佛昇忉利天為母說法經卷上

化

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊於忉利天上晝度樹下无垢白石愍哀其母度脫之故正夏三月與大比丘衆俱比丘八千皆阿羅漢諸漏已盡得大神足威曜無極生死悉斷无復塵垢棄捐重擔所作已辦逮得已利心即從計致平等忍心已得解度於智慧普則正士於世福地多所祐安唯除一人賢者阿難菩薩七万二千人一切大聖神通已達逮得揔持辯才无导各從他方異佛世界皆来集會尒時世尊與无央數百千之衆眷屬圍遶而為說經時於衆會有二天子名曰月氏月上月氏天子即從坐起更整衣服偏袒右肩叉手長跪而白佛言吾欲諮問如来至真等正覺假使聽者乃敢自陳佛告天子欲問如来何所義乎月氏天子以偈頌曰

其於衆生類　興發愍哀心　逮求于佛道
志无垢甘露　自傷已身行　及慈哀群黎

余以斯等故　諮問釋師子　於億刼積行
悉能忍勤苦　一切而布施　志寂然无念
等心於群生　療化已平均　我問此勝義
導利黎庶者　假使見正道　妙相自莊嚴
无垢三十二　英特之福田　逮斯功德者
奉敬乎巨海　今予問大聖　欲了斯義歸
假使无異心　則无有別念　常志求妙慧
人中魏魏尊　而无聲聞意　不慕緣覺事
今余問此義　堅固无過者　有利若无利
等心於毀譽　有名若无名　苦樂不以移
雖處於俗法　則不以動轉　今我問此義
遠離恐懼者　以愛已身事　等念於黎庶
未曾有若干　咸化于三處　而以修慈心
有諂无猒穢　今余問此義　賢將持土地
心恒行精勤　布施戒離邪　其身逮寂然
戒品不永滅　身口意常正　將御順擁護
今問寂勝義　處垢而无塵　其忍辱調柔
達已加尊修　能修任苦患　憒擾放逸衆
遊救於一切　而不生瞋恚　因此故問義
欲決諸狐疑　各常力精進　恭順不違義
悉愍傷世間　不為已身施　行道无猒足
如海受衆流　是故問寂勝　其德如大海
雖存於三處　不退從諸想　以賢聖之慧

伏除諸垢塵　承禪定妙通　神足自娛樂
令故問此義　普往開化衆　智慧度彼岸
聖達无有際　棄捐衆思想　出家除根株
憺怕得自在　曉了斯法慧　是故令啓問
无極大聖人　所分別神足　解了隨順行
遊億姟佛土　无有國土想　供養億姟佛
无有諸佛想　是故問此義　覩者普受欣
其離欲塵魔　忽化陰身魔　棄捨於死魔
降伏諸天魔　獨除一切魔　則逮成佛道
是故問斯義　永棄於衆寘　乃震動天地
樹木及山巖　覺了成佛道　无量寂勝慧
假使已一心　習於寂定明　是故問此義
諮啓如斯像　曉了一切慧　威燿甚巍巍
設住於佛教　善建立法行　導利于衆聖
靡所不開化　令故問斯義　濟遊三處者
月氏天子又問世尊唯然大聖何謂
菩薩得大聖通殊特之行度於彼岸
何謂菩薩至不可思議善權方便脩
勸助慧何謂菩薩一切諸法以為一
議入於一味所趣同均入於一慧平
等之說何謂菩薩奉深禁戒行无放
逸逮成无上正真之道為寂正覺
佛言善哉善哉月氏天子多所衰念

多所安隱愍傷諸天及十方人乃能
發意啓問如來如此之義諸菩薩行
佛道正真慧被大鎧者建立大乘度
大欲御大船轉大法輪施无極法恢
弘慧典欲放大雨欲演普光慕擊大
鼓志大雷震樂立巨幢願吹大珂執
大法英攬大法典演无極明欲照世
開務令大乘永存不斷願大祀祠究
竟足滿以此比類无極之德愍傷群
庶故問如來諦聽諦聽善思念之吾
當為汝分別說之如諸菩薩大士之
行致大聖通具足深戒至於無上正
真之道為寂正覺唯然世尊願樂欲
聞月氏天子與諸大衆受教而聽佛
告天子菩薩有四法行得大聖通殊
持之行度於彼岸何謂為四菩薩大
士曉了諸法而應真諦於一切法無
所倚著等念諸法而无有盡逮于聖
慧而造明證遊一切法親近衆典雖
在諸法无有脫者不見異法何謂諸
法而應真諦如過去空當來現在亦
自然空天子欲以曉了是空平等三
世空无所想彼諸有慧分別處所建

立開化解暢道品便通正業達其義
理是謂曉了而應真諦何謂於一切
法无所倚著一切諸法住於我所現
有所住於我非我則謂菩薩曉了諸
法而无吾我不依倚身是則名曰無
所倚著假使菩薩於斯諸法身无所
著无所著已不住異法其於諸法不
生不住尒能於彼無所倚著已无所
倚供養諸法則於諸法而无所倚二
何謂菩薩曉了一切猶如虛空其三
界者心之所為不計斯心无有色像
亦不可覩无有處所无有教令猶如
幼化因其心本而求諸法則不可得
若以於心不求于心則無所獲心不
可逮以不得心一切諸法亦不可得
諸法則无有法无形類想亦无有影
而无所有及與實諦亦无所覩無所
覩者於一切法心无所入知一切法
無所成就亦无所生譬如虛空猶如
天子欲察虛空永無有生无所成就
了一切法亦復如是猶如虛空名曰
虛無彼則憺怕一切諸法亦復如是
但假字耳彼則寂寞三何謂菩薩於

一切法而親近典也菩薩大士觀察思惟一切諸法於斯无知亦无所見眼不知耳亦无所見耳不知眼亦無所見鼻不知舌亦无所見舌不知鼻亦无所見身不知意亦无所見意不知身亦無所見一切諸法雖有癡騃快眇凶暴見於法界慧常平等所行具足其六情界有所照来則有所在計於本者无有内法教於外者彼无外法教内法者所見如是觀若斯者則无有法无有起者亦无有法有所作為若有住者覩無所見佛語天子是為法界法无所起亦无所滅而亦不住則无所有假使有念諸法不住不生不起無有處所如是觀者真諦慧備无有諸法及與法界不見解脫斯一切法親近諸典是為四法菩薩大士得大聖通殊特之行度於彼岸四何謂聖通所云通者於一切法不信他慧而有諮受所以言慧於一切法不造二事所謂无二彼則无名法不可知設使天子具足斯慧其菩薩者逮逮聖通以成就願具足所曉菩

薩曉了如是慧者則淨道眼超天世人便觀十方無量无限億百千姹諸佛國土佛天中天所有聖衆悉聞諸佛所說經法彼佛國土群萌之類其心所念善惡好醜悉識知之人民伴黨行来如是遠及若斯自知往古所周旋處以慧明證解已本際他人衆生始無所由所居止處悉證明之從彝說是佛告天子菩薩大士雖未得至一切通慧聖明之智巍巍如是為諸衆生興立佛事速疾具足一切佛法遠得无上正真之道為軍正覺於是世尊即說頌曰

以善權慧方便道明則具足成於大聖通
而常遵修深妙禁戒尋用一義解一切法
分別真諦一切經典其明目者无所倚著
常觀諸法猶若虛無以有所察宣揚悉空
習近諸法彼假号法不見諸法有解脫者
其不見者靡所不觀已得聖通所見若斯
假使過去法已空者當来諸法亦如是空
分別現在則亦若茲是乃謂為真諦之見
一切諸法三界常空斯明知者无念不念
已无有應應不應者其无所畏為觀真諦

