趙城縣廣勝寺

佛說佗真陀羅所問寶如來三昧經卷上

後漢月氏三藏支婁迦讖譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與六万比丘俱菩薩七万三千人一尊復各從十方佛刹來到是間悉得陁隣尼法其欲无所罣导其心所念羞慙多所忍而行從是而得成其心如金剛無能斷截者諸佛法一切習諸佛法欲具足其意所作而欲甚尊其意不離菩薩心令他人亦尒施與伏意而不乱所愛而无所惜其淨戒疵嚴僣身口意其忍辱柔軟是則為力是則僧耶阿僧祇劫憶耶術百千所作精進而不懈怠禪惟務三昧三摩越其心知他人意以是自娛樂其慧刃德无所不解其心辟若須弥无能辭者其心如地水火風亦无所愛亦无所憎常有慈心其身光明无所罣导其哀是行為一切人而作傷心已法等心已是為樂其護者不墮二道有利無利若譽若謗若有名无名若苦若樂過世間之所有法一切

諸會不已為會却諸外道降伏衆魔是者難值若優曇鉢花時時可得一切人而無倩者而為作倩故名曰厚其厚者乃致至涅槃已无極上僧耶僧涅已深法猛若如師子已怛薩阿竭印而印之所受快而无所导其作如所言已諦法而審其光明照於日月十方莫不聞名者一切佛无不救護不念離法悉皆守名深法滅不斷三寶其心功德通無央數劫土其心淨潔習其處而往還到佛所无所失常教道一切人令入般若波羅蜜漚恕拘舍羅則是頭隨人心所喜以法教照名令得所索知諸人相所行隨所樂喜不失其意而作醫王之德療於老病死已供養過去无央數佛其功德而致相諸種好已過空无相无願之法諸法无所有如幻野馬如夢如水中影山中之響悉知一切之音聲通入諸法各能荅已成持諸所欲以智慧曉了道事已稍近尊十種力肉眼慧眼道眼法眼佛眼過度衆冥盡入諸功德行曉知菩薩之藏其聞

是法不復轉移便得相印三昧金剛行三昧其法在所作三昧實明持三昧不捨一切人三昧悉知一切心三昧已具足諸好有菩薩名曰樂作一復有菩薩名曰樂等有二復有菩薩名曰寶手三復有菩薩名曰明華四復有菩薩名曰寶炎五復有菩薩名曰喜見六復有菩薩名曰意喜七復有菩薩名曰喜以眼見八復有菩薩名曰持地九復有菩薩名曰歡喜作十復有菩薩名曰大慶廢一復有菩薩名曰大利二復有菩薩名曰辟魔三復有菩薩名曰意樂香四復有菩薩名曰人中之天五復有菩薩名曰諦願六復有菩薩名曰等視七復有菩薩名曰盡見等不等八復有菩薩名曰執御九復有菩薩名曰一切无倩而作倩之厚十復有菩薩名曰弥勒一復有菩薩名曰雨音二復有菩薩名曰兩若山半三復有菩薩名曰兩山鼎四復有菩薩名曰慈行五復有菩薩名曰光英六復有菩薩名曰光聲

陽七復有菩薩名曰鐙明王八復有菩薩名曰如當眼所見九復有菩薩名曰光等知十復有菩薩名曰尊官一復有菩薩名曰天官二復有菩薩名曰天眼三復有菩薩名曰視處悉吉四復有菩薩名曰快辯五復有菩薩名曰諦識意六復有菩薩名曰安處意七復有菩薩名曰安處度八復有菩薩名曰无所動而度九復有菩薩名曰金剛行度十復有菩薩名曰三世行度一復有菩薩名曰持嚴欲好三不異二復有菩薩名曰不盡欲四復有菩薩名曰不稽留欲五復有菩薩名曰意音六復有菩薩名曰淨音七復有菩薩名曰飽滿一切音八復有菩薩名曰文殊尸利九

如是等菩薩會者七万三千人於三千大千刹土釋梵護持世者一一豪尊諸天龍鬼又犍陁羅阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒人非人盡來會悉欲聞佛所說經提无辯菩薩從坐起整衣服又手長跪而讚歎佛說俗者

不及道之明為世間而作本已過度於衆冥今自歸度於世者以布施慳待十種力已自伏意并化餘人是則為度一切莫不供事者今自歸於三界無能與等者一以相无所不饒益其光二七晝色若於金其音中和色甚殊好无能與等者今自歸莫不供事者三以度而度以降伏衆魔之上莫能有轉動智甚尊在於衆黠之上莫能有轉動者盡知一切之行其功德甚尊今自歸无極之大哀四諸所欲於欲无所得衆魔已索莫能當者其淨戒無所不安於諸天一切則為天中天其意無所復著今自歸莫能當者五其聞德莫不歡喜形像若寶其見者无不愛樂於施與已離婬怒癡今自歸其德若天無所不覆六以四諦過於四寶以無眼者悉得視占所說法无涯底於三世行為一切作本今自歸其足而有輪七其身者為諸天一切人之所供事无男無女皆得而依衆魔而不敢當則是天上天下之所特尊八以衆諦支法持於一切其心等慈

無所不遍為一切作導其法而等作
命已自歸其德无及者九其音柔軟
清淨其聞者莫不悅心其聲如梵无
所不至一切諸音皆悉具足今自歸
於尊諦十已度空无相無願其智甚
深不可得根已入衆脫是為功德今
自歸已得脫者十悉知因緣而所生
有之功德其見无內无外用等故其
知所說別於如作今已自歸過度諸
所可見十亦无所從來无所從去現
諸法悉脫若幻野馬今自歸於法功
德十所生无所生俱无生其有已滅
无有盡時所住如法如恒薩无所動轉
審如所說若法如恒薩所入十四
其德若大山身者若金剛今自歸安
則若山五身心意而宣等其名流於
三世莫不聞者一切所問皆能報答
惟不以煩而肯說者願欲所問十六讚
歎佛已儻有說者而欲問之佛言在
所問提无離言何謂菩薩以法自在
說而莊嚴身一何謂菩薩史深法无
所不入二何謂菩薩知一切人心三何
謂菩薩隨所喜而化四何謂菩薩心

行而入五何謂菩薩知因緣有所作六
何謂菩薩而施與為莊嚴持戒忍辱
精進一心智慧七何謂菩薩得在梵
天八何謂菩薩其智甚尊九何謂菩
薩而常得勝十何謂菩薩從是得度
十何謂菩薩於聲聞辟支佛一切人
而示現法不入其中十二何謂菩薩離
於生死而不泥洹十三何謂菩薩知一
切人界不離法身十四何謂菩薩不離
本於離本而示現十五何謂菩薩而得
尊貴其福若帑藏十六何謂菩薩隨欲
而得入道十七何謂菩薩盡知諸法十八
何謂菩薩所作常安諦十九何謂菩薩
於世間而行无所著十二何謂菩薩而
自在法端正莫能當者何謂菩薩
常不離佛二何謂菩薩安諦而學二
何謂菩薩意與法无所取无所捨四
何謂菩薩而護一切五何謂菩薩至
法轉輪六何謂菩薩乃至阿惟顏七
佛言善哉善哉提无離菩薩所問乃
說而莊嚴身一何謂菩薩以法自在
余令一切得所其在會者若當來悉
為作導是摩訶衍而得久住佛言諦
聽諦聽今我所說則言願樂欲聞佛

言菩薩用四事而自在何謂四其光
明為一切无所罣导一所有名寶其
有索者不為愛惜二若明經者說法
而不中斷於邊勸助三若有倩令說
法而不以難承怛薩阿竭不可議踊
躍而說之於菩薩无事所怖望以法
而施與四是名曰四事復有四事深
入諸法其慧所作不離功德何謂四
於十二因緣而真知之一如之自惜
亦惜於人與身无異二於生死亦不
念有所從來有所從去三一切諸法
以空現空四是為四事復有四事悉
知一切人心其功德增減何謂四事
以入法身而无瑕穢一諸種好悉以
現二以四事而觀三其心无破壞便
得三昧四是為四事復有四事隨一
切所行而教化之何謂四事其慧而
等一悉化一切人二觀知諸法三
其心已淨繫悉淨一切人心四是為
四事復有四事知一切人心化之所
行何謂四事其智无所不入一其慧
无所罣导二其心无有二三睡卧諸
蓋已不復著四是為四事復有四事

所作罪福不忘何謂四事一切无所斷一亦無所著二而知因緣所作隨其示現以法持法三亦不念有我亦不念有人隨是教者不失道法四是為四事復有四事以布施而莊嚴何謂四事以相莊嚴一隨人所喜示現其好二其色甚尊好三所作而不可盡四是為四事復有四事用淨戒而為莊嚴便為遮迦越羅不忘菩薩心一得作釋提桓因以菩薩心而自莊嚴二而作梵天其心以菩薩而為莊嚴三離一切惡道但生天上世間作人以菩薩心而為莊嚴四是為四事復有四事忍辱莊嚴何謂四事其音如梵聞聲者各得所一其聲軟好譬如迦隨二一切莫不愛樂三常於功德而堅固四是為四事復有四事以精進莊嚴何謂四事其身若金剛諸邪不能得其便一為一切而作厚二所作事具足辦而不中悔學問无厭極三其心所求而悉具足四是為四事復有四事以禪自莊嚴何謂四事所作不拒突一而不調戲二不為獘惡三

自知而无異意四是為四事復有四事以智慧而莊嚴何謂四事不自念有我亦不念有人亦不念有壽亦不念有命亦不著亦不斷一所作甚尊二一切所有无所不入三一切諸法无所復畏四是為四事復有四事其慧自致梵天何謂四事以空慈念一切一教一切人而以加哀二摠攬諸法而已護故三等於一切亦不捨佛四是為四事復有四事復有四事不離於智何謂四事以四禪而住不動轉於菩薩一以四事三昧三摩越用漚惒拘舍羅故不生无色中二自在心所說不離法三遍至十方盡見諸佛四是為四事復有四事而自在何謂四事於內而自滅於外亦自滅一悉曉了諸法如幻二以慧為力三不自貢高而得度四是為四事復有四事深入慧何謂四事知欲而不斷欲不中道取證一知生死以漚惒拘舍羅而在中二所見悉知其政道非政道亦不捨所見三知无黠而親近十二因緣四是為四事復有四事於羅漢辟支佛一切人以法

而示現不於中有所怖望何謂四事視諸三昧知若如幻一曉了諸法而嚴飾二以旬自娛樂所作審諦三其心自知譬若如幻四是為四事復有四事離生死亦不般泥洹何謂四事念諸佛故一其心而等哀二用漚惒拘舍羅故三不忘本發心之願四是為四事復有四事而知一切人不離於法身何謂四事視一切人皆自然諸人入法身亦自然一知一切人而然二人自然慧自然而不疑三人自然泥洹自然而得忍四是為四事復有四事亦不離本於無本而見何謂四事常念泥洹欲具足佛法其意而遍知一以身現遮迦越羅梵釋於其中現功德令會者因是法二以身現不肖令劣者得作功德三其有所求者則施與以身於尊貴現於極豪而往率化四是為四事復有四事持想入无想何謂四事生死无常其心淨一從本已苦今已慧得二視一切諸法无我三泥洹寂四是為四事復有四事離諸見法何謂四事清淨一於慧眼无所不

見二佛眼者悉在前立三已度諸法即阿惟顏四是為四事復有四事自在決諸疑何謂四事所欲无覆蔽一入諸諦慧二無所不覆三不離諸陁隣尼四是為四事復有四事而隨習俗无所著何謂四事盡知世事一便能度一切人二已離憎愛三以淨於本无所淖四是為四事復有四事而住法何謂四事其心自在一其慧亦自在二其智亦自在三溫愍拘舍羅而自在四是為四事復有四事何謂四事不離怛薩阿竭一為一切讚歎佛形容一教照人令發心為菩薩三常念於佛四是為四事復有四事寂而知諸法何謂四事以道盡知俗事一一切曉了諸慧二於所聞无有疑而得法忍三不念有是无是不隨俗人有所作為四是為四事復有四事而為師无所貪何謂四事為一切人作因緣一其心質朴而无諛諂二捨身之安而憂他人三所求慧不用身故但為一切四是為四事復有四事為一切作護何謂四事自捨身而憂他

人一悉捨諸樂以法自樂二所聞不以為解三以法而自長養四是為四事復有四事當成輪轉何謂四事逮得陁隣尼逮得自恣所欲一而无盡滅二自入其心於內曉了諸法三盡解他人四是為四事復有四事乃至阿惟顏何謂四事已度於生死不離於菩薩一便得無所從生法樂忍故受生死用不離法故二已得阿惟致印一已今得怛薩阿竭印四今到十道地以到十道地從次第悉曉了是為四事佛說菩薩四事經時三千大千剎土六反震動其光明无所不明諸天飛在其上以億百千種妓樂而娛樂供養佛雨於天華皆言善哉善哉佛從無數劫所行今皆聞之其在會者其聞是法從本已作功德聞已便諷誦持復為一切人廣說其心未曾忘菩薩如是輩人所作亦當如佛吾等已得是利所以者何逮聞是法尒時諸天及人八万四千皆發阿耨多羅三耶三菩提心万二千菩薩皆得无所從生法樂忍提無離菩薩問佛從怛

薩阿竭般泥洹已後其有聞是經者諷誦讚供事當得幾法功德佛言當得八法功德其信无有異於菩薩而堅住一其身他人於功德而令增益於一切人其心無所恨二住於无極大哀教照一切三以法故學問不厭足若海不厭衆流四欲護諸法五以法功德而自長養雖身而死後還倍好六入諸福功德具足本願為諸佛所擁護七降伏衆魔以離恐懼八菩薩以是八事佛般泥洹已後便逮得功德法尒時三千大千剎土地為六反震動悉平如掌諸山陵海水陂渠溝坑悉見如地其在水中謂為如故以百歲枯木諸樹皆生若干種菜其菜者在佛方面皆傾枝向之其餘好樹亦復如是地為生蓮華大如車輪其色无數其光明悉開闢三千大千之剎土從下視上了无所見但聞妓樂其音甚好尒時從冰山香山其香到是無所不遍其花從是山出乃來雨佛上遍其地沒人踝佛所坐樹其樹亦出華亦聞妓樂音若如天樂其

佛上便有三十万里珎寶華蓋而覆蓋座間而有珎寶鈴周帀其邊悉皆垂珠從其垂珠間其音聲悉遍三千大千之刹土舍利弗前長跪問佛是何本之瑞應乃有是現佛謂舍利弗有王名曰化真陁羅從名香山與諸化真陁羅无央數千與犍陁羅无央數千與諸天無央數千而俱來說是瑞應言這未竟便見化真陁羅與八万四千伎人俱來及无央數人其華從上墮辟若天雨從上悉下與諸俱來者頭面著地為佛作礼遶佛三帀皆在前住化真陁羅王便以手持琉璃之琴所以者何是本之願面面各四万二千伎樂化真陁羅在其中央同時鼓琴其聲悉遍三千大千之刹土諸欲天子所有伎樂應時其音不與是聲而等所以者何其音悉覆既令不如諸欲天子諸色天子皆悉到佛所鼓是音時三千大千之刹土應時諸樹名大山冰山王摩訶目鞞皆悉鬠鬠搖辟若如舞一切伍昂皆向佛辟若如人之作礼比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸一一尊比丘及新發意菩薩其在會者諸天龍鬼神一切自於坐皆踊躍岠峨其身而欲起舞提无離菩薩問尊聲聞已離諸欲悉得八惟務樗盡見四諦何緣復舞諸尊聲聞答言吾等不得自在用是琴聲於坐不能忍其音亦不能制其心令堅住提无離菩薩問摩訶迦葉言仁者年尊而知慚是自守如戒為諸天及人之所敬愛云何不能自制身舞若如小兒摩訶迦葉言辟若隨藍風一起時諸樹名大樹而不能自制所以者何其身不堪化真陁羅王琴聲辟若如隨藍風起時是故吾等而不能自制令乃知上人之所作其功德不可當諸聲聞之所有今悉為是音而覆蔽提無離菩薩復謂摩訶迦葉觀諸阿惟越致所作為聞是琴聲而无動者其有智人聞是奈何而不發阿耨多羅三藐三菩提心諸聲聞之所有威神之力皆悉為琴聲而所覆蔽是音不能動揺諸摩訶衍

