

經

大寶積經

卷五十六
之六十

官

C40

4514

26

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑瑤院直府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

大寶積經卷第五十六

唐三藏法師義淨譯

佛說人胎藏會第十四之一

如是我聞一時薄伽梵在劫比羅城多根樹園與大
苾芻衆無量人俱爾時世尊有弟子名曰難陀身如
金色具三十相短佛四指妻名孫陀羅儀容端正世
間希有光華超絕人所樂見難陀於彼纏綿戀著無
暫捨離染愛情重畢命爲期世尊觀知受化時至卽
於晨朝著衣持鉢將具壽阿難陀爲侍者入城乞食
次至難陀門首而立以大悲力放金色光其光普照

難陀宅中皆如金色于時難陀便作是念光明忽照
定是如來令使出看乃見佛至即便速返白難陀曰
世尊在門聞此語已卽欲速出迎禮世尊時孫陀羅
便作是念我若放去世尊必定與其出家遂捉衣牽
不令出去難陀曰今可暫放禮世尊已我卽却迴孫
陀羅曰共作要期方隨意去以粧濕額而告之曰此
點未乾卽宜却至若遲違者罰金錢五百難陀曰可
爾卽至門首頂禮佛足取如來鉢却入宅中盛滿美
食持至門首世尊遂去卽與阿難陀世尊現相不令
取鉢如來大師威嚴尊重不敢喚住復更授與阿難

陀阿難陀問曰汝向誰邊取得此鉢答曰於佛邊取
阿難陀曰宜授與佛答曰我今不敢輕觸大師默然
隨去世尊至寺洗手足已就座而坐難陀持鉢以奉
世尊食已告曰難陀汝食我殘不答言我食佛卽授
與難陀食已世尊告曰汝能出家不答言出家然佛
世尊昔行菩薩道時於父母師長及餘尊者所有教
令曾無違逆故得今時言無違者卽告阿難陀曰汝
與難陀剃除鬚髮答曰如世尊教卽覓剃髮人爲其
落髮難陀見已告彼人曰汝今知不我當不久作轉
輪王汝若輒爾剃我髮者當截汝腕彼便大怖裹收

刀具卽欲辭出時阿難陀便往白佛佛便自去詣難陀處問言難陀汝不出家答言出家是時世尊自持瓶水灌其頂上淨人卽剃便作是念我今敬奉世尊旦爲出家暮當歸舍旣至日晚尋路而行爾時世尊於其行路化作大坑見已便念孫陀羅斯成遠矣無緣得去我今相憶或容致死如其命在至曉方行憶孫陀羅斯愁苦通夜爾時世尊知彼意已告阿難陀曰汝今宜去告彼難陀令作知事人卽便往報世尊令爾作知事人問曰云何名爲知事人欲作何事答曰可於寺中檢校衆事問曰如何應作答言具壽凡知

事者若諸苾芻出乞食時應可灑掃寺中田地取新牛糞次第淨塗作意防守勿令失落有平章事當爲白僧若有香華應行與衆夜閉門戶至曉當開大小行處常須洗拭若於寺中有損壞處卽應修補聞是教已答言大德如佛所言我皆當作時諸苾芻於小食時執持衣鉢入劫比羅城爲行乞食于時難陀見寺無人便作是念我掃地了卽可還家遂便掃地世尊觀知以神通力令掃淨處糞穢還滿復作是念我除糞穢方可言歸放箒收持糞穢無盡復作是念閉戶而去世尊卽令閉一房竟更閉餘戶彼戶便開遂

生憂惱復作是念縱賊損寺此亦何傷我當爲王更作百千好寺倍過於是我宜歸舍若行大路恐見世尊作是思量卽趣小徑佛知其念從小道來旣遙見佛不欲相遇路傍有樹枝蔭低垂卽於其下隱身而住佛令其樹舉枝高上其身露現佛問難陀汝何處來可隨我去情生羞恥從佛而行佛作是念此於其婦深生戀著宜令捨離爲引接故出劫比羅城詣室羅伐旣至彼已住毗舍佉鹿子母園佛念難陀愚癡染惑尚憶其妻愛情不捨應作方便令心止息卽告之曰汝先曾見香醉山不答言未見若如是者捉我

衣角卽就捉衣于時世尊猶如鷲王上昇虛空至香醉山將引難陀左右顧盼於果樹下見雌獼猴又無一目卽便舉面直視世尊佛告難陀曰汝見此瞎獼猴不白佛言見佛言於汝意云何此瞎獼猴比孫陀羅誰爲殊勝答言彼孫陀羅是釋迦種猶如天女儀容第一舉世無雙獼猴比之千萬億分不及其一佛言汝見天宮不答言未見可更捉衣角卽便執衣還若鷲王上虛空界至三十三天告難陀曰汝可觀望天宮勝處難陀卽往歡喜園姝身園麤身園交合園圓生樹善法堂如是等處諸天苑園華果浴池遊戲

之處殊勝歡娛悉皆徧察次入善見城中復見種種鼓樂絲竹微妙音聲廊宇踈通牀帷帳設處處皆有天妙婁女共相娛樂難陀徧觀見一處所唯有天女而無天子便問天女曰何因餘處男女雜居受諸快樂汝等何故唯有女人不見男子天女答曰世尊有弟名曰難陀投佛出家專修梵行命終之後當生此間我等於此相待難陀已踊躍歡欣速還佛所世尊問言汝見諸天勝妙事不答言已見佛言汝見何事彼如所見具白世尊佛告難陀見天女不答言已見此諸天女比孫陀羅誰爲殊妙白言世尊以孫陀

羅比此天女還如香醉山內以瞿獼猴比孫陀羅百千萬倍不及其一佛告難陀修淨行者有斯勝利汝今宜可堅修梵行當得生天受斯快樂聞已歡喜默然而住爾時世尊便與難陀卽於天沒至逝多林是時難陀思慕天宮而修梵行佛知其意告阿難陀曰汝今可去告諸苾芻不得一人與難陀同座而坐不得同處經行不得一竿置衣不得一處安鉢及著水瓶不得同處讀誦經典阿難陀傳佛言教告諸苾芻苾芻奉行皆如聖旨是時難陀既見諸人不共同聚極生羞愧後於一時阿難陀與諸苾芻在供侍堂中

縫補衣服難陀見已便作是念此諸苾芻咸棄於我
不同一處此阿難陀既是我弟豈可相嫌卽去同坐
時阿難陀速卽起避彼言阿難陀諸餘苾芻事容見
棄汝是我弟何乃亦嫌阿難陀曰誠有斯理然仁行
別道我遵異路是故相避答曰何謂我道云何爾路
答曰仁樂生天而修梵行我求圓寂而除欲染聞是
語已倍加憂感爾時世尊知其心念告難陀曰汝頗
曾見捺洛迦不答言未見佛言汝可捉我衣角卽便
就執佛便將去往地獄中爾時世尊在一邊立告難
陀曰汝今可去觀諸地獄難陀卽去先見灰河次至

劍樹糞屎大河入彼觀察遂見衆生受種種苦或見
以鉗拔舌捩齒抉目或時以鋸剝解其身或復以斧
斫截手足或以牟犢鑊身或以棒打稍刺或以鐵鎚
粉碎或以鎔銅灌口或上刀山劍樹碓擣石磨銅柱
鐵牀受諸極苦或見鐵鑊猛火沸騰熱燄洪流煮有
情類見如是等受苦之事復於一鐵鑊空煮炎熱中
無有情覩此憂惶問獄卒曰何因緣故自餘鐵鑊皆
煮有情唯此鑊中空然沸涌彼便報曰佛弟難陀唯
願生天專修梵行得生天上暫受快樂彼命終後入
此鑊中是故我今然鑊相待難陀聞已生大恐怖身

毛皆豎白汗流出作如是念此若知我是難陀者生
叉鑊中卽便急走詣世尊處佛言汝見地獄不難陀
悲泣雨淚哽咽而言出微細聲白言已見佛言汝見
何物卽如所見具白世尊佛告難陀或願人間或求
天上勤修梵行有如是過是故汝今當求涅槃以修
梵行勿樂生天而致勤苦難陀聞已情懷愧恥默無
所對爾時世尊知其意已從地獄出至逝多林卽告
難陀及諸苾芻曰內有三垢謂是婬欲瞋恚愚癡是
可棄捨是應遠離法當修學

爾時世尊住逝多林未經多日爲欲隨緣化衆生故

與諸徒衆往占波國住揭伽池邊時彼難陀與五百
苾芻亦隨佛至往世尊所皆禮佛足在一面坐時佛
世尊見衆坐定告難陀曰我有法要初中後善文義
巧妙純一圓滿清白梵行所謂入母胎經汝當諦聽
至極作意善思念之我今爲說難陀言唯然世尊願
樂欲聞佛告難陀雖有母胎有人不入云何受生入
母胎中若父母染心共爲婬愛其母腹淨月期時至
中蘊現前當知爾時名入母胎此中蘊形有其二種
一者形色端正二者容貌醜陋地獄中有容貌醜陋
如燒杌木傍生中有其色如烟餓鬼中有其色如水

人天中有形如金色色界中有形色鮮白無色界天元無中有以無色故中蘊有情或有二手二足或四足多足或復無足隨其先業應託生處所感中有卽如彼形若天中有頭便向上人徇生鬼橫行而去地獄中有頭直向下凡諸中有皆具神通乘空而去猶如天眼遠觀生處言月期至者謂納胎時難陀有諸女人或經三日或經五日半月一月或有待緣經久期水方至若有女人身無威勢多受辛苦形容醜陋無好飲食月期雖來速當止息猶如乾地灑水之時卽便易燥若有女人身有威勢常受安樂儀容端正得好飲食所有月期不速止息猶如潤地水灑之時卽便難燥云何不入父精出時母精不出母精出時父精不出若俱不出皆不受胎若母不淨父淨若父不淨母淨若俱不淨亦不受胎若母陰處爲風病所持或有黃病痰癰或有血氣胎結或爲肉增或爲服藥或麥腹病蟻腰病或產門如駝口或中如多根樹或如犁頭或如車轆或如藤條或如樹葉或如麥芒或腹下深或有上深或非胎器或恒血出或復水流或如鷄口常開不合或上下四邊闊狹不等或高下凹凸或內有蟲食爛壞不淨若母有此過者並不受

胎或父母尊貴中有卑賤或中有尊貴父母卑賤如此等類亦不成胎若父母及中有俱是尊貴若業不和合亦不成胎若其中有於前境處無男女二愛亦不受生難陀云何中有得入母胎若母腹淨中有現前見爲欲事無如上說衆多過患父母及子有相感業方入母胎又彼中有欲入胎時心卽顛倒若是男者於母生愛於父生憎若是女者於父生愛於母生憎於過去生所造諸業而起妄想作邪解心生寒冷想大風大雨及雲霧想或聞大衆鬧聲作此想已隨業優劣復起十種虛妄之想云何爲十我今入宅我

欲登樓我昇臺殿我昇牀座我入草菴我入葉舍我入草叢我入林內我入牆孔我入籬間難陀其時中有作此念已卽入母胎應知受生名羯羅藍父精母血非是餘物由父母精血和合因緣爲識所緣依止而住譬如依酪瓶鑽人功動轉不已得有酥出異此不生當知父母不淨精血羯羅藍身亦復如是復次難陀有四譬喻汝當善聽如依青草蟲乃得生草非是蟲蟲非離草然依於草因緣和合蟲乃得生身作青色難陀當知父精母血羯羅藍身亦復如是因緣和合大種根生如依牛糞生蟲糞非是蟲蟲非離糞

然依於糞因緣和合蟲乃得生身作黃色難陀當知父精母血羯羅藍身亦復如是因緣和合大種根生如依棗生蟲棗非是蟲蟲非離棗然依於棗因緣和合蟲乃得生身作赤色難陀當知父精母血羯羅藍身亦復如是因緣和合大種根生如依酪生蟲身作白色廣說乃至因緣和合大種根生復次難陀依父母不淨羯羅藍故地界現前堅韌爲性水界現前濕潤爲性火界現前溫暖爲性風界現前輕動爲性難陀若父母不淨羯羅藍身但有地界無水界即便乾燥悉皆分散譬如手握乾麩灰等若但水界無地

界者即便離散如油滴水由水界故地界不散由地界故水界不流難陀羯羅藍身有水界無火界者而便爛壞譬如夏月陰處肉團難陀羯羅藍身但有地水火界無風界者即便不能增長廣大此等皆由先業爲因更互爲緣共相招感識乃得生地界能持水界能攝火界能熟風界能長難陀又如有人若彼弟子熟調沙糖卽以氣吹令其增廣於內空虛猶如藕根內身大種地水火風業力增長亦復如是難陀非父母不淨有羯羅藍體亦非母腹亦非是業非因非緣但由此等衆緣和會方始有胎如新種子不被

風日之所損壞堅實無穴藏舉合宜下於良田并有
潤澤因緣和合方有芽莖枝葉華果次第增長難陀
此之種子非離緣合芽等得生如是應知非唯父母
非但有業及以餘緣而胎得生要由父母精血因緣
和合方有胎耳難陀如明眼人爲求火故將日光珠
置於日中以乾牛糞而置其上方有火生如是應知
依父母精血因緣合故方有胎生父母不淨成羯羅
藍號之爲色受想行識卽是其名說爲名色此之蘊
聚可惡名色託生諸有乃至少分剎那我不讚歎何
以故生諸有中是爲大苦譬如糞穢少亦是臭如是

應知生諸有中少亦名苦此五取蘊色受想行識皆
有生住增長及以衰壞生卽是苦住卽是病增長衰
壞卽是老死是故難陀誰於有海而生愛味卧母胎
中受斯劇苦復次難陀如是應知凡入胎者大數言
之有三十八七月初七日時胎居母腹如楯如癰卧
在糞穢如處鍋中身根及識同居一處壯熱煎熬極
受辛苦名羯羅藍狀如粥汁或如酪漿於七日中內
熱煎煮地界堅性水界濕性火界煖性風界動性方
始現前難陀第二七日胎居母腹卧在糞穢如處鍋
中身根及識同居一處壯熱煎熬極受辛苦於母腹

中有風自起名爲徧觸從先業生觸彼胎時名額部
陀狀如稠酪或如凝酥於七日中內熱煎煮四界現
前難陀第三七日廣說如前於母腹中有風名刀韞
口從先業生觸彼胎時名曰閉尸狀如鐵箸或如蚯
蚓於七日中四界現前難陀第四七日廣說如前如
母腹中有風名爲內開從先業生吹擊胎箭名爲健
南狀如鞋襪或如溫石於七日中四界現前難陀第
五七日廣說如前於母腹中有風名曰攝持此風觸
胎有五相現所謂兩臂兩脰及頭譬如春時天降甘
雨樹林鬱茂增長枝條此亦如是五相顯現難陀第

