

影印宋元版

磧砂大藏經

綫裝書局

影印宋元版 第三三冊

磧砂大藏經

綫裝書局

第三三冊目次

第一義法勝經一卷	元魏瞿曇般若流支譯	一
大威燈光仙人問疑經一卷	隋闍那崛多譯	一一
樂瓔珞莊嚴方便經一卷	姚秦曇摩耶舍譯	二三
順權方便經二卷	西晉竺法護譯	四四
彌勒成佛經一卷	姚秦鳩摩羅什譯	六六
六度集經八卷	吳康僧會譯	七九
太子須大拿經一卷	乞伏秦聖堅譯	一九六
佛說睺子經一卷	乞伏秦聖堅譯	二〇九
太子慕魄經一卷	後漢安世高譯	二一三
佛說太子沐魄經一卷	西晉竺法護譯	二一八
佛說九色鹿經一卷	吳支謙譯	二二〇
菩薩睺子經一卷	乞伏秦聖堅譯	二二一
無字寶篋經一卷	元魏菩提留支譯	二二七
大乘離文字普光明藏經一卷	唐地婆訶羅譯	二三一
佛說長者子制經一卷	後漢安世高譯	二三四
大乘遍照光明藏無字法門經一卷	唐地婆訶羅譯	二三八

佛說老女人經一卷	吳支謙譯	二四二
佛說老母經一卷	失譯	二四四
佛說老母女六英經一卷	劉宋求那跋陀羅譯	二四五
佛說菩薩逝經一卷	西晉白法祖譯	二四六
佛說月光童子經一卷	西晉竺法護譯	二五〇
申日兒本經一卷	劉宋求那跋陀羅譯	二五六
佛說逝童子經一卷	西晉支法度譯	二五八
佛說犢子經一卷	吳支謙譯	二六一
佛說乳光佛經一卷	西晉竺法護譯	二六二
無垢賢女經一卷	西晉竺法護譯	二六六
腹中女聽經一卷	北涼曇無讖譯	二六九
文殊師利問菩提經一卷	姚秦鳩摩羅什譯	二七二
迦耶山頂經一卷	元魏菩提留支譯	二七七
象頭精舍經一卷	隋毗尼多流支譯	二八四
大乘迦耶山頂經一卷	唐菩提留支譯	二九一
佛說德護長者經二卷	隋那連提耶舍譯	二九八
佛說轉女身經一卷	劉宋曇摩蜜多譯	三二〇

佛說未曾有經一卷	失譯	三三五
甚希有經一卷	唐玄奘譯	三三七
佛說最無比經一卷	唐玄奘譯	三四四
如來師子吼經一卷	東魏佛陀扇多譯	三五三
大方廣師子吼經一卷	唐地婆訶羅譯	三五七
大乘百福相經一卷	唐地婆訶羅譯	三六一
佛說無上依經二卷	梁真諦譯	三六七
佛說決定總持經一卷	西晉竺法護譯	三九一
謗佛經一卷	元魏菩提留支譯	三九七
佛說寶積三昧文殊師利菩薩問法身經一卷	後漢安世高譯	四〇三
入法界體性經一卷	隋闍那崛多譯	四〇七
大乘百福莊嚴相經一卷	唐地婆訶羅譯	四一五
大乘四法經一卷	唐地婆訶羅譯	四二一
佛說菩薩修行四法經一卷	唐地婆訶羅譯	四二二
希有校量功德經一卷	隋闍那崛多譯	四二三
善恭敬經一卷	隋闍那崛多譯	四二八
稱讚大乘功德經一卷	唐玄奘譯	四三二

