

趙城縣廣勝寺

佛說阿闍世王經卷上

恭

後漢月氏三藏支婁迦讖譯

聞如是一時佛在羅閱祇者闍崛山中
 中万二千比丘俱菩薩八万四千二
 尊復尊諸菩薩摩訶薩悉得諸捨持
 悉得无所罣礙欲悉得無所從生法
 而得如三昧慧悉得知一切人心之
 所行如所欲以法教令各得其所諸
 四天王及天帝釋釋天及諸天子龍
 閻又捷陀羅阿須輪迦留羅真陀羅
 摩休勒人非人悉來會時文殊師利
 在山一面異處與二十五上人俱何
 謂二十五人者悉是菩薩各各有名
 名曰若那師利那羅達師利三披師
 利劫波頭師利波頭師利劫闍因陀
 樓陀羅尼陀樓羅陀波尼羅陀牟訶
 多私訶末師訶惟迦闍俱羅加那迦
 闍沙訶質兜波沆摩遮迦波枯鎮遮
 薩起波陀披抵盤拘利沙竭末摩訶
 魔樓耆非陀遮阿難陀辟叉波質耆
 羅耶阿難陀藍惟訶羅摩拉吒沙
 牟迦拉陀阿喻達薩起頰悉是為二

阿闍世王經卷上 第二張 恭
 十五上人名四兜術天子來到文殊
 師利所欲聞法故其天子名沙摩陀
 鳩邀摩羅无拘邀摩湯那羅捷陀沙
 訶溫術曇惟訶是為四天子復有異
 天子少少來到文殊師利所欲聽法
 故上人諸天子悉坐各各說佛智慧
 其尊无有極不可議不可度不可量
 不可以凡而應僧那皆言當何作法
 證方便而至无極智慧乃至佛一切
 智不可議慧首菩薩言於功德無有
 厭於諸功德无所悕望作是者可至
 无極慧施菩薩言等心如寂其心悅
 懌柔軟自隨其教便持薩芸若心而
 堅固於僧那僧涅作是者可至无極
 慧具足平等菩薩言不計拔劫數其
 當來劫无央數不可以為計是為僧
 那於僧那不自貢高作是者可至无
 極慧具足行菩薩言不自念安可至
 無極慧所以者何欲令一切皆安故
 作是念者不求復志安一切作是者
 可至无極慧蓮花具足菩薩言其不
 自伏意者亦不能伏他人意其能自
 伏意者乃能伏他人意作是者可至

无極慧蓮花具行劫菩薩言其有隨欲者不可度欲不隨欲者是乃度欲其菩薩者得利不得利其心无有異若苦若樂若謗若歎若惡若善於是无所著所以者何亦不憂亦不喜作是者可至无極慧制持諸根菩薩言不念他人作功德我可得作是者不入无極慧當念獨而无有伴所以者何念於一切故諸不辦者我當辦之須臾之精進不以懈怠欲教一切作是者可至无極慧持行如地菩薩言譬若如地一切草木藥舍宅城郭无不因地而住者地亦无所置一切仰而得活亦不以為煩何菩薩者亦當如是持心當若地亦不喜怒持心當令一切各各得其所亦不念還復其作是者可至无極慧寶願菩薩言當持心如尊不自卑於夢中亦無二心所以者何无羅漢辟支佛意其所作者譬若如寶不離菩薩若不失一切人心於珍寶心无所貪惜其從索者皆開導為摩訶衍所以者何无心與心等者无心慧與是心慧等者亦无

所增无所減其心無所貪惜作是者可至无極慧寶印手菩薩言觀五道生死人譬如墮海菩薩若心而愍念之當以手授之所以者何為无點者作點首其貪者為作无所惜首其不持戒者為作戒首其瞋怒者為作忍辱首其懈怠者為作精進首其乱意者為作一心首其无慧者為作智慧首其无功德者為作功德首以功德首印三法寶何謂三令一切具足佛智慧教化而造作自解具身珍寶功德念一切諸法譬如空是故為法寶之首是為三其作是者可至无極慧師子意菩薩言其身作是僧那者无所恐懼亦不畏亦不却亦不解衣毛不復起所以者何於生死无有惡故亦不作於泥沮等住於苦樂不作二心作是者可至无極慧師子步過无懼菩薩言其弱劣者不能逮此者是大士之所作所以者何以捨眾惡以不諛諂以應質朴則不貢高無瞋恚之心所作不從非法所以者何用忠政故則無姪嫉以无惡心其愚癡若

實以無此者其身口意以平等所語如語不失其意甚尊所作欲成所以者何用至誠故俱以法自娛樂以如法者不貪惜壽命所以者何不貪軀命不捨一切故所施與无所貪惜欲令人得其所故所入者正則非邪道其貧者為珍寶藏其有病者則為作醫其恐懼者則為作護其劣者則為作道地其入邪者則為作政導其无智者則為作智一切諸順何所恨起意大士以度脫此中忍所受法本如住住是者乃至无極慧紫磨金色菩薩言所念譬如空所以者何無所不遍以大哀无所不覆其心常喜面頰而說諸欲所樂者其心不在其中所施與譬如天无所不蔽其戒忍辱精進一心智慧亦復如是作是者可至无極慧發意即轉法輪菩薩言其有新發意者不當令魔得其便不失諸佛天神意作心住者以應法輪轉所以者何用發好心故所以者何一切諸法无所生其作是者可至无極慧諸語自然普无不入菩薩言當持心

阿闍世王經卷上 第六張 恭字號

无所不入所以者何諸法自然其本
 悉空一切所語皆空辟若虛空無所
 不入菩薩者當復如是其心無所不
 入有所作如是其智无所不曉其作
 是者可至無極慧樂不動菩薩言諸
 所有音无有音諸所有聲而不可得
 以知是者亦不以喜亦不以憂亦不
 懈怠所以者何譬若泰山而得風亦
 无所動諸好音惡音菩薩心亦不喜
 歡亦不以憂感所以者何无所著无
 所著謂佛語若異道語俱空无所著
 視諸欲有所作者皆有盡以知盡而
 不貢高作是法者疾成至佛海意菩
 薩言其心當如海所受慧而无極譬
 如海受於衆流合為一味菩薩以諸
 所有合為一法所以者何用微妙故
 不與十二因緣有所變念法身亦不
 增亦不減為一切作功德所作功德
 欲令一切皆得是為不可盡功德當
 護不著不斷以意力制身諸所有所
 作皆等无有異作是故發意慧者具
 足可至无極慧大光明菩薩言當持
 心其智慧其光明如佛非俗人之所

阿闍世王經卷上 第七張 恭字號

作其意習光明無所不照所以者何
 欲令世間知以為法則其意習施與
 光明无所不照習戒光明无所不照
 忍辱精進一心智慧悉習其光明无
 所不照作是者可至無極慧焰明菩
 薩言以功德慧心為眼清淨所視色
 無有惡聲香味細滑法亦復如是以淨
 於六事何謂六眼耳鼻口身意諸所
 可者不邨中作樂用心淨故所視人
 欲令悉入佛法其不正者以法率化
 所有好物人來索之無所愛惜既與
 不從後悔作是者可至無極慧可意
 王菩薩言其有罵詈搯搆者亦不瞋
 恚但念其法以何念法何所罵者何
 所瞋者其搯搆亦余以內空無所得
 於外空无所疑身於身無所見亦不
 見於他人所以者何其索手脚者歡
 喜與之其欲取頭者其心倍悅若索
 城及珍寶其有索者无所貪惜其求
 妻子即持施與無有異心若誦誦起
 是經得一章歡喜不樂為金輪王歡
 樂為一切人說法而不作釋願樂造
 一人發心為菩薩不作梵天願樂見

阿闍世王經卷上 第八張 恭字號

佛不貪三千大千刹土之珍寶作是
 者常无懈怠如是歡喜可至無極慧
 所視無底菩薩言視一切諸所有不
 念是我所悉清淨刹土不念有與無
 見諸佛不想色求所以者何用法身
 故視一切人心不求一切人之所有
 所以者何其德眼還得清淨便有道
 眼神足備具以得慧眼便知所有无
 所可貪便得佛眼十八法悉具以得
 法眼者具足十種力其作如僧那僧
 涅者便至無極慧作无底行菩薩言
 一切所作如薩芸若所作何以故無
 所住故以无所住但念諸法菩薩作
 是者不以諸順何為墮亦不以罪墮
 亦不以魔事墮所以者何不捨法故
 不犯非法以故致是以度罪所作魔
 事以應是者可至无極慧說息愛意
 菩薩言一切所有者亦不徙人受以
 所作便噉啖諸魔以自知者無所有
 亦无所復作以知無所復作便制五
 陰以知五陰者无所魔事以度魔界
 者所作中道无所覆蔽已度无所覆
 蔽菩薩摩訶薩作是者可至無極慧

所起即悔菩薩言諸所作非法意而悔之所作如法其心無異所以者何常當專心作善其身有所作不欲令人不可若口若意所作不欲令人有不可其有愁憂者以法寬大令不愁憂作是者是為菩薩摩訶薩可至无極慧得一切願菩薩言其有如淨戒者所願必得以如淨戒者不復犯俗不犯俗者以應三十七品根林如薩芸若其以如淨戒者不犯三十七品是為菩薩摩訶薩所作以至无極慧普等花天子言譬若樹有華其見莫不歡喜所作功德一切莫不蒙者譬若初利天上拘耆樹而有花熾盛諸天莫不受樂菩薩以法為一切作眼譬若花若天上摩尼之寶而无瑕穢菩薩清淨其心如是其作是者可至无極慧

道徑者指亦道路以如是者可至無極慧天香花天子言譬如湯陀羅花其香聞縱廣上下四維各四十里菩薩以所聞淨戒三昧持智慧以為香三千大千无不聞者是香愈无央數人病其以所聞淨戒三昧智慧菩薩以往是者便至无極慧信法行得天子言當住法當所作者以如菩薩法者常不復懈怠无所復態无復念便當得十事習六波羅蜜以四等心五通四事捨三脫忍辱利令人發意其身不離以漚起拘舍羅教悉持諸法要所信无有異是為十事其作是者可至無極慧文殊師利謂諸上人及諸天子菩薩住无所住何謂住無所住於三界不以三界作習不習者是為內亦不求習者是為外雖外不墮弟子无所習復不墮辟支佛地習謂生死所學習謂无所知習者是為名所學習是為色習者是因緣所學習謂有所見習者謂愛所學習謂有所根習者謂我所學習謂非我習者貪所學習所施與无有異習者謂犯戒所

學習謂不於戒自貢高習者謂瞋怒所學習忍辱而不貢高習者无精進所學習精進而不自貢高習者謂亂意所學習為一心而不自貢高習者謂無知所學習謂智慧不貢高習者謂無功德所學習謂作功德而不貢高習者謂俗法所學習謂道法不自貢高習者謂无脫所學習謂得脫而具足不貢高習者謂有罪所學習无有罪亦不貢高習者謂有餘所學習无有餘盡亦不貢高菩薩習无所習一切護亦不著亦不斷作是者便至无極慧諸法一切无所所得所以者何無所入亦无所不入故是一切智便至一切智無所得者一切智得一切智不可以色計痛痒思想生死識亦不從法數亦不從非法數亦不一切智施與為數所以者何施與者亦不離一切智戒忍辱精進一心智慧亦不為數何以故一切智從智慧一切智者无所不入亦不過去當來亦不入現在所以者何以過三世故一切智者不以眼而視之耳鼻口身意亦

阿闍世經卷上 第十一 恭

尔所以者何以過諸界故若男子女人欲求一切智者當如一切智住當云何住於諸法一切無所住是為一切智住不自念法是我所作是者為一切智一切人法佛法等如是无有異是為一切智其求欲得一切智者會從四大得所以者何為身不作身計所以者何不以作因緣故其有功德法无有功德法其所有是為我所者皆非我所我者無所生无所生者無有計其計者是為不生其示若見者是皆無有生以知無生无所生慧作是等者是為薩芸若文殊師利說是事時二十天子悉得无所從生法忍万二千人悉發无上平等道意樂不動菩薩謂文殊師利共到佛所問菩薩當云何住應時文殊師利化作如來在眾會中而坐其形狀被服如釋迦文佛文殊師利謂波坦槃拘利菩薩言屬之所問今佛在是可問菩薩住波坦槃拘利菩薩不知是為化佛前長跪問怛薩阿竭菩薩當云何有所住化佛言如我所作菩薩當如

阿闍世經卷上 十一 恭

是住復問云何如佛其佛言亦不從施與亦不從戒忍辱精進一心智慧亦不從欲亦不從色亦不從无色亦不從身行亦不從口行亦不從意行諸所行無所著故其佛問波坦槃拘利化者而有所從行不則答言无所從行其佛言如化无所從行菩薩當作是行波坦槃拘利菩薩復問文殊師利是佛當无化佛乎文殊師利答言若自知諸法如化不則答言諸法實如化文殊師利言以知諸法化何為復問如來化文殊師利言仁者謂以諸佛悉化則復問文殊師利其佛者從何所化文殊師利言所作本清淨以故而有化文殊師利言故佛无有吾無有我无有人無有壽无有命亦不依佛住亦不依凡人住波坦槃拘利菩薩復問化佛本何所學自致得佛其佛言无所學是菩薩學何以故亦不自念我欲求是亦不求是亦不憂亦不喜亦不緣亦不所化亦无所見亦無處所亦无有想亦無有字亦無有色一切无所希望是菩薩學

