

佛說弥勒大成佛經

養

姚秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛住摩伽陀國波沙山孤絕山也過去諸佛常降魔處夏安居中與舍利弗經行山頂而說偈言

一心善諦聽 光明大三昧 無比功德人 正亦當出世 彼人說妙法 志皆得充足 如渴飲甘露 疾至解脫道

時四部衆平治道路灑掃燒香皆志來集持諸供具供養如來及比丘僧諦觀如來喻如孝子視於慈父如渴思飲愛念法父亦復如是各各同心欲請法王轉正法輪諸根不動心心相次流注向佛是時比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等各從坐起右遶世尊五體投地向佛泣淚爾時大智舍利弗齊整衣服偏袒右肩知法王心善能隨順學佛法王轉正法輪是佛輔臣持法大將憐愍衆生故欲令脫苦縛白佛言世尊如來向者於山頂上說偈讚歎第

一智人前後經中之所未說此諸大衆心皆渴仰淚如咸雨欲聞如來說未來佛開甘露道弥勒名字功德神力國土莊嚴以何善根何戒何施何定何慧何等智力得見弥勒於何心中修八正路舍利弗發此問時百千天子無數梵王合掌恭敬異口同音共發是問白佛言世尊願使我等於未來世得見人中最大果報三界眼目光明弥勒普為衆生說大慈悲并八部衆亦皆如此恭敬叉手勸請如來爾時梵王與諸梵衆異口同音合掌讚歎而說頌曰

南無滿月 具足十力 大精進將 勇猛無畏 一切智人 超出三有 成三達智 降伏四魔 身為法器 心如虛空 靜然不動 於有非有 於無非無 達解空法 世所讚歎 我等同心 一時歸依 願轉法輪 爾時世尊告舍利弗當為汝等廣分別說諦聽諦聽善思念之汝等今者以妙善心欲問如來無上道業摩訶般若如來明見如觀掌中菴摩勒果

弥勒大成佛經 第三張 養

告舍利弗若於過去七佛所得聞佛名禮拜供養以是因緣淨除業障復聞弥勒大慈根本得清淨心汝等今當一心合掌歸依未來大慈悲者我當為汝廣分別說弥勒佛國從於淨命無諸諂偽檀波羅蜜尸羅波羅蜜般若波羅蜜得不受不著以微妙十願大莊嚴得一切衆生起柔軟心得見弥勒大慈所攝生彼國土調伏諸根隨順佛化舍利弗四大海水面各減少三千由旬時閻浮提地縱廣正等十千由旬其地平淨如琉璃鏡大適意華悅可意華極大香華優曇鉢花大金葉華七寶葉華白銀葉華華鬘柔軟狀如天繒生吉祥菓香味具足軟如天綿藁林樹華甘果美妙極大茂盛過於帝釋歡喜之園其樹高顯高三十里城邑次比鷄飛相及皆由今佛種大善根行慈心報俱生彼國智慧威德五欲衆具快樂安隱亦無寒熱風火等病無九惱苦壽命具足八万四千歲無有中夭人身身志長一十六丈日日常受極妙安樂遊深禪定

弥勒大成佛經 第三張 養

以為樂器唯有三病一者飲食二者便利三者衰老女人年五百歲亦乃行嫁有一大城名翅頭末縱廣一千二百由旬高七由旬七寶莊嚴自然化生七寶樓閣端嚴殊妙莊嚴清淨於窓牖間列諸寶女手中皆執真珠羅網雜寶莊嚴以覆其上密懸寶鈴聲如天樂七寶行樹間樹渠泉皆七寶成流異色水更相映發交橫徐遊不相妨導其岸兩邊純布金沙街巷道陌廣十二里志皆清淨猶如天園掃灑清淨有大龍王名多羅戶棄福德威力皆悉具足其池近城龍王宮殿如七寶樓顯現于外常於夜半化作人像以吉祥瓶盛香色水灑淹塵土其地潤澤辟如油塗行人往來無有塵土是時世人福德所致巷陌處處有明珠柱光逾於日四方各照八十由旬純黃金色其光照耀晝夜無異燈燭之明猶若聚墨香風時來吹明珠柱雨寶瓔珞衆人皆用服者自然如三禪樂處處皆有金銀瓔寶摩尼珠等積用成山寶山放光普照城內人民遇