化真三昧經卷上　第十七張　場字号

聲皆悉佛威神之所接亦化真陁羅本願福之所致諸所音樂聲莫不聞其聲皆言諸法等而悉脫下中上悉淨而亦空無有異一切諸人計无有久已過去當來今現在亦尒但聞其音了無所有其法者一切人聲亦復如是一切刹等刹所已故等而无刹故二其明無所有等而稱其刹者无有生者亦无長大者是故空无有識而自然諸所有无所有是自然三亦不可得外行亦不可得內行其慧而本異法而字法亦无所有其名亦尒四其知名色无所有其行無著已過去安无有極五已從聞法本盡壞无所有亦无所至亦无所住六其所計但有字但字盡知字法而等不校別七心所持等持故无所有其本轉而不相知心所思亦無所生其知是慧便入法八其根根已等斷前與後法這等其知等於三世其慧便无央數九凡人為色名之所繫是者凡之所作從本至本從生至老无有已已知因緣不復滅其言有我有人是與本而

反十我所住等无所住諸法亦无所住其知住无所住是為歡喜聞信一十
辟若雨而有電是上之自然一切諸法我故日自然二我與人自然空已知
是者便入陁隣尼門諸所脫門户而悉知相等相故三無有相法者无有
故無怖望用字故故與法別便有上中下四其字者不自知而別用不可
見故其心已本来故而有有本者故一已知諸法无所有已為斷本際故五
已斷本際為一切而有行已知本際等是則為慈哀六已淨於慈便等於
苦樂亦不喜亦不憂所已者是為上人已入本故法學者寂而寂若說若
不說无所增減法者所以故寂而无怖望七空中之聲而不可獲但可聞
無所說若所說若所聞皆不誠聞是音時八千菩薩悉得无所從生法樂
忍提无離菩薩問佛是歎聲從所出佛語若聞化真陁羅王悉自為若說之
應時受言便問化真陁羅是歎聲所從出則荅言從一切人聲從彼出復
問一切人聲從所出從空出從空出從无離

菩薩則言化真陁羅一切人聲不從
意出化真陁羅復問提无離菩薩是
聲當從身出為從心出提無離言亦
不從身出亦不從心出何以故甚身
不常住故辟若草不常生若牆壁不
常而住會有僻時其心无有形亦不
可見亦不可聞亦不可聽辟若如幻
化真陁羅復問提无離若无有身无
心是聲何從得出則荅言一切從念
自然而有聲如仁說聲從念便有今
我歎聲因空而出所已故諸聲不離
空故化真陁羅則言如仁欲知聲者
皆因空自然有聲但聞音而不可見
即時滅其滅者亦空故日自然諸法
所已等者如空等故其有所說无所
說亦等所以者空等故一切諸法但
可聞不可見其所聞法於聞不見其
法如於聲不見是聲亦於法不見諸法
不可見所以聞者已漚恕拘舍羅故而
可聞則亦无所聞已漚恕拘舍羅知便
於法無所怖望无所怖望者是故要
是故力不復羸便堅彊无有能斷者
无有能斷者无有生无有生者无所
屬無所屬便者已輕已輕者便淨潔已

淨者便無垢已无垢甚明甚朗甚明
者是心本心本者為過其過者知過
已已過者便无有想已過諸想其處
轉上轉上者是菩薩忍已得忍者无
所不忍亦忍空亦忍人何以故空亦
不離人何所是空人則空忍於无相
忍於有相所已故相者自然而无相
亦忍無願亦忍有願所已故其願想
自然无有願本諸法泥洹亦復忍於
生死所已故生死者辟若如夢菩薩
得忍者不疑有無持一計而盡知一
切人用得忍故知一切諸法亦无所
至亦无所来知諸法悉住已住於法
者知一切人亦住已入是法者是為
無所從生法樂忍但有音聲其法忍
者亦无所語無可說其本者亦復不可
說佛者甚尊不可說法而令人得了
提無離菩薩白佛快哉化真陁羅所
說微妙曉了知深法而得忍能有一
一尊所有所入忍而甚深問佛是王
所作功德已更幾佛其所欲自恣乃
尒佛語提无離菩薩可知洹河邊沙
一沙為一佛土盡索滿中星宿是數

可知佛真陁羅所供事佛其數不可
計提无離菩薩問佛真陁羅所供事
佛甚多乃尒合會功德甚大魏魏何
緣不疾成佛佛真陁羅則言菩薩用
十事无有厭足何謂為十供事怛薩
阿竭而無猒足一所作功德亦无猒
足二學問法亦不猒足三四禪五旬
知亦不厭足四視諸法亦不猒足五
欲廣說法亦不猒足六欲教一切人
亦不猒足七常欲護法亦不猒足八
欲具足諸波羅蜜亦不猒足九欲感
動化道勸助亦不猒足十是菩薩十不
猒足佛真陁羅問佛聞菩薩摩訶薩
有三昧名曰寶如来其得是三昧者
悉具足諸寶其問者所說法而自在
佛言諦聽所說佛真陁羅言受教惟
願聞之佛言菩薩不盡佛及法比丘
僧用是三事發心便有八十法寶何
謂八十其心不忘薩芸若是則為寶一
其心不捨信是則為寶二其心習諸
功德不懈是則為寶三其心堅其願
不捨是則為寶四其心所有施與无
所愛惜而復增益是則為寶五其心

所作但念菩薩是則為寶六其心莊
嚴身不犯身三事是則為寶七其心
淨者其語无惡是則為寶八其心莊
嚴心不念惡是則為寶九其心已戒
莊嚴加身不欲不念人惡是則為寶
其心所墨导等一切人是則為寶一
其心已忍辱為莊嚴忍一切諸惡是
則為寶二其心不愛惜身壽命用菩
薩故是則為寶三其心無所憎愛亦
不搖動是則為寶四其心堅固精進
而不懈怠是則為寶五其心等
欲成是則為寶六其心所念意行直
所作不忘欲具足菩薩事是則為寶
七其心禪三昧三摩越已發是所作
便自在是則為寶八其心求法欲合
會諸智是則為寶九其心所聞法而
習誦便有精進是則為寶十其心所
聞法无所怖望度設求故是則為寶一
其心於法无有虛偽是則為寶二其
心念正道所作如事是則為寶三其
心所聞所作如所聞用審故是則為
寶四其心具足智慧已不隨他人教
是則為寶五其心已无極慈而自護

是則為寶六其心為無極哀謂等一
切故是則為寶七其心无極護已法
自娛樂是則為寶八其心已无極等
觀視諸法是則為寶九其心於生死
不以為勤苦已入功德故是則為寶
十其心欲教一切人多念於人不他
自念是則為寶一其心不乏已法分
與人令得而學是則為寶二其心以
大智无所不曉有神足无所不感動
是則為寶三其心而親近迦羅蜜无
所聞而學問是則為寶四其心遠離
惡師而習功德是則為寶五其心等
一切因是習无有二心是則為寶六
其心知生死是則為病便入一切人
意是則為寶七其心為一切作藥而
愈諸病是則為寶八其心不輕易无
智者用法尊故是則為寶九其心不
自貢高而忍一切是則為寶十其心
不諛諂是則為寶一其心所聞法不
志於法住故是則為寶二其心盡護
諸法用念報諸佛故是則為寶三其
心欲報恩用堅固厚故是則為寶四
其心若有侵者而不念報是則為寶五

其心樂於山間欲守法淨故是則為寶六其心常欲捨家欲作沙門至於王道故是則為寶七其心於道而自趣足自制而護惡是則為寶八其心知足令人各歡喜是則為寶九其心於世事知足者是為不猒足於法是則為寶十其心自護不與衆鬧從事是則為寶一其心不猒足諸功德用諸相具諸種好是則為寶二其心不猒足於智慧欲決一切人疑故是則為寶三其心常念佛不離佛故是則為寶四其心常念法所說不離法故是則為寶五其心常念僧便至阿惟越致僧故是則為寶六其心常念戒不動離善薩是則為寶七其心常念施不貪身故是則為寶八其心常念天上便入一生處是則為寶九其心盡知本索曉諸所有是則為寶十其心知法不壞法身故是則為寶一其心所作知如事盡知一切人之所語是則為寶二其心知自在飽滿一切人是則為寶三其心得陁隣尼所聞法無所忘是則為寶四其心知本法諸

所有自然悉曉了是則為寶五其心護慧知其識如幻是則為寶六其心學審諦從是而得脫不壞所作是則為寶七其心護法欲知人自然是則為寶八其心知无常苦生死於三界無所著是則為寶九其心視諸法无有我用无人故是則為寶十其心入泥洹從本本寂復寂是則為寶一其心知空无相无願已度於脫近泥洹門是則為寶二其心无有生无有生無所壞无所滅其脫是者得忍是則為寶三其心知若幻如夢如野馬如山中響如水中影已堅固无所怖望是則為寶四其心喜知十二因緣已去著斷之事是則為寶五其心所見悉曉而不求不墮二是則為寶六其心不入二事以一事悉知法是則為寶七其心具足諸行而不轉還度於諸色名是則為寶八其心稍近已具法是則為寶九其心合聚三十七品用度諸法故是則為寶十佛語化真陁羅已習是八十事而具足便得寶如来三昧已逮是三昧者於道寶於

欲寶无所住何謂欲寶何謂道寶欲寶者諸天及人人中之尊釋梵四天王遮迦越羅若尊者諸侯其一一豪姓者於天上天下各自有尊已得者則不如驕自於是中悅心為菩薩而欲得之是名曰欲寶道寶者已法度俗何所法而度俗者則道法何以故欲之所作皆因慧慧者則象道之法辟如衆流皆歸於大海須弥者諸山中尊月者衆星中大明日者明於衆冥若師子諸狩中之猛如王於衆而為上如釋於忉利而為尊梵者於衆梵而獨高已是慧尊於諸法故曰智慧王所已其欲度者因是而得度用安隱道故若冥持炬火而得明其作甚猛降伏衆魔作醫王調和諸藥作師曉知諸事若持弓弭箭在所射其箭無所不入若力士持兵有所擊應時无有全命者持是智慧擊於愚冥无有不盡者所以者何用去活故其心而等無有異亦不與人有所諍亦無有能害者與人无有根所作有究竟故其慧而忠質故能有所成作至

誠是為止意一切平等是為斷因緣是神足合會諸功德是則為根所作在後是則為力於无智而為智是則為覺視人道住者是則為道已寂而寂向觀而觀於冥欲作明冥去是則為明是明之自然故无有垢故能淨餘脫於欲故能脫餘欲不可見已度諸界故无有諸界內已寂已過諸空用入空故已離諸所見是則无相无所求寂是則無願相已度三界已相無有相是為相其相與空等故所以者何已无求故是則為布施已度是我所非我所无希望是則為我戒无所住是則為忍無所持无所捨是則為精進无所增減是則為禪不可知處所是則為慧其所入一切皆慧之所入與漚恕拘舍羅而相得故譬若如夢已無我為莊嚴所作皆功德已離无所住佛語化真陁羅是則慧寶菩薩已具足是者便速寶如来三昧譬若大海悉含受衆流及寶悉從中生若菩薩得是三昧者便含受一切人是為合集諸法故是者衆寶之明

是者衆寶之本已是故三寶衆不知盡提無離菩薩問佛化真陁羅王已逮得是三昧不佛言自從化真陁羅而問為而發遣提无離則問仁者已得是三昧化真陁羅報言是三昧不作是住念當得我者不得我者是三昧無有能得者是三昧亦无有色而不可知痛痒思想生死識亦不知是三昧不可已色見亦不可聽聞亦无所生相亦無所盡相亦无所有相而可相相相亦不可觀亦不可視其言我能視我能觀不為三昧何以故有因緣想故三昧者無有因緣想三昧者等諸法故已等諸法我亦如是一切人等人何以故等一切空故三昧者空相一切人無有相无有相是三昧相一切人無有願无有願是三昧相一切人悉淨悉淨是三昧相一切人无有我無有我是三昧相亦不可得身亦不可得細滑亦不可得心其有說我知法我見法是皆奇得所已故不可從怖望得提无離菩薩白佛見化真陁羅所被服從婇女及妓樂謂

已婬姝不知所入法甚深微妙所說自恣如法佛言菩薩已入深慧曉了漚恕拘舍羅其道地如是无所不作化真陁羅所持琴而鼓之其音莫不而聞故七十億化真陁羅三十億犍陁羅自隨者八万四千夫人悉發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩已是慧漚恕拘舍羅便致名及美人而在尊位用不可數人故為作本如人作火不益薪知令滅不久菩薩而獨住者不能為人作本已與人共乃能益人其欲作大火者當益其薪故能大明菩薩已人為薪乃能成大之光明佛言菩薩所受人多各得本提无離問佛化真陁羅何以故能持伎樂音而令人發阿耨多羅三藐三菩提心佛言化真陁羅犍陁羅者悉樂於伎樂便以伎樂而樂之各得歡喜知得歡喜便令聞佛音聞法音聞僧音讚歎菩薩快其德極尊當已心習菩薩若但聞布施持戒忍辱精進一心智慧音慈哀護等意止意斷神足根力覺道向觀禪惟務三昧三摩越皆聞是言

無常苦无我寂亦復聞是音空无相
不願无生無所生無生死亦聞是音
復聞菩薩藏陁隣尼金剛行三昧淨
決諸法王印海印三昧入一切諸法
自恣諸法三昧莊嚴三昧寶如來三
昧寶自然三昧知禪三昧歡喜三昧
令地悉作蓮華三昧蓮華尊三昧无所
不遍入三昧法池三昧其意老特三
昧大電明三昧師子明三昧日明三
昧无央數因三昧已入本三昧金剛
署三昧金剛幢幡三昧若金剛三昧
金剛濟三昧如地三昧若須弥三昧
羞弥住三昧明華三昧其心自恣三
昧知一切人三昧一切所行其地因
是三昧甚深全三昧無央數說法三
昧開冥三昧知一切人心行三昧所
樂三昧生旬三昧降伏魔三昧現諸
色三昧各入其音三昧悉知一切人
身三昧法行三昧慧地首三昧地首
三昧見諦所有三昧解諸縛三昧悉
入諸因緣三昧

佛說佗真陀羅經卷上

佛說佗真陀羅所問寶如來三昧經卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四一三頁中一行「佛說」，磧、南、徑、清無。

