阿差末菩薩經卷第一

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛在如来所遊居土於寶嚴淨魏魏道場悉是正覺之所建立大德莊嚴而依積累神妙行業成佛報應諸菩薩宮宣揚無量如来變化入無底慧遊於殊勝心懷悅豫剖判普等所修聖行咨嗟當来無際功勳名稱無限平等正覺以成佛道善轉法輪開化無數諸學門徒而於諸法常得自在知衆生性曉了諸根度於彼岸隨時方便除諸罣㝵佛事無處住無所住與大比丘衆六百万人俱心行和安消滅塵勞恩愛衆弊則是如来為法王子修深奥法因正法生威儀礼節進止光光為大衆祐親歸如来

復與無極諸菩薩俱其數甚多不可稱限一切大聖神通已達逮得揔持辯才無㝵神智妙達不可攀喻一心念頃遊無量國供養十方諸如来衆明識所奉聽法無猒諮受奉宣常懷勤修訓誨群黎權智普備所度無極立無蓋門皆越妄想無應不應近一切智諸通慧地

其名曰天明菩薩選戰菩薩照藏菩薩除惕菩薩勇步菩薩眼根菩薩離言菩薩除冥菩薩如是等類菩薩會者浩浩晧晧不可思議德皆如是

尒時世尊入諸菩薩所願成行其法名曰無陰盖門淨諸開士嚴妙道場正覺法力具無所畏聖慧之室遊於諸法而得自在攝揔持印曉了辯才所入道門以大神通普至咸明講暢分別不退法輪等御諸乘通一法界無所破壞班宣衆生諸根意性敏達堅要決一切法降伏魔場隨應順法皆能開化塵勞結着迷惑邪見六十二疑闡無㝵智明解無際所勸助業尋為發遣入於諸佛平等道慧無施無望無處所門演說諸法如審真諦等處有想及與無想曉了深奥十二緣起積功累德不可稱限莊嚴諸佛身口意行志得由身所知無盡修四聖諦教授聲聞身心靜寂化緣覺乘

逮一切智具阿惟顏興大乘學入一
切法恣已獨步嘆詠如來功　勲之
德隨時宣示委靡撫恤訓誨以漸導闡
法藏顯其處所除斯微翳開示明曜
世尊陶演講釋法教使普流布周于
十方
于時東方自然出現大金色光其光
照此寶淨道場及曜三千大千世界
靡不周遍大明煒曄皆蔽此土日月
釋梵及四天王所有威曜悉不復現
大神妙天諸尊巍巍天龍鬼神捷沓
和阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒光
明悉歇諸明月珠焰光寶珠大火錠
鐐悉亦消滅如來至真無極大光諸
阿惟顏菩薩身明獨顯現耳其餘一
切所有光明皆沒不現此大千國迥
遠懸絶窈隱闇冥日月光明雖爲廣
大威神巍巍不能及逮照於彼鄉悉
蒙光暉其明不尋樹木牆壁須彌大
山雪山黑山目隣山大目隣山鐵圍
山大鐵圍山其明通過照於三千大
千世界至無擇獄極於上方地獄餓
鬼畜生中者其身皆荷此道明曜衆

苦悉除惱痛休息身心爲安各相慶
賀自謂遭時於佛左側寶淨道場尋
自然生六十億姹七寶蓮華其香芬
馥普悉流布聞莫不歡其華柔軟大
如車輪光色煒曄葉无數億百千寶
成其形正圓而斯華上施交露帳挍
飾珠蓋其華所演甘美好重悉遍三
千大千世界此三千國諸天人民所
有名香值斯華香悉亦消索天上世
間所遊居類荷此華香咸樂法香不
好愛欲
於時賢者舍利弗覩如是像無極光
明清淨蓮華驚喜無量即從坐起行
詣佛所長跪叉手問世尊曰今者所
覩爲何瑞應現如是像顯大光明清
淨蓮華不可稱計自昔已來未曾見
聞佛告舍利弗有一菩薩名阿差末
從東方來與六十億菩薩俱與眷屬
圍遶欲至此土故前現瑞佛說未久
阿差末菩薩應時現身與六十億菩
薩俱進則以菩薩無極威神顯大神
足開士變化震動佛國奮大暉曜雨
衆華香亦復俱作百千伎樂至於寶

淨廣普道場往詣佛所住上虛空如
處於地又手自歸以一音聲請告三
千大千世界則以義偈讚世尊曰
聖雄捨貪欲　鮮潔无垢染　其慧除冥冥
施以清淨眼　斷三垢勞惓　消盡衆瑕疵
永滅諸塵勞　令故稽首佛　棄吏所破壞
化裂愚癡網　聖主有十力　畏者悉降伏
超越於衆會　撿寂三放逸　獨步如師子
所遊無恐懼　其離垢光明　無所不照曜
普念於一切　濟度衆瑕穢　无明在蔽隱
消除諸闇塞　其光所照曜　如日出於雲
見衆人孤苦　則爲興愍哀　獨除老病死
无救爲設護　導師誘衆生　弘慈常愍哀
其所修行業　如醫療諸疾　尊舍利御衆
化無明愚惑　聞已他人患　度之如船師
化无數塵勞　所興衆妄想　其所遊居處
無着如蓮華　了一切諸法　本淨是寂寞
口所演音聲　悉從因緣生　無本横造作
由習而致此　愍世懷慈哀　降訓於衆生
歸命如虛空　見一切如此　處在於世法
不動如大山　衆生目無覺　習行不要業
雖遊習居處　皆度生死難　道眼甚鮮明
猶如青蓮華　其威神巍巍　如月之盛滿

一切世間人　咸共咨嗟德　捨惱不樂俗
以故稽首佛
於是阿差末與六十億菩薩頌此偈
讚佛已從虛空下稽首佛足遶聖七
匝却坐蓮華時舍利弗承佛威神而
前問言唯然世尊阿差末菩薩爲從
何來其佛所号國土何類世界遠近
去是幾所佛言汝自以此問阿差末
當見發遣時舍利弗問阿差末仁族
姓子所從來處去此遠近其佛所号
世界云何時阿差末報舍利弗耆年
續有去來想乎舍利弗曰唯族姓子
吾想已斷阿差末曰唯舍利弗其想
斷者志不懷二何緣興念而發此問
從何所來唯舍利弗其有來者爲合
會迹假使去者爲別離迹若令不會
無別離者彼無去來其无去來爲聖
道行唯舍利弗其有來者自然造相
若有去者罪福盡相計罪福者爲自
然相若於罪福盡諸相者則無有相
無往相者聖道所趣唯舍利弗其有
來者謂所願相若有往者離於所願
其所願相離所往相則聖道相唯舍

利弗其有來者爲起生相若有往者
則爲滅相除生往相不起不滅無所
往者則聖道相唯舍利弗其有來者
爲訓誨門若有往者教授盡索生無
教授無盡之門則趣聖道唯舍利弗
若有往來則墮於俗無有去來乃謂
爲道唯舍利弗以消去來除於當來
及諸境界乃趣聖道唯舍利弗其有
來者爲現在相若有去者爲是離相
至於現在及去離相則趣聖道唯舍
利弗其有來者爲是報應緣起之相
若有去者盡報應相無有報應不起
不滅至於無相乃趣聖道唯舍利弗
其有來者隨俗緣合而致徑路若有
去者謂是音聲言教文字爲徑路也
設除音聲文字因緣徑路則趣聖道
時舍利弗問阿差末唯族姓子吾今
以此仁有辯才故欲相問所以然者
欲得聽采本所未聞猶族姓子開尹主
者應得推問出入往反設有重貨
若復空行欲得責稅故宜難詰卿何
所賫以時輸稅唯族姓子吾亦如是
鄙等徒類爲聲聞種依猗他音而得

解脫合與緣響常宜諮受諸正士等
以用護斯將養大乘從是出生聲聞
緣覺以是之故善哉族姓子爲分別
說所從來處去此遠近如來國土号
字云何阿差末曰唯舍利弗如來在
前便可啓問當爲發遣衆會被蒙決
諸疑網時舍利弗前問佛言阿差末
菩薩所從來處去是遠近其佛所号
國土何類其聞名者無央數人咸發
道意被大德鎧佛言舍利弗諦聽善
思彼世界名有稱功勳及如來号若
有聞者勿得懷疑悉共信之如來至
真無所罣导亦無陰盖一切敏達靡
不通暢咸言受教佛告舍利弗東方
去此度十江沙諸佛國土滿中諸塵
過若干剎有世界名阿尼弥沙彼有
佛号三曼趺陁如來至真等正覺現
在說法（阿尼弥沙者晉言不眴　三曼趺陁者晉言普賢）不眴世界無
有聲聞緣覺之名世尊聖衆純諸
菩薩於往古世造行已備布施調意
安庠聖哲禁戒博聞寂無放逸止足
功勳建立閑靜以忍辱力心不懷害
堅固精進積功累德每生自克普皆

禪思脫門三昧而正受矣以神通慧
而自娛樂以無極智光明之曜隨時
分別班宣一切章句義理所懷慈心
等如虛空其哀堅強愍於衆生知其
志性而開化之其喜悅者爲雨甘露
道法之味雪除一切瞋恨怨結其行
護者離於二乘以空無相　立無願法
拔濟塵勞衆魔穢濁危害之患明識
衆生根本所趣十二緣起觀察其疾
應病與藥執御斯心平等恒一如地
水火風無有憎愛降棄一切衆邪異
學若干法戰堅跱幢幡猶如勇將大
軍之師折伏嚴敵入於深覺諸佛正
法十力無畏離二品會順從因緣有
無之業超越諸見中間之行棄捐吾
我及人壽命有無處所反真向僞倒
見之本諸經典門如來法王法印印
之所演辯才無所罣导於无央數億
百千劫所暢音辭無能障塞使不通
流以佛神足感化无量佛國周旋往
反終而復始曉了隨時蠲除一切恐
懼瞋恚憍慢自大所演音聲如師子
吼亦如雷震察於衆生上中下行堅

固親友永立究竟滅度之地興無極
雲感法雷震暢慧解電雨甘露水宣
道法珎不斷三寶志性清淨如明月
珠表裏通達正覺照曜相好殊勝則
以禁戒而自莊嚴以百千德而文飾
體以諸佛法至阿惟顏一生補處奉
遵修行篤信衆生開化解脫隨其志
性令各得所覺意摠持爲師子座嚴
淨道場明識超入四無所畏皆現諸
佛所興事業正覺聖體取捨進退其
心強勇而得自在轉於無上法輪之
寶
尒時衆會聞諸菩薩功勲之德懽喜
踊躍不能自勝明心生焉則取天上
青黃紅白上好蓮華及諸意華僉共
供養散阿差末諸菩薩上同俱舉聲
稱揚威德我等善利爲獲福慶乃能
遭值此等正士得覩僥遇稽首歸命
而供養之其有衆生得聞此黨諸菩
薩名德不可量因斯所聞悉當興發
菩薩大心于時於彼三万六千諸來
會人咸發無上正真道意佛語舍利
弗阿尼弥沙土者无地獄餓鬼畜生

衆惡諸苦無奉戒勑亦無犯禁不聞
見女人所以者何皆由化生蓮華交
露無有慳貪亦無婬恚離于癡畏
悉都无此三毒之名何況餘乎其土人
民無上中下好醜差別普等無殊亦
無是我及非我所復不飲食所以者
何喜法爲食解義爲漿常自坦然了
不念渴亦無飢想亦非我故亦無他
故亦無衆魔恐難之患又其佛土甚
極廣大一日月照六十億四方之域
所以者何諸菩薩本願之所致也由
是之故共一日月又其土地無有丘
墟高下斜傾普悉平正皆紺琉璃皆
以衆寶而雜廁閒其地柔軟如天綩
綖以十八事莊嚴國界其樹悉寶行
仵相當常生華實冬夏恒茂無沙礫
石衆穢之瑕黑山雪山其土諸山皆
以諸寶雜合而成猶如須弥
于彼佛土天上天下這等無異捨於
世業以法爲財土無王者唯以如來
普賢至真而爲法王又其土法不用
文辭告誨諸菩薩也欲諮受經往詣
佛前觀之無猒不以爲惓所以者何

其心欣然應時逮得佛心定意尋則近至無所從生法忍由是之故其土号曰不眴也何謂得佛心定意不以色相不以種好亦復不以本宿行故而致是德亦不悕望作是致是所以者何用愛今現在世亦不由從五陰六衰而致之也

何謂為五其五陰者謂思六根其六根者謂眼耳鼻口身意所別其六衰者知色聲香味細滑法不用見聞心意識此衆業之所致也不以巧僞生滅之所致也無等無邪亦不造意无所悕望亦非以是亦非不是之所致也亦不從一二三之所致也不因心意識亦不以曉內外衆念妄想是非之事而致之也亦不色痛想行識之所由致亦不用戒定意慧解度知見十力不護四無所畏諸佛之法不可以意想知之不用見聞故之所致不以想相亦無我想不以五陰六衰生滅之處亦无所任亦無不任無色痛想行識之處亦不眼色耳聲鼻香舌味

身軟心法之所致也亦不得處所以者何不可以目而見衆相不可想處見不可見不起不滅其不終者則不有始斯任處者因緣所為乃致於是消除歸滅塵勞之穢所以者何用愛歆故故曰當滅由斯之故斷於因緣用吾我故以是當滅其淨咸明不增不減亦復不念是安是苦作是計者不離於歆亦不用念而以為煩諸想本脫故行備悉已能備悉達如無身色何可得无有痛者何從有辯常住如法若不想道則非俗業設無所聞何從有識無所見者亦無所得無所得者可謂脫矣亦復不得意念普思心所惟法亦不費持無所生矣不覩來者不見往生本不可得猶如諸法皆等無異辟如有人工向瞻空其目所覩不能別知何所是空何非虛空佛意如是菩薩得佛心定意時知諸佛法衆相種好悉具足成道慧備悉如來所宣諸菩薩等皆能解暢則尋啓受諷誦通利普能周備曉諸佛法佛告舍利弗普賢如來其所班宣初

無二言何謂為二一不講着二不說斷悉修平等無有適莫何謂為無未曾有念從人諮受亦不自念已有所知斯諸菩薩遠見佛已輙則具足六度無極佛言云何具足捨衆色想無所悕望是則具足施度無極不想佛身達之本無則已備悉戒度無極所以者何不自想故以得成就三十二相計於諸法假有号耳相無有盡因是所起是故名曰忍度無極一切諸法普不可見亦無所聞所以者何菩薩大士見善不悅見惡不慼心无適莫是故名曰進度無極心不想念不可想者而寂恬怕是故名曰寂度無極解色相空不以此相而懷自大是故名曰智度無極佛言其諸菩薩在彼土者因便具足六度無極逮得無所從生法忍遍察十方諸佛國土衆菩薩學少有能逮不眴剎土普賢所誨諸菩薩等皆能解暢則尋啓受諷誦通利普能周備曉諸佛法之佛土諸菩薩衆功勲難量阿差末尋問舍利弗賢者歆見不眴國土普佛告舍利弗賢如來其所班宣初

賢如來乎舍利弗報唯欲見之及衆
會者皆當被蒙咸荷福慶功德轉增
時阿差末即於座上三昧正受而現
神足所入三昧其号名曰遍見諸佛
土使諸會者及舍利弗皆得盡見不
朐佛國普賢如來莫不欣然爲未曾
有咸共起住僉爲彼佛稽首作礼佛
之聖旨使舍利弗及衆會者於衣裓
上自然有天華香則取東向散彼佛
上其華至彼於其國土在于佛上遍
諸菩薩普周佛界彼土菩薩自問其
佛今此衆華微妙殊特爲所從來光
光若斯普賢如來告諸菩薩此之瑞
應是阿差末今到忍界奉養諮受釋
迦文佛十方菩薩咸往會彼所以然
者講大乘故彼土菩薩復問佛言此
間顯變何佛威神之所恩化彼佛告
曰釋迦文佛

演

暢

分別大會緣品時彼菩薩復問其
佛其忍世界去是遠近佛言西方去
此如十江沙諸佛國土滿中諸塵殷

舉一塵著一佛土如是盡取一一諸
塵次布西方諸佛世界衆塵悉索過
若干土乃至忍界釋迦文佛遊居教
處彼土菩薩復白佛言唯願欲見能
仁大聖興隆道化時普賢佛演身光
明通照十方彼諸菩薩及衆會者皆
覩此土彼諸菩薩尋時皆起逕自歸
命爲釋迦文佛一心作礼彼衆菩薩
逕見忍界充滿菩薩無空缺處恠之
驚喜自問其佛彼佛告曰十方佛國
諸菩薩衆不可稱載闇當班宣大會
緣品故往啓受舍利弗問阿差末言
薩誰字仁者名阿差末（阿差末者晉曰無盡意）荅
舍利弗用諸法故曰不可盡所以者
何一切諸法亦不可盡舍利弗言願
以不可盡法而解說之阿差末言本
發意時亦不可盡所以者何悉遍諸
欲婬怒癡醉而無所縛所以者何不
與羅漢及緣覺乘而俱同塵故發心
已來堅固其志不可轉移所以者何
不爲邪業之所迷誤一切衆魔不能
壞意有是心者其諸功德悉爲成辦
遊于無常而獨拯攬衆之无首所以

者何有計常者則生死業所以特尊
解道有常名曰爲尊出無常故從發
心來其心坦然無所縛著所以者何
不離諸佛功德業故所修事業無能
得短所以然者一切衆惡悉盡索故
其心永安不可動故其心無侶所以
然者希有逮故心如金剛所以然者
皆知一切諸法之故所不可盡苞裹
諸法道慧之故從發心來強若金剛
等衆生故其心質直而無諛諂故号
曰正而無偏頗從發心來常懷鮮明
所以然者本清淨故以去衆垢恠消
諸冥其慧顯曜窈隱皆明從發心來
沐浴衆穢所以然者其信甚固无所
捨故發心甚大無有邊崖所以然者
心若虛空發心曠然所以然者舍受
衆生當因度故發心無盡所以然者
其慧玄曠無所罣礙從初發心無所
不入所以然者大慈無極亦無盡故
其發心行無能斷者所以然者功德
願故發心甚安極可愛敬所以然者
爲諸衆生所喜樂故發心特尊與衆
超異所以然者一切外學聲聞緣覺

之所奉故其所發心无能知意所以然者非諸凡俗之所及遠猶如農夫不能達知聖王之事發種類心所以然者各各從其本種之業皆獲其果一切諸法常存在故從初發心以為道本所以然者由是所致得大安故發心已來而自莊嚴所以然者成功勳故發心已來與衆殊別所以然者達聖慧故發心已來甚為微妙所以然者用廣布施普及衆生發心已來建立至願所以然者具足戒禁其發心已來而無等侶所以然者無所不忍其發心來無能抑制所以然者用精進行無懈廢故其發心來無所慕樂所以然者寂度無極致定意故其發心來無所歸趣因其曉了智度無極其發心來永無所住所以然者用無極慈故其發心來根株堅強所以然者用行悲哀故其發心來常懷悅豫所以然者於諸衆生慈等心故其發心來雖遇苦樂不以為動所以然者護一切故其發心來為諸如來所見將養所以然者用順十方諸佛教

故其發心來歆度一切五趣衆難所以然者興隆導化故其發心來不捨三寶無所違廢所以然者將順佛戒成聖衆故

阿差末菩薩復謂舍利弗言一切智心等可盡乎舍利弗報言不也猶如虛空不可窮盡其一切智心不可盡極亦復若斯如來禁戒亦不可盡所以者何戒是根原故不可盡如來定意由無有盡智慧解脫度知見無根故不可盡計於十力四無所畏十八不共諸佛之法斯則是根此亦心本故不可盡取要言之一切諸佛法為无首由斯心行故不可盡三寶無斷因是之心故不可盡猶如一切衆生四大何謂四大地水火風亦不可盡計是智慧用一切故咸復曉了不可思議衆生心行本願不斷故不可盡所以者何修奉道願故不可盡皆無所生靡不恍惚一切諸法根原無窮故不可盡

阿差末菩薩經卷第一

阿差末菩薩經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。四八二頁中原殘缺，以麗藏本補。

一　四七八頁中二行「月氏國」三字，資、磧、普、南、徑、清無。以下各卷同。

一　四七八頁中二〇行第一一字「攀」，資、磧、普、南、徑、清作「舉」。

一　四七八頁下五行第一一字「根」，資、磧、普、南、徑、清作「觀」。

一　四七八頁下六行第一一字「類」，磧、普、南、徑、清作「類諸」。

一　四七八頁下一二行第一一字「咸」，磧、普、南、徑、清、麗作「啓」，下同。

一　四七八頁下末行「靜寂」，資、磧、普、南、徑、清作「寂靜」。

一　四七九頁上一三行第八字「焰」，資、磧、普、南、徑、清作「燄」。

一　四七九頁上一三行末字至一四行

首字「錠鐐」，磧、普、南、徑、清作「庭燎」；麗作「錠燎」。

一　四七九頁中七行第一一字「熏」，資、磧、普、南、徑、清作「香」。

一　四七九頁中一九行第一〇字「瑞」，資、磧、普、南、徑、清作「瑞應」。

一　四七九頁下三行「世世」，諸本（不包括石，石無此經）作「世」。

一　四七九頁下四行第一四字「窈」，資、磧、普、南、徑、清作「幽」。

一　四七九頁下五行第一〇字「惓」，磧、普、南、徑、清作「倦」，下同。

一　四七九頁下七行首字「化」，磧、普、南、徑、清作「掴」。

一　四七九頁下八行第六字「撿」，麗作「捨」。

一　四七九頁下一五行第五字「惷」，磧、南、徑、清作「戇」。

一　四七九頁下一六行第七字「興」，資作「與」。

一　四七九頁下二二行第五字「處」，磧、普、南、徑、清作「家」。

一　四八〇頁上一〇行第四字「從」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八〇頁中一一行「緣起」，資、磧、普、南、徑、清作「起滅」。