若慧如是無著方便講說經法无有法想
意无所念則无所著者无所著者則不動搖
一切諸法自然而興其自然者本淨无我
曉了諸法而无吾我乃不起无他異法
其不生者不有不来察計於彼則无所倚
而反講說諸法處所雖演佛道不念有我
一切三界心之所由彼心則亦不可常觀
无色无人猶如幻化當以斯法務求於心
彼以此法求於心已則知无心亦无心法
假使已心求心處所則便不觀心之本淨
已於諸法无所著者雖在梨庶不隨衆想
一切諸法无意无成常分別知猶如虛空
如觀虛空不生不有分別諸法亦復如是
假号虛空諦无有實說有言辭彼法虛空
其眼未曾觀見於耳其耳亦不觀見於眼
舌不屬鼻鼻不屬舌斯等展轉而不相見
其身未曾察見於意意亦不察身之形類
各各如是不能相知以是之故斯常愔怕
計著衆惡諂誑癡騃諸法之界常等均平
其内事者不知於外若外事者亦不知内
以是之故曉法所趣成就智慧常不可限
觀見十方億姹諸佛及諸聲聞无有罪疊
又彼諸佛所說經典无量聖達清淨之義

悉得遠聞所演美辞　則能受持普修平等
便能了知衆生心念　具足飛到億万佛土
識念往古无數世事　億百千劫如恒河沙
逮成於此妙五聖通　則得親近安住之慧
彼以佛故有所顯發　无放逸道興造利義
假使聞斯如是空法　生欣踊心樂微妙樂
魔不能得彼之瑕短　則能疾成覺了上道
佛告天子菩薩大士有四事法至不
可議善權方便何謂為四菩薩曉了
往返度流之法猶如已身若干種痛
苦毒之患覩所遊起亦欲蠲除他人
之苦修行精進勸諸衆生趣於聖路
令一切法留存道心為諸群黎積累
德品三世亦然而已勸助一切諸佛
集三世行勸助德品所作善本加施
衆生放捨弘施有所開化亦不生心
其不勸進一切智者心不離脫亦不
見道心不離道道不離心如道之相
身相若斯以慧平等於心於道亦無
所倚順權方便長益德本不見法界
有所增益彼於諸法无所思議積功
累德未曾厭倦不以心業求曉了心
彼若布施則無望想奉修禁戒亦無

所失遵行忍辱亦无所住所行精進
則亦无懈怕一心禪定无所依倚奉
行智慧亦無所習勸化衆生亦无所
著以愍哀故嚴淨佛土求於聖達無
所起慕講說經法亦無所入如是天
子菩薩所行所造德本雖為薄少善
權方便不可限量乃至大道何謂菩
薩所造德本雖為薄少善權方便得
至无量乃致大道菩薩大士於一切
法念發无量觀察諸法無有計限得
邊際者所以者何天子欲知一切諸
法則空无想亦无有願其以空者則
亦無量假使暢達无量心者講法雖
少善權方便廣大無際所以者何佛
道无量勸心无限至無際法則為諸
佛世尊之道復次天子菩薩大士善
權方便勸勉衆生令入正行優群萌
類所樂法者而勸立之若施有所投
濟為說經法復次天子菩薩大士不
以布施而為審諦言是我所持戒忍
辱精進一心智慧亦復如是不名我
所又有所施若持戒者亦无所念常
順禁戒具足忍辱見人所作是非悉

忍奉行精進修清白行一心禪思曉
了方便觀察智慧復次天子菩薩大
士分別曉了善權方便與聲聞俱而
開化之不樂所行所修堅固與緣覺
俱不樂所行堅固其志是為四法菩
薩大士致不可議善權方便於是世
尊即說頌曰
曉了於二事　已身及他人　當除吾苦患
療盡衆惱熱　愍念於衆生　勸使在道心
思惟一切法　演令入一義　一切群生慶
合集於三世　普於諸佛德　悉當勸化之
而悉曉了斯　皆以施衆生　真心而惠施
猶以佛慧故　一切所發心　悉勸助佛道
不失於道心　見諸法悉脫　察心及於道
不見有二事　其相有所存　了心相同等
法等故平等　不二无所有　明知權方便
長益清白法　其種無所益　法界不可議
志求於佛道　常以不厭倦　不以心念心
吾長清白議　不忘失道心　所作而勸助
布施不望報　護戒无所念　常修行忍辱
不立計有人　恒奉行精進　身口心寂然
禪定无所倚　智慧度无極　開化解衆生
不處於顛倒　嚴淨諸佛土　志性无剛强

常志于佛道　於法無所捨　諮受一切典　不著於文字
故慧不可議　為衆生說法　不著於文字　不高於戒
造行如是者　速成佛无難　心不想於空　不著禪定
不惕无所念　無想无所願　不可稱限量　常憙布施
知群黎所行　隨之因開化　自在而布施　恒行勇猛
說法給所乏　不言我獲　不高於戒　興發智慧
有施衆生　不惕精進　不著禪定　聲聞之中
不忽忍辱　無所悋惜　常憙布施　假使處中
而於智慧　遵修謙下　恒行勇猛　不樂彼行
講論衆戒　永無所著　興發智慧　是則名曰
雖奉禪思　在於緣覺　聲聞之中　不可思議
而以布施　遊於此黨　假使處中
菩薩大士　明眼達士　不樂彼行
有所造業　如斯法者　是則名曰
以能建立　曉了善權　不可思議
菩薩之行　至無限量
所為惠施
佛告天子菩薩有四事法一切諸法
以為一議入於一味所趣同等入於
一慧平等之說何謂為四菩薩大士
曉了法界无所破壞解諸法空而普
遊至於諸法議無所同像平等吾我
及於他人曉了諸法悉為憺怕是為

四曉了是慧所觀若此於世俗法及
度世法靡不通達不造二觀若罪若
福有导無导若聞不聞有為無為於
此諸法不造不觀不見諸法有所受
者无凡夫法無羅漢法无若干觀其
凡夫法不為清淨也不察羅漢法獨
解明不舉不下分別一議趣憺怕門
演暢講說散一切法而於諸法不見
散壞修行一忍永無有二以入一議
普入諸法所謂入者无所從生是為
天子菩薩大士得近無上正真之道
成寂正覺亦不念言我近若遠所以
者何不處一議見異群黎亦觀觀人
與道別異又思惟之人不可得亦乃
是道於是世尊即說頌曰
無所破壞　又彼法界
計如法界　諸人若斯
無有若干　了諸法空
無有若干　有為無為
其內若外　分別一議
悉無所有　無所同像
諸所現法　若不計念
及與他人　有若干想
其行未曾

修於寂然　志在憺怕　普觀一切
諸法所存　於一切法　靖默无念
遊于憺怕　而無所著　講說現在
及度世事　彼則不興　造盡滅盡
若福若罪　若聞不聞　不念於法
不取音聲　不在有為　亦不無為
常等一觀　不憙二事　不觀諸法
有所受者　不得凡夫　及阿羅漢
不說凡夫　癡穢不淨　此則名曰
阿羅漢法　亦无所舉　不有所下
分別一議　而悉寂然　曉了諸法
皆無所壞　亦不毀散　一切法界
不謂忍別　興空異耶　普知諸法
一切悉空　不著於空　無倚了忍
以入一議　悉了一切　此無所起
其本清淨　如是行者　疾成佛道
速得親近　无量正覺　不計有身
不念道心　一切諸法　吾我及彼
悉無所著　得平等覺
佛告天子菩薩有四事法奉深禁戒
行無放逸何謂為四菩薩大士而自
念言何謂禁戒則順觀察思惟其議
若身行善口言至誠心念柔順是為

禁戒又復念言何謂身善何謂言誠何謂心柔不犯身事而不然生盜竊婬佚是身行善口不說非妄語兩舌惡口讒言是口言誠心不念非念餘瞋恚邪見之事是心念柔彼諦觀察而自念言假使不犯身口心者不可分別其處所在青黃赤白紫紅之色計於眼者不分別識耳鼻口心亦復如是不分別識所以者何彼亦不生亦无生者亦无起者亦無不起設不有生无所生者亦不有起無所起者則不堪任分別識法又更念言尒時察之則无所有亦無有戒則无所行已無所行則不可知已不可知不當於彼有所倚著造此行已則無所見當尒之時不見有戒已不見戒勸彼戒者亦无所見是為天子菩薩大士奉深禁戒復次天子若有菩薩曉不貪身不處見身亦不覩見修於持戒亦不犯禁亦無所著復次天子菩薩大士入深法藏在所護禁威儀礼節行步進止安詳順教是曰為戒不自見已之所興行不見他人之過咎是