佛說妙法決定業障經一卷	唐智嚴譯	四三八
銀色女經一卷	元魏佛陀扇多譯	四四一
佛說阿闍世王授決經一卷	西晉法炬譯	四四六
採華違王上佛授決經一卷	東晉曇無蘭譯	四四九
佛說正恭敬經一卷	東魏佛陀扇多譯	四五〇
佛說前世三轉經一卷	西晉法炬譯	四五五
了本生死經一卷	吳支謙譯	四六〇
佛說自誓三昧經一卷	後漢安世高譯	四六三
佛說貝多樹下思惟十二因緣經一卷	吳支謙譯	四七〇
緣起聖道經一卷	唐玄奘譯	四七二
佛說稻芊經一卷	失譯	四七八
佛說作佛形像經一卷	失譯	四八四
佛說龍施女經一卷	吳支謙譯	四八五
佛說龍施菩薩本起經一卷	西晉竺法護譯	四八七
佛說八吉祥神咒經一卷	吳支謙譯	四九〇
轉有經一卷	東魏佛陀扇多譯	四九三
佛說文殊師利巡行經一卷	元魏菩提留支譯	四九四

文殊尸利行經一卷	隋闍那崛多譯	四九九
佛說諫王經一卷	劉宋沮渠京聲譯	五〇六
如來示教勝軍王經一卷	唐玄奘譯	五〇八
佛爲勝光天子說王法經一卷	唐義淨譯	五一六
大方等修多羅王經一卷	元魏菩提留支譯	五二二
如來獨證自誓三昧經一卷	西晉竺法護譯	五二五
佛說灌佛經一卷	西晉法炬譯	五三〇
佛說灌洗佛經一卷	乞伏秦聖堅譯	五三一
佛說造立形像福報經一卷	失譯	五三四
佛說八陽神咒經一卷	西晉竺法護譯	五三七
八吉祥經一卷	梁僧伽婆羅譯	五三九
佛說八佛名號經一卷	隋闍那崛多譯	五四〇
佛說盂蘭盆經一卷	西晉竺法護譯	五四三
佛說報恩奉盆經一卷	失譯	五四六
佛說浴像功德經一卷	唐寶思惟譯	五四七
浴像功德經一卷	唐義淨譯	五四九
佛說校量數珠功德經一卷	唐寶思惟譯	五五一

曼殊室利咒藏中校量數珠功德經一卷 唐義淨譯……………五五三

不空絹索神變真言經三十卷(一) 唐菩提流支譯……………五五五

第一義法勝經翻譯之記

豈五

夫愛法者必深種善根涅槃經云供佛二恒
魏尚書令儀同高公重法心成生上財想博
採梵文廣崇翻譯

且第一義法勝經者諸法門中此其髓也公
意懇誠感之題額沙門曇林瞿曇流支興和
四年歲次壬戌九月一日甲子換文始末四
功質義乃定五千五百七十六字

第一義法勝經

元魏天竺婆羅門瞿曇般若流支譯

如是我聞一時婆伽婆住伽耶城成道未久
與勝中勝諸比丘俱九十九億諸菩薩衆

復有二十八億諸天八萬六千比丘比丘尼
優婆塞優婆夷六萬力士有十二億尼乾陀
衆八萬四千五通仙人五熱炙身羸瘦肉盡
唯有皮骨腹皮著脊頭髮成毬偃身曲體著
鹿皮衣若樹皮衣手執澡罐俱至佛所爲欲
諍鬭

爾時世尊光明勝出端嚴殊特超過諸仙如
黑山中須彌山王如羊羣中六牙象王如螢
火蟲顯於日月如芬華中曼陀羅華如鳥羣
中迦樓羅王兩重端嚴佛於諸仙亦復如是
爾時世尊入捨寶三昧示現無量無數神通
左右皆放無量光明出無量億如來之身出
無量億菩薩之身出無量億帝釋天王大梵
天王世界尊主復出無量百千羅漢復出無
量多千比丘諸比丘尼諸優婆塞諸優婆夷
復出無量轉輪聖王大轉輪王小轉輪王漢
不鄰那及陀毗羅南國土人得呪仙人邊地
邊人利利大姓及婆羅門長者居士人非人
等種種異類諸色莊嚴如是一切有名字者
乃至天衆一切皆從如來身出爾時大衆皆
生疑心云何遮相瞻視彼大衆中一切菩薩
皆生歡喜兩種種寶乃至普雨一切莊嚴
爾時世尊起捨寶三昧師子奮迅觀察十方
即觀察時周遍十方乃至佛眼所見境界一