阿闍世經卷上

十一 恭

作是學者以為等學作是學者无所著无所縛作是學者无有欲無有怒無有癡作是學者无所愛無所憎其學是者不自念我作是學是為學作是學作是學者不隨惡道其佛言若有求阿耨多羅三藐三菩提心欲成至佛者當作如我學復問何所是佛學其佛言亦不作罪亦不墮罪亦不所與亦无所持亦無所不持亦不持戒亦无有戒亦不忍辱亦不惡意亦不精進亦無懈怠亦不禪亦不乱意亦不智慧亦无所知亦無所學亦不有所學亦不所成亦無有所成亦不菩薩亦不佛法亦不自念有身亦不念他人有身其所見者无有想亦不法想亦不無法想不想无想其佛言曉了是者菩薩當作是學所以者何諸法一切如幻是為相諸法一切皆合所以者何虽无央數事念之皆空無所有合則為空諸法不可見所以者何諸法等而无差特諸法悉黑所以者何不語不言是故无有處所何以故諸法无所生其信是者亦不念

行亦不念得脫亦不菩薩自貢高其
佛言若聞是學者不恐不怖不畏是
故名為菩薩辟若空不畏火不畏風
不畏雨不畏烟不畏雲亦不畏雷亦
不畏電所以者何是空法故菩薩者
當如是一切無所畏懼菩薩心以如
空者乃伏眾魔便能為佛能為一切
作護其化佛說是語竟便不復現波
垢繫拘利菩薩問文殊師利今但薩
阿竭所湊則答言所從來處而所湊
所湊處從是來波垢繫拘利謂文殊
師利其化者无所從來無所從去何
謂從來文殊師利答言譬若如化來
无道徑去无道徑諸法亦亦無所從
來无所從去波垢繫拘利復問何所
是諸法之處則答言自然住是之處
復問一切何所處是其處如所作是
其處復問諸法无所作无有罪文殊
師利言如是者諸法无所作無有罪
其法去亦无有作者无有作者諸
所有悉入法身則復問文殊師利无
有作无有罪何以言人隨其所作文
殊師利言審如如所問人亦无所作

亦無有罪所以者何是人之法法身
故亦无有作亦无有罪如所作如所
得是三事等波垢繫拘利菩薩復問
是三事等乎文殊師利言但薩阿竭
等故三事適等復問但薩阿竭者无
作无罪無得是三事何緣與等文殊
師利言但薩阿竭無作无罪無得其
作其罪其得如所為以故等其罪以
過了不見罪已過當來亦不離但薩
阿竭故說是時如在釋迦文佛所尊
者舍利弗阿難及諸尊比丘志承佛
威神皆聞文殊師利所說舍利弗言
善哉善哉上人之所作以法无所不
感動不離法身其有智者聞是莫不
發意佛言審如所語菩薩者學无所
學所語平等无有異如所種得其實
其菩薩者所學者慧如是所說如慧
佛語舍利弗汝若所學自致是慧頂
中光明菩薩白佛何所聲聞所學何
所菩薩所學佛言有限有著故為弟
子學无有限無有是為菩薩學如
聲聞者其學小其智少菩薩者學廣
大其所知无有極所說无所罣罣光

智菩薩白佛唯但薩阿竭作感應令
文殊師利眾會悉來到是所以者何
其在是會皆令得无所亡失所以者
何文殊師利所說甚深微妙其欲聞
者隨其所欲各令得所佛即感動文
殊師利應時與二十五上人及諸天
子俱到佛所前作礼而在光智菩薩
問文殊師利佛在是間而若何緣得
在異處而說法文殊師利言所以不
在是間者佛甚尊不可當或所語可
但薩阿竭意或不可意故在一面其
菩薩復問說何所法而可但薩阿竭
者文殊師利答言佛自知之復言雖
尔會說其意文殊師利則言如我所
知少當說則言何言是文殊師利言
如所說所說法而不異如但薩阿竭
如本際而不可議如法住如法說為
但薩阿竭意无所止無所斷亦不緣
亦无所緣亦無所增亦无所減作是
說而不失但薩阿竭意亦於身无所
失亦不令他人有所失亦不亡法亦
不亡生死亦不亡泥洹作是說者亦
不失但薩阿竭意佛言善哉善哉如

文殊師利所說以可怛薩阿竭意所
以者何亦不過亦不減適在中无所
想所以者何文殊師利俗三昧說事
如故不見諸法有所增者有所減者
如文殊師利所說不失怛薩阿竭意
說是語時八百天子皆得无所從生
法忍尔時眾會中復有二百天子皆
前以發善薩意而未堅固皆欲墮落
各各有念佛法无有極難得至佛我
等不在善薩學中不如取羅漢辟支
佛而般泥洹佛志知是人可成為善
薩而中欲意轉佛便化作一迦羅越
持百味飯滿鉢齎到佛前而作礼
以鉢上佛惟加哀受之佛即受鉢文
殊師利便從坐起叉手白佛雖食當
念故思舍利弗心念佛本從何等而
文殊師利言當念故思乎則問佛文
殊師利本有何功德而置怛薩阿竭
佛言且忍今為汝决狐疑即以鉢捨
地其鉢便下沒過諸佛刹直下過七
十二恒邊沙等刹土刹土名曰漚呵
沙漚呵沙者天竺語漢言名曰明開
闢其佛号茶毗羅耶號曰光明王今

現在其鉢在彼佛刹住止空中亦無
持者鉢所過諸佛刹其佛侍者皆問佛
是鉢從何所來諸佛言上方有刹名
曰沙呵佛號字釋迦文鉢從彼來所
以者何救護墮落善薩意故以變化
感動佛語舍利弗行求鉢來舍利弗
即承佛威神自以慧力入万三昧過
万佛刹亦不見亦不得從三昧還白
佛求之不見不得佛言且捨佛復謂
大目犍連行求索鉢則承佛威神自
蒙神足力入八千三昧過八千佛刹
无所見無所得則從三昧還白佛求
之不見不能得佛語須菩提行求鉢
來則入万二千三昧過万二千佛刹
亦不見亦不得即從三昧還白佛求
之不見不能得則五百尊比丘各各
以神足行求索鉢亦不能見亦不能
得須菩提從座起白弥勒菩薩仁者
高才一生補處現當來佛吾等行求
鉢不能得唯行求之弥勒則答言如
若所說實一生補處今者不及文殊
師利所作三昧及其名字聽我所言
我作佛時如恒邊沙等悉為文殊師

利復不能知我行步舉足下足之事
如今者實不還及不如報文殊師利
而行求之則須菩提白佛唯怛薩阿
竭當令文殊師利而行求鉢佛即謂
文殊師利行求鉢來文殊師利即嘿
聲以受教即自思念而不起坐不離
佛不捨眾會於是便能致鉢即時三
昧為无所不遍入即於眾會以手指
地其手而下行所過佛刹志為諸佛
接其足下方莫不聞其聲道釋迦文
佛致問其辭者一一毛放億百千光
明一一明者有億百千蓮花一一蓮
花上者皆有善薩其善薩者皆各各
歎釋迦文佛是所過刹土皆為六反
震動其刹土皆嚴莊幢幡而起所過
處悉皆見文殊師利以右手志接諸
佛足皆言釋迦文佛之所致問過七
十二恒邊沙等刹到明開闢刹土乃
至茶毗羅耶佛前作礼為釋迦文
佛致問其辭上毛一一毛有億百千
光明億百千蓮花一蓮花上者有坐
善薩悉歎釋迦文佛功德其善薩光
明彼佛光明如不相錯各各自見光

明王佛邊有侍者而尊菩薩名曰光尊自問其佛是誰手辭殊好乃亦其毛光明蓮花菩薩之所歌歎彼佛功德其佛言上方過七十二恒邊沙等刹土名曰沙呵其佛号字釋迦文佛今現在前有菩薩名文殊師利不可思議僧涅其智无所不度以續在彼佛前坐用鉢故而取手及到是間其菩薩志作是念皆白其佛辭如渴人欲得飲願欲得見釋迦文佛文殊師利及其刹土其佛即以兩眉中央相而放光明徹照過七十二恒邊沙刹乃至沙呵刹志為開闢其有人見其光明者皆得安隱其身辭如遮迦越羅其有凡比丘者得須陀洹其過三道者皆有八惟務禪應時得羅漢其菩薩身得是光明者皆速得日明三昧茶毗羅耶佛刹諸菩薩從彼間志見是間及諸聲聞諸菩薩以見是間刹土則而淚出便言若琉璃清淨及其摩尼墮其汗泥誠可惜之所以者何沙呵刹土諸菩薩誠可惜之而生彼間茶毗羅耶佛謂波鞞頭菩薩

汝不曉是勿得說之所以者何我刹土千劫行禪不如彼佛刹人行慈從日出至食所其功德過倍是間彼之菩薩雖有宿命行法如彈指頃者其罪盡索是間菩薩志問佛是光明從何所來今身皆安隱佛則言下方過七十二恒邊沙等佛刹土名曰溫呵沙何佛者号字茶毗羅耶放兩眉中央相光明菩薩志白佛願聞欲見溫呵沙刹土及恒薩阿竭茶毗羅耶應時釋迦文放足下光明照下方過七十二恒邊沙等刹溫呵沙刹土及茶毗羅耶佛盡為開闢彼刹菩薩見其光明入其身志得摩訶三昧具足三昧者天竺語漢解之名須弥光明是間菩薩盡見彼佛及刹辭如在地住者莫不見日月星宿下方見是間亦如是間下方茶毗羅耶溫呵沙刹土文殊師利以右手取其鉢與無央數拘利那術百千菩薩俱而來上所過諸刹土其蓮花一一毛光明稍稍而盡其鉢便手中是間文殊師利則從座起為佛作礼以鉢授佛佛則受之其

菩薩從下上者志作礼各各自以佛名謝釋迦文佛恒薩阿竭即時各各就坐志皆受教各各而坐佛謂舍利弗屬之所問用文殊師利所問故今為汝說之已過去无央數不可計阿僧祇劫尔時有佛號字勇莫能勝其刹名无常尔時諸聲聞八万四千人菩薩万二千人俱志會其佛為三道家如說法佛言時恒薩阿竭勇莫能勝於五惡世而作佛有比丘比丘名慧王明於經法持鉢入惟致國中而行分衛得百味飯若干種食尔時有尊者子名離垢王為乳母所抱持在城門外而住其兒遙見明經比丘欲從抱下得下便取之求其食比丘即以蜜餅授與之其兒則食之知味甘美隨比丘而行不願念乳母便隨至勇莫能勝佛所則為佛作礼而坐一面着那羅耶比丘以所持鉢得食而與是兒令上其佛兒則受之以上恒薩阿竭其佛受食鉢則為滿其兒所持鉢食續如故復以過食遍八万四千比丘及菩薩万二千人各各志飽

阿闍世經卷上上第五十四

滿其兒所持食續復如故佛以威神令兒歡喜并蒙本之功德即為盡信便前而住即歎其佛所持鉢食而奉上以應時滿其所持者亦不缺減遍比丘及諸菩薩其食續在乃知佛尊亦不盡索而復增益其供養佛者功德可重而增佛語舍利弗是兒以一鉢食乃至七日其食不減滿則如故其佛阿波羅耆陀陀教導其兒自歸佛及法比丘僧授與五戒教令悔過勸助功德乃發阿耨多羅三耶三善心其兒父母求索子無所不遍乃至但薩阿竭所前為佛作禮而住其子見父母前為作禮而譽言我今入菩薩法用一切故願復發意所以者何難值佛故語其父母視佛相及其種好其慧无所不遍其道以度願欲我身今得作沙門所以者何難與但薩阿竭會故父母即言善哉善哉隨子之所欲歡樂子之所求悉如子之願吾等亦復發心當從汝為法則今志放其舍宅亦復効汝而為沙門佛語舍利弗是兒之所言父母及五百人

阿闍世經卷上上第五十五

悉發阿耨多羅三耶三善心志於阿波羅耆陀陀佛所皆作沙門佛語舍利弗汝之所疑者即若那羅耶比丘者文殊師利是其時兒尊者子惟摩羅惹耶者則是我身文殊師利以食與我作其功德而令發心是則本之初發阿耨多羅三耶三善心恩佛語舍利弗汝欲知其今佛十種力四事无所畏其智慧不可議志文殊師利之所發動所以者何心則是根本佛復語舍利弗如我身等不可數阿僧祇刹土諸佛志為文殊師利之所發動號志字釋迦文佛如是佛數復有號為提式佛復有號式佛復有號提和竭佛復有號惟衛佛佛語舍利弗坐說是諸佛字從劫至劫未有竟時皆志文殊師利之所發動今現在志轉法輪中有般泥洹者中有行菩薩道者中有在兜術天上者中有在母腹中有生者中有捨家求佛者中有坐佛樹下者中有成佛者猶不可盡佛謂舍利弗文殊師利者是菩薩之父母是則為迦羅蜜屬所問者何

阿闍世經卷上上第五十六

緣而置但薩阿竭而我之所得志蒙文殊師利息以為是恩故其二百天子即時自念諸法學者乃可有所成吾等尚可所以者何今是釋迦文佛為文殊師利所發意自致成佛我等何為懈怠用是念故其心則堅志得盡信阿耨多羅三耶三善心文殊師利以手變化而得鉢无所不感動是謂本之學習從是刹土乃到下方過不可數人皆悉發阿耨多羅三耶三善心十方今現在諸佛皆以珍寶花蓋用供養法故志覆三千大千之刹土從其花蓋盡聞其音如釋迦文佛之所言皆文殊師利之所感動佛語舍利弗若男子女人欲疾般泥洹者當發阿耨多羅三耶三善心所以者何有人畏生死而不能發心為阿耨多羅三耶三善心欲求聲聞作阿羅漢早取般泥洹其作是言者我續見在於生死中有菩薩而精進者已成至佛所以者何以過去无央數不可計阿僧祇劫亦有佛号字一切度壽一萬歲有百億弟子有尊比

