

(第一紙) T10p920c07~

- 1
2 □□□¹利如来應正遍知²]₂
3 生皆見如来在其前住如来]₃
4 分別如是我於衆生前住欲令]₄
5 来在其前住然随所化度衆生□]₅
6 其前住何以故不共法相應故曼□]₆
7 如諸衆生随下中上業熟力還有下□]₇
8 行為衆生出生而諸行亦无分別无⁸異分別]₈
9 然復无⁹功用无¹⁰分別故諸行下中上事自然
10 迴轉如是如是曼殊尸利如来應正遍知随
11 衆生下中上業熟力還有下中上如来為衆
12 生見曼殊尸利如来亦无¹¹分別无¹²異分別然
13 无¹³功用无¹⁴分別故如来如是事轉曼殊尸利
14 譬如真¹⁵頗致迦摩尼寶随衣種種故有種種
15 色曼殊尸利若頗致迦摩尼寶置莫¹⁶衣上頗
16 致迦摩尼寶即作黄色若置赤衣上頗致迦
17 摩尼寶即作赤色若置青衣上頗致迦摩尼
18 寶即作青色如是置何似何似色上還作如
19 是色曼殊尸利頗致迦摩尼寶亦无¹⁷分別无¹⁸
20 異分別如是如是曼殊尸利如来随衆生色

- 1 大正藏「曼殊尸」
2 大正藏「在於衆中彼諸衆」
3 大正藏「亦無分別無異」
4 大正藏「衆生知我如」
5 大正藏「彼知如來在」
6 大正藏「殊尸利譬」
7 大正藏「中上諸」
8 无||無【大】
9 无||無【大】
10 无||無【大】
11 无||無【大】
12 无||無【大】
13 无||無【大】
14 无||無【大】
15 无||無【大】
16 「莫」右に黒字註「黄」／大正藏「黄」
17 无||無【大】
18 无||無【大】

21 作種種色曼殊尸利若衆生以金色如来身
 22 現而得化度者彼等當見金色如来身若衆
 23 生以鞞琉璃夜摩尼寶色得化度者彼等當

(第一紙) T10p20c28~

1 見鞞琉璃夜摩尼寶色若衆生以真珠色得
 2 化度者彼等當見如来真珠色若衆生以天
 3 帝青摩尼寶色得化度者彼等當見如来天
 4 帝青摩尼寶色曼殊尸利若衆生以大青摩
 5 尼寶色得化度者彼等當見如来大青摩尼
 6 寶色若衆生以諸光選擇上摩尼寶色得化
 7 度者彼等當見如来諸光選擇摩尼寶色若
 8 衆生以海住持淨莊嚴普炎光摩尼寶色得
 9 化度者彼等當見如来海住持淨莊嚴普炎
 10 光摩尼寶色若衆生以師子鬚摩尼寶色得
 11 化度者彼等當見如来師子鬚摩尼寶色若
 12 衆生以師子幢上摩尼寶色得化度者彼等
 13 當見如来師子幢上摩尼寶色曼殊尸利若
 14 衆生以電燈摩尼寶色得化度者彼等當見
 15 如来電燈摩尼寶色若衆生以水淨摩尼寶
 16 色得化度¹⁶⁾彼等當見如来水淨摩尼寶色曼
 17 殊尸利如是若以婆囉訶摩舍迦囉護世等
 18 色得化度者彼等當見如来婆囉訶摩舍迦
 19 囉護世等色乃至那囉迦畜生餓鬼閻摩¹⁹⁾世
 20 所生中若彼色類所生衆生²⁰⁾随以何等色身
 21 色威儀得化度者彼等當見如来如是色身
 22 色威儀如是卵生胎生濕生化生色²¹⁾无²²⁾色想
 23 无²³⁾想非想非非想²⁴⁾随以何等色身色威儀得
 24 化度者彼等當見如来如是色身色威儀而
 25 如来亦无²⁵⁾分別无²⁶⁾異分別欲令此等衆生見

