佛說大乘造像功德經卷上

大唐于闐三藏提雲般若奉 詔譯　　墨

如是我聞一時佛在三十三天波利質多羅樹下與无量大比丘衆及無量大菩薩衆俱弥勒菩薩摩訶薩而為上首

尒時世尊在彼天上三月安居為母說法於諸天衆多所利益令无量諸天離苦解脫無量諸天皆蒙法利獲大福果時彼衆中有一天子壽將欲盡五衰相現以聞法力命終之後還生此天永離惡道

尒時閻浮提中无有如来譬如暗夜星中无月如國無君如家无主歡樂戚樂一切都息是時衆生孤獨無依皆於如来心懷戀慕生大憂惱如喪父母如箭入心共往世尊曾所住處園林庭宇悉空无佛倍加悲戀不能自止

尒時優陀延王住在宮中常懷悲感渴仰於佛夫人婇女諸歡樂事皆不涉心作是念言我今憂悲不久當死

云何令我未捨命間得見於佛尋復思惟辭若有人心有所愛而不得見見其住處及相似人或除憂惱復更思惟我今若詣佛先住處不見於佛哀號感切或致於死我觀世間无有一人能與如来色相福德智慧等者云何令我得見是人除其憂惱作是念已即更思惟我今應當造佛形像礼拜供養復生是念若我造像不似於佛恐當令我獲无量罪復作念言假使世間有智之人咸共稱揚如来功德猶不能盡若有一人隨分讚美獲福无量我今亦然當隨分造即時告勑國內所有工巧之人並令来集人既集已而語之言誰能為我造佛形像當以珎寶重相酬償諸工巧人共白王言王今所勑甚為難事如来相好世間无正我今何能造佛形像假使畢首羯磨天而有所作亦不能得似於如来我若受命造佛形像但可摸擬螺髻玉毫少分之相諸餘相好光明威德誰能作耶世尊會當從天来下所造形像若有虧缺我等名

稱並皆退失竊共籌量无能敢作其王尒時復告之曰我心決定勿有所辟如人患渴欲飲河水豈以飲不能盡而不飲耶是時諸人聞王此語皆前拜跪共白王言當依所勑然請大王垂許我等今夜思審明晨就作復白王言王今造像應用紫栴檀之木文理體質堅密者但其形相為坐為立高下若何王以此語問諸臣衆有一智臣前白王言大王當作如來坐像何以故一切諸佛得大菩提轉正法輪現大神通降伏外道作大佛事皆悉坐故是以應作坐師子座結加之像

尒時毗首羯磨天遥見其事審知王意欲造佛像於其夜中作是思惟我身所解最為巧妙世間之中无如我者我若為作應少似佛即變其身而為匠者持諸利器至明清旦住王門側令守門人具白王言我今欲為大王造像我之工巧世中無疋唯願大王莫使餘人王聞此語心大欣慶命之令入觀其容止知是巧匠便生念

言世間之中何有此人將非毗首羯磨天或其弟子而來此耶王於尒時即脫身上所著瓔珞手自捧持以挂其頸仍更許以種種無量諸珎寶物時王即與主藏大臣於内藏中選擇香木肩自荷負持與天匠而謂之言善哉仁者當用此木為我造像令與如来形相相似尒時天匠即白王言我之工巧雖云第一然造佛形相終不能盡辟如有人以炭畫日言相似者无有是處設以真金而作佛像亦復如是有外道言梵王能作一切世間然亦不能造佛形像盡諸相好但我工巧世中為上是故我今為王作耳今晨即是月初八日弗沙宿合毗婆訶底出現之時佛初誕生還有此應此日祥慶宜應起作發是語已操斧斫木其聲上徹三十三天至佛會所以佛神力聲所及處衆生聞者罪垢煩惱皆得銷除尒時如来即便微笑種種歎美其王功德乃至遥授阿耨多羅三藐三菩提記

