

為因而轉謝 於身生煖觸 運動作諸業
 飲食與衣裳 隨物而受用 騰躍或歌舞
 種種自嬉遊 持諸有情身 皆由意功力
 如火輪垂髮 乾闥婆之城 不了唯自心
 妄起諸分別 身相器世間 如動鞦韆勢
 無力不堅固 分別亦復然 分別無所依
 但行於自境 譬如鏡中像 識種動而見
 愚夫此迷惑 非諸明智者 仁主應當知
 此三皆識現 於斯遠離處 是即圓成實
 持進等菩薩 及聖日乾連 尋聲與遍觀
 百千萬億刹 種種寶嚴飾 綺麗無等雙
 於彼微妙境 密嚴最殊勝 極樂妙喜刹
 下方俱胝國 一切諸世尊 皆讚如斯土
 謂無有終始 威德化自然 本昔佛所居
 超出於三界 豐樂非執受 寂靜自無為
 自利及利他 功業悉成滿 不於欲界中
 成佛作佛事 要往密嚴土 證於無上覺
 俱胝諸世尊 欲中施佛事 先從於此國
 化為無量億 正定常相應 神通以遊戲
 遍於諸國土 如月無不見 隨諸眾生類
 所應而化益 十地花嚴等 大樹與神通
 勝鬘及餘經 皆從此經出 如是密嚴經
 一切經中勝 仁主及諸王 宜應盡恭敬
 欲色無色界 無想等天宮 如來迥已超
 而依密嚴住 此土諸宮殿 如蓮備眾飾
 是一切如來 淨智之妙相 佛及諸菩薩
 常在於其中 世尊恒住禪 寂靜最無上
 依自難思定 現於眾妙色 色相無有邊
 非餘所能見 極樂莊嚴國 世尊無量壽

諸修觀行者 色相皆亦然 或見天中天
 赫奕含眾彩 瞻蔔雌黃色 真金明月光
 孔雀頸如蓮 相思子之聚 或寢草茅等
 或現清羸身 或著芻摩衣 或見諸菩薩
 或處蓮華上 猶如千日光 莊嚴為寶冠
 頂飾蟠龍髻 金剛帝青寶 或見光麗色
 或見輪幢文 魚商佉等相 或見光麗色
 如蛻而挖空 或以須彌山 置之於掌內
 或持大海水 安於牛跡中 或現作人王
 冕服當軒宇 輔佐皆恭敬 共宣於國化
 或現密嚴場 寂靜修定者 說於自證境
 先佛所知法 或說得轉依 心慧皆解脫
 自在三摩地 如幻無礙身 或現境不染
 斷諸取著業 以智燒見薪 不受於諸有
 譬如膏炷盡 燈滅而涅槃 或示修諸度
 大會施無遮 持戒苦行等 種種諸儀則
 極樂莊嚴國 人非胎藏生 微妙金色身
 光明淨圓滿 彼眾之境界 皆悉具瑜伽
 若比於密嚴 百分不及一 極樂界中人
 自然隨念食 牟尼勝自在 定為甘露味
 種種寶樹林 遊憩於其下 金沙布其地
 顯現殊勝刹 淨妙之寶蓮 開敷功德水
 如是殊勝境 不可得為喻 彼皆蓮華生
 恭敬無量壽 善修三摩地 愛樂佛功德
 專精迴向者 悉皆生彼國 眾相以莊嚴
 皎鏡無塵垢 金剛藏說已 自現於己身
 或如於指節 或復如芥子 或細如毫端
 百分之一分 或現善逝身 聲聞與緣覺
 眾色及餘類 乃至種種形 各隨其所宜

而說於諸法 或說於菩薩 入諸地了知
 五法三自性 八識二無我 得於如幻定
 隨意所成身 自在諸神通 十方四無畏
 住於不退轉 得淨之所依 寂然而常住
 無漏之蘊界 永離餘變易 猶夢像水月
 或說於菩薩 善妙而遊履 十種如幻身
 瑜祇所行道 得首楞嚴定 據妙蓮華座
 十無盡願圓 證成等正覺 恭敬而圍繞
 相好甚端嚴 無量諸佛子 遍遊於十方
 或說諸菩薩 願力現眾形 其身甚微妙
 歷史恒沙佛 是諸菩薩等 譬如天神仙
 出入常自在 不住有無中 或處於虛空
 及諸健闍縛 依彼妙高住 如是諸菩薩
 地行諸有情 對之而不見 無能觀之者
 現形亦復然 非修觀行人 處處現受生
 或說諸菩薩 得於勝靜慮 能以於定力
 示入無餘界 或說諸菩薩 無量有情處
 自在轉所依 不住真實際 其心一平等
 隨現差別身 身雖種種殊 或說諸菩薩
 猶如於地水 亦如於日月 輪迴處生死
 常以大悲心 憐愍諸有情 下賤與形殘
 踰躄受窮獨 貪病眾苦煎 飄然大海中
 安之不憂惱 如蜂處船上 為說非我法
 沿沂而往來 須臾數萬里 剎那暫不住
 生死速無常 令其知滅壞 明見眾有情
 或說於諸佛 及以諸菩薩 於無相法中
 醉在於渴愛 為分別苦逼 心恒被縲繼
 妄取種種相 計著能所取 馳蕩無休息
 不能得解脫 溺生死海中

