

(第一紙) T10p598b07~

1

- 2 佛説如来興顯經卷第二
- 3 何謂佛子諸菩薩衆觀見如来至无²限量苦
- 4 薩設若親近如来則為歸道所以者何无³所
- 5 見者為見如来見如来者則為一法身已³⁻¹
- 6 法身若一慈心向於一人則為普及一切羣
- 7 萌多所將養如虛空界无⁴所不苞无⁵所不入
- 8 或至一切有色无⁶色有形无⁷形有處无⁸處亦
- 9 无⁹所至亦无¹⁰有來則无¹¹有身以无¹²身故无¹³所
- 10 不周佛身如是普入一切羣萌之類悉於諸
- 11 法一切佛土靡所不遍亦无¹⁴所去亦无¹⁵所從
- 12 來所以者何用无¹⁶身故如来身者欲以開化
- 13 衆生之故曰¹⁵現身耳是為佛子菩薩入於第
- 14 一之門歸趣興顯則謂如来
- 15 復次佛子譬如虛空无¹⁸色无¹⁹見无²⁰有形貌²¹而
- 16 不可觀曰²²分別知衆生之類其所苞裹²³廣普
- 17 弥遠不以逼迫空亦无²⁴想念如是若見如来
- 18 之身普照世間及度世事因別罪福如来不

- 1 无¹无²【大】
- 2 无³无⁴【大】
- 3 已⁵以⁶【大】
- 4 无⁷无⁸【大】
- 5 无⁹无¹⁰【大】
- 6 无¹¹无¹²【大】
- 7 无¹³无¹⁴【大】
- 8 无¹⁵无¹⁶【大】
- 9 无¹⁷无¹⁸【大】
- 10 无¹⁹无²⁰【大】
- 11 无²¹无²²【大】
- 12 无²³无²⁴【大】
- 13 无²⁵无²⁶【大】
- 14 无²⁷无²⁸【大】
- 15 无²⁹无³⁰【大】
- 16 无³¹无³²【大】
- 17 曰³³因³⁴【大】
- 18 无³⁵无³⁶【大】
- 19 无³⁷无³⁸【大】
- 20 无³⁹无⁴⁰【大】
- 21 貌⁴¹類⁴²【大】
- 22 曰⁴³因⁴⁴【大】
- 23 「裹」大正藏(T0291_10.0598b23)参照。大正藏の文字は上に「果」、下に「衣」。
- 24 无⁴⁵无⁴⁶【大】

- 19 來亦无²⁵所去无²⁶所罣礙亦不可得所以者何
- 20 大聖光明蠲除一切八十顛倒是為第二所
- 21 入之門於是頌曰
- 22 因發起馳逸 則盡滅²⁷光焰 光²⁸見於衆生 增損諸因緣
- 23 如空无²⁹形色 如来亦如是 以一等法身 救脱衆生類

(第一紙) T10p598c04~

- 1 最勝適出現 化一切冥者 漸漸觀察誼 興盛遇佛道
- 2 道德甚弘廣 照曜三千界 度脱生死難 心悉无³⁰想念
- 3 人尊无³¹等倫 示現於增損 若有誹³²己者 逮得于緣覺
- 4 一切衆生知 親近人中聖 譬如大梵志 自處清明宮
- 5 復次佛子日之光明照闇浮提衆生之類蒙
- 6 恩无³³限而仰得活輝耀无³⁴量猶如流水出於
- 7 山川生長百穀衣服之具其有窳冥不明之
- 8 處亦復賴之蛭蜚蠕動牛馬騾驢亦復由之所
- 9 欲讀說谿谷樹木及諸藥草悉亦曰³⁵之諍訟
- 10 虚无³⁶悉得決了空中遊行衆生之類悉復
- 11 怙之江河浴池泉原³⁷流水亦復恃之蓮華開
- 12 披郡國縣邑州域大邦悉得其明展轉觀見
- 13 若干形色遊於田野草苗之中陸地之人水
- 14 中品類悉復仰之各各修治生活之業有所
- 15 興造便能究竟所以者何日之光明宮殿所照
- 16 不可限量饒益衆生道德如日羣萌若覲如
- 17 來身聞其音聲致无³⁸央數不可稱限方便
- 18 之緣而依得安迴惡就善功德之法蠲除愚

25 无||無【大】
 26 无||無【大】
 27 滅||威【大】
 28 光||悉【大】
 29 无||無【大】
 30 无||無【大】
 31 无||無【大】
 32 誹||訓【大】
 33 无||無【大】
 34 无||無【大】
 35 曰||因【大】
 36 无||無【大】
 37 原||源【大】
 38 无||無【大】

- 19 躄滅衆冥事興隆道慧魏魏³⁹暉曜其大慈者
- 20 普護衆生其大哀者救脫黎庶歸趣諸法長
- 21 育成就三十七品道之力也殖種信淨猶如
- 22 濁水而致清澄所覩不虛不失報應有色无⁴⁰
- 23 色生沒之事悉見觀之无⁴¹所傷害道慧光明
- 24 令諸衆生不失德本為衆之首菩薩大士猶

(第二紙) T10p599a03~

- 1 如蓮華勸化布施一切諸行因緣之便而為
- 2 最上所以者何聖之道場而无⁴²崖⁴³底如来奮
- 3 振⁴⁴无⁴⁵量慧光无⁴⁶限聖場亦復若斯是為第三
- 4 所入之門於是頌曰
- 5 譬如日宮殿 悉照閻浮提 於空而垂光 除闇无⁴⁷蔽礙
- 6 本无⁴⁸无⁴⁹處所 因地生蓮華 衆人而依怙 若干之土地
- 7 勝日亦如是 衆生悉侍仰 諸天世人民 善修於德本
- 8 降伏於无⁵⁰極 逮致法光明 得見人中聖 因成於三乘
- 9 復次佛子譬如彼一日之宮殿照大石帝須
- 10 弥山王次復照於諸餘大山次照黑山後乃
- 11 照陵阜丘垤及地處所此閻浮提人所遊居
- 12 光明随地其日宮光无⁵¹有想念言當先照於
- 13 寶山王又日演暉等无⁵²差別是其土地處所
- 14 高埤⁵³非日光明而有殊特不念先後如来若
- 15 此等遊无⁵⁴量忠正法界巍巍道場則演出於

