佛眼
五種隣虛幾眼境界肉天二眼所不
能見餘三眼見何以故唯色和合天
眼得見內外上下前後明闇不見隣
虛智分別故隣虛色相非體別故何
故隣虛不生不滅可知可說答具足
和合前得生故未至後時未得別體
於中滅故譬如水滴五種相故隣虛
思惟得知不正於色和合以自體故
隣虛得住是為第一不正思惟隣虛
生滅是為第二隣虛色住共伴離伴
是名第三唯隣虛中色和合住是名
第四隣虛和合能生他色他色得生
異於隣虛如是隣虛不正思惟如正
心人又取諸相離前五種不正思惟
隣虛思惟正故得起五種功德和合
色趣隣虛分故用行修造於諸境界
無疑惑因所作自在是一功德身見
滅道漸漸增勝是二功德我慢滅道
方便得生是三功德諸煩惱起起而
雙止心得清淨是四功德為空無相
二解脫門使得修慧是五功德生者

按別錄卷第三 第二

略說色物有五種生依生種生牽生
長生壞生何者依生於四大依造色
得生是故四大不名造色是四大虛
造色得生此色和合是四大依知色
自相於和合中得知有色復更有虛
不見自相知無別色略說得知有相
非有相若虛不見而言有者譬喻得
知若有共依為得同物為不同物義
有二種量故力故若不同量應得小
知小知不得則無是義若有力故依
物不同離自相故則無別力此力不
同亦無是義是名依生何者種生從
自種生譬如穀子至多因緣芽肉等
界地灰等生遇諸因緣堅物得受更
物得堅不熱不動得動動得不動如
是好色及不好色有自相故為自種
子多得生是名種生何者牽生內入
業增不動外物而能得生譬如世器
宿業牽故內入得生譬如為業五道
入生外諸色物三種業牽一者如鬱
單越依報自生四天王天至第四天
二者現業自牽外色得生如第五天
三者依他念業外色得生如第六天

按別錄卷第三 第三

是名牽生何者增長生具足因緣多種得生謂色增長漸漸具足水兩泥灌芽等增長

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十三 三十二

丁未歲高麗國大藏都監奉勅剛造

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十四

沙門 守其等奉勅校勘

竭西 寶性論第二卷

第十三幅初二行聲聞僧寶之宋本脫此有何義偈言境界諸功德至偈言果勝最無上凡二十四行惣三百三十八字今依他本足之又爲看舊宋藏論者具錄其文于左此有何義偈言

境界諸功德證智及涅槃諸地淨無垢滿足大慈悲生於如來家具足自在運果勝最無上是勝歸依義

此偈明何義略說菩薩十種勝義過諸聲聞辟支佛故何等爲十一者觀勝二者功德勝三者證智勝四者涅槃勝五者地勝六者清淨勝七者平等心勝八者生勝九者神力勝十者果勝觀勝者謂觀具如境界是名觀勝偈言境界故功德勝者菩薩修行無厭足不同二乘少欲等是名功德勝偈言功德故證智勝者證二種無我是名證智勝偈言證智故涅槃勝者教化衆生故是名涅槃勝偈言涅槃

盤故地勝者所謂十地等是名地勝偈言諸地故清淨勝者菩薩遠離智障長名清淨勝偈言淨無垢故平等心勝者菩薩大悲遍覆是名平等心勝偈言滿足大慈悲故生勝者諸菩薩生無生故是名生勝偈言生於如來家故神力勝者謂三昧自在神通等力勝是名神力勝偈言具足三昧自在通故果勝者究竟無上菩提故是名果勝偈言果勝最無上故

力函 轉識論

第四幅十五行但遺前境末無識故下釋曰謂是一切種子識者等凡五幅十三行文此宋本中本闕今依他本足之又爲看舊宋藏論者具錄其文于左釋曰謂是一切種子識者是阿梨耶識爲諸法種子及所餘七識種子並能生自類無量諸法故通名一切法種子識也如此如此者由此等識能迴轉造作無量識法或轉作根或轉作塵或轉作我或轉作識如此種種不同唯識所作云如此造作迴轉也

校勘別錄卷第十四 第三

或於自於他手相隨逐者於自則轉
為五陰或為色陰乃至識陰於他則
轉為怨親中人種種不同望自五陰
故稱爲他如是自他手相轉作前後
不同故云手相隨逐也種種所作並
皆是識無別境界起種種分別等者
一一識中皆具能所分別即是識
所分別即是境能即依他性所即分
別性故云起種種分別及所分別也
由如此義離識之外無別境但唯有
識義成既未明遺識感亂未除故名
不淨品也問遺境在識乃可稱唯識
義既境識俱遺何識可成答立唯識
乃一往遺境留心卒終爲論遺境爲
欲空心是其正意是故境識俱泯是
其義成此境識俱泯即是實性實性
即是阿摩羅識亦可卒終爲論是摩
羅識也記曰由二種宿業重習及二
種習氣能爲集諦成立生死二種宿
業重習者即是諸業種子一宿業熏
習二宿業熏習執宿業熏習即是所
分別爲分別性宿業熏習執即是能
分別爲依他性所即爲境能即爲識

發正引經卷第二 第三法

此二種業名相似集諦能得五陰生
二種習氣者即諸煩惱一相習氣二
塵重習氣相即煩惱體是依他性能
攝前相顯塵重即煩惱境是分別性
境界塵顯故也此二煩惱名真諦能
集今未來五陰由此似真兩種集諦
若宿業已盡更受別報能安立生死
經曰二種宿業重習者一一種子備
有兩義所分別即是宿業重習能分
別即是宿業重習執所即分別性能
作生起種子法門故說此法門名爲
宿業熏習有名而無體也能即依他
性正是起業種子名宿業熏習執有
體而不真實也二種習氣亦亦一一
煩惱皆有兩義所分別即塵重習氣
作起煩惱法門有名而無體能分別
正是煩惱體亦有而不真實是依他
性然此中所明分別依他與三無性
中名字不同三無性中說分別名相
類依他性名塵重以分別性當體有
其相類能作煩惱法門說名煩惱也
依他性正是煩惱體能得生死報故
名塵重今此中爲明分別性相類塵

發正引經卷第二 第四法

顯故名塵重依他性能執前相類故
名爲相各自有意若欲轉此中自三
無性中名亦好也記曰如是如是分
別若分別如是如是類此類類名分
別性此但唯有名名所顯體實無此
所顯體實無此分別者因他故起立
名依他性此前後兩性未曾相離即
是實實性若相離者唯識義不成有
境識異故由不相離故唯識無境界
無境界故識亦成無由境無識無故
立唯識義是乃成立是故前性於後
性不一不異若定一異則有過失何
耶分別與依他定一者分別性決定
永無不爲五法藏所攝依他性亦應
永無若余便無生死解脫善惡律戒
法此爲不可既不如是故分別性與
依他性不得定一若定異者則分別
性便不能遺依他性既由觀分別性
是無所有方見依他性亦無所有故
不得定異又若分別性定異依他性
者分別性體應定是有非謂永無有
可異無何所論異是故但說不一不
異不可定說一異也如無常與有爲

發正引經卷第二 第五法

法亦不得定說一異前後無是無常義五陰是有為法若無常與有為法定一者無常是無一切諸法並皆是無既不並無故不得定一若定異者觀無常時不應通有為法以其通故不得定異此亦是不一不異也如是一切諸法皆介如色等與瓶亦不一不異若色與瓶定一香等不成瓶瓶則真實若色定異瓶見色不應通瓶是故不定一異也兩說亦介若不見分別性則不見依他性是故不一不異然一切諸法但有性攝法皆盡如來為眾生說諸法無性亦有三種三性如前說前二是俗諦後一是真諦真俗二諦攝一切法皆盡三無性者即不離前三性分別性名無相性無體相故依他性名無生性體及因果無所有體似塵相塵即分別性分別既無體亦是無也因亦無者不由分別性為境能發生識果境界既無云何生果如種子能生芽種子既無芽從何出是故無生也真實性名無性性無有性無無性約人法故無

按正別錄卷第四第六

有性約二空故無無性即是非有性非無性故重稱無性性也此三無性是一切法真實以其難有故名常欲顯此三無性故明唯識義也若人修道智慧未住此唯識義者二執隨眠所生眾惑不得滅離根本不滅故由此義故立一乘皆令學菩薩道若謂但唯有識現前起此執者若未離此執不得入唯識中若智者不更緣此境二不顯現是時行者名入唯識何以故由修觀熟亂執盡是名無所得非心非境是智名出世無分別智即是境智無差別名如智亦名轉依捨生死依但依如理故復重及執二俱盡故復重即分別性執即依他性二種俱盡也是名無流界是名不可思惟是名真實善是名常住果是名出世樂是名解脫身於三身中即法身

按正別錄卷第四第六

明住地不斷不究竟無邊四住地不斷不究竟也若智者不更緣此境二不顯現故者此境即此唯識境唯識散亂無由境故識無此識既無能緣唯識之心亦無故云二不顯現此二但談二識所現前境前境先已無故是名轉識品究竟也

命函 法界無差別論一卷 按雲廣若譯此論丹藏與國宋二藏不同此則丹本有五字四句二十四頌開挾七言一偈離為十二段段各釋吾祖賢首疏所釋者此本也按彼國宋兩本有七言四句二十偈一舉並出後方次第釋之其初偈曰法界不生亦不滅無老病死無蘊過由彼發勝菩提心是故我今警首禮者是也今校開元錄及賢首疏並以此論為單譯而國宋兩本與此丹本文雖有異義則無殊必是開元之後後代重譯也但未詳何代何人之譯此須待勘二藏直以彼為提雲般若譯者錯耳今為看舊國宋藏者具錄丹本文于左

按正別錄卷第四第六

聖觀菩薩造 大唐千國歲提筆第七年

稽首菩提心 能為勝方便 得離生死病 苦依過失

菩提心略說有十二種義是此論體諸聰慧者應如次知所謂果故因故自性故異名故無差別故分位故無染故常恒故相應故不作義利故作義利故一性故此中最初顯示菩提心果令見勝利次即說彼所起之因然後安立此出生相及顯異名而無差別於一切位無有染著常與淨法而共相應不淨位中無諸功用於清淨位能作利益一性涅槃應知如是十二種義今此論中次第開闡何者名為菩提心果謂最寂靜涅槃界此唯諸佛所證非餘能得所以者何唯佛如來能永滅盡一切微細煩惱熱故於中無生永不復生意生諸蘊故無老此功德增上殊勝圓滿究竟無衰變故無死永捨離不思識變易死故無病一切煩惱所知障病及與習氣皆永斷故無苦依無始時來無明住地所有習氣皆永除故無過失一

教目別錄卷第四 第三十

切身語意誤犯不行故此則由菩提心為最上方便不退失因一切功德至於究竟而得彼果彼果者即涅槃界何者為涅槃界謂諸佛所有轉依相不思議法身以菩提心是不思議果因如白月初令故今頂禮復次頌曰

能益世善法 聖法及諸佛 所依寶處如如地海種子

復次菩提心如地一切世間善苗生長所依故如海一切聖法珍寶積聚處所故如種子一切佛樹出生相續之因故如是已說菩提心果云何此曰

信為其種子 般若為其母 三昧為胎藏 大悲乳養人

復次云何此因積集應知如轉輪三子其中於法深信為菩提心種子智慧通達為母三昧為胎藏由定樂住一切善法得安立故大悲為乳母以哀愍眾生於生死中無有厭倦一切種智得圓滿故云何自性頌曰 自性無染著 如火寶空水 白法所成就

教目別錄卷第四 第三十

猶如大山王

復次應知此菩提心因積集已有二種相謂離染清淨相白法所成相離染清淨相者謂即此心自性不染又出客塵煩惱障得清淨摩如火摩尼寶虛空水等為灰垢雲土所覆翳時雖其自性無所著然由遠離灰等故令火等得清淨如是一切眾生自性無差別心雖貪等煩惱所不能染然由遠離貪等故其心得清淨白法所成相者謂如是自性清淨心為一切白法所依即一切白淨法而成其性如說須彌山眾寶所依即以眾寶而合成故云何異名頌曰

至於成佛位 不名菩提心 名為阿羅訶 淨我樂常度 此心性明潔 與法界同體

如來依此心 說不思議法

復次此菩提心永離一切客塵過惡不離一切功德成就得四種最上波羅蜜名如來法身如說世尊如來法身即是常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜如來法身即是客塵煩惱所染自性清淨心差別名字又如

教目別錄卷第四 第三十

說舍利弗此清淨法性即是法界我依此自性清淨心說不思議法云何無差別項曰

法身眾生中本無差別相無作無初盡亦無有清淨法空智所知無相聖所行一切法依止斷常皆悉離

復次此菩提心在於一切眾生身中有十種無差別相所謂無作以無為故無初以無起故無盡以無滅故無染濁以自性清淨故性空智所知以一切法無我一味相故無形相以無諸根故聖所行以是佛大聖境界故一切法所依以清淨諸法所依止故非常以是難染非常法性故非斷以是清淨非斷法性故云何分位項曰不淨眾生界染中淨菩薩最極清淨者是說為如來

復次此菩提心無差別相故不淨位中名眾生界於清淨位名為菩薩最清淨位說名如來如說舍利弗即此法身為本際無邊煩惱藏所纏從無始來生死趣中生滅流轉說名眾生界復次舍利弗即此法身歇離生死

授記錄卷第四 第二十二

漂流之苦捨於一切諸欲境界於十波羅蜜及八万四千法門中為求菩提而修諸行說名菩薩復次舍利弗即此法身解脫一切煩惱藏遠離一切苦永除一切煩惱隨煩惱垢清淨極清淨最極清淨住於法性至一切眾生所觀察地盡一切所知之地耳無二丈夫處得無障礙無所著一切法自在力說名如來應正等覺是故舍利弗眾生界不異法身法身不異眾生界眾生界即是法身法身即是眾生界此但名異非義有別云何無染項曰

譬如明淨日為雲之所翳煩惱雲若除法身日明顯

此復云何於不淨位中現有無量諸煩惱而不為染譬如日輪為雲所覆而性常清淨此心亦亦彼雖煩惱但為客故云何常恒項曰譬如劫盡火不能燒虛空如是老病死不能燒法界如一切世間依虛空起盡諸根亦如是依無為生滅復次云何於此現有生老死而言是

授記錄卷第四 第二十二

常譬如虛空雖劫火起不能為害法界亦亦是故經言世尊生死者但隨俗說有世尊死者諸根隱沒生者諸根新起非如來藏有生老死若沒若起世尊如來藏過有為相寂靜常住不變不斷故云何相應項曰

如光明熱色與燈無異相如是諸佛法於法性亦然煩惱性相離空彼客煩惱淨法常相應不空無垢法

復次云何未成正覺而言於此佛法相應譬如光明熱色等與燈無有異相諸佛法於法身亦如是如說舍利弗諸佛法身有功德法譬如燈有光明熱色不離不脫摩尼寶珠光色形狀亦復如是舍利弗如來所說諸佛法身智功德法不離不脫者所謂過恒河沙如來法也復次如說有二種如來藏空智何等為二所謂空如來藏一切煩惱若離若脫智不空如來藏過恒河沙不思議諸佛法不離不脫智云何不作義利項曰煩惱藏纏覆不能益眾生如蓮花未開如金在糞中亦如月盛滿阿修羅所蝕

授記錄卷第四 第二十二

復次衆生法身即與如是功德相應何故無有如來德用應知此如蓮未開諸惡見葉共包裹故如金墮廁在於覺觀糞穢中故如滿月被蝕我慢羅睺所執取故如池水被濁貪欲塵土所混雜故如金山被翳眼恙泥垢所封著故如虛空被覆愚癡重雲之所蔽故如日未出在無明習氣地中故如世界未成在六處水大藏中故如雲無雨相連緣現前故卷為頌曰如蓮金等未開顯 佛體客塵翳亦然

是時功德不自益 反此則能為大利云何作義利頌曰

如池無垢濁 如蓮大開敷 亦如上真金 洗除眾穢穢 如虛空清淨 朗月星圍繞 離欲解脫時 功德亦如是 譬如日明現 威光遍世間 如地生眾穀 如海出眾寶 如是益眾生 今從諸有脫 了知諸有性 而起於大悲 若盡若不盡 斯皆無所著 佛心如大雲 住於實際空 三昧恆持法 甘雨隨時降 一切諸善苗 因此而生長 此偈中義與前相反應知則是清淨法身遠離客塵眾患故成就自性功

按正別錄卷第四 第五

德故證斯法者則名如來應正等覺於常住寂靜清涼不思議涅槃界恒受安樂為一切衆生之所歸仰云何一性頌曰

此即是法身 亦即是如來 如是亦即是 聖諦第一義 涅槃不異佛 猶如冷即水

功德不相離 故無異涅槃

若如來法身異涅槃者經中不應作如是說如彼頌曰

衆生界清淨 應知即法身 法身即涅槃 涅槃即如來

復次如有經言世尊即此阿耨多羅三藐三菩提名涅槃界即此涅槃界名如來法身世尊無異如來無異法身言如來者即法身也

復次應知此亦不異苦滅諦是故經言非以苦壞名苦滅諦言苦滅者以從本以來無作無起無生無滅無盡離盡常恒不變無有斷絕自性清淨遠離一切煩惱藏具足過恒河沙不離不脫智不思議諸佛法是故說名如來法身世尊即此如來法身未離煩惱藏說名如來藏世尊如來藏智

按正別錄卷第四 第五

是亦來空智世尊如來藏者一切聲聞獨覺本所不見本所不證唯佛世尊永壞一切煩惱藏具修一切苦滅道之所證得是故當知佛與涅槃無有差別譬如冷觸不異於水復次應知唯有一乘道若不介者異此應有餘涅槃故同一法界豈有下劣涅槃勝妙涅槃耶亦不可言由下中上勝劣諸因而得一果以現見因差別果亦差別故是故經言世尊實無勝劣差別法證得涅槃世尊平等諸法證於涅槃世尊平等智平等解脫平等解脫見證得涅槃是故世尊涅槃界者名為一味所謂平等味解脫味也大乘法界無差別論

命函 國本宋本法界無差別論

此是二藏所謂法界無差別論提雲般若譯者今按開元錄及賢首疏則彼丹本五言二十四頌者真是提雲般若所譯而賢首疏所釋者又此論錄及疏中並為單譯而國宋兩本與彼丹本文雖有異義則無殊必是開元之後後代重譯也但未知何代何

按正別錄卷第四 第五

人之譯此須待勤而二藏直以此爲提雲般若之譯者錯也

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十四

大受

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十五

又

沙門 牛其等奉勅校勘

海西 中阿含經卷第十一

此經此卷國家二本皆直以三十二相經第二爲卷初首遂令第二之言無所對第一又於三十二相經中直以得如來無所著等正覺之言爲經初首而開其我聞如是已下證信發起二序之文遂令一經正宗起無由序今於丹藏經中得七寶經第一卷一百九十字爲卷初首又於三十二相經初得我聞如是至無家學道者必等凡一百八十二字爲經初首捕其開焉其所捕者具列于後

中阿含經王相應品第六 有七經王有十四經分後初一日誦

七寶相四洲 牛養摩竭王 鞞婆陵耆 大使最在後

中阿含經王相應品七寶經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園介時世尊告諸比丘若轉輪王出於世時當知便有七寶出世

云何爲七輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂爲七若轉輪王出於世時當知有七寶出世如是如來無所著等正覺出於世時當知亦有七覺支寶出於世間云何爲七念覺支寶擇法覺支精進覺支喜覺支息覺支定覺支捨覺支寶是謂爲七如來無所著等正覺出於世時當知有此七覺支寶出於世間佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七寶經第一竟

中阿含經王相應品三十二相經第二 初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園介時諸比丘於中食後集坐講堂共論此事諸賢甚奇甚特大人成就三十二相必有二趣真諦不虛若在家者必爲轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是爲七千子具足顏貞端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至

校勘錄卷第十五 第三段 又

大海不以刀仗以法教令令得安樂
若割除鬚髮著袈裟衣至信捨家無
家學道者必上

中阿含經卷第十五

此卷初三十喻經丹藏作卅喻經者
但卅字之訛變也三十爲正國宋經
初直以比丘比丘尼以護六根爲守
閻人爲經初首而闕我聞如是等證
信發起二序之文今於丹藏經中得
我聞如是已下猶如王及大臣有守
閻人舍利子如是等凡三十五行惣
四百九十字補其闕焉其所補文今
錄于左

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林
加蘭多園與大比丘衆俱共受夏坐
今時世尊於十五日說從解脫時在
比丘衆前敷座而坐世尊坐已便入
定意觀諸比丘心於是世尊見比丘衆
靜坐默然極默然無有睡眠除陰蓋故
比丘衆坐甚深極甚深息極息妙極妙
是時尊者舍利子亦在衆中於是世
尊告曰舍利子比丘衆靜坐默然極
然然無有睡眠除陰蓋故比丘衆坐

接正刊卷第十五 第三張 文

甚深極甚深息極息妙極妙舍梨子
誰能敬重奉事比丘衆者於是尊者
舍梨子即從坐起偏袒著衣叉手向
佛白曰世尊如是比丘衆靜坐默然
杌默然無有睡眠陰陰蓋故比丘衆
坐甚深極甚深息極息妙極妙世尊
無能敬重奉事比丘衆者唯有世尊
能敬重奉事法及比丘衆戒不放逸
布施及定唯有世尊能敬重奉事世
尊告曰舍梨子如是如是無能敬重
奉事比丘衆者唯有世尊能敬重奉
事法及比丘衆戒不放逸布施及定
唯有世尊能敬重奉事舍梨子猶如王
及大臣有種種嚴飾具繒綵錦綢指
環臂釧肘環咽紺生色珠璣舍梨子
如是比丘比丘尼以戒德爲嚴飾具
舍梨子若比丘比丘尼成就戒德爲
嚴飾具者便能捨惡修習於善舍梨
子猶如王及大臣有五儀式餉蓋天
冠珠柄之拂及嚴飾震守衛其身令
得安隱舍梨子如是比丘比丘尼以
持禁戒爲衛梵行舍梨子若比丘比
丘尼成就禁戒爲衛梵行者便能捨

卷之五 草書訣

惡修習於善舍梨子猶如王及大臣
有守閤人舍梨子如是

此經此卷國宋二本文義全同皆有十九經摠二十五紙丹本有十五經若依宋藏式寫之可成二十七紙又其文義與國宋二本全別未知去取今檢國宋本經則下流函中此經第四十二卷耳宋藏錯將彼卷重刊于此爲初四卷國亦仍之者錯也故今去彼取此丹本經焉又爲看舊國宋藏者具錄正經于左

雜阿含經卷第四

求天堂三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有年少婆羅門名鬱多羅
來詣佛所與世尊面相問評慰勞已
退坐一面白佛言世尊我常如法行
乞持用供養父母令得樂離苦世尊
我作如是為多福不佛告鬱多羅實
有多福所以者何若有如法乞求供
養父母令其安樂除苦惱者實有大
福尔時世尊即說偈言

校正別錄卷第十五 第三版 又

如汝於父母 恭敬修供養 現世名稱流
命終生天上

佛說此經已年少鬱多羅歡喜隨喜
作札而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有年少婆羅門名優波迦
來詣佛所與世尊面相問評慰勞已
退坐一面白佛言瞿曇諸婆羅門常
稱歎邪盛大會沙門瞿曇亦復稱歎
邪盛大會不佛告優波迦我不一向
稱歎或有邪盛大會可稱歎或有邪
盛大會不可稱歎優波迦白佛何等
邪盛大會可稱歎何等邪盛大會不
可稱歎佛告優波迦若邪盛大會擊
羣少特牛水特水特及諸羊犢小小
衆生悉皆傷殺逼迫苦切僕使作人
鞭笞忍怛悲泣號呼不喜不樂衆苦
作役如是等邪盛大會我不稱歎以
造大難故若復大會不繫縛羣牛乃
至不令衆生辛苦作役者如是邪盛
大會我所稱歎以不造大難故今時
世尊即說偈言

馬祀等大會 造諸大難事 如是等邪盛

造諸大難事 如是等邪盛

高麗國新羅大藏校正別錄

大仙不稱歎 繫縛諸衆生 殺害微細虫
是非為正會 大仙不隨順 若不害衆生

造作衆難者 是等名正會 大仙隨稱歎

惡施修供養 為應法邪盛 施者清淨心

梵行良福田 如是大會者 是則羅漢會

是會得大果 諸天皆歡喜 自行恭敬請

自手而施與 彼我悉清淨 是施得大果

慧者如是施 信心應解脫 無罪樂世間

智者性生彼

佛說此經已優波迦來詣羅門問佛所

說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園廣說如上差別者謂隨說異

偈言

無為無諸難 邪盛時清淨 如法隨順行

稱護諸梵行 聲香歸世界 超過諸凡鄙

佛於邪盛善 稱歎此邪盛 惡施修供養

邪盛隨所應 淨信平等施 梵行良福田

彼作如是施 是施羅漢田 如是廣大施

諸天所稱歎 自行恭敬請 自手而供養

等攝自他故 邪盛得大果 慧者如是施

淨信心解脫 於無罪世界 智者性生彼

佛說此經已優波迦來詣羅門問佛所

說

造諸大難事 如是等邪盛

歡喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有年少婆羅門名鬱闍迦

來詣佛所嘗首佛足退坐一面白佛

言世尊俗人在家當行幾法得現法

安及現法樂佛告婆羅門有四法俗

人在家得現法安現法樂何等為四

謂方便具足守護具足善知識具足

正命具足何等為方便具足謂善男

子種種工巧業處以自營生謂種田

商賈或以王事或以書疏筆盡於彼

彼工巧業處精勤修行是名方便具

足何等為守護具足謂善男子所有

錢穀方便所得自手執作如法而得

能極守護不令王賊水火劫奪漂沒

令失不善守護者士夫不變念者執

取及諸災患所壞是名善男子善守

護何等為善知識具足若有善男子

不落度不放逸不虛妄不凶險如是

知識能善安慰未生憂苦能令不生

已生憂苦能令開覺未生喜樂能令

速生已生喜樂護令不失是名善男

子善知識具足云何為正命具足謂

造諸大難事 如是等邪盛

第六八冊

三六一

善男子所有錢財出內稱量周圍掌護不令多入少出也多出少入也如執秤者少則增之多則減之知平而捨如是善男子稱量財物等入等出莫令入多出少出多入少若善男子無有錢財而廣散用以此生後人皆名為優曇鉢果無有種子愚癡貪欲不顧其後或有善男子財物豐多不能食用傍人皆言是愚癡人如餓死狗是故善男子所有錢財能自稱量等入等出是名正命具足如是婆羅門四法成就現法安現法樂婆羅門白佛言世尊在家之人有幾法能令後世安後世樂佛告婆羅門在家之人有四法能令後世安後世樂何等為四謂信具足戒具足施具足慧具足定何等為信具足謂善男子於如來所得信敬心建立信不非諸天魔梵反餘世人同法所壞是名善男子信具足何等戒具足謂善男子不殺生不偷盜不邪淫不妄語不飲酒是名戒具足云何施具足謂善男子離慳垢心在於居家行解脫施常自手與

授法利錄卷第五 第四十 又

樂修行捨等心行施是名善男子施具足云何為慧具足謂善男子苦聖諦如實知習滅道聖諦如實知是名善男子慧具足若善男子在家行此四法者能得後世安後世樂今時世尊復說偈言

方便建諸業 積集能守護 知識善男子

正命以自活 淨信戒具足 惠施離慳垢

淨除於遠道 得後世安樂 若處於居家

成就於八法 習諦等所說 等正覺所知

現法得安隱 現法善樂住 後世喜樂住

佛說此經已 辭問迦闍佛所說歡喜

隨喜作禮而去

如是我問一時佛在拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園介時舍衛國有憍慢婆羅門止住父母種姓俱淨無瑕點能說者七世相承悉皆清淨為婆羅門師言論通達諸論記典悉了萬名解法優劣分明諸句句記說容貌端正或生志高族姓志高容色志高聰明志高財富志高不敬父母諸尊師長間沙門瞿曇在拘薩羅國人間遊行至舍衛國祇樹給孤

授法利錄卷第五 第四十一 又

獨園間已作是念我當往彼沙門瞿曇所若有所說我當共論無所說者默然而還時憍慢婆羅門乘白馬車諸年少婆羅門前後導從持金柄傘蓋手執金瓶往見世尊至於園門下車步進介時世尊與諸大眾圍繞說法不時顧念憍慢婆羅門時憍慢婆羅門作是念沙門瞿曇不顧念我且當還去介時世尊知憍慢婆羅門心念而說偈言

憍慢既來此 不善更增慢 向以義故來

應轉增其義

時憍慢婆羅門作是念沙門瞿曇已

知我心欲修敬禮介時世尊告憍慢

婆羅門止止不須作禮心淨已足時

諸大眾咸各高聲唱言奇哉世尊大

德大力今此憍慢婆羅門恃生憍慢

族姓憍慢容色憍慢聰明憍慢財富

憍慢不敬父母諸尊師長今於沙門

瞿曇所譏早下下欲接足禮時憍慢

婆羅門於大眾前唱令靜默而說偈

言

云何不起慢 云何起恭敬 云何善慰諭

授法利錄卷第五 第四十二 又

云何善供養

亦時世尊說偈答言

父母及長兄 和尚諸師長

及諸尊重者

所不應生慢

應當恭敬

謙下而問計

盡心而奉事

兼設諸供養

離貪患癡心

漏盡阿羅漢

正智善解脫

伏諸憍慢心

於此賢聖等

合掌恭敬

亦時世尊為憍慢婆羅門種種說法

示教照喜如佛世尊次第說法說布

施持戒生天功德受欲味患煩惱情

淨出要遠離諸清淨分如是廣說如

白淨衣無諸黑惡速受染色憍慢婆

羅門即於座上解四聖諦苦習滅道

得無間等時憍慢婆羅門見法得法

知法入法度諸疑惑不由他度於正

法中得無所畏即從座起整衣服為

佛作禮合掌白佛我今可得於正法

中出家受具足不佛告憍慢婆羅門

汝今可得於正法中出家受具足彼

即出家獨正思惟所以善男子剝除

積聚著袈裟衣正信非家出家學道

得阿羅漢心善解脫

如是我聞一特佛在拘薩羅人間遊

按正別錄卷第十五 第三十二

行至舍衛國祇樹給孤獨園時有長

身婆羅門作如是邪盛大會以七百

特牛行列繫柱特持水牛及諸羊犢

種種小畜悉皆繫縛辦諸飲食廣行

布施種種外道從諸國國皆悉來集

邪盛會所時長身婆羅門問沙門瞿

曇從拘薩羅人間遊行至舍衛國祇

樹給孤獨園作是念我今辦邪盛大

會所以七百特牛行列繫柱乃至小

小諸畜皆悉繫縛為邪盛大會故種

種異道從諸國國來至會所我今當

往沙門瞿曇所問邪盛法莫令我作

邪盛大會分數中有所短少作是念

已乘白馬車諸年少婆羅門前後導

從持金柄傘蓋執金澡瓶出舍衛城

詣世尊所恭敬承事至精舍門下車

步進至於佛前面相問許慰勞已退

坐一面白佛言瞿曇我今欲作邪盛

大會以十百特牛行列繫柱乃至小

小諸畜皆悉繫縛為邪盛大會故種

種異道從諸國國皆悉來至邪盛會

所又聞瞿曇從拘薩羅人間遊行至

舍衛國祇樹給孤獨園我今故求請

按正別錄卷第十五 第三十二

問瞿曇邪盛大會法諸物分數莫令

我所作邪盛大會諸分數之中有所

短少佛告婆羅門或有一邪盛大會

主行施作福而生於罪為三刀劍之

所刻削得不善果報何等三謂身刀

劍口刀劍意刀劍何等為意刀劍生

諸苦報如一會主造作大會作是思

惟我作邪盛大會當殺余所少壯特

牛余所水特水特余所羊犢及種種

諸畜是名意刀劍生諸苦報如是施

主雖念作種種布施種種供養實生

於罪云何為口刀劍生諸苦報有一

會主造作大會作如是教我今作邪

盛大會汝等當殺余所少壯特牛刀

至殺害余所微細畜是名口刀劍生

諸苦報大會主雖作是布施供養實

生於罪云何為身刀劍生諸苦報謂

有一大會主造作大會自手傷殺余

所特牛乃至殺害種種細畜是名身

刀劍生諸苦報彼大會主雖作是念

種種布施種種供養實生於罪然婆

羅門當勤供養三火隨時恭敬禮拜

奉事施其安樂何等為三一者報本

按正別錄卷第十五 第三十二

二者居家三者福田何者為根本火
隨時恭敬奉事供養施其安樂謂善
男子方便得財手足勤苦如法所得
供養父母令得安樂是名根本火何
故名為根本若善男子從彼而生所
謂父母故名根本善男子以崇本故
隨時恭敬奉事供養施以安樂何等
為居家火善男子隨時育養施以安
樂謂善男子方便得財手足勤苦如
法所得供給妻子宗親眷屬僕使傭
客隨時給與恭敬施安是名家火何
故名家其善男子處於居家樂則同
樂苦則同苦在所為作皆相順從故
名為家是故善男子隨時供給施與
安樂何等名田火善男子隨時恭敬
尊重供養施其安樂謂善男子方便
得財手足勤勞如法所得奉事供養
諸沙門婆羅門善能調伏貪患癡者
如是等沙門婆羅門建立福田崇向
增進樂分樂報未來生天是名田火
何故名田為世福田謂為應供是故
名田是善男子隨時恭敬奉事供養
施其安樂亦時世尊復說偈言

我別錄卷第十三 第十一

根本及居家 應供福田火 是火增供養
充足安隱樂 無罪樂世間 慧者住生後
如法財復會 供養所應養 供養應養故
生天得名稱
然婆羅門今善男子先所供養三火
應斷今滅何等為三謂貪欲火瞋恚
火愚癡火所以者何若貪火不斷不
滅者自害害他自他俱害現法得罪
後世得罪現法後世得罪緣彼而生
心法憂苦志火癡火亦復如是婆羅
門若善男子事積薪火隨時辛苦隨
時然隨時滅火因緣受苦今時長身
婆羅門默然而住時有婆羅門子名
鬱多羅於會中坐長身婆羅門須臾
默然思惟已告鬱多羅汝能住至邪
盛會所放彼繫柱持牛及諸衆生受
繫縛者悉皆放而不告之言長身婆
羅門語汝隨意自在山澤曠野食不
斷草飲淨流水四方風中受諸快樂
鬱多羅自言隨大師教即往彼邪盛
會所放諸衆生而告之言長身婆羅
門語汝隨其所樂山澤曠野飲水食
草四風自適今時世尊知鬱多羅知

我別錄卷第十三 第十一

已為長身婆羅門莊嚴說法示教照
喜如律世尊說法先後說戒說施及
生天功德受欲味患出要清淨煩惱
清淨開示現顯譬如鮮淨白氈易受
染色長身婆羅門亦復如是即於座
上見四真諦得無間等時長身婆羅
門見法得法知法入法度諸疑惑不
由他度於正法中得無所畏即從座
起整衣服偏袒右肩合掌白佛已度
世尊我從今日盡其壽命歸佛歸法
歸比丘僧為優婆塞證知我惟願世
尊與諸大衆受我飯食亦時世尊默
然而許時長身婆羅門知佛受請已
為佛作禮右繞三匝而去長身婆羅
門還邪盛處所諸供辦淨美好者布
置牀座遣使請佛自言時到惟聖知
時今時世尊著衣持鉢大衆圍繞往
到長身婆羅門會所大衆前坐時長
身婆羅門知世尊坐定已手自供養
種種飲食食已澡漱洗鉢畢別救畢
牀於大衆前端坐聽法今時世尊為
長身婆羅門說種種法示教照喜已
從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有年少婆羅門名僧迦羅來詣佛所與世尊面相問許慰勞已退坐一面白佛言瞿曇不善男子云何可知佛告婆羅門瞿猶如月婆羅門復問善男子云何可知佛告婆羅門瞿猶如月婆羅門白佛云何不善男子如月佛告婆羅門如月黑分光明亦失色亦失所係亦失日夜消滅乃至不現如是有人於如來所得信家心受持淨戒善學多聞損已布施正見真實於如來所淨信持戒惠施多聞正見真直已然後退失於戒聞施正見悉皆忘失日夜消滅乃至須臾一切志失復次婆羅門若善男子不習近善知識不數聞法不正思惟身行惡行口行惡行意行惡行行惡因緣故身壞命終墮惡趣泥梨中如是婆羅門不善男子其譬如月婆羅

門白佛云何善男子其譬如月佛告婆羅門瞿如明月淨分光明色澤日夜增明乃至月滿一切圓滿如是善男子於如來法律得淨信心乃至正見真淨增明戒增施增聞增慧增日夜增長復於餘時親近善知識聞說正法內正思惟行身善行口善行行意善行故以是因緣身壞命終化生天上婆羅門是故善男子譬如月亦時世尊而說偈言

譬如月無垢 周行於虛空 一切小星中其光最盛明 淨信亦如是 戒聞離慳施於諸燈世間 其施特明顯

佛說此經已僧迦羅婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門來詣佛所與世尊面相問許慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我聞瞿曇說言唯應施我不應施餘人施我得大果非施餘人而得大果應施我弟子不應施餘弟子施我弟子得大果報非施餘弟子得大果報云何瞿曇作是語者為

實說耶非為謗毀瞿曇乎為如說說如法說耶法文法說不為餘人以同法求訶責耶佛告婆羅門彼如是說者謗毀我耳非如說說如法說法法說不致他人來以同法呵責所以者何我不如是說應施於我不應施餘施我得大果報非施餘人得大果報應施我弟子施我弟子得大果報非施餘弟子得大果報然婆羅門我作如是說者作二種障障施者施障受者利婆羅門乃至上夫以洗器餘食著於淨地令彼處衆生即得利樂我說斯等亦入福門況復施人婆羅門然我復說施持戒者得果報不同犯戒生聞婆羅門白佛言如是瞿曇我亦如是說施持戒者得大果報非施犯戒亦時世尊復說偈言

若黑若有白 若赤若有色 犂雜及金色純黃及鵲色 如是犂犂牛 生犂犂好者丁壯力具足 調善行捷疾 但使堪運重不問本生色 人亦復如是 各隨彼彼生利利婆羅門 毗舍首陀羅 旃陀羅下賤所生悉不同 但使持淨戒 離重擔煩惱

純一修梵行 偏盛阿羅漢 於世間善逝

施彼得大果 愚者無智慧 未嘗聞正法

施彼無大果 不近善友故 若習善知識

如來及聲聞 清淨信善逝 根生堅固力

所住之善趣 及生大姓家 究竟般涅槃

大仙如是說

佛說此經已生聞婆羅門問佛所說

歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園介時世尊晨朝著衣持鉢入

舍衛城乞食時有異婆羅門年耆根

熟執杖持鉢家家乞食介時世尊告

婆羅門汝今云何年耆根熟執杖持

鉢家家乞食婆羅門白佛瞿曇我家

中所有財物悉付其子為子娶妻然

後捨家是故柱杖持鉢家家乞食佛

告婆羅門汝能於我所受誦一偈還

歸於衆中為兒說耶婆羅門白佛能

受瞿曇介時世尊即說偈言

生子心歡喜 為子聚財物 亦為婚其者

而自捨出家 邊鄙田舍兒 遠負於其父

人形羅刹心 棄捨於尊老 老馬無復用

則奪其鬚髮 兒少而父老 家家行之食

按定別錄卷第十四 第四段 又

田牧為奴勝 非子為恩愛 愚我時悲牛

免險地得安 能却回暴憊 扶我開趣行

避深坑空井 草木棘刺林 愚杖威力故

峙立不墮落

時婆羅門從世尊受斯偈已還歸婆

羅門大衆中為子而說先白大衆聽

我所說然後誦偈如上廣說其子愧

怖即抱其父還將入家摩身洗浴費

以青衣被立為家主時婆羅門作是

念我今得勝族姓是沙門瞿曇恩我

親所說為師者如師供養為和尚者

如和尚供養我今所得皆沙門瞿曇

力即是我師我今當以上妙好衣以

奉瞿曇時婆羅門持上妙衣至世尊

所面前問評慰勞已退坐一面白佛

言瞿曇我今居家成就是瞿曇力我

經記說為師者以師供養為和尚者

以和尚供養今日瞿曇即為我師願

受此衣哀慈故世尊即受為哀慈故

介時世尊為婆羅門說種種法示教

照喜時婆羅門問佛所說歡喜隨喜

作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

按定別錄卷第十四 第五段 又

於獨園介時世尊晨朝著衣持鉢入

舍衛城乞食時有異婆羅門年耆根

熟執杖持鉢家家乞食彼婆羅門遙

見世尊而作是念沙門瞿曇攝杖持

鉢家家乞食我亦攝杖持鉢家家乞

食我與瞿曇俱是比丘介時世尊說

偈答曰

所謂比丘者 非但以乞食 受持在家法

是何名比丘 於功德過惡 俱離修正行

其心無所畏 是則名比丘

佛說是經已彼婆羅門問佛所說歡

喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊

行至一那羅聚落住一那羅林中介

時世尊著衣持鉢入一陀羅聚落乞

食而作是念今日大早今且可過耕

田婆羅豆婆遮婆羅門作飲食處介

時耕田婆羅豆婆遮婆羅門五百具

犁耕田為作飲食時耕田婆羅豆婆

遮婆羅門遙見世尊白言瞿曇我今

耕田下種以供飲食沙門瞿曇亦應

耕田下種以供飲食佛告婆羅門我

亦耕田下種以供飲食婆羅門白佛

按定別錄卷第十四 第六段 又

我都不見沙門瞿曇若犁若軛若執若磨若鎚若鞭而今瞿曇說言我亦耕田下種以供飲食今時耕田婆羅豆婆迦婆羅門即說偈言

自說耕田者 而不見其耕 為我說耕田 今我知耕法

今時世尊說偈答言

信心為種子 苦行為時雨 智慧為時軛 慚愧心為轉 正念自守護 是則善御者 包藏身口業 知食處內藏 真實為具乘 樂住為懈怠 精進為廢荒 安隱而遠進 直往不轉還 得到無憂處 如是耕田者 速得甘露果 如是耕田者 不還受諸有 時耕田婆羅豆婆迦婆羅門白佛言 善耕田瞿曇極善耕田瞿曇於是耕田婆羅豆婆迦婆羅門問世尊說偈心轉增信以滿鉢香美飲食以奉世尊世尊不受以因說偈得故即說偈言

