

趙城縣廣勝寺

蓮華面經卷上

大乘寶多羅藏

墨

隋天台三藏都連提耶舍譯

如是我聞一時佛住毗舍離狝猴池岸上大重閣中如是不久當捨壽命
 爾時佛告阿難我今共汝往波波城彼有長者名毗沙門德吾欲化之阿
 難言唯然受如來教即隨佛行未入彼城有跋提河佛告阿難我今疲極
 可入河浴爾時世尊脫壽多羅僧置河岸上入河澡洗佛告阿難汝可至
 心觀如來身三十二相以自莊嚴如是之身却後三月當入涅槃復告阿
 難汝當更觀如來之身如優曇花久遠乃現時時一出難出難見如是佛
 身過於彼花百千万倍難出難見如是之身却後三月更不復現復告阿
 難汝當更觀如來之身如花鬘師取貫花縱種種色花及種種香結作花
 鬘彼鬘成已觀者歡喜如來身者三十二相八十種好以自莊嚴閻浮提
 金光色明炎圓光一尋如是身者却後三月當般涅槃復告阿難汝當更

蓮華面經卷上 第三藏 墨字

觀如來之身如三十三天所住之地百寶莊嚴復有種種音樂快樂彼諸天等於彼寶地及天音樂不能暫捨亦不能記彼地寶色如是佛身三十二相不可遍觀何以故觀一一相心不能捨如是身者却後三月當般涅槃復告阿難汝當更觀如來之身譬如日月有大威德神通光明在佛身邊悲敵不現是故佛身過彼日月尊最勝如是之身却後三月當般涅槃復告阿難譬如師子諸獸中王如天帝釋大伊羅鉢象諸象中王佛身亦尔具大勢力獨步无畏如是之身却後三月當般涅槃復告阿難汝當更觀如來之身如須弥山王四寶所成處于大海安住不動其體堅實无有瑕隙如來之身過那羅延力百千万倍不可為比如是之身却後三月當般涅槃復告阿難如來之身於无足二足多足衆生有色无色有相無想非有想非無想衆生之中如來色身最尊最勝如是之身却後三月當般涅槃復告阿難如小千世界千月

千須弥山千佛于逮千瞿耶尼千鬱
怛羅越千閻浮提千四天王千三十
三天帝釋天王千炎摩天千炎摩天
玉千兜率陀天千兜率陀天王千化
樂天千化樂天王千他化自在天千
他化自在天王千梵身天千梵身天
玉如是小千世界滿中諸天欲見如
來面貌周盡不能得見何以故如來
面光如百千電炎出過世間所有光
明百千万倍是故帝釋大梵天等常
讚歎佛光明殊勝如是之身却後三
月當般涅槃復告阿難莫作是念如
來不盡貪瞋癡故自讚己身如來身
者貪瞋癡使及彼習氣永盡無餘如
是阿難如來應供正遍知有大威德
汝常侍侍如來生身以是因緣所得
功德不可量不可數不可思議無量
無邊阿僧祇阿難汝今欲聞如來滅
後未來衆生供養如來碎身舍利因
緣事不尔時阿難偏袒右肩右膝著
地合掌白佛言世尊今正是時大德
婆伽婆今正是時惟願如來為我宣
說佛涅槃後諸衆生等供養如來碎

身舍利因緣等事我聞是法至心受
持廣為他說佛告阿難汝善諦聽我
今當說阿難如來入涅槃時入金剛
三昧碎此肉身猶如芥子如是一分
舍利向諸天所尔時帝釋天王及諸
天衆見佛舍利知佛涅槃即雨天身
陀羅花摩訶曼陀羅花曼珠沙花摩
訶曼珠沙花供養舍利如見佛身礼
拜右邊有種阿耨多羅三藐三菩提
善根有種聲聞善根有種辟支佛善
根有一分舍利向龍世界中尔時婆
伽羅龍王无量龍等見佛舍利大設
供養以因陀羅寶摩訶因陀羅寶火
味寶清水寶如是无量種種諸寶持
用供養碎身舍利礼拜右繞作供養
已足時龍等各自發願有發阿耨多
羅三藐三菩提願者有發聲聞菩提
願者有發辟支佛菩提願者有一分
舍利向夜叉世界尔時毗沙門王及
餘无量夜叉將見碎身舍利以種
種花末香燒香燈明音樂如是无量
供養舍利礼拜合掌右邊恭敬有發
無上天菩提願者有發聲聞願有發

