佛說方等般泥洹經卷上　　寶

西晉月氏三藏竺法護譯

哀泣品第一

聞如是一時佛遊鳩夷那竭國雙樹間力士所生處時佛欲般泥洹告賢者阿難言多陁竭出於山間般泥洹時本瑞云何如今日寧見聞蓗樹間感應不乎荅吾所問尒時阿難以偈荅佛言

願聽我所夢　其色近可怪　憶夜之所見心竊為危懼　夢此閻浮提　有樹生甚琦七寶雜校成　花實常豐茂　覆蓋佛世界其蔭清且涼　開發踊躍意　滅除衆憂熱上行高無極　姿好亦無數　見者眼清淨聞者耳徹聽　樹出無量音　清淨之法音具足空寂滅　則令一切安　其樹奮大光遍照東方剎　其數如恒沙　諸佛之國土亦照於十方　蠕動荷救護　一切蒙光者安隱難思議　樹出衆名香　器有百種分其有聞香者　終不歸惡道　地獄以畜生及在餓鬼路　於彼聞是香　疾得生善處大樹德如是　苞潤衆生類　忽然於樹間

沒于力士地　於時無數千　群萌不可計悲泣悉哀慕　如盲失其目　不復聽其聲亦不見樹形　猶不聞其香　虛劣若飢人恐懼衣毛竪　畏怖情使然　於夜夢如是願尊為解說

尒時淨居天子釋梵四天王魔子導師各與八十那術之衆俱到力士所生處蓗樹間前詣佛所稽首作礼却住一面同時舉聲為賢者阿難說偈言

尊天今滅度　阿難豈知耶　嗚呼感戀毒佛將般泥曰　大鐘嚮無明　佛今欲滅度世尊般泥洹　違遠於擁護

於是佛為諸天子釋梵四天王魔子導師說偈言

汝等勿愁憂　所夢無有異　我於雙樹間今當般泥洹　樹中之寂樹　琦妙難可量光香甚殷盛　沒於蓗樹下　世尊辭大樹復在蓗樹中　寢處無有識　如火得水消萬物皆無常　法起當有滅　世雄之所了是故為人說　阿難知之乎　佛尊猶泥曰造迦利比丘　智通度彼岸　阿難汝今往告勑釋須檀　尊者阿那律　徹規度無極阿難行告語　拘絺迦旃延　分稱文陁弗

善提及摩夷　須菩提面王　善來覺薄拘
難陁羅雲亭　度知際馬師　一切諸比丘
來度恐畏者　疾去怠告語　令知我泥曰
尒時阿難以偈荅世尊言
我身已疲極　辭如飢羸人　聞佛泥曰故
愁慘不自勝　其身無有力　口亦不能言
志意加怯劣　世眼云何行　不任告尊老
今世不可念　適見便不現　永失於擁護
無護甚勤苦　何忍任往告　尊老聞此問
安能堪惶懼　世間大光明　滅盡為甚疾
棄世亦何速　尼難遂盲冥　不任詣長老
陳此酸毒事　正覺願更遣　無有愁戚者
於是佛為阿難說偈
阿難巨億天　啼泣感悲哀　宮殿難檀廬
空虛無人天　宣告諸比丘　侍者之常業
泥曰後來者　得無益哀酷
尒時賢者阿那律於須弥山頂為忉
利諸天廣講法語見諸大尊神妙天
子各從宮殿遑遑不安阿那律心念
言此諸天子何故棄捨天妓之娛擾
擾上下或飛或走眷屬離散其處空
虛忽不復現時阿那律從須弥頂逕
見寶積山下之地於是阿那律立須

弥頂舉聲以偈讚歎佛言
導利於群黎　施世之安隱　正覺為衆祐
云何便泥曰
嗚呼世尊喻父母　為世之眼除諸冥
為世良醫療衆病　令世尊雄便泥曰
見姪怒人如放逸　覺悟愚癡斷生死
為法尊上傷悋貪　令離瞋諍立大道
天中天尊右金辟　救拔一切授正戒
佛動是國六震地　周遍世界聞大音
如大石山一旦崩　其音宣廣聞者悖
世雄如是令泥曰　音響遐方聞摧悴
魔兵興惡若干變　金剛器械不可數
有戴大山或持火　世雄威光毛不動
降伏怒害魔官屬　得甘露跡無憂懼
便轉法輪解四諦　今日尊雄便泥曰
世尊見化無數種　三千世界如一毛
能令衆生無毀害　今日尊雄便泥曰
令天中天為來入　至千力士所生地
五百眷屬圍繞佛　於雙樹間便泥曰
佛天中天百世來　奉行四禪開度人
所修行道闡甘露　我家後見佛泥曰
所遊往來無生死　其惠布施無悔恨
其奉正戒無諛諂　我家後見佛泥曰

於億劫中那術數　所為精進無過者
忍辱無量辭若地　我今後見佛泥曰
佛天中尊所生處　供養諸覺億那術
致甘露跡志惟壹　我今後見佛泥曰
佛天中尊所生處　智慧第一了三達
十方世雄無罣礙　今我後見佛泥曰
大力有十等一切　勇無與等立金剛
求比難比無殊者　我今後見佛泥曰
十力世雄相嚴身　所周旋處光巍巍
進止所歷如金模　我今後見佛泥曰
化億那術立道證　消盡諸欲無塵垢
濟人生死燒勤苦　我今後見佛泥曰
天億那術立虛空　雨種種色拘文華
雨雜名香天芬薰　我今後見佛泥曰
佛人中尊行住立　若入都邑蹈門閫
盲者得眼覩諸色　我今後見佛泥曰
佛人中尊蹈門時　病者得愈懷喜踊
一切安隱脫勤苦　我今後見佛泥曰
佛入城時拘閉解　長得安隱自歡娛
愁苦休除慧家上　我今後見佛泥曰
身不知老無死憂　已脫衆礙智無雙
為人泰祖無過佛　我今後見佛泥曰
十力世尊上切利　度母摩耶立妙道

化那術天不可計　我今後見佛泥曰
第七梵天住衆疑　佛刹其冈授道真
彼王自投来稽首　我今後見佛泥曰
有兇暴賊罪力強　降立宮者甘露道
納邪術人無央數　我今後見佛泥曰
調達懷毒兇恚盛　驅作醉為力難當
佛於大城令調伏　我今後見佛泥曰
佛於衆會法導人　能動天地震山陵
大海波蕩水居擾　我今後見佛泥曰
是時阿那律說此偈已應時佛放威
神令閻浮提所在比丘除大迦葉眷
屬餘盡来會三千大千世界諸天龍
神捷沓恕阿須倫迦留羅真陁羅摩
睺勒衆等共到力士生地詣佛所稽首
作礼皆大啼哭舉聲呼佛思慕崩絶
如喪父母各各相牽共悲泣者還顧
相視共淚出者或手相撫膊拍臆拍頭
或開目閉目諸根變異面顏憔悴肥
色困皮或有却行右膝著地呼嗟投
眼涕泣交横悲哀歎佛皆言毒痛嗚
呼世雄嗚呼大醫嗚呼師子嗚呼法
王嗚呼日月王嗚呼覺正覺嗚呼大
光明施甘露無量蹟如是號咷或有

自撲而擗地者或有覆面拍地者尒
時阿難從坐起下跪累膝兩手擎
地仰向視佛而說偈言
見人衆號慕　皆與悲毒俱　各各號哭哀
益令我酸毒　譬如賈客行　中道逢劇賊
逢見大火光　若草懼燋然　因見熾火故
其心為恐惶　意以懷悚慄　拜天從求哀
我情勤無極　憂辭為可勝　又見承庶人
悲叫舉兩辟　惟慮去来事　願佛住一切
今日何忍見　尊人般泥曰　我常行求佛
不見天中天　祇洹用丘空　但覩於餘人
若入維耶離　豪右問訊佛　無上尊所生
我當去何荅　無央數千人　泣涕淚流西
無上釋師子　仁今使安在　諸人哀哭催
無不思見佛　去何入大城　逮遠人中尊
當立於誰後　當為誰持鉢　為誰掌衣被
誰當親勸我　誰當為我說　聞持是何謂
誰解我疑言　阿難知如海　從誰聞正法
深奥難解句　我當從何受　無量興妙法
尒時佛告阿難汝為如来於雙樹間
敷師子牀所以者何多羅竭於夜半
時乃般泥洹與本願合故也於是阿
難啼從坐起於力士地雙樹下敷師

子牀令北首敷已說此偈言
令為大神通　家後敷此牀　終始不能得
復安清淨座　我當何忍人　於是叢樹間
光明令滅度　遠離於至尊
於是阿那律為阿難說偈言
佛從本已說　万物盡無常　獨不得自在
於是何為啼
尒時阿難以偈荅阿那律言
去何說是談　仁便荅我意　見尊般泥洹
仁豈無憂耶
於是阿那律以偈荅阿難言
我見人哀危　動與憂惱俱　我淚流滿目
悲涕潺横流　我亦察天人　以天眼涕泣
我亦用是故　悲叫憎悒毒　不用啼哭故
便可有所得　是故勉喻人　莫啼亦勿愁
四童現生品第二
尒時世尊從坐起入雙樹間於師子
牀上右脅倚卧卧已應時東方去此
百億万佛國有佛号師子嚮作如来
今現在說法其世界名解脫華佛告
阿難彼之世界何故名曰解脫華乎
常以七寶華遍布滿地無有空缺其
花柔軟色其鮮好出一切香有七寶

樹以寶合成有栴檀樹以諸栴檀共相裝校其色妙絶種種無數有樹常出伎樂之音音節和雅無量調合有樹常出七寶之器種種具足有樹常出衆寶瓔珞無量之飾其國土有無數寶園以衆七寶轉雜相成如天所有所止宮殿以諸如意摩尼天珠紫磨黃金校鏤相成譬如第六天上所居宮殿其菩薩大士生彼佛國者皆離世會專尚法講神通大聖度於无極得諸佛法高明之慧所問能荅及離世間所語所念常志法事以善方便現於內明遠諸諛諂得法會離諸想得智慧度無極度彼岸已具足學善權方便常供事諸佛離於世語但說不退轉菩薩法事是諸菩薩不樂餘話但議菩薩陁隣尼金剛行法三品清淨佛功德力無所畏是故彼界名解脫華彼有菩薩名善思義忽遷神命生閻浮提羅閱祇國為王阿闍世作子適生即便結加趺坐而說偈言