尒時三十三天主白佛言世尊今在

人間頗亦有人曾於曩生作佛像不佛言天主諸有曾經作佛像者皆於過去先已解脫在天衆中尚復无有況於餘處唯有北方毗沙門子郝履沙婆曾於往昔造菩薩像以斯福故後得為王名頻婆娑羅復因見我今得生天有大勢力永離惡道優樓頻螺迦葉伽耶迦葉郝提迦葉並曾於往世修故佛堂由此因緣永得解脫憍梵波提昔作牛身追求水草右遶精舍食諸草竹因見尊容發歡喜心乘茲福故今得解脫尸毗羅曾持寶蓋供養佛像阿兜樓馱然一支燈亦以供養輸鞞郝曾掃佛堂阿婆摩郝於佛像前燃燈施明難陁比丘愛重尊儀香水洗沐有如是等无量諸阿羅漢皆悉曾於佛像之所薄申供養乃至極下如郝伽波羅於像座前以少許黃丹畫一像身而為供養由此福故皆永離苦而得解脫天主若復有人能於我法未滅盡来造佛像者於弥勒初會皆得解脫若有衆生非但為已而求出離乃為欲得无上菩

提造佛像者當知此則為三十二相之因能令其人速致成佛

尒時優陁延王心自思惟云何令我所造之像速得成就作是念已語彼匠言汝可勤心令功速畢使我早得瞻仰礼敬是時天匠運其工巧專精匪懈不日而成其像加趺坐高七尺面及手足皆紫金色時優陁延王見像得成相好端嚴心生淨信獲柔順忍既得忍已益加欣慶所有業障及諸憂惱並得銷除譬如日出霧露皆盡唯除一業現身受者以曾於聖人起惡語故其王尒時即以種種殊珎異物賞彼天匠是時天匠敬白王言王今造像我心隨喜願與大王同修此福今王所賜非我敢受若要相與待餘吉日作是語已即於其夜還昇本天

尒時諸大國王阿闍世等並先於佛心懷渴慕聞王造像功已獲成皆生喜慶共至王所各以无量花香音樂供養佛像復以種種諸珎寶物贈奉於王咸作是言大王所作甚為希有

能拔我等愁憂毒箭

尒時如来在彼天中為母說法及諸天衆咸得利喜所應作事皆已作訖復告衆言諸天子諸佛世尊是常住身若諸衆生有可度者即為出現教化說法若所作事畢更无有能受法化者如来於此即便不現無智之人謂佛實滅如来身者法身常身實不滅度諸天子一切諸佛法皆如是為化衆生有現不現

尒時如来復作是言汝等當知此諸天衆所應度者皆已度訖吾今將欲下閻浮提汝等諸天若念我者當勤精進勿復放逸所以者何放逸過失故令汝等不得阿耨多羅三藐三菩提然汝等以於往昔曾種善根今得在此受天快樂便著放逸不修福行此諸快樂无常所隨一從墮墜長淪惡道又汝等諸天煩惱尤重見有勝已便生嫉妬曾不念言彼天勝樂由多福業之所感致我若勤修必亦當得又今汝等身色光澤如日初輝若懷嫉妬心黯如死炭復當令墮大黑

闇中乃至不能自見手掌後復當作食吐之鬼又汝等諸天受衆福報身相嚴潔威勢勇猛由嫉妬故當受女身永失丈夫威猛之力諸天子我念昔者有无量諸王皆為汝等嫉妬之心非理所害諸天子昔有阿修羅王名曰鄔羅修行苦行戒品清潔而汝諸天等遣一天女名鄔婆尸惑彼王心令虧淨行其王染著威德損減被那羅延天之所殺害并无量阿修羅衆同時敗滅其那羅延天既殺此王又誅其衆因即收取鄔婆尸女而往天宮復有一王名曰那訶受汝等諸天誑惑之語助諸天衆伐阿修羅修羅破已汝等諸天反加其害又汝等諸天以舍支夫人故心生忿妬構行讒毀令阿伽婆仙人无故被嫌而興惡願又汝等諸天曾為誑惑謂曇荼王曰仙人之處多有真金王信此言逼之令出仙人由是心生憤恚即時猛火燒殺其王昔復有王名曰提婆嘗設大會以為供養以斯福業威力自在上此天中受天快樂汝諸天尊