辟支佛願彼餘舍利在閻浮提當來
有王名阿輸迦統一閻浮提此王為
供養舍利故造作八万四千塔置此
舍利而供養之此閻浮提復有六万
諸王亦當供養碎身舍利以諸花鬘
種種香等燈明音樂供養礼拜右繞
恭敬有種无上大菩提善根有種聲
聞善根有種辟支佛善根有即捨家
出家於佛法中信心清淨剷除鬚髮
而披法服精勤修道皆悉漏盡而般
涅槃如是阿難如來應供正遍知有
大威德以彼法身依生身故供養生
身舍利因緣所得功德無量無邊阿
僧祇不可數不可說尔時如來作如
是念我此三阿僧祇勤苦所成佛
法欲令久住於世間故當往諸天諸
阿修羅諸龍迦樓羅摩睺羅伽等所
住之處付囑佛法尔時如來即於閻
浮提没三十三天中出尔時帝釋天
王見世尊已即敷高座奉迎如來白
佛言世尊願受此座尔時世尊即坐
其座帝釋天王與百千万衆頂礼佛
足住在一面佛告帝釋言汝今當知

吾亦不久當般涅脛以此佛法囑累於汝汝當護持如是至三帝釋天王悲泣兩面淚而言世尊涅脛一何疾哉如來涅脛何其太速世間法眼於茲永滅如佛所教是我力分即當護持恭敬供養如來昔於兜率陀天降神母胎我於今時與忉利眾常作守護及佛生時亦與諸天共來守護如來坐於菩提樹下破八千萬億魔軍得阿耨多羅三藐三菩提時我與諸天亦常守護佛於波羅捺鹿野苑中三轉十二行法輪時我與天眾亦常守護我今无力能使如來不入涅脛無力能護今時世尊種種說法勸喻安慰示教利喜帝釋諸天令護佛法從天上沒即於娑伽羅龍王宮出今時龍王見如來至即時敷座佛坐其座告龍王曰汝今當知如來不久入於涅脛我以佛法囑累於汝汝當守護無令斷絕龍王當知此龍世界有諸惡龍多生瞋恚不知罪福為惡卒暴破壞我法是故我今以此佛法囑累於汝今時龍王悲泣兩面淚

世尊面觀卷上 第七 龍王

而言世尊我諸龍等盲無慧眼是故今者生畜生中若佛滅後龍世界空我等捨命不知未來當生何處諸佛如來是眾寶去何今者欲般涅脛世間眼滅今時世尊示教利喜娑伽羅王令護佛法在龍宮沒於德叉迦龍王宮出今時龍王為佛敷座佛坐其座龍王復與百萬億龍頂禮佛足却住一面佛告龍王汝等當知如來不久入無漏界而般涅脛今以佛法囑累於汝至心守護今時龍王悲泣兩面以手淚而白佛言如來滅度世間眼滅諸佛如來是眾寶若佛滅度我今不知當生何處佛為龍王種種說法示教利喜即從彼沒於黑色龍王宮中出今時龍王為佛敷座佛坐其座黑色龍王與百萬億龍眾頂禮佛足却住一面佛告龍王汝等當知如來不久入般涅脛我以佛法囑累於汝汝當至心而守護之今時龍王悲泣兩面捫淚而言如來滅度世間眼滅諸佛如來是眾寶若佛滅度我今不知當生何處佛為說法

世尊面觀卷上 第八 龍王

示教利喜即從彼沒於夜叉世界出今時毗沙門王為佛敷座佛坐其座毗沙門王與百萬億夜叉之眾頂禮佛足却坐一面今時毗留勒叉天王與百萬億鳩摩荼眾頂禮佛足却坐一面今時毗留博叉天王與百萬億諸龍之眾頂禮佛足却坐一面今時提頭賴吒天王與百萬億龍闍婆眾頂禮佛足却坐一面今時大夜叉將般脂迦那折邏旃荼婆多耆利叉跋多摩尼跋陀富那跋陀如是一切諸夜叉將頂禮佛足却坐一面今時佛告四大天王及夜叉將龍闍婆將鳩摩荼將諸龍將言汝等當知如來不久入般涅脛我以佛法囑累於汝當好守護第二第三亦如是說汝等當知夜叉國中諸惡夜叉鳩摩荼國惡鳩摩荼國闍婆國惡龍闍婆諸龍國土有諸惡龍如是眾多起瞋恚不知罪福為惡卒暴破壞我三阿僧祇劫勤苦所修无上佛法是故我今囑累汝等時四天王及夜叉將乃至龍將悲泣兩面捫淚而白佛言世尊涅脛

何其太速如來滅度一何疾哉為死
 摩竭之所吞噬尔時世尊種種說法
 示教利喜即從彼沒閻浮提出尔時
 世尊作如是念我所作事今已作竟
 諸惡眾生今已調伏可入安隱寂滅
 涅槃佛告阿難生死可厭吾今不久
 欲入涅槃尔時阿難生大苦惱悲泣
 兩面如箭入心悶絕倒躄宛轉于地
 而作是言世尊涅槃何其太速如來
 滅度一何疾哉世間眼滅我復更當
 與誰持鉢更復持扇在誰邊立不復
 更聞甘露之法誰復與我說甘露味
 我今更復隨誰後行不復更見殊勝
 日月圓滿之面尊者舍利弗等大智
 慧人已入涅槃而佛如來今復滅度
 世間闇瞶失智慧眼智須弥王今欲
 崩散佛樹欲倒法橋欲絕法舡欲沉
 法炬欲滅正法日月將墜於地解脫
 之門今欲閉塞三惡道門今將欲開
 三阿僧祇劫所集法聚將沒不久尔
 時佛告長老阿難汝莫憂愁莫復啼
 哭莫不叫喚挺匈哽咽悶絕躄地何
 以故世間生者是有為法會歸无常

