

住能以無量言說所說不平等境平等趣入一切佛法能令一切眾生心喜能摧一切堅固魔軍因是證得自然大智舍利子是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故於一切法隨法觀察修習念住是則名為四種念住善巧之法如是舍利子菩薩摩訶薩欲得修行般若波羅蜜多者應當修習念住善巧

大寶積經卷第五十二

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

菩薩藏會第十九般若波羅蜜多品第十一

之四十一

復次舍利子云何菩薩摩訶薩四正勝道善巧舍利子菩薩摩訶薩以修般若波羅蜜多故道有四種何等為四一者未生惡不善法為不生故便生欲樂勇猛策勵發動精進攝持於心平等安住二者已生惡不善法為永斷故便生欲樂勇猛策勵發動精進攝持於心平等安住三者未生善法為生起故便生欲樂勇猛策勵發動精進攝持於心平等安住四者已生善法令住不忘修習圓滿便生欲樂勇猛策勵發動精進攝持於心平等安住舍利子如是四種又亦名為四種正勝復次舍利子云何名為未生惡不善法為不生故乃至攝持於心平等安住舍利子所言未生惡不善法為不生故便生欲樂勇猛策勵者是謂如理作意故發動精進者是謂不捨如理作意故攝持於心平等安住者是則

名為如理觀察何以故由如理方便故惡不善法不復現行舍利子何等名為惡不善法復以何義惡不善法不復現行舍利子惡不善法所謂尸羅戒所對治定所對治慧所對治云何名為戒所對治舍利子言對治者所謂犯戒及餘一切發起毀犯尸羅之法諸妙戒聚之所對治如是名為戒所對治舍利子何等名為定所對治所謂違犯軌則及餘一切引心亂法諸妙定聚所對治如是名為定所對治舍利子何等名為慧所對治所謂毀犯於見及餘一切能引諸見纏障蓋法諸妙慧聚之所對治如是名為慧所對治舍利子諸如是等並得名為惡不善法若諸所有如理作意不令如是惡不善法得生起者是則名為惡不善法不復現行舍利子是名菩薩摩訶薩第一正勝

復次舍利子云何名為已生惡不善法為永斷故乃至攝持於心平等安住舍利子若諸惡不善法積集於心無方無處及諸惡不善法現行覺心依止於因緣所緣境而得生起何等名為緣境生起所謂因淨妙相而起貪心損壞相故而起瞋心無明相故而起癡心爾時菩薩便住如是如理思惟不淨相故貪欲寂靜慈愍相故瞋恚寂靜緣起相故愚癡寂靜是諸煩惱雖由作意永息滅故假立言說名為寂靜而實寂靜無別可得但為斷滅平等性故現觀諸法即以此法而名正勝舍利子是名菩薩摩訶薩第二正勝復次舍利子云何名為未生善法為欲生故

乃至攝持於心平等安住舍利子如是義者文句無量何以故菩薩摩訶薩無量善法皆應積集由是文句而有無量舍利子當知菩薩一切善根樂欲為本由精進故便能積集一切善根何以故由如是法攝持安住故一切善根皆得究竟舍利子是名菩薩摩訶薩第三正勝

復次舍利子云何名為已生善法令住不忘修習圓滿便生欲樂乃至攝持於心平等安住舍利子如是義者當知即是迴向菩提何以故由迴向菩提所有善根無復失壞故所以者何以彼菩薩不依三界而發心故舍利子若諸菩薩不依三界修習善根又復迴向一切智者當知所有一切善法則為究竟無能有盡舍利子是名菩薩摩訶薩第四正勝舍利子菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故精勤修習如是四種道分善巧復次舍利子云何菩薩摩訶薩五分道善巧舍利子何等為五所謂信根精進根念根定根慧根是名為五舍利子云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多信根舍利子如是信者信四種法何等為四一者信受如是處生死中世間正見由此信故菩薩摩訶薩依趣業報乃至失命因緣終不興意造諸惡業二者信受如是諸菩薩行由此信故修行正行終不起意樂證餘乘三者信受如是勝義了義甚深緣起一切諸法無我無有情但是言說之所假立唯空無相無願之相由此信故有情見趣及諸隨眠不復增長四者信受

如是力無畏等一切佛法既信受已離疑離惑修^①集一切所有佛法舍利子如是等相是名菩薩摩訶薩信根舍利子云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多精進根所謂信所信法由精進根而得生起即以此法名精進根舍利子云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多念根所謂諸法由於精進之所積集以念根力而不失壞即以此法而為念根舍利子云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多定根所謂諸法由念根力所不失壞即彼諸法以定根故攝住一緣故名定根舍利子云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多慧根所謂諸法由定根故攝住一緣即彼諸法以慧根力觀達明了故名慧根舍利子菩薩摩訶薩若具如是五增上根無間相續修行正行能速圓滿一切佛法亦速趣入授記^②別地舍利子譬如外道具五通仙若諸胎藏男女二形猶未生起終不為彼妄有授記如來亦爾若諸菩薩未具成就如是五根無間相續終不為彼而授記也舍利子如是等相是名菩薩五分道法菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故便能修習如是五分道善巧

復次舍利子菩薩摩訶薩以依般若波羅蜜多故道善巧者復有五分何等為五所謂信力精進力念力定力慧力是名為五舍利子云何名為菩薩摩訶薩信力舍利子是諸菩薩清淨勝解^③信受決定堅固難壞不可制伏設有惡魔化為佛像到菩薩所為作障礙

令是菩薩於正法智及勝解脫欲使遠離情不^④欣樂又作是言如是法者非佛正教舍利子假使四大之性互相轉變終不能使成就信力勝解菩薩為魔惑故信力傾動舍利子如是名為菩薩摩訶薩信力

復次舍利子云何菩薩摩訶薩精進力舍利子所謂菩薩發勤精進方便修習一切善法於彼諸處獲得堅固住持之力由是力故乃至彼處所為之事未終究竟於其中間無有一切天及世間於是菩薩住持之力能令移動不住本處舍利子如是名為菩薩摩訶薩精進力

復次舍利子云何菩薩摩訶薩念力舍利子諸菩薩等於彼彼法由安住念令心安住無有能令移動散亂是菩薩摩訶薩由念持力善能摧滅一切煩惱而無有能制伏此念舍利子如是名為菩薩摩訶薩念力

復次舍利子云何菩薩摩訶薩三摩地力舍利子諸菩薩等安住遠離諸靜慮支雖復觀察一切音聲諸語業道及音聲刺而不能障最初靜慮是諸菩薩雖以如是一切善法尋伺推求無量諸法而不能障第二靜慮是諸菩薩雖復安住所生歡喜而不能障第三靜慮是諸菩薩雖為成熟一切眾生攝受正法不住於捨而不能障第四靜慮舍利子菩薩摩訶薩安住如是四種靜慮一切靜慮所對治法不能制伏又是菩薩雖於三摩地安住不捨而不隨彼定力受生舍利子如是名為菩薩摩訶薩三摩地力復次舍利子云何菩

薩摩訶薩三摩地力復次舍利子云何菩薩摩訶薩慧力舍利子是智慧力堅固難^⑤伏所謂一切世間出世間法所不制伏如是智力又是菩薩生生之處乃至世間已正行^⑥工巧業處難作難解而諸菩薩於彼一切不由師教現前了知舍利子是諸菩薩又於一切出世間法謂能救度諸世間者菩薩摩訶薩以智慧力悉能攝受不為一切世間天人之所制伏舍利子是名菩薩摩訶薩慧力如此等相是則名為菩薩摩訶薩五分道善巧舍利子是諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故精勤修習如是五分道善巧復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多覺分善巧舍利子菩薩摩訶薩有七種覺分何等為七所謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分安覺分等持覺分捨覺分是名菩薩摩訶薩七種覺分舍利子云何名為菩薩摩訶薩念覺分所謂諸菩薩由依如是正念力故隨覺諸法觀察諸法尋思諸法了達諸法簡擇諸法鑒照諸法是菩薩摩訶薩由念力故隨覺一切諸法體相舍利子何等名為了達諸法自體相智謂由念力覺一切法自體相空若諸菩薩通達此者是則名為念覺分法

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩擇法覺分謂諸菩薩具足簡擇八萬四千諸法藏智隨彼諸法應當簡擇如是簡擇所謂了義如是了義由不了義不了義者由世俗義世俗義者由勝義義勝義義者由假施設假施設者由勝決擇此勝決擇是名簡擇舍利子若

①集·習②別·別③信·忍④欣·欲⑤伏·拔⑥工·善⑦簡·揀⑧梵語馱耶演那Dhyāna譯為靜慮七種定命之一見三昧條此靜慮有生定之二種為生於色界四禪天修其禪定謂之四種定靜慮(見四禪定條)其所生之天處謂之四種生靜慮

諸菩薩成就此者。如是名為擇法覺分。復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩精進覺分。所謂菩薩即於如是念擇。進喜安定捨智攝受欣樂。勇猛勢力欲無退減。正勤策勵不捨善。扼為道現觀所發正勤。舍利子。若諸菩薩成就此者。如是名為精進覺分。

復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩喜覺分。謂由菩薩於法生喜便喜悅法。由喜悅法故心不沈沒。不沈沒故生清淨喜。由喜清淨故身心安隱離諸煩惱。舍利子。若諸菩薩成就此者。如是名為喜覺分法。

復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩安覺分。所謂菩薩由身安故獲得心安。由心安故息諸煩惱。遠離一切所有蓋障。於所緣境其心安住。如是便入於三摩地。舍利子。若諸菩薩成就此者。是則名為安覺分法。

復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩三摩地覺分。所謂菩薩以是定心覺知於法。非不定心。何以故。若心得定覺了諸法。終不發起諸愛見等纏障邪覺。唯除於法平等實性。心定趣入覺一切法平等之性。舍利子。若諸菩薩成就此者。如是名為三摩地覺分法。復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩捨覺分法。所謂菩薩於能順憂喜分法心無執著。於諸世法心不攝受。不高不下安住不動。無欣無厭無愛無恚。唯能隨順修習聖道。若諸菩薩成就此者。是則名為捨覺分法。如是舍利子。菩薩摩訶薩欲於是等七覺分法通達善巧故。便樂修行般若波羅蜜多。精勤修習覺分善巧。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多道分善巧。舍利子。菩薩摩訶薩具足如是八聖道分。何等為八。所謂正見。正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正三摩地。如是名為諸菩薩等八聖道分。舍利子。云何名為菩薩摩訶薩正見。舍利子。謂眾賢聖出世間見。如是見者非我見起。非有情見起。非命者見起。非數取者見起。非斷見起。非常見起。非有見起。非無有見起。非善見起。非不善見起。乃至非涅槃見起。舍利子。若諸菩薩遠離此見。是則名為菩薩正見。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩正思惟。舍利子。若諸菩薩由此思惟。則能發起貪瞋癡等一切煩惱。如是思惟終不發起。若諸菩薩由此思惟。便能生長戒聚。定聚。慧聚。解脫。解脫。智見聚等諸功德者。如是思惟諸菩薩等恒常發起。舍利子。若有菩薩成就此法。是則名為正思惟分。

復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩正語。舍利子。謂諸菩薩如是語言。不自損惱不損惱他。不與眾生共相交諍。由是菩薩成就是語能入聖道。故說名為菩薩正語。

復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩正業。舍利子。謂諸菩薩終不造作黑黑報業。若業能感白淨果報。若業能盡一切諸業。如是業者方便發起。舍利子。是諸菩薩即以此業而為白業。業為依趣。精勤方便修平等業。如是名為菩薩正業。

復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩正命。舍利子。謂諸菩薩所有聖種杜多功德。不諂不誑不懷浮詐。於諸乞求性離逼切。易滿易養。於彼軌則奉而修行。不生慢緩。於他利養不興嫉妬。於自利養而生知足。於聖所開不深染著。而常清淨自守命行。舍利子。若諸菩薩成就此者。是則名為菩薩正命。

復次舍利子。云何菩薩摩訶薩正精進。舍利子。是諸菩薩若於聖者所不開許。貪瞋癡等煩惱隨眠及諸邪行。於是法中發勤精進者。菩薩不樂行於精進。若諸正勤為聖諦攝。趣入聖道能至涅槃引發正行。如是精進為諸菩薩所樂修學。即以此法名正精進。復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩正念。舍利子。謂有諸念極善安住。性非下劣。心善正直。無有邪曲。能觀生死所有過患。與大涅槃為歸趣路。若諸菩薩於如是念恒正憶持。為令聖道不忘失故。即以此法名為正念。

復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩三摩地。舍利子。三摩地者若於正性平等則於一切法平等。諸菩薩等安住如是三摩地。已為欲解脫一切眾生故。趣入正性。如是正定是無盡道。過去未來現在諸佛。為諸菩薩證現觀。故宣說開示。是則名為菩薩正定。舍利子。是名菩薩摩訶薩八聖道分。若諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多者。應勤修是八聖道分善巧。復次舍利子。菩薩摩訶薩以修行般若波羅蜜多故。修道善巧。道善巧者復有二種。

①進(圓)法(正) ②扼(扼) ③脫(聚) ④智(知) ⑤白(自) ⑥慢(纏) ⑦五分法身。以五種功德法成佛身。故曰五分法身。小乘以之為三身中之法身。1.戒。謂如來口意三業離一切過非之戒法身。2.定。如來之真心寂靜。離一切妄念。謂之定法身。3.慧。如來之真智圓明。觀達法性。謂之慧法身。即根本智。4.解脫。如來之心身。解脫一切繫縛。謂之解脫法身。即涅槃之德。5.解脫知見。知已實解脫。謂之解脫知見法身。即後得智。續

何等為二。謂奢摩他及毘鉢舍那。是名為二。舍利子。何等名為奢摩他道。舍利子。謂諸菩薩其心寂靜。深極寂靜。最勝寂靜。無有散亂。諸根擔怕不掉不舉。離諸躁擾。及以昏沈。安靜密護。離諸詔曲。調順堪能樂常獨處。離彼誼開樂遠離行。身無塵染。心無惑亂。於寂靜門。思惟作意。離諸惡欲。無所希望。遠諸大欲。歡悅知足。正命清淨。正行圓滿。密護威儀。知時知分。易養易滿。善知其量。常樂思擇。無高無下。弊鄙。麤言。性能堪忍。於相應門。發心安住。樂處閑室。於靜慮分。作意緣念。生起大慈。引發大悲。安住大喜。修習大捨。從初靜慮。乃至八定次第。證入若諸菩薩成就此者。如是名為奢摩他道。舍利子。菩薩摩訶薩復有無量諸奢摩他資糧。正行。諸菩薩等於此資糧。方便趣入。如是又名奢摩他道。

復次舍利子。云何名為毘鉢舍那道。謂諸菩薩於妙慧分。修習聖道。於諸法中。發起如是無作觀智。又復發起無我。無有情。無命者。無數取觀智。於諸蘊中。起法觀智。於諸界中。起法界觀智。於諸處中。起空聚落觀智。於諸眼中。起照了觀智。於緣起中。起不相違觀智。於諸見趣起遠離觀智。於諸因果起業報觀智。於所應得果起作證觀智。於所入正性起趣入觀智。舍利子。毘鉢舍那者。所謂於諸法中。起如理見。於諸法中。起真實見。於諸法中。起不變異見。於諸法中。起空見。於諸法中。起無相見。於諸法中。起無願見。又舍利子。毘鉢舍那者。非以有因故觀。非以無因故觀。非以

生滅住因故觀。非以有所得因故觀。何以故。菩薩於此都無所觀。而復觀察。不見而見。見而不見。舍利子。若諸菩薩作是觀者。名如實觀。名真實見。亦名證得毘鉢舍那善巧方便。舍利子。菩薩摩訶薩於此觀中。雖復發起如是觀解。而不墮彼無所為作。亦不遠離善根加行。若諸菩薩成就是者。是名菩薩摩訶薩。毘鉢舍那。舍利子。菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故。精勤修習奢摩他。毘鉢舍那。道法善巧。復次舍利子。菩薩摩訶薩道相如是。我若略說菩薩道者。則唯有一趣道善巧。舍利子。何等是耶。所謂菩薩獨一眾表。無有與等不假伴助。為證阿耨多羅三藐三菩提。故。由自攝受精進勢力。清淨欲解。被堅固。鑊。何以故。由是菩薩不由他悟。不緣於他。自所建立自力所起嚴備。如是堅固甲鎧。舍利子。是諸菩薩興發是念。如是甲鎧。一切眾生所不能壞。我今獨環如是甲鎧。一切聖賢諸新發意。未住正位。諸菩薩等所未曾環。我今獨環。爾時菩薩又作是念。我於今者嚴備如是。豈令布施自在度我。我當自在度彼。布施如是持戒忍辱精進靜慮及般若等。豈令自在而度於我。我當自在先度於彼。又作是念。我於今者。豈令波羅蜜多發起於我。我當發起波羅蜜多。如是廣說一切善根。皆當因我而便發起。不令善根發起於我。舍利子。若諸菩薩摩訶薩。於是法不假伴助。自能建立。謂我獨一無有等者。當坐堅固勝金剛座。自以勢力摧伏魔軍。用一剎那相應妙慧。當證