佛說彌勒大成佛經 第四卷

者皆悉歡喜發菩提心有天夜叉神名跋陀婆羅賒塞伽善教晝夜擁護翅頭末城及諸人民灑掃清淨設有便利地裂受之受已還合生赤蓮華以蔽穢氣時世人民若年衰老自然行詣山林樹下安樂淡泊念佛取盡命終多生大梵天上及諸佛前其土安隱無有怨賊劫竊之患城邑聚落無閉門者亦無衰惱水火刀兵及諸飢饉毒害之難人常慈心恭敬和順調伏諸根如子愛父如母愛子語言謙遜皆由彌勒慈心訓導持不煞戒不取肉故以此因緣生彼國者諸根恬靜面貌端正威相具足如天童子復有八万四千衆寶小城以為眷屬翅頭末城寂處其中男女大小雖遠若近佛神力故兩得相見無所障尋夜光摩尼如意珠華遍滿世界雨七寶花鉢頭摩華優鉢羅華拘物頭華分陀利華曼陀羅華摩訶曼陀羅花曼珠沙花摩訶曼珠沙華弥布其地或復風吹迴旋空中時彼國界城邑聚落園林浴池泉河流沿自然而有八切

佛說彌勒大成佛經 第五卷

德水命命之鳥鴉鴨鴛鴦孔雀鸚鵡翡翠舍利美音鳩鵲羅耆婆閻婆快見鳥等出妙音聲復有異類妙音之鳥不可稱數遊集林池金色無垢淨光明華無憂淨慧日光明華鮮白七日香華瞻蔔六色香華百千万種水陸生華青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光香淨無比晝夜常生終無萎時有如意果樹香美無比充滿國界香樹金光生寶山間充滿國界出適意香普熏一切介時閻浮提中常有上好香辟若香山流水美好味甘除患雨澤隨時天園成熟香美稻種天神力故一種七獲用功甚少所收甚多穀稼滋茂無有草穢衆生福德本事果報入口銷化百味具足香美無比氣力充實其國介時有轉輪聖王名曰穰佉有四種兵不以威武治四天下具三十二大人相好王有千子勇猛端正悉敵自伏王有七寶一金輪寶千輻轂輞皆悉具足二白鳥寶白如雪山七肘拄地嚴顯可觀猶如山王三紺馬寶末毘毘尾足下生華

佛說彌勒大成佛經 第六卷

七寶蹄甲四神珠寶明顯可觀長於二肘光明雨寶適衆生願五玉女寶顏色美妙柔軟無骨六主藏臣口中吐寶足下雨寶兩手出寶七主兵臣宜動身時四兵如雲從空而出千子七寶國界人民一切相視不懷惡意如母愛子時王千子各取珍寶於正殿前作七寶臺有三十重高三由旬千頭千輪遊行自在有四大寶藏二大藏各有四億小藏圍繞伊鉢多大藏在軋陀羅國般軸迦大藏在弥緹羅國賓伽羅大藏在須羅吒國穰佉大藏在婆羅捺國古仙山處此四大藏自然開發顯大光明縱廣正等一千由旬滿中珍寶各有四億小藏附之有四大龍各自守護此四大藏及諸小藏自然踊出形如蓮華無央數人皆共往觀是時衆寶無守護者衆人見之心不貪著棄之於地猶如瓦石草木土塊時人見者心生厭離各相謂而作是言如佛所說往昔衆生為此寶故共相殘害更相偷劫欺誑妄語令生受苦緣展轉增長墮大地

彌勒大成佛經 第七張 養

獄翅頭末城衆寶羅網彌覆其上寶鈴莊嚴微風吹動其音和雅如扣鐘磬演說歸依佛歸依法歸依僧時城中有大婆羅門主名修梵摩婆羅門女名梵摩拔提心性和弱彌勒託生以為父母雖屢胞胎如遊天宮於大光明塵垢不障身紫金色具三十二大丈夫相坐寶蓮華衆生視之無有厭足光明晃耀不可勝視諸天世人所未曾親身力無量一一節力普勝一切大力龍象不可思議毛孔光明照耀無量無有障碍日月星宿水火珠光皆悉不現猶如埃塵身長擇迦牟尼佛八十肘三寸脣廣二十五肘寸面長十二肘半寸鼻高脩直當于面門身相具足端正無比成就相好一一相八万四千好以自在嚴如鑄金像一一好中流出光明照千由旬肉眼清徹青白分明常光繞身面百由旬日月星宿真珠摩尼七寶行樹皆悉明耀現於佛光其餘衆光不復為用佛身高顯如黃金山見者自然脫三惡趣亦時彌勒諦觀世間五欲過患

彌勒大成佛經 第八張 養

衆生受苦沉沒長流在大生死甚可憐愍自以如是正念觀察苦空無常不樂在家狀家迫迮猶如牢獄時穰佉王共諸大臣國土人民持七寶臺有千寶帳及千寶軒千億寶鈴千億寶幡寶器千口寶甕千口奉上彌勒彌勒受已施諸婆羅門婆羅門受已即便毀壞各共分之諸婆羅門觀見彌勒能作大施生大奇特彌勒菩薩見此寶臺須臾無常知有為法皆悉磨滅修無常想讚過去佛清涼甘露無常之偈 諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅為樂 說此偈已出家學道坐於金剛莊嚴道場龍花菩提樹下枝如寶龍吐百寶華一一花葉作七寶色色色異果適衆生意天上人間為無有比樹高五十由旬枝葉四布放大光明亦時彌勒與八万四千婆羅門俱詣道場彌勒即自剃髮出家學道早起出家即於是日初夜降四種魔成阿耨多羅三藐三菩提即說偈言