故名曰深妙之戒復次天子菩薩不犯於戒亦不毀戒又不弄戒其反已者則以反戒若不反已則不反戒以不反戒則无所犯已不犯戒則不弄戒便無所度所以不弄不度戒者了一切法悉度脫故以度脫者則无有我亦不無我既無有人何所度者是為四於是世尊即說頌曰

其身清淨　言無誤失　心念鮮明
行無瑕穢　而常自護　謹慎於行
彼菩薩者　乃謂奉戒　將順奉行
於斯十善　聰明菩薩　若能護此
則身口意　無所犯負　斯能名曰
奉明達戒　其無所造　不起無生
彼無形色　無有處所　已無像貌
則無所住　便不可得　何所歸趣
戒不有造　常如無為　則不可以
眼觀察之　耳無所聞　無鼻无舌
身不可別　及心所念　設不分別
於六根者　无所依倚　无所依倚
設如是觀　乃清淨戒　未曾逮戒
有所立處　彼無有戒　無意无正
護於禁戒　无吾我想　將養於禁

亦無戒想　修深悪戒　志得自在
以能分別　所見身者　即不墮落
六十二疑　其無所見　不覩處所
雖奉禁戒　不自憍恣　則能順入
深妙法藏　所行礼節　為不妄想
善修安詳　將順謹慎　其禁戒者
无有異著　不倚吾我　亦不依戒
已无吾我　則无禁戒　不念已身
及與禁戒　如是乃謂　為法器耳
无吾我者　不依倚戒　不計身者
不想念法　無身見者　无有戒心
不犯戒者　无有脫禁　亦不建立
於禁戒中　不計有身　則无戒想
深妙之戒　謂無所犯　假使勇猛
奉戒如是　彼則未曾　有所毀犯
如是戒者　聖賢所歎　於一切法
而無所著　愚騃之夫　住吾我想
將護禁戒　言我畏慎　則失戒寶
永无有餘　便不度脫　三界之患
假使有人　除諸見網　則不見彼
違失禁戒　其人心計　無有吾我
慎奉禁戒　不墮疑見　便不恐懼
墮於悪趣　若使分別　禁戒如是

則不覩見　犯禁戒者　不察吾我
不見三世　況當觀察　犯戒毀禁
月氏天子白佛言得未曾有天中天
諸佛世尊道法微妙无上正真甚深
難及菩薩所作第一魏魏乃能奉修
如此之法而无所住亦无所修除去
一切諸所妄想離吾我念行无數刼
而不墮落聲聞緣覺而不中道違失
道意具足佛法入不缺漏云何菩薩
奉行何法修微妙典於真本際而不
取證世尊告曰天子聽之菩薩有四
事行深妙法於真本際而不取證何
謂為四菩薩大士堅固志願建立要
行具一切智奉修精進而不怯弱不住
立者不捨衆生於大哀不斷教善權
方便勸衆德本是為四行深妙法於真
本際而不取證於是世尊即說頌曰
其明智者　志願堅强　未曾違失
往古所曉　為一切智　精修懃懃
終不處於　興廢異乘　奉行精進
常无放逸　敢所遵修　心不怯弱
亦不捐捨　一切衆生　而普等心
群萌之類　常加愍哀　普世群黎

能忍勤苦　意不轉移　志不欲令
道教斷絶　猶如有人　積無數寶
而善覺了　善權方便　勸一切德
行无猒足　遊趣寂要　懷於愍哀
不於中間　滅盡諸漏　其有禀授
於此經典　其菩薩者　名曰勇猛
而常奉修　深妙之法　彼則未曾
倚著本際
月氏天子復白佛言何謂菩薩奉行
深要佛告天子於是菩薩未曾破壞
凡夫之法而普成就於佛道議亦不
誘毀凡夫之法亦不覩見佛法長益
亦不遠離於凡夫法亦不求慕欲得
佛道不興斯行凡夫法異佛道異乎
亦不念言凡夫之法瑕穢卑賤佛之
道法為微妙乎不作斯行凡夫之法
則為斯漏佛之道法无穿漏乎又復
念言凡夫之法及與佛法二者俱法
虛无寂寞但假号耳思想致穢凡夫
之法亦無成就諸佛之法亦无具足
凡夫之法而無有實亦无自然諸佛
之法悉无有實亦無自然若欲理者
凡夫之法而无所知亦不無知不生

无生若觀察者推其本末若以空慧
無相之慧无願之慧智慧明省是為
佛法不可別知佛法所處觀此本末
彼悉則空空不見空亦无所知亦無
所觀悉為本淨无明故起是以天子
法者无法諸法自然住立諸法憺怕
其憺怕法則無有二其无二者則无
凡夫亦無聲聞亦无緣覺平等佛道
亦無所教深妙之行為菩薩行菩薩
深修分別正教无有一法非佛法也
所以者何其言法者習俗為法无習
俗言有所言者則無所得其无所得
則无所興以無所興則无形教一切
諸法悉无形像假使諸法無有限數
不離佛法是故天子當作斯觀一切
諸法悉為佛法無有想行其念想行
尋即興廢二事之識是等之類以識
為行佛法无漏亦復於彼而不想求
於彼生起聲聞之行其解了者法界
无塵亦無寂然假使於法而不受法
則无有法其塵勞法及寂然法豈可
獲到塵勞寂然乎欲作斯求終不可
得如是天子假使菩薩曉了如是則

為名曰深妙之行其於諸法及與佛法无所見者以无所見則為離見其所見者為無所見假使菩薩如是觀者魔及官屬不能得便莫能勝也

佛昇忉利天為母說法經卷上

佛昇忉利天爲母說法經卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五三八頁中原版殘缺，以麗藏本補。

一　五三八頁中二行「月氏三藏」，資、磧、普、南、徑、清作「三藏法師」，以下各卷同。

一　五三八頁中二行末字「譯」，南作「初譯」，以下各卷同。

一　五三八頁中五行首字「正」，磧、普、南、徑、清作「止」。

一　五三八頁中一一行第九字「人」，磧、普、南、徑、清無。

一　五三八頁中一一行第一三字「聖」，普、南、徑、清作「衆」。

一　五三八頁下四行第一〇字「道」，磧、普、南、徑、清作「覺」。

一　五三八頁下六行第七字「予」，磧、普、南、徑、清作「余」。

一　五三八頁下一八行第四字「尊」，麗作「遵」。

一　五三九頁上一四行首字「設」，麗作「假」。

一　五三九頁上二〇行首字、五四一頁下一九行第五字、五四二頁上二二行第六字、本頁中七行第一〇字、九行末字、一三行第六字、二〇行末字、本頁下一一行第四字、一五行第四字、二二行末字及五三九頁中二行第一〇字「義」，磧作「事」。

一　五三九頁中三行第四字「真」，磧、普、南、徑、清無。

一　五三九頁中一〇行首字「庶」，磧、普、南、徑、清作「黎」。

一　五三九頁下二行第九字「諦」，磧、普、南、徑、清作「諦一」。

一　五三九頁下一三行首字「幼」，磧、普、南、徑、清、麗作「幻」。

一　五三九頁下二一行第一二字「空」，普、南、徑、清作「者」。

一　五三九頁下末行第八字及五四四頁中一九行第四字「寞」，普、南、徑、清作「漠」。

一　五四〇頁上九行第一三字「彼」，麗作「如」。

一　五四〇頁中二二行第一一字「知」，磧、普、南、徑、清作「智」。

一　五四〇頁下六行第二字「反」，磧、普、南、徑、清作「又」。

一　五四〇頁下八行第四字「人」，磧、南、徑、清作「受」。

一　五四〇頁下一四行第九字「說」，

一　五四一頁上二行第九字「具」，磧作「託」。

一　五四一頁上五行末字「義」，磧、普、南、徑、清作「議」。

一　五四一頁中二行首字「則」，磧、普、南、徑、清無。

一　五四一頁中一二行第五字及五四二頁上四行第七字「想」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一　五四一頁下一〇行第一〇字「義」，磧作「議」。

