佛說月上女經卷上　　隋天竺三藏法師闍那崛多譯　　量

如是我聞一時佛在毗耶離國大樹林中草茅精舍與大比丘五百人俱皆阿羅漢復有菩薩八千人俱皆是大德有大威力有大神通悉皆受持諸陀羅尼得無导辯得諸禪定得无生忍具足五通所言真實無有虛妄離諸譽毀於已眷屬及以利養悉不染著不求報故為人說法得深法忍能度彼岸具足无畏已過魔事無有業結於諸法性无有疑滯無量百千那由他劫得巧方便無盡智慧知諸行者終无嚬蹙善巧辭句心不變改辯說無窮亦皆成就平等忍法能於大衆說法无畏說一法句過百千億那由他劫修行成就恒以悅色慰喻三世猶如幻化亦如陽焰如水中月如夢如星如空谷響知諸法性空无相願心常寂滅住真如法離諸取捨既得無量智巧方便亦知衆心所行智巧方便之事隨所化處悉皆能為

演說諸法於衆生心無有損害離諸愛染无復煩惱具足忍行於諸法性皆悉了知已得成於諸佛刹土莊嚴之事恒常成就念佛三昧亦能成就勸請佛智能斷種種煩惱諸使於諸三昧三摩鉢帝遊戲其中亦悉能得智巧方便

其名曰文殊師利童子菩薩摩訶薩觀世音菩薩大勢至菩薩難有菩薩香象菩薩不捨擔菩薩日藏菩薩陀羅尼菩薩放香光菩薩雷音菩薩分別金光明決定王菩薩那羅延菩薩寶才菩薩寶印手菩薩虛空藏菩薩意王菩薩意見菩薩度衆生菩薩常精進菩薩常喜根菩薩破惡道菩薩金剛遊步菩薩三界遊步菩薩行不動菩薩不空見菩薩功德藏菩薩蓮華德菩薩如香象菩薩得深智辯菩薩大辯菩薩法上生菩薩諸法無疑德菩薩師子遊步菩薩散諸恐怖菩薩蔽塞諸障菩薩師子吼音菩薩非不言菩薩辯聚菩薩弥勒菩薩摩訶薩等而為上首復有如是百千菩薩

摩訶薩俱

尒時世尊在毗耶離大樹林中草茅精舍時諸國王大臣百官大富長者婆羅門等居士人民遠来商客皆悉尊重恭敬奉侍

尒時彼城有離車名毗摩羅詰其家巨富資財無量倉庫豐盈不可稱數四足二足諸畜生等悉皆充溢其人有妻名曰无垢可意端正形貌姝美女相具足然彼婦人於時懷妊滿足九月便生一女姿容端正身體圓足觀者無猒其女生時有大光明照其家内處處充滿如是生時大地震動其家門外所有樹木並出酥油自然流溢毗耶離城一切大鼓及諸小鼓種種音樂不作自鳴上徹虛空天雨衆華於其宅内四角各有伏藏自開微密雜寶皆悉出現其女當生不曾啼哭即便舉手合十指掌而說偈言

今得如是清淨身
不生在此大豪貴
好施調順不放逸
方得生此賢善家

我念往昔迦葉佛
我在樓上見彼尊
我心既得清淨已
尒時現在無香華
遂即聞於空中聲
慈愍一切諸衆生
汝欲供養彼尊者
比於三界設供養
我聞如是空聲已
遂發不動菩提心
住空高一多羅樹
乞食来入毗耶離
如是見已心清淨
供養尊重彼如来
塗香末香飲食等
佛於世間不求報
是故遊行来乞食
當發无上菩提心
不如信發道心者
復見諸佛微妙相
從於樓上墜身下
復見十方一切佛
猶如雜寶須弥山
是時諸佛神力故
我時散於迦葉上
迦葉佛身亦復尒
所見十方諸佛者
昏陁羅花滿我手
我見昏陁羅華蓋
即成清淨妙花蓋
我時空中說是語
微妙相好莊嚴身
修行乃至塵數劫
亦復同如迦葉上
天龍乃至非人等
願作兩足最勝尊
聞我如是師子吼
不獲菩提誓不退
我捨三十三天已
八部其數有二千
恒常不失賢善行
亦發無上菩提意
我在三十三天時
還来生於閻浮提
故勸汝等修福業
供養釋迦牟尼佛

今生不為五欲故　惟還供養此如来
我念宿世諸業報　凡經八十九處生
所受福德皆如尒　智者宜應供養佛
尒時彼女說此偈已默然而住其女
往昔造諸善根業因緣故其身自然
著諸天服妙寶衣裳於其身上出妙
光明勝於月照猶如金色耀其家内
然其父母見彼光故即為立名稱為
月上
尒時月上生未幾時其身忽然如八
歲大彼女行住坐立之所其地皆悉
光明晃耀身諸毛孔出梅檀香口氣
香如優鉢羅花毗耶離城所有刹利
王公子弟及諸大臣居士長者婆羅
門等及餘大家豪姓種族所有童子
遥聞彼女月上名聲端正可意世無
雙比聞是事已彼等悉皆欲火熾然
心懷熱惱遍滿身體一一皆作如是
思惟願得彼女月上為婦尒時一切
諸童子等作是念已皆悉往至毗摩
羅詰離車之家通傳意趣進止叅承
各各皆許无量珎寶駞驢為馬諸財
物等或有共彼離車相見口怯赫云

