佛說道神足無極變化經卷第一　化

西晉安息三藏安法欽譯

聞如是一時佛遊於忉利天上在巴質樹下紺琉璃石佛坐其上為母說法盡夏三月與大比丘僧衆俱比丘八千皆得羅漢諸垢已盡神足備具能在所作為菩薩七万二千人神通已達皆得陁鄰尼悉知一切人心之所行所欲自在遍至諸無央數佛刹時佛與无央數之衆眷屬圍遶而為說法尒時諸天衆中有二天子一名日月天子二名日月星天子在衆會中坐於是月天子從座起更整衣服前下右膝叉手長跪白佛言願欲說者今欲所問佛言恣所欲問於是月天子踊躍即說偈問佛言

為一切大悲　純厚而得利　立之得至道
甚淨施甘露　既已得自安　滅除諸垢穢
復能安一切　是故願欲問　於无數刼中
所行甚勤苦　悉捨諸所有　布施无猒足
為一切等心　等憂於衆人　今願用是故
欲問人中尊　其有見佛身　衆好自莊嚴

皆發踊躍意　所得因福田　廣長无邊際
無量過大海　是故今欲問　其德無過者
亦无有異意　復无有異心　三界將中雄
了知一切念　其身所當行　未曾隨他人
是故今欲問　於世之大智　若有德无德
歎譽及毀謗　有名若無名　若苦及与樂
皆知世八事　分別而具了　是故願欲問
已離於諸畏　復護一切人　自身守无異
於是无增減　三界皆悉尒　有慈於他人
不疑无瞋恨　是故願欲問　持行譬如地
布施与持戒　其心甚清淨　寧自没身命
終不犯於戒　如身口所行　意亦復如是
是故願欲問　過度於世者　忍厚調其意
堅立而自損　是皆智所造　悉見勤苦處
諸好悪瞋恚　一切皆能忍　是故願欲問
所為皆辦訖　精進力甚强　超越於諸議
為世作勤苦　未曾自為身　晝夜常仍求
如駛流入海　是故願欲問　其德知與天
於是諸欲事　三界不復為　一切諸恩愛
皆悉能降伏　樟旬皆已具　神足亦復然
是故願欲問　人中之猛雄　於是大智慧
已度无所樂　刼刼諸悪事　皆悉為捨離
若在於空閑　自在知諸法　是故願欲問

別於俗而作　神足功德智　滅諸不可行
從是到他刹　不譽慈心想　供養於諸佛
於佛亦无想　是故願欲問　愛世人示現
是時魔皆來　悉共大聚會　即以道法力
衆魔皆自壞　於是降魔已　自致道乃成
是故願欲問　其功為最勝　一切住於地
金座地踊出　即時逮覺道　佛智不可量
便起到他處　皆悉解諸議　是故願欲問
人中之最上　一切智功德　為尊中復尊
已得如佛意　如法說經行　合會為已度
導師為一切　以故問其議　三界皆蒙恩
於是月天子　說偈讃佛已　白佛言世
尊亦何菩薩摩訶薩逮大神通智之
持得最度無極亦何菩薩得不可思
議善權方便得知他人心之所議亦
何菩薩得知一切法為一行為一味
為一入為一教說亦何得智自恣為
他人說亦何菩薩得甚深戒不有放
逸行自致无上正真道而不離佛所
問如是世尊願為解說之
佛告月天子善哉善哉天子欲習如
來業欲枝大僧鄰僧涅欲入大戰中
作大導師欲度一切欲作大船欲轉

大法輪欲作大布施欲作大法身欲作大法雨欲然大法火欲擊大法鼓欲舉大法幡欲說大法界欲放大法聲欲治大法英欲現大法智欲斷邪見祀祠欲建立滿大祠乃欲作如是狀貌不可計數事乃為一切故持是議以問如來佛語天子諦聽諦聽善思念之吾當為汝說之菩薩摩訶薩得大智至甚深微戒自致無上正真之道成審正覺如是天子聽佛世尊所說於是月天子與諸大衆叉手受教而聽佛語天子菩薩有四事法逮得第一老別大通之持何等為四一者得知一切法狀貌无所增減二者求索一切法三者一切法无有盡得定安隱得學之證四者不見一切諸法離於法性者不於餘法界有所怖望而想視是為四事云何天子知法之狀貌知過去亦空當來亦空今現在亦空諸所有亦皆空如空如是天子長坐三昧索空各不知處是名為悉了知如是天子知是處名為分別曉了曉了諸決便持轉相教授是處

知處造立處分別亦別處如是處解議處展轉相傳是名曰功德如是天子云何得一切法法亦不想我我亦不想法法起則起法住則住天子一切法如是是我所非我所悉已無菩薩如是者為轉前為轉前者便不復樂起滅處所以者何諸所有无所有故於無所有於餘法而思惟雖思惟不於餘法有所學亦不有所說亦不有所住雖於餘法作大明於法亦不為亦不學如是天子云何菩薩得知諸法等如虛空心天子造作三界如是天子心无有形亦不可見無住止處亦不可知如幻是心心法求心亦不可得如是心心法求心了不可得是心復不可知如是心一切法亦不可得復不可得持法了无所有視諸所有審如化如影如是知一切法已為過已過者一切諸不學而自知如是知諸法等如虛空如是天子如虛空不可見亦无有生亦無有長者知一切諸法亦復如是如是虛空亦如虛空寂而淨如是諸法亦寂而清淨如是

天子云何菩薩得知一切諸法法性如是天子菩薩作是學諸法亦不見亦不可得眼亦不見耳耳亦不知耳耳亦不見眼眼亦不知眼鼻亦不見舌舌亦不知舌舌亦不見鼻鼻亦不知鼻亦不見身身亦不知身身亦不見意意亦不知意一切諸法若行若住法法當云何而等知法性為在所如是眼見知分別於法不言是不是亦不隨以是故得知常住處亦不於法作衰所以者何外亦不入內亦不受於衰不衰當作如是知如是見亦不於法有所生有所住如是住為悉見如是天子是為法性如是法性亦不起亦不滅於是處无所有然復現諸法以住无所生无所起是止處如是審諦如當眼所見智亦尒亦不於法性亦无所脫而興隆而住止彼諸法法性以畢足如是天子是為四事法菩薩得大神通智之持得審度无極如是天子云何為神通云何為智天子神通者於一切諸法要義悉知彼一一之智皆悉了是故天子名為

神通於一切諸法而自知我我名天子我者而不很是為法黠如是天子菩薩用是故疾得大神通之持智於所願而无厭所以者何欲滿所願故如是智天子過於人眼逮得天眼淨悉見十方不可計无央數億千万諸佛刹中於諸刹中見諸佛世尊及諸弟子衆持天耳悉聞諸佛世尊所說法皆悉聞知諸佛刹土中一切人民學不學上中下事皆悉了知能持神足遍遊到諸佛刹悉知前世无央數劫中所更索知一切人意中所念所從来生本末皆悉逮知持是智以自證便能為一切說法如是智天子菩薩摩訶薩逮得一切智佛所作者皆得住疾逮得諸佛法成无上正真之道審正覺佛尒時便說偈言

於是大神通　悉為已滿足　善權之所施
見則功德相　如是皆從一　悉了知諸法
甚深淨戒德　亦皆由是致　以如是之故
皆悉知諸法　終不於是行　念有踰過者
一切諸所有　其法亦如是　譬之如虛空
法義无老特　於是審諦法　尒乃得見法

不疑於法界　用是曉了知　不以服法故
而悉具足知　分別而曉了　自致得神通
其諸過去法　皆悉為虛空　諸有當来法
亦復无所有　今諸現在法　亦等悉如空
如是所見者　一切皆同等　是三世諸法
皆悉如虛空　亦非是我所　亦不非是我
以自知一生　一切亦復尒　如是諸所見
便為得轉信　於彼如是知　功德不復同
為一切說法　亦不想於法　亦无有恚恨
不言是與非　亦不有所疑　亦復无所覺
其已如是者　便為立諸法　於是諸所習
為皆无有餘　於是无餘法　諸法皆悉尒
亦不於異法　而復有所見　如是亦不生
亦不為復有　於是无所入　亦復无所得
便為逮得德　為一切說法　普演於法義
於道无所念　其心於三界　為已甚佳快
心已如是者　為都不可見　无色若如影
其像亦如是　於法有所求　其心為已止
若有於是法　欲求索其心　法亦不見心
心亦不見法　其於如是心　心而復求心
心已如是者　悉已見諸習　諸法亦如是
无能黠法者　諸所有思想　不能作妨导
一切未成法　我當悉辦之　其法如虛空

常住无增減　譬若如虛空　所生无所有
其已如是者　為見一切法　亦不於虛空
而有所作為　如是名為好　諸法亦如是
眼亦不見耳　耳亦不見眼　舌亦不見鼻
鼻亦不見舌　身亦不見意　意亦不見身
各各在其處　處處不相見　若從他人聞
或自從已知　如是而悉能　為人說法界
法界如是者　乃為悉平等　六衰不知我
我亦不知衰　如是皆悉知　所學諸法事
學已如是者　其慧无有量　為悉見十方
无數億千佛　乃與弟子衆　尊說法悉聞
其有於是法　廣普為人說　於是无量慧
為已甚清淨　善說戒之德　而具足得聞
曉了於諸議　分別為皆滿　皆悉知一切
其心之所念　便以神足力　遊於億刹土
自億千万劫　无數恒邊沙　前世之所行
皆悉見了知　而便於是行　為已逮五通
便因是前近　安隱无上覺　佛之所住者
皆為已得住　其未逮道者　當道求其議
於是視諸法　皆空无所見　便發踊躍意
歡喜无過者　一切諸魔衆　无能動其毛
疾逮得正覺　无上之最尊
天子復有四事法菩薩摩訶薩逮得

不可思議善權方便之功德何等為四一者遠前世智慧功德二者其有无所依者寒凍者苦者苦痛者愁憂者若見是輩衆苦毒者便發意踊躍欲救之皆教令求佛道三者以諸法持佛意繫於一切持前世久遠功德福祐勸助復持一切過去諸佛福祐功德勸助皆令解脫憂苦放赦去離都持是功德奉上諸勤苦厄難者四者未曾發意不滿一切願亦未曾發意漏脫使人不至道亦未曾令一切不至道如我心欲至道道亦迎我心如是智便迎於心心便遠道智持漚恕拘舍羅於功德而增益不於法界有所壞於所可思議法所學无有猒足於諸功德亦不猒足如是作諸功德倍復无猒足不於心法有所亡心於功德亦無所亡常奉行於布施心清淨无所怖望常奉持禁戒而不缺減於忍辱力而不動轉加於精進而不懈怠於禪三昧而不乱於智慧而不愚常供養於一切而無所貪以慈報恩而无所憂思惟所生遠无所生

憂其所說法憂欲令皆度脫天子菩薩行如是其有知小福者以漚恕拘舍羅所作無央數不可量如是天子菩薩於是一切法逮得不可計智於諸法无所不知無所不了何以故天子一切法空無想不願如是空不可計心逮得不可計作小功德持漚恕拘舍羅所作无央數不可量何以故如是道不可量心亦如是如是行不可量无邊際不可量法隨无邊際不可量法如是諸佛世尊道法亦復无邊際不可量復次天子菩薩以漚恕拘舍羅於一切行皆悉過上過上已隨一切人所喜樂布施者所求者說法者以法而度脫之復次天子菩薩已如是者逮得无央數不可計所行法則於布施持戒忍辱精進一心智慧皆悉具足於勤苦人无有輕易之心於戒无猒減以戒有所長益為一切人忍辱若罵詈輕易者皆悉忍之於精進合會諸善德於禪逮得諸定於智慧无所罣导復次天子菩薩以漚恕拘舍羅於弟子而現行隨其法教