一　五四一頁下一一行第一四字「化」，磧、普、南、徑、清作「助」。

一　五四一頁下一七行第九字「所」，磧、普、南、徑、清、麗作「爲」。

一　五四二頁上七行首字「有」，磧、普、南、徑、清作「布」。

一　五四二頁上二二行第九字及本頁中二一行第一一字「冈」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「同」。

一　五四二頁中一四行第五字「又」，清作「人」。

一　五四三頁上三行第二字「姺」，資、磧、南、徑、清作「洪」。

一　五四三頁上二一行第七字「在」，資作「立」。

一　五四三頁上末行第一一字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「之所」。

一　五四三頁中一〇行第八字「護」，磧作「議」。

一　五四三頁中二二行末字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「止」。

一　五四三頁下一行第七字「惡」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「要」。

一　五四三頁下七行第四字「著」，磧作「者」。

一　五四三頁下二二行首字「慎」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「順」。

一　五四四頁上一〇行第三字「何」，資、磧、普、南、徑、清作「深」。

一　五四四頁上一四行第一四字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　五四四頁上一五行第七字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「而於」。

一　五四四頁上一五行第一二字「教」，資、磧、普、南、徑、清作「教法」。

一　五四四頁上一六行第九字「四」，資、磧、普、南、徑、清作「四事」。

一　五四四頁上二〇行「興廢」，資、磧、南作「興發」，下同。

一　五四四頁中三行第一一字「切」，磧、普、南、徑、清作「功」。

一　五四四頁中五行末字「授」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　五四四頁中一一行第一二字「議」，普、南、徑、清作「義」。

一　五四四頁下六行「住立」，資、磧無。

一　五四四頁下二二行第二字「到」，資、磧、普、南、徑、清作「致」。

佛昇忉利天爲母說法經卷中

西晉月氏三藏竺法護譯

化

月氏天子便白佛言唯然世尊至未曾有菩薩大士所行難及如是像類觀察諸法志於所趣終始没生坐起語言亦無想念佛言譬如天子幻師所化來往周旋坐起經行而出言教彼无想念如是天子其有曉了諸法如幻普現五趣不有所生彼則无想共菩薩者不念於生亦無所起用本願故有所建立現有所生天子復問如尊所教而言菩薩不念所生亦不往生云何大聖如來至真愍哀垂念所生之親上忉利天一時三月如來不為從王后摩耶而由生乎佛告天子菩薩不從王后摩耶所生常應如法天子又問如來至真云何生乎佛言天子如來則從智慧度无極生設人觀察推其本末過去當來現在諸佛誰為母者則當了之智慧度无極是其母也所以者何天子其三十二大人相非從摩耶而所生學大智慧

真諦之誼乃能致此自然成就如來之身其十力者不從王后摩耶而生本時奉行智度无極得十種力四無所畏十八不共諸佛之法亦復不從王后摩耶而生大慈大悲无見頂及不虛見佛眼佛慧佛之辯才知人心念所從來生神足善權如是比類不可限量皆因智慧所度无極所以如來名曰為佛斯諸功德悉為不從王后摩耶而生天子當知悉從大智度无極行學此道品如來因斯致如是象无量佛法如來弘德緣是之故名曰如來是故天子當作斯觀如來則從智慧度无極生不因王后摩耶所生天子又問唯然世尊智度无極法無有母亦无所生亦无所滅云何世尊智度无極而生如來佛言天子因其法故号曰如來其彼法者則无有生亦無有終不生不滅其无有生无終没者不起不滅斯无色法則為智度无極所生以故名曰智度无極生於如來其所生者都无所生亦不終没亦无所起佛言天子其不生不没

不起不滅是則名曰智度无極之處所也智度无極者如有所生如有所行而智度無極者未曾有生亦无所行天子又問唯然世尊智慧有想有分別乎而依智慧如有所生如有所行佛言天子智慧无想亦无分別假使智慧而有所想有分別者則為不行智慧之事所以者何有所想念有所見者則不應行也設於智慧无所思想無所分別彼能名曰奉行智慧又問世尊何謂依行荅曰天子其依行者无所言取何所依乎佛語天子无言取者則以放捨三界所生其取言者則便不離三界所生是故天子演此教耳其无言取何所依行而生三界令有所依天子又問云何世尊為諸聲聞講說經法度三界乎佛告天子吾為聲聞欲界因緣而說經法又如来身不得欲界於色无色界為諸聲聞而演經典如来不得色无色界之所處亦无所度而聲聞衆度於欲界佛亦不得色无色界而聲聞衆超度過出色无色界又復天子不得三

界不倚三界計於空无柔順之法不順欲界於三界中而无所慕生於三界亦无所生不知所趣天子欲知何謂度者賢聖之教但假言耳推於正義无有度者无往無反所以者何觀一切法無有度者譬如虛空究竟自然无有生者亦无所著无有作者亦无所有亦無不有觀一切法亦當如斯於是世尊說是語時彼諸天衆七万二千天遠塵離垢諸法法眼生万六千天子宿殖德本悉發无上正真道意千菩薩德本普具得不起法忍佛之威神令其械上自然有華自昔未有各取此華供養如来應時彼華普悉遍布忉利天上

尒時天帝前白佛言吾未曾見如此華華族姓子等奉如来者月氏天子報天帝釋拘翼且聽今所散華如来上者衆人未曾見斯聖尊所以者何所因心見如来者彼心忽然已過去滅而不可見是故拘翼有所見者一切諸法皆為本空本所不見拘翼又問天子今為見如来乎荅曰見矣拘

翼察之假使如来有色有為乃當見耳設使如来有痛痒思想生死識者吾當見之如来无色痛想行識亦无合會亦无所有五陰法想則无有想不可色觀又復向者拘翼所云若見如来乎如今如来見於我身吾觀如来亦復如是又問天子云何如来見尒身乎天子荅曰如来在前便可啓問時天帝釋前白佛言云何世尊見於天子世尊告曰不以色見不以痛痒思想生死識見不見過去當来現在亦不以見凡夫之法亦復不離凡夫之法不見所學及學不學亦不學成究竟諸法不見羅漢法不見聲聞亦不以見緣覺之地无緣覺地佛之所見為如此也其作斯觀則為正觀其正觀者則无所見其无所見則平等觀不為邪觀拘翼欲知如来所觀如斯無異如是觀者普見一切名曰一切審觀是故如来名曰為佛如来所興不壞法界於意云何如来所見如是法者為見何等荅曰世尊如是如来不見名号亦无有色於此所察

則无法數无所興造又復問曰唯然
世尊如佛所見月氏天子見如是乎
荅曰拘翼其有逮得不起法忍菩薩
行者於諸法界隨順住者法不見法
則无所有為自然法又問世尊月氏
天子得法忍乎佛告拘翼汝以自問
月氏天子當為發遣於是天帝問月
氏曰仁者為得不起法忍乎天子荅
曰於拘翼意无所從生有發起乎荅
曰不也報曰設無從生不有發起云
何逮得不起法忍一切法界悉无所
起此之謂也其法界者不起不滅亦
无所得時天帝釋心自念言如今天
子有所講說以為逮得不起法忍以
為親近无上正真之道月氏天子即
知帝釋心之所念報天帝曰拘翼欲
得法忍者不為親近无上正真道其
不有起法忍乃能親近无上正真之
道又問天子何故說此荅曰有所得
者則墮顛倒亦无所得其道心者无
有成覺不起忍者是曰无所從生其
無所起乃成正覺又問天子道當何
求荅曰拘翼其道心者當於己身自