¹⁹⁾ 「度彼」の右傍に「者」（墨書）あり。大正蔵「度者彼」。

²⁰⁾ 摩＝魔【大】

²¹⁾ 无＝無【大】

²²⁾ 无＝無【大】

²³⁾ 无＝無【大】

²⁴⁾ 无＝無【大】

(第二紙) T10p921a24～

- 1 我金色莫見鞞²⁵瑠²⁶璃²⁷夜色莫見天帝青摩尼寶色此等衆生見我鞞
- 2 瑠²⁸璃²⁹夜色莫見天帝青摩尼寶色此等衆生
- 3 見我天帝青摩尼寶色莫見大青摩尼寶
- 4 色此等衆生見我大青摩尼寶色莫見諸光
- 5 選擇摩尼寶色此等衆生見我諸光選擇
- 6 摩尼寶色莫見自在王摩尼寶色此等衆生
- 7 見我自在王摩尼寶色莫見海住持淨莊嚴
- 8 普炎光摩尼寶色此等衆生見我海住持淨
- 9 莊嚴普炎光摩尼寶色莫見師子鬚摩尼寶
- 10 色此等衆生見我師子鬚摩尼寶色莫見師
- 11 子幢上摩尼寶色如是諸處如來亦无³¹分別无³²
- 12 異分別然无³³功用无³⁴分別故如是等色所作
- 13 事轉曼殊尸利譬如自在王摩尼寶所生處
- 14 彼處不生鐵若鐵作具曼殊尸利其自在王
- 15 无³⁵分別念彼亦不如是念我所生處彼處莫
- 16 生鐵若鐵作具曼殊尸利而自在王摩尼寶
- 17 所生處彼處不生鐵若鐵作具如是如是曼
- 18 殊尸利所有佛土如來出生彼處不生柘囉
- 19 迦波利婆囉闍迦泥捷連他等諸外道彼處
- 20 不生諸惡作等彼處不生諸乱彼處不生諸
- 21 无³⁶問彼處不生十不善業道彼處不生王教
- 22 違背法者彼處不生日月光明彼處不生婆
- 23 囉訶摩舍迦囉護世等諸天光明彼處不生
- 24 摩尼光明若火光明彼處不生牟侯利多半
- 25 牟侯利多月半月歲竿數等曼殊尸利唯除

(第四紙) T10p921b20～

- 25 瑠²⁵瑠²⁶【大】
- 26 瑠²⁶瑠²⁷【大】
- 27 无²⁷无²⁸【大】
- 28 无²⁸无²⁹【大】
- 29 无²⁹无³⁰【大】
- 30 无³⁰无³¹【大】
- 31 无³¹无³²【大】
- 32 无³²无³³【大】

1 如来住持為成熟衆生曼殊尸利如来亦无^㉔
2 分別无^㉔異分別然随衆生以无^㉔功用无^㉔分別
3 故此等事轉曼殊尸利譬如大青摩尼寶光
4 明所觸者彼等皆作大青摩尼寶色而大青
5 摩尼寶无^㉔分別念如是如是曼殊尸利其為
6 如来攀緣意光所觸者彼等皆作遍智色如
7 来亦无^㉔分別无^㉔異分別曼殊尸利然如来以
8 无^㉔功用无^㉔分別故此等事轉曼殊尸利譬如善
9 作成就大鞞瑠璃摩尼寶随所有邊安置
10 諸莊嚴具中若足莊嚴具中若頭莊嚴具中
11 彼彼莊嚴具中最極光照及彼等莊嚴具亦
12 最極光照是彼鞞瑠璃摩尼寶威力故如是
13 如是曼殊尸利如来應等正覺随所有行威
14 儀住處随所有行中住彼彼行中最極光照
15 及彼行亦最極光照是彼如来威力故曼殊
16 尸利如来亦无^㉔分別无^㉔異分別然如来以无^㉔
17 功用无^㉔分別故此等事轉曼殊尸利譬如地
18 依止故地住持故諸草木藥林種子增長廣
19 成曼殊尸利其地无^㉔分別念然以无^㉔功用无^㉔
20 分別故此等事轉如是如是曼殊尸利如来
21 依止故如来住持故諸衆生諸善根增長廣

33 无||无【大】
34 无||无【大】
35 无||无【大】
36 无||无【大】
37 无||无【大】
38 无||无【大】
39 无||无【大】
40 无||无【大】
41 无||无【大】
42 瑠||琉【大】
43 无||无【大】
44 无||无【大】
45 无||无【大】
46 无||无【大】
47 无||无【大】
48 无||无【大】
49 无||无【大】

22 成如来亦无²² 分別无²¹ 異分別然如来以无²³ 功
23 用无²³ 分別故此等事轉曼殊尸利譬如雲氣
24 覆諸地已於種種草木藥林處所遍雨大雨
25 彼水一味而令種種草木藥林增長種種處

(第五紙) T10p921c16~

1 所種種味種種色彼水住曼殊尸利其雲无²⁴
2 分別念然以无²⁵ 功用无²⁵ 分別故此等事轉如
3 是如是曼殊尸利如来應等正覺以佛身雲
4 遍布滿十方世界已於諸衆生種種積集善
5 根種種作願種種內心信解種種解脫住處
6 遍雨種種法雨所有種種積集善根衆生作
7 願內心信解各各善根作願內信解脫住處
8 以種種法雨故随²⁶ 能随力令其善根增長曼
9 殊尸利如来亦无²⁷ 分別无²⁸ 異分別我為此等
10 衆生增長善根令其得聲聞智我為此等衆
11 生增長善根令其得獨覺智我為此等衆生
12 增長善根令其得佛隨²⁹ 智我為此等衆生增
13 長善根令其生四天大王宮我為此等增長
14 善根令其生三十三天宮如是略說乃至夜
15 摩兜率多化樂他化自在如是婆囉訶摩衆
16 婆囉訶摩師少光无³⁰ 量光音少淨无³¹ 量淨
17 遍淨大果福生淨居阿迦尼沙訶曼殊尸利
18 如来不如是分別令此等衆生增長善根當生
19 種種王處令此等衆生增長善根當生種種