無上正等菩提。舍利子。若諸菩薩起如是等欲解方便。決定觀察。是名菩薩摩訶薩。趣一道善巧。舍利子。菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故。修習如是趣一道善巧。舍利子。諸如是等道善巧相。諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故。修習如是道法善巧。復次舍利子。云何菩薩摩訶薩緣起善巧。舍利子。謂諸菩薩依般若波羅蜜多修緣起者。處密靜室。作是思惟。如是世間純大苦聚。從於何所而得集起。既思惟已。便自了知。如是苦聚。由不如理作意集起。無明集起。無明集起。故諸行集起。諸行集起。故諸識集起。諸識集起。故名色集起。故名色集起。故六處集起。六處集起。故諸觸集起。諸觸集起。故諸受集起。諸受集起。故諸愛集起。諸愛集起。故諸取集起。諸取集起。故諸有集起。諸有集起。故諸生集起。諸生集起。故諸老死愁歎憂苦逼惱皆悉集起。舍利子。菩薩摩訶薩復作是念。如彼諸法。雖復集起。無作無用。無有主宰。如是諸法。諸善為因。不動為因。涅槃為因。彼一切法。從緣生起。無有主宰。亦復如是。若諸眾生。下根為因。中根為因。上根為因。諸業為因。因果流轉。亦復如是。舍利子。如是一切。所有。因法。因緣和合。而得集起。菩薩一切悉能了知。如是名為緣起善巧。舍利子。菩薩摩訶薩又作是念。由何滅故。彼諸法滅。既思惟已。便自了知。由不如理作意滅故。而無明滅。無明滅。故諸行便滅。諸行滅。故乃至純大苦聚滅。舍利子。若能了知如是法智。是則名為緣起善巧。舍利子。是諸菩薩又作是念。

續此五者有次第。由戒而生定。由定而生慧。由慧而得解脫。由解脫而有解脫知見。前三者。就因而受名。後二者。就果而付名。總是佛之功德。以此五法成佛身。則謂五分法身。大乘義章20本。此五種分別為分。法是其軌則之義。此之五種成身之軌。續①一。拔②。③所有④。有所⑤。⑥因⑦。取⑧。

因依正法依止諸緣依止和合得修諸善。是法若由諸因和合依止諸緣則此法等不依止我。不依有情不依命者不依數取。是則此法不可稱量。舍利子。諸菩薩等若能如是如理觀察。是則名為緣起善巧。又復觀察一切佛法。皆菩提相緣所起相。觀諸緣起皆盡滅相。以能觀待諸眾生故。而不趣入畢竟寂滅。是則又名緣起善巧。舍利子。是諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故。修習如是緣起善巧。復次舍利子。云何菩薩摩訶薩一切法善巧。舍利子。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故。於一切法遍攝一切有為無為。菩薩摩訶薩。於如是等有為無為一切諸法。應修善巧。舍利子。云何菩薩摩訶薩有為善巧。所謂妙善身行。妙善語行。妙善意行。是則名為有為善巧。云何名為無為善巧。即以如是妙善身語及以意行。迴向畢竟無為菩提。迴向無為菩提。妙觀。又復迴向於薩伐若。是則名為無為善巧。復次舍利子。菩薩摩訶薩有為善巧者。即是積集五到彼岸。何等為五。所謂布施持戒忍辱精進靜慮波羅蜜多。是名有為。若由般若波羅蜜多無為智故。則五到彼岸不可厭毀。如此妙智又能積集諸到彼岸資糧善法。信解無漏無上菩提。及以迴向一切智智。是則名為無為善巧。

迴向一切智智。是則名為無為善巧。復次舍利子。菩薩摩訶薩有為善巧者。所謂不斷能令生死相續結縛。而復永斷能令生死相續煩惱。任持菩提結縛相續。一分結縛不復現行。是名有為善巧。若復修習空無相願。諸法正智現觀善巧。無上菩提不由他緣。於無為法而復作證。是則名為無為善巧。復次舍利子。菩薩摩訶薩有為善巧者。謂諸菩薩雖行三界。而不為彼三界煩惱之所染污。如是名為有為善巧。雖具通達一切三界出離之法。而不墜墮出離界中。是則名為無為善巧。舍利子。菩薩摩訶薩一切法善巧者。是則名為一切智智。若諸菩薩圓滿證入一切智智。即一切時智慧善巧。即此名為諸法善巧。舍利子。菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故。修習如是一切法善巧。如是舍利子。若有依菩薩藏修行般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故。依慧分別善巧通達。修習如是十種善巧。復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩妙慧。云何名為到彼岸義。舍利子。所言慧者。謂能解了一切善法。是現見慧。隨順通達一切法故。是真量慧。如實通達一切法故。是通達慧。一切見趣諸纏縛法不為障故。是離願慧。永離一切欲求願故。是安悅慧。永息一切諸熱惱故。是歡喜慧。緣法喜樂無斷絕故。是依趣慧。於諸義智皆現見故。是建立慧。建立一切覺品法故。是證相慧。隨其所乘證得果故。是了相慧。善能照了是智性故。是濟度慧。救度一

切諸瀑流故。是趣入慧。能趣正性無生法故。是策勵慧。振發一切諸善法故。是清淨慧。離先隨眠煩惱濁故。是最勝慧。昇陟一切諸法頂故。是微妙慧。以自然智隨覺法故。是離行慧。更無雜染三界法故。是攝受慧。一切賢聖所攝受故。是斷願慧。除遣一切相分別故。是捨逸慧。遠離一切愚黑闇故。是方便慧。安住一切瑜伽師地者所成就故。是發趣慧。當住一切聖智道故。是照明慧。除滅一切無明瀑流翳暗膜故。是施明慧。開導一切猶如眼故。是無漏慧。慧眼超過邪僻路故。是勝義慧。照了如是大聖諦故。是無別慧。善調順故。是光明慧。諸智門故。是無盡慧。遍於一切隨行照故。是無滅慧。常廣見故。是解脫道慧。永斷一切取執縛故。是不離處慧。不與一切煩惱障法而中止故。舍利子。如是慧相。我今略說。當知菩薩摩訶薩更有無量無邊諸慧。何以故。舍利子。如是乃至一切眾生所有心行。當知菩薩摩訶薩亦有爾所慧業智行。如是乃至一切眾生所有欲解。當知菩薩摩訶薩亦有爾所慧觀察智。如是乃至一切眾生所有諸煩惱門。當知菩薩摩訶薩亦有爾所廣大慧門。如是乃至一切聲聞獨覺及正等覺。所有遍智。當知菩薩摩訶薩亦有爾所慧所行處。舍利子。如是等一切慧處。諸菩薩摩訶薩皆於其中精勤修學。是則名為菩薩妙慧。復次舍利子。云何名為菩薩摩訶薩到彼

續故名為法。身者是體。此五佛體。故名為身。行宗記一上。五分法身者。戒定慧從因受名。解脫解脫知見從果受號。由慧斷惑。斷惑惑無之處名解脫。出纏破障。反照觀心名解脫知見。王介甫金陵話錄。五分法身。皆以超出五陰故。戒。超色陰。定。超受陰。慧。超想陰。解脫。超行陰。解脫知見。超識陰。①續。縛。②瀑。暴。③淨。澄。④膜。膜。⑤明。眼。⑥Sārvajāna又作薩云若。薩雲若。薩云然。薩婆若。薩伐若。薩婆若囊。薩婆若那。薩婆

岸義。舍利子。如是乃至一切所知諸妙善法。能到彼岸者。當知皆是到彼岸義。又舍利子。如上廣說一切慧句。應知皆是到彼岸義。又諸菩薩修行差別圓滿之義。當知皆是到彼岸義。如是一切智智圓滿之義。當知皆是到彼岸義。於諸一切為無為法。無執著義。當知皆是到彼岸義。能善覺悟無量生死大過失。當知皆是到彼岸義。一切諸法有能開悟不覺者義。當知皆是到彼岸義。有能開示無窮盡法寶藏義者。當知是為到彼岸義。無障解脫圓滿義者。當知是為到彼岸義。覺悟布施持戒忍辱精進靜慮慧平等義。當知是為到彼岸義。最勝決擇善巧義者。當知是為到彼岸義。遍行一切眾生界義。是則名為到彼岸義。無生法忍圓滿之義。是則名為到彼岸義。不退轉地究竟滿義。是則名為到彼岸義。清淨修治諸佛土義。是則名為到彼岸義。成熟一切眾生義者。是則名為到彼岸義。往詣道場昇菩提座義。是則名為到彼岸義。畢竟摧伏諸魔軍義。是則名為到彼岸義。一切佛法皆圓滿義。是則名為到彼岸義。於菩薩藏差別法門正安住義。是則名為到彼岸義。舍利子。若於如是大菩薩藏微妙法門正修學已。我說是等則於一切波羅蜜多皆得究竟。復次舍利子。若有安住大乘諸善男子及善女人。皆當於是大菩薩藏微妙法門。殷勤請求受持讀誦通達義理。廣為他說分別顯示。何以故。舍利子。若有於是菩薩藏經殷重聽聞受持讀誦。乃至為他分別解說者。當知是

人必定獲得十種功德稱讚利益。何等為十。一者在在所生一切微妙功巧業處究竟通達。二者在在所生處常居高族榮望當世。三者所生之處有大威嚴勢力自在。四者凡所言令一切皆從無不信伏。五者所生之處具大豪富。六者在在所生處恒為天人所加愛敬。七者生處人中常為輪王得大自在。八者所生常得為天帝釋。九者若生色界為大梵王。十者在所生處常不遠離大菩提心。舍利子。受持經者。則為獲得十種功德稱讚利益。復次舍利子。是諸善男子善女人等。受持是經殷重聽聞讀誦解義。乃至為他廣說開示。當知是人復得如是十種功德稱讚利益。何等為十。一者不與尼伽陀^②邪論相雜。二者不起我見。三者無有情見。四者無命者見。五者無數取見。六者不起斷見。七者不起常見。八者一切世務情無顧及。九者恒發勝心樂欲出家。十者若聞經典速能受持。悟解深義。舍利子。是名獲得十種功德稱讚利益。復次舍利子。是善男子善女人等。受持是經殷重聽聞讀誦解義。乃至為他廣分別說。當知是人復得如是十種功德稱讚利益。何等為十。一者成就正念。二者成就正覺。三者成就正趣。四者成就志勇。五者成就正慧。六者得具無難。七者憶本生事。八者性薄貪欲無猛利貪。不為重貪之所燒惱。九者性薄瞋。無無猛利瞋。不為重瞋之所燒惱。十者性薄愚癡無猛利癡。不為重癡之所燒惱。舍利子。是名獲得十種功德稱讚利益。

復次舍利子。是善男子善女人等。受持是經殷重聽聞讀誦解義。乃至為他廣分別說。當知是人復得如是十種功德稱讚利益。何等為十。一者成就機速慧。二者成就捷辯慧。三者成就猛利慧。四者成就迅疾慧。五者成就廣博慧。六者成就甚深慧。七者成就通達慧。八者成就無著慧。九者常現前見一切如來。既得見已。以清美頌而為讚歎。十者善能如理請問如來。又能如理開釋疑難。舍利子。是名獲得十種功德稱讚利益。復次舍利子。是善男子善女人等。受持是經讀誦解義。乃至為他廣分別說。當知是人復得如是十種功德稱讚利益。何等為十。一者常樂遠離諸不善友。二者常樂親近諸善知識。三者能緩諸魔所有繫縛。四者摧殄諸魔所有軍陣。五者善能訶厭一切煩惱。六者於一切行心恒捐捨。七者違背一切向惡趣道。八者歸向一切趣涅槃道。九者善說一切越度生死清淨之^⑤地。十者巧能隨學一切菩薩所行軌則。又能奉行諸佛教勅。如是名為十種功德稱讚利益。舍利子。若有善男子善女人。能於如是大菩薩藏微妙法門殷重聽聞。受持讀誦研尋義趣。明了通達復能為他廣說開示。當知是人則為獲得如上功德稱讚利益。爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰。諸聰叡者慧無邊。妙能通達法及義。尊勝文詞善圓具。由持如是大經王。常獲豐饒法寶藏。恒欣悅意行法施。發生最上勝歡喜。由持如是大經王。

續若多。薩嚩吉孃。薩棧若。薩芸然等。譯曰一切智。慧琳音義7曰。薩婆若。記也。正音薩嚩吉孃。唐言一切智。即般若波羅蜜之異名。又云薩棧若心。梵語不正。圓覺大疏鈔一曰。薩婆若。此云一切種智。即諸佛究竟圓滿果位之智。續^①學。覺^②明。②邪。耶^③明。③(恒)+悟^④明。④瞋。貪瞋^⑤明。⑤地。施^⑥明。⑥

多眾生聞說法者 證斯廣大勝功德
我當云何說是法 如持經者之所獲
●證獲如斯最勝慧 於正法所終無壞
由念發生微妙智 能說無上智依處
勤求善說正法句 最勝眾聖所稱讚
常聞發起超勝行 由持如是大經王
慧者聞已持深義 於諸文句無妄執
常隨理趣而觀照 增長妙智量無邊
無邊妙智無邊義 第一義解諒難思
遍遊十方廣稱讚 聞經勝利無窮盡
極善微薄貪瞋癡 獲得第一心清淨
由聞如是大經王 功德勝利無邊際
雖獲勝財無放逸 稱量財義誰堅固
深達世財非有實 於財無戀趣非家
出詣閑靜住中林 於彼昏沈常遠離
聽聞淨法曾無厭 靜慮正教無慳悋
請問疑難世導師 聞已為他廣開釋
由斯增長微妙智 於白淨法終無退
如是舍利子諸菩薩摩訶薩為欲修行般若
波羅蜜多故於是經典精勤修學行菩薩
行是名菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多方便
修學正法之要

大寶積經卷第五十三

大寶積經卷第五十四

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

菩薩藏會第十二 大自在天授記品第十二
爾時佛告舍利子往昔過去大蘊如來應正

等覺為精進行童子廣說如是四無量法及說六波羅蜜多已爾時彼佛復告精進行童子云何菩薩摩訶薩隨攝法轉童子當知菩薩摩訶薩具足如來四攝之法由是法故菩薩摩訶薩恒處長夜攝諸眾生何等為四所謂布施愛語利行同事如是名為四種攝法童子云何名為如是攝法童子所言施者具有二種一者財施二者法施是為布施言愛語者謂於一切諸來求乞或樂聞法菩薩悉能愛語慰喻言利行者謂能滿足若自若他所有意樂言同事者隨己所有智及功德為他演說攝受建立一切眾生令其安住若智若法復次童子言布施者於來乞求諸眾生所心意清淨言愛語者於來乞求諸眾生所善言安慰言利行者隨諸眾生所有義利皆令成熟言同事者於來乞求諸眾生所行平等心成其義利復次童子言布施者謂諸菩薩發意行捨言愛語者方便無斷言利行者深心無悔言同事者迴向大乘復次童子言布施者謂隨慈心而行於捨言愛語者常不捨離歡喜之心言利行者成就大悲心恒欣樂利眾生事言同事者修捨平等無有高下心恒迴向一切智智復次童子言布施者如法求財常思行捨拯濟貧乏言愛語者既施財已重復安處令住法義言利行者自利利他平等攝受言同事者為欲利益諸眾生故究竟發起一切智心復次童子言布施者一切所有內外諸法悉皆捨離言愛語者於一切法功德智慧無所祕惜言利行者棄

捨自利專務利他言同事者總攝財物如置掌中隨緣惠施情無憂感復次童子言法施者如所聞法廣為他說言愛語者以無染心分別開示言利行者謂為於他授誦經典乃至說法無有厭倦言同事者以不捨離一切智心安置含生於正法所復次童子所言法施若為往返求聽法者如佛正教不亂宣說言愛語者以微妙音開示正法言利行者謂以衣服飲食床敷醫藥及餘隨用什物眾具於求法者及說法者但有匱乏即便給施言同事者常起深心無間說法復次童子言法施者由是菩薩了知法施諸施中上常行法施言愛語者謂所演說利益之事言利行者演暢其義不依於文言同事者欲令圓滿一切佛法常為眾生如應敷化復次童子言布施者所謂陀那波羅蜜多言愛語者所謂尸羅波羅蜜多及以屬底波羅蜜多言利行者所謂毘利耶波羅蜜多言同事者所謂靜慮波羅蜜多及般若波羅蜜多復次童子言布施者謂初發心一切菩薩言愛語者謂已發行一切菩薩言利行者謂不退轉一切菩薩言同事者所謂繫屬一生諸大菩薩復次童子言布施者為欲堅固菩提根本言愛語者為欲成就菩提萌芽言利行者為欲開發菩提妙花言同事者為欲成熟菩提勝果如是童子是名菩薩摩訶薩四種攝法菩薩摩訶薩為欲修行大菩提故以如是等四攝之法處於長夜攝受眾生是名菩薩摩訶薩隨攝法轉童子如是攝法無

續種謂種類即無法不通之義謂世出世間種種品類無不了知故...故華嚴如來名號品中列佛種種名於中云亦名一切義成一切義成者即翻梵語悉達多為此言謂於一切義理悉皆通達成就即是一切種智 ①證諸 ②勤進 ③奉詔 ④來是 ⑤拯振 ⑥陀檀