~玄應音義23:末那此云意也。梵語雜名曰:意,麼那。①備②被③蟠④盤⑤先⑥光⑦闍⑧達⑨相⑩於

貧賤而孤露 往來無所依 譬如大海中
蛛蝥網難住 諸佛及菩薩 如彼住船者
普憐諸有情 運出生死難 隨其若干類
為現差別身 說施戒等門 種種諸勝行
大乘密嚴經卷上

大乘密嚴經卷中

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食
邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑正號大廣
智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

入密嚴微妙身生品之餘

爾時大會中有普賢眾色大威德菩薩摩訶
薩與其同類持世菩薩摩訶薩持進菩薩摩
訶薩曼殊室利菩薩摩訶薩神通王菩薩摩
訶薩得大勢菩薩摩訶薩解脫月菩薩摩訶
薩金剛臍菩薩摩訶薩大樹緊那羅王菩薩
摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩等乃至摩尼大
寶藏殿無量諸天復有密嚴土中諸瑜祇眾
與彼無量俱胝佛剎來聽法者聞便密嚴甚
深功德於法恭敬定得轉依恒居此土不生
餘處咸共悲愍未來世中一切有情普欲等
慈為作饒益各共瞻仰金剛藏菩薩摩訶薩
一心同聲以偈問曰 尊者具辯才
唯願見開示 世間諸色像 其誰之所作
為如工造瓶 泥輪以埏埴 為如奏樂者
擊動所成音 為如一物體 有二種自性
謂已成未成 咸在於一物 云何種種色
一物而建立 為兜率所作 夜摩所作耶
他化自在作 大樹緊那羅 善見天所作

色究竟天耶 螺髻梵王作 無色天作耶
一切天主作 自然所作耶 變化之所作
諸佛所作耶 為餘世界中 佛子之所作
是諸作眾色 惑亂而建立 所起於惑亂
如鹿見陽焰 譬如於瓶處 為德之所依
一切諸世間 能住於處者 非德者屬德
非德依德者 展轉和合故 眾德所集成
諸色唯惑亂 為亦有住耶 為梵王所作
那羅延作耶 雄猛及勝論 數論自作耶
勝性之所作 自在自然耶 時無明所生
愛業所作耶 天仙及世定 皆悉懷疑惑
為先無有體 猶如於幻夢 亦如熱時焰
及乾闥婆城 無始妄分別 隨彼彼相續
起能取所取 如蛇有二頭 亦如起屍行
木人機所轉 空中見垂髮 及旋火輪耶
爾時金剛藏菩薩摩訶薩告普賢眾色大威
德菩薩摩訶薩及餘大眾而說偈言
世間眾色像 不從作者生 亦非劫比羅
因陀羅等作 亦非祠祭果 亦非圍陀教
彼有多種因 修行不常住 亦復非無有
能持世間因 謂第八丈夫 是名為藏識
由此成眾色 如轉輪眾瓶 如油遍在麻
鹽中有鹹味 如無常遍色 丈夫識亦然
如香在沈麝 及光居日月 遠離能所作
及以有無宗 亦離於一異 一切外道過
非智所尋求 不可得分別 定心解脫者
自覺之所證 若離阿賴耶 即無有餘識
譬如海波浪 與海雖不異 海靜波去來
亦不可言一 譬如修定者 內定清淨心

神通自在人 所有諸通慧 觀行者能見
非餘之所了 如是流轉識 依彼藏識住
佛及諸佛子 定者常觀見 藏識持於世
如以線貫珠 如輪與車合 業風之所轉
陶師運輪杖 器成隨所用 藏識與諸界
共力無不成 內外諸世間 彌綸悉周遍
譬如眾星象 布列在虛空 風力之所持
運行常不息 如空中鳥跡 求之莫能見
若離於虛空 飛翔不可得 藏識亦如是
不離自他身 如海起波濤 如空含萬像
丈夫識亦爾 蘊藏諸習氣 譬如水中月
及以諸蓮華 與水不相雜 不為水所著
藏識亦如是 習氣莫能染 如日有瞳子
眼終不自見 賴耶住於身 攝藏諸種子
遍持壽煖識 如雲覆世間 業用曾不停
有情莫能見 身者眾色成 又能作諸色
如陶師不依 以泥成眾器 世間妄分別
見牛等有角 不了角非有 因言兔角無
分析至極微 求角無所有 要待於有法
而起於無見 有法本自無 無見何所持
若有若無法 展轉互相因 有無二法中
不應起分別 若離於所覺 能覺即不生
譬如旋火輪 翳幻乾城等 皆因少所見
而生是諸覺 若離於所因 此覺即無有
名相互相繫 習氣無有邊 一切諸分別
與意而俱起 有情流轉故 圓成則不證
無始時積集 沈迷諸妄境 戲論而熏習
生於種種心 能取及所取 有情心自性
瓶衣等諸相 見實不可聞 一切唯有覺