六七日於母腹中有風名曰廣大此風觸胎有四相
現謂兩肘兩膝如春降雨萐草生枝此亦如是四相
顯現難陀第七七日於母腹中有風名爲旋轉此風
觸胎有四相現謂兩手兩脚猶如聚沫或如水苔有
此四相難陀第八七日於母腹中有風名曰翻轉此
風觸胎有二十相現謂手足十指從此初生猶如新
雨樹根始生難陀第九七日於母腹中有風名曰分
散此風觸胎有九種相現謂二眼二耳二鼻并口及
下二穴難陀第十七日於母腹中有風名曰堅韌令
胎堅實卽此七日於母胎中有風名曰普門此風吹

脹胎藏猶如浮囊以氣吹滿難陀第十一七日於母胎中有風名曰疎通此風觸胎令胎通徹有九孔現若母行立坐卧作事業時彼風旋轉虛通漸令孔大若風向上上孔便開若向下時卽通下穴譬如鍛師及彼弟子以橐扇時上下通氣風作事已卽便隱滅難陀第十二七日於母腹中有風名曰曲口此風吹胎於左右邊作大小腸猶如藕絲如是依身交絡而住卽此七日復有風名曰穿髮於彼胎內作一百三十節無有增減復由風力作一百禁處難陀第十三七日於母腹中以前風力知有飢渴母飲食時所有

滋味從臍而入藉以資身難陀第十四七日於母腹中有風名曰線口其風令胎生一千筋身前有二百五十身後有二百五十右邊二百五十左邊二百五十難陀第十五七日於母腹中有風名曰蓮華能與胎子作二十種脉吸諸滋味身前有五身後有五右邊有五左邊有五其脉有種種名及種種色或各伴或多力或各勢色有青黃赤白豆酥油酪等色更有多色共相和雜難陀其二十脉別各有四十脉以爲眷屬合有八百吸氣之脉於身前後左右各有二百難陀此八百脉各有一百道脉眷屬相連合有八萬

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

前有二萬後有二萬右有二萬左有二萬難陀此八萬脉復有衆多孔穴或一孔二孔乃至七孔一一各與毛孔相連猶如藕根有多孔隙難陀第十六七日於母腹中有風名曰甘露行此風能爲方便安置胎子二眼處所如是兩耳兩鼻口咽胃臆令食入得停貯之處能令通過出入氣息譬如陶師及彼弟子取好泥團安在輪上隨其器物形勢安布令無差舛此由業風能作如是於眼等處隨勢安布乃至能令通過出入氣息亦無爽失難陀第十七七日於母腹中有風名曰毛拂口此風能於胎子眼耳鼻口咽喉胃臆食入之處令其滑澤通出入氣息安置處所譬如巧匠若彼男女取塵翳鏡以油及灰或以細土揩拭令淨此由業風能作如是安布處所無有障礙難陀第十八七日於母腹中有風名曰無垢能令胎子六處清淨如日月輪大雲覆蔽猛風忽起吹雲四散光輪清淨難陀此業風力令其胎子六根清淨亦復如是難陀第十九七日於母腹內令其胎子成就四根眼耳鼻舌入母腹時先得三根謂身命意難陀第二十七日於母腹中有風名曰堅固此風依胎左脚生指節二十骨右脚亦生二十骨足跟四骨蹠有二骨

膝有二骨脛有二骨腰髀有三骨脊有十八骨肋有二十四骨復依左手生指節二十骨復依右手亦生二十腕有二骨臂有四骨胷有七骨肩有七骨項有四骨頤有二骨齒有三十二骨髑髏四骨難陀譬如堞師或彼弟子先用鞭木作其相狀次以繩纏後安諸泥以成形成此業風力安布諸骨亦復如是此中大骨數有二百除餘小骨難陀第二十一七日於母腹中有風名曰生起能令胎子上生肉譬如泥師先好調泥泥於牆壁此風生肉亦復如是難陀第二十二七日於母腹中有風名曰浮流此風能令胎子

生血難陀第二十三七日於母腹內有風名曰淨持此風能令胎子生皮難陀第二十四七日於母腹中有風名曰滋漫此風能令胎子皮膚光悅難陀第二十五七日於母腹中有風名曰持城此風能令胎子血肉滋潤難陀第二十六七日於母腹中有風名曰生成能令胎子身生髮毛爪甲此皆一一共脉相連難陀第二十七七日於母腹中有風名曰曲鑰此風能令胎子髮毛爪甲悉皆成就難陀由其胎子先造惡業慳澁惜於諸財物堅固執著不肯惠施不受父母師長言教以身語意造不善業日夜增長當受

斯報若生人間所得果報皆不稱意若諸世人以長
爲好彼卽短若以短爲好彼卽長以麤爲好彼卽細
若以細爲好彼卽麤若支節相近爲好彼卽相離若
相離爲好彼卽相近若多爲好彼卽少若少爲好彼
卽多愛肥便瘦愛瘦便肥愛怯便勇愛勇便怯愛白
便黑愛黑便白難陀又由惡業感得惡報聾盲瘡癰
愚鈍醜陋所出音響人不樂聞手足攣蹇形如餓鬼
親屬皆憎不欲相見況復餘人所有三業向人說時
他不信受不將在意何以故由彼先世造諸惡業獲
如是報難陀由其胎子先修福業好施不慳憐愍貧

乏於諸財物無悋著心所造善業日夜增長當受勝
報若生人間所受果報悉皆稱意若諸世人以長爲
好則長若以短爲好則短麤細合度支節應宜多少
肥瘦勇怯顏色無不愛者六根具足端正超倫辭辯
分明音聲和雅人相皆具見者歡喜所有三業向人
說時他皆信受敬念在心何以故由彼先世造諸善
業獲如是報難陀胎若是男在母右脇蹲踞而坐兩
手掩面向母脊住若是女者在母左脇蹲踞而坐兩
手掩面向母腹住在生藏下熟藏之上生物下鎮熟
物上刺如縛五處插在尖標若母多食或時少食皆

受苦惱如是若食極膩或食乾燥極冷極熱鹹淡苦醋或太甘辛食此等時皆受苦痛若母行欲或急行走或時危坐久坐久卧跳躑之時悉皆受苦難陀當知處母胎中有如是等種種諸苦逼迫其身不可具說於人趣中受如此苦何況惡趣地獄之中苦難比喻是故難陀誰有智者樂居生死無邊苦海受斯厄難難陀第二十八七日於母腹中胎子便生八種顛倒之想云何爲八所謂屋想乘想園想樓想閣想樹林想牀座想河想池想而實無此妄生分別難陀第二十九七日於母腹中有風名曰此風能吹胎

子令其形色鮮白淨潔或由業力令色顰黑或復青色更有種種雜類顏色或令乾燥無有滋潤白光黑光隨色而出難陀第三十七日於母腹中有風名曰鐵口此風能吹胎子髮毛爪甲令得生長白黑諸光皆隨業現如上所說難陀第三十一七日於母腹中胎子漸大如是三十二七三十三七三十四七日已來增長廣大難陀第三十五七日子於母腹支體具足難陀第三十六七日子其子不樂住母腹中難陀第三十七七日子於母腹中胎子便生三種不顛倒想所謂不淨想臭穢想黑闇想依一分說難陀第三十八

七日於母腹中有風名曰藍華此風能令胎子轉身
向下長舒兩臂趣向產門次復有風名曰趣下由業
力故風吹胎子令頭向下雙脚向上將出產門難陀
若彼胎子於前身中造衆惡業并墮人胎由此因緣
將欲出時手足橫亂不能轉側便於母腹以取命終
時有智慧女人或善醫者以煖酥油或榆皮汁及餘
滑物塗其手上卽以中指夾薄刀子利若鋒芒內如
糞廁黑闇臭穢可惡坑中有無量十蟲恒所居止臭
汁常流精血腐爛深可厭患薄皮覆蓋惡業身瘡於
斯穢處推手令入以利刀子齧割兒身片片抽出其
母由斯受不稱意極痛辛苦因此命終設復得存與
死無異難陀若彼胎子善業所感假令顛倒不損其
母安隱生出不受辛苦難陀若是尋常無此厄者至
三十八七日將欲產時母受大苦性命幾死方得出
胎難陀汝可審觀當求出離

大寶積經卷第五十六

校謄

第八紙

十六行彼宋南藏作復

第十二紙

十九行一百宋南藏作百一

音釋

聆

普惠切目流視也

捩

良傑切拗也

抉

於決切剔也又挑也

鋸

居御切刀鋸也

刺

501234567892001234567892101234567892

音披刺 **鑽** 祖管切 鉞也 又牙 **鑱** 鉏鉏切 銜切 **消** 色角切 牙屬

切也 大八者 **鎚** 直追切 杙 無枝也 樹 **鑽** 祖算切 銜切 **椿** 先結

謂之 **鍋** 古禾切 鋸器也 **鞞** 先平切 刀室也 **援** 虛願切 法也 **美** 杜今切 弁

也 **鍋** 溫器也 **鞞** 刀室也 **援** 履法也 **美** 本初生貌 **銀** 丁貫切 小治也

又治金曰 **銀** **橐** 他各切 無底囊 **隙** 豈逆切 切 **髀** 苦切 髀 胡感切 口 **齧** 力究切 塊

骨也 **頷** 下曰 **頷** **齧** 切肉也

吳江居士周祈施質刻此 大寶積經第五十六卷 恩江沙彌可震對 長洲徐普書 進賢洪以仁刻 萬曆乙未仲秋徑山興聖萬壽禪寺識

大寶積經卷第五十七

唐三藏法師義淨譯

佛說入胎藏會第十四之二

爾時世尊復告難陀汝今既知胎苦生苦應識凡受胎生者是極苦惱初生之時或男或女墮入手內或狂衣等安在日中或在陰處或置搖車或居牀席懷抱之內由是因緣皆受酸辛楚毒極苦難陀如牛剥皮近牆而住被牆蟲所食若近樹艸樹艸蟲食若居空處諸蟲咬食皆受苦惱初生亦爾以煖水洗受大苦惱如癩病人皮膚潰爛膿血橫流加之杖捶極受

50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

經

大戴禮卷之五十七

七

官

楚切生身之後飲母血垢而得長大言血垢者於聖
法律中卽乳汁是難施既有如是種種極苦無一可
樂誰有智者於斯苦海而生愛戀常爲流轉無有休
息生七日已身內卽有八萬戶蟲縱橫噉食難施有
一戶蟲名曰食髮依髮根住常食其髮有二戶蟲一
名伏藏二名麤頭依頭而住常食其頭有一戶蟲名
曰繞眼依眼而住常食於眼有四戶蟲一名驅逐二
名奔走三名屋宅四名圓滿依腦而住常食於腦有
一戶蟲名曰稻葉依耳食耳有一戶蟲名曰藏口依
鼻食鼻有二戶蟲一名遙擲二名徧擲依脣食脣有
一戶蟲名曰蜜葉依齒食齒有一戶蟲名曰木口依
齒根食齒根有一戶蟲名曰針口依舌食舌有一戶
蟲名曰利口依舌根食舌根有一戶蟲名曰手圓依
齧食齧復有二戶蟲一名手綱二名半屈依手掌食
手掌有二戶蟲一名短懸二名長懸依腕食腕有二
戶蟲一名遠臂二名近臂依臂食臂有二戶蟲一名
欲吞二名已吞依喉食喉有二戶蟲一名有怨二名
大怨依胃食胃有二戶蟲一名螺貝二名螺口依肉
食肉有二戶蟲一名有色二名有力依血食血有二
戶蟲一名勇健二名香口依筋食筋有二戶蟲一名

經

大戴禮卷之五十七

七

官

不高二名下口依春食脊有二戶蟲俱名脂色依脂
食脂有一戶蟲名曰黃色依黃食黃有一戶蟲名曰
真珠依腎食腎有一戶蟲名曰大真珠依腰食腰有
一戶蟲名曰未至依腓食腓有四戶蟲一名水命二
名大水命三名針口四名刀口依腸食腸有五戶蟲
一名月滿二名月面三名睺曜四名睺面五名別住
依右脇食右脇復有五蟲名同於上依左脇食左脇
復有四蟲一名穿前二名穿後三名穿堅四名穿住
依骨食骨有四戶蟲一名大白二名小白三名重雲
四名臭氣依脉食脉有四戶蟲一名師子二名備力
三名急箭四名蓮華依生藏食生藏有二戶蟲一名
安志二名近志依熟藏食熟藏有四戶蟲一名鹽口
二名蘊口三名網口四名雀口依小便道食尿而住
有四戶蟲一名應作二名大作三名小形四名小束
依大便道食糞而住有二戶蟲一名黑口二名大口
依胫食胫有二戶蟲一名癩二名小癩依膝食膝有
一戶蟲名曰愚根依脛食脛有一戶蟲名曰黑項依
脚食脚難施如此之身甚可厭患如斯色類常有八
萬戶蟲日夜噉食由此令身熱惱羸瘦疲困飢渴又
復心有種種苦惱憂愁悶絕衆病現前無有良醫能

爲除療難施於大有海生死之中有如是苦云何於此而生愛樂復爲諸神病之所執持所謂天神龍神八部所持及諸鬼神乃至羯吒布單那及餘禽獸諸魅所持或爲日月星辰所厄此等鬼神作諸病患逼惱身心難可具說佛告難施誰於生死樂入母胎受極辛苦如是生成如是增長飲母乳血及諸飲食妄生妄想漸至長成假令身得安樂無病衣食恣情壽滿百歲於此生中睡眠減半初爲嬰兒次爲童子漸至長成憂悲患難衆病所逼無量百苦觸惱其身難可說盡身內諸苦難忍受時不願存生意便求死如

是之身苦多樂少雖復暫住必當謝滅難施生者皆死無有常存假使藥食資養壽命得延年歲終歸不免死王所殺送往空田是故當知生無可樂來世資糧應勤積集勿作放逸精修梵行莫爲懶惰於諸利行法行功德行純善行常樂修習恒觀自身善惡二業繫在於心勿令後時生大追悔一切所有愛樂之事皆悉別離隨善惡業趣於後世難施壽命百年有其十位初謂嬰兒位卧於襁褓二謂童子樂爲兒戲三謂少年受諸欲樂四謂少壯勇健多力五謂盛年有智談論六謂成就就能善思量巧爲計策七謂漸衰

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

卷之三十一

四

一

善知法式八謂朽邁衆事衰弱九謂極老無所能爲
十謂百年是當死位難隨梗槩大位略說如是計准
四月以爲一時百年之中有三百時於春夏冬各有
其百一季十二月總有一千二百月若半月爲數總
有二十四百半月於三時中各有八百半月總有三
萬六千晝夜一日再食總有七萬二千度食雖有緣
不食亦狂其數不食緣者所謂瞋恨不食遭苦不食
或求索不得睡眠持齋掉戲不食事務不食食與不
食而其合集數有爾許并飲母乳人命百年我已具
說年月晝夜及飲食數汝應生厭難隨如是生成長