一　四一三頁中一行第九字「寶」，麗無。

一　四一三頁中二行第六字「藏」，磧、南、徑、清、麗作「決」。

一　四一三頁下七行第一二字「照」，磧、南、徑、清作「超」。

一　四一三頁下八行第一一字「佛」，磧、南、徑、清、麗作「諸佛」。

一　四一三頁下九行第三字「念」，磧、資、磧、南、徑、清、麗作「令」。

一　四一三頁下九行「名深法滅」，磧、南、徑、清作「深法藏」。

一　四一三頁下一〇行第七字「通」，磧、南、徑、清作「遍」。

一　四一三頁下一二行第三字「道」，磧、南、徑、清作「導」。

一　四一三頁下一二行第七字「令」，資、磧、南、清作「已」；徑作「以」。

二字及四一五頁下四行第一二字「倩」，磧、南、徑、清作「請」。

一　四一三頁下三行末字「厚」，徑、作「友」，下同。

一　四一三頁下四行第六字「至」，磧、南、徑、清無。

一　四一三頁下六行第八字「快」，資、磧、南、清、麗作「決」。

一　四一三頁下七行第一二字「照」，磧、南、徑、清作「超」。

一　四一三頁下八行第一一字「佛」，資、磧、南、徑、清、麗作「諸佛」。

一　四一三頁下九行第三字「念」，磧、南、徑、清、麗作「令」。

一　四一三頁下九行「名深法滅」，磧、南、徑、清作「深法藏」。

一　四一三頁下一〇行第七字「通」，磧、南、徑、清作「遍」。

一　四一三頁下一二行第三字「道」，磧、南、徑、清作「導」。

一　四一三頁下一二行第七字「令」，資、磧、南、清作「已」；徑作「以」。

一　四一三頁下一四行第二字「照」，磧、南、徑、清作「詔」。

一　四一三頁下二〇行第六字「各」，資、磧、南、徑、清、麗作「各各」。

一　四一四頁上四行第三字「智」，資無；磧、南、徑、清作「得」。

一　四一四頁上一八行第二字「執」，資無。

一　四一四頁上二一行第二字及第一三字「兩」，資、磧、南、徑、清作「雨」。

一　四一四頁中二行第六字「當」，磧、南、徑、清作「常」。

一　四一四頁中五行第四字「眼」，資作「門」。

一　四一四頁中六行第一〇字「辟」，磧、南、清作「譬」。

一　四一四頁中一二行第一〇字「持」，資、磧、南、徑、清作「特」。

一　四一四頁下二行第一〇字「者」後，資、磧、南、徑、清有夾注「一」。

一　四一四頁下五行夾注「一」，資、磧、南、徑、清作「二」。

一　四一四頁下六行夾注「二」，資、磧、南、徑、清無。

一　四一四頁下六行第六字「盡」，資、磧、南、徑、清作「七尺」；麗作「赤」。

一　四一四頁下一七行第一一字「諦」，磧、南、清作「滯」。

一　四一四頁下一八行首字「寶」，磧、南、徑、清作「瀆」。

一　四一四頁下一八行「占所」，磧、南、徑、清作「瞻口所」。

一　四一四頁下二二行第三字「敢」，磧、南、徑、清作「敵」。

一　四一四頁下末行第八字「化」，資、磧、南、清作「慈者」。

一　四一五頁上一行末字「作」，資、磧、南、徑、清、麗作「住」。

一　四一五頁上六行第五字「根」，磧、南、徑、清作「限」。

一　四一五頁上七行首字「自」，徑作「已」。

一　四一五頁上七行至一八行中夾注數字，磧、南、徑、清皆無「十」。

一　四一五頁上一四行第二字「如」，資、磧、南、徑、清作「如審」。

一　四一五頁上一四行第七字「如」，資、徑、清作「而」。

一　四一五頁上一六行第一〇字「這」，資、磧、南、徑、清作「適」，下同。

一　四一五頁上末行第八字「化」，資作「已」。

一　四一五頁中四行第七字「其」，資作「甚」。

一　四一五頁中六行至一三行中夾注數字，磧、南、徑、清皆無「十」。

一　四一五頁中一四行夾注「二十」，磧、南、徑、清作「十」。

一　四一五頁中一七行第六字「與」，磧、南、徑、清作「學」。

一　四一五頁中一九行「轉輪」，資、磧、南、徑、清、麗作「輪轉」。

一　四一五頁下四行第一二字「倩」，資、磧、南、徑、清作「請」。

一四一五頁下五行第四字「以」，磧、南、徑、清作「以爲」。

一四一五頁下六行「无事」，磧、南、徑、清、麗作「事無」。

一四一五頁下九行第七字「真」，資、磧、南、徑、清作「直」。

一四一五頁下九行「之自惜」，磧、南、清作「自惜身」；徑作「是惜身」。

一四一五頁下一二行第三字「現」，磧、南、徑、清作「見」。

一四一五頁下一八行首字「等」，資、磧、南、徑、清作「四等」。

一四一六頁上一五行「聞聲」，磧、南、徑、清、麗作「聲聞」。

一四一六頁上一五行夾注「一」，資、磧、南、徑、清無。

一四一六頁上一六行首字「隨」，資、磧、南、徑、清、麗作「陵」。

一四一六頁上二〇行第四字「辦」，資、磧、南、徑、清作「辯」。

一四一六頁中一一行第四字「住」，資、磧、南、徑、清無。

一四一六頁中一一行第七字「轉」，磧、南、清作「轉轉」。

一四一六頁中一九行第七字「不」，資、磧、南、徑、清無。

一四一六頁中二〇行第三字「而」，南、徑、清作「五旬」。

一四一六頁下三行末字至四行首字「心自」，資、磧、南、徑、清作「自心」。

一四一六頁下一〇行第一三字「而」，磧、南、徑、清、麗作「而自」。

一四一六頁下一六行第二字「令」，資作「合」。

一四一七頁上八行第三字「沾」，磧、南、徑、清作「點」。

一四一七頁上一三行第五字「照」，磧、南、徑、清作「詔」，下同。

一四一七頁上一四行第一三字「寂」，資作「家」。

一四一七頁上一五行第九字「道」，磧、南、徑、清作「道要」。

一四一七頁中二行第五字「法」，磧、南、徑、清作「法功德」。

一四一七頁中五行第四字「心」，資、磧、南、徑、清作「心三」。

一四一七頁中五行夾注「三」，資、磧、南、徑、清無。

一四一七頁中九行第一一字「惟」，資、磧、南、徑、清作「惟越」。

一四一七頁中一〇行第二字及第一〇字「今」，磧、南、徑、清作「令」。

一四一七頁中一〇行夾注「四」，磧、南、徑、清無。

一四一七頁中一一行第一〇字「了」後，磧、南、徑、清有夾注「四」。

一四一七頁中一二行第七字「經」，資、磧、南、徑、清作「品」。

一四一七頁中一九行首字「薩」，南、徑、清作「提」。

一四一七頁中二二行首字「耶」，磧、南、徑、清作「藐」。

一四一七頁下二行第三字「讚」，磧、南、徑、清作「讀持」。

一　四一七頁下四行第六字「他」，資、磧、南、徑、清、麗作「施」。

一　四一七頁下八行第七字「養」後，資、磧、南、徑、清有夾注「六」。

一　四一七頁下八行第一〇字「而」，資、磧、南、徑、清無。

一　四一七頁下八行第一三字「還」，資、磧、南、徑、清作「逮」。

一　四一七頁下九行夾注「六」，資、磧、南、徑、清無。

一　四一七頁下一四行第四字「見」，磧、南、徑、清作「見平」。

一　四一七頁下一四行第一〇字「中」，磧、南、徑、清作「蟲」。

一　四一七頁下一四行第一一字「謂」，資作「諸」。

一　四一七頁下二一行第八字「花」，資、磧、南、徑、清作「葉」。

一　四一七頁下二二行第八字「人」，資、磧、南作「入」；徑、清作「其」。

一　四一八頁上一行第五字「三」，資、磧、南、徑、清作「四」。

一　四一八頁上三行第七字「間」，資、磧、南、徑、清作「聞」。

一　四一八頁上六行第五字「化」，資、磧、南、徑、清作「他」。

一　四一八頁上七行首字「化」，資、磧、南、徑、清無。

一　四一八頁上九行「化真陁羅」，資、磧、南、徑、清作「他真陁羅」，下同。

一　四一八頁上二二行「鬖鬖」，磧、南、徑、清作「躚躚」。

一　四一八頁中一四行第一一字「是」，資、磧、南、徑、清無。

一　四一八頁中一六行末字「音」，資、磧、南、徑、清無。

一　四一八頁下三行「下中上」，資、磧、南、徑、清作「上中下」。

一　四一八頁下七行第二字「是」後，資、磧、南、徑、清有夾注「一」。

一　四一八頁下一六行第一二字「校」，資、磧、南、徑、清作「枝」。

一　四一八頁下二二行第九字「南」，資、磧、南、徑、清作「法如」。

一　四一九頁上五行第八字「印」後，資、磧、南、徑、清有夾注「三」。

一　四一九頁上六行夾注「三」，資、磧、南、徑、清無。

一　四一九頁上六行第九字「有」，南、徑、清無。

一　四一九頁上六行末字「有」，資作「有互」；磧、南、徑、清作「有底」；麗作「有空」。

一　四一九頁上八行夾注「四」，資、磧、南、徑、清無。

一　四一九頁上九行第一一字「有」，資、磧、南、徑、清作「有二」。

一　四一九頁上九行末字「故」後，資、磧、南、徑、清有夾注「四」。

一　四一九頁上一六行夾注「七」，磧、

南、清作正文「故」。

一　四一九頁上二〇行第三字「若」，資、磧、南、徑、清無。

一　四一九頁中四行第一四字「心」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　四一九頁中五行第六字「若」，資、磧、南、徑、清作「若如」。

一　四一九頁中六行第六字「僻」，資、徑作「蹬」；磧、南、清作「躄」。

一　四一九頁中一八行「如於聲」，資、麗作「如法聲」；磧、南、徑、清作「如法於聲」。

一　四一九頁中一八行第一三字「見」，資作「現」。

一　四一九頁中一九行第三字「見」，資、磧、南、徑、清、麗作「覺」。

一　四一九頁中二〇行第一四字「知」，磧、南、徑、清作「智知」。

一　四一九頁中二二行末字「斷」，磧、南、徑、清作「斷者」。

一　四一九頁中末行「便者」，資、磧、南、徑、清、麗作「者便」。

一　四一九頁下一行第一二字「朗」，資、磧、南、徑、清作「良」。

一　四一九頁下六行末字，七行第四字、第八字、末字，四二二頁中一六行第八字、第一一字，及四二三頁上一行末字「相」，資作「想」。

一　四一九頁下八行末字，四二二頁中一三行第二字及第一一字「想」，磧、南、徑、清作「相」。

一　四一九頁下一五行「法樂」，資作「樂法」。

一　四一九頁下二二行第一二字「河」，資、磧、南、徑、清無。

一　四二〇頁上一二行第三字「道」，磧、南、徑、清作「導」。

一　四二〇頁上一五行第七字「問」，資、磧、南、徑、清作「聞」。

一　四二〇頁中六行第二字「心」，資、磧、南、徑、清、麗作「心無」。

一　四二〇頁中一一行末字「皆」，磧、南、徑、清作「皆悉」。

一　四二〇頁中一八行首字「聞」，資、磧、南、徑、清、麗作「說」。

一　四二〇頁中一八行第八字「設」，磧、南、徑、清、麗作「諸」。

一　四二〇頁下六行末字「他」，磧、南、徑、清、麗無。

一　四二〇頁下七行「自念是」，徑作「是念自」。

一　四二〇頁下一四行第八字「爲」，磧、南、徑、清作「爲療」。

一　四二〇頁下一六行第一三字「易」，磧、南、徑、清作「傷」。

一　四二〇頁下二一行第七字「佛」，磧、南、徑、清、麗作「佛恩」。

一　四二一頁上三行「王道」，資、磧、南、徑、清作「正」。

一　四二一頁上四行首字「趣」，資、磧、南、徑、清作「極」。

一　四二一頁上一七行第五字「生」，磧、南、徑、清、麗作「生補」。

一　四二一頁中一〇行第一三字「有」，資、磧、南、徑、清作「所」。

一　四二一頁中一六行第二字「曉」，

資、磧、南、徑、清作「曉了」。

一　四二一頁中二〇行首字「法」，磧、南、徑、清、麗作「法故」。

一　四二一頁下七行首字「俗」，資、磧、南、徑、清作「欲」。

一　四二一頁下九行第五字「皆」，資、磧、南、徑、清無。

一　四二一頁下一〇行第三字「月」，資作「目」。

一　四二一頁下一五行第一三字「其」，磧、南、徑、清作「所」。

一　四二一頁下一七行第九字「弭」，資作「相」。

一　四二一頁下一八行第一三字「擊」，資、磧作「繫」。

一　四二一頁下二〇行第一二字「活」，資、磧、南、徑、清、麗作「垢」。

一　四二一頁下二二行第四字「害」，資作「周」。

一　四二一頁下末行第一二字「成」，磧、南、徑、清作「成所」。

一　四二二頁上四行第三字「視」，磧、南、徑、清作「示」。

一　四二二頁中四行「爲而」，磧、南、徑、清作「而爲」。

一　四二二頁中八行第一二字「不」，磧、南、徑、清、麗作「不可」。

一　四二二頁中一二行第五字「能」，資無。

一　四二二頁中一五行第三字「人」，磧、南、徑、清無。

一　四二二頁下六行第八字「夫」，磧、南、清作「天」。

一　四二二頁下七行第三字「藐」，磧、南、徑、清作「耶」。

一　四二二頁下七行第六字「提」，磧、南無。

一　四二二頁下一四行第一三字「問」，徑作「聞」。

一　四二二頁下一六行第一一字「提」，資、磧無。

一　四二二頁下二二行第五字「意」，資、磧、南、徑、清作「音」。

一　四二二頁下末行末字「言」，磧、南、徑、清、麗作「音」。

一　四二三頁上一一二行第三字「濟」，資、磧、南、徑、清作「齊」。

一　四二三頁上二一行第六字「昧」，資、磧、南、徑、清作「昧十五」。

一　四二三頁上末行「佛說化真陁羅經」，磧、南、徑、清作「他真陁羅所問寶如來三昧經」。

後漢月氏三藏支婁迦讖 譯

佛言其佗真陁羅妓樂音聲如是用是音故令人發菩薩心是者其德甚厚佛說佗真陁羅功德尒時其在會者衣械上皆化自有華皆起持是華散佗真陁羅上則時佗真陁羅以右肩悉受華其華不墮地便持是華供養散佛上其華於佛上便化作珎寶華蓋覆蔽千佛刹其華蓋者一一處懸億百千珠寶其一珠光明出億百光明一一明者有一蓮華其色若干其香甚香其一一蓮華上有坐佛如釋迦文皆言善哉善哉仁者佗真陁羅所化人甚多皆發阿耨多羅三藐三菩提心是菩薩之所作已度界已界亦現過於生死復見如故住於泥洹三界而行用一切人故佗真陁羅念諸坐佛欲持寶華蓋遍覆其上應時坐三昧其三昧名嚴蓋則時諸坐佛上皆有華蓋及諸菩薩比丘僧其會者各各有華蓋以手擁蓋抴諸菩

薩比丘僧會者皆持華蓋供養上諸佛佗真陁羅復念欲請佛及諸化佛及菩薩比丘僧到香山自是其所居處欲令宮室及諸天鬼神一切聞說法時皆得安隱令悉見供養佛可已為本因是便可得福佗真陁羅便從坐起已頭面著地為佛作礼白佛惟恒薩阿竭及菩薩諸比丘僧到香山就其請處欲以飯食供養七日令一切人得增益功德佛即時默聲已受請故佗真陁羅則時歡喜使已所從中宮八万四千人皆鼓琴作伎樂供養佛作礼而去還歸香山莊嚴宮舍縱廣三万里令受佛及俱來者其地牆壁紺琉璃色以天金分布其間无央數寶以雜廁其中悉具諸牀座其足者悉名寶以天繒為綩綖為佛作座而高二千三百里相持珎寶而莊嚴之周匝欄楯皆以衆寶皆懸繒幡蓋燒名殊香上有帳幔悉覆其上以天華散遍其地近佛座處而有四樹皆寶佗真陁羅自呼宮屬及中宮便言佛者難值辟若華優曇鉢今已得之當好供養

各棄諛諂嫉妬及貪其乱者當正心當至心供事皆當具華名殊絶好當以奉上名香及栴檀於香山而熏之令所當事是一切之尊所作妓樂調和其音當令悲好其佗真陁羅所樂者當作是供人中之人華蓋繒幡及天衣殊好軟者其色无數當用是而奉上佛者難值其供事佛者後生天上作四天釋梵其作是者便至此得其色端正命則長壽所生甚尊便得自在其貌無輩所聞則得其供佛者便得此德若天上世間常得安隱其欲得是身常得休息是皆供佛所致其欲得辟支佛聲聞菩薩道為作是者便能降伏衆魔佗真陁羅為諸官屬中宮說是受其教具諸華香調作百味之食便住香山之南與諸妓樂俱皆令而作鼓諸琴瑟所作已辦頒及用時其音皆雅悅心一切欲令安隱莫不歡喜其貌常淨笑對一切其尊无蓋諸天阿須倫莫不供事惟願用時屈神到是一揔持十種力其力常勝莫能當者降伏外道益於一切其

意已淨棄於衆垢惟願用時勞於尊神二其身不受一切之塵其功德不可勝數其意甚尊无有極所生甚豪行步莫能與及逮之者三道之惡已永無有所行无行已悉捨行其有見者莫不歡樂三其明過於日月星辰及釋梵之明而不敢當其明過於三界之上其明見者若在冥中見於燈火莫不歡喜諸所有明皆悉為蔽其明无所不明諸天龍所有妓樂不從其樂而可得脫日益垢濁其聞佛音莫不得脫其垢便除十方諸醫不能除人心之垢佛則是醫所語聞者心垢則除便得安隱佛者實尊尊中之尊莫能與等者所語悉淨无有異諸所有惡莫不為伏惟願用時勞其尊神本已布施而行今已住於布施當以法而施與本已行淨戒自致得安隱伏意而忍辱得成惟願用時勞於尊神住於精進已禪旬而自娛樂其心意已住以智慧光明而見心常而歡悅惟願用時勞屈尊神其心慈哀等於一切已受過諸限其功德過於梵已

