佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經

宋居士沮渠京聲譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊於初夜分舉身放光其光金色遶祇陁園周遍七匝照須達舍亦作金色有金色光猶如段雲遍舍衛國處處皆雨金色蓮花其光明中有無量百千諸大化佛皆唱是言今於此中有千菩薩最初成佛名拘留孫最後成佛名曰樓至說是語已尊者阿若憍陳如即從禪起與其眷屬二百五十人俱尊者摩訶迦葉與其眷屬二百五十人俱尊者大目犍連與其眷屬二百五十人俱尊者舍利弗與其眷屬二百五十人俱摩訶波闍波提比丘尼與其眷屬千比丘尼俱須達長者與三千優婆塞俱毗舍佉母與二千優婆夷俱復有菩薩摩訶薩名跋陁婆羅與其眷屬十六菩薩俱文殊師利法王子與其眷屬五百菩薩俱天龍夜叉乾闥婆等一切大衆覩佛光明皆悉雲集尒時世尊出廣長舌相放千光明一一光明各有千色一一色中有無量化佛是諸化佛異口同音皆說清淨諸大菩薩甚深不可思議諸陁羅尼法所謂阿難陁目佉陁羅尼空慧陁羅尼無尋性陁羅尼大解脫無相陁羅尼尒時世尊以一音聲說百億陁羅尼門說此陁羅尼已尒時會中有一菩薩名曰弥勒聞佛所說應時即得百万億陁羅尼門即從座起整衣服叉手合掌住立佛前尒時優波離亦從座起頭面作礼而白佛言世尊世尊往昔於毗尼中及諸經藏說阿逸多次當作佛此阿逸多具凡夫身未斷諸漏此人命終當生何處其人今者雖復出家不修禪定不斷煩惱佛記此人成佛無疑此人命終生何國土佛告優波離諦聽諦聽善思念之如来應正遍知今於此衆說弥勒菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記此人從今十二年後命終必得往生兜率陁天上尒時兜率陁天上有五百萬億天子一一天子皆修甚深檀波羅蜜為供養一生補處菩薩故以天福力造作宮殿各各脫身栴檀摩尼寶冠長跪合掌發是願言我今持此無價寶珠及以天冠為供養大心衆生故此人来世不久當成阿耨多羅三藐三菩提我於彼佛莊嚴國界得受記者令我寶冠化成供具如是諸天子等各各長跪發弘誓願亦復如是時諸天子作是願已是諸寶冠化作五百萬億寶宮一一寶宮有七重垣一一垣七寶所成一一寶出五百億光明一一光明中有五百億蓮華一一蓮華化作五百億七寶行樹一一樹葉有五百億閻浮檀金光一一閻浮檀金光中出五百億諸天寶女一一寶女住立樹下執百億寶无數瓔珞出妙音樂時樂音中演說不退轉地法輪之行其樹生果如頗梨色一切衆色入頗梨色中是諸光明右旋婉轉流出衆音衆音演說大慈大悲法一一垣牆高六十二由旬厚十四由旬五百億龍王圍繞此垣一一龍王雨

五百億七寶行樹莊嚴垣上自然有
風吹動此樹樹相振觸演說苦空无
常無我諸波羅蜜尒時此宮有一大
神名牢度跋提即從座起遍礼十方
佛發弘誓願若我福德應為弥勒菩
薩造善法堂令我額上自然出珠既
發願已額上自然出五百億寶珠琉
璃頗梨一切衆色無不具足如紫紺
摩尼表裏映徹此摩尼光迴旋空中
化為四十九重微妙寶宮一一欄楯間
万億梵摩尼寶所共合成諸欄楯間
自然化生九億天子五百億天女一
一天子手中化生無量億萬七寶蓮
華一一蓮華上有无量億光其光明
中具諸樂器如是天樂不鼓自鳴此
聲出時諸女自然執衆樂器竟起歌
儛所詠歌音演說十善四弘誓願諸
天聞者皆發无上道心時諸園中有
八色琉璃渠一一渠有五百億寶珠
而用合成一一渠中有八味水八色
具足其水上湧遊樑棟間於四門外
化生四花水出花中如寶花流一一
花上有二十四天女身色微妙如諸

菩薩莊嚴身相手中自然化五百億
寶器一一器中天諸甘露自然盈滿
左肩荷佩无量瓔珞右肩復負無量
樂器如雲住空從水而出讚歎菩薩
六波羅蜜若有往生兜率天上自然
得此天女侍御亦有七寶大師子座
高四由旬閻浮檀金无量衆寶以為
莊嚴座四角頭生四蓮花一一蓮花
百寶所成一一寶出百億光明其光
微妙化為五百億衆寶雜花莊嚴寶
帳時十方面百千梵王各各持一梵
天妙寶以為寶鈴懸寶帳上時小梵
王持天衆寶以為羅網弥覆帳上尒
時百千无數天子天女眷屬各持寶
花以布座上是諸蓮花自然皆出五
百億寶女手執白拂侍立帳内
持宮四角有四寶柱一一寶柱有百
千樓閣梵摩尼珠以為絞絡時諸閻
閻有百千天女色妙無比手執樂器
其樂音中演說苦空無常無我諸波
羅蜜如是天宮有百億万無量寶色
一一諸女亦同寶色尒時十方無量
諸天命終皆願往生兜率天宮時兜