大身有衆病所謂頭目耳鼻舌齒咽喉胃腹手足疥
癩癩狂水腫欬嗽風黃熱癰衆多瘡病支節痛苦難
隨人身有如是痛苦復有百一風病百一黃病百一
痰癰病百一總集病總有四百四病從內而生難隨
身如癰箭衆病所成無暫時停念念不住體是無常
苦空無我恒近於死敗壞之法不可保愛難隨凡諸
衆生復有如是生受苦痛謂截手足眼耳鼻舌頭及
支分復受獄囚枷鎖杻械鞭打拷楚飢渴困苦寒熱
雨雪蚊蠅蟻子風塵猛獸及諸惡觸種種諸惱無量
無邊難可具說有情之類常在如是堅韌苦中愛樂

沉沒諸有所欲苦爲根本不知棄捨更復追求日夜
煎迫身心被惱內起燒然無有休息如是生苦老苦
病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五取蘊苦
四威儀中行立坐卧亦皆是苦若常行時不立坐卧
卽受苦無樂若常立時不行坐卧若坐不行立卧若
卧不行立坐皆受極苦而無安樂難隨此等皆是捨
苦求苦唯是苦生唯是苦滅諸行因緣相續而起如
來了知故說有情生歿之法諸行無常非真究竟是
變壞法不可保守當求知足深生厭患勤求解脫難
施於善趣中有情之類生處不淨苦劇如是種種虛

誑說不可盡何況具說於三惡趣餓鬼傍生地獄有
情所受楚毒難忍之苦復次難隨有其四種入於母
胎云何爲四一者有情正念入正念住正念出二者
正念入正念住不正念出三者正念入不正念住出
四者三皆不正念誰是正念入住出如有一類凡夫
有情性愛持戒數習善品樂爲勝事作諸福行極善
防護恒思質直不爲放逸有大智慧臨終無悔卽便
受生或是七生預流或是家家或是一來或是一間
此人由先修善行故臨命過時雖苦來逼受諸痛惱
心不散亂正念而終復還正念入母胎內了知諸法

由業而生皆從因緣而得生起常與諸魔作居止處
難陀應知此身恒是一切不淨窟宅體非常住是愚
癡物誘誑迷人此身以骨而作機關筋脉相連通諸
孔穴脂肉骨髓共相纏縛以皮覆上不見其過於熱
窟中不淨充滿髮毛爪齒分位差別執我我所故恒
被拘牽不得自在常出涕唾穢汗流汗黃水痰癰爛
壞脂膩腎膽肝肺大腸小腸屎尿可惡及諸蟲類周
徧充滿上下諸孔常流臭穢生熟二藏蓋以薄皮是
謂行廁汝應觀察凡食噉時牙齒咀嚼濕以涎唾嚥
入喉中髓腦相和流津腹內如犬咬枯骨安生妄想
食至臍間嘔逆覆上還復却咽難陀此身元從羯羅
藍頸部陀閉尸健南鉢羅奢佉不淨穢物而得生長
嬰兒流轉乃至老死輪迴繫縛如黑闇坑如臭壤并
常以鹹淡苦辛酸等食味而爲資養又母腹火燒煮
身根不淨糞鍋常嬰熱苦母若行立坐臥之時如被
五縛亦如火炙難可堪忍無能爲喻難陀彼胎雖在
如是糞穢坑中衆多苦切由利根故心不散亂復有
一類薄福有情在母腹內或橫或倒由其先業因緣
力故或由母食冷熱鹹酸甘辛苦味不善調故或飲
漿水過量或多行姪欲或饒疾病或懷愁惱或時倒

地或被打拍由是等緣母身壯熱由身熱故胎亦燒然由燒然故受諸苦惱由是苦故便卽動轉由動轉故或身橫覆不能得出有善解女人以酥油塗手內母腹中緩緩觸胎令安本處手觸著時胎子卽便受大苦惱難隨譬如幼小男女人以利刀削破皮肉散灰於上由斯便有大苦惱生胎子楚毒亦復如是雖受此痛由利根故正念不散難隨此胎如是住母腹中受如斯苦又欲產時辛苦而出由彼業風令手交合支節拳縮受大劇苦欲出母胎身體青瘀猶如初腫難可觸著飢渴逼迫心懸熱惱由業因緣被風推

食至臍間嘔逆覆上還復却咽難隨此身元從羯羅藍頸部墮閉尸健南鉢羅奢佉不淨穢物而得生長嬰兒流轉乃至老死輪迴繫縛如黑闇坑如臭壤井常以鹹淡苦辛酸等食味而爲資養又母腹火燒煮身根不淨糞鍋常嬰熱苦母若行立坐臥之時如被五縛亦如火炙難可堪忍無能爲喻難隨彼胎雖在如是糞穢坑中衆多苦切由利根故心不散亂復有一類薄福有情在母腹內或橫或倒由其先業因緣力故或由母食冷熱鹹酸甘辛苦味不善調故或飲漿水過量或多行姪欲或饒疾病或懷愁惱或時倒

地或被打拍由是等緣母身壯熱由身熱故胎亦燒然由燒然故受諸苦惱由是苦故便即動轉由動轉故或身橫覆不能得出有善解女人以酥油塗手內母腹中緩緩觸胎令安本處手觸著時胎子即便受大苦惱難陀譬如幼小男女人以利刀削破皮肉散灰於上由斯便有大苦惱生胎子楚毒亦復如是雖受此痛由利根故正念不散難陀此胎如是住母腹中受如斯苦又欲產時辛苦而出由彼業風令手交合支節拳縮受大劇苦欲出母胎身體青瘀猶如初腫難可觸著飢渴逼迫心懸熱惱由業因緣被風推

出既出胎已被外風觸如割塗炭手衣觸時皆受極苦雖受此苦由上利根故正念不亂於母腹中知人住出悉皆是苦難陀誰當樂入如是胎中難陀誰是於母腹正念入住不正念出難陀如有一類凡夫有情性樂持戒修習善品常爲勝事作諸福行其心質直不爲放逸少有智慧臨終無悔或是七生預流或是家家或是一來或是一間此人先修善行臨命終時雖苦來逼受諸痛惱心不散亂復還正念入母胎中了知諸法由業而生皆從因緣而得生起廣說如上乃至出胎雖受如是諸極苦楚由是中利根故入

90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

經

大佛利經卷五十一

八

一

住正念不正念出廣說如上乃至誰當樂入如是胎中難陀誰是正念入胎不正住出難陀如有一類凡夫有情性樂持戒修習善品常爲勝事作諸福行廣說如上乃至臨終無悔或是七生預流等臨命終時衆苦來逼雖受痛惱心不散亂復還正念入母胎中由是下利根故入胎時知住出不知廣說如上乃至誰當樂入如是胎中難陀誰是人住出俱不正念如有一類凡夫有情樂毀淨戒不修善品常爲惡事作諸惡行心不質直多行放逸無有智慧貪財慳吝手常拳縮不能舒展濟惠於人恒有希望心不調順見

行顛倒臨終悔恨諸不善業皆悉現前當死之時猛利楚毒痛惱逼切其心散亂由諸苦惱不自憶識我是何人從何而來今何處去難陀是謂三時皆無正念廣說如上難陀此諸有情生在人中雖有如是無量苦惱然是勝處於無量百千俱胝劫中人身難得若生天上常畏墜墮有愛別離苦命欲終時餘天告言願汝當生世間善趣云何世間善趣謂是人天人趣難得遠離難處更復是難云何惡趣謂是三惡道地獄趣者常受苦切極不如意猛利楚毒難可譬喻餓鬼趣者性多瞋恚無柔輒心諂誑殺害以血塗手無

30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
210
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2

大智度論卷第五

九

百

有慈悲形容醜陋見者恐怖設近於人受飢渴苦恒
被障礙傍生趣者無量無邊作無義行無福行無法
行無善行無淳質行互相食噉强者凌弱有諸傍生
若生若長若死皆在暗中不淨糞屎垢穢之處或時
暫明所謂蜂蝶蚊蟻蚤虱蛆蟲之類自餘復有無量
無邊生長常暗由彼先世是愚癡人不聽經法恣身
語意貪著五欲造衆惡事生此類中受愚迷苦難陀
復有無量無邊傍生有情生長及死皆在水中所謂
魚鼈黿鼉鰂蚌蛤蝦蟇之類由先世業身語意惡
如上廣說難陀復有無量無邊傍生有情聞屎尿香
速往其處以爲食飲所謂猪羊雞犬狐貉鵲鴛烏蠅
蜚蠊禽獸之類皆由先世惡業所招受如是報難陀
復有無量無邊傍生之類常以艸木及諸不淨充其
飲食所謂象馬駝牛驢騾之屬乃至命終由先惡業
受如是報復次難陀生死有海苦哉痛哉猛燄燒然
極大炎熱無一衆生不被燒煮斯等皆由眼耳鼻舌
身意熾盛猛火貪求前境色聲香味觸法難陀云何
名爲熾盛猛火謂是貪瞋癡火生老病死火憂悲苦
惱毒害之火常自燒然無一得免難陀懈怠之人多
受衆苦煩惱嬰纏作不善法輪迴不息生死無終勤

90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

策之人多受安樂發勇猛心斷除煩惱修習善法不捨善軀無休息時是故汝今應觀此身皮肉筋骨血脉及髓不久散壞常當一心勿爲懈怠未證得者勤求證悟如是應學難陀我不共世間作諸諍論然而世間於我強爲諍論所以者何諸知法者不與他諍離我我所共誰爲諍由無見解起妄執故我證正覺作如是語我於諸法無不了知難陀我所言說有差異不難陀言不也世尊如來說者無有差異佛言善哉善哉難陀如來所說必無差異如來是真語者實語者如語者不異語者不誑語者欲令世間長夜安

樂獲大勝利是知道者是識道者是說道者是開道者是大導師如來應正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世間之人無知無信常與諸根而爲奴僕唯見掌中不觀大利易事不修難者恒作難陀且止如斯智慧境界汝今應以肉眼所見而觀察之知所見者皆是虛妄卽名解脫難陀汝莫信我莫隨我欲莫依我語莫觀我相莫隨沙門所有見解莫於沙門而生恭敬莫作是語沙門喬答摩是我大師然而但可於我自證所得之法獨在靜處思量觀察常多修習隨於用心所觀之法卽於彼

30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
210
1
2
3
4
5
6
7
8
9
220

法觀想成就正念而住自爲洲渚自爲歸處法爲洲
渚法爲歸處無別洲渚無別歸處難陀云何苾芻自
爲洲渚自爲歸處法爲洲渚法爲歸處無別洲渚無
別歸處如是難陀若有苾芻於自內身隨觀而住勤
勇繫念得正解了於諸世間所有悲惱常思調伏是
謂隨觀內身是苦若觀外身及內外身亦復如是難
陀汝於集法觀身而住觀滅而住復於集滅二法觀
身而住卽於此身能爲正念或但有智或但有見或
但有念無依而住於此世間知無可取如是難陀是
謂苾芻於自內身隨觀而住外身內外身爲觀亦爾
次觀內受外受及內外受而住觀內心外心及內外
心而住觀內法外法及內外法而住勤勇繫念得正
解了於諸世間所有悲惱常思調伏觀集法住觀滅
法住復於集滅二法觀法而住卽於此身能爲正念
或但有智或但有見或但有念於此世間知無可取
如是難陀是謂苾芻自爲洲渚自爲歸處法爲洲渚
法爲歸處無別洲渚無別歸處難陀若有丈夫稟性
質直遠離諂誑於晨朝時來至我所我以善法隨機
教示彼至暮時自陳所得暮以法教旦陳所得難陀
我之善法現得證悟能除熱惱善應時機易爲方便

是自覺法善爲覆護親對我前聞所說法順於寂靜
能趣菩提是我所知是故汝今見有自利見有他利
及二俱利如是等法應當修學於出家法謹慎行之
勿令空過當獲勝果無爲安樂受他供給衣食卧具
病藥等物令其施主獲大福利得勝果報尊貴廣大
如是難陀應當修學復次難陀未有一色是可愛樂
能於後時不變壞者無有是處不起憂悲不生煩惱
者亦無是處難陀於汝意云何此色是常爲是無常
大德體是無常難陀體既無常爲是苦不大德是苦
若無常苦卽變壞法我諸多聞聖弟子衆計色是我
我有諸色色屬於我我在色中不白言不也世尊於
汝意云何受想行識是常無常大德皆是無常難陀
體既無常爲是苦不大德是苦若無常苦卽變壞法
我諸多聞聖弟子衆計受等是我我有受等受等屬
我我在受等中不不也世尊是故應知凡是諸色若
過去若未來若現在若內若外若麤若細若勝若劣
若遠若近所有諸色皆非是我我不有色色不屬我
我不在色中如是應以正念正慧而審觀察受想行
識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若勝
若劣若遠若近此等亦非是我我亦非有此等我亦

非在此中如是應以正念正慧而審觀察若我多聞
聖弟子衆如是觀察於色狀患復於受想行識亦生
狀患若狀患已卽不染著旣無染著卽得解脫旣解
脫已自知解脫作如是言我生已盡梵行已立所作
已辦不受後有爾時世尊說此法已時具壽難陀遠
塵離垢得法眼淨五百苾芻於諸有漏心得解脫爾
時世尊重說伽陀告難陀曰

若人無定心 卽無清淨智 不能斷諸漏
是故汝勤修 汝常修妙觀 知諸蘊生滅
清淨若圓滿 諸天悉欣慶 親友共交歡

往來相愛念 貪名著利養 難陀汝應捨
勿親近在家 及於出家者 念超生死海
窮盡苦邊際 初從羯羅藍 次生於肉疱
肉疱生閉尸 閉尸生健南 健南暫轉變
生頭及四支 衆骨聚成身 皆從業因有
頂骨合九片 頷車兩骨連 齒有三十二
其根亦如是 耳根及頸骨 齧骨并鼻梁
胷臆與咽喉 總有十二骨 眼匡有四骨
肩偶亦兩雙 兩臂及指頭 總有五十骨
項後有八骨 脊梁三十二 此各有根本

其數亦四分 右脅邊肋骨 相連有十三
左脇相連生 亦有十三骨 此等諸骨鎖
三三相續連 二二相鉤牽 其餘不相續
左右兩腿足 合有五十骨 總三百十六
支柱於身肉 骨節相鈎綴 合成衆生體
實語者記說 正覺之所知 從足至於頂
雜穢不堅牢 由此共成身 脆危如葦舍
無梢唯骨立 血肉徧塗治 同機關木人
亦如幻化像 應觀於此身 筋脉更纏繞
濕皮相裹覆 九處有瘡門 周徧常流溢

屎尿諸不淨 譬如倉與篋 盛諸穀麥等
此身亦如是 雜穢滿其中 運動骨機關
危脆非堅實 愚夫常愛樂 智者無染著
洩唾汗常流 膿血恒充滿 黃脂雜乳汁
腦滿髓髓中 胃鬲痰癰流 內有生熟藏
肪膏與皮膜 五藏諸腸胃 如是臭爛等
諸不淨同居 罪身深可畏 此卽是怨家
無識耽欲人 愚癡常保護 如是臭穢身
猶如朽城郭 日夜煩惱逼 遷流無暫停
身城骨牆壁 血肉作塗泥 畫彩貪瞋癡

