

經

大寶積經

一百六之

卷一十

文

C40
4514
27

C40-45-14

了翁座請大猷及有
家書置武州紫雲山
我微笑塔院庫中未
為學者不取詩出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

大寶積經卷第一百六

唐三藏法師菩提流志奉詔譯

阿闍世王子會第三十七

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘
衆千二百五十人俱爾時阿闍世王所愛之子名爲
師子與其同友五百人俱皆已趣向阿耨多羅三藐
三菩提各持種種幢幡寶蓋從王舍城往耆闍崛山
到如來所禮拜供養於是王子合掌恭敬而白佛言
惟願如來爲我宣說諸菩薩行爾時王子卽說頌言
云何得端正 蓮華中化生 云何知宿命

願佛爲宣說

爾時如來了達諸行究竟彼岸隨問而答卽說頌曰
忍辱得端正 施蓮華化生 法施知宿命
汝當如是解

王子又問

云何得成就 三昧陀羅尼 凡有所發言
皆令人信受

世尊答曰

修心得三昧 忍獲陀羅尼 敬重於衆生
發言人信受

王子又問

云何得正念 具足智慧生 如法而修行
堅固不可壞

世尊答曰

不諂得正念 巧觀智慧生 尊重所修行
護法心堅固

王子又問

云何成妙相 具足三十二 八十隨形好
觀者樂無厭

世尊答曰

由施得諸相 行慈獲隨好 等心於衆生
觀者無厭足

王子又問

云何得梵音 迦陵頻伽聲 云何令世間
見者皆歡喜

世尊答曰

誠言獲梵音 迦陵由輓語 離綺言兩舌
見者皆歡喜

王子又問

由何等業行 得生諸佛前 能請微妙義

唯願如來說

世尊答曰

於諸法施中 不曾爲障礙 因此故恒得
值遇諸如來

王子又問

云何離諸難 而生於善趣 云何世世中
性常無放逸

世尊答曰

淨信離諸難 持戒生善趣 由修習於空
所生無放逸

王子又問

云何獲神通 及證宿命智 能永盡諸漏

願佛爲開演

世尊答曰

施乘得神通 教授成宿命 捨離於二邊

由是盡諸漏

王子又問

云何淨業成 魔網不能罣 而於世世中

爲衆之所愛

世尊答曰

勝解成淨業 精進摧伏魔 如說而修行

所生令衆愛

王子又問

云何得長壽 獲少病之身 感難壞眷屬

願牟尼宣說

世尊答曰

不害得長壽 除他憂少病 諍訟使和合

得難壞眷屬

王子又問

云何得財富 資具無損減 於世世所生

成就大威德

世尊答曰

不嫉獲財富 無慳資具增 謙下成尊貴

有威德自在

王子又問

云何獲大力 衆魔不能害 威勢常超勝

唯願人尊說

世尊答曰

恒施上味食 恐怖令安隱 由斯得大力

威勢常超勝

王子又問

云何得成就 天眼及天耳 云何能了知

種種衆生心

世尊答曰

施燈感天眼 奉樂成天耳 遠離於二邊

故獲他心智

王子又問

云何得淨土 及以衆圓滿 獲隨體圓光

功德海當說

世尊答曰

由願得淨土 忍力衆成就 施衆妙寶帳
得周遍圓光

王子又問

云何所生處 菩提心不壞 乃至於夢中
亦無有忘失

世尊答曰

凡所遊行處 城邑聚落中 化衆趣菩提
菩提心不壞

王子又問

云何大牟尼 爲衆之所愛 攝取一切法

唯願人尊說

世尊答曰

勝志樂具足 不退菩提心 由此攝諸法
爲衆之所愛

爾時王子與諸大衆聞是偈已咸作是言如佛所說
此諸妙行我等從今盡當修學是時如來卽現微笑
放大光明遍照無量無邊世界於是彌勒菩薩白佛
言世尊以何因緣現此微笑願爲宣說斷除疑惑爾
時佛告彌勒菩薩摩訶薩言善男子此王子等五百
同友皆於往昔爲求無上正等菩提恭敬供養十那

由他八十億諸佛而我往在跋燈佛時作婆羅門子
成熟於彼然彼諸人於未來世彌勒佛等諸世尊前
恒受化生親承供養如是奉事十億如來滿三百劫
其最後佛號無邊智善學諸法時無邊智佛知彼諸
人心之欲樂各隨所應爲授阿耨多羅三藐三菩提
記同於安樂光嚴劫中成等正覺皆號智慧幢相此
諸佛刹所有莊嚴亦如西方無量壽國等無差別善
男子若有衆生聞此所說而生信解發願當成大菩
提者應知是人所獲功德於三世中無有倫匹善男
子若有人能六百劫中恒以衆寶遍諸佛刹奉施如
來若復有人聞是經典所生善根比前功德算數校
計所不能及說是法時衆中八十億衆生一時趣向
阿耨多羅三藐三菩提又此三千大千世界皆悉震
動天雨妙華爾時王子與五百同友聞授記已歡喜
踊躍咸作念言我等定當成無上覺於是王子及諸
同侶旣興供養獲五神通卽於佛前種種變現出家
爲道爾時諸菩薩摩訶薩及諸天人所有趣向大菩
提者見彼王子與諸同友隨衆所樂示現神變皆大
歡喜咸作是言師子王子所問疑惑如來法王悉爲
除斷如是世尊不可思議如來正法及能信受乃至

果報不可思議如來功德無量無邊於一切法靡不明達爲世導師度未度者普能遍於十方世界悉已了知三世諸法誰有智者得聞如是生安樂處功德之聚而不發起猛利信樂趣求菩提佛說是經已師子王子等五百同友歡喜奉行

大乘方便會第三十八之一

東晉天竺居士竺難提譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍與大比丘八千人俱皆學無學大聲聞衆菩薩摩訶薩萬二千人皆得神通衆所知識得陀羅尼無礙辯才得諸法忍無量功德皆悉成就爾時如來從三昧起無量百千萬億衆生恭敬圍遶而爲說法爾時衆中有菩薩摩訶薩名曰智勝卽從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊欲問一事唯願聽許若佛聽者乃敢諮請佛告智勝菩薩善男子恣汝所問當爲汝說斷汝所疑爾時智勝菩薩白佛言世尊所言方便何等爲菩薩方便世尊云何菩薩摩訶薩行於方便如是問已佛讚智勝菩薩言善哉善哉善男子汝爲諸菩薩摩訶薩故問方便義多所利益多所安樂愍念世間利益安樂唯天世人爲攝未來諸

菩薩智慧及去來現在諸佛法故善男子當爲汝說
諦聽諦聽善思念之智勝菩薩受教而聽善男子行
方便菩薩以一搏食給施一切衆生何以故行方便
菩薩以一搏食施與下至畜生願求一切智以是菩
薩與一切衆生共之回向阿耨多羅三藐三菩提以
是二因緣攝取一切衆生所謂求一切智心及願方
便善男子是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子
菩薩摩訶薩行於方便若見行施之人生隨喜心以
此隨喜善根願與一切衆生共之回向阿耨多羅三
藐三菩提是方便菩薩亦願施者受者不離一切智

心假令受者是二乘人亦願不離一切智心是名菩
薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於
方便若見十方世界中無主華樹及種種香合集願
以供養諸佛若見十方世界中有主華香若香若葉
風所吹者一切合集願以供養十方諸佛以是善根
若自爲若爲一切衆生具一切智心以是善根因緣
故得無量戒定慧解脫解脫知見是名菩薩摩訶薩
行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若見
十方世界衆生受諸樂報見已作如是念願一切衆
生得一切智樂若見十方世界衆生受諸苦報爲諸

衆生懺悔諸罪作是大莊嚴如是衆生所受苦惱我
悉代受令彼得樂以是善根願成一切智除一切衆
生苦惱以是因緣故畢竟不受一切諸苦純受諸樂
是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶
薩行於方便若禮一佛恭敬供養尊重讚歎作是念
一切如來同一法界一法身一戒一定一慧一解脫
一解脫知見作是念已當知若禮一佛恭敬供養尊
重讚歎卽是禮拜供養恭敬尊重讚歎一切諸佛若
供養一佛卽是供養十方諸佛如是供養十方佛已
是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶

薩行於方便若鈍根者不應自輕乃至若能通利一
四句偈作是念若解一四句偈義卽知一切佛法一
切佛法皆攝在此一偈義中如是通達已心不懈怠
若至諸國城邑聚落以慈悲心廣爲人說不求利養
名聞讚歎作如是願此四句偈願令他聞以是善根
因緣方便願已令一切衆生多聞皆如阿難及得如
來辯是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩
摩訶薩行於方便若生貧窮家是菩薩乃至乞食若
得一搏食持用施僧若施一人不以爲愧應作是念
如佛所說心增廣大勝以財施我財施雖少以一切

智心願是善根成一切智令諸衆生悉得寶手猶如
如來以是緣故具足施戒禪定福處是名菩薩摩訶
薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若
見聲聞緣覺多得利養尊重讚歎是菩薩自以二緣
慰喻其心何等爲二所謂因菩薩故有諸如來因如
來故有聲聞緣覺如是思惟二乘之人雖得利養我
猶勝彼彼所食者是我父物云何於中而生希望是
名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩
行於方便行施之時具六波羅蜜何等爲六善男子
菩薩行方便時若見乞兒除慳惜心具足大施是名

檀波羅蜜自持禁戒施持戒者見破戒人勸令持戒
勸持戒已然後給施是名尸波羅蜜自除瞋恚行於
慈愍心無穢濁利益衆生等心而施是名羼提波羅
蜜若施飲食湯藥卽時具足身心精進去來進止屈
申俯仰是名毗離耶波羅蜜若行施已其心得定歡
喜悅預專念不亂是名禪波羅蜜如是施已分別諸
法施者是誰誰爲受者誰受報者如是觀已無有一
法名爲施者若受施人及受報者是名般若波羅蜜
善男子是名菩薩摩訶薩行於方便具六波羅蜜爾
時智勝菩薩白佛言世尊未曾有也菩薩摩訶薩行

於方便卽於施時以此施故攝一切佛法及諸衆生
佛告智勝菩薩善男子如汝所說菩薩摩訶薩行於
方便以方便力故雖行少施所得福德無量無邊阿
僧祇佛復告智勝菩薩善男子菩薩摩訶薩雖至不
退轉地亦以方便而行於施是名菩薩行於方便善
男子有時惡知識教菩薩言汝何用久處生死可於
此身早入涅槃菩薩知已卽應離之我如是大莊嚴
教化一切衆生是人爲我作諸留難若我不在生死
中者何能教化無量衆生智勝菩薩白佛言世尊若
有衆生以妄想故犯四重罪佛告智勝菩薩善男子

若出家菩薩以妄想故犯四重罪行方便菩薩能盡
除滅我今亦說無有犯罪及受報者智勝菩薩白佛
言世尊云何菩薩犯罪佛告智勝菩薩善男子菩薩
雖行解脫戒於百千劫中噉果食草能忍衆生善惡
之語若與聲聞緣覺共思惟法善男子是名菩薩摩
訶薩犯於重罪善男子如聲聞人犯於重禁非卽此
身得入涅槃善男子菩薩如是不除聲聞緣覺共思
惟法不捨不悔者終不得成阿耨多羅三藐三菩提
若得佛法無有是處爾時尊者阿難白佛言世尊我
今晨朝入舍衛城次第乞食見衆尊主菩薩與一女

人同一牀坐阿難說是語已卽時大地六種震動衆尊王菩薩於大衆中上昇虛空高七多羅樹語阿難言尊者何有犯罪能住空耶阿難可以此事問於世尊云何罪法云何非罪爾時阿難憂愁向佛右膝著地手執佛足世尊我今悔過如是大龍我說犯罪如是菩薩我求其過世尊我今悔過唯願聽許佛告阿難汝不應於大乘大士求覓其罪阿難汝聲聞人於障處行寂滅定無有留難斷一切結阿難行方便菩薩如是成就一切智心雖在中宮嫪女共相娛樂不起魔事及諸留難而得阿耨多羅三藐三菩提何以故阿難行方便菩薩無有受如是衆生不以三寶勸化若阿耨多羅三藐三菩提提阿難若學大乘善男子善女人不離一切智心若見可意五欲卽便在中共相娛樂阿難汝應作是念如此菩薩卽是能成如來根本佛告阿難汝今諦聽諦聽以何緣故衆尊王菩薩摩訶薩與此女人同一牀坐阿難彼女人者曾於過去五百世中爲衆尊王菩薩作婦彼女人本習氣故見衆尊王菩薩心生愛著繫縛不捨此衆尊王菩薩威德端正持戒力故見已歡喜踊躍在一獨處生如是心若衆尊王菩薩能與我共一牀坐者我當發

阿耨多羅三藐三菩提心阿難爾時衆尊王菩薩知彼女人心之所念如是知已卽於晨朝著衣持鉢入舍衛城次第乞食至彼女家卽入其舍尋時思惟如是法門若內地大若外地大是一地大以地大心執女人手共一牀坐衆尊王菩薩卽於坐上而說偈曰如來不讚歎 凡夫所行欲 離欲及貪愛乃成天人師

佛告阿難時彼女人聞此偈已心大歡喜踊躍無量卽從坐起向衆尊王菩薩接足敬禮說是偈言

我不貪愛欲 貪欲佛所呵 離欲及貪愛

趣梵志以手執足卽時躡地善男子爾時梵志告女人曰姊何所求女曰我求梵志梵志言姊我不行欲女曰若不從我我今當死善男子爾時樹提梵志如是思惟此非我法亦非我時我於四十二億歲修淨梵行云何於今而當毀壞彼時梵志强自頓挫得離七步離七步已生哀愍心如是思惟我雖犯戒墮於惡道我能堪忍地獄之苦我今不忍見是女人受此苦惱不令是人以我致死善男子爾時梵志又如是思惟已還至女所以右手捉作如是言姊起恣汝所欲善男子爾時梵志於十二年中共爲家室過十二

年已尋復出家卽時還具四無量心具已命終生梵
天中善男子汝勿有疑爾時梵志卽我身是彼女人
者今瞿夷是善男子我於爾時爲彼女欲暫起悲心
卽得超越十百千劫生死之苦善男子汝如是觀若
餘衆生由愛欲故墮於地獄行方便菩薩由生梵天
是名菩薩摩訶薩行於方便佛復告智勝菩薩善男
子若舍利弗大目犍連等行方便者不令瞿伽離墮
於地獄何以故善男子我念過去世鳩留孫佛時有
一比丘名曰無垢在空林野止住窟中去窟不遠有
五仙人當爾之時卒起大雲而降大雨時有貧女道
遇暴雨寒裸恐怖卽入無垢所住窟中時雨旣止無
垢比丘共此女人從窟而出時五仙人見此事已心
生荒穢各相謂言無垢比丘心懷姦諂作不淨行時
無垢比丘知彼仙人心之所念卽踊身虛空高七多
羅樹時五仙人見無垢比丘上昇虛空見已復相謂
言我等所見書記經論若人作不淨行不能如是飛
昇虛空若修淨行則能如是彼時仙人卽向無垢五
體投地合掌悔過不敢覆藏佛告智勝菩薩善男子
爾時無垢比丘若不作如是方便飛昇虛空者此五
仙人卽此生身入於地獄善男子爾時比丘豈異人