佛故而得住惟願用時勞屈尊神則時佛告諸比丘僧各令護鉢當就其請盡七日及護寺者提无離菩薩自念欲作交露車縱廣四百里其中悉有蓮華欲令佛及諸菩薩比丘僧各各坐一一蓮華之上到香山則時三昧應時便有如所念白佛今有交露車願就之佛便坐蓮華上其座高四丈九尺諸菩薩及比丘僧各各坐蓮華之上如所言所以者何惟加哀我各坐已竟則時以右手自以神足而擎舉之諸欲天子諸色天子見提无離菩薩所作威神變化乃尒各以其妓樂華香而供養隨到香山化真陁羅遥見佛在交露中坐来見已便令八万四千真陁羅揵陁羅皆持華香而鼓琴瑟作其唱樂而趣前迎佛便相將入宮到其處所佛就其座諸菩薩比丘僧各各悉坐化真陁羅語釋梵四天王今具已辦各各布之中宮一切各持飲食而悉供養飲食已竟行澡水訖化真陁羅以扒坐佛前聽佛說經

佛語提無離菩薩菩薩奉行檀波羅蜜凡有三十二事清淨行之何謂三十二事一者菩薩布施欲求佛發心為本二者菩薩布施當離羅漢辟支佛道三者菩薩布施念欲度脫十方人民四者菩薩布施與人心不悔五者菩薩布施與人視之如佛六者菩薩布施與人心无慳貪七者菩薩布施與人心不乱歡喜與之八者菩薩布施與人手自酌酌九者菩薩布施與人意廣不殆十者菩薩布施與人不求欲有所生十一者菩薩布施與人不從中有所悋望十二者菩薩布施與人不有所置隨佛經教十三者菩薩布施與人樂佛經故十四者菩薩布施與人欲求佛道故十五者菩薩布施與人不自貢高十六者菩薩布施與人欲勸勉教人故十七者菩薩布施與人欲度脫人民十八者菩薩布施與人欲持經法教人民故十九者菩薩布施與人隨佛教故二十者菩薩布施與人欲降伏魔官屬故二十一者菩薩布施與人欲求成就

得佛故二十二者菩薩布施與人欲求為人中雄猛故二十三者菩薩布施與人欲開塞餓鬼道故二十四者菩薩布施與人欲使後世習布施故二十五者菩薩布施與人後世欲得豪貴富樂故二十六者菩薩布施與人世世得菩薩道故二十七者菩薩布施與人常欲與善師相隨故二十八者菩薩布施與人欲使世世和顏向十方人故二十九者菩薩布施與人欲成佛道之本故三十者菩薩布施與人欲反成就菩薩故三十一者菩薩布施與人欲得三十二相八十種好故三十二者菩薩布施與人欲成境界莊嚴欲向佛入諸經法故是為菩薩清淨布施三十二事菩薩行檀波羅蜜如是

菩薩清淨行尸波羅蜜凡有三十二事何謂三十二一者菩薩身所行常清淨是為持戒二者菩薩離慳貪瞋恚愚癡口所言淨潔是為持戒三者菩薩心作明慧不欺於佛是為持戒四者菩薩不隨外道奉行十事是為

持戒五者菩薩生天上世間常不離佛道是為持戒六者菩薩離羅漢辟支佛心去調戲是為持戒七者菩薩遠離諛諂入佛智慧是為持戒八者菩薩多學智慧心為第一是為持戒九者菩薩極大慈哀向於十方是為持戒十者菩薩遍護十方人悉具足是為持戒十一者菩薩未嘗犯禁離於慙愧是為持戒十二者菩薩不毀缺所行身常畏慎是為持戒十三者菩薩不中道犯行違戾本心是為持戒十四者菩薩自守不犯衆惡是為持戒十五者菩薩隨明人之教度脫惡道是為持戒十六者菩薩持戒生天之本是為持戒十七者菩薩悉欲具足隨佛智慧是為持戒十八者菩薩常堅持戒不犯佛教是為持戒十九者菩薩不自貢高輕侮他人常自制止是為持戒（少十九一法諸藏並闕）二十者菩薩能自制心不隨愛欲是為持戒二十一者菩薩持戒不失得佛諸經是為持戒二十二者菩薩持戒有信勸助樂不欺是為持戒二十三者菩薩不犯慳貪是為

持戒二十四者菩薩持戒堅住隨法教化是為持戒二十五者菩薩棄捐財富常欲作沙門是為持戒二十六者菩薩習樂於空閑之處樂於經法是為持戒二十七者菩薩不貪飲食衣被欲入道故是為持戒二十八者菩薩斷截諸惡成諸功德是為持戒二十九者菩薩暴露專精遠離姓族守功行德是為持戒三十者菩薩入深法行无所附著是為持戒三十一者菩薩隨次第法行十二因緣是為持戒三十二者菩薩不隨諸外道遠離四顛倒是為持戒是為菩薩清淨持戒三十二事菩薩行尸波羅蜜如是

菩薩清淨行羼提波羅蜜凡有三十二事何謂三十二事一者菩薩不貪身是為忍辱二者菩薩不惜壽命是為忍辱三者菩薩不持瞋恚意向人是為忍辱四者菩薩人有罵詈毀辱悉受是為忍辱五者菩薩若見疲病羸劣當哀傷之是為忍辱六者菩薩不輕易元教之人是為忍辱七者菩

薩雖自豪尊為人所易是為忍辱八者菩薩為人所剝割不瞋不恐是為忍辱九者菩薩無瞋恚恨意於人是為忍辱十者菩薩為人所敗令就小道心不迴轉是為忍辱十一者菩薩樂信佛道其心不懈是為忍辱十二者菩薩心不動乱清淨而住是為忍辱十三者菩薩未嘗持瞋恚向人是為忍辱十四者菩薩護他人心令不得起是為忍辱十五者菩薩常以柔軟之心向人是為忍辱十六者菩薩常持慈哀之心向人是為忍辱十七者菩薩不恃自貢高之心向人是為忍辱十八者菩薩為十方天下人下屈是為忍辱十九者菩薩不持忿行向人是為忍辱二十者菩薩自守无所犯負是為忍辱二十一者菩薩常自制心令意不起是為忍辱二十二者菩薩自有過失能自悔責是為忍辱二十三者菩薩不持他人長短是為忍辱二十四者菩薩常樂念佛道是為忍辱二十五者菩薩常樂解於經法是為忍辱二十六者菩薩常愛

樂十方人民是為忍辱二十七者菩薩常欲施與十方人民是為忍辱二十八者菩薩常持和心向人是為忍辱二十九者菩薩常憙勞來於人是為忍辱三十者菩薩常隨經法不中斷絶是為忍辱三十一者菩薩聞有三治不恐不怖是為忍辱三十二者菩薩無所從生樂喜智慧是為忍辱是為菩薩清淨忍辱三十二事菩薩行羼提波羅蜜如是

菩薩清淨行精進波羅蜜凡有三十二事何謂三十二事一者不斷佛道是為精進二者不斷經法是為精進三者不斷比丘僧是為精進四者度不可計人是為精進五者受不可復計死生心不殆是為精進六者當供養无央數佛無厭極是為精進七者當作不可復計功德是為精進八者當學不可復計經卷是為精進九者悉當教十方天下人是為精進十者成就十方天下人皆使得佛道是為精進十一者當為十方天下人給所當得悉當從與之是為精進十二者自

身所有好物持施與人是為精進十三者諸禁戒悉當護持是為精進十四者忍辱之力悉當柔弱是為精進十五者諸禪三昧悉當具足是為精進十六者諸智慧悉令具足是為精進十七者諸佛境界所行功德自莊嚴作佛時境界是為精進十八者欲求極大力是為精進十九者悉降諸魔及官屬是為精進二十者持佛經法悉降伏餘外道是為精進二十一者十種力四无所畏諸佛經法悉欲得具足是為精進二十二者莊嚴身口心是為精進二十三者未嘗懈怠休倦是為精進二十四者所作為事悉當究竟是為精進二十五者心常當猛健是為精進二十六者悉棄捐諸愛欲是為精進二十七者諸未度者悉當度之諸未聞經者悉當使聞之諸未般泥洹者皆令當得般泥洹是為精進二十八者一一相者輒有百福功德悉當具足是為精進二十九者諸佛經法悉當護之是為精進三十者不可復計諸佛境界我悉當

知是為精進三十一者世世常當見無央數佛是為精進三十二者遠離從精進出生遠離身心无形亦無所住亦無所出亦无所入亦無所生是為无所生樂住是為菩薩清淨行精進波羅蜜如是

菩薩清淨行禪波羅蜜凡有三十二事何謂三十二事一者所念无所犯是為淨二者所持不缺是為淨三者所分別不忘是為淨四者去離調戲是為淨五者自守知足是為淨六者心不邪念是為淨七者勸人作功德持用素佛是為淨八者不犯六事是為淨九者適无所著是為淨十者自觀内外是為淨十一者悉具五旬是為淨十二者心常柔軟是為淨十三者不著於身是為淨十四者内行定是為淨十五者向入佛道是為淨十六者遠離於惡人是為淨十七者智慧明所入是為淨十八者悉入所因功德是為淨十九者悉令經法本樂是為淨二十者隨次第入行是為淨二十一者智慧恩不轉是為淨二十

二者溫恕拘舍羅所成就是為淨二十三者悉欲具足佛事是為淨二十四者悉哀苦人是為淨二十五者不與羅漢辟支佛從事是為淨二十六者稍稍樂入深智慧具足是為淨二十七者所作功德不厭是為淨二十八者一切人本无有人信是事是為淨二十九者悉得佛三昧不乱是為淨三十者悉入十方天下人所念事悉見是為淨三十一者悉知十方天人身事是為淨三十二者辟如醫王悉愈人病菩薩持經法悉愈十方天下人生死老病是為淨菩薩行禪波羅蜜清淨如是

菩薩行般若波羅蜜凡有三十二事何謂三十二事一者欲得佛諸經法无厭時是為高明二者隨次念諸經法是為高明三者智慧解黠是為高明四者所因法不滅智慧是為高明五者入黠守解五陰是為高明六者以黠慧承經法解於本端是為高明七者阿伊檀拘舍羅持智慧解是為高明八者十二因緣拘舍羅稍稍覺知是為高明九者

四諦拘舍羅悉知是滅是為高明十者稍稍入慧拘舍羅制不隨泥洹是為高明十一者内觀皆悉曉知是為高明十二者故受化生死當悉曉知是為高明十三者諸經法无所從生悉當曉知是為高明十四者一切人本端無形本自淨隨世間習俗而入度十方人是為高明十五者一切法為一法耳本端者泥洹也是為高明十六者一切境界為一境界耳何以故本自空故是為高明十七者一切佛為一佛耳何以故法身所入不可計故是為高明十八者一切事不悉見說何以故各各有字拘舍羅悉當知是為高明十九者无所罣礙智慧不可計十方天下人来問悉能報是為高明二十者悉得諸經法未嘗有忘用得陁隣尼故是為高明二十一者悉覺諸魔事覺者當即遠離是為高明二十二者一切法如幻辟如人假著籠軀須臾脫去一切无所有亦如是是為高明二十三者如夢中所見及水中影深山音響一切法皆如

是是為高明二十四者一切法皆空本无所從来故是為高明二十五者十方天下人心所念智慧悉至悉知其本是為高明二十六者持漚恕拘舍羅威神之力入泥洹後復来出現生死是為高明二十七者空無想无願一切法隨教悉見度脫是為高明二十八者本端定無定无所見一切法悉了其本何以故一切法無所持无所着是為高明二十九者悉得明無有癡冥悉得智慧光焰為十方天下人說經法悉度脫是為高明三十者一切生死本无所從来去亦無所至悉曉知隨習俗入而為十方人說法更生更死亦現如是是為高明三十一者四事不護智慧悉至遍皆悉知是為高明三十二者為十方人說經法從次第隨人所喜樂為說之當自制心自護智慧悉具足成就諸佛悉過見是高才為菩薩持佛威神為悉擁護是般若波羅蜜三十二事清淨如是

菩薩漚恕拘舍羅所行有三十二事

何謂三十二事一者教十方天下人自護身二者福多者亦不於中住福少者亦不於中住三者教十方天下人民索菩薩道者當教不索菩薩道者不教悉視如師无異四者常欲多珎寶財物施與衆人五者常樂求羅耶多教於人六者示現母人身欲多教母人七者示現年少教化小兒八者示現若干種人用哀世間人故九者世間有狂乱者亦現狂身安隱度之十者若有乱心煩憒隨其煩憒為說經道十一者隨十方人所喜持法往度之十二者持禁戒百歲若千歲若有人所欲喜捨戒往教度之十三者隨人所好喜被服諸音伎樂持施與之人得莫不歡喜因持經法往教之十四者頭陁沙門各異志行隨其法行往教之十五者尼捷波和及餘外道隨其種類而入教之引著佛道中十六者於諸婬女人中示現端正化婬女人獨尊悉教諸婬女人令不婬及復化作男子稍稍内佛道中十七者若大會作諸音樂時有觀者聽音

樂之聲一切人大歡喜持諸音樂聲說經法其有聞者莫不得度十八者世間工師伎道化身悉入其中教化令為佛道十九者示現般遮旬世間有貧窮羸劣者指示地中伏藏財物施與貧窮人竟為說經法皆令發意二十者世間有死喪號哭愁毒有亦復化現威神亦復愁毒化教愁毒人令為經道二十一者世間亡財物菩薩化亦伏藏財物教令為道二十二者若有隻王若有傍臣若有迦羅越儻有无子愁毒者便化入腹中作子各為父母家室說經令得度脫二十三者於賈人中最尊貴中道資糧乏絶便現威神給與伴人漿水飲食令飽滿以為說經道二十四者若有人墮地生盲若百人若千人若万人亦復持威神現盲人悉復給示與衣被飲食所當得悉使盲人得眼視莫不歡喜如是稍稍為說經法皆使發意求佛道二十五者於大城中若有見囚徒拘繫牢獄亦復化現作囚徒亦復各各在其中持威神之力悉使

繫者得洗沐衣被飲食悉為說經皆令發意索佛二十六者若有死罪將詣城外菩薩便持威神之力隨其人數以化人捕其處將人持去其人得脫大歡大喜便飲食令飽與衣被為說經道其人得脫喜樂皆發意求佛道二十七者若有鬪諍變訟若諍錢財若諍田宅菩薩於中央兩分和解若有不足持錢財義為和解給足與却後為說經道令發意索佛道二十八者漚恕拘舍羅菩薩常端正示現於人作醜惡二十九者現身作可憐沙門教人轉復作白衣行教人三十者菩薩行漚恕拘舍羅遠離在外餘道隨其披服言語於其衆中誹謗佛誹謗法誹謗比丘僧稍稍持經法教化引著佛道中三十一者稍稍教人般泥洹亦復隨之般泥洹即復化出異方現三十二者行漚恕拘舍羅菩薩自在所喜而化現若化出作羅漢若復化出作辟支佛若復現作菩薩若復化現作佛是為漚恕拘舍羅三十二事清淨如是佛說般若波羅蜜時佗真陀羅及

眷屬及諸天龍鬼又捷陀羅九万三千人悉發阿耨多羅三藐三菩提心與佛俱來者八千菩薩悉得无所從生法樂忍佗真陀羅王得明慧三昧聞佛所說歡喜踊躍則以天繒貢上於佛是間不能平其價數則時佗真陀羅宮室八千人以千葉華蓋以貢上佛佛以威神令華蓋悉在虛空置佛頭上合為一華蓋縱廣四千里佗真陀羅子及諸夫人見是威神變化悉發阿耨多羅三藐三菩提心皆對佛椎担薩阿竭教照吾等令成阿耨多羅三藐三菩提作是言時佛則離地百四十丈坐於虛空從身放光明照三千大千之剎土佗真陀羅摩休勒諸所有眷屬及諸欲天子諸色天子所有唱伎樂不鼓而自鳴於香華之山諸華果樹悉作琴聲其音甚好佛舉身毛一一毛皆放光明有蓮華一一蓮華有菩薩坐皆有三十二相用佛威神故諸伎樂聲但聞說經皆作難經之音如人所疑諸蓮華上坐菩薩皆發遣難經之問決諸狐疑

諸音而作聲云何發菩薩心行而不忘自致坐於佛樹一菩薩報言其心歡於一切便有无極大慈以是之故不忘二其音復作問其意云何所因云何云何已無極大慈而生三菩薩報言其意不諂所因如慧无極大慈者致於泥洹四其音復問所施與云何已與云何從而不悔所作云何不求有所生處六菩薩報言所有物而不愛惜既與便无有悔意常念菩薩道故不求有所生處六其音復問所作淨戒云何於戒而不自貢高云何教失戒者何從自致至摩訶衍七菩薩報言其有善心便有淨戒知一切法空故不貢高作无極大慈故能教失戒者八其音復問若有罵詈撾擿欲煞者當云何有忍辱其意云何不起而有悅九菩薩報言當念我作佛時為一切人作醫王其病者我當愈之以是故能忍辱其有罵詈撾擿欲煞者其意不起而有悅十其音復問精進云何而有究云何不殆成菩薩行十一菩薩報言精進者用