化之自於內无所怖望於辟支佛而現行以其法教化之於其內無所怖望如是天子菩薩以是四事法得不可思議善權慧佛尒時說偈言

自滅於我苦
并復能滅彼
於法心亦尒
三世勤苦行
以是功德福
疾逮得佛慧
心不於餘道
視亦不可見
法等如是等
增益淨功德
常住於道處
豪尊以自益
布施而无猒
不造立人根
於禪而寂靜
所作如蓮花
常願求佛慧
其慧難思議
若有應此行

自於我苦
憂念一切人
皆使解一議
奉上施一切
心不怖望道
道相心如是
於我亦无我
於身无所增
其心未曾念
心恒存於道
常聖護於戒
常自念身空
養育於一切
不望於他人
曉習一切法
而无有諸导
是則為菩薩

令心了道事
用福一切人
於諸心所願
皆學正真道
心相亦俱然
自知見功德
法界難思議
精進而不懈
忍辱亦如是
常自念身空
不望於他人
皆悉解了空

施少報无量（道神足經第一卷 第十三張 化）不想有與無（第十三張 化）心未曾放恣
悉知一切行 如所願度脫 布施隨所欲
說法種隆化 既施而无悔 於戒不虧缺
忍辱及精進 禪慧不自大 布施與持戒
忍辱及精進 於禪定三昧 慧施而降調
其於聲聞行 及與辟支佛 隨所樂度脫
於內而不隨 堅住於是法 菩薩无所著
權慧難思議 疾遽降一切
復次天子菩薩有四事法一切法為
一味為一入為一說其智皆解達於
衆議何等為四如是天子菩薩於法
界得一切智功德而无所破壞信一
切諸法皆空亦不於法界言是我作
非我作何以故是我作亦非不是我
作皆非所以者何壞諸不可習便逮
得皆知一切法智天子是為四事法
菩薩得知一切法為一味為一入為
一說如是智為悉解達衆智議如是
知如是視若於俗若於道便以慈轉
法教若有行者行之若有恩者恩之
若有住立者立之便以法住立之以
法大悲而轉之不於衆法言念是尊
者是為厚亦不於入法亦不於行法

亦不於若干法而有所見習知凡人（道神足經第一卷 第十四張 化）
法便復行凡人法於凡人法亦无所
舉亦無所下於是一事壞習法亦尒
便廣說一切法於諸法界不見有所
壞何以故為得一忍為忍於空於忍
空而不疑如一入諸法入亦尒如无
所生入天子如是菩薩為親近佛世
尊无上正真之道亦不想念近佛不
近佛何以故亦不見壞一事所以者
何亦不見一切人異亦不見道異亦
不見一切人亦復不見於道佛尒時
說偈言
不於法界言是非　不於法界无所壞
法界如是一切如　若不思惟不了義
已信於法一切空　六衰久長與空會
一切法寂得自在　若一處空餘皆尒
於法无見无能視　亦復无我不可獲
若我學得如是者　如為審諦曉道意
行應寂靜逮空藏　止與相隨諸法處
皆知諸法為寂然　於是寂淨无不可
世尊世間法皆知　於是不疑不轉還
不斷於願願來願　聞法常念不懈惓
於无央數不可計　其身所作不自見

展轉五道不見法（道神足經第一卷 第十五張 化）凡人羅漢乃能知
凡人所習常念說　如是之事羅漢法
亦復不舉亦不下　寂靜不受尒乃知
一切法數皆悉知　不於法界有所壞
忍辱虛空等无異　諸法虛空皆如是
忍辱如空无所念　一切諸法入一智
如无從生不生習　如是所行道不難
如是親近无量道　於是心念无懈勤
若我他人法如是　所求无得則覺道
天子菩薩復有四事法於甚深戒行
不放逸何等為四如是天子菩薩自
思惟何等名為戒如是自視身所行
皆知身所行善口所言善心所念善
是名曰為戒云何身所行口所言心
所念不犯身事不然不盜不婬是名為
身行善云何口所言善不惡口不兩舌不
妄言不綺語是為口所言善云何意
所念善不嫉不恚不邪見是名為意
所念善如是為自視悉見用是故皆
具得如身口意所行不作是事无有
能普說其德者亦不青黃赤白紅不
離色亦不眼識而可識如是亦不意
識分別而可識何以故於是不生無

所生於起无所起如是不生無所生
不起无所起於是便逮得无能說普
演之德是時心安住而不搖如是不
相違无能普演如是無有能普演說
亦不自言我能作是說作是行者心
亦不可見如是說心戒亦復不可見
迹如是天子菩薩逮得甚深戒之德
復次天子菩薩逮知離所見身功德
知於所見无所起若戒若惡戒等无
所作復次天子菩薩逮得住入甚深
法要作如是祠諸所學事深遠之行
皆悉行於一切諸乘行皆悉行是名
曰為戒如是行為不自欺亦不欺他
人如是者名曰甚深戒復次天子菩
薩得不犯戒不虧戒不亡戒云何菩
薩不犯於戒不虧於戒不亡於戒天
子能自護者便能護於戒天子自知
者便能知戒不輕易於戒於所學无
所缺於戒而不亡用是故不亡於戒
一切他人法皆悉知何所是他人我
為在何所亦不佷他人亦尒天子用
是故能度脫一切人天子是為四法
菩薩得甚深戒而不放逸佛尒時便

說偈言
身口意所行　法潔淨復淨　其行勝珍寶
是戒應菩薩　是十无過上　黠持護菩薩
身口意不虧　是戒為寂黠　不作亦不生
於生而無生　无種无處住　无智亦何得
不會不作戒　眼視不可見　亦非耳鼻口
非身意所識　不造六情根　所住亦无處
是戒甚清淨　戒亦无所住　守戒不放逸
於戒无我想　護戒無戒想　以是得深戒
於是見身行　離於諸所見　不隨望見處
於戒无想念　如律入深法　諸行皆辦畢
滅有便能護　於戒无異想　有我便有戒
無我亦无戒　是說為恐畏　知我則有戒
空寂戒无念　寂靜戒无著　空寂戒无時
寂戒不思惟　不虧戒无上　於戒不貢高
戒亦无我想　是則甚深戒　於戒甚勇悍
不為不善哉　一戒具衆行　一切法亘得
戒有想為癡　无戒言守戒　是為滅戒果
不脫於五道　遠離諸所見　我所皆不見
戒亦無所見　不畏於五道　視不見為見
不增不善戒　於我而无病　習戒皆悉見
佛說道神足無極變化經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說道神足無極變化經卷第一
校勘記

一　底本，麗藏本。
一　五〇四頁上一行及五〇九頁中二二行「佛說」，資、磧、普、徑、清無。
一　五〇四頁上六行第一〇字「盡」，磧、普、徑、清作「索」。
一　五〇四頁上一一行末字「日」，資、磧、普、徑、清作「曰」。
一　五〇四頁上一二行第二至三字「天子」，資、磧、徑、清無。
一　五〇四頁上一七行第一〇字「利」，資、磧、普、徑、清作「前」。
一　五〇四頁上一八行第三字「施」，資、磧、普、徑、清作「於」。
一　五〇四頁中八行第一三字「守」，資、磧、普、徑、清作「等」。
一　五〇四頁中一一行第一三字「没」，資、磧、普、徑、清作「殁」。
一　五〇四頁中一四行首字「堅」，磧、

普、徑、清作「竪」。

一　五〇四頁中一六行「辦訖」，磧、普、徑、清作「辯說」。

一　五〇四頁中一六行末字、下八行第一〇字、下一一行第一〇五頁上七行首字、中一行第一三字、五〇六頁下一四行第五字、下一九行末字、五〇八頁上一一行第二字及上一八行第一二字「議」，資、磧、普、徑、清作「義」。

一　五〇四頁中一八行第二字「駃」，磧、普、徑、清作「駛」。

一　五〇四頁下七行第四字「踊」，資、磧、普、徑、清作「涌」。

一　五〇四頁下一四行首字、五〇五頁上一三行第九字、下二〇行第一〇字及五〇六頁上三行第一二字「持」，資、磧、普、徑、清作「特」。

一　五〇四頁下一六行第一一字「行」，資、磧、普、徑、清作「衍」。

一　五〇五頁中末行第三字「淨」，磧、普、徑、清作「清淨」。

一　五〇五頁下一九行第六字「足」，資、磧、普、徑、清作「定」。

一　五〇五頁下末行第七字「悉」，資作「爲」。

一　五〇六頁上二行第六字「佷」，徑、清作「很」，下同。

一　五〇六頁上一五行第一二字、五〇七頁下二〇行第二字及五〇九頁上一〇行第二字「作」，資、磧、普、徑、清作「住」。

一　五〇六頁中一〇行末字「覺」，資、磧、普、徑、清作「學」。

一　五〇六頁中一八行「爲已」，徑作「已所」。

一　五〇六頁中末行第九字「辦」，資作「辯」。

一　五〇六頁下一一行第六字「乃」，資、磧、普、徑、清作「及」。

一　五〇六頁下一四行第一三字「知」，徑作「爲」。

一　五〇七頁上一一行第八字「道」，資、磧、普、徑、清作「道道」。

一　五〇七頁上二〇行第六字「而」，徑、清作「無」。

一　五〇七頁中六行第七字「想」，資、磧、普、徑、清作「相」。

一　五〇七頁中九行首字「是」，資、磧、普、徑、清無。

一　五〇七頁中一八行第一〇字「有」，資、磧、普、徑、清無。

一　五〇七頁中一九行第三字「无」，資、磧、普、徑、清作「無所」。

一　五〇七頁下一一行第七字「復」，徑作「不」。

一　五〇七頁下二二行第一四字「諸」，資、磧、普、徑、清作「躓」。

一　五〇八頁上三行「隆化」，資、磧、普、徑、清作「降伏」。

一　五〇八頁上六行第七字「與」，徑作「於」。

一　五〇八頁上二〇行第八字「之」，徑作「知」。

一　五〇八頁中一行第一二字「知」，徑作「之」。

一　五〇八頁中二行第六字「人」，資無。

一　五〇八頁中七行第三字「入」，徑作「八」。

一　五〇八頁中一七行第七字「視」，徑作「示」。

一　五〇八頁中一七行末字「獲」，磧、普、徑、清作「護」。

一　五〇八頁中一九行第八字「止」，資、磧、普、徑、清作「上」。

一　五〇八頁中二〇行第一一字「淨」，資、磧、普、徑、清作「靜」。

一　五〇八頁下一二行末字「行」，資、磧、普作「行吾」；徑、清作「行善」。

一　五〇八頁下一九行第七字「自」，資作「目」。

一　五〇九頁上九行第一一字「惡」，徑、清作「無」。

一　五〇九頁上一一行第六字「祠」，徑、清作「伺」。

一　五〇九頁上二一行第七字「佷」，資、磧、普作「很」；徑、清作「恨」。

一　五〇九頁中九行第五字及第一〇字「想」，石作「相」。

一　五〇九頁中一〇行第一三字「望」，資、磧、普、清作「妄」。

一　五〇九頁中一七行第五字「哉」，資、磧、普、徑、清作「戒」。

一　五〇九頁中一九行末字「見」，石、資、磧、普、徑、清作「用」。

佛說道神足無極變化經卷第二　化

西晉安息三藏安法欽譯

於是月天子白佛言世尊甚可怪如来深微乃如是是佛世尊無上正真甚可怪菩薩所施行如是名為眼見諸法行不起自好益身敗道之行從久遠已斷離身想之行於无央數劫行而不墮聲聞辟支佛地而不墮落究竟於道滿足佛法有幾法行世尊菩薩於深法行不於億百千万佛而作證佛語天子菩薩有四事逮深法行不於億百千万佛所而作證何等為四如是天子菩薩堅住於諸要持一切智出家大吼逮精進而不弱為一切故捨諸所有堅住於施與便逮大悲事如佛所說所問皆報荅逮得善權方便於一切切德已成復成於餘德天子是為四事菩薩於深法行不於无央數億百千佛所而求證佛於是說偈言

