

中華大藏經

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

漢文部分

一〇

中華書局

內封題簽 李一氓
裝幀設計 伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第一〇冊

《中華大藏經》編輯局編

*

中華書局出版
(北京王府大街 36 號)

新華書店北京發行所發行

上海市印刷七廠印刷

*

787×1092 毫米 1/16 · 57 印張 · 插頁 2
1985 年 6 月第 1 版 1985 年 6 月上海第 1 次印刷
印數 1--2000 冊
統一書號：2018·240 定價：100 元

中華大藏經（漢文部分）

第一〇冊目錄

卷四（麗藏本）

陁羅尼自在王菩薩品第二之四

校勘記

卷五（金藏廣勝寺本）

寶女品第三之一

校勘記

卷六（麗藏本）

寶女品第三之二

校勘記

卷七（金藏廣勝寺本）

不眞菩薩品第四

校勘記

卷八（麗藏本）

海慧菩薩品第五之一

校勘記

卷九（金藏廣勝寺本）

海慧菩薩品第五之二

校勘記

卷十（金藏廣勝寺本）

海慧菩薩品第五之三

校勘記

三七 二六 二六 二四 二一 一七 一一 一六 二一 二二

一一〇 一一〇 一〇七 九五 九二 九四 八四 八二 七三 七一 五九 五一 四九 四〇

目 錄

校勘記

位

卷一一（金藏廣勝寺本）

海慧菩薩品第五之四

校勘記

卷一二（金藏廣勝寺本）

無言菩薩品第六

校勘記

卷一三（麗藏本）

不可說菩薩品第七

校勘記

卷一四（麗藏本）

虛空藏菩薩品第八之一

所問品第一

校勘記

卷一五（麗藏本）

虛空藏菩薩品第八之二

校勘記

卷一六（金藏廣勝寺本）

虛空藏菩薩品第八之三

一一〇 一二〇 一二一 一二二 一二三 一二四 一二五 一二六 一二七 一二八 一二九 一二〇

校勘記

卷一七（金藏廣勝寺本）

虛空藏菩薩品第八之四

校勘記

卷一八（金藏廣勝寺本）

虛空藏菩薩品第八之五

校勘記

卷一九（金藏廣勝寺本）

寶幢分第九

魔苦品第一

往古品第二

魔調伏品第三

校勘記

卷二〇（麗藏本）

寶幢分第九

神足品第四

相品第五

校勘記

卷二一（金藏廣勝寺本）

讓

二一〇 二一〇 二一一 二一二 二一三 二一四 二一五 二一六 二一七 二一八 二一九 二一〇

寶幢分第九

陁羅尼品第六

護品第七

授記品第八

悲品第九

護法品第十

四天王護法品第十一

曠野鬼品第十二

還本品第十三

校勘記

卷二二（麗藏本）

虛空目分第十之一初

聲聞品第一

校勘記

卷二三（麗藏本）

虛空目分第十之二

世間目品第二

彌勒品第三

四無量心品第四

淨目品第五

校勘記

卷二四（麗藏本）

虛空目分第十之三

聖目品第六

辟支佛乘品第七

聖無碍智品第八

護法品第九

大衆還品第十

校勘記

卷二五（金藏廣勝寺本）

寶髻品第十一之一

校勘記

卷二六（金藏廣勝寺本）

寶髻品第十一之二

校勘記

卷二七（麗藏本）

無盡意菩薩品第十二之一

校勘記

卷二八（金藏廣勝寺本）

無盡意菩薩品第十二之二

三一三

三一七

三一九

三一七

三一九

三二一

三二三

三二六

三二六

三三八

三三八

三四八

三四八

三四六

三六〇

三六一

三六一

三六一

三六一

目録

校勘記

卷四〇 (金藏廣勝寺本)

四八九

卷四五 (金藏廣勝寺本)
護塔品第十三

五三四

護持品第六

四九〇

校勘記

五四一

佛現神通品第七

四九三

卷四六 (金藏廣勝寺本)
月幢神咒品第一

五三二

校勘記

四九〇

卷四七 (金藏廣勝寺本)
月藏分第十四

五三一

有

卷四一 (金藏廣勝寺本)

四九七

卷四八 (金藏廣勝寺本)
月藏分第十四

五五一

星宿品第八之一

五〇四

卷四九 (金藏廣勝寺本)
月藏分第十四

五五〇

卷四二 (金藏廣勝寺本)