一　四八〇頁下九行第一三字「咸」，資、磧、普、南、徑、清作「嗜」。

一　四八〇頁下一七行第五字「趺」，資、磧、普、南、徑、清作「蹶」。

一　四八〇頁下一八行第三字「法」下夾注，資、磧、普作本文；南、徑清無。

一　四八〇頁下末行「德每生自克」，資、磧、普、南、徑、清作「劫每自剋勵」。

一　四八一頁上七行第四字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　四八一頁上七行第一〇字「相」，麗作「想」。

一　四八一頁上一九行「使不」，資、磧、普、南、徑、清作「不使」。

一　四八一頁下一九行第九字「這」，資、磧、普、南、徑、清作「感動變」。

一　四八一頁中七行第一一字「脫」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　四八一頁中一五行末字至一六行第二字「共供養」，諸本作「供養佛」。

一　四八一頁中一八行第九字「僥」，資、磧、普、南、徑、清作「邀」；麗作「曉」。

一　四八一頁下一行第四字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「苦也」。

一　四八一頁下七行「喜法」，資、磧、普、南、徑、清作「法喜」。

一　四八一頁下一三行第四字「斜」，資、磧、普、南、徑、清作「邪」。

一　四八一頁下一五行首字「綖」，磧、普、南作「筵」。

一　四八一頁下一五行第一〇字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「斯」。

一　四八一頁下一六行首字「仵」，諸本作「伍」。

一　四八一頁下一九行第九字「這」，諸本作「適」，下同。

一　四八一頁下二〇行「財土」，資、麗作「土則」。

一　四八一頁下末行第二字「前」，諸本作「所」。

一　四八二頁上三行「也何」，資作「何」；磧、普、南、徑、清作「何也」。

一　四八二頁上五行第七字「悕」，資、磧、普、南、徑、清作「希」，下同。

一　四八二頁上一六行第一一字「妄」，資、磧、普、南、徑、清作「望」。

一　四八二頁上一八行「意慧」，資、磧、普、南、徑、清作「慧意」。

一　四八二頁中三行第三字「可」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁中七行「以是」，資、磧、普、南、徑、清作「是以」。

一　四八二頁中一四行第三字「可」，資、磧、普、南、徑、清作「何」。

一　四八二頁中一八行「非虛」，資、磧、普、南、徑、清作「所非」。

一　四八二頁中一九行第七字「得」，磧作「得一」；普、南、徑、清作「得如」。

一　四八二頁中二二行第一一字「曉」，磧、普、南、徑、清作「曉了」。

一　四八二頁下九行末字至一〇行第二字「因是所」，麗作「住是不」。

一　四八三頁上一五行末字至一六行首字「然者」，資、磧、普、南、徑、清作「者何」。

一　四八三頁上一八行第五字「佛」後，諸本有「十方菩薩咸往會彼所以者何講大乘故彼土菩薩復問佛言此間聞之彼佛告曰釋迦文佛」。

一　四八三頁中四行首字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「處也」。

一　四八三頁中九行「充滿」，資、磧、普、南、徑、清作「滿中」。

一　四八三頁中一一行第九字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「問」。

一　四八三頁中一三行第九字「末」下夾注，資作本文；南、徑、清無。

一　四八三頁中二一行第八字「誤」，資、磧、普、南、徑、清作「沒」。

一　四八三頁下四行首字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「未」。

一　四八四頁上一行第四字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「敬」。

一　四八四頁上四行「從其」，資、磧、普、南、徑、清作「所從」。

一　四八四頁上一八行首字「無」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八四頁中二行「導化故」，資、磧、普、南、徑、清作「道化」；麗作「導化」。

一　四八四頁中七行第六字「盡」，諸本作「極」。

一　四八四頁中一〇行第一一字「知」，資無。

阿差末菩薩經卷第二

罪字号

西晉月氏國三藏竺法護　譯

阿差末菩薩謂舍利弗發菩薩心永無窮盡所以者何不文飾故亦不諛諂其心質直故曰殊特不爲綺辭用清淨故平正無邪其心柔軟而無麁獷篤信真要未曾變改所立堅強而無動轉正住不搖無能憎嫉而嬈害者以何等故無能嬈者其行治業莫能逮故有所建立無能誹者所以莫能譏謗者何敢所興造無根原故所以無根用中正故所言至誠終無有異有所興功無所悕望不求名稱爲衆所歎咸共戴仰無能得短所以無能得其短者有所造作長安隱故所以自致永安隱何所興功德無懈惓故所以不猒用愍一切衆生之故所以愍念衆生者何用无極慈爲懈惓者而興精進所以者何欲以養育衆生之故所以養育衆生者何由斯之便成功德故所修効力不悕望福所以無求其心淨故皆蒙法恩故無所

求人亦有力何謂爲力曰是佛力以是之義護一切故所以護之欲令群黎各得其所所以欲令各得所者使無恨故所以無恨所作事業極安諦故所以諦者由是之故無能制止無能諫抑令止寂然猶若紫金而無沾汙所以喻之如紫金色以無有穢所以無穢用本淨故所以爲淨本行去穢故所以去穢內以淨故所以消瑕瑕已盡故由是清淨阿差末謂舍利弗心已淨者貪欲轉消其無貪欲是不可盡其諸惡心不能復乱又其心明護於惡意由是之故曰不可盡其心瞋怒有所衆貪汲汲于欲貢高自大諸所不可皆悉盡索將爲菩薩常護是心當曉是心而不可盡捨無瞻勢及諸垢濁當達是心不令懈怠則知其心爲不可盡若憒乱者隨時將護其無智者養育使成計於一切衆生之黨有功德法無功德法咸便度脫至於大安則知其心而不可盡訓誨一切衆生之等諸在厄難皆令興立無極功德則知是心承不可盡

阿羕末菩薩謂舍利弗菩薩所習亦不可盡所以者何用所布施故不可盡諸可惠與是名曰習施度無極於一切物多少取足不以汲汲是則名曰戒度無極一切有嬈於菩薩身不起瞋心如毛髮者是則曰習忍度無極所積功德常在衆前而不在後是則曰習進度無極一切所學悉勤用心是則曰習寂度無極諸所聽聞悉欲博達是則曰習智度無極菩薩當學修于大慈何謂大慈若有厄難來自歸者欲求救濟尊云身命不負要誓是則習慈其行哀者等猶如稱若有加益不以忻悅設誹謗者不以憂慼是為菩薩隨時等哀菩薩所學則以三事淨身口心終不傳惡未曾念邪愚蠢之業菩薩雖學獨步無師亦不自大其所學慈不捨普智諸通敏慧攬諸佛法菩薩之業在人所求不逆其心無所短乏致一切法而得自在又習悔過身有罪惡未曾藏匿用無量福勸助功德菩薩修學讚勸諸佛頌宣道義舉習勤學正士之法所

以學此正士之法欲成覺故其心堅固不捨弘誓無極德鎧所以不捨欲化一切衆生之故阿羕末菩薩謂舍利弗菩薩有四事為不可盡何謂為四一曰開示之心二曰法施三曰訓誨衆生四曰積累功德是為四復有四一曰習在閑居山巖獨處有施多少趣足而已二曰於衆功德而無猒足三曰博學不憒四曰所願智慧不以為勞是為四復有四一曰校計規度二曰思惟本末三曰智慮通達四曰所念普具是為四復有四一曰難于衆惡而修上脫二曰其上脫者是菩薩教三曰解諸惡本四曰念于微妙無上之脫是為四復有四事一曰解於五陰二曰曉於四大地水火風三曰了六衰之原四曰其所覩見十二因緣無有邊際是為四復有四事一曰無常生死之語而不可盡二曰苦痛之教三曰無吾我訓四曰寂寞無為之業亦不可盡是為四阿羕末謂舍利弗舉要言之諸菩薩學皆近佛道以是之故分別道俗悉不可盡

阿羕末菩薩謂舍利弗菩薩修行心不可盡所以者何於諸功德而不懈怠從次轉上成就其處所云處者菩薩十地其所修行猶如大海所苞無猒所以然者多所救度一切衆生其所修行則為元首所以然者出其上故修行最上所可揔攬諸在下者令修專行一切法故若持衆善所以者何用最尊故所以修度因則受決皆由專精用不退故自致具足因其專精所願輒成以成大願其所修行永無所恃則是定意依修柔軟所造行者而不缺漏修行伏意是其道業修行自守所以者何以不復與衆惡從事故專精布施菩薩不以身心有所貪愛轉增上故專精奉戒亦為甚難所以然者教犯戒者使不為惡故專精忍辱亦為甚難所以然者雖在尊伍財富極樂不輕貧賤羸劣弱者是為忍辱所修專行精進難及坐佛樹下若有人來言起避去我坐其處先取佛道即捨與處是為精進專精禪思所以難者莫能及逮所修專精輒

能成辦無所悕望故是曰禪思專智慧難所以者何積功累德不以勞煩是爲智慧出入行步安庠和雅威儀備悉所以然者其功祚強無能　危者修無所畏曉了深法鈎玄致遠故奉修尊心所以然者其明極微無不達故行不可盡所以者何所任堅固何謂專精其意坦然常念一切無所依者令得其依若有闇冥使覩道明無所歸者悉受其歸其無善友爲之善友其諛諂者令修質朴見其麁獷顯示忍辱柔軟和雅所以者何以德化故在諂詭中而爲列露真正之義於枝飾中不爲綺大在無反復行報恩德在衆惡處而修善行在廢退處奉修德祚在欺愧處常行恭恪在貢高處不懷自大在求便處無能得短不念人惡不宣缺漏若在不正輒往將護使入正諦一切衆生皆來到所見之欣然無瞋恚心其有諫喻示進退宜當然不然心無增減篤信禍福所作歸身若在曠野山居巖處如法無異不貪利害不惜身命心淨之故

初不增減常護其口不忘傳語不求奉敬所以者何恒知節限止足而已其心柔和不隨弊惡失礼義者有功德故度於生死息衆苦患所以者何由是之故菩薩慧悉永不可盡生死往反亦不可盡以權方便明了隨時訓誨衆生逮於終始不可盡者使求佛道亦不可盡舍利弗問阿羞末言乃有異不可盡乎阿羞末言有問何所是阿差末曰菩薩布施復不可盡所以者何六度無極不可盡故菩薩布施悉無有限所謂限者某是某非當施與某不施與某甲施不普濟不應爲施舍利弗問言菩薩之法當云何施阿羞末曰飢者食之所以者何人依衣食乃得存命便能蘇息坐起言語則爲安隱身體康寧氣力強盛渴者施漿除其消渴所以者何若在後世周旋生死常不渴乏有求車者輒隨意與由是之報後所生處神足飛行在所至到其無衣者因施與之後世所生便不扼突常抱慙愧若於冥處施之燈火則得道眼通見十方

若於世尊師父寺舍二親長老前而作倡伎以娛樂之後世所生得道耳聽徹聞無極若無香者則施與之後世所生逮致戒香慧定解度知見品香是身爲被德熏之香若復有求雜香名熏即與所好後世所生身體香索莫不悅豫所有甘美殊異之味人來求者輒從意與後世所生常得饍饌若不甘者入口即美宿之所殖而得是相其無手巾因施與之後世所生清淨無垢爲人所護其無護者爲之將護猶若屋室所以喻室覆蓋人故隨其所之而施與之後世所生悉獲所當尋得周給病與醫藥後世所生身常無病不生不死無有衆患恒獲安隱一切備足靡所不主其無僕使給與奴婢後世所生自然具足乃乘帝主制上御下無所乏少其求衆寶則能與之後世所生脩悉成就三十有二大人之相布施雜物若干種品後世所生得八十種衆好之姿爲馬施者後得大乘無極之意以田施與因得具足寂度無極妻子施與惠

所珎愛後無異心當得佛道所以者何佛者極上尊無儔疋假使有人從其菩薩求滿倉穀即能與之未曾貪恡後逮法藏充備道慧無所匱乏菩薩設得爲轉輪王主四天下七寶盈滿若有來求而不愛惜輒能盡施後所生處逮一切智諸通聖慧廣濟一切以妙伎樂而施與者後得經典樂以法樂莫不歡然若爲勢位有忠羽翼行菩薩法猶如王者之忠臣有人來求以自輔政即能與之由是之故後佛法教欲坐道場於佛樹下降伏魔兵以手施人後爲一切道法之首耳鼻施者後身具足無一缺漏以眼施者後逮法眼爲一切首道法之眼以頭施者後所生處三世特尊獨步無侶諸通敏慧肌肉施者後成佛道人來聽經捨諸不要皆獲真正菩薩破骨以髓施者後得佛道身如金剛無能動搖

阿羌末曰菩薩不以色故而有所施用修正故若來求多後人求少悉遍與之使各得足若施與時不恐不怖

不畏不懷無貪行施不懷悔恨心未曾變菩薩無輕慢施專心而與無諛諂施不持惡物無所中者以與人也菩薩布施未曾觀察某有福祚甲有罪殃無有狐疑不別好醜不中斷絕遺漏施也何謂中斷遺漏施於大會中獨與一人不與一人悉欲遍濟所以者何菩薩所施常懷篤信不念懸惓無惱患施菩薩布施不呼人至前目自見面乃與之也亦不思惟某善某惡不必選求得成道者來者便與施人之後不作是念某已得道某不得道菩薩施與見奉持人來受其物不以欣然見無戒者亦無異心其所施與不望還報有所施者不求名稱使遠近聞不自咨嗟不惡誹謗菩薩施與不行煩擾不懷恨施無瞋恚施不歡喜施菩薩布施不念後世當得其福不起忿心罵詈愚施有來求者不前却彼乃施與之不輕易施不倩他人持物往與所以者何手自酬酌亦不念言值吾前施不當前者不施與之不罣导施自用心施不卒暴施

手自授之不沉吟施乍與乍不與菩薩不念吾所可施疲惓勞極施從來者不多不少不選擇物惡者與之好者留之若有來求如本言要未曾減損菩薩所施愍念衆生孔無偏黨欲令受者常獲安隱若施與時則念其人是吾國界所以者何一切皆是菩薩之道地也又所施者少不輕已多不歡喜雖布施多不自察言我今廣施所與如法無悕望故菩薩所施不念是福當有所生受其功報所以者何施於一切衆生蒙恩故所施人者亦不念之吾於天上天下人中獨致尊勢其所施與普爲衆生不以其福求慕四王釋梵之位亦復不貪轉輪聖王不習聲聞緣覺之心菩薩施與心不念言所施具足亦不惟少足與不足有所施者使一切衆不離於佛諸通敏慧所施與者常得其時無有不應不以兵仗毒藥施與以安施人不加嬈害菩薩布施從佛法教所可惠施知一切空所以施者以爲因緣有所興發由斯之故而不可盡所施

與者悉曉無想爲諸想者建其因緣故不可盡所可施者皆達無願爲諸願者作善因緣由是之宜故不可盡以道法意而有所施其心堅強息具甚安無所破壞菩薩所施其在三界無能逮者所可施與欲令其福歸流一切菩薩之業其志常建一切智心以是之故爲不可盡所施與者以脫諸想揵攬衆魔令不自在離諸煩苛故不可盡菩薩所施與衆超異明泥洹故所可施者使衆疑心故不可盡所施與者正任佛道不壞異心所施等願故不可盡菩薩所施坐佛樹下得成正覺所施與者及無央數不可稱計衆生之類皆荷濟度故不可盡所施與者不可盡矣其事廣大所施與者以得道處無能動者無能超踰況復過者故不可盡所施與者其心坦然如一切智故不可盡

舍利弗言善哉善哉仁者阿差末嘆菩薩施及不可盡快哉哉乃今願欲受聽菩薩戒禁不可盡誼阿差末曰菩薩戒淨亦不可盡有六十四事何謂

六十四菩薩行仁不懷害心加于衆生身亦不然不取人物不犯他妻若見菩薩及向衆生常行至誠未曾兩舌有諍訟者常和解之終無罵詈不爲惡口所以者何常有慙耻所言護舌不妄說事於一切人不念嫉妬不興恚心向于衆生所以者何由此能忍後世端正常正其心不事餘學恒抱悅心在於佛道所以者何其心清淨無有塵垢愛樂佛法所以然者解無異法能出上者至心在道用慈仁故若見沙門梵志輒以五體而自歸礼何謂爲五兩手兩膝及其頭腦稽首足下所以者何因得佛道一切歸故心常柔軟見人犯非慎已不爲所不缺戒無有聲聞緣覺心故於諸犯戒而無所犯所以者何後世不欲生在於魚獵愚闇家故常修精進而不懈怠所以者何不與邪惡共從事故戒禁具足無曾闕漏親近智德解深法者不違逮故篤信禁戒所奉正故順戒如法一切衆生皆歌嘆故其讓戒禁清徹至真本心快故行持戒要

無能傳非訖其瑕穢無邪心故其戒具不復迷惑從六衰故所奉戒行莫不宣聞諸佛正覺之所知故戒無所求如已樂故戒知止足無所貪故其戒純淑不雜衆惡身意坦然無所樂故常好閑居未曾喜樂於衆內故戒能備悉如道法訓不從他人有所受故謹慎禁戒不以好服而爲綺飾德無能逮誓如本願不以甘美而乱意也所以者何以有道力制衆惡故所行如戒諸天人民莫不悅故行慈心戒護衆生故修悲哀戒忍衆苦故遵于護戒不懈怠故以等心戒爲一切衆住於善惡無二心故常察禁戒不爲損耗不聽其心爲馳騁故戒不念惡不傳人非護一切故堅執持戒不聽其意隨所欲故順布施戒養育一切衆生之故爲忍辱戒不起心故志精進戒不迴轉故禪思之戒得安定故奉智慧戒博聽正義無厭足故修廣聞戒學要法故隨善師戒達諸法故捨惡師戒離衆邪學不真路故無猗身戒知諸万物皆無常故不貪

命戒其功德業如紫金故无悔恨戒其意淨故無虛飾戒學清淨故不煩苛戒其意鮮明無垢濁故不焦然戒不燒身故不迷惑戒不隨欲故不危燒戒無所害故無抵突戒心不乱故伏心之戒意無誤故通寂靜戒不爲俗業之所廢故順真正戒智如教故具諸願戒本清淨故如如來戒所以者何隨本要故如佛定戒常懷等心度衆生故從一切智入道門戒所以者何不抱根故是爲菩薩六十四事清淨禁戒而不可盡

阿羌末菩薩復謂舍利弗言菩薩復有淨戒不自貪身不念一切不想我人不計壽命不思名色痛想行識不猗四種地水火風各有四大戒不有眼色耳聲鼻香舌味身觸心法無身口心其戒向淨是想一心而不迷荒諦觀諸法戒以過　空無相不願亦無形像過於三界不着不縛其戒不念尒故不爲已生所以者何無所生故所以爲戒無作不作本無所造由是之故戒無部界此上中間亦無所

止意淨爲戒識無所住所以者何無想念故戒無所拘所以然者無欲力故亦不住色亦不無色而俱同塵是名曰戒離婬怒癡因愚冥脫是故曰戒不着不斷捨十二緣是故曰戒不念我所除我不我不住欲故是故曰戒無作不求不住色想亦不處在一切名色是故曰戒不隨因緣無煩無苛無我非我不與疑合是故曰戒亦不貪福不無功德以越諸惡非法之事所以者何愚者非法是故曰戒無有擾惱其身心正是故戒相奉慎戒者如病得愈不斷諸佛經典正藉法身坦然不可盡故不斷法身所以者何無二業故一者不着二者不斷不斷聖衆因用脫故不斷諸學所以者何順禁戒故

阿羌末菩薩謂舍利弗因本清淨故不可盡何謂俗戒謂生死處亦有盡矣所以者何在于五趣故名曰盡所以盡者有往反故不住一處其外神仙五通之戒世俗之智求上長壽神足命盡所以者何戒禁盡故人戒十

善亦復有盡所以者何違捨戒故諸欲天子戒亦有盡所以者何功德畢故諸色天子定戒亦盡所以者何其定乱故無色天子寂戒亦盡所以者何寂意荒故其道迹學無學羅漢戒亦有盡所以者何猗泥洹故其緣覺戒亦復有盡所以者何無大哀故

阿羌末謂舍利弗言唯菩薩戒獨不可盡舍利弗問以何等故戒不可盡

阿羌末曰其戒盡者斯皆非戒所以菩薩戒不可盡其心不捨一切智故是正真戒爲不斷種故不可盡何謂果實道果無盡所言種者謂菩薩心所云果實則佛十力至不可盡故曰菩薩戒不可盡

阿羌末謂舍利弗言菩薩忍辱亦不可盡有三十二事何謂三十二無盡不着欲者不興此念是我妻子身皆不犯不令他犯是故忍辱亦不可盡不念衆惡不恨一切不恚衆生不惟人惡不與人諍不忘助人有所毀擊亦不掩戲自護身行將護衆人慎已心不隨常思善德無愛欲意得莊嚴

身信作善惡當得報應口不妄語其心清淨菩薩心強不捨一切諦自思計心所念邪即覺知之心和柔軟將護其心令惡不生修清淨行生于梵天從天上下還在人間具足德相衆好八十逮致和音猶如梵天脫嫣怒癡不以惡顏恚恨向人所作功德未曾亡失降伏外學衆邪異術以捨衆病不遭厄難以順具足諸佛道法是爲忍辱恚不可盡三十二事是菩薩忍辱何謂忍辱若罵詈身默不和之若撾捶者不念報之是謂忍辱所以者何不見撾者不覩已身杖本空故若有瞋者亦不懷恨言若幻化其起意來不生心逆能伏意故若念惡者心若不知自思惟之斯人賣惡吾不宜効有稱譽者不用悖喜所以者何不生此念得利益也降伏心故若有衰耗不以憂戚已知足故見人歎者不用爲綺若有誹謗不以爲動所以者何智廣大故有恭敬者不自貢高修性安故設礼拜者不用悅豫亦不說言卿宜當然若得勢位不以自大