量無邊。皆說名為菩提之道。

舍利子。爾時薄伽梵大蘊如來。應正等覺。為是精進行童子。開示如是大菩提道。時彼童子。具於佛所。聞是法已。又聞讚說過去未來。現在諸佛。得大歡喜。即以上妙衣服。肴饌飲食。床敷醫藥。什物眾具。持以奉獻大蘊如來。及聲聞眾。如是乃經九十六拘胝歲。供養恭敬。尊重讚歎。又復興菩提大願。雖作如是無量功德。而大蘊如來。未與童子授於阿耨多羅三藐三菩提記。舍利子。汝謂彼時。精進行童子。豈異人乎。勿作餘疑。即我身是也。我於彼佛所。以諸供養。奉佛及僧。經爾所歲。又復起發大菩提願。然彼如來。不授我記。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。如來應正等覺。舍利子。從大蘊如來。滅度之後。經阿僧企耶劫。爾時有佛。出興于世。名曰寶性如來。應正等覺。明行圓滿。善逝世間。解無上丈夫。調御士。天人師。佛薄伽梵。舍利子。寶性如來。有八十那庾多。聲聞弟子。共會說法。一切皆是大阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。乃至其心自在。證得第一波羅蜜。時彼世中有轉輪聖王。名曰善見。七寶來應。所謂成就金輪。乃至主將兵寶。是善見王。以其輪寶。威四天下。正法治世。名為法王。仁德育物。眾所欣重。國界人民。居住寬博。所治大城。名曰圓滿。東西長十二踰繕那。南北廣七踰繕那。安隱豐樂。人民熾盛。甚可愛樂。多諸財寶。資具充溢。爾時城中。有大長者。名曰善慧。其家巨富。財寶充積。已曾供養過去諸佛。殖眾德本。舍利子。

時薄伽梵寶性如來。觀是長者。深心欲解。作是思惟。此大長者。善根已熟。堪為如是大菩薩藏法門之器。又是諸佛正法之器。既了知已。便往其所。現大神變。上住虛空。結跏趺坐。為彼長者。開菩提道。又復讚說過去未來。現在諸佛。舍利子。爾時善慧聞佛。開示大菩薩道。又聞讚說三世佛已。獲得廣大歡喜。淨信。即以上妙衣服。肴饌飲食。及餘資具。以用奉獻寶性如來。及弟子眾。經於千歲。供養恭敬。尊重讚歎。又復興起阿耨多羅三藐三菩提。微妙大願。雖作如是。廣發眾行。然彼如來。未為授記。舍利子。汝謂爾時。善慧長者。豈異人乎。勿餘異疑。即我身是也。我於爾時。雖以種種供養。奉佛及僧。并起廣大菩提勝願。然彼如來。不授我記。云於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。如來應正等覺。舍利子。自寶性如來。滅度之後。經阿僧企耶劫。有佛出世。名曰放光如來。應正等覺。明行圓滿。善逝世間。解無上丈夫。調御士。天人師。佛薄伽梵。舍利子。以何義故。佛名放光。舍利子。當於爾時。有王出世。名曰勝怨。所都大城。名盛蓮花。安隱豐樂。人民熾盛。財寶眾具。充積流溢。王有大臣。婆羅門種。名曰光主。其家巨富。財產倉庫。具足盈滿。而是大臣。為勝怨王。偏所愛重。欣慕其德。常所見。遇情無厭。逆舍利子。時勝怨王。割所王國。四分之一。賜此大臣。封以為王。時光主王。治于小國。以法御世。不行邪。枉。舍利子。是光主王。於後異時。誕生太子。形貌端正。眾所樂觀。成就第一圓滿淨色。以三十二大

丈夫相。具足莊嚴。又於王子。一切身分。皆放光明。猶如日輪之所照耀。因為立號。名曰放光。舍利子。時光主王。召集國中。諸婆羅門。善占相者。皆悉集已。便示王子。令其相之。諸婆羅門。既覩相已。便作是言。今此王子。定當作佛。時光主王。即以王子。付諸養母。其後不久。身相長大。聰叡明達。時淨居天。處色究竟天宮。以通智力。知是王子。將登正覺。便於彼沒來。至放光王子。菩薩所止處已。右遶菩薩。即於其前。說是頌曰。

非謂安處大宮 能生清淨勝功德
要假仙幢袈裟相 果證無上妙菩提
盛壯須臾若流逝 迅速過於大猛風
不可熹樂弊衰老 摧壞世間之所愛
衰老能令薄勢力 難得欣樂趣非家
大仙今者極盛年 宜當及時發精進
善哉善哉大慧者 善哉善哉大超悟
善哉善哉速出家 定成堅固正等覺
舍利子。時放光菩薩。摩訶薩。為淨居天所開悟已。以清淨信。趣於非家。當出家夜。即成阿耨多羅三藐三菩提。時彼世尊。便以如是。廣大名稱。出現世間。號曰放光如來。十號具足。為諸天人之所讚頌。時勝怨王。聞光主王子。出家修行。證得無上正等菩提。名曰放光。即便往告光主王言。我聞卿子。出家成佛。不審世尊。大慈悲故。能來降不。若不垂愍。至於此者。我當嚴備四種力軍。往如來所。躬事奉敬。舍利子。時光主王。即集大臣。守衛軍眾。具宣是事。諸大臣言。王於今者。應自往詣放光。

①肴饌-饋膳(元)②興+(發)(元)③歲又-廣大(宮)④起發-發起(宮)⑤正等-等正(元)⑥枉-枉(宮)⑦耀-曜(元)⑧王-天(宮)

如來諮問是事。大悲世尊愍眾生故，為欲往彼勝怨王所，為不往耶？時光主王即便嚴駕，與諸大臣侍衛導從往如來所。既到彼已，頂禮佛足。即以上事具白世尊。時放光如來告父王曰：「大王當知，我今往詣勝怨王所，愍眾生故，舍利子。時放光如來隨所樂欲，別住一處。勝怨王都，即與二十拘胝大阿羅漢，出詣彼國。爾時父王亦備四種強力軍眾，隨從佛後，辦具種種上妙衣服、餽膳、飲食、床敷、醫藥及餘資具，供佛及僧，乃至隨逐如來。到已，王領國界之際，便禮佛足，遶無數匝，涕泣哽噎，辭退而還。時勝怨王聞放光如來與諸大眾將來詣此盛蓮花城，即便嚴飾所都大城，除去一切沙礫瓦石，清淨夷坦街巷道路，掃灑修治極令華麗，又以香水重增霑灑，散布名花量齊人膝，以妙香瓶列薰於道，敷置種種微妙寶衣，於上虛空張施幡蓋，作倡伎樂，騰鬱充滿。舍利子。時勝怨王作如是等莊嚴，綺飾盛蓮花城。大王都已，又下嚴勅擊鼓宣令，於此王都城之內外，所有花鬘及塗香等，無令人輒自受用，并將出賣，一切皆當奉獻供養，放光如來。若違此令，當加重罰。舍利子。時勝怨王齎持種種花鬘塗香末香，珍妙衣服、幢幡寶蓋、鼓擊種種妙音樂，又設羽儀現大嚴備，以王威勢出所都城，為欲瞻仰彼如來故，并申禮拜，陳諸供養。與四種軍及王城內所有婆羅門長者居士豪族類等，往詣佛所。既到彼已，時勝怨王最先頂禮，彼如來足，復以種種花鬘塗香末香上妙衣

服、幢幡寶蓋供養如來，自供養已，復令王子大臣及諸侍衛婆羅門長者居士等，亦如大王廣修供養。舍利子。時勝怨王既供養已，具歡喜心，具妙善心，具離蓋心，具適悅心，與諸群臣而隨佛後。舍利子。爾時有婆羅門名曰珍寶，住大雪山王側，五百儒童以為弟子。眾人所宗名德遠被，善持藝術，於三毘陀經達，到彼岸。又於尼揅茶書及計羅婆論，分別字論，伊底訶婆論，五分記論，隨順世論，祠祀呪論，丈夫相論，於是等論皆善通達。及以自宗師傳三明大教，曉其理趣，妙識開遮。舍利子是婆羅門有一儒童，近住弟子，名曰迷伽。受學珍寶，備通幽旨，藝術經論，並皆明達。智與師齊，堪為導首。時彼迷伽白其師曰：「大師當知，所學經論皆已通達，我今當返自所生地。云何奉酬大師恩德？」時師告曰：「伐瑳迷伽，夫為弟子欲報師恩，當以財寶方陳厚意，所謂何等？若辦五百羯利沙鉢那者，足表深心。舍利子。爾時迷伽儒童奉師教已，致敬右遶辭退而行，遍遊村城亭館國邑王都處，處處追覓謝師財寶。既具集已，將陳酬報，漸漸往詣盛蓮花城。遙見王都種種嚴飾，明發華麗，甚可愛樂。即問傍人：「今此王都有何盛事？」榮飾周布莊嚴，乃爾。傍人答曰：「卿不知耶？今日放光如來應正等覺，與八十拘胝大阿羅漢，八萬四千諸大菩薩將入此城，其中人民當行大施，當興大福。由斯事故，致此莊嚴。時迷伽儒童忽聞如是佛名之聲，獲得廣大歡喜淨信，竊自惟忖：諸佛如來出世甚難，極難

得值。過烏曇花，又似盲龜，難遇浮孔，百千大劫時或一遇。我今奉見，甚為希有。定應以此五百羯利沙鉢那買花，散奉放光如來。當更求財用，酬師德。舍利子。當於爾時，有一女人齎持七莖殭鉢羅花，從市而來。迷伽告曰：「何處得此水生花來？」女曰：「我於某處賣花鬘，所以五百羯利沙鉢那買得此花。迷伽告曰：「今酬本價，能與花不？」女曰：「不然。又曰：若不許者，今有五百羯利沙鉢那，汝當獨取。此七莖花二人當共為可爾不？」女曰：「卿用此花為作何等？」告曰：「將用奉散放光如來。」女曰：「如卿所言，從今已往，於諸有趣，常能降及為我夫者，當以此花持用相委。爾時迷伽便報女曰：『止止，女人勿作是說。何以故？汝女人性，掉動輕轉，多諸放逸。汝之所言，不足收採。又我當於阿僧企耶劫修集佛法，廣行布施。或以金銀珍寶、珊瑚末尼、真珠琉璃、螺貝璧玉、象馬、駝、驢、牛羊、群畜，乃至或捨大國王位、車輅服飾、內宮妃后、男女眷屬，或捨手足耳鼻、皮肉骨髓、髻中明珠、眼目、頭首，大略而言，無有一切內外之物，於我施門而不捨者。或復有時，當捨於汝。入佛法中，以信出家，趣於非家。汝性掉動，輕轉放逸，或當爾時，於我大捨而為障礙。其女報曰：『審如所言，我為大利。縱使卿今賣我此身，乃至充一羯利沙鉢那者，終無異心於施留礙，或復割截我身段段，捨施，定無留礙，修集佛法。迷伽告曰：『若能如是，此則為可。宜速與花。爾時女人持花授與，迷伽取花，即便往詣放光佛所，遙見如來，為

無量百千拘胝那庾多眾生前後圍遶，威儀庠序導眾而前，乃至以無量百千功德莊嚴從彼而來，於世尊所心生淨信，以無量種清淨歡喜深愛重心，前詣佛所，恭敬禮拜不勝欣慶，又見多人以諸大價微妙衣服，為供佛故敷施行道，便是念我，今雖無上妙衣服，唯有所著弊鹿皮衣，當敷道中，藉如來足，作是念：已脫衣布地，爾時諸人競取皮衣，遠棄他所，咸生^①嗔責，云何為是含靈中寶，敷設如此弊鹿皮衣，時彼迷伽即便馳往四衢道邊泥濕之處，取鹿皮衣敷置其上，作如是念：放光如來大慈悲者，加哀憐我，以遍照眼及遍照智，賜觀所為，希願以足蹈我衣上，爾時如來愍其所念，便以足趾蹈鹿皮衣，迷伽見已，心生慶悅，踊躍歡喜，即以所持殭鉢羅花用散^②佛上，於時復有無量天子住虛空中，以天曼陀羅花、殭鉢羅花、鉢特摩花、拘買陀花、奔^③荼利花，及天栴檀末香俱散佛上，作天音樂詠天清歌，遍滿虛空，大興供養，時彼迷伽所散之花，列住空中，乃復變成無量千數，殭鉢羅花、葉皆垂下，合成花蓋，隨佛而行，迷伽見已，倍復踊躍，心生淨信，於如來前解十二年金色髮髻，以布于地，便發無上菩提大願，若我來世當成如來，應正等覺，審不虛者，唯願今者放光如來，授手安慰，又發堅固勢力，弘誓作如是言：若使如來不以足趾蹈金色髮授手安慰，及不授我菩提記者，我終不起，即於此地乾枯命終，舍利子，爾時放光如來應正等覺，具遍照眼及遍照智，於三世

中無事不達，知彼迷伽意欲解已，便舉足趾躡其髮上，即便右顧如龍象迴，告諸聲聞一切大眾：汝等苾芻勿蹈其髮，所以者何？此儒童者，却後過阿僧企耶劫，當成如來，應正等覺，號釋迦牟尼，舍利子，是時迷伽聞佛授記，歡喜踊躍，上昇虛空，高七多羅樹，證得百千那庾多拘胝無動諸定，又以神通智力觀見東方過殭伽沙等無量諸佛，皆為授記，作如是言：儒童當知，汝於來世經阿僧企耶劫，當得作佛，號釋迦牟尼，如是南西北方四維上下周遍十方，各如殭伽沙等無量如來，皆如東方諸佛授記，舍利子，迷伽儒童既蒙諸佛授記安慰已，從虛空下來詣佛所，以信捨家趣於非家，修習堅固清淨梵行，舍利子，汝今於此無生疑惑，謂彼往世迷伽儒童是餘人乎，勿作是觀，即我為彼儒童菩薩，我於爾時以是五莖青色蓮花奉散彼佛，復解金髮敷置道上，興如是行，便蒙授記，是故舍利子，若有菩薩摩訶薩欲得速受如來記者，當於如是大菩薩藏微妙法門，殷重聽聞受持讀誦，通明義趣，廣為他說，分別開示，復應修行無相正行，何以故？我憶往昔未得值遇放光佛前，無有一切白淨行法，不修行者，雖作如由修諸行，皆有相故，從是已後，我方於是大菩薩藏微妙法門，隨所聞已，安住正行，如是行者，謂無相行，無功用行，無所得行，行如是等無相行已，放光如來乃為授記，舍利子，我憶往昔最初得見放光佛時，便得超過一切

有相有功用行，又初見佛，便能隨覺一切法性，又得通達一切諸法自性，無生，從是已後放光如來乃為授記，作如是言：迷伽儒童，汝於來世過阿僧企耶劫，當得作佛，號釋迦牟尼，如來應正等覺，舍利子，當授記時，我便證得無生法忍，舍利子，證得何等無生法忍，所謂證得一切色法無所得忍，證得受想行識法無所得忍，證得蘊界處法無所得忍，舍利子，言得忍者，是則名為忍受諸法都無所得，何以故？非於證得如是忍時，世間之法而復現行，非異生法，非諸學法，非無學法，非獨覺法，非菩薩法，非諸佛法，而復現行，所以者何？由一切法不現行，故說名得忍，由一切法畢竟無得亦無所得，故名得忍，又是忍者，於一剎那盡一切相及諸所緣，故得名忍，又是忍者，不忍於耳鼻舌身意，不壞於意，如是忍者無盡境界，如是忍者非趣境界，故名得忍，是故舍利子，若有菩薩摩訶薩欲得速為如來授記，證是忍者，當於如是大菩薩藏微妙法門，殷重聽聞，受持讀誦，通達義趣，廣為他說，分別開示安住正行，謂無相行，無功用行，無所得行，如是等法名為正行，爾時大眾中有長者子名那羅達多，從薄伽梵聞說如是大菩薩藏微妙法門，又聞讚歎諸佛菩薩勝功德已，即從坐起，披一肩衣，以右膝輪安置于地，向佛合掌頂禮恭敬而白佛言：世尊先為諸長者等，廣說諸法相續不絕，如是開示如是教導，皆令證得阿羅漢果。

① 嗔：唾(㊦) ② 佛：其(㊦) ③ 荼：茶(㊦) ④ 興如是：與如來(㊦)

即於此生盡老死際而未聞說大菩薩藏微妙法門讚歎諸佛菩薩功德我幸大利今具得聞竊生是念如是大乘為尊為勝為上為妙為無有上更無過上所謂阿耨多羅三藐三菩提我今現前親聞佛說受持領悟開顯諸法如是法者分別諸法無所依執無我我所無有攝受世尊我作是念如是妙法為尊為勝為上為妙為無有上更無過上如是法者我當修集世尊我今思惟一切乘中為無上者所謂佛乘諸佛如來亦說此乘置為第一最為無上我從今日發起無上正等覺心為欲利安多眾生故為欲悲愍諸世間故利益安樂無量天人如佛建立諸大菩薩所有學處我今皆當悉依隨學說是語已爾時世尊告長者子善哉善哉善男子阿耨多羅三藐三菩提甚難證信甚難修習汝今乃能深發是意時長者子白佛言世尊無上菩提雖復甚難證信修集然我今者發起如是勇猛精進必當修集阿耨多羅三藐三菩提不以為難又我於此阿耨多羅三藐三菩提奉修牢固定無退轉世尊我於今者發大弘誓假使發菩提心如阿耨伽沙數方證無上正等覺者我於是事彌增精進乃至如上一一發心經如阿耨伽沙等劫乃至隨是發菩提心一一所發要由斬截阿耨伽沙等身分頭首方能起者是菩提心雖復經履如是勤苦我於是中倍加精進終不放捨無上菩提何以故

●縱逢如是諸苦難事猶應修集藉斯緣故必證菩提何況為證無上菩提受諸安樂而

不修學所以者何阿耨多羅三藐三菩提其性高廣具足周大無上佛法不可思議不可稱量無有涯際不可宣說雖復諸佛無障礙智經歷百千拘胝那庾多劫以諸音說此菩提非易可盡爾時長者子那羅達多即於佛前而說頌曰