我當抑奪或有呵喝作如是言汝今若不與我女者我必刼汝床褥卧具財物衣裳身諸瓔珞一切服飾悉皆將去或言打者或言縛者將如是等恐怖之事而以告之

尒時離車毗摩羅詰心生恐怖舉身毛竪憂愁不樂作如是念彼等或有以其勢力將欲抑奪我女月上而將去者或有欲来奪我命者然彼離車失其本念煩冤懊惱嚬眉皺頰眼目不瞬而向其女遂即舉聲啼呼涕泣淚下如雨尒時月上見父如是憂愁啼哭而問之言父於今者何故懊惱啼哭如此

尒時離車毗摩羅詰告其女言汝於今日可不知乎為汝身故城内一切所有人民悉皆共我身為悪結是故各各欲来爭汝我今將恐被其勢力刼汝將去損我身命及諸財寶並皆喪失

尒時月上即以偈頌報其父言

假使閻浮大地内　所有一切諸衆生
悉各力如那羅延　人人手執利刀仗

盡其身力趍逐我　彼終不能害得我
慈心毒仗所不害　水火亦復不漂然
不畏死屍諸鬼便　及以呪咀言說者
慈心決定無瞋恨　慈心畢竟不畏他
我今起此慈心念　護世猶如護身已
現亦不與他人苦　是故誰當能害我
厭欲自无有欲想　成慈亦無恚怒癡
我无欲瞋及癡患　是故無能害我者
我觀一切諸衆生　皆悉猶如父母想
世間但有此慈者　他人決定不能欺
假使虛空没於地　及以須弥入芥子
四大海水處牛跡　亦復無能降我身

尒時月上說此偈已白父母言尊者父母若必定有如此事者願於此處毗耶離城四衢道頭振其鈴鐸号令城内一切人民作如是言從今七日我女月上定當出外自求婚嫁選擇夫主汝等一切諸男子等未婚娶者應當各各好自嚴飾衣服瓔珞亦須掃除城内街巷布散香華燒香末香及花鬘等悉各備辦竪立寶幢張懸幡蓋如是種種好自莊嚴以如是等諸種法用諮請父母令作是事尒時

父母聞女語已即取其言從家而出依女所說即便振鈴遍告城内一切人民作如是言我女月上從今日後至於七日當從家出自求婚嫁選擇夫主汝等應當各自怒力莊嚴衣服掃治街巷布散香華燒香末香悉各備辦竪立寶幢及諸幡蓋如是種種好自嚴飾

尒時城内一切人民聞此語已心生踊躍各自於當家門庭及以街巷嚴飾壯麗過上所陳

尒時城内剎利大臣及婆羅門居士長者乃至工巧所有童男皆悉沐髮澡浴身體塗治妙香各各爭競嚴飾衣服及諸瓔珞作如是已方始復告左右眷屬作如是言汝等心意不得傾動莫生餘念其女月上若不来向於我邊者汝等必須强力助我而奪取之

尒時月上至後六日是月十五圓滿之時受八関齋其夜明静在於樓上往来經行佛神力故於其右手忽然有一蓮華自出黄金為莖白銀為葉

琉璃為蘂馬瑙為臺其花各有一百千葉光明曄曄妙麗精華華內有一如来形像結加趺坐身如金色自然顯現威光赫弈明照彼樓具三十二丈夫之相八十種好莊嚴其身彼如来像所出光明亦復遍照月上家內尒時月上於自右手忽見華已瞻仰覩彼如来形像歡喜踊躍遍滿其體不能自勝即便以偈問彼所化如来形像作如是言

不審仁者為天龍　為緊那羅夜叉等
為是鬼神阿修羅　惟願德聚為我說
尊者此身不思議　猶如金色日天等
或復變化黃色身　忽似頗梨紅縹色
我於身心無有想　見尊功德大歡喜
仁者今為誰所使　未審又從何方来
不知来意為何緣　来已還欲至何所
尊嚴顯赫如火聚　功德巍巍似須弥

尒時彼化如来形像復以偈報月上女言

我今非天亦非龍　又非夜叉乾闥婆
師子釋種佛世尊　今遣我来至你所
故非天龍及夜叉　非人亦非緊那羅

非須輪等八部衆　我真釋種佛使者

尒時月上復以偈頌白彼所化如来形像作如是言

仁今所言佛世尊　彼形色體何所似
願為我說彼形相　我得聞已如是思
又自言我佛法使　而不為我說佛相
我觀仁威及神力　世間無比即如佛

尒時彼化如来形像復以偈荅月上女言

彼尊形體真金色　具三十二大人相
能為衆生作福田　是故其名号為佛
自能覺知一切法　又復了別衆生心
若上若中若下者　是故其名号為佛
於世間事悉知解　及以了知一切法
知諸法已達彼岸　是故其名号為佛
於諸一切衆生心　自心一一能知見
而於衆生及與心　二處俱亦不染著
彼因行施得作佛　及能常持清淨戒
又復忍辱及精進　禪定智慧等成佛
於世事無不知者　所謂一切諸伎藝
常懷慈悲喜捨心　是故其名号為佛
降伏一切諸魔等　名聞震動千万界
自能覺悟无上道　是故其名号為佛

