

大乘顯識經序

唐 武 則 天 製

推三

朕聞真空無像非像教無以譯其真實際無
言非言緒無以荃其實是以龍宮法鏡圓照
而於三千鷲嶺玄門方廣周於百億師無師
之智必藉修多學無學之宗終資祇夜自金
人感夢寶偈方傳貝葉靈文北天之訓逾遠
貫華微旨西秦之譯更新大乘小乘逗根機
而演教半字滿字逐權實而相曉睿唐之御
寓載叶昌期代傳三聖年將七十舜河與定

水俱清堯燭與慈燈並照緇衣西上寧惟法
顯之流白馬東來豈直摩騰之輩大弘釋教
諒屬茲辰朕爰自幼齡歸心彼岸務廣三明
之路思崇八正之門往者夙遘閔凶遽違嚴
蔭近以孝誠無感復背慈顏露草之恨日深
風樹之悲鎮切凡是二親之所蓄用兩京之
所舊居莫不總結招提之宇咸充無盡之藏
仍集京城大德等凡有十人共中天竺國三
藏法師地婆訶羅於西太原寺同譯經論法
師等並業隣初地道架彌天為佛法之棟梁

乃慧海之舟楫前後翻譯凡有十部以垂拱
 元年歲次大梁月旅夷則汗青方就裝縹畢
 功甘露之旨既深大雲之喻方遠庶永垂沙
 劫廣濟塵區傳火之義自明寫瓶之辯逾潤
 朕以虛昧欽承顧託常願紹隆三寶安大寶
 之鴻基發揮八聖固先聖之丕業所以四句
 微言極提河之深智一音妙義盡菴園之奧
 旨擊大法鼓響振於無間吹大法螺聲通於
 有頂為闡室之明炬實昏衢之慧月菩提了
 義其在茲乎部帙條流列之於後

大乘顯識經卷上

中天竺國沙門地婆訶羅等奉 勅譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城迦蘭陀竹
 林與大比丘眾千二百五十人俱皆阿羅漢
 諸漏已盡無復煩惱逮得自在心善解脫慧
 善解脫於去來今照了無疑是大那伽如佛
 之教所作已辦棄大重擔獲於己利已斷流
 轉生死有苦以正智力善知眾生心之所趣
 如是大聲聞眾長老舍利弗而為上首復有
 無量菩薩摩訶薩眾俱在會集爾時諸比丘

在世尊所多有疲睡失容阿委不能自持於是世尊面門暉發如蓮華開時諸比丘咸悉醒悟各自嚴正作如是念今佛世尊顏容暉煥面光照朗欲開何法眼作大饒益爾時賢護勝上童真修容豐美柔和光澤色相具足

六萬商主前後圍遶侍從轟鬱聲如地震來詣佛所見佛世尊寂靜安隱衆德之藏巍巍赫朗如大金樹深心信重合掌思惟作如是念衆共稱讚佛一切智普見一切是如來阿羅訶正等覺誠實不虛頂禮佛足諦視而住

佛見賢護舉身放光流照賢護賢護爾時便獲無畏遶佛三匝頂禮佛足而白佛言惟願世尊悲愍教授我今始於佛所得淨信心心希妙法欲有所問而我久處生死溺煩惱苦亂念紛雜於戒等業無作冥資雖心竒重我今不知於此愚惑疑網之中如何超出得度推三生死世尊是一切智普見一切佛出甚難希有逢遇如如意珠施衆生樂佛是大如意寶一切衆生成由依佛得大安樂是大父母衆生善本因佛父母得見正路惟願悲愍開曉三

疑闇佛告賢護汝有所疑恣汝意問我當為
汝分別解說爾時賢護蒙佛聽許心專請問
在一面住時長老阿難見賢護童真姿容暉
澤色相具足白佛言世尊未曾有也此賢護
童真有大福德光色豐盛諸王威相咸蔽不
現佛告阿難此賢護勝上童真福業所致雖
處人間受天勝果安寧適樂歡娛嬉戲暢悅
恣心猶如帝釋閻浮提中唯除月實童真更
無比者阿難白佛言賢護童真果報資用宿
植善根惟願為說佛告阿難賢護現受樂報

資用廣大及宿勝因汝今當聽阿難此賢護
童真六萬商主資產豐饒金寶盈積恭敬受
教隨逐奉事六萬牀座敷設卧具氎褥繒綺
并倚枕等雜色暉發妙麗莊嚴俱羅帷幕及
僑奢耶火浣幣帛支那安輸周巾施布眾寶
彫間相宣煥爛交錯如畫六萬妓女被服安
輪衆色間雜金寶纓飾鮮華炫麗光彩耀目
其觸細軟如天迦遮輕重隨心適稱情意戲
容笑語歌唱相娛閑婉嚴潔柔敬事主於他
人所心絕愛欲慚恥低首或覆頭為容肌膚