隨處而莊飾 可惡骨身城 血肉相連合
常被惡知識 內外苦相煎 難隨汝當知
如我之所說 晝夜常繫念 勿思於欲境
若欲遠離者 常作如是觀 勤求解脫處
速超生死海

爾時世尊說是入胎經已具壽難陀及五百苾芻皆
大歡喜信受奉行難陀苾芻越生死海險難之處能
至安隱究竟涅槃獲阿羅漢果說自慶頌曰

敬心奉澡浴 淨水及塗香 并修諸福田
獲斯殊勝報

時諸大衆聞是說已咸皆有疑爲斷疑故請大師曰
大德難陀苾芻先作何業由彼報得金色之身具三
十相以自嚴飾望世尊身但少四指於姪欲境極生
愛著大師哀愍於生死海強拔令出方便安置究竟
涅槃惟願爲說佛告諸大衆難陀苾芻先所作業果
報成熟皆悉現前廣說如餘卽說頌曰

假使經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

汝等諦聽過去世時九十一劫人壽八萬歲有毗鉢
尸佛如來應供正等覺明行足善逝世間解無上士

調御丈夫天人師佛世尊出現於世與六萬二千苾芻遊行人間至親慧城王所都處往親慧林卽於此住時彼世尊有異母弟於姪欲境極生愛著其毗鉢尸如來應正等覺於生死海勸令出家方便安置究竟涅槃時彼國王名曰有親以法化世人民熾盛豐樂安隱無諸詐僞賊盜疾疫牛羊稻蔗在處充滿王異母弟極耽姪洙王聞佛衆住親慧林將諸王子親侍大臣及內宮女人民翊從往詣佛所頂禮佛足還坐一面爾時世尊爲彼王衆宣揚妙法示教利喜得殊勝解其弟耽欲不肯出門時大臣子及餘知友撫塵之類詣而告曰善友知不王及王子并諸內宮大臣人衆往毗鉢尸佛所躬行禮敬聽受妙法獲殊勝解人身難得汝已得之如何今時耽著姪欲不肯出門彼聞責已心生愧耻俛仰相隨同行而去時佛弟苾芻見諸徒侶共行而去問曰何故君等將此一人共伴而去時彼同伴具以事白苾芻曰我是佛弟眷在家庭時於諸欲境極生耽著幸蒙大師強牽令出安隱將趣究竟涅槃更有如是愚癡之輩與我相似仁等慈悲強其將去誠爲大善今可往詣無上大師得至佛所必生深信時彼同伴共至佛所佛觀彼類稱

根欲性而爲說法既得聞已深起信心從座而起徧袒右肩合掌向佛白言世尊惟願大師及諸聖衆明至我家入溫室澡浴佛默然受彼知受已禮佛雙足奉辭而去遂至王所申恭敬已白言大王我詣佛所聞法生信於姪欲境起厭離心奉請佛僧明至我家入溫室浴如來大師慈悲爲受佛是人天所應供養王今宜可灑掃街衢嚴飾城郭王作是念佛來入城我當嚴飾然我之弟耽欲難諫佛今調伏實誠希有答言甚善汝令可去營辦澡浴所須之物我當隨力嚴飾城隍弟生大喜辭王而去王告諸臣曰當可唱

令普告諸人明日世尊將入城內諸舊住者及遠方來汝等諸人咸當隨力嚴飾城郭灑掃街衢持諸香華迎大師入臣奉王教普告令知具宣王勅時諸人衆於彼城中除去瓦礫徧灑香水燒諸妙香懸衆旛蓋散華供養如天帝釋歡喜之園時彼王弟辦諸香湯及香油等莊嚴浴室敷置牀座毗鉢戶佛漸欲至城王及諸臣太子后妃宮人嫫女及諸人衆咸出奉迎遙禮佛足隨從入城時彼王弟引佛世尊入溫室內授香水等以充澡浴見佛世尊身如金色三十二相八十種好周徧莊嚴見已歡喜生深信心洗浴既

竟著衣服已卽便頂禮世尊雙足發是願言我今幸
遇最上福田微伸供養願此善因於未來世身得金
色與佛無異如世尊弟於欲境中深生耽著強拔令
出得趣安隱究竟涅槃願我當來得爲佛弟獲金色
身亦復如是我於欲境生耽著時強牽令出愛深深
河得趣涅槃安隱之處汝等苾芻勿生異念彼親慧
王耽欲之弟卽難陀苾芻是由於昔時請毗鉢尸佛
入浴室中香湯澡浴淨心發願彼之善因今爲佛弟
身作金色我於耽著姪欲之境強拔令出捨俗出家
究竟涅槃至安隱處時諸大衆更復有疑請世尊曰
大德難陀苾芻曾作何業今身感得三十大丈夫相
佛告諸大衆彼所作業廣說如前乃往過去於聚落
中有一長者大富多財資生無乏有一苑園華果茂
盛流泉浴池林木森聳堪出家人棲隱之處時有獨
覺出現於世哀愍衆生處於閑靜世間無佛唯此福
田于時有一獨覺尊者遊行人間至斯聚落周旋觀
察屆彼園中其守園人旣見尊者告言善來爲解勞
倦尊者住此卽於中夜入火光定園人見已作如是
念此之大德成斯勝行卽便夜起往就家尊者告言大
家宜於今者生慶喜心於苑園中有一大德來投我

宿成就妙行具足神通放大光明徧照園內長者聞
已疾往園中禮雙足已作如是言聖者仁爲求食我
爲福田幸住此園我常施食彼見慙懃卽便爲受住
此園內入勝妙定解脫之樂復作是念我此臭身輪
迴生死所應作者並已獲得宜入圓寂永證無生作
是念已卽昇虛空入火光定現諸神變放大光明上
燭紅輝下流清水捨此身已神識不生永證無餘妙
涅槃界時彼長者取其屍骸焚以香水復持乳汁而
滅其火收餘身骨置新瓶中造窣堵波懸諸幡蓋深
生敬信灑三十種衆妙香水并發大願求諸相好汝
等諦聽勿生異念往時長者卽難陀是由以勝妙供
養敬信業故今受果報感得三十殊妙勝相時諸大
衆更有疑念重請世尊大德難陀苾芻曾作何業若
不出家棄塵俗者必當紹繼力輪王位佛告諸苾芻
難陀先世所造之業果報熟時必當自受廣如上說
過去世時此賢劫中人壽二萬歲有迦葉波佛出現
世間十號具足在婆羅痾斯仙人隱處施鹿林中依
止而住時彼城中王名訖栗枳以法化世爲大法王
廣如上說王有三子謂大中小彼迦葉波佛施化事
畢猶如火盡入大涅槃其王信敬取佛遺身以諸香

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

經

大智度論卷五十一

三

寶

木栴檀沉水海岸牛頭天木香等焚燒旣訖滅以香乳收其舍利置金寶瓶造大宰堵波皆用四寶縱廣正等一踰繕那高半踰繕那安相輪時王之中子親上中蓋汝等苾芻勿生異念時王中子者卽難陀是由於昔時敬心供養安置中蓋斯之善業於二千五百生中常爲力輪王化一洲內今此生中若不出家者還作力輪王得大自在時諸大衆更復有疑請問世尊大德難陀苾芻曾作何業於佛弟子善護根門最爲第一佛言此由願力難陀苾芻於迦葉波佛時捨俗出家其親教師彼佛法中善護根門稱爲第一盡其形壽梵行自持然於現身竟無證悟於命終時便發誓願我於佛所盡斯形壽梵行自持然於現身竟無所證願我以此修行善根此佛世尊記未來世有摩納婆當成正覺號釋迦牟尼我於彼佛教法之中出家離俗斷諸煩惱獲阿羅漢如親教師於斯佛所善護根門最爲第一我亦如是於彼教中守護根門最爲第一由彼願力今於我所諸弟子中善護根門最爲第一如是苾芻若純黑業得純黑報若純白業得純白報若雜業者當受雜報是故汝等離純黑雜業修純白業如是應修

經

大智度論卷五十一

三

寶

大寶積經卷第五十七

音釋

煥

乃管切

腕

鳥貫切

脛

下頂胡定二切

襴

襴居兩切

永

也襴補抱

梗

梗古杏切

槩

古杏切

效

效苦愛切

素

切效嗽上

杻

杻軟久切

械

械久切

嗽

嗽苦蘇切

氣

逆喘也

咀

咀在呂切

劇

奇逆切

蚤

蚤子皓切

人

蟲蛆子余切

鼃

愚袁切

鼃

徒河切

虱

虱切

蟬

常演切

蛭

之吉切

水

蛭蟬場長大類

魚

曰鼃

蛇

而無鱗為

蛭

也一名馬蟻

蝦

蟻蟻莫加切

蛙

屬率堵波

梵語也

此云方墳又云

萬曆

乙未徑山興聖萬壽禪寺識

大寶積經第五十七卷思江沙彌可震對

大寶積經卷第五十八

唐于闐三藏實叉難陀譯

文殊師利授記會第十五之一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆

一千人俱菩薩八萬四千文殊師利菩薩觀世音菩

薩得大勢菩薩而爲上首復與七十二億諸天衆俱

悉皆趣向菩薩之道復與四天大王釋提桓因梵天

王等及其眷屬各有五萬二千衆俱亦皆趣於菩薩

之道有四阿脩羅王各與眷屬無量衆俱復與七萬

二千大龍王俱其名曰難陀龍王優波難陀龍王婆

留那龍王娑竭羅龍王持大地龍王無熱惱龍王高
勝龍王伏魔龍王最勝龍王月上龍王如是等而爲
上首復與無量夜叉王俱其名曰金毗羅夜叉王阿
吒薄拘夜叉王蘇支路摩夜叉王妙意夜叉王妙慧
夜叉王妙相夜叉王普色夜叉王不動夜叉王有力
夜叉王大力夜叉王如是等而爲上首時王舍城國
王大臣及諸四衆天龍夜叉人非人等各以衣服飲
食臥具醫藥種種資具於如來所恭敬尊重而爲供
養爾時世尊於晨朝時著衣持鉢與諸比丘及於天
人百千之衆前後圍遶向王舍城阿闍世宮佛威神
力放百千種妙色光明百千音樂同時俱奏雨衆妙
華優鉢羅華鉢曇摩華拘勿頭華芬陀利華繽紛而
下是時如來以神通力隨所行處涌出寶蓮大如車
輪白銀爲莖真金爲葉毗瑠璃寶以爲其鬚於華臺
中有化菩薩結跏趺坐是諸菩薩與寶蓮俱遶王舍
城右旋七匝而說頌曰

釋種應供大商主

利樂含識令安隱

具大威德寂靜心

爲世依怙當入城

若欲遠離老死苦

或樂遊戲於天宮

或有欲破諸魔軍

應近妙辯人中主

難得聞名今出現

經百千劫修衆行

以大悲心遊世間

如是之尊當入城

曾行無量無邊捨

男女妻室及王位

頭目耳鼻并手足

衣服飲食亦復然

已修無量施功德

證於無上一切智

以施調心固其行

戒淨無缺大丈夫

成就無量忍功德

心恒恬怕當入城

俱胝劫行勝精進

念衆生苦忘疲倦

具足無量無比禪

彼梵音者當入城

智慧無量無倫匹

猶若虛空無邊際

最勝人尊戒亦然

備修衆行智清淨

摧壞魔軍能濟拔

得住無憂不動位

無等法王轉法輪

彼釋師子當入城

若欲成佛出興世

三十二相以莊嚴

應發無等菩提心

於如來所興供養

若欲永捨貪恚癡

及以遠離諸煩惱

速當親近釋師子

施作種種諸供養

若欲速成釋梵王

各千眷屬常隨從

恒受天宮諸快樂

彼應親近釋師子

欲爲四洲聖輪王

所願七寶皆成就

最勝千子咸勇健

應當供養彼勝尊

欲爲長者邑中主

資財增廣無有量

眷屬色相悉超倫

彼應供養釋師子

已得解脫及當得

皆由聞佛寂靜法

難可值遇彼勝尊

應聽甘露無憂句

爾時王舍城中男女長幼無量衆生聞此頌已卽皆
開悟各齋香華寶蓋幢幡無量音樂詣如來所一心
瞻仰踊躍歡喜恭敬供養於是世尊將欲入城足蹈
門閭城中之地六種震動雨衆妙華及諸音樂城中
衆生盲者得視聾者得聞狂者得心憊者得服飢者
得食貧者得財時彼衆生亦復不爲貪欲瞋恚愚癡
憍慢之所逼惱慈心相向猶如父子彼樂音中而說
頌曰

十力大丈夫

最勝人師子

利物入都城

羣生獲安樂

旨瞽得見色

聾瞶得聞聲

顛狂復本心

裸露蒙衣服

飢渴遇珍膳

貧窶得資財

又於虛空中

諸天百千億

同爲供養佛

競奏諸樂音

具德十力尊

今入此城内

城中六種動

所謂徧動等

衆生無怖想

皆獲大歡喜

而今此城中

一切諸衆生 不爲貪恚癡 慳嫉之所惱

欣悅充徧身 慈念而相向 願佛速入城

安樂諸羣品 世尊入城時 普放大光明

人天咸奏樂 悅暢於心意 如是諸奇特

種種無有量 天人阿脩羅 莫不皆瞻奉

時王舍城有菩薩長者之子名摧過咎於里巷中遙
觀世尊相好奇特端嚴澄粹諸根湛寂觀者無厭住
奢摩他最上調伏防護諸根如善調象正念不亂如
淨淵池三十二相莊嚴其體彼菩薩既見是已生極
尊重淨信之心便往佛所稽首雙足右遶三匝却住

一面復有無量百千衆生同詣佛所無數諸天住虛
空中合掌恭敬尊重頂禮爾時摧過咎菩薩白佛言
世尊菩薩成就幾法速得阿耨多羅三藐三菩提隨
其所願嚴淨佛刹於是世尊爲欲調伏諸衆生故爲
欲哀愍摧過咎故往詣塵肆於大衆中而告之言善
男子菩薩成就一法速得阿耨多羅三藐三菩提隨
其所願嚴淨佛刹善男子何謂一法此菩薩於一切
衆生行大悲故以勝志樂發菩提心云何名爲以勝
志樂發菩提心應作是說若有已發菩提心者乃至
微惡終更不作何所不作謂貪瞋癡及以在家威儀