不因說法故 受彼食而食

如是廣說如前為火與婆羅門廣說時耕田婆羅豆婆迦婆羅門白佛言 瞿曇今以此食安著何處佛告婆羅

校訂錄卷第十六 第七

門我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人堪食此食而得安身婆羅門汝持此食著無重水中及少生草地時婆羅門即持此食著無重水中水即煙起涌沸狀如聲如熱九投於冷水狀如作聲如是彼食投著無重水中煙起涌沸狀如作聲時婆羅門作是念沙門瞿曇實為奇特大德大力乃令飲食神變如是時彼婆羅門見食瑞應信心轉增白佛言瞿曇我今可得於正法中出家受具足不佛告婆羅門汝今可得於正法中出家受具足得比丘分彼即出家已獨靜思惟所以族姓子剝除驕驕著袈裟衣正信非家出家學道乃至得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛住王舍城時有尊者名曰淨天在鞞提訶國人間遊行至弥締羅城巷羅國中時尊者淨天晨朝著衣持鉢入弥締羅城乞食次第乞食到自本家時淨天母年老在中堂持食祀火求生梵天不覺尊者淨天在門外立時毗沙門天王於尊

校訂錄卷第十六 第八

者淨天所極生敬信時毗沙門天王諸夜又尊從乘虛而行見尊者淨天在門外立又見其母手擎飲食在中堂上供養祀火不見其子在外門立見已從空中下至淨天母前而說偈言

此婆羅門尼 梵天極遠遙 為求彼生故 於此祠祀火 此非梵天道 何為徒祀此 汝婆羅門尼 淨天住門外 始穢永無餘 是則天中天 蕭然無所有 猶一不兼資 為乞食入舍 所應供養者 淨天善修身 人天良福田 遠離一切惡 不為餘所染 德同於梵天 形在人間住 不著一切法 如彼淳熟龍 比丘正念住 其心善解脫 應奉以初佛 是則上福田 應以正信心 及時速施與 當預建立洲 今未來安樂 汝觀此牟尼 已疲苦得涼 是故當信心 及時速施與 當預建立洲 今未來安樂 毗沙門天王 開發彼今捨 時尊者淨天即為其母種種說法示教照喜已復道而去 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所面

校訂錄卷第十六 第九

前問許相慰勞已退坐一面白佛言
瞿曇所謂佛者云何為佛為是父母
制名為是婆羅門制名時婆羅門即
說偈言

佛者是世間 起渡之勝名 為是父母制
名之為佛耶

余時世尊說偈答言

佛見過去世 如是見未來 亦見現在世
一切行起滅 明智所了知 所應修已修
應斷悉已斷 是故名為佛 歷劫求選擇
純苦無暫樂 生者悉廣滅 遠離息塵垢
拔諸使刺本 等覺故名佛
佛說偈已彼婆羅門問佛所說歡喜
隨喜從座起去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊
行有從迦帝聚落隨鳩羅聚落二村
中間一樹下坐入盡正受時有豆唐
種姓婆羅門隨彼道行尋佛後求見
佛臨跡千輻輪相印文顯現齊輻圓
輞眾好滿足見已作是念我未曾見
人間有如是足跡今當隨跡以求其
人即尋跡至於佛所求見世尊坐
一樹下入盡正受嚴容絕世諸根澄

按舍利弗經第十六 第十段 又

靜其心寂定第一調伏正觀成就光
相巍巍猶若金山見已自言為是天
耶佛告婆羅門我非天也為龍夜叉
乳閼婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等佛告婆羅門我非龍
乃至人非人也婆羅門白佛若言非
天非龍乃至非人非非人為是何等
余時世尊說偈答言

天龍乳閼婆 緊那羅夜叉 無善阿修羅
諸摩睺羅伽 人與非人等 悉由煩惱生
如是煩惱漏 一切我已捨 已破已唐滅
如芬陀利生 雖生於水中 而未嘗著水
我雖生世間 不為世間著 歷劫常選擇
純苦無暫樂 一切有為行 悉皆生滅故
離垢不傾動 已拔諸刺利 究竟生死除
故名為佛陀

佛說此經已豆唐種婆羅門問佛所
說歡喜隨喜從路而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園余時世尊晨朝著衣持鉢入王
舍城乞食次第乞食至婆羅門婆迦
婆羅門舍時婆羅門手執木杓盛諸
飲食供養火具住於門邊遙見佛來

按二利經卷第十六 第十段 又

見已白佛作是言住位領羣特慎勿
近我門佛告婆羅門汝知領羣特領
羣特法耶婆羅門言我不知領羣特
亦不知領羣特法沙門瞿曇知領羣
特及領羣特法不佛言我善知是領
羣特及領羣特法是時婆羅門即放
事火具疾數牀座請佛令坐白言瞿
曇為我說領羣特及領羣特法佛即
就座為說偈言

瞋恚心懷恨 惡覆諸過惡 犯戒起惡見
虛偽不實貢 如是等士夫 當知領羣特
慳貪貪吝惜 惡欲慳詭偽 無慚無愧心
當知領羣特 一生二生者 一切皆殺害
無有慈悲心 是為領羣特 若殺縛鞭打
聚落及城邑 無道以切責 當知領羣特
住止及行路 為眾之導首 苦切諸羣下
惡相相迫脅 取利以供已 當知領羣特
聚落及空地 有主無主物 掠護為已有
當知領羣特 自弄薄其妻 又不入婦舍
侵陵他所受 當知領羣特 內外諸親屬
同心善知識 侵掠彼所受 當知領羣特
妄語欺誑人 詐取無盡財 他索而不還
當知領羣特 為已亦為他 舉責及財與

按二利經卷第十六 第十段 又

或復順他語 妄語為他證 如是妄語者
當知領羣特 作惡不善業 無有人知者
隱諱覆藏惡 當知領羣特 若人問其義
而答以非義 顛倒欺誑人 當知領羣特
實空無所有 而輕毀智者 愚癡為利故
當知領羣特 高慢自稱舉 毀壞於他人
是極卑鄙慢 當知領羣特 自造諸過惡
移過誣他人 妄語謗清白 當知領羣特
前受他利養 他人來詣已 無有敬報心
當知領羣特 沙門婆羅門 如法來乞求
呵責而不與 當知領羣特 若父母年老
少壯氣已謝 不勤加奉養 當知領羣特
父母諸尊長 兄弟親眷屬 實非阿羅漢
自顯羅漢德 世間之大賊 當知領羣特
和上種姓生 習婆羅門典 而於其中間
習行諸惡業 不以勝生故 障呵責惡道
現法受呵責 後世墮惡道 生旃陀羅家
世稱須陀夷 名聞徧天下 旃陀羅所無
婆羅門刹利 大姓所供養 乘於淨天道
平等正直住 不以生處障 令不生梵天
現法善名譽 後世生善趣 二生汝當知
如我所顯示 不以所生故 名為領羣特
不以所生故 名為婆羅門 業為領羣特

按正別錄卷第十六 第五段

又

業為婆羅門 婆羅門自佛言
如是大精進 如是大牟尼 不以所生故
名為領羣特 不以所生故 名為婆羅門
業故領羣特 業故婆羅門
時事火婆羅豆婆遮婆羅門轉得信
心以滿鉢好食奉上世尊世尊不受
以說偈得故偈如上說時事火婆羅
豆婆遮婆羅門見食瑞應已增其信
心自佛言世尊我今可得為正法律
出家受具足不佛告婆羅門汝今可
得於正法律出家受具足戒即得出
家獨靜思惟如前說乃至得阿羅漢
心善解脫時婆羅豆婆遮婆羅門得
阿羅漢心善解脫自覺喜樂即說偈
言
非道求清淨 供養祠祀火 不識清淨道
猶如生盲者 今已得安樂 出家受具足
逮得於三明 佛所教已作 先婆羅門難
今為婆羅門 沐浴離塵垢 度諸天彼岸
川函 雜阿含經第三十四卷
此經此卷第二十七幅第二行令我
三下宋經脫結盡得須陀洹記說

按正別錄卷第十六 第五段

又

道令正 凡九百一十六字遂令婆
跋經尾落三百四十七字辭他迦經
首無一百六十九字今依二本補之
二經方成矣今為看舊宋藏經者具
錄其文于左
結盡得須陀洹三結盡貪恚癡薄得
斯陀含五下分結盡得阿那含種種
神通境界天眼天耳他心智宿命智
生死智漏盡智皆悉得是故比丘當
修二法修習多修習修二法故知種
種界乃至漏盡余時尊者婆蹉問佛
所說歡喜作禮而去余時婆蹉獨一
靜處專精思惟不放逸住乃至自知
不受後有時有衆多比丘莊嚴方便
欲詣世尊恭敬供養余時婆蹉問衆
多比丘汝等莊嚴方便欲詣世尊恭
敬供養耶諸比丘答言余余時婆蹉
語諸比丘尊者持我語敬禮世尊問
許起居輕利少病少惱安樂住不言
婆蹉比丘白世尊言我已供養世尊
具足奉事今歡悅非不歡悅大師弟
子所作皆悉已作供養大師今歡悅
非不歡悅時衆多比丘往詣佛所營

按正別錄卷第十六 第五段

首佛足退坐一面白佛言世尊尊者
婆蹉瞿首敬禮世尊足乃至歡悅非
不歡悅佛告諸比丘諸天先已語我
汝今復說如來成就第一知見亦知
婆蹉比丘有如是德力今時世尊爲
彼婆蹉比丘說第一記佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園時有外道出家名曰鬻伍迦來
詣佛所與世尊面相問評慰勞已退
坐一面白佛言瞿曇云何瞿曇世有
邊耶佛告鬻伍迦此是無記鬻伍迦
白佛云何瞿曇世無邊耶有邊無邊
耶非有邊非無邊耶佛告鬻伍迦此
是無記鬻伍迦白佛云何瞿曇世有
邊耶答言無記世無邊耶世有邊無
邊耶非有邊非無邊耶答言無記瞿
曇於何等法而可記說佛告鬻伍迦
知者智者我爲諸弟子而記說道令
正

不函 別譯雜阿含經

第五卷末五經及第六卷初五經皆
國宋本所無而丹本獨有者前九是

校刊錄卷第十六 第十三條

梵問經第十是度須跋經今檢梵問
經者與彼大本雜阿含經第四十四
卷之初同本異譯度須跋經與大本
第三十五卷十六卜已下同本異譯
則國宋二本無此經者脫之耳今依
丹藏加之分入二卷焉

如是我聞一時佛在優樓頻螺聚落
泥連河岸菩提樹下成佛未久余時
世尊獨坐思惟而作是念夫人無敬
心不能恭順於其尊長不受教誨無
所畏憚縱情自逸永失義利若如是
者衆苦纏集若人孝事尊長敬養畏
慎隨順不逆所願滿足得大義利若
如是者觸事安樂復作是念一切世
間若天若人若天世界若人世界若
魔世界若梵世界沙門婆羅門一切
世間有生類中若有戒定慧解脫解
脫知見勝於我者我當親近依止於
彼供養恭敬遍觀察已都不見於世
間人天魔梵沙門婆羅門一切世間
有勝於我戒定慧解脫解脫知見爲
我依止復作是念我所覺法我今應
當親近供養恭敬誠心尊重何以故

校刊錄卷第十六 第十三條

過去諸佛一切皆悉親近依止供養
恭敬尊重斯法未來現在諸佛亦復
親近依止斯法供養恭敬尊重心
我今亦當如過去未來現在諸佛親
近依止供養恭敬尊重於法余時梵
主天王遙知世尊在優樓頻螺聚落
泥連河岸菩提樹下而作是念觀察
世間若天若人若魔若梵沙門婆羅
門一切生類若有勝我戒定慧解脫
解脫知見者我當依止然都不見有
能勝我者又復觀察過去未來現在
諸佛悉皆親近依止於法供養恭敬
生尊重心我今亦當隨三世佛之所
應作親近依止供養恭敬尊重於法
時梵主天復作是念我當從此處沒
往到佛所時梵主天譬如壯士屈申
臂頃來至佛所白佛言世尊寶如所
念誠如所念即說偈言
過去現在諸如來 未來世中一切佛
是諸正覺能除惱 一切皆依法爲師
親近於法依止住 斯是三世諸佛法
是故欲尊於已者 應先尊重敬彼法
宜當憶念佛所教 尊重供養無上法

校刊錄卷第十六 第十三條

今時梵王讚歎世尊深生隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在優樓頻螺聚落泥連河側菩提樹下成佛未久佛於樹下獨坐思惟而作是念唯有一道能淨衆生使離苦惱亦能除滅不善惡業獲正法利所言法者即四念處云何名爲四念處耶觀身念處觀受念處觀心念處觀法念處若人不修四念處者爲遠離賢聖之法遠離聖道若離聖道即遠離甘露若遠離甘露則不免生老病死憂悲苦惱如是等人我說終不能得離於一切諸苦若修四念處即親近賢聖法者若親近賢聖法即親近賢聖道若親近賢聖道即親近甘露法若親近甘露法即能得免生老病死憂悲苦惱若免生老病死憂悲苦惱如是等人即說離苦時梵王天通知如來心之所念作是念言我於今者當與佛所隨喜勸善思惟是已譬如壯士屈申臂項來至佛所頂禮佛足在一面立白佛言誠如世尊心之所念唯有一道能

校對錄卷第六 第六疏 又

淨衆生乃至得免憂悲苦惱時梵王天即說偈言

唯此道出要斯處可精勤欲求遠離苦唯有此一道若涉斯道者如鶴飛空道釋迦牟尼尊逮得於佛道一切正道師當以此覺道顯示於衆生常應數數說咸令一切知生有之邊際唯願說一道慈濟諸衆生過去一切佛從斯道得度未來及今佛亦從此道度云何名爲度能度瀑駛流究竟於無邊調伏得極淨世間悉生死解知一切界爲於具眼者宣明如此道譬如彼恒河流赴於大海聖道亦如是佛爲開顯現斯道如彼河趣於甘露海昔來未曾聞轉妙法輪音唯願天人尊度老病死者一切所歸命爲轉妙法輪

時梵王天頂禮佛足即從而去

高麗國新雕大藏校正別錄卷第六

字疏

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十七

又

別譯雜阿含經之錄

沙門 宣其等奉勅校勘

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時梵王天於其中夜光明倍常來詣佛所禮佛足已在一面坐梵主威光照於時會赫然大明即於座上而說偈言

刹利二足尊種姓真正者明行已具足人天中最勝

佛告梵王言誠如是言誠如是言刹利二足尊種姓真正者明行已具足天中最勝時梵王天聞佛所說踊躍歡喜頂禮佛足於彼坐沒還於天宮

如是我聞一時佛遊拘薩羅國時彼國中有一阿蘭若住處今時世尊與諸大衆比丘僧俱在彼止宿於時世尊讚斯住處說阿蘭若住處法時梵王天知如來遊於拘薩羅與比丘衆止宿阿蘭若住處讚歎阿蘭若住處說阿蘭若住處法梵王天王作是念言我今當詣佛所讚歎隨喜時梵王

天即於彼役譬如壯士屈申臂頃求詣佛所頂禮佛足在一面坐即說偈言

處靜有教具應斷於結縛若不能愛樂還應住僧中恒應正憶念調根行乞食具足禁戒者應至空靜處放捨於怖懼堅住於無畏斷除憍慢者堅心處中住如是我所聞不應懷疑惑一千阿羅漢於此斷生死學者二百千一百須陀洹流修正道終不趣邪徑不能具宣說諸道得果者所以不能說畏懼不信敬時梵主天說是偈已頂禮佛足還於天宮

如是我聞一時佛在釋迦迦毗羅衛林與五百大比丘眾俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨於重擔速得已利盡於後有無復結使正智解脫復有十世界大威德諸天來至佛所問許佛僧於時世尊說於隨順涅槃之法有四梵身天各作是念今佛在釋迦迦毗羅衛林與五百比丘俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨於重擔速得已利盡於後有無復結

使正智解脫復有十世界大威德天來至佛所問許佛僧世尊爲其說於隨順涅槃之法我於今者當往於彼佛世尊所時梵身天作是念已即於彼役譬如壯士屈申臂頃求詣佛所頂禮佛足在一面立時第一梵身天而說偈言

今於此林中集會於大衆是故我等來正欲觀衆僧不以不善心壞僧破和合第二梵身天復說偈言

比丘誠實心宜應務精勤猶如善御者制馬今調順比丘亦如是應制御諸根第三梵身天復說偈言

譬如野馬被羈繫拔柱躍墮安隱出諸比丘等亦如是拔三毒柱斷欲壺世尊導師之所調能出是等大龍象第四梵身天復說偈言

諸有歸依於佛者人中捨形得天身時四梵身天各說偈已在於僧中敬心戰慄作禮而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林時梵主天於其中夜威光甚明來至佛所令時世尊入火光三昧時

梵主天作是心念今者如來入於三昧我來至此甚爲非時當今之時提婆達多親友瞿迦梨比丘謗舍利弗及大目連此梵主天即詣其所扣瞿迦梨門囑言瞿迦梨瞿迦梨汝於舍利弗目連當生淨信彼二尊者心淨柔更梵行具足汝作是謗後於長夜受諸苦瞿迦梨即問之言汝爲是誰答曰我是梵主天瞿迦梨言佛記汝得阿那含耶梵主答言實介瞿迦梨言阿那含名爲不還汝云何還梵主天復作是念如此等人不應與語而說偈言

欲測無量法智者所不應若測無量法必爲所燒害

時梵主天說是偈已即往佛所頂禮佛足在一面坐以瞿迦梨所說因緣具白世尊佛告梵言實介實介欲測無量法能燒凡夫今時世尊即說偈言

夫人人生世 各在口中 由其惡口 自斬其身 應讚者毀 應毀者讚 如斯惡人 終不見樂 迦梨僞謗

於佛賢聖 迦梨爲重 日千地獄
時阿浮陀 毀謗賢聖 口意惡故
入此地獄

時梵主天問是偈已禮佛而退

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有二天一名小勝善閑梵
二名小勝光梵欲來詣佛時婆迦梵
見此二梵即問之曰欲何所至二梵
答言我等欲往詣世尊所問詳禮敬
時婆迦梵即說偈言

四梵字鶴雀 三梵名爲金 七十二五百

名曰爲餘毗 汝觀我金色 赫然而明威

所有威光明 暉光蔽梵天 云何不觀我

乃欲詣佛所

余時二梵以偈答言

汝今有少光 映蔽于梵天 當知此光色
皆有諸過患 明智得解脫 不樂斯光色
余時二梵說是偈已來詣佛所頂禮
佛足在一面坐二梵白佛言世尊我
等欲來見佛時婆迦梵因問我言欲
何所至我等答言欲詣佛所時婆迦
梵說此偈言

四梵名鶴雀 三梵名爲金 七十二五百

搜前錄卷第七 第五段 又

名曰爲餘毗 汝觀我金色 赫然大熾威
所有身光明 暉光蔽梵天 云何不觀我
乃欲詣佛所

我等即便說偈答言

汝今有少光 映蔽於梵天 當知此光色
皆有諸過患 智者得解脫 不樂斯光色
佛言梵天實余實余彼梵雖復少有
光色映蔽梵天當知光色皆有過患
智者解了不應樂此佛爲二梵種種
說法示教利喜二梵聞法歡喜頂禮
還於天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時婆迦梵生於邪見言此處
常堅實不壞不復往來於其生死若
有過此不往來者無有是處余時世
尊知婆迦梵心之所念如來余時譬
如壯士屈申臂頃尋即往彼婆迦梵
宮時婆迦梵語佛言大仙此處是常
堅實不壞都無往來若有過此無往
來者無有是處佛語梵言此處無常
汝今云何橫生常想此處敗壞而復
橫生不敗壞想此處不定橫生定想
此處往來汝今橫生不往來想更有

搜前錄卷第七 第六段 又

勝處都無往來汝便橫生更無勝想
時婆迦梵即說偈言

七十二梵作勝福 悉皆於此而終沒
一切諸梵皆知我 唯我在此不退沒
余時世尊復說偈言

汝謂爲長壽 其實壽短促 我知汝壽命

百千尼羅浮

時婆迦梵說偈答曰

婆伽婆世尊 汝智實無量 過於生老憂

爲具眼者說 我先造何業 修何等戒行

在此梵天上 壽命得延長

余時世尊復說偈言

往昔有辟賊 劫掠壞墮落 剝脫繫縛人

大取於財物 汝當於余時 甚有大勇力

救解於諸人 然復不加害 尋共彼諸人

一劫中修善 慈仁好惠施 復能持戒行

汝於睡及寤 宜憶本所行 又有人乘船

於彼恒河中 惡龍提船人 盡欲加毒害

汝時爲神仙 救濟於彼命 此汝昔日時

修戒之所致

時婆迦梵即說偈言

汝實能知我 壽命之脩短 更有諸餘事

汝亦悉知之 汝光甚熾威 能蔽於諸梵

搜前錄卷第七 第七段 又

靡所不了達故名婆伽婆

今時世尊為婆迦梵說種種法示教
利喜尋復於彼沒還祇洹
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一梵起大邪見而作是
言我此處常不見有能生於我宮沉
復有能過於我上者今時世尊入於
三昧從閻浮提沒現於梵頂虛空中
坐尊者憍陳如以淨天眼觀於世尊
為至何處即知如來在梵頂上虛空
中坐時憍陳如亦入是定於此而沒
現梵頂上處如來下在於東面
時尊者摩訶迦葉以淨天眼觀於如
來為至何處尋知世尊在梵頂上復
入此定於此處沒在如來下現梵頂
上在於南面
尊者目連以淨天眼觀於如來為至
何處尋知世尊在梵頂上即入是定
於此處沒現梵頂上處如來下在於
西面
時尊者阿那律復以淨天眼觀察如
來為至何處尋知世尊在梵頂上亦
入是定於此處沒現梵頂上處如來

按註別錄卷第七 第八段 又

下在於北面

今時世尊告梵天言汝本所見為捨
已不復告梵天汝本心念我不見有
能生我宮者況能出過汝今試觀此
等天身容貌光明勝汝已不時梵白
佛唯然已見而今見之斯等光明普
所不見而今見之斯等光明真為殊
勝自今已後更不敢言此處常恒無
有變易佛告梵天此處無常空不自
在佛為彼梵種種說法示教利喜入
如是三昧從彼梵沒還於祇洹尊者
憍陳如摩訶迦葉阿那律等亦為彼
梵種種說法示教利喜亦入是定從
彼處沒還於祇洹唯尊者大目犍連
在彼而坐今時彼梵問目連言世尊
弟子頗有如汝有大威德神足者不
目連答言諸餘聲聞亦有如是威德
神足尊者目連即說偈言
牟尼弟子大羅漢 有大威德具三明
得盡諸漏知他心 能現神變化群生
如是聲聞甚眾多 是故汝今宜恭敬
時尊者目連說是偈已種種說法示
教利喜亦入是定從彼梵沒還於祇

按註別錄卷第七 第九段 又

洹

如是我聞一時佛在拘尸那竭力士
生地婆羅林中今時如來涅槃時到
告阿難曰汝可為我於雙樹間北首
敷座於時阿難受佛勅已於雙樹間
北首敷座既敷座已還至佛所頂禮
佛足在一面坐白佛言世尊我於雙
樹間北首敷座所作已竟今時世尊
即從座起往趣雙樹敷上北首右脇
而卧足足相累繫心在明起於念覺
先作涅槃想今時拘尸那竭國有一
梵志名須跋陀羅先住彼國其年朽
邁一百二十時彼國中諸力士輩供
養恭敬尊重讚歎是阿羅漢時須跋
陀羅傳聞人說婆伽婆於今日夜當
入涅槃作是念言我於法中有所疑
惑唯有瞿曇必能解釋我我所疑作
是念已即出拘尸那竭往詣婆羅林
尊者阿難在外經行時須跋陀見阿
難已即詣其所白阿難言我聞他說
沙門瞿曇於今日中夜當入無餘涅
槃吾今須見諸史所疑阿難答言梵
志佛身疲倦汝今擾惱須跋陀羅白

按註別錄卷第七 第十段 又

大樓炭經卷第一

右經第十九幅十八行家室親屬四
部兵_{下之}宋丹藏本脫十五行文今依
國本加之又爲看舊宋丹藏者具錄
其文于左

四部兵有云止頓其中介時北方諸
少王以金鉢滿盛銀粟以銀鉢盛滿
金粟共往至轉輪王所自言天王來
大善北方諸城國界富樂熾盛安穩
五穀豐熟人民珍寶衆多工巧者饒
明月珠玉瑤璃象馬牛羊奴婢米穀
豐饒倉庫儲滿願大王止此我等承
受其教轉輪王便告諸少王言賢等
各自治國以正法莫行非法賢等莫
殺生莫盜竊莫犯人婦女莫妄語罵
詈惡口兩舌莫令人惡當念慈心爲
正見奉行如是者即爲受我教介時
諸小王持國界捧上轉輪王按行北

聯函 中本起經卷下

右經第十幅十四行下宋本闕翟墨彌來作比丘尼品第九九六紙今依他本補之又爲看舊宋藏經者具錄

按正別錄卷二十七 第五張 又

其六子左

瞿曇弥来作比丘尼品第九

今時佛遊於迦維羅衛國釋氏精舍
 與大比丘僧千二百五十人俱是時
 大愛道瞿曇弥行到佛所誓首作禮
 却住一面叉手白佛言我問女人精
 進可得沙門四道願得受佛法律我
 以居家有信欲出家為道佛言且止
 瞿曇弥無樂以女人入我法律服法
 衣者當盡壽清淨究暢梵行瞿曇弥
 又復求哀如至三佛不肯聽便前
 作禮遶佛而去其後不久佛時與諸
 大比丘俱從釋氏精舍入迦維羅衛
 國大愛道聞佛從諸弟子來入國中
 心大歡喜即行到佛所誓首佛足下
 大愛道復白佛言我問女人精進可
 得沙門四道願得受佛法律我以居
 家有信欲出家為道佛言止止瞿曇
 弥無樂以女人入我法律服法衣者
 當盡壽清淨究暢梵行大愛道則復
 求哀如是至三佛不肯聽便前作禮
 遶佛而去佛時與諸比丘留止是國
 避雨三月補成衣已著衣持鉢出國

校正列傳卷第十七 第十五張

而去大愛道即與諸老母等俱行追
佛佛行轉到那私縣頓止河上大愛
道便前誓首作札却住白佛言我聞
女人精進可得沙門四道願得受佛
法律我以居家有信欲出家為道佛
言止止瞿曇無樂以女人入我法
律服法衣者當盡壽清淨究暢梵行
大愛道則復求哀如是至三佛不肯
聽便前作札繞佛而退住於門外被
弊敗之衣徒跣而立顏面垢穢衣服
汗塵身體疲勞嗟啼悲啼賢者阿難
見伯母大愛道如是即問言瞿曇弥
何因幹衣徒跣面垢衣塵疲勞悲啼
大愛道荅言賢者阿難今我用女人
故不得受佛法律是以自悲傷耳阿
難言止止瞿曇弥且自寬意待我今
入向佛說是事賢者阿難即入誓首
於足下長跪白佛言我從佛聞女人
精進可得沙門四道今大愛道以至
心欲受法律其已居家有信欲出家
為道願佛許之佛言止止阿難無樂
使女人入我法律為沙門也所以者
何阿難譬如族姓之家生子多女少

校正別錄卷第十七 第十六 又

男當知是家以為妻弱不得大強或也今使女人入我法律者必令佛清淨梵行不得久住譬如稻田禾稼具熟而有惡露災氣則令善穀傷敗今使女人入我法律者必令佛清淨大道不得久興盛阿難復言今大愛道多有善意佛初生時力自育養至千長大佛言有是阿難大愛道信多善意於我有恩我生七日而母終亡大愛道自育養我至于長大今我於天下為佛亦多有恩德於大愛道大愛道但由我故得來自歸佛自歸法自歸比丘僧又信佛信法信比丘僧不復疑若不復疑習不復疑盡不復疑道方成其信成其禁戒成其多聞成其布施成其智慧亦能自禁制不殺生不盜竊不婬洩不妄語不飲酒如是阿難正使人終身相給施衣被飲食卧具病困醫藥不及我此恩施也佛告阿難假使女人欲作沙門者有八敬之法不得踰越當以盡壽學而行之譬如防水善治堤塘勿漏而已其能如是者可入我律戒何謂八敬

按正別錄卷第十七 第十一條 入

之法一者比丘持大戒女人比丘尼當從受正法二者比丘僧持大戒半月已上比丘尼當禮事之三者比丘僧比丘尼不得相與並居同止四者三月止一處自相檢押所聞所見當自省察五者比丘尼不得訟問比丘僧事以所聞見若比丘僧有所聞見訟問比丘尼比丘尼即當自省察六者比丘尼有庶幾於道法得問比丘僧經律之事七者比丘尼自未得道若犯戒律當半月詣眾中首過自悔以棄僞慢之態八者比丘尼雖有百歲持大戒當處新受大戒幼稚比丘僧下坐以謙敬為之作禮是為八敬之法我教女人不得踰越當以盡壽學而行之假令大愛道密能持此八敬法者聽為沙門賢者阿難受佛語已熟諦便作札而出報大愛道言瞿曇祇可勿復愁已得捨家之信去家就成佛說女人作沙門者有八敬之法不得踰越但當終身勤意學行之耳持心當如防水善治堤塘勿漏而已阿難便一一為伯母說佛所教勅

按正別錄卷第十七 第十二條 入

八敬之事言能如是者可入佛法律大愛道即歡喜而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗香衣莊嚴事而人復欲利益之安隱不怖以好華香珍寶結為瑠瑠持與其女豈不受樂頭首受耶今佛所教勅八敬法者我亦歡心願以首頂受之今時大愛道便受大戒為比丘尼奉行法律遂得應真然後具時大愛道比丘尼與諸長老比丘尼俱行詣賢者阿難而問言阿難是諸長老比丘尼皆久修梵行且已見諦云何當使為新受大戒幼少比丘僧作札阿難言小且待我今入問之阿難即入替首佛足下自佛言大愛道比丘尼言是諸長老比丘尼皆久修梵行且已見諦云何當使為新受大戒幼少比丘僧作札佛言止止阿難當慎此言勿得說也但汝所知不如我知若使女人不於我道作沙門者外諸異學梵志及諸居士皆當以衣被布地求哀於諸沙門言賢者有淨戒高行願行此衣上令我長得其福佛言阿難若使

按正別錄卷第十七 第十三條 入

女人不於我道作沙門者天下人民皆當解脫布地求哀於諸沙門言賢者有戒聞慧行願行此驗上令我長得其福若使女人不於我道作沙門者天下人民皆當豫具衣被飯食卧床病瘦聖藥願諸沙門當自來取之若使女人不於我道作沙門者天下人民奉事沙門當如事日月如事天神過踰於諸外道異學者上若使女人不於我道作沙門者佛之正法當千歲興盛佛復語阿難以女人作沙門故使我法五百歲而衰微所以者何阿難女人有五處不能得作何等為五女人不得作如來至真等正覺女人不得作轉輪聖王女人不得作第二刹利天帝釋女人不得作第六魔天王女人不得作第七天梵天王夫此五處者皆丈夫得為之耳丈夫得於天下作佛得作轉輪聖王得作天帝釋得作魔天王得作梵天王佛說是已皆歡喜受行

高麗國新雕大藏校別錄卷第十七

丁未歲高麗國大藏都監奏勅雕造

校別錄卷第十七 第壹卷 父

高麗國新雕大藏校別錄卷第六

沙門 守其等奉

勅校對

容函 受歲經

此經丹藏則名受歲經而丹有宋無宋藏則名受新歲經而宋有丹無按此二經皆云法護譯名雖小似義乃大別則未知其孰是孰非又何二藏手有無耶今按開元錄重譯錄中容函之內有受歲經竺法護譯云與中阿舍經第二十三卷初同本異譯單譯錄中竟函之內有新歲經竺曇無蘭晉云法正譯注中有云中舍大本無此等經故編於此今檢升受歲經與彼中舍二十三卷大同則算是容函重譯受歲經耳宋本受新歲經與彼中舍全別而與竟函名新歲經者在文雖異大旨無殊以是彼經之異譯耳然今此容函宋藏受新歲經與彼竟函新歲經以爲單譯耶則何有廣略之殊譯人之異又此何編於重譯中耶以爲重譯耶則彼何列于單譯中耶此須待勘今且欲類聚以待

賢指故移受新歲經編于竟函此容函中取此丹藏經爲異本焉又爲看舊國宋藏者具錄正經于元佛說受歲經

西晉三藏竺法護

譯

間如是一時婆伽婆在羅閱祇迦蘭陀什園與大比丘衆俱受歲彼時尊者大目犍連告諸比丘諸賢比丘受歲者君當說君當教授君當教誡君當愛念謂第一故何以故諸賢或有入及戾難教與惡法俱謂梵行者亦不說亦不教授亦不教誡亦不愛念彼人謂第一故云何諸賢及戾難教謂梵行與俱者亦不說亦不教授亦不教誡亦不愛念彼人謂第一故此諸賢或一人惡求與惡求俱諸賢謂彼人惡求與惡求俱者此法及戾難教如是深欲瞋恨慳吝不捨諛諂幻無著無耻惡結口言惡結比丘語已還報其言比丘語已向多人說比丘語已而誹說各各有所說而外說之瞋恨結而廣與惡知識俱與惡伴俱不知恩潤不知反復諸賢謂彼人不

校別錄卷第六 第壹卷 八

知恩潤無天復者此及矣難教是為諸賢及矣難教法謂梵行與俱者亦不說亦不教授亦不教誡亦不愛念彼人謂第一故此諸賢比丘當自思量諸賢謂彼人者惡求與惡求俱是我所不念我若惡求與惡求俱他亦不念我比丘作等觀當其惡求當作是學如是深欲瞋恨慳嫉不捨諛語幻無善無耻患結口言患結比丘語已還報其言比丘語已向多人說比丘語已而誹說各有所說而外說之瞋恨而廣與惡知識俱與惡伴俱不知恩潤不知天復諸賢謂彼人不思潤無天復者我所不念我若不思潤無天復者他亦不念我比丘當等觀當莫為無天復當學諸賢若比丘未受戒君說君當教授君當教誡君當愛念謂第一故何以故諸賢或有人無天及與教法俱謂梵行與俱者當為說當為教授當為教誡愛念彼人謂第一故云何諸賢無天及與教法俱謂梵行與俱者當為說當為教授當為教誡愛念彼人謂第一故此

授正別錄卷第八 第三段 又

諸賢或一人無惡求不與惡求俱謂諸賢彼人無惡求不與惡求俱者此法無天及矣如是不深欲不瞋恨不慳嫉不諛語幻不無着不無耻無患結口不言患結比丘語已不還報言比丘語已不向多人說比丘語已不誹說各有所說不外之不與惡知識俱不與惡伴俱不無恩潤不無天復諸賢謂彼人此與教法俱是為諸賢不天及與教法俱梵行與俱者當為說當為教授當為教誡愛念彼人謂第一故此諸賢比丘當自思量諸賢謂彼人無惡求不與惡求俱者是我所念我若無惡求不與惡求俱者他亦念我比丘作等觀當莫惡求當作是學如是不深欲不瞋恨不慳嫉不捨不諛語幻不無着無耻無患結口不言患結比丘語已不還報言比丘語已不向多人說比丘語已不誹說各有所說不外之不與惡知識俱不與惡伴俱不無恩潤不無天復諸賢彼人不無恩潤不無天復者我所愛念

授正別錄卷第八 第三段 又

我若不無恩潤不無天復者他亦愛念我比丘作等觀不無恩潤不無天復當作是學此諸賢比丘觀已多有所以益我為住惡求與惡求俱當不惡求與惡求俱此諸賢比丘觀而知我住惡求與惡求俱彼當不喜悅彼便進欲止此諸賢比丘觀而知我當不住惡求與惡求俱彼便喜悅清淨自佛世尊境界行見已樂行猶若諸賢有眼之士持極淨鏡自用觀面此諸賢有眼之士自見面塵垢便不喜悅彼便進欲除此垢諸賢有眼之士不自見面有塵垢彼便喜悅清淨自見已樂行如是諸賢比丘觀而知我為住惡求與惡求俱彼進欲止此諸賢比丘觀而知我當不住惡求不與惡求俱彼便喜悅清淨自佛世尊境界住見已樂行如是住深欲不住不染欲如是住瞋恨不住不瞋恨如是住慳嫉不捨不住不慳嫉不捨如是住諛語幻不住不諛語幻如是住無着無耻不住不無着不無耻如是住患結口言患結不住不患結口言患結

授正別錄卷第八 第三段 又

比丘語已還報其言不住比丘語已
不還報比丘語已向多人說不住比
丘語已向多人說比丘語已向多人
說不住比丘語已向多人說比丘語
已向多人說比丘語已向多人說不
說而外說之不住各各所說不外說
之瞋恨不住不瞋恨而廣與惡知識
俱與惡伴俱不住不與惡知識俱不
與惡伴俱不知恩潤不知及復不住
不無恩潤不無及復此諸賢比丘觀
而知我住不知恩潤不知及復彼便
不喜悅彼便進欲上此諸賢比丘觀
而知我住不無恩潤住不無及復彼
便喜悅清淨白佛世尊境界行自見
已樂行猶若諸賢有眼之士持清淨
鏡自照面此諸賢有眼之士自見而
有塵垢彼便不喜悅便進欲止此諸
賢此有眼之士不自見而有塵垢彼
即喜悅清淨自見已樂行如是諸賢
比丘觀而知住不恩潤及復彼便不
喜悅即進欲止此諸賢比丘觀而知
當我住不無恩潤不無及復彼便喜
悅清淨白佛世尊境界行自見已樂
行樂行已悅喜悅喜已身信行身信

按別錄卷第六 第三

行已知安樂安樂已意定意定已知
如真見如真知見如真已無厭無厭
已無染無染已解脫解脫已得解脫
知生已盡梵行已成所作已辦不受
後有知如真
賢者目捷連如是說彼諸比丘聞尊
者目捷連所說歡喜而樂竟
止西 佛說頻毗娑羅諸佛供養經
西晉沙門法炬 譯
右一經經名譯主諸藏皆同而其文
相國本宋本全同丹本大別似未知
去取今按開元錄云此經與增一阿
含經第二十六卷等見品同本異譯
檢之國宋二本與彼全同即是彼經
中抄出耳何為異譯耶意者宋藏失
法炬譯本遂抄彼本部為此別行然
彼增一即東晉翟曇摩伽提婆譯經
抄彼經而云法炬譯者何耶况凡是
抄經非異譯者開元錄中曾被刪去
此何獨存耶故今以丹藏為真本云
又為看舊國宋藏者具錄正經于左
頻毗娑羅王詣佛供養經
西晉沙門法炬 譯

