阿閦佛國經卷上

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

乃發意受慧品第一

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆比丘千二百五十人俱皆阿羅漢也生死已斷無復有結悉壞牢獄已得自在意已善解智慧為度諸天龍王皆為之伏所作已辦諸當為者已脫重擔便得所有用正慧解意得自在所度无極獨阿難未也

尒時賢者舍利弗起長跪叉手而白佛言善哉天中天昔者諸菩薩求无上正真道者行德號發意便得至號是諸菩薩以儀哀念安隱諸天及世間人為作安諦多所安隱於衆人民以儀故哀念安定以大身於世間無蓋哀傷諸天及人今現在及過去諸菩薩摩訶薩為現光明乃至法之明為作照明令至佛光明而无有名若有求菩薩道者當如昔者諸菩薩摩訶薩所願及行明照并僧鄰令入德號以聞者當如是學奉行之學如是

者即為成阿惟越致及無上正真道也佛言善哉賢者舍利弗所問甚善汝乃問過去諸菩薩摩訶薩所願及行照明并僧鄰令至所號念諸當來菩薩令受取之諦聽是舍利弗善思念之為汝解說過去諸菩薩摩訶薩所施行舍利弗言唯然世尊願樂欲聞

佛告舍利弗有世界名阿比羅提其佛名大目於彼為諸菩薩摩訶薩說法及六度无極之行尒時賢者舍利弗心念言我欲問如來天中天何所是阿比羅提世界及大目如來无所著等正覺為諸菩薩摩訶薩說法及六度無極之行者乎時佛即知賢者舍利弗心所念告舍利弗言東方去是千佛剎有世界名阿比羅提其佛名大目如來无所著等正覺為諸菩薩說法及六度無極之行者乎時有比丘從坐起正衣服右膝著地向大目如來叉手白大目如來言唯天中天我欲如菩薩結願學所當學者如是舍利弗其大目如來告其比丘

言如結願學諸菩薩道者甚亦難所以者何菩薩於一切人民及蜎飛蠕動之類不得有瞋恚如是舍利弗其比丘白大目如来言天中天我從今以往發無上正真道意以意勸助而不離之用願无上正真道也當令無諛諂所語至誠所言无異唯天中天我發是薩芸若意審如是願為無上正真道者若於一切人民蜎飛蠕動之類起是瞋恚第一意若發弟子緣一覺意第二唯意念婬欲第三若發意念睡眠念衆想由譽第四發意念狐疑第五乃至成寂正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計无央數不可思議無量世界中諸佛天中天令現在說法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願為无上正真道者若我發意念煞生者第一若發意念盜取他人財物第二若發意念非梵行者第三若發意念妄言第四若發意念悔恨第五乃至成寂正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計无央數不可思議無量世界中諸佛天中天令現在說

法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願為無上正真道者若我發意念罵詈第一若發意念惡口第二愚癡第三若發意念綺語第四若發意念邪見第五乃至成寂正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計无央數不可思議無量世界中諸佛天中天令現在說法者

佛語舍利弗其比丘如是為以被是大僧鄰僧涅菩薩摩訶薩初發是意乃於一切人民蜎飛蠕動之類意无瞋怒亦無恚恨也舍利弗介時其菩薩摩訶薩用无瞋恚故名之為阿閦用無瞋恚故住阿閦地其大目如来无所著等正覺亦勸樂作是名四天王亦勸樂為是名天帝釋及梵三鈴亦勸樂作是名佛語舍利弗其阿閦菩薩摩訶薩白大目如来无所著等正覺言唯天中天我發是薩芸若意審如是不離願為無上正真道者不捨得律行迹不奉行如今所語常不捨得律行迹不發薩芸若意而欲念成佛者世世不常作沙門世世不常著補納之衣世

世作沙門以三法衣不具乃至成寂正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計无央數不可思議無量世界中諸佛天中天令現在說法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願為无上正真道者世世不常為人說法世世不常作法師世世所說事不有無所罣导高明之行世世不有无量高明之智世世作沙門不常行分衛乃至成寂正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計无央數不可思議无量世界中諸佛天中天令現在說法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願為无上正真道者世世作沙門不常行分衛乃至成寂正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計无央數不可思議無量世界中諸佛天中天令現在說法者唯天中天我發是薩芸若意審如是不離願為無上正真道者不捨得律行迹不奉行如今所語常不捨得律行迹不發薩芸若意而欲念成佛者世世不常著補納之衣世

學于說法世世見餘菩薩不發佛心世世若發意念供養外異道人捨諸如來世世若在坐上聽法乃至成寂正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議无量世界中諸佛天中天今現在說法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願為无上正真道者世世若發意念我當布施與某不布施與某世世若發意念我當於某處立福施於某處不立福施世世若發意念我常持法施與某不持法施與某世世見孤窮用其人故不分身命乃至成寂正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計无央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願為无上正真道者我世世於諸菩薩所意无有異至無上正真寂正覺也

佛語舍利弗今時其比丘如是如來无所著等正覺為作保任若如來為作保任者諸天阿須倫世間人民亦為作保任今時大目如來為作保任

時諸天阿須倫世間人民亦為作保任佛言若復有比丘菩薩摩訶薩以是色像僧鄰求無上正真道者皆當成无上正真道寂正覺也佛語舍利弗其阿閦菩薩白大目如來無所著等正覺唯天中天我發是薩芸若意審如是願為无上正真道者令我成寂正覺時其剎所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若有罪惡者及讒罪惡者我為欺是諸佛世尊諸不可計无央數不可思議无量世界中諸佛天中天今現在說法者復次天中天我當修行乃至成無上正真道寂正覺令我佛剎諸弟子一切皆无有罪惡者我當修佛道至令佛剎嚴淨唯天中天我發是薩芸若意審如是願為無上正真道者我若於夢中不失精進乃至成寂正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計无央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者復次天中天我當學阿閦菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩以學阿閦菩薩行者不久亦當即取佛剎土當復成无上正真道寂正覺也

我發是薩芸若意審如是願為無上正真道者世間母人有諸惡露我成寂正覺時我佛剎中母人有諸惡露者我為欺是諸佛世尊諸不可計无央數不可思議无量世界中諸佛天中天今現在說法者是為菩薩法事如意所念行佛亦為如應說法佛語舍利弗今時有一比丘謂阿閦菩薩摩訶薩乃作是結願若使不退轉者當以右指案地令大震動今時阿閦菩薩應時承佛威神自蒙高明力乃令地六反震動阿閦菩薩摩訶薩所感動如語无有異也佛語舍利弗若有菩薩欲成無上正真道寂正覺者當學阿閦菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩以學阿閦菩薩行者不久亦當即取佛剎土當復成无上正真道寂正覺也

今時賢者舍利弗問佛言天中天阿閦菩薩摩訶薩初發意時有幾何天在會中佛告舍利弗阿閦菩薩初發意學時三千大千世界中四天王天帝釋及懿魔梵三銖一切皆向阿閦

菩薩叉手說是語昔所不聞是僧鄰
諸天聞以便說言阿閦菩薩成無上
正真道若有人生其佛剎者是人福
德不小也賢者舍利弗白佛言未曾
聞餘菩薩摩訶薩以是色像學僧鄰
我亦不見亦不聞如阿閦菩薩摩訶
薩及天中天為作如是之名佛言如
是也舍利弗少有菩薩摩訶薩以是
色像學僧鄰及无上正真道如阿閦
菩薩摩訶薩於是舍利弗陂陁劫中
諸菩薩摩訶薩其德不及阿閦菩薩
摩訶薩之功德也佛語舍利弗今時
其大目如來無所著等正覺授阿閦
菩薩无上正真道決汝為當來佛號
阿閦如來無所著等正覺成慧之行
而為師父安定世間无上大人為法
之御天上天下尊佛天中天亦如提
洹竭佛授我決時佛語舍利弗大目
如來授阿閦菩薩摩訶薩无上正真
道決時其三千大千世界皆為大明
辟我亦如是授無上正真道決時其
三千大千世界皆為大明復次舍利
弗其阿閦菩薩摩訶薩成无上正真

道寂正覺得薩芸若慧時其三千大
千世界六反震動辟我亦如是成無
上正真道得薩芸若慧時三千大千世
界為六反震動復次舍利弗阿閦菩
薩摩訶薩授无上正真道決時是三
千大千世界中諸藥樹木一切皆自
曲伛向阿閦菩薩作礼辟我亦如是
成無上正真道寂正覺得薩芸若慧
時是三千大千世界諸藥樹木一切
皆自曲伛向我作礼復次舍利弗其
大目如來無所著等正覺授阿閦菩
薩摩訶薩无上正真道決時是三千
大千世界中諸天龍鬼神揵沓和阿
須倫迦留羅真陁羅摩休勒一切皆
向阿閦菩薩叉手而作礼辟我亦如
是成无上正真道寂正覺得薩芸若
慧時三千大千世界諸天龍鬼神揵
陁羅阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒
皆向我叉手作礼
復次舍利弗其大目如來无所著等
正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真
道決時和夷羅鬼神常隨
人皆安隱產盲者得視聾者得聽辟