堅住於所作　其智亦如是　前世所作智
亦終不放捨　以一切智故　所為而不憂

一切像色貌　皆悉具了知　所行常精進
終不為放逸　心亦不懈惓　所行亦如是
其諸所作為　皆悉憂一切　如是於衆生
常而有等心　常興大悲意　憂念一切人
愍傷諸勤苦　皆欲令安隱　願疾得作佛
斷絶諸苦惱　逮得衆珎寶　其處不可盡
常以善權慧　教學諸方便　勤力作切德
行是无厭足　所造有究竟　其行常如應
安之於道次　不悉念居處　以如是法者
悉皆堅持之　菩薩行是者　諸行皆悉了
於是甚深法　所行皆備具　於億百千佛
所作不懈倦

尒時月天子問佛言云何菩薩得甚深之行佛告天子菩薩亦不於凡人法有所求亦不於佛法有所求亦不於凡人法有所疑於佛法凡人法等無有異不於凡人法有所求於佛法亦無所得亦无所亡於凡人亦無異於佛法亦無異亦不作是念不言凡人法不尊佛法為尊於凡人法亦无所斷於佛法亦无所斷如是生生復生是名曰凡人法如是佛法是二法為空為寂為定如是為知无處亦不

於凡人法有所求亦不於佛法有所求不於凡人法處有所有亦不於佛法處有所有如是二者亦不見凡人亦不見不凡人如是知為如眼見所見者皆空皆无相皆亦無願如是智慧如眼所見如是智為佛法亦不於佛有與无亦不念於是有所安有所苦亦不念是好是醜是皆空亦如空空亦不於空而見空亦不知亦不求何以故已是習有老有起故如是天子法法乎法名法住法滅法寂於是亦不自見亦無所見亦不自知亦無所知所以者何若凡人若弟子若辟支佛若三耶三佛若受決若深行天子菩薩不於諸法空佛法空何以故如是天子法乎法音聲彼善音是善音於是不可得如是不可得於是為无我如是為无我於是不說有住不住而去天子諸法如是不可數佛法亦不別天子其譬如是當作是視諸法佛法常念作是行復念如是行於是起无識念行於無識念於佛法亦无所惟如此者為以應從思惟為以

起不復作是智不於法界有所增亦不在亦不不在復次習法智无能於法有所增減所以者何若有愛欲法无愛欲法皆覺知何所是欲何所為无欲已了知於是不復隨是故天子菩薩得甚深之行終不見於法亦終不於佛法如是視如是見如是觀為不見作是視天子菩薩衆魔若魔天不能壞如是說天子佛說如是

天子白佛言世尊菩薩摩訶薩所作甚奇特具足知是諸慧事乃如是了知於生死乃作是求道而不懈惓如是起滅上下可盡佛言天子譬如幻如化若來若去若坐若所求若所說亦皆无所有天子譬如幻化欲知一切諸法悉如是一切諸所起滅過去當來今現在其劫數亦如是菩薩亦不念起亦不念前世所行天子復問云何世尊菩薩若不念有起生處佛何以得來上忉利天到所生母所盡夏三月世尊不從摩耶生耶佛報天子言如來所生不用生死法住如如住如者不來不去佛生如是佛復言天

子佛從般若波羅蜜生諸佛世尊皆從般若波羅蜜生何以故三十二大人相不從摩耶生天子般若波羅蜜如是學般若波羅蜜佛母身三十二大人相皆從學般若波羅蜜月天子白佛言我熟思惟般若波羅蜜无所生无所滅云何世尊言般若波羅蜜是諸佛之母乎佛報言如天子所言菩薩當學菩薩所學逮般若波羅蜜便得佛身相三十二大人之相歸之十種力四无所畏佛十八法大慈大悲三昧獨行遊步佛慧知他人意皆來歸之此皆不從摩耶生是故天子當知佛慧從般若波羅蜜生有無央數諸慧之事不可計今粗舉其事皆悉如是天子復問諸佛世尊法皆悉具足如是如如來如者隨如得成如是天子所見事如是視佛從般若波羅蜜生亦不從生般若波羅蜜不於法有想根亦无起根亦无爭除云何世尊般若波羅蜜所生荅言天子如法如來如如者隨所作法於是法不生不起不滅不

滅如是如如是異為智慧慧從般若波羅蜜生名曰怛薩阿竭從般若波羅蜜所生如是生為不復生不起不滅如是天子不生不起不滅菩薩學疾近般若波羅蜜天子般若波羅蜜智不可盡復不可盡般若波羅蜜復言世尊是智慧云何思惟云何當知是般若波羅蜜不可盡智復言天子不於智慧思惟而有智如是天子於智慧有思惟有智是不為智慧不可盡慧何以故天子心知有勞終不能得不可盡知當令如是不為智慧天子智慧无思惟智若智慧有盡不為智慧天子復問云何世尊不可盡從何所問從何所知荅言天子是不可盡不從放恣而等求復問世尊是不放恣為何等類荅言天子諸惡行於三界而不捨亦不離三界中諸惡已復捨三界諸惡行如是天子各隨所為不放恣其報云何於三界不起不滅是其報復問世尊頗有弟子從是閻遊過三界為人說法者不佛言天子於欲界能為弟子說弟子法不能於欲

界有所益於色界无色界能為弟子說弟子法都无所益以三昧遊三界而說法不能了佛世尊之所說亦不見以三昧力遊於欲界有所說而無色天子雖遊欲界復不能有所脫以三昧力遊於色界无色界无色界所說而无益於色界无色界都不能有所脫雖遊三界但能自脫身不能益他人如是天子雖知三界不戀於三界坐守空法亦不習於欲界不能於色界亦復不能於无色界如是不能於三界亦不生於三界亦生於三界所去亦不知處如是天子是輩捐身於是處无能知亦不見往亦不見還何以故一切諸法於三界不相逢天子譬如虛空不生不可見无有作者不復會以過去如是天子三界一切諸法皆如是說是法時天諸天衆中七万二千天子遠塵離垢諸法法眼淨万六千天子前世已作功德今復聞說是法皆發阿耨多羅三耶三菩心八千菩薩得不起法忍

尒時衆會者皆承佛威神皆自見未

曾所見華在其裓上悉以散佛應時佛威神令是華遍滿忉利天上是時釋提桓因前白佛言甚可恠世尊是諸族姓子所散華本所不見尒時月天子謂釋提桓因言拘翼世尊亦是未曾可見者華亦如是何以故拘翼持是心見世尊者是心為滅盡不可得見如是拘翼其有可見之事皆前所未曾見釋提桓因問天子仁者云何見佛天子報如是世尊見我我見世尊亦復如是釋提桓因又問云何見荅言拘翼如來如色如如痛想行識如我作是見如來拘翼我不以色觀如來亦不以痛想觀如來亦不以行識見如來所以者何色自然不起不滅痛想行識亦尒是五陰法之相是相不相皆如普照拘翼如來如是不可見拘翼復有欲見如來當如佛見我我見佛亦尒復問天子云何如佛見仁天子荅言今佛在此自可問佛

於是釋提桓因前白佛言云何世尊如來見月天子佛言不以色見亦不

痛痒思想生死識見亦不以前世見亦不持當來見亦不現在見亦不凡人見亦不於凡人解脫見亦不於學見亦不於不學法事見亦不阿羅訶見亦不阿羅訶法事見亦不於弟子法見亦不於辟支佛地見亦不於佛地見所見如是拘翼如是為見佛如是見佛為无所見如是无所見是為等見如是示現是名為一切示現審諦示現如是觀拘翼是名為如來如來於法界无所缺減拘翼於拘翼意云何如來如是見如是觀為見何等荅言是名為見佛世尊如來是名為得不於色如是如來於此无有能得計數者復問世尊如是為見佛耶荅言如是拘翼菩薩為逮得无所從生忍於一切諸法界皆為等住亦不離是法而見法釋提桓因復白佛言是月天子為得无所從生法忍佛荅釋提桓因言持是事自以問月天子當為汝發遣

於是釋提桓因問月天子仁者今為得是無所從生法忍耶月天子荅言

拘翼頗有无所生而起不釋提桓因言不天子復言拘翼設无所生不起者云何復問得无所從生法忍天子復言拘翼法界无所生其譬正如此是故法界亦不起亦不滅都不可知尒時釋提桓因便發是念言如月天子所說為已得无所從生法忍為逮近佛為逮三耶三菩尒時月天子知釋提桓因心所念語釋提桓因言拘翼无所得忍者得三耶三菩座不難有不得忍者去三耶三菩座大遠釋提桓因復言天子云何作是說天子報言拘翼已得忍者能作是說其不得是者不能近三耶三菩阿惟三佛座得无所從生忍故能說无所從生如无所生如是者道釋提桓因復問天子道從何所求天子荅言拘翼道於三界而无我作是求道釋提桓因復問三界无我云何求天子荅言如法者不生不生復不生當道作是求作是求已如是求不求於求是者為无所起

是時釋提桓因白佛言甚可怪世尊

月天子所說甚深乃尒從何所沒而来生此於是沒當復生何所時月天子語釋提桓因言拘翼如幻師化作男子若女人從何所沒来生於此於是沒復生何處釋提桓因復報天子了幻與化无起无滅不可見不可知是无所有天子語拘翼言如是說幻化從無合會来生滅亦至无合會所如是幻化黠慧者所不用亦不不近釋提桓因言如是天子如所說天子報釋提桓因言拘翼如卿所問我所荅亦尒如卿諸法如幻化念欲持是事以問佛是天子從何所沒而来生此於是沒當生何所天子語釋提桓因言於拘翼意去何如如来化所化如若去来上下可見知不釋提桓因荅言天子如是不可得見天子復言是化寧可有所作為不釋提桓因言能有所作天子復言如是拘翼化一切諸法等如此若去来上下作是觀拘翼於是无能有所作於拘翼意去何不於是見色聲香味細滑法亦尒是化人寧能見聞知如是事不釋提桓因

言天子不可得見聞知天子言如是拘翼如是一切分數知諸法亦如是若見若聞若心念法亦不染亦不汙亦不於是止亦不近亦不離於見於聞於念如是所語如是法為一切說為衆所說而无有異

於是釋提桓因白佛言世尊是月天子說无處所不生不起不滅是天子不在弟子地不在菩薩地見菩薩去何當憶念无央數劫生死之事育養衆生去何都不可得知佛語釋提桓因言拘翼其有菩薩得不起法忍者亦不念生亦不念起亦不念滅欲覩是輩菩薩當如觀百歲般泥洹阿羅漢不可得知何以如是亦无他人想亦无我想復無無他人想復无无我想復如是拘翼精進樂勤苦行菩薩所作亦不念生亦不念滅亦无他人想亦无我想諸法體性本皆泥洹如是拘翼一切亦不縛亦不解不了知是法是菩薩為是故為解為示現思念故為起大悲是菩薩不疲厭於无央數拘利百千劫而不懈怠譬如拘