切十方諸佛世界諸佛世尊彼一切佛觀察
娑婆如觀手掌彼一切佛皆現神通如此世
尊釋迦牟尼所現無異彼諸如來身所化出
乃至一切皆悉如是來到世尊釋迦牟尼衆
會之所既到此已皆入世尊大衆會中爾時
此會無量菩薩與恒河沙多諸比丘諸比丘

豈五

二

尼諸優婆塞優婆夷俱以不可說諸供養具
供養世尊既供養已近如來住如是天龍及
諸夜叉諸乾闥婆諸阿脩羅諸迦樓羅諸緊
那羅摩睺羅伽人非人等既見世尊神通事
已皆至佛所爾時十方諸來菩薩無上供養
供養世尊既供養已六波羅蜜究竟所作座
上而坐如是乃至人非人等隨自相似座上
而坐世尊所化上去乃至阿迦尼吒諸天宮
殿下去乃至阿鼻地獄又到阿鼻地獄處已
彼十方佛身所化出一切皆入釋迦牟尼一
切手根此處世尊釋迦牟尼身所化出一切
皆入十方佛身爾時會中有一菩薩摩訶薩

名曰勝陰從座而起整服一廂右膝著地合
掌向佛以偈讚言

人主甚希有 速示諸世間 本未曾有此
魔軍隱不現 遞相瞻說言 此事甚希有
我何因來此 爲令破壞故 我仙今非仙
身瘦唯有皮 尼乾無有樂 不得此神通

現神通不說 除佛法棘刺 佛弟子朝喜

尊作佛法主 衆生希有想 心清淨歡喜

諸天衆皆言 願得佛人主 此衆會中住

文殊師利響 無量佛弟子 相隨在此會

此文殊師利 已多佛供養 佛於此大衆

現種種神通 此是何法相 牟尼欲何爲

此五

三

此衆有疑心 願愍衆生說

爾時如來以威神力令衆會中一大仙人名
光明炬語彼勝陰大菩薩言童子嘿然童子
嘿然我今難問若能解釋自清淨者如一切
智相應得名若那羅延摩醯首羅所作幻化
陀毗羅呪如是作者此非奇特如是幻化凡

人能成不必是佛爾時世尊怡然微笑觀仙衆已即告大仙光明炬言慧命大仙汝當難問隨汝力分我能清淨爾時大仙光明炬言我問瞿曇瞿曇爲我一解說一切衆生從何處生何者衆生何因緣故劫盡燒然衆生過去何處和合而生人中何相得知衆生身中

微細內我爲一肘量爲二肘量爲三指量爲一指量爲如大麥爲如小麥爲當如豆爲如胡麻爲如芥子爾時世尊讚光明炬大仙人言善哉大仙善哉善哉汝大仙人六十劫壽恒常修行今者如是相似問難諸仙衆中復有大仙如是思惟我常林行不覺不知此光明

炬大仙命量不有人說沙門瞿曇云何得知爾時世尊告光明炬大仙人言大仙諦聽善思念之今爲汝說如汝所問一切衆生何處生者如是之義無字無說無明因緣次第乃至生老死等而生衆生又復大仙從於因緣而生衆生所謂父母因緣而生又復大仙父

母和合是衆生因謂經劫起業風所吹墮女根中此是因緣又復大仙謂苦聖諦苦集苦滅及苦滅道聖諦所攝名爲衆生又五取陰十八界等名爲衆生大仙當知彼諦陰界即是衆生不異於業如是業者不異衆生大仙當知衆生不滅衆生不增時大仙人問言瞿

曇若諸衆生不滅不增衆生何故人天自在後時作狗復作人天得自在耶

佛言大仙如汝所言是義不然若有自在則不屬他如是大仙若身自在云何後時得不自在大仙當知如螢火蟲起如是意我此光明能悉普遍照闇浮提彼螢火蟲所有光明

豈五

四

無有因緣能悉普遍照闇浮提如是一切不調御心無實自在又復大仙若自在者煩惱減少垢煩惱多垢則自在則不自在亦爲自在是則自在亦不自在若垢自在煩惱平等是則衆生不減不增大仙人言瞿曇豈不斷煩惱耶佛言大仙煩惱不了我了煩惱非斷