百千拘胝劫 乃發菩提心 雖眾苦所逼 不捨含生界 隨發菩提心 要斷諸身首 聚量高迷樓 我亦能堪忍 我安住菩提 利樂含生故 願我於來世 如今日世尊 遠彼聲聞乘 兼濟下乘者 願我於來世 如今日世尊 此乘為大乘 最上佛稱讚 我觀無與等 故欣樂菩提 為拔濟危厄 為脫三惡趣 為求是如來 出世現成佛 爾時長者子那羅達多說是頌已便自思惟我今明達廣大佛法如何不以教化妻子諸眷屬等此非我宜作是念已即從坐起頂禮佛足右遶三匝速疾還家嚴辦種種諸供養具與其七妻男女奴婢各有七人齎持千雙上妙衣服及諸花香供養之具又與五百樂人相隨疾出王舍大城為欲奉見薄伽梵故時王舍城有多人眾見長者子與其眷屬速疾馳出因而問曰汝等今者有何忽遽與諸眷屬將往何所長者子言諸善男子豈不知乎今者如來應正等覺止鷲峯山無量百千天人大眾前後圍遶無數方便為諸眾生分別開示廣大佛法故我今者率領眷屬將往佛所為求如是廣大佛法為欲成辦不可思議不可稱量諸佛智慧為欲種

●殖無上正等菩提善根汝等若欲成就廣大諸佛法者可共同詣彼如來所當共種是廣大佛法無上善根爾時王舍城中人民之類聞長者子說是語已有十千人皆樂隨從往至佛所時長者子那羅達多與其眷屬及以隨從滿十千人同時見佛頂禮佛足却住一面時長者子與諸俱來所有大眾齎持花鬘塗香末香衣蓋幢幡作倡伎樂歌詠讚歎供養如來復以千雙淨妙珍服以覆佛上時長者子作是奉已歡喜無量即於佛前說伽

●他讚其頌曰
第一有情微妙者 成清淨行上菩提 能發無邊勝智見 如是我今修供養 昔無量劫多修行 為利眾生求大覺 證法自在現成佛 如是我今修供養 我與妻子眷屬眾 為利含識求菩提 并及多千人民等 同共歸依大覺者 爾時長者子說是伽陀讚歎佛已便白佛言世尊我今與此諸有情等至如來所皆已安住阿耨多羅三藐三菩提唯願世尊哀愍此等復為說法當令一切於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉又我今者欲於佛所種諸善根唯願世尊現為我證當使如是善根力故令諸眾生平等速證阿耨多羅三藐三菩提又獲無量廣大佛法亦如今者現在世尊時長者子與諸眷屬五百樂工十千人眾一心同聲白佛言世尊我等今者於如來前同共至誠歸依於佛歸依於法歸依於僧唯願世尊憶持我等是鄔波索迦始從今日乃至

①置-最 ②雖-難 ③集-習 ④縱逢-踰邊 ⑤下乘者-一切者 ⑥來-現 ⑦千-七 ⑧具-調 ⑨忽-忽 ⑩數-量 ⑪殖-植 ⑫他-陀 ⑬者-音

壽終寧棄身命不捨歸趣清淨信心。又復世尊憶持我等。始從今日乃至菩提。為阿耨多羅三藐三菩提故。發起增上勇猛之心。又復世尊憶持我等。唯願速證阿耨多羅三藐三菩提。為諸眾生宣說正法。亦如今者如來無異。又復世尊憶持我等。唯願來世成佛之時。大眾圍遶如今無異。又復世尊憶持我等。唯願來世度脫無量苦逼眾生。如今無異。時長者子及諸來眾。并五百樂工作是誓已。復以種種微妙音樂供養如來。右遶三匝。爾時世尊愍此等故。上昇虛空結^①加趺坐。時五百樂工既覩如來現此神變。於世尊所倍生淨信。以佛威力。諸音樂器不假攝持。自然上^②踊住在空中。無所憑據。作眾伎樂。繁會充溢。右遶如來。時長者子俱來大眾。咸覩神變。歎未曾有。心生慶悅。踊躍歡喜。皆共合掌致敬。如來。爾時空中周匝正等一踰繕那。復有無量百千音樂。亦無執持。自然而現。猶如蜂房懸處虛空。作倡伎樂。發微妙音。爾時長者子與其眷屬。及五百樂工十千城人。及以先來聽法眾內六十千人。諸苾芻眾千二百五十人。佛威力故。皆踊空中。又佛神力於上空中。五百樂臺自然出現。是諸臺中皆說妙法。又有四大樂臺現於佛前。莊嚴彫飾。窮世環異。又有無量百千拘胝諸天子眾。列住空中。以天曼陀羅花而散佛上。佛神力故。所散之花於虛空中。變成八萬高妙花臺。時諸大眾覩^③上臺中。有如是等廣大莊嚴。於如來所倍生淨信愛敬之心。歎未曾有。爾時世尊知諸大

眾其心清淨。又復了知那羅達多及俱來眾。增上意已。便現微笑。如前廣說。乃至其光還從從頂沒。時長老阿難既覩微笑。披一肩衣。向佛合掌。恭敬作禮。白佛言。世尊。有何因緣。現此微笑。我惟如來。所現神相。非無因緣。佛告阿難。汝今當知。此長者子那羅達多七婦。男女并奴婢等三十六人。由供養我善根力。故當來之世。經千拘胝劫不墮惡趣。人天往返。受諸快樂。過是劫已。值佛出世。名曰商主。如來應正等覺。明行圓滿。善逝世間。解無上丈夫。調御士。天人師。佛薄伽梵。於是佛所。供養恭敬。尊重讚歎。廣修梵行。從是已後。復經二十拘胝劫。不墮惡道。阿難當知。是長者子七婦七女。及以七婢。自此命終。便捨女身。得成男子。恒與那羅達多不相捨離。行菩薩道。於當來世。同處一劫。得成阿耨多羅三藐三菩提。阿難當知。長者子那羅達多菩薩摩訶薩。當成佛時。號平等心。如來應正等覺。出現於世。十號具足。是大菩薩所有眷屬。當成佛時。皆同一號。阿若末若。如來應正等覺。具足十號。是五百樂工。以供養我善根力。故當來又經阿僧企耶劫。不墮惡趣。又經於彼滿千拘胝轉輪聖王。而為翼從。阿難當知。是五百樂工大略而言。於是劫中。得值十千諸佛。皆得親承供養。無空過者。從是已後。同一劫中。得成阿耨多羅三藐三菩提。皆號美音。是十千人以供養我善根力。故中四百人。當得值遇慈氏如來。於彼佛所。淨修梵行。得盡諸漏。便般涅槃。所餘人等。當來又經殄伽

沙等。如是大劫。不墮惡道。漸次得值千拘胝佛。於彼佛所。廣修諸行。爾後一切。得成阿耨多羅三藐三菩提。皆同一號。名甚希有。阿難當知。是六萬眾中。具滿千人。於我滅後。正法已盡。又過於彼刀兵中劫。慈氏如來。未出現前。眾生壽命漸增長時。爾時瞻部。當有八萬獨覺。出現於世。是一千人。皆得值遇供養。修善。於後復值慈氏如來。還得供養。從是已後。經二十五拘胝那庾多劫。不墮惡趣。最後人身。諸善根力。所覺曉。故淨信捨家。趣於非家。便得證悟緣覺菩提。阿難當知。於此眾中。有十千人。具生聖見。餘千人。等同發阿耨多羅三藐三菩提心。復有六十那庾多諸天子等。遠塵離垢。於諸法中。生淨法眼。如是阿難。誰有見斯殊特勝利。而於佛所。不生淨信。愛樂恭敬。發希有心。唯除愚癡不肖之士。何以故。彼諸人等。於如來所。但修如是微細善根。乃能獲得如來大^④我。或復證入無上涅槃。爾時世尊欲重宣此義。而說頌曰。

於佛所修諸供養 獲得如斯勝功德
若有希求高大果 當於導師修供養
若佛現在修供養 或復於佛涅槃後
供養馱都如芥子 常得奉侍諸如來
若復欲修諸供養 如來住世或涅槃
供養馱都如芥子 行平等心果平等
若有具修平等心 供養平等人中上
當成平等之勝報 及證平等妙菩提
若有欲攝諸善趣 遮障絕除眾惡道
及欲趣向涅槃路 如是獲得不為難

①加-跏②踊-涌③④* ⑤正等-等正⑥⑦ ⑧我-利⑨⑩ ⑪新作設利羅。室利羅。佛之身骨。總名死屍。是依戒。定。慧之薰修所成者。元鑰積罪雪錄曰。舍利有三種色。白色骨舍利。黑色髮舍利。赤色肉舍利。金光明經捨身品曰。是舍利者。即是無量六波羅蜜功德所重。又曰。舍利是戒定慧所薰修。甚難

佛具最勝淨尸羅 佛具最勝三摩地
若生最勝淨信已 當獲最勝如來果
若修最勝諸供養 速登最勝之善道
及證最勝尊正見 能宣最勝微妙法
若樂人中聰叡者 親持諸佛清淨法
當修猛利正欲樂 多聞如理正思惟
有得轉輪之聖主 或為帝釋梵天王

廣修無量勝功德 定趣無餘大寂滅
爾時世尊說是頌已告長老舍利子若有安
住大乘諸善男子及善女人欲疾證得阿耨
多羅三藐三菩提者當於如是大菩薩藏微
妙法門發生猛利清淨欲樂殷重聽聞受持
讀誦通達義趣廣為他說分別開示何以故
若於是經受持讀誦乃至為他分別說者能
令三寶永不斷絕常不遠離四無量行常勤
修習六到彼岸恒正方便以四攝法攝化眾
生舍利子如是大乘大菩薩藏微妙法門當
知即是諸菩薩道所以者何是經典者善能
攝持阿耨多羅三藐三菩提故舍利子是經
乃是諸菩薩等聖珍寶藏我依是經正修學
已畢竟證得生死永斷又證一切波羅蜜多
由證是故即號無上正等覺者舍利子如來
於一切波羅蜜多皆已畢竟如來於一切所
作皆已靜息如來於無量諸地皆已證得又
復更證無邊之地何以故由佛證是諸波羅
蜜多故而能究竟安住一切到彼岸法是故
諸菩薩摩訶薩應當於是大菩薩藏微妙法
門精進修行如我所證爾時世尊而說頌曰
於業應知業 於報應知報 無業亦無報

是安隱涅槃 諸有為皆苦 於中無有智
是故智生已 有為皆解脫
爾時世尊說是頌已長老舍利子及大苾芻
并諸天人健達縛阿素洛等一切眾生聞佛
所說皆大歡喜信受奉行
大寶積經卷第五十四

大寶積經卷第五十五

大唐三藏 菩提流志奉 詔譯

佛為阿難說處胎會第十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尊者阿難於日晡時從禪定起與五百比丘
俱詣佛所合掌恭敬頂禮佛足却住一面爾
時世尊即告阿難及諸比丘我有法要初中
後善其義微妙純一無雜具足清白梵行之
相所謂入母胎藏修多羅法應當諦聽善思
念之我今為汝分別解說阿難白佛言唯然
世尊願樂欲聞
爾時世尊告阿難言若有眾生欲入胎時因
緣具足便得受身若不具足則不受身云何
名為緣不具足所謂父母起愛染心中陰現
前求受生處然此父母赤白和合或前或後
而不俱時復於身中各有諸患若如是者則
不入胎其母胎藏或患風黃血氣閉塞或
胎閉塞或肉增結或有疝病或麥腹病或蟻
腰痛或如駝口或車轆曲木或如車軸或車
轆口或如樹葉或曲繞旋轉狀如藤筍或胎
藏內猶如麥芒或精血多泄不暫停住或

滯下流水或胎藏路溢或上尖下尖或曲或
淺或復穿漏或高或下或復短小及諸雜病
若如是者不得入胎若父母尊貴有大福德
中陰卑賤或中陰尊貴有大福德父母卑賤
或俱福德無相感業若如是者亦不受胎如
是中陰欲受胎時先起二種顛倒之心云何
為二所謂父母和合之時若是男者於母生
愛於父生瞋父流胤時謂是己有若是女者
於父生愛於母生瞋母流胤時亦謂己有若
不起此瞋愛心者則不受胎

復次阿難云何得入母胎所謂父母起愛染
心月期調順中陰現前無有如上眾多過患
業緣具足便得入胎如是中陰欲入胎時復
有二種云何為二一者無有福德二者有大
福德其無福者覺觀心起所見境界便作是
念我今值遇風寒陰雨大眾憤鬧眾威來逼
便生恐怖我今應當入於草室及以葉室或
隱牆根或入山澤叢林窟穴復更生於種種
諸想隨其所見便入母胎大福德者亦是是
念我今值遇風寒陰雨大眾憤鬧眾威來逼
亦生恐怖即上高樓或登大閣或入殿堂及
以床座亦生諸餘種種之想隨其所見便入
母胎佛告阿難如是中陰初受胎時名歌羅
邏皆依父母不淨及過去業而得受身如是
之業及以父母諸緣之中各不自生和合力
故而便受身譬如以器盛酪及人繩等即便
出蘇諸緣之中皆不可得和合力故蘇乃得
生歌羅邏身亦復如是因緣力故便得受胎
復次阿難譬如依止青草牛糞及以棗酪而

續可得最上福田。玄應音義六曰：舍利。譯云身骨。舍利有全身及碎身。俱舍光記八曰：駄都。即佛身界。亦名室利羅。唐言體。佛身體。資持記下四之一曰：舍利。此翻遺身。即死屍。Śārika ①(法師)+菩提 ②詔：詰 ③(人)+處 ④胎：脂 ⑤滯：帶 ⑥疝：病 ⑦明註曰即宋作那 ⑧人：以

各生蟲一一之中蟲不可得。因緣力故蟲乃得生。此蟲生時青黃赤白。各隨所依而作其色。是故當知。父母不淨而生此身。諸緣中求皆不可得。亦不離緣。和合力故。而使受胎。此身生時。與其父母四大種性亦無差別。所謂地為堅性。水為濕性。火為熱性。風為動性。歌羅邏身若唯地界無水界者。譬如有人握乾麩。灰終不和合。若唯水界無地界者。譬如油水。其性潤濕。無有堅實。即便流散。若唯地水無火界者。譬如夏月陰處肉團。無日光照。則便爛壞。唯地水火無風界者。則不增長。譬如有人及其弟子能善^①炊糖。諸有所作。而令其內悉使空虛。若無風力。終不成就。如是四大互相依持。而得建立。是故當知。歌羅邏身。因於父母四大業風。而得生者。亦復如是。眾緣之中。皆不可得。和合力故。而使受身。

復次阿難。譬如新淨種子。善能藏積。不為蟲食。無有爛壞。乾焦穿穴。或復有人選擇良田。潤沃之處。下此種子。令一日中^②牙莖枝葉扶疎^③。蔭映花果。滋茂皆具足。不也世尊。佛告阿難。歌羅邏身亦復如是。皆從因緣次第生長。不得一時諸根具足。是故當知。雖從父母而有此身。諸緣中求皆不可得。和合力故。而使受生。

復次阿難。譬如明眼之人。持日光珠。置於日中。以乾牛糞。而懸其上。去珠不遠。火便出生。不即牛糞。及以日光。各能生火。亦不相離。因緣力故。火便出生。從於父母所生之身。亦復如是。歌羅邏身名之為名。受想行識說之為

名。名色五陰。剎那受身。已經諸苦。我不讚歎。況復長時輪迴。諸有。譬如少糞。猶尚臭穢。何況於多。如是五陰。歌羅邏身。誰當愛樂。

復次阿難。如是之身。處在母胎。凡經三十八七日已。方乃出生。

第一七日處母胎時。名歌羅邏。身相初現。猶如生酪。七日之中。內熱煎煮。四大漸成。

第二七日處母胎時。所感業風。名為遍滿。其風微細。吹母左脇。及以右脇。令歌羅邏身相漸現。狀如稠酪。或似凝酥。內熱煎煮。即便轉為安浮陀身。如是四大漸成。

第三七日處母胎時。復感業風。名為藏口。由此風力。令漸凝結。其安浮陀轉為閉手。狀如藥杵。而復短小。於其胎中。內熱煎煮。如是四大漸漸增長。第四七日處母胎時。復感業風。名為攝取。由此風力。能令閉手轉為伽那。狀如溫石。內熱煎煮。四大漸增。

第五七日處母胎時。復感業風。名為攝持。由此風力。能令伽那轉為般羅奢佉。諸胞開剖。兩髀兩肩。及其身首。而便出現。如春陽月天降時。雨樹木枝條。而便出生。因業風力。諸胞現時。亦復如是。第六七日處母胎時。復感業風。名為為飯。由此風力。四相出現。云何為四。所謂兩膝兩肘。名為四相。第七七日處母胎時。復感業風。名為旋轉。由此風力。四相出現。所謂手足掌縷之相。其相柔軟。猶如聚沫。

第八七日處母胎時。復感業風。名為翻轉。由此風力。二十相現。所謂手足二十指相。而便出生。如天降雨。樹木枝條。漸得增長。業風力

故諸^④相現。前亦復如是。

第九七日處母胎時。復感業風。名為分散。由此風力。現九種相。云何為九。所謂眼耳鼻口大小便處。名為九相。

第十七日處母胎時。復感業風。名為堅鞭。由此風力。即便堅實。復有一風。名為普門。吹其胎身。悉令脹滿。猶如浮囊。

十一七日處母胎時。復感業風。名曰金剛。由此風力。在於胎中。或上或下。令其身孔。皆得通徹。又以風力。使懷胎者。或復悲喜。行住坐臥。其性改常。運動手足。令胎身孔。漸漸增長。於其口中。而出黑血。復於鼻中。出穢惡水。此風迴轉。於諸根已。而便息滅。