吾今所以從　師子嚮剎來　欲見釋師子
正覺為在不

於是有他天為童子說此偈言

今日人中尊　釋師子垂衣　當於雙樹間
寂然定泥曰

尒時童子以偈荅天言

吾從東方來　經百億万剎　至於釋師子
欲聽聞上法　今日人中尊　當寂取泥曰
至此吾有緣　不以无緣到　今日吾来至
佛當般泥曰　天上及世間　當憂何况我
發意頃不住　即欲往見佛　吾来至於此
有益不唐舉　佛興難可值　故啓六王言
无得為放逸　當詣多陁竭　億百千刼中
時有一佛起　於德化當知　无枉衆庶民
今日於大王　諫寤國之尊　放意從欲故
云何絶父命　習近惡知識　調達則大賊
王從受彼教　斷絶父之命　起於吾我想
癡欲造逆宫　王父為法行　則佛之子孫
王已得其罪　為犯於逆事　以故墮沉冥
阿鼻摩地獄　喜意淨信佛　便當得解脫
然後為人尊　即可得正覺　佛般泥曰已
正覺雖復見　但能得供養　於無我舍利
吾不以欲故　来到於此國　大王見忍從
我欲往見佛　今日夜半時　世尊當泥曰
吾從師子嚮　聞佛說如是　我欲見佛故

故至此忍界　敬謝中外親　諸家且自安
我當往覲佛　神通生死盡　欲見佛者俱
前侍尊泥曰

於是王阿闍世以偈告子言

子汝且忍於是夜　我當求勇并力往
力士之土去此遠　不可便以車乘至

尒時童子以偈荅父王阿闍世言

我精進力甚衆多　發意之頃便能来
是夜能越無數刼　我不懈怠如大王
我今日夜所從来　亦不可計甚長遠
超越中間無數國　力士之處何足言

尒時童子從坐下步行出羅閱祇大城便說偈言

其欲生天離地獄　欲得名聞為尊雄
可疾隨我後從来　當前詣佛家泥曰

童子適出羅閱祇大城說此偈已應時城中二万人無數億天龍鬼神揵沓恕阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒来會於是與若干之衆圍繞共到力士生地雙樹間至佛所

尒時佛於師子牀上右脅倚卧時南方去此五十万佛國有佛号寶積示現如来今現在說法其世界名寶種

彼有菩薩名曰喜信淨忽遷神命生
閻浮提舍衛大城為師子長者作子
適生即便結加趺坐說此偈言
所以手足施　及用耳與鼻　至于億世中
忍以頭為惠　勇惠施無懼　妻婦及男女
欲度一切故　釋尊豈在不　所以億劫中
肌肉施於人　欲度衆生故　世眼為在不
於是師子長者即恐懼衣毛為豎以
偈問子言
為天健沓恕　鬼神真陁羅　嬰孩能讚歎
辯才說妙言　中外皆怪怖　小大馳四散
吾用聞佛聲　是故獨不去
尒時童子以偈荅父言
我為天亦龍　亦鬼真陁羅　我為天中天
亦為人長者
於是師子長者以偈問子言
用聞是語故　子益令我疑　所歎乃如是
使我增恐懼　云何為天龍　何鬼健沓恕
何謂天中天　何謂子為人
尒時童子以偈荅父言
南方有佛名　寶積如来尊　我從彼剎来
今至此佛國　如宮我為釋　為六天亦然
若苦則為梵　亦作轉輪王　於彼咸觀聽

為神至於此　鬼色健沓恕　長者當了是
我當為一切　哀傷設擁護　致得天人尊
覺則為上度　我所化亦久　從劫至億劫
終無有盡時　長者我欲去
童子白父言寶積示現如来所說當
學不當習諸入之事所修當念行廣
大之業菩薩有三法行疾得阿惟越
致無上正真道何等為三一者種種
深覺二者入无數意三者念要句三
昧是為三法行菩薩疾得阿惟越致
无上正真道於時師子長者告子言
我未知是處
童子以偈現說其處
深慧難曉亦難了　世間皆疑於是句
一切了知是義者　唯獨有佛多陁竭
佛所解句无瑕穢　已有無想為上智
其無思念清淨道　不行想行是謂智
无央數意無有意　心之所入志寂定
無所入者是謂意　此意則為見一切
金剛三昧得上覺　於是之句无入句
我立於信妙金剛　此之句跡謂上要
彼斷要者不為信　佛讚信法為持家
是一切法為如空　習行三昧得為儲

一切所知無有智　一切所行无有行
一切所學無有學　一切所說無有說
深入慧者無法想　入於寂定無寂想
雖成覺道无覺想　度脫人民无人想
是之勇猛離見冈　皆覺了究深道事
入於一切生死海　度脫群萌諸起滅
於是童子說此偈已師子長者及二
百人具足發無上正真道意應時得
不起法忍八億天發无上正真道意
即立不退轉地成無上正真道四鄉
衆人遠塵離垢得諸法眼淨尒時童
子便說偈言
吾不徒尒来　有勸釋尊教　度脫無億數
令發佛道意　於釋師子法　懷来宣善義
立人於忍地　无得不退轉　我立父兄弟
諸家於佛道　八億諸天人　皆命悉大乘
我為一切人　除其貪窶行　我為得法利
難計難思議
尒時童子說此偈已與父母及百千
億人无數億天龍神健沓恕阿須倫
迦留羅真陁羅摩睺勒眷屬圍繞往
到力士生地詣佛所
是時佛於師子牀上右脅倚卧時西

方去此八十億万佛國有佛号妙樂如来今現在說法其世界名樂園彼有菩薩名曰空无忽遷神命生閻浮提於波羅奈城為須福長者作子適生便結加趺坐說此偈言

法本為空無　欲有則為著　不得脫勤苦　常立於憒惱　法為不可得　是謂為定正　亦盡亦無盡　彼為悉无有　空者不智習　亦不无有習　彼若無因緣　何從有所緣　彼所可說法　深寂亦難解　釋師子人尊　正覺為在不　大師子震吼　梵音无起滅　今日於樹間　光曰没不現　佛於衆僧中　辟如月盛滿　諸人不復見　世雄說法時　佛於衆僧中　如踞須弥頂　世尊不復樂　出入於城中　為天世吼道　說空无我法　一切不復得　聞服大音聲　離吾無有我　讚唱於空法　今世尊泥曰　寢疾於樹間

尒時童子說此偈已應時波羅奈大城中十万人同時舉聲俱讚歎言未曾有也此幼童子乃能有是深智慧意智慧入智慧光明智慧清淨智慧高明說上妙偈生而建忍嚮慧攉慧其處難及所未嘗有其身未長乃有

大力辟如目見如来正覺願令我等智慧如是童子曰仁等真願是智慧當願如佛之智慧微妙无合會寂無與等者離諸所有高明无損致諸行法一切善本一切諸佛力無所畏立於大慈大哀仁等當願得此智慧我今與仁當共發無上正真道意應時大衆俱發无上正真道意尋為說法皆立不退轉成无上正真道仁等已發大道意便可共往見如来無所著等正覺於是童子與父母及十万人無數億天龍鬼神捷沓悉阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒眷屬圍繞到力士生地詣佛所是時佛於師子牀上右脅倚卧時北方去此六十四万億佛國有佛号覺跡如来今現在說法其世界名華跡彼界及樹華實晝夜常出覺華行之音諸天龍鬼神捷沓和阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒其聞音者皆立覺跡之道行彼如来有是德其有人見覺跡行光明者皆得不退轉無上正真道彼如来本願之所致佛語阿難覺跡如来華跡世界

无求二道者亦不教人求亦不為弟子緣覺之乘也但學大乘亦教勸人佛言覺跡如来作佛已来六十万四千劫无弟子緣覺衆唯有菩薩衆辟如轉輪聖王其子衆多以子為臣子為門監子為侍者覺跡如来國亦如是唯以諸菩薩為輔弼以諸菩薩為亢首以諸菩薩為珍寶以是故其佛國諸菩薩充滿具足為佛境界阿難覺跡如来世界所有豐殖熾盛安隱快樂菩薩輻湊周遍清淨無不神通者也以諸金剛為財物食會所聞聞無疑結其會所聞皆精進行以法意會皆勤力行勉修定意一切尊習諸揔持門積於智慧平等之要彼有菩薩名神通華忽遷神命生閻浮提維耶離大城中為師子主兵臣作子適生便結加趺坐說此偈言

於釋釋中尊　善說上妙法　度脫億億人正覺為在不　法意所隨起　其意不可得三界無與等　正覺為在不　無世尊無色於人無所比　無有與等者　明眼為在不精進度無極　一心禪三昧　智慧辟如海

正覺為在不
於是覺跡如來化作天象童子說偈言
正覺住一切當復過是數　正覺後故在
可住自娛樂童子旦習欲　是為大王家
數樂弦清曲簫成以自娛
尒時童子以天意想說偈報覺跡如
來言
其有隨欲者此人則為癡　不了解正覺
及佛之教誡　睹馬及駱駞　狐狼之與驢
是輩為習欲　非佛子所行　盲聾无所知
瘖瘂不能言　是輩為習欲　非佛子所行
飛蛾蜜蜂蠅　馬畜不自知　是輩為習欲
非佛子所行　假使閻浮利　合滿其中火
寧墮於其中　不習於欲事　樂欲以為上
於欲何足習　其有聰叡言欲　是為不知法
不以貪欲故　被蒙見識別　佛化來問我
我謂為是天　我從佛所聞　法王說如見
今日夜半時　世尊當泥洹　我當往見佛
神通無起滅　欲往可共俱　詣於尊泥洹
覺跡天中天　人中尊說尒　得善度无極
以光導御人　於百千劫中　所建功德事
不如泥洹日　世尊之所度　矜覆一切者
是世為擁護　今佛當泥洹　衆生復勤苦