我亦如是成無上正真道寂正覺得
薩芸若慧時是三千大千世界諸姙
身女人皆安隱產盲者得視聾者得
聽復次舍利弗大目如來无所著等
正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真
道決時遍三千大千世界中人非人
皆燒香辟我亦如是成无上正真道
寂正覺得薩芸若慧時遍三千大千
世界中人非人皆燒香賢者舍利弗
白佛言阿閦菩薩摩訶薩乃有是无
極之德佛告舍利弗阿閦菩薩摩訶
薩不但有功德不獨大目如來授其
決如是不可稱說无央數功德得度
無極復次舍利弗大目如來授阿閦
菩薩摩訶薩无上正真道決時諸天
阿須倫世間人其意皆安隱悉得其
時辟我亦如是成無上正真道寂正
覺得薩芸若慧時諸天阿須羅世間
人意皆得安隱悉得其時復次舍利
弗其大目如來授阿閦菩薩摩訶薩
无上正真道決時和夷羅鬼神常隨
後護之辟我亦如是成无上正真道
寂正覺得薩芸若慧時和夷羅鬼神

常隨我後行復次舍利弗大目如來授阿閦菩薩摩訶薩无上正真道寂正覺得薩芸若慧時諸天阿須羅世間人以天華天香供養之辟我亦如是成無上正真道寂正覺得薩芸若慧時諸天阿須羅世間人以天華天香来供養復次舍利弗大目如来授阿閦菩薩摩訶薩无上正真道決時二十億人及三十億諸天發無上正真道意大目如来无所著等正覺皆授其決復次舍利弗大目如来无所著等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時其地大動自然生優鉢華蓮華拘文華分陁利華布其地辟我亦如是成無上正真道寂正覺得薩芸若慧時大地動自然生優鉢華蓮華拘文華分陁利華布其地復次舍利弗大目如来无所著等正覺授阿閦

目如来授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決尒時諸天阿須羅世間人民相愛劇父母哀其子辟我亦如是成无上正真寂正覺時是三千大千世界中諸天及人民皆承佛威神聞授決時如是舍利弗昔此國中人民一心布施為福德快飲食若有求索者己所喜而施與復次舍利弗其大目如来授阿閦菩薩摩訶薩无上正真道決時道決時諸欲界天人悉鼓天伎樂供養舍利弗是阿閦菩薩摩訶薩授決時之功德行賢者舍利弗白佛言難及天中天如来無所著正覺誠說之不可思議諸佛佛之境界不可思議龍龍之境界乃從阿閦菩薩摩訶薩初發意學受得此功德天中天是阿閦菩薩摩訶薩授決時亦不可思議是時賢者阿難謂賢者舍利弗阿閦菩薩摩訶薩初發意學僧郗及得辯如是也舍利弗謂阿難言是皆有因緣所致阿閦菩薩摩訶薩初發意學僧郗及德号今佛當廣解說之時佛告舍利弗言阿閦菩薩初發是意時

可令虛空有異我所結願不可使有異被僧郗僧涅乃如是佛語舍利弗如阿閦菩薩摩訶薩所被僧郗僧涅寶英菩薩摩訶薩亦從阿閦菩薩學行舍利弗无央數菩薩不能及知阿閦菩薩所被僧郗僧涅甚堅積累德行乃如是舍利弗其阿閦菩薩以成無上正真道也寂正覺令現在阿比羅提世界阿閦如来无所著等正覺行菩薩道時世世人求手足及頭目肌宍終不逆人意也舍利弗阿閦如来從初發意至成無上正真道寂正覺不中有頭痛亦无風氣上隔之病舍利弗是阿閦如来無所著等正覺昔行菩薩道時甚難及未曾有之法阿閦如来昔行菩薩道時世世見如来一切常奉梵行世世亦作是名阿閦菩薩從一佛剎復遊一佛剎所至到處目常見諸天中天生於彼佛言舍利弗辟如轉輪王得天下所從一觀復至一觀足未曾蹈地所至常以五樂自娛得自在至盡壽如是舍利弗阿閦如来行菩薩道行

時世世常自見如来無所著等正覺當
修梵行於彼所說法時一切皆行度
无極少有行弟子道彼所行度無極
為說法有立於佛道者便勸助為現
正令歡喜踊躍皆令修无上正真道
便發是大尊意彼說法時諸所得本
以願持作無上正真道我持是德本
願无上正真道成寂正覺時說法令
我佛刹中諸菩薩摩訶薩佛說法時
承佛威神皆受諷誦持之諷誦已是
諸菩薩摩訶薩從一佛刹復遊一佛
刹意常樂諸佛天中天至成无上正
真道寂正覺我亦如是從一佛刹復
遊一佛刹即住於兜術天得一生補
處之法佛復語舍利弗如是諸菩薩
摩訶薩從兜術天自以神力下入母
腹中從右脅生菩薩生墮地時地為
大動以修行有是應菩薩在母腹中
時都无有臭處亦無惡露亦无不可
意時佛語舍利弗辟如神通比丘若
入絞露精舍於虛空中遊行周匝虛
空中行於絞露精舍無所觸㝵如是
舍利弗菩薩入母腹中時如在虛空

中遊觀周帀无所觸㝵亦無臭處其
阿閦如来昔行菩薩道時如是我亦
如是行无上正真道時一切皆破壞
魔事我如是成無上正真道寂正覺
阿閦佛刹求菩薩道及弟子道者皆
破壞諸惡降伏衆魔一切皆盡其佛
刹人民不復作魔事我當修是佛道
至得出家學道佛語舍利弗阿閦如
来無所著等正覺昔行菩薩道聽說
法時其身不生疲極意亦不念疲極
舍利弗阿閦如来者求菩薩道聽說
法時如是好法令我佛刹中諸菩薩
摩訶薩好法如是

阿閦佛刹善快品第二

賢者舍利弗白佛言天中天是阿閦
如来無所著等正覺昔行德弗時以
成弗阿閦如来甚善天中天願佛當
復廣說其佛刹之善快所以者何若
有求菩薩道者聞知彼佛刹之善快
及阿閦如来所現行教授若復有求
弟子道未得度者聞彼佛刹之善快
及阿閦如来所現教授恭敬清淨之
行佛言善哉善哉舍利弗所問甚善

汝問佛義快乃如是念阿閦佛刹之
善快阿閦如来成无上正真道寂正
覺得菩薩若慧時其三千大千世界
皆為大明地六反震動阿閦如来成
寂正覺時其三千大千世界中諸人
民七日不食飲亦不忘食飲亦不妄
諛諂身亦无疲極之想如是也俱想
念安隱好喜相愛敬歡喜意以得時
念尒時諸人民諸欲天皆棄穢濁思
想所以者何用阿閦如来昔時願所
致得是德弗其三千大千世界一切
人民叉手向阿閦如来其佛刹如是
無央數佛刹不及是阿閦佛刹之善
快舍利弗是為阿閦如来昔行菩薩
道之所願而有持諸菩薩摩訶薩所
願有持者佛　刹便善快
佛語舍利弗我昔行菩薩道時如所
願今日然得之阿閦如来成無上正
真道寂正覺時其三千大千世界諸
人民得天眼者未得天眼者皆見其
光明舍利弗是為阿閦如来昔行菩
薩道時所願而有持佛復語舍利弗
阿閦如来成无上正真道寂正覺往

詣佛樹時諸懲魔不能發念何況當復能往嬈薩芸若慧舍利弗是為阿閦如来昔行菩薩道時所願而有持復次舍利弗阿閦如来成无上正真道寂正覺得薩芸若慧時無央數鄰術億百千諸天人於虛空住以天華天栴檀雜香天擣香伎樂供養散阿閦佛上供養已其天華天香天擣香天栴檀香天雜香悉於虛空中合住化成圓華蓋舍利弗是為阿閦如来昔行菩薩道時所願而有持阿閦如来光明皆照明三千大千世界常明阿閦如来光明悉蔽日月之光明及一切諸天光明皆令滅使人民不復見日月之明舍利弗是為阿閦如来昔行菩薩道時所願而有持

賢者舍利弗白佛言天中天阿閦如来无所著等正覺昔行菩薩道時以被是大僧鄰僧涅乃作是願佛言昔行菩薩道時若干百千人不可復計无央數人積累德本於無上正真道持是積累德本願作佛道及淨其佛刹如所願欲嚴其佛刹即亦具足其