十二七日處母胎時。復感業風。名為曲口。由此風力。左右脇間。生大小腸。猶如藕絲。及緊紡線。置在於地。十八周轉。依身而住。復有一風。名為穿髮。由此風。故二百二十支節。及百一穴。生在身中。十三七日處母胎時。復感業風。名為飢渴。由此風力。胎身虛羸。生飢渴想。其母飲食。所有滋味。於身穴中。及以臍輪。資持潤益。爾時世尊。以偈頌曰。

其子處母胎。已經十三七。身即覺虛羸。便生飢渴想。母所有飲食。滋益於胎中。由此身命存。漸漸而增長。

十四七日處母胎時。復感業風。名為線口。由此風力。生九百筋。於身前後。及以左右。而交絡之。十五七日處母胎時。復感業風。名為蓮花。由此風力。生二十脈。飲食滋味。流入此脈。潤益其身。何者二十。於身前後。及以左右。各

①炊-吹(㊦) ②牙-芽(㊦) ③相-根(㊦) ④帶業來。帶業往生。業熟時即來相應

有五脈此一一脈皆有四十枝派小脈如是等脈各各復有一百枝派身前一萬名曰商法^{此云}身後二萬名之為力身左二萬名為安定身右二萬名為具勢如是八萬大小支脈生於此身其脈復有種種之色所謂青黃赤白^{酥酪}油色是八萬脈一脈一根於其根上生於一孔或復二孔乃至七孔一一皆與毛孔相連猶如藕根生諸孔穴

十六七日處母胎時復感業風名為甘露由此風力令此眼耳鼻口胸臆心藏四邊九孔之處悉令開發出入氣息上下通徹無有障礙若有飲食滋潤其身有停積處復能銷化從下流出譬如^窰師及其弟子能善調泥安布輪繩上下迴轉所造器物而得成就此亦如是皆由風力及善惡業令眼耳等漸漸具足十七七日處母胎時復感業風名^鬚牛面由此風力令其兩眼而得光潔耳鼻諸根漸漸成就譬如有鏡塵翳所覆或取^塼末及以油灰磨拭令淨是故當知以業風力吹其眼等使得明淨亦復如是

十八七日處母胎時復感業風名大堅強由此風力令其諸根漸漸成就而復明淨猶如日月雲霧覆蔽猛風卒起吹令四散而此日月忽然大明以是業風吹其諸根轉更明淨亦復如是

十九七日處母胎時由前風力眼耳鼻舌四根成就初入胎時已具三根一者身根二者命根三者意根如是諸根悉已具足
二十七日處母胎時復感業風名曰堅固

由此風力能於身中生種種骨於左腳中生二十骨復於右腳亦生二十足跟四骨^膊有二骨膝有二骨^髀有二骨腰^胯三骨脊十八骨肋二十四胸十二骨左右二手各二十骨臂有四骨肩有二骨頷有二骨^髑體四骨及齒根等有二十二譬如^塑師及其弟子先以^堅木後以繩纏造諸形狀雖未有泥如是之時名為骨相以業風力生諸骨時亦復如是是故當知於七日中除其小骨大骨生者數有二百

二十一七日處母胎時復感業風名為生起由此風力能令其子生於身肉譬如泥師及其弟子能善調泥諸牆壁此由業風能生身肉亦復如是二十二七日處母胎時復感業風名曰浮流由此風力能生身血

二十三七日處母胎時復感業風名為淨持由此風力能生身皮
二十四七日處母胎時復感業風名曰持雲由此風力令其皮膚皆得調^勻光色潤澤
二十五七日處母胎時復感業風名曰持城由此風力令其子身血肉增長漸漸滋潤

二十六七日處母胎時復感業風名曰生成由此風力便能生髮毛爪甲一一皆與諸脈相連二十七七日處母胎時復感業風名為^曲藥由此風力令其身相漸得成就或於先世造諸惡業於諸資具慳貪吝惜不肯惠施或復不受父母師長教誨由是業故而得種種不如意身若以長大肥白柔軟之身為端正者而便受得短小瘦黑^堅鞭之身若

以短小瘦黑^堅鞭之身為端正者而便受得長大肥白柔軟之身若於其身支分之中高下多少^疎密為端正者而便受得無有高下^躑密不具足身或復受得^聾盲瘡瘻手足^攣猶如餓鬼以惡業故而受種種不如意身父母親屬尚不意見況復餘人若於前世造十善業好行惠施無有慳貪諂誑之心父母師長所有言教即皆信受以是因緣若得為人則不受於如上諸惡業身而便獲得種種殊妙之身顏容端正諸相具足所有言音而為眾人之所愛樂是故當知由善業故便得如是勝妙果報阿難如是之身若是男者蹲居母腹右脇而坐兩手掩面向脊而住若是女者蹲居左脇兩手掩面背脊而住生藏之下熟藏之上內熱煎煮五處繫縛如在革囊其母多食或復少食甘食^澁食乾食膩食辛鹹苦醋冷熱之食或復姪欲急行跳躑久臥久坐皆受苦惱是故當知處母胎時有如是等眾苦逼迫我今略說人中尚爾何況地獄難可為喻誰有智者於生死海當樂此身

二十八七日處母胎時生於八種顛倒之想何等為八一乘騎想二樓閣想三床榻想四泉流想五池沼想六者河想七者園想八者苑想是故名為八種之想

二十九七日處母胎時復感業風名曰花條由此風力令此胎身光色潤澤諸相分明皆由過去所造諸業差別不同隨其形類有種種色或作白色或復黑色或不白不黑色或

①(此云羸)夾註 ②支:肢 ③酥:蘇 ④窰:窰 ⑤鬚:鬚 ⑥膊:膊 ⑦塑師:素師 ⑧堅:堅 ⑨勻:均 ⑩藥:鑰

作青色。或乾枯色。或潤澤色。如是色相而得成就。三十七日處母胎時。復感業風名為鐵口。由此風力。髮毛爪甲皆得增長。亦復能現白黑諸光。從業緣起而生此相。

三十一七日乃至三十五七日處母胎時。身相長大漸漸增廣。人相具足。三十六七日處母胎時。生厭離心。不以為樂。三十七七日處母胎時。便起五種不顛倒想。何者為五。一不淨想。二臭穢想。三圜圍想。四黑闇想。五厭惡想。其子處胎生如是等厭離之心。

三十八七日處母胎時。復感業風名曰拘緣。由此風力。即便迴轉。復有一風名為趣下。能令其身頭向於下。長伸兩臂。漸欲出生。然其此子。或於前世曾經積集墮落之業。令其此身。手脚縱橫不能轉側。惡業緣故。於母腹中。即便捨命。母於此時受大苦惱。或復命終。若於前世修諸善業。作長壽因。臨欲生時。母子安隱。無有如上惡業諸苦。過於三十八七日。已欲出胎時。受種種苦。方乃得生。是故當知。受此身者。實為大苦。初出胎時。若男若女。適生墮地。或以手捧。或衣承接。或在床席。或在屋中。或復地上。或迥露處。或在日中。或冬夏時。冷熱風觸。此身初生。受大苦惱。如生剝牛。觸於牆壁。或復露地。隨在之處。為蟲所食。亦如有人。而為蚊虻諸蟲。咬食。復加杖捶。而鞭撻之。初出胎時。以煖水洗觸其身時。所受之苦。亦復如是。兒既生。已漸漸增長。母身所出。雜血之乳。而養育之。我於諸餘經中。先已廣說。是故當知。此身皆是不淨眾苦之所成就。

誰有智者。於生死中。而當愛樂。如是之身。復次阿難。初出胎時。經於七日。八萬戶蟲。從身而生。縱橫食噉。有二戶蟲。名為舐髮。依髮食髮。有二戶蟲。依眼食眼。有四戶蟲。一名鞍乘。二名有腭。三名發病。四名圓滿。依頭食頭。有一戶蟲。名黑稻葉。依耳食耳。有一戶蟲。名為藏口。依鼻食鼻。有二戶蟲。一名遙擲。二名遍擲。依唇咬唇。有一戶蟲。名曰針口。依舌食舌。有一戶蟲。名為利口。依於舌根而食舌根。有一戶蟲。名為手圓。依腭食腭。有二戶蟲。一名手網。二名半屈。依止手掌食於手掌。有二戶蟲。一名遠臂。二名近臂。依臂食臂。有二戶蟲。一名者名鐵。二名近鐵。依止咽喉食於咽喉。有二戶蟲。一名金剛。二名大金剛。依心食心。有二戶蟲。一名者名羸。二名羸口。依肉食肉。有二戶蟲。一名具色。二名具稱。依血咬血。有二戶蟲。一名勇健。二名香口。依筋食筋。有二戶蟲。一名不高。二名下口。依止脊骨食於脊骨。有一戶蟲。名曰脂色。依脂食脂。有一戶蟲。名曰黃色。依膽食膽。有一戶蟲。名曰真珠。依肺食肺。有一戶蟲。名之為荻。依脾食脾。有五戶蟲。一百戶蟲。名之為月。一百戶蟲。名為月口。一百戶蟲。名為輝耀。一百戶蟲。名為輝面。一百戶蟲。名為廣大。依止左邊而食左邊。復有五百戶蟲。亦如是。名依止右邊。而食右邊。有四戶蟲。一名少穿。二名大穿。三名骨穿。四名骨面。依骨食骨。有四戶蟲。一名大白。二名小白。三名吸力。四名虎道。依脈食脈。有四戶蟲。一名意樂。二名師子力。三名兔腹。四

名耽欲。依止生藏。而食生藏。有二戶蟲。一名勇猛。二名勇猛主。依止熟藏。食於熟藏。有四戶蟲。一名鹽口。二名網口。三名蘊口。四名鳥口。依小便處。食小便處。有四戶蟲。一名應作。二名大作。三名碎末。四名臆皺。依大便處。食大便處。有二戶蟲。一名黑面。二名可畏面。依脾食脾。有二戶蟲。一名疾癩。二名小癩。依膝食膝。有一戶蟲。名為愚根。依膊食膊。有一戶蟲。名為黑頭。依脚食脚。阿難。我今為汝略說。八萬戶蟲。依止此身。晝夜食噉。亦復能令氣力虛羸。顏容憔悴。種種病苦。皆集此身。復令其心憂悲熱惱。雖有良醫。亦生迷惑。不知何藥能治此病。誰有智者。於生死海。而當愛樂如是之身。

復次阿難。從初生時。乃至長大。衣食資養成。立此身。然其壽命。或經百年。或復短促。於百年中。有三百時。謂春夏冬。春為熱際。夏為雨際。冬為寒際。此三時中。各有四月。一年之中。有十二月。於百年中。千二百月。黑月白月。二千四百。凡經晝夜三萬六千。一日再食七萬二千。或有不食。亦在其數。所謂或病。或醉。或時斷食。或復瞋恨睡眠。調戲諸餘事務。及飲母乳。以此因緣。名為不食。如是之身。雖壽百年。必歸磨滅。誰有智者。於生死海。而當愛樂。復次阿難。受於此身。有二種苦。云何為二。一者眾病集身。名為內苦。二者人與非人之所逼惱。名為外苦。何者。名為眾病集身。所謂眼耳鼻舌咽喉牙齒胸腹手足。有諸病生。或復風癆涕唾。癩狂乾消。上氣肺逆。小便

名耽欲。依止生藏。而食生藏。有二戶蟲。一名勇猛。二名勇猛主。依止熟藏。食於熟藏。有四戶蟲。一名鹽口。二名網口。三名蘊口。四名鳥口。依小便處。食小便處。有四戶蟲。一名應作。二名大作。三名碎末。四名臆皺。依大便處。食大便處。有二戶蟲。一名黑面。二名可畏面。依脾食脾。有二戶蟲。一名疾癩。二名小癩。依膝食膝。有一戶蟲。名為愚根。依膊食膊。有一戶蟲。名為黑頭。依脚食脚。阿難。我今為汝略說。八萬戶蟲。依止此身。晝夜食噉。亦復能令氣力虛羸。顏容憔悴。種種病苦。皆集此身。復令其心憂悲熱惱。雖有良醫。亦生迷惑。不知何藥能治此病。誰有智者。於生死海。而當愛樂如是之身。

①明註曰名宋作者 ②(一)+百③④ ⑤此是⑥⑦ ⑧正法念處經65卷374頁:見刀口虫始於母胎初出生時。此虫初生以法勝故。始出胎藏飲母乳故。是時此虫盡食餘虫。後還雜食。以是因緣。餘虫還生。寶積經633頁:相食噉者。謂三界中陰衰之患。(相食者。成身中陰界入之生因)580頁:身之諸大。諸入

淋瀝、疥癩、癰疽、疥癬、痔瘻、惡瘡、膿血、煎寒、壯熱、種種諸病皆集此身。復有百一心黃之病。百一風病。百一痰病。風黃痰等和合共起。復有百一如是四百四病。逼切其身。名為內苦。復有外苦。加害此身。所謂或在牢獄。搗打楚撻。杻械枷鎖繫縛諸苦。或劓耳鼻及刖手足。斫截其頭。不為諸天之所守護。即令非人諸惡鬼神夜叉羅刹而得其便。復為蚊虻蜂毒蟲之所咬食。寒熱飢渴風雨並至。種種苦惱逼切其身。人中尚爾。況惡道苦難可具說。是故當知。皆由過去諸不善業。受如是報。若為刀杖之所加害。而造城壁及諸牆塹。防衛其身。為惡風雨蚊虻蜂螫而求屋舍。為四百四病內苦外苦而求飲食臥具醫藥。田園室宅金銀七寶。奴婢車乘資生之具。供給所須。不稱其心。便生苦惱。設獲珍財。慳貪惜常。加守護。或時散失。復生大苦。阿難。此五陰身。一一威儀。行住坐臥。無不皆苦。若長時行。不暫休息。是名為苦。住及坐臥。各各長時。亦復皆苦。若長時行。而得暫住。便生樂想。其實非樂。若長時住。而得暫坐。若長時坐。而得暫臥。妄生樂想。實無有樂。是故當知。此五陰身。皆名為苦。若復有人。或為自利。或為利他。若自他俱利。應當厭患。如是諸苦。出家修學。則於涅槃解脫之法。為不唐捐。若復有人。或以衣服臥具醫藥資生之具。供養彼者。獲大果報。威德名聞。

是苦耶。為非苦耶。阿難答言。色即是苦。佛言。若無常。苦是敗壞法。若有多聞諸聖弟子。聞是說已。執於此身。如是之色。即是於我及我所。不也。世尊。色中無我。亦無我所。復次阿難。於意云何。受想行識。為是常耶。是無常耶。阿難白佛言。世尊。皆是無常。佛言。若無常者。為是苦耶。為非苦耶。阿難答言。如是四陰。即名為苦。佛言。若無常。苦是敗壞法。若有多聞諸聖弟子。聞是說已。執於此身。如是四陰。即是於我及我所。不也。世尊。此四陰者。實無有我。及以我所。復次阿難。如是我者。不在過去。現在。未來。若內若外。若麤若細。若勝若劣。若近若遠。彼一切法。悉亦非我。及以我所。阿難當知。以如實智而觀察之。諸法無我。若有名聞諸聖弟子。作是觀已。便生厭離。而得解脫。究竟涅槃。如是修學。證此法。時。生分已。盡梵行。已立所作。已辦。不受後有。佛說是經已。尊者阿難。遠塵離垢。得此法眼。淨五百比丘。不受諸法漏。盡意解。時諸大眾。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

大寶積經卷第五十六

大唐三藏義淨譯

佛說入胎藏會第十四之一

如是我聞。一時薄伽梵在劫比羅城多根樹園。與大苾芻眾無量人俱。爾時世尊有弟名曰難陀。身如金色。具三十相。短佛四指。妻

名孫陀羅。儀容端正。世間罕有。光華超絕。人所樂見。難陀於彼纏綿戀著。無暫捨離。染愛情重。畢命為期。世尊觀知受化時至。即於晨朝著衣持鉢。將具壽阿難陀為侍者。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。即欲速出。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。我即却迴。孫陀羅曰。共作要期。方隨意去。以糝溼額而告之曰。此點未乾。即宜却至。若遲違者。罰金錢五百。難陀曰。可爾。即至門首。頂禮佛足。取如來鉢。却入宅中。盛滿美食。持至門首。世尊遂去。即與阿難陀。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。佛即授與。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。即告阿難陀曰。汝與難陀。剃除鬚髮。答曰。如世尊教。即剃髮。人為其落髮。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。

續諸陰彼皆是識。581頁：男女愛欲歡會…識身和合。戀結愛著味玩慳恪。報盡分離。隨業受報。583：六界。六入。六入境。三界。二入因…遍行諸體。身有所為。莫不由識。此識非我。乃宿業。今世業熟而現。①時·身(元)②(此)·元(元)③(法師)·義(明)*④弟+(子)元(明)⑤平·希(元)⑥糝(元)⑦莊(莊)⑧溼·濕(元)