翼有人墮火坑中有大悲男子不愛軀體不惜壽命捨五所欲及諸所樂入火坑中抱是人出亦自出復出彼人於拘翼意云何是人所作為難不釋提桓因言世尊是人所作甚難甚難佛言如是拘翼是何足為難菩薩所作又難於此以脫諸欲發意欲持諸供養之具以其所有將護給與一切如是拘翼復有過於是者以是光明之德照示一切如是皆過一切弟子及辟支佛上菩薩摩訶薩自致阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛

復次拘翼如是說從何所沒來生於此聽者拘翼東方於是國分從是佛剎度九十二那術百千佛國名羅他那薩遮晉言珠寶窟神奥藏世界中以衆寶為樹其枝葉華實无央數色其經行處以无央數寶而校成其國中所有皆衆寶以為校莊无空缺處其地皆紺琉璃无央數寶以相雜廁復次拘翼有世界名羅陁那光柢晉言珠寶雜聚是世界拘翼佛名羅陁那文陁羅帝耶阿丹竭羅油晉言珠

寶窟場出過上聚

如來无所著等正覺今現在說法其佛國中无有母人亦不聞母人亦无弟子緣一覺道純是菩薩滿佛剎中

復次拘翼是珠寶窟場出過上聚如來无所著等正覺其世尊一一說法七十二拘利菩薩皆得不起法忍菩薩得是忍已意念若豪名多本珠寶上天世大性一切皆以斷用是故一切諸佛剎皆悉為之動即時三千大千剎中若干无央數珠寶蓮華雜華色甚鮮好悉滿其中以散佛上皆於佛上化成華蓋遍覆佛剎已是菩薩便踊於虛空飛到他方佛前而供養礼事欲繞問訑欲聞法

復次拘翼得法忍菩薩不樂住一處便能遍到諸佛剎不得法忍菩薩不能到他方

復次拘翼彼佛世尊出來十二劫彼佛所止處夜常三說法說法已七十二拘利菩薩得不起法忍如是拘翼不得不起法忍菩薩不能到他方剎得不起法忍者乃能到他方佛剎如

是菩薩乃於彼間沒而生他方剎土如是拘翼以是比類當作是視如是不可計億佛剎諸菩薩皆悉尒拘翼是彼珠寶積聚剎土中所有一切皆无有憂入三惡道亦無苦智亦無樂智亦无所問亦无所說亦无勤苦亦無食飲何以故諸菩薩以法歡喜為食飲彼土中无羅漢辟支佛名如是拘翼珠寶積聚國土中是剎中世尊珠寶豪場出過上聚如來至真等正覺是月天子從彼佛剎沒來生此忉利天故來欲見佛礼我繞我問訑我欲有所問故來因是所問會无央數千人廣有所知又會餘菩薩於不起法忍皆使滿具拘翼是月天子故來見佛欲護一切法欲持於法佛般泥洹已後寂後法欲盡時當於是闡得道生於人中持是所說甚深甚深法廣有所照普以教授滿百千人於是不起法忍皆樂欲學久遠寂後法欲盡時於是盡終生第四兜術天會於弥勒菩薩所講說諸佛世尊道事不可計數百千天子前世初未曾起道意

今聞是說皆發阿耨多羅三耶三菩心弥勒来下得正覺時是菩薩承事弥勒佛万歲居家常供養弥勒及衆僧乃後時與四千人俱以家之信出家為道便作沙門作沙門已於弥勒如来至真等正覺所盡形壽常持法弥勒般泥洹後至於法住常持法於是賢劫中千佛中少四佛皆當供養承事尒所佛於是諸佛世尊所說經當修梵清淨之行寂後過七恒沙等劫當於是世作佛号字月光曜如来无所著等正覺所願皆滿

於是月星天子語是天子言善哉今為佛之所授決當得阿耨多羅三耶三佛卿本有何等恩有何等供養作何等愛敬憙樂歡喜事施於佛乃使如来獨授卿決是時月天子語月星天子言如来者亦不以善與人決亦不有所畏故與人決亦不言是人可與是不可與菩薩者自學菩薩法世尊便記其決卿云何作是問我仁有何等恩於佛所使佛作是敬作是愛作是念作是歡喜作是賜遺月星天

子問月天子言是歡喜當從何所見月天子荅月星天子言歡喜從心求月星天子復言心不想心誰作是踊躍者報言踊躍不可持亦不可獲是上踊躍如不可獲踊躍之寂也月天子語月星天子如是踊躍於是踊躍有所不可者不為踊躍是踊躍於放逸事而不為於是踊躍中而常踊躍不復生廢退意如是月星天子當於是法求用是故得踊躍於法所作而不放逸於是求於是不求亦不離求何以故不於法界求亦不於所求如是月星天子

佛說道神足無極變化經卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說道神足無極變化經卷第二
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　五一二頁上一行及五一七頁中一四行「佛說」，資、磧、徑、清無。

一　五一二頁中八行第二字「是」，資、磧、徑、清作「具」。

一　五一二頁中一六行第七字「疑」，資、磧、徑、清作「望」。

一　五一二頁下一六行第五字「法」，磧、徑、清作「法法」。

一　五一三頁上二行「習法」，資作「法習」。

一　五一三頁上一三行第六字「可」，石、資、磧、徑、清作「不可」。

一　五一三頁上一五行第九字「如」，資、磧、徑、清無。

一　五一三頁上二〇行第二字「得」，資、磧、徑、清作「復」。

一　五一三頁上二一行第一〇字「耶」，石、資作「那」。

一　五一三頁上二二行第六字「不」，資作「所」。

一　五一三頁中一二行第二字「三」，石、資、磧、徑、清作「三三」。

一　五一三頁中一七行「如來」，石、資、磧、徑、清作「來如」。

一　五一三頁下一二行第七字「如」，磧、徑、清作「知」。

一　五一四頁上五行第一三字「脫」，資作「說」。

一　五一四頁上一八行第一一字「諸」，徑作「衆」。

一　五一四頁中五行第三字「謂」，石、資、磧、徑、清作「語」。

一　五一四頁中一三行第三字及本頁下一〇行第一一字「如」，磧、徑、清作「如如」。

一　五一四頁中一三行第五字「作」，磧、徑、清作「住」。

一　五一四頁下一行第二字「癢」，徑作「癈」。

一　五一五頁上一行第八字「而」，石、磧、徑、清作「所」。

一　五一五頁上二行第二字「不」，徑、清作「不也」。

一　五一五頁上八行第八字「菩」，資、磧、徑、清作「菩提」。

一　五一五頁上二〇行「當道」，石、資、磧、徑、清作「道當」。

一　五一五頁中二行第六字及四行第九字「沒」，資、磧作「殁」。

一　五一五頁中五行第二字、一三行第九字、一四行第二字，五一六頁上一三行第一一字、本頁下一行第八字、一一行第九字「沒」，磧、徑、清作「殁」。

一　五一五頁中六字「處」，磧、清作「所」。

一　五一五頁中五行第六字及本頁下九行第三字「珍」，資、磧、徑、清無。

一　五一六頁中八行第九字「名」及夾注「丹本多」，資、磧、徑、清作「多」。

一　五一六頁中九行第二字「性」，磧、徑、清作「姓」。

一　五一六頁中一四行第一三字「事」，磧、徑、清作「故」。

一　五一五頁下一五行第八字「如」，磧、徑、清作「有」。

一　五一六頁上一一五行末字「他」，資、磧、徑、清作「陀」。

一　五一六頁上一六行夾注，徑、清無。

一　五一六頁上二一行第一二字「光」，磧、徑、清作「先」。

一　五一六頁上二一至二二行夾注，徑、清無。

一　五一六頁上末行至本頁中一行夾注，徑、清無。

一　五一六頁中一行夾注「出過」，資作「過出」。

一　五一六頁中五行第六字及本頁下九行第三字「珍」，資、磧、徑、清無。

一　五一六頁中八行第九字「名」及夾注「丹本多」，資、磧、徑、清作「多」。

一　五一六頁中九行第二字「性」，磧、徑、清作「姓」。

一　五一六頁中一四行第一三字「事」，

經作「士」。

一　五一六頁下八行「食飲」，石、資、磧、經、清作「飲食」。

一　五一六頁下九行末字「珍」，資無。

一　五一六頁下二〇行「法欲」，石作「斷」。

一　五一六頁下二一行第五字「終」，資、磧作「殄」；經、清作「殁」。

一　五一七頁上二行「來下」，經作「下來」。

一　五一七頁上一〇行首字「當」，石、資、磧、經、清作「常」。

一　五一七頁上一三行第二字「是」，磧、經、清作「時」。

趙城縣廣勝寺

佛說道神足無極變化經卷第三　化

西晉　安息三藏安法欽譯

於是月星天子語月天子言如是菩薩學名為學菩薩復問何所是菩薩學報言天子菩薩學於菩薩於是無身无身行无口无口行無意無意行是為菩薩學菩薩於身无所學亦无所獲亦無所失亦无所亡如是天子菩薩學復言天子如是學為如來所授決耶月天子語月星天子言不作是學者世尊不與決何以故不念於是學不念有所說亦不念我亦不念有所求亦不念我有所學是名為學語分部於世不合會其有言我作是學為不諦為非說不念言有我亦不言是諦亦不言我是菩薩學復問若有幾事天子得審諦報住荅言於所願常高舉而不下亦不中間於願常在心未曾休懈雖有是而不作是法為審是法不如於是法審諦覺知是名為住為審諦住復問言天子持何所法得如來授決報言不於凡人法

有所捨亦不於佛法有所得用是故如來授決天子如是法无所捨於是法无所得我以是故為如來所授決復問如是凡人為皆授決何以故如者不捨凡人亦不捨凡人法於佛法亦无所得復言天子何因緣為凡人法復言法空法界亦空復言天子何因緣為佛法如者拘利佛亦如報言天子能於虛界於法界能有所捨不報言天子不於如如者於拘利佛為可有所得報言不久天子如是天子次第說於凡人法无所捨於佛法无所得用是為如來所授決復言云何於空界法界於如於拘利佛從是得決郵報言天子不介復問言云何天子於空界於法界於如於拘利佛於是不得決餘諸佛復從何所得決報言怛薩如受決如空界法界怛薩拘利佛如是天子法平法如此法平法也如是授決是為受決為得決已不離阿耨多羅三耶三菩不離阿惟三佛於是月星天子前白佛言世尊是月天子逮得深慧所說乃介佛言如是

說法天子菩薩為遠得忍若求索若
發遣若於一切諸法界若說若有所
說不能於法界有所見不能有所語
亦不能有所傳何以故於法界无所
語亦无所說如是法界如是人界如
是人界是為佛力處如是佛力處一
切諸法如是如是天子如是菩薩為
如法住如是住不復信餘事亦不隨
餘事如是者當復因何等令佛有所說
尒時賢者大目揵連於釋提桓因宮
紫紺殿上為諸天子衆說法尒時大
目揵連從座起便彷佯心念言如来
无所著等正覺在此閻浮提為已空
閻浮提有无央數人飢虛欲作功德
不見佛不聞法於所作為轉減於是
大目揵連作是念已持天眼遍視閻
浮提便見佛如来无所著等正覺在
萃沙宮中食與大比丘衆千二百五
十人俱是時大目揵連復自見在佛
左而坐自見身形被服坐在佛邊无
有增減復自思惟得无世尊還閻浮
提復更視巴質樹下見佛世尊與无
央數諸天衆圍繞而為說法見舍利