50 无||無【大】
51 无||無【大】
52 无||無【大】
53 无||無【大】
54 无||無【大】
55 无||無【大】
56 无||無【大】
57 无||無【大】
58 无||無【大】
59 无||無【大】
60 无||無【大】
61 无||無【大】

- 20 人處令此等衆生增長善根當生**福福**自在
- 21 處曼殊尸利如来亦**无**分別**无**異分別曼殊
- 22 尸利然如来以**无**功用**无**分別故**随**諸衆生
- 23 作願內心信解積集善根此如是等色類事
- 24 轉如来於諸處捨**无**有分別曼殊尸利譬如
- 25 日輪出時其間次第放**无**數俱致那由多百

(第六紙) T10p922a12~

- 1 千光炎除去閻浮洲中所有諸闍其日輪亦
- 2 **无**分別**无**異分別然以**无**功用**无**分別故此
- 3 等事轉如是如是曼殊尸利如来日輪出時
- 4 其間次第放**无**數俱致那由多百千智炎除
- 5 去諸見作闍唯除佛住持成熟衆生故曼殊
- 6 尸利如来亦**无**分別我**為**衆生今破散見事
- 7 當破散見事曼殊尸利然如来以**无**功用**无**
- 8 分別故此如是等色類事轉曼殊尸利如来
- 9 於諸處捨**无**有分別曼殊尸利譬如**為**幻所
- 10 化由幻師故現種種事以**无**功用**无**分別故
- 11 分種種身曼殊尸利彼幻所化不可說不生

62 福福 || 種種 【大】

63 无 || 無 【大】

64 无 || 無 【大】

65 无 || 無 【大】

66 无 || 無 【大】

67 无 || 無 【大】

68 无 || 無 【大】

69 无 || 無 【大】

70 无 || 無 【大】

71 无 || 無 【大】

72 无 || 無 【大】

73 无 || 無 【大】

74 无 || 無 【大】

75 无 || 無 【大】

76 无 || 無 【大】

77 无 || 無 【大】

78 无 || 無 【大】

79 无 || 無 【大】

- 12 不滅⁸⁰无⁸⁰字⁸²无⁸²聲⁸²无⁸²方⁸²處⁸²无⁸³有⁸³物⁸⁴无⁸⁴相⁸⁵无⁸⁵思⁸⁶无⁸⁶ 87
- 13 二⁸⁶无⁸⁶行⁸⁶无⁸⁶等⁸⁶无⁸⁶對⁸⁶曼⁸⁶殊⁸⁶尸⁸⁶利⁸⁶然⁸⁶彼⁸⁶為⁸⁶幻⁸⁶所⁸⁶化
- 14 由⁸⁶幻⁸⁶師⁸⁶故⁸⁶現⁸⁶種⁸⁶種⁸⁶事⁸⁶以⁸⁶无⁸⁶功⁸⁶用⁸⁶无⁸⁶分⁸⁶別⁸⁶故⁸⁶如
- 15 是⁸⁶如⁸⁶是⁸⁶曼⁸⁶殊⁸⁶尸⁸⁶利⁸⁶如⁸⁶來⁸⁶應⁸⁶等⁸⁶正⁸⁶學⁸⁶隨⁸⁶衆⁸⁶生⁸⁶故
- 16 種⁸⁶種⁸⁶所⁸⁶行⁸⁶威⁸⁶儀⁸⁶事⁸⁶入⁸⁶處⁸⁶示⁸⁶現⁸⁶曼⁸⁶殊⁸⁶尸⁸⁶利⁸⁶彼⁸⁶如
- 17 來⁸⁶不⁸⁶可⁸⁶說⁸⁶不⁸⁶生⁸⁶不⁸⁶滅⁸⁶无⁸⁶字⁸⁶无⁸⁶聲⁸⁶无⁸⁶方⁸⁶處⁸⁶无⁸⁶有⁸⁶
- 18 物⁸⁶无⁸⁶相⁸⁶无⁸⁶思⁸⁶无⁸⁶行⁸⁶與⁸⁶法⁸⁶界⁸⁶等⁸⁶无⁸⁶對⁸⁶曼⁸⁶殊⁸⁶
- 19 尸⁸⁶利⁸⁶譬⁸⁶如⁸⁶日⁸⁶由⁸⁶修⁸⁶迷⁸⁶留⁸⁶山⁸⁶王⁸⁶故⁸⁶四⁸⁶大⁸⁶洲⁸⁶中⁸⁶衆
- 20 生⁸⁶或⁸⁶有⁸⁶見⁸⁶出⁸⁶時⁸⁶或⁸⁶有⁸⁶見⁸⁶下⁸⁶時⁸⁶或⁸⁶有⁸⁶見⁸⁶日⁸⁶高⁸⁶來
- 21 時⁸⁶或⁸⁶有⁸⁶知⁸⁶下⁸⁶入⁸⁶時⁸⁶或⁸⁶有⁸⁶知⁸⁶半⁸⁶夜⁸⁶時⁸⁶或⁸⁶有⁸⁶知⁸⁶ 105中
- 22 時⁸⁶或⁸⁶有⁸⁶知⁸⁶日⁸⁶出⁸⁶來⁸⁶初⁸⁶打⁸⁶鼓⁸⁶時⁸⁶〔彼⁸⁶國⁸⁶一⁸⁶日⁸⁶分⁸⁶為⁸⁶四⁸⁶分⁸⁶若⁸⁶盡⁸⁶一⁸⁶分⁸⁶則⁸⁶打⁸⁶鼓⁸⁶為⁸⁶節⁸⁶〕
- 23 〔此⁸⁶謂⁸⁶四⁸⁶分⁸⁶中⁸⁶初⁸⁶打⁸⁶鼓⁸⁶時⁸⁶〕或⁸⁶有⁸⁶下⁸⁶入⁸⁶初⁸⁶打⁸⁶鼓⁸⁶時⁸⁶或⁸⁶有⁸⁶殘⁸⁶日⁸⁶打⁸⁶鼓⁸⁶時
- 24 或⁸⁶有⁸⁶殘⁸⁶夜⁸⁶打⁸⁶鼓⁸⁶時⁸⁶如⁸⁶是⁸⁶日⁸⁶輪⁸⁶四⁸⁶大⁸⁶洲⁸⁶中⁸⁶衆⁸⁶生