佛為一切眼　今日當泥洹　是世當更遇
值於大闇冥　醫王滅衆病　今日當泥洹
已無今中尊　世間甚勤苦　能斷一切疑
今日當泥洹　是世孤疑者　當復轉威火
佛除姹怒癡　今日當泥洹　是世當復值
三火之興燃　為一切所敬　天人所欽奉
今沒是樹間　衆庶永无見
四童品第三
是時佛於師子牀上右脅倚卧應時四
方有四童子以大功德而自莊嚴動
為感應往詣佛所此四童子所至郡
國城郭縣邑一切人民无遠無近皆
傾側瞻仰无不欣戴此四童子經行
之時上諸天衆從四方來雨於天華
遍滿其地於虛空中鼓億那術百千
伎樂佛尒時於四面現四師子座於
時阿難見大變化在所色像以偈問
佛言
世間之光明　誰於是四方　右數師子座
願尊為我說　世間之光明　誰於是四面
震動一切地　名山及大海　世間之光明
誰於是四方　四童子之來　為僧鄉大鎧
世間之光明　誰於是四面　譬如夜半時

月出奮其耀　世間之光明　誰於是四方
人物一切動　江河水波蕩　世間之光明
誰於是四面　一切之音聲　皆隨四童後
世間之光明　誰與天神俱　譬如日月住
在於虛空中
佛告阿難汝寧見四方四童來不其
威德光顏面猶殊妙神明照耀端正
无量其行具足有四種梵音入深施
義有愧吉祥常自著慙以自勉成其
所至到輒度人民有智黠眼有威神
德有布施戒忍精進一心智慧神通
諸度无極皆起一切戒善法義譬如
優曇鉢華億那術百千劫難值難見
奉行无數諸佛之行於無量億那術
百千佛所殖諸德本各從四方諸異
佛剎天中所來生此閻浮提聞我身
當般泥洹欲見我般泥洹今日夜半
如來當於力士所生地般泥洹定般
泥洹
佛告阿難見此童子從東方來者不
乎姿顏溫雅光色閑妙與无數億那
術百千之衆眷屬圍繞為億天所供
養天華伎樂來詣如來者阿難此童

子於師子嚮作如來國來常於彼國作轉輪王與主千世界為一切天人講說法事以神通慧聖賢之智往來周旋曾无斷絕治國積十八億歲於十八億歲中教授十八億那術菩薩令始發意立無所從生法忍應時捨家行學八十一億歲常修梵清淨之行八十一億歲未曾知坐八十一億歲未曾瞻卧未曾念欲未曾念諍說未曾念毀宮亦無欲想亦无事想无毀宮想亦无地水火風想亦無說想亦无虛空想亦無男子想亦无女人想亦无飢想亦無渴想亦无樹想亦無我想亦无我人想亦無城郭想亦无起滅想所以者何是菩薩大士得滅諸想三昧空无相無願得無起行三昧无滅三昧得一切菩薩三昧得越一切陁隣尼門三昧皆得一切善權方便得神通智慧度无極得一切菩薩大慈哀行於一切世界轉法輪立一切人於無上正真道所願轉於不退轉法輪如是於一切有大哀令一切安隱童子之德无數具足如是

為復精進更行上二法何等為二離於內眼行彼亦無離行說於法會行亦无說之想如是之比曾無雜言但詠菩薩法品於八十億歲教授八十億那術菩薩立於無上正真道皆始發意悉立於不起法忍應時八十一億那術菩薩各各去至他方佛國天中天所是諸佛一等以今日夜半同時於師子牀上右脅倚卧是諸世尊皆名釋迦文皆於五濁惡世作佛是諸佛天中天今日中夜皆於力士生地雙樹間當般泥洹阿難如來皆知皆見不以肉眼見也復過見无央數不啻一切弟子緣覺所不及也阿難若比丘比丘尼清信士清信女天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒人非人其有聞是經法歡喜信一發意頂勝於供養那術佛終竟那術劫也阿難此童子其智慧意如是今日於我法中一夜所開度蠕動之類勝舍利弗及一切弟子從本已來所教授若一劫壽說法所不能及也此童子所度人民功德无量乃如是

佛告阿難寧見此童子從南方來者不乎辟如夏日之光照於水中如月盛滿有盛明也如持寶杖捶地已出大音辟如良工作金銀鉢其形圓好無有瑕穢已離於垢出五品具足音十品因緣音離六十二塵音百一品具足音五十種具足音十品手具足音十品眼清淨音奉行十六善音八部具足音十二事具足音千品金銀清淨音所信所生輒勝音寂生金色音離一切諸瑕音以香作咸音所作廣生音六品男子清淨微妙音其種具足音五億柔軟音有安隱想除勤苦音念如來有歡喜想音降伏魔力音壞見罔音滅諸塵勞音有踊躍於佛想音安隱无生想音不退轉法輪音安隱寂音覺音一心法門三昧三摩越音十力無畏音大慈大哀音出十嚮音寶杖捶地出是聲阿難南方去是五十万佛國有佛名寶積示現如來无所著等正覺今現在說法其世界名寶種彼世界所以名寶種其國无衆邪異道皆審發無上正真

道真人國也其國不聞穢濁塵勞之名也亦不聞三念名謂婬怒癡念也亦無男女想所以者何皆修清淨梵行彼國不以揣食養身其人唯有二食何等為二樂歡喜說一切智以為食彼亦無說二事弟子緣覺乘也但說一切智事如是專行一行菩薩法品天人亦諷誦此事阿難彼世界以是名寶種若他方世界菩薩生彼佛國者適生即立不退轉地及無上正真道見无央數那術菩薩說如来一切事廣議菩薩法句適生一切佛國皆聞今日某菩薩生此佛國阿難我若一劫億那術劫說寶種世界一一人所行功德尚未竟亦不可以喻說盡也我但粗略為汝說寶種世界之德耳喜信淨菩薩於彼神變生閻浮提土欲見我般泥洹時亦欲歎其本國功德宣彼佛之名字為諸求菩薩道者故来自觀意无想也阿難是喜信淨菩薩本行菩薩道時於提桓竭如来世時轉輪聖王多秖世多從日出至早食時授教開度三十六億菩

薩皆令發意立不起法忍提桓竭般泥曰已後出下鬚髮具足千歲中轉法輪度无數人然後日欲入時開導具足六十億菩薩令初發意立不起法忍應時令七十那術人漏盡意解阿難般泥洹經所益義如是我若為汝說喜信淨菩薩之功德那術劫尚未竟也汝為喜信淨菩薩於我前敷座所以者何此童子行道已久心不罷厭其有聞喜淨信菩薩名歡喜者如值佛世何況面自見踊躍者阿難其有比丘比丘尼清信士清信女天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒人非人聞是經能一發意頂戴歡喜如来皆見是輩吾豫設是等皆當見寶種示現如来及寶種世界諸菩薩阿難默持是經勿妄輕傳所以者何閻浮提人未曾聞是經未暢菩薩无限之法故也

佛告阿難寧見此童子從西方來者不乎舞其兩足叵俄其身地為二交大震動見者肅然衣毛為豎降伏一切衆邪外道盡却一切諸魔官屬壞

諸往見令一切安隱諸勤苦令一切歡喜消諸地獄餓鬼畜生度脫一切令歸善道以大音救濟衆生又見西方大香交露帳来不唯然天中天已見阿難從西方来香交露者是謂導御一切菩薩之香也汝豈復聞西方有大音聲出不空聲光明聲寂定聲佛聲唯天中天已聞阿難此之所出四大音者是空無菩薩緣身毛孔之所出也四大音聲柔軟可意微妙无瑕出是聲時令六十八億那術百千人漏盡意解六十八億那術百千人立不起法忍九億人立不退轉地為无上正真道使諸佛國各二那術天遠塵離垢諸法法眼淨阿難西方去此八十億万佛剎有佛名妙樂如来無所著等正覺今現在說法其世界名樂園阿難彼世界所以名樂園一切皆以佛法為樂珎寶為人光明清淨不退轉菩薩大士所居清淨諸菩薩無數无有弟子緣覺二乘也唯學一切智乘但行佛道諸天皆立一切智其得音安諦解知一切法界往来

供養諸佛天中天以万種物降伏衆魔力化墮見人滅盡一切塵勞裂壞一切魔羅冈志於法品令一切立不退轉地不說餘說但講一切智事轉菩薩法品起諸塵勞之界无復魔行意无恚怒行慈悲喜護一切一一諸毛孔出此六百不退轉法聲菩薩法品之義得三脫門過於弟子緣覺之事度於三界行一切法界於彼世界住皆見諸佛越一切捻持法門得諸佛之覺智得諸菩薩之三昧離諸惡智斷諸疑結得諸佛身智之智得神通度无極離於諛諂所願轉得供養諸佛立一切人於无上正真道令多願人得無起度无極智當來劫菩薩之行所立無瑕穢發意頃現生一切諸佛前无復生老病死啼哭愁憂已得寂善摧現三十二相裝校其色已得法身現於凡身供養奉事一切諸佛心意踊躍娛樂智慧度於无極樂此之樂令餘人亦然其世界諸菩薩所行所樂如是以故名曰樂園復次其樂園世界有八種交入道七寶浴池中有八味水滿其池其水底有七寶沙中有四種蓮華青曰優鉢紅曰波曇黃曰拘文白曰分陁利其光色具好有无數耀其國有八重寶樹金樹銀樹瑠璃樹水精樹車渠樹碼碯樹為碯寶樹吉祥寶樹覺轉寶樹舍羅寶樹碧英寶樹月光寶樹踰日月寶樹雜玉寶樹阿牟勒寶樹鳩弥勒味寶樹赤青白色真珠樹赤栴檀染栴檀黃栴檀蒲萄酒栴檀樂會天栴檀作味栴檀汗勒栴檀樹窣香黑妙香樹根香莖節枝葉華實各各熾盛有果樹器樹衣樹瓔珞裝飾樹伎樂樹其枝葉華實各亦熾盛樹香之氣芬馥甚美如天上所有阿難其世界如是以金為交露出柔軟音聲其餘不可計功德亦出柔軟音世界是故名樂園空无菩薩於彼神變來生於此閻浮提欲見我般泥洹適生度无央數人以為佛事轉於法輪空无菩薩從无數劫來身體諸毛出是四大音柔軟可意微妙无瑕佛言阿難乃往去世有佛名無垢眼尒時有比丘名