然求之又問其己身自然之者當於
何求荅曰其法不生亦无生者亦无
所生當於彼求當造斯求求如求意
不求名稱而无所求則无所求則無
所住時天帝釋前白佛言至未曾有
天中之天月氏天子深入智慧魏魏
難限於何終沒而来生此於斯沒已
當於何生月氏天子荅天帝曰假使
幻士有所變化為男為女為於何沒
而来生此於是沒已當復所趣荅曰
化者无所至趣其化者無有沒生所
以者何化者無想荅曰拘翼設使无
想云何如是斯幻化人往至于彼沒
来生斯於此沒已當生某處設有斯
念則非明智人所堪笑荅曰如是天
子誠如所云今者拘翼所發問者亦
復如是一切諸法悉為如幻而問如
来今此天子於何所沒而来生此沒
斯何趣於意云何如幻所化寧有去
来豈可得見沒所生乎荅曰不也所
因化者欲有所興有所造乎荅曰无
有所作報曰如是其曉了一切諸法
皆如幻化則能示現去来沒生彼雖

現此亦无想念亦无所作於意云何
其於夢中覩色若聞聲者鼻所齅香
口所嚐味身遭細滑心所識法寧可
謂之實有所有荅曰不也天子報曰
如是拘翼其有曉了諸法如夢如自
然者有所見聞心於諸法无所染汙
亦不離塵亦无所求亦不憂慼如所
聞法悉分別之為他人說於諸言聲
教亦无所著時天帝釋前白佛言唯
然世尊月氏天子不得所生不沒不
生當以何義開化衆生群黎有生而
有終沒於聲聞之地不生不沒不生
不沒非菩薩地云何菩薩之行當在
生死遊无央數億百千劫
佛告天帝其有菩薩逮得成就不起
法忍不念於生亦无終沒猶如羅漢
滅度已来積於百年所以者何觀察
菩薩亦復如是菩薩者无吾我想无
他人想菩薩所行又復過彼不念於
生無終沒想無有吾我他人之想皆
悉滅度一切諸法无有本末假使不
了於是法者則无所覺大悲菩薩設
无數劫億百千姟遊於終始不以解

僑譬如男子於四徼道燒大屋宅無所復慕行大慈者亦復如是不惜身命在於五樂棄捐之去於所樂欲如遠大火在於火中悉能忍之其身不燒於意云何其人所作為難不乎答曰甚難天中之天佛言拘翼菩薩所作復過於此度脫一切諸欲塵垢而現於生教化群黎是故當觀菩薩大士超越一切聲聞緣覺遠得無上正真之道為最正覺

尒時佛告天帝向者仁問於何所沒而得生此聽佛所說東方去斯九十二億百千佛土而有世界名曰積寶其國有无央數衆寶樹木枝葉華實各各別異經行遊觀棚閣講堂悉用七寶彼國土地悉紺琉璃以無央數百千衆寶合成積寶世界佛号寶塢威神超王如来至真等正覺現在說法其佛國土无有二乘聲聞緣覺之所教業純諸菩薩具足弘普周滿佛土其佛說法一會時三十六億菩薩遠得不起法忍衆適得忍尋則踊身在於虛空四丈九尺動於三千大千

世界則无央數七寶百千蓮華自然布地无不周接即從虛空詣他佛土奉覲異國如来正覺稽首歸命諮問經法聽所說誼其佛興来以十二劫晝夜各三講說經法以故拘翼當作斯觀其佛之界諸菩薩衆不可計億無有損耗衆寶積聚佛之國土无異異名無有山林谿谷諸淵无談語者无有衆患羅漢緣覺无食飲者所以者何斯諸菩薩昔以樂法悅豫為食今此天子從積寶世界没来詣此處切利天故来見佛稽首歸命諮問經典為无數人演斯經法廣解其誼又復欲令諸餘菩薩具足興發於斯法忍佛言天帝月氏天子佛欲釋命當護正法受持奉行如来滅度之後最於末世法欲盡時當住此閻浮提於彼世時當授人民如是比像深妙之法優奥无量精進將養化不可計億百千人住斯法忍法没盡後人間終没生兜術天弥勒菩薩所啓受於此諸佛世尊微妙之道化於无量百千天子立無從生或發无上正真道意

弥勒菩薩成正覺時住閻浮提十歲供養弥勒如来及諸弟子為二万人俱捨家之地離家為道行作沙門啓受經法盡其形壽常持正法佛滅度後而以此法將濟群生悉當復值於斯賢劫千佛興者次第供養九百九十六佛世尊悉於大聖淨修梵行過七十五江河沙劫逮得无上正真之道為最正覺号曰日曜如来至真等正覺其佛土名一切具足

於是月上天子謂月氏曰於斯世尊授仁者決當成无上正真之道而今如来獨為歡豫偏見愍念而授決乎月氏天子答月上曰如来至真永無所欲亦无所難亦无疑結假使授決无所怖望若有菩薩學開士行以故如来而授決耳何因如来獨當歡豫偏見愍念而授決乎又問天子當何以歡豫之信當於信求又曰假使於心而想心者計於彼人无歡信者无所受取无受取者第一歡豫計於彼信其無瑕穢无歡豫者乃為信樂若於言辭无所言者乃為信樂彼則未

曾无歡豫信也亦無結恨是故天子假使有人求歡豫信便當修行无言辞法所精進行如無所行亦无不行無憂无喜所以者何其法界者亦无有行亦不不行不進不怠月上天子謂月氏曰所可名曰菩薩學者為何謂乎月氏荅曰所謂菩薩學者則无有身亦不護體又无有舌亦不護口又無有心亦不護意是為菩薩第一之學也所謂學者其无所受亦無所行若无所起亦無不起是為菩薩學也又復問曰仁者學斯如来授決乎荅曰天子吾不學此而見授決所以者何學如此者不得吾我及我所耶其不念知有所學斯名曰學也天上世間不能得短亦無有失若有念言我有所學則不為趣於正業也不逮平等用自謂言我所學故又問曰以何等事謂逮平等也荅曰天子假使行者不上不下不處中間不著所行不有所作有所行者而无所造是菩薩行其作斯念是為尊法此卑賤法於斯諸法曉了平等不為二念如是

行者謂逮平等又問曰於今仁者逮何等法乃為如来所見授決月氏荅曰亦不蠲除凡夫之法亦不逮成諸佛之法如来以此授吾之決吾於是法无所斷除又於諸法亦无所得故見授決又問曰計如是者愚冥凡夫悉當得決所以者何亦不蠲除凡夫之法斯則名曰為凡夫矣焉致佛法又重問曰何故解凡夫法乎月氏荅曰吾以空義為諸法界解佛法耳其本際者實无有本也謂空法界可滅乎荅曰不能也本際无本豈可獲乎荅曰不也是故天子吾說此言亦不滅除凡夫之法亦不逮成諸佛之法如来以此授於吾決又復問曰空與法界本際无本有言辞乎荅曰无也假使空與法界本際无本无有言辞道无言說於今云何授仁者決荅曰天子今授吾決猶如空義諸法之界本際无本是為諸法之所歸誼如法无法受決亦如授別亦如授別竟者亦復如是等覺亦如逮成无上正真之道亦復如是於是月上天子前白

佛言唯然世尊月氏天子入深智慧魏魏難及佛告天子菩薩以逮成法忍者其法如是有所分別若發道誼演經典者解脫一切法界之事又其法界所可講說亦无言辞宣暢示衆所以者何理於法界无有言辞亦无所說計如法界人界亦如如衆生界佛界亦如佛界法界亦如假使菩薩入此誼者則能獨立不從他受

佛昇忉利天為母說法經卷中

佛昇忉利天爲母說法經卷中

校勘記

一、底本，金藏廣勝寺本。

一　五四七頁中三行第五字「便」，資、磧、南、徑、清作「復」。

一　五四七頁中二〇行第九字「之」，磧、普、南、徑、清作「知」。

一　五四八頁上五行第三字「乎」，麗無。

一　五四八頁中二行首字「順」，磧、普、南、徑、清作「願」。

一　五四八頁中三行末字「何」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　五四八頁中一〇行第五字「天」，資、磧、普、南、徑、清作「天子」。