- 80 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 81 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 82 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 83 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 84 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 85 相⁸⁰无⁸⁰想⁸⁰【大】
- 86 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 87 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 88 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 89 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 90 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 91 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 92 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 93 「學」の右傍に「覺」(墨書)あり。大正蔵「覺」。
- 94 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 95 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 96 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 97 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 98 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 99 相⁸⁰无⁸⁰想⁸⁰【大】
- 100 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 101 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 102 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 103 无⁸⁰无⁸⁰无⁸⁰【大】
- 104 修⁸⁰无⁸⁰循⁸⁰【大】
- 105 「知」 大正蔵欠

25 各各異見其日輪亦无¹⁰⁶ 分別无¹⁰⁷ 異分別然由修¹⁰⁸

(第七紙) T10p922b08~

- 1 迷留故四洲世界中現種種事以无¹⁰⁹ 功用无¹¹⁰
- 2 分別故如是如是曼殊尸利如来應等正覺
- 3 於此一衆中或有衆生知如来欲證覺或有
- 4 欲¹¹¹ 涅槃或有知世尊已證覺或有此衆中知
- 5 世尊已涅槃或有世尊證覺已十年或有知
- 6 世尊涅槃已十年或有知世尊法教純至
- 7 時或有知世尊法教隱沒時或有知世尊說
- 8 法已二十三十四十年或有知世尊涅槃
- 9 已二十三十四十俱致那由多百千劫曼
- 10 殊尸利或有天人知奢迦夜牟尼世尊證覺
- 11 已不可說不可說劫曼殊尸利如来亦无¹¹² 分別无¹¹³ 異
- 12 分別曼殊尸利然如来以无¹¹⁴ 功用无¹¹⁵ 分別故隨衆
- 13 生有如是色類所作事轉曼殊尸利譬如閻
- 14 浮洲中大風輪吹時其諸草木藥林葉動振
- 15 已復振乱已復乱或有葉東方伍¹¹⁶ 西方舉¹¹⁷ 或
- 16 有葉西方伍¹¹⁸ 東方舉¹¹⁹ 或有葉邊舉¹²⁰ 中伍¹²¹ 或有
- 17 北方舉¹²² 南方伍¹²³ 其草木藥林葉亦无¹²⁴ 分別然
- 18 隨風輪故種種所作事轉如是如是曼殊尸
- 19 利如来應等正覺亦无¹²⁵ 分別无¹²⁶ 異分別然隨

106 无||無【大】
107 无||無【大】
108 修||循【大】
109 无||無【大】
110 无||無【大】
111 欲||知欲【大】
112 无||無【大】
113 无||無【大】
114 无||無【大】
115 无||無【大】
116 佉||低【大】
117 佉||低【大】
118 佉||低【大】
119 佉||低【大】
120 无||無【大】
121 无||無【大】
122 无||無【大】

