

敦煌所出《普賢菩薩說證明經》 及《大雲經疏》考略

——附《普賢菩薩說證明經》校錄

林世田

在中國歷史上，有兩位登上皇帝寶座的皇親國戚，都採取了炮製萬民勸進、玩弄愚民百姓於掌上的方式，前者就是篡漢的王莽，後者則是篡唐的武則天。王莽作為亂臣賊子，久被罵名至今，武則天則被現代某些人捧為具有魅力的偉大政治家廣為傳誦。此無他，則天武后的政治權術或毒辣手段遠勝於王莽是其原因之一。她的政治智慧在於她必要時不但可以殺死自己的親生兒女，而且還可以在另有新歡後，命人執殺自己的情夫^①。古往今來的竊國大盜其殘忍程度幾無一人可與武后相比。

然而還不止此，武后深知所謂萬民勸進，不過是自己和近親近臣操縱的結果，遠不可能表明萬民擁戴^②。因此她需要理論依據為其篡唐辯護，從而使萬民心服。但在一千年以前的中國封建專制時代，占統治地位的儒家思想崇尚男尊女卑，很難認同女皇當國，所謂“母雞司晨，惟家之索”，就是一條深入人心的古訓，因此武后不可能從儒家思想取得認可，便不得不利用民間迷信心理而求助於西方佛祖的庇護。這便是為什麼史料記載的武則天大事吹捧《大雲經》、大規模興建大雲經寺的背景。從現存六卷本《大雲經》可以看出，《大雲經》中有所謂菩薩以女身在南瞻部洲為王的預言。武后及其黨羽便藉口這位女王就是武則天，從而表明她武則天是受命於佛而君臨天下，其合法性一如男性天子托言“受命於天”。

天授二年（691年）即武則天稱皇的第二年，她發表聲明說：“朕先蒙金口之記，又承寶偈之文，歷教表於當今，本願標於曩劫。《大雲》闡奧，明王國之禎符；方等發揚，顯自在之丕業。”^③就是表明她受命於金仙（佛祖）授記。在聖曆二年（699）為新譯《大方廣佛華嚴經》所寫的序文中，她說的更明白：“朕曩劫植因，叨承佛記。金仙降旨，大雲之偈先彰；玉宸披祥，寶雨之文後及。”^④就是自吹她得累世積善之果，承佛祖授記，降旨命為一國之君。佛祖先在《大雲經》中為此授記，後又在《寶雨經》中重申法旨。這便是為什麼新舊唐書和《資治通鑑》等史料都異口同聲記載武后大造大雲經寺而薛懷義等造《大雲經》以媚主的根據。在敦煌《大雲經疏》（S2658、S6502）發現以前，歷代史家大都深信不疑。新近一些有關武則天的論文專著仍在不假思索地如此引述。

陳寅恪先生最先指出：薛懷義並非偽撰《大雲經》，他認為作偽不易，且難取信於人，不如取前代舊譯曲加比附^⑤。我們從敦煌所出抄本來看，陳先生的看法是正確的。

這個抄本首先解題說：“然此《大雲經》一部，有三十七禪度。言禪度者，乃是梵音，此云法聚也。故今敘而釋之云爾。”這就是說，敦煌抄本乃是《大雲經疏》而不是《大雲經》本身。並且根據這篇疏文看來，所引經文乃是摘出六卷本《大雲經》拼湊而成，文中還穿插了大量圖讖祥瑞之說，為武則天稱帝製造神佛天意，以博取黎民百姓的擁戴，而且可能就是武則天授意她的情夫薛懷義糾合一群“浮屠”所為⁶，因此是一篇“集體創作”，故而在釋文中多處攪亂經釋而任意添加圖讖祥瑞之說。

根據初步研究，《大雲經疏》引用或自造的讖銘之類有18種之多，還曾引用河圖易卦等曲加比附，可謂是綜合儒釋道三家之說的拼盤，文辭拙劣。但是以所謂《證明因緣讖》和《廣武銘》最為主要。

《大雲經疏》中塞進《證明因緣讖》，顧名思義，就是要證明武則天以女身稱帝的“因緣”（內因和外緣）。於是那些御用和尚曲加比附，把當年勞民傷財所建的明堂，也說成是結佛緣。把大殺李唐宗室說成是刑害毀壞佛法者，除諸穢惡。總之，就是為武后篡唐稱帝塗上佛光色彩，以欺騙黎民百姓。御用和尚們倒也頗有學問，從一部當時就被確認為偽經的《佛說普賢菩薩說證明經》中斷章取義摘取其中字句來炮製所謂“證明因緣讖”，不過很不高明，炮製的《證明因緣讖》同《佛說普賢菩薩說證明經》一樣，辭句粗劣，其中作偽之處十分明顯，例如竟有所謂“二聖並治在神州”之句。

難能可貴的是，日本前輩學者矢吹慶輝能從眾多的敦煌殘經中找出這部偽經，並且發現了此經與《大雲經疏》有密切關係⁷。

我們仔細分析《大雲經疏》中的《證明因緣讖》，其實是抄自《佛說證香火本因經第二》。例如：《大雲經疏》引“證明因緣讖”說：“尊者白彌勒，世尊出世時，永除諸穢惡，若有違慢者，我遣天童子，手把金杖，刑害此人。水東值明主，得見明法王。尊者願彌勒，為我造化城，上有白銀柱，下有萬世銘。天女著天衣，柱上懸金鈴，召我諸法子，一時入化城。”這段讖文全摘抄自《佛說證香火本因經第二》，僅改變了後者行文的次序，以此編造所謂讖語蒙蔽善男信女！

不但如此，薛懷義等御用和尚還怕善男信女不能明白他們獻媚武后的用意，又特別加以解釋，以按語的形式編造應證。例如他們的“謹按”說：

一、彌勒者，即神皇應也（彌勒者，梵語也，此翻云慈氏。按：《維摩經》云，慈悲心為女，神皇當應其義合矣）。

二、療除諸穢惡，及令天童子手把金杖，刑害此人者，即明誅滅凶徒，肅清天下也。

三、水東值明主，得見明法王者，謹按《易》云：帝出於震，震在東。此明神皇出震君臨。又王在神都，即是水東也。

四、化城者，明堂也。

五、上有白銀柱者，明堂中柱也。

六、下有萬世銘者，《廣武銘》是也。

七、天女著天衣者，即明聖母神皇服袞龍之服也。

八、柱上懸金鈴者，即應明堂演四時聲教也。

九、召我諸法子，一時入化城者，此乃萬國朝宗，會於明堂也。

此外，《大雲經疏》原文接著說的是：“明王聖主俱在化城，樓上打金鼓，告諸法子：此法有因緣，尋解萬里通。此法無因緣，打鼓隔壁韻……我遣羅刹力士王，頭戴昆侖山，從地出湧泉……東有博山殿，西有槃龍臺……神珠明月挂著城傍。”

那些御用和尚又加按語說：

一、金鼓者，明堂大儀也。

二、有緣萬里通者，此明遠方慕化，及忠赤之人皆見明堂，及聞大儀也。

三、無緣隔壁韻（作者按：“韻”應作“響”，《佛說普賢菩薩說證明經》即作“響”）者，自神皇母臨兆庶，子育萬方，作亂者必銷，奸匿者自滅，故《河圖》云：兆人伏順，起逆自殃。伏以創製明堂，配享三聖，故召諸嶽牧藩屏懿親，俱集神都，同觀大禮，然諸虺構逆，咸取敗亡，縱有怨其性命者，遠處邊壤，不聞大儀，此即無緣隔壁韻之驗也。

四、我遣羅刹力士王，頭戴昆侖山，從地出湧泉者，此明新豐慶山神池湧出之應也。

五、東有博山殿者，大白馬寺飛雲閣也。有槃龍臺者，即明堂也。

六、神珠明月挂著城傍者，即明堂上布日月星辰之象也。以是義故，屬在神皇矣。

綜上所述，不難看出，以薛懷義為首的一批御用和尚，如何奴顏婢膝地獻媚則天武后，不惜捏造或偽造懺語而曲加解釋，為武后篡唐稱帝塗脂抹粉。他們主要想證明的是：

一、武后是彌勒轉世。

二、武后大殺李唐宗室和文武大臣，可比“世尊出世時，療除諸穢惡”，因此指使幫兇刑害此等穢惡，誅滅凶徒，肅清天下。質言之，就是把武后大開殺戒說成是遵從“佛旨”。

三、武后作為彌勒轉生，乃大造明堂，以報尊者所望。

四、武后篡唐稱帝不但受命於佛，而且有天地呈現祥瑞以應武后當母臨天下。

為了揭露用這種遮羞“佛衣”作為篡唐依據的背後事實，我們就引用史料，來逐條加以分析。

首先，說武后是彌勒轉世當然是不言而喻的欺騙，但是在中國歷史上確曾不乏托言彌勒下生奪取天下的事例。問題在於：何以平民百姓多為彌勒轉世所迷？究竟彌勒會在什麼時候下生？

根據佛教理論，佛祖曾預言在他達到4000歲而圓寂時（即約當人間57億6000萬年），彌勒才下生來到龍華寺成佛說法，以代替佛祖說教。故此彌勒又稱補處菩薩，且因取得成佛資格，又稱彌勒佛。若依此說，要等57億年後，彌勒才能下生！

但是，中國的彌勒信仰始自西晉竺法護譯《彌勒下生經》，就在武后稱帝十年以後，義淨又譯《彌勒下生成佛經》，客觀上替武后彌勒轉世的騙局起到推波助瀾的作用。如此說來，武后為彌勒轉世之說是直接違背“祖訓”的。那些製造騙人神話的御用和尚，不可能不知道上述佛祖授記。

其次說到佛家的化城理論，據《妙法蓮華經》卷三的《化城喻品》，有些修行人遇到險道將欲知難而退時，接引導師為振奮眾人，便在道中每隔一定的距離，化造一城，

供衆人稍歇，以便繼續前進。然而武則天大造明堂卻與接引衆生風馬牛不相及。

所謂明堂，就是王者之堂，亦即天子布政之堂，其制在《周禮》、《禮記》等書有記載。古制明堂上圓下方，堂四出，各有左右房，凡十二所。可見這是一組龐大的建築群。

先是有一位洛陽市井小人馮小寶，以身材魁偉得幸於千金公主（唐太宗之女），公主爲討好武后，竟向她推薦“小寶有非常材用，可以近侍”，於是武后召小寶入宮，又命小寶剃度爲僧，賜名薛懷義，出入宮禁，以便宣淫。更令人不解的是，歷代都把建造明堂視爲國家社稷一件大事，武則天竟把如此重任交給她的市井情夫薛懷義主持⁸。還有最令人不解的是，武后登基以後又另有新歡，薛懷義醋意大發，一怒之下竟燒毀明堂，則天女皇也不加罪，反而命他主持重建工程⁹。總計兩建明堂，一在垂拱四年（688），一在證聖元年（695），勞民傷財，耗費鉅萬，致使國庫空虛。據《資治通鑑》記載就在第一次建明堂的前一年，即垂拱三年（687），全國大饑，山東、關內尤甚¹⁰。尤其荒唐的是，薛懷義竟以建明堂之功，被封爲左威衛大將軍、梁國公¹¹，這且不說，明堂建成之年（永昌元年，即689年），武則天稱“聖母神皇”，竟先後任命從無帶兵經歷的薛懷義以新平道大總管身份兩次率軍北伐突厥，則天稱帝後四年（延載元年，即694年）又命薛懷義爲大總管，率十八總管迎戰突厥¹²。