心懷嫉妬今從忉利退墮閻浮所有威勢並皆喪失如月无光如河無水諸天子世中有人威德自在或得諸定或得神通或有成就四神足等若起一念嫉妬之心如是功德一時退失如提婆達多愚癡厚重乃於我所生嫉妬意即時自失五種神通

尒時天帝釋白佛言世尊我今有疑欲有所問言嫉妬者云何是耶復作是言世尊若有衆生見他勝已生如是念云何令我獲彼所得如是之心是嫉妬不佛言不也此是貪心非為嫉妬天主其嫉妬者自求名利不欲他有於有之人而生憎恚是為嫉妬

尒時諸天衆皆從座起右膝著地合掌向佛而作是言如佛所誨我諸天衆皆當奉行如来世尊為父為主為尊重者為寂勝者能於我等起大慈悲而来至此令諸天衆皆得利益我等所願猶為未滿欲於如来重請一事世尊世間之人於我等諸天多生輕慢何以故以諸佛如来人中生故復於人中成正覺故人中多有諸阿羅漢而得果故諸大威德辟支佛復於人間而出現故如来今者若不住此下閻浮提世間之人謂我等諸天不知如来有大威德應受諸天如法供養復謂我等不能供養諸佛世尊唯願如来少住於此受我微供令彼人間知我等諸天供養於佛于時世尊默然許可

尒時佛告大目揵連洪可先往閻浮提問訶四衆作如是言一切衆生憶念我者咸應集會僧伽尸國却後七日皆當見我

尒時大目揵連頂礼佛足礼佛足已如一瞬須到閻浮提以佛所勅告諸四衆時優陁延王等及一切衆生聞佛此言若身若心歡喜踊躍皆除憂惱普得清涼

尒時四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲共往詣僧伽尸國並先来集王舍城中下相謂言如来世尊下閻浮提誰能先得恭敬礼拜法未盡来恒為上首尒時摩訶迦旃延聞此語已心懷不悅恐比丘尼得為上首何以故彼衆之中有優波難陁蓮花色二比丘尼善能通達諸佛法藏所得神通唯除目連更无等故作是念已種種訶責比丘尼衆時蓮花色比丘尼告諸尼言我等女人在於俗間常被尊貴縱使種族卑賤之者仍得丈夫恭敬礼重承事供養又佛法中諸比丘尼父母眷屬多是王種精進持戒不犯威儀具諸德業仍令礼敬初戒比丘又尊者迦旃延今復作此種種呵責我為汝等設諸方便令比丘尼出過於彼作是語已與諸四衆即時往赴僧伽尸城

尒時波斯匿王阿闍世王及毗舍離國嚴熾王等各将四兵前後導從有大勢力所乘象馬皆以種種寶物莊嚴幡蓋香花并衆妓樂威容肅穆狀若諸天皆亦往詣僧伽城所

尒時優陁延王嚴整四兵以為侍從乘大白象珎寶綺飾躬自荷戴所造之像花幡音樂隨逐供養從其本國向僧伽尸城

尒時毗首羯磨天并諸天衆知佛將

欲下閻浮提作三道寶階從僧伽尸城至忉利天其階中道璠璃所成兩邊階道悉用黃金足所踐處布以白銀諸天七寶而為間飾

尒時帝釋遣使往詣夜摩天兜率陁天化樂天他化自在天及千梵世而告之曰如来不久下閻浮提欲有供養願来至此復遣使往四天王天大海龍王揵闥婆緊那羅夜叉等衆而謂之言世尊今欲下閻浮提可持所有来此供養時彼諸天及龍神等聞此語已靡不雲集忉利天中

尒時世尊在須弥山頂與諸天衆將欲下時一切諸天前後翼從威德熾盛光明赫弈如滿月在空衆星共遶如旭日初出采霞紛暎時佛衆會其狀如是

尒時閻浮提中以佛威神有五種希有之事一者令彼諸天不見人間不淨之物二者令諸女人見彼天男而无欲想三者亦令丈夫見諸天女不生染意四者令於人間遥見諸天種種供養五者諸天之身光潔細妙非人所覩以佛神力顯然明著皆可得見