調戲悉皆遠離若出家已不復希望名利恭敬安住
出家所修行法云何出家所修行法謂如實悟入一
切諸法云何所悟一切諸法謂蘊界處有爲無爲云
何悟入謂觀察五蘊寂滅如幻空無所有如是悟時
不見悟入無覺無思一切分別悉皆寂滅若於諸蘊
如是悟入卽爲悟入一切諸法是名出家所修行法
菩薩如是修此行時亦不捨離一切衆生何以故是
菩薩如自所觀爲衆生說而亦不著法及衆生善男
子是爲菩薩成就一法速得阿耨多羅三藐三菩提
亦令佛刹具足圓滿說此法時摧過咎菩薩得無生
忍歡喜踊躍上昇虚空高七多羅樹於彼衆中二千
衆生發菩提心一萬四千諸天及人遠塵離垢於諸
法中得法眼淨於是世尊熙怡微笑從其面門放種
種色光照無量世界照已還來遶佛三匝而從頂入
是時阿難卽從座起整理衣服偏袒右肩右膝著地
於世尊前而說頌曰

自任力導師	到諸法彼岸	一切智人尊
何緣現微笑	善逝十力尊	能爲諸利益
三世悉明達	何緣現微笑	了衆生心行
上中下差別	知諸想無礙	願佛爲宣說

億那由諸天

咸來頂禮佛

願發微妙音

充濟諸渴仰

勝定到彼岸

智慧亦復然

遠離於錯謬

何緣現微笑

百千諸天衆

爲法故來集

無量諸比丘

合掌皆願聞

奏種種音樂

供養於如來

善哉佛世尊

願決衆疑惑

佛告阿難汝今見此摧過咎菩薩昇虛空不阿難白
言唯然已見佛言善男子此摧過咎却後過於六萬
二千阿僧祇劫於此世界當得成佛號寂靜調伏音
聲劫名離熱惱彼佛刹土功德莊嚴及以聲聞菩薩
之衆亦如不動如來妙喜世界等無差別是時世尊
與諸比丘到阿闍世王宮已各隨次第敷座而坐時
王卽以種種飲食手自斟酌供養世尊及比丘僧悉
令充足復以上妙衣服奉獻如來卽於佛前處卑牀
坐而白佛言世尊忿恨瞋惱從何而生愚癡無智由
何而滅佛告大王忿恨瞋惱我所生若不能知功
德過失及我我所名爲無智若如實知彼我我所此
卽非智非非智也大王當知一切諸行來無所從去
無所至若無來去則無生滅若無生滅彼智無智亦
復皆無何以故無有少法而能了知生與非生若離

01234567892001234567892101234567892

能知是爲知也時阿闍世王白佛言世尊希有如來
應正等覺如是善說我今寧可聞法中天不願徒生
壽命相續爾時世尊爲阿闍世勸發開曉令歡喜已
從座而去詣耆闍崛山洗足已敷座而坐入于三昧
是時如來爲法施故於晡時間從三昧起諸大菩薩
及聲聞衆皆從定出於是文殊師利與四萬二千起
菩薩乘諸天子俱彌勒菩薩與五千菩薩衆俱勇猛
雷音菩薩與五百菩薩衆俱如是一切菩薩及諸聲
聞并阿闍世王各將眷屬前後圍遶詣如來所頂禮
佛足退坐一面時王舍城復有無量百千衆生皆共
往詣耆闍崛山到如來所頂禮佛足退坐一面於是
舍利弗承佛之神從座而起偏袒右肩右膝著地合
掌恭敬而白佛言如來前已於王舍城塵肆之內爲
摧過咎略說菩薩摩訶薩功德莊嚴清淨佛剎善哉
世尊惟願廣說如諸菩薩行不退轉菩提之行息諸
煩惱嚴淨佛剎圓滿大願具足修行諸波羅蜜遠離
聲聞辟支佛地履踐如來所行之跡降伏衆魔制諸
外道具一切智轉妙法輪如是菩薩乃至未得一切
種智而能決定利益安樂無量衆生世尊今此會中
爲求菩提善男子善女人聞是法已歡喜修行于時

90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

世尊作是思惟今我所說非但爲此現前會衆是故
宜應示現神變作是念已放百千億妙色光明一一
光明普照十方百千億土彼諸佛土所有日月天龍
摩尼電火光明映蔽不現而彼一切大小圍山須彌
山王及餘諸山叢林樹木爲佛光明之所鑒徹無能
現影是時如來復現威德聲歎之聲其聲徧聞十方
世界爾時東方去此八十四恒河沙等佛刹有世界
名普光明彼現有佛號集吉祥王而彼佛刹無有聲
聞辟支佛名唯是菩薩充滿其土一一菩薩各有百
億不退菩薩而爲眷屬時彼衆中有一菩薩名曰法
上以何義故名爲法上謂彼菩薩於衆會前聞說法
已上昇虛空高七多羅樹自隱其身說菩薩藏法門
名陀羅尼金剛句時彼會衆咸作念言一切諸法但
有其聲何以故卽如法上菩薩不見身相但聞其聲
此聲無體如彼身相既離見聞則爲法性說此法時
會中無量得忍菩薩遙見彼土法上菩薩又見此刹
佛放光明及聞其聲暨乎彼界彼諸菩薩卽時共詣
集吉祥王如來之所頂禮佛足却住一面法上菩薩
白佛言世尊以何因緣而現此瑞未曾有也佛言善
男子西方去此過八十四恒河沙等佛刹有世界名

娑婆彼現有佛號釋迦牟尼爲欲召集十方世界諸
菩薩故一切毛孔放此光明及譬欬聲法上菩薩白
佛言世尊我今欲往娑婆世界禮覲供養釋迦如來
及諸菩薩并欲聽法佛言可往今正是時爾時法上
菩薩卽作是念今我以何神變往彼禮覲釋迦如來
作是念已卽入一切莊嚴身三昧由是三昧威神力
故令此三千大千世界滿中妙華積至於膝百千音
樂同時俱作寶幢幡蓋種種莊嚴復以妙香普熏此
界猶如他化自在天宮是時法上菩薩現神變已卽
與六十三億大菩薩衆前後圍繞譬如壯士屈伸臂
頃從彼土沒現此界中到如來所頭面禮足右遶三
匝隨所來方以願力故化現蓮華而坐其上爾時南
方去此過九十六億那由他佛刹有世界名離塵彼
現有佛號師子勇猛奮迅而爲無量大菩薩衆恭敬
圍繞於彼衆中有一菩薩名曰寶掌以何義故名爲
寶掌謂彼菩薩於諸佛土化衆生時欲以右手徧捫
若干諸佛世界卽隨所欲而能成辦從其手出佛法
僧聲施戒忍進禪慧慈悲喜捨之聲出如是等百千
億那由他法寶之聲爾時寶掌菩薩見大光明聞譬
欬聲詣彼佛所白言世尊以何因緣而有此瑞佛言

01234567892001234567892101234567892

善男子北方去此過九十六億那由他佛刹有世界
名娑婆佛號釋迦牟尼爲欲演說佛刹功德莊嚴法
門集諸菩薩令聞此法攝受功德故現斯瑞寶掌菩
薩白佛言世尊我等欲往娑婆世界禮觀供養釋迦
如來及諸菩薩并欲聽法佛言善男子寧用去爲何
以故彼娑婆世界具足三毒苦惱衆生之所聚集寶
掌菩薩白佛言世尊彼釋迦如來應正等覺見何義
利捨嚴淨刹現穢土中佛言善男子彼佛如來昔於
長夜作如是言願我速得成就大悲常於弊惡衆生
之中成等正覺轉妙法輪寶掌菩薩復白佛言世尊
彼釋迦如來乃能往昔發是大悲難發之願現於如
此惡世界中如是慈尊甚爲難遇我今當往禮觀供
養佛言可爾今正是時然善男子汝詣彼土應當謹
察無自毀傷所以者何生彼世界諸菩薩等雖爲難
遇其餘衆生心行險詖難可調伏寶掌曰言彼土雖
有忿恨怨讐無傷於我假使一切衆生盡未來際瞋
恨罵辱乃至刀杖瓦石打擲悉能受之終不加報爾
時師子勇猛奮迅如來謂彼一切衆菩薩言諸善男
子汝等若能如寶掌者可與俱行說是語時於彼會
中有七萬二千菩薩同聲白言我等共往娑婆世界

寶掌菩薩卽作是念今我以何神變往彼禮覲釋迦
如來復能安樂無量衆生作是念已卽以右手覆此
三千大千世界雨諸飲食衣服車乘金銀瑠璃眞珠
珂貝珊瑚璧玉隨諸衆生心所希望悉能充滿樂聞
法者卽令得聞復使無量聞法衆生證得眞實亦令
無數病苦衆生受勝妙樂是時寶掌菩薩現神變已
與諸菩薩於一念頃從彼土沒現此界中到如來所
頂禮佛足右遶三匝隨所來方以願力故化現蓮華
而坐其上爾時西方去此過七十二億那由他百千
佛刹有世界名摩尼藏彼現有佛號摩尼積王其佛
刹土清淨瑠璃之所成就無有聲聞及辟支佛唯是
清淨大菩薩衆去來坐立於瑠璃地咸見如來分明
顯現如明鏡中觀其面像是諸菩薩於彼地中見佛
世尊亦復如是見已請法佛便爲說往昔大願彼諸
菩薩聞法得忍爾時如來於眉間毫相摩尼寶中放
大光明徧照彼刹其中所有日月光明映蔽不現以
華開合而爲晝夜於彼刹中有一菩薩名勝智願遇
斯光已便詣佛所白佛言世尊以何因緣而有此瑞
佛言善男子東方去此過七十二億那由他百千佛
刹有世界名娑婆佛號釋迦牟尼爲欲召集諸菩薩

故而現斯瑞時勝智願聞是語已白佛言世尊我等
欲往娑婆世界禮觀供養釋迦如來及諸菩薩并欲
聽法佛言可往今正是時時勝智願作是念言今我
以何神變往彼禮觀釋迦如來作是念已卽入三昧
令此三千大千世界三惡道苦悉皆消滅得無上樂
譬如比丘得諸禪定爾時一切諸天世人及以非人
不爲貪恚愚癡諸見我慢忿恨怒害慳嫉諂覆藏
之所逼惱皆發慈心爾時勝智願菩薩現神變已與
四萬二千菩薩於一念頃從彼土沒現此界中到如
來所頭面禮足隨所來方以願力故化現蓮華而坐
其上爾時北方去此過六萬三千佛刹有世界名常
莊嚴彼現有佛號娑羅起王其佛刹土初未曾聞女
人之稱一切皆是蓮華化生袈裟隨體時佛爲彼諸
菩薩衆說佛種性印法門何等名爲佛種性印所謂
最初發菩提心從此卽爲具菩薩戒入菩薩藏得陀
羅尼心無散亂不離於捨證入空性正修無相無所
願求性離貪染於蘊界處而能證入所作隨覺樂求
佛慧於無生性真實了知證於諸法而無分別具足
正見斷於妄念是故名爲佛種性印時彼衆中有一
菩薩名相莊嚴星宿聚王本願殊勝若有衆生見其

身者必定當得三十二相時彼菩薩遇佛光明及聞其聲便詣佛所頂禮雙足右遶三匝白佛言世尊以何因緣而有此瑞佛言善男子於此南方過六萬三千佛刹有世界名娑婆佛號釋迦牟尼爲欲召集諸菩薩故而現此瑞彼菩薩言何故名爲娑婆世界佛言彼界堪忍貪恚愚癡及諸苦惱是故名爲娑婆世界彼菩薩言娑婆世界諸衆生等皆能忍受惡罵捶打諸惱亂耶佛言善男子彼界衆生少能成就若斯功德而多隨順貪恚愚癡怨恨纏縛彼菩薩言若如是者彼界不應名娑婆也佛言相莊嚴星宿聚王彼佛刹土亦有行菩薩乘諸善男子及善女人已曾供養無量諸佛成就忍辱將護衆生善自調伏若有衆生以諸苦惱而來加害悉能含忍終不放逸貪恚愚癡善男子由有如此諸善丈夫是故彼界名曰娑婆又彼界中亦有衆生具足衆惡少能悔過其心麤猛而無愧耻不敬佛不重法不愛僧當墮地獄畜生餓鬼彼釋迦如來於此下劣衆生之中悉能忍受罵辱嫌恨誹謗惱亂惡言恐惱心如大地不可搖動無所違逆若得供養及以不得心無高下亦無憎愛是故彼界名曰娑婆爾時相莊嚴星宿聚王菩薩白佛言

世尊我等今者得大善利不生於彼弊惡下劣衆生之中佛言善男子莫作是說何以故東北方有世界名妙莊嚴忍彼現有佛號大自在王其土衆生皆悉具足一向安樂譬如比丘入於滅定彼之安樂亦復如是若有衆生於彼佛土億百千歲修諸梵行不如於此娑婆世界一彈指頃於諸衆生起慈悲心所獲功德尚多於彼何況能於一日一夜住清淨心爾時相莊嚴星宿聚王菩薩白佛言世尊我等欲往娑婆世界禮覲承事釋迦如來及諸菩薩并欲聽法佛言可往今正是時爾時相莊嚴星宿聚王菩薩卽作是念今我以何神通之力往彼禮覲釋迦如來作是念已於虛空中化成寶蓋覆此三千大千世界百千萬億珠纓寶幡周匝垂布於其蓋中雨種種華百千音樂自然而奏復令此會比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等各自身具三十二相現寶蓋中爾時相莊嚴星宿聚王菩薩現神變已與十億菩薩於一念頃從彼土沒現此界中到如來所頂禮雙足右遶三匝隨所來方以願力故化現蓮華而坐其上如是乃至徧於十方各有無量阿僧祇佛剎中無量阿僧祇

百千億菩薩見大光明聞聲歎聲問彼世尊而來此
土頂禮佛足各坐一面亦復如是又此界中釋梵護
世大威德天諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽等皆見光明咸來佛所頂禮雙足却坐
一面爾時世尊現神變已十方無量百千億那由他
佛刹所有菩薩來集會者皆見此上功德莊嚴并佛
身量菩薩聲聞及受用具與自本刹悉皆同等然知
彼此刹無雜亂爾時彌勒菩薩卽從座起整理衣服
偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說頌曰