弗坐佛之右自見目連與諸比丘坐
佛之左復與大比丘俱於是賢者大
目揵連見甚大可怪諸佛世尊所作
為不可思議諸佛世尊為威神為大
為能為大分於閻浮提說法如故而
不斷絶於第二忉利天上為諸天說
法尒時大目揵連復大疑怪復更諦
視見佛在舍衛祇洹給孤獨園與无
央數衆圍繞而為說法復自見在於
會中如其像貌舍利弗摩訶迦旃延
邠稠須菩提離越賢者子刼頻奴一
切諸大弟子衆皆悉見如在舍衛如
在羅閱祇如在忉利天於是大目揵
連復重思惟閻浮提復見迦維羅衛
大國尼拘類見佛從尼拘類園出入
迦維羅衛大國而行分衛復見比丘
形像如目連於是復見佛在維耶離
大國與大比丘衆俱至離垢月童子
家飲食目連復自見色像貌與大比
丘衆俱於是大目揵連見佛在波羅
柰大國從分衛還自見色像貌亦在
其中復思惟遍視閻浮提所在處皆
見有佛若樹下若巖石間感閻浮提

地上佛悉遍滿皆見佛比丘僧俱圍
繞若千百千所在聚落皆悉遍見於
是目連重復甚大疑怪更思惟已持
天眼視欝單曰見佛與比丘僧俱受
食亦自見身在其中亦見餘弟子復
視弗于逮亦見佛在大身衆人中而
為說法於拘耶尼地亦復如是見佛
世尊坐樺无央數千衆皆見為佛作
礼諸弟子衆亦各各隨其色像貌而
坐三昧三摩越亦自見身在其中於
是目連倍復疑怪復坐思惟地上諸
神於是復見佛與諸弟子衆亦復自
見在其中及衆弟子如是虛空中諸
神亦見佛在其中為虛空中諸无央
數百千諸天而為說法亦自見身與
衆弟子在其中如是第一四王天上
炎天兜術天尼摩羅提天波羅尼蜜
恕耶拔致天乃至梵天遍視復見佛
在梵天與无央數百千梵天圍遶而
為說法亦自見身色像貌及一切衆
會者皆悉如大目揵連神足變化在
所作為皆悉尒自見在中為一切而
說法皆如目連復變諸會者皆如舍

利弗比丘智慧光明於大衆中為師子吼如是比各各自以慧力為說大弟子法

於是大目揵連驚怖衣毛為竪甚可怪踊躍歡喜則生善心三反自稱譽言乃尒乃尒諸佛世尊甚大可怪无罣导行所作亦甚可怪大踊所成歡喜踊躍五體投地讚歎言南無佛尒時聞大音聲響忉利天皆為震動於是无央數百千天衆聚會俱到佛所白佛言唯世尊何因緣有是大音聲感動是地乃尒所問如是如来佛言如是天子大目揵連於佛大地踊躍自歸五體投地感動使尒佛言如是天子是比丘目連當来問於是比丘目連起住疾疾往到佛所前以頭面著佛足遶佛三帀已住佛前叉十指為佛作礼是時目連於佛前說偈言

持力不可稱　佛為已逮得　如佛之所行
世雄難思議　垢垢已離三　心意皆已調
天人之中尊　一切所供養　雖有百千日
滿於虛空中　盲者无所見　盲者不蒙光
十力放光明　弟子因所見　一切諸弟子

不能及佛明　從胎盲无見　弟子行亦尒
不能知佛慧　亦復不能持　雖有信受是
如来之法教　於是无能知　不及尊所行
譬若如大海　欲比牛跡水　其德如須弥
喻之於芥子　如日之光明　寧與螢火等
佛世尊之德　弟子不能及　不可以須弥
方之譬芥子　日月之光明　比之於螢火
比之牛跡水　不可以大海　比之於弟子
不可以菩薩　譬若如盲人　以比有目者
若復有七人　以比遮迦越　譬如月光明
比之以星宿　如佛世尊德　弟子不能當
在於人間行　復現須弥頂　所現譬如幻
一切蒙福祐　不知佛在彼　我憶天下空
不復得見佛　及與比丘僧　我於此宮舍
常止坐其中　為諸天婇女　教誡說法事
便自以天眼　觀視閻浮利　即見諸百國
謂之无福地　思惟是天下　便即見世尊
在於羅閱祇　與弟子共食　在萍沙王家
處於大宮中　與諸衆會俱　眷屬而圍遶
在於是見佛　譬視冰山雪　自見目連身
住止在佛左　又見舍利弗　侍在佛之右
并復及於餘　一切諸弟子　我自憶呼佛
下在閻浮利　還在忉利天　佛故在其處

於是熟自視　止在忉利天　諦復自思惟
處在閻浮利　又復見世尊　在於舍衛國
坐於大衆中　一切廣說法　亦復自見身
在於大會中　亦見舍利弗　及與諸弟子
復現於釋種　現行而分衛　見在維耶離
而行受人食　現住波羅柰　行步而出入
諸有所在處　皆自見其身　現到鬱單曰
與諸弟子衆　共行而分衛　見到阿耨達
亦現在於彼　與其弟子衆　皆坐而共食
又復見世尊　現至拘耶尼　復在弗于逮
為无數拘利　而為說其義　皆自見目連
在彼作變化　自現神足力　示人本所行
於是諸地神　見其所居處　虛空諸神天
為之理法事　皆悉具示之　今覩无上法
在於四王天　皆為說正法　於炎天所見
亦復悉如是　見在兜術天　亦復見魔天
現於尼摩羅　波耶尼蜜天　悉見諸弟子
并及與世尊　在於梵天上　所見亦如是
為諸拘利梵　皆為其說法　於是自見身
遍在諸梵中　一切餘弟子　其衆皆如是
前諸過去佛　所行皆如是　經行及與樹
若堪及卧處　於是皆悉見　无數諸法王
其如是比類　皆如釋師子　我自在是間

所見甚可怪　其所見法事　雖特无過是
諸佛之世尊　可怪放光明　乃作是變化
神足中最尊　在於忉利天　說法不往来
悉遍閻浮利　處處皆悉見　國邑與郡縣
聚落及餘處　常等讚歎之　為其而說法
如我之所覩　為皆見世尊　并見諸弟子
為皆得寂定　大拘路拘路　復及與離越
迦旃延邠耨　及與大迦葉　我皆為已見
諸佛世尊跡　无數所讚歎　聞之若如海
於是悉自見　其身皆在中　无央數之得
其場聚如是　如是本音聲　為在須弥頂
以是礼世尊　其德難思議　恐怖求自歸
衣毛為之竪　令願持五體　頭面自歸礼
如是大音聲　普周无不聞　諸是三千世
皆為大震動　在於須弥頂　廣放大光明
我亦於是住　皆悉而遍見　我於是驚怖
疾疾到佛所　時即便往詣　前見人中尊
而問於是法　恐懼心所怪　皆施行何等
能作是變應　何所是佛事　惟願為說之
如是閻浮利　天上亦如此　於東西南北
四面俱皆是　若在於梵天　虛空亦復尒
我自乎有德　施祐謂為益　自恃得道時
神足為无比　我求甚使疾　燋燒道根本

違失如来行　遠離於佛慧　於是自思念
是心无解脫　本造當如是　發心求佛道
今悔无所益　乃作是變化　於行為了盡　諸情悉已斷
於佛法无益　譬如人入海　行採求衆寶
捨摩尼不取　而更求旁泥　自察如我智
并復及餘人　棄於世尊行　而反求弟子
若疑有懈怠　是行不得佛　精進發道意
合會諸善德　如是勤苦行　可得過三界
其能作是行　佛慧可疾得　惟願稽首礼
歸命諸世尊　其有遠得是　持寂莫佛慧
能現无極變　獨有釋師子　諸有見聞者
疑惑為永除
尒時佛讚賢者大目揵連如汝境界
能視能見復次目連如諸佛世尊境
界不可思惟令一切人及蜎飛蠕動
皆得辟支佛都合會是智共消息不
能知不能見何況汝一弟子而欲計
量知是一處之所住尚不能知況佛
境界而欲得知耶如是目連復次當
来輩皆共聚會是輩聚會已共坐一
處視道變化如是如来等正覺變化
現道神足名為道變化神足變化無
極變化法言所說目連則言如是世

尊賢者大目揵連聞佛所說已自見
身在蓮華上放身光明而在梵天自
於其處所語四天下皆聞於是目連
說偈言
佛出於世間　甚為難得值　无數億百千
難計拘利劫　譬如優曇鉢　其華甚難值
如是佛難見　世尊過於是　譬之若尊王
飛行遮迦越　常而有神足　福德力亦尒
其子有千人　七寶皆悉具　往到於佛所
聽受上法言　梵天與帝釋　所欲得自在
若欲樂天上　復樂於人間　五樂以自娛
悉歡喜樂　往到法王所　一切可得願
若能有棄離　一切諸愛欲　到於泥洹寂
如服甘露味　其欲速无極　得寂神足力
當詣世雄所　聽受上法言　若有辟支佛
及與諸弟子　於是兩足中　佛為最尊上
降伏於魔王　并及諸官屬　當往到如来
見於法之主
於是大目揵連發起无央數那術億
百千天子欲界色界疾疾各以所有
天華天香天傳餘華天澤香皆持欲
往到佛所各持是華供養散於佛上
以頭面礼佛足却住一面於是目

揵連以神足力聚會諸天衆共在一處已便往到佛所前以頭面著佛足皆却住一面佛尒時語目連言目連聽我所說道神足變化无極法言於是目連受教而聽復次目連三千大千刹土百億日月百億大海百億須彌山百億四天下是名三千大千世界為一佛刹於目連意云何呼一閻浮利謂我於是中得道目連莫作是視何以故目連於一切四天下隨其所願上中下而為說法知誰當得阿惟三佛誰在母腹中誰在梵術天誰復般泥洹皆悉知

復次目揵連於是三千大千刹土東方去是四天下万二千四天下其四天下世界名无塵有佛号字比羅耶摩提晉言如鏡明无垢今現在說法復次目連彼四天下世界人民无遥怒癡常親近道法樂聽受奉行彼有求菩薩道者少求辟支佛道者求弟子行者甚衆多復次目連彼佛如鏡明无垢一一所說法九十九億人解弟子乘於彼不說沙門之四德不如

是閻浮斯陁含阿那含阿羅漢復次目連彼世界人在一坐皆得六通之證逮八惟務禪皆自念知為脫於生死歡喜踊在虛空中去地七仞坐於虛空便般泥洹身中出火還自燒身亦无有骨亦不見灰都无所有如是目連彼佛現在說法寂然度人寂然般泥洹彼世界无取无與若飢渴所念飲食皆自然在前衣被服飾譬如忉利天上若起若滅若生不因母人胞胎生无有女人因福自然而生其地皆作黃金色復次目連彼佛如來國土人民壽五百歲有長有短於目連意云何能知彼佛如鏡明无垢如來不目連則言不知彼土如來則我身是我於彼間以法而教導如是目連如是比名為道神足无極變化也一切弟子辟支佛皆悉過其上

復次目連於是三千大千刹土南方去是万八千四天下世界名羅陁那三披晉言寶等有世界其世界有三寶黃金白銀水精彼世界佛号羅陁

那揵頭晉言寶品如來至真等正覺今現在而說法如是目連復次彼佛如來為辟支佛行者說法彼佛世界少菩薩弟子行者於彼刹沒生於空无佛處於彼處皆當得辟支佛於目連意云何知彼佛寶品如來无所著等正覺不目連言不知天中天佛言則我身是我於彼間說法以教導人如是名為道神足无極之變化也一切弟子及辟支佛去佛甚遠