願復次舍利弗阿閦佛刹樹以七寶作之高四十里周帀三十里其枝葉旁行四十里其枝下垂其欄楯繞樹周帀五百六十里阿閦如来於其樹下得薩芸若慧佛語舍利弗如世間巧人鼓百種音樂其聲不如阿閦佛刹中梯陛樹木之音聲風這起吹梯陛樹木相叩作悲聲佛語舍利弗聽說阿閦如来无所著等正覺刹中之淨快諦聽善思念之今當為汝說之賢者舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛言阿閦如来刹中無有三惡道何等為三一者泥犁二者獸狩三者薜荔一切人皆行善事其地平正生樹木無有高下无有山陵嶮谷亦無有礫石崩山其地行足蹈其上即減這舉足便還復如故譬如繞縱枕頭枕其上即為減這舉頭便還復如故其地如是其佛刹无有三病何等為三一者風二者寒三者氣其佛刹人一切皆無有惡色者亦无有醜者其姪怒癡薄其佛刹人民皆悉無有牢獄拘閉之事一切皆無有衆邪異道其刹

中樹木常有華實人民皆從樹取五色衣被衆共用著之其衣被甚姝无敗色者

佛語舍利弗人民所著衣香辟如天華之香其飯食香美如天樹香无有絕時諸人民者无央數種種衣被其佛刹人民隨所念食即自然在前辟如舍利弗忉利天人隨所念食即自然在前如是其刹人民隨所念欲得何食即自然在前人民无有貪於飲食者復次舍利弗其佛刹人民所卧起處以七寶為交露精舍滿无有空缺處其浴池中有八味水人民衆共用之其水轉相灌注諸人民終不失善法行辟如舍利弗玉女寶過踰凡女人不及其德如天女如是舍利弗其佛刹女人德欲比玉女寶者玉女寶不及其佛刹女人百倍千倍万倍億倍巨億万倍不與等人民以七寶為牀上布好綖縱悉福德致自然為坐舍利弗是阿閦如来无所著等正覺昔行菩薩道時所願而有持阿閦佛以福德所致成佛刹如是比佛復

語舍利弗言其刹中人民飯食勝於天人飯食其食色香味亦勝天人所食其刹中无有王但有法王佛天中天佛言舍利弗辟如鬱單越天下人民無有王治如是舍利弗阿閦如来无所著等正覺佛刹無有王但有阿閦如来天中天法王辟如忉利天帝釋於坐這發念諸天便来受其教舍利弗是為阿閦如来佛刹之善快其刹人民不從婬欲之事所以者何用是阿閦如来真人法御天中天所致舍利弗是為阿閦如来昔行菩薩道時願所致令佛刹善快

尒時有異比丘聞說彼佛刹之功德即於中起婬欲意前白佛言天中天我願欲往生彼佛刹佛便告其比丘言癡人汝不得生彼佛刹所以者何不以立婬欲亂意者得生彼佛刹用餘善行法清淨行得生彼佛刹佛語舍利弗阿閦如来佛刹有八味水是諸人民所為悉共用之人民意念欲令自然浴池有八味水滿其中用人民故即自然有浴池有八味水滿其

中意念欲令水轉流行便轉流行意欲令滅不現即滅不現其佛刹亦不大寒亦不大熱風徐起甚香快是風用諸天龍人民故隨所念風便起若一人念欲令風起自吹風即獨吹之意念不欲令風起風便不起風起時不動人身風隨人所念起舍利弗是為阿閦如来佛刹之善快如昔時所願佛語舍利弗阿閦如来佛刹女人意欲得珠璎珞者便於樹上取著之欲得衣被者亦從樹上取衣之舍利弗其佛刹女人無有女人之態如我刹中女人之態也舍利弗我刹女人態云何我刹女人惡色醜惡舌嫉妬於法意著邪事我刹女人有是諸態彼佛刹女人无有是態所以者何用阿閦如来昔時願所致佛復語舍利弗阿閦佛刹人民无有諸苦亦无有臭處惡露舍利弗是為阿閦如来昔時願所致得是善法其佛刹無有能及者舍利弗阿閦佛刹人民无有治

生者亦無有販賣往来者人民但共同快樂安定寂行其佛刹人不著愛欲婬嫉以因緣自然受樂其刹風起吹搨陛樹便作悲音聲舍利弗極好五音聲不及阿閦佛刹風吹搨陛樹木之音聲也舍利弗是為阿閦如来昔行佛道時所願而有持佛語舍利弗若有菩薩摩訶薩欲取嚴淨佛刹者當如阿閦佛昔行菩薩道時所願嚴淨取其刹佛復語舍利弗阿閦佛刹无有日月光明所照亦無有窈冥之處亦無有罣导所以者何用阿閦如来无所著等正覺光明皆照三千大千世界常明辟如絞露精舍閉門堅風不得入好細塗以白堊之持摩尼寶著其中其珠便以光明照其中諸人民晝夜承其光明如是舍利弗其阿閦如来无所著等正覺光明常照三千大千世界舍利弗絞露精舍者謂是阿比羅提世界也摩尼寶者謂是阿閦如来也摩尼寶光明者謂是阿閦如来之光明也精舍中人者謂是阿閦佛刹中人民安樂者也

佛語舍利弗阿閦如来行所至處於足迹下地自然生千葉金色蓮華舍利弗是為阿閦如来昔行菩薩道時所願而有持賢者舍利弗問佛言阿閦如来无所著等正覺入殿舍時自然生千葉金色蓮華耶為在所至處自然生乎佛告賢者舍利弗阿閦如来若入郡國縣邑所至到處亦等如入殿舍時也亦自然生千葉金色蓮華若善男子善女人意念欲令入殿舍足下自然生蓮華者皆使蓮華合聚一處便合聚意欲令上在虛空中承佛威神其蓮華用人民故便上在虛空中而羅列成行佛復語舍利弗其三千大千世界乃如是阿閦如来無所著等正覺若遣化人到他方異世界彼亦自然生以佛威神所致其三千大千世界以七寶金色蓮華而莊嚴

阿閦佛弟子學成品第三

佛復語舍利弗阿閦如来說法時於二說法之中不可計無央數人隨律之行至有作阿羅漢道證者如是

比无央數諸弟子聚會及復得八惟務禪者阿閦如来佛剎諸弟子衆不可復計佛語舍利弗我都不見持校者與校計巨能計數其衆會者也以脫重擔離於牢獄遠於波頭犁阿羅犁阿比舍犁阿優陁犁如是舍利弗衆會不可計數諸善男子是弟子智慧无央數不可計衆在須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢道也若懈怠者得須陁洹為七生七死於是說法時其人為不得上持為七生七死阿閦如来說法時第一說法作須陁洹道證第二說法作斯陁含道證第三說法作阿那含道證第四說法作阿羅漢道證者其佛剎謂是善男子為懈怠用不一坐聽法作阿羅漢道證故其剎須陁洹不復七上下生死便於人間坐禪得三昧須陁洹即於彼自以威神力作阿羅漢道證其剎斯陁含不復往還世間以棄衆苦便於彼得三昧斯陁含便於其剎自以威神力作阿羅漢道證其剎阿那含不復上生彼羅 戾蜜和耶越天便於彼自

以威神力作阿羅漢道證其剎阿羅漢不上下便於彼至无餘涅洹界般涅洹其剎說沙門四道如是至令得道住佛言舍利弗若善男子善女人於法自在者不復失學住亦不失學餘事如是於不學地便般涅洹也無所學地謂是阿羅漢地舍利弗是為阿閦如来无所著等正覺剎諸弟子學成無有 麻 立在上好要處者謂是阿閦如来剎弟子衆阿羅漢也生死以斷所作而辦所當為者以脫重擔便得所有盡壞勤苦牢獄之事以中正解復知八維无禪阿羅漢行八維無禪舍利弗是為阿閦如来剎弟子之善行是為阿羅漢之功德所為福行其剎以三寶為梯陛一者金二者銀三者琉璃從忉利天下至閻浮利地其忉利天人欲至阿閦如来所時從是梯陛下忉利天人樂供養於天下人民言如我天上所有欲比天下人民者天上所有大不如天下及復有阿閦如来無所著等正覺也

佛語舍利弗忉利天人樂供養天下

人民天下人若上至忉利天者便不樂供養忉利天人所以者何我天下佛說經如我天下所有於是天上無也不如我天下所有我天下樂供養有佛忉利天見天下人民天下人遥見忉利天宮殿辟如此剎天下人遥見日月星辰殿舍如是舍利弗其佛剎天下人遥見諸天宮殿如是及欲行天承佛威神所致是為阿閦如来佛剎所有善快佛復語舍利弗阿閦如来佛剎三千大千世界皆說法四輩弟子滿三千大千世界无空缺阿閦佛剎弟子意不念念日當於何食今日誰當與我食亦不行家家乞時到飯食便辦滿鉢自然在前即取食食已鉢便自然去其剎飯食如是諸弟子不復行求衣鉢也亦不裁衣亦不縫衣亦不浣衣亦不染衣亦不作衣亦不教人作以佛威神所致同共安樂自然生阿閦如来不為諸弟子說罪事如我為諸弟子說十四句法阿閦如来不為諸弟子說如是之法所以者何其剎无有行惡者阿閦佛