法故欲護一切故而有究曉了空事故不殆十二諸音復問其意當云何而令備足其心如深入云何於禪而自知無所希望十三菩薩報言其心不迷故能備足其心不諂故如深入用漚恕拘舍羅故能禪以是故无所希望十四諸音復問云何得智慧所見而直行云何具法慧業當云何而決疑十五菩薩報言意學問者增於智慧曉知十二因緣故能直行意以法施與故決諸疑曉知其本十六諸音復問云何而多智能自致是以聞云何而教人而自致得尊十七菩薩報言常讓損故多智所聞如作乃能致是以法施无所怖望故能至尊十八諸音復問其慈者而云何乃至无極之大哀云何具護等云何得至梵天十九菩薩報言其等心是則慈不厭極是則護因是其心歡喜悅故能至梵天二十諸音復問云何菩薩能見佛見已云何而歡喜云何聞法而不疑二十一菩薩報言其心常念佛故能致得見聞法其心而淨潔故能无疑二十二諸音復問云何功德而可

集云何其慧而可合云何向觀而可知如是之事云何求二十三菩薩報言於功德無厭足是故集學問无有厭故能致其慧其心不乱无所念是故為向觀二十四諸音復問藏者云何其處云何其行云何所緣二十五菩薩報言藏者空无所有其處者波羅蜜四禪是其行所緣度一切二十六諸音復問何謂魔事何謂佛事云何所作至菩薩二十七菩薩報言无有膽而怯弱是故為魔事隨摩訶衍心是故佛事悉捨衆惡故致菩薩二十八諸音復問云何當親近於迦羅蜜漢云善友云何離於惡師云何而等住云何而捨二十九菩薩報言其教導菩薩道是則為迦羅蜜令離菩薩心是則為惡師所作而自知是故為等住捨外道諸邪是則為政三十諸音復問云何可護諸法云何可教一切人云何為漚恕拘舍羅令成菩薩道三十一菩薩報言精進故能護法漚恕拘舍羅故能教人隨人有无若道若俗而為開導故成至菩薩道三十二諸音復問云何是魔事云何而護

勅不失時三十三菩薩報言所作令无罪是故慧所作而非法是為魔事常隨其教是則為護勅常有讒損為人之所教三十四諸音復問其道者云何非道者云何云何造人令入道三十五菩薩報言六波羅蜜是故道其意者是聲聞辟支佛事是故非菩薩道曉了般若波羅蜜漚恕拘舍羅故能造人令入道三十六諸音復問何謂為利云何是鎮云何能令勤苦人而令得歡喜三十七菩薩報言其得者七覺意其法者是則利其鎮者是則陁隣尼所教已法无飢渴是則為歡喜三十八其音復問何所是菩薩父母何所是親屬何所是眷屬何所而有好三十九菩薩報言慧則為母法則為父三十七品是親屬其功德是則為眷屬四十故能於一切而有好四十一諸音復問何從可知无我何從可知慈而念一切無我與慈云何等令知稱四十二菩薩報言曉了空事乃知無我是則為大慈知一切人皆空故四十三一切生死无有生死法令然其知是者亦復生死四十四其諦者亦无有往無有還者

亦無有住其作是者便能至道四十五空無有相无有願已去求則為一相已知者曉了五陰空故无有想無有想故無願一相而无數四十六事五陰則空已知觀故五陰亦知觀一切人悉空亦不有亦不无四十七智慧則為護空遍恕拘舍羅護一切人已无極大慈而教人已故可至涅槃四十八諸音復問无有生故無所有一切諸法如是四十九何所生知微妙而生死五十菩薩報言无所生故无所有是故慧之滅用遍恕拘舍羅微妙故有生死五十一諸音復問何謂而得決何謂不復還去何而得忍去何而無疑五十二菩薩報言等住而得決已入法身不復還已得无所從生法樂忍便無疑五十三諸音復問何謂佛樹何謂菩薩相何緣佛名為佛何謂名為怛薩阿竭五十四菩薩報言佛樹者普若天无所不覆習諸法是菩薩相是故名曰佛以智故於心无所希望其身亦尒故名怛薩阿竭五十五

佛說佗真陀羅所問如來三昧經卷中

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說佗真陀羅所問寶如來三昧經卷中

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四二九頁上一行及四三七頁上二行「佛說佗真陀羅所問如來三昧經」，資作「佛說佗真陀羅經」；磧、南、經、清作「佗真陀羅所問寶如來三昧經」。

一　四二九頁上二行第五字「藏」，磧、南、經、清作「藏法師」。

一　四二九頁上一五行末字「藐」，磧、南、經、清作「耶」。

一　四二九頁上一七行第二字「亦」，磧、南、經、清作「示」。

一　四二九頁中二一行第一〇字「皆」，磧、南、經、清作「皆則是」。

一　四二九頁上二一行末字「其」，磧、南、經、清作「其在」。

一　四二九頁上末行第一〇字「擁」，資、磧、南、經、清作「持」。

一　四二九頁下一行第九字「其」，磧、南、經、清作「意」。

一　四二九頁下三行第一三字「熏」，資作「動」。

一　四二九頁下九行第三字「天」，資、磧、南、經、清無。

一　四二九頁中四行第一二字「聞」，資無。

一　四二九頁中一一行第九字「使」，資、磧、南、經、清作「便」。

一　四二九頁中一五行第五字「以」，磧、南、經、清無。

一　四二九頁中一六行第一三字「悉」，資、磧、南、經、清無。

一　四二九頁中一八行「相持」，磧、南、經、清作「持諸」。

一　四二九頁中一八行「莊嚴」，資、磧、南、經、清作「嚴莊」。

一　四二九頁中末行「華優曇鉢」，資、磧、南、經、清作「優曇鉢華」。

一　四二九頁下一行第九字「其」，磧、南、經、清作「柄」。

一　四二九頁下九行第三字「天」，資、

磧、南、徑、清作「王」。

一 四二九頁下一〇行第九字「生」，磧作「主」。

一 四二九頁下一一行第五字「輩」，資作「事」。

一 四二九頁下一六行第六字「受」，磧、南、徑、清作「悉受」。

一 四二九頁下末行「益於」，磧、南、徑、清作「利益」。

一 四三〇頁上六行第五字「樂」，資、磧、南、徑、清作「喜」。

一 四三〇頁上八行第九字「在」，資作「生」。

一 四三〇頁上八行第一三字「於」，清作「其」。

一 四三〇頁上一〇行第五字「明」後，磧、南、徑、清有夾注「四」。

一 四三〇頁上一二行第八字「除」後，磧、南、徑、清有夾注「五」。

一 四三〇頁上一三行第三字「心」，資無。

一 四三〇頁上一四行第一二字「中」，資無。

一 四三〇頁上一五行第一二字「諸」，磧、南、徑、清作「語」。

一 四三〇頁上一五行末字「有」，資無。

一 四三〇頁中六行第一一字「其」，資、磧、南、徑、清作「於」。

一 四三〇頁中一七行第六字及四三後，磧、南、徑、清有夾注「六」。

一 四三〇頁上一九行末字「神」後，磧、南、徑、清有夾注「七」。

一 四三〇頁上二一行「心常而」，資作「心當而」；磧、南、徑、清作「其心而常」。

一 四三〇頁上二二行第八字「神」後，磧、南、徑、清有夾注「八」。

一 四三〇頁上末行第四字「受」，資、磧、南、徑、清作「愛」。

一 四三〇頁中一行第一三字「神」後，磧、南、徑、清有夾注「九」。

一 四三〇頁中二行第一〇字「護」，磧、南、徑、清作「持」。

一 四三〇頁中六行末字「三」，資、磧、南、徑、清作「入三」。

一 四三〇頁中七行末字「車」，資無。

一 四三〇頁中八行第九字「上」，資、磧、南、徑、清作「之上」。

一 四三〇頁中一五行第七字「中」，磧、南、徑、清作「車中」。

一 四三〇頁中一七行第六字及四三五頁中一七行第二字「唱」，磧、南、徑、清作「倡」。

一 四三〇頁下一一行第六字「殆」，磧、南、徑、清作「怠」，下同。

一 四三〇頁下一三行第四字「中」，磧、南、徑、清作「其中」。

一 四三一頁上一二行第五字「反」，資、磧、南、徑、清作「及」。

一 四三一頁上二二行第四字「作」，磧、南、徑、清作「行」。

一 四三一頁上末行第六字「隨」，磧、南、徑、清作「墮」。

一 四三一頁中一八行第一二字「人」，磧、南、徑、清作「心」。

一　四三一頁中一九行夾注「少十九一法諸藏並闕」，資、磧、南、徑、清無。

一　四三一頁中二〇行首字「心」，資作「制佛」。

一　四三一頁下四行第五字「樂」，資、磧、南、徑、清作「教」。

一　四三二頁上八行第八字「嘗」，磧、南作「常」。

一　四三二頁中七行第二字「治」，資作「活」；磧、南、徑、清作「不活」。

一　四三二頁下三行第九字「柔」，磧、南、徑、清作「軟」。

一　四三二頁下一九行「令當」，資、磧、南、徑、清作「當令」。

一　四三三頁上五行「无所」，資、磧、南、徑、清作「所無」。

一　四三三頁上二一行第一〇字「令」，資、磧、南、徑、清作「念」。

一　四三三頁中一〇行末字「天」，資、磧、南、徑、清作「天下」。

一　四三三頁中一五行末字至一六行第五字「何謂三十二事」，資、磧、南無。

一　四三三頁中一七行首字「時」，資、磧、南、徑、清無。

一　四三三頁中二二行「羅持」，資、磧、南、徑、清作「持羅」。

一　四三三頁中末行「稍覺」，資作「學」；磧、南、徑、清作「稍學」。

一　四三三頁下四行「死當悉」，資作「死悉當」；磧、南、徑、清作「悉當」。

一　四三三頁下五行第七字「諸」，資、磧、南、徑、清無。

一　四三三頁上九行第八字「以」，資、磧、南、徑、清作「不」。

一　四三三頁上一四行「入而」，資、磧、南、徑、清作「而入」。

一　四三四頁上一五行「更生更死」，資、磧、南、徑、清作「更死更生」。

一　四三四頁上二一行第四字「是」，磧、南、徑、清作「是爲」。

一　四三四頁中一四行第八字「戒」，磧、南、徑、清作「戒法」。

一　四三四頁中二〇行第九字「人」，磧、南、徑、清作「龍」。

一　四三四頁中二一行第三字「籠」，磧、南、徑、清作「報答」。

一　四三四頁中一九行夾注「少十九一法諸藏並闕」，資、磧、南、徑、清無。

一　四三四頁中二二行「羅持」，資、磧、南、徑、清無。

一　四三四頁上六行第一一字至七行第二字「空無想无願」，資作「無空無願无相」；磧、南、徑、清作「空無想无願」。

一　四三四頁上八行第九字「無」，資、磧、南、徑、清作「不」。

一　四三四頁上九行第八字「以」，資、磧、南、徑、清無。

一　四三四頁上一四行「入而」，資、磧、南、徑、清作「而入」。

一　四三四頁上一五行「更生更死」，資、磧、南、徑、清作「更死更生」。

一　四三四頁上二一行第四字「是」，磧、南、徑、清作「是爲」。

一　四三四頁中一四行第八字「戒」，磧、南、徑、清作「戒法」。

一　四三四頁中二〇行第九字「人」，

磧、南、經、清無。

一　四三四頁中末行第一〇字「有」，資、磧、南、經、清無。

一　四三四頁下三行第八字「身」，資、磧、南、經、清作「人」。

一　四三四頁下一二行首字「儻」，磧、南、經、清作「黨」。

一　四三四頁下一三行首字「子」，磧、南、經、清作「子子」。

一　四三四頁下一八行第六字「現」，經作「視」。

一　四三四頁下一八行第一二字「示」，磧、南、經、清作「視」。

一　四三五頁上一行第三字「得」，資、磧、南、經、清無。

一　四三五頁上二行第四字「佛」，磧、南、經、清作「佛道」。

一　四三五頁上三行第二字「外」，資、磧、南、經、清作「外諸」。

一　四三五頁上六行「得脫喜」，資、磧、南、經、清無。

一　四三五頁上七行「諍變」，資、磧、南、經、清作「變諍」。

一　四三五頁上八行末字「足」，磧、南、經、清作「足則」。

一　四三五頁上末行第三字「佛」，磧、南、經、清無。

一　四三五頁中六行「於佛」，資、磧、南、經、清作「佛於」。

一　四三五頁中六行第一二字「時」，資無。

一　四三五頁中一一行第一一字「心」，資無。

一　四三五頁中一二行第六字「照」，磧、南、經、清作「詔」。

一　四三五頁中一三行「作是」，資作「是作」。

一　四三五頁中一六行第五字「及」，資作「有」。

一　四三五頁中一七行第二字「唱」，資、磧、南、經、清作「倡」。

一　四三五頁下三行首字「歡」，磧、南、經、清作「歡喜」。

一　四三五頁下四行第四字「其」，磧、南、經、清作「菩薩其」。

一　四三五頁上五行「云何云何」，磧、南、經、清作「云何」。

一　四三五頁下九行首字「求」，資、磧、南、經、清作「求生」。

一　四三五頁下一五行第三字「知」，資、磧、南、經、清無。

一　四三五頁下一六行首字「慈」，資、磧、南、經、清作「慈悲」。

一　四三五頁下末行首字及四三六頁上二行第三字「殆」，磧、南、經、清作「怠」。

一　四三六頁上八行「慧業」，磧、南、經、清作「業慧」。

一　四三六頁上一三行「謙損」，磧、南、經、清作「謙遜」，下同。

一　四三六頁上二〇行第四字「能」，磧、南、經、清作「而能」。

一　四三六頁中五行「臧者」，磧、南、經、清作「藏者」，下同。

一　四三六頁中一〇行第六字「膽」，磧、南、徑、清作「贍」。

一　四三六頁中一〇行第八字「怯」，資、磧、南、徑、清作「性」。

一　四三六頁中一一行第七字「故」，清作「故爲」。

一　四三六頁中一三行夾註「漢云」，資、磧、南作「漢言」；徑、清作「此言」。

一　四三六頁下三行第六字「謹」，資、磧、南、徑、清無。

一　四三六頁下五行第二至三字「云何」，資無。

一　四三六頁下六行第五字「故」，磧、南、徑、清作「正」。

一　四三六頁下一三行第七字「其」，徑、清作「諸」。

一　四三六頁下一六行第八字「是」，資、磧、南、徑、清作「是其」。

一　四三六頁下一七行夾注「四十」，磧、南、徑、清無。

一　四三六頁下一七行夾註「四十一」，磧、南、徑、清作「四十」。以下各夾註之數字至「四十八」，磧、南、徑、清均依次減一。

一　四三七頁上二行第三字「相」，資作「想」。

一　四三七頁上二行第九字「求」，磧、清作「來」。

一　四三七頁上三行第九字「无」，資作「而」。

一　四三七頁上三行第一一字及末字「想」，磧、南、徑、清作「相」。

一　四三七頁上四行第七字「无」，資、磧、南、徑、清作「无央」。

一　四三七頁上九行第一二字「是」及夾註「四十九」，磧、南作「法」；徑、清作「是法」。

一　四三七頁上一〇行夾註「五十」，磧、南、徑、清作「四十八」。以下各夾註之數字至「五十五」，磧、南、徑、清均依次減二。

一　四三七頁上一二行第九字「死」，資、磧、南、徑、清作「死生死」。

一　四三七頁上一七行「佛名爲」，資、磧、南、清作「佛爲名」；徑作「物爲名」。

一　四三七頁上一九行首字「佛」，資、磧、南、徑、清無。

佛說化真陁羅所問如來三昧經卷下　塲

後漢月氏三藏支婁迦讖譯

化真陁羅諸子聞是法得歡喜信忍各各解身上珎寶已供養上佛各各說言今用吾等故已是有佛今還得聞諸法各各白佛甚可奇是伎樂之音乃作是問諸坐化菩薩悉決其難其在會者皆無狐疑為我等開无央數冥而令得明是者誰之所致令諸伎樂音乃作是難問諸坐化菩薩而皆發遣悉為解之佛言皆怛薩阿竭之所致若我欲令空而作音聲常可致何況伎樂及諸樹已是故怛薩阿竭所作不可計化真陁羅諸子皆言令一切人皆如怛薩阿竭及化真陁羅八万四千夫人各各持天珠而奉上佛則時散佛頭上便化作八万四千交露帳其中悉有牀具足皆珎寶皆布天繒以為統綖諸交露帳中悉有坐佛其佛皆三十二相諸種好悉具八万四千夫人見是變化莫不歡喜皆發阿耨多羅三耶三菩提皆踊躍