欲令此法不失不壞而常住者无有
 是處尔時世尊種種說法安慰勸喻
 示教利喜囑法藏已默然而住尔時
 世尊復作是念阿難比丘為憂愁刺
 深入其心我今當拔彼憂愁刺告阿
 難言汝今欲見未來事不我見來世
 如觀現在當為汝說尔時阿難偏袒
 右肩右膝著地合掌向佛頂礼佛足
 而白佛言大德世尊當為我說今正
 是時我聞法已當奉受持廣宣流布
 佛告阿難諦聽至心我今當說阿難
 未來之時有諸破戒比丘身著袈裟
 遊行城邑往來聚落住親里家彼非
 比丘又非白衣畜養婦妻產育男女
 復有比丘住姪女家復有比丘姪比
 丘居復有比丘貯蓄金銀造作生業
 以自活命復有比丘通致使驛以自
 活命復有比丘專行醫藥以自活命
 復有比丘園基六博以自活命復有
 比丘為他卜筮以自活命復有比丘
 為他呪彼死屍令起遺棄怨家以自
 活命復有比丘為他誦呪驅遣鬼神
 多取財物以自活命復有比丘專行

煞生以自活命復有比丘住僧伽藍
 私自費用佛法僧物以自活命復有
 比丘內實犯戒外示護持受人信施
 復有比丘雖不破戒而懷慳惜衣服
 飲食及以鄙恡眾僧之物不與客僧
 復有比丘雖不破戒恡惜眾僧房舍
 牀座不與客僧復有比丘雖不破戒
 為諸檀越供養礼拜多得財利其心
 不欲令餘比丘受人信施惟欲自受
 復有比丘實非羅漢而常詐稱得羅
 漢果欲令人知我是羅漢復有比丘
 多受檀越四事供養內无實德惟增
 貪心但為活命不為修道復有比丘
 興利商賈以自養活復有比丘專行
 偷盜以自養活復有比丘畜養象馬
 馳驢牛羊乃至賣買以自養活復有
 比丘販賣奴婢以自養活復有比丘
 屠煞牛羊以自養活復有比丘受募
 入陣征戰討伐多煞眾人以求勳賞
 復有比丘穿踰牆壁盜他財物以自
 活命復有比丘專行劫奪攻破城邑
 及興聚落以自活命復有比丘毀壞
 佛塔取其寶物以自活命如是无量

蓮華西經卷上 第五十四 異字考

蓮華西經卷上 第五十四 異字考

蓮華西經卷上 第五十四 異字考

地獄因緣捨命之後皆墮地獄阿難
 辟如師子命絕身死若空若地若水
 若陸所有衆生不敢食彼師子身肉
 惟師子身自生諸虫還自噉食師子
 之肉阿難我之佛法非餘能壞是我
 法中諸惡比丘猶如毒刺破我三阿
 僧祇劫積行勤苦所集佛法阿難譬
 如有人入於大海至寶渚中多取寶
 物置於船上欲渡大海於中沉沒佛
 之正法如彼寶船當來破戒諸惡比
 丘多樂造作種種惡業滅我佛法沉
 沒不現阿難如來涅槃不久之間正
 法當亂正法亂已復有種種諸惡比
 丘出現於世不信如來得證无漏寂
 滅涅槃况復信有世間餘人得阿羅
 漢入涅槃者阿難如來所有正法名
 味句義所謂修多羅祇夜轉迦曷羅
 伽陀憂陀那屈陀那阿波陀那伊帝
 鼻利多伽闍多迦裴富略阿浮陀達
 摩優波提舍十二部經為惡比丘之
 所毀滅彼諸人等樂作文章綺飾言
 辭多有如是諸惡比丘破我佛法今
 時阿難白佛言世尊當來之世如是

破戒諸惡比丘而出生耶佛言如是
 如是阿難未來之世當有如是諸惡
 比丘出現於世雖披法服剃除鬚髮
 破我佛法今時阿難作如是念以佛
 力故可令我見未來之世如是事不
 尔時如來以神通力即令阿難悉見
 未來諸惡比丘以兒坐膝置婦其傍
 復見種種諸非法事尔時阿難見此
 事已心大怖畏身毛皆豎即白佛言
 世尊如來速入涅槃今正是時何用
 見此未來之世如是惡事佛告阿難
 汝意云何如來向說諸惡比丘惡業
 報果豈是餘人所能知不阿難白佛
 言世尊惟有如來乃能知此未來之
 世諸惡業報佛言善哉善哉阿難實
 如汝說惟有如來乃能知之阿難汝
 今頗見佛未涅槃諸惡比丘圍遶如
 采為說法不阿難白言无如是事佛
 言阿難善哉善哉如汝所說如來現
 在實无如是諸惡比丘圍遶如來佛
 為說法佛言阿難未來之世多有在
 家白衣得生天上多有出家之人墮
 於地獄餓鬼畜生復告阿難善惡之

