趙城縣廣勝寺

彌勒菩薩所問本願經

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊於披祇國妙華山中恐懼樹間廬所聚處與大比丘衆俱比丘五百人一切賢聖神通已達尊比丘其名曰賢者了本際賢者馬師賢者恕波賢者大稱賢者賢善賢者離垢賢者具足賢者牛呵賢者廬吉祥賢者優為迦葉賢者郝翼迦葉賢者迦翼迦葉賢者大迦葉賢者所說賢者所著賢者面王賢者難提賢者和難賢者羅云賢者阿難如是之比丘復有菩薩如弥勒等五百人其名曰增意菩薩堅意菩薩辯積菩薩光世音菩薩大勢至菩薩瑛吉祥菩薩軟吉祥菩薩神通華菩薩空无菩薩憙信淨菩薩根土菩薩稱土菩薩柔軟音響菩薩淨土菩薩山積菩薩具足菩薩根吉祥菩薩如是等菩薩五百人

尒時弥勒菩薩從座起整衣服長跪叉手白佛言願欲有所問唯天中天聽者乃敢問佛告弥勒菩薩我常聽所問便問在所欲如来當隨其所欲而遣之令心歡喜於是弥勒菩薩得聽所問踊躍歡喜白世尊言菩薩有幾法行皆棄諸悪道不隨悪知識中佛告弥勒菩薩善哉善哉弥勒菩薩多所哀念多所安隱愍傷諸天及人乃發意問如来如此之義諦聽善思念之弥勒即言唯然世尊受教而聽佛言弥勒菩薩有一法行棄諸悪道不隨悪知識中何謂為一謂寂靜平等道意是為一法

佛語弥勒菩薩復有二法行棄諸悪道不隨悪知識中何等為二一者住於定無所起二者方便別諸所見是為二法

佛語弥勒菩薩復有三法行棄諸悪道不隨悪知識中何等為三一者得大哀法二者於空無所習三者所知无所念是為三法

佛語弥勒菩薩復有四法行棄諸悪道不隨悪知識中何等為四一者立於誡二者於一切法無所疑三者樂

處閑居四者等觀是為四法
佛語彌勒菩薩復有五法行棄諸惡
道不隨惡知識中何等為五一者常
立德義二者不求他人長短三者自
省身行四者常樂於法五者不自念
身常救他人是為五法
佛語彌勒菩薩復有六法行棄諸惡
道不隨惡知識中何等為六一者不
慳貪二者除弊惡之心三者無愚癡
四者无瞋言五者其意如虛空六者
以空為舍是為六法
佛語彌勒菩薩復有七法行棄諸惡
道不隨惡知識中何等為七一者有
善權之意二者能分別於諸法實三
者常精進四者常當歡悅五者得於
信忍六者善解定意七者捻智慧明
是為七法
佛語彌勒菩薩復有八法行棄諸惡
道不隨惡知識中何等為八一者得
直見二者直念三者直語四者直治
五者直業六者直方便七者直意八
者直定是為八法
佛語彌勒菩薩復有九法行棄諸惡

道不隨惡知識中何等為九一者菩
薩以脫於欲遠離諸惡不善之法无
有想念以得寂定歡喜行第一心
二者已除想念內意為寂其心為一
無想无行便得定意心為歡悅行第
二一心三者離歡喜觀常為寂定身
得安隱如諸聖賢所說所觀心意無
起第三一心四者苦樂已斷歡悅憂
慼皆悉為止所觀無苦无樂其意清
淨得第四一心五者過於色想六者
無復說想七者不復念種種想悉入
无央數虛空慧八者皆過無央數虛
空慧入无量諸識識知之行九者皆
過諸識知之慧無復有无之想皆過
諸無識之慧便入有想无想之行不
見想得寂定三昧是為九法
佛語彌勒菩薩復有十法行棄諸惡
道不隨惡知識中何等為十一者得
金剛三昧二者所住處有所進益三昧三
者得善權教授三昧四者得有念无
念御度三昧五者得普遍世間三昧
六者得於苦樂平等三昧七者得寶
月三昧八者得證明三昧九者得照