明堂建成的第二年（690），武則天正式稱帝，改國號周，改元天授。正月二日，即布政於明堂，頒布新字，改稱武曌！二月再臨明堂開三教。由此可見，武則天建造明堂，實是爲她篡唐稱帝預作準備，而又借建造明堂之功封薛懷義以高官，以其領軍作戰，使之插手軍事，建立軍功，其扶持薛懷義的用心豈不是昭然若揭嗎？這與《妙法蓮華經·化城喻品》所說豈不是背道而馳嗎？

再說《證明因緣懺》著重提到“誅滅凶徒，肅清天下”、“除諸穢惡”、“刑害此人”、“作亂者必銷”、“奸匿者自滅”、“諸虺構逆，咸取敗亡”、“縱恕性命”、“遠處邊壤（流放邊地）”真實坦露了則天武后爲篡唐稱帝而大殺李唐宗室、殘害忠良的凶惡暴虐，不過這些暴行被說成是符合佛意。這又是以薛懷義爲首的御用和尚們造下的彌天大謊！稍知佛法的人都知道佛門的三皈五戒首戒便是殺生，更不用說親手悶死親生女嬰、殺害親生兒子和孫子等是佛門所不容的罪行，也是人間社會萬惡不赦的罪行！《證明因緣懺》借佛的名義替武則天的凶殘塗脂抹粉，只有具有獨夫民賊心態者才會贊許吧！

最後說到天地呈祥以示武后當母臨天下，又是武則天之黨愚弄平民百姓的傑作。據《舊唐書》卷三十七，則天治世在新豐縣東南露臺鄉有山湧出，高二百尺，有池周三頃，池中有龍鳳之形、禾麥之異。這是由於地震大風雨雹所致。武后趁機宣傳此爲休徵，賜名慶山。如果說這次出現的“祥瑞”還有天崩地裂的遺迹爲證，那麼在《大雲經疏》中所說的“天授聖圖”，就更是徹頭徹尾的欺騙。兩唐書等史料均曾評述武則天之侄、魏王武承嗣如何抄襲“洛出書”的故事，偽造“瑞石”投入洛水，武后竟借機大造聲勢，親拜洛水受“寶圖”，還命令諸州都督、刺史及宗室、外戚提前十日前來神都共祭洛水，意在昭告改號聖母神皇！這顯然是武則天姑侄二人主演的一出雙簧戲！

順便指出，《大雲經疏》中的《證明因緣懺》所引用的《證明因緣經》，其實早在隋朝就已判爲偽經¹³。我們今天讀到這部偽經，更進一步發現到了武則天時代又經過以

薛懷義爲首的御用和尚們的修改，使得作偽的痕迹更加明顯。例如經文中出現“二聖並治在神州”之句就是明證。不過這也提醒我們，不可忽視偽經之作，作偽必有作偽的歷史背景，甚至蘊藏著重大的歷史事實在內。在這個意義上，也許應當展開對偽經的研究，開創一門偽經學。

注釋：

- ①《資治通鑑》卷二百五，中華書局標點本，P6502。
- ②《資治通鑑》卷二百四，中華書局標點本，P6467。
- ③《全唐文》卷九五，中華書局影印本，P981。
- ④《大正新修大藏經》10冊Pla。
- ⑤陳寅恪：《武曌與佛教》，《金明館叢稿》二編，上海古籍出版社1980年版。
- ⑥《新唐書》卷七十六，中華書局標點本，P3481。
- ⑦矢吹慶輝：《三階教之研究》，岩波書店1927年版。
- ⑧⑩《資治通鑑》卷二百四，中華書局標點本，P6447。
- ⑨《資治通鑑》卷二百五，中華書局標點本，P6499。
- ⑪《資治通鑑》卷二百四，中華書局標點本，P6454—6455。
- ⑫《資治通鑑》卷二百五，中華書局標點本，P6493—6494。
- ⑬見隋·法經《眾經目錄》卷第二、隋·彥棕《眾經目錄》卷第四、唐·道宣《大唐內典錄》卷第十、唐·明佺《大周刊定眾經目錄·偽經目錄》、唐·智昇《開元釋教錄》卷第十八、唐·圓照《貞元新定釋教目錄》。

附錄：

普賢菩薩說證明經（校勘本）

聞如是，一時佛在靈鷲山^①祇水邊，說此法時，八萬四千人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，盡諸有結，所作已辦^②。爾時，會中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷四部眾等，皆來集會，一時聽法^③，歡喜^④合掌，一心奉行^⑤，作禮而去。

爾時，普賢菩薩即從座起，整衣服，長跪叉手，前白佛言：世尊！釋迦涅槃後，彌勒未興世，眾生有所疑，云何爲說之？願佛分別說。

佛言^⑥：汝當至心聽，爲汝分別說，我本根元^⑦或是定光身，或是句樓秦佛身，或是無光王佛身，或是寶勝佛身，或是登明王佛身，或是須彌尊王佛身，或是釋迦身。我本菩薩時，名爲阿逸多，釋迦涅槃後，先作法王治，卻後卅^⑧年，彌勒正^⑨身下，若有所疑而是略說。

爾時，普賢菩薩白佛言：世尊！夫一切眾生云何作功德可見彌勒佛？彌勒^⑩言：善男子、善女人剃除鬚髮，出家學道而披法服，隱居山林，坐禪學道，頭陀苦行，而是之人等可^⑪得見彌勒。若有善男子，遠離恩愛，捨家棄俗，剃除鬚髮而披法服，一心苦行，爲人善說，善行教化，爲說十善，勸人受戒^⑫，廣爲演說，慈悲憐愍，度脫生死，長發無上菩提之心，挽拔危厄，如是菩薩行，如是真人等，亦得見彌勒。善男子、善女

人，若有¹³造浮圖、塔廟、講堂、精舍、經書、形像，莫問大小，金銀素鍍¹⁴，隨像大小，速得成就無上發願者，如是之人等，亦得見彌勒。若有善男子、善女人，峪平治道¹⁵，廣作義井，河次造浮橋¹⁶，拯濟窮者，如是微妙願，亦得見彌勒。復有善男子、善女人，修持五戒，奉行十善，一月六齋，年三長齋，爲人演說，度他自度，人我兼度，如是毛髮之心者，菩提無上願，〔如〕是之¹⁷人等，亦得見彌勒。若有比丘僧剃除鬚髮而披法服，雖受二百五十戒，不能持具相，不如受持十戒行，奉持十善¹⁸，捨珍妙¹⁹衣，一心苦行，莫生染心，遠離恩戀，修持十善，一心苦行²⁰，繩床、錫杖、香爐、瓶鉢，九十日一移，初夜後夜，明冥禮拜，六時行道，遭²¹中一食，進心不闕²²，處處²³村落，爲人演說，朝唱²⁴暮誦，拯濟群生，教于²⁵愚癡，令出²⁶污泥，引導²⁷眾生，得出煩惱，愚癡眾生²⁸火宅自燒不能自知，我遣良師引導²⁹化之，方便說法，得出火宅，遠離生死，遭遇明師，譬如病人值好良藥，病人³⁰得愈，無有苦患，持戒懺悔，一心苦行，除罪如是，皆發信心，不作諸惡，長發善願，得³¹入阿耨多羅三藐³²三菩提無上道意，受持守護，斷諸煩惱，如是之人，得道不久，皆〔見〕³³彌勒。

普賢菩薩白佛言：世尊！執取正³⁴法，善治³⁵守護，拯³⁶濟病困，若〔有〕³⁷病厄，受持此經典者，病得除愈。若有橫官共相牽挽，枷鎖繫閉，心中憶念普賢菩薩，讀³⁸此經一百九遍，使令其官即發慈心，廣復³⁹大赦，解脫枷鎖，得離橫⁴⁰官，無有諸苦。若有眾生遠行不歸，消息不通，愁憂苦毒，煩惱自纏，心中憶念普賢菩薩，讀誦⁴¹此經典者，心中所願，無不獲得。若有女人渴乏男女，少患兒息，亦當讀誦此經典者，所願便⁴²得。若有女人產生⁴³難者，心中當⁴⁴憶念普賢菩薩，朝暮⁴⁵禮拜，受持讀誦此經典者，兒則易產⁴⁶身體平正長命之子，辨才勇猛，高遷富貴，世〔世〕⁴⁷尊榮，皆是⁴⁸普賢菩薩威神之力。若有眾生衰亡之後，水火焚漂，鳥鳴百怪⁴⁹，野蟲入家⁵⁰，如是諸怪，不問邪師，一心精進，受持讀誦⁵¹此經典者，眾惡雲除，萬⁵²善普備，藥病不加身⁵³，鍼灸⁵⁴不近，皆是⁵⁵普賢菩薩威神之力。若有善男子、善女人，若出家、在家，若白衣，若道俗，多有患苦⁵⁶，夜夢顛倒，出入恐怖，迫迨叫喚，忘前失後，心中憶念普賢菩薩，讀誦此經典者，無有諸患，令⁵⁷身安隱，不見諸苦，皆是普賢菩薩威神⁵⁸之力。若有善男子，若有願⁵⁹，心中⁶⁰憶念普賢菩薩，受持讀誦，行來出入，無有諸苦，世〔世〕⁶¹值法，遇⁶²善知識，不遭橫苦，皆是普賢菩薩威神之力。何以意故？普賢菩薩闍浮腹地⁶³病之良藥，此經⁶⁴闍浮腹地厄難橋梁。何以意故？此經是病之良師，如是受持，皆是普賢菩薩威神之力。

爾時，普賢菩薩白佛言：世尊！欲爲眾生說咒，三稱南無佛，〔復〕稱九佛名⁶⁵：東方王明諸佛、南方⁶⁶離垢紫金沙佛、西方無量華佛、北方日轉光明王佛、上方香積如來佛、下方師子億像⁶⁷佛、金剛師子億像佛⁶⁸、普光功德山王佛、善住功德寶王佛。若有善男子、善女人受持讀誦此九佛名字，不墮橫死，不遭八難，憐愍⁶⁹一切眾生故，即稱七佛名字：第一維衛佛、第二維⁷⁰式佛、第三隨葉佛、第四拘⁷¹樓秦佛、第五拘⁷²那含牟尼佛、第六迦葉佛、第七釋迦牟尼佛。一切眾生若在病困中，若在困厄⁷³中，若在大火中⁷⁴，〔若在大水中，若在耶行惡鬼中，若在蠱毒中〕⁷⁵，若在山谷⁷⁶虎狼中，若在險⁷⁷路賊盜中，若在河〔津〕⁷⁸厄難中，常當誦七佛名字，悉皆消滅。何以意故？此經多饒神力，往昔過去七十七億〔諸〕⁷⁹佛所說陀羅尼神咒：南無佛陀南無達摩 南無僧伽 南無