39 魏魏 || 巍巍 【大】

40 无 || 无 【大】

41 无 || 无 【大】

42 无 || 无 【大】

43 崖 || 涯 【大】

44 振 || 震 【大】

45 无 || 无 【大】

46 无 || 无 【大】

47 无 || 无 【大】

48 无 || 无 【大】

49 无 || 无 【大】

50 无 || 无 【大】

51 无 || 无 【大】

52 无 || 无 【大】

53 埤 || 卑 【大】

54 无 || 无 【大】

16 无⁵⁵損光暉以斯慧明普有所照其前云河⁵⁶帝
 17 石山須弥王者而先遇光則謂趣于諸大正
 18 士以法光明而為示現開化度之然次乃示
 19 聲聞緣覺之所慕慧衆生發志建立德本然
 20 後化於不善之黨稍漸教於一切黎庶長處
 21 耶⁵⁷見悉皆遭蒙如来之光已蒙光明便得受
 22 決於當來世得值如来日之慧暉令无⁵⁸思想
 23 成諸德本如其志願速智慧耀是為第四所
 24 入之門於是頌曰

(第四紙) T10p599b02~

1 如斯日之曜 不離諸有形 又及諸天衆 亦皆得依倚
 2 猶如諸江河 饒益於衆人 安住光如是 衆生悉戴仰
 3 其離篤信者 不見佛日光 何所佛差特 斯等亦蒙賴
 4 若有聞名者 遭遇勝光明 緣是漸獲進 至于成佛道
 5 復次佛子如日宮殿其生盲者不見威光雖
 6 无⁵⁹眼目不知晝夜續因其明得生活業飲食
 7 之具如是衆生亡失本淨見佛不信无⁶⁰極道
 8 光則謂生盲雖不覩見如来慧光縱使如此
 9 續當蒙於大聖日照如是比類微妙弘明暉
 10 曜神通照其身形為設瑞應於當來世⁶¹蠲除
 11 愛欲塵勞之行是為第五所入之門於是頌
 12 曰
 13 如日照天下 生盲不能見 雖不別晝夜 續蒙其暉曜
 14 衆生失本淨 不信如来慧 佛恩慈廣大 續當蒙得度
 15 復次佛子譬如月殿造立現四未曾有法何
 16 謂四照諸窈冥在於衆星而常弘明其亡道
 17 者指示處所普遊天下有所容受已見月光
 18 衆生戴仰立隨方面有所遊出不懷狐疑是
 19 為四如是如来之身有四難及自昔未有示
 20 現叵逮非人所見何等四普現一切學與不

55 无⁵⁵無【大】
 56 河⁵⁶大【大】
 57 耶⁵⁷邪【大】
 58 无⁵⁸無【大】
 59 无⁵⁹無【大】
 60 无⁶⁰無【大】
 61 「世」 大正藏欠

21 學緣覺之乘所誓願者從其信樂如示現之
 22 限礙之事壽命之節其損耗者為示長益如
 23 來道場不增不減咸見一切諸佛世界衆生
 24 之類所可造念隨力信樂應為道器因何光

(第五紙) T10p599c03~

1 明則為一切羣萌品類而見瞻戴觀於佛身
 2 皆蒙暉曜⁶²又如來身无⁶³有想念便能逮得无⁶⁴
 3 所差⁶⁵心是為第六所入之門於是頌曰
 4 其月明光⁶⁶照 神圍須弥王⁶⁷ 光乃至諸山 然後至丘岸
 5 次照於高土 乃至於平地 漸曜諸埤⁶⁸下 所有諸土地
 6 安住光光⁶⁹照 諸菩薩身形 然後奮暉曜 緣覺之所行
 7 尔⁷⁰乃照自在 次照學不學 乃照衆无⁷¹餘 佛道无⁷²想念
 8 復次佛子如大梵天名曰三千悉現身三千
 9 世界靡不周遍亦不分身羣生品類敢有形
 10 者隨其色貌皆現其前无⁷³不見像如來至真
 11 亦復如是未曾分身无⁷⁴若干體普諸世界隨諸
 12 黎庶志性形體所可信樂而示現之大聖
 13 身心亦无⁷⁵想念是為第七所入之門於是頌
 14 曰
 15 梵天名三千 悉遍自現形 於衆勢各尊 自在无⁷⁶不觀
 16 又斯梵天者 而不分其體 諸法之導師 自在亦如是
 17 佛身普示現 在十方世界 其像无⁷⁷限量 亦不分別體
 18 一切人各念 今現在我前 悉觀佛面像 聞所講說法
 19 復次佛子如大醫王皆知諸藥分別好醜所

62 暉曜＝曜暉

63 无＝無【大】

64 无＝無【大】

65 「差」の右傍に「著」(押紙)あり。大正藏「著」。

66 明光＝光明【大】

67 王＝山【大】

68 埤＝卑【大】

69 光＝先【大】

70 尔＝爾【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】

- 20 入分部曉練羣籍經典術呪其閻浮提一
 21 切衆藥人不識知謂不中用醫藥本德及醫
 22 呪力表示羣黎適見此醫病皆除愈悉得安
 23 隱又是其醫非力所造現在得立心自念言
 24 此諸民人將失救護若沒之後得无孤梵鄙

(第六紙) T10p600a07~

- 1 寧可設善權方便而為示現採集衆藥以自
 2 塗體承已術力以合諸藥亦如壽終其身不
 3 壞亦不枯朽亦不毀碎往來周旋坐起經行
 4 皆為變現醫藥所當而亦療除衆生之病聞
 5 見其音亦得安隱終始无異如来亦然則為
 6 无上醫王曉了療治一切衆生塵勞之病億
 7 百千姪諸劫之數造設醫藥普歸一切智度
 8 无極方便善學道術法藥皆是往古為菩薩
 9 時所建奉行智慧善權術呪食藥威勢之力
 10 住當來際如是无限處於衆生為興救護療
 11 治羣萌諸疾疹也斯则无身有事業其身
 12 清淨一切衆生適覩見之愛欲勞病悉為除
 13 愈雖不信者續而得安一切佛事未曾斷絕
 14 是為第八所入之門於是頌曰
 15 猶如假有醫 皆學諸方術 其見此師者 衆病悉消除
 16 如人病困厄 齋藥欲往療 則已度己體 現一切威儀
 17 人中尊如是 醫王无限量 顯揚於聖智 善學慧猶術
 18 往本宿所行 故現尊聖身 衆人得覩見 除欲病无餘