明堅三昧十者得二寂三昧於一切諸
法具足彌勒是為菩薩十法行棄諸
惡道不墮惡知識中於是彌勒菩薩
以偈讚佛言
世尊本布施　妻子及飲食　頭目無所惜
佛德度無極　護禁无所犯　如鳥愛其毛
奉戒无與等　功德度無極　已現於忍力
悉等諸苦樂　忍辱為大勢　佛德度无極
已了精進力　無上德對害　精進為大至
勤德度無極　已斷一切惡　導師樂一心
大慧寂為力　佛淨度无極　清淨慧自在
自然无所起　智慧常第一　佛明度無極
慧降魔官屬　樹下得大智　上義離諸穢
佛力降伏魔　世尊轉法輪　大身師子吼
恐伏諸外道　佛慧度彼德　色妙無與等
戒德及智慧　精進度諸岸　佛道過衆德
難辭不可喻　無上大智慧　常講諸法實
光明導御衆
尒時賢者阿難白佛言未曾有世尊
是彌勒菩薩所願具足說法無缺減
講法字句平等所說法句无所縛著
講經意無乱佛言如是如是阿難如
其所去彌勒菩薩辯才具足所說經

法无所缺減佛言阿難彌勒菩薩不獨以偈讚我乃往過世十無央數劫尒時有佛号炎光具嚮作王如来无所著等正覺今現在成慧行安定世間父無上士導御法天上天下尊佛天中天尒時有梵志長者子名曰賢行從國觀出遥見如来經行身色光明無央數變見已心念甚善未曾有也如来之身不可思議巍巍如是光色妙好威神照曜吉祥之德以為庄飾願令我後當来之世得身具足如是光色威神照曜吉祥之德而自庄飾作是願已便身伏地心念言審我當来之世得法身若如来無所著等正覺者如来當過我身上於時世尊炎光具嚮作王如来知賢行長者子梵志心之所念便過其身上適越其上已便得不起法忍於是佛還顧告侍者言我所以過長者子梵志賢行身上即時令得不起法忍眼能洞視耳能徹聽知他人心中所念自知所從来生身能飛行神通具足佛適過梵志賢行身上便達衆智五通具足無

所亡失即以偈讚佛言

人中尊無與等　往来世到十方
唯志道過諸行　願稽首覺導師
以過諸世間明　及摩尼火日月
佛光明為最上　願稽首覺導師
如師子一鳴吼　諸小獸無不伏
佛講法亦如是　悉降伏諸異道
眉間相清旦徹　威无量如積雪
其光明照三界　佛在世無與等
聖足下生相輪　其輪妙有千輻
此土地及山陵　不能動无上尊

是時佛告賢者阿難欲知尒時長者梵志賢行者今彌勒菩薩是賢者阿難即白佛言彌勒菩薩得不起忍久遠乃尒何以不速逮無上正真道寂正覺耶佛語阿難菩薩以四事不取正覺何等為四一者淨國土二者護國土三者淨一切四者護一切是為四事彌勒菩薩求佛時以是四事故不取佛佛言阿難我本求佛時亦欲淨國土亦欲淨一切彌勒發意先我之前四欲護一切彌勒發意先我之前四十劫我於其後乃發道意此賢劫以

大精進超越九劫得無上正真之道成最正覺

佛告賢者阿難我以十事致最正覺何等為十一者所有無所愛惜二者妻婦三者兒子四者頭目五者手足六者國土七者珎寶財物八者髓腦九者血肉十者不惜身命阿難我以此十事疾得佛道

佛語阿難復有十事疾得佛道何等為十一者以法立於誠德二者常行忍辱三者常行精進四者常一其心五者常行智慧度於无極六者不捨一切七者已得忍心等於一切八者不習空九者得空法忍十者得無想之法阿難我以此十事自致得佛道

佛語賢者阿難我本求佛道時勤苦无數乃得無上正真之道其事非一佛言阿難乃過世時有王太子号曰一切現義端政姝好從園觀而出道見一人得疾困篤見已有哀傷之心問於病人以何等藥得療即瘥病人荅曰唯王身血得療我病尒時太子即以利刀刺身出血以與病者至心施

興意无悔恨佛語阿難尒時現義太子即我身是阿難四大海水尚可并量我身血施不可稱限所以尒者求正覺故

佛語賢者阿難乃往過世有王太子号曰蓮花王端正姝好威神魏魏從園觀出遊道見一人身體病癩見已即有哀念心問於病人以何等藥療於汝病病者荅曰得王身髓以塗我體其病乃愈是時太子即破身骨以得其髓持與病者歡喜惠施心無悔恨尒時太子即我身是佛語阿難四大海水尚可并量身髓布施不可稱計