阿彌陀佛薩陀婆羅婆^⑤菩提薩婆婆^⑥摩訶薩婆^⑦阿利邪那〔利耶〕^⑧婆^⑨樓薩婆波^⑩羅提木叉佛婆豆叉帝^⑪利沙訶^⑫迦憐，而說咒^⑬曰：憐愍^⑭一切病困眾生故，復稱四天下^⑮王名字：南無東方提頭賴^⑯吒天王、南方鞞^⑰樓勒叉天王、西方鞞^⑱樓博叉天王、北方毘沙門天王，南無達迦^⑲摩桂羅王、上方釋梵天王、下方轉輪聖王、海龍王、須彌山頭阿修輪王，諸^⑳鬼神王等，收縛諸鬼，枷鎖諸鬼，收錄^㉑諸鬼神，不得妄近。善男子、善女人，欲誦此咒時善持五戒^㉒，不食酒肉，不食五辛，一月六齋，年三長齋，六時行道，一心苦行，可得誦此咒。若不行是，行^㉓諸不善行，不得誦此咒^㉔，不修十善行，此咒還自傷。修持十善行來，四出諸天善神、四天^㉕大王、天龍八部，常來營〔護〕^㉖受持此咒者，皆得^㉗阿耨三菩提道，爲諸眾生故說諸鬼神名字。若有優樓比婆鬼^㉘，若有比^㉙迦鬼，若有鳩槃荼鬼，若有比^㉚沙迦鬼，若有問請^㉛鬼，我爲眾生解說鬼神名字，土^㉜地者狐狸是，山神者他蟲^㉝蟒蛇是，宅神者老鼠蝙蝠是^㉞，天神者魔邪是。若有東來^㉟鬼，若有東南^㊱來鬼，若有南來鬼，若有西南來鬼^㊲，若有西來鬼^㊳，若有西北來^㊴鬼，若有北來鬼，若有東北來鬼，若有上方蜚^㊵屍鬼，若有下方遁注鬼，若有天神地神鬼，若有山神樹神鬼，若有五道之神鬼，若有南斗北辰鬼^㊶，若有奪人精氣鬼，若有取人精氣鬼^㊷，若有奪人魂魄^㊸鬼，若有喚人魂神^㊹鬼，若有破家鬼，若有遭喪失火鬼，若有青色鬼，若有白色鬼，若有黃色鬼，若有赤色鬼，若有惡眼毒精^㊺鬼，若有乍瞋乍欣^㊻鬼，若有索酒索^㊼肉鬼，若有嗜酒嗜肉鬼^㊽，若有入人頭中鬼^㊾，若有入人耳^㊿中鬼，若有入人口中鬼，若有入人十指中鬼，若有入人手腳中鬼，若有入人心肝五臟中鬼，若^㊿有入人百節中鬼，若有干詐鬼^㊿，若有詐稱鬼^㊿，若有假名字鬼，若有七道鬼^㊿，若有四七日百怪鬼，若有百日^㊿伏屍鬼，若有病痛誦^㊿此鬼神名字，若有小弱難養誦此鬼神名字，若有兒啼^㊿驚怕^㊿亦誦此鬼神名字，此諸鬼神若不隨此咒^㊿，頭破作七分如阿梨樹枝，劇殺父母重罪，使諸鬼神如壓^㊿油殃，頭^㊿破作七分，〔碎〕^㊿如微塵。善男子、善女人，受持三歸五戒者，善持十善行^㊿者，此諸鬼神不能中害。何以意故？此大陀羅尼神咒威神之力不可思議，此諸惡氣不得^㊿近，眾耶惡鬼亦不得^㊿中害。

普賢菩薩言：若有善男子、善女人，若能善持守護此咒者，我爾時乘六牙白象，雨寶蓮華，從空而下，并餘諸天善神、四大天王、龍神八部皆來集會，胡跪合掌，整理^㊿衣服，說此大陀羅尼咒，時三千大千^㊿世界六種震動，外道天魔盡來歸伏，咒山能崩，咒河^㊿能竭，日月崩落，三千大千世界六種震動，眾魔摧碎，猶如微塵，眾魔驚怖，無不歸^㊿伏。善男子、善女人，受持^㊿陀羅尼咒者，我爾時遣諸天善神^㊿〔常〕來營護^㊿，不墮橫死，自欲命終之時，普賢菩薩迎其精神，不墮八難，得生東方阿閼佛國。

爾時，普賢菩薩白佛言：世尊！有何等^㊿人不得見彌勒？

佛言：善哉！善哉！諦聽！今^㊿爲汝略說，一者，出家沙門剃除鬚髮，假染法服，不持身行^㊿，不離恩愛，背法墮俗^㊿，如是之人，不得見彌勒。二者，出家沙門剃除鬚髮^㊿，避官役使^㊿，假披法服，飲酒食肉，青黃赤白，喜好莊嚴，乘騎驢馬，袈裟絞^㊿腰，治生販賣，巧升挾斗^㊿，捻秤前後，大斗重秤謂之劫^㊿輕，秤小斗謂之盜，如是沙門亦不見彌勒。三者，出家沙門剃除鬚髮，假披法服，飲酒食肉，破齋夜食，偷盜三寶，破滅三寶^㊿，不持具相，作諸不軌，如是惡行，如是之人等亦^㊿不見彌勒。四者，善根眾生^㊿受持五戒，不肯習誦，損毀正法，信邪倒見，作諸不軌^㊿，毀損五戒，六根

顛倒，如是之人^⑤等^⑥不得見彌勒。五者，受持五戒^⑦，假佛威神，諸方教^⑧化，毀破形像，破大作小，破小作大，毀破成像，斷壞形像，破滅三寶，如是之人亦不得^⑨見彌勒。六者，受持淨戒，毀損^⑩十善，破此諸戒，飲酒食肉，作諸^⑪不善，破此三惡^⑫，[如]^⑬是之人等亦不見彌勒。七者，若有愚癡眾生不信三寶者，謗毀正法，謗[毀]^⑭比丘僧，謗毀優婆塞，謗毀優婆夷，謗毀三寶四聖，障如來正道，斷絕三寶，如是之人等亦不得^⑮見彌勒。八者，若有眾^⑯生斷官王路，破家劫奪，焚燒山澤，煞害眾生，無慈愍心，如是之人等亦^⑰不得見彌勒。九者，若有眾生高遷富貴，輔國大臣，假官力勢，斷事不平，以直則曲，破小作大，枉煞良善，便取^⑱萬民，如是之人等亦^⑲不得見彌勒。十者，如是而^⑳爲汝說，若有白衣道俗作是諸惡，無慚^㉑無愧，猶如禽獸牛馬畜生^㉒，如是之人[入]^㉓阿鼻地獄，從閻至閻^㉔，輪轉五道，無有出期。

佛說證香火本因^㉕經第二

香火之本，七佛所說。爾時，七佛在白淨天中，佛之頭領空王如來，上首^㉖空王佛，第二雲雷音^㉗宿王華智佛，第四白淨王如來佛，第五寶住蓮華佛，第六無根王佛，第七受^㉘記彌勒尊佛。七佛雲^㉙會，初首結願在白淨天中，又會結願靈鷲山中，又會結願紫微山^㉚，又會結願耆闍水^㉛。

爾時，空王發柔軟制令，召諸[方]^㉜菩薩，北方有十恒河沙菩薩，各乘六牙白象，手齎珍寶金華盡詣佛所；爾時，東方亦有十恒河沙菩薩，亦乘六牙白象，雨寶蓮華來詣佛所；爾時，南方復有十恒河沙菩薩，亦乘六牙白象，齎寶冠瓔珞來^㉝詣佛所；爾時，西方復有十恒河沙菩薩，亦乘六牙白象，各齎菩提^㉞雜華來詣佛所；爾時，上方有十恒河沙菩薩^㉟，乘定國師子，雨寶天衣殷^㊱重之心來詣佛所。爾時，從地踊出，頭戴珍寶，各作是言：聞佛結願，歡喜集會，六方^㊲菩薩集會之時，山河大海六種震動。爾時，眾魔心情不寧，以佛神力，善哉正^㊳法。爾時，白淨王如來歡喜受教，白空王如來，各作是言：無有閻浮履地，眾生元無有緣，爲六方菩薩上首苦行^㊴，西方無量壽佛弟子大慈觀世音，此大菩薩與閻浮履地拯濟有緣。爾時，東方王^㊵明諸佛弟子摩訶波闍波提、普賢菩薩，香火証明功德利益有緣，此二菩薩希有拯濟拔諸眾生苦^㊶，希有利益善說，如來將疾往詣^㊷白淨天中結願之時，寶柱幢蓋，八萬四千人俱，皆如兄弟，天中有蓋，絕大無極，縱廣三^㊸十由旬，東西上下亦復如是，結願神幡縱廣長三十由旬^㊹。爾時，觀世音托生凡夫^㊺，爾時普賢菩薩優婆塞身，是此二菩薩分身百億，難解難了，亦不可^㊻思議。爾時，如童菩薩月光童子，是爾^㊼時摩訶迦葉尊者，是爾時憂波^㊽利，堂公是初[果]羅漢^㊾，離諸生死，泰山僧朗是清淨羅漢^㊿，杯度是解空羅漢，號爲隱公，三賢四聖皆同一字，欲說此本眾惡人中^①慎莫爲說，若與此法善根^②，若人無善根，不得聞此法，亦不得說^③此法，未度所度、未聞所聞、未^④見所見、未解所解^⑤、未知所知，如是之人皆從一願，如來所說，莫不歡喜，一心受持，必獲果願，莫安^⑥進退，成實結果，解脫三昧。

爾時，觀世音並共普賢菩薩來詣佛所，胡跪受敕，唯願如來爲我演說，爲我解說，諦聽諦受，執取受持，不敢違犯，不敢缺落，不敢毀損。

爾時，佛言：閻浮履地振^⑦旦國中神州東西^⑧卻有南北，一佛境界百億須彌山^⑨、百億日月、百億海^⑩水，三千大千世界，有一大國名爲振^⑪旦，不識正法，不識如來，不

解正法，不識^②好人，此等眾生與如盲人^③，不見日月，與法無緣，亦復如是。假使有緣比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男子、善女人，若受持、若^④讀誦、若書寫、若受持、若讀誦，護^⑤慎香火，猶護明珠。善男子、善女人、諸法子^⑥、好^⑦人、四方眾生，一越流^⑧轉，集會一處，皆如一芥子。假使有人善持守護香火正法，行坐憶^⑨念，歲三月六六時行道轉^⑩〔讀〕^⑪。

爾時，空王如來並告普賢菩薩，將八萬億^⑫童子四時上下護念法子，若在空中野田^⑬，若〔在〕^⑭五濁惡世，若在病困中，若在^⑮困厄中，若在邪行惡鬼毒道中^⑯，長當讀誦此經典者，不見八難，不墮橫死，不遭橫官，我爾時諸天童子守護此人，不見眾惡。夫欲說法講義^⑰，若有魔人不使可說，皆同一心乃可爲說。夫欲平章福德時^⑱，清淨洗手^⑲，三遍燒^⑳香，各禮佛足，慇懃之心，額必至地^㉑，卻坐說法^㉒之時，慎莫當戶。普賢菩薩言：〔善〕男子、〔善〕女人善持^㉓守護我法者，不見八難，若有退落毀法，眾無利益。復有發露懺悔之者，還捉此法，我乘六牙白象，乘空而下，手摩其頭，現^㉔其人前，愚癡肉眼而不^㉕睹見，謂呼輕言說法之時，我遣諸天童子案行此人，逋^㉖慢此法，毀壞此法，輕慢此法^㉗，手把金杖，刑害此人。若有毀損，獲罪如是，莫不奉行，一心諦聽。