彼昔恒常能輪轉　一切諸法無上輪
光明普照千万刹　常說苦空及无我
諸佛刹土有千數　百數億數那由他
廣大舌根能遍覆　是故其名号為佛
諸佛刹土有千數　其數又如恒河沙
彼出大聲悉遍滿　是故其名号為佛
諸佛刹土千億數　彼尊以手能執持
一住不動千万劫　是故其名号為佛
諸佛刹土千億數　其刹所有諸須弥
彼尊一毛繫縛已　能持行至數億刹
聞往諸佛上妙句　於法自在度彼岸
自覺證已能度衆　是故其名号為佛
自在十力皆具足　又能成就四無畏
於諸佛法无有疑　是故其名号為佛
佛無能作灌頂者　五眼成就悉具足
五根五力等圓備　七覺分道無染著
善持禁戒善共住　寂定調伏寂无比
无諂無曲心調順　是故其名号為佛
佛者恒入諸禪定　心無暫乱亦无畏
利益衆生說知時　是故其名号為佛
一切功德悉具足　為諸衆生等供養
具一切智見諸法　是故其名号為佛
我若經由一劫說　或經百數千万劫

何故其名号佛者　說不可盡故名佛
尒時月上聞此偈已歡喜踊躍遍滿
其體不能自勝心生渴仰欲見如来
復以偈頌白彼化像作如是言
尊者如是說功德　我今欲見可得不
智者若聞如此法　決應不樂在家住
我今若不見佛者　必定不飲不食噉
亦復不樂著睡眠　及以不坐本床鋪
我見尊者已歡喜　復聞彼德獲淨意
若對見彼佛體相　當更發大歡喜心
佛大丈夫世難聞　經由劫數百千億
我已聞斯漏盡名　彼尊今在何方所
所化如来即報言　法王今在大林内
其有徒衆數百千　清淨離垢悉勇猛
一一能負三千界　手擎經劫不疲勞
得定智慧辯無导　具獲多聞如大海
神通能至數億刹　一頃遍礼彼諸佛
供養千万諸佛已　於一時頃還復来
无有我想及佛想　無有刹想及法想
一切諸想悉无染　於諸衆生作利益
汝若欲見彼世尊　及大菩薩聲聞衆
聽於微妙諸佛法　速往彼大導師邊
尒時月上執彼蓮華及以化佛從樓

閣上下来往至父母之邊到已說偈
白其父母作如是言
父母觀我所執華　微妙莖稈金剛色
又觀無上華中者　諸相莊嚴如山王
如是微妙最勝尊　何人當可不供養
我今見於遍家内　金色光曜毋應知
其身不可遍度量　須臾變成種種色
赤白黃紫及頗梨　我等今須設供養
大聖瞿曇在大林　速執華香及末香
父母同往設供養　應獲无量諸功德
父母聞已唱善哉　月上此言大利益
遂辦種種諸香等　實幢幡蓋及花鬘
月上父母及親眷　悉者微妙上衣服
無價珎寶及音聲　種種莊嚴悉充備
既嚴備已從家出　欲往大林世尊邊
尒時月上所期之日六日已過至第
七日時有無量千數大衆集會俱来
看彼月上於時衆内或有諸人以欲
惱心而来會者或有因看毗耶離城
觀其城上所有莊嚴却敵樓櫓雀墮
遶窓欄欄藻栿諸雕飾事而来會者
時有無量男夫婦女因涉彼城而看
月上尒時月上仍執彼華其女父母

及其眷屬賫諸花鬘塗香末香種種
燒香上妙衣服寶幢幡蓋種種音聲
左右侍從周匝圍遶從家而出在於
街巷
尒時月上諸眷屬等出至街巷如是
行時無量无邊千數人衆見彼月上
在於街巷進止行時即詣其所而口
悉各唱如是言此是我妻此是我妻
尒時毗耶離大城之内或有諸人一
時走来出聲大叫向月上女是時彼
女見其大衆速疾来故遂即飛騰在
於虛空高一多羅仍執彼華在空而
住以偈白彼諸大衆言
汝等觀我此妙身　猶如真金帶火色
非因昔發欲心故　能得如是微妙身
弃捨婬欲如火坑　及諸世事不染著
能行苦行調六根　及行清淨諸梵行
見他妻妾不貪欲　皆生姉妹及母想
如是當生可意身　衆人樂見無厭足
我身毛孔出妙香　汝豈不聞滿此城
此非欲心所熏得　皆由布施調伏果
我今本无婬欲心　汝於無欲莫生欲
今此尊像證明我　如我實語无有虛

汝等昔或作我父　我或於汝昔為母
乎作父母及兄弟　亦何於此生欲心
我或往昔煞汝等　汝等或復煞我来
各作怨讎乎相煞　亦何於此生欲想
非因有欲得端正　有欲定當生不善
有欲心者無解脫　是故今須捨欲心
若墮地獄及餓鬼　及以畜生種類中
鳩槃夜叉阿修羅　卑舍遮等皆因欲
眼瞎無舌跛與聾　身體形容悉醜陋
一切種種諸過惡　皆由往業多欲心
若於来世作輪王　帝釋三十三天主
大梵自在諸天等　皆由廣行淨梵行
生盲喑啞失本性　猪狗馬驢及駱駞
為牛虎蠅蚊蚤等　皆由多欲獲此報
生大地主喜樂家　豪富長者及居士
如此皆因行梵行　現得歡喜常受樂
負重煑炙煙熏鼻　枷鏁杻械撾辱身
斬截刖鼻及挑眼　為人僕使皆因欲
欲作緣覺及羅漢　衆相莊嚴諸佛身
自覺覺他廣利益　皆由捨離有欲想
行欲非惟一種患　多諸過惡無利益
速望解脫諸欲者　共我往詣如来邊
更无歸依能拔罪　惟有諸佛天人尊