佛語賢者阿難乃往去世有王号曰月明端正姝好威神魏魏從宮而出道見盲者貧窮飢餓隨道走白往趣王所而白王言王獨尊貴安隱快樂我獨貧窮加復眼盲尒時月明王見此盲人哀之淚出謂於盲者有何等藥得愈御病盲者荅曰唯得王眼能愈我病眼乃得視尒時王月明自取兩眼施與盲者其心靜然無一悔意

月明王者即我身是佛言須弥山尚可稱知斤兩我眼布施不可稱計

佛語賢者阿難弥勒菩薩本求道時不持耳鼻頭目手足身命珎寶城邑妻子及以國土布施與人以成佛道但以善權方便安樂之行得致無上正真之道阿難白佛弥勒菩薩以何善權得致佛道佛言阿難弥勒菩薩晝夜各三正衣束體叉手长跪向於十方說此偈言

我悔一切過　勸助衆道德　歸命礼諸佛
令得無上慧

佛語賢者阿難弥勒菩薩以是善權菩薩求道本願使某作佛時令我國中人民無有諸垢瑕穢於婬怒癡不大怒懃奉行十善我尒乃取无上正覺佛語阿難後當来世人民無有垢穢奉行十善於婬怒癡不以經心正於尒時弥勒當得无上正真之道成正覺所以者何弥勒菩薩本願所致佛語賢者阿難我本求菩薩道時欲護一切恚令得淨處於五濁婬怒癡

中樂在生死所以者何是諸人民多為非法以非為是奉行邪道轉相賊害不孝父母心常念惡惡意向兄弟妻息眷屬及他人輕易師和上常犯男子垢濁轉相食噉願處是時世於中為佛若郡國丘聚縣邑但說惡轉相賊害互石相擊杖相撾撝便共聚會轉相罵詈自還其舍設置飯食以毒著中欲害他人起想垢濁轉起誹謗伏匿過惡還相發露無復善意佛言阿難我以大哀普念一切為此輩人現作佛身在於世間講說經法賢者阿難聞佛說此即白佛言未曾有是天中天如来等正覺能至勤苦普弘大意調御彝惡令得成就為除重擔具足法寶為此輩人說其經法佛言如是阿難如汝所言佛能忍此尒乃應如来等正覺教化剛强為除衆冥用佛法德具足之故乃為此人說其經法阿難白佛言我聞如来堅重精進等心如是衣毛為竪此經名為何等云何奉行佛言阿難此經名為本願當持慈氏本行弥勒所問當善持之佛說經已弥勒

菩薩賢者阿難賢者大迦葉諸大弟子及衆菩薩一切會者諸天龍神乾沓和世間人聞經歡喜前為佛作礼

彌勒菩薩所問本願經

彌勒菩薩所問本願經校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九七五頁中二行「月氏國」，石、資、磧、普、南、經、清無。