丘名莫能勝其智慧甚巍巍後有尊
比丘名得大願其神足甚亦巍巍今
時怛薩阿竭整衣服持鉢與比丘俱
入常名聞國分衛其尊比丘智慧備
足者在佛之左其神足比丘在佛之
右有尊比丘名悔智隨佛後而侍之
八千菩薩而在前導中有如釋者中
有如天子被服者中有如天者中有
如四天王者皆悉令人治道用怛薩
阿竭故佛語舍利弗時佛以入彼城
道徑而過於市有三尊者子各各尚
小莊嚴被服甚姝好而共坐戲是一
兒遙見佛且來及諸比丘菩薩光明
甚巍巍其小兒謂二兒以手遙指示
之乃見怛薩阿竭來光明與相隨者
不甚好乃余其二兒則言以見之是
一兒便言此者一切之中極尊而无
與等者吾等當供養所以者何其福
无量其二兒則答言亦無花香當何
以供之其一兒則脫著身白珠著手
中便報謂二兒是猶可以供佛智者
見怛薩阿竭不當作貪則其二兒効
解取著頭上白珠著其手中即各歎

言行至佛所辟若度水所以者何以
其心淨而等住故是一兒復問二兒
持是功德以何求索其一兒言願如
佛右面尊比丘其一兒言願如左面
神足比丘是二兒各各有是願已復
共問一兒若願何等即報言我欲如
佛其光明无輩如師子獨步常有衆
而隨我是兒作是說時虛空中八十
天子皆言善哉善哉如若之所言天
上天下一切蒙若思是三兒相將來
至佛前其怛薩阿竭呼侍者沙竭汝
乃見是三兒而持白珠來者不其中
央行小兒悅心精進來行舉其一足
時却其罪百劫如下一足後事事當
更百遮迦越羅如是數當復更釋亦
如是其梵天亦等如是其一舉足之
功德中百見佛語適竟是三兒已到
前為怛薩阿竭作礼各各以其白珠
散佛上其二兒發聲聞意者所散珠
各在佛上肩昇其一兒發阿耨多羅
三耶三菩心者而散白珠在佛頭上
而在虛空化為珠花交露之帳正等
而四方中有牀怛薩阿竭而坐之其

佛則時笑沙竭勃問佛怛薩阿竭所
笑會當有意願聞其說佛言見二兒
發聲聞意者不所以者何皆畏生死
之懼故是以不發菩薩心所以者何
欲疾般泥洹故其侍者問其一兒當
云何佛復謂言是中央兒以後自致
成佛是二兒乃為作聲聞其一者智
慧甚當尊一者神足亦復余釋迦文
佛問舍利弗汝乃知是中央兒不
舍利弗言不及佛言則我身是乃知右
面之兒不舍利弗言不及余時之兒
則舍利弗是其左面之兒則摩目捷
連是佛謂舍利弗汝等本畏生死故
不發菩薩心而欲疾般泥洹觀其二
兒發阿耨多羅三耶三菩心者今我
自致成佛如汝等不離吾法而作聲
聞乃得解脫佛復謂舍利弗其欲疾
般泥洹者當發意求佛如我屬之所
說其疾者无過菩薩若所以者何无
所望尋故用持尊故用无盡故用阿
耨多羅三耶三菩心故莫能有及等
故持有好故以過諸聲聞辟支佛故
其欲作者便得薩芸若意亦復如是

阿闍世經卷上 第三十頌 恭字

阿闍世經卷上 第三十頌 恭字

阿闍世經卷上 第三十頌 恭字

說摩訶行品時万人悲發阿耨多羅三耶三善心其一尊比丘舍利弗摩訶目捷連阿難舍比摩訶迦葉越難頭耶愁致難離分釋頭陀須菩提等悲以頭面著佛足皆譽言若男子女人欲求道者當發尊意所以者何如佛百千以法為吾等說不能復發作善薩心皆有悔為羅漢故不如本作五逆惡其罪猶有解脫可發心為阿耨多羅三耶三善心今者以无所益所以者何惟燒佛種故其器者以不堪善薩心所以者何辭若死人无益於生者今吾等以得脫无益於天上天有兩足若四足者皆依地而得活其有發心為阿耨多羅三耶三善心者諸天及人皆蒙其恩

尔時阿闍世王乘四馬車與群臣俱出而到佛所前為作礼而住白佛言一切人從何因緣而作罪佛語阿闍世以住吾我人者便作罪貪身故而有身用是故不離其中阿闍世王復問助貪愛者根為在何所佛言无點是則復問誰是无點根佛言所作與

念異是故根復問何所與念異者佛言其本異所作謂是復問本異者何謂是佛言如幻所化无所有是故異復問誰化者佛言無有造者是故化復問无所生無所有當云何計佛言用無有生无所有故不可計復問所疑從何因緣起佛言无所據故何謂无所據佛言如所說聞之則疑是謂不據復問何所是道何所為信佛言脫於婬怒癡是為道何所是信佛言不得諸法根本其心不異是故為信阿闍世王即言善哉善哉如怛薩阿竭所說一切人所以不信者何自作故今我用惡人之言勅令自下自煞其父用貪利國故用貪財寶故用貪利宰民故用貪利尊貴故今我使自下而害其父貪身狐疑不能自解若飲若食在戲樂若在正殿聽省國事若在中宮五樂之欲若獨與眾俱晝夜而不忘飲食則不能消亦无其卧顏色亦无和悅時其心常怖懼知不離於泥犁則復陳言若盲者承佛所得眼目若為水所溺者依佛而得脫

其有苦痛者佛而令得安其有恐傷者佛而為作護其有貧窮者佛能為作珍寶其有失道徑者能示於道路佛以加大哀不以為勤劇等心於一切堅固而作厚常忍於苦樂不捨於一切人今我身而怖懼惟佛當加護令危者而得安身无有能救者唯願而得濟无所歸者惟願受其歸今辭若无眼目惟得而視瞻如人之欲辭惟令而得往今當入阿鼻乃至大泥犁願令得不入惟怛薩阿竭今當為我解說吾之狐疑令心而得開至死无餘疑令重罪而得微輕佛念阿闍世王其所說甚深而微妙是病莫能療之者獨佛文殊師利而有感應舍利弗承佛威神謂阿闍世欲决狐疑者明且作食請文殊師利等令到其宮受之者其若之官屬皆當得其福并羅閱國諸民皆因是功德可而為本阿闍世王則白文殊師利唯加大恩明且屈德就宮而食則文殊師利答言以足可為供養已文殊師利復言佛法非以衣食故阿闍世即白當

何以施之則答言若深入微妙其事
 審諦无所汙亦无所著亦無所疑无
 所難无所畏无所懼如是者以為
 得哀文殊師利復語阿闍世念諸法
 亦不念有亦不念无是者以為得哀
 不當念過去意亦不當念當來意亦
 不當念現在意作是者以得加哀汝
 不當念一切之所可見者亦不誠作
 是者以得加哀阿闍世王復白文殊
 師利如所言悉法之所載无有異惟
 以身故當加哀受其請文殊師利復
 言且止其道者非以是故若飲若食
 若王不念有吾有我壽命人以念是
 者以得加哀若心无所持亦無所緣
 亦不四大亦不五陰亦不六衰亦不
 持三界亦不於功德亦不念无有功
 德亦不於俗亦不於道亦不於罪亦
 不於无罪亦不於餘亦不於无餘亦
 不於脫亦不於无脫亦不於生死亦
 不於泥洹作如是者以得加哀阿闍
 世王復白文殊師利聞是法倍復踊
 躍以是故欲請之令我緣是而得安
 隱文殊師利答言汝希望有所緣欲

得安隱是以不緣则无安隱所以者
 何因其法无所緣无有安不念是亦
 不貢高一切无所念是故緣是故安
 於是中无惡意後復无灾變者後有
 灾變者是則不安從本至竟无有異
 是乃為安阿闍世復問說何所法而
 无異可得安文殊師利言若空无作
 者无有能作者无有想無有願无有
 作亦无有作者其有念我有所作無
 所作是故為異亦不求无所緣身口
 意是為作所以者何无生死想是故
 諸法若有所緣當知悉无所緣阿闍
 世復問何謂生死无生死則言不念
 過去以盡亦不念當來未至亦不念
 念現在而无常於諸法不念有所增
 有所減作者是生死則无生死阿闍
 世復問未脫者當去何與道合文殊
 師利言汝知日明與冥合不阿闍世
 言不合所以者何日出眾冥晦滅文殊
 師利言王寧知冥所去處乎答言不
 見可處而在何所處文殊師利言所
 謂道智來時辭若日出不可知眾冥所
 在如如時亦不知未脫所在文殊師

利復言道與未脫等未脫與道等何
 以故俱空故未脫與道等故諸法平
 等其知是者未脫則為作道何以故
 求不脫不知處是故曰道其求不脫
 處而不可見是則道阿闍世復問云
 何不脫而為道文殊師利言於不脫
 而為道文殊師利言於不脫是為道
 不作是者為道阿闍世復問其道者
 當云何學則答言如學諸法阿闍世
 復問以學諸法寧有處所不文殊師
 利言作是學道不可至阿闍世復問
 其學者當至泥洹不文殊師利言乃
 有法從泥洹來言我從泥洹來阿闍
 世即言亦无往者亦无來者文殊師
 利謂阿闍世其學道知无處所是故
 道阿闍世復問當何所住道而學作
 是則答言無所住是為學道阿闍世復
 問其學道者不作淨戒三昧智慧住
 即答言其道者不緣戒不求三昧不
 貢高於智慧住文殊師利謂阿闍世
 乃可緣戒求三昧貢高於智慧作如
 是則有住處不阿闍世言无文殊師
 利言故當如道无所住阿闍世復問若

阿闍世經卷上 第七十六

阿闍世經卷上 第七十七張 恭

男子女人當云何自前於道文殊師利言其欲學道者不見法有常无常不見法有脫无有脫亦不見法安若苦者亦不見法是我若一切人亦不見法在生死至泥洹者作是學道者為以前阿闍世王即言善哉善哉如文殊師利菩薩之所言惟願受其請所以者何用狐疑故熟自思念如諸法无吾無我无壽無命而我有狐疑文殊師利言如无者不可令有以無者亦不脫亦不无所脫其說我而有脫者以无有脫者亦不脫亦無所脫所以者何謂法志脫故佛謂文殊師利受阿闍世王請用无央數人故文殊師利則言惟受怛薩阿竭教所以者何不違教故阿闍世則踊躍歡喜便從座起為佛諸比丘及文殊師利作礼而去阿闍世行且問舍利弗文殊師利等輩者幾人舍利弗言五百人悉令於宮食便從道歸於城即勅大宮令作百味之食即日治其殿上施其幢幡帷帳花蓋以花布其地悉持名香而薰之設五百高牀皆布名

珠玑瑠其色若干合宮之内悉皆治嚴以花香遍之勅令城郭諸街市里皆而掃除以花香從之道邊者皆施帷帳幢幡而起除之其里之門皆施雙結花令諸人民明且皆當道迺供養文殊師利即初夜文殊自念我與少少俱出至請亦无他感動乃可到地方刹土請諸菩薩往到彼所令就請復悉聽其所說法作是念時應時如伸臂之頃便從是不現到東方過八万二千佛刹其刹名常名聞其佛號字惟淨首今現在有眾菩薩无異道其刹土常轉阿惟越致法輪其土諸樹悉皆眾寶其葉花實无央數色風一起時吹其諸樹但聞佛音但聞法音及阿惟越致僧音用是常聞三寶聲故其刹土名曰沙陁惟瞿叱文殊師利已在彼所為佛作礼白其怛薩阿竭願用我故盡令菩薩到沙陁刹土至阿闍世所而就食佛則謂之其欲行者便可往

佛說阿闍世王經卷上
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四〇七頁中原殘缺，以麗藏本換。
- 一 四〇二頁中二行「月氏三藏」，資、磧、普、南、徑、清作「月支三藏法師」，卷下同。
- 一 四〇二頁中二行末字「譯」，磧、普、南作「初譯」。
- 一 四〇二頁中六行第七字「欲」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 四〇二頁中七行第三字「如」，麗作「如是」。
- 一 四〇二頁中一〇行第八字「輪」，資、磧、普、南、徑、清作「倫」。
- 一 四〇二頁中一四行第一三字「披」，磧、普、南、徑、清、麗作「波」。
- 一 四〇二頁中一五行第一二字「闍」，磧、普、南、徑、清作「闍陀」。
- 一 四〇二頁中一七行第一二字「加」，磧、南、徑、清作「伽」。

一 四〇二頁中一八行第一二字「括」，
 資、磧、普、南、徑、清作「括」。
 一 四〇二頁中一九行「披抵」，
 磧、普、南、徑、清、麗作「波抵」。
 一 四〇二頁中二〇行第六字「遮」，
 資、磧、普、南、徑、清作「遍」。
 一 四〇二頁中二〇行「貧者」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「貧者」。
 一 四〇二頁中二一行第六字「陀」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「阿」。
 一 四〇二頁中二一行第一二字「扞」，
 資、磧、普、南、徑、清作「抵」；麗
 作「抵」，下同。
 一 四〇二頁中末行第六字「喻」，
 資、磧、普、南、徑、清作「俞」。
 一 四〇二頁下七行首字「其」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「甚」。
 一 四〇二頁下一一行第八字「悌」，
 資、磧、普、南、徑、清作「希」。
 一 四〇二頁下一二行第三字「慧」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「慧惠」。
 一 四〇三頁上三行第四字「者」，
 磧、