四九七

卷四七 (金藏廣勝寺本)
月藏分第十四

五四二

星宿品第八之二

五〇五

卷四八 (金藏廣勝寺本)
月藏分第十四

五四一

校勘記

五〇四

卷四三 (麗藏本)
月藏分第十四

五五二

校勘記

五〇五

卷四八 (金藏廣勝寺本)
諸阿修羅詣佛所品第三

五五〇

卷四三 (麗藏本)

五〇五

卷四八 (金藏廣勝寺本)
諸阿修羅詣佛所品第三

五五〇

送使品第九

五〇六

卷四八 (金藏廣勝寺本)
月藏分第十四

五五二

念佛三昧品第十

五〇六

卷四八 (金藏廣勝寺本)
月藏分第十四

五五三

昇須弥山頂品第十一

五〇七

卷四八 (金藏廣勝寺本)
月藏分第十四

五五四

校勘記

五〇八

卷四八 (金藏廣勝寺本)
月藏分第十四

五五五

卷四四 (麗藏本)

五〇九

卷四八 (金藏廣勝寺本)
月藏分第十四

五六一

三歸濟龍品第十二

五一〇

卷四八 (金藏廣勝寺本)
月藏分第十四

五六二

校勘記

五一〇

卷四八 (金藏廣勝寺本)
月藏分第十四

五六三

令魔得信樂品第六

五一一

卷四八 (金藏廣勝寺本)
月藏分第十四

五六四

目 錄

卷五三	(金藏廣勝寺本)	六一三
月藏分第十四		
五八〇	咒輪護持品第十五	六一三
月藏分第十四		
五八一	忍辱品第十六之一	六一四
校勘記		
五九一	校勘記	六二一
卷五一	(金藏廣勝寺本)	六二二
月藏分第十四		
五九二	忍辱品第十六之二	六二九
月藏分第十四		
五九三	校勘記	六三〇
卷五五	(麗藏本)	六四一
月藏分第十四		
五九四	分布闍浮提品第十七	六四二
校勘記		
五九五	卷五六 (金藏廣勝寺本)	六四二
月藏分第十四		
五九六	星宿攝受品第十八	六四六
建立塔寺品第十九		
五九七	法滅盡品第二十	六四七
毗樓博叉天王品第十三		
五九八	毗樓勒叉天王品第十二	六四八
毗沙門天王品第十四		
五九九	提頭賴吒天王護持品第十一	六〇一
諸魔得敬信品第十		
六〇〇	月藏分第十四	六〇二
六〇一	校勘記	六〇二
六〇二	卷五二 (麗藏本)	六〇二
月藏分第十四		
六〇三	校勘記	六〇三
六〇四	諸魔得敬信品第十	六〇四
六〇五	毗樓勒叉天王品第十二	六〇五
六〇六	毗沙門天王品第十四	六〇六
六〇七	毗樓博叉天王品第十三	六〇七
六〇八	毘沙門天王品第十四	六〇八
六〇九	校勘記	六〇九
六一二	校勘記	六一二

須弥藏分第十五

聲聞品第一

菩薩禪本業品第二

滅非時風雨品第三

校勘記

卷五八 (金藏廣勝寺本)

須彌藏分第十五

陀羅尼品第四

校勘記

卷五九 (麗藏本)

十方菩薩品

校勘記

卷六〇 (麗藏本)

十方菩薩品之二

校勘記

卷六一 大乘大方等日藏經 十卷

有

隋天竺三藏那連提耶舍譯

卷一 (明永樂北藏本)

護持正法品第一

校勘記

卷二 (明永樂北藏本)

陀羅尼品第二之一

校勘記

卷三 (明永樂北藏本)

陀羅尼品第二之二

校勘記

卷四 (明永樂北藏本)

菩薩使品第三

校勘記

卷五 (明永樂北藏本)

定品第四

校勘記

卷六 (明永樂北藏本)

惡業集品第五

校勘記

卷七 (明永樂北藏本)