慧樂其比丘從佛聞四大音義無數慧句勤力句處處句眼句天句音句信句佛句法句僧句師子句金剛句樂慧句因緣句導御句遠現句苦諦句苦習句苦盡句向道句彼於七夜常念不離是句遠於異講心念四義无所捨無所起清淨志觀壞諸見從億數佛受是四大無數義句住於法說至諸郡國縣邑在人家六年於衆中講法度无數人阿難尒時有魔名曰耆陁化作龍象其衆無數雨澆金剛墮此比丘身上令其命過阿難其慧樂比丘者空无菩薩是也用彼精進多智六年於衆會中說法故從無數劫已來毛孔出此柔軟可意微妙无瑕四大音聲其一一毛度无數人閻浮提人其聞空无菩薩名者為得大利善慶何況面見歡喜者空無菩薩得無數諸度无極故來欲見如來般泥洹阿難汝為空無菩薩於我前敷座從是當得大智慧尊於是阿難即受教於佛前為空无菩薩敷座佛言汝用敷是座故我般泥洹後汝於

座上當一心得六通福若不忘為現
清淨行者敷座之福可得恒沙之數
轉輪聖王一作聖王當一見佛得為
無上正真道最正覺其有比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍鬼神揵沓和
阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒及餘
含氣蠕動之類聞是大清淨法若今
日見現在如来若如来般泥洹後為
法師比丘敷座適敷當得十座切德
何等十一者尊者座二者轉輪聖王
座三者釋座四者梵座五者第六天
座六者法師比丘座七者在所座處
當得法座八者菩薩大士諸佛樹下
時當得佛座九者得轉法輪度脫無
數億天人一切世界普聞音座十者
作如是般泥洹時天龍鬼神揵沓和
等眷屬圍繞然後得如来師子座是
為十向難汝為空無菩薩又十指說
是偈言

其離根為寂定　空無出大光明
我為勇猛又手　為師子大吼禮
志一心及精進　積智慧以具足
我為真善又手　禮無有與等者

於是佛為賢者阿難說偈言
為空无菩薩　汝一心又手　所當得福者
且聽我所說
佛告阿難汝用是又手福德我般泥
洹已後六月中當獨作佛天上天下
人皆當稽首向汝作礼若行道入郡
國若住精舍男子女人小男小女諸
邪異道沙門梵志諸王大臣講堂交
露及鼓山谷師子虎野牛為駱駞牛
馬驢猕猴揵沓和阿須倫迦留羅真
陁羅摩睺勒天龍鬼神女鬼樹木枝
葉華實諸藥草有想者无想者皆當
捐讓恭敬禮汝佛告阿難辟如如来
无所著等正覺得佛道之門時諸樹
藥樹有想无想者皆捐讓伍仰向佛
樹阿難其有比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天龍鬼神揵沓和等及餘含氣
有命之類有說是大清淨法語者如
来今現在若泥洹後以宣心無諛諂
之意一心又手向說法者諸佛天中
天皆當授其決及少功德者皆當
具足得是法河況樂喜无瑕穢者佛
所語无異聞是大清淨法語少有歡

喜信者多不樂聞其有聞說信歡喜
如来已豫見知其人不於一佛所殖
諸德本為悉於億那術佛所積累功
德皆見我說是大般泥洹經當復供
養弥勒如来見弥勒佛来下作佛時
當復聞說大般泥洹經當復見空無
菩薩身毛孔出音大音聲當復得方
等經當復聞見四童子尒時說是經
天人阿須倫諸世間人當復恭敬指
讓又手作礼亦當得師子座於是佛
告賢者阿那律汝寧見四十億天於
虛空中聞是經法又手向我者不對
曰唯然天中天已見佛告阿那律是
四十億天用是又手福德阿僧祇不
歸三惡道各各當一恒沙數更作轉
輪聖王一一作聖王常值見佛更是
數已然後得作佛號願寂如来無所
著等正覺皆同一字尒時於衆會中
有力士一名那尼二名羅提三名首
羅殿四名又摩迦樓五名覆雲遠六
名波囚遮七名阿比他八名維那提
九名優多羅十名浮浮樓遮十一名
和利前十二名醯黎閣十三名醯黎

陁樓十四名又摩遮一一力士與五百之衆俱悲啼哭往詣佛所稽首作礼流下交横白佛言唯世尊我等為空无菩薩善思議菩薩喜信淨菩薩神通華菩薩及大會諸菩薩及此大經諸大弟子衆又手捐讓恭敬作礼持是功德求上正真道時佛便笑賢者阿難以偈問佛言

佛為世光明　今何因緣笑　善為我等解
无數億人疑

於是佛為阿難說偈言

阿難汝為見　諸力士之衆　各五百眷屬
發大道意不　為我又手恭　及空无童子
一切諸菩薩　於是經尊法　勸助大道意
哀念於一切　各與五百衆　皆當得佛道
無央數億劫　終不歸惡道　觀於又手者
其福乃如是　我忍住一劫　及數億百劫
諸佛得道時　其國甚快樂　所行至聖尊
其國則豐盛　我忍住一劫　說得未能竟
阿難我今日　於夜中半時　汝為最後說
見佛人中尊

佛告阿難汝寧見此童子從北方來有大金光耀來者不其威神照於北

方草木藥樹木莖節枝葉華實宮殿交露山陵谿谷及人非人皆同現為金色對曰唯然天中天已見阿難汝見北方七寶交露精舍來不對曰唯然天中天已見阿難汝見金交露中結加趺坐者不對曰唯然天中天已見佛告阿難北方去此六十四億万佛國有佛名覺跡如來无所著等正覺今現在說法神通華菩薩於彼神變來生此閻浮提欲見我般泥洹時光明所照謂是如來光明威神其七寶交露謂華跡世界其七寶金交露帳中坐童子謂如來也自然作是世界坐此七寶金交露帳中令無央數人具足於德本阿難此佛國有無央數億百千人與此童子殖衆德本是童子適生於是佛國悉當令其同輩之衆漏盡意解得住學地於无上正真道得不退轉於是四菩薩往詣佛所同一時前稽首佛足佛告阿難如來所當作者及如來弟子以令一切具足得其所是神通華菩薩以此金交露之變化令七十億人得阿羅

漢七十億那術人住學地七十億百人立无上正真道七十億那術人得不起法忍立無數人當值弥勒時

佛說方等般泥洹經卷上

佛說方等般泥洹經卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一二三頁中二行譯者，資、徑、清作「西晉三藏法師竺法護譯」；磧、普、南作「西晉泰始年三藏法師竺法護初譯」。

一　一二三頁中六行第一〇字「山」，資、磧、普、南、徑、清作「世」。

一　一二三頁中一一行末字「琦」，諸本（不含石，石無此經）作「奇」。

一　一二三頁下三行第六字「猶」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一　一二三頁下一一行第五字「曰」，磧、普、南、徑、清作「洹」。

一　一二三頁下一一行第七字「鎧」，資、磧、普、南、徑、清作「燈」。

一　一二三頁下一六行第五字「洹」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　一二三頁下一一六行第一一字「琦」，麗作「奇」。

一　一二四頁上三行第一一字「令」，資、磧作「今」。

一　一二四頁上七行末字「老」，諸本作「者」。

一　一二四頁上九行第八字「任」，資作「住」，下同。

一　一二四頁上九行第一二字「老」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　一二四頁上一〇行第五字「懼」，資、磧、普、南、徑、清作「懼」。

一　一二四頁上一三行末字「偈」，資、磧、普、南、徑、清作「偈言」。

一　一二四頁上一四行第五字「天」，諸本作「大」。

一　一二四頁上二一行第一三字至二二行首字「處空虛」，資、磧、普、南、徑、清作「虛空處」。

一　一二四頁中六行第五字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「好」。

一　一二四頁下一四行第六字「芬」，資作「芥」。

一　一二五頁上二行第九字「剎」，磧、普、南、徑、清作「裂」。

一　一二五頁上五行第二字「邪」，資、磧、普、南、徑、清作「那」。

一　一二五頁上一七行第一〇字「博」，諸本作「搏」。

一　一二五頁上一八行第一一字「顏」，資、磧、普、南、徑、清作「貌」；麗作「頰」。

一　一二五頁上一八行末字至一九行第二字「肥色困」，資、磧、普、南、徑、清作「肌色面」。

一　一二五頁中一行第四字「擗」，資、磧、普、南、徑、清作「躃」。

一　一二五頁中二行「蹦跪」，資作「蹦跽」；磧、普、南、徑、清作「互跽」。

一　一二五頁中一六行第七字「爲」，徑、清作「與」。

一　一二五頁中一九行第七字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一　一二五頁下三行第一三字「嚴」，麗作「雙」。

一　一二五頁下一四行第八字「憎」，

資、磧、普、南、徑、清作「增」。

一　一二五頁下一六行品名前，資、磧、普、南冠有經名，下同。

一　一二五頁下一六行第二字「童」，資、磧、普、南、徑、清作「童子」，下同。

一　一二六頁上一八行第四字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「諸佛」。

一　一二六頁上二一行第九字「加」，資、磧、普、南、徑、清作「跏」。

一　一二六頁中八行第一一字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「尚」。

一　一二六頁中一一行首字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「莫」。

一　一二六頁中一五行「受彼」，資、磧、普、南、徑、清作「彼受」。

一　一二六頁中二〇行第三字「雖」，資、磧、普、南、徑、清作「難」。

一　一二九頁下末行末字「種」，資作「積」。

一　一二七頁上二二行第六字「如」，諸本作「怒」。

一　一二七頁下一六行第一三字「悉」，資、磧、普、南、徑、清作「志」。

一　一二七頁下二〇行第八字「神」，資、磧、普、南、徑、清作「鬼神」。

一　一二七頁下二二行第六字「詣」，資、磧、普、南、徑、清作「詣於」。

一　一二八頁上七行末字「正」，諸本作「止」。

一　一二八頁上八行第一四字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　一二八頁上一五行第一〇字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「導」。