彌勒大成佛經 第九張 養

久念眾生苦 欲拔無由脫 今者證菩提
霍然無所尋 亦達眾生空 本性相如實
永更無憂苦 慈悲亦無緣 本為救汝等
國城及頭目 妻子與手足 施人無有數
今始得解脫 無上大寂滅 當為汝等說
廣開甘露道 如是大果報 皆從施戒慧
六種大忍生 亦從大慈悲 無染功德得
說此偈已 默然而住 時諸天龍鬼神
王不現其身 而雨天花 供養於佛 三
千大千世界 六變震動 佛身出光照
於無量應可度者 皆得見佛
尔時釋提桓因 護世天王 大梵天王
無數天子 於花林園 頭面礼足 合掌
勸請轉於法輪 時弥勒佛 默然受請
告梵王言 我於長夜 受大苦惱 修行
六度 始於今日 法海滿建 法幢擊法
鼓 吹法盞 雨法雨 正尔當為汝等說
法 諸佛所轉 八聖道輪 諸天世人 無
能轉者 其義平等 直至無上 無為寂
滅 為諸眾生 斷長夜苦 此法甚深 難
得 難入 難信 難解 一切世間 無能知
者 無能見者 洗除心垢 得万梵行 說
是語時 復有他方 無數百千万億天

弥勒大成佛經 第十張 養

子天女大梵天王 乘天宮殿 持天花
香奉獻 如來繞百千匝 五體投地 合
掌勸請 諸天伎樂 不鼓自鳴 時諸梵
王異口同聲 而說偈言
無量無數歲 空過無有佛 眾生墮惡道
世間眼目滅 三惡道增廣 諸天路永絕
今日佛興世 三惡道殲滅 增長天人眾
願開甘露門 令眾心無著 疾疾得涅槃
我等諸梵王 聞佛出世間 今者得值佛
無上大法王 梵天宮殿 威身光亦明顯
普為十方眾 勸請大導師 惟願開甘露
轉無上法輪
說此偈已 頭面作礼 復更合掌 懇懇
三請 惟願世尊 轉於甚深微妙法輪
為拔眾生苦惱 根我遠離 三毒破四
惡道不善之業
尔時世尊 為諸梵王 即便微笑 出五
色光 默然許之時 諸天子 無數大衆
聞佛許可 歡喜無量 遍體踊躍 辭如
孝子 新喪慈父 忽然還活 大衆歡喜
亦復如是 時諸天衆 右遶世尊 經無
數匝 敬愛無厭 却住一面
尔時大衆 皆作是念 雖復千億歲 受

弥勒大成佛經 第十張 養

五欲樂 不能得免 三惡道苦 妻子財
產 所不能救 世間無常 命難久保 我
等今者 於佛法中 淨修梵行 作是念
已 復更念言 設受五欲 經無數劫 如
無想天 壽無量億歲 與諸姝女 共相
娛樂 受細滑觸 會歸磨滅 墮三惡道
受無量苦 所樂無樂 猶如幻化 蓋不
足言 入地獄時 大火烟然 百千万億
受無量苦 求脫 叵得如此 長夜苦厄
難拔 今日 遇佛 宜勤精進 時穰佉王
高聲唱言
設復生天樂 會亦歸磨滅 不久墮地獄
猶如猛火聚 我等宜時速 出家學佛道
說是語已 時穰佉王 與八万四千大
臣 恭敬圍繞 及四天王 送轉輪王 花
林園 龍花樹下 詣弥勒佛 求索出家
為佛作礼 未舉頭 項鬚 自落 袈裟
著身 便成沙門
時弥勒佛 共穰佉王 與八万四千大
臣 比丘等 恭敬圍繞 并與無數天龍
八部 入翅頭末城 足躡門閭 婆娑世
界 六種震動 閻浮提地 化為金色 翅
頭末大城 中央 其地 金剛 有過去 諸