名振十方智無量

放大光明照世間

一切衆生共度量

莫測人尊勝智慧

十方無量億菩薩

爲求法故咸來集

而皆信樂諸法門

願佛演說令歡喜

如來戒定及智慧

名稱普聞十方國

演法無畏猶師子

光徧虛空如日照

一切天龍與羅刹

及諸比丘比丘尼

優婆塞衆優婆夷

合掌樂聞如來說

過去未來及現在

世尊於彼悉了知

以勝解力拔羣迷

願決疑惑令開曉

云何菩薩智慧行

嚴淨佛刹令光潔

云何諸願速成滿

今請如來爲宣說

云何無慳戒無缺

能忍罵辱諸難事

精進修行無懈倦

解脫無量苦衆生

專心樂入三昧門

遊止清淨禪宮殿

處世利益而無染

譬如蓮華不著水

云何智慧出世間

開闡甚深微妙法

降伏一切諸魔衆

速能具足奢摩他

大寶積經卷第五十八

音釋

聞

苦本切闕也門極也

果

郎果切赤體也

聾聵

聾盧紅切聵胡對切

聾聵耳病無聞也

窶

郡羽切貧無禮也

醉

雖遂切潤澤貌

聲歎

聲棄捉切歎苦蓋切

逆氣聲也小曰聲大

險

險虛險切

設險險不平之言也

怖

虛業切以威

力相恐也

又於師利授記會第十五之二

爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言汝今爲佛嚴辦法

座我當昇已說往昔志樂所修諸行善巧出生諸佛

貴州提學副使嘉興包揮芳施贊刻此

大寶積經第五十八卷 恩江沙彌可震對

江浦縣賈國政書 溧水陶學曾刻

萬曆乙未仲秋徑山興聖萬壽禪寺識

師子之座高四萬由旬周而嚴麗柔輦天衣以敷其上從其座出種種光明照此三千大千世界爾時如來昇其座已令此世界六種震動爾時世尊告長老舍利弗菩薩成就四法能令所願皆得滿足何等爲四一者發勝志樂二者於諸衆生起悲愍心三者發起精進四者承事善知識復次舍利弗菩薩成就一法令願不退嚴淨佛刹何謂一法是菩薩應當樂學不動如來爲菩薩時本所修行立弘誓願我當所住生處初生之時若不出家則爲欺誑十方諸佛如是舍利弗是諸菩薩應隨順學若佛出世若不出世一切生處皆悉決定捨家出家何以故而諸菩薩最勝利益所謂出家舍利弗樂出家者則能攝取十種功德何等爲十一者不著諸欲二者樂阿蘭若三者行佛所行四者離凡夫行五者不著妻子及以財產六者離惡道因七者修善趣法八者宿世善根皆不損減九者恒爲諸天之所歎羨十者一切鬼神恭敬守護若菩薩常樂出家獲得如是十種功德是故舍利弗菩薩志求菩提欲度衆生常當出家是名菩薩成就一法復次舍利弗菩薩成就二法令願不退嚴淨佛刹何等爲二所謂菩薩不樂聲聞地不求聲聞乘

不愛樂說聲聞乘處不親近聲聞乘者不學聲聞戒
不樂宣說其聲聞乘相應之法亦不勸他行聲聞乘
於緣覺乘亦復如是唯爲佛法勸發衆生成就最上
阿耨多羅三藐三菩提是名爲二舍利弗若有勸他
趣入佛乘此菩薩則能攝取十種功德何等爲十一
者得清淨刹無有聲聞及辟支佛二者得純一清淨
諸菩薩衆三者諸佛世尊之所護念四者常爲諸佛
稱名讚歎而爲說法五者所發之心皆悉廣大六者
若生天上當作帝釋或梵天王七者若生人中作轉
輪王八者常見諸佛九者爲諸天人之所愛樂十者
攝取無量無邊阿僧祇功德何以故舍利弗若有能
令三千大千世界所有衆生一切皆得阿羅漢果或
復置於緣覺之地若復有能置一衆生於佛菩提此
之功德甚多於彼何以故舍利弗不由聲聞緣覺出
現佛種不斷世若無佛則無聲聞及辟支佛舍利弗
以佛出現令佛種不斷亦復出生聲聞緣覺是故舍
利弗菩薩令他住佛乘中得如是等十種功德得清
淨刹復次舍利弗菩薩成就三法令願不退攝取佛
刹功德莊嚴何等爲三一者尊重愛樂住阿蘭若二
者無所染著而行法施三者堅固安住淨戒律儀舍

利弗菩薩堅住戒律得十無畏何等爲十一者入聚
落無畏二者衆中說法無畏三者飲食無畏四者出
聚落無畏五者入寺無畏六者大衆中食無畏七者
教授無畏八者親近和上阿闍黎無畏九者於自眷
屬慈心教誨無畏十者受用衣服飲食卧具醫藥無
畏住戒律者所有言說令他信受舍利弗是爲菩薩
十種無畏舍利弗菩薩說法心無所著則能攝受十
種功德何等爲十一者不生惡欲二者不求他人識
知三者不起名聞心四者於檀越家心不繫著五者
不占護他家六者於極下劣四事供養而生喜足七
者說法令他信受八者善神守護九者不生邪覺十
者起念佛心是名爲十舍利弗菩薩尊敬愛樂住阿
蘭若成就十種功德利益何等爲十一者遠離世俗
言論二者專習閑靜三者心緣定境四者捨諸營務
五者愛樂諸佛六者恒受禪定喜樂七者修梵行時
無有障礙八者少用功力而得三昧九者所受教法
未常忘失十者所聞法義皆悉了知是名爲十復次
舍利弗菩薩成就四法令願不退嚴淨佛刹何等爲
四一者如說能行如行能說二者常自謙下三者遠
離慳嫉四者見他得利心生歡喜是名爲四舍利弗

是菩薩如行能說有四種利益何等爲四一者口中
常出青蓮華香二者語業清淨言無錯謬三者一切
世間所共信受四者攝受諸佛圓滿音聲是名爲四
舍利弗菩薩謙下有四種利益何等爲四一者遠離
惡趣畜生等身二者受妙快樂三者潛謀暴賊俱不
能害四者堪受人天恭敬禮拜是名爲四舍利弗菩
薩遠離慳嫉有四種利益何等爲四一者不忘施心
二者於飢饉時作大施主三者見持戒者來承迎引
納四者若受他施及施於他無有一人而生嫉妬是
名爲四舍利弗菩薩見他得利生歡喜心有四種利
益何等爲四一者常生是心我攝衆生應與利樂彼
既自得故生歡喜二者所有財物王難水火劫賊怨
親無能侵奪三者隨所生處財寶諸子皆悉具足王
不嫉忌何況餘人四者蓄用資財俱無窮盡是名爲
四舍利弗是菩薩成就四法復次舍利弗菩薩成就
五法令願不退嚴淨佛刹何等爲五一者彼菩薩詣
說法者而問之言修何等行能得佛刹清淨莊嚴若
得聞已如說修行二者菩薩清淨持戒及願力故生
佛國中生彼國已觀察彼土種種莊嚴衆寶資具及
諸聲聞菩薩大衆諸相微妙於如來所恭敬尊重白

言世尊菩薩修何等行得廣大佛刹清淨莊嚴而彼如來知此菩薩志樂殊勝卽爲宣說如是功德成就佛刹彼得聞已如法修行三者菩薩有智有行應淨其智應進其行云何淨智謂於能緣及所緣法遠離聲聞緣覺智故云何進行謂如所聞必定修行離不行故四者菩薩善知有因及知出離言有因者謂不正思惟是四顛倒之所依止爲生死因故言出離者謂正修行於一切法不起分別爲出離故五者菩薩了知諸佛體性及刹土性俱但有名名亦寂滅如是了知不起知想是名爲五復次舍利弗菩薩成就六

法速得阿耨多羅三藐三菩提亦能攝取一切世界最上佛刹何等爲六一者此菩薩爲大施主所有珍玩可愛樂物歡喜布施無所吝著又作是念我行大施圓滿大乘所謂求阿耨多羅三藐三菩提時一切悉捨心無所著具足成就菩提資糧捨自身命尚不生悔何況財產及妻子等舍利弗何故如來名一切智謂行菩薩行時於自所有一切皆捨以是義故得菩提已名一切智二者若菩薩在家出家寧捨身命終不破戒以此持戒共諸衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提如是持戒自覺歡喜樂修梵行晝夜安樂益

加求法住正修行狀怖三界希求出離雖見出要
念衆生如我所苦彼亦皆然我當荷茲重擔攝取衆
生置於涅槃安樂之處如是持戒自覺喜時獲大悲
心乃至未得一切種智不捨精進如救頭然三者菩
薩被忍辱鎧離於高慢得大忍力若遇罵辱及捶打
時忍心成就不生瞋恨假使有棒如須彌山有人執
持於億劫中常見打罵而亦不生怨恨之心何以故
彼諸衆生未隨佛學而我方將隨佛修學是故於彼
所得打罵便能增長爾所大悲我當爲諸衆生被弘
誓鎧攝取衆生令得解脫入於涅槃是故我今不應
瞋恨菩薩正住如是忍時則得成就十種具足何等
爲十一者種性二者財產三者眷屬四者色相五者
善捨六者善友七者得聞正法八者如說修行九者
臨命終時得見諸佛十者既見佛已生淨信心是爲
十種功德具足四者菩薩爲欲成就善法堅固自課
發起精進又爲一一衆生盡未來際於生死中次第
修行諸精進行而不疲倦以自課業及此大悲爲一
切衆生於爾所時流轉生死不捨衆生舍利弗若有
菩薩十方各如恒沙世界滿中七寶於念念中奉上
如來如是相續盡未來際若有菩薩發大悲心被精

進鎧而此功德復多於彼舍利弗菩薩具此精進得
十種勝志樂法何等爲十一者離凡愚行二者攝受
佛行三者見生死過四者住大悲心五者不退本願
六者少諸疾病七者順諸佛教八者薄婬怒癡九者
隨文了義十者修行成就是名爲十五者菩薩作是
思惟諸佛如來心常在定未曾失念我應隨佛所行
若心散亂終不能證佛所行處是故應當捨離一切
心所取著亦捨一切利養恭敬聚落城邑飲食資生
及諸親友爲欲利益諸衆生故不捨衆生樂阿蘭若
住寂靜處獨行無侶如犀一角住靜處已起大慈心
初徧一方漸至十方普徧衆生慈心徧已得入禪定
舍利弗若有在家菩薩以一切樂具於恒沙劫供養
一切恒河沙諸佛及比丘衆若有出家菩薩行於七
步向阿蘭若寂靜之處而此福德甚多於彼以能速
得大菩提故舍利弗菩薩樂住寂靜入禪定者獲十
種功德利益何等爲十一者得念二者得慧三者修
行四者迅辯五者得陀羅尼六者善知法生七者善
知法滅八者戒聚無犯九者諸天供養十者不貪他
好是名爲十六者菩薩善知智慧等流謂作是念智
慧以戒爲首白法增長以慧爲首是故菩薩應學智

慧世間所有難作難成一切工巧一切醫藥皆悉徧
學而此智慧不能證入離欲寂滅亦復不能趣向菩
提非向沙門非婆羅門非向涅槃是故我今應更徧
求法藥工巧以如是智令我得彼究竟寂滅彼菩薩
求諸法本不見少法能起於法以不見故住於寂滅
住寂滅故則無熱惱無熱惱故了知生死爲衆生故
而受彼生令諸衆生除滅苦故是名爲六復次舍利
弗菩薩成就七法令願不退嚴淨佛刹何等爲七一
者自捨一切而施不可得故二者戒不缺犯不計著
戒故三者忍辱柔和而衆生不可得故四者發起精
進身心不可得故五者成就禪定不住禪故六者智
慧圓滿無分別故七者隨念諸佛遠離相故是名爲
七復次舍利弗菩薩成就八法令願不退嚴淨佛刹
何等爲八一者不樂涅槃二者施莊嚴具三者其心
廣大四者尊敬法師五者不行邪命六者平等惠施
七者不自矜高八者不凌懷他是名爲八復次舍利
弗菩薩成就九法令願不退嚴淨佛刹何等爲九一
者具身律儀二者具語律儀三者具意律儀四者滅
諸貪欲五者滅諸瞋恚六者滅諸愚癡七者不行欺
誑八者爲堅固友九者不輕慢善知識是名爲九復

次舍利弗菩薩成就十法令願不退嚴淨佛刹何等
爲十一者聞地獄苦但起大悲不生怖畏二者聞畜
生苦但起大悲不生怖畏三者聞餓鬼苦但起大悲
不生怖畏四者聞諸天衰惱但起大悲不生怖畏五
者聞人中飢饉賊盜怨敵殺害但起大悲不生怖畏
六者菩薩作如是念我於此時當起精進乃至未得
清淨佛刹終不懈慢七者令我刹中飲食衣服隨念
卽得八者我佛刹中諸衆生等壽命無量九者我佛
刹中諸衆生等無彼我心十者我佛刹中所有衆生
決定迴向無上菩提是名爲十復次舍利弗若菩薩
執持妙華詣如來所或佛塔所興供養時作是願言
如此妙華色香殊勝見者欣悅我成佛時令我刹中
如是種種妙華徧布及衆寶樹周匝莊嚴乃至末香
塗香衣服飲食寶蓋幢幡金銀瑠璃眞珠等寶用供
養時亦應如是迴向佛刹功德莊嚴以彼菩薩往戒
律故隨心所願皆得成就復次舍利弗菩薩不求自
樂喜他得樂是故菩薩得菩提時彼佛刹中所有衆
生悉皆具足一向快樂復次舍利弗菩薩常應普皆
攝取十善業道悉以迴向一切種智是故菩薩得菩
提時彼佛刹中所有衆生初生卽具十善業道及出

離智復次舍利弗菩薩隨所至方勸諸衆生悉皆令
趣無上菩提唯讚佛乘不說二乘及所共法是故菩
薩得菩提時彼佛刹中所有衆生決定當得無上菩
提永離聲聞及辟支佛無量菩薩充滿其國復次舍
利弗菩薩於他利養終不遮斷見他得利常生歡喜
是故菩薩得菩提時彼佛刹中所有衆生受用資具
恒無斷絕具足獲得大法光明復次舍利弗菩薩若
見比丘比丘尼有過犯者終不發揚但自安住正法
之中是故菩薩得菩提時彼佛刹中一切無有過失
之名何以故以彼大衆皆得清淨無過失法復次舍
利弗菩薩樂法求法不生熱惱如所聞法正住修行
是故菩薩得菩提時彼佛刹中衆生生者求法樂法
皆無熱惱如所聞法隨順修行復次舍利弗菩薩弦
歌鼓吹種種音樂供養佛塔以此善根迴向佛刹功
德莊嚴是故菩薩得菩提時彼佛刹中百千音樂不
鼓自鳴復次舍利弗菩薩若見失念衆生令得正念
是故菩薩得菩提時令諸弟子得禪悅食舍利弗如
是佛刹功德具足如來辯才或一劫或過一劫說不
能盡舍利弗然我今者隨諸菩薩之所樂欲如是略
說勝志樂者聞已趣向當得圓滿佛刹功德舍利弗

菩薩成就三法速得阿耨多羅三藐三菩提所求佛刹皆得成就何等爲三一者大願殊勝二者住不放逸三者如所聞法起正修行是名爲三爾時舍利弗白佛言世尊如來希有善說此法世尊住不放逸故得菩提分法住修行故得大菩提住勝願故成就佛刹功德莊嚴佛告舍利弗如是如是如汝所說如我往昔以大願力成就佛刹不放逸故得成菩提舍利弗若但言說住於放逸而不修行彼尚不能至聲聞地何況能得阿耨多羅三藐三菩提是故菩薩若欲自知是真菩薩如菩薩所學應如是學爾時會中四萬菩薩從座而起合掌向佛同聲白言如佛所記菩薩學處我當隨學住不放逸修行成就滿足大願嚴淨佛刹爾時世尊熙怡微笑時舍利弗白佛言世尊以何因緣現此微笑佛告舍利弗汝見此諸善男子師子吼不舍利弗言唯然已見佛言舍利弗此諸善男子過百千劫各於異刹得阿耨多羅三藐三菩提同號願莊嚴亦如當來師子佛等其土清淨如無量壽國唯除壽量舍利弗言彼諸如來壽量幾何佛言彼一一佛皆壽十劫爾時師子勇猛雷音菩薩卽從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言是文殊師