按別錄卷第六 第三

如是我聞一時婆伽婆在舍衛城祇
樹給孤獨園與大比丘眾千二百五
十人俱為人敬仰悉來供養比丘比
丘尼優婆塞優婆夷大王太子群臣
下至人民悉來供養具衣被飲食藥
卧疾瘳醫藥余時世尊名德遠聞如
是世尊如來至真等正覺明行成為
喜逝世間解無上士道法御天人師
佛世尊為眾生說法初善中善竟善
義甚深遠具諸梵行余時摩竭王頻
毗娑羅告諸群臣汝等嚴駕羽葆車
所以然者我欲往迦尸拘薩羅國問
許世尊禮拜承事世尊出世甚難直
亦甚難遇如來時時出世譬如優曇
鉢華時乃出世世尊亦復如是亦甚
難遇對曰如天王余時群臣聞摩
竭國王頻毗娑羅正教便嚴駕羽
葆車往詣王頻毗娑羅所便白王言
車已嚴駕今正是時余時摩竭王頻
毗娑羅乘羽葆車群臣人民前後圍
遶從羅闍城出以王威力漸漸往詣
迦尸拘薩羅至舍衛城祇樹給孤獨
園乘車至城門從車下步往詣祇桓

按別錄卷第六 第三

至如來所猶如刹利王捨五威儀頭面禮世尊足以手摩按世尊足自稱姓名我是摩竭國頻毗婆羅王中之王是頻毗婆羅王今時世尊告頻毗婆羅王汝是大王刹利豪族我是釋子出家學道於此色身衆德具足乃屈大王至我所問評起居康強又手承事王白世尊曰蒙世尊恩我亦見刹利有智慧多聞者婆羅門有智慧者長者有智慧者沙門有智慧者各共論義我以此論盡往問沙門瞿曇若彼沙門瞿曇答以此論者我等以此論答若瞿曇沙門不答此論者亦當共論義便往至世尊所今時世尊與說法從世尊問法不復問論義況當有所難便歸命世尊法比丘僧是謂世尊身有功德說微妙法知時之行是時得等三歡喜於世尊所復有恭敬大聲聞衆行皆清白戒成就三時成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就所謂四雙八輩是謂世尊聲聞衆可敬可貴為第一尊是世間人民無上福田是謂第三歡喜於三耶

校正別錄卷第六 第九條 又

三佛所今時摩竭國王頻毗婆羅從佛聞微妙法聞微妙法已白世尊言願如來受我三月請遊羅閱城當供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥及比丘僧今時世尊默然受頻毗婆羅王請今時摩竭國王頻毗婆羅王見世尊默然受請便歡喜踊躍不能自勝即從坐起頭面禮世尊足右連三巾便退而去袂袒門乘羽葆車還詣羅閱城城自宮殿所今時摩竭國王頻毗婆羅勅諸大臣人民卿等善聽我欲請世尊於此三月及比丘僧供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥汝等各相勸率答曰如是天王今時摩竭國王頻毗婆羅在獨處坐便作是念我有資財能有所辦欲盡形壽供養世尊衣被飲食牀卧具病瘦醫藥及比丘僧當率勸大臣人民今時摩竭國王頻毗婆羅即曰勸率諸大臣我向者在獨處坐便生是念我有資財能有所辦欲盡形壽供養世尊衣被飲食牀卧具病瘦醫藥及比丘僧我應勸群臣人民卿等隨其種類請佛及

校正別錄卷第六 第十條 又

比丘僧汝等長夜受報無窮答曰如是我王群臣人民從王聞教已今時世尊遊在舍衛城便出人間遊行與大比丘衆千二百五十人俱漸往詣羅閱城今時世尊住竹林迦蘭樹園與大比丘衆千二百五十人俱今時摩竭國王頻毗婆羅聞佛至羅閱城住竹園迦蘭陀所與六比丘衆千二百五十人俱今時王頻毗婆羅勸諸群臣速嚴駕羽葆車往詣迦蘭陀所問評世尊今時群臣聞摩竭國頻毗婆羅勸便往嚴駕羽葆車白頻毗婆羅曰車已嚴駕今正是時今時摩竭國王頻毗婆羅便乘羽葆車群臣人民前後圍遶以王威勢出羅閱城往詣竹園迦蘭陀所便下車步入迦蘭陀詣世尊所猶如刹利王有五威儀謂劍金履蓋天冠珠柄拂皆捨一面頭面禮世尊足在一面坐今時摩竭國王頻毗婆羅白世尊言自還國已來在獨處坐便生是念我與此國界所有資財能有所辦欲盡形壽供養如來及比丘衆衣被飲食牀卧具

校正別錄卷第六 第十一條 又

病瘦醫藥亦當勸率臣人民使得榮
度使長夜得離三塗永起安隱今時
世尊告摩竭國王頻毗婆羅善哉善
哉大王為衆生故發弘誓意欲安隱
衆生義理深遠天人得安今時世尊
為摩竭國王頻毗婆羅說微妙法勸
樂令聞皆令歡樂今時摩竭國王頻
毗婆羅從佛聞微妙法發歡喜心即
從坐起禮世尊足遶佛三匝即退而
去出迦蘭陀門還自乘車詣羅閱城
入自宮裏坐其殿上即其日辦具甘
饌飲食若干種味即其日為佛比丘
僧數衆坐具手執香鑪昇高樓上東
向叉手至心念世尊亦自思惟今時
已到願世尊知時見願今時世尊知
時已到便著衣持鉢比丘僧前後圍
遶入羅閱城往詣摩竭國王頻毗婆
羅宮到已諸比丘僧各次第坐今時
摩竭國王頻毗婆羅見佛比丘僧坐
已定自手執若干種甘饌飲食飯佛
及比丘僧見世尊飯已攝鉢更數小
鉢在如來前坐今時世尊為摩竭國
王頻毗婆羅說微妙法漸漸共議所

校正別錄卷第八 第三三六

謂論者施論戒論生天論欲穢濁漏
為大若出家為要今時世尊知王心
歡喜不能自勝皆悉柔和猶如諸如
來所應說法皆習盡道今時世尊具
為王說微妙法今時二百五十婢女
即於坐上逮法眼淨彼已見法得法
還擇諸法奉持諸法無疑猶豫希望
已斷得無所畏及所應學法歸依佛
法衆受持五戒今時世尊見王頻毗
婆羅聞微妙法歡喜奉持今時世尊
便說此偈
祠火最高首 詩頌亦為首 王為人中首
衆流海為首 衆聖月為首 光明日為首
上下及四方 諸所生品物 天上及世間
佛最無有上 欲求種德者 當求於三佛
今時世尊以此偈為王說即從坐起
便退還去
若函 舍衛國王十夢經 安公失譯經
按此經與增一阿含經第五十一卷
大愛道般涅槃品同本異譯今國家
二本文義相同此丹本與宋義同文
異似非一譯而未知是非不敢去取
然此丹本詳悉今且雙存以待賢拙

校正別錄卷第八 第三三七

若函 四未曾有經一卷 西晉竺法護譯
右一經經名譯主諸藏皆同而國宋
兩本文義全同始終唯說造塔功德
未雖結名未曾有法然一經始末無
四字之義此丹本經說轉輪聖王有
四未曾有法以喻阿難亦有四未曾
有法按開元錄若函中有四未曾有
經云與增一阿含八難品同本異譯
今檢之丹本即是也其國宋本經即
前毀函中未曾有經後漢失譯人名
出古舊錄者耳意者宋藏於此若函
中失其四未曾有經而得毀函中未
曾有經以為名脫四字遂加四字重
編於此錯也意此錯之失凡有四焉
失真四未曾有經一也未曾有經一
本重載二也又彼失譯而為法護譯
三也彼是大乘而抑之編此小乘藏
中四也故去宋經而取丹本後賢欲
知今所去經是何等者請見毀函宋
曾有經即是耳今為看舊國宋藏者
具錄正經于左
佛說四未曾有法經

校正別錄卷第八 第三三八
西晉三藏竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園令時世尊告諸比丘轉輪
聖王有此四未曾有法云何為四於
是轉輪聖王為人民類皆悉愛念未
曾傷害譬如父子轉輪聖王亦復如
是愛敬人民未曾有瞋怒向之譬如
父有一子是謂轉輪聖王初未曾有
法或復轉輪聖王遊人民間見皆歡
喜如子親父是謂轉輪聖王二未曾
有法復次轉輪聖王住不遊行時人
民類其有親者皆得歡喜彼轉輪聖
王與人民說法其有聞者皆悉歡喜
時人民聞轉輪聖王說法無有厭足
是謂轉輪聖王三未曾有法復次轉
輪聖王坐不遊行時人民類其有親
者皆悉歡喜彼轉輪聖王教勸人民
此事可為此不可為此可親此不可
親若為此事者長夜獲福無窮極若
為此事長夜受苦亦無休息彼人民
類聞轉輪聖王如此教勸喜無厭足
是謂轉輪聖王有此未曾有法如是
阿難比丘亦有四未曾有法云何為
四於是阿難比丘若至比丘眾中諸

聖列錄卷第六 第十五

比丘見皆悉歡喜彼阿難比丘為說
法其聞法者皆悉歡喜諸比丘問阿
難所說無厭足是謂阿難比丘第一
未曾有法若阿難比丘默然至比丘
眾中其有見者皆悉歡喜彼阿難
比丘為說法其聞法者皆得歡喜時
比丘居眾聞阿難說法不知厭足是
謂阿難比丘第二未曾有法若復阿
難默然至優婆塞處時優婆塞見皆
歡喜彼阿難比丘為說法時優婆塞
眾聞阿難所說無有厭足是謂阿難
比丘第三未曾有法復次阿難比丘
默然至優婆夷眾中彼眾見者皆悉
歡喜彼阿難比丘為說法優婆夷聞
者無有厭足是謂阿難比丘四未曾
有法若時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

高麗國新雕大藏校正別錄卷第六

十六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

高麗國新雕大藏校正別錄卷第十九

沙門 守其等奉 勅校勘

籍函 本事經第三卷

此一卷經國宋則同同有四十三段
丹本唯有十八段耳多少如是不同
文義始終迥異如何去取今檢國宋
本經有四大錯丹有二事以知其正
何則此卷品名既是二法則應始終
唯說二法而國宋本經四十三段皆
是一法則名義不相當是一錯也又
國宋本卷初二段及第三段前六行
文即是諸本初卷^{幅三}心意經一段十
二行耳國宋於此三重重寫是二錯
也第三段中一類有情已下即是諸
本初卷^{幅七}破僧經一段十七行耳國
本於此重重寫之其乃至於四十一
重是三錯也其卷末頌云貪欲瞋恚
癡覆藏及惜念不恨嫉與慳^九瞋慢
將害者即是諸本第二卷^{幅九}結經頌
正云貪恚及愚癡覆藏惜念恨嫉慳
與貪瞋慢害將一切之小訛變耳宋
本於此開重寫之是四錯也故知大
錯耳今此丹本十八段經始終成就

二分終至二果二經皆是二法所與
品目名義相當是一正也又按諸本
第四卷中七幅有結頌云為通達律儀
狀知不淨果經覺悟宴坐愧所作尋
求者則結十二經為一頌其覺悟已
下五經即是諸本第四卷卷初五經
其經經果經已上七經即是丹本此
卷卷末七經耳則列結相應是二正
也餘本則非故今取此丹本為正又
為看舊國宋藏者具錄正經于左
本事經卷第三

籍

大唐三藏法師玄奘奉

譯

二法品第二之一

吾從世尊聞如是語茲當知若有
必當成就二分於現法中多諸憂苦
無喜樂住有災有患有惱有燒有罪
有責為諸有情同梵行者之所訶毀
身壞命終生諸惡趣云何為二一於
根門不能守護二於飲食不覺知量
諸有必當成就此二分於現法中多諸
憂苦無喜樂住有災有患有惱有燒
有罪有責為諸有情同梵行者之所
訶毀身壞命終生諸惡趣今時世尊

按正別錄卷第九 第五人

重攝此義而說頌曰
若不能守護眼等六根門飲食不知量
成不信懈怠彼於現法中身心多受苦
及有災有患有惱有燒然行住與坐卧
若覺若夢中由彼二因緣恒有罪有責
居聚落空閑眾中及靜處有智常誦書
當生惡趣中

吾從世尊聞如是語茲當知若有
必當成就二分於現法中多諸喜樂
無憂苦住無災無患無惱無燒無罪
無責為諸有情同梵行者之所稱讚
身壞命終生諸善趣云何為二一於
根門能自守護二於飲食能覺知量
諸有必當成就此二分於現法中多諸
喜樂無憂苦住無災無患無惱無燒
無罪無責為諸有情同梵行者之所
稱讚身壞命終生諸善趣今時世尊
重攝此義而說頌曰

若自能守護眼等六根門飲食覺知量
成就信精進彼於現法中身心多受樂
及無災無患無惱無燒然行住與坐卧
若覺若夢中由彼二因緣恒無罪無責
居聚落空閑眾中及靜處有智常稱讚

當生善趣中

吾從世尊聞如是語茲當知有二
種法能生焦惱云何為二謂有一類
補特伽羅唯造眾惡唯作四狂唯起
難穢不修眾善不習調柔不救怖畏
彼於後時身嬰重疾遍體發生增上
猛利嚴切苦受楚毒盡終不可醫療
受此苦時呻吟怨歎作是念言我從
昔來唯造眾惡唯作四狂唯起難穢
不修眾善不習調柔不救怖畏若諸
有情唯造眾惡唯作四狂唯起難穢
不修眾善不習調柔不救怖畏彼之
所趣我定當往彼由唯造眾惡等故
心生焦惱及以不修眾善等故心生
焦惱如是名為有二種法能生焦惱
今時世尊重攝此義而說頌曰

有二法能生愚者心焦惱謂唯作罪業
及不修福田後遭痛苦時呻吟而怨歎
恨有罪無福心悔惱然有罪無福人
所生諸惡趣我亦當隨往決定無有疑
吾從世尊聞如是語茲當知有二
種法心不焦惱云何為二謂有一類
補特伽羅唯修眾善唯習調柔唯救

按正別錄卷第九 第五人

怖畏不造衆惡不作凶狂不起難繼
彼於後時身嬰重疾過體發生增上
猛利嚴切苦受焚毒垂終不可醫療
受此苦時雖有呻吟而無怨歎作是
念言我從昔來唯修衆善唯習調柔
唯救怖畏不造衆惡不作凶狂不起
難繼若諸有情唯修衆善唯習調柔
唯救怖畏不造衆惡不作凶狂不起
難繼彼之所趣我定當往彼由唯修
衆善等故心不焦惱及以不造衆惡
等故心不焦惱如是名為有二種法
心不焦惱今時世尊重攝此義而說
頌曰

有二法能生 智者心歡喜 謂唯修福業
及不作罪因 後遭痛苦時 呻吟無怨歎
慶有福無罪 不悔惱焦然 有福無罪人
所生諸善趣 我亦當隨往 決定無有疑
吾從世尊聞如是語必當當知為汝
略說二速通行云何為二一者樂行
二者苦行謂由樂行證彼速通及由
苦行證彼速通所修加行無難難故
所得諸根皆猛利故是則名為樂速
通行所修加行有難難故所得諸根

我五別錄卷第九 第五段 又

皆猛利故是則名為苦速通行是名
略說二速通行今時世尊重攝此義
而說頌曰

今為汝略說 二種速通行 謂樂行苦行
因斯證速通 無難難加行 有猛利諸根
由是大仙尊 名樂速通行 有難難加行
有猛利諸根 由是大仙尊 名苦速通行
吾從世尊聞如是語必當當知為汝
略說二速通行云何為二一者樂行
二者苦行謂由樂行證彼速通及由
苦行證彼速通所修加行無難難故
所得諸根皆猛利故是則名為樂速
通行所修加行有難難故所得諸根
皆猛利故是則名為苦速通行是名
略說二速通行今時世尊重攝此義
而說頌曰

今為汝略說 二種速通行 謂樂行苦行
因此證速通 無難難加行 有猛利諸根
由是大仙尊 名樂速通行 有難難加行
有猛利諸根 由是大仙尊 名苦速通行
吾從世尊聞如是語必當當知有
一類補特伽羅成就二法不能發生
白淨善法設已發生不能決定設已

我五別錄卷第九 第六段 又

決定不能圓滿彼於如是白淨善法
能為障礙能作衰損能生憂悔身壞
命終如棄重擔墮於地獄受諸劇苦
云何為二一者惡戒二者惡見諸有
一類補特伽羅成就如是所說二法
定不能生白淨善法設復已生不能
決定廣說乃至身壞命終如棄重擔
墮於地獄受諸劇苦今時世尊重攝
此義而說頌曰

若成就二法 謂惡戒惡見 彼人終不能
生白淨善法 雖生而不得 設定不圓滿
於白淨善法 能衰損障礙 彼臨命終時
有憂悔悲惱 如棄捨重擔 定生地獄中
吾從世尊聞如是語必當當知有
一類補特伽羅成就二法定能發生
白淨善法若先已生能令決定若先
已定能令圓滿彼於如是白淨善法
不為障礙不作衰損不生憂悔身壞
命終如棄重擔墮於地獄受諸劇苦
云何為二一者善戒二者善見諸有
一類補特伽羅成就如是所說二法
決定能生白淨善法若先已生能令
決定廣說乃至身壞命終如棄重擔

我五別錄卷第九 第七段 又

生天趣中受諸快樂今時世尊重攝此義而說頌曰

若成就二法 謂善戒善見 彼人終定能

生白淨善法 若生而受定 決定必同歸

於白淨善法 不衰損障礙 彼臨命終時

無憂悔悲惱 如棄捨重擔 定生天趣中

吾從世尊聞如是語 必當當知若有

一類補特伽羅成就二法 臨命終時

能生憂悔身壞命終 墮諸惡趣生地

獄中云何為二 謂作不作云何為作

謂身惡行語惡行意惡行是名為作

云何不作為 謂身妙行語妙行意妙行

是名不作 諸有一類補特伽羅成就

如是所說二法 臨命終時能生憂悔

身壞命終 墮諸惡趣生地獄中今時

世尊重攝此義而說頌曰

諸有愚癡人 作三種惡行 不作三妙行

引餘過令生 彼臨命終時 決定有憂悔

死墮諸惡趣 生於地獄中

吾從世尊聞如是語 必當當知若有

一類補特伽羅成就二法 臨命終時

不生憂悔身壞命終 昇於善趣生天

界中云何為二 謂作不作云何為作

謂身妙行語妙行意妙行是名為作

世尊重攝此義而說頌曰

謂身妙行語妙行意妙行是名為作云何不作為 謂身惡行語惡行意惡行是名不作 諸有一類補特伽羅成就如是所說二法 臨命終時不生憂悔身壞命終 昇於善趣生天界中今時世尊重攝此義而說頌曰

諸有智慧人 作三種妙行 不作三惡行

引餘德令生 彼臨命終時 決定無憂悔

死昇諸善趣 生於天界中

吾從世尊聞如是語 必當當知有二

妙智應修 今生能得未得能觸未觸

能證未證 能超愁歎能滅憂苦能會

正理能獲甘露能證涅槃云何為二

一者法智二者類智 法智生時便能

無倒遍知有為於有為法既遍知已

便能令彼感後有因不得生起增長

廣大類智生時便能如實斷滅無明

滅無明故便無戲論無戲論故便無

尋伺無尋伺故便無樂欲無樂欲故

便無愛憎無愛憎故便無慳嫉無慳

嫉故便無種種執持刁狡違害關諍

互相罵辱不真實語相離間語諸邪

微語及餘無量惡不善法無彼諸惡

世尊重攝此義而說頌曰

不善法故感後有業便不增長感後有業不增長故諸業滅盡業滅盡故衆苦滅盡苦滅盡故生死路絕此路絕已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是名為有二妙智應修 今生能得未得能觸未觸能證未證 能超愁歎能滅憂苦能會正理能獲甘露能證涅槃今時世尊重攝此義而說頌曰

有二種妙智 應修習今生 能得未得等

謂法智類智 若法智生時 遍知有為法

便能令後有 因不生不增 若類智生時

無明便斷滅 由此展轉法 絕生死輪迴

自知我生盡 及梵行已立 所作皆已辦

更不受後有

吾從世尊聞如是語 必當當知有二

妙智應正尋思 應善稱量應密觀察

能得未得能觸未觸能證未證 能超

愁歎能滅憂苦能會正理能獲甘露

能證涅槃云何為二 謂世間智及出

世智世間智者謂於色蘊能正了知

此為色蘊於受想行及識蘊中亦復

如是於其地界能正了知此為地界

如是於其地界能正了知此為地界

世尊重攝此義而說頌曰

於水火風及空識界亦復如是於其眼界能正了知此為眼界於其色界及眼識界亦復如是於其耳界能正了知此為耳界於其聲界及耳識界亦復如是於其鼻界能正了知此為鼻界於其香界及鼻識界亦復如是於其舌界能正了知此為舌界於其味界及舌識界亦復如是於其身界能正了知此為身界於其觸界及身識界亦復如是於其意界能正了知此為意界於其法界及意識界亦復如是於如此等世俗法中如是如是如實了知智見通慧現觀等覺周遍照了名世間智諸聖弟子於此所說世間智中應正尋思應善稱量應審觀察此世間智正修習時為能令彼生法有情永脫生不為能令彼老法有情永脫老不病法死法愁法歎法憂法苦法不安隱法亦復如是既審察已能正了知此世間智正修習時不能令彼生法有情永脫於生不能令彼老法有情永脫於老病法死法愁法歎法憂法苦法不安隱法亦復

按正別錄卷第九 第七十

如是所以者何此世間智非賢聖法非能永出非趣涅槃非能永厭非能永離非能永滅非能永寂非真通慧非正等覺不證涅槃是感生法是感老法病法死法愁法歎法憂法苦法不安隱法彼於如是尋思稱量審觀察時於世間法住怖畏想於出世法住安靜想以於世間生怖畏故都無執受無執受故不生渴愛不渴愛故便自內證究竟涅槃證涅槃已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名於此世間智中應正尋思應善稱量應審觀察出世智者謂於一切蘊界愛中能正了知如是諸法是無常性苦性病性障性箭性惱性害性怖性熱性壞性滅性災性橫性有疫癘性虛性偽性空性妄性無實我性難保信性於如是等諸法性中如實了知智見通慧現觀等覺周遍照了名出世智諸聖弟子於此所說出世智中應正尋思應善稱量應審觀察此出世智正修習時為能令彼生法有情永脫生不為能令彼

按正別錄卷第十 第七十一

老法有情永脫老不病法死法愁法歎法憂法苦法不安隱法亦復如是既審察已能正了知此出世智正修習時定能令彼生法有情永脫於生定能令彼老法有情永脫於老病法死法愁法歎法憂法苦法不安隱法亦復如是所以者何此出世智是賢聖法是能永出是趣涅槃是能永厭是能永離是能永滅是能永寂是真通慧是正等覺能證涅槃非感生法非感老法病法死法愁法歎法憂法苦法不安隱法彼於如是尋思稱量審觀察時於出世法生珍寶想於世間法生下賤想以於出世生珍寶故便生歡喜生歡喜故其心安適心安適故身得輕安身輕安故便受悅樂受悅樂故心得寂定心寂定故能實知見實知見故能深厭背深厭背故能正離欲正離欲故能得解脫得解脫已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名於此出世智中應正尋思應善稱量應審觀察如是名為有二妙智應正尋思應善

按正別錄卷第十 第七十二

稱量應審觀察能得未得能觸未觸
能證未證能起愁歎能滅憂苦能會
正理能獲甘露能證涅槃今時世尊
重攝此義而說頌曰

有二種妙智 知者應尋思 謂世出世間
能正盡眾苦 應觀世間智 發生怖畏想
都無有執受 展轉證涅槃 應觀出世智
發生珍寶想 由此生歡喜 便得身輕安
輕安故悅樂 悅樂故心定 由心得定故
便能生覺支 覺支觀聖諦 永斷諸疑網
無疑無所取 永脫眾苦邊
重攝前經溫陀南曰

二根二隻惱 二行二戒見 二作及不作
二智有二種

吾從世尊聞如是語 苾芻當知 若有
苾芻為欲矯誑諸眾生故 為求名譽
遠所聞故 為求利養及恭敬故 而出
家者 不名真實 於如來所修行梵行
若有苾芻為通達故 為遍知故 而出
家者 是名真實 於如來所修行梵行
所以者何 是諸苾芻為通達故 為遍
知故 而出家已 便能如實通所通達
知所通 知既能如實通所通達 知所

校勘錄卷第九 第十四段 又

過知便能如實斷所應斷 修所應修
證所應證 既能如實斷修證 已便自
了知我生已盡 梵行已立 所作已辦
不受後有 如是若有為通達故 為遍
知故 而出家者是名真實 於如來所
修行梵行 今時世尊重攝此義而說
頌曰

為矯誑名譽 利養及恭敬 非真修梵行
是虛妄出家 為通達過知 速證最上義
是真修梵行 非虛妄出家

吾從世尊聞如是語 苾芻當知 若有
苾芻為欲矯誑諸眾生故 為求名譽
遠所聞故 為求利養及恭敬故 而出
家者 不名真實 於如來所修行梵行
若有苾芻為律儀故 為正斷故 而出
家者 是名真實 於如來所修行梵行
所以者何 是諸苾芻為律儀故 為正
斷故 而出家已 便能如實守護六根
不虧禁戒 及能速證最上正斷 既能
如實守護六根 不虧禁戒 及能速證
最上正斷 便能如實斷所應斷 修所
應修 證所應證 既能如實斷修證 已
便自了知我生已盡 梵行已立 所作

校勘錄卷第九 第十五段 又

已辦不受後有 如是若有為律儀故
為正斷故 而出家者是名真實 於如
來所修行梵行 今時世尊重攝此義
而說頌曰

為矯誑名譽 利養及恭敬 非真修梵行
是虛妄出家 為正斷律儀 速證最上義
是真修梵行 非虛妄出家

吾從世尊聞如是語 苾芻當知 若有
苾芻為欲矯誑諸眾生故 為求名譽
遠所聞故 為求利養及恭敬故 而出
家者 不名真實 於如來所修行梵行
若有苾芻為求厭背為求離欲 而出
家者 是名真實 於如來所修行梵行
所以者何 是諸苾芻為厭背故 為離
欲故 而出家已 便能如實厭背離欲
既離欲 已便得解脫 既解脫 已便自
了知我生已盡 梵行已立 所作已辦
不受後有 如是若有為厭背故 為離
欲故 而出家者是名真實 於如來所
修行梵行 今時世尊重攝此義而說
頌曰

為矯誑名譽 利養及恭敬 非真修梵行
是虛妄出家 為厭背離欲 速證最上義

校勘錄卷第九 第十六段 又

是真修梵行非虛妄出家

吾從世尊聞如是語必當知一切如來應正等覺所說法門略有二種云何為二一者於惡應正了知二者於惡應深厭背一切如來應正等覺略說如是二種法門所以者何諸修行者於諸惡法應正了知既於惡法正了知已便能厭背既厭背已便能離欲既離欲已便得解脫得解脫已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是行者永斷諸變及眾結縛無倒現觀正盡苦邊余時世尊重攝此義而說頌曰

當知諸如來應正等覺者哀愍眾生故說二種法門於眾惡正知及厭背離欲心解脫自在正盡眾苦邊

吾從世尊聞如是語必當知有二種法若修若習若多修習能斷二法云何二法若修若習若多修習能斷二法謂不淨觀及慈悲觀能斷貪欲及與瞋恚所以者何一切已貪現貪當貪皆由作意思惟淨相一切已瞋現瞋當瞋皆由作意思惟怨相一切

按正別錄卷第九 第七十七

已斷現斷當斷所有貪欲皆由作意修不淨觀一切已斷現斷當斷所有瞋恚皆由作意修慈悲觀於不淨觀若修若習若多修習決定能斷一切貪欲於慈悲觀若修若習若多修習決定能斷一切瞋恚若欲決定斷貪欲者當勤精進修不淨觀若欲決定斷瞋恚者當勤精進修慈悲觀修不淨觀無有貪欲而不能斷修慈悲觀無有瞋恚而不能斷如是名為有二種法若修若習若多修習能斷二法余時世尊重攝此義而說頌曰

修習多修習二法斷二法謂不淨慈悲斷貪欲瞋恚是故有智者當觀自鏡並修不淨慈悲斷貪欲瞋恚

吾從世尊聞如是語必當知其淫禁界略有二種云何為二一者有餘依淫盤界二者無餘依淫盤界云何名為有餘依淫盤界謂諸莖葛得阿羅漢諸漏已盡梵行已立所作已辦已捨重擔已證自義已盡有結已正解了心善解脫已得遍知宿行為緣所感諸根猶相續住雖成諸根現顯

按正別錄卷第九 第七十八

種種好醜境界而能厭捨無所執著不為愛恚纏繞其心愛恚等結皆永斷故彼於諸色求欲見時雖復以眼觀於諸色而不發起貪瞋癡等雖復有眼及好醜色而無貪欲亦無瞋恚所以者何愛恚等結皆永斷故彼於諸聲求欲聞時雖復以耳聽於諸聲而不發起貪瞋癡等雖復有耳及好醜聲而無貪欲亦無瞋恚所以者何愛恚等結皆永斷故彼於諸香求欲嗅時雖復以鼻嗅於諸香而不發起貪瞋癡等雖復有鼻及好醜香而無貪欲亦無瞋恚所以者何愛恚等結皆永斷故彼於諸味求欲嘗時雖復以舌嘗於諸味而不發起貪瞋癡等雖復有舌及好醜味而無貪欲亦無瞋恚所以者何愛恚等結皆永斷故彼於諸觸求欲覺時雖復以身覺於諸觸而不發起貪瞋癡等雖復以身及好醜觸而無貪欲亦無瞋恚所以者何愛恚等結皆永斷故彼於諸法求欲知時雖復以意知於諸法而不發起貪瞋癡等雖復有意及好醜法

按正別錄卷第九 第七十九

而無貪欲亦無瞋恚所以者何愛恚等結皆未斷故乃至其身相續住世未般涅槃常為天人瞻仰禮拜恭敬供養是名有餘依涅槃界云何名為無餘依涅槃界謂諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡梵行已立所作已辦已捨重擔已證自義已盡有結已正解了已善解脫已得遍知彼於今時一切所受無引因故不復希望皆未盡滅畢竟寂靜究竟清涼隱沒不現唯由清淨無戲論體如是清淨無戲論體不可謂有不可謂無不可謂彼亦有亦無不可謂彼非有非無唯可說為不可施設究竟涅槃是名無餘依涅槃界苾芻當知如是名為略有二種涅槃之界今時世尊重攝此義而說頌曰

盡心解脫任持最後身名有餘涅槃諸行猶相續諸所受皆滅寂靜永清涼名無餘涅槃衆戲論皆息此二涅槃界最上無等倫謂現法當來寂靜常安樂吾從世尊聞如是語苾芻當知由二緣故令諸天人一類怯劣一類勇健

牧牛經卷第九 第三

有慧眼者能正觀察云何二經謂有見經無有見經云何天人一類怯劣謂有天人愛有樂有欣有喜有為滅有故說正法時不能恭敬攝耳聽受亦復不能住奉教心不能隨順修如實見唯生怯劣退轉驚怖我等今時當何所有我等今時當如何有如是天人一類怯劣云何天人一類勇健謂有天人怖有畏有欣求無有彼彼苦法所逼切故攝受執著如是如是諸惡見起作是念言我若斷壞隱沒不現今時乃名寂靜微妙如是天人一類勇健云何名為有慧眼者能正觀察謂聖聲聞如實觀察既觀察已不於如實而生憍慢不依如實而生憍慢不依如實而生憍慢不恃如實而生憍慢如實見已便生狀背既狀背已便能離欲既離欲已便得解脫得解脫已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有作是思惟世尊為彼喜樂諸有阿賴耶者恒為常見所繫縛者今滅有故所說正法微細甚深難見難悟寂靜勝妙非諸

牧牛經卷第九 第三

尋思所行境界是諸審諦慧者所證一切世間真實對治謂能除滅憍慢渴愛害阿賴耶斷諸徑路證其空性離諸貪欲證得究竟寂滅涅槃作是思惟世尊為彼怖畏諸有阿賴耶者恒為斷見所繫縛者今知業果無失壞故所說正法現見應時易見饒益智者內證一切世間真實對治謂能除滅憍慢渴愛害阿賴耶斷諸徑路證其空性離諸貪欲證得究竟寂滅涅槃如是名為有慧眼者能正觀察如是名為由二經故令諸天人一類怯劣一類勇健有慧眼者能正觀察今時世尊重攝此義而說頌曰

由二經所經令諸天人衆一類有怯劣

一類有勇猛

本事經卷第三

高麗國新羅大藏校正別錄卷第九

三二

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十

沙門 中共華奉 勸校

甚函 大安般守意經二卷

此經按經首序及見經文似是書者之錯經注不分而連書者也義當節而注之然往往多有不可分處故不敢擅節以遺後賢焉

竟函 受新歲經 並法護譯

按此受新歲經法護譯者國本宋本皆編於容函中以當受歲經丹藏則容函中有名受歲經者而與此經大別今依開元錄檢之則丹藏之經正是容函受歲經耳此宋藏經與此竟函新歲經文異義同似是同本異譯耳則開元錄中以新歲經為單譯者厥義未詳今且欲類聚以待賢哲故以此經移編于竟函焉

竟函 護淨經 失譯人名附東晉錄

第三幅五行一切衆人普使聞知下已國宋兩本有一切檀越施設法會下凡二百五十五字之文丹藏所無其文切要今為看舊丹藏經者具錄于左

一切衆人普使知聞一切檀越施設法會供齋調度持齋者得食不持齋者不得食此飯一日持齋得六十萬世餘根不持齋者六十萬世墮鐵地中何以故此信施難消故事吞熱鐵丸不食此飯吞熱鐵丸須臾間耳食此信施久受大苦五百萬世中受餓渴若諸有設食之處一切如法作齋不得懷挾餘殘食歸給妻子若食此飯若腹底挾殘後五百世常挾熱鐵輪左腋底入從右腋底出一切齋飯不可不慎一米化作熱丸一切賢者施設福會於先嘗受此食都作殘食唐作此會不如不作何以故諸天不歡鬼神不喜此人於先嘗者亦五百世中受餓鬼苦自今已後欲得福者如法作齋食可得福德諸天歡喜百神慶悅天神擁護經不虛言福報如影響 佛說護淨經

攝函 十誦律卷第五

此卷第二十六張第二行夜提提乃至三十日皆如上說者丹本無此中九字而有又比丘得不具足衣初至

卷第二十 第五

三十日地了時尼薩耆彼夜提第九九十一行文國本宋本並無者今依丹本進而足之

又比丘得不具足衣停更望得衣故至十二日不得所望非望而得是衣十二日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十三日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十三日不得所望非望而得是衣十三日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十四日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日不得所望非望而得是衣十四日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日不得所望非望而得是衣十五日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十六日地了時尼薩耆波逸提又

提持律卷第五 第五

比丘得不具足衣停更望得衣故至十六日不得所望非望而得是衣十六日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十七日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十七日不得所望非望而得是衣十七日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十八日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十八日不得所望非望而得是衣十八日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十九日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十九日不得所望非望而得是衣十九日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十日不得所望非望而得是衣二十日應即作衣若與人若作淨若受

持若不作衣不與人不作淨不受持

持若不作衣不與人不作淨不受持至二十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十一日不得所望非望而得是衣二十一日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十二日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十二日不得所望非望而得是衣二十二日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十三日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十三日不得所望非望而得是衣二十三日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十四日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十四日不得所望非望而得是衣二十四日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時尼薩耆波逸提又比

持若不作衣不與人不作淨不受持

比丘得不具足衣停更望得衣故至二十五日不得所望非望而得是衣二十五日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十六日不得所望非望而得是衣二十六日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十七日不得所望非望而得是衣二十七日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十八日不得所望非望而得是衣二十八日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十九日不得所望非望而得是衣二十九

持若不作衣不與人不作淨不受持

日應即作衣若與人若作淨若受持
若不作衣不與人不作淨不受持至
三十日地了時尼薩耆波逸提
同卷二十七張第十三行即今正本
三十一張第十三行尼薩耆波逸提
十二日乃至三十日亦如上說者升
本無此中十二字而有又比丘得不
具足衣停更望得至三十日地了
時尼薩耆波逸提等凡九十二行圓
本宋本並無者今依丹本遠而足之
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十二日斷所望得非望而得是衣
十二日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十三日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十三日斷所望得非望而得是衣
十三日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十四日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十四日斷所望得非望而得是衣
十四日應即作衣若與人若作淨若

校對錄卷第十 第九條

受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十五日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十五日斷所望得非望而得是衣
十五日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十六日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十六日斷所望得非望而得是衣
十六日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十七日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十七日斷所望得非望而得是衣
十七日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十八日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十八日斷所望得非望而得是衣
十八日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至十九日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故

校對錄卷第十 第九條

至十九日斷所望得非望而得是衣
十九日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至二十日地了時尼薩耆波逸提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至二十日斷所望得非望而得是衣
二十日應即作衣若與人若作淨若
受持若不作衣不與人不作淨不受
持至二十一日地了時尼薩耆波逸
提又比丘得不具足衣停更望得衣
故至二十一日斷所望得非望而得
是衣二十一日應即作衣若與人若
作淨若受持若不作衣不與人不作
淨不受持至二十二日地了時尼薩
耆波逸提又比丘得不具足衣停更
望得衣故至二十二日斷所望得非
望而得是衣二十二日應即作衣若
與人若作淨若受持若不作衣不與
人不作淨不受持至二十三日地了
時尼薩耆波逸提又比丘得不具足
衣停更望得衣故至二十三日斷所
望得非望而得是衣二十三日應即
作衣若與人若作淨若受持若不作

校對錄卷第十 第九條

衣不與人作淨不受持至二十四日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十四日斷所望得非望而得是衣二十四日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人作淨不受持至二十五日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十五日斷所得非望而得是衣二十五日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人作淨不受持至二十六日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十六日斷所望得非望而得是衣二十六日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人作淨不受持至二十七日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十七日斷所望得非望而得是衣二十七日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人作淨不受持至二十八日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具

按正列詳卷第二十 第十張 又

足衣停更望得衣故至二十八日
所望得非望而得是衣二十八日應
即作衣若與人若作淨若受持若不
作衣不與人不作淨不受持至二十
九日地了時尼薩耆波逸提又比丘
得不具足衣停更望得衣故至二十
九日斷所望得非望而得是衣二十
九日應即作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至三十日地了時尼薩耆波逸提
同卷第二十九張第四行即今正本
第三十七張第四行尼薩耆波逸提
之下 十二日乃至三十日皆如上說
者丹本無此中十二字而有又比丘
得不具足衣_初尼薩耆波逸提_律凡
九十七行國本宋本所無者今依丹
本遼而足之又爲看舊國宋藏者具
錄其文于左

又比丘得不具足衣停更望得衣故
至十二日不得所望不斷所望非望
而得是衣十二日應即作衣若與人
若作淨若受持若不作衣不與人不
作淨不受持至十三日地了時尼薩

按正別錄卷第二十二

者波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十三日不得所望不斷所望非望而得是衣十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十四日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日不得所望不斷所望非望而得是衣十四日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日不得所望不斷所望非望而得是衣十五日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十六日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十六日不得所望不斷所望非望而得是衣十六日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十七日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十七日不得所望不

校正 録 卷之二十 第二張 六

斷所望非望而得是衣十七日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十八日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十八日不得所望不斷所望非望而得是衣十八日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十九日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十九日不得所望不斷所望非望而得是衣十九日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十日不得所望不斷所望非望而得是衣二十日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十一日不得所望不斷所望非望而得是衣二十一日應即作衣若與人若作淨若受

雜三別錄卷第十

持若不作衣不與人不作淨不受持至二十二日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十二日不得所望不斷所望非望而得是衣二十二日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十三日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十三日不得所望不斷所望非望而得是衣二十三日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十四日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十四日不得所望不斷所望非望而得是衣二十四日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十五日不得所望不斷所望非望而得是衣二十五日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了

雜三別錄卷第十

時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十六日不得所望不斷所望非望而得是衣二十六日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十七日不得所望不斷所望非望而得是衣二十七日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十八日不得所望不斷所望非望而得是衣二十八日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時尼薩耆波逸提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十九日不得所望不斷所望非望而得是衣二十九日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時尼薩耆波逸提