尒時世尊從天初下足蹈寶階梵王在右手執白蓋帝釋在左手持白拂其餘諸天皆乘虛空隨佛而下一時同奏種種音樂各自捧持幢幡寶蓋散花供養淨居天衆側塞虛空无量百千諸天婇女持寶珠瓔珞歌讚佛德復有諸天於虛空中雨種種香及種種花諸龍雨於微細香雨于時空中淨无雲曀雷聲美妙閻者喜悅揵闥婆神緊那羅神奏提婆那伽微妙之曲歌讚如来本生之事于時閻浮提内王夫臣人耆四衆等周帀遍滿僧伽尸城或散香花或持幡蓋吹螺擊鼓種種音樂向空供養舉手合掌瞻仰於佛人天名花上下交散繽紛而下積至於膝諸外道衆見斯事者咸亦發心歸依礼敬

尒時世尊足蹈寶階次第而下至於半路四天王天即於其所廣設供養此供殊妙却初已来未曾有也

尒時如来受天供畢復與大衆迴階而下至最下級欲踐地時其蓮花色

比丘尼即變其身作轉輪王領四種兵七寶前導從空来下疾至佛所諸國王等各興是念此轉輪王從何所来于時尊者須菩提在自房中見佛下来即整衣服遥申礼敬時蓮花色比丘尼捨輪王身還復本形遽即頂礼佛世尊足尒時世尊種種呵責彼比丘尼而謂之曰汝今知不須菩提已先礼我汝得誰教變作輪王汝得預出家受具足戒已過其分汝智慧微少誑詐无邊慈悲報恩如露一滴豈能於我法中而為上首時蓮花色比丘尼聞佛教誨深生愧耻即白佛言世尊我今自知為過不少從今以往不敢復更變現神通

尒時閻浮提内國王大臣并四部衆皆以所持種種供具供養於佛時優陁延王頂戴佛像并諸上供玩異之物至如来所而以奉獻佛身相好具足端嚴在諸天中殊特明顯譬如滿月離衆雲曀所造之像而對於佛猶如堆阜生須弥山不可為喻但有螺髻及以玉毫少似於佛而今四衆知

是佛像

尒時優陁延王白佛言世尊如来過去於生死中為求菩提行無量无邊難行苦行獲是最上微妙之身無與等者我所造像不似於佛竊自思惟深為過各

尒時世尊告彼王言非為過各汝今已作无量利益更無有人與汝等者汝今於我佛法之中初為軌則以是因緣故令无量衆生得大信利汝今已獲無量福德廣大善根時天帝釋復告王言王今於此勿懷憂懼如来先在天上及此人間皆稱讃於王造像功德凡諸天衆悉亦隨喜未来世中有信之人皆因王故造佛形像而獲勝福王今宜應歡喜自慶

佛說大乘造像功德經卷上

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說大乘造像功德經卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。二六三頁上、中、下及二六四頁上，二六五頁中、下，二六七頁上原殘缺，以麗藏本換。

一　二六二頁中一行「佛說」，磧、普、南、徑、清無。

一　二六二頁中二行譯者，資作「唐三藏法師提雲般若等奉制譯」；磧、普、南、徑、清作「唐于闐三藏法師提雲（「雲」，徑、清作「曇」）般若等奉制譯」。卷下同。

一　二六二頁下二六行第一〇字「償」，磧、普、南、徑、清作「賞」。

一　二六二頁下末行第二字「来」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二六三頁上一行第二字「並」，資、磧、普、南、徑、清作「普」。

一　二六三頁下三行「先已」，資、磧、普、南、徑、清作「已得」。

一　二六四頁上一三行第一三字「殊」，資、磧、普、南、徑、清作「珠」。

一　二六四頁下二二行首字「嘗」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一　二六五頁上一行第五字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　二六五頁下一二行末字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「便」。

一　二六六頁上八行第一一字「夭」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　二六六頁中五行第一〇字「持」，南、徑、清作「侍」。

一　二六六頁中六行第九字「側」，資作「惻」；磧、普、南、徑、清作「翆」。

一　二六七頁上一六行第二字「勝」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　二六七頁上一七行「佛說」，磧、普、南、徑、清無。