一　一二八頁下一一行第一一字「咸」，資、磧、普、南、徑、清作「導」。

一　一二八頁下一四行第一二字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　一二八頁下一七行第九字「主」，南、徑、清作「王」。

一　一二九頁上三行第五字「切」，諸本作「劫」。

一　一二九頁上六行第八字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「根」。

一　一二九頁上一三行第一〇字「利」，徑、清作「剎」。

一　一二九頁上一八行第一〇字及一九行末字「洹」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　一二九頁中三行第三字「今」，諸本作「人」。

一　一三〇頁上二行第五字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「典」。

一　一三〇頁上一四行第六字「我」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一三〇頁上一六行第八字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　一三〇頁下一一行第一一字「咸」，諸本作「成」。

一　一三〇頁下末行第九字「審」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一　一三一頁上一〇行第一一字「及」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一三一頁上二二行第九字「多」，諸本作「名」。

一　一三一頁上二二行第一〇字「祇」，資、磧、普、南、徑、清作「祇」。

一　一三一頁中二行第二字「曰」，資、

一　磧、普、南、徑、清作「洹」。

一　一三一頁中一〇行「淨信」，資、磧、普、南、徑、清作「信淨」。

一　一三一頁中一五行第一三字「設」，諸本作「記」。

一　一三一頁中一六行第六字「種」，資、磧、普、南、徑、清作「積」。

一　一三一頁中一九行末字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一三一頁中二一行「叵俄」，資、磧、普、南、徑、清作「駛駛」。

一　一三一頁下二行第二字「往」，磧、普、南、徑、清作「住」。

一　一三一頁下一行第七字「安」，資、磧、普、南、徑、清作「安隱」。

一　一三一頁下末行第三字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「德」。

一　一三二頁上四行第七字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「乘」。

一　一三二頁上五行「起諸塵勞」，資、磧、普、南、徑、清作「超諸勞塵」；麗作「超諸塵勞」。

一　一三二頁上二〇行第六字「娛」，資、磧、普、南、徑、清作「好」。

一　一三二頁中九行第一三字「染」，麗作「青」。

一　一三三頁上二〇行第二字「離」，資、磧、普、南、徑、清作「雄」。

一　一三三頁中一九行第一〇字「宣」，磧、普、南、徑、清作「直」。

一　一三三頁下七行第七字「音」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一三三頁下一四行第九字「福」，磧作「神」。

一　一三三頁下一四行末字「不」，諸本作「劫不」。

一　一三四頁上七行第六字「上」，諸本作「無上」。

一　一三四頁上二〇行末字「訖」，諸本作「說」。

一　一三四頁中六行第三字「加」，磧、普、南、徑、清作「跏」。

佛說方等般泥洹經卷下　　賓

西晉月氏三藏竺法護譯

囑累品第四

尒時賢者阿難白佛言唯世尊住一切復過一切所以者何唯天中天如來無所著等正覺在於世者是諸正士來至此我等得見跪拜承事如來般泥洹已後我曹永絶於三處何等為三佛法僧是等正士為離三處於是阿難說此語已啼泣躃地於時善思義菩薩為阿難說此偈言

阿難仁莫啼　万物皆无常　合會有別離
況人焉可常　於是空無法　阿難何為啼
咸有聚會者　諸會難得久　佛道亦无得
阿難何為悲　所合會為空　慧慧亦復空
若念若不念　一切法无念　無獲空无有
辭若如野馬　又如化象馬　國果樹木華
巧幻師所現　佛弟子如是

於是阿難以偈荅善思義菩薩言

諸法無所念　我今日當離
實然如仁言　士何入舍衛　彼問以何荅
遠遠於世尊　法眼當來不　若入香積山
正覺為在不　但見其空座　何忍住於彼

若出香積山　入迦利精舍　人中尊在中
廣說於四諦　見迦利羅空　無世雄光神
若入音聲園　於中獨啼哭　用不見正覺
馳走趣四方　其淚充滿目　何忍住於彼
尒時喜信淨菩薩為賢者阿難說偈言
若億咸愁憂　安可有所得　阿難且觀是
法界其難得　譬如芭蕉樹　葉葉分解之
獲之無所得　万物皆如是　譬如天雨時
水中之有泡　這起便復漂　万物亦如是
譬如水之沫　但可以眼觀　獲之不可得
四種亦如是　譬如明鏡淨　影現不可得
三界亦如是　阿難何為啼

於是阿難以偈荅喜信淨菩薩言

非為不知是　不為不見是　三界无所有
經常載說此　見是億人衆　淚下皆交流
至我所愁泣　用是益感感　今世尊當去
人上忽不現　當於何求索　誰復為我讙
當從誰聞法　深奥難解句　當入何所難
嗚呼佛難值

尒時空無菩薩為阿難說偈言

阿難起莫憂　觀於法非法　法為不可得
何緣當有滅　如諸佛生時　得道亦如是

如佛轉法輪 泥洹亦如是 生不生於生
佛道亦無滅 於毛生之法 阿難何為啼
觀我身毛孔 諸所講說業 說佛空无有
法界亦如是

於是阿難以偈荅空無菩薩言

仁等各當去 於諸界無憂 當見億諸佛
講說上妙法 我等及億天 周帀相圍繞
比丘比丘尼 共舉聲吁嗟 或從數千里
皆來至我所 嗚呼聲遠聞 釋師子所在
切利及焰天 兜術泥摩羅 世尊為至覺
何時當來下 在閑居三月 人中尊一心
世雄何時起 當復擊法鼓

尒時神通華菩薩為阿難說偈言

我為以知是 自期於三月 示現於仁前
阿難可勿啼 我當故為汝 啓白于如來
令轉第一法 用離釋尊故 諸佛有大哀
當來至人所 阿難勿得悲 人中尊以起
諸天龍尚憂 何況於汝身 如是之光明
乃於世滅盡 佛為以說是 面從世尊聞
雖住於億劫 諸會猶別離

於是阿難起住佛前三舉聲說此偈言

佛為一切護 今日當泥洹 世間當復冥
為以失眼明 國王及尊者 畢褒國勤苦

何忍聞是言 佛當般泥洹 力士力士妻
力士子俱來 悲哀皆啼泣 家後見世尊
諸天龍之類 周帀五由旬 涕流至于膝
除餘諸人民 難頭和難龍 六十億龍俱
皆來共啼哭 家後見世尊 和陵摩奈龍
娑竭有大力 淚啼一由旬 往詣於佛所
阿耨達龍王 百億衆圍繞 淚涕如車輪
住至於佛所 伊羅鉢龍王 化作大身來
啼泣發洪音 往到於佛所 千億諸鬼神
及百那術衆 前稽首佛足 家後見世尊
諸釋有億千 其衆百那術 前行礼佛足
明眼莫泥洹 於是億梵天 明炤是天地
前礼於佛足 願尊住一劫 魔子於彼來
尊師自言在 哀念一切故 願尊住一劫

尒時空無菩薩為釋梵天龍鬼神揵

沓恕魔子尊師說偈言

汝等皆无知 但作強法語 已為放逸行
於今甫啼泣 辟如諸萬猿 所住於無點
若人以力擊 即便懷悲喚 卿等亦如是
一切皆啼泣 若正覺在者 故行放逸行
今日光當去 其智辟如海 卿等當何作
釋尊已泥洹 是時佛告賢者阿那律大迦旃延分

摩文陁尼弗鳩摩迦葉須菩提目呵
羅耶大拘絺汝等皆伸辟授如來掌
應時十万比丘伸辟授世尊掌佛以
左手授諸比丘掌右手持阿難羅云
掌著諸比丘手中我所以親敬阿難
羅云囑累汝等尒時即如其像有大
自然音其音遍告一佛國其千比丘
聞所屬累欲放身命言我等當先沒
泥洹不忍見世雄般泥洹時也於是
佛伸辟向比方應時他方世界五百
佛伸手授佛掌佛便持阿難羅云手
著諸佛掌中我持所親阿難及子羅
云累諸世雄尒時佛便說偈言

我持子羅云 及侍者阿難 面以此囑累
諸佛之世尊 誰為无護者 能為作擁護
獨諸佛世尊 其智無量礙 今日之夜半
天龍世人民 在閻浮提者 不復得見我
遍觀諸世界 無量難思議 都不見一人
常為住度者 无央數億劫 辟如恒邊沙
能以一人故 忍住尒所劫 其奉敬佛法
我義度此人 以无恭恪者 憶佛不能療
尒時五百佛 各欲還其國 土授阿難
羅云等已便說偈言

其奉敬諸佛 佛義度此人 所示現濟脫
輙廣弘法鼓 釋師子世尊 滌除諸憂惠
飽滿億數人 如天雨潤地
於是阿難羅云為諸佛跪帝 泣悲訴
說偈言
願諸大勇猛 勸尊住一劫 諸佛之威神
令明住一劫 令無數億人 得義住正諦
天龍諸鬼神 皆發大道意
尒時五百佛各各還其世界已告賢
者阿難羅云言止阿難羅云無憂無
悲諸佛天中天法伸辭者為已竟若
放光明及來若住是為諸佛之示現地
獄品第五
於是佛便三昧右足大指放億那術
百千光明一一光明端化作億百千
蓮華一一蓮華上化作億百千座一
一座上有一化如来坐說法一一如
来令億那術百千人立不起滅地時
佛復以左足大指放億那術百千光
明十足指放十億那術百千光明十
手指放十億那術百千光明兩膝放
二億那術百千光明兩臍放二億那
術百千光明陰馬藏放億那術百千