雜三別錄卷第十

不為著履靴鞋及履屨者說法除病應當學

不為戴帽著冠及作佛頂髻或纏頭或冠花者說法除病應當學

不為持蓋者說法除病應當學

緣在劫比羅城時吐羅難陀立大小便諸俗人見共作譏嫌佛言不應令

不立大小便除病應當學

時吐羅尼持已故衣令浣衣人洗彼不肯洗便起瞋心於彼洗衣水中故

故不淨佛言不應令不得水中大小便淨除病應當學

隨函 彌沙塞五分戒本

宋劉賓三藏佛陀什等 譯

按此戒本國本同於宋本丹本獨異

如何去取今以本律檢之此丹本乃

正也彼國宋兩本即此隨函中十誦

比丘波羅提木叉戒本鳩摩羅什譯

者錯重寫為五分戒本而云佛陀什

譯其間雖有小不同處但是寫筆之

錯耳故今取此丹本入藏又為看舊

國宋藏者具錄正本于左

彌沙塞五分戒本一卷

按五部錄卷第十 第十九條 又

大德僧聽春時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸

大德為得道故一心勤精進所以者

何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅

三藐三菩提何況餘善道法未受具

戒者已出僧今和合先作何事

諸大德不來詣比丘說欲及清

淨一人言

合十指小掌 供養釋師子 我今欲說戒

僧當一心聽 乃至小罪中 心應大怖畏

有罪一心悔 後更莫復犯 心馬馳惡道

放逸難禁制 佛說切戒行 亦如利鋸勒

佛口說教誡 善者能信受 是人馬調順

能破煩惱軍 若不愛教勒 亦不受樂戒

是人馬不調 沒在煩惱軍 若人守護戒

如聲牛愛尾 繫心不放逸 亦如猴著鎖

日夜常精進 求寶智慧故 是人佛法中

能得清淨命

大德僧聽今十五日布薩說戒僧一

心作布薩說戒若僧時到僧忍聽一

心共作布薩自如是諸大德今布薩

說波羅提木叉一切共聽善思念之

按五部錄卷第十 第二條 又

若有罪應發露無罪者嘿然嘿然故

當知我及諸大德清淨如聖嘿然我

及諸大德亦如是若比丘如是眾中

乃至三唱憶有罪不發露得故妄語

罪故妄語罪佛說遮道法發露者得

安樂不發露罪益深

諸大德已說戒經序今問諸大德是

中清淨不

諸大德是中清淨嘿然故是事如是

持

諸大德是四波羅夷法半月半月戒

經中說

若比丘共諸比丘同學戒法戒藏不

捨行姪法乃至共畜生是比丘得波

羅夷不共住

若比丘若聚落若空地盜心不與取

若王若大臣若捉若縛若殺若擯語

言汝賊汝小汝癡是比丘得波羅夷

不共住

若比丘若人若似人若自殺若與刀

藥殺若教人殺若教自殺若死讚死

咄人用惡活為死勝生作是心隨心

殺如是種種因緣彼因是死是比丘

按五部錄卷第十 第二條 又

得波羅夷不共住

若比丘不知不見過人法聖剎滿足

自稱我如是知如是見是比丘後時

若問若不問爲出罪求清淨故作是

言我不知言知不見言見空誑妄語

除增上慢是比丘得波羅夷不共住

諸大德已說四波羅夷法若比丘犯

一一戒不得共住如前後亦如是是

比丘得波羅夷罪不應共住今問諸

大德是中清淨不^{第二第三}諸大德

是中清淨黑然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月

半月戒經中說

若比丘故出不淨除夢中僧伽婆尸

沙

若比丘欲感愛心觸女人身若捉手

若捉髮若捉一身分摩著細滑僧

伽婆尸沙

若比丘欲感愛心向女人麁惡語隨

淫欲法說僧伽婆尸沙

若比丘欲感愛心向女人自讚身言

姊妹孀欲供養是第一供養僧伽婆

尸沙

若比丘行姦淫法若爲私通事持男

至女邊持女意至男邊乃至一交會

僧伽婆尸沙

若比丘自乞作房無主爲身應如量

作長佛十二揅手廣七揅手應將諸

比丘求作處諸比丘應示作處無難

處有行處若不將諸比丘求作處若

過量作僧伽婆尸沙

若比丘有主爲身作房應將諸比丘

求作處諸比丘應示作處無難處有

行處若不將諸比丘求作處僧伽婆

尸沙

若比丘自不如法惡瞋故以無根波

羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵行

是比丘後時若問若不問言我是事

無根住瞋故謗僧伽婆尸沙

若比丘自不如法惡瞋故於異分中

取片若似片作波羅夷謗無波羅夷

比丘欲破彼梵行是比丘後時若問

若不問言我是事異分中取片若似

片住瞋故謗僧伽婆尸沙

高麗國新雕大藏經別錄卷第二十

二十三

高麗國新雕大藏經別錄卷第二十一

密

沙門 智英 華奉 初校助

彌沙塞五分戒本之餘

若比丘爲破和合僧勸方便諸比丘

語彼比丘汝莫爲破和合僧勸方便

當與僧和合僧和合故歡喜無諍一

心一學如水乳合共弘師教安樂行

如是諫堅持不捨應第二第三諫第

二第三諫捨是事善若不捨者僧伽

婆尸沙

若比丘助破和合僧若二若三若衆

多語諸比丘言是比丘所說是知說

非不知說說法不說非法說律不說

非律皆是我等心所忍樂諸比丘若

彼比丘汝莫作是語是比丘所說是

知說非不知說說法不說非法說律

不說非律皆是我等心所忍樂何以

故是比丘非知說不說法不說律汝

莫樂助破和合僧當樂助和合僧僧

和合故歡喜無諍一心一學如水乳

合共弘師教安樂行如是諫堅持不

捨應第二第三諫第二第三諫捨是

事善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性難共語與諸比丘同學
經戒數數犯罪諸比丘如法如律諫
其所犯答言大德汝莫語我若好若
惡我亦不以好惡語汝諸比丘復語
言汝莫作自我不可共語汝當爲諸
比丘說如法諸比丘亦當爲汝說如
法如是屢轉相教轉相出罪成如來
衆如是諫堅持不捨應第二第三諫
第二第三諫捨是事善不捨者僧伽
婆尸沙

若比丘依聚落住行惡行行他家行
惡行皆見聞知行他家亦見聞知諸
比丘語彼比丘汝行惡行行他家行
惡行皆見聞知行他家亦見聞知汝
出去不應此中住彼比丘言諸大德
隨愛患癡畏何以故有如是等同罪
比丘有恥者有不恥者諸比丘復語
言汝莫作是語諸大德隨愛患癡畏
有如是等同罪比丘有恥者有不恥
者汝行惡行行他家行惡行皆見聞
知行他家亦見聞知汝捨是隨愛患
癡畏語汝出去不應此中住如是諫
堅持不捨應第二第三諫第二第三

校正別錄卷第五 第二

諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙
諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九
初罪四乃至三諫若比丘犯一一戒
知故覆藏隨幾時應與波利婆沙行
波利婆沙已六衣行摩那埵次到阿
浮呵那如法作已應二十僧中出罪
若少一人不滿二十是比丘不得出
罪諸比丘應如法可是法應令今問
諸大德是中清淨不第二第三
諸大德是中清淨如是說然故是事如是
持

諸大德是二不定法半月半月戒經
中說
若比丘共一女人獨屏處可姪處坐
可信優婆塞見於三法中一一法說
若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提
若比丘言如優婆塞所說應三法中
隨所說治是初不定法
若比丘共一女人獨露處坐說麁惡
姪欲語可信優婆塞見於二法中一
一法說若僧伽婆尸沙若波逸提若
比丘言如優婆塞所說應二法中隨
所說治是二不定法

校正別錄卷第五 第二

諸大德已說二不定法今問諸大德
是中清淨不第二第三
諸大德是中清淨如是說然故是事如是
持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半
月半月戒經中說
若比丘三衣竟捨迦絺那衣已長衣
乃至十日若過尼薩耆波逸提
若比丘三衣竟捨迦絺那衣已三衣
中離一一衣宿過一夜除僧羯磨尼
薩耆波逸提

若比丘三衣竟捨迦絺那衣已得非
時衣若須應受速作受持若足者善
若不足望更有得處令具足成乃至
一月若過尼薩耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼浣故衣若
易尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣故衣若
染若打尼薩耆波逸提
若比丘從非親里居士居士婦乞衣
除因緣尼薩耆波逸提因緣者奪衣
失衣燒衣漂衣衣壞是名因緣
若比丘奪衣失衣燒衣漂衣衣壞從

校正別錄卷第五 第二

非親里居士居士婦乞衣若居士居士婦欲多與衣是比丘應受二衣若過是受尼薩耆波逸提

若比丘非親里居士居士婦共議當以如是衣直作衣與某甲比丘是比丘先不自恣請便往問居士居士婦言汝爲我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可作如是衣與我爲好故尼薩耆波逸提

若非親里居士居士婦共議我當各以如是衣直作衣與某甲比丘是比丘先不自恣請便往問居士居士婦言汝各爲我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可作一衣與我爲好故尼薩耆波逸提

若王若大臣婆羅門居士爲比丘故遣使送衣直使到比丘所言大德彼王大臣送此衣直大德受之是比丘言我不應受衣直若得淨衣當手受持使言大德有執事人不比丘即指示處使便到執事所語言某王大臣送此衣直與某甲比丘汝爲受作取便與之使既與已還比丘所自言大

校正別錄卷第三 第三戒 家

德所示執事人我已與竟大德須衣便可往取是比丘二返三返到執事所語言我須衣我須衣若得者善若不得四返五返六返到執事前嘿然立若得者善若過求得者尼薩耆波逸提若不得衣隨便求處若自往若遣信語言汝爲某甲比丘送衣直是比丘竟不得汝還自索莫使失是事應令

若比丘自行乞縷屢織師織作衣尼薩耆波逸提
若居士居士婦爲比丘使織師織作衣是比丘先不自恣請便到織師所作是言汝知不此衣爲我作汝好爲我織令極緻廣當別相報後若與一食若一食直得者尼薩耆波逸提

若比丘與比丘衣後瞋不喜若自奪若使人奪作是語還我衣不與汝尼薩耆波逸提
若比丘知檀越欲與僧物迴以入己尼薩耆波逸提

若比丘病得服四種含消藥酥油蜜石蜜一食乃至七日若過尼薩耆波

校正別錄卷第三 第三戒 家

逸提

若比丘住阿練若處安居三月未滿八月若處有恐怖聽寄一衣著界內白衣家若有因緣出界離此衣宿乃至六夜若過尼薩耆波逸提
若比丘春餘一月應求雨浴衣餘半月應持若未至一月求先半月持尼薩耆波逸提

若比丘前後安居十日未至自恣得急施衣若須應受乃至衣時若過尼薩耆波逸提

若比丘鉢未滿五緡更七新鉢爲好故尼薩耆波逸提是鉢應僧中捨僧應取衆中最下鉢與之語言汝受是鉢乃至破是法應令

若比丘長鉢乃至十日若過尼薩耆波逸提
若比丘新橋賒耶作卧具尼薩耆波逸提

若比丘純黑羴羊毛作新卧具尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具應用二分純黑羴羊毛第三分白第四分下若過是作

校正別錄卷第三 第三戒 家

尼薩者波逸提

若比丘作新卧具應六年畜未滿六

年若捨若不捨更作新卧具除僧羯

磨尼薩者波逸提

若比丘純黑羈羊毛作新尼師壇應

用故尼師壇一修伽陀揀手壞好色

若不壞尼薩者波逸提

若比丘得羊毛須持有所至若自持

乃至三由旬若過尼薩者波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣滌譬繻

羊毛尼薩者波逸提

若比丘種種販賣求利尼薩者波逸

提

若比丘以金銀及錢種種賣買尼薩

者波逸提

若比丘自捉金銀及錢若使人捉若

發心受尼薩者波逸提

諸大德已說三十尼薩者波逸提法

今問諸大德是中清淨第二第三不亦如是是

諸大德是中清淨嘿然故是事如是

持

諸大德是九十一波逸提法半月半

月戒經中說

法華經卷第三 第八五 字

若比丘故妄語波逸提

若比丘毀咎比丘波逸提

若比丘兩舌間亂比丘波逸提

若比丘為女人說法過五六語除有

別知善惡語男子波逸提

若比丘知僧如法斷事竟還發起波

逸提

若比丘教未受具戒人經並誦者波

逸提

若比丘與未受具戒人宿過三夜波

逸提

若比丘向未受具戒人自說得過人

法言我如是知如是見實者彼逸提

若比丘知他比丘屢罪向未受具戒

人說除僧羯磨波逸提

若比丘作是語何用是雜碎戒為說

是戒時令人憂惱作如是毀咎戒者

波逸提

若比丘自伐鬼村若使人伐波逸提

若比丘故不隨問答波逸提

若比丘誣說僧所差人波逸提

若比丘於露地自敷僧卧具若使人

敷若他敷若坐若卧去時不自舉不

法華經卷第三 第八五 字

教人舉不舉舉若見僧卧具敷在露

地而不舉者波逸提

若比丘於僧房內自敷僧卧具若使

人數若他敷若坐若卧去時不自舉

不教人舉不舉舉波逸提

若比丘瞋不喜於僧房中自牽比丘

出若使人牽作是語出去滅去莫此

中住波逸提

若比丘知他先敷卧具後來強自敷

若使人敷作是念若不樂者自當出

去波逸提

若比丘僧重閣上失脚繩牀木牀用

力坐卧波逸提

若比丘作大房舍從平地壘留牖戶

處極令堅牢再三重覆若過波逸提

若比丘知水有蟲若取澆泥若飲食

語用波逸提

若比丘僧不差教誡比丘尼波逸提

若比丘僧差教誡比丘尼至日沒波

逸提

若比丘僧不差為教誡故入比丘尼

住處除病因緣波逸提

若比丘作是語諸比丘為供養利故

法華經卷第三 第八五 字

教誡比丘尼波逸提

若比丘與比丘尼式叉摩那沙彌尼

獨屏處坐波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易

波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣波逸

提

若比丘與比丘尼先期共道行從此

聚落到彼聚落除因緣波逸提因緣

者若多伴有疑畏處是名因緣

若比丘與比丘尼先期共船行若上

水若下水除直渡波逸提

若比丘知比丘尼讚歎因緣得食食

除檀越先發心作波逸提

若比丘數數食除因緣波逸提因緣

者病時衣時施衣時是名因緣

若比丘受別請衆食波逸提除因緣

因緣者病時衣時施衣時作衣時行

路時船上行時大會時沙門會時是

名因緣

若比丘無病施一食處過一食波逸

提

若比丘到白衣家自恣多與飲食若

按三別錄卷第二 第二

餅若赴若不住其家食須二三鉢應

受出外與餘比丘共食若無病過是

受及不與餘比丘共食波逸提

若比丘食竟不作殘食法波逸提

若比丘知他比丘食竟不作殘食法

強勸令食欲使犯罪波逸提

若比丘不受食著口中除啖食楊枝

及水波逸提

若比丘非時食波逸提

若比丘食殘宿食波逸提

若比丘自手與外道裸形若男若女

食波逸提

若諸家中有如是美食乳酪酥油魚

肉若比丘無病爲已索得食者波逸

提

若比丘食家中與女人坐波逸提

若比丘與女人獨屏處坐波逸提

若比丘與女人獨露處坐波逸提

若比丘觀軍發行波逸提

若比丘有因緣到軍中乃三三宿

若過波逸提

若比丘有因緣到軍中二三宿觀軍

陣合戰波逸提

按三別錄卷第二 第二

若比丘作是語如我解佛所說障道

法不能障道諸比丘語彼比丘汝莫

作是語莫謗佛莫誣佛佛說障道法

實能障道汝捨是惡邪見如是諫堅

持不捨應第二第三諫捨是事善不

捨者波逸提

若比丘知彼比丘不如法悔不捨惡

邪見共坐共語共宿共事波逸提

若沙彌作是語如我解佛所說受五

欲不能障道諸比丘語是沙彌汝莫

作是語莫謗佛莫誣佛佛說五欲障

道實能障道汝沙彌捨是惡邪見如

是教堅持不捨應第二第三教第二

第三教捨是事善若不捨諸比丘應

語是沙彌汝出去從今莫言佛是我

師莫在比丘後行如餘沙彌得共比

丘二宿汝亦無是事癡人出去滅去

莫此中住若比丘知如法擯沙彌畜

使共住共語波逸提

若比丘故畜畜生命波逸提

若比丘故令比丘生疑悔作是念令

彼比丘乃至少時惱波逸提

若比丘僧斷事時不與欲起去波逸

按三別錄卷第二 第二

提

若比丘繫摠比丘波逸提

若比丘水中戲波逸提

若比丘與女人同室宿波逸提

若比丘飲酒波逸提

若比丘輕師及戒波逸提

若比丘自掘地若使人掘言掘者波逸提

若比丘共諍已嘿聽作是念諸比丘所說我憶持波逸提

若比丘知不滿二十歲與受具足戒波逸提是人不得戒諸比丘亦可可是法應令

若比丘受四月自恣請藥若過是受除更請自送請長請波逸提

若比丘數數犯罪諸比丘如法諫作是語我不學是戒當問餘比丘持法持律者波逸提比丘欲求解應問持法持律者是法應令

若比丘說戒時作是語我今始知是法半月布薩戒經中說諸比丘知是比丘已再三說戒中生是比丘不以不知故得脫隨所犯罪如法治應可

其不知所作不善說戒時不一心聽不著心中波逸提

若比丘王未出未藏寶若入過後宮門限波逸提

若比丘與賊期共道行從此聚落到彼聚落波逸提

若比丘與女人期共道行從此聚落到彼聚落波逸提

若比丘無病為多故自然火若使人然波逸提

若比丘若寶若寶等物若自取若教人取除僧坊內及宿處波逸提若僧坊內及宿處取寶等物後有主索應還是事應令

若比丘半月內浴除因緣波逸提因緣者病時作時行時風雨時熱時是名因緣

若比丘瞋故打比丘波逸提

若比丘瞋故以手擬比丘波逸提

若比丘故恐怖比丘波逸提

若比丘知比丘犯麁罪覆藏過一宿波逸提

若比丘以無根僧伽婆尸沙謗比丘

波逸提

若比丘語彼比丘共到諸家與汝多美飲食既到不與作是言汝出去共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲令彼惱波逸提

若比丘新得衣應三種色作幟若青若黑若木蘭若不以三色作幟波逸提

若比丘為戲笑故藏比丘若衣若鉢坐具針筒如是一一生活具若使人藏波逸提

若比丘僧斷事時如法與欲竟後更呵波逸提

若比丘作是語諸比丘隨知識迴僧物與波逸提

若比丘與比丘比丘尼或又摩那沙彌沙彌尼淨施衣還奪波逸提

若比丘受他請食前食後食行詣餘家不近白餘比丘除因緣波逸提因緣者衣時是名因緣

若比丘非時入聚落不近白善比丘除因緣波逸提因緣者難時是名因緣

校對金剛經卷三 第四品 五

校對金剛經卷三 第四品 五

校對金剛經卷三 第四品 五

若比丘以毘羅跏趺坐卧具波逸提

若比丘自作坐卧繩牀木牀足應高

修伽陀入指除入椀若過波逸提

若比丘用骨牙角作針筒波逸提

若比丘作尼師壇應如量作長二修

伽陀揅手廣一揅手半若續方一揅

手若過波逸提

若比丘作覆瘡衣應如量作長四修

伽陀揅手廣二揅手若過波逸提

若比丘作雨浴衣應如量作長五修

伽陀揅手廣二揅手半若過波逸提

若比丘作修伽陀衣量衣若過波逸

提修伽陀衣量者長九修伽陀揅手

廣六揅手是名修伽陀衣量

若比丘知壇越欲與僧物迴與餘人

彼逸提

諸大德已說九十一波逸提法今問

諸大德是中清淨不

第二第三
亦如是說

諸大德是中清淨嘿然故是事如是

持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月

半月戒經中說

若比丘無病在街巷中從非親里比

披正別錄卷第三十一 第三

丘尼自手受食是比丘應向諸比丘
悔過我墮可呵法今向諸大德悔過
是名悔過法

若比丘自衣家請食有比丘尼教盜

食人與是比丘飯與是比丘羹諸比

丘應語是比丘尼姊妹小却待諸比

丘食竟若衆中乃至無一人語者是

諸比丘應向諸比丘悔過我墮可呵

法今向諸大德悔過是名悔過法

有諸學家僧作學家鞠磨若比丘無

病先不受請於是學家自手受食是

比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法

今向諸大德悔過是名悔過法

若比丘住阿練若處有疑恐怖先不

伺視在僧坊內自手受食不出外受

是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵

法今向諸大德悔過是名悔過法

諸大德已說四波羅提提舍尼法今

問諸大德是中清淨不

第二第三
亦如是說

諸大德是中清淨嘿然故是事如是

持

諸大德是衆學法半月半月戒經中

說

披正別錄卷第三十一 第一

不高著內衣應當學

不下著內衣應當學

不參差著內衣應當學

不如多羅葉著內衣應當學

不如象鼻著內衣應當學

不如圓捺著內衣應當學

不細柄著內衣應當學

不高披衣應當學

不下披衣應當學

不參差披衣應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不反抄衣著右肩上入白衣舍應當

學

不反抄衣著右肩上白衣舍坐應當

學

不反抄衣著右肩上入白衣舍應當

學

不反抄衣著右肩上白衣舍坐應當

學

不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍

應當學

不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍

披正別錄卷第三十一 第九

坐應當學

不搖身入白衣舍應當學
不搖身白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩白衣舍坐應當學
不擗手入白衣舍應當學
不擗手白衣舍坐應當學
不隱人入白衣舍應當學
不隱人白衣舍坐應當學
不叉腰入白衣舍應當學
不叉腰白衣舍坐應當學
不拄頰入白衣舍應當學
不拄頰白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂白衣舍坐應當學
不高視入白衣舍應當學
不高視白衣舍坐應當學
不尤右顧視入白衣舍應當學
不尤右顧視白衣舍坐應當學
不跣行入白衣舍應當學
不跣行白衣舍坐應當學

按此別錄卷第三 第二張 末

不企行入白衣舍應當學

不企行白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不戲笑入白衣舍應當學
不戲笑白衣舍坐應當學
不高聲入白衣舍應當學
不高聲白衣舍坐應當學
庫序入白衣舍應當學
庫序白衣舍坐應當學
一心受食應當學
不溢鉢受食應當學
羹飯俱食應當學
不於鉢中舐舐食應當學
不剝中央食應當學
不曲指技鉢食應當學
不執食食應當學
諦視鉢食應當學
不棄飯食應當學
不以食手捉淨飯器應當學
不吸食食應當學
不嚼食作聲食應當學
不舐取食食應當學

按此別錄卷第三 第二張 末

不滿手食應當學

不大張口食應當學
飯未至不大張口待應當學
不縮鼻食應當學
不舍食語應當學
不眠頰食應當學
不齧半食應當學
不舒臂取食應當學
不振手食應當學
不吐舌食應當學
不全吞食應當學
不搏飯追擲口中應當學
不以鉢中有食水灑白衣屋內應當學
不以飯覆羹更望得應當學
不嫌呵食應當學
不為已索益食應當學
不嫌心視比坐鉢應當學
不立大小便除病應當學
不大小便淨水中除病應當學
不大小便生草菜上除病應當學
人著屐不應為說法除病應當學
不為著草屐人說法除病應當學

按此別錄卷第三 第二張 末

人現曾不應為說法除病應當學
人坐比丘立不應為說法除病應當學

人在高坐比丘在下不應為說法除病應當學

人卧比丘坐不應為說法除病應當學

人在前比丘在後不應為說法除病應當學

人在道中比丘在道外不應為說法除病應當學

不為覆頭人說法除病應當學

不為反抄衣人說法除病應當學

不為左右反抄衣人說法除病應當學

不為持蓋覆身人說法除病應當學

不為騎乘人說法除病應當學

不為提刀人說法除病應當學

不為投弓箭人說法除病應當學

樹過人不得上除大因緣應當學

諸大德已說眾學法今問諸大德是

中清淨不

第二第三

亦如是說

校訂卷第三

第二十五

經

持

諸大德是七滅諍法半月半月戒經

中說

應與現前比丘與現前比丘

應與憶念比丘與憶念比丘

應與不癡比丘與不癡比丘

應與本言與本言治

應與自言與自言治

應與多人語與多人語

應與草布地與草布地

諸大德已說七滅諍法今問諸大德

是中清淨不

第二第三

亦如是說

持

諸大德已說戒經序已說四波羅夷

法已說十三僧伽婆尸沙法已說二

不定法已說三十尼薩耆波逸提法

已說九十一波逸提法已說四波羅

提提舍尼法已說眾學法已說七滅

諍法是法入佛戒經中半月半月波

羅提木又中說及餘隨道戒法是中

諸大德一心和合歡喜不諍如水乳

合安樂行應當學

比婆尸如來應正遍知為寂靜僧略

說波羅提木又

忍辱第一道 涅槃佛稱最 出家惱他人

不名為沙門

尸棄如來應正遍知為寂靜僧略說

波羅提木又

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人

能遠離諸惡

比葉婆如來應正遍知為寂靜僧略

說波羅提木又

不惱不說過 如戒所說行 飯食知節量

常樂在閑處 心寂樂精進 是名諸佛教

拘留孫如來應正遍知為寂靜僧略

說波羅提木又

譬如蜂採花 不採色與香 但取其味去

比丘入聚落 不破壞他事 不觀作不作

但自觀身行 諦觀善不善

拘那含牟尼如來應正遍知為寂靜

僧略說波羅提木又

欲得好心莫放逸 聖人善法當勤學

若有知寂一心人 今乃無復憂愁患

迦葉如來應正遍知為寂靜僧略說

校訂卷第三

第二十五

經

波羅提木叉

一切惡莫作 當具足善法 自淨其志意 是則諸佛教

釋迦牟尼如來應正遍知為寂靜僧 略說波羅提木叉

雙身為善哉 能獲口亦善 獲意為善哉

雙一切亦善 比丘獲一切 便得離眾苦

比丘守口意 身不犯眾惡 是三業道淨

得聖所得道

若人打罵不還報 於難恨人心不恨

於瞋人中心常靜 見人為惡自不作

七佛為世尊 能救護世間 所說戒經

我已廣說竟 諸佛及弟子 恭敬是戒經

恭敬戒經已 各各相恭敬 慙愧得具足

能得無為道

諸大德已說波羅提木叉竟僧一心

得布薩 五分戒本竟

高麗國新雕大藏校正別錄卷第三 三六

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕這

高麗國新雕大藏校正別錄卷第三 密

沙門 牛其 奉 勅校勘

隨函 摩訶僧祇比丘尼戒本

東晉法顯共覺賢 譯

按此戒者宋本與國本多同丹本與

二本大異今對同譯本律尼部及比

丘同戒檢之丹本乃正其因宋二本

亦非異譯但文句多涉四分之言故

有異耳未詳厥由今取丹本對律校

正入藏而眾學初有十三戒丹本所

無者今勘諸律及五部戒本乎有一

二或並無者既未詳故不忍刪去并

取入之直注其下云

外函 沙彌尼離戒文 失譯附東晉錄

按此戒名國本宋本及開元錄皆云

沙彌尼離戒文丹本即云沙彌尼離

戒文今檢正文諸本皆非何則按此

譯之離字與他譯之尼字但梵音楚

夏耳曾不是沙彌尼之離戒文亦不

是沙彌尼之離戒文並垂正文故今

可直云沙彌離戒文方乃正耳然三

本皆無不敢擅改直書其意以待雅

止君子

傳函 四分比丘尼羯磨一卷

按此羯磨一卷宋本與國本則同丹

本將二本獨異何耶今檢丹本與懷

素所集文義大同又其起盡有倫叙

可觀知是跋摩所譯正本故取之入

藏彼國宋二本甚是錯亂凡尼出家

始終之例初求出家次受十戒學法

二歲受具足戒久後方乞畜眾羯磨

度人受戒乃其序也二本於受六法

請和尚文重用沙彌請十戒文此一

也凡尼受戒先於尼僧中受後至大

僧而受二本即云二部僧聽不分先

後三也其學戒六法中四分即以

非時食與飲酒為第五六而二本乃

以摩觸八事為五為六四也首題

既云尼羯磨二本即有比丘度沙彌

法沙彌受十戒法大僧受具戒法等

五也開元錄云宋本那跋摩譯二

本但云女人出家法六也故知二

本是乃後代無訾之人臆度訛鈔耳

宋本但云女人出家法六也故知二本是乃後代無訾之人臆度訛鈔耳

不可依用今故述之

四分比丘尼羯磨法

宋爾賓三藏求耶跋摩譯

結界法第一

其諸結界羯磨唐作法與上
大僧同界換尼大勝為異

受戒法第二

比丘尼乞畜眾羯磨文

唐比丘尼乞
畜眾羯磨文

大姊僧聽我比丘尼某甲今從僧乞

度人授具足戒願僧聽我度人授具

足戒

如是

與畜眾羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞

度人授人具足戒若僧時到僧忍聽

僧今聽比丘尼某甲度人授人具足

戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞

度人授人具足戒誰詣大姊忍僧

聽比丘尼某甲度人授人具足戒者

默然誰不忍者說

僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具

足戒竟僧忍默然故是事如是持

度人授人具足戒誰詣大姊忍僧

度沙彌尼文

若欲在寺內剃髮應

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮

若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如

是

白已為剃髮欲在寺內出家者應

與出如合僧作白

大姊僧聽此某甲欲從某甲求出家

若僧時到僧忍聽與某甲出家白如

是應作如是出家者應

是

白已為剃髮欲在寺內出家者應

與出如合僧作白

大姊僧聽此某甲欲從某甲求出家

若僧時到僧忍聽與某甲出家白如

是應作如是出家者應

是

白已為剃髮欲在寺內出家者應

與出如合僧作白

大姊僧聽此某甲欲從某甲求出家

度沙彌尼文

若欲在寺內剃髮應

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮

若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如

是

白已為剃髮欲在寺內出家者應

四〇八

慈愍故如是三說應科沙彌尼至難作過惡者如

大姉僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞

二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧

忍聽僧今與某甲沙彌尼二歲學戒

和尚尼某甲白如是

大姉僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞

二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲

沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲誰諸

大姉忍僧與某甲沙彌尼二歲學戒

和尚尼某甲者默然誰不忍者說是

初羯磨如是三說

僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒和

尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是

持應如是與大法

某甲諦聽如來無所著等正覺說六

法不得犯

不得行姪欲法若式又摩那行姪欲

法非式又摩那非釋種女與染汙心

男子共身相摩觸缺戒應更與受戒

是中盡形壽不得犯能持不答言

不得偷盜乃至草萊若式又摩那取

人五錢若過五錢若自取教人取若

設三別錄卷第三 第三十

自斫教人斫若自破教人破若燒若

理若壞色非式又摩那非釋種女若

取減五錢缺戒應更與受戒是中盡

形壽不得犯能持不答言

不得故斷衆生命乃至蟻子若式又

摩那故自手斫人命求刀投與人教

死勸死讚死若與非藥苦監胎廢構

呪術自作教人作者非式又摩那非

釋種女若斷畜生不能變化者命故

戒應更與受戒是中盡形壽不得犯

能持不答言

不得妄語乃至戲笑若式又摩那不

真實非已有自稱言得上人法言得

禪得解脫得三昧正受得須陀洹果

斯陀舍果阿耶舍果阿羅漢果言天

來龍鬼神來供養我此非式又摩那

非釋種女若於衆中故作妄語缺戒

應更與戒是中盡形壽不得犯能持

不答言

不得非時食若式又摩那非時食犯

戒應更與戒是中盡形壽不得犯能

持不答言

不得飲酒若式又摩那飲酒犯戒應

更與受戒是中盡形壽不得犯能持

不答言

式又摩那於一切尼戒中應學除為

比丘尼過食自受食食

式又摩那受大戒法若式又摩那學

若滿十二應與受大戒若式又摩那學

比丘尼中讀和商應如是若式又摩那學

大姉一心念我某甲求阿姨為和尚

願阿姨為我作和尚我依阿姨故得

受大戒如是三說和尚尼應答言

善見應如是受持受戒人應聞應

中戒師應如是問言

此衆中誰能為某甲作教授師者若有

師即應作白

大姉僧聽此某甲從和尚尼某甲求

受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教

授師白如是教授師應住至

此安陀會齋多羅僧僧伽梨此僧祇

支覆肩衣此衣鉢是汝有不答言

善女人諦聽今是真誠時我今問汝

有便言有無當言無汝不犯違罪不

汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒

不汝不破內外道不汝非黃門不汝

不殺父不汝不殺母不汝不殺真人

阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出

佛身血不沒非人不沒非畜生不
沒非二根不沒字何等和尚尼字誰
年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽
汝不沒不負債不沒非婢不沒是女
人不女人有如是諸病癩白癩乾癩
癩狂二根一道合道小大小便常漏
涕唾常出沒有如諸病不應言者
如我向問汝僧中亦當如是問如汝
向者答我僧中亦當如是答問已應師
好手及處立應作白
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒若僧時到僧忍聽我已教授
竟聽使來白如是彼應語言來求已
僧足已戒師前
大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求
受大戒我某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲願僧濟度我慈愍故如是
是中戒師
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是
汝諦聽今是眞誠時我今問汝有當

校訂卷之三

言有無當言無沒不犯邊罪不沒不
犯淨行比丘不沒不賊心受戒不沒
不破內外道不沒非黃門不沒不殺
父不沒不殺母不沒不殺真人可羅
漢不沒不破僧不沒不惡心出佛身
血不沒非人不沒非畜生不沒不
二根不沒字何等和尚尼字誰年歲
滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不
沒不負債不沒非婢不沒是女人不
女人有如是諸病癩白癩乾癩癩狂
二根一道合道小大小便常漏汝有
如是諸病不應言者
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事
年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍
聽僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲
白如是

校訂卷之三

爲某甲受大戒和尚尼某甲者默然
誰不忍者說是初羯磨第二第三
僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某
甲僧忍默然故是事如是持
尼住比丘僧中受大戒法受戒者
右勝著地合掌作如是言
大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求
受大戒我某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲願僧救濟我慈愍故如是
此中戒師應問
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是
善女人諦聽今是眞誠時實語時我
今問汝有當言有無當言無沒不犯
邊罪不沒不犯淨行比丘不沒不賊
心受戒不沒不破內外道不沒非黃
門不沒不殺父不沒不殺母不沒不
殺真人阿羅漢不沒不破僧不沒不
惡心出佛身血不沒非人不沒非
畜生不沒不二根不沒字何等和尚
尼字誰年滿二十衣鉢具足不父

校訂卷之三

母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢
不汝是女人不女人有如是諸病癩
白癩乾癩癰狂二根二道合道小大
小便常漏溺睡常出汝有如是諸病
不答言無者汝學戒未清淨不不答言
不淨應問某甲學戒未清淨不不答言
或清

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若
僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒
和尚尼某甲白如是
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧
今為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸
長老忍僧為某甲受大戒和尚尼某
甲者默然誰不忍者說是初羯磨是
說三
僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某
甲僧忍默然故是事如是持

校訂錄卷第三 第二疏 終

善女人諒聽如來無所著等正覺說
八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
尼非釋種女不得犯不淨行行姪欲
法若比丘尼作不淨行行姪欲法乃
至共畜生此非比丘尼非釋種女是
中盡形壽不得犯能持不不答言
不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人
五錢若過五錢若自取教人取若自
斫教人所若自破教人破若燒若埋
若壞色非比丘尼非釋種女是中盡
形壽不得犯能持不不答言
不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼
若自手斷人命持刀授與人致死讚
死勸死與人非藥墮胎厭持呪術若
作方便教人作方便使非比丘尼非
釋種女是中盡形壽不得犯能持不
不答言
不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真
實非已有自稱言得上人法得禪得
解脫三昧正受得須陀洹果斯陀舍
果阿那含果阿羅漢果言天來龍來
鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種
女是中盡形壽不得犯能持不不答言

校訂錄卷第三 第二疏 終

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼
有淫汗心與淫汗心男子身相觸腋
已下膝已上若摩若逆摩若順摩若
牽若推若舉若下若捉若急捺彼非
比丘尼非釋種女是中盡形壽不得
犯能持不不答言
不得犯八事乃至共畜生若比丘尼
有淫汗心與淫汗心男子受捉手捉
衣至屏處屏處立屏處語若共行若
身相近若共期行犯此八事彼非比
丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯
能持不不答言
不應覆藏他罪乃至寃吉羅惡說若
比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉
亦不自僧不語人令知後於異時此
比丘尼若休道若滅擯若作不共住
若入外道後作如是言我先知此人
如是如是彼非比丘尼非釋種女覆
藏重罪故是中盡形壽不得犯能知
不答言
不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比
丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼
如佛所教犯威儀未懺悔不作共住

校訂錄卷第三 第二疏 終

便隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘
尼言大姊彼比丘爲僧所舉如法如
毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不共
住莫隨順彼比丘彼比丘尼諫此比
丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至
三諫捨此事故乃至三諫捨者善若
不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨
舉是中盡形壽不得犯能持不持者
善女人諦聽如來無所著等正覺說
四依法比丘尼依此出家受大戒是
比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是
比丘尼法是中盡形壽能持不持者
若得長利若檀越施衣若得輕衣若
得割截衣應受依乞食出家受大戒
是比丘尼法是中盡形壽能持不持者
若得長利僧差食若檀越送食月八
日食十五日食月初日食衆僧常食
檀越請食得受依樹下坐出家受大
戒是比丘尼法是中盡形壽能持不

搜二刻錄卷之五

若得長利酥油生酥蜜石蜜應受
汝已受戒竟白四羯磨如法成就得
處所和尚如法阿闍梨如法二部僧
具足滿當善受教法當勤供養佛法
僧和尚阿闍梨一切如法教勅不得
違逆當學問誦經勤求方便於佛法
中得須陀洹果斯陀含果阿那含果
阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐
果報不絕餘所未知者當問和尚阿
闍梨

除罪法第三

尼藏僧殘罪法尼以欲知早須
容惡則自壞彼他在不輕故當獲已
戒別作五分半月行學那堪無可廣修
滿四人齊出可屬大德與二
凡二弟子滿二十人仁得沃興
乞摩那堆羯磨文比一尼僧中月
中摩那堆行摩那堆行一經二部
地余當作小脫音畢律隨是二部

大德僧聽我比丘某甲犯某甲
干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那
埵願僧與我半月摩那埵慈愍故
如王
三說
與摩那埵羯磨文

三才圖會卷之二十一 雜考

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那
埵若僧時到僧忍聽僧令與比丘尼
某甲半月摩那埵白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那
埵僧今與比丘尼某甲半月摩那埵
誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月
摩那埵者默然誰不忍者說是初羯
磨

三 五

僧已矣

竟僧忍默然故是事如是持比丘尼律
 大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若
 千僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
 埵僧已與我半月摩那埵我比丘尼
 某甲已行若干日過餘有若干日在

自大僧傳今未詳行摩那埵
乞出罪羯磨文此丘氏半月行摩那埵竟應至二部僧中
作如是乞
大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那
埵僧已與我半月摩那埵我已於二