- 78 无=無【大】
 79 善權=權善【大】
 80 以=已【大】
 81 亦=示【大】
 82 「亦」 大正藏欠
 83 无=無【大】
 84 无=無【大】
 85 无=無【大】
 86 无=無【大】
 87 疾疹=疹疾【大】
 88 无=無【大】
 89 无=無【大】
 90 度=塗【大】
 91 无=無【大】
 92 猶=醫【大】
 93 无=無【大】

- 19 復次佛子如巨海中有大寶珠琉璃之藏名
- 20 曰等演諸光其有見此大寶珠曜若遭斯珠
- 21 形⁹⁴顏貌皆變如瑠璃⁹⁵藏設人覩見大寶珠色
- 22 眼即清淨普獲安隱乃至大珠光明威神宮
- 23 殿咸照羣萌蒙光而永无⁹⁶患如大寶珠名曰
- 24 安衆所處年歲若放雨時衆生即悉而得安

(第七紙) T10p600b07~

- 1 隱休息諸病⁹⁷如来影曜亦復如是為大珍寶
- 2 一切福會无⁹⁸極慧藏假使衆生遭遇如来聖
- 3 慧光明皆獲一類昇于正真道寶形像若覩
- 4 如来則逮五眼值大聖光一切貧匱貪⁹⁹則獲
- 5 法珍便得豐饒无¹⁰⁰極之財乃至道安如来之
- 6 安佛子且觀正覺威容无¹⁰¹所演說而普化益
- 7 開導羣黎是為第九所入之門於是頌曰
- 8 譬如无¹⁰²琦珍 諸¹⁰³海深求寶 致一切明珠 其光照周普
- 9 若人遭斯珠 便得致自然 其有目覩者 尋獲清淨眼
- 10 勝寶亦如是 演出慧光明 若人遭此暉 則致佛容貌
- 11 若觀察最勝 即獲成五眼 蠲去諸塵冥 便住佛道地
- 12 復次佛子有大寶珠名一切淨念藏王其大
- 13 寶珠功德威神非十非千而合集致又彼大
- 14 珠所可著處斯處衆生普无¹⁰⁴諸病亦无¹⁰⁵衆患
- 15 設令群黎從摩尼寶所念誓願悉令具足如
- 16 意皆獲又彼寶珠則不照及无¹⁰⁶德本者一切
- 17 淨念藏土¹⁰⁷珠者則謂如来悦可一切衆生品

94 形＝形像【大】

95 瑠＝琉【大】

96 无＝無【大】

97 病＝瘥【大】

98 无＝無【大】

99 貧匱貪＝匱貧【大】／「貪」の右傍に「會？」(押紙)あり。大正藏欠？

100 无＝無【大】

101 无＝無【大】

102 无＝無【大】

103 諸＝詣【大】

104 无＝無【大】

105 无＝無【大】

106 无＝無【大】

107 土＝王【大】

- 18 類至真正覺所示現身三昧定者嗟嘆¹⁰⁸稱譽
- 19 諸聲聞衆一切衆生在彼生死於五苦中得
- 20 越殊特而度終始又彼佛子如来之身无¹⁰⁹前
- 21 无¹¹⁰後一切世界受形衆生宿有福者悉為一
- 22 心而无¹¹¹乱志遵修正念純淑諸行精進至向
- 23 於如来尊悉獲法願而皆具足其罪重者无¹¹²
- 24 有德本不能覩見如来光明則建立之使蒙

(第八紙) T10p600c07~

- 1 勸化示現¹¹³其德本是為第十所入之門為菩
- 2 薩行至真正覺入近如来而至无¹¹⁴量心之所念
- 3 其剛¹¹⁵普周一切十方行无¹¹⁶罣礙又法界者觀
- 4 於諸界不住本際又如来者无¹¹⁷起无¹¹⁸滅咸
- 5 等三世於一切想而无¹¹⁹所想導利群萌當来
- 6 心際入於此道令无¹²⁰有餘周滿一切諸佛世
- 7 界具足法身一切如来悉為一淨於是頌曰
- 8 譬若如意珠 能與一切願 設有所求者 則獲如所志
- 9 其无¹²¹功德者 斯等不見寶 又其尊妙珠 永无¹²²悵惜想
- 10 安住身如此 惠施一切願 若覩有所遊 如志悉速成
- 11 其懷凶危心 此人不見佛 如来无¹²³悵想 亦无¹²⁴有貪嫉
- 12 佛告普賢菩薩何謂佛子菩薩順從如来之
- 13 音而等遊達宣正覺聲不可限量衆響言辭
- 14 則從衆生心意所好而為說法至令衆會各
- 15 得所樂如其志操而現化之從心所念隨時

- 108 嘆||歎【大】
- 109 无||無【大】
- 110 无||無【大】
- 111 无||無【大】
- 112 无||無【大】
- 113 「現」大正藏欠
- 114 无||無【大】
- 115 剛||罔【大】
- 116 无||無【大】
- 117 无||無【大】
- 118 无||無【大】
- 119 无||無【大】
- 120 无||無【大】
- 121 无||無【大】
- 122 无||無【大】
- 123 无||無【大】
- 124 无||無【大】