一　九七五頁中一〇行「迦翼」，石作「伽耶」。

一　九七五頁中一三行首字「之」，石、麗作「之輩五百」。

一　九七五頁中一三行「比丘」，資、磧、普、南、經、清作「比丘五百比丘」。

一　九七五頁中一七行第三字「憙」，石無。

一　九七五頁下一行第一三字「常」，麗作「當」。

一　九七五頁下三行第二字「遣」，麗作「發遣」。

一　九七五頁下五行第四字「皆」，資、磧、普、南、經、清作「背」。

一　九七五頁下五行第一〇字「隨」，石、資、磧、普、南、經、清作「墮」，下同。

一　九七五頁下八行首字「乃」，資、磧、普、南、經、清作「乃能」。

一　九七五頁下八行「諦聽」，石作「諦聽諦聽」。

一　九七五頁下八行第一三字「善」，資、磧、普、南、經、清作「當」；麗作「常」。

一　九七五頁下一五行第二字「定」，石作「寂定」。

一　九七五頁下一九行第二字「哀」，南、經作「乘」。

一　九七五頁下一九行第六字「於」，資、磧、普、南、經、清作「知於」。

一　九七五頁上七行第二字「語」，石作「告」。

一　九七五頁上二〇行末字「治」，普、南、經、清作「活」。

一　九七六頁中二行末字至三行第三字「无有想念」，石作「有念有想」。

一　九七六頁中八行首字「起」，諸本作「起行」。

一　九七六頁中一五行「之行」，資、磧、普、南、經、清作「之行悉過有想無之行」。

一　九七六頁中一九行第一四至一五字「三昧」，資、磧、普、南、經、清無。

一　九七六頁中末行第七字「證」，資、磧、普、南、經、清、麗作「月」。

一　九七六頁下一行第二字「寂」，資、磧、普、南、經、清、麗無。

一　九七六頁下四行第五字「言」，經、清無。

一　九七六頁下六行第一二字「鳥」，資、磧、普、南、經、清、麗作「鵾」。

一　九七六頁下九行末字「至」，石作「王」；資、磧、普、南、徑、清作「志」。

一　九七六頁下一〇行「勤德」，石、麗作「佛勤」。

一　九七六頁下一四行第三字「降」，石作「能」。

一　九七六頁下一七行第二字「辭」，石作「比」。

一　九七六頁下一七行第一二字「講」，石作「誦」。

一　九七六頁下二一行第三字「意」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「竟」。

一　九七七頁上二行第一〇字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「千」。

一　九七七頁上四行第七字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　九七七頁上五行「導御法」，資、磧、普、南、徑、清作「道法御」。

一　九七七頁上六行第六字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「有慧」。

一　九七七頁上六行第一三字「曰」，石無。

一　九七七頁上八行第三字「央」，石無。

一　九七七頁上八行第五字「照曜」，資、磧作「照照」；普、南、徑、清作「昭昭」，下同。

一　九七七頁上一七行第一二字「適」，資、磧、普、南、徑、清作「過」。

一　九七七頁上二三行第一三字「過」，石作「過長者子」。

一　九七七頁中一行第九字「言」，徑、清無。

一　九七七頁中四行第六字「明」，資、磧、普、南、徑、清作「眼」。

一　九七七頁中四行第一〇字「火」，石作「焰」。

一　九七七頁中四行「日月」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「炎光」。

一　九七七頁中八行第五字「旦」，石、資、普、麗作「且」。

一　九七七頁中一二行「是時」，石無。

一　九七七頁中一二行末字「者」，麗作「者子」。

一　九七七頁中一四行「不起」，石作「法」。

一　九七七頁中一六行第一二字「事」，石作「事法」。

一　九七七頁中一九行第七字「求」，石、資、磧、普、南、徑、清作「本求」。

一　九七七頁中末行首字「十」，諸本作「十二」。

一　九七七頁下二行首字「成」，石作「致」。

一　九七七頁下五行第二字「婦」，石作「妾」。

一　九七七頁下九行第三字「阿」，石作「賢者阿」。

一　九七七頁下一四行末字「想」，石作「相」。

一　九七七頁下一六行第一〇字「佛」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　九七七頁下一八行第四字「乃」，石作「乃往」。

一　九七七頁下一九行第三字「義」，石作「衆儀」。

一　九七七頁下一九行第五字「政」，磧、普、南、徑、清作「正」。

一　九七七頁下二一行「即痊」，石、資、磧、普、南、徑、清作「卿病」。

一　九七八頁上二行末字「升」，石作「斗」；資、磧、普、南、徑、清作「斗」。

一　九七八頁上三行「尒者」，石作「者何」。

一　九七八頁上八行第五字「心」，石、資、磧、普、南、徑、清作「之心」。

一　九七八頁上一一行第四字「持」，資、磧作「特」。

一　九七八頁上一六行第八字「神」，石作「德」。

一　九七八頁上一七行第一一字「走」，諸本作「乞」。

一　九七八頁中一行第一〇字「言」，石作「言阿難」。

一　九七八頁中九行「义手」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九七八頁中一四行首字「得」，石作「得於」。

一　九七八頁中一七行第八字「我」，石無。

一　九七八頁中二〇行第五字「勒」，石作「勒菩薩」。

一　九七八頁下四行第一二字「上」，徑、清作「尚」。

一　九七八頁下五行第二字「子」，資、磧、普、南、徑、清作「女」。

一　九七八頁下五行第四字「濁」，資、磧、普、南、徑、清作「展」。

一　九七八頁下六行第二字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「得爲」。

一　九七八頁下六行第一三字「惡」，諸本作「衆惡」。

一　九七八頁下七行第一一字「撲」，資、普作「撲」；麗作「撥」。

一　九七八頁下一〇行「過惡」，石作「惡過」。

一　九七八頁下一二行「現作佛身在於世間」，麗無。

一　九七八頁下一二行第五字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「事」。

一　九七八頁下一四行第三字「至」，石作「忍」。

一　九七八頁下二一行第八字「等」，石作「法」。

一　九七九頁上二行第一三字「神」，石作「鬼神」。

一　九七九頁上末行「所問」，石無。