即欲辭出。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。淨人即剃。便作是念。我今敬奉世尊。且為出家。暮當歸舍。既至日晚尋路而行。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。即便往報世尊。令爾作知事人。問曰。云何名為知事人。欲作何事。答曰。可於寺中檢校眾事。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。當為白僧。若有香花。應行與眾。夜閉門戶。至曉當開。大小行處。常須洗拭。若於寺中有損壞處。即應修補。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。為行乞食。于時難陀見寺無人。便作是念。我掃地了。即可還家。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。持糞穢無盡。復作是念。閉戶而去。世尊即令閉一房。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。我當為王。更作百千好寺。倍過於我。我宜歸舍。若行大路。恐見世尊。作是思量。即趣小徑。佛知其念。從小道來。既遙見佛。不欲相遇。路傍有樹。枝蔭低垂。即於其下隱身而住。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。為引接故。出劫比羅城。詣室羅伐。既至彼已。住毘舍佉鹿子母園。佛念難陀愚癡染惑。尚憶其妻。愛情不捨。應作方便。令心止息。即告之曰。汝先曾見香醉山不。答言。未見。若如是者。捉我衣角。即就捉衣。于時世尊猶如鵝王。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。即便舉面直視世尊。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。誰為殊勝。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。即便執衣。還若鵝王。上虛空界。至三十三天。告難陀曰。汝可觀望天宮勝處。難陀即往歡喜園。娑身園。鹿身園。交合園。圓生樹。善法堂。如是等處。諸天苑園。花果浴池。遊戲之處。殊勝歡樂。悉皆遍察。次入善見城中。復見種種鼓樂。絲竹微妙音聲。廊宇踈通床帷。映設處處。皆有天妙娑女。共相娛樂。難陀遍觀。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。難陀聞已。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。誰為殊妙。白言。世尊。以孫陀羅。比此天女。還如香醉山內。以瞎獼猴。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。即於天沒。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。即去同坐。時阿難陀。速即起避。彼言。阿難陀。諸苾芻。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。即便就執。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。難陀即去。先見灰河。次至劍樹糞屎。火河。入彼觀察。遂見眾生。受種種苦。或見以鉗拔舌。振齒抉目。或時以鋸。剝解其身。或

①而②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①比丘通稱。師呼弟子之稱。具有世間壽命及法身慧命之義。舊譯慧命。單就法身之慧命而云。法華玄贊六曰。慧命者。應云具壽。世俗之徒。皆愛身恒之壽。聖者。並寶智慧之命。欲願雙成。故云具壽。單言慧命。義便闕也。(願雙成者。在俗愛身壽。欲也。聖人寶慧命。願也。)有部毘奈耶雜事19曰。佛言。年少苾芻。亦復不應於耆宿處喚名字氏族。年少苾芻。

復以斧斫截手足，或以牟犢鑊身，或以棒打稍刺，或以鐵錘粉碎，或以鎔銅灌口，或上刀山劍樹，確搗石磨，銅柱鐵床，受諸極苦，或見鐵鑊猛火，沸騰熱焰，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，觀此憂惶，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，生又鑊中，即便急走詣世尊處。」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，即如所見？」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，即告難陀及諸苾芻曰：「內有三垢，謂是姪欲、瞋、患、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，為欲隨緣化眾生故，與諸徒眾往占波國，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。時佛世尊見眾坐定，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。我今為說難陀言，唯然世尊，願樂欲聞。」佛告難陀：「雖有母胎，有入不入，云何受生入母胎中？若父母染心，共為姪愛，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，或有二手足，或四足多足，或復無足，隨其先業，應託生處，所感中有，即如彼形。若天中有，頭便向上，人傍生，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，即便易燥。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，即便難燥。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。若母陰處為風病所持，或有黃病、痰癥，或有血氣胎結，或為肉增，或為服藥，或麥腹病、蟻腰痛，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，或如鷓鴣口，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，見為欲事，無如上說，眾多過患。父母及子有相感業，方入母胎。又彼中有欲入胎時，心即顛倒。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，或聞大眾鬧聲，作此想，已墮業優劣，復起十種虛妄之相。云何為十？我今入宅，我欲登樓，我昇臺殿，我昇床座，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，已即入母胎，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，為識所緣，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

續…應喚老者為大德，老喚少年為具壽。若不爾者，得越法罪。①捧棒。②明註曰：彼宋南藏作復。③酥蘇。④下同。⑤中陰又云中有，死此生彼，中間所受之陰形。陰者新譯云五蘊，俱舍宗以為有一定之中陰，成實宗以為無之，大乘宗以為有無不定，謂極善極惡之人無中陰，直至所至，餘皆有之。文句四曰：中陰倒懸諸根皆毀壞。⑥四有之一。現生與當生中間之果報謂之中有。中有者為滅當來之生之業所引生者，故中有之形如其所趣本有之形。欲界

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。堅韌為性。水界現前。濕潤為性。火界現前。溫暖為性。風界現前。輕動為性。難陀。若父母不淨羯羅藍身。但有地界。無水界者。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。如油滲水。由水界故。地界不散。由地界故。水界不流。難陀。羯羅藍身。有地水界。無火界者。即便爛壞。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。此等皆由先業為因。更互為緣。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。即以氣吹。令其增廣。於內虛空。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。但由此等眾緣和會。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。方有牙莖。枝葉花果。次第增長。難陀。此之種子。非離緣合牙等得生。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。為求火故。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。因緣和合。方有胎生。父母不淨。成羯羅藍。號之為色。受想行識。即是其名。說為名色。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。是為大苦。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。生即是苦。住即是病。增長衰壞。即是老死。是故難陀。誰於有海。而生愛味。臥母胎中。受斯劇苦。復次難陀。如是應知。凡入胎者。大數言之。有三十八七日。初七日。時胎居母腹。如癱臥在糞穢。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。臥在糞穢。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。名為遍觸。從先業生。觸彼胎時。名頰部陀。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。有風名刀鞘口。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。於母腹中。有風名為內門。從先業生。吹擊胎箭。名為健南。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。所謂兩臂兩膝及頭。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。黃草生枝。此亦如是。四相顯現。難陀。第七七日。

於母腹中。有風名為旋轉。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。從此初出。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。即此七日。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。有風名曰踈通。此風觸胎。令胎通徹。有九孔現。若母行立坐臥。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。時即通下穴。譬如鍛師。及彼弟子。以橐扇時。上下通氣。風作事。已即便隱滅。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。即此七日。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。作一百一禁處。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。右邊一百五十。左邊二百五十。難陀。第十五七日。於母腹中。有風名曰蓮花。能與胎子。作二十種脈。吸諸滋味。身前有五。身後有五。右邊有五。左邊

續中有之量。如小兒年5.6歲。然諸根明利。又色界中有之量。圓滿如本有。衣服與體俱生。以慚愧之心。增盛故。其他欲界之中。有。則以增長之。無慚愧故。而無衣。且欲界之中。有。以香為食。因而稱為乾闥婆。又天之中。有仰頭人。鬼畜生之三者。橫而如人。地獄之中。有頭下足上。俱舍論九詳說。續①即便即便②滲滴③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

有五其脈有種種名及種種色。或名伴。或名力。或名勢。色有青黃赤白。豆蘇油酪等色。更有多色共相和雜。難陀。其二十脈別各有四十脈。以為眷屬。合有八百吸氣之脈。於身前後左右各有一百。難陀。此八百脈各有一百道脈。眷屬相連。合有八萬。前有二萬。後有二萬。右有二萬。左有二萬。難陀。此八萬脈復有眾多孔穴。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。此風能為方便安置胎子。二眼處所。如是兩耳。兩鼻。口咽喉臆。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。由此業風能作如是。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胸臆食入之處。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。此風依胎左腳生指節二十骨。右腳亦生二十骨。足跟四骨。

●轉有二骨。膝有二骨。胫有二骨。腰髀有三骨。脊有十八骨。脇有二十四骨。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。胸有七骨。肩有七骨。項有四骨。頷有二骨。齒有三十二骨。髑髏四骨。難陀。譬如●堦師或彼弟子。先用鞭木作其相狀。次以繩纏。後安諸泥以成形像。此業風力安布諸骨。亦復如是。此中大骨數有二百餘。小骨難陀。第二十一七日。於母腹中有風名曰生起。能令胎子身上生肉。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。此皆一一共脈相連。難陀。第二十七七日。於母腹中有風名曰曲●藥。此風能令胎子髮毛爪甲悉皆成就。難陀。由其胎子先造惡業。慳吝。憍惜。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。若諸世人以長為好。彼即短。若以短為好。彼即長。以麤為好。彼即細。若以細為好。彼即麤。若支節相近為好。彼即相離。若相離為好。彼即相近。若多為好。彼即少。若少為

好。彼即多。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。聾盲瘡癩愚鈍醜陋。所出音響人不樂聞。手足攣攣形如餓鬼。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。於諸財物無吝著心。所造善業。日夜增長。當受勝報。若生人間。所受果報。悉皆稱意。若諸世人以長為好。則長。若以短為好。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。●詞辭分明。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●居而坐。兩手掩面向母脊住。若是女者。在母左脇蹲居而坐。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。久臥跳躑之時。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。

續詳說之。此中有有無之論。四有：1.生有。於諸趣結生之一剎那。2.本有。除生有之一剎那。死有。為最後之一剎那。而中有之前。四中有。死有與生有中間生起之身心。欲界色界之有情皆具四有。● ①轉-踴(元) ②脇-肋(元) ③堦-素(元) ④藥-鑰(元) ⑤詞-辭(元) ⑥居-踞(元) ⑦標-標(元)

顛倒之想云何為八所謂屋想乘想園想樓閣想樹林想床座想河想池想實無此境妄生分別難陀第二十九七日於母腹中有風名曰花條此風能吹胎子令其形色鮮白淨潔或由業力令色黧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其子不樂住母腹中難陀第三十七七日於母腹中胎子便生三種不顛倒想所謂不淨想臭穢想黑暗想依一分說難陀第三十八七日於母腹中有風名曰藍花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腳向上將出產門難陀若彼胎子於前身中造眾惡業并墮人胎由此因緣將欲出時手脚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蘇油或榆皮汁及餘滑物塗其手上即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千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人以利刀子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

大寶積經卷第五十七

佛說入胎藏會第十四之一

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人手內或在衣等安在日中或在陰處或置搖車或居床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草樹草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楚切生身之後飲母血垢而得長大言血垢者於聖法律中即乳汁是難陀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為流轉無有休息生七日已身內即有八萬戶蟲縱橫橫嚼食難陀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鹿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遍擲依唇食唇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腭食腭復有二戶蟲一名手網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胸食胸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不高二名下口依脊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脾食脾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暉曜四名暉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脈食脈有四戶蟲一名師子二名備力三名急箭四名蓮花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

大唐三藏義淨譯

樓+(想)㊦㊧ (而)+實㊨㊩ (境)-㊪㊫㊬ 鐵-鐵㊭ 脚-足㊮㊯(脚)-㊱ 蘇-酥㊲㊳ 在-抔* 戶㊴㊵-尸㊶ 續後猶餘五品即二生者此聖者三生或二生由家轉家生於家證極果入涅槃故名家家 3 斯陀含向是為向斯陀含果之因位舊譯一來新譯一來向斷欲界九品修惑中前六品之位 4 一間不還(阿那含)向中一種之聖者斷欲界修惑八九品猶一或二品殘餘更受欲界之生者未得不還果詳細請參考丁福保佛學辭典 ㊷

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。依髀食髀。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。難陀。如此之身甚可厭患。如斯色類常有八萬戶蟲。日夜嗽食。由此令身熱惱羸瘦疲困飢渴。又復心有種種苦惱。憂愁悶絕。眾病現前。無有良醫能為除療。難陀。於大有海生死之中。有如是苦。云何於此而生愛樂。復為諸神病之所執持。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。或為日月星辰所厄。此等鬼神作諸病患。逼惱身心。難可具說。

佛告難陀。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。初為嬰兒。次為童子。漸至^①成長。憂悲患難眾病所逼。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。難陀。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。莫為懶惰。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。難陀。壽命百年有其十位。初謂嬰兒。位臥於襁褓^②。二謂童子。樂為兒戲。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。能善思量。巧為計策。七謂漸衰。善知法式。八謂朽邁。眾事衰弱。九謂極老。無所能為。十謂百年。是當死位。難陀。梗概大位略說如是。計准四月。以為一時。百年之中。有三百時。於春夏冬各有其百。一年十二月。總有一千二百月。若半月為數。總有二千四百半月。於二時中各有八百半月。^③月分為三時。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。亦在其數。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。而共合。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。難陀。如是生成長大。身有眾病。所謂頭目耳鼻舌齒。咽喉胸腹手足。疥癩癩狂水腫。欬嗽風黃熱癰。眾多瘡病。支節痛苦。難陀。人身有如是病苦。復有百一風病。百一黃病。百一痰癘病。百一總集病。總有四百四病。從內而生。難陀。身如癱箭。眾病所成。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。難陀。凡諸眾生。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^④。拷楚。飢渴困苦。寒熱雨雪。蚊虻蟻子。風塵猛獸^⑤。及諸惡觸。種種諸惱。無量無邊。難可具說。有情之類。常在如是堅鞭苦中。愛樂沈沒。諸有所欲。苦為根

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。四威儀中行立坐臥。亦皆是苦。若常行時。不立坐臥。即受苦無樂。若常立時。不行坐臥。若坐不行立臥。若臥不行立坐。皆受極苦。而無安樂。難陀。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。說有情生死之法。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。難陀。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。

復次難陀。有其四種入於母胎。云何為四。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。樂為勝事。作諸福行。極善防護。恒思質直。不為放逸。有大智慧。臨終無悔。即便受生。或是一生預流。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。筋脈相連。通諸孔穴。脂肉骨髓。共相

①成長·長成 ②拷·拷 ③獸·獸 ④舊稱須陀洹。譯曰逆流。入流。聲聞乘人。斷三界之見惑。方違逆生死。謂之逆流果。是為初果。向此果者在斷見惑之見道十五心間。謂之逆流向。預流向。即預流果之因道。預流向為見道位。預流果為修道位。俱舍論23曰：預流者。諸無漏道總名為流。由此為因趣涅槃故。⑤家家。一來向(斯陀含向)中證極果之聖者。有二種。1.三生家家。斷欲惑三品。既滅四生猶餘六品。即三生者。2.二生家家。斷欲惑四品。既滅五生。前

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^①汚流汚。黃水痰癩。爛壞脂膩。腎膽肝肺。大腸小腸。屎尿可惡。及諸蟲類。周遍充滿。上下諸孔。常流臭穢。生熱二藏。蓋以薄皮。是謂行廁。汝應觀察。凡食噉時。牙齒咀嚼。濕以涎唾^②。咽入喉中。髓腦相和。流津腹內。如犬咬枯骨。妄生美想。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。如臭壞井。常以鹹淡苦辛酸等食味。而為資養。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。無能為喻。難陀。彼胎雖在如是糞穢坑中。眾多苦切。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。冷熱醎酸甘辛。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。由有苦。故便即動轉。由動轉。故或身橫覆。不能得出。有善解女人。以^③蘇油塗手。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。知入住出。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。常為勝事。作諸福行。其心質直。不為放逸。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。常為勝事。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。眾苦來逼。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。誰是入住出。俱不正念。如有一類。凡夫有情。樂毀淨戒。不修善品。常為惡事。作諸惡行。心不質直。多行放逸。無有智慧。貪財慳悋。心手常拳縮。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。是謂二時。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。無柔軟心。諂誑殺害。以血塗手。無有慈悲。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。強者凌弱。有諸傍生。若生若長。若死。皆在暗中。不淨糞^④。尿垢穢之處。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。造眾惡事。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^⑤。鼉^⑥。蟬^⑦。蚌。蛤。蝦。蟞^⑧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。以為食飲。所謂猪羊雞犬。狐貉。鵝鶩。受如是報。難陀。復有無量無邊。傍生之類。常以草木及諸不淨。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。猛焰燒然。極大炎熱。無一眾生。不被燒煮。斯等皆由眼耳

① 汚流汚-汚流汗 ② 咽-嚙 ③ 懷-壞 ④ 有-是 ⑤ 蘇-酥 ⑥ 今-令 ⑦ 尿-屎 ⑧ 蟬-蟬 ⑨ 烏-鳥

鼻舌身意熾盛猛火，貪求前境色聲香味觸法，難陀云何名為熾盛猛火，謂是貪瞋癡火。生老病死憂悲苦惱毒害之火，常自燒然無一得免。難陀懈怠之人，多受眾苦，煩惱嬰纏，作不善法，輪迴不息，生死無終。勤策之人，多受安樂，發勇猛心，斷除煩惱，修習善法，不捨善軛，無休息時，是故汝今應觀此身，皮肉筋骨血脈及髓，不久散壞，常當一心勿為懈怠。未證得者，勤求證悟，如是應學。難陀，我不共世間作諸諍論，然而世間於我強為諍論，所以者何？諸知法者，不與他諍，離我所共誰為論？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，如來說者無有異，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，是教導師。如來應正等覺，明行足善逝，世間之人無上士，調御丈夫，天人師，佛世尊，世間之人無知無信，常與諸根而為奴僕，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，即名解脫。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，即於彼法觀想成就，正念而住，自