煩惱大仙人言若如是者汝則自在佛言大仙如是如是以不實故我則自在大仙人言瞿曇此言且止且住若瞿曇子向者說言父母和合生衆生者多有衆生多相和合多受欲樂少生衆生是義云何

佛言大仙我今當以譬喻問汝如一種子則生一樹一子一樹生無量果彼無量果有任種子有不任者此復云何答言瞿曇風勢因緣散失樹子佛言大仙諸衆生果亦復如是業風所散大仙當知有在藏中爲蟲齧食有爲業風之所散壞大仙當知樹等少障衆生多礙又復大仙諸衆生界從分別起大仙當知諸衆生界心心數法處處轉行皆有攀緣此義已說如是大仙諸衆生界從分別起大仙聞已作如是言如是如是瞿曇已淨此一難問又復瞿曇應當更說何義劫燒佛言大仙以無常故我如是說法界劫燒大仙當知若地劫燒法界則二如有常亦有

豈五

五

無常若如是者一切如來不實語說又復大仙若一切法皆悉無常變異不住如來得名一切智人大仙聞已爲摩那婆如是說言此名乃是如實相應一切智名

佛言大仙若使如來不放劫燒一切衆生不知時節不識劫名不識闢時不識善時大仙當知若使如來不放劫燒若善不善業果報異皆無知者又復大仙應知此是如來方便放劫盡燒大仙當知諸衆生等信劫盡燒畏當燒故皆攝福德信於如來又復大仙譬如呼鼻名曰涎呼彼涎呼蟬眼亦能呼耳亦能呼鼻亦能呼口亦能呼如是大仙如來亦爾以布施攝愛語利益同事等攝又復大仙譬如有人置金火中非瞋金故置之在火爲令善熟寶相應故若寶相應則爲貴價大仙當知以是因緣打熟明淨如是大仙諸佛如來非無因緣放劫盡燒非有衆生劫火所燒爾時大仙光明炬言希有世尊放劫燒火無一

衆生劫火所燒佛言大仙無一衆生爲如來燒又復大仙譬如十方雨微細雨如來之數復多於是十地菩薩亦復如是在上而住如是住已皆以自手救諸衆生令使解脫大仙當知如是衆生見諸如來及諸菩薩身色端嚴如是見已復見劫盡大火燒已見自脫已

心生歡喜清淨心生如是願言我亦如是度諸衆生我亦如是身色端嚴我亦如是身作金色衆生既起如是心已有心解脫即時證得阿羅漢者有見劫火心生厭離或有證得須陀洹者或有證得斯陀含者或有證得阿那含者或有證得阿羅漢者或有證得緣覺道者或有證得無生法忍或有得上不退地者或有得生四天王處或有得生三十三天或有得生夜摩天者或有得生兜率陀者或有得生化樂天者有生他化自在天者有生梵天梵輔梵衆如是次第乃至有生阿迦尼吒如是有得轉輪聖王力轉輪王天竺小王

首五

六

如是大仙乃至刹利若婆羅門若長者等大仙當知以此方便令見如來色身相已自見己身生大怖畏得解脫已知如來恩報如來恩親近如來聽聞王法既聞法已如法修學不放逸行以此方便令諸衆生不入惡道又復大仙乃至幾許十地菩薩彼眼境界所有地界復過於此諸衆生界彼諸衆生見生死過一切無餘涅槃界入大仙當知以此因緣放劫盡燒爾時大仙名光明炬心即思惟此釋迦子六波羅蜜具足大人第一勝人不喚我字稱言大仙我自試看是一切智非一切智我今實知是一切智我今應當稱其實名爾時大仙名光明炬既思惟已即白佛言大功德聚無量智者一切智者更爲我說彼諸衆生何處和合佛言大仙當知衆生無處和合當知衆生平等和合是名和合當知衆生一乘和合是名和合一切皆是菩薩和合謂在無餘涅槃界