復次目連於是三千大千刹土西方去是四天下二万二千四天下其世界名羅陁那質多晉言名寶意其世界有七寶黃金白銀琉璃水精馬瑙赤真珠車渠是為七寶如是目連彼世界以寶為樹其經行處皆寶以寶為交露帳以寶為欄楯皆以雜寶而挍莊之以寶為浴池中有八味之水食飲皆自然念便自然至譬如兜術天上諸天被服飲食彼土人民亦如是彼國土不聞母人亦不見母人亦无有母若生者亦无男子母人合會者亦无婬泆於欲亦不婬泆於財

亦不婬泆於懈惰亦不從胞胎生彼世界一切人生皆從蓮華藏化生於彼目連復次寶意世界佛号寶等有如来无所着等正覺於彼說法彼佛如来不說餘事純以菩薩篋藏令一切發三菩心令不可復計阿僧祇人皆得无所從生法忍復不可計阿僧祇人皆受決當為阿耨多羅三耶三菩彼佛世界无有弟子緣一覺行者皆悉菩薩亦无有恩愛心亦不念滿彼四天下彼國如来壽八万四千歲其土人民壽亦如是有長有短彼國人壽盡不墮三惡道不生邊地彼國菩薩若於是壽盡倍復生清淨刹土面見諸佛世尊於彼天若天龍揵沓恕其心不念一等无異皆有薩芸若意諸大龍揵沓恕雖有是名悉願同一雖若干智等以无上智若諸天龍揵沓恕若人常服於智如是於目連意云何彼寶等有如来現在說法汝知不目連言不及天中天佛言彼佛則我身是我於彼間以法而教導如是比名為道神足无極之變化也非是羅漢辟支佛所能及知

復次目連於是三千大千刹土北方去是四天下世界三万六千四天下名无恐懼世界其世界有兩寶黃金白銀彼佛世界无泥犁身无畜生身无餓鬼不畏生邊地於彼无有虧戒者於所見亦不毀亦不虧種姓亦不於餘道及尼揵波恕而有所信知彼目連无恐懼四天下世界佛号无畏與如来无所著等正覺於彼說法其佛如来便往到佛樹下到佛樹下已七十二億郝術魔往到其所是諸魔是時如来現如菩薩求道未逮薩芸若是時魔便化作七十二億郝術樹是時菩薩亦化作七十二億郝術菩薩各坐一一所作樹下是時魔恐怖而大驚怪自念言何所為審是菩薩者欲於是座牽出之是時諸化菩薩語魔化幻如汝諸魔衆一切諸法皆亦如是云何言何所審是菩薩者而欲牽出之我於是閒禪念思惟如我前後所作福常發阿耨多羅三耶三菩心以勸人令發意求菩薩道汝云何无勸助意反欲牽出菩薩禪定思惟若我所作惡事不勸人令求菩薩者自然滅去何須乃欲相牽耶以是故非汝所能牽莫於是而作自侵於是魔復問菩薩言汝作幾所福而發阿耨多羅三耶三菩心復能勸人令索菩薩道報言衆魔譬如恒邊沙一沙為一佛刹滿其中珎寶持是施與持是發道意其所作功德復過於是如是復次衆魔如恒邊沙等世界一切人皆滿其中施以所安恭敬承事至千劫中如是功德福祐持用求道魔復問言卿所作功德乃尒其有牽菩薩令棄處者其罪云何菩薩報言如所說尒所恒邊沙一切令若有索鬘是人眼皆出之則作罪如是為多不魔報甚多菩薩報魔言若牽菩薩者其罪甚倍多於是為牽阿耨多羅三耶三菩尒時魔衆七十二憶郝術以是方便見是變化皆發阿耨多羅三耶三菩心是時諸處意菩薩天華天香天不餝華天澤香皆舉持散菩薩上天上千種諸伎樂持用供養娛樂

菩薩如是音樂聲皆說如是疾疾令
三界之導師疾成阿耨多羅三耶三
菩阿惟三佛作是讚歎已便見菩薩
坐於樹下已得阿耨多羅三耶三菩
阿惟三佛於是更有異百千天子心
念如是諸魔衆今來到是不復入三
惡道亦當得脫便當為阿耨多羅三
耶三菩心於是无恐懼施言今得佛
是故名无恐懼如來何以故名為无
恐懼施无恐懼與審如是說是名時
諸世界皆聞知佛為得道佛言如是
目連彼世无恐懼施如來則我身是
我於彼世界以法而教導如是目連
如來名為道神足无極之變化也一
切弟子緣一覺所不能持

佛說道神足無極變化經卷第三

佛說道神足無極變化經卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五二〇頁中一行及五二七頁上末行「佛說」，資、磧、徑、清無。

一　五二〇頁中四行第八字「復」，徑、清作「從」。

一　五二〇頁下九行第五字「虛」，磧、徑、清、麗作「虛空」。

一　五二〇頁下一一行第四字「得」，資、磧、徑、清作「得不」。

一　五二〇頁下一一行第八字「久」，資、磧作「又」；徑、清作「也」。

一　五二〇頁下一五行第二字「那」，徑、清、麗作「耶」。

一　五二〇頁下一六行「如於」，資作「拘於如」；磧、徑、清作「拘如於」。

一　五二〇頁下一九行第七字及第一二字「平」，資、磧、徑、清、麗作「乎」。

一　五二〇頁下二一行「三耶三菩」，資、磧、徑、清作「三藐三菩提」。

一　五二一頁上一一行第八字「子」，資、磧作「大」。

一　五二一頁上一二行「仿佯」，資、磧、徑、清作「彷徉」；麗作「彷佯」。

一　五二一頁中四行第一〇字「爲」，徑、清作「爲大」。

一　五二一頁中五行「爲能」，資、磧無；徑、清作「能爲」。

一　五二一頁中一一行首字「邠」，磧、麗作「分」。

一　五二一頁中末行首字「見」，徑作「亦」。

一　五二一頁中末行第一一字「感」，資、磧、徑、清、麗作「及」。

一　五二一頁下二行第一三字「見」，徑作「皆」。

一　五二一頁下四行第六字及五二二頁下七行末字「曰」，資、磧、徑、清作「越」。

一　五二一頁下六行「身衆人」，資、磧、徑、清作「衆」。

一　五二一頁下一七行末字「蜜」，徑、清作「蜜天」。

一　五二二頁上二行第五字「比」，資、磧、徑、清作「比丘」。

一　五二二頁上四行第三字「大」，資、磧、徑、清無。

一　五二二頁上一〇行第八字「衆」，石、資、磧、徑、清作「子」。

一　五二二頁上一五行第八字「來」，石、資、磧、徑、清、麗作「自來」。

一　五二二頁中一五行第三字「坐」，徑作「在」。

一　五二二頁中二〇行第七字「視」，徑、清作「現」。

一　五二二頁中二二行第一三字「憶」，資、磧、徑、清作「意」。

一　五二二頁下六行第七字「住」，徑、清作「至」。

一　五二二頁下一四行第一一字「今」，石、資、磧、徑、清作「令」。

一　五二二頁下二二行第二字「堪」，磧作「甚」；徑、清、麗作「龕」。

一　五二三頁上一行第六字「其」，石作「甚」。

一　五二三頁上四行第五字「利」，麗作「提」。

一　五二三頁上一〇行末字「得」，磧、徑、清作「衆」；麗作「德」。

一　五二三頁上一一行第八字「本」，資、磧、徑、清、麗作「大」。

一　五二三頁上一四行第一五字「世」，資、磧、徑、清、麗作「界」。

一　五二三頁上一八行首字「而」，石作「指」。

一　五二三頁上二一行第五字「是」，石、資、磧、徑、清作「爾」。

一　五二三頁上末行第九字「使」，資、磧、徑、清作「駛」。

一　五二三頁中五行第九字「洿」，徑、清作「淤」。

一　五二三頁中一四行第一一字「佛」，資、磧、徑、清無。

一　五二三頁中一五行第一二字「飛」，磧、徑、清作「蜚」。

一　五二三頁中一八行第八字「住」，磧、徑、清、麗作「作」。

一　五二三頁中一九行第一〇字「目」，磧、徑、清作「目犍」。

一　五二三頁下一八行第五字「主」，徑、清作「王」。

一　五二四頁上一五行第八字「二」，徑、清作「三」。

一　五二四頁上一七行「晉言如鏡明無垢」，磧、麗作夾注；徑、清無。

一　五二四頁中四行第一一字「於」，清作「放」。

一　五二四頁中九行末字「飲」，資、磧、徑、清作「飯」。

一　五二四頁中一八行第二字及五二五頁上末行第二字「比」，徑、清作「此」。

一　五二四頁中一八行第九字「極」，資、磧、徑、清作「極之」。

一　五二四頁中二二行「晉言寶等」，磧、麗作夾注；徑、清無。

一　五二四頁中二二行「有世界」，麗

作夾注。

一　五二四頁下一行「晉言寶品」，磧、麗作夾注；徑、清無。

一　五二四頁下八行「說法以」，磧、徑、清作「以法」。

一　五二四頁下一三行「晉言名寶意」，磧、麗作夾注；徑、清無。

一　五二四頁下一七行第五字「帳」，石作「悵」。

一　五二五頁上一七行第一二字「悉」，資、磧、徑、清作「志」。

一　五二五頁中一〇行首字「與」，資、磧、徑、清作「興」。

一　五二五頁中二一行第八字「間」，徑作「問」。

一　五二五頁中二二行第一三字及本頁下六行第六字「耶」，資、磧、徑、清作「藐」。

一　五二五頁中末行第七字「發」，石無。

一　五二五頁下一三行末字「牽」，麗作「索」。

一　五二五頁下一四行第三字「奪」，石、資、磧、徑、清、麗作「奪」。

一　五二五頁下一五行第一〇字「令」，石、麗作「人」。

一　五二五頁下一五行末字「盤」，石、資、磧、徑、清、麗作「鑿」。

一　五二五頁下一八行第七字「是」，資、磧、徑、清作「是是」。

一　五二五頁下一九行第一一字「憶」，磧、徑、清、麗作「億」。

一　五二五頁下二一行第八字「處」，石、資、磧、徑、清、麗作「發」。

一　五二五頁下二二行第三字「不」，徑、清作「傅」。

一　五二六頁上七行第九字「爲」，資、磧、徑、清作「發」。

趙城縣廣勝寺

佛說道神足無極變化經卷第四　化

西晉安息三藏安法欽譯

復次目連於是三千大千剎土東南方去是剎八万四千四天下國土名三惕陁貨晉言遍等其佛名質多拘冲怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛晉言幻華如来无所著等正覺現在說法彼四天下世界盡甚好東西南北十八街巷珎寶滿地柔軟譬如天衣地生柔軟之草高四寸其地所有各各異種衆色如是皆悉遍行步若下足蹈地草皆柔軟可意足舉則生如故其地皆平如掌目連是遍等世界皆如此有城名颰陁薭沉晉言善尊其城中人安隱豐饒熾盛大樂東西長三十二俞旬南北廣十二俞旬如是目連彼善尊城人皆共居其中其國人民繁裒多於鴦迦摩竭拘留諸人民數如是目連其幻華如来世尊於善尊城中遊行止頻其中一會說法為師子吼令三十郝術人皆得阿羅漢復有三十郝術人得阿那含復有三十郝術人得斯陁含復有三十郝術人得須陁洹復有三十郝術人發辟支佛行復倍不可計數發阿耨多羅三耶三菩提心復異不可計數人皆悉作功德目連是彼四天下世界有樹名末頭三被晉言此樹譬如蜜其華果實常有不乏其華果實味譬如百味飲食彼若男子母人欲得一華一果得以食之安隱飽滿七日不飢不羸色貌不減身體康强輕便有氣力食是已說如服甘露亦无小便亦不大行亦无涕唾彼无田種殖者無舉賈價債者其國中皆共食是華果彼國初不知有貧窮俱等无異彼世界如来目連有九十六億郝術百千弟子衆其善薩衆復倍於弟子有園名三昼陁拘冲晉言法園有雜果諸弟子衆食飲常在是園中坐其弟子衆菩薩衆皆坐樹下若欲食時樹自然動搖華果落墮皆在鉢中食飲飽訖樹不動搖華果不墮還如本故如是目連彼世界所有事物過倍於是不可計目連彼世界如来則我身