佛說大乘造像功德經卷下

大唐于闐三藏提雲般若奉　制譯

尒時世尊於僧伽尸道場坐師子座時諸四衆心各念言我等願聞如来演說造像功德若有衆生作佛形像設不相似得幾所福尒時弥勒菩薩摩訶薩知其念即從座起偏袒右肩長跪合掌白佛言世尊今優陁延王造佛形像若佛在世若已涅槃其有信心能隨造者所獲功德唯願世尊廣說其相

佛告弥勒菩薩言弥勒諦聽諦聽善思念之當為汝說若有淨信善男子善女人於佛功德專精繫念常觀如来威德自在具足十力四無所畏十八不共法大慈大悲一切智智三十二種大人之相八十隨形好一一毛孔皆有无量異色光明百千億種殊勝福德莊嚴成就無量智慧明了通達无量三昧無量法忍无量陁羅尼無量神通如是等一切功德皆無有量離衆過失无與等者此人如是諦念思惟深生信樂依諸相好而作佛像功德廣大無量无邊不可稱數弥勒若有人以衆雜綵而為繢飾或復鎔鑄金銀銅鐵鉛錫等物或有彫刻栴檀香等或復雜以真珠螺貝錦繡織成丹土白灰若泥若木如是等物隨其力分而作佛像乃至極小如一指大能令見者知是尊容其人福報我今當說弥勒如是之人於生死中雖復流轉終不生在貧窮之家亦不生於邊小國土下劣種姓孤獨之家又亦不生迷戾車等商估販賃屠膾等家乃至不生卑賤伎巧不淨種族外道苦行邪見等家除因願力並不生彼是人常生轉輪聖王有大勢力種姓之家或生淨行婆羅門富貴白在无過失家所生之處常遇諸佛承事供養或得為王能持正法以法教化不行非道或作轉輪聖王七寶成就千子具足騰空而行化四天下盡其壽命自在豐樂或作帝釋夜摩天王兜率天王化樂天王他化自在天王人天快樂靡不皆受如是福報相續不絶所生之處常作丈夫不受女身亦復不受黄門二形卑賤之身所受之身无諸醜惡目不盲眇耳不韾聾鼻不曲戾口不喎斜脣不下垂亦不皺蹙齒不踈缺不黑不黄舌不短急項无瘤瘿形不傴僂色不斑駁辟不短促足不瘮跛不甚瘦不甚肥亦不太長亦不太短如是一切不可喜相悉皆无有其身端正面貌圓滿髮紺青色軟澤光淨脣如丹果目若青蓮舌相廣長齒白齊密發言巧妙能令聞者无不喜悅辟肘傭長掌平坦厚膏腔充實胷臆廣大手足柔軟如兜羅綿諸相具足无所缺減如鄔羅延天有大筋力弥勒辟如有人墮圊廁中從彼得出刮除糞穢淨水洗沐以香塗身著新潔衣如是此人比在廁中猶未得出淨穢香臭相去奚何此事懸隔无有等倍弥勒若有人於生死中能發信心造佛形像比未造時相去懸隔亦復如是當知此人在在所生淨除業障種種伎術无師自解雖生人趣得天六根若生天中超

越衆天所生之處无諸疾苦无疥癩
無癰疽不為鬼魅之所染著無有癲
狂乾痟等病�瘡瘢痕惡瘡隱疾吐
痢无度飲食不消舉體酸疼半身痠
躄如是等病四百四種皆悉无有亦
復不為毒藥兵仗虎狼師子水火怨
賊如是横緣之所傷害常得无畏不
犯諸罪弥勒若有衆生宿造惡業當
受種種諸苦惱事所謂枷鎖杻械打
罵燒炙剥皮拔髮反繫高懸乃至或
被分解支節若發信心造佛形像如
是苦報皆悉不受若寇賊侵擾城邑
破壞惡星變怪飢饉疾疫如是之處
不生其中若言生者斯則妄說
尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世
尊如来常說善不善業皆不失壞若
有衆生作諸重罪當生卑賤種姓之
家貧窮疾苦壽命夭促後發信心造
佛形像此衆罪報為更當受為不受耶
佛告弥勒菩薩言弥勒汝今諦聽當
為汝說若彼衆生作諸罪已發心造
像求哀懺悔决定自斷誓不重犯先
時所作皆得銷滅我今為汝廣明此