利童真菩薩諸佛世尊常所稱歎久如當得阿耨多
羅三藐三菩提所得佛刹當復云何佛言善男子汝
當自問文殊師利時師子勇猛問文殊師利言仁者
何時當得阿耨多羅三藐三菩提答言善男子何不
問我趣菩提不而乃問我成菩提耶何以故我於菩
提尚不趣向何況當得問言文殊師利仁者豈不爲
利衆生故趣菩提耶答言不也何以故衆生不可得
故若衆生是有可爲利益趣向菩提而衆生壽命及
福伽羅皆無所有是故我今不趣菩提亦不退轉師
子勇猛言文殊師利仁者趣向諸佛法不答言不也

善男子一切諸法皆趣向佛法何以故諸法無漏無
繫無形無相爲趣向佛如趣向佛諸法亦然善男子
而汝所問趣向佛法我今問汝隨汝意答於意云何
爲色求菩提耶爲色本性求爲色如求爲色自體求
爲色空求爲色離求爲色法性求菩提耶善男子於
意云何爲色得菩提耶乃至爲色法性得菩提耶答
言不也文殊師利色不求菩提乃至色法性不求菩
提色不得菩提乃至色法性亦不得菩提文殊師利
言於意云何受想行識求菩提乃至識法性求菩提
耶識得菩提乃至識法性得菩提耶答言不也文殊

師利受想行識不求菩提乃至識法性不求菩提識
不得菩提乃至識法性不得菩提文殊師利言於意
云何離於五蘊有我我所耶答言不也文殊師利言
如是如是善男子更以何法而求菩提及得菩提師
子勇猛言文殊師利仁者所言衆皆誠信而今乃說
不求菩提不得菩提新發意菩薩聞此所說必生驚
怖文殊師利言善男子一切諸法無有驚怖於實際
中亦無驚怖如來爲於無驚怖者而演說法若驚怖
者彼卽生獸若生獸者彼則離欲若離欲者彼則解
脫若解脫者則無菩提若無菩提是則無住彼若無
住是則無去若無有去是則無來則無願求若無願
求則不退轉若不退轉則爲退轉退轉何法所謂執
我衆生命者及福伽羅若斷若常取相分別悉皆退
轉彼若退轉則不退轉不退何法謂空無相無願實
際及諸佛法皆不退轉何謂佛法謂不離不著及無
所緣無入無出無有所行亦無表示但有其名空無
有生無去無來無染無淨無塵離塵無我無分別無
和合無執取平等無違是爲佛法善男子此諸佛法
非法非非法何以故以諸佛法無生處故彼新發意
菩薩聞此說已若生驚怖速得菩提若起分別作如

是念而今我等所成菩提隨有發心住於現證乃得
菩提若不發心終不能得如是分別皆不生故菩提
及心俱不可得不可得故則無分別若無分別則無
現證何以故現證所因不可得故善男子於意云何
虛空可得菩提耶答言不也又言善男子如來豈不
說一切法同虛空耶答言如是如是又言善男子如
虛空菩提亦爾如菩提虛空亦然虛空菩提無二無
別若菩薩知此平等則無有知亦無不知亦無不見
說此法時一萬四千比丘盡諸有漏心得解脫十二
那由他比丘遠塵離垢於諸法中得法眼淨九萬六
千衆生發菩提心五萬二千菩薩得無生忍爾時師
子勇猛雷音菩薩白文殊師利言仁者發菩提心來
爲幾時耶文殊師利言止善男子莫生妄念若有於
無生法中說如是言我發菩提心我行菩提行爲大
邪見善男子我都不見有心發向菩提以不見心及
菩提故是故無發師子勇猛言文殊師利都不見心
是何句義文殊師利言善男子是都不見說名平等
又問云何說爲平等答言善男子如是平等以種種
性皆無所有彼彼諸法一味故說一味說者所謂離
故無染無淨不斷不常不生不滅無我無受不取不

捨如是說法不念我說亦無分別善男子於此平等法中了知修行是名平等復次善男子若菩薩入此平等都不見有種種界若一若多於平等中不見平等於相違中不見相違以彼本來性清淨故爾時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊此文殊師利不肯自說發心久近此諸大衆皆樂欲聞佛言善男子文殊師利是甚深忍者於甚深忍中菩提及心皆不可得以不可得是故不說然善男子我今當說文殊師利發心久近善男子過去久遠過七十萬阿僧祇恒河沙劫有佛名雷音如來應正等覺出現于世在於東方去此過七十二那由他佛刹有世界名無生彼雷音如來於中說法諸聲聞衆有八十四億那由他諸菩薩衆二倍過前善男子彼時有王名曰普覆七寶具足王四天下正法理化爲法輪王而於八萬四千歲中以衣服飲食宮殿臺觀僮僕給侍一一殊妙恭敬供養雷音如來及諸菩薩聲聞大衆其王親族中宮嫔女王子大臣唯務供養餘無所作雖經多歲初無疲倦過是已後其王獨在靜處思惟我今已集廣大善根而猶未定所迴向處爲求帝釋大梵天王轉輪王耶爲求聲聞辟支佛耶作是念已空中諸天

言大王勿起如是狹劣之心何以故王之所集福德甚多當發阿耨多羅三藐三菩提心善男子時普覆王聞是語已歡喜念言我今於此決定不退何以故天知我心而來告我善男子爾時彼王與諸大衆八十億那由他百千衆生往詣雷音佛所頂禮雙足右繞七匝曲躬恭敬合掌向佛而說頌曰

我今聞最勝願當爲我說云何得成就
最上人中尊世間所依止我已廣供養
以不決定心未知迴向處已修廣大福
當何所迴向爲求梵天位帝釋轉輪王
爲求於聲聞及以辟支佛我發此念時
空中天告我大王汝勿起狹劣迴向心
爲一切衆生當興廣大願利益世間故
應發菩提心我今請世尊於法自在者
願說菩提心發起之方便發菩提心已
當得如牟尼惟願兩足尊爲我具宣說
爾時雷音如來爲普覆王而說頌曰

大王汝諦聽我當次第說一切因緣法
隨根欲所行如其所有願得如是果報
我亦於往昔發起菩提心爲諸衆生故

願當作利益 如我所作願 如咎所發心
得不退菩提 意願速圓滿 大王應堅固
修習於諸行 汝當得廣大 無上佛菩提
時普覆王聞佛所說歡喜踊躍得未曾有於衆會前
大師子吼而說頌曰

今對一切衆 發大菩提心 爲一一衆生
誓盡未來際 受無量生死 而作大饒益
備修菩薩行 救諸衆生苦 從今若違誓
起於貪欲心 及慳嫉怨恨 則誑十方佛
又我從今日 乃至成菩提 常當學諸佛

修行於梵行 隨順淨戒律 遠離諸過咎
又我於菩提 亦不願速證 當盡未來際
廣利諸羣生 嚴淨諸佛刹 無量不思議
當令我名號 普聞十方界 我今自授記
決定當成佛 志樂勝清淨 於此固無疑
我當淨三業 不令起諸惡 我以此真實
成佛人中尊 若此心真實 地當六種動
若我語誠諦 無有虛妄者 當使虛空中
音樂自然奏 若我無諂曲 及以怨恨心
由此真實故 當雨曼陀華

時普覆王說此頌已心誠實故十方億刹六種震動
於虛空中奏諸音樂雨曼陀羅華時二十億衆生隨
從王者皆大歡喜而自慶言我等當得最上菩提卽
學彼王發菩提心佛告大衆爾時普覆王者豈異人
乎今文殊師利菩薩是也彼於往昔過七十萬阿僧
祇恒河沙劫初發菩提之心次過六十四恒河沙劫
得無生法忍能具足菩薩十地如來十力佛地諸法
悉皆圓滿而未曾起一念之心我當得佛善男子爾
時二十億衆生隨逐彼王於雷音佛所發菩提心者
皆由文殊師利勸發令入布施持戒忍辱精進禪定
智慧今並證得阿耨多羅三藐三菩提轉大法輪作
佛事已而般涅槃文殊師利皆悉供養彼諸如來亦
皆護持彼諸佛法唯有一佛號地持山在下方過
四十恒河沙刹土其佛世界名曰地持亦有無數諸
聲聞衆佛壽無量于今現在說此文殊師利宿緣之
時衆中七千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心
大寶積經卷第五十九

校謄

第十二紙

一行記宋藏作說

第十四紙

十行速南藏作悉

第十六

紙

十七行聞宋藏作問

音釋

錯謬

錯舍各切謬靡切錯謬謂舛錯誤謬也 鐘 渠刃切菜蓄勅六切

捶打

捶之累切打音頂 凌懷 凌力膺切懷莫結切凌懷謂侵凌輕機也

鼓吹

鼓果五切鼓擊也吹尺僞切噓之也凡吹 熙 熙許羈切怡式支

怡

熙許羈切怡式支

頁州提學副使包裡芳施贊刻此
大寶積經第五十九卷 恩江沙彌可震對
補賈國政書 廬陵晏宗還刻
尚曆乙未仲秋徑山興聖萬壽禪寺識

大寶積經卷第六十

唐于闐三藏實叉難陀譯

文殊師利授記會第十五之三

爾時師子勇猛雷音菩薩白文殊師利言仁者已滿
足十地及如來十力一切佛法悉皆圓滿何故不成
阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言善男子無有圓
滿諸佛法已更證菩提何以故已圓滿故不應更證
師子勇猛言云何圓滿諸佛法耶答言佛法圓滿如
真如圓滿真如圓滿如虛空圓滿如是佛法真如虛
空亦無有二善男子如汝所言云何圓滿諸佛法者

如色圓滿乃至識圓滿佛法圓滿亦復如是師子勇
猛言何者是色等圓滿文殊師利言善男子於意云
何汝所見色是常耶是無常耶答言不也文殊師利
言善男子若法非常非無常彼有增減耶答言不也
文殊師利言善男子若法不增不減是名圓滿云何
圓滿若於諸法不能了知則生分別若能了知則無
分別若無分別則無增減若無增減此則平等是故
善男子若見色平等卽是色圓滿受想行識及一切
法圓滿亦復如是爾時師子勇猛雷音菩薩白文殊
師利言仁者得法忍來無一念心願成正覺而今何

故乃勸餘人令向善提文殊師利言我實不曾勸一
衆生令趣菩提何以故衆生無所有故衆生性自離
故若衆生可得則令向善提旣不可得故無所勸何
以故平等無分別故非以平等而求平等亦無所起
是故常說應觀諸行來無所從去無所至是名平等
則是性空於性空中而無所求善男子如汝問我得
忍已來無一念心當得菩提者善男子汝見彼心耶
而以此心得菩提耶師子勇猛言不也文殊師利何
以故以心非色不可見故菩提亦爾但是名想若心
名若菩提名皆無所有文殊師利言善男子如汝說

我不生一念得菩提者是密意說何以故以心本來無有生故是故無生既無有生何得何證師子勇猛問言云何名爲平等證入答言於諸法中無繫著者名平等證言證入者彼微細智亦不生滅與真如無異無可分別是名證入若正見修行者於平等中無一法可得離種種性亦不著一是名證入若以身證諸法無相明了彼相所謂無相而於身心亦不執著是則名爲圓滿證入師子勇猛問言云何名得文殊師利言善男子以世間言說名之爲得諸聖所得非言能說何以故法無依止離言說故復次善男子以無得爲得亦非得非不得說名爲得爾時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊善哉願說文殊師利所得佛剎佛言善男子汝當自問文殊師利時彼菩薩白文殊言仁者當得何等佛剎功德莊嚴文殊師利言善男子若我求菩提汝可問其所得佛剎師子勇猛言仁者豈不求菩提耶文殊師利言不也何以故若有所求則有染著若有所染則有貪愛若有所愛彼則有生彼若有生是則有愛若有所愛終不於中而有出離善男子我爲是故不求菩提何以故菩提不可得故以不可得是故不求善男子然汝問我何等佛

糾仁當得者我不能說何以故對於如來一切智者
說自佛糾功德莊嚴卽爲菩薩自讚已德佛告文殊
師利汝可自說以何等願莊嚴佛糾令諸菩薩聞已
決定成滿此願時文殊師利受如來教卽從座起偏
袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊我今承佛神力
當爲宣說諸有欲求大菩提者皆應諦聽若聞此願
當如實學令得圓滿文殊師利當以右膝著地之時
十方各恒河沙等諸佛糾土六種震動時文殊師利
復白佛言我從往昔百千億那由他阿僧祇劫已來
起如是願我以無礙天眼所見十方無量無邊諸佛

糾中一切如來若非是我勸發決定菩提之心教授
教誡令修布施持戒忍辱精進禪定智慧乃至令得
阿耨多羅三藐三菩提我於菩提終不應證而我
當滿此所願然後乃證無上菩提時彼衆中諸菩薩
等咸作是念文殊師利無礙天眼見幾如來是時世
尊知諸菩薩心之所念卽告師子勇猛雷音菩薩言
善男子譬如以此三千大千世界碎爲微塵於意云
何此諸微塵可以算計知其數不答言不也世尊佛
言善男子文殊師利無礙天眼見於東方無量諸佛
復過是數南西北方四維上下亦復如是時文殊師

利白佛言世尊我有是願以恒河沙等諸佛世界爲
一佛刹無量妙寶間錯莊嚴若不爾者我終不證無
上菩提復次世尊我復有願令我刹中有菩提樹其
量正等十大千界彼樹光明徧此佛刹復次世尊我
復有願我坐菩提樹已證得阿耨多羅三藐三菩提
乃至涅槃於其中間不起此座但以變化徧於十方
無量無數諸佛刹土爲諸衆生而演說法復次世尊
我復有願令我刹中無女人名純菩薩衆離煩惱垢
具淨梵行初生之時袈裟隨體結跏趺坐忽然而現
如是菩薩徧滿其刹無有聲聞辟支佛名唯除如來
之所變化往詣十方爲諸衆生說三乘法爾時師子
勇猛雷音菩薩白佛言世尊文殊師利當來成佛名
爲何等佛言善男子此文殊師利成佛之時名爲普
見以何義故而名普見以彼如來於十方無量百千
億那由他諸佛刹中普皆令見若諸衆生見彼佛者
必定當得阿耨多羅三藐三菩提普見如來雖未成
佛若我現在及滅度後有聞其名亦皆必定當得阿
耨多羅三藐三菩提唯除已入離生之位及狹劣心
者文殊師利又白佛言世尊我復有願如阿彌陀佛
刹以法喜爲食而我刹中菩薩初生起食念時即便