汝等速往彼尊邊　無量刹數佛難覩
尒時月上說此偈句語諸人已是時
大地皆悉震動於虛空內而有无量
諸天子等楊聲大叫儛抃身衣詠歌
嘯調無量无數兩諸天華百數千數
作諸音樂不可具宣
尒時大衆見聞是已遂生厭離諸欲
等想生希有想未曾有想當於尒時
舉身毛竪更無欲惱无瞋無恚无貪
無癡无怒無妬无嫉無諍无復煩惱
無有諸使皆以歡悅潤澤其身各各
乎生父母兄弟姉妹諸親尊長等想
既捨一切諸煩惱訖各各頭面礼月
上女
尒時大衆所執香華末香塗香華鬘
求眼諸瓔珞等悉將散擲向於月上
既散擲已佛神力故其物在彼化如
来上成一繖蓋廣半由旬
尒時月上還從空下去地四指足步
虛空經行来往須臾即出毗耶離城
欲向釋迦如来之所尒時月上安足
之處地皆震動而彼大衆其數八万
四千人俱隨從月上次第而去

尒時長老舍利弗共五百比丘於晨
朝時整衣持鉢為乞食故便来向於
毗耶離城時彼聲聞諸徒衆等遥見
月上與其大衆前後圍遶相向而来
時舍利弗遂白長老摩訶迦葉作如
是言長老迦葉彼所来者是月上女
欲向佛邊我等且可逆問彼女隨意
義趣驗試其女得忍已不
尒時長老舍利弗等五百比丘前行
既至月上女邊到已告言汝於今者
欲何所去其月上女即報長老舍利
弗言尊舍利弗今既問我作如是言
汝今欲向何所去者我今亦如舍利
弗去如是去耳
尒時舍利弗復報月上作如是言我
今欲入毗耶離城汝於今者乃從彼
出去何報言我今亦如舍利弗去作
如是去
尒時月上復報長老舍利弗言然舍
利弗舉足下足凡依何處舍利弗言
我今舉足及以下足並依虛空其女
復報舍利弗言我亦如是舉足安足
悉依虛空而虛空界不作分別是故

我言亦如尊者舍利弗去如是去耳
尊舍利弗此事且然今舍利弗行何
行也舍利弗言我向涅槃如是行也
其女復白舍利弗言尊舍利弗一切
諸法豈不向於涅槃行也我於今者
亦向彼行
尒時長老舍利弗復問月上作如是
言若一切法向涅槃者汝今云何而
不滅度其女報言尊舍利弗若向涅
槃即不滅度何以故其涅槃行不生
滅故涅槃行者不可得見體無分別
无可滅者以是義故行涅槃者即是
涅槃尒時舍利弗復問月上作如是
言汝於今者行何乘也為行聲聞乘
為行辟支佛乘為行大乘
尒時月上報舍利弗作如是言尊舍
利弗今既問我行何乘者我今還問
尊舍利弗惟願如是隨意荅我如舍
利弗所證法者為行聲聞乘為行辟
支佛乘為行大乘
尒時舍利弗復報彼女作如是言非
也月上所以者何然彼法者无可分
別亦無言說非別非一亦非衆多

尒時月上報彼尊者舍利弗言是故
不應分別諸法一相異相無別異相
於諸相中無有可住故涅槃者實无
可滅
尒時長老舍利弗復告月上作如是
言希有希有汝今乃能如此辯才無
有滯导是故汝昔曾更奉侍幾許佛来
尒時月上報舍利弗作如是言尊舍
利弗今問於我汝昔曾更奉侍幾許
諸佛来者猶如實際與法界也
時舍利弗復問女言所言實際及與
法界有幾許也女復荅言如無明有
及以愛等无有異也
時舍利弗復問女言無明有愛復有
幾許其女報言如衆生界无有異也
時舍利弗復問女言衆生界者復有
幾許其女報言如過去未来現在
諸佛境界舍利弗言若如此者汝說
何事是何解釋其女報言依尊者問
我還依荅
時舍利弗復問女言我問何義其女
荅言問文字也舍利弗言彼文字滅
無有足跡其女荅言尊舍利弗如是

滅相一切法中如有問者如有荅者
二俱滅相不可得也

佛說月上女經卷上

佛說月上女經卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一七九頁中一行「佛說」，石、資、磧、普、南、徑、清無。卷下同。