- 16 而入不失三昧不終不沒不起不滅又而察
- 17 之猶若呼響悉无¹³⁵有主亦无¹³⁶有我罪¹³⁷生罪福
- 18 所積行故違失深妙便有歸趣遐邈難濟興
- 19 不潔淨分別法界故随无¹³⁸断不捨壞法故无¹³⁹
- 20 瞋无¹³⁰恚无¹³¹沒究竟所緣住故亦无¹³²有主亦无¹³³
- 21 不主亦无¹³⁴教化亦无¹³⁵不教斯則為随如来音
- 22 響所以者何譬如世遭大灾¹³⁶變時即有自然
- 23 四大音聲乃得知法而无¹³⁷有主則无¹³⁸貪業何
- 24 謂為四世灾¹³⁹變起有一大音自然而出諸賢

(第九紙) T10p601a07~

- 1 且聽一禪為安第一禪者離受¹⁴⁰恚患度於欲
- 2 界已得超然而致自然於是衆生聞斯音聲
- 3 成第一禪度於欲界即生梵天適逮法已聞
- 4 于二音諸賢且聽二禪安隱則无¹⁴¹想行超度
- 5 梵天而得自在於時衆生聞斯二聲則行二
- 6 禪无¹⁴²想无¹⁴³行其內為寂心无¹⁴⁴所著成第二禪
- 7 即得生於光音天上適逮法已聞于三音諸
- 8 賢且聽三禪最安離喜所欲於心寂定內无¹⁴⁵
- 9 所念第三禪者随聖所教度光音天於時衆
- 10 生聞斯三聲超光音天生離果天適¹⁴⁶生天上

125 无=無【大】
 126 无=無【大】
 127 罪=衆【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 无=無【大】
 136 灾=灾【大】
 137 无=無【大】
 138 灾=灾【大】
 139 受=愛【大】
 140 无=無【大】
 141 无=無【大】
 142 无=無【大】
 143 无=無【大】
 144 无=無【大】
 145 无=無【大】
 146 適=這【大】

- 11 適¹⁴⁷逮法已聞于四音諸賢且聽四禪寂然除
- 12 苦去安憂感喜歡¹⁴⁸无¹⁴⁹苦¹⁵⁰无¹⁵¹樂清淨具足為第
- 13 四禪度離果天於時衆生聞斯四聲捨離果
- 14 天超生清淨難及天上是為佛子世¹⁵²灾¹⁵³變時
- 15 聞四大音而致弘典自然之聲則¹⁵⁴无¹⁵⁵部主大
- 16 聖之德巍巍¹⁵⁶无¹⁵⁷量自然音聲微妙柔濡¹⁵⁸播越
- 17 遠震如是¹⁵⁹无¹⁶⁰主亦¹⁶¹无¹⁶²所造¹⁶³无¹⁶⁴應不應¹⁶⁵无¹⁶⁶舉¹⁶⁷无¹⁶⁸
- 18 下若有欲逮如来法者則有自然四大音聲
- 19 四大言教何等四一聲出曰不造德音¹⁶⁹皆為
- 20 喜¹⁷⁰患地獄餓鬼畜生三趣計吾我人言是我
- 21 所貪著所有一切¹⁷¹万物亦復為苦設殖德本

(第十紙) T10p601a28~

- 1 生天人間受賢聖教棄¹⁷²无¹⁷³閑¹⁷⁴无¹⁷⁵生艱難奉
- 2 行十善諸厄乃除常值佛法二聲出曰諸賢
- 3 且聽¹⁷⁶万物皆苦燒炙¹⁷⁷燃¹⁷⁸熾轉相逼迫思想衆
- 4 患身則¹⁷⁹无¹⁸⁰常別離之法¹⁸¹无¹⁸²形寂滅不志利養
- 5 便¹⁸³无¹⁸⁴燃¹⁸⁵熾尋離衆難於時衆人聞此聲已奉
- 6 持宣行稍漸精進得聲聞乘以忍度岸三聲
- 7 出日過于羅漢則有微妙所樂之乘名曰緣

147 適=這【大】
 148 无=無【大】
 149 无=無【大】
 150 灾=災【大】
 151 无=無【大】
 152 无=無【大】
 153 濡=軟【大】
 154 无=無【大】
 155 无=無【大】
 156 无=無【大】
 157 无=無【大】
 158 无=無【大】
 159 音=者【大】
 160 喜=苦【大】
 161 无=無【大】
 162 无=無【大】
 163 燃=然【大】
 164 无=無【大】
 165 无=無【大】
 166 无=無【大】
 167 燃=然【大】
 168 无=無【大】
 169 无=無【大】
 170 喜【大】
 171 万【大】

- 8 覺¹⁶⁸无¹⁶⁸有師主而自覺了於時¹⁶⁸ 諸人聞斯音已
- 9 信樂微進速緣覺乘四聲出口過於聲聞緣
- 10 覺之地而有大乘菩薩所行所苞含桴棧迴
- 11 御洪舟濟于彼岸不断道心所度无¹⁷⁰極將護
- 12 終始衆生患厭而現有聲聞緣覺其大乘者
- 13 為最尊乘為殊¹⁷¹特乘一切衆生所戴仰乘信
- 14 樂超絕正真乘者聞此聲已斯等諸根明達
- 15 往古宿殖德本如來至真威神聖旨之所建
- 16 立令其志性含弘光大自在至誠則發道意
- 17 其音說曰諸如來者无¹⁷²身无¹⁷³心亦无¹⁷⁴所演无¹⁷⁵
- 18 所開化而令衆生如得蒙安是為佛子第一
- 19 緣事為諸菩薩而得順從如來之音於是頌
- 20 曰
- 21 如四无¹⁷⁶量音 普宣於世間 衆生界清淨 本出虚无¹⁷⁷際
- 22 則有四智慧 寂然安隱禪 衆人聞斯響 便棄損¹⁷⁸欲界
- 23 十力亦如是 普周於法界 為衆生之故 暢演无¹⁷⁹量音
- 24 其有致斯印 則超有為相 安住之音響 未曾有疑想

(第十一紙) T10p601b28~

- 1 復次佛子譬如深山巖石之間因對有聲世
- 2 假如是託¹⁸⁰是方俗言而无¹⁸¹有身亦无¹⁸²有見則
- 3 因呼對而有聲矣一切音聲言語所由皆緣
- 4 對耳誠諦計之永无¹⁸³想念如是仁者如來音