弥勒大成佛經 第十張 養

弥勒大成佛經 第三卷 養字号

佛所坐金剛寶座自然踊出眾寶行
 樹天於空中兩大寶華龍王作眾伎
 樂口中吐華毛孔兩華用供養佛佛於
 此座轉正法輪謂是苦若聖諦謂是
 集集聖諦謂是滅滅聖諦謂是道道
 聖諦并為演說三十七品助菩提法
 亦為宣說十二因緣無明緣行行緣
 識識緣名色名色緣六入六入緣觸
 觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣
 生生緣老死憂悲苦惱等余時大地
 六種震動如此音聲聞于三千大千
 世界復過是數無量無邊下至阿鼻
 地獄上至阿迦膩吒天時四天王各
 各將領無數鬼神高聲唱言佛日出
 時降法雨露世間眼目今者始開普
 今大地一切八部於佛有緣皆得聞
 知三十三天夜摩天兜率陀天化樂
 天他化自在天乃至大梵天各各於
 已所統領處高聲唱言佛日出世降
 注甘露世間眼目今者始開有緣之
 者皆志聞知時諸龍王八部山神樹
 神藥草神水神風神火神地神城池神
 屋宅神等踊躍歡喜高聲唱言復有

八万四千諸婆羅門聰明大智於佛
 法中亦隨大王出家學道復有長者
 名須達那今須達長者是亦與八万
 四千人俱共出家復有梨師達多富
 蘭那兄弟亦與八万四千人俱共出
 家復有二大臣一名梵檀末利二名
 須曼那王所愛重亦與八万四千人
 俱於佛法中出家學道轉輪王寶女
 名舍弥婆帝今之毗舍佉母是也亦與
 八万四千姝女俱共出家穰佉太子
 名天金色今提婆婆那長者子是亦
 與八万四千人俱共出家弥勒佛親
 族婆羅門子名須摩提利根智慧今
 鬱多羅善賢比丘尼子是亦與六万
 人俱於佛法中俱共出家穰佉王千
 子唯留一人用嗣王位餘九百九十
 九人亦與八万四千人於佛法中俱
 共出家如是等無量億眾見世苦惱五
 陰熾然皆於弥勒佛法中俱共出家
 余時弥勒佛以大慈心語諸大眾言
 汝等今者不以生天樂故亦復不為
 今世樂故來至我所但為涅脤常樂
 因緣是諸人等皆於佛法中種諸善

弥勒大成佛經 第十四卷 養

根釋迦牟尼佛出五濁世種種呵責
 為汝說法無奈汝何教殖來緣今得
 見我我今攝受是諸人等或以讀誦分
 別決定修多羅毗尼阿毗曇為他演
 說讚歎義味不生嫉妬教於他人令
 得受持修諸功德來生我所或以衣
 食施人持戒智慧修此功德來生我
 所或以妓樂幡蓋華香燈明供養於
 佛修此功德來生我所或以施僧常
 食起立僧房四事供養持八戒齋修
 習慈心行此功德來生我所或為苦
 惱眾生深生慈悲以身代受今其得
 樂修此功德來生我所或以持戒忍
 辱修淨慈心以此功德來生我所或
 造僧祇四方無導齋講設會供養飯
 食修此功德來生我所或以持戒多
 聞修行禪定無漏智慧以此功德來
 生我所或有起塔供養舍利念佛法
 身以此功德來生我所或有厄困貧
 窮孤獨繫屬於他王法所加臨當刑
 戮作八難業受大苦惱拔濟彼等令
 得解脫修此功德來生我所或有恩
 愛別離明黨諍訟極大苦惱以方便

弥勒大成佛經 第十五卷 養

力令得和合修此功德來生我所說
是語已稱讚釋迦牟尼佛善哉善哉
能於五濁惡世教化如是等百千萬
億諸惡衆生今修善本來生我所時
彌勒佛如是三稱讚釋迦牟尼佛而
說偈言

忍辱勇猛大導師 能於五濁不善世
教化成熟惡衆生 今彼修行得見佛
荷負衆生受大苦 今入常樂無為處
教彼弟子來我所 我今為汝說四諦
亦說三十七菩提 莊嚴涅槃十二緣
汝等宜當觀無為 入於空寂本無處
說此偈已復更讚歎彼時衆生於苦
惡世能為難事貪欲瞋恚愚癡迷惑
短命人中能修持戒作諸功德甚為
希有今時衆生不識父母沙門婆羅
門不知道法互相惱害近刀兵劫深
著五欲嫉妬諂佞曲濁邪偽無憐愍
心更相煞害食肉飲血不敬師長不
識善友不知報恩生五濁世不知慙
愧晝夜六時相續作惡不知厭足純
造不善五逆惡聚魚鱗相次求不
知厭九親諸族不能相濟善哉善哉
釋迦牟尼佛以大方便深厚慈悲能