事弥勒辟若有人宿行慳悋以是緣
故受貧窮苦无諸財寶資用匱乏忽
遇比丘先入滅定從定初起即以飲
食恭敬奉施此人施已永捨貧窮凡
有所須悉如其意弥勒彼貧窮人先
世惡業及所得報今何在耶弥勒菩
薩言世尊由施食故先世惡業皆悉
滅盡永離貧窮大富充足佛言弥勒
如汝所言當知此人亦復如是由造
像故彼諸惡業永盡无餘所應受報
皆不復受弥勒業有三種一者現受
二者生受三者後受此三種業中一
一皆有定與不定若人信心造佛形
像唯現定業少分容受餘皆不受
尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世
尊如来常說有五種業最為深重决
定墮於无間地獄所謂煞父害母煞
阿羅漢以惡逆心出佛身血破和合
僧若有衆生先作此罪後於佛所生
淨信心造佛形像此人為更墮於地
獄為不墮耶
佛告弥勒菩薩言弥勒我今為汝重
說辟喻如或有人手執強弓於樹林

間向上射蓁其箭徹往曾无所导若
有衆生犯斯逆罪後作佛像誠心懺
悔得无根信我想微薄雖墮地獄還
即出離如箭不停此亦如是又如比
丘得神足通從海此岸到於彼岸周
旋四洲無能导者此人亦尒由先所
犯暫墮地獄非彼宿業所能為导
尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世
尊諸佛如来是法性身非色相身若
以色相為佛身者難陁比丘與轉輪
聖王皆應是佛以悉具有諸相好故
或有衆生壞佛法身法說非法非法
說法後發信心而造佛像此之重罪
為亦銷滅為不得滅
佛告弥勒菩薩言弥勒若彼衆生法
說非法非法說法唯以口言而不壞
見後生信樂造佛形像此先惡業但
於現身而受輕報不墮惡道然於生
死未即解脫
尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世
尊若有人盜佛塔物盜僧祇物四方
僧物現前僧物自用與人如己物想
世尊常說用佛塔物及僧物者其罪

甚重然彼衆生作是罪已深自悔責起淨信心而造佛像如是等罪為滅不耶

佛告弥勒菩薩言弥勒若彼衆生曾用此物後自省察深懷愧悔依數酬倍誓更不犯我今為汝說一譬喻如有貧人先多負債忽遇伏藏得无量寶還其債已長有餘財當知此人亦復如是酬倍彼物又造佛像免諸苦患永得安樂

尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊如佛所說於佛法中犯波羅夷不名為生或復有人作斯罪已發心憶念諸佛功德而造佛像於佛法中得再生不又於今生第二第三第四生中獲證法不

佛告弥勒菩薩言弥勒譬如有人身被五縛若得解脫如鳥出網至无导處此人亦尒若發信心念佛功德而造佛像一切業障皆得銷除於生死中速出无导弥勒當知乘有三種所謂聲聞乘獨覺乘及以佛乘此人隨於何乘而起願樂即於此乘而得解

脫若但為成佛不求餘報雖有重障而得速滅雖在生死而无苦難乃至當證无上菩提獲清淨土具諸相好所得壽命常無有盡

尒時會中有未發大乘心者皆生疑念如来過去為造佛像為不作耶設若作者云何壽命而有限極有病有苦所居國土多諸穢濁不得清淨時波斯匿王承佛威神即從座起長跪合掌白佛言世尊我見如来諸根相好及以種族皆悉第一其心決定無有所疑然佛世尊曾於一時被佉陁羅木刺傷其足又於一時遇提婆達多推山迸石傷足出血昔復一時唱言有病命遣耆婆調下利藥又一時中曾患背病令摩訶迦葉誦七菩提分所苦得除復於一時曾有所患使阿難陁往婆羅門家乞求牛乳往復一時於娑羅村中三月安居唯食馬麦復曾一時乞食不得空鉢而還如世尊言若有人作佛像者所有業障皆得除滅離衆苦惱无諸疾病世尊往昔為曾作像為不曾作若於昔時