普、南、徑、清作「者有」。
 一 四〇三頁上一〇行第三字「之」，
 麗無。
 一 四〇三頁上一四行第九字「何」，
 磧、普、南、徑、清作「苛」。
 一 四〇三頁上一九行第六字「羅」，
 磧作「嚴」。
 一 四〇三頁上二〇行「菩薩」，
 資、磧、普、南、徑、清作「薩芸」。
 一 四〇三頁中一一行第一〇字「具」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「其」。
 一 四〇三頁中一九行「者是」，
 資、麗作「是者」；徑、清作「皆是」。
 一 四〇三頁中末行首字「政」，
 資、磧、普、南、徑、清作「正」，下同。
 一 四〇三頁中末行第六字「嫉」，
 磧、普、南、徑、清作「洪」。
 一 四〇三頁下七行第四字「爲」，
 磧、普、南、徑、清、麗作「爲作」。
 一 四〇三頁下一〇行首字「智」，
 磧、普、南作「則」。
 一 四〇三頁下一二行第二字「住」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「作」。
 一 四〇三頁下一四行末字「頰」，
 磧、普、南、徑、清作「顏」。
 一 四〇三頁下一五行第二字「說」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「悅」。
 一 四〇三頁下一五行「欲所」，
 麗作「所欲」。
 一 四〇四頁上四行第六字「是」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「語」。
 一 四〇四頁上八行第九字「秦」，
 磧、普、南、徑、清作「大」。
 一 四〇四頁上九行末字「喜」，
 麗作「以喜」。
 一 四〇四頁中八行第一〇字「口」，
 徑、清作「舌」。
 一 四〇四頁中二二行末字「造」，
 磧、普、南、徑、清作「造」。
 一 四〇四頁下七行第八字「還」，
 磧、普、南、徑、清、麗作「逮」。
 一 四〇四頁下一四行第九字「墮」，
 磧、普、南、徑、清作「隨」，下同。
 一 四〇四頁下一九行第五字「喏」，

一 四〇四頁下二一行第八字「所」，
[磧、普、南、徑、清、麗作「塔」。

一 四〇五頁上九行第一二字「林」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「有」。

一 四〇五頁上一二行第八字「若」，
[磧、普、南、徑、清作「株」。

一 四〇五頁中二行第一一字「漫」，
[資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一 四〇五頁中八行第四字「住」，
[資、磧、普、南、徑、清作「曼」。

一 四〇五頁中一一行首字「通」，
[磧、普、南、徑、清作「作」。

一 四〇五頁中一一行首字「通」，
[普、麗作「句」；[磧、南、徑、清作「旬」。

一 四〇五頁中一七行末字及一八行
第八字「墜」，[資、磧、普、南、徑、清
作「惰」。

一 四〇五頁中二二行第五字「我」，
[南作「我有」；[徑、清作「有我」。

一 四〇五頁下一行第三字「謂」，
[資、磧、普、南、徑、清無。

一 四〇五頁下五行第七字「謂」，
[資、磧、普、南、徑、清無。

一 四〇五頁下五行第一三字「習」，
[資無。

一 四〇五頁下六行第四字「所」至七
行第二字「者」，[磧、南作「而不貢
高習者功德所學習謂作」。

一 四〇五頁下末行第一一字「口」，
[徑、清、麗作「舌」。

一 四〇六頁上，此版原只刻一至一
八行，一九至二三行顯係脫漏，今
以麗藏本補之。

一 四〇六頁上二行第三字「求」，
[磧、普作「來」。

一 四〇六頁中一三行第一三字「其」，
[麗作「言」。

一 四〇六頁中一五行第二字「以」，
[麗作「何以」。

一 四〇六頁中一六行末字「有」，
[資、磧、普、南、徑、清作「抵槃」；[麗作
「抵盤」。

一 四〇六頁中一七行末字「垢」，
[資、磧、普、南、徑、清作「抵槃」；[麗作
「抵盤」。

一 四〇六頁中一七行末字「垢」，
[資、磧、普、南、徑、清作「抵槃」；[麗作
「抵盤」。

一 四〇六頁中一七行末字「垢」，
[資、磧、普、南、徑、清作「抵槃」；[麗作
「抵盤」。

一 四〇六頁下八行末字、一二行末
字及一三行第五字「不」，[磧、普、
[南、徑、清作「無」。

一 四〇六頁下一〇行第一二字「惡」，
[磧作「悲」。

一 四〇六頁下二二行末字「何」，
[資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一 四〇七頁上一行首字「行」，
[麗作「所行」。

一 四〇七頁上二〇行第三字「去」，
[資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一 四〇七頁上二二行第五字「罪」，
[磧作「羅」。

一 四〇七頁上末行第七字「如」，
[磧、南、徑、清、麗無。

一 四〇七頁中一七行第七字「者」，
[磧、普、南、徑、清無。

一 四〇七頁下一九行第二字「无」，
[資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一 四〇八頁上三行第一〇字「俗」，
[資、磧、普、南、徑、清作「續」。

一 四〇八頁上五行第七字「說」，
[資、磧、普、南、徑、清作「續」。

一 四〇八頁上二行第四字「飯」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「食」。

一 四〇八頁上一六行第一一字「從」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一 四〇八頁上二二行第二字「漚」至
末行首字「闢」，〔資、磧、普、南、麗

為夾註（其中「開闢」，〔資作「闢

開〕；〔徑、清無。

一 四〇八頁上末行「號曰光明王」，
〔資、磧、普、南、麗作夾註「漢言

（「言」，〔麗作「日」）光明王〕；〔徑、

清無。

一 四〇八頁中二行首字「持」，〔南作

「侍」。

一 四〇八頁下二行第六字「還」，〔磧、

〔普、南、徑、清作「速」。

一 四〇八頁下三行第一二字「怛」，
〔磧、清作「恒」。

一 四〇八頁下二一行第八字「一」，
〔磧、普、南、清作「一一」。

一 四〇八頁下二一行第一二字「者」，

〔磧、普、南、徑、清無；〔麗作「各」。

一 四〇八頁下末行第六字「如」，〔磧、

〔普、南、徑、清作「而」。

一 四〇九頁上八行第八字「奴」，〔資

作「牧」；〔磧、普、南、徑、清、麗作

「投」。

一 四〇九頁上八行第一〇字「及」，
〔資、磧、普、南、徑、清、麗作「乃」。

一 四〇九頁上二〇行第五字「而」，
〔徑、清作「是」。

一 四〇九頁中二行第二字「千」，〔資、

〔磧、普、南、徑、清作「十」。

一 四〇九頁中三行「所其」，〔資、磧、

〔普、南、徑、清作「其所」。

一 四〇九頁中一〇行第四字「怛」，
〔磧作「恒」，下同。

一 四〇九頁中一四行「具足」，〔磧、

〔普、南、徑、清作「具足三昧」。

一 四〇九頁中一四行第一二字「三」
至一五行第一一字「明」，〔資、磧、

〔普、南、清作夾註；〔徑、清無。

一 四〇九頁中一八行首字「聞」，〔麗

作「問見」。

一 四〇九頁下二行第二字「謝」至四

一〇頁上一四行第一〇字「言」，
〔普將此段經文置於四一八頁下四

行末字「佛」與五行首字「為」之間。

一 四〇九頁下二行第三字「釋」至四

一〇頁下四行第一三字「文」，〔磧

無。

一 四〇九頁下二行末字「各」，〔資

〔普、南、徑、清、麗作「令」。

一 四〇九頁下四行第二字「屬」，〔麗

作「向」。

一 四〇九頁下九行第二字「如」，〔普、

〔南、徑、清作「而」。

一 四〇九頁下一〇行第一二至一三

字「比丘」，〔麗無。

一 四〇九頁下一五行第七字「取」，
〔資、普、南、徑、清作「趣」。

一 四〇九頁下二二行第九字「過」，
〔資、普、南、徑、清、麗作「是」。

一 四一〇頁中七行第一二字「思」，〔普、

〔南、徑、清作「因」；〔麗作「思師」。

一 四一〇頁中七行第一二字「思」，〔普、

〔南、徑、清作「因」；〔麗作「思師」。

一 四一〇頁中七行第一二字「思」，〔普、

〔南、徑、清作「因」；〔麗作「思師」。

一 四一〇頁中七行第一二字「思」，〔普、

〔南、徑、清作「因」；〔麗作「思師」。

一四一〇頁中一四行第五字「沸」，

資、南、清作「佛」；普、徑無。

一四一〇頁中一六行第二字「坐」，

普、南、徑、清、麗作「悉」。

一四一〇頁中二〇行第三字「中」，

普、南、徑、清作「中者中」；麗作

「者中」。

一四一〇頁中二〇行末字至二一行

首字「中有」，普作「有中」。

一四一一頁上二行「甚亦」，磧、南、

徑、清作「亦甚」。

一四一一頁上五行第六字「左」，資

磧、普、南、徑、清、麗作「右」。

一四一一頁上六行首字「右」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「左」。

一四一一頁上九行第六字「皆」，資

作「智」。

一四一一頁上一〇行第一三字「彼」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一四一一頁上一三行第六字「來」，

資、磧、普、南、徑、清作「未」。

一四一一頁上一八行第七字「供」，

資、磧、普、南、徑、清作「共供」。

一四一一頁上二二行第一〇字「則」，

磧、普、南、徑、清作「財」。

一四一一頁中七行第六字「輩」，磧、

普、南、徑、清作「比」。

一四一一頁中八行末字「十」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「千」。

一四一一頁中末行首三字「而四方

及末字「其」，原有描摹墨迹。

一四一一頁下一行第一二字「時」，

磧、普、南、徑、清作「時右面」。

一四一一頁下一二行第一二字「摩」，

資、磧、普、南、徑、清作「摩訶」；

麗作「大」。

一四一一頁下二〇行第六字「持」，

磧、普、南、徑、清作「特」。

一四一一頁下二二行第二字「持」，

磧、普、徑、清作「特」。

一四一二頁上三行第八字「舍」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「舍」。

一四一二頁上四行第七字「難」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一四一二頁上四行第一〇字「耨」，

資、磧、普、南、徑、清作「陁」。

一四一二頁上七行「以法」，磧、普、

南、徑、清作「法以」。

一四一二頁上一一行「惟燒」，資作

「惟燒」；磧、普、南、徑、清作「違

離」。

一四一二頁上一四行第四字「天」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「天下」。

一四一二頁中一九行「樂之欲」，磧、

普、南、徑、清作「欲之樂」。

一四一二頁下六行第七字「而」，磧、

普、南、徑、清作「如」。

一四一二頁下八行第一三字「今」，

麗作「命」。

一四一二頁下一〇行第五字「往」，

資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一四一三頁上二一行第一〇字「是」，

麗作「如是」。

一四一三頁中八行第九字及一一行

第一二字「想」，磧、普、南、徑、清

作「相」。

- 一四一三頁中一五行首字「念」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「今」。
- 一四一三頁中一九行「悔滅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「悉闢」。
- 一四一三頁中二〇行「言王寧知冥所去處乎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「復問寧知冥在何所處則」；**麗**作「言王寧知冥何所去處乎」。
- 一四一三頁中二一行「見可」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「可見」。
- 一四一三頁中二一行第七字「所」，**資**無。
- 一四一三頁中末行第三字「如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「是」。
- 一四一三頁下六行第七字「文」至七行第三字「道」，**麗**無。
- 一四一三頁下末行第五字「如」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「知」。
- 一四一四頁上一一行第六字「不」，**麗**無。
- 一四一四頁上一一行第一二字「我」，**麗**作「我者」。

- 一四一四頁上一三行第五字「謂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「諸」。
- 一四一四頁上一二一行「大宮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大官」；**磧**、**普**、**南**作「太官」。
- 一四一四頁上末行「布名」，**清**作「亦不」。
- 一四一四頁中一行「琬琰」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「統縵」。
- 一四一四頁中一行末字至二行首字「治嚴」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「嚴治」。
- 一四一四頁中五行第一二字「道」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「導」。
- 一四一四頁中一三行第九字「越」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一四一四頁中一四行「菜花」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「花葉」。

佛說阿闍世王經卷下

後漢月氏三藏支婁迦讖譯

恭

應時二万二千菩薩同共發聲我等
 欲與文殊師利俱行即時如其數菩
 薩與文殊師利俱行忽以在沙阿刹
 土其處而坐其處者謂室中所以能
 容者是菩薩威神故悉共坐已文殊
 師利說其法其法名曰陀隣尼文殊
 師利謂諸菩薩乃知何所法名陀隣
 尼者而言解一切諸法故其意無所
 望故所作無有異所念應時足所知
 如智慧其法者悉知其本所語如諦
 自護不墮用轉上故悉入諸法行陀
 隣尼者則道之元不斷佛尤持法之
 元摠持僧之元於諸法無有殆在人
 之所問即能知報答見衆而不却所
 以者何无所畏故欲教化諸天隨天
 之所欲而志教之令各各得解及龍
 闍叉阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒
 人非人及釋梵下至一切諸虫獸鳥
 獸各各知其意隨其所欲而悉教化
 令得其所悉曉了有功德无功德者