一　一七九頁中二行「天竺三藏法師」，石作「天竺三藏」；資、磧、普、南、徑、清作「三藏法師」。卷下同。

一　一七九頁下一〇行第七字「擔」，資作「誓」。

一　一七九頁下一三行第二字「才」，資、磧、普、南、徑、清作「手」。

一　一八〇頁上九行第一三字「姝」，資、磧、普、南、徑、清作「殊」。

一　一八〇頁中四行「未香」，諸本作「末香」。

一　一八〇頁下末行「怯赫」，諸本作「憎嚇」。

一　一八一頁上一〇行第六字「寃」，磧、普、南、徑、清作「惋」。

一　一八一頁上一〇行第一二字「頰」，資作「額」；磧、普、南、徑、清作「頞」。

一　一八一頁上一七行第一一字「惡」，資、磧、普、南、徑、清作「怨」。

一　一八一頁中一行「得我」，資、磧、普、南、清作「我得」。

一　一八一頁中二行首字「慈」，資、磧、普、南、徑、清作「怨」。

一　一八一頁中三行第七字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「使」。

一　一八一頁下五行第九字「怒」，資、磧、普、南、徑、清作「努」。

一　一八一頁下一〇行第三字「各」，諸本作「各各」。

一　一八一頁下一一行「壯麗」，資、磧、普、南、徑、清作「莊嚴」。

一　一八二頁上一行第一一字「各」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「合」。

一　一八二頁中四行末字「似」，資作「以」。

一　一八二頁中一二行「了別」，石、南、徑、清作「了知」。

一　一八三頁中二〇行末字「墮」，資、磧、普、南、徑、清作「垛」。

一　一八三頁中二一行首字「遼」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「察」。

一　一八三頁中二一行第三字「構」，資作「鉤」；磧、普、南、清作「枸」。

一　一八三頁中二二行第一〇字「涉」，資、磧、普、南、徑、清作「陟」。

一　一八四頁上一八行第四字「鼻」，諸本作「劓」。

一　一八四頁中一六行「永服」，諸本作「衣服」。

一　一八四頁下一二行第三字「尊」，南、徑、清作「尊者」。

一　一八四頁下一九行第一一字「弗」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一八五頁上二行首字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「尊者」。

趙城縣廣勝寺

佛說月上女經卷下

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

尒時長老舍利弗復問月上作如是言汝於今者在菩薩地有是忍相汝當不久得成阿耨多羅三藐三菩提尒時月上作如是言尊舍利弗夫菩提者無有言說但以假名文字說耳所言成者亦假名說若久若近俱是名字尊者云何作如是言汝當不久得成阿耨多羅三藐三菩提也尊舍利弗夫阿耨多羅三藐三菩提者彼无生處亦不可說無有體性其間亦復无可成者何以故菩提之體無有二相是故菩提無二離一

尒時舍利弗告月上女作如是言汝今但當先向佛所我等須臾為聽法故不久當還向於彼處而來聽法

尒時月上復白長老舍利弗言尊舍利弗如來不為聽法者說亦復不為樂法者說舍利弗言如來若尒為誰說法彼女荅言尊舍利弗若有所聞不生著想無欣樂想如來乃為如是說法

尒時舍利弗復語月上作如是言若有衆生詣佛聽法為聞法故如來尒時豈不為彼而說法也

尒時月上復荅彼言若有衆生作如是想此是如來為我說法如是衆生住於我想若有真洞入法性者則無是念終不云佛為我等故說如是法

尒時尊者摩訶迦葉告於長老舍利弗言尊舍利弗此女今既詣向佛邊今日必當有大法義我等亦可迴還而去今日寧可不食為善莫使我等身在於外而不得聞如是法義是故彼等諸聲聞衆遂即迴還隨逐月上向於佛所

尒時月上漸行至彼大林之內草茅精舍詣於佛所頂礼佛足右遶三匝所持香華末香塗香衣服資財寶幢幡蓋所奉佛者以散佛上散已復散彼時大衆所持香華華鬘塗香及以末香亦散佛上散已復散所散諸華於佛頂上成一華蓋縱廣遍覆滿上由旬

尒時童子文殊師利告月上女作如是言汝於往昔從何捨身而來生此當捨此身復生何處其女荅言文殊師利於意云何我今所執如來形像坐蓮華者從何捨身而來生此今捨此身當生何處文殊師利復言月上此是化耳夫言化者无處捨身後亦無生其女報言如是如是文殊師利一切諸法本體是化我於彼法不見捨時不見生時

尒時不空見菩薩告月上女作如是言如是月上既不可以女身成佛汝今何故不轉女身其女荅言善男子夫空體者無迴无轉一切諸法亦復如是云何令我而轉女身尒時持地菩薩復告月上作如是言汝頗曾見如來已不其女荅言善男子我見如來如我手中所執化佛如是如來等无有異尒時辯聚菩薩復告月上作如是言汝今能辯法義已不時女荅言善男子法界之體不可言說亦不可以文字筭數之所攝受

尒時無导辯菩薩復告月上作如是

言汝於過去諸如来所聞何等法其女荅言善男子今可仰觀如上虛空如来說法與此虛空等無有異其所聽者亦復如是善男子而彼法相等如虛空无異無別

尒時虛空藏菩薩告彼女言汝於往昔所施諸佛云何奉施云何迴向其女報言善男子如我於此所化佛像施彼佛僧所獲功德其事云何時虛空藏菩薩報月上言此佛是化若於彼施无功德相其女荅言善男子我亦如是往於昔日諸如来前所行布施及以迴向亦作是相亦作如是迴向尒時不損他心菩薩復作是言汝今云何能於一切諸衆生等得以慈心而普遍也其女荅言善男子如彼衆生等無有異菩薩復言彼諸衆生其事云何女復荅言衆生之事非是過去亦非未来亦非現在而彼慈心亦復如是非是過去非是未来非是現在之所攝也亦復不可以言說也善男子而彼慈心其事如是