世正則針灸第三十三 第七十二

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見問疑夫德慈愍故語我我若見罪當如法懺悔

如法懺悔

彼即比丘僧自恣日便自恣而皆疲

極佛言不應尔若比丘僧十四日自

恣比丘尼僧十五日自恣若大僧病

若眾不和合若眾不滿比丘尼應遣

信禮拜問許不者突吉羅若比丘尼

僧病若眾不和合若眾不滿比丘僧

亦當遣信禮拜問許不者突吉羅

大僧中自恣一人還共尼僧

分衣法第七與上大同

衣食淨法第八尼無作餘食法亦此

雜法第九尼無作餘食法亦此

高麗國新雕大藏校正別錄卷第三

高麗國新雕大藏校正別錄卷第三

沙門 中興等奉 勅校勘

四分比丘尼羯磨之條

內護匡救僧眾損毀羯磨法

律藏所明僧之正法宗要有三故結

集稱言是法是毗尼是佛所教

法者謂五種遠離行何等五一者出

離非世法二越度非受法三無欲非

有欲四無結非有結五不親近生死

非親近

毗尼者謂五種出要行何等五一小

欲非多欲二知足非無欲三易護非

難護四易養非難養五智慧非愚癡

佛所教者謂五種教誡行何等五一

有罪行者制二無罪者聽三若制若

聽法有缺減者如法舉之四數數違

犯折伏與念五真實功德愛念稱歎

故經云正法住正法滅謂之於此傳

法之人亦有於三故聖誥稱言知法

知律知庠夾知法者謂善持持多羅

藏如阿難等知律者謂善持毗尼藏

如優波離等知庠夾者謂善於訓導

宰任玄綱如大迦葉等故凡欲學聖

聖跡以隆道教繼軌後代不絕於時者非茲而誰

五種入眾法何等五一應以慈心二

應自卑下如拭塵巾三應善知坐起

上下威儀四不雜說俗事為眾說法

若請他說五若見僧中有不可事心

不安忍應作默然

五種如法默然何等五一見他非法

而默然二不得伴而默然三犯重而

默然四同住默然五在同住地默然

五種非法默然何等五一如法羯磨

而心不同默然在之二得同意伴亦

默然任之三若見小罪而默然四為

作別住而默然五在戒場上而默然

五種棄法何等五一比丘犯罪餘比

丘問汝犯罪見不答言不見彼語言

汝若見罪應懺悔二比丘犯罪餘比

立問汝犯罪見不答言不見彼語言

汝若見罪應懺悔三比丘犯罪餘比

餘比丘問言汝犯罪見不答言不見

彼語言汝若見罪當於此僧中懺悔

四比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不

答言不見眾僧應捨棄語言汝不見

罪隨所至處不聽汝布薩如惡馬難調合鞭我俱棄汝亦如是五比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼應僧中作不見舉羯磨

五種作羯磨法何等五一見前二自言三不清淨四如法五和合

斯謂知病知藥知對治善於廢興通塞存護之儀故致任持之功義顯於此

三種調法謂呵責羯磨擯羯磨依止羯磨

三種滅法謂罪處所多人語如草覆地

三種不共住法謂三舉羯磨惡罵治滅擯羯磨

呵責羯磨文先作舉作德金典罪已然後作羯磨

大德僧聽此比丘某甲喜共聞諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共聞諍已若復有餘比丘聞諍者即復往彼勸言汝等免力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴儻令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到

校對錄卷第三 第三頁

僧忍聽為比丘某甲作呵責羯磨若後復更聞諍共相罵詈言眾僧當更增罪治白如是

大德僧聽此比丘某甲喜共聞諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共聞諍已若復有餘比丘聞諍者即復往彼勸彼言汝等免力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當為汝作伴儻令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧為比丘某甲作呵責羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲作呵責羯磨若復更聞諍共相罵詈者眾僧當更增罪治忍者默然不忍者說是初羯磨如是

僧已忍為比丘某甲作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持與羯磨已

五事今共折伏後若隨順吹舞者僧應還與解羯磨

與罪處所羯磨文先作舉作德金典罪已然後作羯磨

大德僧聽是比丘某甲無慙無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲罪處所羯磨白如是

校對錄卷第三 第三頁

大德僧聽是比丘某甲無慙無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違僧今與是比丘某甲罪處所羯磨誰諸長老忍僧今與比丘某甲罪處所羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是

僧已忍與比丘某甲罪處所羯磨竟僧忍默然故是事如是持與羯磨已

吹舞者僧應還與解羯磨吹舞者僧應還與解羯磨

與滅擯羯磨文先作舉作德金典罪已然後作羯磨

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅夷罪僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說是初羯磨如是

僧已忍與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持與羯磨已

校對錄卷第三 第三頁

此後三羯磨皆是治罰法但以過有輕重階之爲三前呵責羯磨等是調伏法罪處所羯磨等是折伏法滅擯羯磨等是驅出法故經言應調伏者而調伏之應折伏者而折伏之應罰黜者而罰黜之若隨事而言羯磨非一備明律典寧容具集故各當其分唯標一羯磨示之恒式餘類准以可知四分比丘尼羯磨竟

入函 目連問戒律中五百輕重事

一卷

按文國本有三百六十七問丹本同此則宋本只有二百二十問者脫之甚矣今取二本補之然亦不滿五百今疑譯本不足或恐題舉大數標爲三百而傳寫者錯三爲五焉又爲看宋藏者具錄其文于左

若不償計下國本丹本有十七張文錢直犯重

問若他人持食具寄屋中經宿有犯不答不犯

問續明油一升二升得著自房中不答得

問藥酒得著自房中不答病得七日

按引錄卷第二 第六張

問不用楊枝有犯不答犯墮問未曉得楊枝不答明星出後得用犯墮

問中食後口得用楊枝不答用若不用純灰皂莢計都不用犯墮過中亦犯墮中後除藥一切草木有形之味不得入口犯墮

問若無楊枝口得用一切餘木不答盡得

問貧乏得入市乞不答中前得中後不得亦不得乞錢若欲乞錢當將一白衣沙弥亦得

問人捉比丘賣得走不答初時得經主不得

問比丘戲得物作食請比丘得食不答不得犯墮

問比丘尼不精進可勸罷道不答無此理

問合藥施人而不知裁節服者死犯事不答好心與無犯惡心與犯重

問比丘或十臘五臘竟不誦戒犯何事答若不誦或食人信施日日犯盜

若先不知猶得懺悔

按引錄卷第二 第六張

問一切鬼神屋可寄宿不答行路得宿有觸擾意住犯墮

問比丘毆生肉犯何事答犯墮

問二男行欲不竟犯何事答犯決斷

問二男欲口戲擬便止犯何事答犯墮成者犯決斷

問林席他人於上行欲其處可住不答見處淨可住

問已唱僧跋上坐未食下坐先食犯何事答開唱便食不犯

問比丘不具六物犯何事答不乞作犯捨墮若乞不能得不犯

問比丘大寒得通衣卧不答著衣得問比丘自稱貴姓及持戒強力乞得犯何事答犯捨墮

問姊妹有腫病或有痛處比丘手案此處可治犯何事答若起心犯決斷不起犯墮

問姊妹無兒息語比丘教我方術比丘即教犯何事答犯決斷

問寄比丘物與人竟不與犯何事答自取不過犯重著故壞還計直輕重

問聚落中都不著衣犯何事答犯墮

按引錄卷第二 第六張

問比丘罽犯何事答若聚落衆中一作犯墮三諫不休犯決斷

問聚落中持弓刀看犯何事答先不知法無犯知突吉羅

問比丘騎乘犯何事答雄者一往犯過三諫不止犯決斷雌者一載犯決斷問聚落中比丘看白衣闔犯何事

答犯墮

問比丘暫提碁子弄而戲犯何事

答犯墮

問聚落中三歲小兒抱鳴口犯何事

答犯墮

問聚落中合白衣相撲犯何事答犯突吉羅

問聚落中看白衣合畜生犯何事答知非法故看犯墮不知不犯內起姪

心口有染汗言犯決斷

問比丘食不足得嚼未具戒者不答得唯除遮羅門

問山中曠野中見一無主器物可取用不答得用要須語王若王家之人若語餘人得用不得持去犯捨墮問道人作醫得取物不答若慈心治

校刊錄卷第三 第三十條 家

得作惡心不得無衣鉢前人與得取若有衣鉢前人強與為福事得取若

人不與亦不得為福乞犯捨墮

問食巾或少多將菜飯捉墮上須浣不答不汗亦須浣浣若有沙弥白衣付之日從受不犯若已付著室中

無苦若不付又不浣犯捨墮

問比丘私房小小出不閉戶有犯不答犯捨墮

問比丘私房內拍手笑犯何事答犯捨墮

問比丘得躑過小水小坑不答不得犯墮昔有一優婆塞請一比丘欲與

作一領好衣比丘即隨去中道有一小水比丘便躑度此優婆塞便嫌心

念我請是好比丘欲與一領好衣而更起躑躅坑我歸當與半領衣此是

無著人即其人念前行見水復故躑過賢者復念我歸當與一張履鞋前

行見水復躑過賢者復念我歸當與一頓食無著復知其念前行見水便

舉衣涉渡賢者問比丘何以不躑渡比丘言卿前與我一領衣已一躑過

校刊錄卷第三 第三十一條 家

水正得半領復一躑正得一張履鞋復一躑正得一頓食我今所不躑者恐

復失食賢者乃知是得道人便向懺悔將歸大供養以此驗之知比丘不

得躑過坑水

問比丘走犯何事答犯墮有急事不

犯

問有人出家之後還來盜本家物犯何事答犯棄所以尔者初出家時一

切盡捨非已物故

問比丘本在俗時共父母兄弟藏物

出家後家人盡死比丘還自來取物犯何事答若自取犯棄若有所親白

衣可語使取作福應分半與官所以尔者此物無主應屬官不得全取取

犯重

問師更受戒小弟子弟子得下臘下

戒及在下行不若不下得為作禮不答都無此理

問比丘行他田地中或有苗或無苗有事不答有苗犯墮急事不犯無苗

盡得

問大悔人已發露或五三日或有難

校刊錄卷第三 第三十二條 家

衆僧分散罪得決不答更求衆乃決

問王者問比丘吉凶事比丘為說然

後供養犯何事答若得食犯墮得衣

犯捨墮若說征伐得供養犯重

問比丘有緣事俗田行得不答得

問比丘未滿五臘不依止犯何事答

不依止師若飲水食飯日日犯盜若

先不知法猶得懺悔

問若比丘或十臘不誦戒答同上依

止

問比丘市賣自譽已物過價前人信

貴買犯何事答犯盜

問比丘行迦路有食無人受云何得

食答正得舒一手下向一捉食便止

過犯墮

問比丘舡行水大不得下得水中便

利不答得

問比丘書經竹木上誦訖拭去犯事

不答犯墮

問未滿五臘得並入誦律不答不得

為可粗教誡而已若誦犯墮捨大戒

不滅沙弥戒故是沙弥非答非

問比丘晝眠犯何事答開戶不得犯

墮

問比丘得倚墮伏地不答私戶得衆

中不得犯墮

問比丘舍內都不著三衣犯何事答

坐禪誦經不著犯墮

問比丘行道著泥洹僧得繫脚不答

大寒得

問比丘畜漆器犯何事答漆木器盡

不得用用犯墮

問比丘已食手或塘飲食汗手更得

受食不答得

問比丘至上房中不坐輒坐犯何事

答犯墮

問比丘旋塔或比丘尼優婆夷隨後

旋有犯不答若有優婆塞不犯

問比丘生菜已淨有根得食不答得

問弟子遠行寄師物或師寄弟子過

期不還或經年歲可取用不答若去

時無言不得用若知在是有主物若

死是僧物

問比丘教白衣不祭一切亡人為是

理不答非假使父母不食敬心供養

亦得其福

問衆中得共師並坐不答不接得共

盤食

問比丘不寒三衣禮佛犯何事答衆

多突吉羅

問比丘得手自合藥不答被淨草得

問比丘休道意已著俗服經時向其

尊禮拜之禮然後還來投衆求服常

位為應聽不答若不捨戒者應聽

問比丘知其父母兄弟破落屬人而

不贖贖有罪不答若為行道不贖無

罪

問若人白僧稱言聖衆得然可不答

不得然可

問若人持物施僧言施聖衆應受不

答若不言得分得取以衆通有俗故

問行道過水使人負渡犯何事答若

不老病犯墮

問衆僧家奴比丘得小小請使不答

小小取與得大事不得

問比丘養爪甲長犯何事答犯墮

問上坐比丘未浴下坐於前浴有犯

不答犯墮

問比丘器中忽有異物或復華故不

知誰許可取用不復可棄不答與僧不得私用

問有一住家去來僧所有遺亡或是新或是弊衣永無取用者可取不答與眾僧眾僧停一月一歲後得用若後主來僧物償若是貴珍寶眾後不能償者勿用

問比丘有知舊白衣來造已得語上坐維那持僧食與不答僧先令得不令不得

問比丘捨道還俗後更出家前師故是師非答非是

問臨壇諸師僧可呼言師不答無此理不從受法者盡不得為師

問一切師得呼為和上不稱為弟子不答不得正可敬重如俗中之尊

問三自歸事品第十四

問三自歸趣得人受復有不應受者不答除五逆罪得

問三自歸斯行何事答身口意不行邪事及不隨邪見師

問云何犯三歸答好邪見隨外道師問若犯三自歸云何悔答向本師悔

受戒對錄卷第二 第五 戒

若無本師向餘比丘亦得問若不能持得還不答得

問若還還云何答向本師若一比丘言我從今日以後不復能歸佛法歸比丘僧如是三說若不滿三故成就三歸

問或人受三自歸乃悔宿命惡逆為是理非答無此理

問三歸正得從一人受復得從三人各得受一歸不答不得

問受三歸法要終身復可得一年半年十日五日不答隨意多少

問若從師受一年半年自歸日滿後故是師非答一從受法終身是師

問三自歸得但受一二歸不答不得問受三歸現前無師得逢從文受不答不得

問先受三歸犯不悔過得更受不答不得要當悔若欲當受捨先所受若不捨更受者不得

問五戒事品第十五

問不受三歸得受五戒不答不得問若受三歸犯而不悔者得受五戒

受戒對錄卷第二 第六 戒

不答不得

問受五戒法可得但受五日十日一年二年不答隨意多少

問犯五戒不悔得更受不答不捨不得更受不悔亦不得捨

問五戒盡得悔不答若殺人婦其所尊及比丘尼盜三尊財盡不得悔餘得悔

問五戒若不能持得中還不答得還若欲都還五戒者合三自歸還言從今日佛非我尊我非佛弟子如是至三法僧亦若還一二三四者但言我從今日不能復持某戒如是至三若不滿三戒猶成就

問五戒可從五師各受一戒不答得問既受五戒偏所重可但分還一二不答得

問五戒可但受一二三不答得隨意多少

問比丘犯重戒或犯酒戒得不答得問頗有八戒白衣不答無唯有八開齋

問十戒事品第十六

受戒對錄卷第二 第七 戒

問不受五戒得受十戒不答若先三
自歸得以十戒中即有五戒亦不復
受

問犯五戒不悔得受十戒不答不得
若先不知悔已而受不悔不得

問若師犯重戒從受十戒得不答亦
得

問若犯重戒受十戒得不答不得
問沙弥犯十戒盡得悔不答同上五
戒

問沙弥品第十七

問悔須眾不答不須眾但向本師得
了若現在無師向餘一比丘亦得

問沙弥半月一說戒不答無此理所
以余者以沙弥戒不函俗人然終已
可說須十五日一集

問沙弥犯戒得還向沙弥悔不答不
得

問沙弥得著俗服不答不得

問師有種種違法事沙弥得捨更求
師不答得

問沙弥叛師以白衣師綜謂俗竟不
捨戒或經年月還來投師故是沙弥

後五對錄卷第五 第二十八條 云

非但悔過而已不須更受戒耶答故
是沙弥但向師懺本不捨戒不得更
受亦不得戒

問沙弥為賊所抄經歷年月或轉經
主得逃不答轉經主不得

問沙弥犯禁師僧已摺謝得更出家
不答若不捨戒故是沙弥可懺而已

問白衣時從沙弥受五戒然後出家
受大戒本師故是沙弥得呼為師不
答得呼為師但不得為禮沙弥應作
禮白衣時從尼受五戒然後出家亦
得

問比丘貪資之物其罪甚重昔有一
比丘貪著一銅鏡死後作餓鬼眾分
物竟便來其身絕大黠黠如純黑雲
諸比丘驚怖此是何物眾中有得道
者言是死比丘貪著鏡故隨鏡鬼中
今故貪惜來欲索之諸比丘即以鏡還
既得便捉舌紙放地而去諸比丘還
取之而絕臭不可近復使人更鑄作
器猶臭不可用以此驗之知貪為大
患比丘貪著衣服乃有自焚之酷昔
有一比丘喜作衣晝夜染著得病因

由貪害

歲坐竟懺悔文第十八

若僧聽多薩阿竭所受歲坐比丘應
余我從歲始至今歲竟六月中多所
違失違失者戒事除二鼻貳事餘不
除是世尊集和僧所教勅今我是思
念共諸君發露陳說所違失事君各
忍受我若九十日無世尊定無世尊
智無世尊戒故多犯無世尊智無世
尊戒故犯無世尊戒故犯無世尊智
故多失敬事無世尊定故多犯亂意
或念欲法不行欲事或念盜法不行

後五對錄卷第五 第二十九條 云

後五對錄卷第五 第二十九條 云

後五對錄卷第五 第二十九條 云

後五對錄卷第五 第二十九條 云

盜事或念殺法不行殺事或念欺法不行欺事或念僧伽婆尸沙法不行僧伽婆尸沙事

此九十日中所犯事通威儀

問白衣欲出家比丘即受更為請師故是師非答非師若從受法者可為師若依隨者可為依止師

問若有比丘不捨作沙弥即大道人而更受戒為僧不答得

問若不得戒前所受戒故在不答在問後師是非答非

問多人受戒而并請一人為師可得十人五人一時受不答無理

問沙弥受大戒請一比丘為大戒師而此比丘不知羯磨及受戒法轉請一人與授以何者為師答與戒者為師是無法非師授五戒比丘唯得授婆羅門於餘者尼授比丘不得問

中間事問者犯僧殘

問一切所有王者不全施得不答王者不嫌便得

問見人行欲不可犯事不答前人可諫不諫犯墮若不可諫向一比丘好

授正打錄卷第三十二 第三段 五

發露

問比丘先犯事更受戒得共住不答犯重不得更受戒決斷悔過得更作不悔亦不得況得共住

問有急事比丘持弓箭上船可隨去不答主犯重寄載犯捨隨

問比丘官逼作非法犯何事答不得作

問二男共戲便止犯何事答成犯決斷

問比丘盜聽二男行欲犯何事答無欲心聽犯墮有欲心聽身不失犯不失突吉羅

問比丘病不能得行乘車馬不答雄者盡得雌者無想犯墮有想犯決斷不知是雌無罪

問比丘嫌經不好賣去更作好者犯何事答賣經如賣父母罪同

問二男角力犯何事答犯墮

問舊生行欲比丘驗令全別離犯何事答犯墮

問著小衣行留大衣得受人施不答言得

授正打錄卷第三十二 第三段 五

問比丘夏中得受僧物不答若施僧物即應分不得事

問比丘有知家結事委任之更異此比丘從乞得物犯何事答觀主人意惡不得犯捨墮知主意好得取

問鳩雀於人舍內作窠比丘破或塞鼠孔犯何事答鳩雀未有子得去有子不得鼠穴唯有一孔不得塞若有

內外孔得塞內者

問比丘得與師及同學得作書不答在他方情通異國不得

問人出家毛法父母不聽為得戒不答不得

高麗國新雕大藏校正別錄卷第三十二 第三段

高麗國新雕大藏按正別錄卷第二十四 寄

沙門 李其等 勅抄勤

諸面 鼻察耶十卷

按此鼻察耶國本與丹本皆有十卷
宋本唯八卷耳今檢宋本脫第五卷
則於十三傳史新中而以第六卷為
第五卷又脫第七卷則九十卷中
四事開也而以第八卷為第七卷故
唯八卷耳今取二本之足者入藏又
為看舊宋藏者具錄其文于左
鼻奈耶律卷第五

姚秦涼州沙門梵佛念等 譯

僧殘法之三 破僧戒

佛世尊遊羅閱祇迦蘭陀竹園彼調
達受供養衣被飯食牀卧病瘦醫藥
太子阿闍世所貴重隨時供給日送
五百釜飯嚴五百乘車將從連日至
調達所調達初現將從有百漸二百
三百四百五百朋或王眠坐食時調
達欲壞比丘僧誘誅諸比丘與衣
鉢戶鑰鉞筒革屨大捷茨小捷茨
及鉢什物語諸比丘此亦釋種瞿
曇我亦釋種瞿曇此亦母族成就我

亦母族成就此亦生釋家我亦生釋
家此族姓與我無殊今時國界鐵鐘
乞求難得時衆多比丘著衣持鉢入
羅閱城乞食乞食已聞調達欲壞亂
比丘僧誘誅諸比丘與衣鉢戶鑰鉞
筒革屨大捷茨小捷茨及什物諸調
達弟子貪衣共相佐助衆多比丘乞
食已出羅閱城至世尊所頭面礼足
在一面坐諸比丘白世尊言向入城
分衛聞調達欲壞亂比丘僧其比丘
貪衣鉢戶鑰鉞筒革屨至大捷茨小
捷茨及什物世尊告曰汝等比丘莫
近調達供養何以故諸比丘寧飲毒
自殺不近調達供養自飲毒復飲他
人譬如比丘以杖打思狗鼻壞云何
比丘此狗遂惡不唯然世尊如是比
丘此瘡入長夜受苦無有窮已我亦
知調達當壞比丘僧正令食時當壞
和合僧諸佛世尊常法若於食時和
合僧壞至暮當還合於其中間不得
為道不得為比丘不得為比丘尼不
得為式叉摩尼不得為沙弥不得為
沙弥尼不得行八關齋不得為優婆

按別錄卷第二十四 寄

塞不得為優婆夷無獲道果證無發
三佛意時天地闇冥天人失明如來
法向暮必還和合僧若不和合者天
地譟亂時舍利弗目捷連聞調達破
壞和合僧聞已往詣世尊頭面礼足
在一面坐白世尊言調達以破壞和
合僧今欲往詣調達所還和合僧世
尊告舍利弗目捷連曰速往今正是
時時舍利弗目捷連即從坐起頭面
礼足速佛三而往詣調達所遙見
調達如如來昇高坐說法諸比丘僧
圍遶右有騫陀毘婆左有迦留羅提
施主弟子海義提拂在後調達
遙見舍利弗目捷連來歡喜踊躍不
能自勝是沙門瞿曇上足弟子今來
至我所如世尊見舍利弗目捷連等法
唱言善來比丘調達亦復唱言善來
舍利弗目捷連起右騫陀坐舍利弗
起左迦留陀坐目捷連如世尊告
者舍利弗目捷連與諸比丘說法我
今患脊疼欲得小息調達亦復告舍
利弗目捷連與諸比丘說法我今患
脊疼欲小息如世尊四襲屨憂多僧

按別錄卷第三十四 寄

布牀上僧伽梨著頭前右脅倚卧師
子坐互屈伸脚繫意念明何時當曉
調達亦復念時調達眼首能會天來
下墜其身甚欲復覺竭力不能得覺
喘息度惡或時寐語手脚不住捫摸
四壁作種種變不能得覺時尊者舍
利弗歎譽佛法及比丘僧時目捷連
作若干變化東沒西出南沒北出坐
卧虛空或坐三昧於三昧中放種種
光明或青或黃或赤或黑或瑠璃色
身下出火身上出水身上出火身下
出水西南上下作若干變化無所罣
礙放諸光明普有所照時五百比丘
見目捷連現諸變化各共相語我等
不墮顛倒見婆云何捨如來依倚調
達復作是念此必照不疑時尊者舍
利弗目捷連與說法言使心開意解
起慈心向如來悔前所為時舍利弗
目捷連及五百比丘來詣世尊所調
達座上盡空無人唯有調達及四弟
子時齋茶飽婆比丘以左脚踏調達
使覺促起調達舍利弗目捷連將五
百人去坐蒲盡空時調達覺見座上

校正別錄卷第十四 第四段

空無復有人便從座上自投於地其
弟子以水灑面還坐牀上亦時世尊
從靜室起出至外堂牀上布尼師壇
結跏趺坐時五百比丘遙見如來於
堂上結跏趺坐內懷慙愧外則恥衆
前行詣如來如來亦見五百比丘來
顧語阿難若我不與語者沸血當從
面孔出時如來以大悲意欲度彼人
便與其語善來比丘如來難遇時時
乃有華如來出世間法亦難欲求滅
度亦復難得欲入泥洹當行此法癡
緣行生行緣識生識緣名色生名色
緣六入生六入緣更生更緣痛生痛
緣受生受緣受生受緣有生有緣生
生緣老病死生老病死緣憂悲苦
惱生如是則成五陰苦海不覺行行
不覺識識不覺名名色色不覺六入
六入不覺更更不覺痛痛不覺愛愛
不覺受受不覺有有不覺生生不覺
老病死老病死不覺憂悲苦惱成五
陰病說是十二緣法時五百比丘得
阿羅漢道八十百千天女得法眼淨
亦時世尊備十功德為沙門淨戒若

校正別錄卷第十四 第五段

比丘有壞亂和合僧伽婆尸沙調
達犯此無救入地獄
佛世尊遊王舍城耆闍崛山金毗羅
闍又所住處有大石室今時調達欲
害世尊以四千兩金雇四力人共此
四人上耆闍崛山抱大石當石室上
立伺如來出時佛出石室將經行調
達共此四人山上下石礮如來時金
毗羅闍又在世尊後仰視大石來下
兩手接之以擲南山彼時此石碎散
有小段縱廣七十步進來向世尊時
如來為衆生故現宿對有報即坐三
昧飛昇虛空石亦逐後衆生盡見南
西北方石皆逐後時如來入大海水
中石亦逐後時如來昇須彌頂石亦
隨之時如來上四王尼耶山上天官
石亦隨之時如來上三十三天焰魔
梵率涅槃羅那提婆羅尼蜜波舍跋
提梵迦夷梵福樓醯醯波栗多婆阿
婆鞞羅阿男難弗如鉢差多毗頗羅
宿呵宿呵阿地那宿呵訖栗那阿迦
尼吒天石亦隨後時世尊以神足力
還石室戶此石礮世尊右足踏破脚

校正別錄卷第十四 第六段

血流此調達及四力士為無救罪時
世尊患脚疼痛自力說偈曰非空非
海中非入山石間無有地方所得解
宿罪殃時衆多比丘在石室左右乍
坐乍行恐調達害如來時如來遙見
知而問阿難彼衆多比丘石室外何
等作為乍行乍坐阿難白佛遙看如
來恐調達害是故在彼乍行乍坐世
尊告阿難曰如來出世調達終不能
害汝頗聞如來為人所害不也世
尊時世尊仰視時四力士見如來視
心懷恐懼衣毛皆豎欲走脚不移時
諸沙門一一捉得來詣佛所時如來
語四力士善來童子我與汝說法時
四力士頭面礼足在一面坐時世尊
與說法語解悅其意各使歡喜童子
汝還本舍勿向者處時調達見此
四人遲不時到更以八千兩金雇八
大力士汝往殺此四人使根本斷時
世尊遙見八力士來告曰善來童子
我與汝等說諸法言時八力士頭面
礼足在一面坐時世尊與說法解悅
其意各使歡喜童子汝還本舍勿向

按三別錄卷第二十四第九卷

向者來處時調達見此八人復遲不
至復以十六千兩金雇十六力士汝
往殺彼八人所其根本世尊遙見十
六人來告曰善來童子我與汝說法
時十六人頭面礼足在一面坐時世
尊與說法語解悅其意各使歡喜告曰
童子汝還本舍勿向者來處時調
達見十六人復不時至更雇三十二
人汝往殺十六人斷其根本世尊遙
見三十二人來世尊告曰善來童子
我與汝說法時三十二人頭面礼足
在一面坐時世尊為說法解悅其意
各懷歡喜童子汝還本舍從其所宜
時三十二人承世尊命從坐起頭面
礼足而去時世尊見三十二人去不
久頃語阿難汝往入羅閱城往大市
四街巷頭作是唱言若調達所作行
身口意所為莫呼佛法僧教使為調
達自有親信弟子為阿難白佛前歡
譽調達今復說其惡衆人有識者當
云何答世尊告阿難曰有此語者以
此語答本雖習善今復習惡何足怪
耶時阿難將一比丘即詣羅閱城住

按三別錄卷第二十四第九卷

大市街巷頭告諸行人調達所作行
身口意所為者莫呼佛法僧教調達
自有親信弟子時阿闍世太子其左
右傍目事調達者聞說調達惡名還
相謂言沙門瞿曇甚為憎疾謗賢調
達調達豈有身口過耶時調達亦聞
此聲沙門瞿曇遣信入羅閱城往大
市道頭作是唱言若調達信行身口
意所為莫謂佛法僧教調達自有親
信弟子時調達加瞋意威威往詣阿
闍世太子所語作是言卿自殺父我
殺沙門瞿曇汝作摩竭大王我當作
佛於摩竭界裏新王新佛不亦快耶
王聞是語歡喜時王頻婆娑羅乘羽
寶車詣後園觀時阿闍世太子帶
利劍自匿在門間待父王王竟日戲
駕四馬車還宮適入門時太子以劍
逼擲馬去駿竟不中王時太子便走
四人逐得四人問曰太子欲何所為
太子答曰我欲殺王四人復問伴黨
是誰是賢調達及四弟子時四人議
曰若實余者當盡取沙門釋子殺或
復議曰置沙門釋子但取調達將從

按三別錄卷第二十四第九卷

殺復有議曰亦莫殺沙門釋子亦莫殺調達將從何以故此王頻婆娑羅吉祥良善繫牢獄應死者常赦宥之況當殺沙門釋子及調達將從耶旦往白王王自當屢斷我等何為於此自作怨咎即往白王王於明日出殿上坐遣信往呼太子阿闍世太子至即問童子欲何為我欲殺王汝何以殺吾太子言王有為鼓我無為鼓王有曲蓋我無曲蓋王有鹵薄我無鹵薄王告太子汝代我屢為鼓曲蓋鹵薄盡隨汝後時鳴鼓曲蓋鹵薄即隨太子後時太子佯諂傍且便作是語若審余者太子就位就位已取父王殺一以自由時太子可其所自即遣旃陀羅往收父王閉著獄中即往收王繫獄王素仁慈於民數千萬人送食餉王阿闍世問傍臣父王故活耶答言故活何由活答人民送食來餉故活王勅莫使人得前時諸夫人送食往餉阿闍世問父王故活耶答言活復勅門家莫令夫人得前時第一夫人以飲食塗身外著衣裳不令

世說新語卷第四 第十卷

現入見王使王就身上金玉復問父王故活耶答言活勅莫令夫人入所繫獄門向者閻嶠山遙見世尊與比丘僧舍利弗目連連阿那咤陀難提金鞞羅上山下山王得道迹見比丘僧歡喜無有飢渴想王阿闍世問傍臣父王猶活乎答言王活王問傍臣以何故活傍臣默然答言日向如來謁拜以是故活王告曰汝促往築高牆障獄前莫令見者閻嶠山即往築今不見諸去來現在佛常法若欲入城有諸瑞應為鳴鼻面舉馬亦皆鳴牛吼危鷹驚禽孔雀鵲白鴿千秋鵲盡甘和鳴篋篠箏鼓琵琶筑笛不鼓自鳴諸長者庫藏金銀水晶珊瑚珊瑚琥珀碎碼碼不觸自作聲者得目擊者能聽睹跋履諸苦痛者皆得休息伏藏自發世尊入城有此瑞應時王頻婆娑羅知佛入城踊躍歡喜於獄孔隙瞻視世尊及比丘僧王得道迹見世尊除飢渴想時王阿闍世問諸傍臣父王猶活耶答言故活問以何故活諸臣默然答王言

世說新語卷第四 第十卷

父王於獄孔隙瞻視世尊入城使共活耳卿往以利劍削足下勿令得行重加桎梏即往削足重加桎梏王曰羸瘦時阿闍世入宮與夫人共食阿闍世有幼子在外聞難戲王阿闍世問夫人幼子所在答在外聞難戲王語夫人呼來共食時幼子即抱難入而不肯食王問何故不食若此難不食我終不食時阿闍世語夫人言奈此幼子何我今大王欲令共難食夫人答言王何所難或有人以兒故食難肉王聽夫人所白憶本父王執事苦不王問夫人有何辛苦夫人答王王少時患左手拇指晝夜患痛不得眠寐時父王抱王膝上取王痛指含著口中指得暖氣王得小睡時指濃潰於王口裏王作是念若我出指去膿或能疼痛即便咽膿而不出指汝父有是辛苦不揚於外願王見原莫殺王王聞是語默然不言時夫人謂呼以原即出堂戶冒言原王命展轉遍城內至獄數千萬人皆歡喜稱善稱善皆奔走獄所王已得脫王已得

世說新語卷第四 第十卷

脫王聞是語已我子兒惡無孝順心知當更加何事同不原我即從牀上自投於地王即命殄時王阿闍世殺父得無救罪佛告諸比丘前遭阿難於市唱說調達身口意所作者正以今日事故殺父者不得為道披法服不得作比丘不得作比丘尼不得作優婆塞不得作優婆夷不得聽入八開齋何以故此人無有道迹得果證不但殺父殺母亦尔若比丘知而容便為道者與上壞僧同

佛世尊遊王舍城耆闍崛山與摩訶比丘五百俱尔時調達欲壞乱比丘僧時舍利弗目連等欲往曉喻調達勿壞乱比丘僧何以故僧和合一水乳一稟受尔時調達弟子騫陀陀婆迦留羅提施三聞陀羅系頭語舍利弗等諸君莫語調達作是語何以故調達如法去趣真調達所說我等盡奉行舍利弗等語騫陀陀婆等莫作是語言調達如法毗尼諸君莫隨調達教闍乱比丘僧莫助欲闍乱者何以故僧和合一水乳一稟受是故莫

按正別錄卷第十四第十卷

闍乱僧莫相扶助此比丘語彼此丘彼比丘不從語故往隨調達教時舍利弗等不知當如何往自世尊世尊因此事集和合僧備十功德世尊為沙門結戒若比丘有壞乱僧者於中相佐助僧伽婆尸沙

佛世尊遊王舍城耆闍崛山與五百大比丘俱尔時世尊著衣持鉢從耆闍崛山來入王舍城分衛分衛已還詣耆闍崛山於石室結跏趺坐七日不起入種種正受過七日已著衣持鉢從耆闍崛山入王舍城分衛時調達聞沙門瞿曇遊王舍城耆闍崛山將從弟子五百人至時著衣持鉢從耆闍崛山入王舍城分衛分衛已還入石室一跏趺坐七日乃出阿闍世王有為名望伽婆兒惡暴橫邊國諸王無此惡為如阿闍世王望伽婆時調達懷五百兩金詣望伽婆為師所語為師言汝知我阿闍世王許有力勢不對曰知若我使人富貴能不答曰有是力時調達將五百兩金以此雇卿辦我此事亦當語王與汝田業

按正別錄卷第十四第十卷

不審何事調達語此沙門瞿曇遊王舍城耆闍崛山將從弟子五百人到時著衣持鉢來至王舍城分衛分衛已還耆闍崛山結跏趺坐七日不起若入羅閱祇城時汝將此望伽婆為與醇清酒使飲解錮鐵絆放使殺沙門瞿曇為師答言此是小事不足惡忽若我事辦後願不見忽時為師日屈指數待七日七日已至以醇清酒飲望伽婆為以鋼鐵絆使不動隱城門間以待如來諸佛常法若欲入城有諸瑞應為鳴鼻馬鳴牛吼鳬鴈為孔雀鸚鵡白鴿千秋鵲盡皆和鳴笙篳篥鼓瑟琵琶筑笛不鼓自鳴諸長者庫藏金銀水精瑠璃珊瑚琥珀琰珠碼碯不觸自作聲音者得眼瞽者能聽瞎跛躄瘰諸苦痛者皆得休息伏藏自發世尊入城有此瑞應時御為師知佛欲至城門便解高鋼鐵絆放數千萬人各各奔走求所安處人民怖懼或入舍內或復上屋閣上立為奔如來所人民憐看各各唱言其中不信佛者咄咄殺是沙門

按正別錄卷第十四第十卷

其信佛者此小鳥無如佛何有一長者遙見鳥走便乘一鳥先至佛所頭面礼足在一面立白世尊言此望伽婆爲以清酒飲使令醉解鋼絆却使來害世尊善哉世尊願入此舍避若還出城此鳥狂醉備害如來世尊告曰此鳥終不害我世尊終不爲他所殺爲遙見如來及比丘僧踰地瞋吼噤切牙蓋張郭兩耳擎鼻起尾急走向世尊所時諸比丘僧見鳥走趣毛衣皆豎棄遠如來唯有阿難一人不去時鳥至如來前世尊仁慈意向爲醉勢解無瞋怒心兩膝跪地以舌舐如來足時世尊出金色臂摩鳥頭如父告子而說偈言

汝莫起瞋恚 害心向如來 其瞋恚向佛終不生善處 伊羅鉢那鳥 在於二天宮如須弥山側 諸鳥王處中 彼雪山之頂阿耨達鳥王 皆稽首正覺 汝種害佛殃諸鳥修善本 而得在彼處 汝今醉懷害安得生彼數

時望伽婆爲悲泣墮淚頭而礼足便去七日不食草命過即生第四天上

按二別錄卷第十四第四十五

時數千萬人見如來此變化盡來至佛所今時世尊願語阿難汝往取牀及水我欲洗足時阿難承佛教即布牀備水阿難右膝著地白世尊言牀水已辦願如來往洗脚洗脚已今時世尊坐三昧現種種變化東沒西踊北沒南踊坐則虛空身放光明青黃白黑或瑠璃色身下出火身上出水身上出火身下出水作種種變化已還復本座結跏趺坐今時人民見世尊變化心開意解時世尊觀衆生意種種說法各得所願其中人民或發神足意者或發信根或發法忍或得道迹果類來果不還果發無上正真道意辟支佛聲聞意拘利人得度今時世尊不及中食右脇挾阿難飛還耆闍崛山時五百比丘迸走諸谷羗虜中乞食乞食已各還精舍舉衣已詣世尊所頭面礼足在一面坐衆多比丘白世尊言甚奇甚特是阿難見大鳥來不捨世尊左右世尊告曰不但今日聽我說昔久遠世時有鹿王名失利未與五百鹿在雪山止時有獵

按二別錄卷第十四第四十五

師散飯草間張大繩羆鹿王在前左足墮羆鹿王便作是念若我告諸鹿墮羆者諸鹿不得食相諸鹿食足便告言我今墮羆諸鹿聞是語皆各迸走唯有一鹿不捨失利未王走時此鹿白鹿王言努力求脫今獵師至答我今竭力求脫羆入網知當奈何獵師至前此一鹿言寧執刀前殺我身却乃殺王獵師作是念恠其能語此畜奇復欲代他死便語鹿言我不殺汝亦不殺汝王我今解羆放汝王去便解羆放之佛告諸比丘今時鹿王者即我身是今時五百鹿者今五百比丘是今時亦棄我今復棄我今時獵師者今望伽婆爲是本不觸我今復不觸今時一鹿者今阿難是本不捨我今亦不捨我今時世尊因此事重說往昔所更去婆羅奈斯不遠有池水名吉雨水涌出豐多魚鱉多鴈鴛鴦彼有鴈王名蹄提賴晝將從五百鴈於池水戲今時獵師張羅捕鴈時鴈王墮羅網中便作是念若我說墮羅網者諸鴈驚不得食諸鴈食

按二別錄卷第十四第四十五

足便言我墮羅網諸鴈聞驚各各飛散有一鴈名須默獨住不去時鴈王語須默我今墮羅網汝代我作王須默答我不堪任代王處王問何故不堪須默以偈答言

寧與王俱死不失王活生死牽連久不敢獨脫

時鴈王方便求脫不能得解獵師已至時須默以偈語獵師

鴈王血肉與我無異汝先殺我願赦王置時獵師便作是念此鴈可奇可特乃欲代他死以偈答鴈曰

汝為鳥獸形忠主代身當我今不殺汝亦不害今王今當解網放隨鴈遂所向

時獵師便解網放時鴈王小退還相對談此人大慈於死生我若當殺我者誰當來救獵師來問汝說何等我

今放汝何不早飛答不為不能飛所以議者欲小報恩獵師問汝為鳥獸

何能報恩鴈王答曰將我二鴈往波羅奈城梵摩達王所到彼當相報恩

獵師問到彼傷害汝等當作何計鴈答不足慮此但將我去時獵師各

携三別錄卷第三由王十發

携三別錄卷第三由王十發

挾一鴈入城從大市中詣王門坐肆諸賈人見鴈可愛或以五錢十錢二十乞此獵師比到王門以得數千時獵師抱此鴈放於王門時鴈王語守門者踰牆獲鴈王在門求現時守門者即奏於王王教使人時梵摩達王與教金牀鴈王就坐須默隨侍其後時鴈王以偈問討王安隱不王康強不國界士馬健不民順化不時梵摩達王以偈答鴈卿從遠來飛越山海遙歷脩長身不疲倦不尔時二王共談說五百偈時鴈須默然不語梵摩達王問汝何默然須默答言一是人王二是鴈王二王高談不敢間豫時梵摩王語鴈王言可受我請此間園池樹木可於此住所須飲食當相供給鴈王答不敢受請梵摩達問何故不受鴈王言王飲酒醉勑厨烹鴈若無餘者取我等殺以是故不敢留耳時五百鴈聞鴈王在梵摩達王所相率飛來在宮上翔王問此是何鴈鴈王答是我將從王問審欲去乎答言去欲須何物鴈王言我無所須