- 20 衆生故於又拏又拏間常有如是不可數行
 21 威儀所作事入處轉曼殊尸利衆生所有攀
 22 縁如来作意念轉還尔¹²²許劫所有那囉迦畜
 23 生餓鬼閻摩世等生處當斷當迴曼殊尸利
 24 如来如是无¹²⁴量具足曼殊尸利能一攀縁如
 25 來作意念事於无¹²⁵量无¹²⁶數俱致那由多百千

(第八紙) T10p922c05~

- 1 劫中住不可思解脱三摩地菩薩摩¹²⁷訶薩不
 2 能至其功德邊際曼殊尸利譬如日從大海
 3 起出住虛空境界放无¹²⁸數俱致那由多百千
 4 炎諸村城邑國王都中示現而與破散黒
 5 闇乾諸濁泥生長諸草木藥林成熟諸藥發
 6 起諸所作業於諸河池泊中一時影到而住
 7 處不動曼殊尸利日輪亦无¹²⁹分別无¹³⁰異分別
 8 然以无¹³¹功用无¹³²分別故此等如是色類事轉
 9 如是如是曼殊尸利如来應等正覺從有海
 10 起出住虛空境界放无¹³³數俱致那由多百千
 11 智炎十方諸世界中遍布示現與諸衆生破
 12 散无¹³⁴明黒闇翳¹³⁵膜¹³⁶乾諸煩惱濁泥生長諸善
 13 根成熟諸善根聚發起諸善門並於一時諸
 14 所作轉而住處不動曼殊尸利如来亦无¹³⁷分

- 123 尔||爾【大】
 124 无||無【大】
 125 无||無【大】
 126 无||無【大】
 127 摩||薩【大】
 128 无||無【大】
 129 无||無【大】
 130 无||無【大】
 131 无||無【大】
 132 无||無【大】
 133 无||無【大】
 134 无||無【大】
 135 翳||瞽【大】
 136 「膜」の右傍に朱書あり（不鮮明）。大正蔵「膜」。
 137 无||無【大】

- 15 別¹³⁸无¹³⁹ 異分別然以¹³⁹无¹⁴⁰ 功用¹⁴⁰无¹⁴⁰ 分別故此等如
- 16 是色類事轉曼殊尸利若有善家子善家女
- 17 十方諸世界中所有微塵等諸佛及聲聞衆
- 18 施天百味食日日施天衣如是施時於啗伽
- 19 河沙等劫施彼等滅度已為¹⁴¹一¹⁴²如来¹⁴³遍十
- 20 方世界於一一世界中作十方諸世界微塵
- 21 等娑偷波閻浮那¹⁴⁴陀¹⁴⁵ 金¹⁴⁶為¹⁴⁷體¹⁴⁸電¹⁴⁹燈¹⁵⁰摩¹⁵¹尼¹⁵²寶¹⁵³為¹⁵⁴
- 22 間錯諸光選摩尼寶欄¹⁵⁵栴¹⁵⁶ 圍繞摩尼珠懸以
- 23 莊嚴立幢幡¹⁵⁷蓋¹⁵⁸鈴¹⁵⁹網¹⁶⁰覆¹⁶¹上¹⁶²塗¹⁶³以大蛇牢固栴
- 24 檀那香以摩尼網覆上彼等娑偷波以三千
- 25 大千世界量等天¹⁶⁴蓋¹⁶⁵雲¹⁶⁶幢¹⁶⁷雲¹⁶⁸香¹⁶⁹雲¹⁷⁰自在王摩

(第九紙) T10p923a01 ~

- 1 尼寶雲意¹⁴³ 摩尼寶雲散以復散日日三時如
- 2 是供養於啗伽河沙等劫供養復有別異¹⁴⁴无¹⁴⁴
- 3 量¹⁴⁵无¹⁴⁵ 數衆生亦教住如是供養曼殊尸利若
- 4 有別異善家子善家女此説入如来功德不
- 5 思境界法本乃至信解此過彼¹⁴⁶无¹⁴⁶ 數分福德
- 6 生曼殊尸利信解此法本菩薩當滿足¹⁴⁷无¹⁴⁷ 量
- 7 无¹⁴⁸ 數俱致那由多百千波囉蜜當超越¹⁴⁹无¹⁴⁹ 量
- 8 无¹⁵⁰ 數俱致那由多百千地當後面背¹⁵¹无¹⁵¹ 量¹⁵²无¹⁵²
- 9 數俱致那由多百千劫當知¹⁵³无¹⁵³ 量¹⁵⁴无¹⁵⁴ 數俱致