乎卽彌勒菩薩是善男子汝今當知舍利弗目犍連
若作如是方便飛昇虛空者瞿伽離比丘不墮地獄
善男子汝今當知如諸菩薩摩訶薩所行方便聲聞
緣覺之所無有善男子譬如姪女善知六十四態爲
財寶故媚言誘他許捨身所重之物無所置惜後
得彼物得彼物已驅逐令去不生悔心善男子行方
便菩薩能知隨宜行於方便如是教化一切衆生隨
其所欲而爲現身於所須物心無慊惜乃至捨身爲
衆生故愛樂善根不求果報知諸衆生作善根已心
無退轉卽於爾時心生捨離所現五欲永無戀著善

男子譬如黑蜂在畜生中於一切華雖著香味而於
其中無依止想無所愛著於華葉莖香不持而去善
男子菩薩摩訶薩行於方便亦復如是爲化衆生處
於五欲見法無常不以常想而起於愛又不自害亦
不害他善男子如小種子雖生於芽然其本色無所
虧損不生異物善男子如是空無相無作無我智慧
種子菩薩雖有煩惱於五欲娛樂不生三惡道芽不
損善根之色亦不退轉善男子譬如魚師以食塗網
投之深淵旣滿所求卽尋牽出善男子行方便菩薩
亦復如是以空無相無作無我智慧熏修其心結以

爲網一切智心以爲塗食雖投五欲汙泥之中如其
所願牽出欲界命終之後生於梵世善男子譬如
人善知呪術爲官所執被五繫縛此人自以呪術力
故卽斷五縛隨願而去善男子如是菩薩摩訶薩行
於方便雖處五欲共相娛樂爲化衆生如其所求以
一切智呪斷五欲縛生於梵世善男子譬如士夫善
知戰法藏一利刀衛送行人而彼衆中無有一人能
知此人密懷奇謀而反輕之更生憐愍無敬重心各
相謂言彼人旣無器仗亦無伴黨此非健士復無勢
力自身不救何能濟人此若壞賊無有是處彼人必
當受諸困厄時彼士夫遂至空澤群賊俱發爾時士
夫牢自莊嚴尋時卽出所藏之刀始一擲刀群賊喪
命諸賊旣壞復還藏刀善男子行方便菩薩善藏智
刀而以方便處於五欲共相娛樂爲化衆生聲聞見
此方便菩薩處於五欲共相娛樂不知方便故生濁
心或復憐愍謂爲放逸如是之人尚不自度何況能
救一切衆生若能壞魔無有是處爾時菩薩善用方
便智慧之刀如其所求斷諸煩惱盡令摧滅以智慧
刀至淨佛土無諸女人乃至無有一念欲想爾時有
菩薩名曰愛作入舍衛城次第乞食漸漸遂至一長

者家長者有女名曰德增住高樓上彼時女人聞菩薩聲尋持食出向愛作菩薩女見菩薩取其形容相好音聲欲心卽起爲欲所燒卽時命終骨節解散愛作菩薩見德增女亦起惡覺姪欲之心于時愛作菩薩卽自思惟云何彼法法者爲著云何彼眼何者此眼眼性非知但是肉搏不愛不知不思不覺無所分別其性本空耳鼻舌身意法亦復如是薄皮厚皮血肉脂肪髮毛爪齒骨髓筋脉從足至頂如是觀已若內若外無有一法而可愛著若瞋若癡於一切法如實觀卽離欲心得無生忍得無生忍已其心歡喜踊

躍無量卽昇虛空高一多羅樹遶舍衛城七市爾時世尊見愛作菩薩飛騰虛空猶如鵝王無所罣礙佛見是已告阿難言阿難汝見愛作菩薩飛騰虛空猶如鵝王無所礙不阿難言唯然已見佛告阿難是愛作菩薩因起欲心推求諸法卽壞魔衆當轉法輪時德增女命終之後生三十三天轉于女身得成男子自然處於七寶宮殿縱廣正等十二由旬有萬四千諸天姪女以爲侍衛是德增天子得識宿命推先業行以何業緣而來生此如是思惟已見舍衛城中作長者女愛作菩薩生姪欲心欲心熾盛卽身命終便

轉女身得成男子我以是事得無量神力爾時德增
天子如是思惟因起姪欲得如是報今我於愛作菩
薩心甚清淨禮敬供養我今若住先愛五欲此非我
宜如是思惟已當詣如來并欲見於愛作菩薩禮敬
供養時德增天子與其眷屬持天華香塗香末香卽
於初夜來至佛所自以光明普照祇洹入觀世尊及
見愛作卽以天華末香塗香供養於佛頂禮佛足及
愛作菩薩一切大衆右遶三匝合掌向佛卽說偈言
天人之尊 不可思議 菩薩所行
亦不可議 如來之法 不可思議

大名稱者	亦不可議	我昔舍衛
曾爲僮女	在長者家	名曰德增
其年幼少	顏貌端正	父母愛念
爲作遮護	如來世尊	無有輕戲
有子愛作	有大威德	入舍衛城
而行乞食	漸到我父	所止之舍
我時聞其	好妙音聲	心大歡喜
卽持食出	尋時向於	一行大心者
如來之子	愛作菩薩	見菩薩時
已在我心	觀其淨妙	心生染欲

我若不得 內心所願 便當即時
身命殞沒 我於爾時 口不能言
手所持食 不能與之 內心懷熱
而發姪欲 是時身熱 尋便命終
我時命終 經一念頃 尋得上生
三十三天 離於最下 女人之身
得成男子 爲人所讚 勝妙宮殿
自然而出 種種妙寶 人之所珍
具足一萬 四千姝女 如是眷屬
是我所有 我以此緣 尋觀宿命

而自思惟 卽知徃因 因發欲心
得如是報 我以染心 視於愛作
由見菩薩 得喜光明 我身所出
光明之焰 因彼業緣 得如是報
我終不願 求於二乘 所願之處
唯佛知之 姪欲之心 得報尚爾
何況能作 善心供養 如我於今
向於世尊 發如是願 一求一切智
假使所行 劫如恒沙 終不退轉
於佛智慧 遇善知識 愛作菩薩

今我當以

真法供養

若餘供養

非爲供養

唯發菩提

是真供養

行於菩提

最勝最尊

一更不以欲

視諸女人

我願如是

離於女身

向諸佛說

四無所畏

我之父母

尋曉見我

身壞碎爛

悲號啼哭

父母謂之

比丘所爲

稱怨啼哭

呵罵比丘

佛之神力

令彼天子

至父母所

呵責諫喻

於此比丘

勿生瞋恚

莫於長夜

受諸苦惱

德增女人

先命終已

卽得上生

三十三天

離於女身

得成男子

爲天人身

光明遠照

父母今當

詣世尊所

先不善心

今應悔過

若除如來

諸佛世尊

更無有人

可歸依者

以無畏心

勸喻父母

卽時父母

得聞佛名

尋共和合

至於釋迦

牟尼佛所

至佛所已

頭頂敬禮

二足之尊

今者悔過

本瞋恚心

恭敬尊重

人中之尊

今者應問

如來自知

云何供養

佛法及僧

云何修習

行於善行

如是所問

願爲說之

一若得聞已

專心修行

佛知父母

其心決定

天人之師

說如是言

若欲供養

一切諸佛

專心堅固

發菩提心

德增父母

及諸眷屬

其數具足

滿五百人

聞天人師

如是之言

發菩提心

而作大願

爾時佛告

賢者阿難

汝今善聽

我之所說

菩薩所行

不可思議

無上智慧

及以方便

愛作菩薩

數數發願

女人見我

若發欲心

尋時得離

於女人身

得成男子

爲人所尊

阿難汝觀

德力如是

若犯非法

應墮惡道

健士行之

得壞魔衆

令彼生天

得爲天人

今此天子

供養於我

其心恭敬

一正向菩提

彼當供養

無量世尊

來世成佛

號曰善見

此五百人

向菩提者

亦當作佛 爲天人師 佛有是德

誰不供養 是處深信 得無量樂

非一女人 非二非三 一無量百千

那由他億 見於愛作 發姪欲心

尋卽命終 得爲男子 大醫藥王

有大名稱 如是菩薩 誰不尊敬

雖生欲心 更得快樂 況於菩薩

生恭敬心

大寶積經卷第一百六

校譌 第十五紙 十一行 尋南藏作還

音釋 續經卷第一百七

胥 規縣切 搏 徒官切 以 蹕 房益切 倒也 頓 拙 羊列切

也 裸 魯果切 奸 詔 奸居顏切 爲也 脂肪 脂音夷切 肪音

方 肥 髓 息委切 骨 筋 音斤 骨 覲 梁客切 殞 羽敏切 也

至其邊者同一金色世尊若有衆生至菩薩邊者若

瞋心若淨心若欲染心如是一切悉皆同一

丹陽居士賀學古室唐氏男懋功懋官共施刻

大寶積經第一百六卷 建陽鄒大成刻 萬曆丙申仲夏徑山興聖萬壽禪寺識

世間學士貫學古室曹九思

尋即命終

得為男子

大醫藥

有大名稱

如是菩薩

誰不尊敬

音韻中韻也 韻 音韻也 賤 見也 人 賤 見也 人 賤 見也

音韻中韻也 音韻也 賤 見也 人 賤 見也 人 賤 見也

音韻中韻也 音韻也 賤 見也 人 賤 見也 人 賤 見也

音韻

第十五紙

大寶積經卷第一百七

東晉天竺居士竺難提譯

大乘方便會第三十八之二

爾時尊者阿難白佛言世尊譬如須彌山若諸雜色至其邊者同一金色世尊若有衆生至菩薩邊者若瞋心若淨心若欲染心如是一切悉皆同一薩婆若色世尊我從今日於諸菩薩生尊重心如須彌山世尊如有藥王名曰悉見若有瞋心及清淨心服此藥者皆得除愈彼藥能除一切諸毒世尊菩薩亦如是若有瞋心淨心至菩薩所者菩薩悉能為除一切貪

患癡病爾時世尊讚阿難言善哉善哉如汝所說爾時摩訶迦葉白佛言世尊未曾有也菩薩摩訶薩最尊第一若菩薩摩訶薩修諸禪定修禪定已還入欲界教化衆生雖行空無相無作用化衆生令成聲聞緣覺以大慈悲自終不離薩婆若心世尊菩薩摩訶薩所行方便不可思議如是雖受色聲香味觸縛而於其中無所愛著世尊我今以樂說辯才說諸菩薩少分功德佛告迦葉恣汝所說世尊譬如大餓空澤有大高牆至無色界彼大餓空澤唯有一門而此澤中多有衆生去澤不遠有一大城豐樂熾盛端嚴淨

妙若有衆生入彼城中無老病死向城之道唯廣一赤其路端直彼澤衆中有一智人聰明敏智欽然起心以大慈悲欲利益安樂一切衆生此人卽於空澤之中高聲唱言諸人當知去此不遠有一大城豐樂熾盛端嚴淨妙多有天人所居止處若有衆生入彼城中無老病死亦能說離老病死法仁等可來當共詣彼我與諸人作大導師彼空澤中有下劣衆生生希望心欲得求解作如是言若能令我住此澤中我當受教若欲令我出此澤者則不能受有上衆生作如是言我當共汝至所去處此空澤中薄福衆生聞

如是唱聞已不信不隨智人世尊爾時智人從空澤出四向顧望見有一道唯廣一赤迫迤狹小其道左右有大深坑深百千肘其智慧人於道左右以板楔之其人於此匍匐而進不視左右怨賊在後隨而怖之其人爾時亦不顧後其心勇銳不生怖畏漸得過已遂見彼城既見城已心無怖畏入城之後無老病死亦大利益無量衆生爲說離老病死之法世尊大餓空澤者是生死餓也有大高牆至無色界者是無明有愛也而此澤中多有衆生者是一切生死凡夫人也向城之道唯廣一赤者一枝道也彼澤衆中有

智人者是菩薩摩訶薩也下劣衆生希望欲解於澤不動者是聲聞緣覺也有上衆生作如是言我當共汝至所去處者是餘菩薩也薄福衆生聞不信者是一切邪見外道及其弟子也大空澤中出者是勤修一切智心者也一赤窄道者是法性門也其道左右有大深坑深百千肘者是聲聞緣覺乘也於道左右以板楔之者智慧方便也匍匐而進者是菩薩以四攝法攝一切衆生也怨賊在後而隨怖者是魔及魔民深起六十二見衆生并輕謗菩薩者也不顧後者是忍辱波羅蜜專心具足也不視左右者是不讚聲

聞緣覺乘也大城者是一切智心也漸得過已遂見
彼城既見城已心無怖畏者是菩薩見佛及佛所行
一心敬佛智慧威德善學般若波羅蜜方便漸漸隨
宜附近一切衆生無有疑難也入城無老病死者是
菩薩利益無量衆生離老病死也說法者是如來應
供正遍知也世尊我今敬禮一切菩薩說是語已十
千人天發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊讚摩
訶迦葉言善哉善哉汝能勸發諸菩薩摩訶薩汝能
成就無量功德菩薩摩訶薩若業能自害及以害他
終不爲之若有言說能自害害他亦所不爲爾時德

增菩薩摩訶薩白佛言世尊若業若言能自害害他
一切菩薩所不爲者世尊何故昔於迦葉佛時行菩
薩道餘一生在作大梵志名曰樹提作如是言菩提
之道甚爲難得何有禿人能辦此事我不欲見世尊
爾時作如是言有何等義佛告德增菩薩善男子汝
於如來菩薩莫生疑也何以故佛及菩薩成就不可
思議方便佛及菩薩住種種方便而教化衆生善男
子汝今諦聽善思念之有經名方便波羅蜜今當爲
汝說之爾時菩薩從然燈佛來漸學方便今亦當爲
汝少開示分別善男子菩薩摩訶薩見然燈佛時卽

得無生法忍從是已來無有錯謬戲笑失念無不定
心智慧不減善男子菩薩摩訶薩如其本願得無生
忍七日之後便能得成阿耨多羅三藐三菩提若欲
百劫亦能得成菩薩摩訶薩爲衆生故受一切有隨
所往處以智力故隨其所求得畢所願而後乃成阿
耨多羅三藐三菩提善男子菩薩摩訶薩以方便力
無量億劫住於世界亦無憂愁爲不厭離是名菩薩
摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩所有禪
定若聲聞入者身心不動心便自謂入涅槃已若菩
薩入者身心精進無有懈怠以四攝法攝取衆生大