盡知一切人之行住其心譬如地於
 世不以八事中有順何所作功德不
 離於道教照於人隨其所樂令一切
 皆蒙其息所作戒令一切志在中其
 慧無所不遍入為一切之所重而不
 以為勤苦其心無有異其法者知而
 本所教化承其教常以法而施與不
 以為厭所說法不望當得其復不斷
 菩薩善根本所以者何以精進而養
 成其根故所施與不以為厭足用薩
 芒若故以戒不以為厭足所以者何
 恭敬一切人故忍辱不以為厭足便
 速得佛身故以精進不以為厭足合會
 諸功德故以禪不以為厭足無所怖
 望故以慧無厭足所以者何無所不
 念故以法為奉祿而自依為得活一
 切無所豫其如是者是故為陀隣尼
 陀隣尼者志摠持諸法故云何持空
 無想無願無欲無所着無所見故以
 是持無所生無所造為作是持法亦
 不來亦不去亦不住亦不乱亦不趣
 亦不壞亦無所持亦無所掌於脫不
 想脫亦無所住亦不當住亦無吾亦

無我亦無壽亦無人亦無所執亦無
 放亦不誠亦不虛亦無所聞亦無所
 見亦如虛空無所稱舉亦無所觸亦
 無所覺持一切諸法故曰陀隣尼復
 有陀隣尼者持諸法如幻辟若如夢
 若野馬辟若水中聚沫如水泡辟若
 化志持諸法故曰陀隣尼復有陀隣
 尼以無常持諸法若所見無我而寂
 諸法根本志脫其中於法無所諍亦
 不墮亦無期以是持一切諸法故曰
 陀隣尼辟若如地無所不持不以為
 勤劇菩薩以運得陀隣尼者為一切
 作本阿僧祇劫諸所作功德志能合
 會發薩芒若心無所不持亦不放
 亦不以為煩所以者何若地為一切
 之所載仰菩薩以運得陀隣尼者饒
 益於一切若樹木万物因地而生菩
 薩以運得陀隣尼者志生諸功德法
 辟若如地亦不動亦不搖亦無所適
 亦無所憎辟若如地受一切雨亦無
 厭極菩薩以運得陀隣尼者一切諸
 佛菩薩聲聞辟支佛所問法亦無厭
 足為一切說法亦無厭極譬若如地

阿闍世王經卷下 第五張 考

舍果諸種皆得時出菩薩以運得陀
隣居者志舍果諸功德法種亦不失
時輒如時具足諸法乃坐佛樹不離
薩芸若菩薩以得陀隣居者勇猛如
將兵中之率無所不伏菩薩以運得
陀隣居者坐於佛樹降伏衆魔故曰
陀隣居復有陀隣居於諸法無所持
何以故於有常無常故亦無樂亦無
苦有身無有身無有人無有常一切
諸法無所持所以者何無有二心故
譬若如地不持空陀隣居一切諸法
無所持譬若空不持有所有陀隣居
者於諸法亦無所持譬若水不持諸
垢濁陀隣居者於諸法亦無所持譬
若有所至無處所故陀隣居無所持
故陀隣居者不可盡無有盡不可度
故無所不入無所不入故是為空界
陀隣居與空等說陀隣居時五百菩
薩志得陀隣居法文殊師利於二夜
說菩薩藏諸法莫不從是若功德法
若無功德法若俗若道若有罪若無
罪若有餘若無餘若脫若不脫一切
盡入是藏何以故用諸法故無所不

阿闍世王經卷下 第五張 考

得故辟若三千大千刹土舍受百億
國土百億日月百億須彌山百億大
海盡入三千大千亦不凡法亦不道
法盡入其中聲聞辟支佛法若菩薩
法盡入其中何以故志捨持諸行故
持聲聞持辟支佛持菩薩若如樹其
根堅住者本莖枝葉花實皆而成好
菩薩藏者無所不持無所不成一切
持諸功德法志持薩芸若心其菩薩
藏者若器名曰受不可數辟若海舍
受衆水受持珍寶龍闍又捷陀羅真
陀羅摩休勒無不苞裹為一切作其
處其藏者因緣不可數亦如是受無
數戒其間三昧智慧所見其器無所
不受而見故曰菩薩藏辟若如海其
往生者不飲餘水所以者何皆因海
故其在是藏者皆因是法不在外道
所以者何盡受薩芸若法味故故曰
為菩薩藏是為三藏何謂三藏聲聞
藏辟支佛藏菩薩藏聲聞藏者從他
人聞故所以者何聞其音故辟支佛
藏者緣十二因緣故以因緣盡而致
是菩薩藏者入無央數法而自然還

阿闍世王經卷下 第六張 考

成佛其聲聞若辟支佛其三藏者非
聲聞辟支佛所有也說是法時其三
藏者各得如所行所以者何說是法時
其聲聞辟支佛菩薩各得其行故曰
三藏其運得菩薩法者便有三藏所
以者何聲聞辟支佛不離佛法故復
有三藏學何謂三藏有聲聞學有辟
支佛學有菩薩學聲聞學者用有度
故但自明故辟支佛學者是謂中學
無有大哀菩薩法不可度入法身故
用大哀故聲聞者不學辟支佛事亦
不了辟支佛事辟支佛不學菩薩事
亦不了菩薩事菩薩者知聲聞所學
不以為樂不於是中有所希冀亦不
於是中而求脫亦知辟支佛所學不
以為樂不於是中而求脫而知菩薩
所學樂於所學而自歡樂當因於中
得脫故教聲聞而示現以其行教化
之其辟支佛亦是菩薩作故名曰
菩薩藏辟若以器受其琉璃用琉璃
故其器亦作琉璃之色菩薩以運入
藏者以諸法所見不離佛菩薩以運
藏者諸所見法志見於佛法菩薩志

無所不學諸法所以者何無有異所阿闍世王經卷下 第八次 恭
 見諸法志如佛證其菩薩藏者無央
 數字而教不可度處所以者何無增
 減故不可議光明志照於冥所作者
 有慧利無有極入薩芸若無所不入
 其學是學乃為學志入藏故便入摩
 訶若那摩訶若那者無極慧以入者
 其未入者而入之介時文殊師利為
 諸菩薩說其藏事已復於三處說阿
 惟越致輪金剛行說是時其聞者志
 運得是事其輪者亦無所轉阿惟越
 致輪者無所悌望於一切其心無有
 異所以者何不念善惡以等心學法
 見諸佛刹亦復等視不著其好醜以
 諸佛等無有異其輪者無所不遍入
 所以者何不壞法身故以是故為阿
 惟越致法輪其輪者無斷絕處所以
 者何無二心故其輪者如所見何以
 故以法輪致佛故是名曰阿惟越致
 法輪其從阿惟越致輪者志以脫諸
 想故其信是者志當得如佛不以二
 事故從一事脫所說如怛薩阿竭所
 因脫其脫者無想無想是故諸法其

有想無有脫何以故其脫無有二所阿闍世王經卷下 第八次 恭
 以者何無身口意故所以者何其脫
 者亦不從身口意故曰脫作是者以
 為自從不從他人故曰阿惟越致輪
 其輪者不轉色所以者何其色自然
 故痛痒思想生死識亦不轉所以者
 何識自然故一切法亦不轉所以者
 何法身無法轉故是曰阿惟越致輪
 其輪者所入無有際何以故無有斷
 絕故其輪亦無所著亦無有斷何以
 故其輪無有門故所以者何不二心
 故其諦亦無轉者所以者何不可說
 故其輪亦無有能解者所以者何亦
 不有其音何得見其形故其諦以空
 可致其脫者莫能有運譬若如空無
 所不入何以故無所不入用脫於本
 故其輪者亦能行亦能步何謂行何
 謂步如金剛鑽穿眾寶去何以鑽
 穿其法譬若以空鑽穿一切所以故
 是名曰法為無所求是故金剛所以
 者何鑽穿一切諸所求故無願者若
 鑽金剛穿諸所未脫令而得脫法身
 者若金剛諸所乱者而空理之怛薩

阿竭者如金剛志穿無所有其脫如阿闍世王經卷下 第八次 恭
 金剛過於諸不脫者泥洹者見諸自
 然法文殊師利為諸菩薩說是阿惟
 越致法輪時菩薩志得羅毗拘速三
 昧漢言者名曰光明花 得是三昧已
 其菩薩身一毛者放億百千光明其
 一光明者見坐億百千佛一一佛者
 到他方其求佛道而往教化
 明日且阿闍世王遣使者到文殊師
 利所唯哀用時與等人自屈摩訶迦
 葉時與五百比丘俱欲入城而分衛
 以行道半念尚早而旋還與比丘俱
 過候文殊師利以到所習住於門外
 文殊師利問摩訶迦葉今早欲到何
 所則言欲行分衛故文殊師利復謂
 摩訶迦葉我今與汝分衛摩訶迦葉
 則言已具足為供已所以者何以法
 到是不以食故文殊師利謂摩訶迦
 葉與諸比丘俱就是當用法故亦當
 用食故所以者何今亦不失其法亦
 令不失其食故合兩以作一摩訶迦
 葉則答言吾等常當忍不食當聽其
 法何以故一諸深法常從是聞摩訶

迦葉則復問今日與諸摩訶薩俱而食文殊師利言今所食處其人亦不離生死亦不入泥洹亦不過欲事亦不以道證所食處其食亦無所增無所減亦於諸法無所持亦無所捨摩訶迦葉言其作是施與者是為無極施與則言諾受所請文殊師利則自念今當入城所作當如佛之感動作是念時便得無所不感動三昧則時沙河剎土平等如鏡諸丘墟山陵一切不現其光明無所不接其在泥犁辛勤苦其痛則除悉得安隱是剎諸人用是時志無婬怒癡亦無妬心亦無貢高亦無起意今時諸人皆有慈心展轉相視若父若母應時地為六反震動諸欲天子諸色天子以百種伎樂而供養文殊師利并雨天花而散其上從文殊師利所止乃到城門盡索治嚴以衆花結為交路俠道兩邊以名殊花悉布其地已衆絕寶而為帳幔覆蓋其上其道廣六丈三尺兩邊悉有欄楯以衆寶化而作樹間間行列俠道兩邊則以寶作繩纏縛

諸樹展轉相連其一樹者香四面聞四十里兩樹間化有水池周匝其邊悉有衆寶以為擁障以琉璃為飾其水之沙沙者悉金其水有八味衆花悉生其中鳧鷹鴛鴦而走戲其間二樹下當其根上而有衆寶之塚其塚上者皆以珍寶而為香爐皆燒名香一塚者其女百人各以蓮花擎持梅檀名香文殊師利作是三昧時其威神無所不變化文殊師利從座起著衣服謂摩訶迦葉便而前行我今從後何以故其年尊老故復先佛作沙門以是故當在前摩訶迦葉則時答言其法者亦無前後不計年歲而有尊幼文殊師利言當行謂為尊老摩訶迦葉答言智慧是尊學問其多是則為尊在所作為是則為尊索知一切人之所行是則為尊摩訶迦葉復言文殊師利亦有智慧其問具足在所作為曉了一切人之所行以是當為尊摩訶迦葉復言今若其年亦復為大亦復為尊故當在前願樂在後今欲說譬喻唯願聽之若師子之子其

騰勢氣力不如於大雖小豕大者之香諸禽獸聞其臭者莫不恐怖辟若大鳥而有六牙其歲六十若人以草而為繩縛繫其為師子之子於草繩之所大鳥聞之驚便奔走入山雖菩薩發意未成力勢非聲聞辟支佛之所而當衆魔莫不驚動縮腰而怖其師子之子見大者而嗚呼有所作為其心不恐亦不懼所以者何倍復歡喜今如是菩薩見佛有所作為其心不恐亦不怖所以者何倍復歡喜今我敢亦當如是舍利弗言欲計其尊者若聲聞若辟支佛其發菩薩心者是則為尊所以者何其有所求皆從菩薩心而起摩訶迦葉言故文殊師利以是為尊仍當在前吾等承後文殊師利便在前諸菩薩在後聲聞悉從亦在後便向道天則雨華地為六反震動諸天於上以伎樂而娛樂應時光明一切莫不明者便至羅閱祇末入城門王阿闍世聞文殊師利且到從菩薩二萬二千五百人其比丘者五百人俱王自念吾作五百

阿闍世三經卷下 第十五章 恭

人具今當去何供當坐何所應時天
 王名曰休息心與尊闍又名曰金鉞
 與俱而來與阿闍世王相見則言勿
 恐勿懼勿以為難則答當去何而不
 以為難則報言文殊師利者作極想
 拘舍羅無極智慧以功德光明具足
 而來神足功德其以一飯與文殊師
 利若有三千大千一切人索飯食者
 悉能飽之其食不盡索是二萬三千
 人何足可憂是故勿以為難所以者
 何今皆可而志足文殊師利者其功
 德甚尊而不可盡阿闍世王應時而歡
 喜其心無異踴躍倍喜而設所作便
 將伎樂擊其華香而自出迎文殊師
 利等而俱入宮時於菩薩中有一菩
 薩名曰普視志見則文殊師利勅三
 摩陀阿樓者隨令嚴治其處可容來
 者其菩薩受教應時四面而視占則
 時志以辦於眾會中復有菩薩名曰
 法來則得勅令而具狀座應時受教
 揮指頃有二萬三千狀座其統縱若
 千種色名珠好繡綺異色物志布在
 上文殊師利及諸菩薩聲聞一切皆