護持品第六

校勘記

佛現神通品第七

魔王波旬品第八之一

六九七

六九六

六九五

六九四

六九三

六九二

六九一

六九〇

七〇六

七〇七

七〇八

七一〇

七一六

七一七

七一八

七一九

七二〇

七二一

七二二

七二三

七二四

七二五

七二六

七二七

七二八

七二九

七三〇

七三一

七三二

七三三

七三四

七三五

七三六

七三七

七三八

七三九

七三一〇

七三一一

七三一二

七三一三

七三一四

七三一五

七三一六

七三一七

七三一八

七三一九

七三二〇

七三二一

七三二二

七三二三

七三二四

七三二五

七三二六

七三二七

七三二八

七三二九

七三三〇

七三三一

七三三二

七三三三

七三三四

七三三五

七三三六

七三三七

七三三八

七三三九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

七三三一〇

七三三一一

七三三一二

七三三一三

七三三一四

七三三一五

七三三一六

七三三一七

七三三一八

七三三一九

目 錄

八

卷二	(明永樂南藏本)	七六六
魔王波旬詣佛所品第二		八一二
諸阿修羅詣佛所品第三		八一四
校勘記		八二〇
卷三	(明永樂南藏本)	八二
本事品第四		八二二
第一義諦品第五		八三四
校勘記		八三〇
卷四	(明永樂南藏本)	八三一
令魔得信品第六		八三一
一切鬼神集會品第七		八三三
校勘記		八三七
卷五	(明永樂南藏本)	八三八
諸惡鬼神得敬信品第八上		八三八
校勘記		八四五
卷六	(明永樂南藏本)	八四六
諸惡鬼神得敬信品第八下		八四六
校勘記		八五一
卷一	(明永樂南藏本)	八五四
高齊三藏那連提耶舍譯		八五五
六二 大方等大集月藏經	十卷	八一一
校勘記		八〇四
月幢神咒品第一		八〇四
校勘記		八二一
卷九	(明永樂北藏本)	七七九
送使品第九		七七八
念佛三昧品第十		七七八
昇須彌山頂品第十一		七六七
三歸濟龍品第十二之一		七六七
校勘記		七七九
卷一〇	(明永樂北藏本)	七八一
三歸濟龍品第十二之二		七八二
護塔品第十三		七八三
校勘記		七八四
虞		七八五
六二 大方等大集月藏經		七八六
校勘記		七八六
卷一	(明永樂南藏本)	七八九
高齊三藏那連提耶舍譯		七八九

諸魔得敬信品第十

提頭賴吒天王護持品第十一

八五五

毘樓勒叉天王品第十二

八五九

毘沙門天王品第十三

八六三

咒輪護持品第十五

八六一

校勘記

八六〇

卷八 (明永樂南藏本)

八六四

忍辱品第十六

八六六

校勘記

八七六

卷九 (明永樂南藏本)

八七八

分布間浮提品第十七

八七八

校勘記

八八七

卷一〇 (明永樂南藏本)

八九一

星宿攝受品第十八

八九三

建立塔寺品第十九

八九五

法滅盡品第二十

九〇一

大方等大集經卷第一

比涼天竺三藏曇無藏於姑蘇譯

推

瓔珞品第一

太宗欽定四庫全書 第二張 楊家寧

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中住古諸佛本所住處大塔之中諸大菩薩之所讚歎其地潔淨微妙寂勝諸佛法座諸天龍鬼軋闡婆等常所稱詠又能增長無量善根常有諸佛微妙光明成就无量無邊功德具足諸佛所行之處如來得成菩提道已轉妙法輪調伏無量无邊衆生於一切法而得自在世尊逮得一切法中無導智慧能善分別一切衆生諸根利鈍永斷一切煩惱習氣皆是佛子莊嚴了知諸法與大比丘僧六方八千一切調伏斷煩惱習氣皆是佛子善解深義悉是福田能斷諸有得淨戒果不生不滅復有无量諸菩薩僧異无导智甚深智無知智大慈大悲降注法雨能施一切甘露法味於諸衆生等心如地增長成就助菩提法智慧光明能破黑暗悉能照明善惡

之道能開衆生善心蓮花能令衆生善根成熟增長善身乾煩惱海具智慧翼遊空无导喻之如日善能增損衆生善惡喻之如月為諸善本如須弥山至心寂靜修行梵行不為世論之所動轉安住无上出家之法能見諸佛一切世界積善法藏猶如大海具足成就諸陀羅尼寂靜聖行及大慈悲清淨莊嚴定慧二目久已遠離深法怖畏无量劫中所修菩提未畢竟者終不休息成就菩薩所有功德其名曰慧光无导眼菩薩摩訶薩見一切田莊嚴瓔珞菩薩摩訶薩不斷如來性出世意菩薩摩訶薩為諸衆生示現細行神足菩薩摩訶薩无量樂說無導神足幢名稱菩薩摩訶薩不斷如是等菩薩摩訶薩常與如來同止無量功德智慧莊嚴住菩薩摩訶薩淨衆生自在王菩薩摩訶薩善能論解字義廣說論義神足菩薩摩訶薩共住如來常為分別宣說菩薩所行法門之法余時如來成得佛道始六年廣知衆中多修梵行悉來大集