所以者何心不動故愍哀衆生雖在勤苦不以患猒在於樂處不用歡喜曉了俗事皆無常故不以世八事而見傾動所以者何不處其中爲人所嬈終不還報無敢犯者假使有人節節解身悉皆忍之因欲具足菩薩業故若害身者終無異意了身四大合成散滅何足可貪所以者何緣是忍故當得佛身悉忍衆惱不可計難所以者何緣是得致建五大安至道力故菩薩若在梵志學中現身入火無所傷害欲令其人知心清淨化于惑意使志反真因得上天其梵志學好喜火祠菩薩所現無所不變道德超殊莫能逮者所以者何諸梵帝釋四方天王稽首菩薩皆爲作礼菩薩忍辱無有邊底以是之故曰不可盡其罵者忍不以爲恨亦不念之誰罵我者因是寂然便入法忍不思惟之罵吾眼耳鼻四身意若罵心乎罵所在耶則過諸衰便逮法忍不念一切誰來罵者尋能得入無人之忍是諸忍者悉不爲忍所以者何假有号耳

諦計其忍猶山中響有解此者入無常忍不念得我及得他人逮中和忍亦不自念身隨法教某不住法是名曰忍我獨住道其餘人者不建立道不興斯念我念空不念實念無思想不念有想念忍無餘不念忍餘念忍無願不念有願忍無生死不有終始忍爲可無不可忍爲有德不爲無德念忍無生不念所生忍度於世不興世合忍爲入道不爲無道念忍爲脫不爲無脫解忍泥洹不爲生死菩薩忍辱不生此念所以者何不平等故菩薩等忍爲何謂也解入空無所斷無所着是菩薩忍亦不念生不念不生不念化生若無化生不興念言有之與無曉了此義至不可盡以是名曰不可盡忍悉無所作不思當然及與不然無有現者無縛無脫亦無所生無造起者故無所生而不可盡其忍如斯是爲逮得無所從生法忍如計無所從生法忍至于如來坐佛樹下入此忍者應得受決曰不可盡說是法忍品時其在會者咸皆讚曰善

哉善哉如阿羌末所說誠無有異時十万天悉以天華名香幡蓋供養奉散阿羌末身諸菩薩上諸天伎樂自然為鳴以娛樂之心各曠然懷寬弘意一切皆言令諸衆生普悉得明若如來忍其聞此音不恐不懼心不在懷諸華名香幡蓋无滿遍于三千大千佛土

阿羌末菩薩經卷第二

阿差末菩薩經卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四八七頁中一二行第五字「中」，資、磧、普、南、徑、清作「忠」。

一　四八七頁中一六行末字「惓」，磧、普、南、徑、清作「倦」，下同。

一　四八七頁中二一行第一一字「悕」，資、磧、普、南、徑、清作「希」，下同。

一　四八七頁下三行第一二字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「其所」。

一　四八七頁下八行「本行」，磧作「待本」；資、普、南、徑、清作「行本」。

一　四八七頁下一〇行「已盡」，資、磧、普、南、徑、清作「盡之」。

一　四八七頁下一九行第一〇字「計」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八七頁下二〇行「之黨」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八七頁下二〇行第一三字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「欲」。

一　四八七頁下末行第一〇字「承」，資、普、南、徑、清、麗作「永」；磧作「未」。

一　四八八頁上一七行第三字「惷」，資、磧、南、徑、清作「戇」。

一　四八八頁上二一行第七字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一　四八八頁上末行末字至本頁中一行首字「所以」，資、磧、普、南、徑、清作「以能」。

一　四八八頁中一行第一〇字「覺」，資、磧、普、南、徑、清作「學」。

一　四八八頁中四行第七字「事」，諸本無。

一　四八八頁中五行第五字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「衆」。

一　四八八頁中六行「累功」，資、磧、普、南、徑、清作「功累」。

一　四八八頁中一一行第一〇字「慮」，南、徑、清作「慧」。

一　四八八頁中一九行「無常生死」，資、磧、普、南、徑、清作「生死無常」。

一　四八八頁下二行第九字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「衆」。

一　四八八頁下八行「若持衆善」，資、磧、普、南、徑、清作「持衆善本」。

一　四八八頁下一一行第四字「輙」，資作「轉」。

一　四八八頁下一七行「然者」，資、磧、普、南、徑、清作「者何」，下同。

一　四八八頁下一七行第一二字「惡」，

資、普、南、徑、清作「憂」。

一　四八八頁下二二行「捨與」，徑、清作「與其」。

一　四八八頁下末行首字「思」，資、磧、普、南、徑、清作「思難」。

一　四八九頁上二行「功累」，資、磧、普、南、徑、清作「衆功」。

一　四八九頁上二行「勞煩」，資、磧、普、南、徑、清作「煩勞」。

一　四八九頁上三行第一〇字「庠」，資、磧、南、徑、清作「詳」。

一　四八九頁上五行第一一字「玄」，資、磧、普、南、徑、清作「懸」。

一　四八九頁上一三行「譎詭」，資、磧、普、南、徑、清作「詭譎」。

一　四八九頁上一四行第二字「校」，徑、清作「文」。

一　四八九頁上一五行首字「思」，諸本作「恩」。

一　四八九頁上二〇行「有諫喻」，資、磧、普、南、徑、清作「諫喻者」。

一　四八九頁上二一行第八字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　四八九頁中一行第一〇字「忘」，資、磧、普、南、徑、清作「妄」，下同。

一　四八九頁中三行第九字「失」，磧、普、南、徑、清作「違失」。

一　四八九頁中四行「衆苦」，資、磧、普、南、徑、清作「苦之」。

一　四八九頁中九行「問何所」，資、磧、普、南、徑、清作「所問何」。

一　四八九頁中一三行第八字「某」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八九頁中一四行第三字「施」，磧、普、南、徑、清作「施與也」。

一　四八九頁下四行第一一字「度」，麗作「脫」。

一　四八九頁下九行第一一字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「世」。

一　四八九頁下一四行第七字「給」，資、磧、普、南、徑、清、作「急」。

一　四八九頁上五行第三字「得」，磧、普、南、徑、清作「若」。

一　四九〇頁上五行第八字「主」，普、南、徑、清作「王」。

一　四九〇頁上一五行末字「眼」，資、普、南、徑、清作「目」。

一　四九〇頁上一八行第八字「要」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一　四九〇頁上一九行首字「破」，磧、普、南、徑、清作「以」。

一　四九〇頁上一九行第六字「者」，資作「人」。

一　四九〇頁中一行第四字「慞」，資、磧、普、南、徑、清作「懼」。

一　四九〇頁中四行第一三字「甲」，資、磧、普、南、徑、清作「某」。

一　四九〇頁中六行第一〇字「漏」，資無。

一　四九〇頁中一三行第九字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「戒」；麗作「持戒」。

一　四九〇頁中一六行「遠近」，資、

磧、普、南、徑、清作「近遠」。

一四九〇頁中一八行首字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一四九〇頁下一行第一一字「乍」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四九〇頁下八行第五字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四九〇頁下一〇行第一二字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「布」。

一四九〇頁下二一行第二字「施」，資、磧、普、南、徑、清作「捨」。

一四九〇頁下二二行第九字「施」，資、磧、普、南、徑、清作「然」。

一四九一頁上一行第四字「曉」，資、磧、普、南、徑、清作「解」。

一四九一頁上一一行第一一字「建」，資、磧、普、南、徑、清作「達」。

一四九一頁上四行第一三字「泉」，諸本作「完」。

一四九一頁上九行末字「苛」，資、磧、普、南、徑、清作「惱」。

一四九一頁上一六行「施與」，資、磧、普、南、徑、清作「可施」。

一四九一頁上一八行第三字「過」，諸本作「施」。

一四九一頁上二二行「戒禁」，資、磧、普、南、徑、清作「禁戒」。

一四九一頁中四行「和解」，資、磧、普、南、徑、清作「解和」。

一四九一頁中五行第一二字至六行首字「所言護舌」，資、磧、普、南、徑、清作「言常護口」。

一四九一頁中九行首字「抱」，資、磧、普、南、徑、清作「懷」。

一四九一頁中一〇行「然者」，資、磧、普、南、徑、清作「者何」。

一四九一頁中一三行第一三字「腦」，資、磧、普、南、徑、清作「額」。

一四九一頁中一八行「而不」，資、磧、普、南、徑、清作「不爲」。

一四九一頁下末行第二字「猗」，資、磧、普、南、徑、清作「綺」。

一四九一頁上五行首字「嬈」，諸本作「燒」。

一四九二頁上七行第五字「廢」，資、普、南、徑、清作「發」。

一四九一頁中二一行「禁戒」，資、普、南、徑、清作「戒淨」；磧作「戒禁」。

一四九一頁中二二行首字「順」，資、磧、普、南、徑、清作「慎」。

一四九一頁下一行第八字「穢」，資作「疵」；磧、普、南、徑、清作「玭」。

一四九一頁下九行第七字「本」，資、磧、普、南、徑、清作「來」。

一四九一頁下一四行第三字「任」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一四九一頁下一四行第六字「惡」，資、磧、普、南、徑、清作「惡行」。

一四九一頁下二二行第一二字「真」，資、磧、普、南、徑、清作「直」。

一四九一頁下末行第二字「猗」，資、磧、普、南、徑、清作「綺」。

一四九二頁上七行第五字「廢」，資、普、南、徑、清作「發」。

一　四九二頁上一〇行第五字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一　四九二頁上一一行第五字「根」，諸本作「恨」。

一　四九二頁上一六行第三字「種」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　四九二頁上一八行第五字「向」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　四九二頁上一八行第八字「想」，諸本作「相」。

一　四九二頁上一九行第一一字「不」，資、磧、南、徑、清作「無」。

一　四九二頁上末行「此上」，資、磧、普、南、徑、清作「止此」；麗作「此止」。

一　四九二頁中三行第一〇字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　四九二頁中四行第九字「愚」，資、磧、普、南、徑、清作「遇」。

一　四九二頁中一一行第一二字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「名曰」。

一　四九二頁中一二行第二字「擾」，資、磧、普、南、徑、清作「憂」。

一　四九二頁中一一行第七字「正」，資、清、麗作「止」。

一　四九二頁中一二行第一三字「慎」，資、磧、普、南、徑、清作「順」。

一　四九二頁中一八行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四九二頁下五行第三字「意」，資作「竟」。

一　四九二頁下二一行「有所毀擊」，資、磧、普、南、徑、清作「不有所繫」。

一　四九二頁下末行第一二字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「德」。

一　四九三頁上八行第二字「亡」，資、磧、普、南、徑、清作「忘」。

一　四九三頁上一二行第一〇字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　四九三頁上一六行第一一字「賫」，資、磧、普、南、徑、清作「貴」。

一　四九三頁中一一行第一〇字「幡」，資、磧、普、南、徑、清作「幢」。

一　四九四頁上六行第四字「其」，南作「具」。

一　四九三頁中三行第一一字「世」，資、磧、普、南、徑、清作「三十」。

一　四九三頁中六行第六字「皆」，諸本作「能」。

一　四九三頁中一三行第五字「反」，資作「及」。

一　四九三頁中二二行「是諸」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　四九三頁下三行第一二字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法也」。

一　四九三頁下九行末字「興」，諸本作「與」。

一　四九三頁下一九行末字「其」，磧作「具」。

一　四九四頁上二行第二字「万」，磧、普、南、徑、清作「方」。

一　四九四頁上二行第一〇字「幡」，資、磧、普、南、徑、清作「幢」。

一　四九四頁上六行第四字「其」，南

阿差末菩薩經卷第三

西晉月氏國三藏竺法護譯

佛告阿差末仁者於今為能苞裹一切衆生乎阿差末言承佛聖旨具悉任受阿差末菩薩適入三昧應時一切諸有色身供養華香繒蓋幢幡皆入齋中其身如故不增不減有一菩薩号曰大淨問阿差末所入三昧名曰何耶顯現變化乃能悉受一切色身華香幡蓋其身如故而不增減阿差末曰其定号名普受色身大淨復問是三昧者但能受此復受餘乎阿差末曰三千大千國土悉入於身不見所在所以者何以威神故無所增損時諸衆會諸天人民菩薩聲聞皆各有念猶如久渴望想飲矣欲見大士所化神變佛知衆心語阿差末為一切人現是三昧阿差末曰輒奉聖教應時十方諸會菩薩佛及衆僧悉自見身坐阿差末齋阿差末齋現有國土名普莊嚴諸菩薩服如莊嚴國衆菩薩也亦復皆現在其齋中所顯普嚴巍巍如是現威變已衆會各坐續復如故大淨菩薩報阿差末三昧聖恩威德超殊光光乃尒阿差末曰是不足言所以者何三千大千天地山陵悉受色身為微末耳受江沙土不以為迮況其餘耶說忍辱品演神足時七十姟仁和善人發大道心万二千菩薩皆得無所從生法忍

舍利弗問阿差末願樂復聞菩薩精進而不可盡阿差末曰菩薩有八精進無盡何謂為八一曰被于弘誓大德之鎧是為精進而不可盡二曰合集精進而無所退三曰勤學長養一切功德四曰常欲養育普及衆生五曰造立無數福慶之原六曰心元無求諸度無極七曰曉了智慧而無窮極八曰欲得備悉一切佛法以故無盡是八精進而不可盡阿差末曰所以名曰被弘誓鎧不以生死用為勞苦故所以者何不計劫數當成佛道亦不思念於若干劫行菩薩業所以名曰為弘誓者不限長遠無量劫故菩薩猶為一切之本方俗所更始數一日至十五日若三十日合為一月十二月為一歲如是轉進至十万歲若百千万歲發意求道悉却是數猶若干載乃見一佛如是比數諸江河沙初發意等一切衆人各皆發心各悉包容江河沙等諸菩薩亦如是無央數不可計一切人悉發意意所知裁及一事其未所知不可稱計猶如供養江沙等佛然後乃具施度無極戒忍精進一心智慧三十七品亦復若斯菩薩聞是其心不懈不捨弘誓大德之鎧江沙等人皆發道意合集此德乃能具足一大人相一切如是各如前功乃悉周備諸大人相其大人者謂菩薩也菩薩聞是不以為勞所以者何未曾違捨弘誓鎧故是為菩薩被弘誓鎧而不可盡

何謂增長精進而不可盡若有菩薩勤欲聞法不計遠近不惡水火所以者何無懇惓故菩薩增長合集功德不用退却合會勸助衆功德故何故合會欲以開化衆生之故令其度脫使入泥洹故而般泥洹不以懇惓有

堅固心無能迴者常求功祚不用猒
惓恒住大哀故曰合集菩薩所至行
步坐起不忘道心如一念頃念佛法
教護於一切不以為煩故曰合集而
不可盡何謂長養一切精進而不可
盡所立功德志願常存於諸通慧以
故名曰為不可盡猶如衆龍還雨大
海不可別知滴數多少計之無盡諸
通慧者功德如是至不可盡何謂造
立無數功德所作用心為一切故常
懷等意所立功祚不離通慧所修福
願欲使衆生皆共蒙恩以故名曰立
無數德何謂心求諸度無極衆生四
大悉不可盡不可數者入此諸數一
日悉教三千大千世界衆生之類如
是比像不可稱載阿僧祇人皆開化
之無限如斯百倍千倍万倍億倍百
億万倍不可計喻所教度者為少少
耳聞是不恐亦不畏懼為應精進是
謂造立無數功德而不可盡何謂曉
了智慧而無窮極菩薩功德不可盡
故如是悉計一切普知諸衆生本所
作功德乃及道迹往来不還無著緣
覺皆合此德乃成於佛一毛功德合
集計是各各悉成體諸毛孔巍巍衆
德乃能成佛兩眉間相若斯眉間千
倍之福乃成頂相所以者何天上天
下無能堪任見佛頂故以是故曰德
不可盡慧無窮極又復何謂慧無窮
極正使三千大千世界衆生悉篤信
佛如是信佛其信百倍乃與奉信者
同等功耳設奉信等周滿三千大千
世界其智百倍不及八等人若八等
人滿三千大千世界其智百倍不如
道迹若三千大千世界充滿中人求
道迹業往来不還及與無著其智百
倍不如一緣覺智若三千大千世界
滿中緣覺猶不如一發意菩薩之智
正使三千大千世界充滿其中初發
意菩薩其智百倍不如阿惟越致正
使三千大千世界衆生悉成不退轉
其智百倍猶不如一一生補處菩薩
之智正使三千大千世界衆生為一
生補處其智百倍不如一如来處處
慧力合諸力無所畏入佛法遊要慧
所以者何其一切智悉入佛音菩薩
閒是不恐不懼不畏不難是則名曰
習無窮慧而不可盡何故習無窮慧
而不可盡用入一切衆生心故正使
過去衆生心念無限其發道意一人
明解悉曉了知此諸過去衆生心念
等於衆生猶如一人如斯比像不可
稱計衆生之黨皆婬怒癡之所覆蓋
復有一人入婬怒癡惑乱之中而為
衆塵見憒迷荒菩薩發意恒以道慧
皆知衆生婬怒癡乱是曰慧明之聖
如智若諸衆生悉各發意善惡因緣
因緣所為起者滅者如是慧者雖處
其中心不以煩皆能暢達猶如虛空
其虛空者無不空處聖慧者然心所
明解三世衆生靡所不達故名曰慧
而無窮極亦不可盡何謂一切佛法
亦不可盡悉具一切六度無極求諸
佛法若有菩薩從初發意所修方便
然後乃致坐佛樹下發心功德不可
稱計普悉具足皆成佛法故曰菩薩
合諸佛法而不可盡
復有菩薩合集精進亦不可盡身所
立德不以為難口演功祚亦不以惓

意惟勤修其身口心三事精進則是
元首何謂意精進其意泰然何謂泰
然用求佛道用求佛道為何謂也恢
弘其心寂無所為何謂發是發是意
者謂發道心是此則菩薩之大哀也
何謂菩薩地信樂無我是曰為忍何
謂發是其發是者悉能摠攝一切衆
生故何謂為處用得備悉具諸法故
不以生死為勤勞也其發是者不著
三界其發是者身諸所有無所愛恡
又其處者所可施與不嘆宣已有斯
德行所謂處者不以禁戒而自稱嘆
意存自大又其處者忍衆苦惱不以
是業而懷憍慢所謂其處所獲功德
轉曰增益巍巍無量所謂處者是志
庚脫不離布施伏心制意所謂處者
學問無猒如法習教所謂處者如所
聞義奉行不改無有異意所謂處者
習學思惟不可譏法摧謀方便不以
為難習無怖望所須宣法誦習諷誦
念察曉了其義之所歸趣不用勞猒
而慇懃也學修元元無所想報是有
四事是為菩薩之所修行所以者何

其能發此慈悲喜護又其處者所臨
察意普懷大哀又其處者緣是之故
具足五通習無生死又其處者得四
意止逮于順理不當所思而不惟之
又其處者知四意斷不廢功德亦不
抑制無福慶人所以者何修中間行
又其處者神足所習如佛法教無所
怖望又其處者習學善德諸根不乱
無限非法悉能分別又其處者謂十
種力無有能勝心懷聖智又其處者
欲求佛覺諸興造行入衆法義而不
自大成七覺意又其處者求斯道德
不念諸來及住去者亦無所想又其
處者慕求肅敬寂靜其志而無憒乱
又其處者欲得正觀明察諸法求其
所存又其處者曾所博聞便能修習
常如法住務修身德行又其處者求
于法身而損衆俗妄想之著信達無
形又其處者謂彼音聲常欲莊嚴隨
時暢出通于十方又其處者樂如道
行脫不脫者使至永安又其處者謂
不合非勸化四魔何謂四魔一曰身
魔二曰罪塵魔三曰死魔四曰天魔

又其處者離諸惡習修衆德本諸穢
寂然而不興乱又其處者普見道慧
察衆緣起又其處者見諸所入世俗
所作消息方便因濟度之又其處者
咸觀道法而隨時化是意精進而不
可盡若有能具一切處者終無諸難
所作悉解不以妄想住所行慧亦不
動轉一切所行皆不離慧何謂菩薩
行不離慧所行功德悉因是法常為
一切興無極慈无極慈者不盡世俗
因佛道慧不隨無為是名菩薩无盡
精進宣說精進不可盡時九十六垓
諸天世人皆發無上正真道意三万
二千天子悉得无所從生法忍
舍利弗復問阿耆末菩薩言豈復有
義施度无極不可盡乎阿耆末曰用
十六事而不可盡聲聞緣覺所不能
及何謂十六一曰所施不懷異心而
悉具足如來法施二曰所施不興斯
念吾緣是故當獲福報三曰所施普
慈一切不懷異心四曰所施不念望
得三昧正受所以者何不樂生于淨
居天上常好人間五曰所施皆能達

知衆生心行六日所施其意清和所以者何欲使其心隨己計故亦令其身從心所念七日所施如受者意所以者何其德以過色無色天八日所施興寂寞俱亦復恬怕所以然者過諸聲聞緣覺上故九日所施不惕恨心所以者何欲使究暢至成就故十日所施威神巍巍無能制斷十一日以智慧施普等衆生立度一切上二日其所施者所施與人隨意喜樂而惠救之心常正安所以者何能御意故十三日其所施與不斯三實所以者何不捨如来至真之種十四日所施常明不懷猶豫而不迷惑十五日所施興者順如法教所以者何所行隨義十六日所施與無所不知有所興造樂智慧本所以者何欲令其智無有窮極其廣大故是為菩薩十六事業施度無極而不可盡