阿闍世三經卷下 第十五章 恭

志就坐阿闍世王前白文殊師利所作
 供具甚少願忍須臾今更欲辦其具
 則答言所作已可自足勿復勞意天
 王惟沙門與家室僕從悉來而謁皆
 恭事左右釋提桓因自與大夫人名
 曰首耶及與天女皆持名香供養散
 文殊師利及諸菩薩比丘僧上其諸
 菩薩亦不以天女亦不以伎樂亦不
 以花香有所轉動梵天而自化作年
 少婆羅門甚姝端正持扇住文殊師
 利之右侍而扇之諸梵天子悉復供
 侍諸菩薩比丘僧住於之右持扇而
 事阿耨達龍王其在眾會虛空之上
 而无見者持把貫珠垂若幡從其貫
 珠其水流下水有八味若欲所作當
 悉取是水文殊師利及諸菩薩比丘
 僧人人前有垂珠水從中出悉給所
 當得阿闍世王復念諸來會者而不持
 鉢今當以何器而食之文殊師利知
 王之所念則言菩薩者不賣鉢行而
 所食處念鉢便從其剎土鉢自而來
 在其手中阿闍世復問文殊師利是
 諸菩薩悉從何剎土而來到是其佛

阿闍世三經卷下 第十五章 恭

号字文殊師利則言其剎土名沙陀
 惟瞿吒其佛号字惟首陀尸利從彼
 間而來到是食於仁所以者何故來
 欲聞法聽仁之所狐疑諸菩薩念鉢
 應時鉢而飛來行伍而到阿耨達皆
 自淨洒盛滿其水諸龍姝女皆擎持
 二萬三千鉢而來授與瞿吒剎土菩
 薩人人著其手中阿闍世住侍文殊
 師利文殊師利則謂阿闍世可分布
 飯食應時受教分布而遍其食不減
 如故阿闍世復白其食悉遍无所缺
 減則復如故文殊師利言今為盡不
 則答言不盡所以未盡者以若疑故
 諸菩薩飯已持鉢跳擲虛空行列而
 住亦不墮地亦不轉搖阿闍世復問
 是鉢云何住而依何等文殊師利答
 言是鉢所住如若狐疑所住阿闍世
 復言是鉢亦無所住處亦不在地亦
 不所依亦無有處所文殊師利則言
 如若狐疑亦無所住諸法亦復如鉢
 無所住无所墮飯事既訖阿闍世則
 取一机坐文殊師利前自白言願解
 我狐疑文殊師利則言若恒邊沙等

佛不能為若說是狐疑阿闍世應時
驚怖從机而墮若大樹躡地摩訶迦
葉謂阿闍世勿恐無懼所以者何文
殊師利入漚起拘舍羅甚深以是故
說是徐可而問阿闍世則問言屬所
說何所恒邊沙等佛不能說我之所
狐疑文殊師利言仁者謂已從心因
緣而可見佛王即答言不用心心生
故為可見佛王言不用有心故為可
見佛王言不生死與脫是二事持是
作佛王言不而有法言從蒙是法王
言不其作如是法者能可為決說王
言不以是故吾說若之狐疑恒邊沙
等佛而不能說所以者何若人言我
能以塵汙於虛空乃能為不王言不
若有人言我能却虛空之垢能却不
王言不能文殊師利言佛知諸法一
切悉若虛空所以者何脫於本故亦
不見諸法有本若有脫者以故我言
若王之狐疑非恒邊沙等佛之所能
說文殊師利復言但薩阿竭者不得
内外心何所當作狐疑所以者何一
切諸法本悉脫何以故復有狐疑文

殊師利復言其脫本者已不復著空
本無所有諸法故曰脫亦不自然不
有所成無所可見諸法有所无所有
諸法無所見故无所可見諸法謂嘿
然是謂想不可知諸法無想已過自
然故以過度諸法者謂生死斷故諸
法無處所謂無有願故諸法無有願
謂無有生死故等諸法無所著謂清
淨故諸法悉清淨謂本中外悉淨諸
法無有雙者謂無有侶諸法無有侶
謂一心故諸法一心謂脫故諸法無
有極謂無所斷故諸法無有邊幅謂
無有度故諸法不可見其度者謂所
作異故諸法謂所作異者求慧謂不
能得安諸法無常謂無二心故諸法
悉安謂過淨故諸法悉決謂無所求
故無自然法謂不可得身故諸法無
狐疑謂內寂故奇哉諸法謂無諦故
諸法寂者謂坦然故諸法無吾謂無
是我所諸法無餘謂脫故諸法無所
轉會上謂無有念故諸法盡信無所
著斷故諸法一味謂脫故諸法安隱
謂無有想故諸法無有想謂無所壞

故諸法悉空度諸求故諸法無有願
謂三界故諸法以斷三界謂不著過
去當來今現在一切諸法若泥洹謂
以生未生者文殊師利謂阿闍世無
所生无所生者乃可令淨王言不文
殊師利言佛知諸法如泥洹故不可
脫其所狐疑所以者何當直住視諸
法視諸法已亦無所取無所捨亦不
於諸法有所止處已無所止諸法是
故安已安者便無有疑已無有疑便
無所有作無所有作者謂無有主於
是中當作是忍何以故不自念我用
諸法故忍諸法不可作謂可為是不
可為諸法無有作無有作無所作是
故泥洹其信是者以為等脫亦無所
增亦無所減諸法本無故無有作而
能作者悉本無其本無者亦非是亦
不非是故本無無有異已信無有異
者諸狐疑已索盡其眼者亦無垢亦無
淨眼之自然是故本無本無自然故
曰眼耳鼻舌身意亦無有垢亦無有
淨其意者自然是故本無本無自然
故曰意色亦本無本無自然色痛痒

思想生死識亦無有垢亦無有淨識者自然本無本无自然故曰識諸法一切無有垢無有淨諸法自然本無本無自然故曰諸法其心亦不可見色亦不可得持何以故辟若幻不可言用內故亦不可言用外故所以者何本淨故以是無有垢其心本者亦不以受亦不以增亦不以煩亦不以憂亦不以愁聞是法者無所疑本異而念異故而有垢當知本異而念異其無是者不可以令有王不當念有是辟若人言我能令空有垢以烟若塵作是而可令空有垢不王言不文殊師利言其心本以清淨者姪怒癡無來何復言辟若空現於五事一者灰二者塵三者烟四者霧五者雲盡索可見不可言為坐作垢如人言是我所作非我所作便有姪怒癡於心本而不作垢亦不作狐疑所以者何心本有所作亦不能防後心後心有所作不尋於前心今現在心亦無處所其智者已曉是所作而不有怖望無所怖望是故清淨相一切諸法無有

垢無所不明無所生無有處所無有處所是佛生地生地者謂為諸法諸法者是故生地故不可說其智慧者諸法無有脫以法為脫諸疑以無所法身無所不入諸法亦不見法身有入何以故諸法是法身如諸法等故法身亦等故曰法身所入說是時阿闍世王得所喜信忍則歡喜踊躍則言善哉善哉解我狐疑文殊師利則答是為大狐疑向所說法者無有本何從得狐疑當從何所聞狐疑阿闍世王則言蒙大恩而得小差今我命盡者不憂不至泥洹文殊師利言如王之所怖望者是無有本所以者何諸法本泥洹故無所生阿闍世王則從座起取名好奇疊其價直億百千持遠文殊師利身應時文殊師利身不現其疊仍在處於虛空但聞其聲不見其形則聞其音說如見文殊師利身王自見狐疑不以見狐疑者為以見諸法如所見是為復從空中聞其聲謂王有所見便以疊而與之次文殊師利坐處有菩薩名得上願阿闍世復

欲持是疊而奉上之其菩薩言其求脫泥洹者我不從是有所受亦不受凡人有所有何以故凡人者謂有俗間事故而不受亦不從求羅漢辟支佛有所受亦不從但薩阿竭法有所受其有不近是法不離是法而我受是物其與者亦無二心其受者亦無二心故曰所受過於脫王則欲以衣著菩薩上忽然不現不知處但聞其音不現形說言其所現身以衣與之而是菩薩坐次復有菩薩名曰見諸幻阿闍世王復以是衣而奉上之其菩薩言若有計他人有我者我不受是物亦不從有所沾汗亦不從以得脫從是而受物亦不從定意者亦不從亂意者而受是物亦不從智慧者亦不從無智慧者而受是物阿闍世便以衣擲牀上其菩薩即不現復聞其音不見其形說言其有現者以衣與之而是菩薩坐處有菩薩名曰不見幻至泥洹阿闍世以手擎衣而往趣之上坐已去仁者可受其菩薩言若有自著他人者我不受是物其不

著五陰四大六衰亦不著佛亦不著法亦不著僧何以故諸法無所著故王阿闍世便持衣欲著菩薩上應時而不現但聞其音而不現形說言其有現者以衣與之而是坐次有菩薩名曰私呵末阿闍世則以衣奉上其菩薩言其無瞻者我不受物今汝發菩薩意持心如菩薩其心等諸法亦等於諸佛法亦無所取無所捨於諸法亦無疑亦無有疑亦不念諸法有我不念諸法有所脫有是意者乃受是物王阿闍世則以衣著菩薩上應時不現形但聞音說言其有現者以衣與之而是菩薩坐次有菩薩名三昧拘逮摩阿闍世持衣欲奉上其菩薩言若有如三昧無所疑乃受其物本三昧悉知諸法無所脫我乃受是物王阿闍世便持衣著其上應時不現但聞其音言其有現者以衣與之而是坐次有菩薩名量精進言一切諸音字聲而不可得其作是者我乃受是物王阿闍世復以衣起著其上則時不現形但聞其音言其有現

者以衣與之而是坐次有菩薩名離所作垢阿闍世欲以衣上之是菩薩言其不自念我身與之亦不念有人從我取亦不念當有利其無是者我乃受是物王復以衣著其上應時不現其形但聞其音言其有現者以衣與之而是坐次有菩薩名曇摩惟懼和那羅耶阿闍世復以衣奉上之其菩薩言若於賢間亦現而不般泥洹於辟支佛示現而不般泥洹亦不住於生死亦不至泥洹我乃受其物王阿闍世便以衣著其上忽然而不現但聞其音言其有現者以衣與之如是二以衣與之應時不見其牀机座處志亦不現復聞其音言其所現者以衣與之阿闍世語摩訶迦葉我從佛聞仁特尊今以衣奉上唯當受之摩訶迦葉而不肯受所以者何我姪怒癡未盡索故不可受亦不離無點亦不離惡亦不離苦知亦不習亦不盡亦不導亦不以盡為證亦不有道念亦不見怛薩阿竭亦不聞法亦不屬比丘僧亦不慧生亦不眼淨亦不以

識有所住而作其與我物者其德不能大亦不能得尊脫摩訶迦葉言如仁作意如我者我乃受之王阿闍世便以衣著其上應時而不見但聞其音言其有現者以衣與之便復以衣次第與諸比丘一一不見盡索五百人志亦不現但聞其音言其有現者以衣與之王阿闍世熟自思念諸菩薩比丘僧志亡當以衣與誰還自與中宮極夫人又其夫人亦不現應時阿闍世王便以得三昧不見諸色亦不見母人亦不見男子亦不見男兒亦不見女兒亦不見垣牆亦不見樹木亦不見室宅亦不見城郭尚有餘念謂有我身諸色識止復聞其音如一切有所見當自見其狐疑如所見狐疑見一切諸法亦復如是所見當作是視無所視當作是視無所視法是為視法其有所見者便以與之王了無所復見便取其衣還欲自著亦復不見其身心意識諸所想已無是名曰脫於想脫於狐疑則從三昧還見眾菩薩比丘僧諸官屬所有一

阿闍世經卷下 第五十八 卷
 切如故阿闍世復白文殊師利為諸
 眾會所而不見文殊師利言如仁
 之狐疑處屬眾會在彼聞文殊師利
 復言乃見眾會不阿闍世則言見云何
 見如我所見狐疑見眾會如是文殊
 師利復問乃見眾會不阿闍世則言
 見云何如我所見狐疑見眾會如是
 文殊師利復問云何見狐疑如我屬
 不見眾會者是狐疑於內外亦無所
 見文殊師利言乃聞佛所言其作逆
 惡當入大泥犁不王言聞文殊師利
 復謂王汝自知當入泥犁不阿闍世
 復問其佛得佛時乃有法上天入泥
 犁者不乃有安隱當至泥洹者不文
 殊師利則言無王言我知諸法悉空
 故所以者何泥犁亦復已空上天安
 亦空諸法無所可壞敗是故入法身
 法身者亦無天上亦無人間亦無泥
 犁禽獸薜荔其逆者亦不離法身其
 所作逆者身悉法身之所入諸逆之
 本悉諸法之本已去當來無去來者
 諸法亦無去來已知是者亦不入泥
 犁亦不上天亦不泥洹文殊師利復

阿闍世經卷下 第五十八 卷
 問佛說有逆如何今說無有王則答
 言我不違佛所語云何王言無我是
 佛之說諦其以無我是則無人亦不
 作罪者亦無受罪者文殊師利復問
 王已脫於狐疑不則答言從本已脫
 以來亦脫文殊師利言其疑以盡未
 王言已從久遠盡文殊師利復問云
 何眾會而知王有逆無逆脫是中王
 言以尊法持我故知無逆辟若菩薩
 已得忍辱悉持諸惡菩薩若惠好願
 那鞞頭梁耶謂阿闍世諸逆以淨以
 得是忍王言一切諸法悉淨無所沾
 汙故是法亦不可汙所以者何其道
 無有瑕穢故以入大逆道者不去生
 死不見泥洹所以者何其道無已可
 往者而可近者說是語時阿闍世王
 便得疾信忍則時三十二人於文殊
 師利前皆發阿耨多羅三耶三善心
 五百臣下悉得須陀洹道其羅閱國
 民塞滿宮門欲見文殊師利說法文
 殊師利則時以足大指拍地宮壁及
 地悉為琉璃一切在外皆見宮中諸
 菩薩比丘僧若人照鏡自見其形介