率天宮有五大神
第一大神名曰寶幢身雨七寶散宮
牆内一一寶珠化成無量樂器懸處
空中不鼓自鳴有無量音適衆生意
第二大神名曰花德身雨衆花弥覆
宮牆化成花蓋一一花蓋百千幢幡
以為導引第三大神名曰香音身毛
孔中雨出微妙海此岸栴檀香其香
如雲作百寶色遶宮七匝第四大神
名曰喜樂雨如意珠一一寶珠自然
住在幢幡之上顯說無量歸佛歸法
歸比丘僧及說五戒無量善法諸波
羅蜜饒益勸助菩提意者第五大神
名曰正音聲身諸毛孔流出衆水一
水上有五百億花一一花上有二十
五玉女一一玉女身諸毛孔出一切
音聲勝天魔后所有音樂佛告優波
離此名兜率陁天十善報應勝妙福
處若我住世一小刹中廣說一生補
處菩薩報應及十善果者不能窮盡
今為汝等略而解說佛告優波離若
有比丘及一切大衆不厭生死樂生
天者愛敬無上菩提心者欲為弥勒

作弟子者當作是觀作是觀者應持
五戒八齋具足戒身心精進不求斷
結修十善法一一思惟兜率陁天上
上妙快樂作是觀者名為正觀若他
觀者名為邪觀
尒時優波離即從座起整衣服頭面
作礼白佛言世尊兜率陁天上乃有
如是極妙樂事今此大士何時於閻
浮提没生於彼天佛告優波離弥勒
先於波羅棕國刼波利村波婆利大
婆羅門家生却後十二年二月十五日
還本生處結加趺坐如入滅定身紫
金色光明盛赫如百千日上至兜率
陁天其身舍利如鑄金像不動不摇
身圓光中有首楞嚴三昧般若波羅
蜜字義炳然時諸人天尋即為起衆
寶妙塔供養舍利時兜率陁天七寶
臺内摩尼殿上師子床座忽然化生
於蓮花上結加趺坐身如閻浮檀金
色長十六由旬三十二相八十種好皆
悉具足頂上肉髻鬚紺琉璃色釋迦
毗楞伽摩尼百千万億甄叔迦寶以
嚴天冠其天寶冠有百万億色一一

色中有無量百千化佛諸化菩薩以
為侍者復有他方諸大菩薩作十八變
隨意自在住天冠中弥勒眉間有白
毫相光流出衆光作百寶色三十二
相一一相中有五百億寶色一一好亦
有五百億寶色一一相好艶出八万
四千光明雲與諸天子各坐花座晝
夜六時常説不退轉地法輪之行經
一時中成就五百億天子令不退轉於
阿耨多羅三藐三菩提如是處兜率
陁天晝夜恒説此法度諸天子閻浮
提歲數五十六億万歲尒乃下生於
閻浮提如弥勒下生經説佛告優波
離是名弥勒菩薩於閻浮提没生兜
率陁天因緣佛滅度後我諸弟子若
有精勤修諸功德威儀不缺掃塔塗
地以衆名香妙花供養行衆三昧深入
正受讀誦經典如是等人應當至心
雖不斷結如得六通應當繫念念佛
形像稱弥勒名如是等輩若一念頃
受八戒齋修諸淨業發弘誓願命終
之後辟如壯士屈申辟頃即得往生
兜率陁天於蓮花上結加趺坐百千

天子作天伎樂持天曼陁羅花摩訶
曼陁羅花以散其上讚言善哉善哉
善男子汝於閻浮提廣修福業來生
此處此處名兜率陁天今此天主名
曰弥勒汝當歸依應聲即礼礼已諦
觀眉間白毫相光即得超越九十億
刼生死之罪是時菩薩隨其宿緣為
説妙法令其堅固不退轉於無上道
心如是等衆生若淨諸業行六事法
必定無疑當得生於兜率天上值遇
弥勒亦隨弥勒下閻浮提第一聞法
於未来世值遇賢刼一切諸佛於星
宿刼亦得值遇諸佛世尊於諸佛前
受菩提記佛告優波離佛滅度後比
丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等是諸大衆若有得聞弥勒菩
薩摩訶薩名者聞已歡喜恭敬礼拜
此人命終如彈指頃即得往生如前
無異但得聞是弥勒名者命終亦不
墮黑闇處邊地邪見諸悪律儀恒生
正見眷屬成就不謗三寶佛告優波
離若善男子善女人犯諸禁戒造衆