慈悲故以六波羅蜜教化衆生是名菩薩摩訶薩行
於方便復次善男子菩薩如其本願處兜術天宮能
得阿耨多羅三藐三菩提轉于法輪非爲不能菩薩
於兜術天上如是思惟閻浮提人不能至此兜術天
上聽受法教兜術天人能下閻浮提聽法是故菩薩
捨兜術天於閻浮提成阿耨多羅三藐三菩提是名
菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩如其本願
從兜術天來不入母胎亦能卽成阿耨多羅三藐三
菩提若不入者有諸衆生或當生疑作如是言是菩
薩從何處來若天若龍若鬼神若乾闥婆若變化作

如是疑已不能聽法不能修行斷諸煩惱是故菩薩摩訶薩非不入母胎成阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩摩訶薩行於方便善男子勿謂菩薩實處母胎生如是見何以故菩薩摩訶薩實不入母胎所以者何菩薩入無垢定不起此定從兜術天下乃至坐於菩提樹下兜術天人作如是念菩薩命終已更不還此菩薩是時在兜術天實自不動而現入胎受於五欲若生出家及以苦行一切衆生以之爲實而於菩薩皆是變化菩薩變化入胎受欲現自娛樂出家苦行悉是菩薩變化所爲何以故菩薩爾時所行清淨

更不入胎久以厭離故是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故身似白象示入母胎善男子於此三千大千世界菩薩最尊成就白淨法故現似白象入於母胎更無天人鬼神能作如是入母胎者是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩處胎足滿十月然後乃出善男子有餘衆生或生是心若不滿十月此童子身或不具足是故菩薩現處胎中滿足十月從初入胎至滿十月於其中間常有諸天來在母邊禮敬圍遶是時諸天見菩薩身所處高樓純以七寶莊嚴非天所有見是瑞已有二萬四千天子發阿耨多羅

三藐三菩提心是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩從右脅入胎善男子或有衆生作如是疑謂菩薩從父母精和合而生爲斷彼疑欲現化生故從脅入旣入脅已無有入處而摩耶夫人昔來未曾得也如是身心快樂是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩空閑處生非於家中及以城內善男子菩薩先來常樂空閑處讚歎空處讚歎山林閑靜之處行於寂滅菩薩若處家中生者天龍鬼神乾闥婆等不持華香末香塗香謂天百千無量伎樂而來供養爾時迦毗羅城所有人民其心荒迷放逸自高不能

供養菩薩是故菩薩在空閑處生不於城內及以家中是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩母仰攀絳賴義樹枝而生菩薩善男子有衆生疑摩耶夫人生菩薩時受諸苦惱如餘女人示彼衆生受快樂故仰攀樹枝而生菩薩是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩以正念從右脅出非餘身分善男子菩薩淨行於三千大千世界最尊最勝不因女根住不因女根出是一生菩薩示現如是非餘梵行人是故菩薩從右脅出旣出生已亦無出處如前後亦如是是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩初生

時釋提桓因以寶衣承取非餘天人善男子釋提桓因昔發此願菩薩若生我當以寶衣承取以菩薩善根妙故增益餘天信敬供養是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩生時即行七步非六非八善男子必定菩薩有大神力勤精進大丈夫相欲示現衆生餘人不能如是示現若以七步益餘衆生者菩薩行於六步若以八步益餘衆生者即行七步是故菩薩無人扶持令行七步非六非八是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩行七步已唱如是言我於世界中最尊最勝離老病死善男子爾時衆中釋梵

諸天及諸天子心懷憍慢自言是世界中尊彼諸天子傲慢自高心無恭敬爾時菩薩作如是念彼諸天子有是慢心以慢心故長夜墮在三惡道中是故菩薩說如是言我於世界中最尊最勝離老病死菩薩爾時唱如是言其音遍聞三千大千世界或有諸天菩薩生時未來集者聞此聲已皆悉來集爾時欲色界天合掌恭敬向菩薩禮各相謂言未曾有也是故菩薩行七步已作真實言我於世中最尊最勝離老病死苦是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故行七步已而便大笑善男子菩薩不爲欲故笑不爲慢故笑

不爲輕故笑爾時菩薩如是思惟是諸衆生如本有
欲恚癡及諸煩惱今亦如是我本已勸令發阿耨多
羅三藐三菩提我今已成而彼衆生懈怠懶墮故在
生死苦惱海中未斷煩惱如此衆生與我同時發菩
提心我今已成阿耨多羅三藐三菩提而彼衆生懈
怠懶墮故在生死苦惱海中是下劣衆生爲利養故
不勤精進求一切智是諸衆生今猶禮敬供養於我
我於爾時生大悲心我今已滿所願以是因緣菩薩
大笑是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩生
時身體清淨先無垢穢釋提桓因及梵天王洗浴菩

薩善男子菩薩欲令釋梵諸天興供養故亦以世法
如初生嬰兒應洗浴故是故菩薩雖身無垢而令釋
梵洗浴是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩
在空閑處時不卽至道場而還入宮善男子欲令諸
根具足故示處宮殿五欲自娛然後捨四天下而行
出家復爲欲化餘人令捨五欲剃除鬚髮法服出家
故作是示現是故菩薩復還入家不於空閑之處卽
詣道場是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩
適生七日摩耶夫人尋便命終善男子此是摩耶夫
人命根盡故非菩薩咎也菩薩先在兜術天時以天

眼觀摩耶夫人命根滿十月已餘有七日在爾時菩薩便從兜術天來菩薩以方便知摩耶夫人命根欲盡故來下生非菩薩咎是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩善學書論博弈射御軍策計謀種種技藝善男子學世法故菩薩於三千大千世界中無有一事而不知者若偈若辭辯若應辯若呪術若戲笑若歌舞作樂若工巧菩薩生時已一切善知是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩納妃姝女眷屬善男子菩薩不以欲故何以故菩薩是離欲丈夫爾時菩薩若不示現妻婦男女者衆生當謂菩薩非是男子衆生若作是疑得無量罪欲斷彼疑故取釋種女示現有羅睺羅若人謂羅睺羅是父母和合生者莫造斯觀而羅睺羅天上命終來下入胎非是父母和合故生又羅睺羅有本願故若有一生補處菩薩我當爲作子瞿夷本於焚燈佛時作如是言從今已後願爲此梵志乃至一生補處常爲我夫我爲其妻爾時菩薩卽受七枝優鉢羅華已作如是言我雖不受今當滿此善女人願作是願已不離七華善根是故菩薩納以爲妃復次一生菩薩成就示現處於宮殿姝女之中爾時菩薩成就妙色諸天供養成就

出家釋種女悉見如是衆事具足其心專一作如是願發菩提心願我具足如是衆事是故菩薩爲令瞿夷發此心故納以爲妻復次有大心衆生處在居家五欲財寶僮僕眷屬種種受已菩薩爲彼衆生令捨居家五欲財寶僮僕眷屬而行出家故示是事是故菩薩示處居家五欲財寶僮僕眷屬捨而出家衆生見已如是思惟菩薩所受五欲最妙無上尚能捨之出家何況我等而不出家復次菩薩所有妻婦男女皆是本行菩薩道時以諸善法所可化者此諸衆生亦作是願若以此菩薩乃至一生常當爲作妻子眷

屬亦欲增益如是諸人白淨法故是故菩薩處妻子眷屬復次菩薩處宮殿者爲欲教化四萬二千姝女令發阿耨多羅三藐三菩提心亦令餘人不墮惡道是故菩薩處在宮殿妻子眷屬復次一切女人盡爲欲火所燒若見菩薩卽離姪欲復次菩薩變作諸身顏貌脩短與本無異彼諸女人與化菩薩共相娛樂各各自謂與實菩薩共相娛樂彼時菩薩常在禪定修安樂行如化菩薩受於五欲無有欲想真實菩薩亦復如是從然燈佛來乃至一生已離姪欲是名菩薩摩訶薩行於方便車匿健陟本願亦復如是以何

緣故菩薩在閻浮提樹下思惟善男子爲欲教化七
億諸天故復次菩薩欲令父母知菩薩必定剃除鬚
髮法服出家復次菩薩欲示現增益智闇浮樹隨
蔭菩薩欲令衆生增益善根故是故菩薩在閻浮樹
下坐禪思惟是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故
菩薩不以五欲自樂而出城遊觀善男子欲示現見
老病死入故令諸眷屬知菩薩畏老病死故出家學
道非爲貢高損減眷屬故出家欲利益眷屬故出家
菩薩見在家過患是故出家而此菩薩爲示一切衆
生老病死苦是故菩薩不樂五欲出城遊觀是名菩

薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩夜半出家善男
子欲示現利益衆生善根菩薩隨所住處增益衆生
善根善男子亦爲白淨法故捨離五欲不告眷屬而
便出家離諸歡樂終不離於白淨之法是故菩薩夜
半出家是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩
以睡眠覆蓋宮人伎女然後出家善男子欲令出家
之過悉在諸天故有眷屬諸親或見菩薩出家便生
瞋憤之心若菩薩如是思惟是人惡心於我便當
長夜受苦墮三惡道彼眷屬諸親作如是知此是諸
天以睡眠覆故開門引道昇空而去非菩薩過也爾

時諸人增益信心於諸天所生不信心是故菩薩見如是過以睡眠覆蓋宮人伎女然後出家是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩遣車匿白馬及寶衣瓔珞而送還家善男子欲令眷屬知菩薩不貪在家名衣上服及諸寶瓔復次菩薩如是觀我今作如是學亦令諸人學我捨諸所有於佛法出家諸人如是學已遠離一切所愛之物持四聖種行唯不聽父母不放而得出家是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩以刀自下其髮善男子於三千大千世界中無有天龍鬼神乾闥婆人非人能當近菩薩威德

者何況能與剃髮復次菩薩示現欲令衆生深信菩薩欲出家故自持刀下髮復次菩薩爲淨飯王故爾時淨飯王生於惡心自恃豪族傲慢而言誰剃我子髮我當誅戮爾時淨飯王聞菩薩自持刀下髮王聞是已惡心卽滅是名菩薩摩訶薩行於方便善男子汝今善聽以何緣故菩薩苦行六年善男子非是菩薩宿業餘報受此苦也欲令衆生於一切惡業報中能生患心歸向菩薩復次善男子昔迦葉佛時菩薩爾時作如是言我不欲見此禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得如此之輩亦是菩薩示

行方便此所說者當知其義以何緣故菩薩作是麤惡之言善男子爾時迦葉佛出於世時有婆羅門子名曰樹提有親友五人皆是大婆羅門子先學大乘彼時五人久來親近惡知識故失菩提心善男子彼時五人於迦葉佛時奉事外道不信佛法解外道語不解佛語解外道法不解佛法彼時五人事外道師彼師自言我是佛世尊是一切智我亦有菩提道爾時樹提梵志行於方便欲誘引五人還成寶器故欲轉彼五人外道邪心以方便故至瓦師所作如是言我今欲見禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道

甚深難得善男子說是語已復經少時樹提梵志與彼五人在一屏處爾時瓦師便至其所至其所已卽向樹提梵志讚迦葉佛如來應正遍知復向樹提作如是言汝可與我共至佛所善男子爾時樹提梵志如是思惟此五人者善根未熟若我當讚迦葉佛非外道師者而此五人心當生疑若至佛所無有是處爾時樹提自護本願故般若波羅蜜報行方便故作如是言我不欲見此禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得云何般若波羅蜜報菩薩行般若波羅蜜無有菩提想無有佛想爾時不見佛不見

菩提亦不於內見菩提亦不於外見菩提亦不於外見菩提如是悉知菩提空無有法爾時樹提知一切法無所有故行於方便作如是言我不欲見禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得善男子復於異時樹提梵志與彼五人至河水邊爾時瓦師承佛神力爲化五人故復至其所向樹提梵志作如是言汝可共我至於佛所禮拜供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊出世甚難彼樹提梵志聞瓦師歎故不肯去彼時瓦師尋前以手捉梵志髮強牽將去向於佛所彼時五人傾心隨逐樹提梵志遂至佛所時國

常法若捉他髮設其告官捉者應死爾時五人生邪見見樹提梵志捉其髮心傾隨逐彼如來法有何功德乃令瓦師不計死罪捉樹提髮將至佛所禮拜供養恭敬尊重讚歎爾時五人其心傾向至迦葉佛所既得見佛本願還發生信敬心生信敬心已卽於佛前呵責樹提如是世尊有如是威德如本聞已何得心不信敬善男子爾時五人見迦葉佛威德又聞辯才還發阿耨多羅三藐三菩提心爾時迦葉佛見五人已得專心爲說菩薩藏不退轉輪陀羅尼金剛句無生法忍次第而說爾時五人卽得無生法忍善

男子我今已得具足佛智彼時樹提梵志若當讚歎
迦葉佛不讚外道師若彼五人到佛所者無有是處
況生信敬心耶善男子樹提梵志爲化五人學菩薩
乘故以般若波羅蜜果報行於方便作如是言我不
欲見禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深
難得善男子不退菩薩於佛無疑於菩提無疑於佛
法無疑是名菩薩摩訶薩行於方便復次菩薩爲教
化五人及自示業報以業障故六年苦行非如餘衆
生不知不見持戒沙門婆羅門故說如是惡言若知
若不知若解若不解彼諸衆生長夜受諸苦惱不得

利益墮三惡道爲彼衆生自現作業亦現受報是故
如來現受是報菩薩無有一切障礙業報以有衆生
誹謗持戒沙門婆羅門憂惱覆心不得解脫不得道
果爲除衆生憂惱心故現受如是業報彼諸衆生作
如是念一生菩薩誹謗迦葉佛而彼菩薩尚得解脫
況我不知而作惡言是故我今當自悔過一切惡業
更不得作復次善男子爲調伏諸外道故六年苦行
非實業障礙何以故世間沙門婆羅門日食一麻一
米謂得清淨解脫菩薩爲調伏彼故示現日食一麻
一米菩薩若食麤澀尚不能得聖道何況清淨解脫

是故菩薩作如是言我不欲見禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得是故菩薩以此緣故現六年苦行為調伏五十二百千羸行諸天及外道神仙羸行菩薩是名菩薩摩訶薩行於方便

大寶積經卷第一百七

校譌

第六紙

十九行謂宋南藏作諸

音釋

獻

俞芮切深明也歛許勿切

檨

正作檨音卑木板布也

匍匐

匍匍匐匐

補切

銳

俞芮切虛業切

脅

腋下也

策

測草切策策

瞋

瞋瞋

瞋瞋

蒲墨切

銳

俞芮切虛業切

脅

腋下也

策

測草切策策

瞋

瞋瞋

瞋瞋

冊陽居士寶學古堂唐氏男慈敏慈昭共施寶刻此大寶積經第一百七卷叙州沙彌性淨對臨章唐仕益書建賜鄧大成就萬曆丙申孟夏陞山興聖萬壽寺識

大寶積經卷第一百八

東晉天竺居士竺難提譯

大乘方便會第三十八之三

以何緣故菩薩食已得氣力充足至菩提樹不以羸瘦至菩提樹善男子菩薩能不飲食身體羸異成阿耨多羅三藐三菩提況食麻米耶爾時菩薩為愍當來衆生故食此上妙食何以故衆生善根未熟不噉飲食而欲求道彼諸衆生飢渴苦故不能得智慧若安樂行能得智慧照明諸法非苦行也是故菩薩示衆生行安樂行而得智慧亦愍當來衆生故欲令衆