尒時喜王菩薩復問彼女作如是言

汝於今者得法眼不其女荅言善男子我今肉眼猶尚不得況得法眼

尒時堅意菩薩復告彼女作如是言汝行菩提經今幾時其女荅言善男子如彼陽焰經今幾時我發菩提亦復如是

尒時弥勒菩薩告彼女言汝於何時當得成就阿耨多羅三藐三菩提其女荅言亦如弥勒菩薩何時得超凡夫行地

尒時長老舍利弗復白佛言世尊希有此女如是辯才云何乃能與如是等鎧甲大龍共相問荅卓立不坐復不屈身礼諸菩薩

尒時月上白舍利弗作如是言尊舍利弗辟如小火體能燒故所有諸物悉皆能燒如是如是尊舍利弗諸菩薩等與於諸佛亦无有異於諸行中欲燒一切諸煩惱時所有燒惱或自或他莫不能燒

尒時舍利弗復問女言汝當成就阿耨多羅三藐三菩提時而彼佛刹當如之何其女荅言尊舍利弗我於當

来佛刹之中無有如是小行小智多字狹劣猶如今日舍利弗者我必當取如是佛刹

尒時舍利弗復言月上汝既説言一切法界與如来體等无有異今者所見云何勝負月上女言尊舍利弗譬如大海與於牛跡然彼二水等無有異而彼牛跡不受无量無邊衆生如大海者如是如是尊舍利弗諸佛聲聞雖同法界而諸聲聞不能然於无量無邊諸衆生革作大利益如諸佛者又舍利弗譬如芥子内有虚空十方世界亦有虚空彼二虚空雖无有異然芥子空不能容受聚落城邑乃能建立須弥巨海似如十方世界空者如是如是尊舍利弗雖於一空無相无願而有諸佛與聲聞同然彼聲聞不能與彼無量无邊諸衆生革作大利益如似諸佛多他伽多阿羅訶三藐三佛陀者

尒時長老舍利弗言如是月上佛與聲聞所得解脱等也月上荅言尊舍利弗勿作是説乃言諸佛與彼聲聞解脱同等

時舍利弗復問汝言如是之革其相云何女復荅言尊舍利弗我於今者欲有所問如尊者意為我説之尊者證得心解脱時頗能令此三千大千如是世界平如掌不頗有樹木及以諸山悉各傾仄向汝已不頗或能有除滅一切諸悪已不頗有悉除一切衆生煩惱已不頗有能得一切諸天頂礼已不頗有魔衆聚集遍滿三十由旬而来已不頗有一念起智慧心得解脱已不頗復能降一切諸魔眷屬已不

時舍利弗荅月上女作如是言我於如是一切諸事悉无有一其女復言尊舍利弗菩薩在於菩提道場能有如是勝妙諸事復有無量无邊勝事尊舍利弗聲聞解脱諸佛解脱乃有如是勝負優劣差别之事尊者云何作如是念謂佛如来與於聲聞解脱等也

尒時世尊讚月上女作如是言善哉善哉月上汝今乃能如是無尋辯説

尒時所化如来形像在月上女右手之中即從華起至世尊所圍遶世尊滿三匝已從臍而入佛神力故大地震動

尒時世尊一一毛孔出一蓮華色如真金白銀為葉功德藏寶以為蓮臺彼諸華内自然各各復出一佛結跏趺坐彼諸如来所化形像衆相莊嚴遍至十方無佛刹土自然顯現為彼説法彼諸佛刹所説法句以佛神力聲還聞此如来刹土

尒時月上見如是等妙勝神通歡喜踊躍遍滿其體不能自勝其女右手所執蓮華遂捉授獅如来身上其華到已在於佛頂成一花帳其帳方整不有四柱縱廣正等如依繩墨帳中自然化出一座衆寶莊嚴無量天衣以覆座上其座尒時忽復有一化佛形像如釋迦者坐彼座上結加趺坐分明顯著而月上女擲彼華時作是願言世尊願我藉此善根因緣力故於未来世若諸衆生住我相者為説其法令除我相

尒時彼女以佛神力忽然復有第二蓮華現其右手彼女於是復以其華擲向如来其華至已在如来上為第二花帳衆寶莊嚴如上所說於時彼女復言世尊願我藉此善根因緣於未来世若有衆生住我見者為說其法得除我見

尒時彼女以佛神力忽然復有第三蓮華現其右手其女尒時復以此華擲向如来於即化成第三華帳衆寶莊嚴如上所說是時彼女復言世尊願我藉此善根因緣於未来世若有衆生住於一切分別相者我為說法除其分別及除貪欲瞋恚癡等

尒時彼女忽然復有第四蓮華現其右手其女亦復以彼蓮華投擲如来至於佛頂尋復化成第四華帳其所莊嚴如上所說復言世尊願我藉此善根因緣於未来世若有衆生住四顛倒我為說法令除四倒

尒時彼女復以如来神通力故忽有蓮華現其右手其女尒時復以其華向如来擲其華至已在於佛頂亦即

成其第五華帳其帳莊嚴亦如上說其女於時復言世尊願我藉此善根因緣於當来世若有衆生五蓋覆者為說其法令除五蓋

尒時彼女以佛神力忽然復有第蓮華現其右手其女亦復持彼蓮華擲向如来其華至已在於佛頂亦復化成第六華帳其所莊嚴如上所說是時彼女復言世尊願我藉此善根因緣未来世中若有衆生著六入者我為說法令離彼著

尒時彼女以佛神力於其右手忽然復有第七蓮華自然顯現其女尒時復以彼華擲向如来至佛頂已即復變成第七華帳形狀大小如上所說其女尒時復言世尊願我藉此善根因緣於當来世若有衆生著七識我為說法令其除斷

尒時彼女以佛神力忽然復有第八蓮華現其右手其女復持向佛而擲其華至已次第成其第八華帳形狀縱廣亦如上說其女於是復言世尊願我来世藉此善因若有衆生著八

顛倒為說其法令悉除滅

尒時彼女以佛神力忽然復有第九蓮華現其右手其女復將遥擲佛頂其華至已次第復成第九華帳其帳縱廣如上所說其女於是復言世尊願我藉此善根因緣於當来世若有衆生住九使者我為說法令除九使