尊者白彌勒：香火何從^㉘來，此法何從^㉙起，根由在何處？

彌勒答尊者：此法從空王來。度脫何種人？空王佛言：度脫八種人。尊者問空王：何爲八種人？閻浮八種人：一者諸長老，二者老母人^㉚，三者善女人，四者善男子，五者諸貧窮，六者諸下賤，七者諸弱小^㉛，八者諸比丘^㉜。四千諸胡漢合爲八萬^㉝四千人。

尊者白彌勒：五胡治化時，必有不信正法，破毀此正法，實難可挽拔，此法非常行，偷竊^㉞似奴婢。

尊者白彌勒：世尊出世時，撩^㉟除諸穢惡，分別五種人，有緣在水東，無緣在水西。水東值聖主^㊱，〔得〕^㊲見明法王。尊者問彌勒：願爲演說之。彌勒言^㊳尊者，汝欲求何等？尊者願彌勒，爲我造化城。尊者問如來，化城在何處？佛言^㊴：化城在釋迦得道處。尊者問空王：釋迦得道在何處？空王語尊者：汝當善聽！

爾時，尊者整理威儀，胡跪合掌，一心善聽，乃有^㊵爲說，釋迦從起^㊶苦行，元由瞿夷左脅底生時^㊷，舉手仍沛多^㊸，腳躡^㊹雙蓮華，左^㊺脅生釋迦，老子作相師，白疊^㊻承釋迦，老子重瞻相，此人非常聖，難解難思議，號爲釋迦文^㊼。九龍與吐水，治化彌勒^㊽前。元初苦行時，居在迦^㊾黃山，乃久不得道，來至^㊿崑崙山，乃久不得[㋀]道，來在[㋁]白鹿山，乃久不得道，更至[㋂]檀特山，乃久不得道，來至蒲城山，展[㋃]轉至五馬道，從海中心入，即爲造化城。化城何物作？琉璃作外郭，舉高七百尺，白銀作中郭，舉高七百尺，紫金作中城。尊者問空王：縱[㋄]廣幾由旬？空王語尊者：縱廣四百里，東西南北各四百里，四角白銀臺，舉高七百尺，東廂[㋅]有九門，南廂有九門[㋆]，西廂[㋇]有九門，北廂[㋈]有九門，門南白銀樓，樓上有金柱，舉高百丈九，下有鳳凰巾，柱上[㋉]懸金鼓，天人[㋊]侍兩邊，一震八種聲，門北白銀樓，舉高七百尺，上有白銀柱，下有萬世銘，天女著天衣，柱上懸金鈴，一震[㋋]六種聲，召我諸法子，一時入化城，如來威神之力[㋌]，實事名[㋍]不輕。善哉諸法子，善持見大明，如是今[㋎]苦說，實事不虛言，如是好受持[㋏]。

爾時，尊者問空王：何人爲聖主？何人作明[㋐]王？空王佛[㋑]言：釋迦涅槃後[㋒]七百年，天地大震動[㋓]，天呼地呼，一月三怪，苦困百姓，療除穢惡[㋔]，分簡五種，專行疫

病，平治罪人，有法盡生，無法盡滅，劫後九十九^三年七百年以過，三千大千世界六種震動，七日^四日闔，卻後數日，天出明王，地出聖主，二聖並治，並在神州，善哉治化，廣興佛法，慈愍一切，救度生死，得出火宅，得見大乘，引導^五生死，來詣^六化城，明王聖主俱在化城樓上打金鼓，遠^七告諸法子：此法有因緣，尋解萬里通，此法無因緣，打鼓隔壁聲。根公白尊者：「遠召有緣人。」根公白尊者：分別五種人。尊者^八語根公：云何可分別？根公白尊者：隨我^九分別之，隨我造弱水，我遣^十力士羅刹王，頭戴崑崙山，從地^{十一}出^{十二}湧泉，^{十三}來^{十四}至化城西，展轉娑婆中，往詣加^{十五}黃山，水上七寸橋，有緣在橋東，無緣在橋西。召我諸法子，一時在化城。

爾時，娑婆中無諸五種人，療^{十六}除諸穢惡，賜^{十七}皆是菩薩，名尊者菩薩王，廣宗羅漢王，菩薩羅漢^{十八}，^{十九}治^{二十}閻浮無罪^{二十一}人，國作佛國^{二十二}，州作佛州，郡作佛郡，縣作佛縣，黨^{二十三}作佛黨^{二十四}，里作佛里，鄰作佛鄰，四海知識一如親兄弟，集會化城中，東宮、西宮^{二十五}、南宮、北宮，東階、西階、南階^{二十六}、北階，東有博山殿，西有槃龍臺，巷巷相當，門門相次，得見此明王^{二十七}，一心好受持。若有狐疑者，不得見此法；若有退落者，不得見此樂^{二十八}；若有頽毀者，若^{二十九}有^{三十}通慢者^{三十一}，不得見此樂。飲酒食肉人，貪財五欲人，虛誑邪見^{三十二}人，如是不善行，終不見此樂。若有退落者，復能好懺悔，寫卻此^{三十三}諸惡，寫卻煩惱心，寫卻通^{三十四}慢心，寫卻眾耶心，復能一懺悔，還得入此法，逕過好明師，一心好受持。若有不毀損，自責^{三十五}過咎罪，瞋罵六根賊，一心好守護，亦得見此樂。如是為汝說，終不有虛言，一心好受持，與汝無上道。

爾時，普賢菩薩前白佛言：世尊！世尊出世時，我遣力士羅刹王，平除罪惡^{三十六}人。爾時，遣伽^{三十七}羅菩薩頭戴地動^{三十八}，三千大千世界六種震動，天地振烈^{三十九}，南北礫烈^{四十}，七日^{四十一}日闔，三召有緣眾生，無法入地獄^{四十二}，有法生天。若有^{四十三}日闔，復欲平除罪人，我^{四十四}遣羅刹王，分別罪人，將領鬼軍。爾時^{四十五}羅刹王^{四十六}一佛^{四十七}境界百億日月^{四十八}、百億須彌山、百億鐵圍地獄城^{四十九}。一鐵圍城^{五十}地獄，百億鬼軍^{五十一}，百億鐵圍地獄，此^{五十二}鬼神恒河沙數，黑衣^{五十三}服，赤繩赤棒，療^{五十四}除罪人，卻後數日，我遣阿修輪王，手把七日，劫燒終盡，日出之時，閻浮履地，草木焦燃，山石^{五十五}剝烈，山谷堤塋^{五十六}，地平融盡。我爾時天上遣金翅鳥下，召取有^{五十七}緣。此鳥身長三^{五十八}十里，縱廣三十里，口銜七千人^{五十九}，背負八萬人，得上兜率天，彌勒俱^{六十}時下，餘有受罪人，飲酒食肉者，不^{六十一}信有佛出世，不信有彌勒^{六十二}下^{六十三}，如是之人等，九孔同流，耳中血出，鼻中血出，眼中血出，口中血出，如是之人末劫終^{六十四}盡，盡入地岸^{六十五}，無有出期。復遣加羅菩薩^{六十六}，手捉^{六十七}地軸，天地平正，西方起逆風，旃檀香七日七夜吹卻穢惡^{六十八}。卻後數日，我遣龍樹菩薩，平除天地，上地^{六十九}與銅地，銅地^{七十}上與水銀地，水銀地上^{七十一}與水精地，水精地上^{七十二}與琉璃地，琉璃地^{七十三}上與白銀地，白銀地上與鬱金地，鬱金地上與黃金地，山作金山，山^{七十四}作銀山，樹作銀樹，閻浮履地宮殿樓閣樓櫓卻敵^{七十五}，神珠明月卦著城塋^{七十六}，無晝^{七十七}夜，不須火光。若有眾生修持十善^{七十八}，出家在家，白衣道俗，一心苦行^{七十九}，修行^{八十}萬善，得見微妙上^{八十一}願，作禮奉行。

爾時，普賢菩薩前^{八十二}白佛言：世尊！世尊出世時，四天^{八十三}來奉鉢，東方提頭賴吒天王，獻佛白石鉢，受成萬斛，北方毘沙門天王，獻佛琉璃鉢，受成萬斛^{八十四}，南方婆樓^{八十五}勒叉天王，獻佛白銀鉢，受成^{八十六}萬斛，西方鞞樓博叉天王，獻佛紫金鉢，受成萬斛^{八十七}。

佛言：汝等鬼神王，我微一人下³³，汝等鬼神王，獻³⁴我四種鉢。

爾時，世尊捉鉢，拍四³⁵合成一。爾時，釋梵天王獻佛微妙上供，粳米長七寸，瓜長七³⁶尺，梨如五斗瓠盧，棗如二斗欏，琉璃槃、白銀碗、琉璃匙、白銀筋，慇重之心奉獻上供。

爾時，下方轉輪聖王³⁷獻佛千支燈，一支有萬燈³⁸，千支有萬〔萬〕³⁹燈，上有⁴⁰轉輪座⁴¹，轉輪座上有諸天伎樂長鳴呼吹⁴²，簫笛箏篴琵琶鐃銅鉢⁴³，師子及白象，鳳凰及麒麟，如是諸人等各來詣佛前⁴⁴，海龍王獻佛⁴⁵十二部尊經。

爾時，海龍王經青卷黃字膊⁴⁶，擔一部來奉佛，一部十二駱⁴⁷駝負不賜，況復十二部尊經！

爾時，色究⁴⁸天王獻佛寶冠、瓔珞、蓮華上衣。爾時，無色⁴⁹界天王獻佛菩提妙華珍寶雜⁵⁰香。爾時，閻浮提⁵¹王獻佛八功德浴池。爾時，忉利天王獻佛蓮華寶冠⁵²、珠珍⁵³、瓔珞。〔如〕是等天王慇重供養⁵⁴，皆得天⁵⁵上道。爾時，兜率⁵⁶天王獻佛七十二應瑞。爾時，復有阿陀菩薩獻佛⁵⁷八萬九色六牙白象，各備槃陀秋⁵⁸勒金鞍秘採腳走⁵⁹蓮華，背負宮殿，雨⁶⁰華動地，來詣佛所。爾時，藥王菩薩獻佛八萬⁶¹七千定國師子。佛言：善男子、善女子，修持⁶²十善，一心奉行，作禮而去，無不獲得，即發無上果願，皆於阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，彌勒告普賢菩薩言：吾下⁶³之時，或兜率天上雀梨浮圖，或從空而下，或閻浮履地從地踊出，或北方來，或東方來，或南方來，或西方來⁶⁴，四維⁶⁵上下，不可思議，十方恒河沙菩薩六趣眾生，無〔能〕惻佛智⁶⁶。佛言：惟有普賢菩薩乃能惻⁶⁷佛智。