合作一音而嘆怛薩阿竭已自淨復淨他人悉去諸垢无所著無所汙其明甚好其眼如優鉢華今自歸明若如月一其歡者莫若如見佛為一切莫不斷其罪所說其聞者莫不歡悅常愛樂於廬野以衆寶而合成悉覽持法寶藏今自歸無所不度者二若度尒已到岸却外道伏諸邪其淨於蓮華以空率化以諦教道今自歸歡喜者三度四寶已四諦而率人於世間行與人眼足下輪有千好今自歸音安好四其身過於人為一切而說之其有力無與佛等今自歸十種力五而斷欲有所得而不喜无所得不已憂於世間闇盲者如冥中然燈火六已伏心致十種力而施與自娛樂身已伏寂而度今自歸而無何七其相者而甚尊在於一切為之上為一切尒現莫不得其本其忍及慈已自娛樂今自歸為尊所敬八若船師无所不度佛者是即尊燒三毒壞絶衆冥一切愚闇皆蒙其恩莫不來供今自歸寂諸惡已盡九光而七尺色若如

金其音甚大聲而清淨於人之上是則為尊今自歸為一切而作本者十貢高諸冥已悉除去度於一切自守如道為衆作導所語悉諦而无有異今自歸於冥而作明十一其祠祀而甚大故名字而悉聞其法說如所言其所聞莫不遍今自歸歡喜十二大已住其處降伏貢高自用者於一切而无所著故知而極尊今自歸脫人之欲者十三其聲甚妙普聞梵天悉知罪福去人之垢曉知五陰所作得重莫能等者今自歸去諸穢垢十四其心悉等將護一切已率其意其知无所不曉已住於道所作悉政所教皆諦莫不得脫今自歸所知而時十五為人示導其德軟好其聞音者莫不解釋衆魔甚多莫不而伏一切悉過自用諸所貴高今自歸已去衆惡十六諸有附者莫不隨教皆而來敬莫不供者其佛難值所入微妙其來問者莫不喜悅今自歸其德無輩十七其意已力无所不曉於好於醜其心適等已堅住其處莫能動者今自歸已捴諸力十八其手足

而有網足下有輪脫諸生死常勝一切今自歸其德如天無所不蓋十九則時化真陀羅夫人讚嘆已竟各復問雖發阿耨多羅三藐三菩提心難以母人自致阿耨多羅三耶三菩提二十佛言以一事離於母人疾得男子至阿耨多羅三耶三菩提何謂一事以發薩芸若作無央數功德而不妄是為一事復有二事母人疾得男子自致阿耨多羅何謂二事所作如所語不事諸天但歸於佛所作如政不信於邪是為二事復有三事母人疾得男子自致阿耨多羅何謂三事護身三事而淨護口四事護意三事是為三事復有四事母人疾得男子自致阿耨多羅何謂四事所施與不諛諂於戒而不諛諂常自守護亦不諛諂聽聞其法亦不諛諂是為四事復有五事母人疾得男子自致阿耨多羅何謂五事用法故所作如法聞法而直住不樂於母人常念作男子是為五事復有六事母人疾得男子自致阿耨多羅何謂六事不懈怠所作不

忘其心柔軟質朴而不諛諂亦无姿態所作至誠是為六事復有七事母人疾得男子自致阿耨多羅何謂七事常念佛得法身常念法得佛慧常念僧欲令來屬常念戒欲淨之所求常念施與去諸垢常念天上欲令如菩薩心常念人欲度生死故是為七事復有八事母人疾得男子自致阿耨多羅何謂八事不以飲食而自樂亦不華亦不香亦不衆好雜色亦不至戲觀之處亦不倡伎而為樂亦不歌儛是為八事復有九事母人疾得男子自致阿耨多羅何謂為九亦无所斷亦無所著亦不念有我亦不念有人亦不念有壽亦不念有命亦不念有所生亦不念無所生而信因緣是為九事復有十事母人疾得男子自致阿耨多羅何謂為十為一切而有慈不貪利一切物亦不念他男子身命盡而不欺衆不兩舌而憙罵亦不妄語其有作倡伎樂其心不以為樂亦不起意亦無所恨而政住不以邪罪福事而索知是為十事母人可

得為男子疾得阿耨多羅三藐三菩提母人有施心有法心視諸色若水中之聚沫自於色不貢高於安於苦視若雨中之泡若得安不以為愛若得痛而不怒於安隱亦不喜於痛亦不憂視而知思想若野馬其心亦不在男亦不在女生死辭如芭蕉知生死無有可於生死亦不念有亦不念無其識辭如幻視其心意若幻無有異於諸法無有著已四大地水火風而知一切若信舍已三事而得成有草有土有木人者亦無吾無我无命所作如所為無崖閔是則本眼已自然而有所視眼者如水中泡但怙已肉而畏空本空而淨耳鼻口身意亦今視其身若如影其聲者辭若響知其心如幻其作是者疾離母人而得男子自致阿耨多羅三藐三菩提佛說是時諸夫人皆歡喜已頭面著佛足應時佛笑無央數色光明而從口出遍十方還繞身三帀還從頂入阿難從坐起正衣服長跪已讚嘆而問面明如月其光甚尊其色如火中之

金今笑願聞其緣一今欲所問揔持尊慧為一切悉作本其因地之者莫不供事屬之所笑會有歡者二今欲而問已法施自樂已清淨之戒忍辱之力屬之所笑是誰之本三今欲所問精進而根得成之力以禪惟務以自娛樂其慧若天無所不遍屬之所笑而為誰本今欲而問常若有慈加於之哀護等適平而无奇特屬之所笑誰當得本今欲而問已斷三毒而有三眼所語法辭若甘露屬之所笑誰當值本今欲而問降伏衆魔却於外道已四諦而教屬之所笑誰當致本今欲而問尊於十力決斷衆疑其德無數屬之所笑誰當得本今欲而問佛語阿難乃見化真陁羅諸夫人眷屬為我作礼者不阿難白言已見佛謂阿難諸夫人因是歡喜為我作礼而自敬心合會功德壽終已後離於母人當得男子便生兜術天上當與彌勒相見講議菩薩之事彌勒佛時皆當供養是波羅刼其當作佛者皆悉來而供養稍稍於是刼中當成菩

薩行化真陁羅自致至成佛是諸夫人皆當生彼佛剎悉作菩薩道化真陁羅白佛今吾等所作已若如佛生死已盡但住於天及人已住於佛道今已具法滅已住其慧地已治於功德已現於諦道已說漚恕拘舍羅已造菩薩心開決衆法說所說而得依歡喜而聞法時衆會及諸菩薩各各有念化真陁羅能至久如而成佛號字云何及其剎土有衆菩薩及其所有佛應時悉知諸菩薩所念便呼阿難謂化真陁羅王却後七万四千八百刼當為佛號字群那羅耶彼披沙漢曰德王明其剎土名栴陁惟摩羅漢言日月明其刼名羅陁那三披漢言實等有其地平等悉白琉璃其地之明辭若如日其地甚淨无有塵垢在於虛空而有交露之帳皆悉衆寶諸菩薩悉坐其中所行徑處諸菩薩各見佛見已便念我之所見若如是化諸菩薩所疑所見佛則當開解其疑皆當得無所從生法樂忍今時剎土無有城郭丘聚縣邑王首之

土一切人皆在交露帳中不見母人亦不聞母人其往生者皆悉而化在蓮華師子之座衆菩薩以禪為樂以法歡喜為食亦无異道不聞異道一切但有衆菩薩悉摩訶衍無有邪道不信佛者亦無衆魔亦无魔民亦无求者亦無苦者以好之藏以空印而封彼聞諸天及人等無異但有名字其佛壽十小劫當以無央數衆菩薩以為僧悉當得不可議惟務是佛欲般泥洹時先當授菩薩決其菩薩名曰漚多惟授後當作佛号字摩訶惟授漢言者名曰大嚴是劫羅陁那三披於佛於法於僧無有盡時故名曰羅陁那三披化真陁羅於佛前受決即時歡喜踊躍飛上去地百四十丈而住欲令一切在會者而歡喜自用功德因佛威神而說嘆諸法本淨若空自然無有自然故无垢其知是者則佛之上子一若夢之所見不可得故不可持若如虛空其知諸法如夢不以死生為勤苦二如幻師有所現於其中無所得其五陰若如幻三其

色本若水中之沫痛痒者若水中之泡而自然思想者若野馬如芭蕉无所得生死無所得四心意所知但有字佛言若如幻知五陰本如空於生死不已等已四大等如稱所已等如毒故五六衰者如空野已如法持佛威神六自伏者乃施與為是者即之安其已淨是即戒想已盡則忍辱能自制如寂為精進七所作而无異是則之為禪如所緣無所导故慧持是學則波羅蜜八無我无人則善慈清淨者是為哀其寂者若護等作是行上梵天九已四事雜施與受佛忍已不怒貪已無過所有十无我壽命亦六衰空而悉寂其知者則菩薩十一菩薩者不希望不想有人無人亦不想有我無我無有心不二故无所著十二法無所有而無所依去无所至来无所從住法身无所閡恒薩者與佛等十三亦不有亦不無因法緣所因便有若電現則滅心者亦亦十四於生死而有行其心不可見心者如風无所著其心者為本淨已知心本淨於生死

無所沾汙十五若垣壁牆因土草木而得成其身无知辭若石本之淨身者無所希望十六若風不可得其聲亦亦若山中有妓樂之響其知是聲之亦淨於是響亦不作欲十七若虛空而不墮无所住無有處盡知諸法若虛空無所住无所止如是知者已為等住十八若有大火不能焦燒其虛空其知諸法淨若空若異方剎土而有大火往到彼閒其火亦不能害已知是法不已須弥遮迦和山之為导其知是者能遍諸剎土其四大地水火風悉平等用空故其知是者能到億億剎土十九於三界而有聲上中下於百億劫而有聲無有意本自然故二十佛色心等如稱而微妙用淨故諸佛平等若稱二十一菩薩行已合會無央數之功德已知善心諸法悉平等後能便受其決二十二菩薩者自已界於法身而甚淨其知是者後乃受決二十三於色不想於想亦不想於痛痒思想生死識亦不想以法故而受決受決者不以陰四大故空者盡平若稱已知是者為

無所從生後乃受決四盡者不能自知不盡者不能知盡已向盡者諸法忍後乃受決无想者若直之道有想者若入邪道於諸法無所著已過三世其知是者乃得決五自知我而自然諸法悉自然無我而自然用空故而自然空者自然無所有其知三蓋心等而空是故曰自然其知受決者不當作是知為有希望故其知不心不意受決者是則為受決六化真陁羅謂諸會者若悉住在地而我在虛空其知在地於虛空心適等遍於三世而無所著化真陁羅讚嘆說是從虛空下前到佛所而白曰今佛者用我故於世而有佛盡為我說吾之願已從無央數阿僧祇劫而行菩薩道不志功德今悉得聞時會諸菩薩各有是念化真陁羅已從本何過去佛而發心佛則知諸菩薩所念欲決其疑故換提無雜菩薩言過去不可稱數阿僧祇劫

尒時有佛号羅陁那吱頭漢言為寶英其剎土名曰首呵首呵者漢言

曰為淨貌其劫名波羅林波羅林者清淨貌尒時怛薩阿竭有十二億菩薩皆精進悉得忍皆阿惟越致其佛壽六十億歲其剎土莊嚴无所不辨其地悉琉璃無種諸煞者其有飢渴名美飲食盡悉在前其土者无有異道皆悉摩訶衍尒時之世有遮迦越羅名曰尼弥陁羅而主四方是遮迦越羅供養佛六十億菩薩至千億万歲所作功德而無央數及夫人八万四千及子千人及官屬八万四千人與俱發阿耨多羅三耶三菩提心發心復供事佛至億万歲却後以太子名曰和陁波利林華而立為王棄國行作沙門其太子立為王者亦供養佛如前數已復立其子而為王便棄國行作沙門如是展轉相傳如前法乃至盡于佛壽其佛般泥洹已最後末主而制持法佛語提無雜菩薩汝乃知時遮迦越羅尼弥陁羅不今現化真陁羅是提無雜則言善哉善哉佛之智以不可計盡久遠悉知而說之佛言是智不足言所以故能知一切

人過已去當来今現在心所行有所因無所因有功德无功德是故怛薩阿竭智無所罣导佛說無所罣导時八万四千人生發阿耨多羅三耶三菩提心化真陁羅與宮室眷屬供養佛七日已便持所有國土悉奉上佛是者皆怛薩阿竭所有時時狂尊来到是闍當用哀一切故化真陁羅太子名曰遺摩羅涅以摩尼珠交露以奉上佛白言今吾化真陁羅者於伎樂而有大欲唯願佛以法教照吾等令於伎樂而無欲心佛言從今已去我為若心作護有伎樂之音時令若聞六十四法聲當所向何謂六十四法但聞无常苦聲空聲無我聲寂聲清淨聲無生死聲本淨聲无所從生聲如其本聲本際聲本无聲法身聲怛薩阿竭聲無人聲無壽聲無命聲无来聲無當来聲無過去聲无現在聲無處所聲無所得聲无所上聲布施聲淨戒聲忍辱聲精進聲一心聲智慧聲慈聲哀聲護聲等聲佛聲法聲僧聲不忘菩薩聲意止聲意斷聲

神足聲根聲力聲覺意聲道所入聲
響聲觀聲漚和拘舍羅聲四事雜布
施聲教一切聲護法聲降伏魔聲闡幻
聲夢所見聲若日明聲若響聲若水
中影聲不壞法身聲十種力聲四无所
畏聲十八法不共聲阿耨多羅三耶
三菩提聲阿惟越聲莊嚴國土聲是
為六十四事諸所伎樂以佛威神但
聞法聲已入是者便得三十七品時
會者莫不歡喜皆以頭面著地各各
悉言菩薩其尊已住法者皆為佛所
護佛語諸會者如若之言菩薩以住
法者皆為佛所護所以者何以護菩
薩者為護一切人所以者何菩薩發
心用一切故所以為僧那將護愚冥
脫於生死皆至泥洹佛言其知護菩
薩者是人已為護一切人已其有以
蚉震越衣被所當得者而與菩薩已
為施與一切已所以者何菩薩出息
入息而得生活辭若如人有出息入
息而得因是　住足欲饒益一切
故一切衆會諸欲天子諸色天子清
淨天子真陀羅捷陀羅摩休勒皆讚

歎勸助佛之所言皆持衆華而散佛
上化真陀羅自念諸比丘菩薩上至
佛皆當還去欲令因化真陀羅神足
而還便化作交露車縱廣三百里皆
悉衆寶無央數寶以為諸樹為怛薩
阿竭作師子座高四丈九尺以天繒
无央數色有統延布其諸座令諸比
丘菩薩各各就坐為諸帝釋四梵天
作座如天座則已成辦白佛已加哀
當就之佛與比丘僧諸菩薩悉就化
真陀羅車則時因化真陀羅神足去
地百四十丈其車行於虛空八千天子
其諸化真陀羅捷陀羅皆共隨從化
真陀羅以金為繩與眷屬俱挽交露
車適當向道佛放光明悉照三千大
千刹土王阿闍世及諸群臣比丘比
丘尼優婆塞優婆夷見光明知佛當
來悉持繒蓋幡花香出羅閱城皆出
而行迎化真陀羅八万四千伎樂皆
作倡伎鼓琴瑟而行其音先聞化真
陀羅與子及眷屬挽車送佛至耆闍
崛山中已到佛從車已下自就其座
諸比丘菩薩皆在前而住阿闍貰王

比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸一一尊
者及散王屬阿闍貰者皆持繒蓋華
香悉以供養佛作礼各各問言怛薩
阿竭提無離菩薩問佛化真陀羅與
諸眷屬以車送佛到是當得何功德
佛言化真陀羅及眷屬其發阿耨
多羅三耶三菩心者因是功德皆當
得五旬乃至成佛而不忘從一刹到
一刹供養諸佛聞其法亦供視諸比
丘僧皆當知宿命悉當成无極之大
哀常當護法常當教化一切人王阿
闍貰語化真陀羅善哉仁者為佛所
譽阿闍貰復報語化真陀羅仁所作功
德願分我少所令我得其功德化真
陀羅則荅言若可意者持是功德而
相與及一切人何以故菩薩諸所作功
德皆為一切故不於中有所貪諸所
作功德不念獨是我所非一切人許
菩薩有所作為一切當蒙其福祐何
以故菩薩者是一切之因緣稍而自
習故能益於人化真陀羅謂阿闍貰
善哉仁者而得二加羅蜜一者是佛
二者是文殊尸利蒙是恩所作非法