- 138 无¹³⁸ 无¹³⁸ 无¹³⁸ 【大】
- 139 无¹³⁹ 无¹³⁹ 无¹³⁹ 【大】
- 140 无¹⁴⁰ 无¹⁴⁰ 无¹⁴⁰ 【大】
- 141 无¹⁴¹ 无¹⁴¹ 无¹⁴¹ 【大】
- 142 无¹⁴² 无¹⁴² 无¹⁴² 【大】
- 143 无¹⁴³ 无¹⁴³ 无¹⁴³ 【大】
- 144 无¹⁴⁴ 无¹⁴⁴ 无¹⁴⁴ 【大】
- 145 无¹⁴⁵ 无¹⁴⁵ 无¹⁴⁵ 【大】
- 146 无¹⁴⁶ 无¹⁴⁶ 无¹⁴⁶ 【大】
- 147 无¹⁴⁷ 无¹⁴⁷ 无¹⁴⁷ 【大】
- 148 无¹⁴⁸ 无¹⁴⁸ 无¹⁴⁸ 【大】
- 149 无¹⁴⁹ 无¹⁴⁹ 无¹⁴⁹ 【大】
- 150 无¹⁵⁰ 无¹⁵⁰ 无¹⁵⁰ 【大】
- 151 无¹⁵¹ 无¹⁵¹ 无¹⁵¹ 【大】
- 152 无¹⁵² 无¹⁵² 无¹⁵² 【大】
- 153 无¹⁵³ 无¹⁵³ 无¹⁵³ 【大】
- 154 无¹⁵⁴ 无¹⁵⁴ 无¹⁵⁴ 【大】

142 「栴」の右傍に朱書あり（不鮮明）。

143 意¹⁴³ 无¹⁴³ 无¹⁴³ 【大】

- 10 那由多百千佛遊戯當破散无¹⁵⁵量无¹⁵⁶數无¹⁵⁷數无¹⁵⁸數无¹⁵⁹數无¹⁶⁰數
- 11 山當倒无¹⁵⁷量无¹⁵⁸數无¹⁵⁹數无¹⁶⁰數无¹⁶¹數无¹⁶²數无¹⁶³數无¹⁶⁴數无¹⁶⁵數
- 12 渴愛河當度无¹⁶¹量无¹⁶²數无¹⁶³數无¹⁶⁴數无¹⁶⁵數
- 13 摩囉羅索當遮障日月舍迦囉婆囉訶摩護
- 14 世等¹⁶⁶威力從佛土至佛土當救護那囉迦无¹⁶⁷
- 15 利夜卑黎多夜摩世等所生衆生當得逢會
- 16 諸佛菩薩當得海印三摩地當得名諸法平
- 17 等入三摩地當得名諸法自在轉三摩地當
- 18 得名諸相莊嚴三摩地當得名寶所生三摩
- 19 地當得名作喜三摩地當得名蓮華莊嚴三
- 20 摩地當得名虛空庫藏三摩地當得名諸世
- 21 順行三摩地當得名正法日¹⁶⁸華三摩地當得
- 22 名境界自在轉三摩地當得名大頻申三摩
- 23 地當得名虛空心自在轉三摩地當得名師
- 24 子頻申三摩地當得名日燈三摩地當得名
- 25 无¹⁶⁹邊旋流三摩地當得名懸峻順行三摩地

(第十紙) T10p923a26~

- 1 當得名金剛輪¹⁷⁰三摩地當得名金剛幢三摩
- 2 地當得名如金剛三摩地當得名金剛齊三
- 3 摩地當得名持地三摩地當得名迷留燈三
- 4 摩地當得名諸衆生心自在轉三摩地當得

¹⁵⁵无||无【大】
¹⁵⁶无||无【大】
¹⁵⁷无||无【大】
¹⁵⁸无||无【大】
¹⁵⁹无||无【大】
¹⁶⁰无||无【大】
¹⁶¹无||无【大】
¹⁶²无||无【大】
¹⁶³无||无【大】
¹⁶⁴生||生死【大】
¹⁶⁵无||无【大】
¹⁶⁶无||无【大】
¹⁶⁷等||尊【大】
¹⁶⁸日||低【大】
¹⁶⁹日||白【大】
¹⁷⁰无||无【大】
¹⁷¹輸||輪【大】