大藏經第卷 第三張 推字號

大藏經第卷 第四張 推字號

大藏經第卷 第五張 推字號

塔任受持菩薩法藏余時如來即作是念我今當於如是無量衆王衆中宣說菩薩所行之法先當示現諸佛如來大神通力為諸菩薩令知諸佛深境界故今時世尊即入三昧其三昧名佛境神通寶見衆生以佛功德威神力故於欲色天二界中間出大坊庭猶如三千大千世界定慧二方之所成就其處塔任佛所遊居復出大光其明清淨遍照十方諸佛世界能令衆生得知足心於諸天宮殿為殊勝能勸十方放逸菩薩其坊四匝白琉璃樹真金為牆功德寶室焉瑣垂簷雜寶欄楯白真珠網以覆其上種種幡蓋以為莊嚴衆香塗地燒散雜香十方世界衆生所有上妙莊嚴悉於中現安置無量百千萬億師子法座其座各有无量雜色柔軟敷具能令衆生歡喜愛樂諸四天下各以七寶作四梯柱金剛階陞廣十由旬如其行時出微妙音如四天下三千大千世界亦復如是今時世尊從三昧起大千世界六種振動亦放無勝

東大光明即與聲聞菩薩大眾前後圍繞欲往彼坊一切諸天尊重讚歎香伎樂塗未燒香易施羅摩訶易殊沙花等以為供養能動无量無邊世界光明遍照无不顯示現諸佛神通福德當余之時耆闍崛山一切大眾忽然不現燈中階節上昇虛空時无量億諸天龍等及不護神伎樂神非天神金翅鳥舞神腹行神嗜肉神善餓鬼神冤耳鬼神住廁羅刹厭人鬼能狂鬼影鬼產乳羅刹持駭鬼常醉鬼如是等衆悉侍從佛以天香花微妙天樂而供養之余時四天王合掌長跪以偈讚佛

如來光明勝一切 能壞三惡道黑闇
今我歸依樂依止 薩婆悉達无上尊
時四天王興諸天人偈讚佛已尋侍
佛後余時帝釋與忉利天人於其界
次階上見佛以天香花微妙伎樂而
供養之以偈讚佛
如來具足六神通 所得大悲无能勝
以佛功德嚴十方 我今敬礼無與等

時帝釋與忉利天偈讚佛已尋侍佛後余時夜摩天王與夜摩天子於其界次階上見佛以天香花微妙伎樂而供養之以偈讚佛

无導智慧無有邊 善解衆生三世事

一心能知无量心 是故稽首礼无上時夜摩天王與夜摩天子偈讚佛已尋侍佛後余時兜率天王與兜率天子於其界次階上見佛以天花香微妙伎樂而供養之以偈讚佛

佛知諸法如幻火 無受无作無字說

愍衆故說不可說 記說無我知法性

時兜率陀天王與兜率天子偈讚佛已尋侍佛後余時化樂天王與善化樂天子於其界次階上見佛以天花香微妙伎樂而供養之以偈讚佛

如來具足得十力 知諸法界如虛空

無色哀愍示形色 其心平等視衆生

如來常行世尊行 為衆生故行世行

開無分別諸法界 我今敬礼非天人

時化樂天王與諸天子偈讚佛已尋侍佛後余時他化自在天王與他化自在天子於其界次階上見佛以天

香花微妙伎樂而供養之以偈讚佛
如戒而住寂靜地 修集無上三昧定
其智無等無有邊 我札畢竟解脫者
大慈大悲微妙語 真實能知道非道
勇健精進力無勝 我今故札無能動
常能修集三解脫 無能稱讚盡其德
鳥雖不同金鳥飛 亦能任力而遊翔
我今如鳥任力讚 唯願哀愍受微歎
不種不取其果實 不讚如來無解脫
憐愍為茶智慧花 三昧為躋解脫敷
菩薩蜂王食甘露 能破衆生无明闇
大悲智慧光圓滿 我今札佛法蓮花
其戒清淨衆樂見 我今故札佛法月
其心平等如虛空 香塗割刺心无二
能淨無量衆生垢 我今故札佛法河
時他化自在天王與諸天子偈讚佛
已即尋佛後諸天各各讚歎佛已
時如來示現無量神通道力漸漸至
彼七寶坊中如四天下見佛上昇三
千大千世界所見亦復如是尔時世
尊至寶坊中昇師子座聲聞菩薩各
各次第坐於寶座尔時世尊入佛三
昧其三昧名無等解脫一一毛孔放