業終不敗亡我於過去曾作商主入
 於大海活多人故手煞一人以是業
 緣乃至成佛猶尚身受金鏹之報尔
 時帝釋天王與三十三天衆疾至佛
 所頂礼佛足却住一面炎摩天王與
 百万億炎摩天衆疾至佛所頂礼佛
 足却坐一面刪兜率天王與百万
 億刪兜率陀天衆疾至佛所頂礼佛
 足却坐一面化樂天王與百万億化
 樂天衆疾至佛所頂礼佛足却坐一
 面他化自在天王與百万億他化自
 在天衆疾至佛所頂礼佛足却坐一
 面尔時毗摩質多羅阿修羅王與百
 万億阿修羅衆疾至佛所頂礼佛足
 却坐一面尔時娑伽羅龍王與百万
 億龍衆疾至佛所頂礼佛足却坐一
 面皆於一念一剎那一無虛律多垺
 諸天阿修羅迦樓羅乳闍婆緊陀羅
 摩睺羅伽等於虛空中遍滿十二由
 旬皆為最後見如來故
 尔時佛告阿難此道場菩提樹寂勝
 殊妙過去諸佛皆於此處證阿耨多
 羅三藐三菩提未來諸佛亦於此處

得阿耨多羅三藐三菩提現在我身
又於此處破十八億魔軍得阿耨多
羅三藐三菩提如是阿難我今不久
當般涅槃復次阿難藍比尼園取勝
寂妙是佛如來取後生處復次阿難
摩耶夫人是大福德乃能生出人中
之寶復次阿難淨飯國王是大福德
乃作一切諸眾生中取勝寶父復次
阿難毗舍離城比耆離國取勝寂妙
王舍大城摩伽陀國取勝寂妙七菴
婆羅樹處亦妙瞿耽摩若尼俱陀樹
處亦勝亦妙裴囉多且囉多且囉尼
憇處亦勝亦妙力士生地乃是過去
轉輪聖王解寶天冠在此安置辟支
佛塔是我焚身取勝妙地復次阿難
此閻浮提取勝好處眾生於中樂貪
壽命是故我今於此涅槃我於三阿
僧祇劫所集之法不久當滅今時世
尊慰喻阿難令心歡喜除其愁刺付
囑法已告阿難言吾今與汝可往諸
國阿難唯然受如來教令時世尊至
波波城所應度者皆悉度訖復往諸
國教化无量百億那由他眾生皆成

就已今時阿難隨從佛行如是次第
至摩伽陀國道場菩提之樹世尊遶
樹作六匝已即於樹下結加趺坐佛
告阿難如來不久後十五日當般涅
槃今時諸天阿修羅迦樓羅乾闥婆
緊那羅摩睺羅伽等作如是念如來
不久於十五日當般涅槃我等皆當
寂後禮拜佛告阿難莫作是念謂佛
世尊有貪瞋癡讚歎於此閻浮提處
而如來者離貪瞋癡此三界處是眾
生生處於三界中而此欲界是諸眾
生習三惡業又造人身及與天業色
界无色界業乃至非想非非想業說
此語已佛起于座即時此地六種震
動无量百千萬億那由他諸天於虛
空中憂愁啼哭作如是言如是眾生
中寶不久當滅

蓮華面經卷上

蓮華面經卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二七四頁中一行經名首字「蓮」，
[蹟]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「佛說蓮」，卷
下同。經名下夾註「大乘修多羅
藏」，[資]、[蹟]、[晉]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 二七四頁中二行譯者，[資]作「隋三
藏法師那連提黎耶舍譯」；[蹟]、[晉]、
[經]、[清]作「隋三藏法師那連提耶舍
譯」；[南]作「隋三藏法師那那連提
舍譯」。卷下同。
- 一 二七四頁中四行第八字「是」，[資]、
[蹟]、[晉]、[南]、[經]、[清]、[麗]作「來」。
- 一 二七四頁中一四行第九字「出」，
[石]作「生」。
- 一 二七四頁下末行「千月」，諸本作
「千日千月」。
- 一 二七五頁上三行第三字「帝」，諸
本作「千帝」。
- 一 二七五頁上六行第一二、一三字