- 5 名諸衆生行境界出三摩地當得名迷留幢
- 6 三摩地當得名寶藏三摩地當得名心自在
- 7 轉三摩地當得名深密方便三摩地當得名
- 8 雜色光辯三摩地當得名觀視三摩地當得
- 9 名觀察諸法三摩地當得名遊戲三摩地當
- 10 得名不意樂諸勝智通三摩地當得名破散
- 11 摩囉輪三摩地當得名示現諸色三摩地當
- 12 得名勝益諸色三摩地當得名觀身三摩地
- 13 當得名信行主三摩地當得名智慧燈三摩
- 14 地當得名現覺燈三摩地當得名說別缺三
- 15 摩地當得名入諸相功德三摩地當得名決
- 16 定諸法行三摩地當得名寂靜決定神通三
- 17 摩地當得名健行三摩地當得名深无¹⁷¹畏水
- 18 海波三摩地當得如是等為首俱致那由多
- 19 百千不可數三摩地當得无¹⁷²邊佛身色成就
- 20 出¹⁷³隨 囉尼當得名智主¹⁷⁴隨 囉尼當得名清淨
- 21 音鳴¹⁷⁵隨 囉尼當得名无¹⁷⁶盡篋¹⁷⁷隨 囉尼當得名
- 22 无¹⁷⁸邊洌¹⁷⁹隨 囉尼當得名海印¹⁸⁰隨 囉尼當得名
- 23 蓮華莊嚴¹⁸¹隨 囉尼當得名入无¹⁸²著門¹⁸³隨 囉尼
- 24 當得名正決定¹⁸⁴隨 囉尼當得名佛纓¹⁸⁵珞住持
- 25 隨¹⁸⁶囉¹⁸⁷尼當得如是等為首俱致那由多百千

171 无||無【大】
172 无||無【大】
173 隨||陀【大】
174 隨||陀【大】
175 隨||陀【大】
176 无||無【大】
177 隨||陀【大】
178 无||無【大】
179 隨||陀【大】
180 隨||陀【大】
181 隨||陀【大】
182 无||無【大】
183 隨||陀【大】
184 隨||陀【大】
185 纓||瓔【大】
186 隨||陀【大】
187 囉||羅【大】

(第十一紙) T10p923b22~

- 1 不可數188隨188囉尼當順得諸行勝當順得諸法
- 2 中不由他智當順得諸疑断當得佛百千不
- 3 可數遊戲當得善巧勝諸衆生行曼殊尸利
- 4 譬如修¹⁸⁹迷留山王映蔽諸山光熾照囉如是
- 5 如是曼殊尸利此法本中信解菩薩映蔽諸¹⁹⁰
- 6 衆生諸善根光熾照囉
- 7 尔191時曼殊尸利童子告閉¹⁹²塞諸盖菩薩摩訶
- 8 薩言佛子更有別勝法中信解菩薩當得如
- 9 是別勝功德如是語已閉¹⁹³塞諸盖菩薩摩訶
- 10 薩告曼殊尸利童子言曼殊尸利有五法信
- 11 解菩薩當得如是別勝功德何者為五諸法
- 12 无194對无195生无196滅不可說當如是信解過閻浮
- 13 洲最微塵如来所行威儀所作入處无197功用
- 14 无198分別於念念中常轉當如是信解於常常¹⁹⁹
- 15 會中所作成熟衆生彼世尊奢迦牟尼於恒200
- 16 伽河沙等劫中已證覺當如是信解從燃201燈
- 17 佛受記已来乃至證覺於此中間所有菩薩
- 18 行彼世尊奢迦牟尼盡佛境界等劫已證覺
- 19 示現當如是信解誅煞²⁰²奢迦示現所作成熟
- 20 衆生彼世尊奢迦牟尼盡佛境界等劫已證
- 21 覺示現當如是信解曼殊尸利如是五種信
- 22 解菩薩當得如是別勝功德曼殊尸利若有