是我於彼世界以法而教導如是目連名為如来道神足無極之變化也一切諸弟子緣一覺所不及知

復次目連於是三千大千剎土西南方去是四天下世界七万四天下世界其世界名比實颰塡晉言為容受有八万國王一一天下有八万城城外有八万聚落八万王所治處八万城八万四千小城一一處城聚落處城小城拘利百千皆滿其中彼諸王皆奉行法非法之事皆悉除盡是諸王各有八万四千夫人姝女尒時姝女端正世之冢上一一諸王各有五百大子一一諸王各有万二千女是万二千女皆端正於世冢上是諸王法无鞭杖亦无兵器是諸王各各自治在其國目連容受世界佛号彼勿多羅陁郗頼比怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛晉言寶放光明如来无所著等正覺現在說法彼如来目連得阿耨多羅三耶三菩時於彼四天下踊在虛空中去地七刃結加趺坐一加趺坐放大光明彼時四天下世界皆

悉相見雨於天華諸音樂器不鼓自鳴一一樂器出百千音聲地為六反震動諸伎樂音譬如梵音聲不可計百千所作功德所致轉於法輪一切諸欲垢皆悉盡无餘泥洹持菩薩所知為衆說法彼如来說法以是四天下世界八万諸王及夫人姝女諸子諸女見佛變化已乃皆發阿耨多羅三耶三菩心彼國中一切人民男子女人男兒女兒皆遠塵離垢諸法法眼生是諸王及夫人姝女諸兒諸女從佛求作沙門是時如来皆悉聽為沙門為沙門已在在所處在所處及城郭縣邑聚落其所至到處皆步行不乘車馬卧起飲食常於寺舍不復田作種殖皆食自然天人来下而悉供養是時如来再會說法時一切諸弟子行者皆得斯陁含菩薩行者皆得歡喜忍三會說法時一切人皆得阿郗含菩薩行者皆逮得五通四會說法時一切皆得阿羅漢菩薩行者皆得不起法忍夫人姝女男女皆得不起法忍尒時夫人姝女及諸女皆

轉女人身悉得男子不復見女像時彼如来皆授决為阿耨多羅三耶三菩於目連意云何乃知彼土寶放光明如来无所著等正覺不目連言不及天中天佛言則我身是名為如来道神足無極之變化也是故目連一切弟子緣一覺所不能及知也

復次目連於是三千大千剎土西北方去是五万五千四天下世界其世界名揵沓提晉言為香氣世界純以沓勒迦抄羅栴檀其栴檀大如一錢者價當是世彼世界有樹三昼陁揵陁晉言名其香普薰彼世界一一樹其香四百里其土皆生蓮華大如車輪一華者有不可計百千葉无央數色其華柔軟如天綿綖華生高二丈華其香遍四天下香甚香彼世界四天下栴檀為交露經行處亦皆栴檀波曇華来在兩邊彼世界无城郭縣邑聚落但有交露帳覆蓋其上其世界人民食飲譬如第五尼昼羅天上復次彼放香普薰世界佛号揵陁勿頼比晉言香氣放光明如来無所著

等正覺現在說法彼如来世界純是菩薩行无有弟子緣一覺行者其彼世界四天下悉遍滿皆得神足其菩薩皆得不可思議忍彼菩薩輩中有菩薩名薩恕曼无惟屈羅遊晉言一切法无極積聚得不可思議願事已得三忍神通為達其所報荅皆悉過上供養甚多不可計諸佛復次目連彼一切法无極積聚菩薩自念今欲問佛儻肯說者而欲問之作是念已便從坐起放身一一毛之光明照四百里放身光明遍境界若干百千種華无央數色色甚鮮好是華在於虛空去地七刃心念欲持是供養應時虛空中聞柔軟音樂之聲譬如天樂是音樂聲皆出八種法印之聲一一法印之聲出八万四千拘利經卷出七万二千偈是時菩薩便踊在虛空中結加趺坐會九十六拘利那術百千人皆作阿惟越致地皆得无所從生法忍當為阿耨多羅三耶三菩如是像色貌菩薩目連滿彼世界一切人无有盲者亦无瘂者亦无聾者無貧者無醜惡者彼一切人民皆是菩薩有三十二大人相其世界无有他餘異雜行彼國中亦无飲食者但以禪歡喜為飲食其國中无有恚虜夷狄雜類之人亦无三惡道亦无邊地亦不於彼閒没而到他方國土生若有没滅者便逮得如来佛言如是目連彼世界如来則我身是我於彼土以法而教導是名道神足无極之變化也一切弟子緣一覺所不能及知

復次目連於是三千大千刹土東北去是四万二千四天下世界其世界名榆末陁那晉言應時彼世界人民婬欲甚多貪婬瞋恚愚癡悭貪肉憒强頑諸根習邪无信嫉妬犯惡多疑弊惡急性嬾墮懈怠意忘愍无所畏有吾我人壽命无黠智譬如野禽畜狩不知慙耆无有礼節心意癡狂彼世界醜惡面目無色无所省録其處土地但有洿泥及諸不淨生活勤苦衣食不充意鬪更相罵詈六月一雨一歲再雨五穀不豐惡行所致其世界地堅如鐵石嶮嶽不平譬如蒺藜蹈傷人脚毒惡止上及地但生荆棘彼世界所出水人民飲之濁惡醎苦臭穢不淨衣被皆用草莖貧窮困厄更相看視轉相作使彼世界國王急性常喜瞋恚其中人民役使作務甚大勤苦治生田作穀粟錢財玉皆奪取鞭杖暴虐无不被殃如是目連其國界中現世受殃甚劇乃尒如是比類彼復倍過此其世界中人命盡皆墮地獄餓鬼畜生三惡道中復次目連彼四天下世界如来名振波迦論真陁摩那迦樓晉言傷悲憐念如来無所著等正覺而為說法彼佛如来目連現十八大變化而為說法七百歲說法竟七百歲无有一人解法者是時世尊亦不猒倦說法如故常持大悲而為解說如是目連彼佛世尊若至聚落郡國縣邑若散居恒遊行无一處所到其國人民罵詈輕易挽滅唾言持怒作等其世尊悉忍諮恤養護欲使度脫得至泥洹目連是時如来於尒所歲中說法常養護之說法

時有八万四千那術人皆得阿羅漢復八万四千那術人得阿那含復八万四千那術人得斯陀含復八万四千那術人得須陀洹諸大衆一日之中皆除鬚髮作沙門悉受大戒是時學者不學者於三月中前所諸惡從佛受誨皆得離之一時俱般泥洹彼佛恒常在復養護緣一覺及菩薩行者其所作罪惡故而生彼國彼受苦痛乃尒一時皆得畢離於是目連復白佛言唯世尊是輩菩薩作何等罪生於彼國土佛告目連菩薩有四事法往生彼國何等為四一者猗菩薩名而求供養不學菩薩事二者目連於菩薩事不能行而懈怠雖見亦復不能持三者目連菩薩見餘菩薩得供養便妬嫉之言何以供養是斷截他人功德而輕易之四者目連菩薩不能護身口意以是故得是用是事目連得生彼國佛言目連彼佛則我身是我於彼國以法教導人名為如來權道神足無極之變化也弟子緣一覺所不能及知其如是目連如來

於是三千大千世界作佛事如是目連如汝輩不盡悉現所以者何弟子不能及持以是故不能悉現

復次目連於是三千大千世界百拘利四天下世界彼如來隨一切意而為說法復次有四天下世界如梵天形像被服而為說法彼世界如來不出家除鬚髮復次有如釋提桓因形體被服而為說法或如日天王形體被服而為說法或復如遮迦越王形體被服而為說法如是比目連於是三千大千世界中如一切人之所願而為說法如是比無央數復有異无央數不可計數佛剎土所為一切弟子緣一覺所不能及知譬如目連月宮殿日宮殿日月天各坐其殿亦復不出亦復不入坐照見天下如是目連佛世尊亦不從是起亦不到彼坐悉見不可計佛剎悉皆示現隨一切人上中下之所願皆養護之而為說法是賢者大目揵連白佛言何所審是佛世尊者若忉利天若閻浮利若天宮若三千世界此彼四天下世界復

異世界說法乃尒所世界何所審是佛者我曹當云何知無極大觀之議大界之服云何得知目連所問如是世尊佛告大目揵連言如汝所問能受持不今為汝說之目連譬如幻師化作人若男子若女人何所審是男女者目連白佛言无有審是者何以故是幻呪術力之所成於是无有持佛語目連是幻誰之所化是幻能所作耶目連白佛言可作世尊佛語目連如是一切諸法如幻化而無持在所作為如是目連幻師所化術力所成化幻多有所作為是幻皆等无有持如是目連如來以智慧一切諸剎而等示現如是皆悉无持為一切所作而常等如是為佛事以是故為大无極達觀如是等所為之大報如目連諸佛世尊皆一等无若干如是比目連諸法常等住如諸法等住成道亦尒法界而无持亦不若干目連汝熟思惟如來於廣遠諦尋跡求佛能化作恒邊沙如來三十二相一等无異亦能令說法六十衆事所說聲是諸

如来悉皆知一切人心之所行是諸如来皆悉知一切人當得解脫者如解脫印印六清眼而為說法令稍稍得滿智是諸如来為一切現說法以一切聞之皆奉待等第諸苦皆盡是諸如来有三事變化說法為四面等說法是諸如来悉現諸佛事於目連意云何乃尒所諸佛何所審是最持者如来幻幻如来何者為持目連白佛言於是中如来无有能得知持者何以故如怛薩如怛薩所作而无增減於怛薩无若干作若色若像若報荅若慧若神足若說法若脫一切人如是如来於是衆事不餘若干說如是目連所作如是作如是現如化幻分諸法亦尒是故諸法无有持无若干如此目連化幻分知諸法亦尒凡人於此不能作若干乃况諸佛世尊何以故目連一切諸法習於空故念猒不用欲不欲若有若无即住其中能所作如所得於法界亦不起亦不滅目連如法界如来皆見皆知皆覺如是目連如今閻浮利地人滿其中

如来示現示現變化若作如来若作比丘僧其人展轉不自知為如来若比丘僧置是閻浮利中人目連滿是四天下若天若人及蜎蜚蠕動之類諸可所生者目連尒所人皆住佛前乃尒久遠前世是一切皆住於佛前皆現如来若比丘展轉不相知復置是四天下目連於是三千大千剎土中一切蜎蜚蠕動之類滿其中皆令得人身得人身已皆令一等如是目連得人身得人身已皆一種類皆現如来比丘展轉不相知復置是三千大千剎土人民如是目連東方恒邊沙剎土東方南方西方北方四維上方下方如是十方一切諸世界是為甚多不可計界都普一切皆令得作人身得作人身已如是人輩目連如来一種類一一皆使如如来皆復作比丘僧如是輩展轉復不能自知復置目連十方十恒邊沙佛剎中目連如如来令坐於是持佛眼視諸佛剎中持佛所知譬如是數於百千劫說不能究竟如是不可計佛剎