彌勒大成佛經 第十六卷 養

於苦惱衆生之中和顏美色善巧智
慧說誠實語亦我當來度脫汝等如
是導師明利智慧世間希有其為難
過深心憐愍惡世衆生為拔苦惱今
得安隱入第一義甚深法性釋迦牟
尼三阿僧祇劫為汝等故修行難行
苦行以頭布施割截耳鼻手足肌體
受諸苦惱為八聖道平等解脫利汝
等故時彌勒佛如是開導安慰无量
諸衆生等今其歡喜彼時衆生身純
是法心純是法口常說法福德智慧
之人充滿其中天人恭敬信受渴仰
時大導師各欲令彼聞於往昔苦惱
之事復作是念五欲不淨衆苦之本
又能除捨憂感愁恨知苦樂法皆是
無常為說色受想行識皆空無常無
我說是語時九十六億人不受諸法
漏盡意解得阿羅漢三明六通具八
解脫三十六万天子二十万天女發
阿耨多羅三藐三菩提心天龍八部
中有得須陀洹者種種辟支佛道因緣
者發無上道心者數甚衆多不可
稱計今時彌勒佛與九十六億大比

彌勒大成佛經 第十七卷 養

丘衆并穰佉王八万四千大臣比丘
眷屬圍繞如月天子諸星宿從出翅
頭末城還花林園重閣講堂時閻浮
提城邑聚落小王長者及諸四姓皆
悉來集龍花樹下花林園中今時世
尊重說四諦十二因緣九十四億人
得阿羅漢他方諸天及八部衆六十四
億恒河沙人發阿耨多羅三藐三菩提
心住不退轉第三大會九十二億人
得阿羅漢三十四億天龍八部發三
菩提心時彌勒佛說四聖諦深妙法
輪度天人已將諸聲聞弟子天龍八
部一切大衆入城乞食無量淨居天
衆恭敬從佛入翅頭末城當入城時
佛現十八種神足身下水如摩尼
珠化成光臺照十方界身上出火
如須弥山流紫金光現大滿空化成
琉璃大復現小如芥子許泯然不現
於十方踊於十方沒令一切人皆如
佛身種種神力無量變現今有緣者
皆得解脫釋提桓因三十二輔臣與
欲界諸天梵天王與色界諸天并天
子天女脫天瓔珞及以天衣而散佛上

彌勒大成佛經 第十六卷 養

時諸天衣化成花蓋諸天妓樂不鼓
自鳴歌詠佛德密雨天花梅檀雜香
供養於佛街巷道陌暨諸幢幡燒諸
名香其烟若雲世尊入城時大梵天
王釋提桓目合掌恭敬以偈讚佛
正遍知者兩足尊 天人世間無與等
十力世尊甚希有 無上取勝良福田
其供養者生天上 未來解脫住涅槃
稽首無上大精進 稽首慈心大導師
東方天王提頭賴吒南方天王毗樓
勒又西方天王毗留博叉北方天王
毗沙門王與其眷屬恭敬合掌以清
淨心讚歎世尊
三界無有比 大悲自在嚴 體解第一義
不見衆生性 及與諸法相 同入空寂性
善住無所有 雖行大精進 無為無足跡
我今稽首禮 慈心大導師 衆生不見佛
長夜受生死 墜墮三惡道
及作女人身 今日佛興世 拔苦施安樂
三惡道已少 女人無諸曲 皆當得止息
具足大涅槃 大悲濟苦者 施樂故出世
本為菩薩時 常施一切樂 不煞不惱他
忍心如大地 我今稽首禮 忍辱大導師

弥勒大成佛經 第九卷 養

我今稽首禮 慈悲大丈夫 自免生死苦
能拔衆生厄 如火生蓮花 世間無有比
尔時世尊次第七食將諸比丘還至
本處入深禪定七日七夜寂然不動
弥勒佛弟子色如天色普皆端正默
生老病死多聞廣學守護法藏行於
禪定得離諸欲如鳥出聲
尔時釋提桓目與欲界諸天子歡喜
踊躍復說偈言
世間所歸大導師 慧眼明淨見十方
智力功德勝諸天 名義具足福衆生
願為我等群萌類 將諸弟子詣彼山
供養無惱釋迦師 頭陀第一大弟子
我等應得見過佛 所著袈裟聞遺法
懺悔前身濁惡劫 不善惡業得清淨
尔時弥勒佛與娑婆世界前身剛強
衆生及諸大弟子俱往耆闍崛山到山
下已安詳徐步登狼跡山到山頂已
舉足大拍躡於山根是時大地十八
相動既至山頂弥勒以手兩向擘山
如轉輪王開大城門尔時梵王持天
香油灌摩訶迦葉頂油灌身已擊大
捷椎吹大法鬘摩訶迦葉即從滅盡