尒時彼女以佛神力忽然復有第十蓮華現其右毛其女於是復以彼華擲如来頂其華至已次第復成第十華帳莊嚴縱廣如上所說其女尒時復言世尊願我藉此善根因緣於當来世具足十力如今世尊放大光明照十方刹等無有異

尒時彼等所化華帳高至梵宮是以地居乃至大梵諸天子等因彼華帳復與无量千万天衆同来集會

尒時世尊便有微笑然諸佛等有如是法微笑之時從其口出種種色光其光所謂青黄赤白頗梨等色及以金銀如是等色而彼光照至於無量无邊佛土普至梵天覆翳日月光明威力勝盛無比晃耀顯赫還入佛頂

尒時衆中長老阿難從坐而起整理
衣服偏袒右膊右膝著地合十指掌
以偈問佛微笑放光因緣之事

一切諸智非無眼　於一切法无有疑
普照世間光平等　及以微笑有何緣
往昔刼數尊行施　清淨戒行如寶珠
住忍不動如須弥　尊今光笑有何緣
常修精進及禪定　得免諸有生死等
意行深遠猶如海　微笑放光有何緣
常行慈悲無休息　及以喜捨亦復尒
迷失路者能濟拔　尊笑放光有何緣
尊一毛孔出光明　遍至十方无量刹
忽然覆蔽日月光　奪彼威力你他眼
所出音聲妙清淨　具六十種世獨尊
所有聞者無厭足　復能除滅諸煩惱
於十方刹无量衆　一切心有所行者
世尊知已決疑網　尊笑放光有何緣
誰令決定發道意　誰令乘佛廣大乘
誰令如是滿心願　世尊微笑而放光
誰令降伏四種魔　謂煩惱魔及死魔
陰魔及以天魔等　微笑放光有何緣
世尊令誰證大利　誰作法豐人師子
名聞誰至十方刹　如是微笑及放光

一切智者滅不善　諸慈行中最勝慈
於諸分別皆已断　微笑放光有何緣
何誰令得廣大利　誰復令得滿願心
和合十力令是誰　如是放光及微笑
千万諸天在虛空　夜叉金翅摩呼羅
及諸天女合掌礼　瞻仰世尊歡喜心
聚集無量諸菩薩　十方刹土悉瞻仰
深智如海欲聽法　淨意光笑有何緣
尒時世尊即以偈　合十指掌在我前
阿難汝觀此童女　即發无上菩提意
彼見諸佛妙神通　生生世世所見者
過去曾見三百佛　常願云何證菩提
恒生恭敬而尊重　惟願生天及人中
願不生於悪道裏　命終已後知宿命
生處不忘菩提心　在於樓上墜下身
昔見如来名迦葉　現得無生及順忍
供養彼尊迦葉故　奉施一具妙衣服
復有佛号鉤婁村　清淨顯赫如月天
是故現得金色體　香華塗末供養彼
有佛迦尼迦牟尼　猶如栴檀優鉢羅
以是口出妙香氣　瞻仰彼尊滿七日
佛名尸弃兩足尊　諸類看者不知厭
是故兩目青蓮色

厭離諸欲五百世　常行清淨諸梵行
若人起欲来觀者　乃得清淨無欲心
是故三十三天生　從彼来生離車種
一切生處知宿緣　巧説諸偈微妙句
教化父母及諸親　利益无量衆生等
為欲教化發菩提　故生豪貴大離車
童女男夫婦人等　教化令入佛乘中
二万三千諸人類　成熟无量菩提道
其女轉此女人身　不久出家在我法
廣行清淨大梵行　此處命終還生天
從天命終復生此　於後悪世護我法
與此衆類作利益　捨命還生兜率陁
當来弥勒下生時　儴佉輪王家作子
其於彼衆多才藝　可意端正備諸德
供養彼尊三月日　及諸左右衆圍遶
於彼佛邊得出家　六千三百衆隨逐
受持彼佛正法已　然後往生安樂土
既得往見阿弥陁　礼拜尊重而供養
當於賢刼諸佛刹　十方所有諸世界
及以恒河沙如来　悉為彼衆作利益
精進智慧禪定力　供養如是諸世尊
刼數諸佛供養已　教化無量千万衆
於後八万俱致刼　當得作佛名月上

彼尊名号月上者　眉間白毫出妙光
其光金色甚輝麗　顯赫遍照彼佛刹
日月火光及摩尼　星宿諸光悉不現
晝夜歲月及四時　皆由彼光更無別
彼刹當无辟支佛　聲聞羅漢亦無名
清淨勇猛菩薩衆　彼尊惟當有如是
彼衆身並黃金色　百種諸具以莊嚴
志名為人妙可喜　彼刹无欲胎生者
蓮華臺中自化生　生已即有大威德
於筭數中不可量　無量神通至諸刹
无生忍法無障导　彼刹天魔及外道
亦無破戒惡朋友　受淨報如兜率陁
若有彼刹所生者　諸受果報悉平等
金銀真珠微妙網　廣大遍覆彼世間
彼大世尊壽命長　住世七十三千劫
壽盡涅槃滅度後　正法住世滿一劫
彼尊在世及滅度　法教一住無有殊
我若一劫讚歎彼　世尊刹土諸功德
今日所說諸譬喻　如海取於一滴水
尒時月上從佛聞　與已授記聞已
歡喜踊躍无量飛　騰虛空去地高至
七多羅樹既住於　彼七多羅已其女
於即轉彼女身變　為男子即時大地