於是閒坐見乃尒所佛剎如怛薩阿竭慧譬喻所說令一切皆如辟支佛索不能知不能數不能稱不能視辟支佛常皆不能知何况弟子以是故如来皆見知如是百如是千如是百千如是拘利百千如是恒迦羅如是頻颰如是阿壽如是阿僧祇如是不可計數如是恒邊沙如是三千大千不可計數國皆悉遍滿中如是目連佛言如是數无所罣导眼所見直一而視而不睥睨視亦不延頸視持佛眼一而視遍悉見十方不可計无央數難思議无邊无際剎土中如是比論佛剎土其中人民及蜎蜚蠕動之類如是如是比一切薩恕薩之界多於地土之分如是薩恕薩前世初未曾有行皆令得人身皆使作遮迦越王二遮迦越王各各坐有官屬一遮迦越王者其官屬都盧皆如尒所遮迦越玉展轉如是如是目連都盧尒所遮迦越王官屬為一遮迦越王官屬如此數如是比皆為如来其像色貌皆一種類如是因緣因緣一切

皆住前一一遮迦越王及其官屬在
前皆各自見有如来諸比丘僧諸遮
迦越王各自呼獨有如来謂其餘皆
无各各皆悉各各自見一如来謂餘
為无各各皆悉尒如是諸遮迦越王
及其官屬身一一諸毛皆各一如来
一如来皆各有比丘僧如是非是如
来道神足无極之變化其聞是者不
敢微意言非是如来无極示現之變
化也若有起念是真為如来无極示
現變化之所為如是為不可計慧所
為事目連如是於目連意云何如我
令乃尒所人皆立之於遮迦越王處
如是品福分如是品福分皆使得作
遮迦越王七寶皆具如是福分寧多
不目連白佛言甚多甚多天中天使
一人得者其福无能計量乃尒所人
不可計不可限其多安過之安佛言
目連如是所說當受持熟思惟之如
是諸薩愆薩作遮迦越王所福分如
是福分甚多不如如来一毛之福出
過是上无央數
於是目連白佛言如是為是如来之

德是為如来為大神足為大分為大
能如是世界我悔无所及何以故於
諸法神通達而自損目連復白佛言
彼諸一切聞是如来道神足无極之
大變化皆逮得大德其有聞已發一
心念其中事欲求解脫欲學逮滿欲
得是道神足无極之變化者為發阿
耨多羅三耶三菩心世尊如此輩人
當頭面礼之所以者何如是人得不
久是輩終不復畏墮三惡道亦不復
疑如是如是議亦不願天龍鬼神揵
沓愆亦不願作梵天如是世尊目連
於是聞道神足無極變化起住又手
發聲言南无佛世尊當為聞是輩人
作礼令是人疾逮所願欲發者已發
者皆令是輩人逮得无極如佛无極
令心於是不復轉不猶豫不復疑作
尒時諸天龍閱叉揵沓愆釋梵護持
世者供養於佛以及於法言皆悉願
樂是時百千種諸音樂器不鼓而自
隔天優鉢羅波雲拘文外陁利華滿
於忉利天上聞是法言品所說時七
万二千那術諸天從本来作功德皆

發阿耨多羅三耶三菩心皆說是言
我曾於後當来世當在諸天交世間
人前作大師子吼如今日佛世尊師
子之吼
尒時月天子月星天子前白佛言世
尊是於姓子族姓女於是法言品所
說若受若持若念若說於大衆中普
廣說之當得幾所福祐如德佛語天
子於是三寶若族姓子族姓女不斷
不忘求逮以於是法言若自持為他
人說何以故如天子聞是法亦不於
弟子心有所求亦不於辟支佛心有
所求心常在向耨多羅三耶三菩何
以故持淨解脫天子得利諸根於是
法言為逮為起道起歡喜心於解脫
而不疑天子當持是法言師廣說之
不斷三寶而得住於是法言若持若
誦若為人說於天子意云何不斷
三寶而常住若有於是法若捉若說
於天子大何不斷於三寶而能供養
於千佛衣被飲食牀卧具病瘦醫藥
所當得於百千劫中寧着能計是尒
所得功德者不无有能知者世尊佛言

如是天子於是所說法言有智黠者知是福不可計无有限量若有於是法言若持於衆中說其福過是无能計者於是弥勒白佛言世尊是法言名為何等當云何持奉行佛語弥勒卿弥勒是法言名為於忉利天所說持一名為道神足无極變化持是囑累以相寄卿弥勒當審諦持於大會中審諦具足說之弥勒如是像經於閻浮利天下甚難得聞如是弥勒如我所說佛說已皆歡喜月天子月星天子弥勒菩薩賢者大目揵連諸天龍閦叉揵陁羅阿須倫阿須倫民莫不樂聞歡喜前為佛作札

佛說道神足無極變化經卷第四

佛說道神足無極變化經卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五二九頁中一行及五三五頁上末行「佛說」，資、磧、徑、清無。

一　五二九頁中五行第二字「幔」，磧、徑、清作「曼」。

一　五二九頁中五行「晉言遍等」，磧、麗作夾注；徑、清無。

一　五二九頁中六行首字「冲」，磧、徑、清作「蟲」，下同。

一　五二九頁中六行第二字「怛」，石作「恒」，下同。

一　五二九頁中六行第一三字至七行第二字「晉言幻華」，磧、麗作夾注；徑、清無。

一　五二九頁中七行「如來无所着等正覺」，麗作夾注，下同。

一　五二九頁中一一行第五字「如」，徑作「好」。

一　五二九頁中一四行「晉言善尊」，磧、麗作夾注；徑、清無。

一　五二九頁中一六行「俞旬」，石作「由旬」，下同。

一　五二九頁中末行第一二字「含」，石作「舍」。

一　五二九頁下三行第一〇字「數」，資、磧、徑、清作「數人」。

一　五二九頁下四行第六字「提」，資、磧、徑、清無。

一　五二九頁下六行第七字「被」，資、磧、徑、清作「披」。

一　五二九頁下六行「晉言此樹」，磧、麗作夾注；徑、清無。

一　五二九頁下六行末字「蜜」，石作「密」。

一　五二九頁下一一行第六字「說」，石、資、磧、徑、清、麗作「訖」。

一　五二九頁下一三行「賈價」，石作「價償」；資、磧、徑、清作「假償」。

一　五二九頁下一七行「晉言法園」，磧、麗作夾注；徑、清無。

一　五三〇頁上六行「晉言爲容受」，

資、磧、麗作「晉言容受」，且磧、麗爲夾注；徑、清無。

一　五三〇頁上一七行第七字「容」，石、資、磧、徑、清、麗作「彼容」。

一　五三〇頁上一七行第一三字「彼」，麗作「波」。

一　五三〇頁上一八行第六字「比」清作「北」。

一　五三〇頁上一九行「晉言寶放光明」，磧、麗作夾注，徑、清無。

一　五三〇頁上二二行第八字「刃」，石、資、磧、徑、清作「仞」，下同。

一　五三〇頁中三行「樂音」，磧、徑、清作「音樂」。

一　五三〇頁中一〇行末字「法」，資、磧、徑、清無。

一　五三〇頁中一四行第一〇字「到」，徑作「則」。

一　五三〇頁下一〇行「晉言爲香氣」，石、資、磧、麗作「晉言香氣」，且磧、麗爲夾注；徑、清無。

一　五三〇頁下一三行「晉言名其香普嵩」，石、資、磧、麗作「晉言其香普熏」，且磧、麗爲夾注；徑、清無。

一　五三〇頁下末行「晉言香氣放光明」，石作「晉言香放光明」；磧、麗爲夾注；徑、清無。

一　五三一頁上五行至六行「晉言一切法无極積聚」，資、磧作「晉言一切無極積聚」，且磧、麗爲夾注；徑、清無。

一　五三一頁上六行第一〇字「思」，資、磧、徑、清無。

一　五三一頁上一二行「千百千」，磧、徑、清作「千百」。

一　五三一頁上二〇行第四字「作」，麗作「住」。

一　五三一頁上二一行第一一字「耶」，資、磧、徑、清作「藐」。

一　五三一頁上末行第八字「痤」，資、磧、徑、清作「傴」。

一　五三一頁中六行第一〇字及七行第六字「没」，資、磧、徑、清作「歿」。

一　五三一頁中六行第一二字「到」，麗作「致」。

一　五三一頁中一二行末字「北」，資、磧、徑、清作「北方」。

一　五三一頁中一四行「晉言應時」，磧、麗作夾注；徑、清無。

一　五三一頁中一七行第七字「懈」，石無。

一　五三一頁中二一行第二字「地」，資、磧、徑、清無。

一　五三一頁中二一行第五字「洿」，磧、徑、清作「淤」。

一　五三一頁下一行「嶔嶽」，磧、徑、清作「碌礫」。

一　五三一頁下七行第一〇字「財」，石作「帛」。

一　五三一頁下八行第四字「瘧」，磧、徑、清作「虐」。

一　五三一頁下一三行「晉言傷悲憐念」，磧、麗作夾注；徑、清無。

一　五三一頁下二〇行末字「滅」，磧、徑、清作「摵」。

一　五三一頁下二一行第四字「恕」，

一　五三二頁上二〇行「佛言目連」，磧、徑、清作「目連佛言」。

一　五三二頁中三行第一一字「現」，磧、徑、清作「見」。

一　五三二頁中一五行「譬如目連」，磧、徑、清作「目連譬如」。

一　五三二頁下二行末字及五三四頁中一一行第六字「議」，磧、徑、清作「義」。

一　五三二頁下末行第一一字「説」，石、資、磧、徑、清、麗作「説同」。

一　五三三頁上五行第一二字「皆」，資作「習」；磧、徑、清作「集」。

一　五三三頁上八行末字，上九行第一一字、上一〇行第一三字及上一六行第一二字「持」，資、磧、徑、清作「特」。

一　五三三頁上一五行第七字「是」，資作「來」。

一　五三三頁上二二行第九字「皆」，磧作「一」。

一　五三三頁上末行第六字「今」，石、資、磧、徑、清、麗作「令」。

一　五三三頁中二一行第七字「令」，資、磧、徑、清、麗作「今」。

一　五三三頁下一行第三字「間」，資、磧、徑、清作「聞」。

一　五三三頁下四行第三字「常」，磧、徑、清作「尚」。

一　五三三頁下七行第二字「賊」，徑、清作「貶」。

一　五三三頁下末行「因緣因緣」，石、資、磧、徑、清、麗作「因緣」。

一　五三四頁上一行第三字「前」，石、資、磧、徑、清作「在前」。

一　五三四頁上七行第一二字「非」，資、磧、徑、清作「皆」。

一　五三四頁上一三行首字「令」，資、磧、徑、清作「今」。

一　五三四頁上一八行第七字「其」，資、磧、徑、清作「甚」。

一　五三四頁中二行第五字「界」，資、磧、徑、清作「尊」。

一　五三四頁中二一行第一〇字「芬」；磧、徑、清作「分」。

一　五三四頁下二行第八字「當」，資無。

一　五三四頁下一七行第一三字「持」，徑作「特」。

一　五三五頁上一行第五字「於」，徑作「説」。

一　五三五頁上一行第一一字「有」，石作「大有」。

一　五三五頁上三行第四字「持」，徑作「待」。