188 隨||陀【大】

189 修||循【大】

190 「諸」大正藏欠

191 尔||爾【大】

192 「閉」の右傍に朱書? (不鮮明)。大正藏「閉」。

193 「閉」の右傍に朱書? (不鮮明)。大正藏「閉」。

194 无||無【大】

195 无||無【大】

196 无||無【大】

197 无||無【大】

198 无||無【大】

199 常||常【大】

200 恒||恒【大】

201 燃||然【大】

202 煞||殺【大】

- 23 善家子善家女施諸世界微塵等八解脫定
 24 阿羅漢天百味食日日以天衣施如是施與
 25 於恒²⁰³ 伽河沙等劫施曼殊尸利若有善家子

(第十一紙) T10p923c18~

- 1 善家女一日施一獨覺食此於彼福勝過²⁰⁴无
 2 數分生曼殊尸利若有善家子善家女作十
 3 方諸世界微塵等遊行處(舊譯/云寺)一一世界中
 4 閻浮那²⁰⁵ 施²⁰⁵ 金為體電燈摩尼寶以為間錯諸
 5 光選擇摩尼寶²⁰⁶ 栴²⁰⁶ 栴²⁰⁷ 圍繞摩尼珠寶貫束所
 6 作莊嚴建立諸蓋幢幡鈴網為帳蛇行牢固
 7 栴檀那以為泥塗自在王摩尼寶以覆其上
 8 海住持清淨普光摩尼寶為柱以網連繫師
 9 子須摩尼寶²⁰⁸ 版²⁰⁸ 以覆其上師子幢勝摩尼寶
 10 以為劫²⁰⁹ 敵女墻寮窓懸繪帛束為彼獨覺作
 11 千不可數為彼獨覺日日施以天百味食亦
 12 施天衣如是施與於恒²¹⁰ 伽河沙等劫施曼殊
 13 尸利若善家子善家女聞佛世親²¹¹ 如来聲此
 14 於彼福勝過²¹² 无²¹² 數分生何況若於作畫處若
 15 作泥素²¹³ 處見如来此於彼福勝過²¹⁴ 无²¹⁴ 數分生
 16 何況施燈燒香塗香華等若更別有種種供
 17 具此於彼福勝過²¹⁵ 无²¹⁵ 數分生何況為如来故
 18 一日護持一戒此於彼福勝過²¹⁶ 无²¹⁶ 數分生曼
 19 殊尸利若善家子善家女十方世界微塵等

- 203 恒=恒【大】
 204 无=无【大】
 205 施=陀【大】
 206 「欄」の右傍に朱書あり(不鮮明)。大正蔵「欄」。
 207 「栴」の右傍に朱書あり(不鮮明)。大正蔵「栴」。
 208 「版」の右傍に朱書あり(不鮮明)。大正蔵「版」。
 209 「劫」の右傍に「却」(墨書)あり。大正蔵「却」。
 210 恒=恒【大】
 211 親=尊【大】
 212 无=无【大】
 213 素=塑【大】
 214 无=无【大】
 215 无=无【大】
 216 无=无【大】

- 20 諸如来及諸菩薩并聲聞衆日日施以天百
 21 味食及施天衣如是施與於217啗218河沙等劫施
 22 彼等世尊滅度後為一一如来十方世界微
 23 塵等造娑偷波一一娑偷波量與四洲等諸
 24 種相具足諸功德成就閻浮那218陶219金為體電
 25 燈摩尼寶為間錯諸光選擇摩尼寶欄219栴220

(第十三紙) T10p924a14~

- 1 摩尼珠寶貫束莊嚴建立諸善221幢幡鈴網為
 2 帳蛇行牢固栴檀那以為泥塗自在王摩尼
 3 寶以覆其上彼等222婆223偷波日日以三千大千
 4 量等224蓋雲幡雲寶雲音樂雲225纓226瑠雲師子帳227
 5 勝月雲天作228鼓229樂哥音雲以散其上散已復
 6 散而不信解此法本曼殊尸利若有善家子
 7 善家女此入如来功德智不思議境界名法本
 8 信解者乃至畜生趣衆生施一搏食此於彼
 9 福勝過无230數分生曼殊尸利若有信解此修
 10 多羅231菩薩如此修多囉中所說供養如来若
 11 復有菩薩見此修多囉中信解菩薩見已作
 12 如人意此信解此修多囉以如人意得大歡
 13 喜淨信心已從座而起合掌頂礼隨堪隨力
 14 攝取供養此於彼福勝過无232數分生當得佛
 15 智故佛說此時彼諸比丘及諸菩薩天人阿
 16 修囉233捷闍婆等世於佛所說歡喜奉行

217 啗＝啗伽【大】

218 陶＝陀【大】

219 「栴」の右傍に朱書あり？（不鮮明）。大正蔵「栴」。

220 「栴」と「繞」の間に朱書あり（不鮮明）。大正蔵「圍」。

221 善＝蓋【大】

222 「娑」の右傍に朱書あり（不鮮明）。大正蔵「娑」。

223 纓＝纓【大】

224 「帳」の右傍に朱書きか？（不鮮明）。大正蔵「幢」。

225 「鼓」の右傍に朱書きか？（不鮮明）。大正蔵「鼓」。

226 无＝無【大】

227 羅＝囉【大】

228 无＝無【大】

229 囉＝囉【大】

18 入如来德智不思議³⁰³ 經卷下

19 皇后藤原氏光明子奉為

(第十四紙)

1 尊孝贈正一位太政大臣府君尊
2 妣贈從一位橘氏太夫人敬寫一切
3 經論及律莊嚴既了伏願憑斯
4 勝曰奉資冥助永庇菩提之樹長
5 遊般若之津又願上奉 聖朝
6 恒延福壽下及寮采共盡忠節
7 又光明子自發誓言弘濟沉淪勤
8 除煩障妙窮諸法早契菩提乃
9 至傳燈無窮流布天下聞名持
10 卷獲福消灾一切迷方會歸覺
11 路
12 天平十二年五月一日記

13
14
15
16
17
18

(後補軸付紙)

大正六年十月修理之

帝室博物館総長股野琢 (花押)

董事奈良帝室博物館長久保田鼎 (花押)