168 无=無【大】
 169 時=是【大】
 170 无=無【大】
 171 殊=極殊【大】
 172 无=無【大】
 173 无=無【大】
 174 无=無【大】
 175 无=無【大】
 176 无=無【大】
 177 无=無【大】
 178 損=捐【大】
 179 无=無【大】
 180 託=記【大】
 181 无=無【大】
 182 无=無【大】
 183 无=無【大】

- 2 得所已无²⁰¹有量自在之慧菩薩所行令咸遊
- 3 入不可思議又如來者慧无²⁰²財業亦无²⁰³處所
- 4 而以誘引宣告一切聞此聲已不可計會衆
- 5 告²⁰⁴品類精進奉行於是德本或求聲聞緣覺
- 6 之乘或志无²⁰⁵上无²⁰⁶極大乘又佛道音普於一
- 7 切无²⁰⁷所倚²⁰⁸著亦无²⁰⁹言說是為第二為諸菩薩
- 8 得²¹⁰順從如來之音於是頌曰
- 9 假使天放逸 自然有雷震 發明於諸法 令樂于道義
- 10 則於虛空中 宣揚說法音 諸天聞此聲 便改不馳騁
- 11 十力亦如是 雷震演法雨 流溢於十方 道²¹¹利益²¹²衆生
- 12 具足勝言詔²¹³ 以開化他人 聞此音響已 黎庶成佛道
- 13 復次佛子喻有天子名曰自在又名善門所
- 14 向瞻望則諸玉女有百千品而來集合²¹⁴鼓²¹⁵作
- 15 琴瑟歌頌應弦節奏若干且觀伎樂調發妙
- 16 曲如來若此則以一音隨羣生心依本志性
- 17 情所慕樂无²¹⁶量之行因其所信各各現教令
- 18 得開解是為第四為諸菩薩而得順從如來
- 19 之音於是頌曰
- 20 猶如魔自恐²¹⁷ 興造天伎樂 玉女之姿顏 節奏千²¹⁸相和
- 21 一心而歌頌 齊音發妙曲 具足億百千 種種之新聲
- 22 諸十力若茲 常演一聲語²¹⁹ 則以權方便 音氣暢群萌

201 无=無【大】
 202 无=無【大】
 203 无=無【大】
 204 告=生【大】
 205 无=無【大】
 206 无=無【大】
 207 无=無【大】
 208 倚=倚【大】
 209 无=無【大】
 210 得=而得【大】
 211 道=導【大】
 212 益=諸【大】
 213 詔=說【大】
 214 合=會【大】
 215 鼓=鼓【大】
 216 无=無【大】
 217 恐=恣【大】
 218 千=互【大】
 219 語=詔【大】

23 黎庶**隨**信樂 若得聞言教 **適**²³⁰聽塵勞斷 其音**无**²³¹想念
24 復次佛子猶如大梵處於天宮發意之頃勅

(第十二紙) T10p602b02~

- 1 誠之音揚溢于外衆會之表令諸梵天梵身
- 2 天子敬奉音詔如是仁者如来正覺演出**无**²³²
- 3 上微妙佛音普告一切衆會儀默于内聲達
- 4 十方開度羣萌使至道場如来等哀**无**²³³悒衆
- 5 生衆生諸根不純不寂見聞法化而不愛者
- 6 一切悉得普集道場各心念言今者如来而
- 7 獨**為**我演法**音**聲又如来音聲亦**无**²³⁴所御而
- 8 造成立所當教化是**為**第五**為**諸菩薩而得
- 9 順從如来之音於是頌曰
- 10 假使逮尊處 梵天之床坐²³⁵ 則以一言語²³⁶ 悅可梵天心
- 11 其梵天之響 不超逸於外 悉知一切心 及**来**衆會意
- 12 諸²³⁵十力之德 淨處於佛坐 則暢一音響 普遍于法界
- 13 不侷戾衆會 **亦不懷**貪悋 其不篤信者 不聞佛音響
- 14 復次佛子猶計如水一切同等以**為**一味若
- 15 **隨**器中**為**若于²³⁹變又**分別**²³⁹諸味各異法教若
- 16 斯如来道教**為**一味者謂解脫味衆生之心
- 17 志性各異謂**為**正覺所說不同如来音聲**无**²³⁹
- 18 有想念是**為**第六**為**諸菩薩而得順從如来
- 19 之音於是**頌**曰
- 20 猶如計諸水 一切雨自然 味等均清淨 **无**²³¹穢八種甘
- 21 諸佛子如是 曉了衆生音 若志念一味 得佛自然道
- 22 遭遇因緣故 **隨**²³⁸地各差別 其器各各異 令水永不同
- 23 一切諸群類 衆生行各異 **隨**心聞佛音 所聽故不同

230 適=這【大】
 231 无=無【大】
 232 无=無【大】
 233 无=無【大】
 234 无=無【大】
 235 坐=座【大】
 236 語=詔【大】
 237 諸=謂【大】
 238 「于」の右傍に「干」(押紙)あり。大正蔵「干」。
 239 分別=分別知【大】
 230 无=無【大】
 231 无=無【大】
 232 墮=隨【大】

24 復次佛子如阿耨達大龍王者若欲雨時陰

(第十四紙) T10p602c05~

- 1 雲普遍於閻浮提然後降雨長育百穀衆藥
- 2 樹木竹蘆叢林皆得茂盛華實充滿諸可²³³源
- 3 流悉從无²³³焚龍王身出令无²³⁵數物難計衆類
- 4 致得滋益如是人²³⁶者如来普於一切世界周
- 5 遍无²³⁷餘大哀優渥而澍甘露大法之雨悅可
- 6 衆生長茂功德具足備悉十方諸乘如来之
- 7 音不從内出亦不從外如是无²³⁸量不可計人
- 8 羣萌品類而荷戴仰是為第七為諸菩薩而
- 9 得順從如来之音於是頌曰
- 10 如衆水流行 周於閻浮提 无²³⁹所不通徹 普潤于土²⁴⁰地
- 11 山陵草衆木 五穀依因生 有察其水者 所至无²⁴¹想念
- 12 世尊亦如是 宣揚諸法界 布演正法雨 衆滿於衆生
- 13 長育百千善 滅除諸塵勞 已曉了佛言 於外不馳騁
- 14 復次佛子知²⁴²摩奈斯大龍王假使興大陰雨
- 15 時先貯集雲遍諸天宮靡不周接或不演降
- 16 雨之一滯觀察衆人農業普備然後乃雨所
- 17 以者何不欲煩惱衆生之故心念大龍設而
- 18 七日徐祥²⁴³而下則放微滍咸周土佃²⁴⁴多所滋
- 19 茂如是仁者如来至真為大法王興法重陰
- 20 開化衆生若有所導²⁴⁵雨甘露味為純淑類然
- 21 後乃演无²⁴⁶極道化雨於法澤暢深奧典不令
- 22 衆生懷恐懼心宣於无²⁴⁷上諸通慧味多所充