平滿柔輭細滑手足支節踝等骨脉咸悉不
現齒白齊密髮紺右旋如削臘成如工畫作
氏族華望名譽流遠如是婦人而為侍從又
有六萬供食婦人飯餅諸物種種異色香味
調美如天餚饌飲具八德見令心悅寧身滴
意不勞而熟是福之食應心而至滌淨擁穢
去諸病惡庭宇臺樓具足六萬摩尼真珠瑠
璃諸珍羅布垂飾衆寶間鈿行列端美綺綵
蒙懸綴以鈴鐸隨風飄颺鏗鏘和發地若瑠
璃現衆影像雜華散布清涼快樂遨遊棲息

推三

四

暢心適志又有細腰般拏笙篴長笛銅鈸清
歌種種音樂數凡六萬美聲調潤響亮聞遠
喧囂雜作震警方域福業所致歡樂不絕鴿
等諸鳥飛翔遊集異聲間和暢心悅耳藤喜
衆華縈緣臺閣鮮葩標秀翳鬱暉煥鈴鐸樂
器響若天宮房廊昭晰如須彌窟神藥流照
有六萬城高墻峻峙樓櫓備設街行布列四
衢三達美麗填溢諸方湊集種種服飾種種
言語法制萬差殊容異狀奇貨列肆商旅百
千交易囂宣聲震戒域園林鬱茂大樹小樹

藤蔓卉藥衆華競發清波環映間錯光鮮燦
如舒錦象馬車乘其衆百千往還不絕充徧
城邑阿難六萬城中名德高人及諸豪富并
諸商主日日稱讚賢護童真播揚聲德虔恭
合掌禮拜修敬嬌薩羅國波斯匿王福力富
盛比之賢護狀類貧下月實童真無量百千
妓從侍繞恭敬奉事愛悅歡戲衆樂所依雖
天帝釋百千萬倍不及月實賢護童真容色
豐美富有自在安寧適樂亦百千萬倍不及
月實斯皆宿福所感非力致也阿難賢護童

真又有如意寶輅天寶彫嚴光暉赫爛天金
金剛光玉日愛種種諸寶鈿厠間錯麗若觀
星運速如風如金翅飛乘此寶輅寶洲等所
應念而至身不疲勞戲樂而返是時阿難頂
禮佛足而白佛言賢護童真種何善根修何
福業資產廣大受大樂報宮室妙麗寶輅奇
特佛告阿難賢護童真由先於佛法中修植
福業故今獲此廣大樂報過去有佛名曰樂
光如來應供正徧知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊賢護爾時於

彼佛法之中出家作比丘名曰法髻多虧戒
行然善講說修多羅阿毗達摩毗柰耶等三
藏深教咸悉明達常爲衆生宣揚敷演法施
不絕美音深重正直高亮剖析明辯聽者歡
喜聞所說法思惟修行脫惡趣者其數無量
阿難法髻比丘以法施功德於九十劫受天
人報又見清淨持戒比丘身羸瘦瘠恒施飲
食及屣履等殷重誠徹淨心布施故今獲此
大富樂報勝妙宮室奇特寶輅又遇迦葉如
來示教指誨而告之曰汝於未來釋迦牟尼

佛所當得授記故今見我我爲說法而成熟
之阿難白佛言世尊賢護勝上童真如是財
富金寶盈積豪盛自在謙柔卑下無憍傲心
甚爲奇特佛言阿難大智不於財寶欲樂而
生於傲賢護久修善行善法所資常食福果
賢護蒙佛阿難共稱歎已恭敬合掌頂禮佛
足白佛言世尊憐愍攝護一切衆生欲少請
問願垂聽許佛告賢護我先聽汝汝有所疑
今恣汝問我當爲汝分別解說賢護白佛言
世尊衆生雖知有識如寶閉在篋中不顯不

知世尊不知此識作何形狀何故名識衆生
死時手足亂動眼色變異制不自由諸根喪
滅諸大乖離識遷於身去至何所自性如何
作何色相云何捨離此身更受餘身云何身
分棄之於此而牽諸入獲當來報受種種身
差別不同世尊云何衆生身謝滅已更生諸
入云何今生積聚福業來生得之今身為福
當來身食云何識能滋長於身云何識入隨
身轉變佛言善哉善哉賢護善哉善問諦聽
諦聽善思念之當爲汝說賢護白佛言世尊

唯然奉教佛告賢護識之運轉遷滅往來猶
如風大無色無形不可顯現而能發動萬物
示衆殊狀或搖振林木摧折破裂出大音聲
或爲冷爲熱觸衆生身作苦作樂風無手足
面目形容亦無黑白黃赤諸色賢護識界亦
爾無色無形無光明顯現以因緣故顯示種
種功用殊異當知受覺法界亦復如是無色
無形以因緣故顯發功用賢護衆生死此受
覺法界識界皆捨離身識運受覺法界受餘
身者譬如風大吹衆妙華華住於此香流至

遠風體不取妙華之香香體風體及與身根俱無形色而非風力香不遠至賢護衆生身死識持受覺法界以至他生因父母緣而識託之受覺法界皆隨於識亦復如是如從華勝力而鼻有嗅從嗅勝力而得香境又如從風身勝力得風色觸因風勝力香得至遠如是從識有受從受有覺從覺有法遂能了知善與不善賢護又如畫工料理壁板諸所畫處如法端潔隨意所爲圖繪衆像則工之識智俱無形色而爲種種奇容異狀如是識智