弥勒大成佛經 第十卷 養

定覺齊整衣服偏袒右肩右膝著地
長跪合掌持釋迦牟尼佛僧伽梨投
與弥勒而作是言大師釋迦牟尼多
陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀臨涅
槃時以此法衣付囑於我今奉世尊
時諸大衆各白佛言云何今日此山
頂上有人頭垂短小醜陋者沙門服
而能禮拜恭敬世尊時弥勒佛呵諸
大弟子莫輕此人而說偈言
孔雀有好色 鷹鷲鷄所食 白象無量力
師子子雖小 掠食如塵土 大龍身無量
金翅鳥所搏 人身雖長大 肥白端正好
七寶瓶盛糞 汗穢不可堪 此人雖短小
智慧如練金 煩惱習久盡 生死苦無餘
護法故住此 常行頭陀事 天人中取勝
苦行無與等 牟尼兩足尊 遣來至我所
汝等當一心 合掌恭敬禮
說是偈已告諸比丘釋迦牟尼世尊
於五濁惡世教化衆生千二百五十
弟子中頭陀第一身體金色捨金色
婦出家學道晝夜精進如救頭然慈
心貧苦下賤衆生恒福度之為法住
世摩訶迦葉者此人也是也說此語已

弥勒大成佛經 第十卷 養

一切大眾悉為作禮

尔時弥勒持釋迦牟尼佛僧伽梨覆
右手不過纒掩兩指復覆左手亦掩
兩指諸人恠歎先佛卑小皆由衆生
貪濁憍慢之所致耳告摩訶迦葉言
汝可現神足并說過去佛所有經法尔
時摩訶迦葉踊身虛空作十八變或
現大身滿虛空中大復現小如葶藶
子小復現大身上出水身下出火履
地如水履水如地坐卧空中身不陷
墜東踊西沒西踊東沒南踊北沒北
踊南沒邊踊中沒中踊邊沒上踊下
沒下踊上沒於虛空中化作琉璃窟
承佛神力以梵音聲說釋迦牟尼佛
十二部經大眾聞已恠未曾有八十
億人遠塵離垢於諸法中不受諸法
得阿羅漢無數天人發菩提心繞佛
三匝還從空下為佛作禮說有為法
皆悉無常時佛而退還耆闍崛山本
所住處身上出火入般涅槃收身舍
利山頂起塔弥勒佛歎言大迦葉比
丘是釋迦牟尼佛於大眾中常所讚
歎頭陀第一通達禪定解脫三昧是

弥勒大成佛經 第三卷 養

弥勒大成佛經 第三卷 養字号

人雖有大神力而無高心能令衆生
得大歡喜常愍下賤貧苦衆生弥勒
佛歎大迦葉骨身言善哉大神德釋
師子大弟子大迦葉於彼惡世能修
其心尔時摩訶迦葉骨身即說偈言
頭陀是寶藏 持戒為甘露 能行頭陀者
必至不死地 持戒得生天 及與涅槃樂
說此偈已如琉璃水還入塔中尔時
說法之處廣八十日旬長百由旬其
中人衆若坐若立若近若遠各見佛
在其前獨為說法弥勒佛住世六万
億歲憐愍衆生故令得法眼滅度之
後諸天世人闍維佛身時轉輪王取
取舍利於四天下各起八万四千塔
正法住世六万歲像法二万歲汝等
宜應勤加精進發清淨心起諸善業
得見世間燈明弥勒佛必無疑也
佛說語已尊者舍利弗尊者阿難即
從坐起為佛作禮胡跪合掌白佛言
世尊當何名斯經云何奉持之佛告
阿難汝好憶持普為天人分別演說
莫作取後斷法人此法之要名一切
衆生斷五逆種淨除業障報障煩惱

障修習慈心與弥勒共行如是受持
亦名一切衆生得聞弥勒佛名必免
五濁世不墮惡道經如是受持亦名
破惡口業心如蓮花定見弥勒佛經
如是受持亦名慈心不煞不食肉經
如是受持亦名釋迦牟尼佛以求為
信經如是受持亦名若有聞佛名次
定得免八難經如是受持亦名弥勒
成佛經如是受持佛告舍利弗佛滅
度後比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍八部鬼神等得聞此經受持讀誦
禮拜供養恭敬法師破一切業障報
障煩惱障得見弥勒及賢劫千佛三
種菩提隨願成就不受女人身正見
出家得大解脫說是語已時諸大眾
聞佛所說皆大歡喜禮佛而退