233 可=河【大】
 234 无=無【大】
 235 无=無【大】
 236 人=【大】
 237 无=無【大】
 238 无=無【大】
 239 无=無【大】
 240 土=【大】
 241 无=無【大】
 242 知=如【大】
 243 祥=詳【大】
 244 佃=田【大】
 245 導=道【大】
 246 无=無【大】
 247 无=無【大】

23 滿使得成就是為第八為諸菩薩而得順從
24 如來之音於是頌曰

(第十五紙) T10p603a04~

- 1 猶如有賢龍 名曰摩那斯 則雨周七日 徐澤²¹⁴⁶无²¹⁴⁶所傷
- 2 斯龍所以來 欲成衆生業 然後設愍傷 安隱降澍雨
- 3 十力因黎庶 雲集布法陰 欲化衆生故 顯示第一義
- 4 從其人之器 宣奧之法音 聞詔不恐懼 則入於佛慧
- 5 復次佛子譬巨海中有大龍王名大嚴淨一
- 6 念之頃便能演出十品之雨不可計限百千
- 7 之類莫不沾洽雨²¹⁴⁹无²¹⁴⁹想念又其龍王²¹⁵⁰无²¹⁵⁰異想
- 8 念雨之自然百千衆品而令差別如是仁者
- 9 如來至真假使欲演法音雨時發念之頃分
- 10 別十法了其所歸宣法光曜出百種音或復
- 11 顯暢八万四千衆生之行現八万四千所入
- 12 之響至于无²¹⁵¹量億百千姦言聲之說悅於无²¹⁵²
- 13 限衆生之心道教法音亦无²¹⁵³想念而則裂解
- 14 一切根原如來之法若茲²¹⁵⁴无²¹⁵⁴極若干種變善
- 15 妙清淨巍巍如是也是為第九為諸菩薩而
- 16 得順從如來之音於是頌曰
- 17 猶如大嚴淨 龍王之適²¹⁵⁶子 而先設雲集 然後乃陰²¹⁵⁷雨
- 18 佛道則自然 而主有所度 口出十種音 二十或至百
- 19 或復至百千 法澤²¹⁵⁸无²¹⁵⁸限量 所尊²¹⁵⁹无²¹⁵⁹所暢 不毀壞法界
- 20 自恣之龍王 一切龍中尊 蔭雨且普達 周遍四方域
- 21 潤一切有形 墮²¹⁶⁰雨若干品 其海所有水 无²¹⁶⁰有若干種
- 22 世尊亦如是 道教等一品 行者心各異 所獲故不同

2148 无=無【大】
 2149 无=無【大】
 2150 无=無【大】
 2151 无=無【大】
 2152 无=無【大】
 2153 无=無【大】
 2154 兹=慈【大】
 2155 无=無【大】
 2156 適=嫡【大】
 2157 陰=降【大】
 2158 无=無【大】
 2159 无=無【大】
 2160 无=無【大】

23 復次佛子海大龍王欲興261无262極感動變時必
24 安衆生令懷欣踊雨四天下周遍大地上達

(第十六紙) T10p603b09~

- 1 自在清明天宮雲布覆蔭若干品類又衆雲
- 2 同現如是像種種別異或紫金色或復黃色
- 3 或琉璃263光明264或白銀色或水精色或赤珠色
- 4 或馬瑙光或車渠光或首265藏266光如是雜速大
- 5 陰所覆普遍四嶕及四天下又其水者无267有268
- 6 別異而雲霧布若干種像變出電已暢大雷
- 7 音從其羣269萌所欲樂雨或出玉女倡樂之音
- 8 或天琴瑟衆伎簫和或以若干龍妃樂音或
- 9 捷沓怨妃樂音或阿須倫偶樂音或以土地
- 10 所出音或以海中雷震伎樂音或以鹿王鳴
- 11 啣音或以无270壞271鳥樂音或若干種万舞之伎
- 12 其巨雲陰之所覆盖如是色像時節大悅自
- 13 然龍風普有所吹假其風出雲霧安詳先放
- 14 微滯後散大雨上達自在清明之天下遍地
- 15 上虛空天宮靡所不接雨於大海莫所破壞
- 16 又至自在諸天遊居玉女伎名歡樂雨諸舞
- 17 樂至其不樂慢天雨諸如意珠於兜術天雨
- 18 珠瓔飾於鹽天上雨若干種華切利天上雨
- 19 濡272名香四天王上雨好衣服於鬱單曰雨微
- 20 妙華於大龍王宮雨超等光赤明真珠為阿
- 21 須倫雨於兵杖273名壞怨敵如是比像周乎274四
- 22 方四天下城諸天宮殿所雨弥漫不可計會
- 23 海大龍王无275所愜惜亦无276慳嫉又諸衆生所
- 24 殖德本各各別異而不一等自然變為差時277