無形而生六色謂因眼見色眼識無形因耳聞聲聲無形色因鼻知香香無形色因舌知味味無形色因身知觸觸無形色法入諸境皆悉無形識無形色亦復如是賢護識棄此身受他生者衆生死時識爲業障所纏報盡命終猶如滅定阿羅漢識如阿羅漢入滅盡定其阿羅漢識從身滅轉如是死者之識棄身及界乘於念力而作是知彼如是我某乙生平所作事業臨終咸現憶念明了身之與心二受逼切賢護識是何義識名爲種能生

衆類雜報身芽知覺想念同包於識知苦知樂知惡知善及善惡境故名爲識如汝所問云何識離此身而受餘報賢護識之遷身如面之像現之於鏡如印之文顯之於泥譬如日出光之所及衆闇咸除日沒光謝闇便如故闇無形質非常無常能得其處識亦如是無質無形因受想顯識在於身如闇之體視不可見不可執持如母懷子不能自知是男是女黑白黃色根具不具手足耳目類與不類飲食熱刺其子便動覺知苦痛衆生來去

屈伸視瞬語笑談說擔運負重作諸事業識相具顯而不能知識之所在止於身中不知其狀賢護識之自性徧入諸處不爲諸處之所染汙六根六境五煩惱陰識徧止之不爲其染由此而顯識之事用賢護如木機關繫執一所作種種業或行走騰躍或跳擲戲舞於意云何機關所作是誰之力賢護白佛言智慧狹淺非所能了佛告賢護當知皆是作業之力作業無形但智運耳如是身之機關以識之力作諸事業仙通乾闥婆龍神人天

阿脩羅等種種趣業咸悉依之識能生身如
工作機關識無形質普持法界智力具足乃
至能知宿命之事譬如日光惡業衆生及諸
不淨死屍臭穢無偏等照不爲諸惡之所汗
染識亦如是雖處猪狗食不淨類諸惡趣身
而不爲彼之所染汗九賢護識捨此身隨善惡
業遷受餘報譬如風大出深山邃谷入於瞻
蔔衆香之林其風便香經於糞穢死屍臭惡
穢汙之所其風便臭若風香臭俱至風則香
臭並兼盛者先顯風無形質香臭無形然風

持香臭遷之於遠識棄此身持善惡業遷受
餘報亦復如是猶彼風大持物香臭致於他
所又如人夢見衆色像種種事業而不自知
安眠而卧福德之人命盡識遷亦復如是安
隱不覺如夢遷化無所恐懼識之遷出不由
喉口及諸竅尤莫測所從莫知徑戶爾時賢
護勝上童真頂禮佛足白佛言世尊雞鶉等
子其卵未熟周布細密識從何入子死卵中
卵殼不破無隙無竅識從何出佛言賢護譬
如烏麻瞻蔔華熏其油香美名瞻蔔油與凡

麻油好惡殊隔油先無香以華熏種油遂成
香香不破麻而入亦不破麻而出復無形質
留止油內但以因緣力故香遷油內油成香
澤雞鵝子識入出於卵亦復如是如瞻蔔香
遷於油內識之遷運如日流光如摩尼照如
木生火又如種子種之於地體化地中芽苗
莖葉備顯於外生白不白赤等雜色種種之
華種種力味成熟所為種種差別同一大地
等實四大各隨其種所生便異如是一識法
界二於一切生死之身或黑或白或黃赤等

淳和瞋暴種種殊品賢護識無手足無支節
言語由法界中念力强大衆生死時識棄此
身識與念力為來生種即離於識不得法界
離於法界亦不得識識與風大微妙念界受
界法界和合而遷賢護白佛言若如是者云
何世尊說識無色佛言賢護色有二種一內
二外內謂眼識眼則為外如是耳識為內耳
則為外鼻識為內鼻則為外舌識為內舌則
為外身識為內身則為外賢護如生盲人夢
見美色手足面目形容殊麗便於夢中生大

愛悅及睡覺已冥無所見夜盡晝明人衆聚會盲者遂說夢中樂事我見麗人姿容殊絕園觀華茂人衆百千嚴飾嬉戲肌膚光澤肩膊緊滿臂長而圓猶如象鼻我於夢中獲大快樂適心喜歎賢護此生盲人未曾見物云何夢中而能見色賢護白佛言唯願開示佛告賢護夢中見者名內眼所是慧分別非肉眼見其內眼所以念力故盲者夢中須臾而現復以念力覺而憶之識之內色亦復如是復次賢護身死識遷猶如種子棄在地中四

大攝持苗莖枝葉漸次遷化識爲念受善不善等四法攝持棄身遷化亦復如是賢護白佛言世尊云何善不善法攝持於識佛言賢護譬如妙玻瓈寶隨所處物若黑若白寶色隨物成白成黑善不善法攝持於識亦復如是隨所攝持成善不善遷化受報賢護復白佛言此身云何稟受於識佛言賢護此識無積無聚亦無生長譬如芽生非種不變而生亦非種壞而生然芽生時種則變毀賢護於意云何其芽所在止於何處子耶枝耶莖耶