何謂為禪心寂靜故何謂神通慧具足故何謂為慧所見諸色是則不通觀諸色盡其意不隨此名曰通所以者何而不中道行取證故其所聽聞皆在不通諸可有音悉無逮得此名曰通悉能曉知衆生心行是則不通心除此智不以盡心而造證矣所以者何不取羅漢此名曰通能自知本因所從来是則不通不於三世而有罣导此名曰通遍諸國土是則不通雖遍諸國解無所有無刹土想此名曰通信向諸法是則不通達見一切諸法本末此名曰通一切所作有妄想意是則不通曉了衆生無所怖畏此名曰通樂欲往生若過諸天釋梵四王是則不通菩薩皆知一切聲聞緣覺所修聖慧悉能揔攬此名曰通為衆元首所曰元首在於諸法最上之故因是名曰通慧功德而不可盡阿差末菩薩復謂舍利弗言因諸乱意菩薩以故習自伏心是曰為禪其智慧者悉捨衆惡是曰禪定又菩薩行習住定意則無變心所以者何云修正住修正住故習六度無極正諸法故習諸法者用正故學習菩薩行等心衆生已等衆生便等諸法已等諸法知菩薩心已知菩薩則能暢解衆生志操知衆生已則知諸法是名曰習別等一切衆生之類悉等諸法而無適莫等住諸法是名曰定意為正受矣空無想願謂等生死等生死者便等諸法其已平等坦無偏黨心普等者等衆生心等衆生心已乃謂平等故曰普等其心所行平若虛空如地水火風無有愛憎其心等者無憂無喜其身已住不晌佛土定若三昧不以諛諂如本際住而不自大亦不賤已不癡不惡亦不多辯唯欲曉了法之本原是時非時常隨時宜不從一切世俗之穢越世八事利衰毀譽苦樂有名失稱捨諸有為不好憒閙隨是法者不離三昧所以者何皆見天下所造立行隨其所行續在三昧莫能知者是曰菩薩善權方便深入智慧寂度無極若欲三昧執御其心由無極哀而隨因緣所以者何用衆生故斯義名曰善權方便寂然恬怕三昧之業此為聖慧已如三昧所建立者依仰佛慧是曰善權而於諸法永無所求是曰智慧奉執定意之

以功德化護諸法是曰善權其心坦然不壞法身是曰智慧以三昧定住念佛身諸相種好是曰善權弘恩元元念佛法身是曰智慧於三昧中念佛諸音猶如梵聲是曰善權思知諸法無有言辭是曰智慧住於三昧心如金剛是曰善權雖獲禪定不忘世俗衆生群黨是曰智慧而於三昧念備本願長育一切是為處處隨時善權又於禪思解于衆生悉無吾我是曰智慧遊于三昧不捨諸法是曰善權曉無本末亦無根原是曰智慧修于三昧思諸佛土悉為清淨是曰善權解諸佛土都無所有是曰智慧在三昧住惟有佛樹修之莊嚴是曰善權身離衆欲而無穢濁是曰智慧又在三昧念轉法輪是為善權遵行禪定轉無所轉是曰智慧住于三昧欲見菩薩以相莊嚴是曰善權以濟衆苦無有煩惱是如來禪如來禪者了一切法永不貪欲不想塵勞知諸情樂除衆法想名曰禪思是為菩薩所生地慧開士大士以諸一心與法不同塵是乃名曰不可盡禪不為一切衆魔得便則為正覺造諸法器所以者何靡不含容正士說此寂度無極不可盡時四万菩薩得日明三昧何謂日明三昧定者猶日出時燈火炬燿星宿月光闇蔽無明菩薩已逮是三昧者一切衆聖咸為覆蔽所以者何其慧巍巍明弘廣故一切聲聞緣覺智明皆為覆蔽以故名曰日明三昧菩薩已住寂度無極悉能逮成諸三昧定粗舉都較取要言之演諸三昧名有三昧名曰照明有定名月光有定名莊嚴有定名嚴燿有定名修嚴有定名無極暉猛伏有定名其明消冥有定名如諸法教有定名成光明有定名無所憂有定名立堅固有定名等如太山有定名法明有定名法御有定名法君有定名法慧順教有定名感法寶有定名法城揔持御有定名知人意行有定名幢英棄衆煩苛有定名力制四魔有定名已成十力有定名斷諸塵闇有定名造燈光有定名堅住若地有定名如須弥有定名猶安明有定名智行光燿有定名智不可計隨具教有定名心教柔軟有定名無所求脫有定名如水日月光有定名猶如佛身有定名等諸無我有定名調為隨教有定名見得諸佛念有定名法意無量有定名無退不轉有定名衆毒消淨如月有定名入空寂有定名曉衆想有定名無顧有定名住一心有定名如金剛有定名無極光莫能當有定名自在淨有定名內諸勞煩盡有定名廣大如空有定名入一切業有定名心思得慧有定名慧悅人無盡有定名成聖慧有定名揔無所忘有定名冥普見明皆多樂有定名慈行有定名心本淨大哀有定名入諸護有定名心等入無所量脫有定名法法住有定名智明達有定名解暢有定名不可數有定名充飽衆有定名无不了有定名脫慧隨化衆有定名金剛蓮華有定名了無常有定名尊智慧有定名奥伏有定名諸佛念有定名隨教明脫有定名叢佛上有定名開闢靜

諸國有定名入衆生心喜有定名正
真直有定名以菩薩道六度無極嚴
有定名覺解結有定名覺意華有定
名施脫若天藥有定名光無不周有
定名明無住佛有定名甚深妙有定
名積寶如海有定名如山方面有定
名神足甚廣無不揔有定名見無數
佛有定名揔諸學有定名如彈指頃
無不知有定名智不可限計如大海
如是等定億億巨姟菩薩以住寂度
無極普備斯定
阿差末菩薩復謂舍利弗言智度無
極而不可盡為何謂也如所聞慧輙
建立行故曰不可盡應如斯行有八
十事何謂八十
順所聞　尋如意　如教習　從善友命
不自大　所作不忘　常恭恪　從經業
如言從　數習智　勤心受　不失節
不忘念　意不乱　興寶意　顯藥志
除諸病　是意器　樂忍辱　思樂諦
入慧意　學無猒　施無所慕　施無適莫
所聞諦思　歡喜啓受　心悅身輕　其意清和
而无煩苛　所學如本　常喜說法　聞欲向道

法自守者　好聞正　不在異學
唯受雅智度無極　逮於菩薩方等經
但慕聽權方便經　又好聞習四等心
復察解了無神通　如初意耳無異念
心務於諦善方便　唯欲聽之無生法
不貪觀　但悅慈　了十二緣　達無常
知於苦　暢無我　欲知寂　分別空
解無相　體無願　曉生死　了功德
達衆生　知無忘　嚴其音　若城郭
所聞勤執　樂聽經寶　在俗知俗　啓於中意
以為伴侶　欲聞降伏　諸事業
常志思僥　普入諸法　慕斷貧乏
所云貧乏　謂智不足　念解遵通
曉解聖慧　悅受正道　曉無智者
悉化使知　了常遭苦　給不足者
別離一切　無功德業　明識其本
衆惡不為　暢益身義　達利不生
解安隱行　樂不懷恨　欲別至尊
無極之事　念諸佛法　所因獲致
是為名曰如所聞慧輙建立行
阿差末菩薩謂舍利弗言菩薩有三
十二事所入隨時何謂三十二
隨音響入一欲入於觀二入心所行三

入身求脫四而濟衆生五入不斷无常
入無所著七入隨因緣所可作為八
所入無人九入於無壽十入於無命十
入去來今之所住處十二入功德業十三
入空不懸十四入于無想十五而入無願
不廢勤修不以空取證無想不願護
已不墮十六欲入三昧而修正受悉向
成就三昧正受以故不生無色天所
以者何擁護所致十七又入諸通智慧
之原雖尒不入盡滅之徑十八又入無
生濟諸所生十九復入本際思惟其義
十二欲入無際而不取證所以者何有
將護故所云無護則為聲聞二十一欲
入衆生解無吾我不捨大哀二十二入一
切畏生死之難二十三所可遊入雖有生
死無為生故二十四又入所猒衆諸塵勞
二十五入猒欲者亦不墮落所以者何不中
取證二十六又入不思貪欲之黨入不捨法二十七
入諸犯法而不為非二十八入權方便所以
者何由因衆生意墮貪愛欲開化故
二十九本闕三十所入教授應病與藥三十一菩薩所
度各得其所三十二是為三十二事所道如
事所以者何不失節故猶欲入城會

從門入欲暢衆緣當眼察之解緣業者則不諍訟欲令無爭莫如自守欲知無言為佳快者不如莫語所以者何不喜語者自護身口不欲所止勿在彼居不欲動者慎勿得轉無怖埋者亦無所想是故曰等欲不迷色當正堅住已堅住者尒乃達至不樂令變常自謹慎若慕寂靜將養已者勿得稱已不欲下者莫自矜高不高不下具足正法不喜損者無有能譴若樂便安所作無失無所失者則無有疑無有疑者解無本故便無所失等於三世而無差特等三世者無所增損不住於色痛想行識亦無殊特眼見色識則無所住耳聲識鼻香識舌味識身軟識意法識悉無所住從本淨行如法如慧如審諦行如無吾我見諸法行無我曰慧解諸所有皆無所有亦悉無本是名曰慧不以身綺而懷自大是名曰慧知於菩薩習正真慧達為一切衆生之故衆生故者心常不捨不離諸法是乃名曰菩薩習慧

阿差末菩薩經卷第三

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿差末菩薩經卷第三

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四九八頁上一一行第七字「名」，諸本作「曰」。

一　四九八頁上二一行第二字「上」，諸本無。

一　四九八頁上末行第九字「在」，磧、普、南、徑、清作「有」。

一　四九八頁中一行第六字「是」，諸本作「是也」。

一　四九八頁中一五行末字「無」，諸本作「元」。

一　四九八頁中一九行「以名曰」，諸本作「名」。

一　四九八頁中二二行第八字「限」，諸本作「猒」。

一　四九八頁下四行「千載」，徑、清作「千歲」。

一　四九八頁下四行第九字「是」，諸本無。

一　四九八頁下九行第三字「江」，諸本作「江河」，下同。

一　四九八頁下一七行末字「盡」，諸本作「盡也」。

一　四九八頁下二〇行第五字「惓」，磧、普、南、徑、清作「倦」，下同。

一　四九八頁下二一行第二字「用」，諸本作「以」。

一　四九九頁上九行首字「通」，諸本作「明」。

一　四九九頁上一四行首字「大」，磧、普、南、徑、清作「天」。

一　四九九頁上一九行第九字「懅」，諸本作「懼」。

一　四九九頁上二一行第一三字「可」，諸本作「可窮」。

一　四九九頁中末行首字「所」，諸本作「所所」。

一　四九九頁中末行第一二字「音」，諸本作「意」。

一　四九九頁下二行第四字「慧」，諸本作「慧也」。

一　四九九頁下一四行「其虛空者」，諸本無。

一　四九九頁下一四行「心所」，諸本作「其心」。

一　四九九頁下一七行首字「亦」，諸本作「而」。

一　四九九頁下二〇行第一二字「曰」，諸本作「謂」。

一　五〇〇頁上一行第八字「心」，諸本作「意」。

一　五〇〇頁上二行第二字「首」，諸本作「首也」。

一　五〇〇頁上六行第一一字「曰」，諸本無。

一　五〇〇頁上七行「其發是」，諸本無。

一　五〇〇頁上一〇行末字「惱」，諸本作「惜」。

一　五〇〇頁上一二行第一三字「稱」，諸本作「讚」。

一　五〇〇頁上一三行第四字「大」，諸本作「大也」。

一　五〇〇頁上一五行「轉曰」，諸本作「日轉」。

一　五〇〇頁上二〇行第五字「惱」，諸本作「希」，下同。

一　五〇〇頁上末行第四字「爲」，諸本無。

一　五〇〇頁中二行第一〇字「者」，碛、南作「著」。

一　五〇〇頁中六行首字「抑」，諸本作「可」。

一　五〇〇頁中六行末字「行」，諸本作「行人」。

一　五〇〇頁中一一行第四字「覺」，資作「學」。

一　五〇〇頁中一三行第六字「住」，諸本作「往」。

一　五〇〇頁中一四行第六字「敬」，諸本作「恭」。

一　五〇〇頁中一七行第六字「修」，諸本無。

一　五〇〇頁中一八行第五字「損」，諸本作「捐」。

一　五〇〇頁中一八行第八字「妄」，諸本作「望」，下同。

一　五〇〇頁中末行第五字「塵」，碛、普、南、徑、清無。

一　五〇〇頁下七行末字「不」，諸本作「無」。

一　五〇一頁上六行第一三字「協」，碛、普、南、徑、清作「挾」。

一　五〇一頁上一一行第六字「正」，諸本作「敬」。

一　五〇一頁中一行第八字「音」，碛、普、南、徑、清作「意」。

一　五〇一頁下三行第一一字「曰」，諸本無。

一　五〇一頁下四行第六字「想」，諸本作「相」。

一　五〇一頁下六行第四字「等」，諸本無。

一　五〇一頁下六行第一一字「心」，諸本作「心等」。

一　五〇一頁下一二行第七字「時」，資作「則」。

一　五〇一頁下一四行首字「譽」，資作「譽稱譏」。

一　五〇二頁上三行第一三字「恩」，諸本作「思」。

一　五〇二頁上九行第九字「爲」，諸本作「曰」。

一　五〇二頁上二一行第一二字「知」，徑作「如」。

一　五〇二頁上末行「大士以諸」，諸本作「所以者何」。

一　五〇二頁中一行第二字「塵」，磧、普、南、徑、清作「塵俱」。

一　五〇二頁中四行第六字「万」，資作「方」。

一　五〇二頁中六行「無明」，諸本作「則無」。

一　五〇二頁中一二行「名有三昧」，諸本無。

一　五〇二頁中二一行第二字「苛」，資作「拘」，下同。

一　五〇二頁下一一行第五字「内」，諸本無。

一　五〇二頁下末行末字「静」，諸本作「淨」。

一　五〇三頁上二行首字「真」，諸本無。

一　五〇三頁上九行第一一字「計」，諸本無。

一　五〇三頁上一〇行「等定」，諸本作「定等」。

一　五〇三頁上一六行第六字「意」，諸本作「行」。

一　五〇三頁上一九行「忘念」，資作「念忘」。

一　五〇三頁中六行第二字「貪」，諸本作「貪世」。

一　五〇三頁中九行第九字「音」，徑、清作「意」。

一　五〇三頁中一五行第四字「知」，諸本作「智」。

一　五〇三頁中一六行第七字「德」，資作「勲」。

一　五〇三頁中二二行第二字、末字及本頁下二二行正文第一〇字「二」，磧、普、南作「一」。

一　五〇三頁下五行第八字「想」，資、磧、南、徑、清作「相」。

一　五〇三頁下一八行「入不捨法二十七」，資、普、徑無；磧、南、清作「二十七入不捨法」。

一　五〇三頁下一九行首字「入」，磧、南、清作「不」；普、徑作「入不捨法不」。

一　五〇三頁下一九行第五字「而」，資無。

一　五〇四頁上六行第八字「曰」，磧、普、南、徑、清作「曰慧」。

一　五〇四頁上八行第七字「慕」，資作「募」。

一　五〇四頁上一七行第五字「如」，資無。

一　五〇四頁上一七行第六字「慧」，磧、普、南、徑、清作「慧行」。

阿差末菩薩經卷第四

西晉月氏門三藏竺法護譯

阿差末菩薩謂舍利弗言菩薩習智入於諸法故無所著是名曰慧有十六事不與慧合何謂十六用無明故而起陰陽從生老死皆不與慧同諸所作為亦不同塵亦復不與六十二見而雜錯也不自貢高亦不卑己有利無利若譽若謗若稱失名若苦若樂過世八事貢高自大謙卑恭慎俗間有是二十一事不與合同去衆煩惱不為愚冥覺寤睡眼脫諸恐懼不與罪合及諸心垢不除五陰故至生死身魔罪魔死魔天魔面共合也一切衆生我人壽命無所悕望而造因緣諸有怖望俗間之念當尒不尒是與非事皆縛着業有所貪慕與戒反矣不奉禁戒奉禁戒者忍辱瞋恚精進懈怠一心乱意智慧愚冥以度無極貢高謙遜皆離是事堅住不住謂梵志也定意堅強功德剛柔消一切念使無有餘便屬無為國土好醜衆

生吉凶一切善惡愚慧識明生死滅度諦與不諦離一切念其智者無所觀無有見無有相不想泥恒何謂為慧察之計校八法功德曉了八法何謂為八曉於五陰了四大解六衰別四諦達十二緣暢明三世識分別一切羅漢及緣覺至菩薩演諸法何謂曉五陰諸所生滅猶如幻化夢中所見芭蕉野馬山中之響鏡中之像水中泡沫觀於諸色我人壽命解色如此痛如水泡想若野馬生死如芭蕉識者如幻計水泡沫野馬芭蕉幻化所以者何此微妙故其微妙者無我無人無壽無命是曉五陰我人壽命猶如幻矣識亦如幻是曉五陰五陰墮俗世俗相者閑現便無是為世相其世相者非常苦空非身之業其知是者曰曉五陰何謂了四大地水火風其法界者不為剛強水者法界則無有水火亦法界不以自熱風者法界不用動搖其四大者謂眼所識計於法界不以眼視視悉知之其法界者不以耳而聽聲鼻不向香口不味

味身不細滑意不著法意解法界悉以具足衆生法界如譬喻之嘆情志性法界平等平等如稱歎界法界亦等如稱色無色界法界悉等如稱生死之界泥洹之界法身之界等稱如空法界亦如所以者何有德無德亦等如空而無有異亦不可量悉叵稱載其泥洹界亦復若茲不可講說此入法界是名曰智号了四大何謂解六義如解言曰其眼亦空而無吾我亦不無我是亦悉空所以者何解我空者在於諸蘊而不爲義是則名曰解於六義諦討六義不著不斷是爲菩薩解於六義眼色爲蘊所視不遠所以者何不中道取證耳鼻口身意亦悉如是是曰菩薩解於六義何謂六義其能分別六義別六義已便入于道不別義者則非是道又如菩薩用大哀故不近不遠以衆生故不捨大道亦不離施是曰菩薩解於六義何謂別四諦知苦習盡道不得五陰處是曰知苦所生爲習色現尋滅名曰爲盡得道無道心以等住故曰爲

道菩薩知四諦而不取證所以者何護一切故是曰別四諦復有三事何謂爲三其真諦相審解如本其世俗言假有号耳了真諦心不念有無審解本者一切諸色悉爲平等所以者何不中道取證以相爲應是則名曰別於四諦

阿羞末菩薩曰其諦有一無有二也所以者何如來至真無所怖望亦不想求色爲無色無所怖望這得其中是別四諦復有五陰苦者是惱之相如解空者是曰苦諦暢達五陰所從緣起是曰習諦所見万物皆有想求別了其意而不貪慕雖不求者亦復不忘是曰等知盡滅之義不爲去來今現在事而俱同塵亦不住中是曰盡諦欲致道者了苦習盡不在二事所謂二事猶豫結網是曰盡諦諦觀察之知之爲苦是爲菩薩別於四諦一切所見苦樂善惡心觀世間悉了本末是曰知苦諸緣皆苦是名曰習解慕世苦不以爲求雖不求望不貪盡證所以者何不中取證是曰菩薩

因知求道猶欲度水而不求船不能橫越思惟其便若得極本乘騎其上可以得度所以者何不憂不慶不愁莊苦作是行住如四諦教不以色諍而墮取證是曰菩薩別於諦矣意察生苦苦從緣生亦不從緣是曰知生一切所生亦無所生無有起者亦不滅盡不興滅意是曰意寂而苦滅矣樂知未勝而伏其心意解入此是曰知道不住其中所以者何慧無住故是曰菩薩別知四諦

何謂達於十二因緣謂因無明便致生死如諸法教其有所生了不可見亦不可知所以者何無有生故亦非不生以了知斯因緣之事緣求泥洹諦了衆生所行不等有上中下緣作罪福故造行道所當致者興無生緣修諸法業爲道合者是爲名曰解十二緣設無是緣則消除矣所謂消除謂無明滅无明滅者謂老病死滅老死已滅能達此者解十二緣諸所有因悉法所摠諸所有緣皆法所合其因緣合非我非彼亦復不是我人壽

命悉無所入如是人者不在一切諸所有也其意善解是十二緣菩薩悉欲具足諸法具諸法已皆了無常不藏取識所以者何護衆生故是曰菩薩解十二緣何謂明三世悉知去意有德無德觀身他人等無有異所以者何身有誤失他人有過悉代悔之建所作福因此福祚發心求道是爲菩薩過去功德其當來意所作功德悉用發心五菩薩願諸所發心以護制持執心堅固不受濁意是當來福令現在意所作功德以正衆緣是爲功德悉捨諸穢不隨非教是不離德所以者何近佛道故是現在福察去來令信三世空觀三世法則以智慧無元勸助去來令佛用善權故曰明三世諸去法盡所以者何不可見故不以去德而變其心諸當來法視無所生不以是疑察現在法亦無所住則無處所所以者何不捨道心是故名曰明於三世善達智慧過去已滅當來未至現在無住智無破壞菩薩興德悉欲合會是故名曰明於三世

以慧悉念過去功德所以者何今者所作皆前世福因發來心當來發心故斯智慧業具足所願其現在德不以爲難所以者何菩薩願故是則名曰明於三世爲諸衆生於過去世悉知作德所以者何護衆生故往古所教令續化之所教訓者欲令其人見當來佛神足變化於法道義便有增益有增益已亦增福利益諸群黎佛以興世多所饒益其所誓願悉無量

導是則名曰明於三世

何謂明解羅漢及緣覺棄諸菩薩德若无佛者則無羅漢佛興于世有羅漢法羅漢法者因聲聽解得聞聲者便備戒禁戒禁已備謂以如戒已如戒者具戒定慧度知見品是則名曰明解聲聞從是所緣得阿羅漢知德無德而了非常得脫生死在於三界悉猒衆欲達非常苦所以者何諸法無常其泥洹寂亦無所有不來所生所以者何畏生死故畏生死者不信俗業身如怨讎四大若蛇六衰空野不顧所生五趣周旋受泥洹護如是

行者明解聲聞何謂識解緣覺菩薩皆知云何緣覺所造五德所興功祚出羅漢上所以者何所行精進超越過上施与特戒聲聞不逮所以者何聲聞所行其心局迮所奉供佛慧不足言既入佛法所學樂小不思不慧所以者何閑衆樂音而穢猒之所學少少常喜懷恨依大得免而樂尊務所興施与恩十二緣由來得脫已身校計獨信守道從緣起行而建立功德是則名曰識解緣覺