261 无 = 無 【大】

262 光明 = 色 【大】

263 藏 = 陀 【大】

264 无 = 無 【大】

265 无 = 無 【大】

266 濡 = 軟 【大】

267 杖 = 仗 【大】

268 乎 = 于 【大】

269 无 = 無 【大】

270 无 = 無 【大】

271 時 = 特 【大】

(第十七紙) T10p603c04~

- 1 之雨如是佛子如来至真²⁷²以无²⁷³上慧²⁷⁴為大法
- 2 王常顯法樂而以自娛寂然²⁷⁵无²⁷⁶以普布法界
- 3 法身陰雲靡不周遍因其衆生所信樂者而
- 4 示現之或為衆生²⁷⁷班²⁷⁸宣暢示最正覺身而興
- 5 法雨現²⁷⁹化變²⁸⁰身放法雲雨現建立身而降法
- 6 雨現色像身若干品雨現功德身而演雲雨
- 7 或復示現慧身雲雨或復²⁸¹隨俗示現其身有
- 8 十種力或復現身四²⁸²无²⁸³所畏自然²⁸⁴為顯²⁸⁵无²⁸⁶所
- 9 損²⁸⁷之²⁸⁸或現法界而²⁸⁹无²⁹⁰身形是²⁹¹為大聖法身陰
- 10 雨普遍世界²⁹²隨其音聲之所信樂而²⁹³為衆生
- 11 演其²⁹⁴光曜²⁹⁵除諸垢濁斯光名曰平等²⁹⁶曜耀²⁹⁷或
- 12 復名曰²⁹⁸无²⁹⁹量光明或名普世或名佛所建立
- 13 ³⁰⁰秘奧之藏³⁰¹或復名曰光照于世或復名曰³⁰²无³⁰³
- 14 盡之行入總持門或復名曰其意不³⁰⁴乱³⁰⁵或復
- 15 名曰其心³⁰⁶无³⁰⁷侶或復名曰遊步所入或復光
- 16 明名曰悅可衆願如是比像法雨所聞雷震
- 17 之響至于正覺曉了佛道若³⁰⁸淨速聞平等雷
- 18 震尋則暢達離垢之印三昧雷震自然之聲
- 19 一切諸法自在三昧金剛場三昧須³⁰⁹弥³¹⁰幢幡
- 20 三昧日³¹¹錠³¹²光三昧巨海印三昧可衆庶心³¹³二
- 21 昧³¹⁴无³¹⁵盡響解脫³¹⁶无³¹⁷瞋³¹⁸二昧³¹⁹无³²⁰所志樂³²¹二昧常

- 272 无=無【大】
- 273 无=無【大】
- 274 班=頌【大】
- 275 化變=變化【大】
- 276 无=無【大】
- 277 无=無【大】
- 278 之=之【大】
- 279 无=無【大】
- 280 光曜=耀光【大】
- 281 曜耀=暉曜【大】
- 282 无=無【大】
- 283 无=無【大】
- 284 无=無【大】
- 285 錠=定【大】
- 286 无=無【大】
- 287 无=無【大】
- 288 无=無【大】

- 22 愍²⁹²无²⁹² 失三昧假使揚聲各令聞此佛法之音
 23 是如来身而演甘露出於²⁹²无²⁹² 數法音雲雨所
 24 聞講法遊²⁹²无²⁹² 等侶悅可衆生是為正覺一切

(第十八紙) T10p603c29~

- 1 智門不可思議悅羣萌心悉得其時名曰曉
 2 了弘慧道場成就往古²⁹²无²⁹² 垢方便大慈大悲
 3 究竟²⁹²无²⁹² 逸興降²⁹²道化斯則所遵一切菩薩定
 4 厥身心然後乃演大法之雨是為佛子若茲
 5 色像顯大法雨愍哀之雨不可議雨平等之
 6 道覺²⁹²諸羣生開化身心如來至真暢不可暢
 7 无²⁹²極甘露若詣佛樹道場之時為諸菩薩宣
 8 大法雨名曰²⁹²法界²⁹²无²⁹²所破壞最究興成阿維
 9 顔地又名如来秘藏菩薩所樂大法之雨成
 10 諸菩薩一生補處有大法雨名嚴淨飾普令
 11 羣生²⁹²无²⁹²所建²⁹²失不廢菩薩如來之地有大法
 12 雨名曰莊校道自嚴飾合逮法忍諸菩薩等
 13 合集寶慧有菩薩行名善化²⁹²无²⁹²所断截而闡
 14 法雨行成菩薩名²⁹²无²⁹²慢門入深奧門行不懈
 15 厭又有法雨令初發菩薩意者遵²⁹²无²⁹²上道名
 16 如来行大慈大哀將濟羣生興發法雨化緣
 17 覺乘信樂中行為衆現說十二因緣之所或
 18 超有解脱果名入普至除²⁹²諸見事而演法雨
 19 開聲聞乘衆生信樂以聖達刀截割一切塵

- 289 无=無【大】
 290 无=無【大】
 291 无=無【大】
 292 无=無【大】
 293 无=無【大】
 294 降=隆【大】
 295 道覺=覺導【大】
 296 无=無【大】
 297 「口」大正藏欠
 298 无=無【大】
 299 无=無【大】
 300 「建」の右傍に「違」(押紙)あり。大正藏「違」。
 301 无=無【大】
 302 无=無【大】
 303 无=無【大】
 304 除=際【大】

- 20 勞之垢有智慧劍而布法雨名欣**威**³⁰⁵ 諸害為
- 21 衆**耶**³⁰⁶ 見不可了者積累德本而雨諸法聞音
- 22 斯名十法暢顯法雨悉得充滿周於一切**隨**
- 23 其信樂應得解脫**如来**則為演大法雨普遍
- 24 法界靡所不達大聖未曾悋惜於法從其衆