作佛像者何因而有如是等事

佛告波斯匿王言諦聽諦聽善思念之當為大王分別解說大王我於往世為求菩提以衆寶栴檀彩畫等事而作佛像過此會中人天之數以斯福故雖在生死未盡諸惑然所受身堅如金剛不可損壞大王我念過去於无量劫生死之中造佛形像尒時尚有貪瞋等無量煩惱而共相應然未曾於一念之間以罪業故有四大不調及惡鬼神諸少病苦所須之物莫不充備況我於今已得阿耨多羅三藐三菩提而有如是不如意事大王若我昔時曾作佛像今有殘業受斯報者我復云何作无畏說言造佛像決定能盡諸惡業耶大王我於過去給施无量飲食財寶云何今時乞求不得而食馬麦儻今此事而有實者云何我於無量經中種種讚歎檀波羅蜜說其福業終不虛也大王我是真實語者不誑語者我若欺誑況餘人乎大王我已久斷一切惡業能捨難捨能行難行所捨身命過百千

億已造无量諸佛形像已悔無量諸罪惡業豈得有斯毀傷病苦食噉馬麦飢渴等事若曾得勝果今還退失何假勤修此衆福善大王諸佛如来常身法身為度衆生故現斯事非為實也傷足患背乞乳服藥乃至涅槃以其舍利分布起塔皆是如来方便善巧令諸衆生見如是相大王我於世間現於如是衆患事者欲示衆生業報不失令生怖畏斷一切罪修諸善行然後了知常身法身壽命无限國土清淨大王諸佛如来无有虛妄純一大悲智慧善巧故能如是種種示現是時波斯匿王聞此說已歡喜踊躍與无量百千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊有諸女人志意狹小多懷嫉恚輕薄諂曲有恨不捨知恩不報設求菩提莫能堅守常欲誑惑一切衆生亦復為他之所誑惑世尊若此女人造佛形像如是諸業得除滅不當来得作勇健丈夫求佛果不得作知恩報恩人不得具智慧大慈悲不於生死法能厭離不除因願力得更不受女人之身如瞿曇弥及佛母摩耶夫人不佛告弥勒菩薩言弥勒若有女人能造佛像永不復受女人之身設受其身則為女寶尊勝第一然諸女人有五種德此女所得出過諸女何等為五一者生孕子息二者種族尊貴三者禀性貞良四者質相殊絶五者姿容美正弥勒一切女人有八種因縁恒受女身去何為八一者愛好女身二者貪著女欲三者口常讚美女人容質四者心不正直覆藏所作五者猒薄自夫六者念重他人七者知人有恩而已背逆八者邪偽粧飾欲他迷戀若能永斷如是八事而造佛像乃至成佛常作丈夫更受女身無有是處弥勒有四種因縁令諸男子受女人身何等為四一者以女人聲輕笑喚佛及諸菩薩一切聖人二者於淨持戒人以誹謗心說言犯戒三者好行諂媚誑惑於人四者見他勝已心生嫉妬若有丈夫行此四事命終

之後必受女身復經无量諸惡道苦若深發信心悔先所作而造佛像則其罪皆滅必更不受女人之報弥勒有四種因縁令諸男子受黄門身何等為四一者殘害他形乃至畜生二者於持戒沙門瞋笑謗毀三者情多貪欲故心犯戒四者親犯戒人復勸他犯若有男子先行此事後起信心造佛形像乃至成佛不受斯報常作丈夫諸根具足弥勒有四種業能令丈夫受二形身一切人中最為其下何等為四一者於尊敬所而有烝穢二者於男子身非處染著三者即於自己而行欲事四者該賣女色而與他人若有衆生曾行此事深自各責悔先所犯起淨信心造佛形像乃至成佛不受此身弥勒復有四縁令諸男子其心常生女人愛欲樂他於己行丈夫事何等為四一者或嫌或戲謗毀於人二者樂作女人衣服粧飾三者於親族女行婬穢事四者實无勝德妄受其禮以此因縁令諸丈夫起於如是別異煩惱若悔先犯更不