不復授諸弟子戒所以者何其佛剎人無有短命者亦无蔽惡人無有穢濁劫亦无有諸結無有穢濁見其剎以除諸惡穢濁

佛復語舍利弗阿閦佛說法時諸弟子便度於習欲所以者何已棄於惡道故其剎衆弟子終无有貢高憍慢不如此剎諸弟子於精舍行律其剎弟子無有作是行者也所以者何舍利弗用其人民善本具故所說法悔過各得其所其剎不說三逆之事一切皆斷諸逆已諸弟子不貪飲食亦不貪衣鉢亦不貪衆欲亦不貪著也為說善事所以者何用少欲知止足故舍利弗阿閦佛不復授諸弟子戒如我於此授諸弟子戒所以者何其剎無有惡者是謂弟子但以苦空非常非身以是為戒其剎亦无有受戒事辟如是剎正士於我法中除鬚髮少欲而受我戒所以者何其阿閦佛剎諸弟子得自在聚會無有怨仇舍利弗阿閦佛剎諸弟子不共作行便獨行道不樂共行但行諸善其剎无

有過精進者亦不可見懈怠者舍利弗是為阿閦如来佛剎出家諸弟子之德行

佛語舍利弗阿閦如来為諸弟子說法時弟子不左右顧視一心聽經中有住聽經者身不知罷極中有坐聽經者身亦不知罷極意亦不念罷極也阿閦如来於虛空中說法時諸弟子悉聽之是時得神足比丘未得神足比丘承佛威神皆於虛空中行而聽法是諸弟子於虛空中以三品作行何等三一者住二者行三者坐中有坐般泥洹波蓋坐居而般泥洹者諸弟子皆般泥洹時地即為大動般泥洹已諸天人民共供養之中有阿羅漢身中自出火還燒身而般泥洹中有阿羅漢般泥洹時自以功德行如疾風中有辟如五色雲氣於空中行便不復知處中有弟子自以功德便沒去不復知處般泥洹如是中有般泥洹時於虛空身中放水其水不墮地便滅不現其剎如是清淨令身滅不現

而般泥洹諸弟子般泥洹如是也舍利弗是為阿閦如来无所著等正覺昔行菩薩道時所願而有持成无上正真道諸弟子以是三品般泥洹復次舍利弗阿閦如来佛刹諸弟子无央數不可計諸弟子少有不具足四解之事者多有得四解事具足者諸弟子少有不得四神足安隱行者多有得四禪足安隱行者舍利弗是為阿閦如来佛刹諸弟子所成德行賢者舍利弗白佛言阿閦如来無所著等正覺佛刹諸弟子所行皆无極也

阿閦佛國經卷上

阿閦佛國經卷上

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　此經徑、清爲上、中、下三卷，餘本均爲二卷。

一　六一六頁中一行首字「阿」，資、

一　六一六頁中二行第五字「國」資、

一　磧、普、南、徑、清無。第九字「婁」，

一　磧、普、南、徑、清作「佛説阿」。

一　磧、普、南作「樓」。

一　六一六頁中三行首字「發」，資、

一　磧、普、南、徑、清作「阿閦佛發」。

一　六一六頁中五行第七至八字「比丘」，磧、普、南、徑、清無。

一　六一六頁中一一行第一三字「而」，

一　資、磧、普、南、徑、清無。

一　六一六頁中二〇行第一〇字「者」，

一　資、磧、普、南、徑、清無。

一　六一六頁中二一行末字「德」，資、

一　磧、普、南、徑、清作「諸德」。

一　六一六頁中二二行第二字「以」，

資、磧、普、南、徑、清作「已」，下同。

一　六一六頁下九行第二字「告」，資、

一　磧、普、南、徑、清作「語」。

一　六一六頁下一九行「者乎」，資、

一　磧、普、南、徑、清無。

一　六一七頁上一一行第五字「二」，

一　資、磧、普、南、徑、清作「二意」。

一　六一七頁上一二行「由譽」，資、

一　磧、普、南、徑、清作「猶豫」。

一　六一七頁上二〇行第七字「言」，

一　資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一　六一七頁中九行第二字「語」，資作「告」。

一　六一七頁中一五行第八字「勸」，

一　資、磧、普、南、徑、清、麗作「歡」，下同。第九字「樂」，資、磧、普、南、徑、清作「喜」。

一　六一七頁下一八行「食飲」，徑、清作「餘」。

一　六一八頁上一行「學于」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「舉手」。

一　六一八頁上一二行第一〇字「用」，徑、清作「困」。

一　六一八頁上一三行首字「分」，資、磧、普、南、徑、清作「自分」。

一　六一八頁上二二行第九字「倫」，資、磧、普、南、徑、清作「輪」，下同。

一　六一八頁中四行第一〇字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六一八頁下一四行末字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六一八頁下末行第四字「憋」，資、磧、普、南、徑、清作「弊」，下同。

一　六一九頁上四行第三字「小」，資、磧、普、南、徑、清作「少」。

一　六一九頁上一三行首字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六一九頁上二二行第六字及中五行第五字「授」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　六一九頁上二一行末字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「疾」。

一　六一九頁中三行第一一字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　六一九頁中四行第二字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六一九頁中五行第一〇字「道」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六一九頁中七行首字「曲」，資、磧、普、南、徑、清作「屈」。

一　六一九頁中一八行第一三字「睽」，資、磧、普、南、徑、清作「休」。

一　六一九頁下一八行第一二字「羅」，資、磧、普、南、徑、清作「輪」，下同。

一　六二〇頁上九行首字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一　六二〇頁上一一六行「大地動」，資、磧、普、南、徑、清作「和」。

一　六一九頁上二二行「是言」，資、磧、普、南、徑、清作「言是」。

一　六二〇頁上二二行第一二字「度」，資、磧、普、南、徑、清作「是三」。

一　六二〇頁中四行第八字「時」與第九字「是」之間，資、磧、普、南、徑、清、麗有「諸天阿須輪（麗作羅）世間人民相愛劇父母哀其子也復次舍利弗大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時其三千大千世界中諸天及人民承佛威神皆聞授阿閦菩薩決如是舍利弗昔授菩薩決時其此月（麗作國）中人民一心布施爲福德快飲食若有求索者已所喜而施與譬我亦如是水無上正真道最正覺時」一百二十字。

一　六二〇頁中六行第一〇字「國」，資、磧、普、南、徑、清作「月」。

一　六二〇頁中九行末字「覺」，資、

磧、普、南、徑、清作「真」。

一六二〇頁中一三行第九字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「等正」。

一六二〇頁中一三行第一一字「誠」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「隨至」。

「誠諦」。

一六二〇頁中一四行末字「龍」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「諸神神之境界不可思議諸龍」。

一六二〇頁中一九行第一二字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「德」。

一六二〇頁下二行第二字「被」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一六二〇頁下八行第一一字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六二〇頁下一四行第三字「隔」，資、磧、普、南、徑、清作「膈」。

一六二一頁上一行首字「時」，麗無。

一六二一頁上二一行第二字「絞」，資、磧、普、南、徑、清作「交」，下同。

一六二一頁中五行第九字「及」，石、資、磧、普、南、徑、清作「及求」。

一六二一頁中六行「衆魔」，資、磧、普、南、徑、清作「魔衆」。

一六二一頁中八行首字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「隨至」。

一六二一頁中一四行第四字「剎」，石作「國經」。

一六二一頁下一行第四字「義」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一六二一頁下六行第九字「忘」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「妄」。

一六二一頁下八行第八字「敬」，資、磧、普、南、徑、清作「意」。

一六二一頁下一八行第三字「日」，諸本作「自」。

一六二二頁上二行第八字「慧」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六二二頁下上末行第二字「如」，石、資、磧、普、南、徑、清作「即如」。