携三別錄卷第三由王十發

唯有此人抱我達此願王賜金銀珍寶飲食所須作是語已便即高翔佛告諸比丘尔時蹄提賴吒鴈王者今我身是尔時五百鴈棄我逝者今五百比丘走者是尔時王梵摩達者今輪頭檀釋是尔時教我使去今復放我出家尔時獵師者今望伽婆為是尔時不害我今亦不觸尔時須默鴈侍我後者今阿難是昔不棄我飛今故不棄我也比丘重聽去此文遠有師子王遊於雪山將五百師子師子王年耆根熟兩目無所見時師子王在諸師子前行墮空井五百師子盡棄去去井不遠有野狐見師子王墮井便作是念有此王時我常飽滿飲食我今當思方策使得出井去井不遠有大河水即掘窟通水使來入井水漸漸多師子轉上遂得出井山神以偈歎曰

人之有朋友不必擇弱猛如彼小狐獸師子出深井

說此偈已便不復現佛告比丘尔時師子王者今我身是尔時五百師子

携三別錄卷第三由王十發

棄去者今五百比丘是今時野狐者
今阿難是布施精進不修惡事其發
意向道者所生處不違惡對

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園
時馬師弟那跋比丘遊那竭提園迦
羅園止往白衣家修行惡事比居村
落無不聞者今時佛遣尊者阿難詣
罰尸國分衛六十日阿難去後佛往
天上與母說法竟四月今時尊者阿
難十日分衛漸漸還過那竭提園平
旦著衣持鉢入城分衛分衛無所得
空鉢而出今時優婆塞名劫不來
入城裏遇見尊者阿難出城便前頭
面接足礼叉手白阿難言父違顏色
分衛教化勞婆何時來此時尊者阿
難語劫不優婆塞賢者知不朝著衣
持鉢來入乞食乞食空鉢無所得此
間無釋種子壞敗優婆塞作非沙門
行犯身口意那賢者答此間迦羅園
中有二比丘馬師弟那跋數至白衣
家止宿作諸惡事比居村落無不聞
見者或共婦女一牀席坐同一器食
同一器飲發僧伽梨著架上共婦女

校正別錄卷第三 第二五五

歌舞彈琴敲節琵琶搏弄口著華
鬘或摘華鬘上或帶香纓著綠色衣
連臂至娼種家牽配男女或著俗服
弄五兵或復射戲或習擲拖連絕高
赴投挾入業或共角走或乘馬出
入園觀須臾不住日時已到善哉願
尊者阿難到舍小食時尊者阿難默
然受請到舍就坐行水自手斟酌布
淨食飲阿難食訖行深水時尊者阿
難與劫不說法已從坐而去漸漸分
衛至舍衛國祇樹給孤獨園以此因緣
具白世尊世尊因此事集和合僧備十
功德佛世尊為沙門結戒若比丘住
白衣家作上惡事僧伽婆尸沙佛世
尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時比丘
聞及怒執心剛強甚難可代語諸比丘
諸君無說吾善言惡言我亦不說若
善言惡言時諸比丘語聞怒諸君不
說我善言惡言者我亦不說君善言
惡言汝所知善法毗尼語諸比丘諸
比丘善法毗尼亦當向君說若其介
者長益佛種諸比丘展轉相授展轉
相教君為惡者莫從君意剛強莫執

校正別錄卷第三 第二五六

是心時聞怒比丘不從諸比丘語此
聞怒甚難可代語諸比丘不知當如何
往白世尊世尊因此事集和合僧備
十功德世尊為沙門結戒喻婆塞比
丘自心剛強不受諫誨者僧伽婆尸
沙佛告諸比丘置聞怒比丘吾涅
盤後自當受化憂波離問世尊云何
僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者有怖於
比丘僧有怖於聖道有莖於果證有
怖於悔過若悔過時集二十僧當自
悔過六宿五體布地所犯過不得藏
匿僧決斷原如是故曰僧伽婆尸沙
具在律第五

高麗國新雕大藏經別錄卷第三

校正別錄卷第三 第二五六

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十五 密

鼻奈耶卷第七

沙門 中興 華春 勸 抄 勘
姚蔡涼州沙門竺佛念等譯

波逸提法之一

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者羅若於衆人中戲笑妄語諸比
丘誑責汝為佛子去何妄語諸比丘
往具白世尊世尊告羅若曰汝何為
戲笑妄語以偈誨責羅若

妄語地獄近作之言不作 二罪後俱受
是行自牽去法衣在其身 為惡不自禁
苟為惡行者 命遊墮地獄 無戒受供養
街巷乞不慙 死噉燒鐵丸 極熱劇赤火
如是世尊誨責已為沙門結戒若比
丘戲笑妄語者具夜提佛世尊遊舍
衛國祇樹給孤獨園時六群比丘種
類罵諸比丘諸比丘往具白世尊世尊
告曰若比丘種類相罵者具夜提
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘常與十七群比丘共諍此
間聞語便往告彼彼聞聞語便來告
此諸比丘聞往白世尊世尊告曰若

比丘調戲兩舌聞亂彼此者具夜提
佛世尊遊拘舍弥瞿師羅園彼拘舍
弥比丘喜聞繫閉坐衆著老事以得
解六群比丘還揚舉本事諸君以何
事諍不使我等斷諸比丘聞六群比
丘事解還揚舉往具白世尊世尊告
曰若比丘諍如法事止還揚舉者具
夜提

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
迦留陀夷獨入宮與末利夫人說法
王諸大臣自相謂言云何比丘獨入
宮說法十二法比丘往白世尊世尊
告曰若比丘獨與女人說法不得過
五六語除其有人具夜提佛世尊遊
舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘
向沙弥說毗尼語諸比丘見云何向
未受大戒者說戒往具白世尊世尊
告曰若比丘向未受大戒者說一句
戒法具夜提佛世尊遊舍衛國祇樹
給孤獨園時有一比丘入沙弥聚自
稱譽言我得初禪第三第三第四禪慈
悲喜護諸比丘見即往責數云何比
丘向未受大戒者自稱得禪往具白

按正別錄卷第二十五 第三張 家

世尊世尊告曰若比丘向未受大戒人
自稱譽言我知是見是實者具夜提
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘語不受大戒人某甲比丘
犯僧伽婆施沙貝逸提諸比丘聞便
往白世尊世尊告曰若比丘向未受
大戒人說犯僧伽婆施沙貝逸提者
除其僧使具夜提佛世尊遊舍衛國
祇樹給孤獨園時諸長者來詣園房
觀看若還去者身飢不能得達便語
十二法比丘此沙門釋子常食人供
而到園了無待賓比丘語六群比丘
此諸長者詣園觀看若還去時飢不
能得至可聽少糲穀米以供賓客六
群比丘答言大善後比丘多糲穀米
以待賓客六群比丘語諸比丘誰使
汝等大散僧物糲穀米以待賓客比
丘答君前自許復言我不許汝諸比
丘不知當何答往白世尊世尊告曰
若比丘先共要後作是語汝減比丘
僧物用違前要者具夜提佛世尊遊
舍衛國祇樹給孤獨園時十五日過
捷提比丘僧集說戒尊者闍怒語諸

按正別錄卷第二十五 第三張 家

比丘半月用說是雜碎戒為使諸比丘慈憤不得行道諸比丘聞便往白世尊世尊因此事集和合僧脩十功德佛為沙門結戒若比丘說戒之日作是語半月用說此雜碎戒為彈却戒者貝逸提佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘斫樹作牀樹神腹往語十二法比丘我所居舍盡斫壞諸比丘往白世尊世尊告曰有神依樹根有神依樹岐有神依樹枝裏有神依樹皮裏有神依樹皮裂中有神依樹舊窟有神依樹葉有神依樹花住有神依樹菓一切藥草樹木盡有神神所以依住者食其香故若比丘自斫樹教他斫墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘常與十七群比丘共諍十七群比丘不能忍卒便瞋恚諸十二法比丘聞往白世尊世尊告曰卒瞋恚者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘撓擾激動阿練兒諸君已得初禪第二第三第四盡生死修梵行諸比丘聞便往白世尊世尊告曰

按五別錄卷第三 第五 第五

若比丘激動人使瞋者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘於露地敷牀薦席拘拏竟日坐論便起去時天大雨盡汗濕座具牀薦席拘拏諸長者見自相謂言我等減損子孫分以供比丘僧此比丘不慙取他信施使雨澆爛十二法比丘往白世尊世尊告曰若比丘於露地敷比丘僧牀薦席拘拏若坐若卧起後不自取不教他人取者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘於房中敷卧具起去後不取坐具垂食諸長者來房中見自相謂言此沙門釋子夜卧已不取卧具使垂噉食十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘比丘僧坐具於房中敷若坐若卧起後不自取不教人取者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時尊者耶舍將五百眾從拘薩羅至舍衛國六群比丘自相謂言我等小避湏此比丘掃灑房室敷坐具已我等當往問君為幾歲彼自當說今許歲答言我等大君若不出者當強驅出伺諸

按五別錄卷第三 第五 第五

比丘掃灑房室敷坐具已即往問君為幾歲答我今許歲六群比丘言我大君促出去不須住此諸比丘不知當云何往白世尊世尊告曰若比丘至比丘房詐為瞋恚驅他使出若使人驅者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有眾多比丘於講堂前夜敷坐具或禪或卧迦留陀夷從後至亦敷坐具卧時迦留陀夷詐謔喘喘息震惡如磨喚呼手脚煩擾諸坐禪比丘不住即皆取坐具避去諸十二法比丘聞往白世尊世尊告曰若比丘於房中先敷卧具若後有來強敷坐具若不愜我者自當出去及煩擾者墮

佛世尊遊羅閱城迦蘭陀竹園時新成重閣重閣上敷義足牀閣下一比丘禪跋難陀釋子於閣上放身疾坐牀上牀足下陷踣比丘頭破禪比丘即失聲喚眾比丘集問汝何以頭破具陳所由諸比丘不知當云何往白世尊世尊告曰若比丘上重閣上作尖足繩牀維力坐若卧者墮

按五別錄卷第三 第五 第五

陀若無常苦變易之法彼見諦人作是求言是我所非我所不也難陀何以故如諦等智見眼無常眼色識無常眼識起想苦樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識無常心識因緣生想苦樂不苦不樂亦復無常善哉諸妹如汝所言眼無常色眼識無常眼識因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識無常心識因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常諸妹眼因綠色色因綠識三事共會有更云何諸妹更有常無常無常也難陀若無常者苦不苦耶苦也難陀若無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所非我所不也難陀如是耳鼻舌身心法心識心更心更者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦苦也難陀若無常苦變易法者彼見我所不不也難陀何以故如諦等智觀眼無常色眼識眼更眼更因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心識心更心更

校正引錄卷第五 葉十張

因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常
善哉善哉諸妹如汝所言眼無常色
眼識眼更因緣起想苦樂不苦不樂
亦復無常如是耳鼻舌身心法心識
心更心更因緣起想苦樂不苦不樂
亦復無常五何諸妹眼因緣色色因
緣識三事合爲更更因緣痛彼更痛
有常無常無常也難陀若無常者苦
不苦苦也難陀若無常苦變易法者
彼見諦人作是求言是我所非我所
不不也難陀如是耳鼻舌身心法心
識心更心更所生痛有常無常無常
也難陀若無常者苦不苦苦也難陀
若無常苦變易法者彼見諦人作是
求言是我所非我所不不也難陀何
以故如諦等智觀眼無常色眼識眼
更痛眼更痛因緣起想苦樂不苦不
樂亦復無常如是耳鼻舌身心法心
識心更心更痛無常痛因緣起想苦
樂不苦不樂亦復無常善哉善哉諸
妹如汝所言眼無常色眼識眼更眼
更痛因緣起想苦樂不苦不樂亦復
無常如是耳鼻舌身心法心識心更

授正別錄卷第五，第十二

心更痛因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常云何諸妹眼因綠色色因緣識識因緣更更因緣痛痛因緣愛彼眼愛者有常無常無常也難陀若無常者苦不苦也難陀若無常苦變易法者彼見諦人作是求言是我所非我所不不也難陀何以故如諦等智觀彼法法自生法法自滅善哉善哉諸妹彼法法自生法法自滅如是諸妹六情因緣起想苦樂不苦不樂亦復無常諸妹譬如屠牛人若屠牛弟子執利刀殺牛剥皮取筋肉段段置著一處還以其皮覆上云何諸妹還得成牛不比丘尼答不也難陀何以故牛以分離實不像本所以引斯喻者當解此義如是諸妹牛者六情相因起想苦樂不苦不樂常住不滅無變易法作是等求者爲可得道何以故如

1871-1872

諦等智觀不見彼法法生不見彼法
法滅所以引喻者觀意不聚如牛者
六情無異如彼筋肉六塵是彼利刀
者等智是何以故諸妹等智刀盡斷
一切生死結不復生彼此界斷等斷
善哉諸妹當作是學於染著法心不
深著欲得慧於牽連法心不隨順患
愚癡息次當學四意止七覺意八聖
道八解脫門是故當學諸妹如是學
者諸多陀竭阿羅訶三耶三佛皆從
中出無數善法皆從三十七品中出
常等心身無令中絕說是法時五百
比丘尼得阿羅漢道見始變化時二
百五十比丘尼得阿羅漢道其二
百五十比丘尼迦葉佛時曾聞此法故
今聞法得果難陀語諸妹今正是時
各還所在時大受道及五百比丘尼
頭面禮足而去明日大受道及五百
比丘尼平旦著衣持鉢詣如來所頭
面禮足却住一面世尊觀諸比丘尼
盡得道須臾佛告諸比丘尼今正是
時各還所在諸比丘尼作禮已還去
世尊告曰難陀明日復次與比丘尼

世尊告曰難陀明日復次與比丘尼

說法時難陀默然受教難陀明日著
衣持鉢入舍衛分衛分衛已還出城
舉衣鉢洗手足以尼師檀著肩上入
室坐禪出室於堂前敷座具結跏趺
難陀所頭面作禮在一面坐尊者難
陀與說種種微妙法說法已竟今正
是時各還所在諸比丘尼禮足而去
時日入城門已閉或依樹下宿或住
阜邊宿或依池水宿或依流水宿或
依城池宿明日門開諸比丘尼入城
其守門者自相謂言諸比丘尼是沙
門婦城外共宿清旦來入其十二法
比丘聞以是語往白世尊世尊告曰
比丘僧次第與比丘尼說法不得至
暮還至暮者墮

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群

比丘次應為比丘尼說法六群比丘

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群
比丘與比丘尼同道行諸長者見自
相謂言此沙門釋子與諸比丘尼同
道行是沙門婦若非婦者何由同道
行其十二法比丘聞往白世尊世尊
告曰若比丘共比丘尼同道行從一
村至村落內者墮或應共行者若有
賈客前有虎狼賊寢得共行
佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時六群
比丘從拘薩羅國來至舍衛時阿脂
羅江須臾乃得渡六群比丘與比
丘尼同舡或逆水上或隨水下經時
日已沒便渡水各散去時比丘尼為
賊所劫以此事具白世尊世尊告曰
若比丘與比丘尼同舡或逆水上或
隨水下除直渡墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
迦留陀夷與崛多比丘尼衣著諸比
丘尼問所由得此衣答迦留陀夷見
施諸比丘尼往白世尊世尊告曰若
比丘非親里比丘尼持衣施者墮
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
迦留陀夷使崛多比丘尼作衣詣比

丘尼問與誰作衣答言迦留陀夷作
衣諸比丘尼不知當云何往白世尊
世尊告曰若比丘非親里比丘尼使
作衣者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
迦留陀夷與崛多比丘尼屏處坐諸
比丘尼見往白世尊世尊告曰若比
丘獨與比丘尼屏處坐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
迦留陀夷與佛陀優婆夷露處坐諸
長者見自相謂言此沙門釋子云何
與婦人露處坐十二法比丘間往白
世尊世尊告曰若比丘獨與婦人露
處坐者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有
一優婆夷請摩訶迦葉舍利弗目犍
連阿那律時長者婦饌具種種飲食
敷好坐具時輸羅難陀比丘尼先與
長者婦善知識平旦著衣持鉢來詣
此家見饌具種種飲食敷好坐具即
問長者婦欲請阿誰作是好飲食敷
好坐具長者婦答請摩訶迦葉舍利
弗目犍連阿那律比丘尼語捨龍象

校訂錄卷第三十五 第十六條 戒

而請驪驢長者婦問誰是龍象比丘
尼答尊者謂達塞陀達婆迦留羅提
施三文陀系頭此上人是迦葉最大

先前入舍釧羅比丘尼見來入語長
者婦等哉優婆夷所謂龍象以至時
長者俱聞此語便作是言惡比丘尼
先言驪驢今言龍象耶去惡比丘尼
莫復入此舍時長者見賢嚴坐定自
行澡水布種種飲食飲食已竟重行

澡水已在一面坐聽達親摩訶迦葉
說達親已即從坐起去詣如來所頭
面作禮在一面坐以此事具白世尊
世尊因此事集和合僧備十功德佛
為沙門結戒若比丘知比丘尼譽一
比丘僧毀一比丘僧往彼飯者

阿難
非也波逸提

佛世尊遊王舍城迦蘭陀竹園所當
於余時人民飢饉乞求難得諸長者
或請一比丘或請兩比丘其不請往
者或四或五諸長者見自相謂言此
沙門釋子不知狀足無有慙愧其請
一者五三自往十二法比丘間往白
世尊世尊告曰若比丘不請強往者

校訂錄卷第三十五 第十七條 戒

墮或時應往或病或執僧事作衣此
應食

佛遊舍衛國祇樹給孤獨園拘薩羅
界有一長者起招提僧舍其有客比
丘得一日食時尊者舍利弗遇病從
拘薩羅至舍衛國過此僧舍住三宿
食時舍利弗便發去至舍衛國祇樹
給孤獨園便懷狐疑我不過食招提
僧舍耶往白世尊世尊告曰若比丘
無病得一宿住食若過食者墮

佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園有
多比丘從拘薩羅詣舍衛國有長者
中道請飯豐饒醪酪時六群比丘兩
三鉢威下行比丘不得諸長者見自
相謂言此沙門釋子重疊兩三鉢威
下行比丘不得往白世尊世尊告曰
若比丘請入舍長者設好食醪酪豐
饒不得兩三鉢威犯者墮若兩三鉢
取出外當等分與不得比丘
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時
舍衛國有一長者居門裏裏唯有一
少男兒在後此少兒聞其飯佛及比
丘僧者得生三十三天第二天我當

校訂錄卷第三十五 第十八條 戒

往行出筋力作所得錢財當飯佛及比丘僧即往詣比舍語一長者作是語我欲客作爲可余不長者答須幾許物少兒言與我五百兩金自當竭力作使長者便思惟如令人飢餓乞求難得一食者尚不可得況余所兩金長者問少兒能何等作爲少兒答能坐金銀銅鐵綿絲綳肆要不取價竟十月已長者便作是念或有人先索價却作使今此少兒先與人使却乃索直即使知金銀肆是少兒宿有福德常人坐肆得一倍利此少兒得八倍十倍長者便作是念得此少兒是我之幸常人坐肆得一倍利此少兒坐肆得八倍十倍利次使知銅鐵綿絲綳肆皆介獲利次使知田業常人耕種得一倍利此少兒得八倍十倍利十月期盡即從長者索直時長者不爲不欲與正欲與恐少兒去復重再三索爲欲與我不長者問得此金用作何等少兒答我聞飯佛及比丘僧得生三十三天所以客作欲飯佛及比丘僧願見時與長者便作

法華經卷第五 第六十

是念惟此少兒爲佛及比丘僧執此勤勞即問少兒汝欲飯佛耶答言飯佛奈得薪草釜竈器皿及人力可耶於此間飯佛及比丘僧二人俱時得福少兒答亦可余耳長者語汝自往請佛及比丘僧即詣世尊所頭面禮足在一面坐世尊與說法說法已默然時少兒即從坐起偏袒右肩右膝著地叉手向佛白世尊言欲設微供願佛及比丘僧臨顧須臾時世尊默然受請少兒見如來默然可之即起頭面禮足而去即夜具種種飯食敷好座具往白世尊飲食已辨今正是時比丘僧往世尊住別送食來僧詣長者家各次第坐坐定少兒自手行水布種種食時是月八日國俗此日食先亡者以殘食施諸比丘僧諸比丘僧食已至少兒家略不食諸比丘同聲語行食人稍下少兒見飲食不減便作是念比丘僧不食者我必不生三十三天涕泣詣如來所白世尊言比丘僧食少不多比丘不食者我必不生三十三天世尊告曰汝往稍

法華經卷第五 第六十一

益食必生三十三天無疑少兒復作是念如來廣長舌言必得生三十三天歡喜踊躍不能自勝即頭面禮足繞佛三匝而去往詣比丘僧所比丘僧食竟行澡水已在前長跪受咒願上坐咒願已便去即日有五百賈客入海還歸最大導師入城求食問行路人誰家有食賣行人答言某長者家今日飯佛及比丘僧必有飲食導師即詣此舍語守門者言汝往白長者外有入海導師欲得相見守門者即爲白長者出迎共相問訊引入坐須臾起語長者言承有飲食賣當送直時少兒在一面坐長者答此非我食指言此檀越食也復問少兒有食見與當送直答言我食不賣若須者便相呼入坐當相供給不須直即往呼伴入坐少兒自手行水布種種食賈客食訖少兒還就牀坐去少兒不遠有拘薩羅碼碯捷茨拘薩羅國大故福

高麗國新雕大藏經正別錄卷第五

三十一

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

鼻奈耶卷第七之餘

時大導師語諸賈人此少兒飯食我等皆令充足我等各共報其恩諸商稱善時大導師語少兒過此捷茨求即過與導師開頭巾裏一明珠直百千兩金著捷茨鉢中其餘商人或直九千十兩金珠或八十七十六十五十四十三十二十下至直十兩金珠流溢捷茨持與少兒少兒不取曰薄食不賣自相施耳導師復語計此珠價百千萬倍勝汝飲食意欲相遺幸莫見逆少兒便作是念我若取者不生三十三天上少住此間聽我往問世尊還即詣如來所頭面禮足在一面住以此事具白世尊世尊告曰汝往受之此並花報果實在後少兒歡喜踊躍不能自勝頭面禮足便退去去不父佛與沙門結界若比丘先食重往食者墮時此長者往詣婦所作是語此少兒門戶種姓不減我族計一珠價足得我田業可嫁此女

與為夫婦婦言善即嫁女與俄余長者夫婦盡喪亡王波斯匿聞彼長者土問傍臣頗有兄弟兒息不答言無唯有丈夫在家王勅召來即往召至王遙見容顏甚歡敬之即封戶一十便知邊城日出就位即名日出相國佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園眾多比丘從舍衛國詣拘薩羅界時跋難陀弟子欲與諸比丘伴至拘薩羅來辭跋難陀今以比丘去弟子欲共行跋難陀以前恐故即語少住食弟子對先以食跋難陀語知卿已食意欲使卿更食去言語留連諸比丘已去跋難陀弟子後去不及伴為賊所劫即往具白世尊世尊告曰若比丘以知比丘食強勸使食犯者墮佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園時失梨嶠長者事外道常狐疑世尊是佛非佛耶是法非法耶是比丘僧非比丘僧耶我當施設飯食往請佛說之即往詣世尊所擎拳問許在一面坐時世尊與說種種微妙法佛說法已默然住長者失梨嶠白佛言欲詣

校正別錄卷第三十六 第二十五

沙門瞿曇及比丘僧時世尊默然可之失梨嶠從坐起擎拳而退於門中鑿坑盛滿炭火無有煙燄以沙薄覆上興起此念沙門瞿曇有一切智知一切未照事自當知若無一切智自當隨火及沙門眾堂上設不繫繩牀偽敷坐具復作是念若沙門瞿曇有一切智者自當知若無一切智者當墮牀及沙門眾為人所笑復設雜毒食復作是念若沙門瞿曇有一切智者自當知若無一切智者食此毒飯自當死及諸沙門即往白佛食具已辦今正是時世尊著衣持鉢及比丘僧來至失梨嶠舍世尊顧語阿難汝往語諸比丘盡不得先如來前入失梨嶠舍阿難即往告諸比丘不得先如來入失梨嶠舍時如來足躡火坑自然成浴池中坐憂鉢拘物波頭摩分陀利花鳬鴈鴛鴦和聲悲鳴時世尊足登花上入失梨嶠舍花瑠璃色花紺碧色如來黃金色色色相奪時繩為牀自然成寶牀時此長者見二變化心開意解又手向佛白世尊言此

校正別錄卷第三十六 第二十六

食雜毒願小頃留更設好食世尊告曰但行此食無苦時失梨嶠自手行水布種種食佛語阿難此諸比丘盡不得於此間食當詣阿耨達所時世尊與失梨嶠男女說法施戒義十善義生天義貪婬墮惡出家得道時世尊復與說法苦習盡道失梨嶠即得道迹如純白氎易染為色失梨嶠即從座起頭面禮足從今以去歸佛歸法歸比丘僧聽為優婆塞盡命不殺生世尊及五百阿羅漢咸滿鉢飯即入三昧從失梨嶠門盡飛陵虛詣阿耨達宮時阿耨達亦知如來來化五百蓮華大如車輪復為如來化作一華最妙如來坐上五百阿羅漢各次第坐如來五百阿羅漢比丘僧食已廣說阿耨達經時如來及比丘僧入三昧從何耨達宮沒還至祇桓時毗舍佉無夷羅母聞佛及五百阿羅漢受失梨嶠請詣阿耨達食廣說阿耨達經今來舍衛我當別請佛及五百阿羅漢即往詣如來所頭面禮足在一百住世尊廣為毗舍佉說法說

按此經卷第六下第四段

法已毗舍佉即長跪請佛及五百阿羅漢世尊默然可之毗舍佉頭面禮足而去即夜辦饌具好食敷好坐具重開門戶手擎香爐叉手禮言飲食已辦今正是時諸比丘往或從地踊出或從壁入或從空下唯如來往別留佛食毗舍佉見比丘坐定自手行水布種種食食已竟復行澡水在前長跪受呪願上坐呪願已而去阿難來取佛食世尊知而問阿難有幾比丘在毗舍佉舍食阿難白佛前所至阿耨達宮食五百阿羅漢盡在彼食世尊告曰云何阿難頗有一比丘於比丘僧中唱使行不也世尊世尊告曰愍此毗舍佉不獲一福云何不食一比丘彼阿難毗舍佉母食一比丘僧者得大福獲大果報世尊告曰若比丘眾中不唱私去會者犯者墮有應得去若道路行若乘船若大節會若沙門普會此應去時舉國人民聞佛言飯一比丘僧達觀勝飯五百阿羅漢長者婆羅門盡得信佛淨比丘僧三十

此經卷第六下第四段

子函 阿毗曇八捷度論卷第六此卷卷初宋本有身中過去愛結繫有過去瞋恚結耶十一行云答曰若與未盡則繫若前不與與者已盡則不繫等凡七十五行文國本丹本並無者今檢此文則前第五卷自十七幅第二十行乃至卷末之文耳宋本於此錯重寫耳故今刪而正之子函 阿毗曇八捷度論卷第八此卷第七幅原二行聲細滑持緣識欲七第九幅十行色界三種三國本宋本有相應無明無漏緣我受動見諦所斷有等九三十五行文丹本所無者致令二節之文文義斷絕今檢此文則與此卷下文國宋本第十四幅原四行已下之文大同雖此文省而彼文備然非異譯又非他文今按安公序云以建元十九年佛念譯傳自四月二十日至十月二十三日乃訖譯人頗雜義辭予深謂不可遂今更出四十六日而得盡定則佛念初譯即有前後二譯今疑國宋二本錯亂而重寫于茲耳今依丹藏刪正之

按此經卷第六下第四段

孔函 發智論第八卷

宋本第三幅第九行當勝解之何緣時心解脫名愛耶之彼亦如是故名爲愛等七十六字國本丹本並有者今檢此文此本則至第四幅二行已下方有之按之彼此無妙故不須改耳但國本此文彼此皆有者錯亂之甚也

同函 集異門足論卷第十四

此卷宋本第八幅第八九行云彼色界天中有起之壞命終彼色界天之第九幅原五行補特伽羅復之已往生色界之第十一幅第七行生異熟業身之下之次有作是言說等如是三節文斷義絕不相連續今檢二本則宋本錯將生異熟業身之壞命終彼色界天之補特伽羅復之三十四行之文進而寫之于彼色界天中有起之却將中有起之已往生色界之生異熟業身等三十四行之文退而寫之于補特伽羅復之致令如是今依二本進退而正之又爲看舊宋藏論者略錄正文于左

按聖別錄卷第十六 第幾

彼色界天中有起已往生色界生已後時依有行道以有勤行有勤作意脩不息加行道進斷餘結而般涅盤是名有行般涅盤補特伽羅問何故名有行般涅盤補特伽羅答由此補特伽羅依有行道以有勤行有勤作意脩不息加行道進斷餘結而般涅盤故名有行般涅盤補特伽羅復次有說由此補特伽羅依有爲緣定進斷餘結而般涅盤故名有行般涅盤補特伽羅云何無行般涅盤補特伽羅答諸有補特伽羅即於現法五順下分結已斷已遍知五順上分結未斷未遍知造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界生已後時依無行道以無勤行無勤作意脩止息加行道進斷餘結入無餘依般涅盤界是名無行般涅盤補特伽羅問何故名無行般涅盤補特伽羅答由此補特伽羅依無行道以無勤行無勤作意脩止息加行道進斷餘結而般涅盤故名無行般涅盤補特伽羅復次有說由

按聖別錄卷第十六 第幾

此補特伽羅依無爲緣定進斷餘結入無餘依般涅盤界故名無行般涅盤補特伽羅云何上流補特伽羅答諸有補特伽羅即於現法五順下分結已斷已遍知五順上分結未斷未遍知乃至現入雜修世俗第四靜慮將命終時進三靜慮住初靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界梵衆天中生已後時現入世俗第二靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界光音天中生已後時現入世俗第三靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界遍淨天中生已後時現入世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界廣果天中生已後時現入下品雜修世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中

按聖別錄卷第十六 第幾

有起已往生色界無煩天中生已後時現入中品雜修世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界無熱天中生已後時現入上品雜修世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界善現天中生已後時入上勝品雜修世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界善見天中生已後時入上品最極圓滿雜修世俗第四靜慮臨命終時造作增長起異熟業及生異熟業身壞命終彼色界天中有起已往生色界色究竟天生已後時方得如是無漏道力進斷餘結入無餘依般涅槃界是名上流補特伽羅問何故名上流補特伽羅答有二種流謂生死業及彼煩惱彼於此二俱未斷未遍知由此因及此緣故上行隨行上流隨流故名上流補特伽羅復次有作是言

按三引錄卷第六 第十一疏

說

第十二幅原六行善現天中所有無之國本宋本並脫履無記至刀便於諸欲心等九三十五行之文今依丹本足之又為看舊國宋本者具錄其文于左
善現天中所有無云覆無記色受想行識蘊是名善現天復次以善現天於苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故名善現天復次以善現天形色微妙衆所樂觀清淨端嚴超過無煩無熱天衆故名善現天復次此是彼名異語增諸語想等想施設言說謂善現天故名善現天云何善見天答謂此與彼諸善見天同一類為伴侶共衆同分依得事得處得皆同又彼生在善見天中所有無覆無記色受想行識蘊是名善見天復次以善見天於苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故名善見天復次以善見天形色轉微妙衆所轉樂觀轉清淨端嚴超過無煩無熱善現天衆故名善見天復次此是彼名異語增諸語

按三引錄卷第六 第十一疏

想等想施設言說謂善見天故名善見天云何色界究竟天答謂此與彼諸色究竟天同一類為伴侶共衆同分依得事得處得皆同又復生在色究竟天中所有無覆無記色受想行識蘊是名色究竟天復次以色究竟天等苦見苦於集見集於滅見滅於道見道故名色究竟天復次以色究竟天所得自體於生色趣最勝第一故名色究竟天復次此天亦名礙究竟天礙謂礙身此是礙身最究竟處故名礙究竟天復次此是彼名異語增諸語想等想施設言說謂色究竟天或謂礙究竟天故名色究竟天或名礙究竟天
五出離界者云何為五具壽當知諸有多聞聖弟子衆具猛利見若念諸欲便於諸欲心不趣入不信樂分函 阿毗曇毗婆沙論卷第十四
此卷第十七張第五行欲令無量那由他衆生眷屬之皆得解脫入於涅槃之國本有能斷貪欲修悲心者兄弟姊妹欲令安樂非等九四百五

按三引錄卷第六 第十一疏

十五字於丹宋二本並無者詳其文勢非雅首尾不相連續至於立文之體亦非此論國本妄加耳故今不取但恨未詳攷文來自何經此項待勘因書其意以告來賢云

十四

慈函 阿毗達摩大毗婆沙論卷第
此卷宋本第十六幅末便不生瞋復次行者得之起名中上二本有他罵時便審觀察到依十二字四字六十八行文宋本無者脫耳今依二本補之又為看舊宋載論者具錄其文于左

便不生瞋復次行者得他罵時便審觀察有讚我者更無別字但於罵我諸字之中顛倒次比此讚與罵既不決定不應於中生憂生喜由此於罵不生瞋心復次行者得他罵時應審觀察如是語業誰所成就為是罵者為是我身即知此是罵者成就便作是念彼為自罵何關於我故不生瞋復次行者得他罵時便觀罵者身中諸法罵我法多不罵法多即知罵法

披沙錄卷第十六 第五

唯攝一界一處一蘊少分不罵法攝十七界一界少分十一處一起少分四蘊一蘊少分作如是念彼罵我者罵我法少不罵法多何為忘多於少生患復次行者得他罵時應觀一字一剎那頃必不成罵無有多字多念俱生前字生時後字未起後字若生前字已滅都無罵理但妄分別謂之為罵故不應瞋復次行者得他罵時應觀我身及能罵者皆念念滅適欲分別罵者及我皆已滅無誰復於誰應生瞋恨由此觀察故不生瞋復次行者得他罵時應觀諸行離我我所作者受者皆不可得唯空行聚何為生瞋有說所以作此論者為顯此論文義具故謂此論中分別諸法自相共相名為義具此中分別名句文身名為文具具有說為顯名句文身有大用故謂由名等顯示分別蘊界處等無量義門及能讚述佛法僧寶無邊功德由如是等種種因緣故作斯論云何多名身答謂多名身異語增語想等想假施設是謂多名身此中論

披沙錄卷第十六 第六

客

者於文善巧以多文句共顯一名皆是名之差別名故問此中何故問多名身而不問名及名身耶答是作論者意欲令故乃至廣說有說應問而不問者當知此義有餘有說名與名身二俱攝在多名身中問多名身則為都問有說此是契經所說不應問作論者契經但問多名身故論者於中不能增減問若何故問多名身而答以名答名是根本名滿名身名身復滿多名身故有說依展轉因故作是說如子孫法謂依名有名身依名身有多名身故問名體是何答是不相應行蘊所攝句文亦亦問何故名名答名者名為隨名為名名為合隨者如其所作即往相應名者為此義立如求便應合者隨造頌轉今與義會此中名具三義故名為名心心所法有隨有名而無合義故不名名餘不相應色無為法有隨有合而無名義故亦非名問名身者是何義答是二名聚集義是故一名不名名身問多名身是何義答是多名聚集義

披沙錄卷第十六 第七

如一象二象不名多象身要衆多象
名多象身馬等亦介身多句身文
身多文身亦復如是此中有名有名
身有多名身有一字所起名有二
所起名有多字所起名一字所起名
中於一字但有名於二字有名身多
名身者有欲令依三字有欲令依四
字二字所起名中於二字但有名於
四字有名身多名身者有欲令依六
字有欲令依八字三字所起名中於
三字但有名於六字有名身多名身
者有欲令依九字有欲令依十二字
四字所起名中

惻函 阿毗達摩大毗婆沙論卷第

三十二

此卷宋本第七幅已下有三處文
漸義絕一者第七幅初三行有餘師
說但之下答此不決定等二者第八
幅十四五行或忍或戒乃至不之下
於過去未來諸法得非擇滅等三者
第十幅初四行不共得耶之下忍皆
於惡趣得非擇滅今檢國丹二本
則宋本錯將不共得耶之下答此不

校正對錄卷第三十六第七幅

案

定或忍或戒乃至下九三十六
行文進而寫之于餘師說但之却將
說但之於過去未來諸法得非擇滅
到不共得耶等凡三十五行文退而
寫之于或戒乃至下忍二字之又錯
下字為不字又錯重寫其忍字致使
如是三處文斷今依二本進退而正
之又國本中第九幅十七行乃至下
忍之於過去未來得非擇滅到為皆
共得不共得耶等凡十二行者亦錯
重寫耳故今不取又為舊宋藏論
者具錄正文于左

有餘師說但於過去未來諸法得非
擇滅非於現在以現在法在身行故
問若介此滅應一一念得已還捨捨
已復得謂未來法入現在時彼非擇
滅得已還捨現在諸法入過去時彼
非擇滅捨已復得然非擇滅無如是
義或有說者唯於未來法得非擇滅
非過去現在所以者何過去諸法已
在身行現在諸法在身行故問若介
此滅得已應捨謂未來法入現在時
彼非擇滅得已捨故然非擇滅無如

校正對錄卷第三十六第七幅

案

是義評曰此非擇滅唯於未來不生
法得所以者何此滅本欲遮有為法
令永不生

若法不生此得便起如與欲法繫屬
有情現在正行過去已行未來當行
皆有生義故於彼法不得此滅問擇
滅與非擇滅何者為多有作是說擇
滅多非擇滅少所以者何擇滅通於
三世法得非擇滅唯於未來不生法
得故有餘師說非擇滅多擇滅少所
以者何非擇滅通於有漏無漏法得
擇滅唯於有漏法得評曰應作是說
非擇滅多擇滅少所以者何非擇滅
如有為法數量擇滅但如有漏法數
量故若不介者諸可生法若得不生
應不得非擇滅二滅自性多少雖介
而依得者應作四句有法於彼得擇
滅不得非擇滅謂過去現在及未來
可生有漏法有法於彼得非擇滅不
得擇滅謂未來不生無漏法有法於
彼得擇滅亦得非擇滅謂未來不生
有漏法有法於彼不得擇滅亦不得
非擇滅謂過去現在及未來可生無

校正對錄卷第三十六第七幅

案

漏法

問諸有情類於非擇滅為皆共得不共得耶答此不決定於共有法非擇滅則共得於不共法非擇滅則各別得諸異生類若住一趣於餘趣法則那剎那得非擇滅以色等境念念滅時緣彼眼識等畢竟不生故如住一趣一界一地一處亦亦

問由何善法諸修行者於諸惡趣得非擇滅答或由布施或由持戒或由聞慧或由思慧或由修慧諸修行者於諸惡趣得非擇滅由布施者有十二年開門大施而於惡趣不得非擇滅如火迦摩屈路羅等由彼不能狀生死故有雖於一施一團食而於惡趣得非擇滅由彼深能狀生死故由持戒者有雖盡壽持別解脫戒而於惡趣不得非擇滅如前說故有雖能持一晝夜戒而於惡趣得非擇滅如前說故由聞慧者有雖具解了三藏文義而於惡趣不得非擇滅如前說故有雖解了一四句頌而於惡趣得非擇滅如前說故由思慧者有雖

具思惟外內書論而於惡趣不得非擇滅如前說故有雖思惟少分觀法而於惡趣得非擇滅如前說故即不淨觀持息念等及諸念住由修慧者有雖具得八地世俗定而於惡趣不得非擇滅如前說故即是外道猛慧子等有雖修習少分觀門而於惡趣得非擇滅如前說故即賤頂忍極鈍根者得下品忍時於諸惡趣皆得非擇滅大德說曰要無漏慧覺知緣起方於惡趣得非擇滅離聖道不能越諸惡趣故評曰彼不應作是說菩薩九十一劫不墮惡趣豈由以無漏慧覺知緣起應作是說或施或戒乃至下忍