造新心生信樂作佛形像其罪既滅
此心亦息弥勒有五種慳慳能壞衆生
何等為五一者慳惜所住隣邑由此
當於曠野中生二者慳惜所居宅守
當作蠱身恒居糞穢三者慳惜端正
好色當感醜惡不如意形四者慳惜
所有資財當受貧窮衣食乏少五者
慳惜所知之法當有頑鈍喜生等報
若悔己先業造佛尊儀則永離慳心
无前所受弥勒復有五緣令諸衆生
生邊夷之處及無佛法時何者為五
一者於三寶良田不生淨信二者背
實虧理妄行教誡三者不如理實而
有教授四者破和合僧令成二部五
者極少乃至破二比丘令不和合若
永斷斯業造佛形像則常遇佛興恒
聞法要弥勒衆生復有五種因緣常
被於人之所猒逐乃至至親亦不喜
見云何為五一者兩舌二者惡口三
者多諍四者多瞋五者巧說相似之
言以行誹謗後若發心造佛形像極
先惡業誓不重作其所作罪並得除
滅為一切人之所愛敬何以故諸佛

有無量无邊勝福德故无量無邊大
智慧故無量无邊三昧解脫等種種
希有功德法故善男子假使有人以
三千大千國土末為微塵復碎彼塵
一一塵分等彼三千大千國土微塵
之數有如是等碎微塵數三千大千
國土設復有人取一碎塵以神通力
往於東方一刹那頃過彼所碎微塵
數三千大千國土第二第三後後刹
那皆亦如是乃至終彼碎塵數刼彼
諸刼中所有刹那一一刹那各為一
刼經尒許刼刹那刹那皆度如前碎
微塵數三千大千國土如是畢已乃
下此塵是人還來更取一塵復往東
方過前一倍下塵而返至第三塵倍
於第二如是次第轉倍於前乃至盡
此碎微塵數如說東方南西北方皆
亦如是是人四方所經之處一切國
土盡末為塵此諸微塵一切衆生共
校計筭壽量容可知數於如來身一毛
孔分所有功德不可知也何以故諸
佛如來所有功德无有限量不思議
故善男子假使如前微塵等數舍利

弗等所有智慧不及如來一念之智
何以故如來於念念中常能出現過
前塵數三昧解脫陀羅尼等種種无
量勝功德故諸佛功德一切聲聞辟
支佛於其名字亦不能知是故若有
淨信之心造佛形像一切業障莫不
除滅所獲功德無量无邊乃至當成
阿耨多羅三藐三菩提永拔衆生一
切苦惱佛說此經已弥勒菩薩及三
十三天優陁延王一切世間天人阿
修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜
信受奉行

佛說大乘造像功德經卷下

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大乘造像功德經卷下

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二六八頁上一行「佛說」，磧、普、南、徑、清無。

一　二六八頁中一二行第一二字「賃」，磧、南、徑、清作「貸」。

一　二六九頁上三行第六字「癘」，資、磧、普、南、徑、清作「癘」。

一　二六九頁上二二行第八字「自」，資、磧、普、南作「息」。第九字「斷」，徑、清作「新」。

一　二六九頁下一行首字「闡」，資、磧、普、南、徑、清作「中」。

一　二七〇頁中一六行第五字「病」，資、磧、普、南、徑、清作「痛」。

一　二七〇頁中一九行第四字「娑」，資、磧、普、南、徑、清作「婆」。

一　二七〇頁下一八行第九字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　二七一頁上九行第五字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二七一頁下一四行第九字「該」，石、磧、普、南、徑、清作「衒」。

一　二七二頁上五行第三字「蠱」，諸本作「蟲」。

一　二七二頁上一二行第九字「生」，資無。

一　二七二頁中四行第七字「末」，石、徑、清作「抹」。

一　二七二頁中一二行末字「碎」，石作「破」。

一　二七二頁下一三行「佛說」，磧、普、南、徑、清無。