生效我食此妙食是故食修舍佉女食已成三十七
助菩提法得阿耨多羅三藐三菩提施食女人亦成
就助菩提法復次菩薩在一禪中生歡喜心於百千
劫不食能住是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故
菩薩從吉安天子求草敷座善男子過去諸佛數解
脫座不以綖縵妙物亦欲成就吉安天子助菩提法
爾時吉安與菩薩草已發阿耨多羅三藐三菩提心
善男子今我當與受記彼吉安天子於未來世當得
成佛號曰無垢如來應正遍知是名菩薩摩訶薩行
於方便以何緣故菩薩坐菩提樹下使惡魔波旬至
菩提樹下不欲令菩薩卽成阿耨多羅三藐三菩提
善男子魔本不能至菩提樹下若我不召而能來此
者無有是處善男子爾時菩薩坐菩提樹下如是思
惟於四天下誰爲最尊第一此四天下今爲屬誰菩
薩卽知惡魔波旬欲界最尊今我與魔共鬪魔若不
如一切欲界所有衆生悉皆不如爾時當有諸天大
衆和合而來到菩提樹下到已必生信心魔衆天衆
諸龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
如是一切衆來遶菩提樹彼諸衆等見菩薩師子遊
戲見已或發阿耨多羅三藐三菩提心或發菩提心

或生信心彼人乃至見菩薩因緣故盡得解脫善男子菩薩如是思惟已放眉間白毫相光能令波旬宮殿黑闇爾時三千大千世界以光明照故普令大明此光明中出如是聲彼釋種子出家學道今當成阿耨多羅三藐三菩提過魔境界勝出魔衆減損當來一切魔衆今彼菩薩與魔共戰善男子爾時波旬聞是聲已心大憂愁如箭入心時魔波旬嚴四種兵滿三十六由旬一切皆來圍菩提樹欲爲菩薩作大留難爾時菩薩住大悲悲及大智慧以智慧報金色之手而以指地指已一切魔衆尋時散壞魔衆壞已八

萬四千億天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽拘槃荼等如是大衆見菩薩威德身體殊妙容顏端嚴威力勇健發阿耨多羅三藐三菩提心是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故如來於七日夜不捨結跏趺坐仰觀菩提樹目不暫眴善男子爾時有色界天行寂滅行彼諸天等見如來結跏趺坐心生歡喜生歡喜已如是思惟今我當求沙門瞿曇心何所依彼諸天人於七日夜作是求已不得如來一念依處彼時諸天倍增喜悅有三萬二千年子發阿耨多羅三藐三菩提心作如是願我等於未

來世當得如是寂滅之行仰觀菩提樹是故如來得
成道已於七日七夜結跏趺坐仰觀菩提樹目不暫
眴是名如來方便以何緣故如來本行菩薩道時於
無量阿僧祇行願諸一切衆生與解脫樂何以方待
梵王請然後說法善男子如來有如是知多有天人
歸依梵王尊重梵王彼諸衆生作如是知梵天王化
生我等世界最尊若除梵王更無有能造世界者善
男子爾時如來如是知已今我當待梵王勸請若彼
梵王一傾首者諸可歸依梵王衆生悉皆歸依當相
謂言梵王勸請如來說法非爲不請善男子如來有

大威德故梵王來至我所勸請說法轉於法輪善男
子若我不以神力令梵王請者然彼梵王先無有心
能來請佛善男子由諸衆生依梵王故欲令衆生離
於梵王待其勸請以梵王爲證故善男子爾時梵王
勸請如來轉於法輪彼時六十八百千梵天發阿耨
多羅三藐三菩提心作如是言此真是佛於衆生中
最尊最勝作如是願言我來世得成就如是智慧威
德是名如來方便善男子我先於說示現衆生十業
因緣或是菩薩或是如來於此十中示現方便唯有
智者能知是義善男子不應生念謂菩薩當有微細

之罪若菩薩成就如是微細不善之法坐於道場成
阿耨多羅三藐三菩提者無有是處何以故善男子
如來成就一切善法斷一切不善法無有生死業報
習氣若有遺餘不斷滅者無有是處何況有障礙業
報善男子若有衆生謂無業報不信業報爲是衆生
示現業報因緣如來實無業報我是法王尚受業報
況餘衆生而不受耶爲彼衆生作如是示現是故如
來自現業緣善男子如來無有一切業障譬如書師
善學書論教諸幼童隨諸幼童讚諸書章非是書師
於諸書章有障礙也書師作如是念彼諸幼童當隨
我學善男子彼書師非爲不達故作如是唱善男子
如來亦復如是於一切法善學已如是說如是示爲
餘衆生令行業清淨故善男子譬如大藥師善能療
治一切諸病自無有病見諸病人而於其前自服苦
藥諸病人見是藥師服苦藥已然後效服各得除病
善男子如來亦復如是自除一切煩惱病已於一切
法無有障礙能示現一切法以是不善業故得如是
報現如是緣欲令衆生除一切身口意業障行於淨
行善男子譬如長者子若居士子父母愛念與其乳
母時此乳母無有病痛爲嬰兒故自服苦藥欲令乳

得清淨善男子如來亦復如是是一切世界之父爲
教化不知業報衆生故如來無病而爲衆生示現作
病以是業故得如是報以此業故得如是報衆生聞
已心生驚畏除諸惡業不作惡緣佛復告智勝菩薩
善男子乃徃過去世遇災燈佛時有五百賈人爲求
珍寶入於大海善男子時賈人中有一惡人多懷奸
僞常行惡業初無悔心善知兵法恒爲寇賊奪他財
物以爲產業狀如賈人共諸賈人同載一船時彼惡
人如是思惟此諸賈人大得珍寶我今當殺此諸賈
人取其珍寶還閻浮提如是思惟已欲殺諸人善男
子爾時有人名曰大悲於彼衆中作大導師時彼導
師於夜夢中見海鬼神來作是言汝此衆中有一惡
人如是相貌恒爲寇賊劫他財物彼人今生如是惡
心我當殺此五百人已取其財物還閻浮提若此惡
人得遂本心殺五百人者作大惡逆業何以故此五
百人皆是向阿耨多羅三藐三菩提不退轉菩薩若
此惡人殺諸菩薩以此業緣障礙罪故一一菩薩從
初發心乃至成阿耨多羅三藐三菩提爾時惡人於
其中間常在地獄汝爲導師可作方便令彼惡人不
墮地獄彼五百菩薩亦復可得全其身命善男子爾

時大悲導師如是思惟作何方便令彼惡人不墮地獄五百菩薩全其身命作如是思惟已乃不同一人說是事也爾時待風餘有七日當還閻浮提七日過已如是思惟更無方便唯有除此一惡人者爾乃可令此五百人得全身命復作是念若我向餘人說此五百人當生惡心生惡心已殺此惡人彼諸人等當墮惡道善男子大悲導師如是思惟我今當自殺之以殺此人故雖百千劫墮惡道中受地獄苦我能忍之不令惡人害五百菩薩作此惡緣受地獄苦善男子爾時大悲導師生哀愍心作是方便吾護五百人故害此惡人是時導師即以寶矛刺殺惡人令諸賈人安隱得還至閻浮提善男子汝勿有疑爾時導師則我身是也五百賈人此賢劫中五百菩薩是也當於此劫中成阿耨多羅三藐三菩提善男子我於爾時行方便大悲故即得超越百千劫生死之難時彼惡人命終之後生善道天上善男子汝今當知勿謂菩薩有如是障礙業報而得超越百千劫生死之難即時是菩薩方便力也善男子如來爲一切衆生故而作是方便示現法違羅刺善男子爾時法違羅刺刺如來足善男子佛神力故令刺入足何以故如

來金剛之身無能壞者善男子昔舍衛城中有二十人皆是最後邊身彼二十人更有怨家二十人各各思惟我當爲作親友而至其舍奪其命根不向人說善男子彼時二十最後身者及二十怨家人以佛神力故共至佛所善男子如來爾時爲調伏是四十人故於大衆中告大目犍連言今此地中出佉達羅刺欲刺吾右足未至足之間此佉達羅刺卽從地出長一肘當出之時目連曰佛言世尊我今當取此刺擲著他方世界佛告目連非汝所能此佉達羅刺今在此地汝不能拔爾時目連以大神力前拔此刺于時

三千大千世界皆大震動一切世界隨刺而舉不能動刺乃至一毛善男子爾時如來以神通力上四天王天彼佉達羅刺亦隨佛去爾時如來復至三十三天夜摩天兜術天化樂天他化自在天刺亦隨去乃至梵天亦復如是爾時如來從梵天還至閻浮提舍衛城中本所坐處刺亦逐還至此地中豎向如來爾時如來卽以右手捉佉達羅刺左手安地右脚踏之爾時三千大千世界皆大震動時尊者阿難卽從坐起偏袒右肩爲佛作禮合掌向佛而作是言世尊往昔作何等業得如是報佛告阿難我過去世入大海

中持禳刺人斷其命根阿難以此業緣得如是報善男子我說是業緣已彼時二十怨賊欲害二十人者作是思惟如來法王尚得如是惡業之報況我等輩不受此報是二十人卽從坐起頭面禮佛作如是言我等今日向佛悔過不敢覆藏世尊我先惡心欲害彼人今重悔過不敢覆藏爾時世尊爲彼人故說作業緣及盡業緣時二十人聞是法已卽得正解及四萬人亦得正解是故如來示法違羅刺刺足是名如來方便以何緣故如來先無諸病而從耆域藥王索優鉢羅華勰之令下善男子爾時如來制解脫戒未

久時有五百比丘是最後身常在餘諸林中修道彼諸比丘得如是病陳故之藥所不能治彼諸比丘敬慎佛戒不求餘藥不服餘藥善男子爾時如來如是思惟作何方便聽服餘藥若我聽者彼諸比丘當求餘藥當服餘藥何以故若如來不聽者後諸人輩當犯聖法是以如來行方便故從耆域藥師求優鉢羅華勰之令下時淨居天子卽至彼比丘衆中作如是言大德可求餘藥莫守病而死比丘答言我等不敢違世尊敎我等不得自在我等寧死不違佛敎我等不求盈長好藥如是說已淨居天子語諸比丘言大德

如來法王求餘好藥捨陳故藥諸大德可求餘藥諸比丘聞是語已除去疑心更求餘藥更服餘藥然後除病除病已不過七日證阿羅漢果善男子若如來不求餘藥彼諸比丘亦不求餘藥若不求餘藥能除諸病及斷諸結證於阿羅漢果者無有是處是名如來方便以何緣故如來入城乞食空鉢而出善男子如來無有業障爾時如來矜愍護念當來比丘或有比丘入於城邑聚落乞食自無福德乞食不得彼此丘當作是念如來世尊功德成就入城乞食空鉢而出何況我等善根微薄我等不應以乞食不得而生

憂惱熱是故如來示現入城乞食空鉢而出善男子汝若謂惡魔波旬能覆蔽城中長者婆羅門心故乃至不與一搏食者善男子莫作斯觀何以故惡魔波旬不能斷絕如來食也爾時佛神力故令惡魔波旬覆蔽彼城中人非是惡魔力之所能我於爾時都無業障爲化彼衆生故示現空鉢而出爾時我及比丘僧不得食已一切魔天及諸餘天作如是念佛及衆僧不得食已頗有憂耶卽於其夜見佛及僧乃至無有一念憂惱心亦不高亦復不下如前後亦如是善男子爾時有七千天子傾向如來生信敬心我於是

時卽爲說法於一切法得法眼淨善男子彼時婆羅門長者其後不久又聞世尊有大威德生渴仰心卽至佛所頭面作禮向佛悔過彼時如來卽爲其說四聖諦法一說法時有二萬人於一切法中得法眼淨是故如來入城乞食空鉢而出是名如來方便以何緣故旃遮婆羅門女以木杆繫腹誹謗如來而作是言由沙門瞿曇令我妊身應當與我衣被飲食善男子如來於此事中都無業障若有業障我能擲此旃遮婆羅門女置恒河沙世界之外如來以方便故現此業障爲化不知解衆生故何以故當來之世有諸

比丘於我法中出家學道爾時或爲他人所謗以是緣故心生慙愧或不樂佛法捨戒還俗彼諸比丘若被謗已當念如來如來成就一切善法具大威德尚被誹謗而況我等不被誹謗思念是已則除慙愧除慙愧已當得修習淨妙梵行善男子旃遮婆羅門女常爲惡業所覆故性多不信今此女身於佛法中不得調伏常爲惡業之所覆蔽乃至夢中亦生誹謗覺已心喜此女人中命終當墮地獄善男子我能以餘方便除此女人諸不善業令度生死能爲作救善男子或時如來不救餘人何以故如來於一切衆生無

有偏心是名如來方便以何緣故諸婆羅門殺婆羅門女孫陀利埋祇洹園塹中善男子如來是時知有是事捨而不說如來成就一切智心無有障礙能以神力可令此刀不入女身我於爾時知孫陀利女命根將盡必爲他殺以此方便令諸外道不善障露墮不如處如此諸事唯佛知之安住是事令多衆生生清淨心增益善根爾時如來七日不入舍衛大城不入城已爾時調伏六十億天過七日已諸天世人集會共來至於我所爾時如來爲四衆說法聞說法已有八萬四千人於諸法中得法眼淨是名如來方便

以何緣故如來及僧在於婆羅門毗蘭若聚落三月之中食馬麥耶善男子我於昔時知此婆羅門必捨初始請佛僧心不給飲食而故往受請何以故爲彼五百馬故此五百馬於先世中已學菩薩乘已曾供養過去諸佛近惡知識作惡業緣惡業緣故墮畜生中五百馬中有一大馬名曰日藏是大菩薩是日藏菩薩於過去世在人道中已曾勸是五百小馬發菩提心爲欲度此五百馬故現生馬中由大馬威德故令五百馬自識宿命本所失心而令還得善男子我愍彼五百菩薩墮馬中者欲令得脫離於畜生是故

如來知故受請善男子是時五百馬減所食麥半持施僧大馬半分奉施如來爾時大馬爲五百馬以馬音聲而爲說法亦教悔過今當禮佛及比丘僧說此事已復作是言汝等當以所食半分供養於僧爾時五百馬悔過已於佛及僧生淨信心過三月已其後不久是五百馬命終生於兜術天上彼五百天子卽從天來至於佛所供養如來爾時如來卽爲說法聞說法已必定得成阿耨多羅三藐三菩提彼時五百馬子善調伏其心於將來世得辟支佛彼曰藏大馬於當來世供養無量諸佛得成助菩提法然後作佛

號曰善調如來應供正遍知善男子無有世中上妙美味而如來不得善男子如來雖食草木土塊瓦礫三千大千世界中無如是味似如來所食草木土塊瓦礫味者何以故善男子如來大人得味中上味相若如來以最麤食著口中已其所得味勝天妙食善男子以是故知如來所食最是勝妙善男子爾時阿難心生憂惱轉輪聖王種出家學道如下賤人食此馬麥我於爾時見阿難心見阿難心已卽與阿難一粒麥語阿難言汝嘗此麥味爲何如阿難嘗已生希有心白佛言世尊我生王家長大王家未曾得如是