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十六 三

高麗國新雕大藏校正別錄卷第三十七

密

沙門 中其等奉 勅 抄

弗函 大毗婆沙論卷第六十五

此卷十九幅第六行此四果位對治之三結餘位不令九行及欲漏四

國宋二本並錯重寫丹本中作四法餘位不令謂預流果對治見瀑流

見取戒禁取及後二身繫一來果對治欲瀑流執取及初二身繫一分不

還果對治欲瀑流執取及前二身繫八半乃正文也

廉函 大毗婆沙論卷第一百九

此卷十九幅第二十行他心智不相應之苦字之國本丹本皆有道無願

相應法至及空不相應等凡七十二行文此宋本中無者脫之耳今依二

本加之又為看背宋藏論者具錄其文于左

他心智不相應道無願相應法此無願相應非他心智是他聚故有法他

心智相應亦無願謂二相應法即無漏他心智俱生聚中除他心智及無

願三摩地諸餘心心所法此法是何

謂八大地法十大善地法尋伺及心有法非他心智相應亦非無願謂他心智不相應無願無願不相應他心智及諸餘心心所法色無為心不相應行此中他心智不相應無願者謂苦集無願及他心智不相應道無願此非他心智相應是他聚故亦非無願相應自性與自性不相應故無願不相應他心智者謂有漏他心智此非無願相應是他聚故亦非他心智相應自性與自性不相應故及諸餘心心所法者謂空無相俱生聚中心心所法及他心智不攝不相應有漏心心所法此俱不相應是也聚故色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行此俱不相應無所緣故對念精進喜輕安定捨覺支正思惟正精進正念正定亦亦者如他心智對無願有四句此對六覺支四道支亦亦

諸法他心智相應彼法已知根相應耶答應作四句義不定故有法他心智相應非已知根謂已知根所不攝

按此經卷第七 第三 第三

他心智相應法此法是何謂具知根所攝他心智相應及有漏他心智相應心心所法此法他心智相應非已知根是他聚故有法已知根相應非他心智謂已知根所攝他心智及他心智不攝不相應已知根相應法此中已知根所攝他心智者謂修道中苦集滅智俱生聚及他心智所不攝道智俱生聚中心心所法此與已知根相應非他心智是他聚故有法他心智相應亦已知根謂已知根所攝他心智相應法此法是何謂修道中無漏他心智相應法即此相應八無漏根及彼相應餘非根心心所法有法非他心智相應亦非已知根謂已知根所不攝他心智及他心智已知根不攝不相應諸餘心心所法色無為心不相應行此中已知根所不攝他心智者謂具知根所攝他心智及有漏他心智此非他心智相應

按此經卷第七 第三 第三

自性與自性不相應故亦非已知根相應是他聚故及他心智已知根不攝不相應諸餘心心所法者謂未知當知根俱生聚心心所法他心智不攝不相應具知根俱生聚心心所法他心智不攝不相應有漏心心所法此俱不相應是他聚故色無為心不相應行者謂一切色無為心不相應行俱不相應無所緣故對具知根亦亦者如他心智對已知根有四句此對具知根亦亦

諸法世俗智相應彼法苦智乃至正定相應耶答不亦設法苦智乃至正定相應彼法世俗智相應耶答不亦所以者何非一心故苦智乃至正定皆無漏故

諸法苦智相應彼法集智相應耶答不亦設法集智相應彼法苦智相應耶答不亦對滅道智無相三摩地亦亦所以者何非一心故行相異故或所緣異故

諸法苦智相應彼法空三摩地相應耶答應作四句義不定故有法苦智

按此經卷第七 第三 第三

相應非空謂苦智相應空及空不相應苦

逸函 大毗婆沙論卷第一百九十

九

此卷第二十三幅第十六行戒禁取問之善及淨行劫故說命根緣緣識三界四部隨眠隨增等一百四十六字者即是此論第八十七卷卷末文耳宋本錯寫焉此中二本即云此四寧是前際分別答此四皆於現在事轉持未來故立前際名或有說者此四皆緣先所聞教謂彼外道先聞自師所說至教要由如是答他所問生不死天彼不死天要由如是答問故得故此四種皆是前際分別見攝如是四種前際分別不死矯亂依怖妄語邪見無知愚鈍事起此一百九字乃正文也

逸函 大毗婆沙論卷第二百

初三幅第七行有過失之二本無故作是念此亦有色亦無色我死後有想俱有過失等凡八十五字宋本錯重寫耳今依二本刪之

按大毗婆沙論卷第二百

十七幅第六行此二俱之謗因等上之

二本有入斷見品以執無故有說入

二品由執我常等十七字宋本無者

脫耳今依二本補之

十八幅第二十一行皆常見攝之五

現法涅槃之二本有故即常見品七

斷滅論斷見攝故即斷見品十七字

宋本無者脫耳今依二本足之

十九幅初二行云一者有見之一切

見之二本有二者無見如次攝入常

斷見品師子乳經說十七字宋本無

者脫耳今依二本補之

二十二幅十二三行定有前心為因

之引後之二本有引起將命終位無

極緣緣正死時心定能等十六字宋

本無者脫耳今依二本補之

渭函 分別功德論第五卷

按此論丹藏為四卷開元錄云四卷

而注云或三卷或五卷者但分卷有

異耳大無增減焉錄有注叙云右此

一論釋增一阿含經義從初序品至

弟子品過半釋王比丘止法上錄

云生法護譯者不然此中隱經解釋

按大毗婆沙論卷第二百

文句並同本經似與增一阿含同一

人譯而餘錄並云失譯且依此定僧

祐錄云迦葉阿難撰者此亦不然如

論第一卷中引外國師及薩婆多說

故知非是二尊所撰

渭函 十八部論開元錄云新為

按此論者宋藏中錯重寫彼部異執

論名為十八部論故今取此國本為

正開元錄云右十八部論群錄並云

梁代三藏真諦所譯今詳真諦三藏

已譯十八部論不合更譯部異執論

其十八部論初首引文殊問經分別

部品後次云羅什法師集後方是論

若是羅什所翻秦時未有文殊問經

不合引之置於初也或可準別錄中

文殊問經編為失譯秦時引證此亦

無疑若是真諦再譯論中子注不合

有秦言之字詳其文理多是秦時羅

什譯出諸錄脫編致有疑焉其真諦

十八部論即部異執疏是雖有斯理

未敢指南後諸博聞請求實錄

觀函 菩薩本緣經卷上

右經第三幅十四行度群威猛下丹

按大毗婆沙論卷第二百

本有如我曾聞菩薩往昔以惠因緣
墮於龍中五穀臨熟遇天惡電
凡二十六行四百四十二字國本
本所無者今檢彼文則是此經下卷
龍品第八之文丹藏錯亂妄置于茲
耳故今不取

驚函 雜寶藏經卷第五

右經此卷第二幅賈客造舍供養佛
生天緣下丹本有貧人以麴團施見
獲報緣至乾陀衛國王治故塔寺得
延命緣等六緣國本宋本並無考今
檢此六緣則前第四卷初已有之丹
本錯亂重寫于茲耳故今不取

盡函 金七十論三卷

按開元錄亦名僧伽論或為二卷云
右一論外道迦毗羅仙人造明二十
五諦所謂數論經中云迦毗羅論是
也又長房內典二錄真諦譯中有金
七十論二卷復有僧伽論三卷二目
俱存者誤也此論及勝宗十句義論
者非是佛法而諸外道宗以此數勝
二論為上欲令博學而破邪現正之
者先須委悉異道之宗故譯出之恐

按開元錄卷第三十七 金七十論

其失而不傳故編入藏中耳
右函 神州三寶感通錄三卷
此錄上卷宋本與二本大異檢之宋
本錯將宣律師感通錄一卷為此上
卷耳今依二本正之又為看舊宋藏
者具錄正文于左

集神州三寶真感通錄卷上

右

唐麟德元年終南山釋道宣

撰

夫三寶利見其來久矣但以信毀相
竟故有感應之緣自漢唐年餘六
百靈相照嚮群錄可尋而神化無方
待機而扣光瑞出沒開信於一時景
像垂容陳迹於萬代或見於既往或
顯於將來昭彰於道俗生信於迷悟
故撮舉其要三卷成部云
初明舍利表塔次列靈像垂降後引聖等瑞經
神僧

初明舍利表塔告如來行乞有童
子戲於路側以沙土為米麵逆請
以土麵奉佛因為受之命侍者以為
土將塗佛住房足適南面記曰此童
子者吾滅度後一百年王閻浮提空
中地下四十里內所有鬼神並皆臣屬

按開元錄卷第三十七 第二函 空

開前八塔所獲舍利於一日夜役諸
鬼神造八萬四千塔廣如衆經故不
備載此土即指之東境舍利西梵天言此
去骨身也指遺凡夫之骨骸
西晉會稽鄞縣東晉金陵長干塔緣三
石趙青州東城塔緣三 魏秦河東蒲坂塔緣四
周岐州岐山南塔緣五 周瓜州城東古塔緣六
周沙州城內大雲寺塔緣七 周洛州城東古塔緣八
周涼州姑臧縣塔緣九 周甘肅蘭州塔緣十
周晉州霍山南塔緣十一 齊代州城東古塔緣十二
隋益州福祿寺塔緣十三
隋益州晉城縣塔緣十四 魏洛陽
隋鄭州起化寺塔緣十五 隋懷州妙樂寺塔緣十六
隋并州淨明寺塔緣十七 隋并州榆社縣塔緣十八
隋魏州臨黃縣塔緣十九 魏明州山藏寶塔緣二十
初西晉會稽言鄞縣塔者今在越州東三
百七十里鄞縣界東去海四十里在縣
東南七十里南去吳村二十五里案前
傳云晉大康二年有并州離石人劉隆
何者生在畋家獵為業得病死後換
見一梵僧語何日汝罪重應入地獄
吾憫汝無識且放今洛下齊城丹陽
會稽並有古塔及降紅石像悉阿育

按正別錄卷第三十七 第十函 齊

王所造可勤求札職得免此苦既醒之後改革前習出家學道更名慧達如言南行至會稽海畔山澤處求覓真識基緒達悲塞煩究告无地忽於中夜聞主下鐘聲即迂記其處刻木為刹三日間忽有寶塔及舍利從地踊出靈塔相狀青色似石而非石高一尺四寸方七寸五層露盤似西域于闐所造面開窓子四周天鈴中懸銅磬每有鐘聲疑此磬也遠塔身上並是諸佛菩薩金剛聖僧雜類等像狀極微細目注睛乃有百千像現面目手足咸具備焉斯可謂神功聖迹非人智所及也今在大木塔內於八王日昇巡邑里見者莫不下拜念佛其舍利者在本塔底其塔左側多有古迹塔側諸暨縣越舊都之地以句章對鄭剡等四縣為之諸既其東北一百七里大部鄉有古越城周迴三里地記云越之中蕃在此為都離宮別館遺基尚在番生豫章多在門階之側行伍相當森疎可愛風雨晦朔猶聞鐘磬之聲百姓至今多懷肅敬

按正別錄卷第七 第七十 漢

其迹繁矣諸暨西北百里新義鄉有許公巖地志云晉時高陽許詢字玄度與沙門支道林為友每相從歷覽山水至此乃栖焉晉辟度為司徒掾徵不就後詣建鄴見者傾都劉恢為丹陽尹有名當世日數造之數日今見許公使我遂為輕薄京尹於郡立齋以處之至于梁代此屋猶在許掾既反劉尹嘗至其齋日清風朗月何嘗不恒思玄度矣句章縣西南一百三十里明鄉有四明天台赤城瀑布等山天下稱最東北百四十里有沙塘道廣數丈入海百餘里地記云是秦皇追安期先生於蓬萊至深而息故此塘道至今宛然鄭縣古城在句章東三百餘里昔閩越所都其靈塔即縣界孝義鄉也地志云阿育王造八万四千塔此其一也宋會稽內史孟顗脩理之山有石坎方可三尺水味清淳冬溫夏冷輿地志云阿育王釋迦弟子能役鬼神一日夜於天下造佛骨寶塔八万四千皆從地出案晉沙門竺慧遠云東方兩塔一在於此一在

按正別錄卷第七 第二 漢

彭城今秣陵長干又是其一則有三矣今以經驗億家一塔計此東夏理多不疑且見揚越即有二塔廣袤九域故有之焉會稽記云東晉丞相王導云初過江時有道人神彩不凡言從海來相造昔與阿育王共遊鄞縣下直舍利起塔鎮之育王與諸真人捧塔飛行虛空入海諸弟子攀引一時俱墮化為烏石石猶人形其塔在鐵圍山也大守楷府君云海行者述島上有聚烏石作道人形頗有衣服褚令鑒取將視之石文悉如袈裟之狀東海不遠島上是徐偃王避地之處宮亦古基宛然昔周穆王西巡登崑崙山偃王乃有統焉穆王聞之馳還日行万里偃王避之於此晉孫恩作逆寄仙姦以竊眾築城自衛其處猶存梁祖普通三年重其古迹建木浮圖堂殿房廊周環備滿号阿育王寺四面山遠林杳葱翠花卉間發飛走相娛實閑放者之佳地也有碑頌之著作郎顧胤祖文寺東南三十五里山上有佛右足跡寺東北二里山頭有佛左足跡

按正別錄卷第七 第六 漢

二所現于石上莫測其先寺此二里有聖井其實深池鱉魚俗號為魚菩薩也人至井所禮拜魚隨聲出來賊過傷札魚出賊便以刀斫之因斷魚尾自今諸隱魚不時出有至心邀請禮拜者但噴水而已初有一僧闍塔來札處所荒涼持食為難有一老嫗患脚來為造食便去如是恆之去後私尋乃入地內據量即魚所化也其塔靈異往往不一大略為瑞多現聖僧建塔行道每夕然燈於光影中現形在壁旋轉而行且列數條多則詞費

貞觀十九年敎法師者禹允道騰歷覽聖迹依然動神領徒數百來寺一月數講經論士俗咸會夜中有人見梵僧百餘遠塔行道以事告眾寺僧曰此事常有不足可怪自古至今四大良日遠近來寺建齋樹福懸於夜中每見梵僧行道誦經讚頌等相

永徽元年會稽自慶士張太玄於寺誦沙門智悅獨與太玄連牀而寢半夜聞誦金剛般若了了分明二人靜

按正別錄卷第七 第七十張 寧

聽形心欣奉乃至誦訖然契其相者真尋視無形明知神授矣

二東晉金陵長干塔者今在潤州江寧縣故揚都朱雀門東南古越城東廢長干寺內昔西晉末統江南是稱吳國於長干舊里有古塔地即育王所攝也依於邑里既崩子亮立孫琳執政五鳳中毀除佛寺此塔同湮而舍利塔地吳平之後諸僧頗依故處而居起塔三層既不得舊塔之基事迹蕪沒莫之或識至

東晉咸安二年簡文立塔三層孝武上金相輪露盤冥祥記云簡文有意興攝未遂而崩即三層之塔疑是先立至孝武太元末有并州西河沙門劉慧達本名肩荷見於僧傳來臺塔莫知其地乃登越城四望獨見長干有異氣便往禮拜而居焉時於夕每有光明近記其處掘之入地丈許得三石碑長六尺中央一碑鑿開方孔內有鐵銀金三函相重於金函內有三舍利光明映徹及爪甲一枚又有一級申可數尺旋則成螺光彩照曜

按正別錄卷第七 第七十張 寧

咸以為育王之所藏也即從就塔北更築一塔孝武加為三層故寺有兩塔西邊是育王古塔也丹陽尹王雅奉五斗米道常謂宜黜佛法除毀塔寺其曰下詔令會稽王道士將雅觀焉時沙門正行舍利至雅撥翻其鉢而舍利附于器內終不墜落王更貯清水燔香咒曰王丹陽酷不信佛法尊威靈願有以津示應聲光明燦然騰發雅自此後雖未能精至終身不復誣謗佛法梁大同中月犯五車老人星見改造長干寺阿育王塔出舍利級瓜天子幸寺設大無礙法會下詔曰天地盈虛與時消息萬物不得齊其壽生三儀不得恒其覆載故勞逸異年惟條殊日去歲失給斗粟貴騰民在困窮運籌斯隘原情察理或有可矜下車問罪聞諸往誥責歸元首寔在朕躬若皆以法繩則自新無路書不云乎與其殺不辜寧失不經易曰隨時之義大矣哉今真形舍利復見於世逢希有之事起難遭之想今出阿育王寺設無導會者年童齒

按正別錄卷第七 第七十張 寧

莫不欣悅如積飢得食如久別見親
幽顯歸心遠近願仰士女霞布冠蓋雲
集同時布德允人靈凡天下罪無
輕重皆赦除之今潤州江寧故地但有
孰基三層并刹佛殿餘則榛木荒蕪
非人所步示是古基而已頗有大蟲
發塔基者多自死而草深人希惟有
惡獸於中產育或衝鹿而血汗塔者
尋被打破號叫驚人今去永安坊
張侯橋七八里余本住京師曲地日嚴
寺寺即隋煬所造昔在晉蕃作鎮
淮海京寺有塔未安舍利乃發長于寺
塔下取之入京埋於日嚴塔下施銘於
上于時江南大德五十餘人咸言京師
塔下舍利非云育王者育王者乃長
于本寺而不測其是非也至武德七
年日嚴寺廢僧徒散配房宇官收
唯舍利塔無人守護寺墟屬官事須移
徙余師徒十人配住崇義乃發掘塔
下得舍利三枚白色光明大如黍米
并爪一枚少有黃色并白髮數十餘
有雜寶瑠璃古器等捻以大銅函盛
之檢無螺駝又疑爪黃而小如人者尋

校正別錄卷第二十七 第七條 完

佛倍人爪赤銅色今則不全乃將至
崇義寺佛堂西南塔下依舊以大
石函盛之奉銘覆上埋于地府余問隋
初南僧咸曰爪駝梁武帝者
舍利則有疑焉埋之本銘置其上據
事以量則長千佛骨頗移於帝里然
江南古塔猶有神異崇義所流蓋最
如也故兩述之矣但年歲綿遠後人
莫測略編斯紀以顯厥緣云
三青州古城寺塔者代歷周秦莫知
其地石趙時佛圖澄者在鄴勒虎
敬重廣置寺塔而少露盤方欲作之
澄日臨舊城中有阿余王寺猶有佛
像露盤在深林巨樹下有伏石可
尋而取也虎使求之依言指授入地
二十丈獲之至鄴阿余育聲之轉耳
須訪故地處所故慧遠在宣中告云維
陽臨舊建鄴縣成此五處並育王
塔礼者不入地獄故知此塔不虛名也
四河東蒲坂古塔者後秦姚略叔父
為晉王鎮於河東古老傳云蒲坂古
塔即阿育王所立也疑之屢有光現
依掘得佛骨於石函銀匣中照耀殊

校正別錄卷第二十七 第十八條 完

常送以上略略乃親迎觀於壘上今蒲
州東坂有救苦寺僧住立大像極宏
冠南古塔不樹云

五狀風岐山南古塔者在平原上南下
北高東去武亭州十里西去岐山縣二
十里南去渭水三十里北去岐山二十
里一名馬額山同岐山斯並在大山
之北南有小山東西而列中間大谷南
與北別故号岐山岐即分也西北二十
餘里有鳳泉泉在岐山之陽極高顯
即周文時徵鳥鳴於岐山斯地是也
飲此泉水故号鳳泉又南飛至終南
之陰故渭南山下亦有鳳泉又西南
飛越山至于河池今阡謂鳳州古
河池郡是也不可窮鳳之始末且論
置塔之根原故隋高美其地泉仍就
置塔俯臨目極誠為虛過寺名久廢
僧徒化往人物全稀塔將頽壞余往
觀焉榛藂彌滿雖无黍離之實漆
切黍離之悲今平原上塔俗語為阿
育王寺鄉曰柳泉取其北山之舊号
耳周魏以前寺名育王僧徒五百及
周滅法廟宇外級唯有兩堂獨存隋

校正別錄卷第二十七 第十九條 完

朝置之名成實寺大業五年僧不滿五十人者廢之此寺從廢入京師寶昌寺其塔故地仍為寺莊唐運伊始義寧二年寶昌寺僧普賢具報寺被廢沒諸草莽具狀上請于時特蒙大丞相見識昔曾經往覽表依然仍述本由可名法門寺自介至今武德三年薛舉稱兵將軍南及大宗率師薄伐初度八十僧未有住寺寶昌寺僧惠素掃洒鳳泉以僧未配遂奏請住法門蒙勅依奏便從住焉年歲既久殂落略盡寺在孤城之中問其本起乃云大業末年四方賊起諸鄉在平原之上無以自安乃共築此城以防外寇唐初難佳未得出居延火焚之一切都盡二堂餘燼雖黑尚存貞觀五年岐州刺史張亮素有信向來寺禮拜但見古基曾無上覆奏

勅於雲宮殿以蓋塔基下

詔許之因擁塔上尊嚴相顯古老傳云此塔一閉經三十年一示人令生善死聞之以貞觀年中請開剖出舍利宗人恐因聚眾不敢開塔有勅並許遂

按正列傳卷第七 第七十

依開發深一丈餘獲二古碑並周魏之

所樹也文不足觀故不載錄光相照燭

同諸舍利既出舍利通現道俗無數

千人一時同觀有一盲人積年目冥急

勞眼直視忽然明淨京邑內外崩騰

同赴毛聚塔所日有數千舍利高出眾

人同見於方骨上見者不同或見如王

白光映徹或見綠色或不見者問眾

人曰舍利何在時有一人以不見故

感歎懊惱捶背而哭眾入慰之吊問

曰汝是宿作勞力懺悔何用捷胃此

人見他燒指行供養者即以麻纏母

指燒之連塔而走大盛心急來舍利

所歛然得見歡喜踴躍蹣蹣不覺指

痛火滅心歇還復不見顯慶四年九月

內山僧智琮弘靜見追入內語及育王

塔事年歲久遠須假弘議上日豈

非童子施土之育王耶若近有之則

八萬四千之一塔矣琮曰未詳虛實

古老傳云名育王寺言不應虛又傳

云三十年一度出前貞觀初已曾出

現大有感應今期已滿請更出之上

日能得舍利深是善因可前至塔所

按正列傳卷第七 第七十一

七日行道祈請有瑞乃可開發即給

錢五千緡五十疋以充供養琮與給

使王長信等十月五日從京且發六日

過夜方到琮即入塔內專精苦到行

道久之未有光現至十日三更乃辟

上安床就而燒香標厲專注曾元異

想忽聞塔內像下振裂之聲尋聲往觀

乃見瑞光流溢霏霏上涌塔內三像

足各放光赤白綠色纏繞而上至於

衡桶合成帳蓋琮大喜踴將欲召僧

乃觀塔內累塞僧徒合掌而立謂是

同寺須臾既久光漸歇冉冉而下

去地三尺不見群僧方知聖隱即召

來使同觀瑞相既至塔所餘光薄地

流輝布滿赫奕潤傍百千種光若有

旋轉久方沒盡及旦有之獲舍利一

枚殊大於粒光明鮮明更細尋視

又獲七枚搃置盤水一枚獨轉達餘舍

利各放光明炫耀人目琮等以所感瑞

具狀上聞勅使常侍王君德等送

絹三千疋令造聯等身阿育王像餘

者修補故塔仍以像在塔可即開發

出佛舍利以開福慧僧以舊材多雜

按正列傳卷第七 第七十二

朽故遂按機以栢編石為其基莊嚴輪
奘製置殊麗又下勅僧智琮和靜鴻
臚給名住會昌寺初開塔日二十餘人
同共下鑿及獲舍利諸人並見唯一不
見其人懊惱自按頭髮苦心邀請衆
哭號叫聲駭人畜徒自咎責終不可
見乃置舍利於掌雖覺其重不見
如初由是諸求謁者恐不見骨不敢
見其光瑞寺東云龍坊人勅使未至
前數日望寺塔上有赤色光周照遠
近或見如虹直上至天或見光照寺
城丹赤如晝且具以問寺僧數訝曰
舍利不久應開此瑞如貞觀不異其
舍利形狀如小指初骨長寸二分內孔
正方外楞亦余下平上漸內外光淨餘
內小指於孔中恰受便得勝戴以示
大衆至於光相變現不可常准于時
京邑內外道俗連接二百里間往來
相慶皆稱佛德一代光華京師大慈
恩寺僧惠滿在塔行道忽見綺井
覆覆海下一雙眼睛光明殊大通召道
俗同視亦然皆愕然哀瞻更不敢重
視顯慶五年春三月下

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十七

勅取舍利往東都入內供養時周人
獻佛頂骨至京師人或見者高至手
闊四寸許黃紫色將往東都駕所
時又追京師僧七人往東都入內行道
勅以舍利及頂骨出示行道僧曰此
佛真身僧等可頂戴供養經一宿
還收入內皇后捨所寢衣帳直絹一千
疋為舍利造金棺銀槨數有九重雕
鏤窮奇以龍朔二年送還本塔三
月十五日奉

勅令僧智琮和靜京師諸僧與塔寺
僧及官人等無數千人共藏舍利于
石室掩之三十年後非余所知後有開
瑞可續而廣也

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十七

二十日

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二十八

密

沙門安其等奉勅抄

集神州三寶感通錄卷上之二

岐州岐山縣華陽鄉王莊村馮玄嗣者
先來多歷積殊不信向母兄承舍利從
東都來將欲藏掩嗣不許往母兄不
用其語至舍利所禮拜訖還家玄嗣
怒曰此有何功德若舍利有功德家
中佛像亦有功德即取像燒之有何
靈驗母兄救之已燒下半玄嗣即時
忽倒後醒曰忽到一處似是地獄大
鳥飛來啄睛取肉入大火坑燒慘困
苦以手摩面眉鬚墜落自省天地
全無精光親屬傍看曰汝自造罪無
可代者玄嗣神識不與人對但曰火燒
我心東西馳走又被持拍之狀摧慟
號哭又稱懺悔懺悔而晝夜唯走不
曾得住至二月十三日親屬將至塔
所于時京邑大德行度法師等百餘
僧為衆說法裴尚官比丘尼等數百
俗士五六千人咸見玄嗣五體投地

對舍利前瑞哭懺悔不信之罪又懺
犯尼等行打罵衆僧盜食僧菓自
懺已後眼夢稍安云其佛頂骨圓用
珍寶贖之計寶約估評緡直四千正
遂依其數以蕃練酬之項骨今仍
在內云

六瓜州城東古基者乃周朝阿育王
寺也廢教已後隋雖興法更不置寺
今爲寺莊塔有舍覆東西廊廡周
迴牆正時現光相士俗敬重每道俗宿
齋集會興福官私上下乞願有應云
七沙州城內廢大乘寺塔者周朝古寺
見有塔基相傳云是育王本塔纔有
災禍多來求救云云

八洛都故都塔者在城西一里故白
馬寺南一里許古基俗傳爲阿育
王舍利塔疑即迦葉摩騰所將來者
降邪通正故立塔表以傳真云云

九涼州姑臧塔者依檢諸傳咸云姑
臧有育王塔然姑臧郡名今以爲縣
屬州漢書河西四郡則張掖姑臧酒
泉燉煌也然塔未詳

十甘肅丹塔者今名爲縣在甘州東

按前錄卷第八 第三卷

一百二十里縣城東弱水北大道側土
堤者俗傳是阿育王塔但有古基葉
廢極久斯即疑爲姑臧塔也

十一晉州北霍山南原大塔塔者遠近
道俗咸稱是育王塔余曾遊焉地居
夷壇南望迴敞示是古基材落稀遠
十二代州城東古塔俗云阿育王寺
考北朔鴈門周時北狄地也故詩云
北逐獯虺至于太原然朔方馬邑古
城大冢往往非一此非北狄所有明
知本是夏人爲狄所侵故至太原也
十三益州郭下福感寺塔者在州郭
下城西本名大石相傳云是鬼神奉
育王教西山取大石爲塔基舍利在
其中故名大石也隋蜀王秀作鎮井
絡間之令人掘鑿全是一石尋縫至
泉不見其際風雨暴至人有於石傍
鑿取一片將出乃是碧玉問於識寶
商者云此真碧玉中希有隋初有
說律師見此古迹於上起九級木浮圖
今見在益州早勞年官人祈雨必於
此塔祈而有應特有感徵故又名福
感余嘗至焉誠如所述近有人云

按前錄卷第八 第三卷

鈴將下三級有神擎檣杪起以賊腔
內中其人被押唱呼寺僧爲射料起
方得脫出

永徽元年有王顏子者剽掠有名
夜上相輪取博山將下至底級兩柱忽
夾之求出不不得漸漸急因見一梵僧
日可大唱賊不尔死矣即唱數聲寺
僧聞救方得拔出貞觀年初地大震
動此塔搖颺將欲摧倒于時郭下無
數人來忽見四神形如塔量各以背
拓塔之四面乍倚乍傾率以免倒有
一人極高家侈多產業見前露盤由
來小短不稱塔形乃捨金三百兩共諸
信者更造露盤既成并下至覆盆盆
香氣燐燐如雲騰涌流芳城邑十
日乃歇

十四益州晉源塔者在州西南一百
餘里今名爲等衆寺本名大石基
本錄略亦同前尋諸古塔其相不同
豈非當部鬼神情有所樂按蜀塔
同一石蓋餘不定惟益州北百里雒縣
塔者在縣城北郭下寶興寺中本名
大石基相同前隋初有天竺僧曇

按前錄卷第八 第三卷

摩揭叉遠至東夏禮育王塔承蜀三塔又往禮拜至雒縣大石寺塔所敬事已訖欲往成都宿兩女驛將旦聞左右行動聲又曰是何人耶妾相恐動空中應曰有十二神王從本國來所在擁護明日當見成都塔今欲西還與師別耳又曰既能遠送何不現形神即現形又為人善畫便一員之既遍形隱及至成都禮大石塔訖誦律師乃依圖刻木為十二神像莊嚴在於塔下今猶見在云云

益州郭下法成寺沙門道卓有名僧也大業初雒縣寺塔無人修葺纔有下基卓乃率化四部造木浮圖莊嚴備矣塔為龍護居在西南角井中時有相現側有三蛇其知緣緣三龍居之人莫敢臨視貞觀十三年三龍大闢雷運振擊水火交飛久之乃靜塔如本住人皆拾取龍毛長三尺許黃亦可愛

十五鄭州起化寺塔者在州西南官餘里密縣界在縣東南十五里東大川西嵩岳南歸山北又川寺院東西五

按正列錄卷第三人 第五段 家

六十步南北亦於塔在寺東南角其北連寺方十五步許其寺塔基在磚泥之上西面有五六泉南面亦有皆孔方三尺騰涌佛出流溢成川灌溉遠近泉上皆下安栢柱鋪在泉水上以炭砂石灰次而重填最上以大方石可如八尺牀編次鋪之四面細要青長一尺五寸深五寸生鐵固之近有人試發一石下有石灰乃至栢圈便抽出一團長三丈徑四尺見在自非輪王表塔神功所為何能辦此基構終古不見其儔也今於上架塔三重塔南大泉涌沸鼓怒絕无水聲豈非神化所致也有幽州僧道嚴者姓李氏形極奇偉本入隋煬帝四道場後從俗服今年一百五歲獨住深山每年七日來此塔上盡力供養嚴性其泉來涌注無極乃遣善水崑崙八泉計之但見石柱羅列不測其際中有寶塔可高三尺獨立空中四面水圍凝然而住竟不至塔所考其原始莫測其由時俗所傳育王所立隋祖已來寺塔見在寺南歸山寺西嵩山寺在川中地極下每年二山水常東

按正列錄卷第三人 第六段 家

流注繞寺北轉方始東趨水漲寺高水減寺下自古至今終不遭溺泉初出孔文如蓮花下打碾磴浪極恬靜水中沙石綠色鮮明國家見寺衝要欲造離宮尋行有塔將欲南徙其基牢固遂休近有僧於南夜坐於見此塔光明殊異矣

十六懷州妙樂寺塔者在州東武陟縣西七里妙樂寺中見有五級白浮圖塔方可十五步並是側石編砌石長五尺闊三寸以下鱗次甚之極細密道俗目見咸驚焉訝其鬼作其下不測其底古老相傳塔從地涌下有大水莫委真虛有刺史疑僧誑乃使人傍掘其下至泉源猶不盡其基際也十七并州子城東淨明寺塔者本号育王是僧所住唐初已來僧散寺空尼請居之余往問塔全無蹤跡但有空名遂失其本

十八并州大谷榆社塔者今在縣郭下育王寺中見有僧住中有小塔古今相傳此是本塔亦未聞異相

十九魏州臨菑塔者在縣西北三十里本名舍利寺今為尼住其塔見在三

按正列錄卷第三人 第七段 家

邊有水唯西開路基攝編石從水底上蓮花許滿於三面其水澄深人皆信入傳云舍利真塔在水內空中如鄭州者今改為真州大都督府

二十雜明神州山澤所藏珍異神寶如上所列育王寺之諸塔宛隱未形其徒不一如後列之滄州長河中塔稱育王名非虛立豈唯骨塔靈像亦爾吳宜涼三州俱山現像郊北屬山近復出佛愚俗謗為虛誕故知謗者虛焉豈有人造煨訛山中藏三丈石佛特是諸謗者坎井焉知九海之天地哉蘇州臨邑縣東有乾塔云是諱公所營四面石獸石獸迎煞可畏周滅法時令人百牟掘出終不可脫亦勞有損今在彼云高麗遼東城傍塔者古老傳云往昔高麗聖王出見案行國界文至此城見五色雲覆地即往雲中有僧執錫住立既至便滅遠看還見傍有土塔三重上如覆釜不知是何更往見僧唯有荒草掘得一丈得杖并履又掘得銘上有梵書付臣識之云是佛塔王委曲問答曰漢國有之彼名蒲團王因生信起木

後正統新書卷三十八 第九卷

塔七重後佛法始至具知始末今更損高本塔朽壞斯則育王所統一間浮紺處處立塔不足可怪倭國在此州外大海中率會皆百萬餘里有會承者隋時來此學諸子史統及術藝無事不開武德之末猶在京邑貞觀五年方還本國會問彼國味谷東隅佛法晚至未知已前育王及不啻答云文字不言無以承據驗其事迹則是所歸何者有人開發土地往往得古塔靈盤佛諸儀相故知素有也蓋州城南空慧寺金藏者有穴在寺近有道土素知有藏來就守寺神乞神令入穴取二升金粟依言即入唯見地下金甕行行相對莫測其邊寺僧通知無敢侵者雍州渭南縣南山倒付谷崖有懸石文狀倒付因以名焉谷有巖像於佛面亦号像谷古老傳云昔有梵僧來云我聞此谷有像一面山七佛龕昔七佛曾來此谷說法洞內有瞻蔔華常所供養近永徽中南山龍地寺沙門智積聞之往尋至谷間杳莫知何所遂許香從洞內沙出即撥少看形

後正統新書卷三十八 第九卷

似芽根裏夾沙土然極芬馥就水拌撒洗之一澗皆香將返龍地佛堂中合堂皆香極深美山下俗人時見此山或如佛塔或全如佛面挺出空際放像顏之号非是虛立像去嘉美谷甚近即她秦時王嘉美所住者也坊州王華宮寺南十里許大高嶺俗号檀臺山上有古塔基甚宏壯面方四十三尺上有一層乾塔四面開戶石門高七尺餘廣五尺餘傍有破乾元數古老傳云昔周文王於此遊獵見有沙門執錫持鉢山頭立住喚下不來王遣往捉將至不見遠看仍在時乃勑掘所立處深三丈獲鉢及杖而已王重之為起乾塔一十三級左近村墟常聞鐘聲龍朔元年京師大慈恩寺沙門惠貴聞之便往又聞鐘聲慷慨古迹將事修理恨無泉貝懷感猶預貴又感祥云護塔善神目可即經始不勞疑慮又感異僧曰我是南方淨土菩薩行化至此云此塔自古至今已經四造勿碎勞倦功用必成惟須牢作不事華侈三層便止惠貴聞此告親事經營塔

後正統新書卷三十八 第九卷

側古窯三十餘間猶有熟甎填滿更
尋塔南川中乃是古寺背山面水一期
幽栖之勝地也自未修前鐘聲時至
即令營官擣俵時發聲三下長打如令
僧事龍朔三年掘得古銘云周保定
年塔崩塔初成時南望見渭又云置
塔經四百餘年崩討周保定至開皇
元年得二十年開皇至今龍朔初得八
十一年又計銘記四百年後始崩則塔
是後漢時所造後周無識文者前周
大達未久古老所傳周文是何帝代但
知塔軀巨万終非下俗所立耳

江州廬山有三石梁長數十丈廣不
及尺下望无底晉咸康年中庾亮
為江州登山過梁見老公殊偉夏屋
崇峻玉堂眩目靈塔高竦莫測是
何修葺久之終非人宅乃拜謝而返唐
貞觀二十二年荊州大興國寺塔西南柱
無故有聲人往看之乃見有金銅佛頭
出如是日日漸出經三方盡長六寸
許是立佛道俗咸異之唐初相州大
慈寺塔被焚余至彼問焚所由僧云
大業末歲群盜手陳寺在三爵臺西

投石錄卷第二 第十三

嵩山四鄉來投禁城固守人物
擁聚尺地不空塔之上下重搜皆滿
於中穢行不可見聞及賊平人出異
穢狼藉寺僧無力可用屏除忽然火
起焚蕩都盡唯東南角太子恩惟像
殿得存可謂火淨以除其臭穢也此塔
即隋高祖手勅所置初以隋運剏臨
天下未附吳國公蕭道周之柱臣鎮守
河北作故舊都聞楊氏御國心所未
允即日聚結舉兵抗詔官軍一臨大
陣摧解收擁俘虜將百萬人搃集寺
北遊豫園中明且斬皮園牆有孔出者
縱之至曉便斷猶有六千人並於漳
河岸斬之流血水中水為不流五河
一月夜夜鬼哭哀怨切人以事聞帝
帝曰此段一誅係有枉盜賊止尉迥
餘並被驅當此時側隱咸知此事國初
機候不獲縱之可於遊豫園南葛屨
山上立大慈寺塔三爵臺以營之六
時礼佛加一拜為園中枉死者寺
僧住依勒礼唱怨哭之聲一期頓
絕矣

投石錄卷第二 第十三

振旦神州佛舍利感應通序

原夫大聖謀權通濟為本容光或隨
緣隱遁景有可承真故將事拘從
於俗化入金剛定辟此金軀欲使攝被
天人功流海陸至於牙齒髮爪之屬
頂蓋目精之流衣蓋瓶杖之具坐處
足踏之迹徧滿中天平被東夏而齒
牙段骨時聞視聽皆育王土中之塔
略顯於前而偏感別應之形隨機又出
自漢洎唐元時不有既稱靈骨不
可以事求任緣而舉止得以敬及通
信之士舉神光而應心懷疑之夫假琢
磨而發念所以討尋往傳及以現
祥故依續序庶有掖者識釋門之
骨鯁方載之後難可塵沒矣漢法本
內傳云明帝既知佛法立寺度僧五
岳觀諸道士等請求捕試以燒經神
變為驗及經從火化隱沒莫陳費才
自憾於眾前張衍啟悟於時俗于時西
域所將舍利光明五色上空中旋
環如蓋映蔽日光摩騰羅漢顯身高
飛神化自在天雨寶花散佛僧上又聞
天樂繁會人感信心焉魏明帝洛城

投石錄卷第二 第十三

中本有三寺其一在宮之西每繫惜利頭輒斥見宮內帝患之將毀除壞時外國沙門居寺乃齋金盤盛水以貯舍利五色光明騰焰不息帝歎曰非夫神効安得尔乎乃於道東造周閭百間名為官佛園精舍云

吳孫權赤烏四年沙門康僧會創建紅表設像行道吳人以為妖異以狀聞之權召會問佛有何靈會曰佛晦靈迹遺骨舍利應現無方權曰何在會曰神迹感通祈求可獲權曰若得舍利當為興寺經三七日遂獲瓶中且呈於權光照宮殿權執瓶寫于銅盤舍利下衝盤即破碎權大驚嗟希有瑞也會進曰佛之靈骨金剛不碎如火不燒權乃使力士擊之拋砧俱陷舍利不損光明四射耀晃人目又以火燒乃騰光上踊作大蓮花權大發信乃為立建初寺改所住地名佛陀里孫皓虐政將欲除屏佛法燬經更塔有諫皓曰且少寬假信無神驗誅除不晚皓從之召會曰若能驗現於目前助君興之如其不能將道廢而