業耶止樹頭耶賢護白佛言不也世尊芽無所止如是賢護識之在身止無處所非眼非耳鼻舌身等種生芽時如識微覺乃至華結含時如識有受含開華發時至結果如識有身識之生身徧身支體求識所止莫得其所若除於識身則不生如樹果熟堪爲將來樹之種子非不熟者如是報熟身死識種便現因識有受因受有愛繫著於愛便生於念識攝取念隨善惡業與風大并知念父母因緣合對識便託之如人面影現之於鏡非淨非

明面像不現鏡明面對影像乃現鏡中之像無受無念而隨人身屈伸俯仰開口談誑行來進止種種運動賢護影像顯現誰之力也賢護白佛言是人之力由有面故而有面影影像之色如面之色根具不具咸悉如面佛言面爲影因鏡爲影緣因緣和合故有影現由識因故有受想行及諸心所父母爲緣因緣和合而有身現如彼身鏡鏡中之影身去影滅身持影像或別現於水等之中識棄此身持善惡業遷受餘報亦復如是又如尼瞿

陀烏曇婆等種子雖小能生大樹樹復生子
子棄故樹更生新樹故樹經久質力衰微味
液銷竭乾枯腐朽如是諸小生類其識棄身
乘已之業或受種種諸類大身又如大麥小
麥烏麻綠豈及摩沙等種種子實皆以種故
芽莖華實生長成熟如是由有識故隨遷生
類即便有覺由覺有受持善惡業受種種身
又如蜂止華愛樂戀著啖吮華味以自資養
蜂棄此華更處餘華或棄香入臭或棄臭入
香隨其所在莫不自愛戀結貪著識亦如是

三

十二

以福業故獲諸天身受勝樂果或棄天身以
惡業故獲地獄報受眾苦果輪迴遷轉為種
種身識如鬱金紅藍芬陀利等其子皆白破
其子中不見芽華不見異色種之於地以水
潤液便有芽等順時滋長華果敷榮或赤或
白種種之色色與芽等不在子中然離於子
皆不得生識棄身已肉身容貌諸根諸入識
中不見因緣和合識以妙視妙聞聲觸味法
及以念入知已所造善惡等業以取身報如
蠶作繭自作自纏於中遷化識亦如是識自

生身還自纏裹自棄捨身更受餘報由有種
故有色香味識棄捨身隨其所遷諸根境界
受及法界皆悉隨之如如意珠隨其所在樂
具皆隨如日所在光明皆隨識亦如是隨其
所遷受覺與想及法界等皆悉隨之識棄捨
身攝一切性色推因為身無骨肉身有諸根故
有受妙念知取善惡如棗石榴菴羅菴勒鼻
螺竭堅劫必他等種種之果或辛或苦或酸
或甜或鹹或澀味力各別消熟所資其功不
一及果壞已味力隨種遷化而生如是識種

隨其所遷受念善惡咸悉隨之知棄此身受
餘報身故名為識知善惡業知業隨我知我
持業遷化受報故名為識身之所為咸悉知
之故名為識譬如風大無形可取無質可持
以因緣故作諸事業表有風大持冷持熱運
香運臭搖振材木或鼓扇推擊如是識無形
質非視聽所取以因緣故識相具顯由識持
身身知苦樂光色充盛行來進止言笑歡憂
事業昭著當知有識

大乘顯識經卷上

永樂北藏

大乘顯識經

第二三册

大乘顯識經卷下

推四

中天竺國沙門地婆訶羅等奉 勅譯

爾時會中有月實勝上童真從座而起合掌
白佛言世尊云何見色因云何見欲因云何
見見因云何見戒取因佛告月實智見智境
愚見愚境智者見諸姝麗美色了知穢惡唯
是肉段筋骨膿血大脉小脉大腸小腸胘液
腦膜腎心脾膽肝肺肚胃生藏熟藏黃痰涕
唾髮鬚毛爪大小便利薄皮裹之不淨汗露
可畏可惡凡所有色皆四大生是為色因月

實如父母生身身之堅韌為地大流潤為水
大暖熱為火大飄動為風大有所覺知念及
聲香味觸等界斯皆為識月實童真復白佛
言世尊將死之時云何識捨於身云何識遷
於身云何識知今捨此身佛告月實眾生隨
業獲報識流相續持身不絕期畢報終識棄
捨身隨業遷受譬如水乳和煎以火熱力乳
水及膩各各分散如是月實眾生命盡以業
力故形骸與識及諸入界各各分散識為所
依以取法界及法界念并善惡業遷受他報

月實譬如大吉善蘇以眾良藥味力熟功和
 合為之大吉善蘇棄凡蘇性持良藥力辛苦
 酸鹹澀甘六味以資人身便與人身作色香
 味識棄此身持善惡業及法界等遷受餘報
 亦復如是月實蘇質如身諸樂和合為大吉
 善如諸法諸根和合為業眾藥味觸資成於
 蘇如業資識服大吉善悅澤充盛光色美好
 安隱無患如善資識獲諸樂報服蘇違法顏
 容變惡慘無血氣色死土白如惡資識獲諸
 苦報月實吉善寶蘇無手足眼能取良藥色