一六二二頁中五行末字「巧」，石、資、磧、普、南、徑、清作「工巧」。

一六二二頁中七行第一〇字「這」，石、麗作「適」；資、磧、普、南、徑、清作「遍」。

一六二二頁中九行末字「淨」，徑、清作「善」。

一六二二頁中一三行第一〇字「狩」，資、磧、普、南、徑、清作「獸」。

一六二二頁中一六行第一二至一三字「減這」，資、磧、普、南、徑、清作「陷適」，下同。

一六二二頁中一七行第一〇字「綖」，磧、普、南、徑、清作「筵」，下同。

一六二二頁下二行第一三字「妹」，石、麗作「妹好」；資、磧、普、南、徑、清作「妹妙」。

一六二二頁下五行第一二字「香」，石、資、磧、普、南、徑、清作「香香」。

一六二二頁下六行第一三字「板」，資、磧、普、南、徑、清作「服」。

一六二二頁下二〇行第七字「綖」，資、磧、普、南、徑、清作「筵」。

一六二三頁上四行第一一字「越」，

資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　六二三頁上八行第四字「這」，資、磧、普、南、徑、清作「適」。

一　六二三頁上一八行第三字「立」，資作「五」。

一　六二三頁上一八行第八字「着」，石、麗作「者」。

一　六二三頁中一一行第一三字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「著之」。

一　六二三頁中一七行首字「用」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六二三頁下七行第一〇字「持」，資、磧、普、南作「特」。

一　六二三頁下一四行「閉門堅」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「堅閉門」。

一　六二四頁上三行末字「時」，磧、普、南、徑、清作「持」。

一　六二四頁上四行第五字「持」，資、磧、普、南作「特」，下同；麗作「待」。

一　六二四頁上一八行第六字「界」，石作「界中」。

一　六二四頁上一九行第二字「嚴」，諸本作「嚴之」。

一　六二四頁上二〇行「阿閦佛」，資、磧、普、南、徑、清無。第三字「佛」，石、麗作「佛國經」。

一　六二四頁中一行首字「比」，南、徑、清作「比丘」。

一　六二四頁中三行末字「挍」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「計」。

一　六二四頁中一〇行第一〇字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六二四頁中末行第三字「彼」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「波」。

一　六二四頁下四行第二字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「果」。

一　六二四頁下五行末字「福」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　六二五頁上五行第一三字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「人民」。

一　六二五頁上一三行第九字「念」，諸本作「今」。

一　六二五頁中二行第九字「蔽」，資、磧、普、南、徑、清作「弊」。

一　六二五頁中四行第四字「惡」，石、磧、普、南、徑、清無。

一　六二五頁中一〇行第九字「具」，石、麗作「具足」。

一　六二五頁中一一行第一〇字「三」，諸本作「五」。

一　六二五頁中一四行第四字「事」，石、資、磧、普、南、徑、清作「行事」。

一　六二五頁中一七行第七字「謂」，石、麗作「諸」。

一　六二五頁中一九行第一二字「除」，石、麗作「剃除」。

一　六二五頁下七行第一二字「念」，磧、普、南、徑、清作「令」。

一　六二五頁下一一行第二字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法者」。

一　六二五頁下一二行第一〇字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「經行」。

一　六二五頁下二〇行第七字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「處所」。

一　六二五頁下二二行第一三字「令」，資、磧、普、南、徑、徑、清作「而令」。

一　六二五頁下末行第三字「現」，諸本作「現其剎如是清淨令身滅不現」。

一　六二六頁上九行第四字「禪」，資、磧、普、南、徑、清作「神」。

一　六二六頁上一二行「无極」，資、磧、普、南、徑、清作「是無極者」。

阿閦佛國經卷下

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

諸菩薩學成品第四

尒時賢者舍利弗心念言佛已說弟子所學成願佛當復說諸菩薩所學成所以者何皆當學成是諸菩薩所照光明時佛即知賢者舍利弗心所念即告舍利弗其阿閦如来元所著等正覺佛刹有若干百菩薩若干千菩薩若干億菩薩若干億百千菩薩大會如是佛語舍利弗諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下頭髮皆承佛威神悉受法語諷誦持之如我於是所說法由為薄少耳阿閦佛所說法無央數不可復計比我所說法百倍千倍万倍億万倍不在計中舍利弗是為阿閦如来昔行菩薩道時所願我成无上正真道竟正覺時令我佛刹諸菩薩我說法時令諸菩薩皆承佛威神悉受諷誦持之佛復語舍利弗尒時諸菩薩摩訶薩皆承佛威神受所說法諷誦持是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其刹至他方世界俱至諸如来所聽所說法為諸佛世尊作礼諷誦之復重問意解為諸佛作礼諷誦已重問意解已便復還至阿閦如来所佛語舍利弗是陂陁劫中當有千佛甫始四佛過菩薩摩訶薩欲見是諸佛者當願生阿閦佛刹若有善男子善女人於是世界若他方世界終亡往生阿閦佛刹者甫當生者即當得住弟子縁一覺地所以者何其有因縁見如来者及衆僧為以斷弊魔羅網去得近弟子縁一覺及佛地當得无上正真道竟正覺其人為以成如来為以見諸菩薩摩訶薩之事菩薩生阿閦佛刹者其行皆住清淨為行諸法為在諸法士為以住於法為佛道不可動轉復當堅住阿惟越致佛語舍利弗若善男子善女人於是世界若他方世界終亡往其刹者等輩得入諸佛住其菩薩為得覺意入无恐懼覺意菩薩合會於智慧度無極在所各同義見世尊知所住其佛刹諸菩薩摩訶薩在家者止高樓上出家為道者不在舍止佛告舍利弗阿閦佛說法時諸菩薩摩訶薩承佛威神皆受聞法語聞已家菩薩摩訶薩不面見佛所說時在所坐處承佛威神皆悉聞已即受諷誦持之其出家菩薩摩訶薩身自面見佛說法時及所行至坐處亦承佛威神皆聞聞已即受諷誦持是菩薩摩訶薩終亡已後俱持法語所至生諸佛刹續念之舍利弗是為阿閦佛之善快所以者何如昔所願自然得之

佛語舍利弗若有一世菩薩摩訶薩欲見若干百佛若干千佛若干万佛若干億那術百千佛當願生阿閦佛刹菩薩已生阿閦佛刹者便見若干百佛若干千佛若干億万佛若干億那術百千佛當於其刹種諸德本當為无央數百千人無央數百千億人無央數億那術百千人說法亦當令種德本佛言舍利弗若菩薩摩訶薩於是陂陁劫中皆供養諸所佛天中天衣被飯食牀卧具病瘦醫藥供養

已便出家學道悉於是諸佛天中天下鬚髮為沙門若復有菩薩摩訶薩不知於阿閦佛剎一世合會行度无極得福多佛言舍利弗是福德善本行具足百倍千倍万倍巨億万倍不與等舍利弗是為阿閦佛剎之善快佛語舍利弗若一世菩薩於是世界他方世界終亡生阿閦佛剎者甫當生者皆得阿惟越致所以者何其佛剎无有愁魔事在前立愁魔亦不燒人佛言舍利弗辟如人呪力語呪毒呪她除其毒便放捨其力不可勝救無央數人恐畏其她亦不恐人亦不燒觸人如是其人但以前世禪三昧行故自以功德得滅於她毒如是舍利弗阿閦佛昔求菩薩道時行願德本如是乃得佛道消除於愁魔毒不復燒人阿閦佛成無上正真道最正覺時愁魔不能復来燒亦不能復燒諸菩薩摩訶薩及凡人一切皆不復燒三千大千世界中人如是先坐三昧寂定以自威神生和耶越致天於彼以前世因緣行廣普亦於和耶越

致天以因緣三昧以自威神寂寞以是比於彼說法炎天聞之聞已便得信歡喜来供養諸弟子炎天言乃作是无所著知止足空閑處作行其剎諸魔教人出家學道不復燒人舍利弗是阿閦佛剎德之善快夜初鼓時先哀念人民欲令度脫諸菩薩及學弟子并凡人安隱寂寞行賢者舍利弗白佛言唯天中天若善男子善女人以七寶滿三千大千世界持用布施得生阿閦佛剎者其人不當惜也便當布施所以者何其人不復墮弟子緣一覺道所以者何其人即為立不退轉地從一佛剎復至一佛剎日常悉見諸佛皆悉諷誦佛道行當成无上正真道最正覺常當見若干百佛若干千佛若干億那術百千佛於彼積德本舍利弗白佛言天中天以是故善男子善女人以七寶滿三千大千世界布施得生阿閦佛剎者其人當歡喜與便安隱至其佛剎佛言如是舍利弗菩薩摩訶薩為安隱得生阿閦佛剎辟如出金地