大光明其數無量如恒沙等照於東
方無量世界南西北方四維上下亦
復如是地獄蒙光衆苦得息其餘衆
生除貪恚癡慈心相向如父如子尔
時以佛功德力故其光明中說如是
偈為勸放逸諸菩薩故
如來精進無量邊 精進力過無量劫
誰能讚佛光明德 唯有十方諸世尊
為勸十方諸菩薩 樂於放逸不修禪
釋迦如來放是光 古諸菩薩集此界
成就具足佛十力 能破世界諸魔王
世法不汙如蓮花 是其光明無有量
如來轉此無上輪 諸天世人所不能
為諸衆生轉法輪 如本十方佛所轉
如來今者集大會 難見猶如優曇花
若有信心成就者 志為聽法至佛所
一切諸菩薩等振動 一切世界大地
普施一切衆生安樂能淨一切衆生
煩惱破壞衆生无明闇能蔽一切
天魔宮殿光遍十方還從頂入尔時
東方有佛世界名無量功德寶聚神
通有佛世尊号淨大淨光士等提分

寶花無斷光王彼有菩薩名諸法自
在功德花子遇斯光已與十恒河沙
等諸大菩薩俱共發來至娑婆世界
右遶方匝以妙香花而供養佛即於
佛前以偈讚曰

一切功德到彼岸 常為十方佛所攝
無等名號遍十方 大慈大悲釋迦子
如來法界無差別 為鈍根者說差別
宣說一法為無量 如大幻師示衆事
時諸菩薩偈讚歎佛頭面礼已以已
神力於佛東邊化作牀座次第而坐
尔時南方有佛世界名曰佛光有佛
世尊号无量功德寶彼有菩薩名日
寶放遇斯光已即與十恒河沙等諸
菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶
坊中見釋迦牟尼佛頭面礼敬右遶
方匝以妙香花而供養佛即於佛前
以偈讚曰

大慈法雲降法雨 常說無常空無我
以八正水滅結火 能長衆生諸苦根
佛光能破无明闇 能誨放逸諸菩薩
能燒三有諸愛種 能示真實道非道

時諸菩薩偈讚歎佛頭面札已以已
神力於佛南邊化作牀座次第而坐
余時西方有佛世界名曰光明佛号
普光彼有菩薩名稱力王遇斯光已
即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發
來至娑婆世界大寶坊中見釋迦牟
尼佛頭面札敬右遶万匝以妙香花
供養於佛復於佛前以偈讚曰

於無量劫發善願 是故得身淨无漏
如來行業如虛空 無尋音聲遍十方
如來梵聲如雷音 此聲無業非因出
無聽無受無衆生 大悲何故音聲說

時諸菩薩偈讚歎佛頭面札已以已
神力於佛西邊化作牀座次第而坐
余時北方有佛世界名寶莊嚴佛号
無量功德莊嚴彼有菩薩名大海智
遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩
衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中
見釋迦牟尼佛頭面札敬右遶万匝
以妙香花供養於佛復於佛前以偈
讚曰

如來無上金光明 能壞一切世間閻
若有衆生遇斯光 遇者悉能壞煩惱

設身高出大千界 神通道力无邊際
是人不能見頂相 大悲曠世造何業
時諸菩薩偈讚歎佛頭面札已以已
神力於佛北邊化作牀座次第而坐
余時東南方有佛世界名曰无憂佛
號能壞一切閻彼有菩薩名無勝光
遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩
衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中
見釋迦牟尼佛頭面札敬右遶万匝
以妙香花供養於佛復於佛前以偈
讚曰

無量界入一毛孔 亦不燒害諸衆生
如來境界無知者 是故神通難思議
能令一身作無量 而其真身無增減
雖為衆生現神變 然其内心无憍慢
時諸菩薩偈讚歎佛頭面札已以已
神力於佛東南化作牀座次第而坐
余時西南方有佛世界名曰善見佛
號心平等彼有菩薩名大悲心遇斯
光已即與十恒河沙等諸菩薩衆俱
共發來至娑婆世界大寶坊中見釋
迦牟尼佛頭面札敬右遶万匝以妙
香花供養於佛復於佛前以偈讚曰