香味力識亦如是取法界受及諸善業棄此
 身界受於中陰得天妙念見六欲天十六地
 獄見已之身手足端嚴諸根麗美見所棄屍
 云此是我前生之身復見高勝妙相天宮種
 種莊嚴華果卉木藤蔓蒙覆光明赫麗如新
 鍊金眾寶鈿飾彼見此已心大歡喜因大喜
 愛識便託之此善業人捨身受身安樂無苦
 如乘馬者棄一乘一譬如壯士武略備具見
 敵兵至著堅甲冑乘策驥駿所去無畏識資
 善根棄出入息捨界入身遷受勝樂亦復如

是自梵身天爰至有頂生於其中爾時會中
大藥王子從座而起合掌白佛言世尊識捨
於身作何色像佛言善哉善哉大藥汝今所
問是大甚深佛之境界唯除如來更無能了
於是賢護勝上童真白佛言大藥王子所問
甚深其智微妙敏利明決佛告賢護此大藥
王子已於毗婆尸佛所植諸善根曾於五百
生中生外道家爲外道時常思識義識者云
何云何爲識於五百生不能決了識之去來
莫知由緒我於今日爲波疑網令得開解於

是賢護勝上童真謂大藥王子言善哉善哉
仁今所問微妙甚深月實之問其義淺狹猶
如嬰兒心遊外境而不知內正法希聞諸佛
難遇佛圓廣智無測深慧至妙之理應專啓
請時大藥王子見佛熙怡顏容舒悅如秋蓮
開踊躍歡喜一心合掌而白佛言世尊我愛
深法渴仰深法常恐如來入般涅槃不聞正
法而於五濁衆生之中愚無所知不識善惡
於善不善熟與不熟不能覺了迷惑輪轉生
死苦趣佛告大藥王子如來正法難遇難得

我於往昔爲半伽他登山自墜棄捨身命爲
求正法經歷無量百千萬億種種苦難大藥
汝所希望皆恣汝問我當爲汝分別解說大
藥王子白佛言唯然奉教世尊識相云何願
垂開示佛告大藥如人影像現之於水此像
不可執持非有無辯如芻洛迦形如渴愛像
大藥王子白佛言世尊云何渴愛佛言如人
對可意色眼根趣之名爲渴愛猶持明鏡視
己面像若去於鏡面像不見識之遷運亦復
如是善惡業形與識色像皆不可見如生盲

人日出日沒晝夜明闇皆悉不知識莫能見
亦復如是身中渴愛受想與念皆不可見身
之諸大諸入諸陰彼皆是識諸有色體眼耳
鼻舌及身色聲香味觸等并無色體受苦樂
心皆亦是識大藥如人舌得食物知甜苦辛
酸鹹澀等六味皆辯舌與食物俱有形色而
味無形又因身骨髓肉血覺知諸受骨等有
形受無形色知識福非福果亦復如是時賢
護勝上童真禮佛雙足白佛言世尊此識可
知福非福耶佛言善聽非未見諦而能見識

識不可視非如掌中阿摩勒果識不在於眼等之中若識在於眼等之中剖破眼等應當見識賢護恒沙諸佛見識無色我亦如是見識無色識非凡愚之所能見但以譬喻而開顯耳賢護欲知識之罪福汝今當聽譬如有推四人為諸天神或乾闥婆等及塞建陀等鬼神所著賢護於意云何其為天等鬼神所著其著之體求於身中可得見不賢護白佛言不也世尊天等鬼神所著其著之體無色無形身內外求皆不可見賢護其為福勝諸大天

神之所著者即須好香華燒眾名香香美飲食清淨安置祭解供具咸須華潔如是此識為福資者便獲尊貴安樂之果或為人王或為輔相或豪望貴重或財富自在或為諸長或作大商主或得天身受天勝果由識為福資身獲樂報如彼福勝天神所著得勝妙華香香美飲食便即歡喜病者安隱今得尊貴豪富自在當知皆是由福資識身獲樂果賢護其為富單那等下惡鬼神之所著者便愛糞垢腐敗涕唾諸不淨物以此祭解歡喜病

愈其人以鬼神力隨鬼神欲愛樂不淨臭汗糞穢識以罪資亦復如是或生貧窮或生餓鬼及諸食穢畜生之中種種惡趣由罪資識身獲苦果賢護勝上天神其著之體無質無形而受種種香潔供養識福無形受勝樂報亦復如是富單那等^{推四}下惡鬼神爲彼著者便受不淨穢惡飲食識資罪業獲諸苦報亦復如是賢護當知識無形質如天等鬼神所著之體供具飲食所獲好惡如資罪福得苦樂報大藥王子白佛言世尊云何見欲因佛言

大藥互因生欲猶如鑽燧兩木互因加之人功而有火生如是因識及因男女色聲香味觸等而有欲生譬如因華生果華中無果果生華滅如是因身顯識循身求識識不可見識業果生身便謝滅身骨髓等不淨諸物咸悉銷散又如種子持將來果味色香觸遷植而生識棄此身持善惡業受想作意受來生報亦復如是又如男女愛欲歡會分離而去識身和合戀結愛著味玩貪悵報盡分離隨業受報父母因緣中陰對之以業力生識獲