佛說弥勒大成佛經

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

弥勒大成佛經 第三卷 養

佛說彌勒大成佛經

校勘記

一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本

見存，殘不可用，僅選用七一四頁

下，七一五頁中，下，七一六頁上，

七一八頁下，七一九頁中，共六版。

一 七一二頁上一行「佛說彌勒大」，

資、磧、南、徑作「彌勒」；清作「佛

說彌勒」。

一 七一二頁上二行「龜茲國三藏」，

資、磧、南、徑、清作「三藏法師」。

一 七一二頁上三行第一三字「波」，

石、磧、南、徑、清作「遊波」。

一 七一二頁上四行夾注，南、徑、清

無。

一 七一二頁上七行「悉皆」，石、資、

磧、南、徑、清作「皆悉」，下同。

一 七一二頁上九行「灑掃」，資、磧、

南、徑、清作「掃灑」。

一 七一二頁上一〇行第三字「持」，

資作「時」。

一 七一二頁上一四行第四字「注」，

資、磧、南、徑、清作「住」。

一 七一二頁中八行首字「共」，資、

磧、南、徑、清作「皆」。

一 七一二頁下六行第一一字「羅」，

資、磧、南、徑、清無。

一 七一二頁下一三行第八字「香」，

資、磧、南、徑、清作「音」。

一 七一二頁下一四行第二字、第六

字及第一〇字「葉」，資、磧、南、

徑、清作「果」。

一 七一二頁下一六行第三字「綿」，

資、磧、南、徑、清作「繒」。

一 七一二頁下一六行第一一字「妙」，

資、磧、南、徑、清作「好」。

一 七一二頁下二一行第五字「病」，

資、磧、南、徑、清作「疾」。

一 七一三頁上五行第一一字「疰」，

資、磧、南作「瘵」，下同。

一 七一三頁上八行「樹間樹」，資、

磧、南、徑、清作「樹樹間」。

一 七一三頁上九行末字「逝」，資、

磧、南、徑、清作「遊」。

一 七一三頁上一一行末字至一二行

第三字「掃灑清淨」，資、磧、南、

徑、清作「衆寶莊嚴」。

一 七一三頁上一八行首字「柱」，資、

磧、南、徑、清作「柱高十二里」。

一 七一三頁上一八行第三字「喻」，

資、磧、南、徑、清作「踰」。

一 七一三頁上二二行第一三字「等」，

資、磧、南、徑、清作「聚」。

一 七一三頁中二行第四字「婆」，石

作「婆伽」。

一 七一三頁中二行夾注，徑、清無。

一 七一三頁中一三行第一三字「恬」，

資、磧、南、徑、清作「淡」。

一 七一三頁中末行第八字「沿」，石作

「澗」，資、磧、南、徑、清作「注」。

一 七一三頁下一八行第四字「穰」，

石、資、磧、南、徑、清作「穰」，下

同。

一 七一三頁下末行第一〇字「髦」，

資、磧、南、徑、清作「毛」。

一 七一四頁上二行首字「二」，資、磧、南、徑、清作「三」。

一 七一四頁上五行首字「宜」，資、磧、南、徑、清作「直」。

一 七一四頁上八行第九字「十」，石、資、磧、南、徑、清作「千」。

一 七一四頁上一一行末字「緹」，資、磧、南、徑、清作「提」。

一 七一四頁上一七行第六字「踊」，石、徑、清作「湧」，下同。

一 七一四頁上末行「苦緣」，資、磧、南、徑、清作「罪」。

一 七一四頁中五行第九字「和」，石、資、磧、南、徑、清作「柔」。

一 七一四頁中九行第九字「視」，石、資、磧、南、徑、清作「計」。

一 七一四頁中二〇行第四字「宿」，資、磧、南、徑、清作「辰」。

一 七一四頁下七行「受已」，磧、南作「已受」。

一 七一四頁下九行第八字「大」，資、磧、南、徑、清無。

一 七一四頁下九行第一〇字「特」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「特心」。

一 七一四頁下一三行第八字「法」，石作「已」。

一 七一五頁上二行首字「霍」，資、磧、南、徑、清作「豁」。

一 七一五頁上二行第五字「尋」，資、磧、南、徑、清作「有」。

一 七一五頁上一一行「於無量」，資、磧、南、徑、清作「無量國」。

一 七一五頁上一六行第九字「滿」，資、磧、南、徑、清作「滿足」。

一 七一五頁中四行第五字「聲」，資、磧、南、徑、清作「音」。

一 七一五頁中九行末字「佛」，資、磧、南、徑、清作「遇」。

一 七一五頁中一五行第八字「栽」，資、磧、南、徑、清作「本」。

一 七一五頁中二一行第七字「天」，資、磧、南、徑、清作「大」。

一 七一五頁中末行「雖復千」，資、

磧、南、徑、清作「設復千萬」。

一 七一五頁下八行第九字「烟」，資、磧、南、徑、清作「炯」；麗作「洞」。

一 七一五頁下八行「千萬億」，資、磧、南、徑、清、麗作「億萬劫」。

一 七一五頁下一五行末字「花」，資、磧、南、徑、清、麗作「至花」。

一 七一五頁下一八行第二字「身」，資、磧、南、徑、清作「體」。

一 七一五頁下二〇行「比丘」，資、磧、南、徑、清作「比丘僧」；麗作「諸比丘」。

一 七一六頁上一一行第七字「音」，資、磧、南、徑、清作「梵」。

一 七一六頁上一五行「時降法雨」，資、磧、南、徑、清作「世降靈甘」。

一 七一六頁上一六行第二字「大」，資、磧、南、徑、清作「天」。

一 七一六頁中四行第一〇字「梨」，資、磧、南、徑、清、麗作「利」。

一 七一六頁中六行第一一字「末」，資、磧、南、徑、清作「朱」。

一七一六頁中九行第一四字「亦」，
資、磧、南、徑、清無。

一七一六頁中一〇行第一三字「太」，
資、磧、南、徑、清作「王太」。

一七一六頁中一四行第一三字至一
五行首字「六万人」，資、磧作「八
万人」；南、徑、清作「八万四千
人」。

一七一六頁中二二行第一三字「常」，