光明齊中放億那術百千光明兩肩
时放二億那術百千光明腦户放億
那術百千光明左右脅放二億那術
百千光明四十齒放四十億那術百
千光明面放億那術百千光明頂相
放億那術百千光明三十二大人相
放三十二億那術百千光明兩肩間
相放億那術百千光明八十種好一
一好各放億那術百千光明一一光
明端有化億那術百千蓮華一一蓮
華上有化億那術百千座一一座上
各有坐如来說法是諸佛世尊不講
異義但詠菩薩法品揔持金剛行三
品清淨方无所畏一一化如来令億
那術百千人立不退轉法佛尒時便
於雙樹間更化作佛往至先儒大泥
犂放光明其光遍照思想大獄中佛
尒時便說偈言
是諸人已解脫復數數有思想用習起思想故
令其生苦惱於世間有得道佛世尊放光明
其所說於正法令滅盡諸苦惱无所盡无窮復
无有起亦无滅其有知是法者終不歸於惡道
佛這說是偈竟已應時具足億那術
百千人於思想地獄得脫即生忉利
天上時佛便復往忉利天上便重說
此偈言
是諸人已解脫
用習思想之故
於世間有得道
其所說於正法
無所盡无所得
其有知是法者
世尊說是偈這竟應時具足億那術
百千人聞是法得須陁洹道得神通
已便說此偈言
無有起亦无盡
吾之等解於法
其智慧如光明
現因緣為解脫
滅愁苦得大智
諸一切佛所療
大光明為甚疾
億人災被燒炙
於是佛復至燒炙脯萇叫喚雨黑沙
燒人四大地獄中放金色光明遍放
一切光明放佛之光明柔軟可意以
无有生亦無滅
得忍道之滅度
烙知人諸根本
輙於彼脫人民
療治於一切人
終不歸於惡道
於世間而滅盡
令度脫想地獄

哀眼視一切施眼令安隱慧戒使清
涼作寂定光明皆遍其中其威神尊
清淨第一於垢無所染遠離於垢施
與於智行大慈念大哀施无限安樂
施慧无导之眼施戒之香炤於一切
施於法味達於一切已示現於法身
施法心之眼斷一切不善之本授與
一切清白之法悉壞魔力悉令怖懼
使邪異道皆斷諸見令衆一切得安
隱想開於天門閉塞於惡户以無盡
之德代諸勤苦一心精進行慈悲喜
護常導衆人於大無為施眼耳鼻口
身意身一切諸毛孔放大光明說經
法柔軟可意悲哀口說尊語
我為脫諸苦痛　我為衆勤勞者
除若干之苦塵　我之所可說法
炤尊光清淨安　一切人聞是法
皆棄捨諸惡道　其有人歸命佛
彼則為得大利　於億劫生死數
終不墮諸惡道　佛說是偈已應時大地獄一一地獄
得神通已便說此偈言
有智慧導師　令大衆賈人
佛所度如是　以光明為道
離危淫怒癡　我等歸命佛
兒脫億人民　已發慈悲意　得濟諸勤苦
尊師放光明　撫養於我身　僧為尊重寶
當歸命於法　其德難思議
尒時佛往詣合會大合會不可意三
地獄中放金色五百万億那術種光
明遍炤其中以寂定无人無有万物
無起无滅以布施持戒忍辱精進一
心智慧諸度無極用大慈大悲大喜
大護以四恩行用如來十力四无所
畏諸佛十八法不共如來尊行世慧
神足變化說法變化教授變化以用
六慧以根力覺意三昧三摩越用一
切菩薩之行以无导佛慧以無导佛
眼以無导法眼以无导慧眼以無导
天眼以無导肉眼以大慈大哀於一
切用一切佛法無上之德用一切如
來覺法於彼八億那術百千有命之
類悉蒙五百万億那術種光音除諸
勤苦皆得安隱出彼合會大合會不
可意地獄得生波羅尼蜜悉耶越天
聞是法已著志得阿那含道於是佛
便住於梵天說偈言
諸人無勤苦　則為第一安　為說勤苦應
諸想無有念　一切無所想　如於此所說
在三界豈安　數數有生死　其有解空空
彼空乃為空　其說深縛者　彼能解於空
空者无有起　思想無有界　已見非我法
則為佛之子　是法為非吾　亦不可得我
已无吾我者　於何復有喜
佛說是偈已應時彼億那術百千人
聞法者心悉斷一切勞塵生死已盡
得阿羅漢諸便放身命般泥洹我等
不忍見世尊般泥洹時
現諸佛品第六
尒時佛於梵天忽然不現即住雙樹
間佛心念言今日夜半如來於是當
般泥洹人民家後見佛終竟我聊復
令衆歡悅得安隱想斷諸穢毒令
念如來作大善本想離大衆惱得无
極發大慈大悲棄諸魔事懷來諸
佛法皆除裂諸見網悉滅諸塵勞悉
捨諸諛諂悉捐諸大　見來諸度无極

歎詠菩薩之行現諸如來全一切目見作大變化說於佛法

於是世尊於師子牀上右脅倚卧如師子無恐懼大尊雄周觀十方以足指案地六反震動十方境界佛即如其像三昧正受一一毛孔出恒邊沙等數之光明一一光明熠恒沙等佛國一一光明終不相錯以是之數一切諸毛孔各各放恒邊沙數之光明放已即如其像三昧正受令一切人眼還得佛眼皆見諸佛國土所有今時佛告諸比丘言汝等寧見東方縱廣上下各十万由旬滿其中塵東方諸佛其數如此塵一塵為一佛皆右脅倚卧所見變化亦如是一切諸佛其所教度皆已周畢志入力士生地雙樹間皆名為釋迦文一切皆於師子牀上卧皆當於今日夜半般泥洹汝等寧見東方不可計不可數不可思議無有量諸菩薩行具足往詣佛樹下寧復見無央數得佛道者不寧復見餘无央數轉法輪者不復見餘無央數說法者不復見无有量放舍

命者不復見無有限右脅倚卧於師子床上如我卧者不衆會對日已見不知其數佛言譬如三千大千世界上至三十三天下盡地際滿其中塵於汝等意云何寧能有知是塵數者不唯天中天不可計不可量不可稱不可數佛言譬如是三千大千世界更有如是比億百千三千大千世界滿其中塵有如是此塵數東方佛國菩薩名釋迦文來詣佛樹下得佛道者數亦如是轉法輪者數亦如是教授說法者數亦如是放身命者數亦如是如我右脅倚卧者數亦如是無起餘於泥洹界般泥洹者其數如是皆名為釋迦文毋名摩耶父名悅頭檀其國名迦維羅衛其世名忍界舍利弗摩訶目犍連尊弟子阿難為侍者如東方之所有十方亦如是皆為釋迦文如釋迦之數名提桓竭者亦如是名曰提名多羅者亦如是名維衛者亦如是名式者亦如是名隨葉者亦如是名拘樓秦者亦如是名拘那含者亦如是名迦葉者亦如是是

諸佛天中天如是柔軟微妙為名號出柔軟音聲皆同一号為釋迦文如來皆以具足肉眼見是尚不足言其所見廣大過此无央數其有居家修道若出家學道令一佛國諸菩薩皆得作佛具足一劫供養此諸佛名復有聞是說現諸佛經品聞已須臾樂歡信勝於三千大千世界人民皆得佛共供養具足一切諸菩薩已慧解如是疾近無上正真道說是經時六十二億菩薩得難具足法如是得護不可思議意不退轉立於無上正真道十那術菩薩初發大道意亦不退轉地无上正真道三十二億菩薩得不起法忍恒沙數等人斷一切塵勞滅生死證說無央數人當興弥勒會於時魔懷毒恨心垂淚白佛唯世尊我本願欲使如來早般泥洹欲令人民不出我界如來無著等正覺所度遂益多若住其壽命令至一劫所度之數不能復過今日之所度也今天中天已空我界於是佛以手兩指取地土用著爪上告魔言於汝意

云何如來爪上土多大地土多魔白佛言如來爪上土少大地土多不可計也佛言波旬我之所度立於無為其數如爪上之土其從汝之教者復多於大地土汝當歡喜怡懌人之種如是不可盡无有數佛告波旬汝欲求人種如求空於是波旬卿所當作者便為之今日夜半如來當般泥洹

尒時佛告諸比丘置是諸佛世尊之數置是諸佛世尊國土所有快樂置是諸菩薩之興盛對曰唯然天中天悉在耳佛告阿難若我從一劫至那術劫作辭合會衣計說辭喻法講義說諸佛无有竟時不可竟也無央數諸佛天中天現在者如是如來皆以具足肉眼見復過是所見不可限於是佛告諸比丘如來為一切所當為者以度一切矣無有下度之想名如毛髮所以者何故告汝等尒時佛即如其像三昧現神足令是諸佛世尊所說經悉使此刹人聞聞是法者恒沙等人立於三乘十億百千人得無上正真道十億千人立緣覺道其餘

者皆放身命

佛國淨品第七

尒時佛以三十二大人相八十種好及八千種好十億聲六十億那術百千種語无限億那術百千種具足音受持諸佛法之相如來寂定如來十力如來四无所畏如來四神足如來四解智諸佛十八法不共如來世上行悉令面見諸法於是佛所說法即現是三千大千之世界平等如掌無沙礫石但有摩尼真珠琉璃虎珀硨渠金銀三千大千世界周帀有諸寶殿無央數宮珎寶交露摩尼宮殿交露遍有明月珠樹明月珠蓋明月珠幢幡明月珠金明月珠座具足三千大千世界周遍八方有八交道以金銀琉璃水精車渠馬瑙象瑙虎珀寶赤車金寶吉祥福寶月光明寶踰日寶阿手勒寶鳩弥勒寶味寶碧英寶以此衆寶轉相莊校為樹為蓋幢幡其樹根莖節枝葉華實熾盛幡蓋麗妙有器樹衣樹瓔珞莊飾被服果樹滿無空缺有赤栴檀紅栴檀汙勒栴

檀奢香黑妙音有曼陁勒花大曼陁勒花巾迦勒花大巾迦勒花鹿華大鹿花柔軟華大柔軟華度畫花大度畫花波羅犂花大波羅犂花善優波羅犂花大月華大月花周遍月華摸花大摸花周遍摸花善敬摸花蓋華大蓋花周遍蓋花懼生花大懼生花周遍懼生花周帀遍滿是三千大千世界无空缺皆有珎寶蓮華有九十九億那術百千殿舍青琉璃黃金琉珀馬瑙以為殿舍吉祥福寶摩尼寶以為車有軟妙衣垂挂車上周帀遍是三千大千世界三千大千世界有敷自然師子之座一切樹下皆有自然師子座以好綖延錦繡綾綺上妙衣服以為座具有雜色綱幔其文交錯狀如綬紛或以黃金焰光摩尼以為莊校一切諸師子座有坐菩薩三十二相嚴飾其身是三千大千世界周帀遍布赤珠青珠白珠有赤栴檀之辦香奢香黑妙香散以衆金