無有礫石亦无草木中有紫磨金人便取其金於火中試消合以作諸物著之如是舍利弗阿閦佛剎諸菩薩摩訶薩清淨微妙住清淨共會是諸菩薩摩訶薩行也其有生阿閦佛剎者甫當生者皆一種類道行悉等諸菩薩當成如来其人以過諸弟子緣一覺地是謂為一類道无有衆邪異道菩薩欲得一類者當願生阿閦佛剎舍利弗是菩薩摩訶薩為成阿惟越致阿閦佛為受決以我不欲遣菩薩摩訶薩至阿閦佛所辟如舍利弗轉輪王遣使者至諸小王所使持王寶物来於是聞王遣使者令諸小王来便愁憂涕泣用王寶物故夫人婇女及太子聞以寶物故皆畏王便往至大王所居城垣堅止頻其中得安隱不復恐見怨家穀貴苦如是舍利弗我不欲遣諸菩薩至阿閦佛所辟如彼王以寶物故令諸夫人婇女及太子同等愁憂視求菩薩道人當如大王城所有寶處太子為无有恐難觀阿閦佛剎當如大王愁魔見求菩

薩道者如是不復燒亂辟如王邊臣難當如是舍利弗魔及魔天官屬不能當如来无所著等正覺辟如孤寡恐懼之人畏對家便往至城中即安對家人無奈之何所以者何是人已離於對人得安隱處故如是舍利弗諸菩薩摩訶薩生阿閦佛刹者為以斷魔及魔天之道其三千大千世界懸魔及魔天不復燒求菩薩道及弟子道人及阿閦佛刹魔及魔天不復起魔事亦不復燒復次舍利弗若有菩薩往生阿閦佛刹者甫當生者其人不復為魔天之所燒也所以者何阿閦佛昔行菩薩道便作是願德本令我成无上正真道取正覺使我佛刹諸魔及魔天無有起魔事燒亂者辟如人飲毒復飲除毒藥其飲食便消其毒不行以等願故如是舍利弗阿閦佛昔時作是願德本乃至其佛刹諸魔及魔天子不復起事燒亂其佛刹所有德等乃如是尒時賢者舍利弗心念言願欲見其佛刹及阿閦佛并諸弟子等於是佛即知舍利弗

心所念即令如其像三昧正受神足行承佛所致賢者舍利弗於其坐中見阿閦佛刹及弟子等尒時佛告舍利弗言汝寧見阿閦佛及諸弟子并佛刹不對曰唯然見之天中天云何舍利弗汝意所知寧復有勝阿閦佛刹諸天及人不舍利弗白佛言天中天我不復知有城郭能勝者也其刹諸天及人民無有邪道但有正道耳極相娛樂所以者何我見其佛刹皆以天物快飲食相娛樂阿閦佛在中央遍為諸弟子說法辟如天中天人在大海中央不見東方山樹木之際亦不見南西北方樹木之際如是天中天阿閦佛刹諸弟子不可得東方涯亦復不可得南西北方之涯如是思惟聞法身亦不動搖阿天中天於是思惟定身便不動搖阿閦佛刹諸弟子聽法身不動搖坐定如是聽法身亦不動搖若善男子善女人於是三千大千世界滿七寶持施與布施已得生阿閦佛刹者當歡喜與其人便得安隱生阿閦佛刹菩

薩摩訶薩所以者何其人如是得為阿惟越致辟如天中天有人持王書及粮食以王印封書往至他國其人行至他國縣邑中道无有煞者亦無有能燒者獨自往還無他佛言如是也舍利弗菩薩摩訶薩生阿閦佛刹甫當生者於是世界若他方世界終亡生阿閦佛刹者皆得阿惟越致便見无上正真道從一佛刹復遊一佛刹皆諷誦佛道事常樂於佛天中天至成無上正真道取正覺舍利弗白佛言天中天是閒須陁洹道菩薩摩訶薩生阿閦佛刹者是適等耳所以者何須陁洹以斷截悪道住於道迹如是天中天若有菩薩摩訶薩生阿閦佛刹者甫當生者是人皆現斷悪道不復在弟子緣一覺地從一佛刹復遊一佛刹當樂於佛天中天及弟子至成无上正真道取正覺也佛言如是舍利弗若有菩薩摩訶薩於是世界若他方世界終亡生阿閦佛刹者為以現過弟子緣一覺地從一佛刹復遊一佛刹皆諷誦諸佛道事皆

面見諸如来至成無上正真之道家正覺辭如舍利弗須陁洹度脫異道悪法得道无有異如是舍利弗若有菩薩摩訶薩於是世界若他方世界終亡往生阿閦佛刹者甫當生者其皆不復離无上正真道從一佛刹復遊一佛刹皆諷誦諸佛道事常樂於佛天中天無上正真道至成无上正真道家正覺賢者舍利弗白佛言天中天是間斯陁含住往来地菩薩摩訶薩生阿閦佛刹者是這等耳天中天是間阿那含住不復還地菩薩摩訶薩生阿閦佛刹者是這等耳天中天是間阿羅漢住无所著地菩薩摩訶薩生阿閦佛刹者是這等耳

佛告賢者舍利弗言莫得說是語所以者何是間菩薩摩訶薩受无上正真道決菩薩生阿閦佛刹者是這等耳復次舍利弗是間菩薩摩訶薩坐於佛樹下菩薩生阿閦佛刹者是這等耳所以者何舍利弗菩薩摩訶薩為現如来慾魔不復能動揺過弟子緣一覺地從一佛刹復遊一佛刹常

皆隨諸佛之教令至成無上正真道家正覺

尒時阿難心念言我欲試須菩提知報我何等言賢者阿難問賢者須菩提言唯須菩提為見阿閦佛及諸弟子等并其佛刹不須菩提謂阿難言汝上向視阿難荅言仁者須菩提我已上向視上皆是虛空須菩提謂阿難言如仁者上向見空觀阿閦佛及諸弟子等并其佛刹當如是尒時賢者舍利弗問言如屬天中天所說是間菩薩摩訶薩受決菩薩生阿閦佛刹者是這等耳天中天以何故等而等佛告舍利弗言用法等故而等

阿閦佛國經佛般泥洹品第五

尒時賢者舍利弗心念言佛已說阿閦佛昔者行菩薩道時德弥復說佛刹之善快亦復說諸弟子及諸菩薩所學成願佛當復說阿閦佛摩訶般泥洹時有何感應天中天於是佛即知舍利弗心所念便告舍利弗言阿閦佛摩訶般泥洹是日一切三千大千世界諸郡國變化作化人而說法

所可說者如前所說法時人民復行阿羅漢道不復上下便令住阿羅漢道阿閦佛般泥洹時有菩薩摩訶薩名衆香手當授是衆香手菩薩決弥曰著洹郝洹波頭摩漢言金色蓮華如来无所著等正覺復次舍利弗其金色蓮花佛之刹所有善快亦當如阿閦佛刹之善快所有安諦金色蓮華佛所有衆弟子亦當如阿閦佛復次舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時當大動揺皆悉遍三千大千世界聲上聞阿漸貨羅天乃復至聞阿迦尼吒天阿閦佛般泥洹時當有是瑞應

復次舍利弗阿閦佛刹諸好樂樹木皆曲向阿閦佛般泥洹所作礼阿閦佛摩訶般泥洹時諸天及人民持華香雜香擣香供養散其身上供養已其諸天人民華香雜香擣香及餘寶上至虛空四十里成圓華蓋阿閦佛摩訶般泥洹時其三千大千世界諸天龍鬼神揵陁羅阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒皆向阿閦佛摩訶般泥

洹時是人民及諸天以佛威神所致悉見阿閦佛摩訶般泥洹時復次舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時諸天及人民晝夜常愁憂言阿閦佛般泥洹大疾為已亡人民娛樂不復得樂所欲意愁憂言阿閦佛般泥洹大疾亡失人民安隱意愁憂言亡天下眼佛語舍利弗若有菩薩摩訶薩於是世界若他方世界終亡生阿閦佛刹者甫當生者其人皆為以愛決微一方復至一方共等輩遊行若干百千等輩共遊行菩薩摩訶薩當見若干百千如來當見无數佛當見無數薩芸若若有菩薩摩訶薩於是世界若他方世界終亡生阿閦佛刹者甫當生者其人亦與衆等俱遊行以佛威神所致薩芸若故為阿惟越致菩薩摩訶薩聞是阿閦佛德號法經皆為離魔羅網復次舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時至法行在者諸菩薩摩訶薩生阿閦佛刹者亦當與等輩遊行求索阿閦佛昔時願然後當生阿閦佛刹菩薩摩訶薩便當諷誦八百門諷

誦已皆當諷誦諸法便有上微妙阿閦佛刹諸菩薩摩訶薩得念行住八百門我當生阿閦佛刹亦當諷誦八百門諷誦已皆當復諷誦諸法見上妙句如是諦受之菩薩摩訶薩阿閦佛現在及般泥洹時說法等无異佛刹等如來所示現從阿惟越致至成無上正真道家正覺復次舍利弗阿閦佛身中自出火還燒身已便作金色即碎若末碎于不復還復說已便自然生譬如舍利弗有樹名坦弥羅若段段斷已不復見自然生如是舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時身破碎不復見還自然生復次舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時其身骨坐處見自然譬如有山碎破其山不復見自然還其處如是舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時其骨自破碎其身骨不復見還自然時一切三千大千世界人民皆供養其身以七寶作塔其三千大千世界當以七寶塔及綵金色蓮華而莊嚴復次舍利弗阿閦佛刹諸菩薩摩訶薩當作礼有瑞應乃如是自然