處大仙當知衆生如是无處和合大仙當知譬如種種小河大河入大海已皆同一味如是大仙諸衆生界諸漏盡已皆解脫味一切平等菩薩和合又復大仙若諸衆生生死海中而和合者我說彼合非是和合又復大仙譬如飛蛾風吹和合離風則散如是大仙諸

豈五

七

衆生界遞互業縛行地獄行生地獄中地獄和合大仙當知衆生如是遞互業縛行餓鬼行生餓鬼中餓鬼和合行畜生行生畜生中畜生和合行人天生生人天中人天和合大仙復言一切自在一切智者世間應供更爲我說云何得知此人中生某甲衆生何處和合而來生此

佛言大仙若有衆生於地獄中和合而來生人中者遞互相見則生惡心彼此相憎遞互相見或有頭痛或放大便或失小便大仙當知此是地獄和合衆生人中生相人中若有如是相者於地獄中和合而來應如是知大

仙復言世界光明一切智者更爲我說云何得知於畜生中彼此和合來生人中復有何相佛言大仙若人前身於畜生中和合而來生人中者遞互相見則生瞋心更求過短常相伺便欲爲惱亂大仙當知此是畜生和合衆生人中生相人中若有如是相者於畜生中和合而來應如是知又復大仙若人前身於餓鬼中和合而來生人中者愛樂臭氣性貪飲食慳惜不施於餓鬼中同處來者見其富樂則生嫉心希望他物大仙當知此是餓鬼和合衆生人中生相人中若有如是相者於餓鬼中和合而來應如是知又復大仙若人前身於人道中異處和合復爲人者彼人相見則生染心人中若有如是相者本於人中和合而來應如是知彼大仙人問言世尊若天和合退生人中彼有何相復云何知佛言大仙若人前身天中和合來生人者遞互相見樂看不捨人中若有如是相者本於天

中和合而來應如是知大仙當知衆生如是和合因相爾時大仙名光明炬聞佛說已心生歡喜而白佛言世尊若有不求一切智者如是衆生一切所作空無所獲

爾時世尊告光明炬大仙人言如汝所問衆生身內微細我者大仙當聽若有分別得衆

豈五

八

生者彼則分別衆生細我大仙當知譬如有人生盲無眼有人問言何者白色於意云何彼生盲人未曾見色能說如是一種色不大仙答言不能說也佛言如是如是大仙彼生盲人眼不曾見故不能說我亦如是不見衆生微細內我是故不說又復大仙眼非衆生如是非耳非鼻非舌非身非意得衆生名又復大仙非五取陰得衆生名非十八界非十二分十二因緣得衆生名又復大仙亦非內空得衆生名亦非外空非內外空得衆生名大仙當知眼念不住變異不停如是耳鼻舌身意等皆念不住變異不停如是大仙五陰

亦尔一念不住變異不停如是大仙三十六種不淨之物皆念不住變異不停如是等中無衆生名又復大仙色物和合數名衆生若人思量分分觀察彼不得命不得養育富特伽耶亦不得人摩那婆等大仙當知若有衆生如來不說四聖諦法若無衆生則是如來

若不知法如和集取如心得爾時大仙光明炬言世尊我光明炬自從今日求一切智世尊若一大劫爲一日夜數如是日三十爲月數如是月十二爲歲數如是歲以成一劫世尊我寧如是無邊劫中常住火坑須彌樓山高大乃至阿伽尼吒我寧如是無邊劫中

豈五

九

在彼山上念念自墮投身在地如劫火燒五處熾然我寧如是無邊劫中常以如是五火自炙世尊我寧忍受如是等苦而終不能捨一切智求一切智因緣精進我不休息爾時五通諸天人等皆近世尊復從座起白世尊言我從今日求阿耨多羅三藐三菩提如力