何謂暢解大乘之業所入曉德不可稱載其乘廣大曠然無極爲衆生薰行權方便其德弘嚴不以爲難皆惠衆生之所欲樂以度無極化成大乘悉知一切人心所行欲度脫之越衆緣起不謂佛道爲難得也復以光明照於衆生其心特尊卓然無侶度一切苦曉了諸法無有陰蓋降伏衆邪皆令清和拔攝道法三十七品威德殊特猶跱幢幡遊十二緣不着不斷諸所可見憂慼睡眠嫉恚調戲不可乏事悉遠離之莫以佛慧諸相種好

而爲綺飾以乘嚴已身口意行所以
者何無有罪各是則名曰大乘功德
大乘功德則是天上天下衆生之度
何謂一切衆生之度諸法悉合謂脫
不脫脫不脫者菩薩大士充續功祚
是名曰脫曉了生死所興功德謂身
口心以明曉了口作功德身立福祚
身口心行三事生死菩薩以緣曉知
脫便願薩云若諸通敏慧是曰明達
脫已復曉諸不脫者五度無極入智
度無極謂爲脫者不以爲難解度無
極常悉揔攝菩薩善權皆蒙光明照
于一切所以者何則以四事揔及他
人無我無人無壽無命無執無捨是
故分別用脫之故造菩薩願明解度
脫謂於生死稍稍得進以無所斷無
所斷者不滅生死不滅生死者是爲
菩薩無所破壞所以者何不与無瞻
勢者從事以是故曰分別未脫空無
相願以此法察曉了諸見菩薩信故
所以者何於三脫中能不墮者是曰
未脫謂不取證在於三界而無所着
是名曰脫雖在三界廣施方便所以

者何用明智故不墮取證是則名曰
曉了脫德所造功法皆以具足諸通
敏慧已具通慧不離普智是曉諸法
阿差末菩薩謂舍利弗是八事法与
智慧合而不可盡是智慧法咸知分
明以能分明如佛法者無有殊異所
以者何以去睡眠非法之故是則願
力便逮道法諸經慧相智慧光明照
於本際已入於慧諸欲見者悉以曉
了能至泥洹揔持慧故不捨道法以
信智慧衆垢悉除其大智者則是諸
法之元首也自然慧者無有師主皆
解諸欲而無所着所以者何因逮道
明以慧斷根故不可盡衆想悉空所
以造根由癡冥故欲致聖明則以慧
藥教守道者咸得正住其來學者以
慧訓誨各使得所用智慧明悉照癡
冥各令得明其無眼者悉獲法眼僉
得徹視無餘慧明皆越諸色真諦之
慧無復結網以慧教告其不伏者悉
令自降爲諸闇冥顯智慧眼不可盡
慧靡所不入行莫不周所以者何暢
十二緣所宣智明解諸縛着令無誤

十二緣所宣智明解諸縛着令无誤失不以生死
而爲迷荒阿差末菩薩謂舍利弗菩薩大士以
慧揔攬入衆生心隨其所行皆見心念明解分別
群黎之黨無功德者以慧導利菩薩
智慧悉遍聲聞緣覺之乘上至正覺
是爲慧處斯菩薩學名曰智慧而不
可盡演智度无極暢不可盡說道品
法時三万二千菩薩悉得無所從生
法忍
阿差末菩薩復謂舍利弗慈氏菩薩
而不可盡所以者何其慈曠大無邊
際故仁若虛空不可限量所以無邊
者猶若衆生四大如空無所不周以
慈普覆亦如四大地水火風不可稱
限故不可盡菩薩孔慈亦復若茲不
可窮極故曰無際猶空無邊一切四
大悉不可量衆生無盡仁不可限故
曰菩薩大慈无盡
尒時舍利弗問阿差末衆生四大數
不可盡爲何謂也阿差末曰地水火
風其數過於藥草藂林時舍利弗復
問可爲衆生興喻引譬乎阿差末曰可
假借喻不可以民庶爲數極舍利弗

問所喻云何阿差末曰猶如東西南北四維上下合爲世界各如江沙十方佛土合爲大海取一切人盡任海邊各以一毛取海水數舉一渧水爲一江沙人舉二渧水爲二江沙人如是渧數大海水盡衆生之限不可盡極群黎四大亦不可盡數亦復若斯菩薩大慈靡所不周阿差末菩薩謂舍利弗若能弘慈其德福慶不可盡極舍利弗言實不可盡阿差末曰若有菩薩開衆生數不可窮盡不恐不懼不以懷懷尒乃應曰慈不可盡阿差末謂舍利弗言其弘慈者是菩薩護復爲衆生有功効業所以者何無有失故衆惡麁獷悉永消除伏衆怒害及諸愛欲其有見者莫不悅顏所以者何無有衆邪諸有恐懼咸悉盡索其道端正而無偏邪悉能化導諸乱心者其有危難往就慰齊所以者何欲度脫故諸有繫縛莫不解散諸諛諂者修備質朴唯學道要不慕世榮悉爲釋梵之所歎奉常以智慧靡所不覩所以者何護衆生故修四等心

不懷異意悉棄塵勞入佛道要摠持慧業以德自嚴以超衆德三十二相八十種好皆以具足諸不備悉度脫悅哉快哉泥洹顯尊衆生不在八懷不閑之地樂以法樂以法自娛摠攝衆欲不貪王土等心衆生所行無異淨此普慧其犯戒者悉將護之現忍辱力無得自用而懷惕恣不捨精進樽思一心三昧正受其心不乱以智慧業諸所聽受孔慈具足自從身出不依仰人不從魔教所以者何以護大安因智慧解恥諸非法悉愈衆病覆護衆生常自安身亦安一切羅漢法者但歎自護不護衆生當以大慈加哀一切阿差末謂舍利弗言慈有三事何謂爲三一曰慈施一切曉了慈施法等二曰慈正真等三曰常以普慈加于衆生所謂等者發菩薩心慈而法等謂成就業而慈普等因成忍辱是謂三事慈不可盡

阿差末謂舍利弗言菩薩大士奉無極哀而不可盡何謂爲人所云人者喘息爲本本者謂命菩薩至行以哀

爲本成大乘故循轉輪王紫磨金輪以爲始元然後七寶輙來具足菩薩大衆亦復若斯以有大哀諸佛法寶普悉周備猶如長者有一微妙清和之樂其音哀美入于骨髓菩薩大士遠發孔哀愍念衆生過於骨肉猶如長者而有一子愛之无極菩薩之業大哀爲本然後具足所以者何爲一切教大哀無諂無諂行者有孔哀故便不自大專自用意亦不虛飾以至真行心中至真而無有異是爲孔哀所以者何無有邪心以逮愍哀其心數誠亦無憍慢而自放逸順隨一切誘進開化而度脫之身無所損以勢力故不貪壽命則自愛已衆惡離散覆護衆生其心已淨不捨貧匱諸厄難者所以者何不以勞故其心堅固是則愍哀其心不退因入大道菩薩真意能勤將護是爲大哀若爲諸佛作證解明亦爲自已證明供養復至大哀其心清淨所行無異所以者何能捨已安而安衆生見危厄者身歎代之心不協懼荷負一切不以爲重

堅志精進是名曰哀所以然者能忍
辱故其羸劣者將護扶之若有病者
身體臭處其心不惡欲以勞來衆危
難故請講法者不以為惓具足道心
隨人所喜人所喜者謂入異學各得
開解常抱功德以為莊嚴身諸根具
而不墮苦因成愍哀心等無餘以安
一切所以曰哀無人諍訟所以者何
無所貪故乃能備哀心無悔恨常護
禁戒恚樂導利一切衆生身若金剛
不可毀傷以身惠施無所悋惜勸助
他人令興功德是則愍哀雖身立德
而懷欣然不如勸人建立福祚不用
禪悅所以者何常為一切既在欲中
思察道慧不以為勞是則愍哀所造
功德未曾懇惓為無畏施捨貪悋心
欲使衆生咸成所願思開達者輒令
建立無極大哀所以者何為懇慶護
勸讚導首也若有犯戒反誹謗人菩
薩靜定不念是言所以者何常以佛
戒教訓十方有行惡者心哀傷之以
如來忍誨無瞻勢及愚冥黨所以者
何化令其人內入佛法菩薩普教令

學於佛三十二相哀哀亦不可盡
阿羌末復謂舍利弗言菩薩大士一
切所施以哀為本故曰建立無極大
哀亦皆以應布施持戒忍辱精進一
心智慧六度無極亦復備悉三十七
品所以者何獨能遊步無能為師所
行安諦而無瑕穢以慧愍成一切衆
生曰菩薩哀為不可盡何謂菩薩喜
不可盡所由等心為不可盡所以者
何思察法典其心悅豫不以為勞捨
諸音樂不以為樂心普住法以法自
娛身意降伏所謂伏者見人所作不
應義理衣毛為堅心悲雨淚好菩薩
道其心欽樂願如來身具諸種好三
十二相以為莊嚴諸法功勳常欲聽
經未曾猒飽恒執經文常欲堅持以
應法者不以世榮而在心懷常以法
樂而以自娛等心一切隨其所喜而
開化之所以者何各令得所如佛法
教是曰行喜執意寬弘不違如來至
真之法究暢威靈其羸劣者心不慕
法諸貪饕者心不清淨雖在三歲不
懷自大能謹慎者代之懽悅其犯非

者加之愍哀顯示道徑身心已越惡
趣恐懼堅奉戒法猶如來禁等無差
別若罵詈者心不恊恚伏令柔忍尊
敬長老謙遜年幼顏色常和心無錯
亂應人隨順先人問訊未曾諛諂是
則名曰菩薩行護而不可盡
阿羌末謂舍利弗菩薩神通亦不可
盡何謂神通一曰天眼二曰天耳三
曰知他心念四曰知往古五曰飛行
六曰漏盡何謂天眼計諸天眼龍捷
沓恕及諸鬼神羅漢緣覺目所見者
不如菩薩目之所覩悉超於彼一切
徹視無能及者為尊為上為最殊妙
巍巍無疋菩薩眼者靡所不達覩諸
徑路其眼所見周於十方無邊世界
諸有色像麁細大小遠近廣狹悉以
天眼見之明了一一分別因彼天眼見
十方已覩於五趣所生住處而察群
黎生死所歸知其報應所當獲果識
斯根原亦復曉了諸根強弱其十方
界諸佛世尊國土功勳清淨鮮明咸
亦覩之察其戒淨以此功勳勸助已
土常住禁戒所願輒成以此天眼則

觀諸佛不退轉地諸菩薩衆遠見斯義正士之黨學其所行威儀礼節舉動進止安庠和雅五千法門摠持辯才智慧善權隨時方便教學具足以真諦眼普見一切無所罣礙察一切色悉爲虛僞無一真正以至誠眼亦見解脫及而結縛以至誠眼見之本淨顯曜鮮明於諸境界悉無所着以至誠眼不復起生塵勞結網見若干冥不懷沉吟以至誠眼不住顛倒一切蔽障不慎之法所覩明徹用法光暉而照曜之以至誠眼宣布聖慧不慕飾着因緣諸行未曾懷恨無結無望不猗塵勞一切放逸以至誠眼剖判勞倦猒賢聖者隨根所由而開化之不違失相皆遣光明等照衆生以至誠眼其心清淨除諸根株永令無餘離於自大無有垢穢心性清淨而無所着以至誠眼遠見佛眼捨心自在而不馳騁除去虛僞不安諸疾衆結之靈以至誠眼達知義理進退所歸其法淨者慧聖章句行無罣礙御衆生建五大哀刈棄乱法諦度彼

岸使無有罣礙見審諦親近道場無所依怙見乞求者不懷瞋恨誨毀戒者覆衆恨心將養懸念其乱心者爲現禪定其邪智者施以慧眼若失徑者顯以正路志在小乘教以佛道微妙大法令入普智順從正覺不廢神通是爲菩薩天眼徹視無盡神通何謂天耳無盡神通以此天耳聞十方不可稱限諸佛世界所有形類天龍鬼神揵沓惡阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒所說音聲人与非人言語所趣一切賢聖諸佛聲聞緣覺言辭諸菩薩等所暢音教以此天耳咸悉得聞所聽了了無一蔽障及復察聞地獄餓鬼畜生音聲蚑蝱小虫蚤虱蚊蝱能拂音聲皆得聞之其心所樂善惡是非皆從衆生口之所演悉亦知之口之所宣罪福報應若有口說貪婬瞋恚愚癡繫縛或有懷結口諍麁獷或口貪恚出現愚蠢或口謟欺而甚所說麁獷弊惡之言或口貪欲而演結滌或懷結怒演函堅辭或懷愚冥口演駛癡或有心性清淨和調口

言條張或口言善心性懷害或口柔和心性安隱所說清淨或身口意不相應者悉天耳聽神通無量皆曉了之以此天耳聞諸仁賢及諸不賢於賢不賢亦無所着耳聽惡聲不懷憂慼常興悲哀廣大慈愍若過惡聲致無極慈悲知去來現在衆生一切所行達如審諦以此天耳聞十方佛所班宣法輪能受持念之不忘如已所聞常樂道法察如應器而訓誨之各令得所不但一反聞如來法數數啓受無能妨廢使心退忘又其菩薩本行道時皆從諸佛啓奉道教若干衆會各各說法悉察衆生諸耳所聽輒能自然演其法教彼若群生識經義者聽所說法不識義者不肯聽之假使耳根法界清淨其天耳界聖慧清淨設使耳界自然淨者衆生所淨若察耳界隨其音聲文字言義悉能聽了一切衆生生在五趣傳若干響所語不同不可稱載隨斯音暢而入說法其耳所聽皆從真諦咸以勸助如來道耳不樂餘乘是爲菩薩天耳所

聽無盡神通

阿差末菩薩經卷第四

阿差末菩薩經卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五〇七頁中四行第八字「着」，資作「差」。

一　五〇七頁中一〇行第一三字「慎」，

一　五〇七頁中一三行第一二字「故」，

一　資、磧、普、南、徑、清作「因」。

一　五〇七頁中一五行第八字「無」，

一　資、磧、普、南、徑、清作「順」。

一　五〇七頁中一三行第一二字「故」，

一　資、磧、普、南、徑、清作「因」。

一　五〇七頁中一五行第八字「無」，

一　資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　五〇七頁中一五行第一〇字「悕」，

一　資、磧、普、南、徑、清作「希」，

下同。

一　五〇七頁下三行第七字「相」，資、

一　磧、普、南、徑、清作「想」。

一　五〇七頁下一一行第一二字「如」，

一　資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一　五〇七頁下一二行第一三字「幼」，

諸本作「幻」。

一　五〇七頁下一六行第七字「閃」，

一　資、磧、普、南、徑、清作「睒」。

一　五〇七頁下末行「口不味」，磧、

一　普、南、徑、清作「舌不嗜」。

一　五〇八頁上一〇行第四字「解」，

一　資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一　五〇八頁上一五行「者何」，資、

一　磧、普、南、徑、清作「然者」。

一　五〇八頁上一五行第一二字「口」，

一　磧、普、南、徑、清作「舌」。

一　五〇八頁上二一行第八字「習」，

一　磧、普、南、徑、清作「集」，下同。

一　五〇八頁中一〇行第一一字「這」，

一　資、磧、普、南、徑、清作「適」。

一　五〇八頁中二〇行「悉了」，資、

一　磧、普、南、徑、清作「了其」。

一　五〇八頁中二一行「知苦諸緣」，

一　資、磧、普、南、徑、清作「苦緣

一切」。

一　五〇八頁中二一行「曰習」，資作

「習」；磧、普、南、徑、清作「集

諦」。

一　五〇八頁中末行第八字「中」，資

無。

一　五〇八頁下四行末字「諍」，資、磧、普、南、徑、清作「諦」。

一　五〇八頁下六行「苦從緣生」，資、磧、普、南、徑、清作「從緣生矣」。

一　五〇八頁下一五行第五字「知」，諸本作「如」。

一　五〇九頁上五行第五字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「因緣」。

一　五〇九頁上五行第一三字「去」，資、磧、普、南、徑、清作「過去」。

一　五〇九頁上一一行「當來福」，資、磧、普、南、徑、清作「爲當來」。

一　五〇九頁上一六行首字「無」，磧、普、南、徑、清作「元」。

一　五〇九頁中三行第一二字「在」，麗作「作」。

一　五〇九頁中一四行第六字「者」，磧、普、南、徑、清作「音」。

一　五〇九頁下一行第四字「解」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　五〇九頁下一〇行第一二字「而」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五〇九頁下二一行第四字「跱」，資、磧、普、南、徑、清作「詩」。

一　五〇九頁下二二行「諸所可」，資作「無諸所」。

一　五〇九頁下末行第七字「莫」，諸本作「真」。

一　五一〇頁中三行第一二字「曉」，磧、普、南、徑、清作「曉了」。

一　五一〇頁中三行末字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法也」。

一　五一〇頁中一〇行第一一字「捨」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。

一　五一〇頁中一八行第八字「眼」，磧、普、南、徑、清作「明」。

一　五一〇頁中一八行第一一字「獲」，資、磧、普、南、徑、清作「護」。

一　五一〇頁下一行「十二緣所宣智明解諸縛著令無誤」，諸本無，係衍文。

一　五一〇頁下一六行「一切」，資作「一一」。

一　五一〇頁下一九行首字「尒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五一〇頁下二〇行第六字「謂」，資作「作」。

一　五一〇頁下二一行第五字「於」，資無。

一　五一〇頁下二二行第七字「喻」，資、麗無。

一　五一〇頁上七行第九字「盡」，資、麗無。

一　五一〇頁上一七行末字「索」，麗作「愛」。

一　五一〇頁上一八行「端正」，諸本作「正端」。

一　五一〇頁上一九行第五字「危」，下同。

一　五一一頁上二二行「常以智慧」，資、磧、普、南、徑、清作「以智慧察」。

一　五一一頁中一一字至二行第二字「道要總持慧業」，資、磧、

普、南、徑、清作「要道持慧業者」。

一　五一一頁中二行第八字「超」，資、磧、普、南、徑、清作「起」。

一　五一一頁中四行第八字「導」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一　五一一頁中一一行末字「護」，諸本作「獲」。

一　五一一頁中一九行第九字「烏」，資、磧、普、南、徑、清作「興」。

一　五一一頁下一一行第六字「真」，麗作「直」。

一　五一一頁下末行第五字「協」，磧、普、南、徑、清作「挾」，下同。

一　五一二頁上一行「然者」，資、磧、普、南、徑、清作「者何」。

一　五一二頁上二行第九字「扶」，資、磧、普、南、徑、清作「救」。

一　五一二頁上二行第一二字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「疾」。

一　五一二頁上三行第一二字「來」，資、磧、普、南、徑、清作「資」。

一　五一二頁上四行第三字「請」，麗作「倩」。

一　五一二頁上四行第一〇字「惓」，資、磧、普、南、徑、清作「倦」，下同。

一　五一二頁上五行第五字「人」，諸本作「隨人」。

一　五一二頁上一四行首字「禪」，資、磧、普、南、徑、清作「福」。

一　五一二頁上一八行「懸廢」，資、磧、普、南、徑、清作「解發」。

一　五一二頁上一九行第一〇字「反」，諸本作「及」。

一　五一二頁中一行第七字「相」，資無。

一　五一二頁中一行「哀哀」，資、磧、普、南、徑、清作「哀」。

一　五一二頁中一一行第二字「音」，磧、普、南、徑、清作「奇」。

一　五一二頁中一四行「具諸種」，資、磧、普、南、徑、清作「而具諸」。

一　五一二頁中一七行第七字「榮」，資作「勞」。

一　五一二頁中二一行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法也」。

一　五一二頁下一行第一三字「越」，徑、清作「趣」。

一　五一二頁下三行第一三字「忍」，資、磧、普、南、徑、清作「輭」。

一　五一二頁下一〇行第一二字「眼」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五一二頁上一行第一二字「這」，資、磧、普、南、徑、清作「適」。

一　五一二頁上三行第五字「庠」，資、磧、普、南、徑、清作「詳」。

一　五一三頁上一一行第五字「慎」，資、磧、普、南、徑、清作「順」。

一　五一三頁上一三行第二字「飾」，磧、普、南、徑、清作「識」。

一　五一三頁上末行第八字「刈」，資、磧、普、南、徑、清作「割」。

一　五一三頁中一行第五字「望」，資、磧、普、南、徑、清作「像」。

一　五一三頁中一三行第九字「教」，資、磧、普、南、徑、清作「聲」。

一　五一三頁中一六行第四字「胝」，資作「肅」。

一　五一三頁中二〇行第一一字「惷」，資、磧、普、南、徑、清作「戇」。

一　五一三頁中二二行第一〇字「堅」，資、磧、普、南、徑、清作「堅」。

一　五一三頁下一行第二字「侏」，資、磧、普、南、徑、清作「譸」。

一　五一三頁下六行第一一字「過」，諸本作「遇」。

一　五一三頁下一五行首字「能」，資、磧、普、南、徑、清作「己」。

一　五一三頁下二二行「耳所聽」，資、磧、普、南、徑、清作「所聽者」。

一　五一四頁上一行第五字「通」，資、磧、普、南、徑、清作「通也」。

阿差末菩薩經卷第五

西晉月氏國三藏竺法護譯

阿差末言唯舍利弗菩薩神通知他心念亦不可盡何謂知心達諸群黎過去所念當來所思現在所想又其菩薩知心如幻則隨時宜勸誨衆生說報應行禍福所趣某人心和所報善德某人行中得中間報某人行劣得劣弱報某人志性心喜布施某人好持戒忍辱精進一心智慧某人志性愛樂慈心悲哀喜護某人志性慕學大乘某人志性好學聲聞緣覺之乘某人體性本殖所種各異不同某人德本當以某藥而療治之用修薄福故生賤處某行淨德心性不明某人心淨所行不清某人心淨所行了定如是比類悉知衆生古昔世時心所念異所修不同因其所行而為說法是則名曰知他心念佛知當來衆人所懷某人當來因奉禁戒報應如是布施所報亦復如是忍辱精進一心智慧其亦若茲所行俗業得俗事