磧、南作「當」。

一七一六頁下二行第一三字「今」，
資、磧、南、徑、清作「令」。

一七一六頁下一〇行第五字「房」，
資、磧、南、徑、清作「坊」。

一七一六頁下一二行第一一字「受」，
資、磧、南、徑、清作「苦」。

一七一六頁下一四行第三字「淨」，
資、磧、南、徑、清作「清淨」。

一七一六頁下一九行第一二字「厄」，
資、磧、南、徑、清作「窮」。

一七一六頁下二一行第一〇字「拔」，
資、磧、南、徑、清作「救」。

一七一七頁上九行第八字「今」，資、
磧、南、徑、清作「令」。

一七一七頁上一八行「佞曲」，資、
磧、南、徑、清作「曲佞」。

一七一七頁上二〇行第五字「知」，
資、磧、南、徑、清作「知思」。

一七一七頁上二二行第一一字「次」，
資、磧、南、徑、清作「咀」。

一七一七頁中四行第七字「世」，資、
磧、南、徑、清作「事」。

一七一七頁中五行第三字「隱」，資、
磧、南、徑、清作「樂」。

一七一七頁中六行首字「尼」，資、
磧、南、徑、清作「尼佛」。

一七一七頁中八行第七字「聖」，資、
磧、南、徑、清作「正」。

一七一七頁中末行第三字「尔」，資、
磧、南、徑、清無。

一七一七頁下二行「宿從」，資、磧、
南、徑、清作「隨從步」。

一七一七頁下一四行第九字「未」，
資、磧、南、徑、清作「未」，下同。

一七一七頁下一七行第六字「紫」，
資、磧、南、徑、清作「出」。

一七一七頁下一七行第一〇字「大」，
資、磧、南、徑、清作「火」。

一七一七頁下二二行第一三字「并」，
資、磧、南、徑、清作「并餘」。

一七一八頁上三行「幢幡」，資、磧、
南、徑、清作「幡蓋」。

一七一八頁上三行末字「諸」，資、
磧、南、徑、清作「衆」。

一七一八頁上八行第七字「上」，資、
磧、南作「人」。

一七一八頁上九行第四字「上」，資、
磧、南、徑、清作「此」。

一七一八頁上九行第一一字「心」，
資、磧、南、徑、清作「悲」。

一七一八頁上一〇行末字「樓」，資、
磧、南、徑、清作「留」。

一七一八頁上一一行第八字「留」，
資、磧、南、徑、清作「婁」。

一七一八頁中三行首字「尔」前，資、
磧、南、徑、清有「爾時魔王於初夜

後夜覺諸天人民作如是言汝等既
得人身俱遇好時不應竟夜睡眠覆
心汝等若坐若立當勤精進正念諦
觀五陰無常苦空無我汝等勿為放
逸不行佛教若起惡業後必致悔時
街巷男女皆効此語言汝等勿為放
逸不行佛教若起惡業後必有悔當
勤方便精進求道莫失法利而徒生
徒死如是大師拔苦惱者甚為難遇
堅固精進當得常樂涅槃」共一百
四十三字。

- 一 七一八頁中五行第三字「佛」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七一八頁下九行「弟子」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「衆」。
- 一 七一八頁下一四行第四字「練」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「鍊」。
- 一 七一八頁下二二行首字「心」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「愍」。
- 一 七一九頁上六行「過去」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「先」。
- 一 七一九頁中一行第五字「神」，**資**、

- 一 **磧**、**南**、**徑**、**清**作「神通」。
- 一 七一九頁中一〇行第一二字「各」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「各自」。
- 一 七一九頁中一行首字「在」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「在於」。
- 一 七一九頁中一五行第一〇字「二」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「亦六」。
- 一 七一九頁中一六行「勤加」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「各勤」。
- 一 七一九頁中一七行第九字「佛」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「佛身」。
- 一 七一九頁中一八行第三字「語」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「是語」。
- 一 七一九頁中二〇行第一二字「之」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七一九頁中二二行第七字「人」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「之人」；**麗**作「人耶」。
- 一 七一九頁中末行第六字「種」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「罪」。
- 一 七一九頁下七行第一三字「名」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「名者」。

- 一 七一九頁下九行第一三字「佛」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「我」。
- 一 七一九頁下一七行「佛說彌勒大」，**資**、**磧**、**南**作「彌勒」，**徑**、**清**作「佛說彌勒」。