惡業聞是菩薩大悲名字五體投地誠心懺悔是諸惡業速得清淨未來世中諸衆生等聞是菩薩大悲名稱造立形像香花衣服繒蓋幢幡礼拜繫念此人命欲終時彌勒菩薩放眉間白毫大人相光與諸天子雨曼陁羅花來迎此人此人須臾即得往生值遇彌勒頭面礼敬未舉頭頃便得聞法即於无上道得不退轉於未來世得值恒河沙等諸佛如來佛告優波離汝今諦聽是彌勒菩薩於未來世當為衆生作大歸依處若有歸依不退轉彌勒菩薩成多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁時如此行人見佛光明即得授記佛告優波離佛滅度後四部弟子天龍鬼神若有欲生兜率陁天者當作是觀繫念思惟念兜率陁天持佛禁戒一日至七日思念十善行十善道以此功德迴向願生彌勒前者當作是觀作是觀者若見一天人見一蓮花若一念頃稱彌勒名此人除却千二百劫生死之罪但聞彌勒名合掌恭敬此人除却五十劫生死之罪若有敬礼彌勒者除却百億劫生死之罪設不生天未來世中龍花菩提樹下亦得值遇發無上心說是語時無量大衆即從坐起頂礼佛足礼彌勒足遶佛及彌勒菩薩百千匝未得道者各發誓願我等天人八部今於佛前發誠實願願於未來世值遇彌勒捨此身已皆得上生兜率陁天世尊記曰汝等及未來世修福持戒皆當往生彌勒菩薩前為彌勒菩薩之所攝受佛告優波離作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀尒時尊者阿難即從座起叉手長跪白佛言世尊善哉世尊快說彌勒所有功德亦記未來世修福衆生所得果報我今隨喜唯然世尊此法之要云何受持當何名此經佛告阿難汝持佛語慎勿忘失為未來世開生天路示菩提相莫斷佛種此經名彌勒菩薩般涅槃亦名觀彌勒菩薩生兜率陁天勸發菩提心如是受持佛說是語時他方來會十万菩薩得首楞嚴三昧八万億諸天發菩提心皆願隨從彌勒下生佛說是語時四部弟子天龍八部聞佛所說皆大歡喜礼佛而退

佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七〇六頁上一行「佛說」，資、南無。

一　七〇六頁上一行第一一字「率」，資、磧、南、徑、清作「率陀」。卷末經名同。

一　七〇六頁上二行首字「宋」，南、徑、清作「劉宋」。

一　七〇六頁上二行「京聲譯」，磧作「景聲譯」；南、徑作「京聲先於高昌郡單譯」。

一　七〇六頁上一〇行第一一字「樓」，磧作「婁」。

一　七〇六頁上一〇行第二字「万」，磧無。

一　七〇六頁中二二行第三字「陁」，資、磧、南、徑、清無。

一　七〇六頁中末行第二字「萬」，資、磧、南、徑、清無。

一　七〇六頁下四行首字「此」，資、磧、南、徑、清作「是」。

一　七〇六頁下一一行末字「五」，磧無。

一　七〇六頁下二〇行第一三字「婉」，磧作「夗」；南、徑、清作「宛」。

一　七〇七頁上二行第八字「振」，磧作「㨗」。

一　七〇七頁上七行第九字「五」，資、磧、南、徑、清無。

一　七〇七頁上九行第一〇字「光」，南、徑、清作「天人」。

一　七〇八頁中五行第六字「有」，資、磧、南、徑、清作「珠」。

一　七〇七頁上一八行第一二字「園」，南、徑、清作「垣」。

一　七〇七頁上二一行第七字「遊」，資、磧、南、徑、清作「好中」。下同。

一　七〇七頁中一八行第一〇字「絞」資、磧、南、徑、清作「交」。

一　七〇七頁中末行第七字「往」，資、磧、南、徑、清無。

一　七〇七頁下一三行第九字「意」，資、磧、南、徑、清作「音」。

一　七〇八頁上九行第一三字「彌」，至一一行第五字「生」，資、磧、南、徑、清無。

一　七〇八頁上一一行第七字「後」，資、磧、南、徑、清作「從」。

一　七〇八頁上一二行「還本生」，資、磧、南、徑、清作「於波羅㮈國劫波利村波婆利大婆羅門家本所生」。

一　七〇八頁上一六行「人天」，資、磧、南、徑、清作「天人」。

一　七〇八頁中五行第六字「有」，資、磧、南、徑、清無。

一　七〇八頁中九行第一四字「轉」，資、磧、南、徑、清無。

一　七〇八頁中一一行第八字「法」，資、磧、南、徑、清作「不退轉法輪」。

一　七〇九頁上一一行第一二字「於」，資、磧、南、徑、清作「當爲」。

一　七〇九頁上一二行「當爲」，資、

磧、南、徑、清作「一切」。

一　七〇九頁上一三行第五字「者」，資、磧、南、徑、清無。

一　七〇九頁上一六行第五字「授」，資、磧、南、徑、清作「受」。

一　七〇九頁上一八行第二字「陁」，磧、南、清無。

一　七〇九頁上二二行第三字「見」，南、徑、清作「座」。

一　七〇九頁中二行「敬禮」，資、磧、南、徑、清作「禮敬」。

一　七〇九頁中四行第一二字「心」，資、磧、南、徑、清作「道心」。

一　七〇九頁中二一行第一一字「生」，資、磧、南、徑、清作「上生」。

一　七〇九頁下五行「佛説」，資、磧、南無。