爾時，雀梨浮圖從空而下，安置閻浮履⁶⁸地。爾時，寶勝菩薩問普賢菩薩：雀梨浮圖何物作？普賢菩薩言：琉璃作塔基⁶⁹，水精檐⁷⁰作地，琉璃作八壁，水精作梁柱，琉璃作屋搏，白玉作攬拱⁷¹，黃金作〔四〕角⁷²，紫金以結樵⁷³，清琉璃⁷⁴作上級，清⁷⁵水精珠作中級，白〔玉〕⁷⁶珠作上級，頗梨珠作上級，白銀作中級，黃金作上級，紫金作中級，上有琉璃⁷⁷七寶臺，舉高卅⁷⁸里，四〔角有琉璃七寶殿，下有琉璃槃龍道，中有白〕⁷⁹珠摩尼寶，雀梨浮圖⁸⁰高九十九級，上有白銀樓，樓上有神諸寶⁸¹。爾時，雀梨浮圖周匝有八角，縱廣八由旬。

爾時，彌勒從空而下，諸方菩薩盡來集會之時，三千大千世⁸²界六種震動，眾魔外道盡來⁸³歸伏。時有魔王競起。爾時魔手羅王多將兵眾⁸⁴，嚴器鎧仗，刀劍在前，共佛爭⁸⁵力。爾時，復有魔王⁸⁶拔刀擲劍，共佛爭⁸⁷力。爾時，復有素天大魔⁸⁸，三面六手，頭戴山谷⁸⁹，共佛爭⁹⁰力。爾時，復有博叉天魔，頭戴地軸，共佛爭⁹¹力。爾時，復有婆羅鄰天魔⁹²，身上出水，身下出火，身上出火，身下出水⁹³，現大復⁹⁴現小，現⁹⁵小復現大，天下惻塞⁹⁶滿虛空，共佛爭⁹⁷力。爾時，復有水身天魔，水火⁹⁸並起，電⁹⁹風疾雨，共佛爭¹⁰⁰力。爾時，復¹⁰¹有惡叉加天魔，夜¹⁰²叉加天魔，頭復戴山谷堤塋¹⁰³，共佛爭¹⁰⁴力。

爾時，復有牛頭天魔，復有虎頭天魔，復有鳥頭天魔，復有蛇身天魔，此諸魔神各將十萬力士¹⁰⁵，走地挽弩¹⁰⁶，前擲叫喚，大興兵馬，矛戟在前，火車霹靂，共佛戰¹⁰⁷斗，彌勒遣大力菩薩並共¹⁰⁸無量力菩薩，手捻地抽¹⁰⁹，頭戴地柱。爾時，天地八種聲¹¹⁰，眾魔惴¹¹¹怖，心情不寧。

爾時，彌勒左手指地，右手指天，召諸方菩薩。爾時，東方有十恒河沙無邊身菩薩，各乘六牙白象，雨寶蓮華，來詣佛所。爾時，南方復有十恒河沙力士菩薩，各乘定國師子，手把金剛楯從空而下。爾時，下方復有十恒河沙力士菩薩，亦乘定國師子，手把金杖，從地涌出。爾時，普賢菩薩手把金剛三昧杵一擬定三昧。爾時，如童菩薩手把金剛埵。爾時，復有金剛力士，手把金棒，走地叫喚，日月崩落。〔爾時〕，諸方菩薩盡來集會，三千大千世界六種震動，眾魔罷捨刀仗，各發慈心，五體投地，莫不歸伏。

爾時，普賢菩薩白佛言：世尊！大聖丈夫、八十種好、七十妙姿，善哉！善哉！有如是等大威神力莊嚴相好，威神之力巍巍如是。爾時，普賢菩薩白佛言：世尊！世尊出世時，一放光明，三召有緣眾生，諸尊普賢菩薩摩訶薩，復有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，復有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、八部大眾，皆來聽法。

爾時，普賢菩薩白佛言：聖尊！〔世尊〕出世時，菩薩受記作佛，人非人等受記，捨卻鬼神形，盡得復人身。復有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，捨形更受命。普賢菩薩言：七佛在世時，人受四萬歲，定光佛在世時，人受七萬歲，比婆施佛在世時，人受三萬歲，空王佛在世時，人受九萬歲，迦葉佛在世時，人受五萬歲，句樓秦佛在世時，人受六萬歲，釋迦文佛在世時，人民恒苦厄，三人百歲，人民顛倒惡，三牙斷鼻，鼻縱眼豎，不敬師長，不孝父母，北方鬱單越人受七百萬歲，東弗於逮人受四百萬歲，南閻浮提三人共受百歲，西俱邪尼人受二百萬歲，彌勒治化時，人受八萬七千歲，自欲受終時，不勉自然生，復欲受終時，托生無量壽，自然蓮華生。

普賢菩薩言：天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、摩睺羅伽、人非人等，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、善男子、善女人，長修十善，歲三月六，一心奉行，至得佛道。

爾時，四天王如來滅度後，鬼神暴虐，世尊出世時，我等眷屬胡跪合掌，諦聽諦受，執取正法，奉行受持，不敢違犯，受持守護。爾時，我等眷屬在須彌頂上王四天下，若有善男子、善女人，一心修行，慎莫染著，見苦莫避，見樂莫貪，爲法喪身。爾時，普賢菩薩東方將諸天伎樂雨華動地，此人臨欲受終時，迎其精神，不見八難，得生東方阿閼佛國。

爾時，佛告阿難：我遣汝行此法，若女人少渴男子，受持此經，讀誦百遍，心中所願，無不獲果。若有縣官口舌共相牽挽，若當讀誦此經典者，即使其官化令慈心，無有諸惡。若多患連年，累歲不得差者，信諸妖邪倒見之師，卜問覓禍，煞猪狗牛羊，祭祀鬼神，長有增惡，終無利益，不如破魔屬佛，懸繒幡蓋，燒香散華，歌詠讚歎，七日七夜讀經行道，離諸魔縛，此皆鬼神不得遠近。何以意故？此經多饒威神力，是普賢菩薩威神之力。

阿難白普賢菩薩：若有善男子、善女人奉持守護此經典者，無有眾難，行來出入，長發大慈大悲，救度眾生，憐愍苦厄，拔諸生苦。阿難言：眾生不堪大乘，小乘化之，三乘方便，救度危厄。若有善男子、善女人發毛髮善心者，長生值善處，長

發無上願，善神營護之⁶²，皆是普賢菩薩威神之力，巍巍如是。

佛⁶³說證明經

校注說明：

《大正新修大藏經》第八十五卷收錄《普賢菩薩說證明經》校錄本，編號為 2879，該本係據 P2186、P2136、S1552 三個寫本校錄。今查敦煌寫本中共有 17 個本子，它們是：陽 21、淡 58、鹹 77、光 97、S1552、P2297、P2186、P2136、藏 58、鱗 30、S6997、上圖 812531、浙博 001、津藝 181、北大 D152。據王三慶教授《日本所見敦煌寫卷目錄提要》（一）（《敦煌學》第十五輯，1990）、鄭阿財教授《敦煌疑偽經與靈驗記關係之考察》（2002 年“姜亮夫、蔣禮鴻、郭在貽先生紀念會暨漢語史、敦煌學國際學術研討會”會議論文），日本大谷大學尚有藏本，另據李際寧先生介紹，日本京都國立博物館也收藏一件，中日學者認為日本收藏這兩件寫本真偽待考。今以陽 21 為底本、淡 58 為甲本、鹹 77 為乙本、光 97 為丙本、S1552 為丁本、P2297 為戊本、P2186 為己本、P2136 為庚本、藏 58 為辛本、鱗 30 為壬本、S6997 為癸本、上圖 812531 為子本、浙博 001 為丑本、津藝 181 為寅本、北大 D152 為卯本，參照《大正新修大藏經》校錄本重新進行校錄。

查看原卷，甲本與壬本比較，紙幅、紙質、紙色、墨色、筆迹、烏絲欄相同，可以判斷兩本原為一卷，後斷為兩卷。

- ① 山：庚本無。
- ② 已辦：“辦”底本作“辨”，據甲本改，“已辦”戊本、庚本作“以辨”。
- ③ 一時聽法：乙本自此始。
- ④ 喜：戊本、庚本作“欣”。
- ⑤ 行：甲本無。
- ⑥ 佛言：甲本、戊本、庚本無。
- ⑦ 我本根元：甲本無“本”，戊本、庚本作“我說本根原”，“元”丑本作“源”。
- ⑧ 卅：甲本作“三千”，戊本、庚本、丑本作“三十”。
- ⑨ 正：戊本、庚本作“政”。
- ⑩ 勒：戊本作“佛”，庚本後有“佛”。
- ⑪ 可：戊本、庚本作“亦”。
- ⑫ 戒：甲本作“我”。
- ⑬ 有：乙本無。
- ⑭ 鍍：戊本、庚本作“度”。
- ⑮ 峪平治道：“峪”甲本、丑本作“山谷”，戊本、庚本作“山塔”，乙本“峪”前有“山”，戊本、庚本“道”後有“路”。
- ⑯ 河次造浮橋：“次”戊本、庚本作“坎”，“橋”庚本作“圖”。
- ⑰ [如]是之：“如”底本無，據甲本、戊本、己本、庚本、丑本補。“之”庚本無。
- ⑱ 善：甲本作“道”。
- ⑲ 珍妙：底本作“彌”，據甲本改，“妙”丑本作“寶”。
- ⑳ 一心苦行：丁本自此始。
- ㉑ 遭：甲本作“過”，丁本作“槽”，丑本作“通”。
- ㉒ 闕：戊本、庚本作“動”。
- ㉓ 處處：甲本、戊本、庚本作“處”。
- ㉔ 唱：甲本、丁本、戊本、庚本作“品”，丑本作“讀”。

- 25 于：戊本、庚本作“乎”。
- 26 出：戊本、庚本無“出”。
- 27 導：甲本、乙本、戊本作“道”。
- 28 得出煩惱，愚癡眾生：戊本、庚本無，“得”以下至“遇善知識，不遭”甲本原卷粘錯。
- 29 導：戊本作“道”。
- 30 人：甲本、丁本、戊本、庚本、丑本作“即”。
- 31 善願，得：戊本、庚本作“願德善”。
- 32 多羅三藐：甲本、乙本、丁本、戊本、庚本均無。
- 33 見：底本無，據甲本、乙本、丁本、丑本補。
- 34 正：戊本、庚本作“政”。
- 35 治：甲本、丁本作“法”，戊本、庚本作“持”。
- 36 拯：甲本、丁本無。
- 37 有：據戊本、庚本補。
- 38 讀：戊本、庚本作“誦”。
- 39 復：乙本作“後”，戊本、庚本作“蕩”。
- 40 橫：甲本無。
- 41 誦：戊本、庚本無。
- 42 便：戊本、庚本作“決”。
- 43 生：甲本無。
- 44 心中當：“中”甲本作“者”，戊本、庚本無“當”。
- 45 暮：甲本、戊本作“慕”。
- 46 兒則易產：戊本、庚本“兒”後有“子”，“產”甲本、戊本、庚本作“生”。
- 47 世世：底本缺一“世”，據甲本、丁本、戊本、庚本、丑本補。
- 48 是：丙本自此始。
- 49 怪：戊本、庚本作“卦”。
- 50 家：甲本作“宅”。
- 51 讀誦：戊本無“讀誦”，庚本無“誦”。
- 52 萬：戊本作“方”。
- 53 藥病不加身：“病”戊本、庚本無，“加”丙本作“如”。
- 54 鍼灸：乙本闕“鍼灸”至“若道”32字。
- 55 是：戊本、庚本無“是”。
- 56 苦：丙本無“苦”。
- 57 令：戊本作“念”。
- 58 神：甲本無。
- 59 若有願：甲本作“若願有”，丁本作“善有願”。
- 60 中：丙本無。
- 61 世世：底本缺一“世”，據甲本、丁本、戊本、庚本補。
- 62 法、遇：戊本、庚本作“遇法”。
- 63 普賢菩薩闍浮履地：戊本、庚本“普”前有“此”，丙本無“地”。
- 64 經：丙本無。
- 65 「復」稱九佛名：“復”底本無，據甲本、丙本、丁本、戊本、己本、庚本補。戊本、庚本無“名”。