其狐疑悉得解除阿闍貰王言菩薩所作甚善已意作法器諸所聞法其心不疑亦不念亦不忘提無離菩薩問佛何謂菩薩能作法器佛言以三十二事為法器何謂三十二事菩薩堅住為佛所護是為法器一其意不諂所語无異　於功德有信是為法器二以習菩薩事是為法器三所聞用意是為法器四已入意稍欲至道是為法器五入知諸本是為法器六布施得尊是為法器七淨戒具足所願是為法器八忍辱者致三十二相是為法器九精進者一切諸佛是為法器十一心者療治其病是為法器十一智慧者無所罣礙是為法器十二慈者為一切人而等是為法器十三其哀者護一切貧窮是為法器十四其護者為哀一切人是為法器十五等心者為一切其心無有異是為法器為人作十六迦羅蜜是為一切功德之法器十七所聞不厭足是為般若波羅蜜法器十八作沙門雖離父母親屬其心不已為勤苦是為法器十九樂在山間而自獨處其

心專一是為法器二十能忍空閑可得禪司是為法器二十一其无者已所有而與之便教道人是為法器二十二護諸法使盲冥而得明是則為法器二十三知陁隣尼曉了其事能開導人是為法器二十四在所欲為一切人能決其疑是為法器二十五其念佛者疾得見佛是為法器二十六諸本並皆闕其无瞋怒其心不恨其功德不知盡是為法器二十七二十八兩法慕所有是為法器曉了十二因緣過着斷上而去是為法器二十九已得法忍者是為法器三十今受決不久是為法器三十一於阿惟越致前其力故不動轉是為法器三十二是為三十二事菩薩法器說是時万人皆發阿耨多羅三耶三菩心皆舉言令一切悉得是法器令吾等逮得如佛所說法器佛謂佛真陁羅可還處所勿令人勤勞佛真陁羅言其心念勞者是非菩薩其不念勞者是為菩薩佛真陁羅復問佛何所菩薩念勞何所菩薩而不念勞佛言菩薩以四事可知有勞何謂四事可知有勞聞無央數人其心恐怖是為一勞聞不可度生死其心恐怖是為二勞

聞不可限諸佛智其心恐怖是為三勞聞無央數功德而戚相其心恐怖是為四事知而有勞菩薩以四事知而不勞何謂四事欲度一切人皆令至泥洹是為一事不以為勞欲自護无央數生死蓋欲作功德其心不恐是則不為勞聞無央數佛智欲悉具足其心不恐是則不難聞无央數功德而戚相其心不恐續作功德不以為難是為四事知菩薩而不為勤勞復有四事知而計勤勞何謂四事中間中間愛樂聲聞之事而往附覲中間中間樂辟支佛法而往親近諸法欲盡時而不用意亦無有護亦不教人發菩薩心是為四事知菩薩而計勤勞復有四事不可計有勞何謂四事不於羅漢辟支佛法而自娛樂聽亡身命不離其法若聞有好人可發菩薩心故往教不避大遠是為四事知菩薩而不為勞復有四事可知有勞何謂四事若沙門婆羅門貧窮乞匄者如有所求輒瞋怒向之但憂食飲卧起得安而不念餘人不念學問我

當多知時時所聞慧急去而不欲教人何是為四事知菩薩而計有勞復有四事知而不計勞何謂四事其七句者有所求則而施與視之如迦羅蜜其心柔軟好顏向一切不自念身安但欲安他人於學不以厭足如所聞教化一切人無所希望是為四事知菩薩不計有勞復有四事菩薩計而有勞何謂四事不求波羅蜜道不以四事而有所施於一切人不精進而欲教其趣可所聞念已為足不念菩薩道是為四事知計有勞復有四事可知菩薩不計有勞何謂四事若身被火不已為劇求諸波羅蜜亦如是不以懈怠以四事施與常以備足不逆求者以精進欲於人歡喜欲具諸功德知而不厭是為四事菩薩知不計勞佛謂阿闍貰聞菩薩而不計勞則荅言已聞佛言已聞者從今已去其有行菩薩者所作勿厭極而計勞王阿闍貰問佛何謂菩薩行佛則於化真陀羅捷陀羅諸會中而言各各得所其阿闍貰聞佛所說菩薩行如所

行聞法則作行於菩薩不計勤苦而行於一切等心行堅固行諦行其意所作而淨行於菩薩法而不諂行布施行與行所有無所惜行其作菩薩行不作有所依淨戒行寂行身口意淨行菩薩已心常念而行忍辱行棄捨衆恨而行其作菩薩行者不起其意精進行有所致行於生死不以勤劇而行其作菩薩行其心不怯弱禪行知行安身心而行其作菩薩行心而不乱菩薩者以智慧行當如法行其行菩薩不計有所得慈行柔心行常作哀行菩薩所作行无有恚行空行以意行無有想清淨行其菩薩行无所願菩薩行是當行具足意智慧行菩薩所行無所尋信行精進行用意安三昧行其菩薩行无所斷神足行惟務行以五旬行菩薩所作而不罪　行平實行乘法行欲教一切而行其如菩薩行所作而不藉因緣行如作行斷絶衆冥行於菩薩所作而不錯淨行清淨行脫衆垢行菩薩其作是行無有悔安行護一切令无畏

行菩薩其作是行為悉具足所欲如曰行如月行如蓮花不汙行菩薩行是行為諸天一切之所敬如釋行如梵行具足道行菩薩其作是行衆魔悉恐持行尊行盡婬怒癡行菩薩作是行者無央數諸天皆讚歎之所行久長行智慧眼清淨行菩薩作是行者無所希望寂行肅行於名色无所著行菩薩其作是行无有罪菩薩所作如是行諸為天所歎所語柔軟行如平等行捨邪道行菩薩之所行已慧為本行勇猛行動衆魔行會當坐佛樹无有異行得陁隣尼行者菩薩在所作而不厭行山閒行能忍行常愛樂欲作沙門行菩薩所行如所因欲脫行而心行於一切而尊行菩薩所緣所而不失辯行漚惒拘舍羅行於禪甸而不希望行其作菩薩无所法行於俗行非俗行欲色無色行菩薩作是行無所畏一切無所不行盡知一切人行菩薩所行辟若如天无所不覆行佛說菩薩行時五百菩薩皆得無所從生法樂忍於衆會八千人

皆發阿耨多羅三耶三菩心悉對佛言吾等悉當奉行菩薩行如所行佛作瑞應欲令化真陁羅還歸其處時化真陁羅宮室眷屬遶佛三帀前長跪而辭放身光明皆作伎樂鼓於琴瑟地六反為震動而雨天華使還處所歸其宮室釋提桓因白佛令化真陁羅供養佛及法比丘僧諸菩薩其功德已出我上佛語釋提桓因不獨過若上其德已過三千大千刹土諸釋梵四天王諸聲聞辟支佛上所以過者何菩薩一發心諸聲聞辟支佛一切人當因其法得度脫故菩薩勝於一切莫能有勝於佛者故知无能勝菩薩者所以者何佛因菩薩心而自致成諸聲聞悉因佛法而得成佛說是語釋提桓因則自泣淚出白佛今我有損本不發菩薩心時座中有天子名曰懼或謂釋提桓因佛法而普天莫不發菩薩心今若之悔當復何益所以者何焦燒菩薩種故已不在菩薩法器懼或說是語時五百忉利天子皆發阿耨多羅三耶三菩心

懼或天子白佛我見佛從本行菩薩從提和竭佛受決得无所從生法忍時今恒薩阿竭如所得法樂忍惟願說之今吾等聞佛佛言无功德菩薩不能得聞無所從生法樂忍佛語懼或菩薩以四事得无所從生法忍何謂四事等知諸佛以過去當來今現在無有一於諸法等无有異二等諸刹土三等一切人四是為四事復有四事何謂四事樂空而知四禪一以无極哀樂於三活二以愚恕拘舍羅樂六波羅蜜三以智慧樂於五旬四是為四事復有四事何謂四事於五陰求菩薩道菩薩知五陰而自然一於四大求菩薩以自然二信四大於六衰求菩薩視六衰而自然三於諸法求菩薩於諸法自然而不疑四是為四事復有四事何謂四事以住於本際而知諸法一已住恒薩阿竭於法無所不入於三世而等二入於法身悉知諸法其相若空不可壞三視諸法悉等无有異四是為四事菩薩得無所從生法樂忍說是時五百菩

薩悉得无所從生法樂忍懼或天子得法忍不疑說是欲竟時佛呼阿難若悉得化真陁羅所問不阿難白言悉得甚善是法快哉无比甚深微妙如本所說以是而知本曉了諸法阿難白佛如本所聞法今聞是者可悉曉了今我聲聞聞是悉曉了是法何況菩薩其智无極其心若海無所不受其智甚廣無所不苞於諸法無所不揔於衆寶而為大器於一切无倩者而為施作倩者親厚其慧不可度阿難復問佛其後聞是者當得向法明佛言今恒薩阿竭一毛光明悉覆三千大千日月之明如恒薩阿竭舉身毛光明不如得是法明其決无所不過所以者何諸明者皆因智慧而得法明者而知一切人故尊而无盡者一其後聞是者皆得慧明便持諷誦讀教人為其法智不離菩薩用一切故於无極哀以為摩呵僧揶僧涅以慈而為鎧以降伏衆魔稍近佛樹下阿難白言今我承佛威神而持是法其諷誦讀為一切人廣說其福云何佛言若有

人以七寶滿二千大千刹土施與酒
陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛
上至佛所作功德至千歲佛問阿難
其德甚多不阿難白言甚多甚多天
中天佛言不如男子女人奉行菩薩
事而晝夜各三諷誦讀若為人說是
法中事其德出彼上何況說如是法
者何以故菩薩以經中四事為人說
解中義是故為法施衆施中之尊於
是為極上之恩法施者是為極上之
護何以故其法施者聞聽心垢則除
便得脫其所有物而施與但長養於
生死其欲度於生死者當以法而施
與是為隨佛教法施者一切人因是
中而得德菩薩法施時得三十二事
何謂三十二事用意安一所作安二
於行安三於愛欲少四於怒尠五癡
亦尒六自就脫復脫人度生死七為
人所愛八為諸天所歎九為龍閼又
犍陁羅所護十因所作而分越十一便
得衣鉢震越牀卧具病瘦醫藥十二名
聲遠近莫不聞者衆不為邪之所得
十三為諸佛之所讚便能行護法十四因

是而得法身不畏於惡道十五於諸天
及人不以為難十六所生不離諸佛法
十七所生便知宿命十八所生受十九身而
不缺減二十便還得三十二相二十一得陁隣
尼所破壞欲二十二而知諸因緣以禪自養
二十三以大慧治道路二十四於冥疾明二十五其
心不邪念二十六俗事之所施與而過上二十七
於法藏不可盡在所欲二十八少二十九三十三十二是
為三十二釋提桓因白佛我奉行持
是法若佛般泥洹以後其有人應法
器者我當擁護令得聞是法所以者
何如是經中所說功德用功德歡喜
故佛言善哉善哉釋提桓因於我前
而勇猛若師子說後當護是法用是
功德故若阿須倫欲以兵而來不敢
當若所以者何是法要无能得者而
若欲護之其有所畏者所見不邪故
於法無所希望是故為護梵天白佛
其有郡國縣邑聚落共說是法吾等
自當捨其處所當往擁護所以故聲
聞辟支佛釋梵因是法而得自成致四
天王白佛吾等是佛弟子皆當奉行
是法當擁護之令得久住其吾等所

部主不信佛法者若龍閼又犍陁羅
真陁羅摩休勒其有不信者我當令
信則皆適隨其習俗說呪曰多鞞嗟鞞
阿犍鞞婆少犍鞞休晏摩休晏伊晏
牽晏阿和嘿提惟越鞞波利盼陁那尼
蚊昭波袈散那明和明和惟利頻昭
姐昭姐摩羅伊陁悉當令信向佛法
其有邪意者皆令政心其有閼又自
用者皆不自貢高皆當令讚歎佛而
擁護法是要之所說四天王是言其
有求人短者皆得不勝佛語弥勒提
无離菩薩我從阿僧祇劫而行菩薩
道今以法而相屬累令得久住弥勒
菩薩謂提无離菩薩佛般泥洹已後
吾等當護是法當教告人廣說其事
後世若有菩薩有功德者當還得是
經卷我等當勸助而擁護之若後世
其逮得是經者有書諷誦讀皆得安
隱當知弥勒提無離菩薩之所擁護
時於魔來而白佛為聲聞說法時
我不堪恐懼亦无所憂佛今所說菩
薩印住但菩薩阿竭稍近菩薩道為一
切作護我今聞是愁憂辭若如老今

以羸極若欲躃地惟怛薩何竭加哀而舉所以者何聞是甚愁甚憂從今已去莫復說是佛謂魔莫復啼哭亦勿致愁今若伴者亦甚衆多其有不聞是法者悉是甚微信樂者少少耳佛以取土著爪甲上其有信向是法其數若爪上之土其有不信者之數辟若地之土如地土之數不信者悉若之侶也用是故且自歡喜而央數一切人界說是法時悉發阿耨多羅三耶三菩心九万二千菩薩皆得无所從生法忍八万四千人皆得須陁洹道八千比丘皆得阿羅漢尒時三千大千剎土而為六反震動其光明無所不照普雨於天華其琴瑟倡伎樂不鼓而自鳴諸天无央數輩在虛空皆言善哉善哉吾等於閻浮利無見法輪而轉如怛薩阿竭於波羅㮚捺轉於法輪多得安隱不如今之所說復增加轉倍其有持諷誦讀是經者所說以為助法輪轉弥勒提无離菩薩及阿難問佛是法為何等當云何行佛言是名佗真陁羅所問諸波羅蜜解諸法寶品佛說是經弥勒提无離菩薩比丘僧諸天人犍陁羅鬼神龍莫不歡喜前為佛作礼而去