為洲渚，自為歸處。法為洲渚，法為歸處，無別洲渚，無別歸處。難陀，云何苾芻自為洲渚，自為歸處？法為洲渚，法為歸處，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，次於集法觀身而住，觀滅而住，復於集滅二法觀身而住，即於此身能為正念，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，外身內外身為觀亦爾。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，即於此身能為正念，或但有智，或但有見，或但有念，於此世間知無可取，如是難陀，是謂苾芻自為洲渚，自為歸處。法為洲渚，法為歸處，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，暮以法教且陳所得，難陀，我之善法現得證悟，能除熱惱，善應時機，易為方便，是自覺法善為覆護，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，應常修學，於出家法謹慎行之，勿令空過，當獲勝果，無為安樂，受他供給，衣食臥具，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？此色是常為是無常？大德，體是無常，難陀，體既無常，為是苦不？大德，是苦。若無常，苦即變壞法，我諸多聞聖弟子眾，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，為是苦不？大德，是苦。若無常，苦即變壞法，我諸多聞聖弟子眾，計受等是我，我有受等，受等屬我，我在受等中，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，若我多聞聖弟子眾，如是觀察於色，厭患，復於受想行識亦生厭患，若厭患已，即不染著，既無染著，即得解脫，既解脫已，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，爾時世尊重說伽他，告難陀曰：

若人無定心 即無清淨智 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^胎胞
 肉胞生閉尸 閉尸生健南 健南暫轉變
 生頭及四支 眾骨聚成身 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 腭骨并鼻梁
 胸臆與咽喉 總有十二骨 眼^①眶有四骨
 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^②鎖
 三三相續連 二二相鈎牽 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 合成眾生體
 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 血肉遍塗治 同機關木人
 亦如幻化像 應觀於此身 筋脈更纏繞
 濕皮相裏覆 九處有瘡門 周遍常流溢
 屎尿諸不淨 譬如倉與^④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^⑤汚常流 膿血恒充滿 黃脂雜乳汁
 腦滿髓體中 胸^⑥膈痰癘流 內有生熟藏
 肪膏與皮膜 五藏諸^⑦腹胃 如是臭爛等
 諸不淨同居 罪身深可畏 此即是怨家
 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 難陀汝當知
 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
 淨水及塗香
 敬心奉澡浴 獲殊殊勝報
 并修諸福田 獲殊殊勝報
 時諸大眾聞是說已。咸皆有疑。為斷疑故請
 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
 為說。佛告諸大眾。難陀苾芻先所作業。果報
 成熟。皆悉現前。廣說如餘。即說頌曰
 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。
 有毘鉢尸佛。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。即於此住。時彼世尊
 有異母弟。於姪欲境極生愛著。其毘鉢尸如
 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。無諸詐偽賊盜疾疫。牛羊
 稻蔗在處充滿。王異母弟極耽姪染。王聞佛
 眾住親慧林。將諸王子親侍大臣。及內宮女
 人民翊從。往詣佛所。頂禮佛足。退坐一面。爾
 時世尊為彼王眾宣揚妙法。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
 并諸內宮大臣人眾。往毘鉢尸佛所。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
 生愧恥。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。昔在家時。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。強共將去。誠
 為大善。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。而為說法。既得聞已。深起信心。從座而起
 偏袒右肩。合掌向佛白言。世尊。唯願大師及
 諸聖眾。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。
 如來大師慈悲為受。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^⑧今可去營辦澡
 浴所須之物。我當隨力嚴飾城隍。弟生大喜

① 眶-匡 ② 鎖-鎖 ③ 汚-汗 ④ 腹-腸 ⑤ 惟-唯 ⑥ 今-令

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，持諸香花，迎大師入。臣奉王教，普告令知。具宣王勅，時諸人眾於彼城中，除去瓦礫，遍灑香水，燒諸妙香，懸眾幡蓋，散花供養。如天帝釋歡喜之園，時彼王弟辦諸香湯及香油等，莊嚴浴室，敷置床座，毘鉢尸佛漸欲至城，王及諸臣太子后妃宮人嫫女及諸人眾咸出奉迎。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，周遍莊嚴，見已歡喜，深信心洗，浴既竟，著衣服已，即便頂禮世尊，雙足發是願言：我今幸遇最上福田，微申供養，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，願我當來得為佛弟，獲金色身，亦復如是。我於欲境生耽著時，強牽令出，愛染深河，得趣涅槃安隱之處。汝等苾芻勿生異念，彼親慧王耽欲之弟，即難陀苾芻是。由於昔時請毘鉢尸佛入浴室中香湯澡浴，淨心發願，彼之善因今為佛弟，身作金色。我於耽著淫欲之境，強拔令出，捨俗出家，究竟涅槃，至安隱處。

時諸大眾更復有疑，請世尊曰：大德難陀苾芻曾作何業，今身感得三十大丈夫相，佛告諸大眾，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，花果茂盛，流泉浴池，林木森竦，堪出

家人棲隱之處，時有獨覺出現於世，哀愍眾生處於閑靜，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，屈彼園中，其守園人既見尊者，告言：善來為解勞倦，尊者住此，即於中夜入火光定，園人見已作如是念：此之大德成斯勝行，即便夜起，往就家尊，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，遍照園內，長者聞已，疾往園中，禮雙足已，作如是言：聖者仁為求食，我為福。因幸住此園，我常施食，彼見慇懃，即便為受，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，并已獲得，宜入圓寂，永證無生，作是念已，即昇虛空，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。時彼長者取其屍骸，焚以香木，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，灑三十種眾妙香水，并發大願，求諸相好。汝等諦聽，勿生異念，往時長者即難陀是。由以勝妙供養敬信業故，今受果報，感得三十殊妙勝相。時諸大眾更有疑念，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，在婆羅痾斯仙人墮處，施鹿林中，依止而住。時彼城中王名訖栗枳，以法化世為大法王，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，以諸香木、栴檀、沈水、海岸牛頭、天木香等，焚燒既訖，滅以香乳，收其舍利，置金寶瓶，造大窣堵波，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，即難陀是。由於昔時敬心供養安置中蓋，斯之善業於二千五百生中，常為力輪王化一洲內，今此生中若不出家者，還作力輪王，得大自在。時諸大眾更復有疑，請問世尊：大德難陀苾芻曾作何業，於佛弟子善護根門最為第一，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為第一，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為第一，我亦如是於彼教中守護根門最為第一，由彼願力，今於我所諸弟子中，善護根門最為第一，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。

大寶積經卷第五十七

大寶積經卷第五十八

●大●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。與大比丘眾一千人俱。菩薩八萬四千。文殊師利菩薩。觀世音菩薩。得大勢菩薩。而為上首。復與七十二億諸天眾俱。悉皆趣向菩薩之道。復與四天王釋提桓因梵天王等。及其眷屬各有五萬二千眾俱。亦皆趣於菩薩之道。有四阿修羅王各與眷屬無量眾俱。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。如是等而為上首。復與無量夜叉王俱。其名曰金毘羅夜叉王。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。如是等而為上首。時王舍城國王大臣。及諸四眾天龍夜叉人非人等。各以衣服飲食。臥具醫藥種種資具。於如來所恭敬尊重而為供養。爾時世尊於晨朝時。著衣持鉢與諸比丘。及於天人百千之眾。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。雨眾妙花。優鉢羅花。鉢曇摩花。拘勿頭花。芬陀利花。繽紛而下。是時如來以神通力。隨所行處。涌出寶蓮大如車輪。白銀為莖。真金為葉。毘琉璃寶以為其鬚。於花臺

中有化菩薩結加趺坐。是諸菩薩與寶蓮具遶王舍城。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 為世依怙當入城
若欲遠離老死苦 或樂遊戲於天宮
難得聞名今出現 應近妙辯人中主
以大悲心遊世間 經百千劫修眾行
曾行無量無邊捨 如是之尊當入城
頭目耳鼻并手足 男女妻室及王位
已修無量施功德 衣服飲食亦復然
以施調心固其行 證於無上一切智
成就無量忍功德 戒淨無缺大丈夫
俱胝劫行勝精進 心恒怙怕當入城
具足無量無比禪 念眾生苦忘疲倦
智慧無量無倫匹 彼梵音者當入城
最勝人尊戒亦然 猶若虛空無邊際
摧壞魔軍能濟拔 備修眾行智清淨
無等法王轉法輪 得住無憂不動位
若欲成佛出興世 彼釋師子當入城
應發無等菩提心 三十二相以莊嚴
若欲永捨貪恚癡 於如來所興供養
速當親近釋師子 及以遠離諸煩惱
若欲速成釋梵王 施作種種諸供養
恒受天宮諸快樂 各千眷屬常隨從
欲為四洲勝輪王 彼應親近釋師子
最勝千子咸勇健 所願七寶皆成就
欲為長者邑中主 應當供養彼勝尊
眷屬色相悉超倫 資財增廣無有量
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。男女長幼無量眾。生聞此頌已。即皆開悟。各齎香花寶蓋幢幡無量音

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。足蹈門闍城中之地。六種震動。雨眾妙花及諸音樂。城中眾生盲者得視。聾者得聞。狂者得心。裸者得服。飢者得食。貧者得財。時彼眾生亦復不為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
群生獲安樂 盲瞽得見色 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
同為供養佛 競奏諸樂音 具德十力尊
今入此城內 城中六種動 所謂遍動等
眾生無怖想 皆獲大歡喜 而今此城中
一切諸眾生 不為貪恚癡 慳嫉之所惱
欣悅充滿身 慈念而相向 願佛速入城
安樂諸群品 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 天人阿修羅 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。端嚴澄淨。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

①(大)②(唐)③(天后代)④(加)⑤(脚)⑥(怕)⑦(泊)⑧(速)⑨(速)⑩(勝)⑪(聖)⑫(齎)⑬(齊)⑭(覺)⑮(長者之子)⑯(長奇之子)⑰(住)⑱(何)

一面復有無量百千眾生同詣佛所。無數諸天住虛空中。合掌恭敬尊重頂禮。

●是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。於是世尊為欲調伏諸眾生故。為欲哀愍摧過咎故。往詣塵肆於大眾中而告之言。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。此菩薩於一切眾生行大悲故。以勝志樂發菩提心。云何名為以勝志樂發菩提心。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。不復悵望名利恭敬。安住出家所修佛法。云何出家所修佛法。謂如實悟入一切諸法。云何所悟一切諸法。謂蘊界處有為無為。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。即為悟入一切諸法。是名出家所修佛法。菩薩如是修此行時。亦不捨離一切眾生。何以故。是菩薩如自所觀為眾生說。而亦不著法及眾生。善男子。是為菩薩成就一法。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。上昇虛空。高七多羅樹。於彼眾中。二千眾生發菩提心。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。是時阿難即從座起。

整理衣服偏袒右肩。右膝著地。於世尊前而說頌曰。

自在力導師。到諸法彼岸。一切智人尊。何緣現微笑。善逝十力尊。能為諸利益。三世悉明達。何緣現微笑。了眾生心行。上中下差別。知諸想無礙。願佛為宣說。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。百千諸天眾。為法故來集。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。願決眾疑惑。

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。及以聲聞菩薩之眾。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。時王即以種種飲食。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。即於佛前。踞卑床座。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。及我所名。為無智。若如實知彼我所。此即非智。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。若離能知。是為知也。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。為阿闍世勸發開曉。令歡喜已。從座而去。詣耆闍崛山。洗足已。敷座而坐。入于三昧。是時如來為法施故。於晡時間。從三昧起。諸大菩薩及聲聞眾皆從定出。於是文殊師利與四萬二千趣菩薩乘諸天子俱。彌勒菩薩與五千菩薩眾俱。勇猛雷音菩薩與五百菩薩眾俱。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眾生。皆共往詣耆闍崛山。到如來所。頂禮佛足。退坐一面。於是舍利弗承佛威神。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。為摧過咎略說菩薩摩訶薩功德莊嚴清淨佛刹。善哉世尊。唯願廣說。如諸菩薩行不退轉菩提之行。息諸煩惱。嚴淨佛刹。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。降伏眾魔。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眾生。世尊。今此會中。為求菩提善男子善女人。聞是法已。歡喜修行。于時世尊作是思惟。今我所說。非但為此現前會眾。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。為佛光明之所鑒徹。無能現影。

是時如來復現威德クムカ警效カク之聲。其聲遍聞十方世界。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。而為眷屬。時彼眾中有一菩薩名曰法上。以何義故名為法上。謂彼菩薩於眾會前聞說法已。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。時彼會眾咸作念言。一切諸法但有其聲。何以故。即如法上菩薩不見身相但聞其聲。此聲無體如彼身相。既離見聞則為法性。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。彼諸菩薩即時共詣集吉祥王如來所。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。為欲召集十方世界諸菩薩故。一切毛孔放此光明及警效聲。法上菩薩白佛言。世尊。我今欲往娑婆世界。禮觀供養釋迦如來。及諸菩薩并欲聽法。佛言。可往。今正是時。爾時法上菩薩即作是念。今我以何神變往彼禮觀釋迦如來。作是念已。即入一切莊嚴身三昧。由是三昧威神力故。令此三千大千世界滿中妙花積至於膝。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。即與六十三億大菩薩眾前後圍遶。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。故化現蓮花而坐其上。

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。而為無量大菩薩眾恭敬圍遶。於彼眾中有一菩薩名曰寶掌。以何義故名為寶掌。謂彼菩薩於諸佛土化眾生時。欲以右手遍捫若干諸佛世界。即隨所欲而能成辦。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。聞警效聲。詣彼佛所白言。世尊。以何因緣而有此瑞。佛言。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。為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。寧用去為。何以故。彼娑婆世界具足三毒。苦惱眾生之所聚集。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。常於弊惡眾生之中。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。如是慈尊甚為難遇。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。

雖為難遇。其餘眾生心行險詖。難可調伏。寶掌白言。彼土雖有忿恨怨讎。無傷於我。假使一切眾生盡未來際。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。謂彼一切眾菩薩言。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。寶掌菩薩即作是念。今我以何神變往彼禮觀釋迦如來。復能安樂無量眾生。作是念已。即以右手覆此三千大千世界。雨諸飲食衣服車乘。金銀琉璃真珠。珂貝珊瑚璧玉。隨諸眾生心所稀望。悉能充滿。樂聞法者。即令得聞。復使無量聞法眾生。證得真實。亦令無數病苦眾生。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。故化現蓮花而坐其上。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。其佛刹土清淨琉璃之所成就。無有聲聞及辟支佛。唯是清淨大菩薩眾。去來坐立於琉璃地。咸見如來分明顯現。如明鏡中覩其面像。是諸菩薩於彼地中。見佛世尊亦復如是。見已請法。佛便為說往昔大願。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。遍照彼刹。其中所有日月光明。映蔽不現。以華開合而為晝夜。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，為欲召集諸菩薩故，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，即入三昧。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，是時一切諸天人及以非人，不為貪恚愚癡諸見我慢忿恨，怒害慳嫉，僞諂覆藏之所逼惱，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，化現蓮花而坐其上。

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，一切皆是蓮花化生，袈裟隨體。時佛為彼諸菩薩眾，說佛種性印法門，何等名為佛種性印。所謂最初發菩提心，從此即為具菩薩戒，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，是故名為佛種性印。時彼眾中有一菩薩名相莊嚴星宿聚王，本願殊勝，若有眾生見其身者，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，為欲召集諸菩薩故，而現此瑞。彼菩薩言：何故名為娑婆世界。佛言：彼界堪忍貪恚愚癡及諸苦惱，是故名為娑婆世界。彼菩薩言：娑婆世界諸眾生等，皆能忍受惡罵，捶打諸惱亂耶。佛言：善男子，彼界眾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，將護眾生，善自調伏。若有眾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。又彼界中亦有眾生，具足眾惡，少能悔過，其心兇猛而無愧恥，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眾生之中，悉能忍受罵辱，嫌恨誹謗，惱亂惡言，恐惱，心如大地，不可動搖，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，下劣眾生之中。佛言：善男子，莫作是說。何以故。東方有世界名妙莊嚴，忍彼現有佛號大自在王，其土眾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。若有眾生於彼佛土，億百千歲修諸梵行，不如於此娑婆世界，一彈指頃於諸眾生起慈悲心，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觀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即作是念：今我以何神通之力，往彼禮觀釋迦如來，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，雨種種花，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，阿修羅，迦樓羅，緊那羅，摩睺羅伽，人非人等，各自見身，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，化現蓮花而坐其上。如是乃至遍於十方各

有無量阿僧祇佛刹中，無量阿僧祇百千億菩薩，見大光明，聞警效聲，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，阿修羅，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，皆見此土功德莊嚴，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。爾時彌勒菩薩即從座起，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。
一切眾生共度量，莫測人尊勝智慧。
十方無量億菩薩，為求法故咸來集。

①是爾 ②動搖：搖動 ③纓：環 ④土：上

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 光遍虛空如日照
 一切天龍與羅刹 及諸比丘比丘尼
 優婆塞眾優婆夷 合掌樂聞如來說
 過去未來及現在 世尊於彼悉了知
 以勝解力拔群迷 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 今請如來為宣說
 云何無慳戒無缺 能忍罵辱諸難事
 精進修行無懈倦 解脫無量苦眾生
 專心樂入三昧門 遊止清淨禪宮殿
 處世利益而無染 譬如蓮花不著水
 云何智慧出世間 開闡甚深微妙法
 降伏一切諸魔眾 速能具足奢摩他

大寶積經卷第五十八

大寶積經卷第五十九

●大唐于闐三藏實叉難陀譯

文殊師利授記會第十五之二

爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言。汝今為佛
 嚴辦法座。我當昇已。說往昔志樂所修諸行。
 善巧出生諸佛刹土功德莊嚴趣向真實法
 門。爾時彌勒菩薩即作是念。今者世尊以何
 義故令我嚴座。不使阿難大目連等。如何棄
 捨彼諸聲聞。將非唯為諸菩薩說。或彼聲聞
 及辟支佛於此法門而非器故。以是世尊令
 我敷座。爾時彌勒菩薩即為如來。以神通力