報某人來世修學大乘所行法則威儀礼節報應如是衆生當來舉動進止威儀諸業心念各異後當報受所種果實悉曉了之某人志性行不淳淑當隨顛倒衆患之難因其所知心行則解從其法器而為演法所宣法者終不倒錯應病與藥若演法時無所置思咸復達覩現在衆生心念是非審諦明了知於某人懷貪欲心某性多瞋某挾癡冥知某無欲某無瞋恚愚騃之心因其塵勞心性馳逸悉解此等衆生所念緣其勞穢而為說法各令解達所詣衆會察其心本應病与藥各為宣暢假使衆人心懷猶豫志不自決迷惑馳騁雖有進退懷抱沉疑不明智慧惑心惡行行來所念不能卒解覺了心性斷除塵勞又去罣㝵離垢清淨光明顯曜而無所受無所造立捨於瑕疵以法光明照於一切衆生心行隨時入教而為說法悉令普達是為菩薩知他心念無盡神通第三之業

阿差末言菩薩念往古知不可盡取

可憶念思逮了本群黎之類皆悉荷
荣如来聖旨堅住法界熟惟真宜而
不可動性不卒暴倫悉樺定不懷怨
望住而審諦知十五十百世千世識
不可計億載世事天地成敗合散進
退一劫十劫百劫千劫了無數億百
千姟劫名字種姓言語欲食所更苦
樂自知本原見他衆際古昔從来别
已種德衆生善本身所立功勸助佛
道照衆生心使識善本勸發道意前
世宿命苦樂安危忽已悉過皆歸無
常苦空非身愚者迷惑以色自倚貢
高勢富憍恣眷屬荒乱自大恃怙貴
位貪釋梵職慕四天王轉輪聖帝樂
諸所趣終如五掟好于愛欲尊高之
處喜為己身求想安隱縁是欲得化
於他人設慕世位當察非常苦空非
身暢過去刼所行本末其現在事無
有處所寧失身命不犯非義古昔所
立功德之本咸用勸助悉具大道現
在善本執御衆生棄邪行業不断三
寶佛法聖衆發一切智是為菩薩知
往古世而自證明第四神通不可盡誼

何謂菩薩神足飛行神通已達不可
盡者自察已心而好精進攝受法典
所修業行輙能成就恒得由已常諦
奉行於四神足現在目前諸通悉達
無所復為以無數品顯現神足威變
無量則以一身化无數身以無數身
還復一體飛行飄疾如一念頃不导
牆壁鐵圍山川經自通過如鳥遊空
坐於虛空如處地上履水而行如在
陸土出入無間如無門戸以是神足
觀察人根而開化之徙其衆生因可
訓誨而顯神足為現端正顔色無比
或因毛孔而演大光或立威神隨其
形類而開度之應病与藥各令得所
或聲聞縁覺像色貌立之或現佛身
而開化之或現釋梵色像形貌亦如
四鎮轉輪聖王種種異形教誨群生
或現畜生形貌像類徙其衆人之所
好喜各為說法因而將養勢力堅強
多懷毒害瞋恚盛者因其所宜而闡
慈心或顯大力或四征力或半鈎鏁
或具鈎鏁力其力無極勢不可限須
弥山王甚大巍巍高三百三十六万

里廣長入海其數亦等以一指擎擎
之挑擲他方佛國如投一果其菩薩
力終不損耗又此三千大千世界廣
長無邊下盡地際極於上方三十二
天舉著右掌於若干刼擎之不勞建
神足力顯其聖慧以此威德聖慧所
致恣意所欲能舉大海投之牛跡在
於牛跡亦不逼迮亦不漏逸能變牛
跡以成大海假使刼燒天地欲壞建
立威神變為洪水道化聖旨成為水
實欲使為火輙如意念取要言之在
所顯示無一蔽导令變為幻上中下
法如意所欲無不成者無能動移妨
廢之者釋梵魔天及与他方所作如
法輙從經教捨諸佛道威神無盡其
餘衆人天上世間無能作威移菩薩
德以此威力為諸民庶顯若干變悅
豫功勲頌宣經道有是神足其心堅
強未曾退還度魔境界塵勞之穢入
佛境土不煩擾人應其所乏各令得
所往古宿世所造德本諸魔官屬不
能毀之是為菩薩神足變化第五神
通而不可盡

阿差末復謂舍利弗言菩薩漏盡神通要者不住有為不處無為以大慈故不造生死以大悲故不住滅度欲成道德不著終始欲現佛身不住滅度願變一切不迷塵欲化度十方不取滅度行施戒忍精進一心智慧隨時不感流浪行權方便不慕無為欲具本願志性清淨不違道慧方便開化在於生死五道坦明不樂無為六通平正不難五趣六度四等四恩四辯三十七品療生老病死成其佛土嚴淨三塲不處有無生死無為皆觀自然等如虛空無進無退是為菩薩第六神通而不可盡

阿差末言唯舍利弗菩薩大士有四恩行而不可盡何謂為四一曰布施二曰仁愛三曰利益四曰等与其布施者謂有二品一曰衣食金銀珎寶車馬人從二曰法施廣布經典靡不周流其仁愛者亦有二品若有求者恣意与之欲聽經者為講說法其利益者亦有二品自成已行具他人願其等与者亦有二品如自已身所念

思惟建立功德来求衣食諸所可乏悉施与之加復勸人令住道業又所謂施見乞求者踊躍与之面色不變益加熙怡彼仁愛者見来乞求愍如赤子彼利益者勸諸来求令住坦然平等之地彼等与者假使有人身行口言心念缺漏訓之令護三事相逼令入大乘復次捨心貪嫉則曰布施精進不斷名曰仁愛有所利益恣性清和後不懷恨乃曰利益勸入大乘不墮小意是曰等与復次慈心順窮則曰布施興發歡悅懷眷戀心乃曰仁愛興大悲哀被戒德鎧為群黎故而忍衆苦名曰利益養護諸行令不損耗勸一切智是曰等与復次若求法者亦能惠与無所悋惜則曰布施其仁愛者有所施与兼以法教使得坦然其利益者亦為已身復為他人興隆道化其等与者為一切故尋發道意諸通慧心復次內外所有皆能放捨不懷妄想則曰布施稱譽一切功勲之慧不違師友乃曰仁愛捨身之安所便身誼念憂他人名曰利益

合集要行若住苦惱既自勤修恩慧成道觀之如掌以惠他人不懷悒悒是曰等与何謂法施如已聞法為他人說興仁愛者若有所演不貪衣食利養之業彼利益者若教他人諷誦經法隨時而授未曾勞倦何謂等与未曾違遠一切智心常隨法訓不以為患何謂布施愛喜法者不乏衣食鉢器履屣諸床卧具病瘦醫藥所當得者他人所乏輒能与之觀其志性尋為說法各使得所其等与者能加施人淨三道塲不望想報則用勸助無上正真寂正覺心復次其法施者於諸施中最第一尊作是察已乃興法施其仁愛者斯心質朴顯愍哀義其利益者念道義理不取嚴飾其等与者班宣佛法道慧具足復次其布施者具足備悉諸度無極其仁愛者成於戒禁忍度無極其利益者進度無極不墮顛倒退思補過其等与者廣大禪思智度無極復次其布施者則應初發菩薩心行其仁愛者奉修正行順菩薩本其利益者成不退轉

菩薩法教其等与者則謂一生補處
菩薩之基業也復次其布施者立道
根本其仁愛者俞於脩悉牙莖枝葉
稍成道教其利益者喻於道法究竟
華茂芬葩熾盛其等与者究竟果實
道德之業是為名曰菩薩四恩
阿差末言唯舍利弗菩薩大士有四
辯才亦不可盡何謂為四一曰義辯
二曰法辯三曰應辯四曰辭辯何謂
義辯曉於諸法真諦之義明已所達
識報應慧所知和雅不自修切入因
緣慧不壞法界悉達本淨入於無本
悉解本無了住本際永無有際曉解
空義奉修無想在於無願曉無所求
立無所行明諸行者入一慧門不計
有人不見吾我無壽無命道智則一
遊正真慧知於過去無央數劫曉於
當來無邊際義識於現在一切衆行
悉解五陰猶如幻化四種如蚖諸入
若空滅寂內行外無所遊解諸國土
無有境界心意無形其所行至為無
所到觀其志性明識審諦苦無處所
於諸所習而無所造其滅盡者自然

之相曉入徑路分別諸法句義所趣
通入諸根暢達五力建立寂然明察
所觀一切所有如幻芭蕉野馬形影
夢中所見山中之響水中之月悉虛
無實以若干相了為一相知合會者
必當別離令欣欣者後會憂慼曉聲
聞乘因音而解知緣覺乘從十二緣
寂靜歸一暢大乘學積累無量一切
德本乃成大道是謂義辯復次其義
辯者唯歸仰義一切諸法皆趣於義
亦無所歸所以者何一切諸法所歸
趣者悉皆空空是謂為義一切諸法
悉無有想其解無想是謂為義一切
諸法悉無有願其無有願是謂為義
一切諸法悉歸澹泊其澹泊者是謂
為義一切諸法悉無有人無壽無命
其無壽命是謂為義若曉諸法分別
如此是謂義辯其講說法無所處當
言有處所彼土所講則不可盡所演
辯才無能障翳諸佛世尊之所言教
悉遥勸助所宣聖慧真諦無異無有
罪疊是謂義辯
何謂法辯若了諸法隨時而人善惡

禍福興德罪疊有漏無漏在世度世
苦樂危害塵勞瞋恨各有品類入於
生死若處泥洹分別法界方俗之業
是謂法辯復次其法辯者曉諸貪欲
心所戀慕某人好色知當何藥而療
治之某婬泆感某貪欲強或有少欲
某可除欲某不可除或從往本欲應
欲來或當來世習貪欲相或於現世
習貪欲相或復有人內懷貪欲外無
恩愛或復有人外抱貪欲內無恩愛
或復有人內外有欲或復有人覩其
顏色而發情欲聞聲不動或復有人
聞其音聲而興貪欲不以色動或復
有人因其聲像而興色欲或復因香
諸味細滑由心諸法而起貪欲或復
有人無色聲香味細滑之念是為會
欲衆生所行當作是入其貪欲門所
習或欲二万一千其瞋恚行亦二万
一千其愚癡行亦二万一千其等分
行亦二万一千若能解了於此諸行
八万四千便能隨時而開化之無有
損耗其不入慧謗進令前不失其節
解知應器殊特下劣有所班宣無所

侵枉是謂法辯
何謂應辯若能普入一切音詞諸天之聲世間人聲諸龍鬼神捷沓恕阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒人与非人所有音聲悉能得聞五趣衆生所說之響隨其音響而為黎庶講說經法是謂應辯如是隨順而為演法是則應辯曉了經典知其文字觀所入義如是品類解一種言十種百種了男女言大小嬰孩亦知過去當来現在文字所趣亦解一字又了二字之所入處亦知一字獨而無侶亦知二字而無有伴是謂應辯應於真諦言无缺漏了了分明而無誤失訥燧之言義理備悉所在衆人皆悅其辯無怨望者班宣深義文辯至質合宜文飾自察其心從佛之教觀於衆生志性所趣而為應義使心開解歡然踊躍各得其所是謂應辯
何謂辯辯所說應時辯不乱錯言不中止無能制者所可說義無能障塞卒問尋對應機飄疾荅不遲晚如所問報不失應節不違問者辯才無靜

所說辯才應真諦法立忍辱力所宣深妙演若干義辯才次第不越来意布施持戒忍辱精進一心智慧分別一切章句義理講說意止意斷神足根力覺意發心成道觀察寂然解暢一切禪思脫門三昧正受入于聖慧剖判三乘悅可一切衆生所念言詞和雅語無瑕穢亦無麁言不合義者口不卒暴舌不迷荒惡言之教所語柔潤清淨無病言語徐詳無不實詞隨時事義所傳輙正不卒不暴方便隨意無有異詞亦無細言竊微盜語所語列路無屏處言極高舉聲言詞安隱有所說者無能得短諸賢聖衆所共咨嗟所稱揚者通流他國其音微妙亦如梵聲聞者悉達口所言詞不違法教皆見一切衆生根本應其心念而為說法其聞法者輙隨平等斷苦惱患是為菩薩詞辯無盡
阿差末言唯舍利弗菩薩辯才復有四事而不可盡何謂為四一日取義不取識着二日歸惠不取所識三日歸於要經而不迷惑四日自歸於法而不取人何謂為義何謂為識入於世法是謂

識着度世之法乃謂為義所謂識者布施調意明智安庠所謂義者化於調定寂寞澹泊歸于聖慧所謂識者咨嗟生死而不患猒所謂義者雖在生死不處顛倒悉能越度終始之患所謂識者咨嗟泥洹功德之勳所謂義者一切諸法本淨滅度不懷望想所謂識者隨其本乘而為分別所謂義者入一法慧所謂識者一切所有皆能布施無所愛惜所謂義者淨三道場歸一大道所謂識者護身口意普學禁戒嘆譽止足功德之行所謂義者護身口意解不可得悉無所作是謂禁戒能為清淨所謂識者見諸貢高自大憍惕放恣懷瞋含毒之士為演安庠忍辱之德所謂義者行能自致無所從生法忍所謂識者慇懃精進分別一切德本之義所謂義者無應不應無雙无隻所行精進而無所住所謂識者解脫禪思脫門安庠三昧正受所謂義者曉了滅盡定意正受所謂識者一切所聞輙能受持智慧道原所謂義者觀於智慧無

有處所亦不可得所謂識者頒宣於斯三十七品道義之訓所謂義者奉行遵修諸佛道法因諸報應致道果證所謂識者剖判苦諦及習盡道所謂義者至於滅寂證明澹泊所謂識者因其所生悉由無明至老病死所謂義者以滅無明及老病死亦無永除所謂識者講說所觀寂然之本根原所歸所謂義者因其慧明而得解脫至微妙智所謂識者解婬怒癡分數適等本不可別所謂義者以得永消衆惡諸想不念懷恨所謂識者解脫一切諸陰蓋法罣㝵之難所謂義者遊無蔽㝵解脫慧門所謂識者咨嗟三寶功德無量所謂義者以離於貪不与欲合奉宣功勳所謂識者若有菩薩從初發意常歎開士一切禁戒名稱之美所謂義者一心念頃皆能曉了尋得成就一切敏慧取要言之悉能講宣八万四千諸品法藏是謂為識於諸文字諸所識者解無所得義無處所是謂為義

何謂為慧何謂為識住於識者則有

四事一曰識在於色心處其中二曰而懷妄想處在縛著三曰遊於生死識在周旋四曰迷惑識著不能自拔是謂為四何謂為慧其識不處住五陰地斷諸陰蓋色痛想行識是謂為慧復次所謂識者曉了四大地水火風假使識行不住四種識不馳騁不壞法界是謂為慧復次所云識者眼色耳聲鼻香舌味身觸心法所識之著是謂為識設使消除外不遊逸慧之所導於一切法無所怖望是謂為慧有所猗著則生識矣亦從想念怖望多求而生識矣是謂為識若無所受亦無怖望心不懷念無所慕樂志不望報是謂為慧有為行法則住於識修無為行識無所住奉無為明乃謂為慧若住起分名謂為識不起不滅識無所住乃謂為慧

何謂為取經義何謂為取慇懃元元求諸經典是謂為取若於經典致入道果是謂取義若於諸經成就衆行是謂為取若能分別諸經本末是謂取義若在諸經入造行業是謂為取

若於諸經滅盡罪福永除塵勞是謂取義若於諸經採取要慧而為他人說塵勞業是謂為取若於諸經了了分別清淨章句是謂取義若於諸經猒生死難愁慼不樂是謂為取其於諸經觀察生死及与滅度不以為二是謂取義若於諸經但宣雜句嚴飾之教是謂為取若於諸經愛樂深義鈎奧致遠坦然無為是謂取義若於諸經想識无數心念衆生是謂為取若於諸經喜於識知心無所生是謂取義若於正經計吾我人及与壽命含血之類懷可不可造立怖望所可說者悉無有主强立本末君長之主是謂為取其於諸經解空無相無願之法不起不生悉無所行不計吾我及与壽命講三脫門是謂取義何謂為法何謂為人若著人者何從修法是謂為人若在於人不捨諸法而住境界是謂取法復次所謂人者云諸凡夫凡庶性行乃謂為人若於凡夫奉真人義修於篤信執持經典合八等人道迹人往来人不還人無著人

緣覺人菩薩人復有一人出現於世多所愍傷多所安隱慈哀三界諸天世人及三惡趣莫不蒙濟名曰如来如来正真普安一切顯示徑路化於黎庶使入道義假使有人依猗著求則無有護因欲開化此等迷惑故為說是當歸於法莫取於人計於法者無所造作無有同像無作不作住無所住亦無根本普行平等等於正真亦等邪業以邪等正以正等邪邪正無二無所怖望悉無所行於一切法逮致自然其相究竟猶如虛空是謂為法所開導法亦不思念以為恩德若入於此法門義者觀一切法皆為道法悉御諸法不以勞惓是諸菩薩四歸之義而不可盡

阿差末菩薩經卷第五

阿差末菩薩經卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五一八頁中至五一九頁下，五二一頁上，共六版原殘缺，以麗藏本補。

一　五一八頁中三行第三字「末」，資、磧、普、南、徑、清作「末菩薩」。

一　五一八頁中一八行首字「所」，資作「念」。

一　五一八頁中一八行第九字及末行第四字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「某」。

一　五一八頁中二一行第九字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　五一八頁下四行末字「淳」，資、磧、普、南、徑、清作「純」。

一　五一八頁下一〇行「多瞋」，資、磧、普、南、徑、清作「瞋恚」。

一　五一八頁下一一行第三字「騃」，資、磧、普、南、徑、清作「癡」。

一　五一八頁下一三行「所詣」，資作「諸所」。

一　五一九頁上一行第四字「思」，資、磧、普、南、徑、清作「遇」。

一　五一九頁上二行第一〇字「熟」，資、磧、普、南、徑、清作「淑」。

一　五一九頁上四行第三字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　五一九頁上四行「十五十」，資、磧、普、南、徑、清作「五十世」。

一　五一九頁上九行第二字「種」，資、磧、普、南、徑、清作「積」。

一　五一九頁上九行第五字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一　五一九頁上一五行「如五掟」，資作「始五游」，磧、南、徑、清作「始五旋」。

一　五一九頁中四行第一一字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「神」。

一　五一九頁中八行第七字「經」，磧、普、南、徑、清作「徑」。

一　五一九頁中一〇行第二字「土」，資、磧、普、南、徑、清作「地」。

一　五一九頁中一五行首字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「或現」。

一　五一九頁中一五行第六字「像」，資、磧、普、南、徑、清作「形像」。

一　五一九頁中一八行「形貌像」，資、磧、普、南、徑、清作「貌像異」。

一　五一九頁中二〇行第三字「毒」，資無。

一　五一九頁下八行第一一字「逸」，磧、普、南、徑、清作「溢」。

一　五一九頁下一五行第一三字「盡」，資作「益」。

一　五一九頁下二〇行第三字「土」，資、磧、普、南、徑、清作「界」。

一　五一九頁下二〇行第六字「擾」，資、磧、普、南、徑、清作「惱」。

一　五二〇頁上二行第九字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一　五二〇頁上四行「欲現」，磧、普、南、徑、清作「見解」。

一　五二〇頁上七行第五字「淵」，諸本作「潤」。

一　五二〇頁上九行第二字「在」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一　五二〇頁上九行「道坦」，資、磧、普、南、徑、清作「通恒」。

一　五二〇頁上一一行「老病死」，資、磧、普、南、徑、清作「死病」。麗作「病死」。

一　五二〇頁中七行末字「逼」，諸本作「副」。

一　五二〇頁中一〇行首字「清」，資作「情」。

一　五二〇頁中一四行「利益養護諸」，資、磧、普、南、徑、清作「仁愛其利益者養育護」。

一　五二〇頁中二一行第五字「妄」，磧、普、南、徑、清作「望」。

一　五二〇頁下一行第一三字「恩」，資、磧、普、南、徑、清作「因」。麗作「思」。

一　五二〇頁下四行第三字「興」，磧、普、南、徑、清作「其」。

一　五二〇頁下六行第一〇字「惓」，資、磧、普、南、徑、清作「倦」。

一　五二〇頁下一六行第六字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「導」。

一　五二一頁上六行第八字「曰」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二一頁上一一行第九字「永」，資、磧、普、南、徑、清作「求」。

一　五二一頁上一四行第六字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」，下同。

一　五二一頁上一八行第三字「無」，資無。

一　五二一頁上一八行第八字「於」，資作「而示」。

一　五二一頁上一九行第一二字「蚖」，資、磧、普、南、徑、清作「望」。

一　五二一頁中一行第二字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「明」。

一　五二一頁中一二行第四字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「解」。

一　五二一頁中一八行第一三字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一　五二一頁中末行第五字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一　五二一頁下五行「戀慕某」，資、磧、普、南、徑、清作「慕戀其」。

一　五二一頁下六行第七字「某」，磧作「或」。

一　五二一頁下七行第一一字「往」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一　五二一頁下一五行第六字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一　五二二頁上一行第二字「拄」，磧、普、南、徑、清作「柱」。

一　五二二頁上一二行第一一字「侶」，資、磧、普、南、徑、清作「伴」。

一　五二二頁上一四行第一三字「燧」，資、磧、普、南、徑、清作「鈍」；麗作「隧」。

一　五二二頁中一三行「舉聲」，資作「聲舉」。

一　五二二頁中一七行末字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　五二二頁下七行第一三字「望」，資、磧、普、南、徑、清作「妄」。

一　五二二頁下一一行第六字「道」，磧、普、南、徑、清作「猷」。

一　五二三頁上四行首字「證」，資作「識」。

一　五二三頁上四行第一一字「習」，磧、普、南、徑、清作「集」。

一　五二三頁上五行「滅寂」，資、磧、普、南、徑、清作「寂滅」。

一　五二三頁中七行首字「風」，磧、南、徑、清作「風是謂爲識」。

一　五二三頁中一〇行首字「著」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　五二三頁中一一行第一〇字「悕」，資、磧、普、南、徑、清作「希」。