諸寶於其處在前住其有菩薩摩訶薩往生阿閦佛刹者甫當生者當見佛意无亂命過時一切諸天人當供養其身諸天及人民願發起是供養其身菩薩摩訶薩自以功德稍於虛空疾行都不復知其處譬如舍利弗持草木著火中熏烟而行其烟上於虛空中亦於虛空中而行亦於虛空中都滅不知所至處其佛刹諸菩薩摩訶薩法身如是復次舍利弗阿閦佛刹菩薩摩訶薩壽命盡臨壽終時見餘菩薩摩訶薩他方世界坐佛樹下時是諸菩薩摩訶薩臨壽終時瑞應復見餘菩薩入母腹中時亦復見餘菩薩摩訶薩從母右脅生出時行七步時見在嫉女中相娛樂時見餘菩薩摩訶薩出家學道時見餘菩薩坐佛樹下降伏魔得薩芸若慧時見他方世界諸佛天中天轉法輪時佛言舍利弗阿閦佛刹菩薩臨壽終時以是比有自然瑞應復次舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時佛所說法當住至若干百千劫賢者舍利弗問佛言

天中天以何等數佛所說法住至百千劫佛告舍利弗言二十小劫為一劫是為數佛所說法住百千劫復次舍利弗其法滅盡時一切三千大千世界當大照明六地當大動其法不是憍魔及魔天之所滅亦不是天中天弟子所滅諸比丘稍樂寂往還是稍家共往還已俱行不復大聽聞法不聽聞已亦不大承用復不得大精進法師比丘於法教亦寂說法少以是故法稍滅盡稍稍不見尒時賢者舍利弗問佛言云何天中天菩薩摩訶薩用何等德行故得生阿閦佛刹佛告舍利弗是菩薩摩訶薩當學阿閦佛昔求菩薩道時行當發如是意願令我生阿閦佛刹菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹復次舍利弗菩薩行布施度无極積累德本持願无上正真道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹菩薩行誠度無極持願无上正真道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹菩薩行忍辱度无極持願無上

正真道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹菩薩行精進度無極持願无上正真道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛刹菩薩行一心度無極持願无上正真道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹菩薩行智慧度无極持願無上正真道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是故得生彼佛刹

復次舍利弗阿閦佛光明皆炎照三千大千世界我當願見是見已令我成無上正真道寂正覺當復自炎照其佛刹菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛刹我當見阿閦佛刹无央數不可計諸弟子見已我亦當作如是行令我成無上正真道寂正覺時使有无央數諸弟子菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛刹阿閦佛刹有若干百菩薩若干千菩薩若干百千菩薩我當見是諸尊菩薩寂寞觀行我當學之當於處處曉了知之我當與同學等无差特當與是一等類俱在

一處欲具大慈大悲用佛故沙門義故无辟支佛義無有弟子之行无有弟子意無有緣一覺意諦住於空无有悪道法於諸佛名等諸如来名等菩薩若名等於諸法名等於衆僧名等常念諸名等如諸菩薩摩訶薩若有善男子善女人聞名得生阿閦佛刹何況合會諸度无極善本持願阿閦佛刹合會衆善本已便成無上正真道寂正覺何況合會諸度无極衆善本便得生阿閦佛刹菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛刹

復次舍利弗菩薩摩訶薩欲生阿閦佛刹者當念東方不可計諸佛天中天善法品等因緣諸佛天中天所可說法念其无有等者令我成無上正真道寂正覺當復說法如是如諸佛天中天念其衆弟子因緣等我何時成无上正真道寂正覺亦當有无央數不可計諸弟子衆舍利弗若有善男子善女人當念三事當曉了念是三大事若善男子善女人以念是三大事合會德本為一切衆生作迹念

持願作无上正真道用一切衆生故願三事善男子善女人菩薩摩訶薩願無上正真道不可限一切衆生若有人来以器欲限取虛空来已謂言善男子持善本與我共分之佛言舍利弗若使善本有色者一切衆生便可以器滿限取虛空不可竟是善本以器取如是舍利弗願善本於無上正真道是亦不可以器取如是謂為菩薩若善本若有念三事善本便轉得三寶若有菩薩摩訶薩念是三事善本願皆見善法菩薩行三事善本願降伏衆魔及官屬所向欲念生何佛刹即得生其佛刹南方西方北方上方下方亦如是四維亦如是若有菩薩摩訶薩念是三事善本積累以持作勸助勸助已持願向阿閦佛刹其人即得生其佛刹

佛告舍利弗若干百佛刹若干千佛刹若干百千佛刹如是佛刹之善快諸佛刹之善快空耳阿閦佛刹亦如是我當見其佛刹之善快見是以我亦當取如是比佛刹之善快當勸助

若干百菩薩若干千菩薩若干百千菩薩為現正令歡喜踊躍上及阿閦世尊等菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛刹若有菩薩摩訶薩專發是意向阿閦佛若使不行者如是為欺專發是意便得生阿閦佛刹辟如有城中無市无有園浴池及万物亦無有象馬亦無有往来中者云何舍利弗其城寧有疆王在其中止不是城德為寧下如是為快不疆王在大城其城有善德万物如是城為寧上也如是舍利弗於是我三千大千世界佛刹力之善快如我佛刹為下耳是不為上好也是間我佛刹所有之善快如是舍利弗若菩薩欲淨其佛刹之善快者欲取者當如是清淨取之如阿閦佛昔行菩薩道時所取清淨佛刹之善快復次舍利弗於是成无上正真道寧正覺令人民在須菩迴道斯陁舍阿那舍阿羅漢道復教令在辟支佛道我所教授諸弟子及餘弟子皆共合會當令在阿閦佛刹諸弟子衆邊百倍千倍万倍億百千倍

巨億万倍不與等但說解脫者无有異我諸弟子及彌勒佛所有諸弟子及復餘弟子皆復共合會當令在阿閦佛刹諸弟子衆邊是亦百倍千倍万倍億万倍不與等所以者何阿閦佛一一說法時人民得道者不可復計佛言舍利弗置我諸弟子復置彌勒佛諸弟子於跋陁劫中諸佛天中天所有諸弟子及餘得道弟子復共合會當令在阿閦佛刹諸弟子衆邊百倍千倍万倍億万倍巨億万倍不與等但說解脫者無異人

尒時賢者舍利弗白佛言如天中天所說如我所知當觀其佛刹為阿羅漢刹不為凡夫之刹也所以者何彼阿羅漢其衆多佛言如是舍利弗彼刹阿羅漢生死已盡者甚衆多三千大千世界中所有星宿不可計亦不可知多少阿閦佛一一說法時得阿羅漢者不可計如是舍利弗一一聚會時不可計无央數人得阿羅漢道三千大千世界中星宿可知數阿閦佛刹是諸天人民以天眼見光明用

積累德本阿閦佛剎三千大千世界是諸人民善男子善女人晝夜往至阿閦佛所若有聞是德號法經聞已即受持諷誦者舍利弗是善男子善女人前世為皆已聞見阿閦佛昔求菩薩道時所以者何若有聞是德號法經即有信者是阿閦佛德號法經十方等世界佛剎求菩薩道及求弟子道之人悉受諷誦持說之他方佛剎諸阿惟越致菩薩摩訶薩住及餘菩薩亦說阿閦佛所結願及生阿閦佛剎者甫當生者東方亦如是南方西方北方上方下方等十方亦如是一切諸佛剎求菩薩道人皆受是德號法經諷誦持說之阿惟越致菩薩摩訶薩住復有成無上正真道寂正覺及餘菩薩亦如是說阿閦佛所結願及生其佛剎者甫當生者如是舍利弗阿閦佛阿比羅提世界住炎照十方等諸求菩薩道之人若有善男子善女人諷誦阿閦佛德號法經聞已即持諷誦願生阿閦佛剎者臨壽終時阿閦佛即念其人所以者何儻

慙魔得其便即轉所願如來故念之其善男子善女人不復轉會當得所願及无上正真道若有他異因緣無能燒害者如是火刀毒水是亦不行若復有撾擿者是亦不向亦不畏人非人其人如是等見護便生阿閦佛剎