之味阿難食此麥已七日七夜更不飲食無飢渴想
善男子是故當知是如來方便非是業障善男子有
沙門婆羅門持戒如我受他請已而知請主荒迷不
能供給或不肯住以是緣故如來已所許處現必就
請及欲示現業報緣故善男子當知如來常法雖受
他請不得供給不令請主墮於惡道善男子若彼五
百比丘共如來夏安居食馬麥者有四百比丘多見
淨故生貪欲心彼諸比丘若食細食增益欲心若食
麤食心則不爲貪欲所覆彼諸比丘過三月已離淫
欲心證阿羅漢果善男子爲調伏五百比丘度五百

菩薩故如來以方便力受三月食馬麥非是業報是
名如來方便以何緣故如來十五日說戒時告長老
迦葉我今背痛汝今說七覺之法善男子爾時有八
千天子以聲聞法而自調伏在彼衆中和合共坐善
男子彼諸天子於過去世是大迦葉所教化者於佛
法僧而不放逸彼諸天子數聞迦葉比丘說七覺法
善男子此諸天子除迦葉比丘若百千諸佛爲其說
法不能令解爾時迦葉爲諸天子廣說七覺法諸天
子從迦葉比丘聞七覺法已得法眼淨善男子若有
衆生病苦纏身不能得至於說法之處聽法恭敬彼

諸人等當作是念佛是法王尚聽七覺法而得除病
何況我等不往聽法不恭敬法善男子爲調伏諸天
除人苦患故又示現敬重於法是故如來作如是言
迦葉我今背痛汝當說七覺法何以故尊重法故如
來無有麤重四大之身何況有病是名如來方便以
何緣故釋種種破時如來自言我頭痛耶善男子或有
衆生作如是言世尊不能利益親族亦不矜愍不欲
安隱而出家已種族意斷不欲救護是諸衆生以不
知故作如是言善男子如來於諸苦本已到其邊如
來知是衆生心所念故坐舍耶樹下自言頭痛善男

子吾於爾時尋向阿難說我頭痛時有斷見三千天
子復有無量好殺生者皆共集會爲彼斷見天子及
好殺者示現業障故作是言吾以眼見他殺生心隨
喜故今得頭痛說是法已七千人天皆得調伏是名
如來方便以何緣故頗羅墮婆羅門以五百種罵詈
佛如來聞已能忍善男子如來能以神力擲此婆羅
門置餘世界亦能以神力令婆羅門乃至不能出於
一言罵詈之聲善男子時彼衆中多人天見如來
能忍惡罵不說不答生於捨心等心利益心堪忍心
前如後後如前爾時有四千人發阿耨多羅三藐三

菩提心如來見如是義又頗羅墮婆羅門以五百種惡罵已見佛世尊生於捨心善男子是婆羅門見如是已生信敬心歸依佛法僧種解脫根是名如來方便善男子提婆達多與菩薩世世共生一處此輩亦是菩薩方便何以故我因提婆達多故具滿六波羅蜜亦多利益無量衆生云何知爾善男子爾時衆生快樂不知行施不知受者菩薩爾時欲教行布施是時提婆達多起嫉妬心至菩薩所求國城妻子及頭目手足爾時菩薩歡喜施與時有無量衆生見菩薩施心生歡喜信解布施作如是言如菩薩施我亦如是行於布施願成菩提善男子提婆達多或見菩薩持戒清淨知已欲破菩薩所持之戒爾時菩薩不毀淨戒時有無量衆生見菩薩持戒亦效持戒菩薩持戒或爲他人輕毀惡罵不生惡心爾時具足羣提波羅蜜有無量衆生見菩薩以忍調心亦效菩薩行於忍辱善男子當知提婆達多大利益菩薩善男子如今提婆達多放大醉象欲害如來亦於耆闍崛山推下大石俱是如來方便示現非業報罪何以故由此方便利益無量衆生善男子如來總說十業因緣皆是如來方便示現非是業報何以故衆生不知業因

所得果報爲衆生故如來示現如是業報此業作已得如是報彼業作已得如是報作如是業得如是報衆生聞已作如是業離如是業離不善業修習善業善男子今說方便已示現方便已此諸方便堅持祕藏不應爲下劣之人薄善根者說何以故此經非聲聞辟支佛之所行處況下劣凡夫能信解耶何以故此人不能學諸方便所以者何此方便經非其所用故非餘凡器所能受持唯有菩薩於此方便法能說能學善男子譬如夜闇災大明燈得見室中一切所有善男子菩薩聞如是諸方便已卽見一切菩薩所

行之道於此法中我所應學於一切如來行及菩薩行已到彼岸善行菩薩道者不以爲難善男子我今當說欲得菩提道諸善法者所謂善男子善女人聞過百千由旬有說此方便經處當往彼聽何以故若菩薩聞此方便經已得光明行一切法中除疑悔心爾時四衆及諸人天成寶器者說此經時悉聞悉知非寶器者雖在此會此不聞不知於此經中耳尚不聞況能口說非寶器故是以如來說法是法時不聞不知不蒙佛神力故說此經已七萬二千人發阿耨多羅三藐三菩提心爾時尊者阿難白佛言世尊當何

名此經云何奉持佛告阿難是經名爲方便波羅蜜亦名轉方便品亦名說方便調伏如是奉持佛說是已智勝菩薩心生歡喜及學聲聞辟支佛乘學菩薩乘比丘比丘尼優婆塞優婆夷并諸天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞說是已讚言善哉善哉今說大乘方便經竟

大寶積經卷第一百八

校譌

第九紙

入行可北藏作了

音釋

綖

綖委遠切

妊

妊如鳩切

墜

墜七豔切

礫

礫狼狄切

矜

矜居陵切

杵

杵雲俱切

妊

妊如鳩切

墜

墜七豔切

礫

礫狼狄切

矜

矜居陵切

也

如是我聞一時佛在王舍大城住迦蘭陀長者竹林

與諸比丘衆千二百五十人俱所作已辦不受後有

丹陽居士賀學仁室徐氏婢金氏共施贊刻此

大寶積經第一百八卷 叙州沙彌性淨對

萬曆丙申孟夏徑山興聖萬壽禪寺識

大寶貴經卷一百八卷 頤用也 儒主爭國
批閱士賢學寸室益及戰金刃共誠貴陵州

是已讀言盡哉善哉今說大乘方便經竟

大寶積經卷第一百八

一

林谷器也
 文竿也
 雲則也
 文歟也
 連也
 子體也
 梁也
 小可也
 今也
 是也

餘 餘委也。目餽也。贊助常也。**鼻** 鼻，鼻淵也。

大寶積經卷第一百九

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

賢護長者會第三十九之一

如是我聞一時佛在王舍大城住迦蘭陀長者竹園與諸比丘衆千二百五十人俱所作已辦不受後有長老舍利弗爲衆之首時諸比丘圍遶世尊欲聽受法身心調順無有睡眠當於爾時如來世尊面貌容色猶如初日開敷蓮華端嚴顯耀微笑熙怡爾時彼諸比丘等作如是念今婆伽婆欲宣說何等法門面相乃然如是光顯當於彼時有一最大巨富商主長

者之子名跋陀羅波梨與其一千眷屬圍遶威力欲
似震動大地安詳徐步向世尊前爾時賢護長者之
子宿福因緣受天果報身體柔軟猶如初出新嫩華
枝詣於佛所到佛所已觀見如來最勝最妙容色寂
靜澄定功德藏身猶如金樹光耀顯赫遍滿竹林是
時賢護卽於佛所生淨信心合十指掌作如是念於
世間中得大名聞此不虛說謂言薩婆若多陀阿伽
度阿羅訶三藐三佛陀者斯真實也爾時賢護卽便
低頭頂禮佛足兩膝著地一心舉頭諦視世尊目未
曾瞬如是瞻仰如來之時其身儼然不傾不動爾時

世尊見跋陀羅波梨長者內心如是生渴仰已如來
卽更身放妙光而彼光明出照之時其跋陀羅波梨
長者卽得無畏從地而起遶佛三匝復更頂禮佛世
尊足禮已長跪而白佛言惟願世尊哀愍於我惟願
世尊教示於我大聖世尊我於佛邊信心未久是故
世尊但當爲我隨逐現事說一法門我今渴仰欲聞
諸法以生死中煩惱所逼多有疑惑心恒分別以是
義故惟願世尊慈悲憐愍爲我說法令我決疑大聖
世尊我無正知故有迷惑不知出離生老病死煩惱
海津唯大聖尊是一切智世間希有猶如意珠能與

一切衆生諸樂令成就故又復世尊猶如父母爲令一切諸衆生等得善果報卽是根本爾時世尊告跋陀羅波梨長者作如是言跋陀羅波梨若有疑者今恣汝問我當爲汝分別解說爾時跋陀羅波梨長者蒙佛印可內懷歡喜欲問心疑卽便起立却住一面住一面已其身威光圓滿具足爾時長老阿難比丘旣見彼已卽白佛言希有世尊此長者子跋陀羅波梨身光德力勝諸王威殊妙絕群端正可愛於世間內獨無有雙爾時世尊告阿難言長老阿難汝今欲聞此跋陀羅波梨長者家中所有衆樂事乎乃至具足說其受於快樂果報雖復忉利帝釋天王猶不能及況復人間此閻浮提能得及者無有是處唯除一人長者童子名蘇摩浮坻爾時阿難卽白佛言唯然世尊此跋陀羅波梨長者家宅之中有何殊勝世尊乃爾稱譽爾時佛告長老阿難汝當至心諦聽諦受是長者子所有資財善根廣大我今爲汝次第宣說阿難是長者子凡有六萬最大商主恒隨其後彼諸商主各有無量奇異財寶種種富饒其跋陀羅波梨家內恒常鋪設六萬上妙六合牀榻襍色被褥以覆其上復以真緋襍色繒綵用爲倚枕持夾兩邊襍色

妙衣嬌奢耶等一一之處皆有四具又火浣布及以麻紵諸是四方土地所出種種衣服衆雜異物皆悉具足莊嚴其家彼之衣裳悉皆柔輒猶如手掌清潔光潤其宅處處周徧皆懸真珠瓔珞以爲校飾復有六萬姝女端正殊絕身體柔輒細滑閑於戲笑善巧語言姿態艷美承接人意嗔恚見之自然歡喜憂感遇者便生欣慰調謔音辭開心悅目並皆孝順瞻仰已夫婦禮具足於餘男子遠離欲心或復有時自知慙愧羞恥合掌低眉曲躬恭敬專向其夫無復餘顧或復有時各各爲其夫婿別怜愛故心生妬嫉爭鬪相嫌皺眉蹙頰猶如深鉤假此爲戲實無妬心手爪纖長指節圓臚蹠腕細密似欲醉身妖冶顧盼行步庠序進止逶迤髮彩紺青細潤柔輒巧爲結梳能驚惑人在於如是等諸姝女之中或侍或憑彼諸姝女皆專奉夫清淨名聞處處流布然此姝女種姓最大處其家中亦好名聞並堪匹偶大家爲嫡婦有如是種種等莊嚴長者賢護家中不可稱量宅甚寬曠又其長者欲食之時則有六萬雜種羹臠飯食微妙香美猶若天厨無有異也其飯悉是杭糧色味充盈具八功德隨意進噉入口便銷食已隨順無所妨礙果

報感致稱心自然又復食已身體光鮮無諸臭穢又其長者家內復有六萬輦輦各以種種珍奇莊嚴眞珠間錯上下正等悉有妙衣以覆其上又以香華各各布散水灑於地無有塵埃清淨潤澤又其家內復有種種最上音聲手打指彈及以氣吹其響微妙鳴亮入神歌曲正得猶白鴿聲心所樂聞如此微妙莊嚴其家又其家內園林樹木扶疎茂盛華卉交加紅紫鮮潔其樹林間復有諸鳥各各出好音聲其聲和雅猶如天宮約須彌山衆寶合成龍窟無異又梵種種燈明其燈光明無風動搖處處洞徹朗夜赫奕與晝不殊又復其家所住國界有六萬城其城各有街巷相當樓櫓却敵悉皆具足彼城處處諸國商人往來聚集種種形狀種種語言種種珍奇衆襍寶貨其相貿易闐闐城市百千萬衆不可勝計又彼諸城周匝四邊園圃雜樹數百千種華果繁茂枝葉扶疎蜂衆競來採其香味又彼諸城多有象馬及諸車乘阿難彼諸城內所有大富長者居士商主及以商人恒常一心皆共稱歎跋陀羅波梨所有功德合十指掌頂禮讚誄況彼名聞心皆願樂欲得覩見又其國王波斯匿王見跋陀羅波梨長者資財富饒形勢福德

自身卑慙猶如貧人羨其財寶阿難其彼眞月長者童子每一食時卽有千種珍味晨昏左右所須自然又有五千姝女圍遶承奉以爲娛樂阿難是眞月長者童子所受快樂比天帝釋已勝千倍匹於跋陀羅波梨形貌顏色庫藏資財受樂果報百倍不及其一復次阿難是跋陀羅波梨長者有一妙車名爲奪意奇巧精麗人間所無而此車中有天寶座其車純以天諸雜寶雕飾間錯彼諸天寶碼碯金剛眞珠珍貝光明顯曜如虚空星莊嚴如是其車行時迅疾如風阿難跋陀羅波梨意欲至於海內採珍寶時坐彼車中如意卽至受快樂已若欲還家應念便至爾時阿難頂禮佛足合掌恭敬而白佛言希有世尊此跋陀羅波梨長者往昔造何等善根今世乃爾受斯果報爾時世尊告阿難言長老阿難汝欲知者應當諦聽此之因緣皆由過去於諸佛邊種植善根今得如是勝上果報阿難我念往昔有一如來出現於世名曰樂光多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難爾時此跋陀羅波梨長者於彼佛邊作聲聞僧名爲法髻持戒不完多有毀缺而善宣說諸佛敎法開示未聞是大法師一聞總持脩多羅藏亦持律藏爲諸衆生常

說法要博識辯聰義味甚深音聲朗徹令人樂聞得
聽法者心生歡喜未卽不復墮諸惡道阿難彼以如
是法施因緣九十一劫恒生天人端正富貴阿難是
長者子所得妙車因緣報者我更爲汝次第解說阿
難是跋陀羅波梨長者於彼樂光佛世作法師時見
諸梵行持戒比丘羸瘦頓乏力弱無堪凡有所須悉
皆布施復造鞋襪靴履等物歡喜施與藉此功德今
感妙車如意果報復次阿難往昔有佛號曰迦葉多
陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爾時彼佛告長者言
於未來世有佛名曰釋迦牟尼多他阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀彼佛世尊當授汝記阿難此跋陀羅波
梨長者我須教之令其生解爾時阿難重白佛言希
有世尊此長者子如是富饒多畜財產而性柔和不
生貢高在於五欲不染其心佛告阿難汝今當知凡
是智者不以資財及諸五欲心生憍傲阿難此長者
子以妙法因多受種種無盡福報爾時跋陀羅波梨
長者蒙佛許可欲問所疑卽便一心在於佛前長跪
合掌而白佛言大慈世尊攝受一切衆生哀愍衆生
我今心中有疑欲問惟願世尊爲我解說使得斷疑
爾時佛告跋陀羅波梨長者子言跋陀羅波梨汝心