一　五二三頁中一二行第五字「着」，資、磧、普、南、徑、清作「着者」。

一　五二三頁下一一行第五字「喜」，資、磧、普、南、徑、清作「意」。

一　五二三頁下一七行第一二字「義」，徑、清作「義八事」。

一　五二三頁下一九行「不捨」，資、磧、普、南、徑、清作「見於」。

一　五二四頁上七行第三字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「普」。

一　五二四頁上八行「同像」，資、磧、普、南、徑、清作「因緣」。

一　五二四頁上一三行第九字「思」，資作「愍」。

阿差末菩薩經卷第六　罪

西晉月氏國三藏竺法護譯

阿差末言唯舍利弗菩薩功德業及聖慧業亦不可盡何謂德業若能布施出身所有持戒之德道慧之業常行慈心思惟定意行無極哀奉衆善本為己身施亦為他人合集功德勸施一切三世衆生普及諸學及與不學諸緣覺乘亦復勸助諸初發意學菩薩法逮入行者不退轉等一生補處過去當來諸現在佛普勸德本所行休祚咸皆祝願諸佛賢聖講經法師以是功德使得長存壽命无極勸衆德本雖合福祚其不發意勸發道心已發心者使度無極若有貧匱救攝以財其身病者給與醫藥隨時供養不懷諛諂其羸劣者勸立忍辱其蔽藏罪令不匿過常懷羞耻列露殃疊奉敬現在諸過去佛受敬歸命其師和上常行法施化無師主勤修精進求法不懈見諸法師視之如佛聽法無猒抱念心懷聞遠有經十四千

里故自舉往不以為勞雖說經法不慕利養孝順父母夙夜供養不離左側常念反復乳哺之恩不以懷恨積德無猒身行謹勑體無綺飾常護口舜不演麁言自守其意心不懷毒建立佛寺講說精舍所獲功報猶如梵天何謂梵福初成佛時尋欲滅度諸天儼然皆來勸助本為一切欲度十方五江三源流決不息願守本誓開度一切迷惑盲冥顛倒上下六十二見沉塞閉在九十六經唯須大聖以明濟之佛言善哉天王懷慈五濁之世甚難開化當分三乘關化誘進然後能入無上大道此梵天福不可稱限其興佛寺功德亦然積無量度因此功勲具足諸相三十有二奉行若干衆善之本由是周滿八十種好修行十善而不自大莊嚴其身端正姝好棄捐一切惡言麁辭緣是莊嚴口演辯才常有慈心不懷毒害則莊嚴心淨如明珠莊嚴佛土神通變化莊嚴經典為他人說莊嚴衆會令奉道教棄除兩舌惡口讒言闘人諮受經典

而觀察之以何開度令至大道有所頒宣未曾越次亦無所枉顏色和悅衆人見之莫不歡然剪去陰蓋一心聽經其意明利以為莊嚴稽首歸命諸佛正覺莊嚴道場遵衆德本以為元首淨所生處將護罪福愛欲塵勞逮得寶掌皆能布施一切重寶故無所悋以無極財而施與者得致無盡廣大寶藏面常和悅不興慼顏以故親友伴黨同學莫不喜歡等心衆生緣是得致平坦如掌不輕未學喜然燈火貢上佛寺父母師友得淨光明靡所不照積德奉戒行无點汙世世所生在清淨處不演他穢若在胎藏常無垢染奉行十善生於天上還在人間未曾想念一切結網以故獨步而無虛妄訓無師法故於諸法最極尊豪志性清淨普世衆人視之無猒不惜身命未曾欺中無所侵枉因本諸願悉能具成諸佛道法緣是之故備衆德本是舍利弗薄立德本將育隨時獲福無量復過於此不可稱限吾粗舉要不悉數之何謂慧業所從

因由受其神識知五慧通何謂為因何謂為由其多欲者常求佛法明慧親友常與其俱諮受奉敬執御佛慧不求聲聞緣覺之乘離於自大奉如尊聖敬如正覺志性和調覩諸親友遵於慧義不著言辭見諸法師所行道品不樂外形聞所說法勤修法教斯行法者是為慧業

何謂法業佈求少欲不在汲汲少辭勤言常自覺悟修行精進有所聞義思惟稱量飢虛於法未曾懈惓其心辯明不為五蓋之所覆蔽悔其罪疊消化衆殃其意質朴而无諛諂以行為要愛法樂法以法為本舉動為法恒求經義如救頭然駿索及肌勤勤修身習行元元未曾違遠馳趣殊勝捐棄乱會獨在一處樂於閑居習仁賢行限節知足未曾退還樂於法樂不慕世榮求度世法志不忽忘舉動進止常樂要義求柔順業積累堅亨常懷慙耻修敏念慧遣諸無智棄除愚癡盲冥羅網慧眼清淨其所覺了極為曠遠以無為慧聖意遠照現在

智慧當來功勲不自揚名嘆他功勲善修聖業不離罪福淨修道慧復次其慧業者有四事施而得致之一曰施紙竹帛二曰以筆施惠令寫經本三曰施與好墨及以上硯四曰法師所演講若干法因從啓受一切世間諸可難致供養法師或以頌偈施與於人若有妙法授與法師不懷諛諂至誠布施施此四事得致慧業遠於五事信戒慧解度知見品將護四慧而得自在何謂為四一曰將護法師以為師主二曰將護種姓不起乱心三曰將護土地鄉邑人意四曰自守護心令不馳騁是為四事復有四事親近慧業令德成就何謂為四一曰以深經典奉進法師二曰晝夜慇懃親近慧義三曰衣食供給所乏四曰漸近道場而不迟還是為四緣是之故致五力慧何謂為五一曰信力二曰解脫力精進不廢博聞無猒三曰意力不捨道心四曰定力等視諸法五曰智力所聞不忘是為五力戒慧力業復有四事何謂為四一曰以法

安諦奉行禁本二曰思惟經典察義所歸三曰以法勸助於正真道四曰務求要訓以法為戒是為四慧忍行業復有四事何謂為四一曰精進求法若加惡者罵詈其身而皆忍之二曰愛樂法者若遇鬪訟飢渴寒熱悉能忍之三曰奉敬善師順和上命四曰元元思法忍空無想不願之義是為四精進行業復有四事一曰勤求聽經不以勞惓二曰聞則執持未曾遺忘三曰精修說法不以懈廢四曰元元奉行以為正業是為四禪定行業復有四事一曰根心寂靜而無憒閙二曰常一其意苦樂無二三曰一心精專求諸神通四曰入于佛慧消除俗智是為四智慧行業復有四事一曰不住斷滅二曰不處有常三曰其心不迷曉了不乱緣起之本四曰信無吾我是為四矣善權慧業復有四事一曰樂世法者隨俗而化二曰計有人者隨之牽來三曰復以經道因遂誘進四曰修慧解者因明而度之是為四道慧之業復有四事一曰

修六度無極而得至道二曰以達歸盡遊于正化三曰其學調心調七覺意四曰常進遵行一切智慧之本是為四無猒聖業復有四事一曰聞法無猒二曰須宣經典而无懈難三曰試惱察原不以為勞四曰明達高節通利無惓是為四矣

阿差末復言其能周入若布施者當正觀業持戒忍辱精進一心智慧慈悲喜護所以者何菩薩一切雖未成就演智慧首為聖土地悉歸於道住于正慧化無慧義使歸大乘一切諸魔不得其便皆為諸佛所見建立至一切智無上正真是為菩薩聖慧之業而不可盡

阿差末言唯舍利弗菩薩意止亦不可盡彼自觀身觀他人身觀身本行成精進業察身報應所從合成知身無主無可貪者猶如觀外草木衆果藂林菊草從因緣生悉無主名是身如是猶如草木牆壁瓦石水中之影五陰四大諸入所惑觀己身空无有吾我不得久常無有堅固危脆之物

分離之法以是之故不當計身是我所也以此危脆無堅固身當求要義何謂為要如來身者乃謂真要吾當勤求成佛聖體無極法身猶如金剛不可破壞超越一切三界俗身縱使此體瑕疵無量因是當除一切穢濁當致如來空慧法身以勤修力合集衆德真誠俱會察四大身吾以此身皆為衆生志求修道猶如察外所有四大地水火風成若干形門戶井竈造立屋宅生活之業以安衆人吾四大身亦復如是以若干事而依怙之興若干便無量財貨尒乃得安養身之業觀身苦痛不可稱限觀形無常生死往反不當復貪無極受形觀身無我而衆生類不解本末當訓誨之令患猒此觀身寂然將至一定令修靜默當觀身空無想無願便歸澹泊清淨本際彼自觀身觀他人身無所慕樂不計堅固知不長存察內身行不復聽從內諸塵勞愛欲之患又觀外身未曾復與外塵俱合身無勞穢所行清淨身以清淨然後遂致像

好體嚴身像已成為過諸天及世間人顏容巍巍無有儔匹是為菩薩自觀己身觀他人身建立意止

何謂菩薩自觀痛痒觀他人痛痒而得意止菩薩發意觀察如是所可經歷皆是苦惱彼察痛痒採求聖慧選擇明智慕樂寂然正使遭樂不繫在欲若存在欲緣致苦痛見諸衆生墮諸惡趣三塗之難為興大哀不以結網而見繫縛雖身以值不苦不樂諸痛痒者不為癡真結網而見繫縛雖在痛則以聖慧顯示衆生棄捐痛痒無益之義蠲除一切衆生痛痒被澹泊鎧心自念言此等群黎歸在痛痒不自覺知縛在衆苦痛痒之地常懷憂感依猗不苦不樂之痛為之迷荒以是之故不入智慧攝大哀者入于智慧曉了休息一切痛痒因此大哀使諸衆生免除衆難為宣經典何謂名之為痛痒也心中懷惱或復成樂何謂選擇此無痛痒無我人壽又彼菩薩不猗痛痒亦無貪護所受痛痒無

反覆行無倒痛痒亦無妄想諸見痛痒亦無眼耳鼻口身心之痛痒亦無色聲香味細滑之痛痒眼所屬者從因緣起計於苦樂無苦無樂是謂痛痒取要言之內外亦然從因緣生以致痛痒苦樂善惡不苦不樂其一痛痒因一心識二痛痒者謂有內外三痛痒者隨過去教從當來行因現在識四痛痒者謂從四種地水火風五痛痒者從念五陰色痛痒思想生死識六痛痒者從六衰故七痛痒者從七識故八痛痒者或從八邪而迷荒故九痛痒者謂九神處十痛痒者謂十惡業取要言之一切痛痒皆由貪樂因從念欲而致衆痛是故言曰不可數八其痛無量菩薩於彼觀己痛痒觀他人痛痒知衆群黎起分痛痒當顯慧業使諸衆生因痛痒慧觀見德本除去諸罪是為菩薩觀己痛痒觀他人痛痒心意止也

何謂菩薩自觀已心觀他人心其意止也其菩薩心未曾忽忘舉動行步常自將護而復察之心適起已尋便

消滅無常住處不住在內亦不在外不兩間得吾從初始發菩薩心已來彼心盡滅離別星散悉無有處其無無處不可處之心在其處其心所集衆德之本是亦滅盡離別星散無處不處不可分別所可因勸發道意者亦復自然以是故曰心者不知心心者不見心心不相待何謂其心而發無上正真道意成寂正覺其道心者不與善合其善本心不與勸助意共俱合其清淨心不捨道心其人觀此不恐不怖亦不懷懼又復心念十二因緣甚為深妙不失報應所種果實心亦不著於一切法假使因緣從報應致一切諸法無有真諦亦無君主恣其所欲而自迷惑吾當精進執其一心使不迴轉何謂心法何謂迷惑心如幻化無能淨者是為心法假使皆捨解迷惑事勸助佛國是亦迷惑心如夜夢覺不知處是為心法若於禁戒而行謹慎然後自勸是五神通是為化變心如野馬本末滅盡是為心法設以順從一切忍力安和正

覺莊嚴其心而化變矣用勸助之是為化變心如水月究竟自然寂靜澹泊是為心法若悉精進勸發具足無數佛法是為化變心不可持亦不可見是為心法若復倦悉禪思脫門三昧正受願佛定意是為化變心者無形無比無教亦無像色是為心法若能頌宣分別智慧勸助佛道推往古世是為化變心無因緣終不起生是為心法若能導御一切德本是為化變設無有對心終不起是為心法若因法報修於道心是謂為變其心境界永離垢濁初無所生是為心法若導御心得致報應至於佛界是謂為變菩薩自觀已心觀他人心得神通已其心一定尋見一切衆生心念因說罪福皆自然矣菩薩自見其心見他心已則興大哀已興大哀教化衆生不以勞倦其心不滅亦復不盡堅住其心不與生死而俱同塵能自制心以此聖慧通達之心入於不起無所生法不墮聲聞緣覺之地常自御心堪任具足諸佛道法一心念頃以

智慧心逮得無上正真之道為最正覺是為菩薩自察已心觀他人心得至意止

何謂菩薩自觀其法觀他人法得法意止以明智眼普見諸法未曾中忘至成佛道自觀其法觀他人法是時菩薩悉見諸法其想於空令脫空義脫無想願度無所生亦無所滅而離諸行等見諸法捨於緣起十二牽連觀法界行菩薩察法不隨非法不計吾我亦不計人壽命處所是謂為法何謂非法自見吾我計人壽命觀於斷滅計有常存而見有无合散之事一切諸法皆亦是法一切諸法亦復非法所以者何曉空無想及無願義是一切法皆為應法自計吾我縛在諸見是一切法悉為非法彼自觀法觀他人法菩薩行此不見諸法何所佛法誰非佛法其無徑路無有解脫亦無生死皆能開導一切諸法處於衆生逮得無蓋無極大哀療諸塵勞已心發念是無塵欲亦無不塵所以者何是所趣者開度平等不疑塵勞

不畏貪欲曉了是者乃名曰佛塵欲自然道亦自然立心如是雖有所住亦无處所不住立意而名曰住是謂為住立於法界不住法界不住人界則無所住名曰虛空一切諸法等如虛空若有菩薩自觀身法觀他人法則能導御諸佛道法一切諸法皆歸解法若曉了者乃能顯發盡於无為亦无所盡道无生處不生之處觀察衆生未曾捨離无生本際趣法意止意在諸法而令堅住不著聲聞緣覺佛法何謂不著何謂處當心所在處常能堅住其住不迷未曾忽忘觀已來際其法所由亦觀他法而得意止頒宣无量分別章句所行無際等御佛法可悅一切衆生心念降伏衆魔得自在慧乃謂道義是為菩薩自見已法見他人法得至意止何謂四意斷而不可盡身諸惡法未興起者令不起生以生尋滅而修精進自攝其心所念順義益加精勤是謂平等奉精進行不失順節習修平均以能攝心觀於正諦此之謂也所以者何所

念順義惡不善法不復重來何謂不善毀戒乱定惑於智慧何謂毀戒欲生天上則謂毀戒不從法教其缺戒品是謂毀戒何謂乱定遷失礼誼行不專精心在他念是乱定意何謂惑於智慧斷諸邪見見若干品顛倒諸事陰蓋导法其缺智慧是謂不善假使諸惡如是像法興起來者而不聽之是一意斷假使諸惡不善法興即尋覺之知之非法不善報應了之損秏為行穢矣名之冥室修奉順義消不淨欲則以慈心而除瞋恚解十二因緣而滅愚冥其盡塵勞是謂為斷同因緣起觀其所生不得本末而无所斷一切諸法從習行致是二意斷設令善法未興起者勸令興發顯使精進自攝其心嘆无量德所以者何善法无量菩薩大士所應修行當樂慧根衆德之本皆由精進致諸福慶顯揚通致德祚之原是三意斷所可謂言善法若興令得堅住不畏失節不忽忘之益樂元无夙夜精進自攝其心以勸助道斯謂平等所以者何

勸道心者德本不朽所以者何其心清淨雖處三界而无所著若有勸助德猗三界則謂盡索若能勸樂志一切智謂通慧本終不損耗是四意斷何謂菩薩而修神足神足有四已自發樂懇懃精進彼以何習興神足本當行四等慈悲喜護常當遵習四无放逸廣大其心而不貪身以能治心奉第一禪如是至四以得禪定身心輕便身心已便所謂入神通以入神通即生神足勤修精進元元志道以勤樂故輒親道義以精進故能成此法以勤修故而致此義一心觀察以方便法曉致神通故謂神足常愛樂故能有所變以精進故能使成就以專精故能了廣大聊自修德輒成於道有計於彼菩薩神足緣是之故而得親近有心自在所欲至到无能遮者諦行所致究竟根原衆行備悉魔不能制等如虛空徹視无邊洞聽無際定意无限神足无底見一切根自覩其原是為菩薩行四神足而不可盡

何謂菩薩修於五根而不可盡何謂為五一曰信根二曰精進根三曰意根四曰定根五曰慧根何謂信根常信諸法何謂為法其正見者信遊生死隨其神足以成彼行不樂他神而解第一真諦之義脫于深妙十二因緣无吾我人空無想願无所著相普信諸法不墮諸見信諸佛法信於十力四無所畏不懷狐疑亦無猶豫合集佛法令无限際是謂信根何謂精進根所信法者因此精進諸根益明踰日月光是精進根所可用法修精進根由是之故不失意根其意廣大不住崖際是謂意根斯意靜然不遷意根意廣如空以之意根專精不乱是謂定根其定意根常住寂名而專守一是謂慧根觀察曉了若於此法如是色像分別無我是謂慧根如是五根能具足者具諸佛法其能具者住受決地而不動移猶如外學五通仙人雖視胎中不能豫別男女之根諸佛世尊亦復如是菩薩所學未成五根則不授決五根已達然後受決

是為菩薩五根无盡何謂為五一曰信力二曰精進力三曰意力四曰定力五曰慧力何謂信力常懷篤心在一寂靜而不迷荒无有色像住見佛形亦知他法一心寂靜所在信力未曾退轉是謂信力何謂精進力設常元元修於精進在在修德動於經典所生之處其心堅強所修德本天上世間無能毀者亦不能劫令不增益由是之故德本興盛至无限量是精進力何謂意力所在念法心不懈廢受欲衆難無能犯者以此意力越衆塵勞其菩薩者意之所念天上世間无能乱者是謂意力何謂定力若在衆會遊憒鬧中所在寂靜須宣道力進止行步第一禪者无能毀蔽導所修德本專精道行亦无能毀第二禪者修於歡悅內清澹泊而不有尋第三禪者欲化衆生將護正法无所觀察遠於四禪者亦無所尋以此四禪修禪品類无能踰者所修定意無能乱者定意自在是謂定力何謂

阿差末經第六卷　第十九張　罪

慧力若處俗法及度世法悉能曉了所生之處無能為師悉知世俗章句文字所造立業神仙異術五經六藝方俗異書菩薩不學自然知之及度世法无所不通菩薩以此聖明之慧心能通暢天上世間獨步无侶隨時頌宣是謂慧力而不可盡