(第十九紙) T10p604a24~

- 1 生純**淑**³⁰⁷ 之行而因根**原**³⁰⁸ 精進若干現於法雨
- 2 是為佛子諸菩薩行第十之事
- 3 猶如雲霧集 四方**如**³⁰⁹ 風起 超過以時雨 及水之所流
- 4 菩薩分別說 黎庶之德本 故今現在世 立此三千界
- 5 諸十力如是 善修慧為風 因緣澍法雨 志性甚清淨
- 6 察衆生**无**³¹⁰ 等 勸助以清淨 所謂諸十力 導師因開化
- 7 上於虛空中 雲集而降雨 **无**³¹¹ 有而堪任 執持所雨水
- 8 唯世遭**火**³¹² 變 乃能堪受耳 言辭諦**无**³¹³ 著 身界為廣普
- 9 諸十力如是 自然**无**³¹⁴ 所有 大聖有所說 法界之言辭
- 10 而雨法**幻**³¹⁵ 化 所潤不可限 **无**³¹⁶ 能堪任持 唯有法淨志
- 11 未曾有斯念 去來之所由 亦復**无**³¹⁷ 所造 永**无**³¹⁸ 所遭遇
- 12 猶如虛空中 雲霧而致雨 但假名法耳 自然而**无**³¹⁹ 化
- 13 諸十力如是 法雨**无**³²⁰ 所有 亦**无**³²¹ 有來者 未曾見往者
- 14 盡菩薩威神 而興造斯行 覺了法幻變 獲世而放雨

305 威=滅【大】
 306 耶=邪【大】
 307 淑=熟【大】
 308 原=源【大】
 309 如=而【大】
 310 无=無【大】
 311 无=無【大】
 312 火=災【大】
 313 无=無【大】
 314 无=無【大】
 315 幻=教【大】
 316 无=無【大】
 317 无=無【大】
 318 无=無【大】
 319 无=無【大】
 320 无=無【大】
 321 无=無【大】

- 15 衆生³²¹无³²¹所行 則无³²³有三界 猶如自然音³²⁴ 雨³²⁵降随水滲
- 16 唯有尊自在 三千之教名 造立得自由 斯本福果報
- 17 安行雨若斯 遍佛土无³²⁶餘 思念无³²⁷限量 无³²⁸能計數者
- 18 其於衆生上 一切世間尊 斯而思唯³²⁹雨 道寶為手掌
- 19 寂滅應澹泊 自然得解達 又断除餘事 所起諸蔭³³⁰盖
- 20 棄捐斯衆瑕 長益道寶行 品住³³¹三千界 悉曉了一切
- 21 十力之所由 滅盡塵勞欲 思惟念自然 姦德不可量
- 22 又復断絕去 一切諸耶³³²見 分別志性行 最勝寶為富
- 23 一味而真諦 猶空中放雨 所雨无³³³有際 散滲各有處
- 24 又計其水者 无³³⁴應不應想 衆人懷歡喜 猶曰³³⁵生諸法

(第二十紙) T10p604c13~

- 1 又復其法者 不起一不多 其无³³⁶本味等 无³³⁷應不應想
- 2 至於无³³⁸邊際 成佛及聖衆 斯等為受持 如是之像法
- 3 佛言以十名德於如来之音入 无³³⁹限量何謂
- 4 十遊入虛空則无³⁴⁰限量普至諸法一切境界
- 5 而无³⁴¹限量遊入 无³⁴²餘分別曉了衆生之界而
- 6 无³⁴³限量遊入一切悅黎庶心罪福所趣而无³⁴⁴
- 7 限量遊入因緣報應萌類去塵勞結慧 无³⁴⁵限

³³²无³³²无³³²【大】
³³³无³³³无³³³【大】
³³⁴音³³⁴蔭³³⁴【大】
³³⁵雨³³⁵而³³⁵【大】
³³⁶无³³⁶无³³⁶【大】
³³⁷无³³⁷及³³⁷【大】
³³⁸无³³⁸无³³⁸【大】
³³⁹唯³³⁹惟³³⁹【大】
³⁴⁰无³⁴⁰无³⁴⁰【大】
³⁴¹无³⁴¹无³⁴¹【大】
³⁴²无³⁴²无³⁴²【大】
³⁴³无³⁴³无³⁴³【大】
³⁴⁴无³⁴⁴无³⁴⁴【大】
³⁴⁵无³⁴⁵无³⁴⁵【大】

8 量遊入究竟寂然澹泊³⁴⁶死³⁴⁶生之音而无³⁴⁷限量
 9 隨衆所樂而開化之入於脱心而无³⁴⁸限量順
 10 解脱味遊入三世³⁴⁹无³⁵⁰有邊際而无³⁵¹限量處於
 11 无³⁵²底得³⁵³无³⁵³境界遊入慧行而无³⁵⁴限量選諸法
 12 要諸佛境界不復迴還而无³⁵⁵限量入於如来
 13 順法不奏而无³⁵⁶限量如是賢目菩薩為不可
 14 計羣生言響暢如来音於是頌曰
 15 以十德之事 入佛³⁵⁷无³⁵⁷量慧 至一切諸法 境界³⁵⁸无³⁵⁸齊限
 16 大道亦如是 巍巍³⁵⁹无³⁵⁹能思 而多所愍傷 一切悉蒙度
 17 分別生死際 萌類³⁶⁰原³⁶⁰可極 化除衆罪福 悅心令開解
 18 使不求報應 道慧³⁶¹无³⁶¹崖底 了佛之音聲 忽入於寂然
 19
 20 如来興顯經卷第二
 21
 22 皇后藤原氏光明子奉為
 23 尊孝贈正一位大政大臣府君尊
 1 妣贈從一位橘氏太夫人敬寫一切
 2 經論及律莊嚴既了伏願憑斯
 3 勝³⁶²曰³⁶²奉³⁶²資³⁶²冥助永庇菩提之樹長
 4 遊般若之津又願上奉
 5 聖朝恒³⁶³延³⁶³福³⁶³壽下及寮采共盡忠
 6 節又光明子自發誓言弘濟沉淪
 7 勤除煩障妙窮諸法早契菩提乃
 8 至傳燈無窮流布天下聞名持卷
 9 獲福消灾一切迷方會歸覺路

346 死=無【大】
 347 无=無【大】
 348 无=無【大】
 349 世=界【大】
 350 无=無【大】
 351 无=無【大】
 352 无=無【大】
 353 无=無【大】
 354 无=無【大】
 355 无=無【大】
 356 无=無【大】
 357 无=無【大】
 358 无=無【大】
 359 无=無【大】
 360 原=不【大】
 361 无=無【大】
 362 无=無【大】
 363 无=無【大】

平十二年五月一日記

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

(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)