於是三千大千世界上虛空中遍有摩尼珠網幔出天之伎樂音聲以珠

挂諸幡上以妙貫珠寶貫珠師子頻
珠颰跋頻賈珠以金縷交錯為條以
金種種莊嚴為寶帳幔以純金為
帳幔是三千大千世界周帀下盡地
際上至三十三天以摩尼寶遍以紫
磨金周帀為莊嚴從黃金帳出无
央數億那術百千之好音聲空无相
无願聲非常苦空非身之聲寂定或
三昧智慧解脫度知見聲調損忍辱
慙愧聲慈悲喜護安詳奉行聲布
施聲度无極聲持戒聲持戒度无極
聲忍辱聲忍辱度無極聲精進聲
精進度无極聲一心聲一心度无極
聲智慧聲智慧度无極聲神通聲
神通度無極聲菩薩行聲懷來菩薩
使至不退轉地聲菩薩得不起法忍
聲一切諸佛法聲如須摩提國阿弥
陁佛光明如阿耨佛世尊及與香王
國所有為上妙如寶香天中天如法
焰光佛國土之世雄如摩尼王世尊
如日寶藏又若日寶藏如音響王佛
如善覺佛如須弥刼正覺佛國興盛
安樂釋師子國土興樂亦如是用哀

一切故示現般泥洹人得知無疑世
尊剎貧窮用哀是等故示現國快樂
如一切諸佛尊行佛道事釋師子剎
如是毛髮无異無增无減又若一切
佛國土之快樂嚴淨好釋師子剎如
是毛髮而不差異

天菩薩品第八

尒時賢者阿那律帝泣悲哀便說是
偈言
好如月盛住虛空　若日柔軟千光明
辟火摩尼炤一切　世尊不復入教授
誰當復護諸世間　無央數人流生死
一切世間復盲冥　用世尊入樹間故
一切三界群生類　諸所得安及快樂
慈蒙佛法及尊僧　用荷哀傷得撫養
善釋師子巧醫王　療治憂苦度彼岸
勉濟一切諸勤苦　法王入於雙樹間
一切世間當狂乱　用不見佛釋師子
除無央數姪怒癡　人民眩眩頓躃地
天中之天滅生死　金翅龍鳥皆歸命
鬼阿須倫摩睺勒　世尊去後皆墮冥
无有姪欲離憍慢　炤四方明為已滅
一切世間當大冥　佛般泥洹當奈何

阿那律說此偈已應時有諸異天乘
車來者獨乘者乘象者乘馬車者在
交露車者在座上者在殿上者在窓
牖者在交露帳者在戶上者在半月
上者在梯陛上者各從所乘各從在
所下下已帝泣呼嗟往諸力士所生
地到佛所稽首佛足或有天散優鉢
青蓮黃白諸花或有散雜栴檀或有
天自取寶冠寶珥手著之寶及以天
衣持散佛上供養於佛於是賢者羅
云帝泣悲哀說偈言
為衆所奉聞迷乱　天於力士所生地
功德特異慧無量　尊為醫王滅諸病
除一切惡勤勞憂　第一無想度彼岸
佛為福地衆所仰　法王已入諸樹間
尊今寢卧於樹間　三達無导去來今
尊相好好如蓮華　無量之曜消天光
佛喻日月諸世間　度脫億人勤苦惱
佛為法主過須弥　佛用哀故寢樹間
佛入空法寂無有　佛所語明如月炤
尊棄一切世間顏　佛軟音響衆喜樂
世尊之眼滅世冥　佛為尊師度生死
尊師子吼出妙聲　佛用哀故寢樹間

賢者羅云讚十力　即便眄眩尋躃地
於地婉轉自擗撲　法王加哀莫泥洹
尊者羅云說此偈已應時東方不可
議無央數不可稱无崖際世界諸佛
天中天國不可計無央數不可思議
無有限諸菩薩啓辭諸佛來至此刹
欲見如來般泥洹及諸大會菩薩欲
見如來稽首跪拜承事供養諸菩薩
來所經世界无數無量一切天宮天
伎樂不鼓自鳴雨於天香天華彼諸
世界諸天子有大德學大乘者及諸
天王龍王鬼神阿須倫王迦留羅王
甄陁羅王摩睺勒王皆侍從諸菩薩
來供養者菩薩以諸寶自莊校來者
或以天子被服來者或以第六天子
被服來者或以梵天被服來者或以
自在天子被服來者或以善化天子
被服來者或以兜術天子被服來者
或以天帝釋被服來者或以日天子
被服來者或以月王被服來者有菩
薩入摩尼寶殿舍中結加趺坐來者
或入摩尼寶宮中坐來者或入摩尼
寶交露帳中坐來者復有菩薩入香

殿香宮香交露帳中結加趺坐來者
或入紫磨金殿或入一切寶殿或入
一切寶交露帳中結加趺坐來者復
有菩薩入赤栴檀殿入一切栴檀殿
舍中結加趺坐來者復有菩薩入七
寶花殿或入月光炤明踰日月摩尼
寶殿或入如意寶珠殿或入如意寶
珠宮或入如意摩尼寶交露帳中結
加趺坐來者
諸菩薩以三十二相莊嚴其身有无
數光明不可思議之光曜無數廣大
光明其光明除一切人勤苦令一切
得善想光明除一切地獄餓鬼畜生
光明將一切詣善道光明令身有福
功德相端正姝好見者歡喜愛其色
則無與等者其色為一切所觀視有
梵聲柔軟音響令諸道歡喜音恐諸
魔音益一切人音出諸法諸福德音
滅除一切惡出無量法明音彼有菩
薩大士雨諸寶天花遍三千大千世
界往詣如來或雨衣者或雨瓔珞莊
飾者或雨蓋者或雨幡綵者或雨雜
栴檀者或雨紫磨金者或雨蓮華者

或雨如意珠者或雨踰天所有諸寶
者遍三千大千世界下詣如來或有
菩薩化作諸寶莊飾蓋如三千大千
世界踰諸天寶用供養如來有菩薩
以諸瓔珞莊嚴如三千大千世界化
作蓮華細根青琉璃車渠虎珀吉祥
藏寶以為車如意珠車皆悉周遍焰
光珠摩尼黃金以一切為莊飾或有
化作一宮殿如三千大千世界或有
化作踰天諸寶交露帳如三千大千
世界以焰光珠黃金一切為莊校或
有化作清淨處如三千大千世界甚
大不可計無央數不可思議無有量
無崖底所化乃如是以供養如來無
所著等正覺八方上下來如是不可
計不可數不可思議无有量諸菩薩
來供養佛是諸菩薩皆同時前稽首
佛足繞世尊三帀各從其所方來化作
大蓮華師子座諸寶焰光珠黃金為
莊校座一一菩薩各為佛於雙樹間
化作師子座以无量清淨踰天衣數
其上以無央數種種色无量色不可
計色不可計億那術百千色踰天上

諸所有以為莊校燄光珠黃金諸寶紫磨金以為帳而莊嚴踰天上香而為芬熏令諸惡道為善本想令一切歡喜怡懌如一菩薩所作莊飾諸菩薩皆亦如是一一菩薩各各所化不相雜錯所以者何寂定無諛諂於諸法无所著辭如如意珠於諸塵垢无所染汙學善權方便於諸法所念清淨得諸尊慧法如身所行口亦如是為大布施主住於法无所著是諸菩薩皆歎如來本求道不可計无央數不可量不可稱勤苦行以義示現如來化說法品第九

尒時賢者阿難以偈讚佛言

眼明淨好如月滿　十力神足慧无塵
為天龍王所供事　今日世尊入樹間
若佛衆揔入大城　世雄以足蹈門閫
則動天地至六反　放其光明遍佛國
琴瑟簫鼓諸樂器　不鼓自出柔軟音
師子虎鹿及野牛　諸龍大象止雪山
哮吼咆陸心歡喜　皆有慈意向如來
其聲可樂勝衆寶　諸牛那術及百千
見佛光明皆踊躍　得安无量樂無數

鵜鴨鸚鵡鷲鷹拘逸　又羅瞻无無數衆
於鐵圍山鳥鷄鵝　鳴喜欣欣至佛所
人本所失諸寶藏　皆還得之至世尊
諸瞋恚者悉慈心　以清淨意奉事佛
天住虛空雨天華　文羅蓮花有千葉
諸宮媛女及天子　各為供養於世尊
色淨如是當不現　佛今泥洹當奈何
辭如猿子斷母乳　斷絕擁護為甚劇
十方從本无塵垢　已離生死為衆祐
諸世雄界為自在　其受得住不減劫
誰為光王踰日月　誰當育力踰鐵圍
誰當忍辱等如地　世尊導人使離塵
當以精進及一心　智慧示現度一切
若子億世與母離　暫得一會便復別
子愁思親四方求　世尊泥洹我亦尒
愁憂勤苦无復樂　見佛經行及坐處
及見講堂以精舍　奈何斷無吉祥得
讚歎十方法施人　無量勤苦賢聖子
即便跪地蓮婉轉　我寂意見月善月
尒時世尊以一切持　句三昧正受作
安隱行現三昧善　說三昧雷雨三昧
師子響三昧光耀　響三昧威神光明
三昧放光明三昧微　妙句三昧力三

昧力句三昧無量力三昧意持照明
三昧起世有三昧皷響三昧月三昧
大月三昧周帀月三昧月響三昧上
月三昧藏三昧諦藏三昧瑠璃藏三昧
觀視三昧無量觀視三昧遍照一切
十方三昧除一切疑光明三昧至誠
三昧諦至誠三昧至語三昧說一切
行三昧所說諦至誠三昧無量三昧
寂定三昧寂定句三昧諦定語三昧
布施三昧諦布施三昧大布施士三
昧光明三昧善光明三昧大光明三
昧無量光明三昧照明句三昧斷一
切疑光明三昧說諸善本三昧除說
諸疑結三昧諦說見三昧於是斷疑
三昧善施廢解三昧作諸佛三昧現
說一切行三昧善說一切行三昧善
說轉法輪三昧善開度其處三昧以
是善說現在諸佛慧三昧正受所住
處一一毛出不可計不可說不可稱
不可量無涯底億那術百千光明一
一光端化無央數不可計議無量浴
池二浴池化作不可計議無數無限
億那術百千蓮華一一蓮華上化作