化作眾寶師子之座。高四萬由旬。周匝嚴麗。
 柔軟天衣以敷其上。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。何等為四。一者發勝志樂。
 二者於諸眾生起悲愍心。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。不動如來為菩薩時。本所修行立弘誓
 願。我當所在生處。初生之時。若不出家。則為
 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。何等為十。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。九者恒為諸天之
 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。欲度眾生。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。何等為二。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。不樂宣說共聲聞乘相應之
 法。亦不勸他行聲聞乘。於緣覺乘亦復如是。
 唯為佛法勸發。眾生成就最上阿耨多羅三

藐三菩提。是名為二。舍利弗。若有勸他趣入
 佛乘。此菩薩則能攝取十種功德。何等為
 十。一者得清淨刹。無有聲聞及辟支佛。二者
 得純一清淨諸菩薩眾。三者諸佛世尊之
 所護念。四者常為諸佛稱名讚歎。而為說法。
 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。九者為諸天人之所愛樂。
 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眾生。一
 切皆得阿羅漢果。或復置於緣覺之地。若復
 有能置一眾生於佛菩提。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。攝受佛刹功德莊嚴。何等為
 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。何等為十。一者入
 聚落無畏。二者眾中說法無畏。三者飲食無
 畏。四者出聚落無畏。五者入寺無畏。六者大
 眾中食無畏。七者教授無畏。八者親近和上
 阿闍梨無畏。九者於自眷屬慈心教誨無畏。
 十者受用衣服飲食。臥具醫藥無畏。住戒律
 者。所有言說。令他信受。舍利弗。是為菩薩十
 種無畏。舍利弗。菩薩說法心無所著。則能攝
 受十種功德。何等為十。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。是名為十。舍利弗。菩薩尊敬愛樂住阿蘭若。成就十種功德利益。何等為十。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。六者恆受禪定喜樂。七者修梵行時無有障礙。八者少用功力而得三昧。九者所受教法未嘗忘失。十者所聞法義皆悉了知。是名為十。

復次舍利弗。菩薩成就四法令願不退嚴淨。佛剎何等為四。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。是名為四。舍利弗。是菩薩如行能說。有四種利益。何等為四。一者口中常出青蓮花香。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。是名為四。舍利弗。菩薩謙下有四種利益。何等為四。一者遠離惡趣畜生等身。二者受妙快樂。三者潛謀惡賊。俱不能害。四者堪受人天恭敬禮拜。是名為四。舍利弗。菩薩遠離慳嫉。有四種利益。何等為四。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。是名為四。舍利弗。菩薩見他得利。生歡喜心。有四種利益。何等為四。一者常生是心。我攝眾生應與利樂。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^㉑穠用資財俱無窮盡。是名為四。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。佛剎何等為五。一者彼菩薩詣說法者而問之。言。修何等行能得佛剎清淨莊嚴。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。眾寶資具。及諸聲聞菩薩大眾諸相微妙。於如來所恭敬尊重。白言。世尊。菩薩修何等行。得廣大佛剎清淨莊嚴。而彼如來知此菩薩志樂殊勝。即為宣說。如是功德成就佛剎。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。為生死因。故言出離者。謂正修行。於一切法不起分別。為出離故。五者菩薩了知諸佛體性及剎土性。俱但有名。名亦寂滅。如是了知不起知想。是名為五。

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剎。何等為六。一者此菩薩為大施主。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。共諸眾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。厭怖三界。希求出離。雖見出要。願念眾生。如我所苦。彼亦皆然。我當荷茲重擔。攝取眾生。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。彼諸眾生未隨佛學。而我方將隨佛修學。是故於彼所得打罵。便能增長。爾所大悲。我當為諸眾生被弘誓鎧。攝取眾生。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。何等為十。一者種^㉒姓。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。是為十種功德具足。四者菩薩為欲成就善法。堅固自課。發起精進。又為一一眾生。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。為一切眾生於爾所時。流轉生死。不捨眾生。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。何等為十。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。是名為十五。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。為欲利益諸眾生。故不捨眾生。樂阿蘭若住寂靜處。獨行無侶。如犀一角。住靜處。已起大慈心。初遍一方。漸至十方。普遍眾生。慈心遍已。得入禪定。舍利弗。若有在家菩薩。以一切樂具。於恒沙劫。供養一切恒沙諸佛。及比丘眾。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。何等為十。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。是名為十六。六者菩薩善知智慧等流。謂作是念。智慧以戒為首。白法增長。以慧為首。是故菩薩應學智慧。世間所有難作難成一切工巧。一切醫藥。皆悉遍學。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。是故我今應更遍求法藥工巧。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。為眾生故。而受彼生。令諸眾生除滅苦故。是名為六。復次舍利弗。菩薩成就七法。令願不退。嚴淨佛刹。何等為七。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。而眾生不可得。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。故是名為七。復次舍利弗。菩薩成就八法。令願不退。嚴淨佛刹。何等為八。一者不樂涅槃。二者施莊嚴具。三者其心廣大。四者尊敬法師。五者不行邪名。六者平等惠施。七者不自矜高。八者不凌蔑他。是名為八。復次舍利弗。菩薩成就九法。令願不退。嚴淨佛刹。何等為九。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。八者為堅固友。九者不輕慢善知識。是名為九。復次舍利弗。菩薩成就十法。令願不退。嚴淨佛刹。何等為十。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。四者聞諸天哀惱。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。隨念即得。八者我佛刹中。諸眾生等。壽命無量。九者我佛刹中。諸眾生等。無彼我心。十者我佛刹中。所有眾生。決定趣向無上

菩提。是名為十。復次舍利弗。若菩薩執持妙花。詣如來所。或佛塔所。興供養時。作是願言。如此妙花色香。殊勝見者欣悅。我成佛時。令我刹中。如是種種妙花。遍布。及眾寶樹。周匝莊嚴。乃至末香塗香。衣服飲食。寶蓋幢幡。金銀琉璃。真珠等寶。用供養時。亦應如是。迴向佛刹功德莊嚴。以彼菩薩住戒律。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。所有眾生。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。所有眾生。初生即具十善業道。及出離智。復次舍利弗。菩薩隨所至方。勸諸眾生。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。所有眾生。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。所有眾生。受用資具。恒無斷絕。具足獲得大光明。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。以彼大眾。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。眾生。生者。求法樂法。皆無熱惱。如所聞法。

隨順修行

復次舍利弗。菩薩絃歌鼓吹。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。菩薩若見失念眾生。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。何等為三。一者大願殊勝。二者住不放逸。三者如所聞法。起正修行。是名為三。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。如佛所說。說菩薩學處。我當隨學。住不放逸。修行成就。滿足大願。嚴淨佛刹。

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。即從座起。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。豈不為利眾生。故趣菩提耶。答言。不也。何以故。眾生不可得。故若眾生是有。可為利益。趣向菩提。而眾生壽命及福伽羅。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。為趣向佛。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。為色求菩提耶。為色本性求。為色如求。為色自體求。為色空求。為色離求。為色法性求。菩提耶。善男子。於意云何。為色得菩提耶。乃至為色法性得菩提耶。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。所言眾皆誠信。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。如來為於無驚怖者。而演說法。若驚怖者。彼即生厭。若生厭者。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。是即無去。若無有去。是則無來。則無願求。若無願求。則不退轉。若不退轉。則為退轉。退轉何法。所謂執我眾生。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。是為佛法。善男子。此諸佛法。非法非非法。何以故。以諸佛法。無生處故。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。

①絃。弦。②說。記。③(故)。④明註曰。速南藏作悉。⑤補特伽羅。Pudgala。又作富特伽羅。舊作福伽羅。補伽羅。富伽羅。弗伽羅。富特伽耶。舊譯曰人。或眾生。新譯曰數。取趣。數者。取五趣而輪迴之義。玄應音義一曰。此云數。取趣。言數數往來諸趣。同22曰。案梵本。補。此云數。特伽。續

善男子。如來豈不證一切法同虛空耶。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。九萬六千眾生發菩提心。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。仁者發菩提心來為幾時耶。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。為大邪見。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。云何說為平等。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。此諸大眾皆樂欲聞。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剎。有世界名無生。彼雷音如來於中說法。諸聲聞眾有八十四億那由他。諸菩薩眾二倍過前。善男子。彼時有王名曰普覆。七寶具足。王四天下。正法理化為法輪王。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。及諸菩薩聲聞大眾。其王親族中宮嫫女。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。為求帝釋大梵天王轉輪王耶。為求聲聞辟支佛耶。作是念已。空中諸天告言。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。爾時彼王與諸大眾。八十億那由他百千眾生。往詣雷音佛所。頂禮雙足。右遶七匝。曲躬恭敬合掌向佛。而說頌曰。

我今問最勝 願當為我說 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 為求梵天位 帝釋轉輪王
為求於聲聞 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
為一切眾生 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 唯願兩足尊 為我具宣說
爾時雷音如來。為普覆王而說頌曰。
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 為諸眾生故
願當作利益 如我所作願 如昔所發心
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。於眾會前。大師子吼。而說頌曰。
今對一切眾 發大菩提心 為一一眾生
誓盡未來際 受無量生死 而作大饒益
備修菩薩行 救諸眾生苦 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
廣利諸群生 嚴淨諸佛剎 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 當雨曼陀花
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。雨曼陀羅花。時二十億眾生。隨從王者。皆大歡喜。而自慶言。我等當得最上菩提。即學彼王發菩提心。佛

續此云取。羅。此云趣。云數取趣。謂數數往來諸趣。言捨天陰入人陰。捨人陰入畜生陰。是也。慧苑音義上曰。補伽羅。正云補特伽羅。此云數取趣。謂造集不息。數數取苦果。①證。說。②問。聞。

告大眾。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。爾時二十億眾。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。在此下方過四十恒河沙剎土。其佛世界名曰地持。亦有無數諸聲聞眾。佛壽無量。于今現在。說此文殊師利宿緣之時。眾中七千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

大寶積經卷第五十九

大寶積經卷第六十

大唐于闐三藏實叉難陀譯

文殊師利授記會第十五之二

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。即是色圓滿。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。令向菩提。文殊師利言。我實不曾勸一眾生。令趣菩提。何以故。眾生無所有。故眾生性自離。故若眾生可得。則令向菩提。既不可得。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。云何名為平等證。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。是則名為圓滿證入。師子勇猛問言。云何名得。文殊師利言。善男子。以世間言。說名之為得。諸聖所得。非言能說。何以故。法無依止。離言說。故復次善男子。以無得為得。亦非得非不得。說名為得。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。是則有為。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。何等佛剎。仁當得者。我不能說。何以故。對於如來一切智者。說自佛剎功德莊嚴。即為菩薩自讚己德。佛告文殊師利。汝可自說。以何等願莊嚴佛剎。令諸菩薩聞已。決定成滿。此願時。文殊師利。受如來教。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌白佛言。世尊。我今承佛神力。當為宣說。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剎。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，十方無量無邊諸佛剎中一切如來，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。而我要當滿此所願，然後乃證無上菩提。時彼眾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，即告師子勇猛雷音菩薩言：善男子，譬如以此三千大千世界碎為微塵，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為一佛剎，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，令我剎中有菩提樹，其量正等十大千界，彼樹光明遍此佛剎。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，但以變化遍於十方無量無數諸佛剎土，為諸眾生而演說法。復次世尊，我復有願，令我剎中無女人名純菩薩眾，離煩惱垢具淨梵行，初生之時袈裟隨體，結加趺坐忽然而現，如是菩薩遍滿其剎，無有聲聞辟支佛名，唯除如來之所變化。往詣十方為諸眾生說三乘法，爾時師子勇猛雷音菩薩白佛言：世尊，文殊師利當來成佛名為何等？佛言：善男子，此文殊師利成佛之時，名

為普見，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剎中，普皆令見。若諸眾生見彼佛者，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，如阿彌陀佛剎以法喜為食，而我剎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，及施貧窮苦惱眾生，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剎中，以食供養諸佛如來及聲聞眾，又於貧苦諸眾生類亦皆周給。復為說法令離渴愛，於一念頃還至本處。復次世尊，我復有願，於我剎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剎，以此衣寶獻諸佛已，還至本處方自受用。復次世尊，我復有願，我佛剎中諸菩薩眾所得財寶及諸資具，要先分施諸佛聲聞遍供養已，然後受用。又我剎中遠離八難及不善法，既無過咎亦無禁戒，無有苦惱諸不悅意。時師子勇猛白佛言：世尊，而彼佛剎名為何等？佛言：彼剎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剎之中。文殊師利又白佛言：我復有願，我佛剎中積集無量

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，甚為難得。如是寶名俱胝歲，中說不能盡。隨諸菩薩樂見彼剎金為體者，即見為金。樂見銀體即見為銀。然於見金未曾損減，樂見頗梨琉璃馬瑙赤真珠等無量諸寶，各隨所見皆不相礙。如是梅檀香體，阿伽羅香乃至赤梅檀等，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，見彼諸菩薩皆以自身光明照於千億那由他剎，又彼剎中以花開為晝，花合為夜，隨諸菩薩所樂時節，即皆應之。然無寒暑及老病死，若諸菩薩隨其所樂欲證菩提，即往餘剎，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，應念即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眾同聲說言：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，是則名為面見諸佛。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眾生，不及文殊師利於一劫中所作饒益。爾

時眾中無量百千億那由他。天龍夜叉乾闥婆阿修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。八萬四千億那由他眾。生發阿耨多羅三藐三菩提心。無量眾。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。所有佛剎功德莊嚴。如是一切皆令置我。一佛剎中。唯除二乘及五濁等世尊。若我自說佛剎功德種種莊嚴。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。爾時眾中有諸菩薩。作如是念。文殊師利所得佛剎功德莊嚴。與阿彌陀佛剎為等不耶。爾時世尊。知彼菩薩心之所念。即告師子勇猛言。善男子。譬如有人。析一毛為百分。以一分毛於大海中。取一滴水。此一滴水。喻阿彌陀佛剎莊嚴。彼大海水。喻普見如來佛剎莊嚴。復過於此。何以故。普見如來佛剎莊嚴。不思議故。爾時師子勇猛白佛言。世尊。如是等類佛剎莊嚴。於三世佛剎。頗更有不。佛言。有。善男子。東方去此過百億恒河沙世界。有佛剎名住最上願。彼中有佛名普光常多功德海王。彼佛壽命無量無邊。常為菩薩而演說法。善男子。彼佛剎土功德莊嚴。與普見佛剎等。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。亦當得此佛剎莊嚴。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剎。令此大眾多所利益。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。當為汝說。善男子。彼一菩薩名光明幢。在於東方無憂德佛剎。次名智上。在於南方智王如來佛剎。次名諸根寂靜。在於西方慧積如來佛剎。次名願慧。在於北方那羅延如來佛剎。爾時世尊。以神通力。現普光常多功德海王如來佛剎。令此大會見彼如來及菩薩眾。并其佛剎功德莊嚴。昔所未見。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。眾皆明見。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。諸菩薩眾恭敬圍遶。現百千億諸變化事。往詣十方諸世界中。為諸眾生而演說法。是時佛告諸菩薩言。善男子。汝等見彼如來佛剎莊嚴菩薩眾耶。時諸大眾同聲白言。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剎。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。還來遶佛三匝。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。此大眾中。八萬四千菩薩。見彼佛剎莊嚴之事。雖皆發心。當欲成就。如是佛剎。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。所得佛剎功德莊嚴。如阿彌陀佛剎。彌勒當知。諸菩薩等志樂既勝。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。各坐琉璃光明樓閣。有百千億諸天圍遶。雨花奏樂。現大神變。震動大地。而來於此。時彌勒菩薩。即白世尊。請問其事。佛言。善男子。此四菩薩。為見我故。四方如來各令至此。時彼菩薩。既到佛所。頂禮佛足。右遶三匝。退坐一面。彼四菩薩。光明遍照。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。最為殊勝。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。即攝神力。而彼佛剎。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。幻為隱現。諸法生滅。亦復如是。而此生滅。即無生滅。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。著。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

為說一相法門

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。亦以此法為他演說。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。無違無順。亦無迷惑。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。雖為他說。而無說想。是名說一相法門。

月上菩薩曰。若於一切眾生心行平等。猶如滿月無眾生想。是名說一相法門。離憂闇菩薩曰。云何拔眾生憂箭。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。謂空法平等。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。謂所為眾生我不可得。亦不分別。自為法師。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為。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眾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。彼佛壽命及菩薩眾其數幾何。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。若虛空界為色身時。我乃當得無上菩提。若幻人得菩提。我乃當得。若漏盡阿羅漢。即是菩提。我乃當得。若夢響光影。及以化人得菩提。我乃當得。若月照為晝。日照為夜。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。即是菩提。菩提即是文殊師利。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。即是菩提。爾時佛告師子勇猛言。汝頗見聞阿彌陀如來。聲聞菩薩諸眾會耶。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。菩薩眾會復過是數。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為微塵。第二第三。人亦碎大千世界以為微塵。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。盡末為塵。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。為求如是。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。一萬眾生發菩提心。是時佛告師子勇猛言。善男子。於意云何。如彼十人。經十方界。盡為微塵。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。菩薩眾會亦不可思議。爾時師子勇猛白佛言。世尊。文殊

①無-不(明) ②法-性(元) ③(陀)-元(明) ④(比)-(元) ⑤二-一(元) ⑥塵+(第.三.第.四.人亦碎大千世界以為微塵)十五字 ⑦是-爾(明) 第三元