皆悉震動出大音　聲雨天花雨出大
光明遍照世界尒　時月上菩薩即住
彼空以偈嘆佛作　如是言
假動須弥空倒地　修羅住處皆悉滅
大海枯涸月天墜　如来終不出妄言
假使十方衆同心　或火成水水成火
無量功德最大尊　刹益衆生无異說
大地虛空成混沌　百刹同入芥子中
羅網可用縛猛風　如来終不有妄語
世尊如是真實言　故我決住菩提道
今既大地遍震動　我證菩提定無疑
我今既得菩提記　即轉法輪无有別
猶如世尊所說法　我百數劫已得聞
利益天人八部輩　及諸比丘四衆等
又為無量諸菩薩　汝等於佛莫生疑
當来悉成无分別　是故決發菩提心
諸法皆悉如幻化　諸佛所說如夢想
是處無人无養育　衆生命及富伽羅
如是諸法本性者　喻如虛空无有異
我先所有女人身　彼身空體亦無實
既无實體是為空　空體無物无可取
彼身顛倒分別生　分別猶如鳥飛空
意欲成就佛菩提　復欲降伏四魔衆

復欲三千大千界　轉於微妙大法輪
汝等猛發菩提意　尊重供養婆伽婆
不久當成功德尊　同於真體無有別
善利丈夫尊沙門　二足中尊我頂礼
能施愛物常得愛　能施法財得自在
佛是樂本能與樂　能伏怨讎及諸魔
我嘆應嘆最勝尊　又嘆自在无羨者
我意所觀諸方處　願見諸佛不思議
放光如今釋師二　我亦當知十方佛
皆悉同體覺一法　於真如法悉無二
无量衆生同實際　有此忍者當作佛
尒時月上菩薩說　此偈已從空而下
頭面作礼彼作礼　時頭未離地而有
無量百千數佛現　其目前彼等諸佛
同音授彼月上之　記當成阿耨多羅
三藐三菩提月上　菩薩眼自對見彼
百千佛授其記已　歡喜踊躍遍滿其
體不能自勝即從　如来求請出家白
言善哉惟願世尊　自說法中與我出
家佛即告彼月上　菩薩若必然者當
問父母聽汝已不　尒時童子所生父母對見如是變化
神通復從佛聞為　彼授記而白佛言

如是世尊我等已許惟願世尊放彼出家又願我等於未来世會如此法尒時世尊即放童子而出家也時彼童子當出家時即有一万二千人俱發阿耨多羅三藐三菩提佛說如此法本之時復有七十那由他諸天人等遠塵離垢於諸法中獲得淨眼復有五百諸比丘等於無為法獲得漏盡心得解脫復有二百比丘尼等與其同類二万人俱其中或有未曾發於阿耨多羅三藐三菩提者亦得發於菩提之中佛說此經已月上菩薩長老阿難諸菩薩衆及彼大會天人修羅乾闥婆等八部之類歡喜奉行

佛說月上女經卷下

佛說月上女經卷下

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。一八七頁中至次頁中共四版，原版漫漶，以麗藏本換。

一　一八七頁中二行末字「譯」，石作「等譯」。

一　一八七頁中一四行末字「一」，石、資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　一八七頁中末行第八字「想」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「諸」。

一　一八八頁上一七行第二字「已」，資、磧、普、南、徑、清作「以」，下同。

一　一八八頁中一二行第四字「往」，資、磧、普、南、徑、清作「在」。

一　一八八頁下九行第一三字「超」，資作「起」。

一　一八八頁下一九行第一一字「燒」，石、資、普、南、徑、清、麗作「煩」。

一　一八九頁上一七行首字「相」，石、資、磧、普、南、徑、清、麗作「多他伽多」，阿伽度」。

一　一八九頁中二行第七字「汝」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「女」。

一　一八九頁中二行第一二字「輩」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「事」。

一　一八九頁中一二行第六字「頗」，資、磧、普、南、徑、清作「頗有」。

一　一八九頁下九行第五字「無」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「諸」。

一　一九〇頁上四行「花悵」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「帳」。

一　一九〇頁上二一行「忽有」，資、磧、普、南、徑、清作「忽有第五」；麗作「忽然復有第五」。

一　一九〇頁下一八行第六字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「則」。

一　一九一頁上一四行「六十」，石作「十六」。

一　一九一頁上二二行第三字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　一九一頁上二二行第一一字「豐」，資作「體」；磧、普、南、徑、清作「禮」。

一　一九一頁中三行首字「何」，磧、普、南、徑、清作「阿」。

一　一九一頁中一四行第七字「裏」，資、磧、普、南、徑、清作「中」。

一　一九一頁中一四行「生天及人」，石作「生於人天」。

一　一九一頁中二〇行第八字「香」，資、磧、普、南、徑、清作「熏」。

一　一九二頁上一一字「豪」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「毫」。

一　一九二頁上二行第六字「耀」，石、資、磧、普、南、徑、清作「輝」。

一　一九二頁上七行「具以」，諸本作「相具」。

一　一九二頁上一一行「忍法」，資、磧、普、南、徑、清作「法忍」。

一　一九二頁上一一行第一〇字「天」，諸本作「無」。

一　一九二頁上一四行第七字「綱」，諸本作「網」。

一　一九二頁上一五行末字「刼」，資、磧、普、南、徑、清作「萬」。

一　一九二頁上一七行末字「殊」，資作「餘」。

一　一九二頁上末行首字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「於是」。

一　一九三頁上五行第一〇字「提」，資、磧、普、南、徑、清作「提心」。

一　一九三頁上一二行第五字「中」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「心」。

一　一九三頁上一四行「修羅」，諸本作「阿修羅」。