「梵身」，石、麗作「大梵」。

一 二七五頁上二〇行第一一字「肩」，

資、磧、普、南、徑、清作「臂」。

一 二七五頁中一四行首字「味」，石、

麗作「珠」。

一 二七五頁中末行第七字「者」，石、

資、磧、普、南、徑、清無。

一 二七六頁上三行第五字「收」，石

作「捫」；資、磧、普、南、徑、清作

「技」，下同。

一 二七六頁中二一行第七字「捫」，

資、磧、普、南、徑、清作「技」，下同。

一 二七六頁下一〇行第一三字「可」，

資、磧、普、南、徑、清作「子摩」；麗

作「兮摩」。

一 二七七頁上二二行第三字「不」，

諸本作「大」。

一 二七七頁下一六行首字「馳」，麗

作「駮」。

一 二七八頁中一三行「報果」，資、

磧、普、南、徑、清作「果報」。

一 二七九頁上一〇行第一一字「最」，

資作「寶」。

一 二七九頁上一一行「亦妙」，磧、

普、南、徑、清作「亦勝亦妙」。

一 二七九頁中三行第二字「作」，資、

磧、普、南、徑、清作「行」。

蓮華面經卷下

隋大竺三藏那連提耶舍譯

星

尔時世尊離苦提樹毗沙門王共百
万億夜叉之眾同時舉聲悲啼雨淚
以手拭淚而說偈言

如來容色甚微妙 起勝眾生無比者
如是莊嚴殊特身 不久之間當滅度
尔時帝釋天王復與百千億三十三
天眾同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚
而說偈言

如來面相正圓滿 形色殊勝於日月
一切人天應供者 我等不復得瞻見
尔時須焰摩天王與百万億須焰摩
天眾同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚
而說偈言

人中精進寂雄猛 威力能破諸魔軍
昔蒞種中釋師子 今為无常所食噉
尔時刪兜率陀天復與百万億刪兜
率陀天眾同時舉聲悲泣雨淚以手
拭淚而說偈言

見者無歇如藥王 出世猶如大明燈
如是智眼今滅度 世間當復皆闍冥

是時化樂天王復與百万億化樂天
眾同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而
說偈言

安步不動勝師子 面貌圓滿過月形
更不履行於此地 千輻相跡不復見
是時魔王他化自在天王心大歡喜
安隱快樂復與百万億他化自在天
眾疾至佛所合掌向佛而說偈言

諸思眾生已調伏 大鹿猶盡永无餘
何故猶住於世間 惟願如來速涅槃
是時大梵天王與彼魔王作如是言
咄哉魔王大惡眾生諸佛如來是取
勝寶汝今云何欲令世尊速入涅槃
尔時大梵天王復與百万億諸梵天
眾同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而
說偈言