身果愛情及業俱無形質欲色相因而生於
欲是為欲因大藥云何見戒取因戒謂師所
制戒不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒等行
取謂執取是戒作如是見因是持戒當得須
陀洹果斯陀含果阿那含果以是因故獲於
勝有謂受人天等身斯皆是有漏善非無漏
善無漏之善無陰熟果今此戒取是有漏種
植之於識執善惡業識不淳淨煩惱因故受
熱惱若是為見戒取因大藥白佛言云何識
取天身乃至取地獄身佛言大藥識與法界

持微妙視非肉眼所依以為見因此微妙視
與福境合見於天宮欲樂嬉戲見已歡喜識
便繫著作如是念我當往彼染愛戀念而為
有因見已故身卧棄屍所作如是念此屍是
我大善知識由其積集諸善業故令我今者
獲於天報大藥白佛言世尊此識於屍既有
愛重何不託止佛言大藥譬如剪棄鬚髮雖
見烏光香澤寧可更植於身令重生不大藥
白佛言不也世尊已棄鬚髮不可重植於身
令其更生佛言如是定大藥已棄之屍識亦不

可重託受報大藥復白佛言世尊此識冥漠
 玄微無質可取無狀可尋云何能持象等大
 身衆生縱身堅固猶若金剛而能貫入壯夫
 之身力敵九象而能持之佛言大藥譬如風
 大無質無形止於幽谷或竅隙中其出暴猛
 或摧倒須彌碎爲塵粉大藥須彌風大色相
 云何大藥白佛言風大微妙無質無形佛言
 大藥風大微妙無質無形識亦如是妙無形
 質大身小身咸悉能持或受蚊身或受象身
 譬如明燈其焰微妙置之於室隨室大小衆

闇咸除識亦如是隨諸業因任持大小大藥
 白佛言世尊諸業相性彼復云何以何因緣
 而得顯現佛言大藥生諸天宮食天妙饌安
 寧快樂斯皆業果之所致也如人渴乏巡遊
 曠野一得清涼推四美水一無所得受渴乏苦得
 冷水者無人持與受渴乏者亦無遮障七不許
 與水各以業因受苦樂報大藥應當以是見
 善惡業如空中月白黑二分又如生果由火
 大增熟便色異如是此身由福增故生勝族
 家資產豐盈金寶溢滿勝相顯盛或生諸天

宮快樂自在斯皆善業福相顯現譬如種子
植之於地果現樹首然其種子不從枝入枝
而至樹首剖析樹身亦不見子無人持子置
於枝上樹成根固求種不見如是諸善惡業
咸依於身求之於身亦不見業如因種有華

種中無華因華有果華中無果華果增進增
進不見因身有業因業有身身中無業業中
無身亦復如是如華熟落其果乃現身熟謝
殞業果方出如有種子華果之因具有如是
有身善惡業因備在彼業無形亦無熟相如

人身影無質無礙不可執持不繫著人進止
往來隨人運動亦不見影從身而出業身亦
爾有身有業而不見業繫著於身亦不離身
而能有業如辛苦澀殊味諸藥能滌淨身除
一切病令身充悅顏色光澤人見之者知服
良藥藥味可取熟功無形視不可見執不可
得而能資人膚容色澤業無形質能資於身
亦復如是善業資者飲食衣服內外諸資豐
饒美麗手足端正形容姝好屋宅華侈摩尼
金銀衆寶盈積安寧快樂歡娛適意當知此

為善業之相生於下賤邊地貧窮資用闕乏
怖羨他樂飲食麤惡或不得食形容弊陋所
止卑下當知此為惡業之相猶如明鏡鑒面
好醜鏡像無質取不可得如是識資善不善
業生人天中或生地獄畜生等中大藥應當
如是見業與識推四和合遷化大藥言世尊云何
微識能持諸根能取大身佛言大藥譬如獵
者入於山林持弓毒箭而射香象箭毒霑血
毒運象身支體既廢根境同喪毒流要害身
色青赤猶如淤血毒殺象已便即遷化於意

云何毒與象身多少大小可得比不大藥白
佛言世尊毒與象身多少大小其量懸殊不
可為對猶如須彌比之芥子大藥如是識棄
此身以取諸根棄此諸界隨業遷化亦復如
是大藥復白佛言世尊云何微細之識任持
大身而不疲倦佛言大藥須彌山王高八萬
四千由旬難陀烏波難陀二大龍王各繞三
匝二龍大息搖振須彌內海中水咸變成毒
此二龍王長大力壯和修吉龍德又迦龍二
大龍王亦與之等於意云何四龍王識與蚊

蚘識寧有異不大藥言世尊四龍蚊蚘其識
無異大藥如一小滲跋錯那婆入四龍口四
龍便死於意云何小滲藥毒龍口中毒何毒
爲大大藥白佛言龍口毒大小滲藥毒甚爲
微少大藥大身衆生力敵九象微妙之識無
色無形非分別推四量隨業任持亦復如是如尼
瞿陀子極微細種之生樹婆娑廣大枝條百
千於意云何其子與樹大小類不大藥言世
尊其子與樹大小相懸如藕絲孔比虛空界
如是大藥樹於子中求不可得若不因子樹