阿闍世經卷下 第五十八 卷
 時所視悉亦了了皆聽文殊師利所
 說法八万四千人悉得須陀洹道復
 有五百人悉發阿耨多羅三耶三善
 心文殊師利為王及宮中臣下諸人
 說法已各令安隱便從坐起與諸菩
 薩比丘僧俱而出宮門王阿闍世及
 宮中官屬俱而送之出於城門之外
 見樹下有人而大呼我自教其母是
 人當得脫者文殊師利化作一人與
 父母俱行父母言是故正道可從是
 行其子言非是正道如是至再三與
 父母共諍便起意還教父母前呼教
 母者見是人而煞父母便於邊舉聲
 而與其他化人煞父母者便自陳說我
 所作為非法所載悉煞父母其一人
 則念我獨煞母耳是人煞父母其罪
 甚重如子所受我尚輕微化人則語
 一人我不如往到佛所佛者無所歸
 者而受其歸而無護者而為作護如
 佛所語我當承教不敢違失其教化
 人便向道其一人即隨其後如是人
 所受法我亦如是雖介我尚嗟之俱
 共啼哭而行已到佛所前作礼而住

便自我作非法而妄殺父母佛言善哉善哉如子之所言至誠無異所以者何不覆藏作罪故乃至恒薩阿竭前所說事如佛則言勿恐莫懷隨我所言其他人言如佛所教惟哀加護佛言還自觀心之法視持過去當來今現在心持何等心而煞父母佛則復言已過去心已滅已盡亦不可見處亦不可見所在當來心不可說所以者何未生未有故無有故無有想無有念今現在心亦無所住止若心起意則滅亦不合聚亦不可知去至何所從何所來亦不可知青亦不知赤白黃黑心者不可見亦无有形亦復不可得持亦無有伴譬如幻於身亦不可見在內亦不見在外亦不見中間佛言心者亦不可從愛可見亦不可從瞋怒可見若卧出於夢可見其心若作若無所作心亦無所與無所得心者本淨故亦無有沾汙亦無有而淨者佛復言其心亦非是閒亦非彼閒譬若如幻不可得持所以者何無伴侶故其知如是者不作是

想亦不念有我無我亦不念有所見亦不念有所住諸法寂寞而有作者其信是者不復受惡道所以者何無所沾汙故其心法者亦無所生亦無所著其他人則言善哉善哉如恒薩阿竭以法身而自成佛今知如佛所說以信不疑無作者無受罪者無生者無所滅者如諸法願樂得為沙門佛言如子之願應時其他人便如沙門即自佛我所犯罪殺父母已脫而得阿羅漢今欲般涅洹佛言從意如所欲是化比丘飛去地二十丈在於虛空便般涅洹從身火出還自燒身其殺母者見是人已般涅洹具足聞恒薩阿竭所說則自念言其所作甚逆今作沙門而得度脫般涅洹我罪尚可行為不自歸佛亦可到是便前為佛作礼自自我所作非法自殺我母今以身自歸佛言善哉善哉所語至誠無有異所說如言見恒薩阿竭說所作罪而不覆藏且觀心法念以過去以當來今現在心何所心煞其母者過去心以滅盡亦不外亦不

內亦無處所當來心不可說亦未生亦未有亦無有想亦亦有所想今現在心亦無所住止心有所生則破壞亦無所聚亦不見有所至處亦不可見有所從來處其心者亦不青赤黃白黑其心者無有形不可見不可得持亦不可聽聞所以者何無有聲故亦不可得獲亦無有伴譬若幻亦不於外見身於內亦無所得於中間無有處其心者亦無沾汙亦無有惡亦無有疑其心無所作亦不有所作亦無所與亦無所得心者本淨故亦無沾汙亦復無淨其心亦不在是是其心若空亦不可得獲亦無有伴其智者不念是想亦不作縛亦不作淨不作有所見亦不作處亦不有所止處亦不有而著心脫者是故無所尋亦不生惡處何以故其心法亦無所著亦無所至湊亦不在生死之所止其殺母者應時身諸毛孔一一孔涅犁之火從其孔出痛不可言則自陳說今自歸恒薩阿竭惟哀加護令得安隱佛則時以金手著其人頭上

阿闍世經卷下 第三十卷 六
 應時火滅苦痛則除便前長跪願欲
 作沙門佛言如所欲則時以為沙門
 怛薩阿竭以四諦法而說之應時得
 法眼深入其事則得阿羅漢便白佛
 言今我欲般涅槃佛言如所欲飛在
 虛空去地百四十丈便於是上其身
 火出還自燒身諸天億百千人悉飛
 而來供養舍利弗白佛怛薩阿竭實
 尊所以者何而作惡令得解脫誰而
 解者獨佛若文殊師利及諸菩薩深
 入僧那僧涅者而知是事非羅漢辟
 支佛之所而堪知其中事若一切人
 之所行悉不而及還佛語舍利弗其
 怛薩阿竭土者是菩薩之所忍非羅
 漢辟支佛地及非一切人之所行所
 以者何若有一人所作異而當得異
 如是若曹見作罪者知當入涅槃我
 而令不入涅槃可至涅槃如若曹所
 知當有般涅槃者我知當入涅槃何
 以故若曹而不及知一切人之所行
 佛語舍利弗若見其殺母人而般涅
 洹者不則答言見佛言是人以供養
 五百佛盡索從一一佛聞心法本淨

阿闍世經卷下 第三十卷 六
 何以故今復聞是法而般涅槃其有
 知深法入其微妙歡喜踊躍其心無
 懼若為惡師所誤若其心不足者而
 所犯罪會當解脫其以信心法本淨
 是人不能惡道所以者何無所尋故
 文殊師利即與諸菩薩摩訶迦葉比
 丘僧王阿闍世及群臣官屬來到佛
 所舍利弗問阿闍世今以聞狐疑解
 不則答言以聞知云何聞其說法時
 無所得亦無所不得亦無所持亦無
 所捨聞是時從今以去無有沾汙時
 舍利弗問佛阿闍世餘罪有幾所佛
 言所聞法辟若一芥子能盡須彌山
 之罪舍利弗問佛王阿闍世當入泥
 犁不辟若忉利天子被服名眾好寶
 來下到是則還處所阿闍世者亦以
 衣服珍寶莊嚴辟若是天子從上來
 下雖入泥犁泥犁名賓頭入中無有
 苦痛則為苦天子上歸本處舍利弗
 白佛甚善阿闍世所作罪而得微輕
 佛謂舍利弗汝乃知是王不則言不
 知是阿闍世王以供養七十三億佛
 各從諸佛常聞深法其心不離阿耨

阿闍世經卷下 第三十卷 六
 多羅三耶三善心佛復問舍利弗乃
 見文殊師利不則言見是本發阿闍
 世而令為阿耨多羅三耶三善心
 時久遠過去時有佛號字安隱覺劫
 名無塵垢用是劫中而有三億億人
 皆文殊師利之所勸而轉法輪佛語
 舍利弗辟若如恒邊沙等佛為阿闍
 世說法而不解其狐疑所以者何是
 文殊師利之所發意故當從是解世
 世常從文殊師利聞甚深法佛言菩
 薩本有所造作其人必當因本所發
 意而得解今阿闍世雖入泥犁還上
 生天上方去是五百四十五剎土號
 字名惟位惟位者漢言為嚴淨其佛
 號字羅陀那驕頭漢言寶好亦於彼
 當與文殊師利相得從其刹欲會聞
 所說法則當得無所從生法忍弥勒
 於是作佛阿闍世從彼刹來生是間
 尔時當名阿伽佉鉢菩薩弥勒佛從
 是因緣以法教諸菩薩所說法亦不
 過亦不短適平等尔時當說阿伽佉
 鉢者以過去釋迦文佛時有五名阿
 闍世用惡人言而然其父從文殊師

利聞諸法聞已則歡喜信忍所作罪
 應時盡索弥勒佛說是時八千菩薩
 悉得無所從生法忍却後八阿僧祇
 劫阿伽佉鉢當行菩薩道而教化人
 亦當淨刹土其有人從其聞法者若
 作聲聞若作辟支佛若菩薩法者皆
 當無瑕穢一切無所尋諸人悉當明
 於智慧無所狐疑其王阿闍世過如
 所說八阿僧祇劫以後當得為佛其
 劫當名唾日鉢陀遍 漢言者歡喜見
 其刹土名阿迦雲 漢言者為藥王 其病
 者莫不愈其怛薩阿竭當號字惟首
 陀惟沙耶 漢言者淨其所部 尔時壽
 四小劫當有七十万聲聞悉已從患
 得解皆當知八惟務禪尔時當有十
 二億菩薩一切皆入諸慧曉了漚怒
 拘舍佛般泥洹以後其法住乃至億
 万歲已後乃盡其刹土一切人至死
 無狐疑者壽終已後不生八惡處所
 以者何用從佛聞深法故諸垢濁不
 復著佛語舍利弗人而不可輕所以
 者何而從輕得其罪佛言我知人而
 所作而餘無知者而所趣向其佛

者乃知之舍利弗從其眾會言是事
 微妙快乃知是則言從今已去不敢
 復說是者罪人是者福人所以者何
 一切人之所行不可議故如佛屬所
 說阿闍世而得决尔時万二千天子
 皆發阿耨多羅三耶三善心各各同
 願惟首陀淨所部惟沙耶作佛時我
 生其刹土佛悉與决其作佛時而當
 往生後刹土王阿闍世有子年八歲
 名曰栴檀師利應時取身上珍寶解
 散佛上則言以是發阿耨多羅三耶
 三善心若惟首陀惟沙耶而作佛時
 我願為遮迦越羅其佛般泥洹以後
 我願承其後作佛所散寶物悉化作
 七寶交露縱廣正等中有床坐具
 足若干之寶其統縱懽亦復如是佛
 坐其牀上應時佛笑無央數色光明
 而從口出遍於十方還遶身三匝從
 頂上而入阿難從坐起白佛怛薩阿竭
 不妄笑當有意阿難嘆佛其智惠甚
 尊無所望尋悉知一切人心之所行
 隨其所欲教照令各得所天上天下
 而獨特尊所因緣笑故唯願欲聞若

十方一切人悉在前住一人問億
 百千那術事悉則發遣而無留難屬
 之所笑唯聞其說已過去當來今現
 在佛悉而具足無所望尋屬之所笑
 惟决其疑其光明悉逾於日月過於
 釋梵壞諸遮迦和山令一切悉見其
 光明見其光明者人則無所復者所
 以者何佛以無瑕穢故屬之所笑惟
 願發遣佛告阿難是栴檀師利者已
 供養我而發阿耨多羅三耶三善心
 稍稍而至惟首陀惟沙耶作佛時而
 生彼刹當作遮迦越羅舉家室僕從
 當供養其佛比丘僧至竟無有已其
 佛般泥洹已足兒當習其後便於遮
 迦越羅壽盡當至兜術天上從上竟
 壽而下當生彼佛刹而自成佛號字
 栴檀師尊所有一切如前佛無異其
 壽適等諸聲聞菩薩亦復適等其從
 阿闍世所諸餘菩薩悉皆言若文殊
 師利在所方面亦復如佛無有空時
 所以者何有所作為與佛無異其有
 菩薩為文殊師利所教者無所復異
 何以故無復生於惡處者不畏眾魔

亦不畏罪不有所沾汙若城郭郡國
阿闍世經卷下 第三十九
 縣邑丘聚若有學其法者若有持是
 經誦誦讀者若書者見是輩人當如
 見佛無有異在所方面而聞法則當
 念則是佛處佛謂諸菩薩審如若之
 所言所以者何已過去無央數阿僧
 祇劫有佛號字提想竭則與我決當
 為阿耨多羅三耶三菩心而成為佛
 我以髮布地令怛薩阿竭而踏之正
 於是處而得決言汝過阿僧祇劫後
 而當為佛號字釋迦文時提想竭佛
 謂諸比丘僧是所受決處不當以足
 踏其地所以者何是則極尊神處諸
 天人民一切當共事是處誰有於是
 而起塔者應時八十億天皆念言我
 而起之有迦羅越名毘陀調則自言
 我欲於是起塔則時便作七寶塔嚴
 莊甚好事已訖竟至提想竭所自言
 所作塔以成聞怛薩阿竭其福如何
 提想竭言若菩薩在所處得法忍圓
 如車輪而起作塔下行盡地際諸天
 鬼神一切當已其土供養當如舍利
 無異如是菩薩所授決得法忍處圓