於此現在及未來 梵天世界餘天處
初未曾見如佛身 清淨滿足端嚴面
尔時毗摩質多阿修羅王復與百万
億阿修羅眾同時舉聲悲泣雨淚以
手拭淚而說偈言

佛色功德無有量 无有能盡其邊際
利益修羅及餘趣 今若滅度世間空

蓮華經卷下 第三

蓮華經卷下 第三

蓮華經卷下 第三

是時娑伽羅龍王與百万億諸龍眾
等同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而
說偈言

伊羅鉢象數滿千 不比如來一節力
如是大力雄猛者 今為无常所破壞

是時毗留勒又天王與百万億鳩豚
荼眾同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚
而說偈言

而說偈言

南无大覺妙蓮花 從彼清淨戒池生
亦現無常不久相 今當傾墜永寂滅

是時毗留博又天王與百万億諸龍
眾等同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚
而說偈言

如來面形如滿月 光明照曜猶日輪
如是不久住於世 示為无常所吞食

是時毗沙門天王與百万億夜叉眾
同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說
偈言

佛身金色最殊妙 三十二相自在嚴
不久當為无常力 破壞清淨大牟尼

偈言

余時提頭賴吒天王與百万億龍眾
同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說
偈言

偈言

如來身色甚希有 於三界中無有比
如是不久當滅度 為彼无常之所翳
余時大夜叉將名般脂迦與百万億
夜叉眾等同時舉聲悲泣雨淚以手
拭淚而說偈言

佛眷殊勝喻梵天 出過迦陵頻伽聲
如來不久當涅槃 不復更聞甘露法

余時夜叉大將名般遮羅與百万億
夜叉眾等同時舉聲悲泣雨淚以手
拭淚而說偈言

世尊金色光明身 功德莊嚴滿月面
看聞白毫殊特相 我今寂後歸命禮

余時大夜叉將摩丘跋陀羅與百万
億夜叉眾等同時舉聲悲泣雨淚以
手拭淚而說偈言

三十有二上妙相 八十種好自在嚴
當為无常金剛主 摧碎大聖牟尼尊

余時大夜叉將富都跋陀與百万億
夜叉眾等同時舉聲悲泣雨淚以手
拭淚而說偈言

偈言

過去世中一切佛 及以未來諸世尊
大力釋種師子王 无常師子之所害

是時大夜叉將摩侯利地迦與百万
億夜叉眾等同時舉聲悲泣雨淚以
手拭淚而說偈言

我今寂後見牟尼 於是不復更奉觀
寂後禮佛千輻輪 丘墟志平脚足者

是時大夜叉將佉陀羅迦與百万億
夜叉眾等同時舉聲悲泣雨淚以手
拭淚而說偈言

咄哉大惡無常相 破壞一切諸眾生
如是眾生无上寶 亦入寂滅不久住

是時大夜叉將名金毗羅與百万億
夜叉眾等同時舉聲悲泣雨淚以手
拭淚而說偈言

我今歸依禮佛樹 生於持戒大地中
乃為无常之斧鉞 不久斫倒大牟尼

余時大夜叉將娑多娑利與百万億
夜叉眾悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

眉間白毫相 照曜如月輪 目淨如青蓮
希有不復見

余時地神天與百万億夜叉眾悲泣
雨淚以手拭淚而說偈言

我今禮雄猛人中 最殊勝 兩足中 最上
南无大牟尼

偈言

余時菩提樹天悲泣雨淚以手拭淚

余時菩提樹天悲泣雨淚以手拭淚

余時菩提樹天悲泣雨淚以手拭淚

而說偈言

此處破魔王 及破魔眷屬 大千在不久
无常魔所滅

余時祇林神悲泣雨淚以手投淚而
說偈言

祇神林當空 竹林亦如是 无常坑極深
如來入不現

余時金剛密迹與百万億夜叉眾悲
泣雨淚以手投淚而說偈言

如是寂勝城 亦是大豐地 捨釋迦種姓
當向何方所

余時藍毗尼林神悲泣雨淚以手投
淚而說偈言

淨飯國王先已滅 摩耶夫人亦滅度
如來今欲入涅槃 如是寂滅不可見

余時迦毗羅城神疾至佛所悲泣雨
淚宛轉在地作如是言如來涅槃何

其太速世尊涅槃一何疾哉世間眼
滅而說偈言

藍毗尼園佛生處 長大在於迦毗城
其光出過於千日 今寂後見更不見

余時菩提樹神與諸天阿修羅迦樓
羅緊陀羅摩睺羅伽於虛空中出大

音聲悲啼號哭而作是言佛是眾生

寂勝之寶不久當沒余時世尊出乎

梵音而告諸天阿修羅迦樓羅乾闥

婆摩睺羅伽眾言汝等莫啼莫作異

語莫生憂惱以手推曾令心迷悶何

有世間而受生者因緣和合存為之

法而得久住若欲強令无常之法不

滅壞者无有是處余時世尊示教利

喜諸天阿修羅迦樓羅乾闥婆摩睺

羅伽等生歡喜已足時諸天乃至摩

睺羅伽等右繞世尊還向本處

佛告阿難我昔於彼阿波羅龍王處
記別賓國我涅槃後其國熾盛安隱
豐樂如贊但羅越佛法熾盛多有羅
漢而住彼國亦有无量如來弟子此
閻浮提所有羅漢皆往彼國猶如兜
率天處如來所有名身向身謂
修多羅 祇夜 鞞迦曷羅那 伽他
優陀那 左陀那 阿波陀那 伊帝鼻
利多伽 伽闍多迦 裴富略 阿浮陀
達摩 優波提舍
彼諸羅漢結集如來十二部經廣造
諸論彼別賓國猶如帝釋歡喜之園

亦如阿耨清涼之池復有頗羅薩

賓頭樓等皆樂住彼別賓國土不退

佛乘阿羅漢等亦住彼國復有因陀

羅摩那阿羅漢白項阿羅漢等復

於如來所說法藏有漏无漏之法皆

悉撰集廣行流布阿難我涅槃已取

後法身彼等建立於未來復有金毗

羅等五諸天子生別賓國廣令我法

流布於世大設供養我諸弟子於閻

浮提初未曾有如是大會佛告阿難

於未來世別賓國土當作如是大法

之會阿難彼五天子滅度之後有富
蘭那外道弟子名蓮花面聰明智慧
善解天文二十八宿五星諸度身如
金色此大癡人已曾供養四阿羅漢
當供養時作如是誓願我未來破壞
佛法以其供養阿羅漢故世世受於
端正之身於寂後身生國王身為
國王名寐咬曷羅俱邏而滅我法此
大癡人破碎我鉢既破鉢已生於阿
鼻大地獄中此大癡人命終之後有
一天子次第捨身生別賓國復更建
立如來正法大設供養阿難以破鉢

故我諸弟子漸汗淨戒鉢初破時諸比丘等雖汗清淨戒智如牛王能破外道經第二時此閻浮提諸比丘等破清淨戒樂作不善身行偷盜耕田墾植多貪貯畜好衣好鉢不樂讀誦修多羅毗尼阿毗曇如是阿難樂讀樂誦智慧之人悉皆滅度是時多有諸比丘等諂曲嫉妬多起非法以諸比丘不如法故諸國王等不依王法以王不如王法治故其國人民多行增上十不善業以惡業故此地多生荆棘毒草土沙礫石阿難當於今時此閻浮提五種精味失力失味所謂酥油鹽石蜜蜜如是五種失力味故今時眾生復更多行增上惡業以其多行惡不善故佛破碎鉢當至北方今時北方諸眾生等見佛破碎鉢大設供養以種種花燒香塗香燈明華鬘種種音樂供養此鉢有發阿耨多羅三藐三菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者彼破碎鉢當向波羅鉢多國彼國人民見佛破碎鉢以種種花燒香末香塗香燈明花鬘種種音