則不生微細尼瞿陀子能生大樹微細之識
能生大身識中求身身不可得若除於識身
則無有大藥復白佛言云何金剛堅固不可
壞識止於危脆速朽身內佛言大藥譬如貧
人得如意寶以寶力故高宇彫樓妙麗宮室
園林鬱茂華果敷榮象馬妓侍資用樂具自
然而至其人於後失如意寶衆資樂具咸悉
銷滅如意神寶堅固貞牢縱千金剛不能毀
壞所生資用虛假無常速散速滅識亦如是
堅固不壞所生之身速朽速滅大藥言世尊

柔妙之識云何穿入麤韃色中佛言大藥水體至柔激流懸泉能穿山石於意云何水石之質韃軟如何大藥言世尊石質堅韃猶若金剛水質柔韃為諸樂觸大藥識亦如是至妙至柔能穿剛韃大身之色遷入受報大藥復白佛言世尊眾生捨身云何生諸天中乃至云何生於地獄等中佛言大藥眾生臨終之時福業資者棄本之視得天妙視以天妙視見六欲天爰及六趣見身搖動見天宮殿及歡喜園雜華園等又見諸天處蓮華殿麗

妓侍遶笑謔嬉戲眾華飾耳服憍奢耶臂印環釧種種莊嚴華常開敷眾具備設見天天女心便染戀歡喜適意姿顏舒悅面若蓮華視不錯亂鼻不虧曲口氣不臭目色明鮮如青蓮華身諸節際無有苦痛眼耳鼻口又無血出不失大小便利不毛驚孔現掌不死黃甲不青黑手足不亂亦不瘰縮好相顯現見虛空中有高大殿彩柱百千彫麗列布垂諸鈴網和風吹拂清音悅美種種香華莊嚴寶殿諸天童子眾寶嚴身遊戲殿內見已歡喜

推四

十

微笑齒現如君圖華目不張開亦不合閉語
音和潤身不極冷亦不極熱親屬圍遶亦不
憂苦日初出時當捨其壽所見明白無諸黑
闇異香芬馥四方而至見佛尊儀歡喜敬重
見已親愛歡喜離辭猶如暫行便即旋返安
慰親知不令憂惱有流法爾生必當死勿以
分別而生苦惱大藥善業之人臨命終時好
樂布施種種伽他種種頌歎種種明白種種
稱說正法之教如睡不睡安隱捨壽將捨壽
時天父天母同止一坐天母手中自然華出

天母見華顧謂天父甚為福吉希奇勝果天
今當知子慶之歡時將不久天母遂以兩手
搖弄其華弄華之時命便終盡無相之識棄
捨諸根持諸境界業棄捨諸界持諸界事遷受
異報猶如乘馬棄一乘一如日愛引光如木
生火又如月影現澄清水識資善業遷受天
報如脉風移速託華內天父天母同坐視之
甘露欲風吹華七日寶璫嚴身曜動炫煥天
童朗潔現天母手大藥白佛言世尊無形之
識云何假因緣力而生有形云何有形止因

緣內佛言大藥如木和合相觸生火此火木
中求不可得若除於木亦不得火因緣和合
而生於火因緣不具火即不生木等之中尋
火色相竟不可見然咸見火從木中出如是
大藥識假父母因緣和合生有形身有形身
中求識不得雖有形身亦無有識大藥如火
未出火相不現亦無暖觸諸相皆無如是大
藥若未有身識受想行皆悉不現大藥如見
日輪光明照耀而諸凡夫不見日體是黑是
白黃白黃赤皆不能知但以照熱光明出沒

環運諸作用事而知有日識亦如是以諸作
用而知有識大藥白佛言云何爲識作用佛
言大藥受覺想行思憂苦惱此爲識之作用
復有善不善業熏習爲種作用顯識大藥白
佛言云何識離於身便速受身識捨故身新
身未受當爾之時識作何相佛言大藥如有
丈夫長臂勇健著堅甲冑馬疾如風乘以入
陣干戈旣交心亂墜馬武藝捷習還即跳上
識棄於身速即受身亦復如是又如怯人見
敵怖懼乘馬退走識資善業見天父母同座

而坐速託生彼亦復如是大藥如汝所問識
棄故身新身未受當爾之時識作何相大藥
譬如人影現於水中無質可取手足面目及
諸形狀與人不異體質事業影中皆無無冷
無熱及與諸觸亦無疲乏肉段諸大無言聲
身聲苦樂之聲識棄故身新身未受相亦如
推四
是大藥是資善業生諸天者大藥白佛言云
何識生地獄佛言大藥行惡業者入於地獄
汝當諦聽大藥此中衆生積不善根命終之
時作如是念我今於此身死棄捨父母親知

所愛甚大憂苦見諸地獄及見己身應合入
者見足在上頭倒向下又見一處地純是血
見此血已心有味著緣味著心便生地獄腐
敗惡水臭穢因力識託其中譬如糞穢臭處
臭酪臭酒諸臭因力蟲生其中入地獄者託
臭物生亦復如是賢護勝上童真合掌白佛
言地獄衆生作何色相身復云何佛言大藥
其愛血地生地獄者徧身血光身如血色生
湯隍者身如黑雲生乳湯河者身點斑雜作
種種色體極軟脆猶如貴樂嬰孩之身其身