阿差末菩薩經卷第六

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿差末菩薩經卷第六

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　五二七頁中七行末字「諸」，諸本作「梵」。

一　五二七頁中一五行第一二字「度」，諸本作「慶」。

一　五二七頁中一七行第九字「八」，諸本作「以」。

一　五二七頁下二行第一〇字「枉」，磧、普、南、徑作「枉」；清作「柱」。

一　五二七頁下七行「布施」，資、磧、普、南、徑、清作「布施布施」。

一　五二七頁下八行首字「所」，諸本作「所希」。

一　五二七頁下一〇行第三字「伴」，諸本作「朋」。

一　五二七頁下一一行第四字「致」，資無。

一　五二七頁下一三行第四字「照」，諸本作「耀」。

一　五二七頁下一三行第一一字「點」，諸本作「沾」。

一　五二七頁下一四行第八字「演」，諸本作「染」。

一　五二七頁下一五行「十善」，諸本作「善者」。

一　五二七頁下一九行第八字「中」，諸本作「妄」。

一　五二七頁下一九行第一二字「枉」，資作「枉」。

一　五二七頁下二一行第五字「是」，諸本無。

一　五二七頁下末行第七字「敷」，資作「散」。

一　五二八頁上二行第九字「常」，諸本作「當」。

一　五二八頁上一一行第一二字「惓」，諸本作「倦」，下同。

一　五二八頁上一二行第一一字「悔」，磧、南、徑作「誨」。

一　五二八頁中六行「演講」，諸本作「講演」。

一　五二八頁中八行第五字「妙」，諸本作「微妙」。

一　五二八頁中一一行第六字「謂」，諸本作「等」。

一　五二八頁中一五行第六字「德」，諸本作「得」。

一　五二八頁中二二行「是爲五力」，諸本作「以是爲五」。

一　五二八頁下一行第五字「禁」，諸本作「業」。

一　五二八頁下三行末字「行」，諸本無。

一　五二八頁下八行第九字「想」，諸本作「相」，下同。

一　五二八頁下一五行第一〇字「入」，諸本作「了」。

一　五二八頁下二二行第二字「遂」，諸本作「逮」，下同。

一　五二八頁下二二行第七字「修」，諸本作「應」。

一　五二八頁下二二行第一三字「而」，諸本無。

一　五二九頁上二行第一二字「調」，諸本作「謂」。

一　五二九頁上六行「試惱」，資、磧、普、南作「誠惱」；徑、清、作「哉總」。

一　五二九頁上一七行「觀身」，諸本無。

一　五二九頁中九行第六字「志」，磧、普、南、徑、清作「乞」。

一　五二九頁中一五行第一一字「極」，諸本作「求」。

一　五二九頁中一九行「自觀」，諸本作「觀已」。

一　五二九頁下七行第一三字「繫」，資、徑、清作「係」；磧、普、南作「計」。

一　五二九頁下一一行第八字「結」，諸本作「諸結羅」。

一　五二九頁下一四行「一切衆生」，諸本作「衆生一切」。

一　五三〇頁上三行第一二字「屬」，諸本作「矚」。

一　五三〇頁上一六行第四字「其」，諸本作「甚」。

一　五三〇頁上一七行第四字及二〇行第三字「人」，諸本無。

一　五三〇頁上二二行第八字「曾」，諸本作「嘗」。

一　五三〇頁中四行第五字「處」，資、普、南、徑、清作「恕」；磧作「如」。

一　五三〇頁中一二行「懷懔」，諸本作「畏懼」。

一　五三〇頁中一七行第六字「迴」，諸本作「退」。

一　五三〇頁中二〇行第一〇字「是」，諸本作「故」。

一　五三〇頁下五行第三字「爲」，諸本作「謂」。

一　五三〇頁下一三行第二字「永」，磧、普、南作「求」。

一　五三〇頁下末行第三字「任」，資作「住」。

一　五三一頁上二行第七字「察」，諸本作「觀」。

一　五三一頁上三行第三字「止」，諸本作「止也」。

一　五三一頁上一二行第一三字「覩」，諸本作「觀」。

一　五三一頁中七行第三字「導」，諸本作「等」。

一　五三一頁中一二行第九字「處」，晉作「恕」。

一　五三一頁下一三行首字「因」，諸本無。

一　五三二頁上四行第三字「謂」，諸本作「諸」。

一　五三二頁上九行首字「奉」，諸本作「講」。

一　五三二頁上一四行第七字「通」，諸本作「足」。

一　五三二頁上一八行第四字「有」，諸本作「其」。

一　五三二頁上一九行第五字「致」，資、磧、南作「故」。

一　五三二頁中一三行第一三字「廣」，諸本作「曠」。

一　五三二頁中一五行第八字「之」，諸本作「定」。

一　五三二頁中一五行第一三字「不」，諸本作「無」。

一　五三二頁中一六行第一二字「名」，諸本作「靜」。

一　五三二頁中一九行「具諸佛法」，諸本作「是謂法具」。

一　五三二頁下六行第二字「住」，諸本作「往」。

一　五三二頁下一九行第一〇字「清」，諸本作「情」。

一　五三二頁下二一行第九字「者」，諸本無。

一　五三二頁下二二行「修禪」，諸本作「所行」。

阿差末菩薩經卷第七

西晉月氏國三藏竺法護譯

罪

何謂覺意菩薩所行有七覺意何謂為七一曰意覺意二曰法覺意三曰精進覺意四曰喜覺意五曰信覺意六曰定覺意七曰護覺意何謂意覺意所思念法而觀察經審於正與思惟經法稱揚專念自察其意不得法相能曉了此何謂諸法無有相者其相自然諸法悉空其能曉了如是覺念是謂意覺意何謂法覺意若能分別八万四千諸經法藏選擇諸法應於藏義若不應藏歸於正義若无正義近義遠義清義深義若第一義曉了法力合者散者決不決者悉能選擇知其本末是謂法覺意何謂精進覺意若以此意由是宣法攝取信定所護聖慧以微妙力樂於强識無能制遠精進修行此平等行是精進覺意何謂喜覺意所愛樂法篤信不離常懷喜悅而不怯弱其身口心常得休息思務道法消化塵勞愛欲之患

是謂喜覺意何謂信覺意若能所信永離身心愛欲塵勞心住定意是謂信覺意何謂定覺意由以意定達了諸法分別聖慧心以專精明識諸法諸根通利斷衆倒見所住無處皆由定故能致此耳解無吾我諸法平等是謂定覺意何謂護覺意若能思惟分別法界心不馳騁猗在俗法心無邊際不為俗法之所迷惑不住假号無能動者無思無念無喜無感由是之故得至聖路柔順法忍是謂護覺意此七覺意而不可盡

何謂正見賢聖度世不住吾我不住人壽命無所猗見不住有見及與無見不住德本不墮邪見六十二疑是謂正見何謂正念凡夫所念婬怒癡病塵勞之弊菩薩學者不想念此唯念戒定慧解度知見事所示現品常念道義恒一其志謂心不邪是謂正念何謂正語所說言辭不自見身不見他人言語柔和不濱麁義以此宣教入於聖道不說世談無益之言是謂正語何謂正治所修行者罪福衆

義不行此法唯修正道平等之義是謂正治何謂正業演賢聖辭多所悅豫而知止足不捨限節不貪利養不懷諛諂心不遊逸所修輒善將養威儀見他得供不懷嫉妬已所得養安身而已不犯殃疊隨佛教訓是謂正業何謂正便若修方便從其正教不從婬怒愚癡愛欲而俱同塵常遠此便樂於聖道至成滅度無為之義常思念此是謂正便何謂正意其意所住真正無受不懷諛諂而悉覩見生死之難一心思惟無為之道不忘聖路是謂正意何謂正定以定意故乃謂平等由是之故諸法悉等其於正定而立平等若有菩薩住此定者等度衆生不越正慧是謂正定而不可盡去來今佛皆遊此路若有菩薩順從此教習學願宣是則名曰八道而不可盡

阿差末言唯舍利弗菩薩寂然所觀察者亦不可盡何謂寂然其心澹泊寂寞定然諸根不亂專精無想作性安隱不卒不暴庠序靜思捨不順念

樂於一義除衆憒鬧好喜閑靜其身寂寞心未曾亂思於閑居無有衆惡不匿其過不墮邪見而知止足志性清淨威儀備悉不越礼節知其隨時舉動應宜供養順教合集德力而不自大不猗名稱功勲遠聞其心專精樂於獨處一心禪思興於慈悲而行悲哀修於喜悅奉行觀讃從第一禪至八不思議定意之門是謂寂然又其寂然業不可量若能通達於此業者是謂寂然

何謂為觀分別智慧奉修道法無我無人無壽無命觀五陰身四大法種觀諸裹入猶如空聚分別具成而觀察知十二因緣順无所乱捨離諸見觀諸報應因緣果實曉識德果所造證明入於正真已能入中省衆聖慧所謂觀者平等法明所見諸法而正諦觀不異法空無想願唯觀於此三脫之門所謂觀者不見處所屋室之宅亦復不無不見起分不得顛倒妄想之業所謂觀者永無所見設無所見是謂為觀於諸所見而無所見

是謂為觀如是見者名真諦見乃能曉了隨佛之教如是見者為菩薩故不墮無行不住正行是謂為觀此則名曰菩薩寂然正觀而不可盡

阿差末言唯舍利弗菩薩揔持辯不可盡何謂揔持積累德本思惟大業八万四千諸品法藏執持誦念思之懷之不捨精進是謂揔持又揔持者皆能啓受諸法所說聲聞緣覺諸菩薩衆一切群黎文辯言說所講義理悉能識念是謂揔持假使劫燒天地過災其身壽終又彼菩薩雖遭此難續識揔持懷在心中未曾忽忘亦不迷荒以聖慧眼普見諸法如自察掌是為揔持亦不可盡

何謂辯才無有盡者所謂辯者所說無尋若講誦時無能制者辯才通利無能斷者音辯無限節卒問尋對應機無難通達如水無一質尋前世宿命所造清淨行報應所致乃得此辯諸佛所護諸天宿衛所講說者終不唐舉辯無所侵趣無為道如是辯才皆為備悉恭恪謙下相人之器而為宣法

其有聞者各得其所不豫思惟有來問者吾當說此所詣衆會趣見人根衆生心念而為說法本所從來生在人間志性真正一切宣經而不休息所講經典無所罣礙是為菩薩辯不可盡

阿差末言又有菩薩講一切法皆歸無常物非我有其慧所說而不可盡一切皆苦諸法無我菩薩宣此亦不可盡何謂無常觀本末事悉歸無常無有科律其無常者不可令常從始以來無不无常是謂無常義何謂苦義雖有歡樂會當歸盡願不久存論說衆苦悉趣空無其空無者亦虛无實虛空苦義正等無異何謂非身於我不我永無本末彼亦為虛寂靜無要有計其空及空義者悉無有身何謂寂義於寂無寂乃謂為寂所解脫者而於澹泊亦無澹泊是謂為寂所謂脫者修於靜默除一切想除諸想已斯曰無為泥洹之寂此謂寂滅義是為菩薩行四諦之法而不可盡菩薩所行常修一道不違他行何謂

乘道菩薩獨步而無有侶唯一己
阿差末經第七卷 第七張 罪
身得成无上正真之道為最正覺被
大德鎧自攝精進無極勢力其身獨
立不從他教超諸俗力一己遊步被
於堅固非常德鎧以此開化一切衆
生是謂教化所訓誨者諸賢聖教菩
薩大士所訓誨者是謂教化施非我
伴我是施侶持戒忍辱精進一心智
慧則非我伴吾是慧侶亦復不住六
度無極吾順奉行諸度無極四恩之
行不興發我吾當建立攝諸四恩取
要言之諸善德本不能立我吾當建
立攝諸德本如是像法無有伴侶當
自獨立而無二伴住金剛場以己身
力降伏衆魔一發心頃得成無上正
真之道為最正覺是為菩薩一乘之
道而不可盡
阿差末言唯舍利弗菩薩善權亦不
可盡何謂善權諸佛世尊隨時便宜
道法自遇有所開化以權方便親近
道心其善權者因虛空生無有邊際
志性隨時令致殊特其善權者皆能
具足諸度無極所生之處因權行戒

布施忍辱護身口心得至佛道不廢
阿差末經第七卷 第八張 天六
精進若无權者違失精進善權一心
轉進聖慧不尒心乱善權智慧不捨
生死周旋之難善權慈者多所養護
除諸不仁善權哀者不猒生死開化
一切善權喜者不樂一切諸所好慕
善權護者修衆德本而不迴還善權
天眼得佛十眼徹視十方而無邊際
善權天耳得佛十耳聞十方聲心所
念形善權知心見衆生根悉曉本末
善權方便念過世事見於三世去来
今義善權神足在所至到而無限節
多所開化十方梨庶善權方便知衆
生性隨以方便而誘誄之善權修行
曉衆人相本末終始善權所度過於
此際令至彼岸善權入塵化衆愛欲
令度諸垢善權下擔去諸五陰所負
重殃善權行限而所頒宣不可稱載
以諸有限說無邊際善權勸化諸弱
劣根誘進退者使廣無極以權方便
知其時節增減進退非時行時以權
方便因其正路入於邪徑衆生之類
住於邪路化入正道以權方便能使

尠少變為廣大其廣大者能使無限
阿差末經第七卷 第九張 罪
以權方便諸諍乱者伴侶相憎勸令
和合以權方便其在下士小乘之黨
使住微妙以權方便得至滅度還入
生死免此餘人以權方便解諸繫縛
閉塞羅網以權方便能使壞結心志
忍辱以權方便常在寂靜不墮滅盡
以權方便悉能解達一切所修威儀
礼節不失儀式以權方便觀諸衆生
而不毀戒常順正禁以權方便有所
攝取而不諍訟以權方便興隆道法
宣布十方以權方便獨步三界而無
患難以權方便得至脫門致無所行
以權方便棄不賢行雖在其中不與
同塵以權方便與道者俱入不違訓
善權方便捨於無為能入生死濟脫
衆患以權方便入於魔界照諸塵勞
愛欲之根以權方便計於一切無有
一切亦不無有是則名曰菩薩所行
善權方便入不可盡
阿差末言是舍利弗菩薩所行八十
品第而不可盡諸佛世尊皆由此法
八十無盡而出生矣阿差末菩薩說

是法門不可盡品時七万八千人從本以来未發道心應時皆發無上正真道意五万二千菩薩尋時逮得無所從生法忍一切衆會咸取衆華若干種香諸寶華盖以用供散如来至真及阿差末諸菩薩上奉敬歸此無極經要天於虛空鼓諸天樂舉聲稱嘆佛者世尊從無數劫所積德本自致正覺廣度一切今阿差末菩薩大士稱舉經典宣揚本末不可盡誼若有人聞此不可盡經典要者心不懷疑信持諷誦為他人說篤佛言者亦當逮得如是功德不可盡誼佛取體衣賜阿差末一時嗟嘆阿差末菩薩言善哉善哉快說此經如来所勸代之悅豫十方江沙今現在佛亦共咨嗟時阿差末取佛所賜著其頂上而嘆說言此世尊衣當以頂奉夙夜承事為是天上世間擁護至尊無量佛之所服應時十方各有寶幢寶盖寶幡各自然至覆阿差末菩薩之上寶衣寶盖寶幢幡中自然演教而出音言善哉善哉阿差末菩薩快說此辞

能講頌宣無盡法門十方諸佛咸共嗟嘆

時舍利弗前問佛言今此寶衣寶盖寶幢從何所来乃演此音佛告舍利弗阿差末菩薩前所曾化衆生之類使發無上正真道意各於十方皆成正覺此如来等故遣此来供養報恩正士本德頌宣洪業大會之品供養經典故覆其上時諸衆會見此變化聞佛所說益復加敬阿差末菩薩大士歡喜踊躍我等善利宿本祿厚乃得值見阿差末菩薩稽首諮講其聞此法福不可量假使有人聞阿差末菩薩名者德無能限況復面值得歸聞經其佛大聖嗟嘆勸之豈況凡庶佛告舍利弗若族姓子族姓女學菩薩乘諸佛世尊住世一劫咸共供養布施所有奉修禁戒而無所毀假使衆人加之痛害皆能忍之元元精進行如救頭所火然熾禪思一心不懷憒乱觀察智慧不失時節奉敬諸佛如是終劫復有族姓子族姓女聞此經典篤信受持而諷誦讀專修奉行

進退在心佛嘆此等六度無極皆為備悉疾逮無上正真之道為最正覺所以者何若有菩薩學此經典心自發念我學斯經具為人說頌宣悉周是則名曰能悉備具施度無極所以者何受此經者計於法施衆施之上近於佛道若具禁戒所度無極無所犯負衆行周悉無一缺漏是故名曰戒度無極所以者何菩薩若宣此經典時普備禁戒一切衆生不能稱載功德之勳所不能逮假使菩薩忍一切法衆所嬈害而心不起不如誦學此經典要悉為人說以為行智而得具足忍度無極其身口心當行精進欲度一切未曾懈廢是則名曰進度无極其有專精於是經典恩惟不乱一心定意是第一禪所度無極若於此經現在察惠拾取其義知行所趣是則名曰智度無極是舍利弗若有精學此經典者因少行故具足菩薩六度無極以是之故當作斯觀若有菩薩取此經典誦在心懷若載竹帛上著經卷為以得攝一切諸法諸佛

經典執在手掌可使四大變之令異
無能作威轉其道意所以者何是經
名曰諸菩薩印當求斯印假使有人
奉是印者則能遵奉一切佛法
時四天王與營從俱皆執兵仗捨之
一面又手白佛我等四天是佛弟子
以得道跡能共堪任供養此等諸族
姓子及族姓女周帀宿衛受是經典
持諷誦者奉之如佛所以者何一切諸
乘皆由此生
於是天帝前白佛言數從如來諮受
經典其數百千未曾得聞如此經義
暢達進理無有遺疑我曾往昔與忉
利天數數聞經初未值斯若有郡國
縣邑村落州城大邦宣此經者當詣
其所聽所諮講擁護法師益其氣力
精進堅强勇猛不怯辯才通利獨步
無畏斯族姓子以無所畏獨在衆中
若在屏處廣宣此經佛言善哉善哉
拘翼若發勇意欲護法師樂令氣力
精勤無雜佛言拘翼若護法師則護
經典以護經典則能將護一切衆生
時梵忍天王前白佛言吾當捨離梵
天之樂禪思等心往詣法師所說經
處擁護法師現四瑞應令覺知之其
梵天王來至斯會從諸天人何謂為
四一者令見微妙光明二者得聞天
香三者法師所說流利而無質㝵四
者章句相次義不相越是謂四事說
是經時心無所忘口語辯慧一切衆
會悉欲來試无能亂者心懷念法一
心聽經以此四事所現惠意當知梵
天與諸眷屬來詣彼會
時魔波旬前白佛言因此經典令我
羸劣无一勢力若有菩薩聞斯經典
則為受決所遊諸國視之如佛唯然
世尊我身於今見阿耆末威神聖力
棄諸貢高不懷自大所以者何以此
經典當興擁護宿衛法師從今自制
不敢違教所在流布行此經典遍將
養之不敢嬈乱
尒時世尊告阿難曰汝當勤受於此
經典持諷誦讀為他人說當令正法
永得久存阿難白佛言唯然世尊我
已啓受諷誦已達但不能堪令普流
布如諸菩薩佛告阿難汝且默安自
當有人普令流布今此會中有諸菩
薩主護正法當令奉宣布此大化
于時彼會有六十億諸菩薩衆尋從
座起應護正法前白佛言唯然大聖
吾等俱共當受此經大會法品隨時
流布遍於十方及此忍界皆當蒙恩
弥勒菩薩護法王典當廣宣布斯經
典要佛滅度後若有菩薩在於末俗
五濁之世得聞此經持諷誦讀當知
弥勒之所建立時佛讚告諸菩薩曰
善哉善哉諸正士衆汝等佛前而自
咨嗟欲護正法則為擁護十方江沙
諸佛正法
時阿耆末菩薩前白佛言唯然大聖
當見原恕向者我身所講經典力少
智薄所宣句誼或能不備是故歸佛
見捨罪疊及諸菩薩奉無盡法佛告
阿耆末卿所說法句誼相次無一違
理逮無罣㝵若有菩薩無陰蓋者所
宜道教無有缺漏分別經義審如所
言況今正士暢此經典表裏通達所
度無極豈不及乎今阿耆末得四分
別辯才智慧所暢自在而於大乘無

阿差末經第十卷　第十六張　罪　[illegible]

所依仰獨步無侶宣決衆疑度于彼岸若有菩薩住此道地其身口心終無缺漏於一切慧以為元首無所不通身口心行而皆備悉十方無數百千億佛皆共咨嘆卿所講說今佛相恕表裏通達無一遺漏十方諸佛亦復俱然

於是阿難前白佛言此經典者所号云何以何奉持佛告阿難此經名曰阿差末菩薩之所講說義理章句而不可盡其要名曰阿差末品阿難若有人受此經法者其心轉明强識義理功勲之正轉百千倍為他人說則立佛事佛說如此阿差末菩薩賢者阿難諸天龍神莫不歡喜稽首而去

阿差末菩薩經卷第七

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿差末菩薩經卷第七

校勘記

一　底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本存十五版，殘不可用。

一　五三六頁上三行第九字「有」，諸本無。

一　五三六頁上八行第一一字「意」，資作「身」。

一　五三六頁上一四行第六字「清」，磧、普、南、徑、清作「淺」。

一　五三六頁下八行第一一字「塵」，諸本作「塵也」。

一　五三六頁下一一行「住真正無」，資、普、南、徑、清作「住直心不」：磧作「作直心不」。

一　五三六頁下一四行末字「正」，諸本作「彼」。

一　五三六頁下末行第七字「庠」，資作「詳」。

一　五三七頁上七行第一二字「悲」，諸本作「愍」。

一　五三七頁上一四行第一一字「具」，諸本作「真」。

一　五三七頁上一八行第八字「明」，諸本作「品」。

一　五三七頁上一九行第九字「想」，諸本作「相」。

一　五三七頁中一八行第四字「者」，諸本無。

一　五三七頁中一八行「限節」，諸本作「節限」。

一　五三七頁中一九行第九字「質」，諸本作「躓」，下同。

一　五三七頁中二〇行第四字「淨」，諸本無。

一　五三七頁下一行末字「來」，磧作「求」。

一　五三七頁下二行第一一字「趣」，諸本作「輙」。

一　五三七頁下四行第四字「性」，資作「惟」。

一　五三七頁下一一行第四字「律」，普、南、徑、清作「判」。

一　五三七頁下一八行末字「脫」，磧、普、南、徑、清作「說」。

一　五三七頁下二一行第一三字「滅」，諸本無。

一　五三八頁上一一行第三字「興」，資、磧、普、南作「與」。

一　五三八頁上一九行第一二字「時」，諸本作「方」。

一　五三八頁中六行第二字「切」，諸本作「心」。

一　五三八頁中八行第八字「視」，諸本作「覩」。

一　五三八頁中一四行第九字「誅」，諸本作「恤」。

一　五三八頁中一七行第二字「度」，諸本作「無」。

一　五三八頁下五行第三字「免」，諸本作「勉」。

一　五三八頁下六行第一一字「壞」，諸本作「懷」。

一　五三八頁下一四行第八字「行」，諸本作「聖」。

一　五三九頁上一二行第一〇字「篤」，諸本作「篤信」。

一　五三九頁上一六行第六字「江」，諸本作「江河」。

一　五三九頁上一六行末字至一七行首字「咨嗟」，諸本作「嗟嘆」。

一　五三九頁中三行「寶衣」，諸本無。

一　五三九頁中八行第三字「本」，資作「不」。

一　五三九頁中一五行第二字「經」，諸本作「經法」。

一　五三九頁下一四行第一一字「當」，諸本作「常」。

一　五三九頁下一六行第八字「是」，諸本作「此」。

一　五三九頁下一八行「惠拾」，諸本作「慧捃」。

一　五三九頁下二二行第九字「心」，諸本作「身」。

一　五四〇頁上六行「我等四天」，諸本作「言我四天王」。

一　五四〇頁上一一行第二字「是」，諸本作「時」。

一　五四〇頁中一行「樂禪」，諸本作「禪樂」。

一　五四〇頁中五行第八字「流」，諸本作「法」。

一　五四〇頁中九行第一〇字「惠」，資、磧、普、南、徑、清作「慧」。

一　五四〇頁中末行第一一字「且」，諸本作「但」。

一　五四〇頁下三行第一三字「尋」，諸本作「還」。

一　五四〇頁下一〇行第一〇字「告」，諸本無。

一　五四一頁上五行第七字「嘆」，諸本作「嗟」。

一　五四一頁上六行第一一字「方」，資、磧、南作「力」。

一　五四一頁上一四行第七字「此」，諸本作「是」。

一　五四一頁上一五行末字「去」，諸本作「退」。