樂供養此鉢有發阿耨多羅三藐三菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者阿難此佛破碎鉢以佛力故亦是眾生善根感故我此破碎鉢自然還復如本不異於後不久我鉢即於閻浮提沒現於娑伽龍王宮中當沒之時此閻浮提七日七夜皆大黑闇日月威光悉不復現地大震動惡雷掣電於虛空中而出惡聲黑風卒起極大怖畏天人阿修羅迦樓羅乾闥婆摩睺羅伽等皆大號哭涼下如雨如是阿難此鉢當於初沒之時如來法律亦沒不現今時魔王見法律滅心大歡喜心大安隱於虛空中作如是言瞿曇法滅我當教化諸眾生等自作諸惡亦教他作以魔教故城邑聚落迭相殺害今時魔王以教眾生廣作惡故生身陷入阿鼻地獄今時娑伽羅龍王見佛鉢已以種種寶因陀羅寶摩訶羅寶寶火珠寶清水寶如是大寶大設供養至于七日禮拜右繞是諸龍等有發无上菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者今

時娑伽羅龍王以手捧鉢而說偈言諸相莊嚴手受種種味食咸置於此鉢如是持用食
佛告阿難如是我鉢於娑伽羅龍王宮沒於四天王宮出今時四天王留勒又毗留博又毗沙門提頭賴吒七日七夜大設供養以種種花種種華鬘種種塗香種種燒香種種燈明種種音樂供養禮拜已時諸天眾有發无上菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者今時毗留勒鳩摩茶王以手捧鉢而說偈言
如來寂後食在於鐵師家鉢為化眾生而采於此處
佛告阿難如是我鉢過七日已於四天王宮沒三十三天宮出今時佛母摩耶夫人見佛鉢已憂愁若惱如箭入心難可堪忍宛轉于地猶如圓木作如是言如來涅槃一何疾哉修伽陀滅何其太速世間眼滅佛樹傾倒佛須彌山崩佛燈亦滅法泉枯竭无常魔日萎佛蓮花今時佛母摩耶夫人以手捧鉢告於一切諸天阿修羅如

樓羅乳闍婆緊那羅摩羅伽等言
 諸天諦聽此是釋迦如來常受用鉢
 第一勇猛面貌圓滿過日月者影現
 此鉢復次諸天如是之鉢復於王舍
 大城之中受於尸利崛多毒食諸天
 諦聽釋迦牟尼大雄猛者滿腹城內
 修摩伽陀家用此鉢食諸天諦聽如
 來為化優樓毗螺迦葉及大毒龍以
 彼惡龍內此鉢中諸天諦聽以業緣
 故於裴連多國四月之中復以此鉢
 受馬麥食天眾諦聽釋迦如來以大
 悲故復以此鉢受於取下極貧者食
 諸天諦聽釋迦如來復以此鉢於娑
 伽羅龍王宮內受種種食諸天諦聽
 釋迦如來於夏四月復以此鉢受我
 等食諸天諦聽釋迦如來復以此鉢
 覆於呵利鬼母寂小之子名必利盞
 如羅夜又以其惡心常食人血故調
 伏之千時佛母摩耶夫人以手捧鉢
 而說偈言
 隨佛心欲受皆入於鉢中佛於我腹內
 滿足於十月
 今時帝釋天王七日七夜以種種天

花天香天栴檀香大設供養禮拜右
 繞作是供已時諸天眾有發无上善
 提心者有發聲聞心者有發辟支佛
 心者今時天王以手捧鉢而說偈言
 今此殊勝鉢能長眾生智佛身亦如是
 成就諸功德

佛告阿難如是我鉢過七日已於三
 十三天中沒焰摩天中出今時焰摩
 天主見佛鉢已七日七夜種種供養
 以天曼陀花天栴檀香種種花種種
 音樂供養佛鉢禮拜右繞是時諸天
 有發無上善提心者有發聲聞心者
 有發辟支佛心者今時焰摩天主以
 手捧鉢而說偈言

千萬億眾生見鉢皆歡喜能生勝妙果
 牟尼使來此
 佛告阿難如是我鉢過七日已於焰
 摩天沒兜率陀天出今時兜率陀天
 王見佛鉢已七日七夜以天曼陀華
 摩訶曼陀華及餘種種妙華種種香
 種種音樂大設供養禮拜右繞以手
 捧鉢而說偈言
 上中下眾生佛起慈悲心此鉢受食已

佛使至於此

佛告阿難如是我鉢過七日已於兜
 率天沒化樂天出今時化樂天王見
 佛鉢已七日七夜以種種天花種種
 天香種種天音樂大設供養禮拜右
 繞是時天眾有發无上大善提心者
 有發聲聞心者有發辟支佛心者今
 時天王以手捧鉢而說偈言
 希有大道師悲愍於眾生為利眾生故
 使鉢來於此