佛說佗真陁羅經卷下

佛說佗真陀羅所問寶如來三昧經卷下

校勘記

底本，金藏廣勝寺本。

四四二頁中一行、二行經名、譯者，校同卷上。

四四二頁中五行第一〇字「有」，磧、南、徑、清、麗作「所有上」。

四四二頁中五行第一三字「還」，磧、南、徑、清作「逮」。

四四二頁中八行第一〇字「我」，徑作「吾」。

四四二頁中一〇行末字至一一行首字「而皆」，磧、南、徑、清作「皆令」。

四四二頁中一二行第一三字「常」，磧、南、徑、清作「尚」。

四四二頁中一六行第一一字「天」，徑、清作「天」。

四四二頁中二〇行第五字「佛」，磧、南、徑、清無。

四四二頁中末行第一一字「提」，

一　四四二頁中末行第一二字「皆」，磧、南、徑、清、麗作「悉皆」。

一　四四二頁下四行第四字「歡」，磧、南、徑、清作「觀」。

一　四四二頁下四行第一〇字「佛」，磧、南、徑、清、麗作「佛佛」。

一　四四二頁下五行第六字「說」，磧、南、徑、清作「謂」；麗作「語」。

一　四四二頁下九行第九字「道」，磧、南、徑、清作「導」。

一　四四二頁下一〇行第五字「寶」，磧、南、徑、清作「瀆」。

一　四四二頁下末行第二字「寂」，資作「家」。

一　四四三頁上五行第八字「明」，資無。

一　四四三頁上七行夾注「十二」及正文「大」，磧、南、徑、清爲前者在後，後者在前。

一　四四三頁上一五行第一二字「導」，磧、南、徑、清作「道」。

一　四四三頁上一七行第一三字「貴」，資、磧、南、徑、清、麗作「貢」。

一　四四三頁中三行第一二字「各」，資、磧、南、徑、清作「各各」。

一　四四三頁中四行第八字、四四七頁上一行第一二字及一八行第一〇字「藐」，資、磧、南、徑、清作「是語」。

一　四四三頁中五行夾注「二十」，資、磧、南、徑、清無。

一　四四三頁中二〇行第五字「用」，磧、南、徑、清作「以用」。

一　四四三頁中二一行「直住不」，資作「宜住而」。

一　四四三頁下一行「質朴」，磧、南、徑、清作「朴質」。

一　四四三頁下九行第七字「事」，資、磧、南、徑、清無。

一　四四三頁下九行第一〇字「飲」，資、磧、南、徑、清作「飯」。

一　四四四頁上一一行第七字「信」，磧、南、徑、清作「作」；麗無。

一　四四四頁上一三行第七字「崖」，磧、南、徑、清作「罪」。

一　四四四頁上一四行第一〇字「中」，磧、南、徑、清作「中之」。

一　四四四頁上一四行第一三字「怙」，資、磧、南、徑、清作「各各」。

一　四四四頁中四行第八字、四四七頁上一行第一二字及一八行第一〇字「是」，磧、南、徑、清作「恬」。

一　四四四頁上一九行第二字「是」，磧、南、徑、清作「是語」。

一　四四四頁上二二行第五字「正」，磧、南、徑、清作「整」。

一　四四四頁中八行第四字「本」後，磧、南、徑、清有夾注「四」。

一　四四四頁中一〇行第四字「本」後，資、磧、南、徑、清有夾注「五」。

一　四四四頁中一一行第五字「法」，磧、南、徑、清作「法者」。

一　四四四頁中一二行「值本」，資、磧、南、徑、清作「植本」，後有夾注「六」。

一　四四四頁中一三行末字「本」後，資、磧、南、徑、清有夾注「七」。

一　四四四頁中一五行第一〇字「本」後，資、磧、南、徑、清有夾注「八」。

一　四四四頁中二一行末二字「佛時」，資作「時佛」。

一　四四四頁下五行第七字「滅」，資、磧、南、徑、清、麗作「藏」。

一　四四四頁下五行末字「治」，徑作「住」。

一　四四四頁下六行第五字「現」，磧、南、徑、清作「見」。

一　四四四頁下一三行第一一字「那」，資作「耶」。

一　四四四頁下一三行末字「彼」，磧、南、徑、清、麗作「波」。

一　四四四頁下一四行首字「披」，資、磧、南、徑、清作「婆」，下同。

一　四四四頁下一四行「漢曰德王明」，磧、南作夾注「漢言德王明」；徑、清作夾注「此言德王明」。

一　四四四頁下一五行「漢言日月明」，磧、南、麗作夾注；徑、清作夾注「此言日月明」。

一　四四四頁下一六行「漢言寶等有」，磧、南、麗作夾注；徑、清作夾注「此言寶等有」。

一　四四四頁下一八行第四字「於」，磧、南、徑、清無。

一　四四五頁上七行第八字「好」，資、磧、南、徑、清作「佛」。

一　四四五頁上一三行「漢言者名曰大嚴」，磧、南作夾注；徑、清作夾注「此言者名曰大嚴」；麗作夾注「漢言大嚴」。

一　四四五頁中五行「等已」，磧、南、徑、清作「煩苛」。

一　四四五頁中六行第一一字「如」，資、磧、南、徑、清作「知」。

一　四四五頁中八行第六字「即」，資、磧、南、徑、清、麗作「則」。

一　四四五頁中一一行第一二字「善」，資、磧、南、徑、清作「等」。

一　四四五頁中一四行「無過」，磧、南、徑、清作「過無」。

一　四四五頁中一四行末字「尒」，磧、南、徑、清作「亦爾」。

一　四四五頁中一七行「無有」，磧、南、徑、清、麗作「其」。

一　四四五頁下一一行第三字「沾」，磧、南、徑、清作「點」。

一　四四五頁下一五行第七字「意」，磧、南、徑、清、麗作「竟」。

一　四四五頁下二二行末字「陰」，磧、南、徑、清作「五陰」。

一　四四六頁上二行第六字「能」，磧、南、徑、清作「能自」。

一　四四六頁上七行末字及四四九頁下六行第六字「蓋」，資、磧、南、徑、清作「益」。

一　四四六頁上八行第三字「而」，磧、南、徑、清作「如」。

一　四四六頁上一一字「適」，磧、南、徑、清作「適而」。

一　四四六頁上一三行第七字「著」後，資、磧、南、徑、清有夾注「二十七」。

一　四四六頁上一四行第四字「空」，資、磧、南、徑、清、麗作「空來」。

一四四六頁上一四行第一〇字「而」，資、磧、南、徑、清作「而自」。

一四四六頁上一七行第五字「志」，磧、南、徑、清、麗作「忘」。

一四四六頁上二〇行第六字「換」，資、磧、南、徑、清、麗作「喚」。

一四四六頁上二一行第三字「稱」，磧、南、徑、清、麗作「勝」。

一四四六頁上二二行第一二字至末行第二字「漢言爲寶英」，磧、南、麗爲夾注；徑、清爲夾注，作「此言寶英」。

一四四六頁上末行第一〇字至本頁中一行第四字「首呵者漢言曰爲淨貌」，磧、南爲夾注，作「漢言曰爲淨貌」；徑、清爲夾注，作「此言淨貌」；麗作夾注。

一四四六頁中一行第一一字至二行第三字「波羅林者清淨貌」，磧、南、清爲夾注，作「漢言曰清淨貌」；徑、清爲夾注，作「此言清淨貌」。

一四四六頁中五行第九字「煞」，磧、南、徑、清、麗作「穀」。

一四四六頁中一一行第八字「官」，磧作「宮」。

一四四六頁中一三行第二字「復」，資作「頃」。

一四四六頁中一四行第一〇字「却」，資作「劫」。

一四四六頁中一四行第八字「華」，麗作「代」。

一四四六頁中末行第八字「所」，磧、南、徑、清作「何」。

一四四六頁下一行「過已」，磧、南、徑、清、麗作「已過」。

一四四六頁下一一行第一二字「照」，磧、南、徑、清作「詔」。

一四四六頁下一五行第五字「常」，磧、南、徑、清、麗作「常聲」。

一四四七頁上五行第一二字「聲」，磧、南、徑、清無。

一四四七頁上一〇行第八字「以」，磧、南、徑、清、麗作「甚」。

一四四七頁上一一行第五字「其」，磧、南、徑、清、麗無。

一四四七頁中一一行第八字「所」，磧、南、徑、清作「而得因是」，麗作「而得因是而得」；資、磧、南、徑、清作「頃」。

一四四七頁中一三行第一〇字「却」，資作「劫」。

一四四七頁中三行第八字「因」，磧、南、徑、清作「自」。

一四四七頁中八行「四梵天」，磧、南、徑、清作「梵四天王」；麗作「四梵天王」。

一四四七頁中一三行第三字「佗」，磧、南、徑、清無。

一四四七頁中末行第一三字「貰」，磧、南、徑、清、麗作「常聲」。

一四四七頁下八行第四字「乃」，磧、南、徑、清作「及」。

一四四七頁下一一行第五字「法」，磧、南、徑、清作「諸法」。

一四四七頁下一三行「仁所」，磧、

南、徑、清作「諸法」。

一　四四七頁下一三行「仁所」，磧、南、徑、清作「則」。

一　四四七頁下一六行第一四字「作」，磧、南、徑、清無。

一　四四七頁下一八行第一〇字「非」，磧、南、徑、清、麗作「作」。

一　四四七頁下二〇行第一二字「稍」，磧、南、徑、清作「稍稍」。

一　四四七頁下二二行第八字「加」，徑、清作「迦」。

一　四四七頁下末行第六字「尸」，磧、南、徑、清作「師」。

一　四四八頁上七行第六字「於」，磧、南、徑、清作「不於」。

一　四四八頁上一九行第一一字「器」後，磧、南、徑、清有夾注「十六」。

一　四四八頁上一九行第一四字「作」及夾注「十六」，磧、南、徑、清作「作」。

一　四四八頁中二行第二字「司」，磧、南、徑、清、麗作「旬」。

一　四四八頁中三行第五字「道」，磧、南、徑、清作「導」。

一　四四八頁中四行第八字「則」，無。

一　四四八頁中八行夾注「二十七二十八兩法諸本並皆闕」，磧、南、徑、清無。

一　四四八頁中九行第一〇字「器」，磧、南、徑、清作「器二十七」。

一　四四八頁中九行「空事」，磧、南、徑、清作「事空」。

一　四四八頁中一〇行第七字「器」後，磧、南、徑、清有夾注「二十八」。

一　四四八頁中一四行「是時」，磧、南、徑、清作「是法時」。

一　四四八頁中一五行第一二字，四五〇頁上一行第一〇字及末行第一三字「菩」，磧、南、徑、清作「菩提」。

一　四四八頁下六行第六字「盖」，磧、南、徑、清作「益」。

一　四四八頁下七行首字及八行第六字「是」，磧、南、徑、清無。

一　四四八頁下七行第一一字及四五〇頁下八行第四字「智」，磧、南、徑、清作「知」。

一　四四八頁下一七行第一三字「聽」，磧、南、徑、清作「體」。

一　四四九頁上七行第三字「化」，磧、南、徑、清無。

一　四四九頁上一六行第六字「欲」，磧、南、徑、清作「欲教」。

一　四四九頁上一八行末字「則」，磧、南、徑、清作「耶」。

一　四四九頁中一四行第七字「想」，磧、南、徑、清作「相」。

一　四四九頁中一九行第二字「行」，磧、南、徑、清作「不行」。

一　四四九頁下二行末字「行」，磧、南、徑、清、麗作「作」。

一　四四九頁下一〇行第六字「爲」，磧、南、徑、清無。

一　四四九頁下二二行夾注「三十二」，磧、南、徑、清作「一」。

一　四五〇頁上七行第一一字「佛」，麗作「佛言」。

一　四五〇頁上一〇行第二字「若」，資、磧、南、徑、清作「汝」。

一　四五〇頁上一七行第九字「自」，磧、南、徑、清作「而」。

一　四五〇頁上一八行「今我」，麗作「令我」。

一　四五〇頁上一九行「懼或」，磧、南、徑、清作「瞿或」，下同。

一　四五〇頁中二行第六字「受」，磧、南、徑、清作「授」。

一　四五〇頁中三行第九字「得」，資無；磧、南、徑、清作「說」。

一　四五〇頁中四行第七字「佛」，磧、南、徑、清無。

一　四五〇頁中八行第三字「有」及夾注「一」，資無；磧、南、徑、清作「有二」及夾注「一」。

一　四五〇頁中一五行夾注「二」，資、磧、南、徑、清無。

一　四五〇頁中一五行第一三字「大」後，資、磧、南、南、徑、清有夾注「二」。

一　四五〇頁中一九行第一〇字及本頁下一四行第六字「恒」，資、磧、南、徑、清作「恒」。

一　四五〇頁中末行第一〇字「是」，磧、南、徑、清作「是法」。

一　四五〇頁上一行第一〇字「忍」，資無。

一　四五〇頁下一〇行第一三字「倩」，資作「情」；磧、南、徑、清作「請」。

一　四五〇頁下一一行「而爲所作情」，磧、南、徑、清作「所作」。

一　四五〇頁下一五行第八字「決」，磧、南、徑、清作「慧」。

一　四五〇頁下一七行第一二字「一」，磧、南、徑、清無。

一　四五〇頁下一九行首字「爲」，資、磧、南、徑、清作「承」。

一　四五〇頁下二一行第五字「衆」，資、磧、南、徑、清無。

一　四五一頁上七行「說如」，磧、南、徑、清作「諦知」。

一　四五一頁上九行首字「解」，資、磧、南、徑、清作「解其」。

一　四五一頁上九行「是故」，磧、南、徑、清作「故是」。

一　四五一頁上一〇行末字「之」，資作「守」。

一　四五一頁上一八行第六字「脫」後，磧、南、徑、清有夾注「七」。

一　四五一頁上一八行第九字「人」後，磧、南、徑、清有夾注「八」。

一　四五一頁上一八行夾注「七」，磧、南、徑、清作夾注「九」。

一　四五一頁上一九行夾注「八」，磧、南、徑、清作夾注「十」。

一　四五一頁上一九行夾注「九」，磧、南、徑、清作夾注「十一」。

一　四五一頁上二〇行夾注「十」，磧、南、徑、清作夾注「十二」。

一　四五一頁上二〇行夾注「十一」，磧、南、徑、清作夾注「十三」。

一　四五一頁上二一行夾注「十二」，磧、南、徑、清作夾注「十四」。

一　四五一頁上二二行第七字「者」後，磧、南、徑、清有夾注「十五」。

一　四五一頁上二二行第八字「衆」，資、磧、南、徑、清、麗作「終」。

一　四五一頁上末行夾注「十三」，磧、南、徑、清作夾注「十六」。

一　四五一頁上末行第七字「讚」後，磧、南、徑、清有夾注「十七」。

一　四五一頁上末行夾注「十四」，磧、南、徑、清作夾注「十八」。

一　四五一頁中一行第五字「身」後，磧、南、徑、清有夾注「十九」。

一　四五一頁中一行夾注「十五」，磧、南、徑、清作夾注「二十」。

一　四五一頁中二行夾注「十六」，磧、南、徑、清作夾注「二十一」。

一　四五一頁中三行夾注「十七」，磧、南、徑、清作夾注「二十二」。

一　四五一頁中三行夾注「十八」，磧、南、徑、清作夾注「二十三」。

一　四五一頁中三行第一一字「受」及夾注「十九」，資作「愛」；磧、南、徑、清作「受」。

一　四五一頁中四行夾注「二十」，磧、南、徑、清作「減」及夾注「二十四」。

一　四五一頁中四行第六字及本頁下一六行第一二字「還」，磧、南、徑、清作「逮」。

一　四五一頁中四行夾注「二十一」，磧、南、徑、清作夾注「二十五」。

一　四五一頁中五行第二字「所」，資、磧、南、徑、清作「無所」。

一　四五一頁中五行夾注「二十二」，磧、南、徑、清作夾注「二十六」。

一　四五一頁中第六行夾注「二十三」，磧、南、徑、清作夾注「二十七」。

一　四五一頁下三行「說咒」，資、磧、南、徑、清作「語祝」。

一　四五一頁中六行「大慧」，磧、南、徑、清作「大悲」。

一　四五一頁中六行夾注「二十四」，磧、南、徑、清作「祝」。

一　四五一頁下一〇行第一二字「咒」，資、磧、南、徑、清作「祝」。

一　四五一頁下一〇行第一四字「言」，磧、南、徑、清、麗作「佛佛」。

一　四五一頁下二一行第三字「堪」，磧、南、徑、清作夾注「三十」。

一　四五一頁下二〇行第九字「佛」，磧、南、徑、清作「得明」及夾注「二十九」。

一　四五一頁中七行夾注「二十七」，南、徑、清作「二十六」。

一　四五一頁中八行夾注「二十八……一六行第一二字「還」，磧、南、徑、清作「二十八諸藏經皆闕四事」；磧、作「三十二」；南、徑、清無。

一　四五一頁中一四行第七字「說」，磧、南、徑、清作「吼」。

一　四五一頁中二一行第一三字「成」，資、磧、南、徑、清無。

一　四五一頁下三行第四字「適」，資、磧、南、徑、清、麗作「言」。

一　四五一頁下三行夾注「二十六」，南、徑、清無。

一　四五一頁下一〇行第一二字「咒」，資、磧、南、徑、清作「祝」。

一　四五一頁下一〇行夾注「二十四」，資、磧、南、徑、清無。

一　四五一頁下一〇行第一四字「言」，磧、南、徑、清、麗作「佛佛」。

一　四五一頁下二一行第三字「堪」，

磧、南、徑、清、麗無。

一　四五一頁下二一行第一二字「所」，徑作「吾」。

一　四五一頁下二一行第三字「住」，磧、南、徑、清作「駐」。

一　四五二頁上二行第二字「舉」，資、麗作「哀」。

一　四五二頁上四行第一二字「其」，資作「甚」。

一　四五二頁上五行「其伴」，資作「其」；磧、南、徑、清作「汝伴其」。

一　四五二頁上九行第一一字「而」，資、磧、南、徑、清、麗作「無」。

一　四五二頁上一一行第三字「菩」，磧、南、徑、清、麗作「菩提」。

一　四五二頁上一六行末字「空」，磧、南、徑、清、麗作「空中」。

一　四五二頁上一八行「那捺」，資作「捺」；磧、南、徑、清作「奈」；麗作「那界」。

一　四五二頁上一九行第六字「得」，資、磧、南、徑、清作「所」。

一　四五二頁上一九行「不如今」，資作「不令」；磧、南、徑、清作「今」。

一　四五二頁上二一行第七字「轉」，磧、南、徑、清無。

一　四五二頁中末行「佛說佗真陀羅經」；磧、南、徑、清作「佗真陀羅所問寶如來三昧經」。