長大過八肘量鬚髮身毛並長垂曳手足面
目虧曲不全閻浮提人遙見便死大藥白佛
言地獄衆生以何爲食佛言大藥地獄衆生
食無少樂惶懼馳走遙見鎔銅赤汁意謂是
血衆奔趣之又有聲呼諸有飢者可速來食
便走向彼至已而住以手承口獄卒以熱銅
汁寫手掬中逼之令飲銅汁入腹骨節爆裂
舉身火起大藥地獄衆生所食之物唯增苦
痛無少安樂地獄衆生苦痛如是識不捨之
亦不毀壞身如骨聚識止不離非業報盡苦

身不捨飢渴苦逼便見園林華果敷榮廣博
翠茂見已喜笑互相謂言此園翠茂清風涼
美衆急入園須臾斲樂樹葉華果咸成刀劍
斬截罪者或中破身分爲兩段或大叫呼四
面馳走獄卒群起執金剛棒或執鐵棒鐵斧
鐵杖鬻脣瞋怒身出火燄斫棒罪者遮不令
出斯皆已業見如是事獄卒隨罪者後語罪
者云汝何處去汝可住此勿復東西欲何逃
竄今此園者汝業莊嚴可得離不如是大藥
地獄衆生受種種苦七日而死還生地獄以

業力故如遊蜂採華還歸本處罪業衆生應入地獄初死之時見死使來繫項驅逼身心大苦入大黑闇如被劫賊執捉將去作如是言訶訶禍哉苦哉我今棄闇浮提種種愛好親屬知友入於地獄我今不見大路但見苦事如蠶作絲自纏取死我自作罪爲業纏縛縑索繫項牽曳驅逼將入地獄賢護罪業衆生生地獄者苦相如是爾時賢護與大藥王子聞說是已身驚毛豎俱起合掌作如是言我等今者俱歸依佛請垂救護願今以此聞

法功德未脫有流處生死輪不落三塗入於地獄賢護復白佛言欲有請問唯願聽許佛言如汝希望恣汝所問賢護白佛言世尊云何爲積云何爲聚云何爲陰云何爲身不遷佛言賢護智界見界意界明界以此四界十四合成身四界境識名之爲積聚謂六界六入六入境三界因二入因即髮鬚毛爪皮肉膿血涕唾黃痰脂髓髓液手足面目大小支節和合崇聚名之爲聚猶如穀豆麻麥積集聚貯而成高大謂之爲聚其地水火風空識名

爲六界眼耳鼻舌身意名爲六入色聲香味
觸法名六入境即貪瞋癡名三界因又風黃
痰亦名三因二入因者謂戒與信又有二因
謂捨與施又有二因謂進與定又有二因謂
善不善其受想行識此四名無色陰受謂領
受苦樂等相及不苦不樂之相想謂知苦樂
相行謂現念作意及觸識者是身之主徧行
諸體身有所爲莫不由識不遷者謂身語意
淨證獲道果此人死已識棄有陰不重受有
不流諸趣極樂而遷不復重遷是名不遷於

是賢護與大藥王子禮佛雙足白言世尊佛
一切智說此法聚當於未來作大利益安樂
衆生佛言如來法聚常住非斷一切智者知
而不爲我經無量勤苦積集智光今說此經
此正法日爲諸衆生作大明照德譽普流一
切智海爲能調心流注者說此經所在之處
讀誦解說諸天神阿脩羅摩睺羅伽咸悉
擁護皆來拜禮水火王賊等怖皆不能害諸
比丘從今已往於不信前勿說此經求經過
者慎勿示之於尼乾子尼乾部衆諸外道中

推四

十五

亦勿說之不恭敬渴請亦勿為說若違我教
 虧損法事此人則為虧損如來諸比丘若有
 禮拜供養此經典者應當恭敬供養是人斯
 人則為持如來藏爾時世尊而說偈言

當勇超塵累 勤修佛正教 除滅死軍眾

如象踐葦蘆 持法奉禁戒 專精勿虧怠

以棄生流轉 盡諸苦有邊

佛說此經已賢護勝上童真大藥王子并諸
 比丘菩薩摩訶薩天人阿脩羅乾闥婆等普
 大會眾聞佛所說歡喜奉行

大乘顯識經卷下

音釋

册 脂相也 千切 液 夷益切 腎 猛切 脾 膽 彌切
 土 臟也 膽 都感也 韋 魚孟切 魚 山切 年 切 寶 切
 切 連肝之府也 韋 堅強也 堅 堅也 貝 飾器曰 鈿
 馬 駿 峻 利切 良 良切 而 曰 曰 曰 曰 曰 曰 曰 曰 曰 曰
 醉 鑽 子 峻 謂 文 丙 切 而 飛 也 說 約
 鑽 木 取 火 也 虫 丙 切 並 切 飛 也 說 約

永樂北藏

大乘顯識經

第二三册

調切戲也
 脆此芮
 易斷切
 曰物
 腕小
 火暴
 火巴
 裂枝
 也切
 齧五
 噬結
 也切
 羅曰

雅

去