佛告阿難時諸天阿修羅迦樓羅乳
 闍婆緊陀羅摩睺羅伽以天曼陀花
 摩訶曼陀花及餘種種華種種香天
 栴檀香末香供養鉢已即以此鉢送
 至娑伽羅龍王宮中佛言阿難此閻
 浮提及餘十方所有佛鉢及佛舍利
 皆在娑伽羅龍王宮中佛告阿難如
 是我鉢及我舍利於未來世於此地
 沒直過八万由旬住金剛際阿難我
 今語汝未來之世諸眾生等壽命八
 万四千歲時弥勒如來應供正遍知
 三十二相八十種好身紫金色圓光
 一尋其聲猶如大梵天鼓迦陵伽音

蓮華面經卷下 第十五張 墨字

尔時我鉢及我舍利從金剛際出至
 閻浮提弥勒佛所鉢及舍利住虛空
 中放五色光所謂青黃赤白頗梨雜
 色如是阿難彼五色光復至其餘一
 切天處到彼天已於其光中出聲說偈
 一切行无常一切法無我及寂滅涅槃
 此三是法印
 其光復至一切地獄而說偈言
 一切行无常一切法無我及寂滅涅槃
 此三是法印
 佛告阿難佛鉢舍利所放光明復更
 至於十方世界於其光中而說偈言
 一切行无常一切法無我及寂滅涅槃
 此三是法印
 佛告阿難如是我鉢及我舍利所放
 光明十方世界作佛事已還至本處
 在於舍利佛鉢之上於虛空中成大光
 明雲蓋而住阿難舍利及鉢現大希
 有如是等事現此神通希有事時八
 十百億衆生得阿羅漢果千億衆生
 剃髮出家信心清淨一万余衆生發阿耨
 多羅三藐三菩提心皆不退轉阿難
 此鉢舍利廣行教化諸衆生已於弥

蓮華面經卷下 第十六張

勒前虛空中住尔時弥勒佛以手捧
 鉢及佛舍利告諸天人阿修羅迦樓
 羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽言汝等
 當知此鉢舍利乃是釋迦牟尼如來
 雄猛大士信戒多聞精進定智之所
 熏修汝等當知釋迦牟尼雄猛大士
 能令无量百千那由他億諸衆生等
 住涅槃城出過優曇鉢花百千億倍
 鉢及舍利故來至此尔時弥勒三藐
 三佛隨為我此鉢及我舍利起四寶
 塔以舍利鉢置此塔中尔時弥勒佛及
 諸天人阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那
 羅摩睺羅伽等大設供養恭敬禮拜
 鉢舍利塔
 佛告阿難如來應供正遍知舍利及
 鉢有大威德阿難汝以給侍如來生
 身所生功德無量无边不可思議阿
 僧祇尔時佛為阿難說未來事已復
 告阿難吾當與汝往諸國土如來不
 久却後七日當入涅槃阿難白佛言
 唯然受教尔時佛與阿難次第至諸
 國土城邑度脫無量百千万億那由
 他諸衆生已往鐵師子純陀之家此

蓮華面經卷下 第十七張

是如來寂後食處尔時世尊受其食
 已而說偈言
 我今寂後食在於純陀家如是五衆身
 不久當滅度
 尔時佛與阿難至拘尸那城種種方
 便教化拘尸那力士已從拘尸那城
 出至優波跋多那娑羅雙樹間尔時
 世尊共首而卧時須跋陀羅來至佛
 所頂礼如來向佛而坐佛為說法得
 阿羅漢果

蓮華面經卷下

蓮華面經卷下

蓮華面經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。二八一頁中原版漫漶，以麗藏本換。
- 一 二八一頁下六行第一〇字「王」，**資、磧、普、南、徑、清**作「主」。
- 一 二八一頁下九行「永无」，**石**作「無无」。**資、磧、普、南、徑、清**作「無有」。
- 一 二八二頁中一行「身色」，**資、磧、普、南、徑、清**作「色身」。
- 一 二八二頁中六行第五字「喻」，諸本作「踰」。
- 一 二八二頁中末行及本頁下五行、一〇行「是時」，**徑、清**作「爾時」。
- 一 二八三頁上六行第二字「神」，**資、磧、普、南、徑、清**作「洹」。
- 一 二八三頁上一八行首字「其」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「期」。
- 一 二八三頁中二行末字「乎」，**資、磧、普**作「于」；**南、徑、清**作「於」。
- 一 二八三頁下七行第一〇字「來」，

- 資、磧、普、南、徑、清**作「來世」。
- 一 二八三頁下二二行首字「一」，諸本作「七」。
- 一 二八四頁上一二行第七字「磳」，諸本作「磳」。
- 一 二八四頁中一六行第六字「他」，**資、磧、普、南、徑、清**作「化」。
- 一 二八四頁中一七行第二字「迭」，**資、磧、普、南、徑、清**作「遞」。
- 一 二八五頁下九行第四字「道」，**資、磧、普、南、徑、清**作「導」。
- 一 二八六頁上五行末字「偈」，**資、磧、普、南、徑、清**作「偈言」。