一　五四八頁中一〇行第一二字「法」，磧、普、南、徑、清無。

一　五四八頁中一二行第四字「千」，磧、普、南、徑、清作「八千」。

一　五四八頁下六行第五字「令」，磧、普、南、徑、清作「今」。

一　五四八頁下八行首字「尒」，磧、普、南、徑、清作「汝」。

一　五四八頁下一三行第九字「學」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「與」。

一　五四九頁中一一行第六字「趣」，磧、普、南作「湊」；麗作「趣又」。

一　五四九頁中一五行第八字「蚩」，磧、普、南、徑、清作「嗤」。

一　五四九頁下三行第三字「嗜」，磧、普、南、徑、清作「嘗」。

一　五四九頁下九行首字「教」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　五五〇頁上五行第九字「作」，麗作「行」。

一　五五〇頁上二二行第一二字「則」，磧、普、南、徑、清作「即」。

一　五五〇頁中五行第九字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「以是」。

一　五五〇頁中八行首字「異」，磧、普、南、徑、清、麗作「聚」。

一　五五〇頁中一〇行第七字「昔」，磧、南、徑、清作「皆」。

一　五五〇頁下八行第八字「逮」，麗作「尋」。

一　五五〇頁下九行第八字「日」，磧、普、南、徑、清作「日月」。

一　五五〇頁下一九行第八字「信」，磧、普、南、徑、清作「何」。

一　五五一頁上一五行第四字「知」，磧、普、南、徑、清作「知吾」。

一　五五一頁上一八行第三字「用」，磧、普、南、徑、清作「因」。

一　五五一頁中一九行第七字「猶」，磧、普、南作「無」。

一　五五一頁下三行第一三字「道」，磧、普、南作「遣」。

一　五五一頁下四行第六字「脫」，磧、普、南、徑、清作「說」。

一　五五一頁下八行第六字「界」，磧、普、南、徑、清作「境界」。

佛昇忉利天爲母說法經卷下　　化

西晉月氏三藏竺法護譯

於是賢者大目揵連咸請勸發於无央數億百千垓諸天子衆欲行天人色行天人各各疾取華香擣香雜香繒幡各往詣佛供養世尊前礼足下却住一面時目揵連還詣大聖稽首于地遷住佛前告目連汝聽如来所現神足正覺變化有經名曰如来感動威變善思念之目連應曰受教而聽佛告目連斯三千大千世界百億日月百億四大海百億須弥山王百億四天下是則名曰三千大千世界一佛國土於意云何佛爲獨在一閻浮提成正覺乎莫作斯觀所以者何吾普悉遍諸四方面佛之世界順如所應爲衆生類講說經法或以成佛或復自現從在胞胎或復示現在兜術天或復現身已滅度矣

佛告目連於此三千大千世界在于東方去此万二千四大天下四大之域則有世界名曰無垢其佛号曰離垢意如来至真等正覺現在說法菩薩四大域佛之世界所與衆生婬怒癡薄易可開化少菩薩學及辟支佛乘多諸聲聞又目揵連離垢意如来一一集會說經法時導九十九億諸聲聞等其土所化不別四證如此國土不說須陁洹斯陁含阿那含其彼世界一坐聽經證六神通至八脫門遮獲神足踊在虛空四丈九尺身中出火還耶維已而般泥洹忽即燿滅無有烟炭其土如来常說經法未曾休廢救濟群生亦无懈息諸聲聞等日日滅度亦不販賣估作治產欲得飲食從意應至不傳口教衣食屋宅悉爲化生如忉利天皆自然生不由胞胎紫金爲地離垢意如来壽五百歲其土人民亦復如是亦有中殃目連欲知彼界如来講說法者豈異人乎勿造斯觀所以者何則吾身是也佛之神足威變所爲則非一切聲聞緣覺之所能及也

佛告目連於斯三千大千世界南方去此十八四大域其四大域名曰寶

成而以三寶金銀琉璃為地為樹有佛号曰寶體品如来至真等正覺現在説法但演宣示緣覺之法少聲聞乘諸菩薩學亦復薄尠及緣覺乘若使彼國土忽終没者則生他方空佛境界成緣覺道於目連心所憶去何寶體品如来講説經者豈異人乎莫造斯觀所以者何則吾身是如来於彼現威神變講説經法則非一切聲聞緣覺之所及知也

佛告目連於斯三千大千世界西方去此二十二四大域其四域界名寶錦悉以七寶金銀琉璃水精珊瑚虎魄車渠馬瑙合成土地其境樹木衆寶化成經行棚閣欄楯苑囿皆以七寶其浴池中滿八味水清澄且美猶如兜術天上諸天宮殿飲食被服彼界人民亦復如是等无老特又其土地無女人名亦復不從女人生矣人民之類不興穢濁化生蓮華結加趺坐其土衆生无婬怒癡无貪欲想无瞋恚想無危害想亦无胞胎彼佛号曰寶成如来至真等正覺現在説法

其佛所説不講異義但演菩薩法典之藏捻持金剛分別三塲奉修六度无極之行彼无央數不可思議衆生之類皆發無上正真道意不可計人得不起法忍授无量人無上正真道慧其界无有二乘之名聲聞緣覺之言行純有大乘无諸情欲一切鮮潔而无穢濁諸菩薩衆充滿世界其佛壽命八万四千載世人終後不趣地獄餓鬼畜生不墮八難斯諸菩薩若遷神命即便往生清淨佛土現在佛所天龍鬼神阿須輪揵陁羅迦留羅真陁羅摩睺勒心皆同一志一切智諸通之慧不樂異義惟樂佛法天龍鬼神形體被服舉動進止不可分別惟名異耳天龍鬼神及世人民皆同一原无有異流於目連心意之去何寶成如来豈異人乎於彼境界講説經道開發教化一切群黎勿造斯觀也所以者何則吾身是斯即如来神足變化則非聲聞緣覺之所及知也佛告目連於此三千大千世界北方去是計三十六四大諸域其四大域

名无恐懼黃金白銀交成其界彼土无有地獄餓鬼畜生之患難也亦無八處之恐懼也人民所行無犯禁戒及與邪見志性札節調順无卒暴者亦无外道衆邪異學之名聲也佛号無畏如来至真等正覺現在説法其佛始往詣樹下時須摩提等七十二姝諸魔往欲與佛戰又彼如来為菩薩時行无放逸成諸通慧魔便遮往應時如来隨諸魔數化諸佛樹變諸菩薩其數亦尒各各別坐於佛樹下時諸魔怯未曾有何所為審菩薩身者吾等當往妨廢所興壞其道意諸化菩薩告衆魔曰一切諸法皆如幻化於今仁者欲何所亂假使卿等能分別了發於无上正真之道福德慶者若復勸助使發道意遮發道意又來壞乱之罪豐者卿等未曾乃復懷宮諸魔又問發无上正真道意及勸化人發大道者其福云何菩薩荅曰正使江河沙等諸佛世界滿中七寶以用布施發道意者福德超彼又復正使江河沙等諸佛國土所有衆生

悉共供養一切施安奉衆學者恣其所欲設復有人勸發道意德超于彼又復問曰假使有人亂壞道意其罪如何謂菩薩曰設復有人普取衆生拋其瞳子罪寧多不荅曰甚多報曰壞道意者罪過於彼時无數億諸魔之衆聞此言說覩大變化皆發无上正真道意皆以天華天香雜香散華燒香奉諸菩薩鼓諸音樂百千之數各歎頌曰願令聖衆疾得無上正真之道時彼菩薩成寂正覺尋有異天而舉聲曰斯諸魔衆皆脫惡趣乃發道意如来為施无恐懼義以是之故如来名曰為无所畏无所畏如来豈異人乎莫造斯觀所以者何則吾身是也佛言目連變斯名于彼世界是為如来威神之感則非一切聲聞緣覺之所能及