有疑欲斷除者今正是時恣汝所問我當爲汝分別
解說爾時跋陀羅波梨長者卽白佛言世尊諸衆生
等知有神識而是神識猶如寶篋未開之時不知其
中是何等寶世尊此之神識相貌云何復何因緣名
爲神識世尊云何人死無手脚眼命終之時諸根欲
滅諸大欲分而此神識云何從此身中而得移出世
尊而此神識復云何色復云何體從於身中云何得
離此識云何捨於此身成就別身云何捨此諸大諸
入向於後世云何成就各各別身世尊人今旣死未
來諸入云何隨順云何此世作諸善根於未來世受
於果報旣是此世諸入陰等造作善根其人云何更
復於後別諸陰中受其果報云何此識彼處得身云
何諸入體隨彼處爾時世尊讚長者言善哉善哉跋
陀羅波梨如是如是如汝所問汝今至心諦聽諦受
我當爲汝說神識去來移滅跋陀羅波梨猶如風大
雖無形色不可覩見然由因緣而現形色現形色者
其義云何譬如風吹動諸樹木發起山壁水厓觸已
作聲以冷熱因緣所生是故能受然彼風體不可得
見手足目等亦復如是不可得見於諸色上增益勝
處或黑或白跋陀羅波梨如是如是此神識界亦復

如是不可以色得見亦不至色體但以所入行作體而現色此識界亦復然當須知云何於彼處此識界得名受觸法界耶復云何此識界捨此身已後受愛觸等譬如風界能移香氣故知此華香從風吹來而其風界實不持華香而來亦非無風而華香能來彼香無色彼風亦無色其彼聞香根亦無色跋陀羅波梨如是如是彼死人識欲移持觸受等及諸界已有於彼世以父母和合故然後可知有識其識有故卽知有受有觸和合而成猶如勝人識強勝故有香根香根勝故有勝香復有二身勝故有二事勝可見二

事勝者所謂色觸其風多故華香亦多如是如是以識大故受亦大受大故識亦大識大故諸界亦大然知此善此惡也譬如畫師旣善成就板隨欲出向作卽能爲善意解故隨色能作然彼畫師若無色不可現色如是如是此識成就六色身所謂因眼見色所有識智因眼見色者實無有色因耳聞聲者亦無色因鼻聞香者亦無色因舌知味者亦無色因身覺觸者彼觸亦無色因意有諸大者彼亦無色所有知者亦無色當知彼境界內亦無有色如是次第此識當知皆亦無色當應如是觀而汝問此識云何捨此身

至於彼世者跋陀羅波梨夫命終時此識以業持故
此業及命盡時譬如入寂滅三昧人有識身體此識
身體滅已然後入寂滅內住如是如是此識於死人
邊捨身及以諸大捨已唯有念力如是知我是彼某
甲凡人捨身之時有二種觸正念何等爲二一者正
念二者觸而彼人命終之時於身有觸二受一身受
二念受死後念有觸復次汝問識者何義然有子能
生芽從智生識卽名爲念是故智及子故名爲識然
後還受於觸苦樂智知故名爲識後復受善惡亦能
知善惡境界故名爲識猶如從子生芽其身成就故
名爲識復次跋陀羅波梨汝又問言此識云何捨身
已移向彼者譬如鏡中照現身形又如泥團模內鑄
出身形又復如日出時能滅諸闇其日沒已還復生
闇然而彼闇無有常定非無常定之處然彼闇無色
無受不可見如是此識生身已如闇離明身生亦然
其人不見此識然識受此身譬如婦人受胎然不知
此我懷胎爲男爲女或黑或白或諸根具以不具或
手足正等以不然彼在胎之者或以熱食觸故覺已
卽動如是如是此識來去申縮共眼開閉昔所造諸
業故所有境界卽笑語言等諸有所生得色身內住

識然諸衆生不知我身內所住識有何體跋陀羅波梨此識善成就故流至於一切諸有然諸有不染著跋陀羅波梨諸有及識六根境界是六界處有四大處有五陰處跋陀羅波梨如是識等境界汝當知跋陀羅波梨譬如木人以一機關作一切諸事走跳現種種諸伎跋陀羅波梨於汝意云何彼木人有何因緣作如是事跋陀羅波梨白佛言世尊如來所問非我境界我無智能答佛復言跋陀羅波梨彼者由巧智慧力作種種事而彼巧業無有色以智所生如是如是此身人由識巧故生而此種種身由識所作此識造身故生而此識無有可盡猶法界修熏故往昔諸身憶念意成就猶如日光此識應須當見譬如日光照於穢濁臭惡諸尸亦不爲其所染而其臭穢不離日光所生如是如是此識欲初生在糞穢所食諸不淨又在猪狗等腹內受胎然彼識不爲臭穢所染復次跋陀羅波梨此識捨身已隨善惡所行此義何也此識捨此身體即受彼罪福譬如風界從山首出至於瞻婆林因觸故受微妙香至臭穢之處或至諸尸臭處跋陀羅波梨彼風隨至多處而取多氣至彼即多猶如彼風界將彼香氣過而彼風界無有色及

彼香亦無色如是如是此識捨身已將善惡而移如是次第而去彼識欲移猶如睡覺人知一切諸物有身不移本處如是如是有福亦生欲移識時猶如夢見諸事然此識不從咽喉出亦不從諸孔出其識出時亦不復求諸孔爾時跋陀羅波梨頂禮佛足白佛言世尊云何或雞卵鵝卵在穀內其穀無孔云何知識別而穀不破其識云何移徙佛告跋陀羅波梨譬如以瞻婆等華油如彼香不破壞烏麻而香氣移徙彼是瞻婆等華油如彼香不破壞烏麻而香氣移徙彼香不著烏麻因麻及華共和合故香氣相著然後香氣不從麻子邊求孔然後入因彼二故其香移徙如是如是此識不破壞卵穀妙香移徙此識轉移亦復如是汝當如是知復次此識不移徙猶如日火摩尼寶等光明應如是見復次此識移徙猶如種子所至地方種子而彼種子擲置地內生芽莖葉華果子或白或赤或黑各自有味力成熟而彼地界是一水一火風大亦然如是如是此識有一法界一切諸有中成就身然後生或黑或白或赤等色或本性剛強或本性調柔復次跋陀羅波梨命終之時此神識捨身已成後身種子因欲作手足等體而當時未有身分而

彼捨地分取法界分而彼諸界共念和合然彼念以信敬力故法界念和合取識不離識而法界可見亦不離法界識有因然彼識風爲助自餘法界皆爲微妙所謂念界受界法界色界爾時跋陀羅白佛言世尊彼識云何有色佛告跋陀羅波梨凡有二種色一者內二者外言內色者何所謂眼也外者是色若有眼識彼名內色耳內聲外鼻內香外舌內味外身內觸外意內法外跋陀羅波梨譬如生盲之人夜睡眠中夢見種種天妙諸色最勝最上而彼人見已生最勝喜樂睡眠覺已便卽不見及至天曉而向他說諸

人輩聽我昨夜眠中夢也我見最妙最上端正婦女之形復見丈夫百千數衆復見園林此中彼處我皆夢見或有人身體柔軟手足端嚴臂膊膂長身體纖細腰胯正等而彼生盲夢中所見諸人身體形容及莊嚴瓔珞皆悉具說爾時彼生盲人如是所說形體生識不見於汝意云何彼生盲之人睡眠所夢云何得見跋陀羅波梨白佛言善哉世尊惟願爲我解說此事云何得見佛告跋陀羅波梨跋陀羅波梨汝當知以肉眼因智力彼生盲人在夢中見非實眼見跋陀羅波梨如夢中人見色少時正念其死人見內色

亦復如是復次跋陀羅波梨更爲汝解其死人神識如種子移譬如種子散於地上受取四大如是此識受正念已受受已受善及不善已捨身已然後移跋陀羅波梨復問世尊云何此識受善及不善識然後移佛告跋陀羅波梨譬如蓮華色摩尼寶隨色影變若置黑影形卽變黑若置白中卽變爲白隨其影形所在之處彼摩尼寶卽同其色所安置處隨其地分色卽隨變如是此識受善及惡而卽移去亦復如是爾時跋陀羅波梨復問佛言世尊此神識何體而現佛告跋陀羅波梨此神識無形無聚處無積貯處畢竟不可得不可得言此神識有生有滅有惱亦不可

言跋陀羅波梨譬如從子生芽亦不可得爛子生芽亦非壞子生芽而彼好子乃生芽成就跋陀羅波梨於汝意云何彼子芽住何處或在莖或在葉或在根爲彼子在樹枝如是如是此識於身體無處倚住不在眼不在耳不在鼻乃至亦不在意猶如從子生芽所生子芽者以取受爲本彼處取故卽便受胎受胎已卽有觸如生芽已依時卽有枝葉華有枝葉華卽有子如是如是此識先成就身體身體成就已其神識無處可住亦不離神識有身如彼種子從樹熟已

然後有子非生果有子如是如是此身命終之時從身體中此神識顯現以受和合以愛相縛以念相執善攀緣和合或非善攀緣和合以風界相持智熏逐業緣父母和合然後此識顯現跋陀羅波梨譬如善成就好明鏡見面形非無其面得見面形亦非無明鏡可有面形如明鏡及面兩緣和合得有面形而其面形無有色亦無受亦無有識但隨身轉動其鏡內形亦轉動如身言語移徙轉動伸縮俯仰隨所作者其鏡內面形亦作如是事相顯現跋陀羅波梨於汝意云何其面形因何事故而現形鏡中跋陀羅波梨白佛言世尊因人身體故現彼鏡中如是形隨其身色面亦有如是色彼形亦如是色或諸根具足或不具足彼面形於明鏡中亦復如是現其形相跋陀羅波梨如彼明鏡成就面形以有身故彼明鏡中現形如是此身因識有受有取有識有諸行思念成就身體言彼明鏡者彼緣父母和合當知如身滅已無有識形如彼明鏡現面形已又清水中更見面形如此識捨此身形已至於彼復受餘諸陰譬如尼拘陀樹子或優曇婆羅等諸樹子雖復細小而能生極大樹枝生大樹枝已捨彼形復更餘處生而彼子界捨樹

形已隨時乾枯無復本味其本味滅已彼樹便卽乾
枯萎悴如是此識微細無定色形生諸身已更復捨
更成就前別體猶如大麥小麥烏麻小粒大粒等子
隨所地方散處於彼地方卽便著根如是如是此識
所有衆生身內移於彼處卽有取有受而住或受福
或受罪從此世移至彼世猶如蜜蜂覓其味於華內
取其味香而捨其華更移別華或捨惡華移至好華
坐華上已樂著彼華取彼香味如是如是此神識以
多善根或受天身受天身已以惡果故或復受地獄
畜生餓鬼等身受已復受別身而此神識云何須觀

譬如鬱金香子或紅藍華子或分陀利華子其體本
隨分色不定而彼子內不可見芽亦無定色而彼子
入地得水潤澤卽便生芽有芽已然後生華而彼色
不可以子得見亦不離子有芽及色如是如是此識
捨此身已欲成彼身彼肉團內未有諸根何況諸入
旣無諸根及入豈可有天眼天耳及香味觸體得有
知理豈可知我於彼時作如是諸業我過去如是身
體但因識而受譬如蠶虫以自身口出於絲縷作繭
纏繞其身於中卽死如是如是此識自生身已還自
造業猶如蠶虫出絲纏繞卽自滅身移向於彼譬如

蓮華生於水中卽有妙色香味而彼華內無水正體而可得見彼華滅已所有地方置子於中卽有色香所住如是如是此識所移之處諸根境界無共移者受亦無移其所移者唯有法界譬如如意珠隨所至之處有須之物卽隨念得猶如日天光明自隨逐日而行日所至處光亦至彼如是如是此神識所移至處受想法界等相隨不離復次此識捨身已取一切諸有聚集取已無肉無骨來就後身彼取色身有及諸觸等事以天眼觀見善惡受取譬如小棗千年棗菴摩羅果迦毗陀等果成就時各有一味或苦或酢或甘或鹹等諸六味而彼諸果熟已在所地方其味在內子移彼處各自有味如是如是此識子所移之處彼自有觸隨福及無福以有及念自隨而移復次此識捨身時作如是念如我今捨身故名此念識爲識知善業不善業知此業隨我而行知我隨此業而行如是等知故名爲識復次此身知造一切諸業故名爲識猶如風界或時冷或時熱或時隨臭有氣或時因香有氣故知爲風如是此識體無有色以取因色故或欲取因故或見取因故或持戒求報取因故乃至有受受因故受身體色成就故言爲識爾時

彼衆中有一長者童子名曰蘇摩浮坻從座而起合十指掌而白佛言世尊其色云何須觀取云何須觀欲取云何須觀見取云何須觀戒取云何須觀佛告眞月凡有智者欲知汝所問當如是知眞月若有善色若有非善色從肉團時須觀筋血脉及氣脉觸體縫腦大腸小腸肺心肝腎脾膽諸藏脂髓髓血痰瘰涕唾不淨臭穢非常可畏毛髮髭鬚皮膚褰覆聚集聚已所有諸色皆爲四大所成四大者取色以成身故名取色蘇摩浮坻彼身以父母和合成牢鞭者彼卽是地大所有稀軟者彼名爲水大所有煖成熟者彼名爲火大所有搖動屈伸者彼名爲風大所有知者彼名聲香味觸等界所念知者故名爲識爾時蘇摩浮坻復白佛言世尊云何死時捨彼色界云何彼識從彼身出云何彼身捨已作如是知此是我身佛報眞月言眞月受此身正住之時身業旣盡捨於諸大譬如以乳和水以火煎煮以得熱氣乳水各別而彼水所有脂膩味彼無有色眞月如是如是死人身別諸大亦有別神識亦有別然彼識取諸大及取法界已以法界熏念取善及惡至於來世譬如摩訶迦良那藥蘇取種種藥味力煎其內或有辛或有苦或

有酢或有鹹或有淡或有甜取諸味已入體成熟色香等味取已彼蘇體捨移而成藥味此識亦復如是捨身已取善及惡及取法界此識移去言彼蘇味體者卽以喻身言彼諸藥和合聚集者喻彼諸根言諸藥色香味觸者喻識移去故言識諸味將去者卽是識移應當如是觀言人色別異者或善色或惡色或入體大真藥蘇熟消卽是喻善業當如是觀若言因彼大真蘇食已出痿黃色卽是喻不善業當如是觀如大摩訶迦良那藥蘇寶者如是此識應當觀如摩訶迦良那藥蘇取諸藥色味取已成大真藥蘇而彼