所堪發懃精進爾時世尊即於仙人如是語
已眉間放光其光名曰毗尼婆帝此光出已
普照十方彼十方處一切諸佛眉間亦放如
是光明毗尼婆帝光明勢力令此大地六種
震動謂震平等震動平等動起平等起西高
東下南高北下十方一切諸佛如來在上兩
華散此佛會天鼓妙聲甚可愛樂乾闥婆王
作五分樂供養如來讚嘆世尊風吹天香以
熏如來菩薩歡喜以諸瓔珞擲置空中在如
來上華香燒香妙髮塗香散種種香種種妙
衣幢蓋繒幡供養如來諸天歡喜於虛空中
雨曼陀羅大曼陀羅一切大衆心生歡喜以
已所著妙好衣服用奉如來
爾時此處釋迦如來毗尼婆帝光明上去乃
至遍到阿迦尼吒諸天宮殿下去乃至阿鼻
地獄如是照已圍遶十方諸佛世尊然後還
來入世尊頂爾時慧命須菩提以妙伽他請
如來曰

朝日釋迦子 放光照十方 此非無因緣
唯願爲我說 見人主奮迅 此衆皆生疑
亦有歡喜意 清淨心惔望 或有人合掌
或有言善哉 唯願如來說 除斷衆生疑
空中帝釋王 梵王世界主 心皆生歡喜
讚嘆實功德 諸天虛空中 兩種種妙華
多有諸音樂 不擊自然鳴
爾時世尊即告慧命須菩提言汝須菩提見
光明炬大仙人不須菩提是人未來月光世
界當得成佛号毗婆尸如來應正遍知此賢
劫中一千如來最後如來同時出世須菩提
若有衆生聞毗婆尸如來名者皆蒙威力如
如意珠須者皆得須菩提八萬四千諸大仙
人聞此法門得不退地須菩提是等一切彌
勒世尊佛法之中當得十地復三百劫生自
燈明如來應正遍知佛之世界須菩提無量
菩薩聞此法門即時皆得首楞嚴三昧音聲
智三昧受勝位三昧如幻三昧界勝三昧慧

出五

十

王三昧海藏三昧地藏三昧虛空藏三昧得
光明三昧須菩提有恒河沙億數諸天一切
皆得無生法忍無量比丘比丘尼優婆塞優
婆夷證阿羅漢須菩提恒河沙數天龍夜叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提

見是因緣如來放此毗尼婆帝光明普照

爾時世尊怡然微笑出自舌根遍覆已面彼
舌根中出無量色出種種色所謂青黃赤白
等色紫頗梨色遍至無量無邊世界然後還
來入世尊足爾時無盡意菩薩從座而起整
服一庖右膝著地合掌向佛白言世尊若無

因緣如來不笑今者世尊何因緣笑爾時世
尊告無盡意菩薩言善男子我爲饒益不信
衆生出舌而笑非妄語人有如是舌爾時無
盡意菩薩白佛言世尊若善男子若善女人
此法門中能爲他人演說一偈得幾許福佛
言善男子十方世界盡佛所見佛眼境界所

宣五

有諸佛一切供養一切樂具皆以供養乃至
諸佛入涅槃已爲作寶塔所有功德若復有
能爲他說此實義句法門一偈得福甚多勝
前福德善男子若於說此勝法門者生清淨
心讚言善哉如是之人則爲讚歎一切諸佛
若復有能供養之者與供養我等無有異
爾時世尊普遍觀察一切衆會既觀察已說
如是言我今實語善男子當有地處隨於何
處有此法門住彼地處爲一切佛之所觀察
善男子此法門者於當來世閻浮提中衆生
如藥若有能於如是法門三種修行若讀若
誦若爲他說彼人則與佛在世時請轉法輪
無有差別善男子若能書寫如是法門彼人
易得阿耨多羅三藐三菩提則爲不難一切
佛藏皆能住持善男子行惡道者如是法門
不經其耳善男子若有衆生如是法門一經
耳者捨人身已則生清淨佛之世界善男子
若有供養一千諸佛種諸善根如是法門乃