- 66 方：戊本作“無”。
- 67 像：戊本作“象”。
- 68 金剛師子億像佛：戊本、庚本無。
- 69 愍：戊本、庚本無“愍”。
- 70 維：甲本、戊本、庚本無。
- 71 拘：甲本、庚本作“句”，戊本作“勾”。
- 72 拘：丙本、丁本、庚本作“句”，戊本作“勾”。
- 73 困厄：戊本、庚本作“厄難”。
- 74 若在大火中：丁本作“若大火中”，“火”戊本、庚本作“水”。
- 75 若在大水中，若在耶行惡鬼中，若在蠱毒中：據甲本、丙本、丁本、丑本補。“水”戊本、庚本作“火”，“蠱毒”戊本、庚本作“蠱道”。
- 76 谷：戊本、庚本作“峪”。
- 77 險：戊本、庚本作“峪”。
- 78 津：據戊本、庚本補。
- 79 諸：據甲本、乙本、丙本、丁本、戊本、庚本補。
- 80 薩陀婆羅婆：戊本、庚本作“陀薩婆薩婆”。
- 81 婆婆：乙本作“婆娑”，丙本、丁本、戊本、庚本作“婆”。
- 82 婆：戊本、庚本後有“摩訶薩婆”。
- 83 利耶：據戊本、庚本補。
- 84 婆：庚本作“广”。
- 85 波：戊本、庚本作“婆”。
- 86 叉帝：戊本、庚本作“久常”。
- 87 訶：戊本、庚本作“呵”。
- 88 南無……而說咒：甲本闕“南無”至“而說咒”57字。
- 89 憐愍：丁本“憐愍”前有“佛言”。
- 90 下：戊本、庚本無。
- 91 賴：丙本、丁本、戊本、庚本作“羅”。
- 92 瞋：乙本作“毗”。
- 93 瞋：乙本、庚本作“毗”。
- 94 迦：甲本作“加”。
- 95 諸：甲本前有“北方”，丙本、丁本、戊本、庚本、丑本前有“此”。
- 96 錄：戊本、庚本作“鎖”。
- 97 五戒：庚本作“戒五”。
- 98 行：戊本、庚本後有“作”。
- 99 咒：戊本無。
- 100 天：戊本、庚本後有“人”。
- 101 護：據甲本、乙本、丙本、丁本、戊本、庚本、己本補。
- 102 得：甲本、丁本作“行”。
- 103 若有優樓比婆鬼：“婆”甲本、乙本、丙本、丁本、丑本均作“羅”，戊本作“若憂樓毗羅鬼”，庚本作“若有憂樓毗羅鬼”。
- 104 比：戊本、庚本作“毗”。
- 105 比：戊本、庚本作“毗”。

- ⑩ 問請：“請”戊本作“諸”，“問請”庚本作“聞諸”。
- ⑪ 上：甲本、戊本、庚本作“杜”。
- ⑫ 山神者他蟲：“神”甲本作“鬼”，“他”甲本作“地”，戊本、庚本無“他蟲”。
- ⑬ 是：乙本無。
- ⑭ 來：戊本無。
- ⑮ 東南：甲本作“西”。
- ⑯ 若有西南來鬼：庚本無，乙本、庚本無“南”。
- ⑰ 若有西來鬼：丁本無。
- ⑱ 西北來：戊本無。
- ⑲ 蜚：乙本作“非”，庚本作“犀”。
- ⑳ 鬼：甲本作“神”。
- ㉑ 若有取人精氣鬼：庚本無，甲本無“人”。
- ㉒ 魂魄：庚本作“神魂”。
- ㉓ 神：甲本無。
- ㉔ 惡眼毒精：丙本、丁本無“眼”，丁本“精”後有“魄”。
- ㉕ 欣：庚本作“喜”。
- ㉖ 索：甲本、庚本無。
- ㉗ 若有嗜酒嗜肉鬼：甲本無“鬼”，庚本無“嗜酒”。
- ㉘ 若有入人頭中鬼：此句庚本無。
- ㉙ 人耳：庚本作“鼻”。
- ㉚ 若有入人手腳中鬼，若有入人心肝五臟中鬼，若：庚本、丑本無此 19 字。“心肝”甲本、丙本、丁本作“肝心”。
- ㉛ 若有干詐鬼：庚本無。
- ㉜ 若有詐稱鬼：甲本無“有”、“稱”二字，庚本“有”後有“干”。
- ㉝ 若有七道鬼：庚本作“若有七日遁注鬼”，後面還有“有二七日遁注鬼，若有三七日飛耶鬼”。
- ㉞ 百日：庚本無。
- ㉟ 誦：庚本無。
- ㊱ 字，若有小弱難養誦此鬼神名字，若有兒啼：丁本無此 17 字，“小弱”庚本作“弱小”。
- ㊲ 怕：甲本、丙本、丁本作“驚”，丑本作“愕”。
- ㊳ 若不隨此咒：“咒”，乙本無；“隨”，庚本作“順”。
- ㊴ 壓：甲本、庚本作“押”，己本作“厭”。
- ㊵ 頭：庚本無。
- ㊶ 碎：底本無，據甲本、乙本、丙本、丁本、庚本補。
- ㊷ 行：乙本無。
- ㊸ 甲本作“燒”，庚本作“邊”。
- ㊹ 亦不得：庚本作“不能”。
- ㊺ 理：庚本無“理”。
- ㊻ 大千：甲本、乙本、丙本、丁本、庚本、丑本無。
- ㊼ 河：己本作“何”。
- ㊽ 歸：丙本無“歸”，丁本“歸”作“不”。
- ㊾ 持：庚本後有“此”。
- ㊿ 神：底本、己本作“護”，據甲本改。

- ⑭ 常來營護：“常”底本無，據甲本、丙本、丁本、庚本補，“營”庚本作“榮”。
- ⑮ 等：庚本作“罪”。
- ⑯ 諦聽！今：庚本無。
- ⑰ 身行：庚本作“具相”。
- ⑱ 俗：甲本作“落”。
- ⑲ 髮：甲本無。
- ⑳ 避官役使：甲本“避官”後有“役官”，“役”乙本作“設”。
- ㉑ 絞：甲本無。
- ㉒ 巧升扑斗：“巧”丁本作“功”，“升扑”甲本作“弄”。
- ㉓ 劫：丁本作“功”。
- ㉔ 寶：庚本作“尊”。
- ㉕ 不軌，如是惡行，如是之人等亦：甲本無此 12 字，“軌”庚本作“詭”。
- ㉖ 生：甲本作“此”。
- ㉗ 軌：甲本、庚本作“詭”。
- ㉘ 如是之人：甲本後衍“等亦不見彌勒。四者、善根眾生受持五戒，不肯習誦，損毀正法，信邪倒見，作” 29 字。
- ㉙ 等：丙本、丁本無“等”，庚本“等”後有“亦”。
- ㉚ 受持五戒：庚本無。
- ㉛ 諸方教：甲本作“方便”。
- ㉜ 得：甲本、乙本、丙本、己本、庚本無。
- ㉝ 損：甲本後又有一損。
- ㉞ 諸：庚本無“諸”。
- ㉟ 破此三惡：庚本作“破滅三寶”。
- ㊱ 如：底本無，據甲本、乙本、丙本、丁本、庚本、丑本補。
- ㊲ 毀：底本無，據甲本、乙本、丙本、丁本、庚本補。
- ㊳ 得：庚本無。
- ㊴ 若有眾：乙本闕。
- ㊵ 亦：庚本無。
- ㊶ 便取：甲本作“假損”，乙本、丙本、丁本、丑本作“侵取”，庚本作“侵食”。
- ㊷ 亦：庚本無。
- ㊸ 而：庚本無。
- ㊹ 無慚：丙本無“無慚”。
- ㊺ 猶如禽獸牛馬畜生：庚本作“牛馬畜生猶如禽獸”。
- ㊻ 人：底本無，據甲本、丙本補，乙本、丁本亦無。
- ㊼ 至闍：庚本無。
- ㊽ 佛說證香火本因：甲本無“說”，庚本無“証”，“因”庚本作“國”。
- ㊾ 首：甲本、丙本作“道”。
- ㊿ 音：甲本無。 •
- ① 受：庚本作“壽”。
- ② 云：庚本作“運”。
- ③ 又會結願靈鷲山中，又會結願紫微山：庚本無此 15 字。丙本、丁本無“結願紫微山”前之“會”。
- ④ 書闍水：“闍”底本作“闍”，據甲本改；“水”甲本作“山”。

- ①88 方：據甲本、丙本、丁本、庚本、丑本補。
- ①89 寶冠瓔珞來：己本無“寶”，乙本無“來”，庚本作“自”。
- ①90 提：甲本作“薩”。
- ①91 上方有十恆河沙菩薩：底本、己本作“六牙白象各寶菩提華”，據甲本、丙本、丁本改。
- ①92 天衣殷：丑本作“蓮華殿”。“衣”庚本作“威”，“殷”丁本作“愍”。
- ①93 方：乙本、丙本、丁本、庚本作“萬”。
- ①94 正：庚本作“政”。
- ①95 六方菩薩上首苦行：“方”乙本作“萬”，“首”甲本作“道”，甲本無“苦”。
- ①96 東方王：丙本後有“有”。
- ①97 眾生苦：甲本、丙本、丁本、庚本無“眾”，“苦”丙本作“若”。
- ①98 詣：甲本作“諸”。
- ①99 縱廣三：“縱”庚本作“從”，“三”庚本作“四”。
- ②00 縱廣長三十由旬：“縱”庚本作“從”，甲本無“廣”，丁本無“長”，“三”庚本作“四”。
- ②01 凡夫：庚本後有“中”。
- ②02 可：甲本無。
- ②03 爾：乙本無。
- ②04 波：甲本作“婆”。
- ②05 堂公是初〔果〕羅漢：“堂”甲本、乙本、丙本、丁本、庚本作“棠”；“果”底本、乙本無，據甲本、丙本、丁本、庚本補。
- ②06 羅漢：丙本、丁本無。
- ②07 中：庚本無。
- ②08 若與此法善根：甲本無“若”，“根”甲本、丙本、丁本、庚本、丑本作“因”。
- ②09 說：乙本、庚本無。
- ②10 聞、未：庚本無。
- ②11 所解：庚本無。
- ②12 安：庚本作“望”。
- ②13 振：庚本作“進”。
- ②14 東西：子本自此始。
- ②15 山：子本無。
- ②16 海：丙本、丁本無。
- ②17 振：庚本作“震”。
- ②18 識：庚本無。
- ②19 此等眾生與如盲人：“此等”庚本作“等此”；“與”乙本作“譽”，庚本、子本、丑本作“喻”。
- ②20 若：甲本無。
- ②21 護：庚本無。
- ②22 子：己本無。
- ②23 好：庚本、子本“好”前有“諸”。
- ②24 一越流：丑本“一”後有“心”，“流”庚本作“留”。
- ②25 憶：甲本作“意”。
- ②26 六六時行道轉讀：“六六”甲本、丙本、己本、庚本作“六”，丁本作“六一”。“讀”底本無，據甲本、丙本、丁本、庚本、子本、寅本補。
- ②27 億：丁本無。