百味盈滿於鉢在右手中尋作是念若未供養十方諸佛及施貧窮苦惱衆生餓鬼等類令其飽足而我決定不應自食作此念時得五神通乘空無礙往於十方無量無數諸佛刹中以食供養諸佛如來及聲聞衆又於貧苦諸衆生類亦皆周給復爲說法令離渴愛於一念頃還至本處復次世尊我復有願於我刹中諸菩薩等初生之時所須衣服於其手中隨意皆出種種衣寶鮮潔稱體應沙門服便作是念若未供養十方諸佛不應自用於一念中往詣十方無量佛刹以此衣寶獻諸佛已還至本處方自受用復次

世尊我復有願我佛刹中諸菩薩衆所得財寶及諸資具要先分施諸佛聲聞徧供養已然後受用又我刹中遠離八難及不善法旣無過咎亦無禁戒無有苦惱諸不悅意時師子勇猛白佛言世尊而彼佛刹名爲何等佛言彼刹名隨願積集清淨圓滿師子勇猛言世尊彼佛世界在何方所佛言在於南方此娑婆世界亦當在彼佛刹之中文殊師利又白佛言我復有願我佛刹中積集無量妙寶所成復以無量摩尼妙寶間錯莊嚴其摩尼寶於十方界所未曾有甚爲難得如是寶名俱胝歲中說不能盡隨諸菩薩樂

見彼剎金爲體者卽見爲金樂見銀體卽見爲銀然
於見金未曾損減樂見玻瓈瑠璃礪赤真珠等無
量諸寶各隨所見皆不相礙如是栴檀香體阿伽羅
香乃至赤栴檀等各隨樂見亦復如是又彼剎中不
以日月摩尼星火等光之所照現彼諸菩薩皆以自
身光明照於千億那由他剎又彼剎中以華開爲晝
華合爲夜隨諸菩薩所樂時節卽皆應之然無寒暑
及老病死若諸菩薩隨其所樂欲證菩提卽往餘剎
於兜率天壽盡降生而證菩提此佛剎中無有涅槃
百千種樂於虛空中雖不現相而聞其音此樂不出

順貪愛聲但出諸波羅蜜佛法僧聲及菩薩藏法門
之聲隨諸菩薩所解妙法皆悉得聞又諸菩薩若欲
見佛隨所詣處經行坐立應念卽覩普見如來坐菩
提樹若諸菩薩於法有疑但見彼佛不待解釋疑網
皆斷解了法義爾時會中無量百千億那由他諸菩
薩衆同聲說言若有得聞普見佛名彼人便得最上
善利何況生於彼佛土者若有得聞此文殊師利授
記法門及聞文殊師利名者是則名爲面見諸佛是
時佛告諸菩薩言如是如是如汝所說善男子若有
受持百千億諸佛名號若復有稱文殊師利菩薩名

者福多於彼何況稱於普見佛名何以故彼百千億
那由他佛利益衆生不及文殊師利於一劫中所作
饒益爾時衆中無量百千億那由他天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等同聲
唱言南無文殊師利童真菩薩南無普見如來應正
等覺說此語已八萬四千億那由他衆生發阿耨多
羅三藐三菩提心無量衆生善根成熟於三乘中得
不退轉文殊師利又白佛言我復有願如我所見無
量無數百千億那由他諸佛世尊而彼諸佛所有佛
刹功莊嚴如是一切皆令置我一佛刹中唯除二

乘及五濁等世尊若我自說佛刹功德種種莊嚴過
恒沙劫亦不能盡如我所願唯佛能知佛言如是文
殊師利如來知見於三世中無有限礙爾時衆中有
諸菩薩作如是念文殊師利所得佛刹功德莊嚴與
阿彌陀佛刹爲等不耶爾時世尊知彼菩薩心之所
念卽告師子勇猛言善男子譬如有人析一毛爲百
分以一分毛於大海中取一滴水此一滴水喻阿彌
陀佛刹莊嚴彼大海水喻普見如來佛刹莊嚴復過
於此何以故普見如來佛刹莊嚴不思議故爾時師
子勇猛白佛言世尊如是等類佛刹莊嚴於三世佛

刹頗更有不佛言有善男子東方去此過百億恒河沙世界有佛刹名住最上願彼中有佛名普光常多功德海王彼佛壽命無量無邊常爲菩薩而演說法善男子彼佛刹土功德莊嚴與普見佛刹等無有異善男子有四菩薩被不思議弘誓之鎧而於此願決定成滿亦當得此佛刹莊嚴如普見如來時師子勇猛言願佛說彼菩薩名號及其住處復願示彼普光常多功德海王如來佛刹令此大衆多所利益何以故此諸菩薩若見聞已於此所願當得成滿佛言善男子汝等諦聽當爲汝說善男子彼一菩薩名光明

幢在於東方無憂德佛刹次名智上在於南方智王如來佛刹次名諸根寂靜在於西方慧積如來佛刹次名願慧在於北方毘羅延如來佛刹爾時世尊以神通力現普光常多功德海王如來佛刹令此大會見彼如來及菩薩衆并其佛刹功德莊嚴音所未見亦未曾聞而彼一切皆不思議無量百千億那由他寶間錯莊嚴於一劫中說彼功德亦不能盡衆皆明見如觀掌中菴摩勒果彼菩薩身長四萬二千由旬佛身長八萬四千由旬光明洞照如閻浮檀金山成就廣大功德莊嚴坐大菩提樹下諸菩薩衆恭敬圍

繞現百千億諸變化事往詣十方諸世界中爲諸衆生而演說法是時佛告諸菩薩言善男子汝等見彼如來佛刹莊嚴菩薩衆耶時諸大衆同聲白言唯然已見我等當學此菩薩行如文殊師利之所修行我等亦當成就如此莊嚴佛刹爾時世尊熙怡微笑從其面門放種種色光照於無量無邊世界照已還來繞佛三匝從其頂入爾時彌勒菩薩白佛言世尊以何因緣現此微笑佛告彌勒此大衆中八萬四千菩薩見彼佛刹莊嚴之事雖皆發心當欲成就如是佛刹然於其中有十六善大丈夫具勝志樂而發大心

彼能成滿如文殊師利所起大願餘諸菩薩亦速當得阿耨多羅三藐三菩提所得佛刹功德莊嚴如阿彌陀佛刹彌勒當知諸菩薩等志樂旣勝所成亦大志樂勝者言我成就如文殊師利莊嚴佛土其餘劣者雖以信心亦作是語以此語業猶能棄捨六十億百千那由他劫生死流轉亦得圓滿五波羅蜜爾時彌勒菩薩見於四方光明幢等四大菩薩各坐瑠璃光明樓閣有百千億諸天圍繞雨華奏樂現大神變震動大地而來於此時彌勒菩薩卽白世尊請問其事佛言善男子此四菩薩爲見我故四方如來各令

至此時彼菩薩既到佛所頂禮佛足右繞三匝退坐
一面彼四菩薩光明徧照此之大會爾時世尊告諸
菩薩言善男子此四善大丈夫志願所趣皆不思議
應當尊重請其法要而彼所願於諸菩薩最爲殊勝
若有善男子善女人得見之者必定當得阿耨多羅
三藐三菩提棄捨二十億劫生死流轉具足圓滿五
波羅蜜若有女人聞此菩薩名者速得捨離女人之
身於是世尊卽攝神力而彼佛刹忽然不現文殊師
利白佛言世尊一切諸法皆悉如幻何以故譬如幻
師幻爲隱現諸法生滅亦復如是而此生滅卽無生

滅以無生滅是則平等菩薩修此平等便能證得無
上菩提智上菩薩白文殊師利言於此菩提云何證
得文殊師利言此菩提者非是可得亦非可壞非可
住者智上白言而此菩提非以住得非不住得何以
故以彼法性本來無生非曾有非當有亦非可壞是
故無得文殊師利謂智上等諸菩薩曰云何名爲說
一相法門彌勒菩薩曰若有不見蘊界處亦非不見
無所分別亦不見集散是名說一相法門師子勇猛
雷音菩薩曰若不作種種分別此是凡夫法此是二
乘法此則不違法性入於一相所謂無相是名說一

相法門樂見菩薩曰若有修真如行而亦不作真如之想於此甚深無所分別是名說一相法門無礙辯菩薩曰若能究竟盡於諸法亦以此法爲他演說是名說一相法門善思菩薩曰若以思議入不思議此不思議亦不可得是名說一相法門妙離塵菩薩曰若有不染一切相亦非不染非不染無違無順亦不迷惑非一非二亦非種種不取不捨是名說一相法門娑竭羅菩薩曰若有能入如海難入甚深之法而於此法亦不分別雖爲他說而無說想是名說一相法門月上菩薩曰若於一切衆生心行平等猶如滿月

無衆生想是名說一相法門離憂闇菩薩曰云何拔衆生憂箭謂我我所是彼憂根若能住我我所平等是名說一相法門無所緣菩薩曰若不攀緣欲界色界無色界聲聞法緣覺法及諸佛法是名說一相法門普見菩薩曰若說法時應說平等法謂空性平等亦無空想及平等想是名說一相法門淨三輪菩薩曰若說法時應淨三輪謂所爲衆生我不可得亦不分別自爲法師於所說法而無住著如是說法是名說一相法門成就行菩薩曰若有能說於一切法修平等行所知如實非文字說以一切法離言說故是

名說一相法門深行菩薩曰若有能說了達一切甚深之法亦不見彼能說所說及與所爲是名說一相法門如是無量諸菩薩等各以辯才演說一相法門說此法門時三十七億菩薩得無生法忍八萬四千那由他百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心七千比丘不受諸法盡諸有漏心得解脫九十六那由他諸天及人於諸法中得法眼淨爾時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊此文殊師利久如當得阿耨多羅三藐三菩提彼佛壽命及菩薩衆其數幾何佛言善男子汝當自問文殊師利時師子勇猛白文殊師利

言仁者久如當得菩提文殊師利言善男子若虛空界爲色身時我乃當得無上菩提若幻人得菩提我乃當得若漏盡阿羅漢卽是菩提我乃當得若夢響光影及以化人得菩提時我乃當得若月照爲晝日照爲夜我乃當得阿耨多羅三藐三菩提善男子汝之所問應當問彼求菩提者師子勇猛言仁者豈不求菩提耶答言不也何以故文殊師利卽是菩提菩提卽是文殊師利所以者何文殊師利但有名菩提亦但有名此名亦離無作故空而彼空性卽是菩提爾時佛告師子勇猛言汝頗見聞阿彌陀如來聲聞

菩薩諸衆會耶唯然聞見佛言其數幾何答言非算
數思議之所能及佛言善男子如摩竭國量一斛油
麻舉取一粒喻阿彌陀佛國聲聞菩薩餘不舉者喻
文殊師利得菩提時菩薩衆會復過是數善男子如
以三千大千世界微塵數劫比普見如來壽量劫數
百分千分百千億分乃至算數譬喻所不能及應知
彼普見如來壽命無有算數亦無限量如有一人以
三千大千世界碎爲微塵第二第三人亦碎大千世
界以爲微塵復有一人取彼微塵從此東行過爾所
微塵數世界乃下一塵又過爾所微塵數世界復下

一塵如是次第盡諸微塵復有第二人亦持爾所微
塵從此南行如前下塵次第展轉乃至塵盡西方北
方四維上下各有一人所下塵數亦復如是善男子
是諸世界可知數不答言不也佛言善男子如是諸
人於彼十方所經世界若著微塵及不著者盡末爲
塵於意云何是諸微塵可以算計知其數不答言不
也世尊若有計量心則迷亂不能了知佛言善男子
諸佛如來悉能了知彼微塵數設過於此如來亦知
時彌勒菩薩白佛言世尊諸菩薩等爲求如是大智
慧故於大地獄無量億劫受諸極苦終不應捨如是

大智佛言彌勒如是如是如汝所說何有於此大智
慧中不生欲樂唯除下劣及懈怠者說此智時一萬
衆生發菩提心爾時佛告師子勇猛言善男子於意
云何如彼十人經十方界盡爲微塵文殊師利當於
爾所微塵數劫行菩薩道何以故文殊師利大願不
可思議趣向亦不可思議得菩提已壽量亦不可思
議菩薩衆會亦不可思議爾時師子勇猛白佛言世
尊文殊師利發趣甚大所修之行亦復廣大乃於爾
所微塵數劫不生疲倦文殊師利言如是如是善男
子如汝所說於意云何虛空界有如是念度於晝夜

時節歲月劫數等耶答言不也文殊師利言如是善
男子若有覺一切法等於虛空彼微細智無有分別
亦無是念度於晝夜時節歲月諸劫數等何以故彼
於諸法無想念故善男子如虛空界無有疲倦及熱
惱想何以故設過恒河沙劫而虛空界亦無生起亦
無燒滅非可破壞何以故以虛空界無所有故如是
善男子若菩薩了一切法無所有已亦無熱惱及疲
倦等善男子彼虛空名亦無燒滅熱惱疲倦亦不動
搖不生不老不來不去文殊師利名號亦爾無有熱
惱及疲倦等何以故名字性離故說此法時因大天

王釋提桓因梵天王等及餘大威德諸天子等同讚
唱言是諸衆生聞此法門獲大善利何況受持讀誦
當知彼等所成善根極爲廣大世尊我等於此法門
受持讀誦廣宣流布爲欲護持此深法故爾時師子
勇猛白佛言世尊若有得聞如此法門受持讀誦思
惟及發如此功德莊嚴佛刹之心得幾所福佛言善
男子如來以無礙佛眼所見諸佛及彼刹土若有菩
薩以妙七寶滿彼諸刹奉施供養一一如來各盡未
來際令此菩薩安住淨戒於一切衆生得平等心若
有菩薩於此莊嚴功德佛刹法門受持讀誦復能發

心隨文殊師利所學行於七步此二功德比前七寶
布施功德百分不及一乃至算數譬喻所不能及爾
時彌勒菩薩白佛言世尊當何名此法門我等云何
奉持佛言此法門名爲諸佛遊戲亦名諸願究竟亦
名文殊師利功德莊嚴佛土亦名令發菩提心菩薩
歡喜亦名文殊師利授記如是受持爾時十方諸來
菩薩爲欲供養此法門故而雨衆華讚言希有世尊
希有世尊我等乃得聞是不思議文殊師利師子吼
莊嚴法門時諸菩薩說是語已各還本土說此法時
恒河沙等菩薩得不退轉無量衆生善根成熟爾時

文殊師利卽入菩薩出生光明普照如幻三昧入三
昧已令此衆會普見十方無量無邊諸佛剎中一切
如來一一佛前皆有文殊師利說自佛剎功德莊嚴
衆會見已於文殊師利殊勝大願生希有心佛說是
經已彼一切菩薩及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第六十

嘉興居士包世杰施實刻此
人寶積經第六十卷
浦賈國政書建陽鄒文刻
萬曆乙未仲秋經山興聖萬壽禪寺識

江

三十二