佛告目連於此三千大千世界東南去斯八万四千諸四大域其域名曰普錦綵色佛号衆華如来至真等正覺現在說法彼四大域種種妙好八品珎寶已成為地交露寶幔其地柔

軟如上妙衣以珎為草自然四寸遍布于地足蹈其上則便陷偃舉足還復其地平正猶若如掌普錦世界有大城郭名曰上賢人民熾盛安隱無患米穀平賤快樂不倫人民繁滋其城東西長千二百八十里南北廣六百四十里上賢大城人民所居衆多難計復多於此安迦摩竭拘婁沙國衆華如来常遊在於上賢大城若一說法化三垓人得羅漢證有三垓人至阿那含有三垓人至斯陁含寂寞之行有三垓人得道迹證有三垓人化緣覺乘又兩倍人皆發无上正真道意有无數人皆殖衆德本彼四大域其境界中而有一樹名寶合成常有華實其味甚美如百味饌男子女人若取華實當食之者晝夜七日飽不飢渴顏容姝好色中改變精氣充滿勢力强盛形體輕便食是已後亦不大行亦不小便無有涕唾土不耕種賈販求利服是華實自然安隱亦无貧富飲食居宅等无老特又彼如來諸聲聞等六十四億百千諸垓諸

菩薩衆復倍此數而彼如来所遊觀園名曰普華佛所食處佛與聲聞諸菩薩衆適坐飯頃尋時諸樹曲躬作礼有此華實自然來入比丘鉢中飯食已竟有諸樹木復重作礼服住如故佛言目連彼之世界功德巍巍乃如是矣衆華如来則吾身是今續現在以此名号講說經義則非一切聲聞緣覺之所能知也

佛告目連斯三千大千世界西南方去此七大四域有四方界名曰選擇一一方域有八万四千國一一國有八万四千王一一王有八万四千城其州域大邦郡國縣邑村落人民之衆億百千垓具足備滿斯一切王稟去非法一一王者有八万四千夫人婇女一切婇女國中第一為真玉女一一國王有五百子或有千二百子者一一諸王以正治國不加鞭杖刀刃不設各各教化不令而從佛名釋寶光明如来至真等正覺現在說法彼佛所遊厥四方域精舍香座高四丈九尺一一座牀香氣流布於四天

下而雨天華散於釋寶光明如來上百千伎樂自然和鳴天地忽然為大震動音聲如梵積累功德不可稱計百千之福為轉法輪斷諸塵勞泥洹无垢名曰將護諸菩薩容如來說法為四大以万四千王位在宮中及諸媛女男女大小聞了道義悉得遠塵離垢諸法法眼生諸王妻子中宮眷屬悉發无上正真道意皆同一音各自宣言志願出家如來勸讚悉使一時同作沙門若遊郡國縣邑丘聚村落造行亦不種作自然生粳米諸天悉來供養之其佛第一講法諸聲聞衆皆得立于須陁洹果諸菩薩乘皆逮信忍第二說法得斯陁含果諸菩薩乘皆悉逮得柔順法忍第三法會講說經典住阿郝含諸菩薩學獲致五通第四說法立於羅漢諸菩薩學得不起法忍諸王中宮女子官屬皆轉女身得為男子斯諸如來悉授其決皆當逮得无上正真之道於意云何彼界如來名釋寶光明豈異人乎莫造斯觀所以者何則吾身是也以

此名号于彼世界示現說法如來變動則非一切聲聞緣覺之所能知也佛告目連於是三千大千世界西北方去此五十五四大方域有四方域号名香土以上妙好栴檀雜香為閻浮提土地有樹名曰普香一一樹者香聞四十里自然蓮華大如車輪有无數葉香氣普流極柔軟好絶細緣衣色不可計光燿煒燿生高二丈一一蓮華其香之氣遍四天下香周无量香為重閣香為經行池生蓮華無有郡縣國邑丘聚村落惟有高臺无央數千滿其境界猶如第六无憍樂天自然之物人民之安飲食遊居等无差特彼土如來說經法時惟演清淨諸大人教捨於聲聞緣覺之事神通菩薩周遍四方不可思議諸菩薩衆逮得法忍諸菩薩中有菩薩名曰變衆法王志願高妙獲威成三忍明神通辯才鞿韁供養稽首歸命无央數億百千諸佛變衆法王菩薩大士勸請世尊演說經典佛即聽之宣揚道義即於佛前從座而興高四百里

因從毛孔悉放光明普照世界自然化生微妙蓮華其色像貌生化无央數億百千萦遍布境界積四丈尺諸天伎樂不鼓自鳴出八部音法印之聲一一法印捻八十四億經典之訓一一經典攝二万二千香氣之敏言從虛空中自然而建九十六百千億人立不退轉當成无上正真之道皆逮得至不起法忍諸菩薩衆如是比像周遍彼土其境人民无有盲聾亦无跛蹇亦无惡色瑕穢之難无貧匱者斯衆菩薩三十二相莊嚴其身无有異樂以法為樂亦不食飲服志禪定以為供養彼无八處及與惡趣假使壽終无有別趣惟歸佛道佛言目連於意云何釋賢光明如來則吾身是也如來于彼變化感動則非一切聲聞緣覺之所能知也

佛告目連於是三千大千世界東北方去此四十二四方大域有別大界名曰志危其土人民婬怒癡咸弊惡慳貪手執刀杖无信嫉妬犯戒瞋恚多為從倚懈怠慢突放心恣意而不

安詳計有吾我貪人壽命復无智慧不知時節不曉著慙忘性卒暴而無恭敬彼土衆生顏貌變惡下劣卑賤相求長短欲相危害意相罵詈誹謗相言風雨不時邪辟相教其地堅鞕蠲惡之瑕荆棘汙穢周布土境斯諸人民形體顏貌似冰麻油革木藍色衣服醜陋飲食蠲惡貧窮困厄土石七凶人民憍念是天宮殿人民之黨若得財寶悉沒王藏彼土人民遭衆罰厄加之杖痛一類无老也佛言目連彼土人民勤苦之患現在如是假使命過終沒之後悉墮地獄餓鬼畜生其佛名曰心念愍哀如来至真等正覺講說經法現十八變而演典籍七百歲中无有一人受法教者其佛世尊不以懈怠興發大衆益加演經其佛若入郡國縣邑邦域村落人民見之皆共罵詈誹謗毀辱唾賤瓦石打之彼如来尊欲開化故亦不退止時佛復於七百歲中說經八十四垓人皆得羅漢得阿那含斯陁含須陁洹各各亦復八十四垓悉於一日出作沙門受成就戒一切學者及不學者於三月竟不樂餘談一日之中皆般泥洹又其如来續存處世復有五人學菩薩乘宿有餘豐生彼佛土遭勤苦惱佛為說經目連白佛言其土菩薩以何罪殃生彼土乎弊惡之處耶佛告目連菩薩以四事法生於惡處受于惱患也何等四假使菩薩慕供養利不學道法即生惡處復次目連菩薩又喜誹謗正法既自不學又止他人令不受持復次目連菩薩呵折他人斷不得共行誹謗之復次目連菩薩不護身口意者以是四法生於惡趣而受惱患佛言在彼世界講說經者則吾身是也如来現變感動威神則非一切聲聞緣覺之所能知目連白佛如来至真惟於此三千大千世界現作佛事復於餘國異佛土乎佛告目連今尒所見世尊示現與聲聞俱吾又復於斯三千大千世界百億四大域隨人所樂察其本志各為說法又佛於斯三千世界四方大域以梵天色像說法或如来像而現教化或現白衣不著袈裟或如帝釋或現說法或如四王轉輪聖王如是一切行權方便為說經典如来于斯三千大千世界各各隨心之所憙樂所應度者衆生之類而為說法開化之也及在他方无量佛土一切聲聞緣覺之乘所不能知也如日月宮而不動移普悉現于郡國縣邑村落丘聚州域大邦如来若斯自於佛土而不動搖則便皆現於无央數諸佛國土隨從群黎本志所應為說經典目連白佛言今所現佛何所審實忉利天上閻浮提者諸天宮中三千大千域者在他方異佛世界說法者乎惟天中天當何因知審真佛者施何所佛福祐大巨不可稱限佛告目連吾今問尒從意報之卿意云何猶如幻師化造化人為男為女何所審實目連答曰無有實者天中天所以者何幻祝術力化有所變悉无所有不可別知又問目連所可故化寧有所辯不乎曰辯之天中之天佛言如是一切諸法亦如幻化不可別知等无