- (22) 田：甲本作“里”。
- (23) 在：底本無，據甲本、丙本、庚本、子本補，乙本、丁本亦無。
- (24) 在：庚本無“在”。
- (25) 鬼毒道中：己本無“鬼毒”，庚本無“中”。
- (26) 夫欲說法講義：“法講”庚本作“此”，庚本“義”後有“講此法”。
- (27) 夫欲平章福德時：“章”甲本作“等”，甲本無“時”，庚本“時”前有“之”。
- (28) 清淨洗手：庚本作“淨澡手”。
- (29) 燒：庚本作“焜”。
- (30) 額必至地：“必”庚本作“不”，“地”甲本無。
- (31) 法：甲本後有“說”，丁本、子本有“說法”。
- (32) 慎莫當戶。普賢菩薩言：〔善〕男子、〔善〕女人善持：丁本闕“慎莫當戶”至“女人善持”17字“善”底本均闕，據甲本、丙本、庚本、子本補。
- (33) 現：丁本作“見”。
- (34) 而不：庚本作“不能”。
- (35) 通：甲本作“補”，庚本作“哺”。
- (36) 毀壞此法，輕慢此法：庚本無此八字，丁本無“法”。
- (37) 何從：底本、寅本作“從何”，據甲本、丙本、丁本、庚本、子本改。
- (38) 何從：底本、寅本作“從何”，據丙本、丁本、庚本、子本改。甲本無“從”字。
- (39) 人：己本無。
- (40) 弱小：底本作“小弱”，據甲本、乙本、丙本、丁本、子本改。
- (41) 八者諸比丘：“八”甲本作“人”，“諸”甲本作“謂”。
- (42) 四千諸胡漢合爲八萬：甲本闕。
- (43) 竊：甲本作“難”，庚本作“切”。
- (44) 療：庚本作“療”。
- (45) 主：甲本作“王”，丁本、子本無。
- (46) 得：底本無，據甲本、丙本、丁本、庚本、子本補，乙本、寅本亦無。
- (47) 言：庚本作“答”。
- (48) 佛言：庚本後衍“化城在何處佛言”。
- (49) 乃有：庚本作“爾乃”。
- (50) 從起：庚本作“起從”，乙本無“起”。
- (51) 瞿夷左脅底生時：“瞿”甲本作“俱”，庚本作“但”；“左”丁本作“在”；“生”甲本、丁本作“生生”。
- (52) 舉手仍沛多：庚本作“舉百多樹”，丙本、子本作“舉手舉貝多”，丑本作“舉手攀貝多”。
- (53) 躡：庚本作“蹴”。
- (54) 左：丙本作“在”。
- (55) 疊：甲本作“葉”，庚本作“蹠”。
- (56) 文：甲本作“問”。
- (57) 勒：甲本作“難”。
- (58) 迦：庚本作“加”。
- (59) 來至：甲本無“來”，庚本無“至”。
- (60) 得：庚本作“行”。
- (61) 在：庚本作“至”。

- ②⑧ 至：庚本作“詣”。
- ②⑨ 展：丁本無。
- ②⑩ 縱：子本作“從”。
- ②⑪ 廂：甲本、庚本作“箱”。
- ②⑫ 南廂有九門：“廂”甲本、庚本作“箱”，丁本無“九門”。
- ②⑬ 廂：“廂”甲本、庚本作“箱”。
- ②⑭ 廂：同上。
- ②⑮ 樓，樓上有金柱，舉高百丈九，下有鳳凰巾，柱上：庚本無此18字；丙本、丁本無第二個“樓”；“百丈九”底本作“百尺九”，據乙本、丙本、丁本、子本改，甲本作“百丈九尺”；“鳳”甲本作“皇”。
- ②⑯ 人：庚本無。
- ②⑰ 震：甲本、丙本、丁本、庚本、子本、丑本作“動”。
- ②⑱ 力：子本無。
- ②⑲ 名：庚本作“亦”。
- ③① 是今：是甲本作“來”，子本無“今”。
- ③② 受持：庚本後有“欲重宣此義而說偈言”。
- ③③ 明：丁本作“時”。
- ③④ 佛：底本、寅本作“何”，據甲本、丙本、丁本、子本改，乙本無“何”字。
- ③⑤ 釋迦涅槃後：庚本後有“卻後”。
- ③⑥ 天地大震動：甲本下闕；壬本自此下開始。
- ③⑦ 穢惡：庚本後衍“震動，天呼地呼，一月三怪，苦困百姓，療除穢惡”。
- ③⑧ 無：庚本作“死”。
- ③⑨ 劫後九十九：“劫”壬本、丁本作“卻”，庚本無第二個“九”。
- ③⑩ 日：底本作“百”，據乙本、丙本、壬本、子本改。
- ③⑪ 引導：“引”乙本、寅本作“弘”，丙本、子本“導”後有“眾”，“導”壬本、子本作“道”。
- ③⑫ 詣：丙本、子本後有“諸”字。
- ③⑬ 遠：庚本作“邇”，丙本、子本作“達”。
- ③⑭ 遠召有緣人。根公白尊者：分別五種人。尊者：據丙本、丁本、子本、壬本、丑本補，“白”子本作“曰”。
- ③⑮ 隨我：庚本無。
- ③⑯ 遣：乙本後有“乃”。
- ③⑰ 出：據丙本、丁本、庚本、壬本、子本補。
- ③⑱ 來：底本無，據乙本、丙本、丁本、庚本、壬本、子本補。
- ④① 加：乙本、壬本作“迦”。
- ④② 療：庚本作“療”。
- ④③ 賜：庚本無。
- ④④ 羅漢：己本無“漢”，庚本後有“王菩薩漢”，子本無“羅漢”。
- ④⑤ 治閻浮無罪：“治”底本無，據丙本、丁本、己本、庚本、壬本、子本補；“罪”乙本作“羅”。
- ④⑥ 作佛國：庚本無。
- ④⑦ 作佛黨：底本無，據乙本、丙本、丁本、庚本、壬本、子本補。
- ④⑧ 西宮：壬本無。
- ④⑨ 西階、南階：庚本無。

- ⑩ 得見此明王：庚本“得”前有“欲”，庚本無“王”。
- ⑪ 樂：庚本後有“若有毀者，不得見此樂”。
- ⑫ 若〔有〕通慢者：有：底本無，據乙本、丙本、庚本、壬本、子本補；“通”壬本作“捕”、庚本作“哺”。
- ⑬ 邪見：丙本、丁本作“見耶”。
- ⑭ 此：子本無。
- ⑮ 通：壬本作“捕”、庚本作“哺”。
- ⑯ 責：庚本作“情”。
- ⑰ 惡：庚本無。
- ⑱ 伽：丙本、丁本、子本作“加”，庚本、壬本作“迦”。
- ⑲ 動：丙本、丁本、庚本、壬本、子本作“軸”。
- ⑳ 振烈：庚本作“震裂”。
- ㉑ 霹烈：庚本作“霹”。
- ㉒ 日日：庚本闕一“日”。
- ㉓ 獄：庚本無。
- ㉔ 有：乙本無。
- ㉕ 我：庚本無。
- ㉖ 羅刹王，分別罪人，將領鬼軍。爾時：壬本無。
- ㉗ 〔一佛〕境界百億日月：“一佛”底本無，據壬本、丁本、庚本補，丙本作“一分別佛”，子本作“分別”。庚本“日月”後有“百億海水”。
- ㉘ 百億鐵圍地獄城：庚本作“百億鐵圍城地獄”。
- ㉙ 城：庚本無。
- ㉚ 百億鬼軍：壬本無。
- ㉛ 此：丙本、庚本、子本、丑本“此”後有“諸”字。
- ㉜ 黑衣：庚本後有“黑”。
- ㉝ 療：庚本、子本作“撩”。
- ㉞ 石：丙本、子本作“谷”。
- ㉟ 山谷堤塋：庚本作“山峪堤坊”。
- ㊱ 有：壬本無。
- ㊲ 三：己本作“二”、庚本作“四”。
- ㊳ 人：子本無。
- ㊴ 俱：庚本作“但”。
- ㊵ 不：丙本衍一“不”。
- ㊶ 下：底本無，據乙本、丙本、丁本、庚本、壬本、子本、寅本補。
- ㊷ 終：丁本無。
- ㊸ 岸：庚本作“獄”。
- ㊹ 復遣加羅菩薩：乙本無“復”，“加”乙本、庚本、壬本作“迦”。
- ㊺ 捉：丙本、丁本、庚本作“把”。
- ㊻ 旃檀香七日七夜吹卻穢惡：“旃”庚本作“真”，庚本無“日”，“吹”丁本、壬本作“浴”。
- ㊼ 地：庚本無。
- ㊽ 地：庚本無。
- ㊾ 與水銀地，水銀地上：乙本無此8字。丁本無“地，水銀地”4字。