蘇無有手足及諸根但取彼味如是如是此識捨身已及捨諸界唯取法界取受已取善及惡而去真月彼人捨身已於來世得正念得天念或見六欲諸天或見十六大地獄或見身體諸根具足彼於爾時作如是知此是我身也彼人命終之時彼念見種種相或見微妙輦輦或見微妙園林其園林內有種種樹木新生蒼鬱可愛或有妙池或見種種成就諸事彼見如是等諸相心生歡喜生歡喜已安隱如法取生命終而彼人神識猶如乘馬應當如是觀言乘馬者譬如有人在戰場內身著好牢鎧甲善持馬控轡速

疾馳騎如是此識著攀緣鎧甲善果報速疾乘出入
息捨諸界諸入等捨已取後生諸梵天乃至阿迦膩
吒等天微妙之處

大寶積經卷第一百九

校譌

第一紙

十二行似南藏作以

第四紙

十七行茂盛南藏作蔭映

第十八紙

七行彼水之
水宋藏作乳

音釋

跋陀羅波梨

梵語也此云賢護

瞬

輪閏切目動也

蘇摩浮坻

梵語也此

云眞

皺側救切眉攢也

感頰

感于六切頰阿葛臚切感頰鼻莖促貌

臚

丑容切直也

踝

戶瓦切腿兩腕鳥貫切旁曰內外踝腕手腕也

羹臙

臙黑各切肉羹也

杭

居行切稻

不粘者

貿易

貿莫候切交易財也

闐闐

闐亭年切滿也

穀

角切

日杭

鳥膊伯各切

胯

苦瓦切兩股間也

姜悴

姜於危切悴秦醉切憔悴

也

蠶

祖含切吐絲蟲也

繭

吉典切蠶衣也

髑髏

髑音獨髑音樓

腎

脾

脾頻彌切土藏也忍切水藏也

牢鞭

牢郎刀切牢固也鞭魚孟切堅鞭也

摩訶

摩訶

迦良那

梵語也此云大眞

痠

於危切痺濕病也

薈鬱

薈烏孔切鬱紆勿切薈鬱

草木

控轡

控苦貢切勒止也轡兵媚切馬韁也

騙騎

騙疋肩切躍上馬也騎渠宜切

跨

阿迦膩吒

梵語也此云質礙究竟卽色究竟天也膩女利切

丹陽居士賀學仁室徐氏婢金氏共施贊刻此

大寶積經第一百九卷

深水端繼慧刻

萬曆丙申季春徑山興聖萬壽禪寺識

萬曆丙申季春徑山興聖萬壽禪寺識

萬曆丙申季春徑山興聖萬壽禪寺識

萬曆丙申季春徑山興聖萬壽禪寺識

萬曆丙申季春徑山興聖萬壽禪寺識

萬曆丙申季春徑山興聖萬壽禪寺識

大寶積經卷第一百二十

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

賢護長者會第三十九之二

爾時衆中有一王子菩薩摩訶薩名爲大藥從座而起整理衣服合掌向佛而白佛言世尊彼神識從此身移當有何色佛讚彼大藥菩薩言善哉善哉大藥如是如是汝之所問此義其義甚深唯諸如來乃能知耳然此識除於如來更無有人而能知者爾時跋陀羅波梨白佛言世尊希有此大藥王子能問甚深之事最微最細甚深甚密佛報跋陀羅波梨言如是

七
卷

新農也
其舍也

土蘭

古典

二
題

新

音韻

類音

習

音

朝

前各

時報

苦夏間

方輿

委卒

劉素

可謂財財

少壯

不曰
咎咎

質

易交賢

莫類

關

國體

嘉慶元年

塞山

女

八 四

魁

曰内

收穀
雨

朝手

劉氏

美

凶漢山

卷之五

卷之四

14. 140.

跋陀羅波梨此大藥王子於往昔已曾供養毗婆尸
世尊種善根故跋陀羅波梨此大藥王子昔五百世
曾作外道當於爾時嘗問此識義然此大藥王子當
於爾時於此識中亦不能了知此識何來何去此義
不了我今應當爲其決了此義爾時跋陀羅波梨長
者子讚大藥王子言大藥善哉善哉仁者智慧廣大
無有邊際乃能問世尊甚深之義我今勸請大藥願
問世尊此義入一切難智者巧解深意勿令此蘇摩
浮坻娛樂少事而先問佛所以者何其故數數惱亂
不善問於世尊但佛世尊出世甚難世間如此法會

聚集復難是故汝今應當勸請世尊解釋甚深義處
爾時大藥王子菩薩摩訶薩瞻仰世尊而見世尊喜
悅微笑清淨猶如初秋蓮華始開見已歡喜爾時大
藥王子菩薩白佛言世尊我渴仰故樂聞正法慮恐
世尊不具與我顯說法要不決我疑又恐世尊不久
當取涅槃又恐諸衆生不能了知善惡業報恒受生
死煩惱不能捨離佛告大藥言大藥我於往昔故爲
此偈從大山崖投身布施復行無量無邊難行苦行
百千億等種種諸事大藥汝所有疑但當問我莫以
爲難我隨汝意當分別說爾時大藥復白佛言世尊

此識何色佛告大藥言大藥此識如幻師火如人水
 內影如風輪無定無有定色如衆生眼見虛空如似
 愛大藥復問其愛云何佛言猶如人射以有眼根見
 箭去時如人執明淨鏡於其鏡內見已面形若除鏡
 已形便不見此識亦爾從人身移其識界唯見罪福
 譬如生盲人不見日天出時中時後時夜亦不見月
 天出時闇時並皆不見此神識亦復如是於其身內
 不可得見大藥此身內愛著及取及想智者但有識
 所有此身和合集聚諸界諸入諸陰等所有色者眼
 耳鼻舌及色等諸受或苦或樂意等所有諸色者是
 名爲識大藥如人以舌知味或苦或辛而彼人舌有
 色彼味無色此身內所有骨髓肉血是有色所受者
 是無色是名爲識受罪福者爾時跋陀羅波梨頂禮
 佛足而白佛言世尊受罪福者是誰佛告跋陀羅波
 梨汝諦聽諦受我爲汝說有見實者彼見此識而此
 識不可得如菴婆羅果掌中可見此識不住眼道亦
 非以眼能得見彼如恒河沙數如來見此識我亦然
 無色可見唯愚癡輩不知不見故我爲說但有識名
 不可以見跋陀羅波梨此識如受罪福我爲汝說汝
 當諦聽譬如有人著陰鬼或羊顛鬼或乾闥婆鬼或

天神跋陀羅波梨於汝意云何彼人身內有彼諸鬼或陰鬼等可見以不跋陀羅波梨言世尊彼鬼在人身中或內或外實不可見但彼諸鬼在人身內亦無有色跋陀羅波梨如彼天神最勝在人身中取最妙香華塗香末香并諸華鬘及以飲食皆取最上殊勝如是此身取最勝業時以識故受或取王位治化自在或取富饒大長者家或受天果報如是此識受福如此最勝天神靈在人身內受最勝祭祀或受王位或受富饒潤彼人身令使歡喜如是此識受福果報亦復如是跋陀羅波梨如彼不淨毗舍闍鬼神倚在

人身中受不淨諸物臭穢或在園屏內受諸祭祀得祭祀已卽生歡喜而彼人被不淨鬼神力故用樂臭穢不淨之處心旣愛樂得臭穢物便生歡喜如是此識得惡果報生不淨意或生貧賤家或生下劣家或生餓鬼恒食糞穢之物心生歡喜然此識如是受惡果報如彼勝天神靈雖無色形但受最勝最上祭祀如是此識雖無有色但受最勝最妙果報隨業受身如彼無色富多那鬼倚著人身恒樂食諸糞穢如是此識在不淨業中恒樂下賤之處跋陀羅波梨汝當知此不淨識如是跋陀羅波梨如彼鬼形在人身中

而無有色此識受善不善果報如彼鬼神汝應當如是知見爾時大藥王子白佛言世尊凡受欲云何佛答大藥言當見有人各各和合故生欲想譬如以木鑽火因人身力然後出火欲受於欲因於男子意感於觸後生欲事譬如因華成子然彼華內初無有子有華故然後結子可見如是此身生已然後識可見而此身內亦無識可見以識故身內有骨髓肉血等不淨之物如彼種子種已生華因華而受色香味等既成果已還滅如是此識成身已亦復還滅但取善惡受心想意識至於彼世趣彼男女和合生歡喜心

因彼交會相持出於不淨出不淨已還各相離而彼二人受欲樂時心生歡喜既受欲已無復欲想還各相離或生厭離欲想如是如是此識因身攀緣生歡喜心增長受想猶如人身因見女色卽生欲想各各著身受欲訖已還復厭離而去此識亦然既受身已還復捨去生厭離想復次因父母欲事來中陰受身攀緣業此識有從中入欲因成就身而彼業無色其男子女人因亦無色但因受攀緣故生欲想而卽有色是故言受欲想也色受欲想故名爲受欲復次大藥因持戒攀緣故受後果報此事云何我爲汝說言

持戒者身斷殺生不盜他物不行邪淫不妄言不飲
酒鬪亂謹慎不放逸是爲攀緣欲受後世須陀洹果
斯陀含果卽受後有或天身或人身而彼有善業或
有漏或無漏成就諸陰等潤彼處識受持或善或不
善諸業成就識等受諸欲事已還自厭離是故名此
因持戒故受後果報也爾時大藥王子白佛言世尊
此識云何受天身復云何受地獄身佛告大藥王子
菩薩言大藥汝今諦聽我當爲汝解說此事大藥此
識以法界持故生作天心見而彼天見不在肉眼彼
見體所見卽是受因故名見受因也而此人所見天
見者卽是福攀緣善成就卽見天宮於欲天中受種
種五欲樂事如是見已便生欲心因卽如是起念智
我今應須至彼處耳彼生如是欲心已而發染著念
心取有相復見其故身棄在尸陀林內彼如是見已
便作是念是我天識也此造善根已我當欲向天上
爾時大藥王子復白佛言世尊彼識旣如是著故尸
云何不卽入故尸佛告大藥王子言大藥譬如有人
剃除鬚髮旣見鬚髮落地作如是念我此鬚髮好黑
香潔願我此髮還著頭上如舊大藥於汝意云何彼
之頭髮還能更著頭以不大藥言不也世尊佛言大

藥如是如是彼人神識捨其身已還欲入中更依住者無有是處爾時大藥王子復白佛言世尊此識既是微細無有正色廣大無邊云何能來就大白象身復能破金剛之身既無千象力云何人生卽能持千象力佛告大藥譬如風界無色不可見住山谷間而彼風從彼山谷出已能摧折崩倒如須彌等高大之山使其破裂大藥於汝意云何彼風界有何色彼山復何色也大藥白佛言世尊彼風柔弱復無色身當如是見佛復告大藥言大藥如彼風界軟弱無色體彼識亦復然軟弱復無色身然其無妨能成就大身能成就微細小身而彼識蚊子及象一種不異大藥譬如小燈燭光或在壁或在室能滅大黑闇分此識亦復如是雖復微小能成大小形色而皆因業受故爾時大藥復白佛言世尊彼業有何色有何體幾種因應當可觀佛報大藥言諸業境界者是微妙受快樂受得天飲食譬如有二人同共遊行至於曠野然彼二人一人忽值涼冷清水而得飲之一人飢渴命終而彼水不能自入彼人之口亦無於此一人不與飲者但以因緣故一人值水涼冷飲之一人不值如是如是此善不善諸法亦復如是如黑月白月善不

善應須當見譬如生果熟已變成別色然彼色以火力多故令其成熟如是如是此身以福力故生於大富長者家多饒財寶現受快樂在於天宮顯現受天快樂然後失天自在勢即顯現無福之勢猶如種子於地上種生樹以後其種子於樹上不現亦不從枝移枝亦不在樹內顯現亦無有人手執彼子置於樹上亦不從根移彼種子可現如是如是此諸業若善若惡倚住身內而不顯現如從種子然後有華從華然後有子其華不在於種子內其子亦不在於華內子華無有二別體如是如是此身內諸業有從業有身其身不在業內可見業不在身內可見如華成熟然後成子如是身成熟已諸業可現如種子何地方有彼地方即有華有華然後有子如是如是此身所有生處於彼之處見善及惡便即有現然彼諸業根無有色如人因身有影而彼影無定無色還隨人而行而彼影不倚住於人亦不離身有影可現如是此身內現善惡相隨而不相離身行之處隨逐而行其業處處隨逐其業不離身有亦不離身業可有現如諸藥若辛若甜若苦等人飲服已能除諸病既除其身諸惡成其柔軟現好顏色衆人見者形相可知此

人身值甘藥然彼諸藥等味及力無有色其味力色
不可得現唯在人身形色端正可現耳如是如是此
善業無色而至人身以美飲食故身著好服故其人
諸根具足故身受快樂復以金銀珍寶莊嚴此身有
富貴形勢此皆是善業境界其失勢無有福業貧窮
困苦遠離資財恒常乏少規求他物飲食麤澀行住
坐卧悉皆下劣無好福報養育身體所生醜陋此皆
是不善業境界猶如明鏡以其明故面形妍醜分明
顯現而彼鏡內影無有色如是如是是善惡力故此
識顯現於人中若地獄餓鬼畜生中大藥此諸業隨

於此識大藥應須如是知如是見大藥復白佛言世
尊此識云何成就諸根受大身云何捨諸根佛告大
藥譬如獵師入深山林手執強弓卽取毒藥塗其箭
鏃以射大象而彼毒滴雖少入皮至血毒氣移行遍
滿身中至一切諸根境界令根閉塞屈折諸節令血
變色遍諸身分遂卽捨身其毒還至本所入處自然
出外大藥其毒藥一滴極甚微小其象身極大於汝
意云何大藥報佛言世尊計毒藥極微小其象身如
須彌山藥毒移行所以遍體佛告大藥如是此神識
捨身之時捨諸根捨諸界次第亦復如是如是大藥

復白佛言世尊云何受如是廣大身不曾畏難佛告
大藥譬如須彌山高八萬四千由旬而彼山有二龍
王一名難陀二名優波難陀繞之三匝住持彼山而
彼龍王喘息之氣海水不堪飲彼龍王出入息時彼
須彌山卽動如彼龍王身廣大多力彼婆修吉德叉
迦龍王亦復然大藥於汝意云何彼龍王等識欲與
蚊子識一等以不汝勿別見大藥王子白佛言世尊
如我意所見彼之龍王及蚊子識一等無異佛復告
大藥如有一毒名婆蹉那婆復有毒藥名訶羅訶羅
將如芥子與難陀波難陀等食自速疾命終大藥於