佛言辟如舍利弗日宮殿遠住遥炎照天下人如是阿閦佛遠住炎照他方世界諸住菩薩摩訶薩辟如得天眼比丘遠住遥見色之光如是舍利弗阿閦佛遠住遥見他方世界諸住菩薩摩訶薩見其顏色形類辟如神通比丘遠住知他人意所念如是舍利弗阿閦佛遠住遥知他方世界諸住菩薩摩訶薩意辟如神通比丘遠住遥以天耳聞聲如是舍利弗阿閦佛遠住遥聞他方世界諸菩薩摩訶薩及生其剎者是善男子善女人阿閦佛知其名字及種姓若有受是德號法經諷誦持者舍利弗是人為見阿閦佛當知是人臨壽終時阿閦佛即為其人賢者舍利弗白佛言難及天

中天諸佛世尊諦嘱累諸菩薩摩訶薩佛言如是舍利弗諸佛天中天諦嘱累諸菩薩摩訶薩所以者何菩薩諦受嘱累者便為諦受一切衆生已辟如轉輪王若有第一第二第三第四第五第十第二十不可計諸倉中有稻米大麦小麦及種種穀穀貴時便出令穀賤如是舍利弗菩薩如来記竟菩薩摩訶薩未成寂正覺時辟如穀貴已成無上正真道寂正覺便安隱說法如穀賤是故諸佛天中天諦嘱累諸菩薩摩訶薩佛言舍利弗若有菩薩摩訶薩聞是阿閦佛德號法經聞已即受諷誦持雖不願生阿閦佛剎者當知是菩薩摩訶薩為比阿惟越致若有菩薩摩訶薩受是阿閦佛德號法經持已受諷誦為若干百人若干億百千億千千億術人解說之當令若干億億術百千人積累德本是人如所積德本其菩薩是德本不可計是菩薩摩訶薩德本衆多已便坐无上正真道佛言舍利弗若有菩薩摩訶薩欲疾成無上正真道寂正覺

者當受是德鞞法經當持諷誦受持
諷誦已為若干百若干千若干百千
人解說之便念如所說事即得大智
慧其罪即畢以得是大智慧其罪
畢已其人自以功德便盡生死之道
佛告舍利弗若有善男子善女人求
弟子道者聞是阿閦佛德鞞法經便當
受持當諷誦受持諷誦已為若干百
人若干千人若干百千人解之若有善
男子善女人受是法經自以功德即
自取阿羅漢證佛言舍利弗若有善男
子善女人專持說是德鞞法經是人
如是便捨等正覺自以功德取阿羅漢
證佛語舍利弗是阿閦佛德鞞法經終
不至癡人手中當至黠人手中佛言舍
利弗是善男子善女人是德鞞法經至
其手中者為見如來已辟如舍利弗
種種諸寶其價甚重從大海採來者
亦何舍利弗從大海採種種寶當先
至詣手中舍利弗言天中天當先至
國王若太子左右手中佛言如是舍
利弗是阿閦佛德鞞法經當先至菩薩
手中及阿惟越致復次舍利弗菩薩摩

訶薩聞是阿閦佛德鞞法經便受持
諷誦諷誦已即當專成无上正真道
家正覺賢者舍利弗白佛言是阿閦
佛德鞞法經薄德之人終不得聞受
持諷誦所以者何天中天不能得阿
惟越致故
佛告賢者舍利弗審如是若有善男
子善女人持金銀滿是天下以布施
願言我持是使聞阿閦佛德鞞法經
薄德之人終不得聞是經亦不得受
持諷誦菩薩摩訶薩聞阿閦佛德鞞
法經者為成阿惟越致行聞已受持
諷誦是故專得無上正真道行佛語
舍利弗二生補處三生補處等正覺
求弟子道人所不能及若有聞阿閦
佛德鞞法經受持諷誦為若干百人
若干千人若干百千人說之辟如舍
利弗轉輪王以福德自然生七寶如
是舍利弗阿閦佛昔願所致我為說
是德鞞法經若有菩薩摩訶薩說是
德鞞法經若復有菩薩摩訶薩聞是
經甫當聞者亦福德所致佛語舍利
弗阿閦佛德鞞法經於是陂陁切中

所有諸佛天中天皆當說是經如是
令無缺減安諦亦如我所說若有菩
薩摩訶薩欲疾成無上正真道家正
覺者當受是阿閦佛德鞞法經當持諷
誦說之當令廣普若是德鞞法經在
郡國縣邑有善男子善女人受持諷
誦其菩薩摩訶薩有是經為護郡國
縣邑其有受是德鞞法經當持諷誦
復出家學道離罪菩薩摩訶薩當令
居家學道者知之所以者何善男子
善女人黨不能究竟是德鞞法經佛
語舍利弗若遠郡國縣邑有行是經
菩薩摩訶薩當往至彼受是經諷
誦持說善男子善女人雖不諷誦但
有是經卷當設供養之若不得經卷
者便當寫之若使其人不與是經卷
持歸寫者菩薩便就其家寫之若使
善男子善女人言自餓寫者自餓寫
之若言經行寫當經行寫之若言住
寫當住寫之若言坐寫當坐寫之

阿閦佛國經卷下

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿閦佛國經卷下

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六三一頁中一九行「亡往」，資、磧、普、南、徑、清作「亡生」。

一　六三一頁下一五行第八字「佛」，諸本作「佛者」。

一　六三二頁下二二行第一一字「所」，石無。

一　六三二頁上三行第二字「知」，諸本作「如」。

一　六三二頁上一〇行第四字「憋」，資、磧、普、南、徑、清作「弊」。下同。

一　六三二頁上一三行第八字「虵」，資、磧、普、南、徑、清作「蛇蛇」。

一　六三二頁中一行末字「以」，磧作「於」。

一　六三二頁中一五行末字「佛」，磧、普、南、徑、清作「諸佛」。

一　六三二頁下一八行第一〇字「苦」，普、南、徑、清作「若」。

一　六三三頁上五行第五字「奈」，資、磧、普、南、徑、清作「那」。

一　六三六頁上一七行第八字「除」，資、磧、普、南、徑、清作「餘」。

一　六三三頁上一七行末字「便」，資、磧作「使」。

一　六三三頁上二〇行第一一字「事」，諸本作「魔事」。

一　六三三頁中一九行第一〇字「不」，石作「亦不」。

一　六三三頁中二一行末字「持」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六三四頁上五行第三字「往」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六三四頁上一一行第一〇字「這」，諸本作「適」，下同。

一　六三四頁中一行第七字「令」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六三四頁中一二行首字「間」，普、南、徑、清作「聞」，下同。

一　六三五頁中一一行「國經佛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六三四頁下二一行第一〇字「令」，石無。

一　六三六頁上一七行第八字「摩」下夾註，資、磧作正文；「漢言」，石、資、磧、普作「漢言名」；南、徑、清無。

一　六三四頁下一二行「復至」，資、磧、普、南、徑、清作「至復」。

一　六三四頁下一三行首字「尼」，資、磧、普、南、徑、清作「泥」。

一　六三四頁下二一行第一〇字「倫」，資、磧、普、南、徑、清作「輪」。

一　六三五頁中九行第九字「燒」，石作「燒身燒」。

一　六三五頁中一一行第二字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「去」。

一　六三五頁中一二行第三字「段」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六三五頁中一三行「破碎」，石作「碎破」，下同。

一　六三五頁中二〇行第九字「塔」，

資、磧作「塹」；南、徑、清作「鼓吉」，下同。

一　六三五頁下七行第三字「木」，普、南、徑、清無。

一　六三五頁下七行第一〇字「行」，普、徑作「出」。

一　方三五頁下一五行「生出」，資、磧、普、南、徑、清作「出生」。

一　六三六頁上三行第九字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「住至」。

一　六三六頁上二〇行末字「誡」，資、磧、普、南、徑、清作「戒」。

一　六三六頁中一二行第一一字「見」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六三六頁下三行第一一字「住」，資、磧作「作」。

一　六三七頁上五行第一〇字「分」，磧、普、南、徑、清作「分布」。

一　六三七頁上一三行末字「何」，普、南、徑、清作「阿閦」。

一　六三七頁中二行第五字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　六三七頁中五行第九字「行」，石作「得」。

一　六三七頁中一四行第七字「開」，普、南、徑、清作「聞」。

一　六三七頁中二一行第八字「教」，資、磧無。

一　六三七頁下一八行第五字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六三八頁上一一行第一二字「生」，石作「生其」。

一　六三八頁上一二行第一〇字「亦」，普、南、徑、清無。

一　六三八頁下九行首字「記」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　六三九頁上三行首字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「人人」。

一　六三九頁上一一行第六字「證」，資、磧作「諸證」。

一　六三九頁上二二行第六字及中一行第七字「佛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六三九頁上二二行第一二字「先」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六三九頁下四行第一三字「當」，資、磧無。

一　六三九頁下一三行第六字「當」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六三九頁下一五行第六字「設」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　六三九頁下一八行第一一字「者」，諸本作「當」。