- ③⑤ 水精地上：壬本無“上與水銀地”至“水精地上”17字。
- ③⑧ 琉璃地：子本無。
- ③⑨ 周浮履地宮殿樓閣樓櫓卻敵：“樓”子本作“樹”，“櫓”庚本作“魯”，“敵”庚本作“殿”。
- ③⑩ 神珠明月卦著城傍：“卦”丙本、丁本作“挂”，庚本作“排”。“傍”庚本作“坊”。
- ③⑪ 晝：庚本、子本、丑本後有“無”。
- ③⑫ 若有眾生修持十善：丁本無“有”，“生”壬本作“中”，“持”庚本作“治”。
- ③⑬ 一心苦行：辛本自此始。
- ③⑭ 行：乙本、丙本、丁本、己本、壬本、子本、寅本作“持”，庚本作“治”。
- ③⑮ 上：庚本無“上”。
- ③⑯ 前：丙本、丁本無“前”。
- ③⑰ 天：丁本“天”後有“王”。
- ③⑱ 東方提頭賴吒天王，獻佛白石鉢，受成萬斛，北方毘沙門天王，獻佛琉璃鉢，受成萬斛：庚本作“北方毘沙門，獻佛琉璃鉢，受盛萬斛，東方提頭賴吒天王，獻佛白石鉢，受盛萬斛”。“成”壬本均作“盛”。
- ③⑲ 婆樓：庚本無“樓”，“婆”丑本作“毗”。
- ④① 成：庚本、壬本作“盛”。
- ④② 鞞：庚本作“毗”。
- ④③ 受成萬斛：辛本無“南方婆樓勒叉天王”至“受成萬斛”34字，“成”庚本、壬本作“盛”。
- ④④ 我微一人下：“微”壬本作“但”，庚本作“正”，“下”壬本作“不”。
- ④⑤ 獻：庚本無。
- ④⑥ 拍四：“拍”，乙本、辛本作“柏”，庚本作“迫”。丙本無“四”。
- ④⑦ 七：壬本無。
- ④⑧ 王：辛本無。
- ④⑨ 一支有萬燈：“支”庚本作“枝”，“萬”庚本作“十”。
- ④⑩ 千支有萬〔萬〕：“支”庚本作“枝”。“萬”底本闕，據乙本、丙本、丁本、壬本、子本、寅本補。
- ④⑪ 燈，上有：庚本無。
- ④⑫ 座：丁本、壬本無。
- ④⑬ 有諸天伎樂長鳴呼吹：“有諸天”壬本作“銅鈸”，“天”庚本作“百”，“呼吹”庚本作“瓠”。
- ④⑭ 毘：己本無，子本“毘”後有“毗”。
- ④⑮ 鉢：丙卷、壬本、庚本、子本作“鈸”。
- ④⑯ 前：庚本作“所”。
- ④⑰ 佛：庚本無。
- ④⑱ 海龍王經青卷黃字膊：“經”子本無。“膊”，丙本、丁本、壬本、子本作“薄”，庚本無。
- ④⑲ 駱：壬本作“略”。
- ④⑳ 究：壬本作“救”，庚本作“界”。
- ⑤① 色：子本無。
- ⑤② 雜：壬本作“親”。
- ⑤③ 提：丙本、丁本、庚本、壬本、子本作“天”，辛本作“履”。
- ⑤④ 佛八功德浴池。爾時，忉利天王獻佛蓮華寶冠：乙本無此18字，子本無“蓮”，己本、子本無“德”。
- ⑤⑤ 珠珍：“珠”庚本作“真”，子本無“珍”。

- ③87 〔如〕是等天王恩重供養：“如”底本無，據乙本、辛本、丁本、庚本、壬本、子本補，“恩”底本、乙本、辛本作“獻”，據丙本改。
- ③88 人：庚本、壬本作“無”。
- ③89 率：壬本無。
- ③90 復有阿陀菩薩獻佛：“陀”辛本作“地”，庚本無“佛”。
- ③91 秋：庚本作“鞞”。
- ③92 走：庚本作“踏”。
- ③93 雨：丁本作“而”。
- ③94 八萬：辛本以下闕。
- ③95 持：庚本作“治”。
- ③96 下：壬本作“不”。
- ③97 來：丙本、丁本無。
- ③98 維：底本、己本、寅本作“時”，據丙本、丁本、庚本、壬本、子本改。
- ③99 無〔能〕惻佛智：“能”底本無，據丙本、丁本、壬本、子本補，“惻”丁本、子本作“測”。
- ④00 惻：丁本、庚本、子本作“測”。
- ④01 閻浮腹：丁本以下闕。
- ④02 琉璃作塔基：丙本“琉璃”前有“地”，丙本無“基”，“基”庚本作“其”。
- ④03 檐：丙本、子本作“瞻”，丑本無。
- ④04 白玉作攔拱：“玉”壬本作“王”，“攔拱”壬本作“攔橫”、子本作“攔拱”。
- ④05 黃金作〔四〕角：壬本無“黃”。“四”底本無，據丙本、庚本、壬本、子本補。
- ④06 樵：壬本作“擢”，庚本作“燠”，子本作“摧”。
- ④07 清琉璃：庚本句後有“珠”，“清”丙本、丑本作“青”。
- ④08 清：乙本、丙本作“青”。
- ④09 玉：底本無，據乙本、丙本、庚本、子本補，“玉”壬本作“王”。
- ④10 琉璃：底本、乙本、己本後有“琉璃”，據丙本刪。
- ④11 卅：丙本、子本作“三十”，庚本作“四十”。
- ④12 角有琉璃七寶殿，下有琉璃槃龍道，中有白：底本闕，據乙本、丙本、己本、庚本、壬本、子本補。庚本無“道”。
- ④13 闍：庚本後有“舉”。
- ④14 樓上有神諸寶：庚本無“樓”，“諸”庚本作“珠”。
- ④15 世：壬本無“世”。
- ④16 盡來：庚本無。
- ④17 魔手羅王多將兵眾：庚本“魔”後有“醯”，庚本無“多”。
- ④18 爭：庚本、壬本、子本作“淨”。
- ④19 魔王：庚本後有“波旬”。
- ④20 爭：丙本、庚本、壬本、子本作“淨”。
- ④21 魔：丙本、壬本、子本後有“王”字。
- ④22 谷：庚本作“峪”。
- ④23 爭：丙本、庚本、壬本、子本作“淨”。
- ④24 爾時，復有博叉天魔，頭戴地軸，共佛爭力：乙本無此16字。庚本無“復”。“軸”底本作“抽”，據丙本、庚本、壬本、子本改。“爭”丙本、庚本、壬本、子本作“諍”。
- ④25 婆羅鄰天魔：庚本作“婆修大魔”，“羅”乙本、丙本、己本、壬本、子本、丑本、寅本作“修”。

- ④24 身上出火，身下出水：庚本無。
- ④25 復：庚本無。
- ④26 現：子本無。
- ④27 天下惻塞：庚本無“天下”，丙本、子本無“天”，“惻”丙本、壬本、子本作“側”。
- ④28 爭：丙本、庚本、壬本、子本作“淨”。
- ④29 火：庚本無。
- ④30 電：庚本、丑本作“雷”。
- ④31 爭：丙本、庚本、壬本、子本作“淨”。
- ④32 復：庚本無。
- ④33 夜：庚本作“也”。
- ④34 頭復戴山谷堤塋：庚本無“頭復戴”，“谷”作“峪”，“塋”作“坊”。
- ④35 爭：丙本、庚本、壬本、子本作“諍”。
- ④36 此諸魔神各將十萬力士：“魔”子本作“鬼”，“萬”子本作“方”。
- ④37 走地挽弩：“走”庚本作“踰”，“弩”壬本作“努”、庚本作“拏”。
- ④38 戰：底本作“震”，據丙本、庚本、壬本、子本改。
- ④39 共：庚本無。
- ④40 抽：丙本、壬本、丑本作“理”，庚本作“軸”，子本作“埋”。
- ④41 天地八種聲：“天”庚本作“大”，子本“地”後有“出”，“種”壬本作“難”，庚本“種”後有“音”。
- ④42 惛：庚本作“怯”。
- ④43 爾：丙本無。
- ④44 爾時：壬本無。
- ④45 捶：己本、庚本作“捶”。
- ④46 土：底本無，據乙本、丙本、己本、庚本、壬本、子本補。
- ④47 走：庚本作“踏”。
- ④48 爾時：底本無，據丙本、庚本、壬本、子本補。
- ④49 罷：庚本作“悉”。
- ④50 莫：庚本作“無”。
- ④51 善哉：庚本無。
- ④52 相好：庚本作“具相”。
- ④53 諸尊：子本後衍一“尊”。
- ④54 白佛：庚本無。
- ④55 聖：丙本、壬本作“世”。
- ④56 世尊：底本無，據乙本、丙本、己本、壬本、子本、丑本、寅本補，庚本作“伏”。
- ④57 非人：庚本無。
- ④58 得復：丙本、壬本、子本、丑本互乙。
- ④59 受：乙本作“壽”。
- ④60 受：壬本作“壽”。
- ④61 受：同上。
- ④62 比婆施：庚本作“毗婆放”，“施”乙本、壬本作“屍”，“施”子本作“陀”。
- ④63 受：壬本作“壽”。
- ④64 空：丙本、庚本、壬本、子本、丑本作“定”。

- ④65 受：壬本作“壽”。
- ④66 受：同上。
- ④67 受：同上。
- ④68 文：底本、己本作“門”，據乙本、丙本、子本改。
- ④69 三人：丙本、壬本、子本後有“共”，庚本後有“共受”。
- ④70 北方鬱單越人受七百歲：“越”乙本、壬本、子本作“曰”，“受”壬本作“壽”。
- ④71 受：壬本作“壽”。
- ④72 南閻浮提三人共受百歲：丙本、己本、壬本、子本“提”後有“人”，“受”壬本作“壽”。
- ④73 西俱邪尼人受二百歲：“俱邪”丙本、庚本、子本作“居耶”，“受”壬本作“壽”。
- ④74 受：壬本作“壽”。
- ④75 受：庚本、子本無。
- ④76 不勉自然生：“不勉”庚本作“不不色”，“勉”丙本、壬本、子本作“色”，壬本無“生”。
- ④77 欲：庚本無。
- ④78 修：乙本作“須”。
- ④79 摩睺羅：庚本、壬本無。
- ④80 等：子本作“第”。
- ④81 六：庚本後有“齋”。
- ④82 心：底本作“日”，據乙本、丙本、庚本、壬本、子本改。
- ④83 四：壬本後有“部”。
- ④84 世：庚本無。
- ④85 諦聽：乙本後有“諦聽”。
- ④86 受：庚本作“聽”。
- ④87 王四天下：丙本、子本無“王”，壬本作“四王”，乙本無“下”。
- ④88 苦：己本作“菩薩”。
- ④89 東方：庚本、壬本、子本前有“從”，丙本、己本、壬本、子本、丑本後有“來”。
- ④90 動：壬本作“種”。
- ④91 受：庚本作“壽”。
- ④92 迎：丙本以下闕。
- ④93 八：庚本作“諸”。
- ④94 國：庚本後有“欲重宣此義而說偈言”。
- ④95 若女人少渴男子：庚本“若”後有“有”，“渴”庚本作“之”，“子”庚本、壬本、子本作“女”。
- ④96 果：己本、庚本、壬本、子本、丑本、寅本作“得”。
- ④97 若當讀誦此經典者：“若”庚本作“亦”，己本無“者”。
- ④98 即使：庚本作“使令”。
- ④99 多：子本、丑本後有“病”。
- ⑤00 諸妖耶倒見：庚本作“耶見”。
- ⑤01 增：庚本作“崇”。
- ⑤02 如：壬本無。
- ⑤03 蓋：子本作“善”。
- ⑤04 讀：己本作“贊”。
- ⑤05 皆：庚本作“諸”，子本、丑本“皆”後有“諸”。

- ⑤⑥ 力：庚本無。
⑤⑦ 是：庚本前有“皆”。
⑤⑧ 若：乙本無。
⑤⑨ 厄，拔諸生苦：庚本無。
⑥⑩ 堪：庚本作“謀”。
⑥⑪ 乘：壬本無。
⑥⑫ 善神營護之：“營”庚本、丑本作“榮”，“之”壬本作“心”。
⑥⑬ 佛：子本、丑本作“普賢菩薩”。

（作者單位：國家圖書館善本部敦煌吐魯番資料中心）