汝意云何龍毒藥毒何毒力大爲龍毒大爲藥毒大
大藥報言世尊如我意見其難陀波難陀毒多其婆
蹉那婆毒少佛告大藥如是如是雖有大身敵九千
象力無妨其識雖小無定色不可見但此識因業緣
成就大身大藥譬如尼拘陀子其形雖小無妨能成
就大樹枝條長廣覆蓋數百千地大藥於汝意云何
其子形及樹身二種何者是大大藥報佛言世尊如
以小孔比於虛空佛復告大藥而彼樹不可在子內
見亦不離子而生於樹大藥如彼微細子有廣大樹
如是如是無色識成就大色身因識故現色身不離

識色身可見爾時大藥復白佛言世尊其識牢固猶如金剛云何成就羸弱之身佛告大藥譬如有人貧窮不能自濟忽然值遇如意寶珠彼人得珠執已所造如意卽得稱成樓觀池臺城門坑塹周市高門園林華果枝葉蓊鬱彌覆其上及餘資財諸物皆悉如心自然化作大藥彼等諸事悉皆羸弱速疾破壞離散之法然後彼人手執如意珠忽然失落彼等樂事卽滅不現大藥如彼如意珠千金剛破終不可壞有此功能隨意所念皆悉剋果如是如是此識牢固猶如金剛而受身者此不堅牢也爾時大藥復問世尊

彼識既是軟弱云何破壞堅牢之身而移至彼世佛告大藥譬如水流注下在於山內還穿山而出大藥於汝意云何彼水有何堅牢大藥報佛言世尊其山體是堅韌牢如金剛而彼水滴本性柔軟猶如夢爲觸者安樂如是如是彼識本體柔軟能破大身卽得出去爾時大藥復問佛言世尊凡有衆生從衆生界捨身命終之後云何受諸天之身云何復受諸趣之身佛告大藥言大藥汝諦聽我當爲汝解說此事大藥凡有衆生捨衆生體命終之後以行福業之事以受身還捨彼身其識捨人身見得天身見彼既得天

眼已卽見六欲諸天又見六欲天宮而見彼人身破
時復見天上園林歡喜林壞亂林等彼處有高座天
衣覆上處處臺殿微妙樹林處處有端正玉女聚而
彼識見常有華莊嚴諸事心喜見者種種瓔珞耳璫
臂釧而彼見座上有天童子其玉女及天子二人歡
喜共見而彼天童子生已復更見生天之童女彼天
童子見童女已卽生欲心生欲心已卽得歡喜得歡
喜已卽得遍體心意歡喜心意歡喜已彼於爾時卽
變身色面色猶如蓮華其人命終之時卽得不顛倒
見鼻不啞緜口氣不臭彼人耳目似青蓮華色身分
支節更不離解彼亦不流血亦不生糞尿身諸毛孔
亦不揩折諸甲無復青色手無黃色手脚不動亦不
申縮而取命終大藥彼人命終之時預有天相所謂
現前見輦輿彼輦輿有千數柱莊嚴懸諸鈴網其鈴
出好微妙音聲有種種微妙香華而散其上又出好
妙香氣復有種種瓔珞莊嚴其上復有無量諸天童
子彼見如是已生大歡喜心彼生歡喜心已於身生
二相齒白淨猶君陀華顯現其兩目不甚大開不甚
大閉其聲微妙哀美二足下猶如蓮華色而彼死屍
命終之後身心不冷不熱彼亾人有眷屬不甚悲戀

而彼人欲依法取命終之時其時正日初出諸方無有黑闇了了覩見衆色諸方復有善妙香氣遍滿而來其人臨欲終時兩目不閉其所見諸方無有迷惑若見如來像卽得信心發清淨意復見心所喜愛諸眷屬以歡喜心抱其身猶如人死已還活亦如遠行人歸慰喻諸眷屬作如是言諸眷屬等莫憂莫愁一切諸有生者皆有如是別離法也大藥彼衆生若福業强若內發布施心其辯才數數自讚歎歌詠布施功德或種種功德因緣而彼人作如是語已意樂欲睡眠身心得安樂遍滿其體安隱捨身命捨身命時

上見諸天共同榻坐見同坐已其玉女將手置其身
上其玉女兩手掬滿香華旣掬華已白彼天言大善
大善願有吉利事欲生天童子時至而彼玉女作是
語已手卽索華索已復索索華之時而彼衆生卽取
命終彼捨諸根共識捨諸根境界捨諸大時四陰無
定體無色如人欲騎馬或如日天或如明珠或如火
炎或如水月或如幻化身攀緣善業速疾如筒出氣
移去而彼神識欲生彼處因彼華見父母坐天榻上
見彼天和合其神識於華內有形出彼時有微妙風
甘露味和合而吹而彼起已彼識於七日內頭戴天

冠生天童子爾時大藥菩薩復白佛言世尊彼神識
既無有色云何爲因緣而成就色云何爲因緣而現
見佛言大藥譬如二木和合各各相揩而出於火而
彼火不在木內可見不離木而可得火亦非一因而
能生火亦非無因而得出火非是木上卽得見色以
因故出出乃見色亦非離木而別有色可得如是如
是大藥彼識以父母和合故成就受身其識亦不在
身內可見亦不離身而有彼識大藥譬如火出已然
後見色亦非熱故可見有色亦非赤故可言見色如
是大藥彼神識以成就身故言有識亦不由受故可
見亦不由諸行故可見大藥譬如日天圓滿光明照
曜大有威光顯赫可見而諸凡夫輩不見正色或言
黑色或言白色或言黃白色或言綠色大藥不可以
身不見神識或黑或白等猶如日喻不可以爇可見
光明其可見者但由没行時如是須觀大藥此神識
凡欲觀時但取其諸性大藥復白佛言世尊其識有
何諸性也佛言大藥彼性受性取性諸行性憂愁性
思惟性惱性喜性不喜性等是識諸性應當如是觀
復次神識有本性可觀何等爲本所謂善心不善心
等爲本爾時大藥復白佛言世尊彼神識從此身出

已云何速疾而受彼生處云何從此身出已未至彼身受生之時於何處住此之神識當云何觀佛答大藥言譬如有人其臂纖長手足上下一切正等乘微妙速疾駿馬馳走入陣入陣已被刀槊弓箭所傷其心惱亂在彼陣內其心迷悶墮馬倒地而彼人善解戎仗倒地已速疾而起手執其馬卽便騙上譬如彼人倒地之時速疾得馬得馬已卽乘彼馬如彼馬速疾得速疾乘彼神識亦如是應當知如彼人被賊趁心生恐怖乘彼馬速疾而走此神識初捨身欲至彼亦復然欲生天卽攀緣天念見天父母在一座上見

已攀緣速疾卽得受生復次大藥汝問凡人初移識時其識未至彼時在何處住其性當云何觀者大藥譬如人影在於水中雖復現色非人正形色當如是觀大藥彼人影上下手足正等成就色時在於水中亦不作如是念言我有熱惱我有寒凍我身疲乏彼無如是心言我是真體如前在胎肉塊而彼影無有擾亂處而彼人身影在水中之時無有聲出或苦聲或樂聲大藥此神識從此身捨已未至彼身有如是形有如是性大藥凡有福神識初欲取天身時作如是受爾時大藥菩薩復白佛言世尊此神識欲取地

獄生云何受佛告大藥汝今諦聽如無福衆生欲取地獄生者我爲汝說大藥凡有衆生若造不善業以彼業攀緣所攝而被衆生此處欲捨其身捨身之時生如是念我卽是彼人從此地獄捨身此是我父母而彼人捨身之時一等成就色身如本性有成就彼人如本身體卽見身分而彼人初捨身被憂愁所流卽見種種地獄彼神識初捨身已在彼地獄卽成就有業卽見彼地獄或有他方見如血灑而彼卽心生染著相生染著相已卽成地獄身而彼神識猶如下濕臭爛地因故生蟲身譬如屏臭穢爛故生蟲譬如

酪內臭壞有諸蟲生大藥衆生欲生地獄亦復如是爾時跋陀羅波梨合掌向佛而白佛言世尊諸衆生輩在地獄其身有何色云何而受身體佛告跋陀羅波梨言若有衆生染著血處彼等身體生血色若有衆生染著毗羅尼河彼等身體卽生不白不黑雲色若有衆生染著灰河彼等身體生斑駁色而彼等諸衆生於彼處身體柔軟猶如王子安樂養育其身跋陀羅波梨於彼處諸衆生受身廣大長八肘半其髭鬢頭髮甚長其足可畏反向於後若有閻浮提人欲往地獄觀者見彼地獄人卽便怖死復次跋陀羅波

梨地獄衆生雖復有食無暫時樂爾時大藥復白佛
言世尊彼諸衆生食時有何等食佛報大藥菩薩言
大藥彼衆生輩在地獄遊歷時遙見赤色或鎔銅或
鎔鉛石見已各相唱言嗚呼仁者誰欲得食近來相
共食此聞是聲已聚一處向鎔銅所會堂而住已求
食故張口欲食而彼鎔銅及以鉛石熾盛放光作如
是聲多吒多吒入其口焚其全身大藥彼諸衆生以
爲食故受如是苦事復次大藥彼地獄中衆生於彼
時其神識唯在骸骨內而彼等神識不離骸骨神識
不離骸骨故不取命終雖然而彼等衆生猶尚飢惱

彼處亦無食事於彼處有微妙園林彼等眼見種種
華果種種樹木蓊鬱青色亦見微妙廣大地方柔輭
青草所覆彼等見如是園林地方微妙各各歡喜微
笑各各起念各各相喚汝等人輩如是園林微妙可
受快樂又有涼冷微風彼等聞見此事已速來聚集
卽共入彼園林之內入已少時受樂於彼樹上所有
華果及諸葉等悉皆成鐵彼衆生等卽被彼鐵枝葉
華果擘裂其身彼地獄衆生被枝葉華果猶如竹根
擘裂身時口大呌喚處處馳走如是之時其後有諸
閻羅王人手執利鉄或執大鐵杖其目可畏牙齒極

利頭髮火焚其炎高大全身燒炙手執種種器仗罪人隨業所生彼人順後趣逐口唱是言人等住住莫走汝等自業所作此園林何故苦走不在此受斯業也大藥彼諸衆生在於地獄受如是苦惱當如是觀復次大藥其地獄人過七日後具足受地獄苦猶如蜂採華造蜜所以者何種種諸有因故成神識始受取地獄諸苦而彼神識初捨身不自由被諸苦所逼心中不樂初見大黑闇至彼處猶如有人被賊所逼牽挽心作如是念嗚呼我今何故捨微妙閻浮提棄所愛諸親侶向地獄速疾而行今不見天上之路其

於彼時猶如蠶蟲被絲所纏速疾求受生處彼不自由被業所纏縛不能得住大藥其地獄衆生有如是因緣有受如是等諸苦惱之事爾時大藥王子及跋陀羅波梨長者聞此事已身毛皆豎合十指掌向佛歸依其大藥王子等發心作如是願藉此聞法因緣在流轉生死煩惱內願莫生惡道願莫受地獄苦也爾時跋陀羅波梨復白佛言世尊我更欲問佛前所心疑佛告言跋陀羅波梨隨汝所疑恣汝意問跋陀羅波梨白佛言世尊何者名聚何者名積何者名陰何者名移佛言跋陀羅波梨凡有四種法界成就

此身何者爲四諸界和合智慧見意無明諸境界識
此是總義我已說言聚者卽是六界諸入境於六界
內麤者三一者入復有二種取其內有髮髭鬚衆毛
皮肉膿血涕唾脂五藏手足頭面身分支節和合故
名爲聚譬如諸穀積聚或烏麻或大小麥或豆豌豆
以聚集故名積聚如是如是此身有身分有支節聚
集故名爲積聚言六界何等爲六一地界二水界三
火界四風界五空界六識界言六入者何等爲六一
眼二耳三鼻四舌五身六意言六入境界者何等爲
六一色二聲三香四味五觸六法此名爲六入境界

言諸麤界本體三何者爲三一者欲二者恚三者癡
彼等發起有三何等爲三一者風二者黃白痰三者
涕唾言諸入取者有二何等爲二一者持戒二者信
復有六何等爲六一者施二者財三者精進四者禪
定五者善六者非善言陰者云何名陰一者受二者
想三者諸行四者識此四陰是無色言受者卽是受
用言想者卽是知別樂苦言諸行者見聞觸受此名
爲識爲身作主能得自在一切諸物中自在故言移
者善成就清淨戒身業口業意業受根取命終時於
彼時彼識捨諸陰更不受有生更不廻故一向受樂

故名爲移是名爲移離此者不名爲有移如是次第別者不名爲移作如是語已跋陀羅波梨及大藥菩薩頂禮佛足而作是言善哉世尊善能爲我說如是義真實一切智世尊於未來世此法門爲諸迷惑愚癡衆生當作潤益佛報彼二人言跋陀羅波梨此諸如來智者無有虛妄非一切智亦不能知此真實體我於過去行無量苦行熏修此智光明如今日所說無有異也此是智光明法自處處流布功德名聞一切智海藏爲諸衆生教化故說所在之處所說之處於彼之處非人護持及諸天脩羅摩睺羅伽人非人

等來彼護持處頂禮於彼之處無諸恐怖縣官不能作惡劫賊當不能害佛告諸比丘汝等諸比丘若知從今去此法門不得無信人邊說亦不得覓過失人邊說亦不得外道尼乾等邊說亦不得尼乾陀聲聞邊說在阿蘭若空閑者邊亦不得說亦不得不至心請人邊說所以者何恐其求過失如來實無過失若有出家比丘或在家俗人信受隨順此事者彼人應須當順彼人邊應須起慈悲心一如如來一種須發如是心此人持諸佛庫藏也爾時世尊而說偈言

發心出家故 應當行佛法 降伏魔軍衆

如象壞作舍，若能行此法，謹慎放逸事

滅生死煩惱，當盡一切苦

佛說此經已其跋陀羅長者子大藥王子菩薩及大比丘衆天龍阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜奉大寶積經卷第一百一十

音釋

園屏

園親盈切園廁也

鑽

祖官切

鏃

作木切

婆蹉

那婆

梵語也此云牛犢

訶羅訶羅

梵語也此

瑠璃

珠也

釧

臂鐲也

啗綖

啗若蝸切不正也

梨

毗羅尼

梵語也此云難度毗頻脂切

駁

比角切斑駁不純淨也

鎗石

候切鎗石

摩裂

摩博厄切裂良薛切

鈇

芳無切

銅屑似金

烏丸切

丹陽居士賀學仁男懋初女慶官共施費刻此大寶積經第一百一卷叙州沙彌性淨對願寧唐士登書深水陶學恭刻萬曆丙申孟夏徑山興聖萬壽禪寺識

大寶

大寶

大寶

大寶

大寶

大寶

大寶

大寶

大寶

大寶

圖屏

圖屏

圖屏

圖屏

圖屏

圖屏

圖屏

圖屏

圖屏

圖屏

那姿

那姿

那姿

那姿

那姿

那姿

那姿

那姿

那姿

那姿

鳥大

鳥大

鳥大

鳥大

鳥大

鳥大

鳥大

鳥大

鳥大

鳥大

晚

晚

晚

晚

晚

晚

晚

晚

晚

晚

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

鞞

ニ
井
ノ