老特亦不作猶如幻師任力祝術多所化變所可化者等无老特佛亦如是以智慧聖而普示現諸佛國土所造平等而无老特悉為佛事其有供養斯諸佛者建立福祐德言一等諸佛世尊无有老別是一切法悉无所生亦無有實猶如幻化法異亦无老別佛言目連如來發意之須以一毛孔現江河沙等如來至真三十二相具足微妙自然顏貌隨形而化普為說法而口宣示以六十音一切如來曉了衆生心之所行衆生群黎心之所好悉知根源順諸群黎而為說法有所演說衆生悉受則除苦患斯諸如來皆以三品感動變化說衆經法悉以四辯分別之慧皆現佛德於目連意所趣去何何所如來為第一尊形像威容初最勝耶化佛者乎佛所化如來耶目連荅曰无有尊卑天中之天所以者何有所變動等无老別故也是故无異顏貌威容辯才聖達神足說法有所度脫不可分別言有老特也佛言是故目連當造斯觀其

有自然化現法者无有老特不可別知佛言目連設了諸法自然化者則不分別言凡夫有異況佛法乎所以者何目連一切諸法悉本清淨諸法皆空人迷惑者反住衆想為應不應從其所喜而為馳騁其法界者亦無所起亦無所滅法界平等如來善解其有解斯悉於閻浮提衆生之類前化現諸佛形像相好及諸比丘而令人民无覺知者置是目連閻浮提人也正使四方大須彌方域諸天人民及餘所生群萌伴黨如來現入一毛孔於諸人中變化示現及與聖衆諸人各各不能相見不知所入置是目連假使三千大千世界衆生之類復令稍漸悉得人身一切群生比丘聖衆人民之黨如來普現於一毛孔不能相知為何所入也置是目連正所東方江河沙等諸佛國土及於十方諸佛世界衆生之類無量世界一切悉變逮得人身如來遍令一切人民及與聖衆入一毛孔不使衆生知為所入也置是十方江河沙等諸佛國

土群萌之類佛言目連今佛現在无量導眼見諸佛國能以具足聖達佛眼引若干變而為譬喻於百千劫說諸佛土不能究竟諸佛國土不可限量又斯一切群萌之黨悉令得道猶如緣覺不能計數稱量知限何況聲聞惟有如來能知多少國土所有廣狹大小遠近深淺毫毛分寸分了微塵正使无量无限不可計會江河沙等三千大千世界滿其中塵佛眼无極以无量導聖達皆見此諸佛國復過于彼斯諸佛土所有群萌不可限量人界若斯衆生甚多多於地土斯諸衆生稍稍漸得為人身一切悉為轉輪聖王一一聖王如彼衆生眷屬之數亦復如斯一切聖王及與官屬如來悉能各各現入於一毛孔及與聖衆各不覺知不知所入也各見如來一切毛孔普現佛身及與聖衆如來所現威神之變終不損耗正使一劫不可計劫无量无限劫中現變如來威聖道德之光不可稱盡巍巍神妙乃如是也於意去何諸轉輪王及

與七寶所獲功德寧增多不乎荅曰甚多甚多天中天无量安住佛言目連今吾告汝如彼一切衆生之類皆為轉輪聖王與七寶福悉合集之不及如来所造成滿一毛之福德善之慶超出于彼无以為喻也

尒時賢者目連白佛言惟然世尊我得善利慧及餘福佛為法師聖尊无限神妙乃尒威豪无極明達浩浩堂堂光輝无邊不可窮底又天中天有所興造无所損耗於一切法靡不暢達我以違失如是之像无尋之慧其有衆生得聞若斯佛之所為威聖之變一心能聞一句義者則得善利无極之慶何況信持諷誦讀者便當具足如斯神足發興无上正真之道如是等人當為歸命天中之天无有怨畏不當復疑有向惡趣尒時諸天龍神釋梵四天王從世尊聞佛所示現感動變化異口同音而咨嗟曰南無諸佛歸命世尊假使有人能發斯心清淨意者吾亦歸命為之作礼興隆大道亦當逮獲若茲變化猶若如来之所感動也吾等不疑无猶豫結時天龍神揵陁羅釋梵四王五體投地歸命斯經則以恭敬稽首礼佛百千伎樂自然為鳴散天青蓮芙蓉莖華遍忉利天佛說經時七十二垓天人昔者以来未起道心尒皆發无上正真道意各自說言吾於来世於天上世間人民之前當暢宣顯大師子吼亦如今日如来所為興發師子大吼之導

於斯月氏天白佛言若有族姓子族姓女受斯經典持諷誦讀廣為人說得何福祐佛言假令族姓子族姓女受斯經典持諷誦讀為他人說當值三寶而不斷絕所以者何其聞經者不發聲聞緣覺之心惟志无上正真道意所以者何有學是經其人則好微妙之義諸根明達靡不信樂是故天子當造斯觀能受奉持諷誦讀其經典者為護三寶令不斷絕於天子意所察云何其護三寶使不斷者設令千佛各壽一劫寧能歎盡其功德乎荅曰不能天中之天佛言以故天子當了知之若有受持斯經典者德不可量也於斯慈氏菩薩白佛言是經名曰何等何因持名佛告弥勒是經名曰忉利天品佛現感動威神之變奉持之佛言慈氏殷勤受持諷誦說者若為他人分別解義多所成就於衆人民若斯像經流布天下甚難得值佛說如是月氏天子月上天子慈氏菩薩賢者目連諸天龍神阿須輪世間人民莫不歡喜作礼而退

佛昇忉利天為母說法經卷下

佛昇忉利天爲母說法經卷下

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五五三頁中八行第七字「告」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「佛告」。

一五五三頁下八行末字「遮」，磧、普、南、徑、清作「適」；麗作「逮」。

一五五三頁下一七行第一二字「殀」，磧、普作「夭」；南、清、麗作「夭」。

一五五四頁上一九行末字至二〇行首字「人民」，資、磧、普、南作「民人」；清作「度人」。

一五五四頁中六行首字「慧」，徑、清作「意」。

一五五四頁中一三行末字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一五五四頁中一七行第二字「原」，磧、普、南、徑、清作「源」。

一五五四頁下一二行第四字「怯」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「怪」。

一五五五頁上四行第三字「謂」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「諸」。

一五五五頁上一六行末字「是」，麗作「示現說法是」。

一五五五頁中八行第一三字「沙」，磧、普作「少」。

一五五五頁下二行首字「園」，資、磧、普、南、徑、清作「國」。

一五五五頁下八行第一二字「服」，麗作「復」。

一五五六頁上六行第四字「以」，麗作「八」。

一五五六頁上六行第九字「位」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「住」。

一五五六頁上七行第二字「女」，資、磧、普作「人」。

一五五六頁中九行第七字「燿」，資、磧、普、南、徑、清作「暉」。

一五五六頁下二行第一二字「化」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一五五六頁下三行第一四字「尺」，資、磧、普、徑、清無。

一五五七頁上七行第八字「冰」，普作「水」。

一五五七頁上八行末字「石」，南、徑、清作「名」。

一五五七頁上九行第二字「凶」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「凶」。

一五五七頁中六行「土乎」，麗作「土」。

一五五七頁下一六行第六字「巨」，磧、普、南、徑、清作「巨」。

一五五八頁上一行第四字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「不有」。

一五五八頁上五行「德言」，資、磧、普、南、徑、清作「得言」；麗作「德量」。

一五五八頁下一四行第六字「漸」，資、磧、普、南、徑、清作「漸漸」。

一五五八頁下二一行首字「劫」，資、磧、普、南、徑、清作「切」。

一五五九頁上九行第四字「乃」，南作「及」。

一五五九頁上一二行第四字「違」，資、磧、普、南、徑、清作「遺」。