按正列錄卷第八 第十四張

八我會曰道以緣應感而必通如蒙寬假庶降神効皓與期三日僧眾百餘同集會寺皓陳兵圍寺乃鉅齊至剋期就戮或懼無靈先自縊者會謂眾曰佛留舍利止在今時前已有驗今豈欺哉恰期便獲乃進於皓曰此如來金剛之骨貴獲擊以百鈞之杵終莫毀也皓曰金石可磨枯骨豈在沙門面欺祇速死耳乃置之鐵砧以金鎚擊之金鐵並陷而舍利如故又以清水行之舍利揚光散彩洞燭一殿皓乃欣服革心膺化云晉初竺長舒先有舍利重之其子為沙門名法顯每欲還俗笑曰是沙石耳何足可貴父投之水中五色三匝光高數尺遠不還俗長舒死後還發俗念輒病委頓卒為沙門以舍利安江夏塔中晉大興中於潛董汪信尚木像夜有光明後像側有聲投地視乃舍利水中浮沉五色晃晃左右行三匝後沙門法恒看之遙起四五投恒懷中恒曰若使恒興立寺宇更見威神又耀於前於即恒建寺塔於潛入法者曰

按正列錄卷第八 第十五張

以十數云

晉大興中北人流播廣陵日有千數有將舍利者建立小寺立利舍利放光至於剎杪遂感動遠近信心云晉咸和中北僧安法開至餘杭欲建立寺無地大財手索錢貫貨之積年得錢三萬市地作屋常以索貫為資欲立利無舍利有羅幼者先自有之開求不許及開至寺禮佛見幼舍利囊已在座前即告幼幼隨來見之喜悅與開共立寺宇於餘杭云

晉咸康中建安太守孟景欲建利孟寺於夕間牀頭鑄然視得舍利三枚景立利時元嘉十六年六月舍利放光通照上下七夕乃止一切咸見云晉義興元年前有林邑人嘗有一舍利每齋日有光沙門慧邃隨廣州刺史刁遠在南敬其光相欲請之未及發言而舍利自分為二遠聞心悅又請留敬而又分為三遠欲摸長干像寺主固執不許夜夢人長數丈告曰像貴宣導何故怯耶明報聽摸既成遠以舍利著像膝中西來諸像放光者

按正列錄卷第八 第二張

多懷舍利故也

宋元嘉六年買道子行荆上明見芙蓉方發聊取還家聞華有聲性尋之得一舍利白如真珠焰照梁棟敬之敬筆以箱盛懸于屋壁家人每見佛僧外來解所被衣躍坐案上有人寄宿不知其慢之乃夢人告曰此有釋迦真身衆聖來敬尔何行思死墮地伏出為尼婢何得不怖其人大懼無幾瘡死舍利屋地生荷八枚六旬乃枯歲餘失之不知所去

宋元嘉八年會稽安千載者家世奉佛夜有扣門者出見十餘人皆赤衣運材積門內云官使作佛圖忽无所見明至他家齋食上得一舍利紫金色推打不碎以水行之光明照發便自舉敬常有異香後出欲礼忽而失之尋覓徂至半日還得臨川王鎮江陵迎而行之雜光間出佐史沙門咸見不同王捧水器咒曰謂多如咒記轉應聲光出夜見百餘人遶舍利屋燒香持如佛狀及明人及舍利俱失矣

宋元嘉九年潯陽張須元家設八關

按正別錄卷第二十八 第一條 宋

齊道俗數十人見像前花上似水雲視得舍利數十便以水行之光焰相屬後遂失之數十日開厨更視獲牙奩中有白氎裏舍利十枚光焰屬天諸虔感來請之

宋元嘉十五年南郡劉凝之隱衡山微不出奉五斗米道不信佛法夢見人去地數丈日汝疑方解覺忽乃悟旦夕勲至半年礼佛忽見額下有紫光瑞光處得舍利二枚割擊不損水行光出後於食時口中隱齒吐出有光妻息又獲一枚合有五枚後又失之尋今又得云

宋元嘉十九年高平徐椿讀經及食得二舍利盛銀瓶中後者漸增乃至二十後寄廣陵今觀私開之空甕椿在都忽自得之後退轉比日失舍利應現值者甚多皆敬而得之慢而失也舍利東流綿歷帝代傳紀所及略陳方一由事相重沓屢現非奇佛現栖隱誠其致也然有國興塔无勝有隋一化之中百有餘所神瑞開發陳諸別傳今略出之以顯盛德云余隋高祖

按正別錄卷第二十八 第八條 宋

昔在龍潛有神尼智仙無何而至曰佛法將滅一切神明今已西去兒當為普天慈父重興佛法神明還來後周氏果滅佛法及隋受命常以爲言又昔有婆羅門僧詣宅出一粟舍利日檀越好心故留供養尋尔不知所在帝曰我興由佛故於天下立塔井置神尼像焉又於京師法界寺造連基浮圖下安舍利開皇十五年秋夜神光自基上遶露盤赫若冶焰旬內四如之帝於仁壽宮仁壽元年六月十三日御宮之仁壽殿降生日也帝於此日追惟永往報父母恩延諸沙門與論至道欲於海內清靜處三所建塔下詔曰仰惟正覺大慈大悲救護群生津梁庶品朕歸依三寶重興聖教思與四海共脩福業今使現在未來俱為利益宜請沙門三十人解法相堪宜導者各將侍者散官分道送舍利於諸州起塔盡州現僧為朕及皇后太子諸王官人庶幽顯生靈七日行道懺悔打剎布施限以十文以供塔用不充役丁用正庫物

按正別錄卷第二十八 第九條 宋

其刺史以下常務停七日專知塔事
同至十月十五日正午入函一時起塔
帝以起塔之旦在京大興殿西執班
而立延佛像沙門三百六十人上殿
左右密數三度常瞻一人帝見異僧
披褐色覆膊時語左右曰勿驚置之
及行道散不復見帝曰今佛法重
興立舍利塔必有感應果如言矣雍州
仙遊寺立塔天降陰雪舍利將下日
光朗照及入函雲合

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二

二十設

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

高麗國新雕大藏校正別錄卷第二

家

集神州三寶感通錄卷上之三
沙門中共等奉勅校勘

岐州鳳泉寺立塔感文石如玉為函又

現雙樹鳥獸等其石變如水精

涇州大興國寺立塔三處各送舊石非

界所有合用為函恰然相可

秦州靜念寺立塔定其已瑞雲再覆

雪下草木開花入函光照發其貝

華州思賢寺立塔初陰雪將下日照

五色三氣光數文覆塔上屬天雨天花

同州大興國寺立塔值雨無塵入函日

出光逮於日十二月內夜光照照五十里

蒲州栖霞寺立塔地震山乳如鐘鼓

聲又放光五道二百里皆見

并州無量壽寺立塔初晝昏雲至乃

日照將入函放光明天神無量至州恒

岳寺立塔異公來施布力員土忽失之

舊无水忽有水來前後非一

相州大慈寺立塔陰雪將下日出入

函雲復合後雨天花前後非一

鄭州定學寺立塔感光如流星入寺
設二十人供萬餘人來食不盡

嵩州開居寺立塔感免來舉所初
陰雪將下日明入函訖雲復合

亳州開寂寺立塔界內無石別處三

石合而成函至基盤石有二狼并夾之

汝州興世寺立塔初雲將下日出入函

訖雲合

秦州岱岳寺立塔廟夜鼓聲三車

門自開騎自廟出迎光相非一

青州勝福寺起塔掘其基遇自然盤

石函將入有光明

牟州巨神山寺立塔獲紫芝三陰雲將

下日開閉訖還合

隋州智門寺立塔掘基得神龜甘露

降黑蜂遠龜有似符文

襄州大興國寺立塔初天陰將下日朗

入函雲合

楊州西寺立塔夕早舍利入境夜雨大

冷

蔣州栖霞寺立塔隣人先夢佛從西

北來入寺舍利至恰如所夢

吳州大禹寺立塔舍利凡渡五江風

波皆不起又放光獲紫芝

蘇州虎丘山西寺立塔掘基得舍利

空樂聞人并吼二日舍利方至
衡州衡岳寺立塔四週逆風四乞順
水峯上白雲開二丈直至基所三匝
乃散

桂州緣化寺立塔未至十里烏有千
計夾舉行飛入城乃散

番禺靈鷲寺立塔城內有神仙雲氣
像 交州禪衆寺起塔

益州法聚寺立塔初曉冥將下日朗
掩已便暗

廓州法講寺立塔初行郊西尔夜廓
州光高數丈從東來入地内外皆見

瓜州崇教寺起塔

涪州官人王威送流人九十道逢舍
利放之為期其因被放千里一期無

一逃者隨州人於涪水作魚獄三百
既見舍利悉放餘州亦多放矣

王公百官以舍利應感非一拜表奉
賀時有詔曰

門下仰惟正覺覆護群生

朕所以至心迴向思崇勝業普及幽
顯共為善因故分布舍利營建神塔

而大聖垂慈顯示光相宮殿之內舍利

降靈莫測來由得未曾有斯寔群
生多幸延此嘉福豈朕微誠所能致
感覽表懷敬祈深今具形舍利猶
有可使前或分送海內五十三州庶
三塗六道俱免蓋經稟識含靈同
登妙果

仁壽三年正月復分布舍利五十三州
至四月八日同午時下其州如左

恒州 雲雨天花遍 泉州 龍州 營州
三教自先出古 洪州 白頂烏 杭州 經其自

石解作正 涼州 雙者行大 滄州 觀州
石面 雲州 德州 雲州 觀州

現年五色雲 瀛州 雲州 觀州
齊州 萊州 楚州 雲州 觀州

齊州 萊州 楚州 雲州 觀州
齊州 萊州 楚州 雲州 觀州

齊州 萊州 楚州 雲州 觀州
齊州 萊州 楚州 雲州 觀州

齊州 萊州 楚州 雲州 觀州
齊州 萊州 楚州 雲州 觀州

齊州 萊州 楚州 雲州 觀州
齊州 萊州 楚州 雲州 觀州

齊州 萊州 楚州 雲州 觀州
齊州 萊州 楚州 雲州 觀州

齊州 萊州 楚州 雲州 觀州

三度 懷州 鄭州 放光 咸通錄竟
洛州 又放光明 鄭州 放光 咸通錄竟

右卷第六幅初行注生時之上二本
有趙泰精思唯善是求之正文及有

注文丹本五十一行國本四十五行
檢之有方文足今加之又為看舊宋

藏者具錄其文于左

趙泰精思唯善是求

趙泰精思唯善是求

趙泰精思唯善是求

趙泰精思唯善是求

趙泰精思唯善是求

趙泰精思唯善是求

趙泰精思唯善是求

趙泰精思唯善是求

此經此卷國本有三處文意斷絕第
七幅八九行云大福莊嚴一切安下
云王身如傘蓋等第十三幅十九行
云神通熾盛無量之下樂易成就等
第二十幅八行云白傘蓋佛頂之下
無邊一劫不能說等今按丹本則國
本錯將白傘蓋佛頂之王身如傘蓋
乃神通熾盛無量等凡一百四十九
行之文進而安于一切安下却將一
切安下之樂易成就乃白傘蓋佛頂等
作西一字頂輪王經第一卷

宋本

此則

此經此卷國本有三處文意斷絕第
七幅八九行云大福莊嚴一切安下
云王身如傘蓋等第十三幅十九行
云神通熾盛無量之下樂易成就等
第二十幅八行云白傘蓋佛頂之下
無邊一劫不能說等今按丹本則國
本錯將白傘蓋佛頂之王身如傘蓋
乃神通熾盛無量等凡一百四十九
行之文進而安于一切安下却將一
切安下之樂易成就乃白傘蓋佛頂等
作西一字頂輪王經第一卷

校引錄卷第九 第六

校引錄卷第九 第六

校引錄卷第九 第六

凡一百五十行之文進而安于神通
熾盛無量之下致使如是三節文斷今
依丹本進退正之又為看舊國本經
者具錄正文于左
大福莊嚴一切安樂易成就於剎那
頃作一切義利成就已於恒河沙數
佛世界魔宮殿咸令萎萃聯設一切
魔光乃至有頂下至無間大地獄邊
際一切處照耀光耀驚覺一切有情
復來旋遠世尊三市已各各投入本
處

菩提場所說一字頂輪王經示現真言大威德第二

今時釋迦牟尼如來從彼三摩地起
以佛眼觀一切佛刹彼一切天集會
如師子奮迅而願禮告金剛手秘密
主言金剛手汝今諦聽一字佛頂大
明王及四大佛頂及毫相等作大利
益成就者明如來手如來鉢如來
臂如來口法輪等大明王所有一切
衆生界於一切有情勤修佛頂真言
行菩薩等及一切有情菩薩乘受持
者苾芻苾芻尼鳩波塞迦鳩波斯迦
不被一切天世間沮壞獲得不退轉

一切皆獲安樂一切處一切苦惱悉
皆除滅一切皆悉起大慈行同一味
相不被火燒不被水漂不被刀傷不
被毒中不被蛇蠍不被一切難一切
如來所說大真言明王受持菩薩及
餘淨信大乘菩薩乘有情從此一切
如來三摩地出生大真言受持者及
餘大明王受持者應以牛黃於摩皮
上寫此陀羅尼安頭髻中若是苾芻
苾芻尼寫此陀羅尼繫在袈裟中若
鳩波塞迦鳩波斯迦繫在手臂或在
頸下若國王帶不被他賊之所侵擾
晝夜卧安覺安大威德賢聖諸天而
常擁護如是及餘有情若能持此者
勤修真言行者一切處獲得無礙一
切人見悉皆歡喜遠離一切苦得一
切安樂一切人天供養恭敬一切天
龍乾闥婆阿蘇摩羅路荼緊那羅摩
呼羅伽餓鬼必舍遮一切難調障
那夜迦不敢逼近離惡趣怖秘密主
此大明王及明如來真言句一切有情
勤修菩薩行者及修佛頂真言者以
此作息災吉祥事惡星變通皆得息

校引錄卷第九 第六

滅作一切衆生義利鉤召一切天龍
藥又秘密主我略說為修佛頂真言
者速疾得悉地令作一切事業世尊
說是已告金剛手此一切如來所說
大真言王大佛頂白傘蓋佛頂高佛
頂勝佛頂光聚佛頂如是大佛頂真
言王入一切如來三摩地勤用力等
敵皆殊勝三摩地成就一字頂輪王
佛眼毫相大慈大悲佛牙并無能勝
如來手如來鉢如來袈裟如來法輪
并明妃等說從大悲奮逆大人相師
子乳流出一切菩薩不能摧壞一切
佛加持共隨喜大悲照耀憂暗者令
作光明以甚深智作無塵垢令作吉
祥吉祥一切世間中最勝尊貴作最
勝無塵無垢四無所畏令作端嚴慧
令作廣大無量殊勝智令作堅固勇
猛金剛鉤鏢身令作十力令作大威
德令拂除愚暗令作一切佛智令作
大護一切菩薩功德藏能令一切智
智能令寂靜令作無礙勇猛威德
令作最勝難調衆生種種性令生慈
心能作一切如來熾盛三摩地大真

說正別錄卷第十九 第九段

言明王一字佛頂輪王而說真言曰
曩莫三滿多沒朕喃 步嚩引
釋迦牟尼佛世尊總說是真言譬如
瞻部洲大風吹一切樹林叢林藥草
葉及華果悉皆震動如是繞說是輪
王一字真言三千大千世界六種震
動須弥盧山亦皆大動大海騰沸及
恒河沙數世界悉皆震動山谷及海
猶如草葉一切山林河海皆悉震動
一切魔官如一熾盛火聚以佛威神
加持力故悉皆恐怖魔衆諸天皆自
不安歸依於佛世尊於一切世界中
那洛迦趣有情悉皆獲得安樂今時
世尊作如是神力加持為今顯現輪
王佛頂故自身作轉輪王形功德相
莊嚴七寶成就一切光明熾盛晃耀
照耀以無量法莊嚴開闢嚴飾大輪
王師子座而坐熾盛照耀一切圓光
如輪周匝形成一聚光無有一有情
有情衆當彼之際而不敢不睜目瞻觀
彼所有慈氏等大菩薩彼皆剎那頃
亦不能不睜目而瞻觀
今時觀自在菩薩金剛手秘密主菩

說正別錄卷第十九 第十段

薩以佛威力闕絕躋地剎那護呼津
間則彼大威德摩醯首羅天帝釋天
毗紐天夜摩天水天俱尾羅天風天
藥路荼緊那羅摩呼羅伽等一切器
仗悉皆墮落摩醯首羅三戟又墮落
帝釋金剛杵墮落毗紐天輪俱尾羅
棒水天羅索如是一切大威德天一
切器仗墮落於地精氣威力神通皆
奪由轉輪大真言明王加持故一切
菩薩憶念菩提遊戲三摩地一切天
龍藥叉乾闥婆阿蘇羅藥路荼緊那
羅摩呼羅伽等皆歸依佛世尊悉皆
戰掉如芭蕉葉身毛悚慄不能堪忍
觀大輪王真言色形今時世尊隱大
輪王色形剎那頃說此一切如來所
說大明妃能息一切難調有情能成
就一切佛頂輪王能息一切閻諍
言訟一切如來部真言母一切菩薩
母觀自在菩薩金剛手秘密主為令
起故說此佛眼一切佛所說能成就
一切義利速疾成就輪王佛頂故說
真言曰

說正別錄卷第十九 第十一段

毗

藥二三藥三三沒第毗藥三藥三口醫醫
塞普二醫五入醫二揮六底瑟蛇七各
悉默魯七你八薩縛羅他二安但你
九安縛二詞十

說是佛眼陀羅尼已觀自在菩薩金剛手秘密主等悉皆而起乃至所有一切天等衆會各復得本神通各還執本器仗皆歸依佛世尊心大歡喜瞻視觀察如來各作是讚言嗚呼奇哉觀自在菩薩金剛手秘密主白釋迦牟尼應正等覺言世尊是何奇特世尊曾所未見如來持此頂輪王形光明聚是何希奇佛言善男子持頂輪王色形三摩地一切諸佛世尊佛遊戲神通善男子如於大曼荼羅集會汝等作真言身變化住不思議顯示大威德如是如是如來轉輪王真言色形身住而顯示善男子此佛頂轉輪王一切如來真言身住最勝三摩地一切諸大菩薩及一切真言明王明妃一切諸天無能違越善男子有此真言轉輪王佛頂若有人誦持慶五由旬內一切明世間出世間不

授正別錄卷第九 第一張 終

流通不成就世等所說清淨真言所加持真言不成就亦不往亦不現或德若緣憶念此真言一切世間出世間真言悉皆成就汝等所說如持真言身一切下可成就不現應驗者以此真言應成就之玉由旬內地方天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅薩路荼加婁羅緊那羅摩呼羅伽菩薩住真言身者於慶不堪忍住不遊行不成就不與現驗不與悉地何以故由住此佛頂輪王三摩地無能欺誑除佛眼真言三昧耶用此真言七遍誦之則其身寂靜若不照者其威德無能堪忍其修真言者必須初後誦此佛眼真言十地菩薩尚不能堪忍此輪王威德何況餘天王小類有情

授正別錄卷第九 第一張 終

蓋覆三千大千世界而住住於世尊頂上不見其邊際不可得以觀察瞻觀不可往其邊際佛言仁者此名白傘蓋佛頂王無量如來所共宣說一切如來無量色寶普遍音聲一切真多摩尼寶間錯寶珠網普遍現前不思議莊嚴而作影現是諸佛世尊傘蓋一切如來之傘蓋成佛頂王傘蓋作一切有情速疾成就是一切諸佛傘蓋名為白傘蓋大威德菩薩不得邊際於千俱知劫度量亦不得其邊際亦不能見邊際時世尊釋迦牟尼觀佛頂王以自神通威德加持住真言身形而說真言曰
曩莫三滿多沒駄南奄怛他蘂觀瑟捉舍沙阿娜縛路吉多母栗駄
摩摩摩摩呼匿
當彼之時此三千大千世界皆動搖震尔時世尊告諸菩薩言諸菩薩此白傘蓋佛頂真言能成就一切真言能鈎召是大明王不空無礙勇猛尔時世尊願揚佛頂王威德故作一切有情利益故能息除一切灾禍逼

授正別錄卷第九 第一張 終

迫能斷壞世間出世間真言以此真
言句作加持無量菩薩稱讚無量俱
知佛說此佛頂王光聚令現大威德
故是輪王佛頂之威光金剛句而說
真言曰

曩莫三滿多沒馱南一唵二恒他薩
觀瑟尼香沙三阿那縛路枳帝四母
嚩馱五帝嚩羅始六吽七入縛八囉
入縛九囉十馱迦馱迦九囉囉囉囉
十尾囉囉尾囉囉十瞋那瞋那十頻
那頻那十吽吽吽吽吽吽吽吽
訶引

說此真言已三千大千世界如寶烟
燈形無量間錯照耀為蓮華色帝青
寶葉為燭晃輝而現一切虛空際一
切寶聚為寶帳間錯鈴鐸一切莊嚴
光聚變化力為門界道種種令普遍
佛威德示現遍覆虛空界加持而住
令一切菩薩作歡喜一切獲得安樂
從佛頂出光明一切世間出世間真
言明威皆斷壞令破棄其加持令不
成就何以故大威光藏故令時世尊
告金剛手秘密主言秘密主此一切

校訂錄卷第三十九 第二十五

如來光明照耀光聚佛頂由此光明
照曜三千大千世界下至無間地獄
邊際乃至有頂照耀一切魔宮悉皆
萎華於虛空際作照耀金剛手此佛
頂王能斷一切真言變誦此真言修
行者隨意世間出世間真言令斷令
破令壞唯除輪王佛頂白傘蓋主佛
頂高佛頂勝佛頂佛眼五字如來心
除此餘一切世間出世間真言明斷
壞令打令伏令縛攝修行者若纔稱
名纔誦隨意難調鬼魅令壞令打令
馳走令挫辱金剛手此光聚佛頂不
應非虔誦持應於有舍利虔誦持賢
聖諸尊所攝受虔何以故此威德光
聚佛頂等同輪王威德故若不令者
即被傷損即聖眾不降臨諸魔得便
當知於清淨處及有舍利虔聖人得
道虔先以三昧耶加持復以輪王三
昧耶佛眼加持若異此者即被傷損
雖久修行亦不成就此光聚大真言
王於修餘真言者不得輕誦何以故
彼真言主威德損故當知於閑靜密
處或於河側或於池邊或於海岸或

校訂錄卷第三十九 第二十五

於山間或於窟或於聖人作制底處
其修行者獲大威德具力具大精進
具念具慧等同餘部得悉地者威光
威德猶如輪王真言成就秘密主此
明王能生不思議威德秘密主此是
如來威如來光如來加持一切諸佛
之光明威德光明特光明性與一切
有情威德能生威光性金剛手能斷
一切真言能調難調者能壞他真言
威此是大威德大神通能成辦一切
事令時世尊復觀無盡法界知已眾
生利益故能令如來力三摩地等流
一切菩薩無邊力勇猛故說一切佛
所加持修一切真言與安樂故真言
曰

校訂錄卷第三十九 第二十五

王一切如來三摩地力勇猛大精進
大力若有善男子善女人修習輸王
佛頂者及餘淨信者所往處聞戰論
理諍訟一切處若誦所去處悉皆得
勝或餘有大國王淨信佛法者用牛
黃於犢皮上或素上書此真言繫旗
纛上或於頭下則往他處若見則便
破敗他軍消融乎不相救何以故以
如來神力加持故或餘場波塞迦場
波斯迦於頭上帶持彼人吉祥吉祥
清淨威德吉慶威光威力不被他處
突獲得吉祥辯才秘密主我略說菩
薩持此者獲得無量勇健獲得如
來加持一切魔無能沮壞一切諸天
不敢逼近修此大真言者無有與等
威力皆得成就若成就等同轉輸王
真言何以故一切如來神力所加持
三摩地力故是為高頂王

余時世尊釋迦牟尼如來現神通威
德故一切罪息滅故一切惡趣摧壞
故一切那洛迦苦息除故現不思議
行神通故現一切如來神通威德積
集故此佛頂真言王一切佛之所宜

按正別錄卷第三十九 第八條

說真言曰

曩莫三滿多沒馱南奄入縛_二攝惹

庚瑟尼_二沙入縛_二攝入縛_二攝滿

馱娜麼滿馱娜麼弩魯_二麼弩魯_二

麼弩魯_二麼都賀那吽_二

纒說是真言此世界及一切佛剎六

種震動無有一有情受飢渴苦以一

切佛威神力現大威德故一切地獄

中一切飢渴悉皆止息一切有情悉

令獲得飲食恒河沙數等如來同共

宣說為大神師畏有情作利益故示現

大神通金剛手有此佛頂王所流布

魔一切魔不得其便何況修行者若

有善男子善女人若能常憶念此真

言王復能持誦彼獲不思議神通成

就具大精進神通圓滿一切諸天禮

敬彼人不久獲不思議功德若有成

就真言王者或有大乘淨信者或修

習輸王佛頂者彼獲得不思議神通

相應於一切有情中為最勝不應疑

惑獲佛神通所求欲願獲得無疑一

切神通平等真實無畏一切時等同

諸佛金剛手若修勝佛頂真言者不

按正別錄卷第三十九 第一條

大神通自在成就於剎那頃諸難調
有情見者悉皆馳走所有魔衆諸天
見彼皆失神通而悉馳走若有修習
此真言成就者與轉輸王真言成就
等無有異於地獄中亦作神通為衆
地獄有情作利益故如是一切有情
息除飢苦我略說少分佛頂王三摩
地神通威盛無量無邊一切不能說
其福利功德

高麗國新雕大藏經正別錄卷第三十九 二十條

高麗國新雕大藏校正別錄卷第三十 寄

沙門 奇英 華 勸 按 勸

軌函 佛說木搥經 不空譯

此函國宋本中有佛說木搥經不空譯者今檢與前竟西木搥子經失譯人名今附東晉錄者始終無異詳其文體即是漢晉之譯其在竟函者然矣按續開元釋教錄有佛說木搥經不空譯者則今此軌函理必有之此應宋藏失真不空譯本而得竟函中經無譯人号者錯認爲此不空之譯耳故今除却此函中者後賢若見佛說木搥經與彼竟函之經異者請須編此軌函中焉

傾函 根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十三

此卷檢國前本及宋本中於第十四幅二十行介時大子復白王言已下今准國後本及丹本則有聽我出家已下乃往四天王所或往等九八十八行文今依二本足之
又於十七幅第九行得神通已作如是已下今准國後本及丹本則有念

我得神通乃同詣佛所等凡八十六行文今依二本足之又爲看舊前本及宋本者具錄其文于左

介時大子復白王言聽我出家王知其意不求世樂遂許出家時彼大子得王放已即入山中仙人住起出家修道父王即無其弟日智紹大子位時日曜大子既至山中繫念思惟證獨覺果於後時中身遼疾患周旋消散運至婆羅痾斯城諸人見已而白王言日曜大子入山修道證獨覺果今求域內王既聞已即迎日曜禮其足已白言大仙汝須衣食我求福德今請大仙住我國林隨時安置所須之物我當供給時彼獨覺默然受請王見受請即勅日智大子侍養獨覺供給所須時獨覺仙即於定中覩見日智大子却後七日當捨其命告大子曰弟今何故不求出家第言我願出家獨覺告曰白父主知日智大子往父王所自言我願出家願王聽許王聞此言遂生忿怒告太子曰汝兄日曜今已出家我終歿後須有繼嗣

此卷檢國前本及宋本中於第十四幅二十行介時大子復白王言

今不放汝時彼獨覺問王不放其弟即詣王所說如他曰

日曜放日智 今隨我出家 出家最勝事 諸佛所讚歎

父王白言大仙當知汝已出家我之國法須有紹繼唯有日智令知國位在家修福其事足得何用出家時彼獨覺復說如他曰

王先別思 此事復別 却後七日 日智命終

王問獨覺日智大子却後七日必不活耶答言如是王言若如是者放今出家大子出家已發善心供養獨覺彼獨覺患風手執飯鉢掉動不安其大子見遂將金釧以承其鉢鉢遂不動大子觀已歡喜發如是願我今聽法亦復如是法入我心更不傾動往時獨覺未得果證爲第日智常說圓滿微妙勝法今得證果更不說法日智見已白獨覺言汝未出家恒常說法何因獲果遂即默然獨覺報言我實不說法日智問曰誰合說法獨覺報云汝知應正等覺出世之時當說

此卷檢國前本及宋本中於第十四幅二十行介時大子復白王言

種種圓滿妙法太子聞此發如是願願以此善根未來之世與佛作弟又得出家親承供養聞法領記獲大加持余時辟支迦謂其弟曰却後七日汝當報終常守此心莫令忘失七日既滿未得果證垂將告謝重發誓言如前所願余時佛告諸苾芻曰時辟支弟今阿難陀是緣過去世供養辟支迦當發願言未來世中與佛作弟親承供養多聞持持所以今時為我昆季聰明第一若水注餅時諸苾芻咸皆有疑即白佛言其阿難陀過去行何善業今蒙世尊於大眾中歎美稱揚聰明莫比物持強記領受無遺佛告諸苾芻阿難陀往昔自修善業廣說如前

佛告諸苾芻往昔之時於賢劫中於時有情壽二萬歲有佛世尊號迦攝波出現於世在婆羅痾斯城仙人墮處施鹿林中佛有一弟子多聞不忘聰明第一彼有弟子從出家來常修梵行乃至命終不獲聖果臨終之時一心發願所作善根願當來之世與

按此經卷第二 第五

釋迦如來為親侍弟子如今無異於弟子之中聰明第一願釋迦如來與我授記如彼無異汝諸苾芻彼弟子者今阿難陀是以先世善心發願力故今於我弟子中聰明第一諸苾芻若作黑白雜深業者各獲其報汝等應捨雜深黑業常修白業

佛在王舍城竹林迦蘭鐸迦園中有五百苾芻園繞世尊皆是阿羅漢唯提婆達多未得聖果余時國土飢荒人民無食乞求難得象中有神通苾芻即騰虛空或下瞻部林中取香美膳部之果滿鉢充足還至本處供養四眾自亦飽足或往蜜羅林下迦比陀林或下甘露園或下阿梨勒林取香美之果滿鉢充足還至本處供養四眾自亦充足或有苾芻神通自在即騰虛空往北俱盧洲取自然粳米香美之者滿鉢充足還至本處供養四眾自亦飽足或有苾芻神通自在虛空遊行往至餘國乞種種美妙飲食乃至滿鉢廣說如前或有苾芻以神通力往四天王所或往

按此經卷第二 第五

得神通已作如是念我得如是神通作諸變相神通亦得詣瞻部林中取香美果滿鉢充足供養四眾自亦飽足廣說如前乃至三十三天取天厨食亦供養四眾自亦充足復更思念此摩揭陀國中誰人最勝我當歸伏因彼人故今一切人皆恭敬我復更思念此國太子阿闍世父王亡後太子為王我應降伏我若降得阿闍世太子令一切人皆恭敬我作此念已往詣阿闍世所即現神相化為白象即入大門從小門出或入小門從大門出已自現其身更入大門變為駿馬從小門出已自現其身欲入小門即為牛王從大門出已即具身現如法持鉢詣阿闍世所即變其身猶如小兒身衣金璫坐太子膝上乍起乍坐流轉徘徊太子知是提婆達多神通之相或弄或抱或拍或鳴便唾口中提婆達多以供養利益貪心故即咽其唾時阿闍世起顛倒心作如是念此提婆達多勝佛神通時提婆達多自現具身是時大子心生恭敬便

按此經卷第二 第五

即頂禮及諸供養將五百寶車送提婆達多出時阿闍世還至本處每日兩迴參提婆達多及承事供養時太子遣立五百大鎗作諸飲食送至提婆達多以爲供養時提婆達多收取自食及五百苾芻圍繞共食時苾芻於王舍城晨朝乞食聞如是語此提婆達多得太子種種利供養日日二時恒日不絕及五百車輪寶車承事供養及五百鎗作諸飲食而爲供養及將自食五百苾芻圍繞而食諸苾芻聞此事已次第乞食還至本處依法食訖收衣鉢洗足已往佛所頂禮佛足次第而坐而白佛言大德我等晨朝入王舍城乞食聞提婆達多從阿闍世太子所多得利養廣說如上乃至五百苾芻圍繞坐共食佛告諸苾芻時提婆達多受此利益供養猶此自害及以兼害何以故諸苾芻譬如芭蕉出果便即枯死猶此自害提婆達多受此利養亦復如是譬如竹葉若出花果便即枯死如驪懷妊有子便死諸苾芻提婆達多受此利益

按正別錄卷第十 第七 論

亦復如是諸苾芻提婆達多苦受利養得彼無智提婆達多日夜長受惡名苦惱無利得如是報汝等苾芻應如是知今時提婆達多廣得利養起貪心更不希求起顛倒心別生憶念世尊今既年老力弱今爲四眾說法勞苦世尊不如與我四眾我自教示而爲說法世尊當可宴寂而坐修習善法常住安樂是時提婆達多起此念已即失神通自不覺知我失神通今時迦俱羅苾芻習四無畏除貪念心死生梵天即見提婆達多遂失神通是提婆達多亦不自知今時大目犍連在揭伽國膠魚山恐怖鹿林中彼迦俱羅梵天子從彼天沒如屈申臂頃往目連起頂禮雙足却住一面作如是語大德目連今可知提婆達多爲利養故遂起貪心更復希求起顛倒心別生憶念世尊今既年老力弱今爲四眾說法疲勞苦世尊不如與我四眾我自教示亦爲說法世尊當可宴寂而坐證習善法常住安樂是時提婆達多起此念心即失

按正別錄卷第十 第七 論

神通自不覺知我失神通大德大目犍連起慈悲心往詣佛所說提婆達多如上緣起乃至失其神通自不覺知今時大目犍連從梵天子默然受語今時迦俱羅天子知目連受已心生歡喜頂禮目連雙足忽然不現今時大目犍連見梵天去便即入如是定從膠魚山沒即於王舍城迦蘭鐸迦竹林園中踊現詣世尊所頂禮雙足却住一面今時大目犍連所受迦俱羅天子言語皆悉詣白是時世尊告目連曰汝先知提婆達多如上事耶爲復報汝始知時目犍連自言世尊我先舊知今時世尊共目犍連說是語時提婆達多共四苾芻一名迦利迦二名塞茶達驪三名羯吒謨洛迦底沙四名三沒羅達多共此四人同詣佛所

迦漢西

按正別錄卷第十 第七 論

故除此中十八卷者乃以摩訶衍論
十卷為迴函玄文論二十卷為漢函
云

俊又密函

右三函中國本有一切經源品次錄
三十卷沙門從梵撰者今檢但是標
舉諸經卷中首尾之言於看覽藏經
者所益無幾今且除之以新選按正
別錄三十卷編其函焉

寧晉楚函

佛名經三十卷

此經開元錄云三十卷宋齊梁陳
隋唐各一卷并
唐武宗時
十卷并
唐武宗時
十卷并
唐武宗時
十卷并

按開元錄偽妄配真中云右一經時
俗号為馬頭羅刹佛名經似是近代
所集乃取諫文所譯十二卷者錯綜
而成於中取諸經名目後取辟支佛
及菩薩阿羅漢名以為三寶次第
有三十二件禮三寶後皆有懺悔懺
悔之下仍引馬頭羅刹佛經置之於
後乃以凡俗鄙語雜於聖言尋其所
集之者全是庸愚只如第四卷云南
無法顯傳經在法寶中列此傳乃是

按開元錄卷第十 第一張

東晉沙門法顯往遊天竺自記行跡
元非是經置法寶中誤謬之甚又如
第九卷云南無寶樓那南無彌陀羅
尼乎此是一人之名分為二唱次云
南無阿難羅睺耶此乃二人之名合
之為一如斯謬妄其類寔繁辟愚故
習邪儒共傳若不指明恐穢真教故
此述之貞元錄云此經乃以凡俗鄙
語雜於聖言本經雖真以有偽雜作
此校量編於偽妄亂真錄中不得入
藏由斯可否已數百年貞元十五年
十月二十三日乃領製曰大佛名經
左右監門衛將軍知內侍省事馬承
愐奏前件經未入藏目錄勅旨宜令
所司附入目錄今於誤妄之處分者
請合令者請分諸如此類伏請改正
下順人望上副天心編入貞元新定
釋教目錄傳出梁朝附於梁代
按曰今檢國本大藏從迴漢函中亦
有此經十八卷者以此三十卷本對
彼校之卷數雖異文義全同但一據
懺文此經再疊彼乃三疊又寶達偽
經此有彼無為少異耳此一偽經古

按開元錄卷第十 第二張

有二人一名大乘達摩馬頭羅刹經
古十六卷本用此名合之一名寶達
菩薩問報應沙門經而無答字今此
三十卷本用此名合之而妄加答字
隋開皇十四年勅沙門法經等所撰
眾經目錄鑒皇唐諸家目錄並以此
寶達經列為偽妄今佛名經前諸錄
家真偽不錄開元錄中收為偽妄而
合此寶達偽經則妄中加妄也開元
錄云經至晉土其年未遠而意事者
以少揉金而無括正何以別真偽乎
農者未草俱存后稷為之歎息金匱
玉石同藏下和為之懷耻涇渭淆雜
龍蛇並進豈不耻之今列意謂非佛
經者以示將來學士共知鄙倍焉遂
標此經而為其首錄家惡駕如是國
本如何二重重載彼十八卷經乃似
是真元錄中奉 製所收入者其分
卷小異耳後人見此三十卷本認為
異經故加入耳今欲刪正則彼十八
卷者乃無寶達偽經稍正可存然此
三十卷經本朝盛行行來日久因俗
多有倚此而作福者今忽刪之彼必
眾怒若俱存之理亦未可且順人情

按開元錄卷第十 第三張

存此而刪彼因舊古人之意以告雅
正君子但其誤分錯合之處今隨改
之如第二卷云南無拘絺羅離陀
此是二聖之名經錯合之今分為二
第十三卷云南無寶頭盧南無頗羅
望此是一聖之名經誤分之今合為
一此類不少不能具叙嗚呼阿難大
聖也距佛不遠也經藏所集也而欲
正一僧水鶴之偈僧竟不從況我凡
夫乎佛世已遠乎經法遠傳乎而於
舉國盛行久遠之典忽獨起以刪之
而欲衆情之不惑已如塘螂之怒其
臂以營車欲其不輟已也猶不足以
譬其非分也心知傷矣力不能正末
法之弊一至於此傷哉但有一理既
所患在於偽妄亂真若於諸經之名
諸羅漢芳懺悔文等分明知是人所
撰集有所錯處各依聖教本文而正
之刪去實達偽經而名之曰夾懺佛
名經使人看其名分其主客如諸家
夾注解經則其行於世亦庶幾乎可
矣

高麗國新雕大藏經目錄卷第三十

十三卷

大般涅槃經卷第一

宋代大興門外經藏經目錄卷第三十

序品第一

如是我聞一時佛在拘尸城力士生
地阿夷羅跋提河邊娑羅雙樹間
令時世尊與大比丘八十億百千人
俱前後圍遶二月十五日臨涅槃時
以佛神力出大音聲其聲遍滿乃至
有頂隨其類音普告衆生今日如來
應供正遍知憐愍衆生護護衆生等視
衆生如羅睺羅為作歸依為世間舍
大覺世尊將欲涅槃一切衆生若有
所疑今志可問為衆後問令時世尊
於晨朝時從其面門放種種光其明
雜色青黃赤白頗梨馬瑙光遍照此
三千大千佛之世界乃至十方亦復
如是其中所有六趣衆生遇斯光者
罪垢煩惱一切消除是諸衆生見聞
是已心大憂惱同時舉聲悲號啼哭
嗚呼慈父痛哉苦哉舉手拍頭捷臂
大叫其中或有身體戰慄涕泣哽咽
亦時大地諸山大海皆悉震動時諸

衆生共相謂言且各裁抑莫大愁苦
當共疾往詣拘尸城力士生處至如
來所頭面禮敬勸請如來莫般涅槃
住世一切若減一劫手相執手復作
是言世間虛空衆生福盡不善諸業
增長出世仁等今當速往速往如來
不久必入涅槃復作是言世間虛空
世間虛空我等從今元有救護無所
宗仰貧窮孤露一旦遠離無上世尊
設有疑惑當復問誰

時有無量諸大弟子尊者摩訶迦旃
延尊者薄俱羅尊者優波難陀如是
等諸大比丘遇佛光者其身戰掉乃
至大動不能自持心濁迷悶發聲大
叫生如是等種種苦惱令時復有八
十百千諸比丘等皆阿羅漢心得自
在所作已辦離諸煩惱調伏諸根如
大龍王有大威德成就空慧逮得已
利如指檀林拈檀團遶如師子王師
子圍遶成就如是無量功德一切皆
是佛之真子各於晨朝日出時離
常住處方用揚枝遇佛光明更相謂
言仁等宜速漂潔清淨作是言已舉

涅槃經卷第一 第二卷 為