如車輪滿中七寶上至三十三天持
阿闍世經卷下 第三十九
 施與佛有作是塔者其福出是上其
 佛言如我授摩納決而後當作釋迦
 文佛汝作是塔因是功德當從釋迦
 文佛授決却後阿僧祇劫亦當成佛
 佛語眾會者乃知時迦羅越毘陀調
 不諸會者不及佛即言今在會中迦
 羅越子名曰作羅一耶闍是應時怛
 薩阿竭而與決言汝當作佛號字須
 陀扇漢言者名曰決見佛復言若比丘
 比丘尼優婆塞優婆夷而書是經若
 誦誦讀為一切人說解其法處圓如
 車輪塵等下盡地際上至三十三天
 其智者取中一塵而供養之所以者
 何菩薩從是法而得忍故佛言若男
 子女人以七寶滿三千大千佛刹土
 日三反持是施與但專念是其所復
 作如是百劫千劫若復至百千劫其
 有誦誦讀阿闍世品者若恭若事若
 誦誦為一切說而解其中慧其心信
 向無有異是福出彼所作施與功德
 上若男子女人於百劫而持淨戒率
 聞是法信樂喜之其福出彼淨戒功

德上雖為人所撻擗罵詈百劫亦不
阿闍世經卷下 第三十九
 起意是為忍辱其間是法信向於中
 作忍出彼忍辱上於百劫而精進恭
 事一切人亦不以為勤苦不惜身命
 其間是法信而為一切人解其中事
 其福出彼精進上其身於百劫守禪
 不如以是法而教一切人其功德出
 彼守禪上若有百劫而行智慧聞是
 法解心本清淨其功德出彼上諸菩
 薩皆白佛吾等悉當奉行所至到諸
 佛刹當以法而化人佛語諸菩薩汝
 所至奉行法教一切所作如佛無異
 所以者何是法悉解佛事故一切諸
 會菩薩悉以花供養散怛薩阿竭上
 遍三千大千刹土諸菩薩各自說是
 法實尊其釋迦文佛之所說當久在
 問浮利地而與明文殊師利者常當
 久住所以者何常當從聞深妙之法
 諸菩薩言推身未而報其恩佛言若
 男子女人從人聞是法亦不以身報
 其恩欲見怛薩阿竭者視其男子女
 人所聞法處當供養如佛其有信於
 是法者視其人當如見佛諸菩薩從

座起為釋迦文佛作札於是恍惚而不見各各還其刹土以是法自於處所為一切具足解說是慧其聞是法者無央數人志發阿耨多羅三耶三苦心佛語弥勒菩薩持是法當誦讀當為一切廣說其事當加哀天上天下及一切弥勒菩薩白佛我以從過去諸佛所已聞是法持誦讀已今復還聞是法今亦當廣為一切說法雖恒薩阿竭般泥洹已後我在兜術天上若男子女人欲學是法我勸助護之後末世法一切欲盡時其有聞其處所有是經當知我之所護若有魔中道而欲壞敗我當護之令不得其便佛語釋提桓因當持是法誦讀决諸狐疑若阿須倫興師起兵欲覺擊天帝當念是經應時得勝其兵即却佛復言若有郡國縣邑丘聚其奉事是經皆當往護其遭縣官者若入縣官者當念是經行賊中當念是經若為賊所拘擊當念是經若在曠野當念是經若見怨家若與怨家相得當念是經其有至心於是法者

無而得其便佛語阿難持是法誦讀當為一切說解其法若有男子女人從若聞是法便無狐疑諸狐疑索盡則不復為罪所覆亦不為生死之所覆亦不中道離法之所覆一切其有作邪道者則為不行終不與魔事而相當值所以者何用聞是法故其已作逆惡者聞是法信樂喜則已無逆惡亦不受逆之罪摩訶迦葉白佛我證知是法屬文殊師利於阿闍世所食時說是法解作逆惡之事應時得歡喜信忍恚為解狐疑我今說之其有犯逆者從是法忍恚得解脫亦當如阿闍世應時摩訶迦葉復言一切人本悉淨而自作反是我所非我所亦不而自知其本淨恚以曉了本淨者所作罪則解脫無有而知如何闍世者是以一切愚人所作反還自殺身便因是而得勤苦便入涅槃摩訶迦葉言其奉事信樂是法吾等證之不復墮惡道佛言如汝之所說一切諸佛菩薩心無瑕穢阿難復白佛惟恒薩阿竭今後世人見是法恒薩

阿闍世應時從身之相放光明照無央數佛刹諸垣牆樹木皆有音聲其法當念所以者何若劫盡火起其當聞者會是法若當聞是法雖在於海中會還得聞是法佛語阿難如垣牆樹木之所聞聲審如其言其已作功德者已作摩訶行者後世皆還得聞是法說是經時諸天及人九万六千志得須陀洹道七万八千人志發阿耨多羅三耶三苦心二千菩薩得無所從生法樂忍八千人皆得阿羅漢道是三千大千刹六反震動眾冥恚開闢而志明諸欲天子諸色天子以若干伎樂而供養之皆以天花天香共散之言所謂法輪聞是法者已為運法輪轉諸外道者聞是法即而自知是故因為伏是者則菩薩印其得是印者乃到佛樹下佛說是經王阿闍世諸菩薩文殊師利是為本諸聲聞舍利弗摩訶目捷連阿難等是其本諸天捷陀羅一切人聞佛所說前已頭面作礼而去

佛說阿闍世王經卷下
癸卯歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

佛說阿闍世王經卷下

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 四二〇頁上五行第八字「行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「悅」。

一 四二〇頁上五行第一三字「阿」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「呵」。

一 四二〇頁中一三行首字「逮」，**資**作「還」，下同。

一 四二〇頁中一三行第一〇字「以」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以為」。

一 四二〇頁中一四行末字「悌」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「希」，下同。

一 四二〇頁中一九行第二字「想」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 四二〇頁中二一行末字「趣」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「起」。

一 四二〇頁下三行第九字「舉」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「譽」。

一 四二〇頁下一五行第五字「煩」，**資**作「煩荷」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

「煩苛」。

一 四二二頁上一行第二字及二行第六字「果」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「裏」。

一 四二二頁上四行「薩芸」，**資**作「菩薩」。

一 四二二頁上一一行第六字「持」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於」。

一 四二二頁中一四行第四字「聞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聞」。

一 四二二頁中一九行第五字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是者」。

一 四二二頁下三行第一四字「法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四二二頁下一七行第九字「歡」，**資**、**磧**、**南**作「勸」。

一 四二二頁下二二行末字「邏」，**資**作「逮逮」。

一 四二二頁上二二行第八字「說」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「脫」。

一 四二二頁上末行第八至第九字「無想」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四二二頁下五行夾註，**資**作正文，

且無首字「漢」；**徑**、**清**無此夾註。

一 四二二頁下一三行第一〇字「習」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「皆」。

一 四二三頁上一〇行第三字「河」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「呵」。

一 四二三頁上一九行「治嚴」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「嚴治」。

一 四二三頁上二二行第一〇字「化」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「華」。

一 四二三頁上末行第一三字「縛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「連」。

一 四二三頁中四行第四字「沙」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四二三頁中六行第一一字「塚」，**資**作「架」。下同。

一 四二三頁中一二行第一二字「佛」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛法」。

一 四二三頁中一五行第九字「行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「何」。

一 四二三頁中一九行第九字「其」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「學」。

一 四二三頁下一六行第八字「仍」，**資**、

- 一 四二四頁下二行第二字「瞿」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「續」，下同。
- 一 四二三頁下二二行第九字「二」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三」。
- 一 四二四頁上二行第一三字「金」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「金剛」。
- 一 四二四頁上四行第九字「答」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「答曰」。
- 一 四二四頁上一二行第一一字及同頁中一行第七字，一八行第六字「王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四二四頁上一七行第五字「者」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「者」。
- 一 四二四頁上一八行第一三字「占」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瞻」。
- 一 四二四頁上二二行第五字「珠」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「殊」。
- 一 四二四頁中一二行第一一字「右」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「左」。
- 一 四二四頁中一四行第九字「垂」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「垂颺」。
- 一 四二四頁中一五行「作當」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當作」。

- 一 四二四頁下二行第二字「瞿」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「癯」，下同。
- 一 四二四頁下六行第三字「洒」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「洗」。
- 一 四二四頁下九行第八字「謂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「請」。
- 一 四二四頁下一四行第八字「跳」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「掉」。
- 一 四二四頁下一五行第八字「轉」，**徑**、**清**作「動」。
- 一 四二五頁上一七行第一一字「知」，**徑**、**清**作「之」。
- 一 四二五頁中三行第六字「可」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不」；第一二字「有」，**資**無。
- 一 四二五頁中五行首字「然」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「然故」。
- 一 四二五頁中九行第一三字「淨」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淨故」。
- 一 四二五頁中一五行第三字「安」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「安故」。
- 一 四二五頁中一九行第六字「坦」，

- 一 四二五頁中二〇行第三字「所」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「怕」。
- 一 四二五頁中末行第四字及第一〇字「想」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。
- 一 四二五頁中末行末字「壞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「懷」。
- 一 四二五頁下一〇行第一三字「疑」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「疑者」。
- 一 四二五頁下二一行第五字「舌」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「口」。
- 一 四二六頁上八行第一一字「煩」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「減」。
- 一 四二六頁上一七行第八字「坐」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「空」。
- 一 四二六頁上一八行第七字「作」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四二六頁上一九行第三字「尋」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「礙」。
- 一 四二六頁中一一行第八字「向」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「屬」。
- 一 四二六頁中一一行「法者」，**資**、**南**、

徑、清作「諸法」；磧、普作「法諸」。

一四二六頁中一七行第八字「疊」，資、磧、普、南、徑、清作「疊」，下同。

一四二六頁中二〇行第三字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四二六頁下一行第一三字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「若其」。

一四二六頁下六行「而我」，資作「我而」。

一四二六頁下八行第一二字「欲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四二六頁下一二行第一〇字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一四二六頁下一四行第八字「沾」，磧、普、南、徑、清作「沾」，下同。

一四二七頁上一三行第七字「聞」，磧、普、南、徑、清作「聞其」。

一四二七頁上二〇行第一〇字「量」，資、磧、普、南、徑、清作「無量」。

一四二七頁中三行第三字「不」，徑、清作「有」。

一四二七頁中七行第一三字「懼」，

磧、南、徑、清作「瞿」。

一四二七頁中一四行第一〇字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「現」。

一四二七頁中二〇行末字「盡」，磧、普、南、徑、清作「離」。

一四二七頁下一〇行第六字「又」，磧、普、南、徑、清無。

一四二七頁下一一行第六字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四二八頁上二行第三字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「所在」。

一四二八頁上四行第一三字「見」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四二八頁中一一行第四字「梁」，磧、普、南、徑、清作「契」。

一四二八頁中二〇行第二字「塞」，資、磧、普、南、徑、清作「闐」。

一四二八頁中二一行「指地宮壁」，磧、普、南、徑、清作「按地宮殿」。

一四二八頁下一〇行第九字「故」，磧、普、南、徑、清無。

一四二八頁下一二行「呼殺」，資、

磧、普、南、徑、清作「殺呼」。

一四二八頁下一四行首字「而」，磧、普、南、徑、清作「而哭」。

一四二八頁下二〇行第一三字「教」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四二九頁上三行第七字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一四二九頁上四行「事如」，磧、普、南、徑、清作「如事」。

一四二九頁中二行第一一字「而」，南、徑、清無。

一四二九頁中七行第七字「作」，磧、普、南、徑、清作「作罪」；末字「生」，磧、普、南、徑、清作「所生」。

一四二九頁中一七行第一三字「到」，資、磧、普、南、徑、清作「致」。

一四二九頁中二二行「以當」，資、磧、普、南、徑、清作「當以」。

一四二九頁下二行第九字「余」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一四二九頁下一七行「著心」，資作「羞心」；磧、普、南、徑、清作「心」。

著」。

一四三〇頁上一四行第五字「土」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「士」；第一二字

「忍」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「可忍」。

一四三〇頁中五行第一二字「所」，

徑、**清**作「以」。

一四三〇頁下一四行「惟位者」，**磧**、

普、**南**作夾註；**徑**、**清**無。

一四三〇頁下一四行夾註，**資**作正文

「漢言為嚴莊」，（以下夾註**資**均作

正文）；**磧**、**南**作「漢言作莊嚴」；

徑、**清**無（以下夾註**徑**、**清**均無）。

一四三一頁上一行夾註第三字；

四三二頁中一〇行夾註第三字

「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**無。

一四三一頁上一行末二字至一二

行首四字「其病者莫不愈」，**磧**、**南**

作夾註「言病者莫不愈」；**普**作夾

註；**徑**、**清**無。

一四三一頁上一九行第一三字「處」，

徑、**清**作「趣」。

一四三一頁上末行第一二字「其」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「其有」。

一四三一頁中七行「淨所部」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**無。

一四三一頁中九行第三字「後」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「彼」。

一四三一頁中一五行第七字「正」，

資作「正四」。

一四三一頁中一五行「床坐」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「坐床」。

一四三一頁中二二行第六字「照」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「詔」。

一四三一頁下三行末字「現」，**資**作

「見」。

一四三一頁下五行首字「惟」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「願」。

一四三一頁下一二行第七字「加」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「迦」。

一四三一頁下一四行第九字「習」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「襲」。

一四三二頁上一七行末字至一八行

首字「嚴莊」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

「莊嚴」。

一四三二頁上一九行第六字「聞」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「問」。

一四三二頁上末行第八字「授」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受」，下同。

一四三二頁中二〇行第一一字「慧」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「慧者」。

一四三二頁中末行第七字「之」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「心」。

一四三二頁下九行第五字「清」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「事」。

一四三二頁下一九行第五字「推」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「搥」。

一四三二頁下一九行第七字「未」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「未」。

一四三三頁上一七行第二字「覺」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「來」。

一四三三頁上一二行第八字「擊」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「繫」。

一四三三頁下四行第二字「會」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「會聞」。