大集經第三卷 第十一集 推字序

無量世中護禁戒 猶如犧牛愛其尾
見有毀戒生悲心 亦不憍慢讚已身
如來之心如湏弥 十方邪見不能動
智慧甚深无得底 猶如大海難思議
佛自解脫一切有 亦令苦縛得解脫
所得解脫實無老 隨道行時有別異
時諸菩薩偈讚歎佛頭面札已以已
神力於佛西南化作牀座次第而坐
余時西北方有佛世界名曰壞闍佛
號大神通王彼有菩薩名曰寶網遇
斯光已即與十恒河沙等諸菩薩衆
俱共發來至娑婆世界大寶坊中見
釋迦牟尼佛頭面札敬右遶万匝以
妙香花供養於佛復於佛前以偈讚曰

如來世尊猶如幻 犹如衆生說幻事
實無真物故名幻 若有衆生說衆生
如人夢中見諸色 實已真實無世行
為度衆生示世行 如來真實無世行
時諸菩薩偈讚歎佛頭面札已以已
神力於佛西北化作牀座次第而坐
余時東北方有佛世界名曰淨住佛
號心同虛空彼有菩薩名无邊淨意
遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩衆俱
共發來至娑婆世界大寶坊中見釋
迦牟尼佛頭面札敬右遶万匝以妙
香花供養於佛復於佛前以偈讚曰

衆俱共發來至娑婆世界見釋迦牟尼佛頭面作札右遶方匝以妙香花供養於佛復於佛前以偈讚曰
佛知甚深諸法界常樂寂靜修無想及知衆生諸心想亦說諸法如虛空住一心中知三世亦復能知種種業不生心想衆生想無量世修無相想時諸菩薩偈讚歎佛頭面札已以已神力於佛東北化作牀座次第而坐余時下方有佛世界名曰樂光佛號寶優鉢花彼有菩薩名莊嚴樂說過斯光已即與十恒河沙等諸大菩薩俱共發來至娑婆世界見釋迦牟尼佛頭面札敬右遶方匝以妙香花而供養佛復於佛前以偈讚曰
無量智者佛真子數如十方微塵等於無量劫諸佛不盡如來一字義是故如來智無邊功德總持亦如是名稱力勢無邊際猶如大海十方界時諸菩薩偈讚歎佛頭面作札以已神力於如來下方化作牀座次第而坐余時上方有佛世界名瓊珞莊嚴佛號大名稱彼有菩薩名一切法神

通王遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界見釋迦牟尼佛頭面札敬右遶方匝以妙香花而供養佛即於佛前以偈讚曰
佛身身業無邊際心口及業亦如是唯佛能知佛三業餘不知如虛空邊如來無師無教者是故衆生稱大師諸佛法界正恩議菩提法輪入涅槃時諸菩薩偈讚歎佛頭面札已以已神力於佛上方化作牀座次第而坐余時會中聞十方無量諸大菩薩一切衆生悉得聞之聞已即於佛法僧時雲集大寶坊中余時世尊即從三昧安詳而起聲歎之聲徹于十方一
切衆生悉得聞之聞已即於佛法僧時雲集大寶坊中各隨其位次第而坐諸梵天人亦聞其音梵天大梵天梵天廣果天無誰天無熱天善見天樂

見天阿迦尼吒天亦一念須俱至寶坊見佛世尊頭面札已次第而坐化作牀座余時世尊見諸大衆皆已集會放眉間光其光名曰示菩薩力遠諸菩薩七匝已於諸菩薩頂頭而入余時會中有一菩薩名諸法自在功德花子即入三昧其三昧名瓔珞莊嚴以三昧力故於寶坊中出師子座座高八萬億多羅樹七寶莊嚴散種種花為諸衆生之所樂見能淨一切衆生之心余時諸法自在功德花子菩薩摩訶薩化作如是師子座已從其三昧安詳而起合掌恭敬頭面作札即於佛前以偈讚曰
日月光明壞現冥佛光能壞三世間如未具足神通力勝於一切諸天光佛了法界无覺知如幻水月無去來無生無受無作者真寶知已為衆說知色心中无色心方便為衆說色心知諸法界亦復然一切衆生心常淨諸佛如來得解脫或時為客煩惱汗示現神通等如幻虛空無地无住處如來之心亦如是