可計議無數无限億那術百千座一
切諸座上皆有如來坐說法二化如
來所開導人使立不退轉地住於佛
法其數如蓮華上所坐化佛得須陁
洹斯陁含阿那含阿羅漢二各如是
緣覺之數及不退轉立善本者其數
亦介生天上者數亦如是不復隨苦
諸浴池際各有四寶樹无數莖節枝
葉花實二二莖節枝葉花實上化作
無數不可計議不可稱量如來化出
坐師子座上說法度脫一切其數如
化樹上如來之數開度一切已便說
此偈言
衆拓人中尊 諦覺於一切 人見歡喜者
皆棄捐惡道 其久有神通 世雄難得值
如優曇鉢花 其色可意好 其欲供養佛
及奉事我身 彼聞是經法 其心當歡喜
其欲見現在 世尊人中上 世光明威神
當信樂吉祥 其當來諸佛 以光導御人
欲見是世尊 當信是吉祥 其有求大乘
彼則有大利 聞是經法已 則奉侍於佛
其目得清淨 及耳鼻之根 身口意諸根
為斷無所受 三昧戒清淨 智慧解脫淨

解脫示現智 脫現為至誠 解於一切法
於我无所起 所知無所滅 即不憂諸響
諸化如來說此偈已應時不可計人
立於三乘無數世界人民皆得一心无
數佛國諸地獄皆滅盡諸畜生皆脫
勤苦餓鬼皆得安隱尒時佛人量寶
三昧正受如來住是三昧者隨一切
人所欲得寶則如其意見佛國寶皆
悉在前見諸佛樹以寶莊鎖隨意所
好所欲見色則見諸郡國縣邑及國
人民即如意見滿諸佛國盡形壽見
所欲莊飾則如意見男子女人小男
小女瓔珞莊飾亦復見諸天龍鬼神
捷陁羅阿須倫迦留羅真陁羅摩睺
勒所欲服飾所欲食飲所欲舍宅如
意所好皆見皆得佛告阿難有三昧
名慧行諸佛世尊住是三昧隨人所
欲得三昧如意即見一切人願阿難
諸佛世尊有三昧名無量過度三昧
吉祥威神隨人所欲得萬物即如意
在前得万物已供養如來阿難諸佛
世尊有三昧名眼住是三昧時令一
切人不復習欲樂道德欲於淫欲不

淨想不復習也於夢中亦不樂阿難
諸佛世尊有三昧名意慙愧住是三
昧時令諸佛國中人民皆有愧心無
恚乱意阿難諸佛世尊有三昧名目
主住是三昧盲者得目阿難諸佛世
尊有三昧名無憂主住是三昧時若
入城令一切人無復憂患阿難諸佛
世尊有三昧名神通主住是三昧令
無神通者飛行虛空神足能高七樹
阿難諸佛世尊有三昧名世光耀住
是三昧時盲者得見世尊阿難諸佛
世尊有三昧名受清淨住是三昧時
足蹈門閫令諸天龍鬼神捷陁羅王
阿須倫王迦留羅王真陁羅王摩睺
勒王釋梵於彼稽首礼佛阿難諸佛
世尊有三昧名過師子英住是三昧
時諸外異道這見如來威神皆降伏
自歸阿難諸佛世尊有三昧名金剛
光明住是三昧足蹈地時三千大千
諸鐵圍大鐵圍山須弥山王及黑山
諸溝坑谿谷山林及地皆正高者為
卑丘墟為平其地柔軟譬如好衣阿
難諸佛世尊有三昧名伏諸魔力住

是三昧時令諸魔恐懼怖懼不安各各不樂其宮舍怖懼不止至于見佛歸命如來稽首佛足阿難諸佛世尊有三昧名無恐懼住是三昧時令一切人無傷害意相向无諸恐懼亦無憍慢阿難諸佛世尊有三昧名妙句住是三昧時令諸世界人無有食者得諸无數種種之味阿難諸佛世尊有三昧名顏色住是三昧時令一切人得好妙色不復多病阿難諸佛世尊有三昧名為他故令无衣者得自然衣住是三昧時拘閉獄者皆得解脫諸在厄難者令免難苦得諸安樂慳貪者喜布施惡戒者住淨戒恚怒者立忍辱懈怠者使精進斷諸不善法習增善法乱意者令得一心惡智者得淨智慧阿難諸佛世尊有三昧名說无意行善說句住是三昧時諸憂愁者悉令喜踊阿難諸佛世尊有三昧名二光住是三昧時於去來今諸法無所罣导无有不等亦現智慧阿難諸佛世尊有三昧名於諸法無諛諂便去住是三昧時令諸菩薩大士得不起法忍佛說如是賢者阿難諸尊弟子十方諸會菩薩諸天龍神世間人民為佛作礼而去

佛說方等般泥洹經卷下

佛說方等般泥洹經卷下

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一三八頁中一六行第一三字「空」，資、磧、普、南、徑、清作「虛」。

一　一三八頁下一〇行第六字「這」，諸本作「適」，下同。

一　一三八頁下一〇行第一〇字「漂」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一　一三八頁下一二行首字「四」，徑作「萬」。

一　一三八頁下一三行首字「三」，徑作「法」。

一　一三九頁上末行第一二字「褫」，資、磧、普、南、徑、清作「廝」。

一　一三九頁中三行第五字「類」，資、磧、普、南、徑、清作「淚」。

一　一三九頁中一二行第一二字「炤」，資作「照」。

一　一三九頁中一七行第五字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「智」。

一　一二九頁中一九行第四字「力」，資、普、徑、清、麗作「刀」。

一　一三九頁中一九行第八字「慽」，資、磧、普、南、徑、清作「懼」。

一　一三九頁下四行第三字「授」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　一三九頁下八行末字「没」，資、磧、普、南、徑、清作「般」。

一　一三九頁下一九行首字「常」，諸本作「當」。

一　一四〇頁上四行第一〇字「跪」，資、磧、普、南、徑、清作「跽」，下同。

一　一四〇頁中二〇行第七字「於」至二一行第一二字「惱」，資無。

一　一四〇頁下二行第一二字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「更」。

一　一四〇頁下二一行第八字「脯」，諸本作「無」。

一　一四〇頁下二二行第八字「放」，麗作「施」。

一　一四〇頁下二二行末字「放」，諸本作「於」。

一　一四一頁上一〇行第八字「塞」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一四一頁上一三行第九字「放」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　一四一頁下二行「著志」，磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一　一四一頁下一二行「勞塵」，麗作「塵勞」。

一　一四二頁上一行第六字「行」，資無。

一　一四二頁中三行第八字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　一四二頁中九行第七字「是」，諸本無。

一　一四二頁中一八行第八字「十」，麗作「九」。

一　一四二頁中一九行第一一字「桓」，資、磧、普、南、徑、清作「暝」。

一　一四二頁下七行末字至八行首字「樂歡」，資、磧、普、南、徑、清作「愛樂勤」。

一　一四二頁下末行第六字「令」，諸本作「爪」。

一　一四三頁上二一行第九字「聞」，磧、普、南作「間」。

一　一四三頁中二〇行第七字「莊」，資、磧、普、南、徑、清作「裝」；麗作「莊」。

一　一四三頁中末行第一一字「檀」，磧、普、南、徑、清作「檀染栴檀月栴檀語栴檀天栴檀作味栴檀」。

一　一四三頁下一行第六字「音」，資、磧、普、南、徑、清作「香」。

一　一四四頁上一一行第三字「度」，麗作「布施度」。

一　一四四頁上一八行第七字「穢」，資、磧、普、南、徑、清作「插」。

一　一四四頁中一九行第一〇字「盯」，資、磧、普、南、徑、清作「瞑」。

一　一四四頁下六行第一〇字「諸」，磧、普、南、徑、清作「詣」。

一　一四四頁下一六行第二字「踰」，資、磧、普、南、徑、清作「喻」。

一　一四五頁上一行第一〇字「盻」，資作「眠」；磧、普、南、徑、清作「瞑」。

一　一四五頁上二行第三字「婉」，資、磧、普、南、徑、清作「宛」，下同。

一　一四五頁上四行第一〇字「際」，資、磧、普、南、徑、清作「底」。

一　一四五頁上一三行首字「甄」，磧、南、徑、清作「真」。

一　一四五頁上二〇行第一三字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一四五頁上二一行第一〇字「加」，資、磧、普、南、徑、清作「跏」，下同。

一　一四五頁中一〇字「嚴」，麗作「或有」。

一　一四五頁下五行末字「化」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一四五頁下二〇行第三字「座」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一四六頁上二一行第三字「咆」，資、磧、普、南、徑、清作「跑」。

一　一四六頁上二一行第一一字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「音」。

一　一四六頁中一行首字「鵝」，資作「鵝」。

一　一四六頁中一行第二字「鴨」，磧、普、南、徑、清作「鶡」。

一　一四六頁中五行第二字「住」，磧、普、南、徑、清作「於」。

一　一四六頁中九行第二字「方」，磧、普、南、徑、清作「力」。

一　一四六頁中一〇行第九字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「壽」。

一　一四六頁中一七行末字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「德」。

一　一四六頁下一行第一二字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「特」。

一　一四六頁下九行第一〇字「諦」，諸本作「諦寂」。

一　一四六頁下一六行首字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　一四六頁下一九行第一一字「說」，麗作「議」。

一　一四七頁上七行第一三字「隨」，資、磧、普、南、徑、清作「墮」。

一　一四七頁中一四行「犍陁羅」，徑、清作「捷沓恕」，下同。

一　四七頁下一七行第六字「這」，資、磧、普、南、徑、清作「適」。