①取所取 ②耶所耶 ③非 ④種因 ⑤不常 ⑥諸 ⑦給 ⑧瞳

所覺義皆無 能覺所覺性 自然如是轉
 愚夫不除斷 習氣心迷惑 賴耶及七識
 有時而頓生 猶如海波浪 風緣之所動
 洄復而騰轉 無有斷絕時 識浪亦如是
 境界風所擊 種種諸分別 自內而執取
 如地無分別 庶物依以生 藏識亦復然
 眾境之依處 如人以己手 還自捫其身
 亦如象以鼻 取水自霑灑 復似諸嬰孩
 以口含其指 是如識分別 現境還自緣
 是心之境界 普遍於三有 久修觀行者
 而能善通達 內外諸世間 一切唯心現
 爾時金剛藏 說是妙法已 默然而止住
 思惟於法界 微妙普遍定 則入諸佛境
 見無量佛子 當修住密嚴 即從禪定起
 放光而普照 欲色與無色 及無想天宮
 如是光明中 復現諸佛刹 悉見無量佛
 相好妙端嚴 種種微妙色 皆從佛身出
 隨其所愛樂 世間作利益 皆使彼佛子
 稱讚密嚴名 欣然相顧視 復作如是說
 密嚴妙無垢 能除一切罪 觀行者勝處
 其土最殊妙 我等聞名字 心生大喜悅
 各從其所住 俱來詣密嚴 色盡螺髻梵
 及與淨居天 希慕此密嚴 佛子所生處
 同心而共聚 咸請梵王言 我等今云何
 得至密嚴土 天王若往彼 我等當營從
 爾時螺髻梵 聞諸天眾言 遽即與同行
 中路迷所適 梵王先覺悟 以慧審觀察
 彼勝觀行境 何階而可至 欲色自在者
 非彼所能詣 非空處識處 及與非非想

并餘外道宗 邪定者能往 云何作善巧
 得至於密嚴 或以天中天 威神力加護
 能令至亟往 得會密嚴宮 螺髻梵發聲
 即時盡歸命 見佛滿空界 威光而熾然
 告彼梵王言 汝當還本殿 如來密嚴刹
 是觀行之境 非想尚難階 色者何能往
 梵王從諸佛 聞如是告已 退還於本處
 尋至梵天宮 時淨居諸天 各各共相議
 螺髻梵天王 威神不能往 當知密嚴土
 勝妙難思議 自非如幻定 誰能詣斯刹
 此會聞大眾 稱讚功德聲 生於奇特心
 乃白金剛藏 我等皆樂聞 唯垂演深法
 爾時金剛藏 即告大眾言 如來所說法
 誰能盡敷演 自覺之聖智 境界不思議
 非深觀行人 云何可開示 時持進夜摩
 自在諸佛子 異口同音言 唯願速宣說
 神通與曼殊 慈氏緊那王 及餘修定者
 咸皆作是請 諸天持明仙 空中奏眾樂
 同心而勸請 唯垂為宣說 如是勸請已
 各坐於勝座 梵王承佛力 還來此會中
 復白金剛藏 作於如是問 今此諸大會
 嚴飾未曾有 悉是尊弟子 聰慧無等倫
 皆於尊者處 渴仰而求法 我今猶未知
 所問為何等 憍臘與勝墮 及頂生輪王
 為是少年馬 為是古仙傳 甘蔗種之子
 千弓持國王 欲色無色中 人天等之法
 為是菩薩行 獨覺及聲聞 乃至修羅明
 星象等眾論 唯願如其事 次第而演說
 我等及天人 一心咸聽受 爾時解脫月

持世虛空藏 大勢觀自在 總持自在王
 寶髻與天冠 金剛手寂慧 及寶手大士
 并諸最勝子 皆從俱胝剎 來坐蓮花宮
 咸請金剛藏 唯願大慧說 過去及未來
 牟尼清淨智 仁於佛親受 明了心不疑
 此眾皆樂聞 願尊時演說 定王金剛藏
 普告大眾言 如來所說法 非我具能演
 唯除佛菩薩 威神之所護 我今至心禮
 自在清淨宮 摩尼寶藏殿 佛及諸佛子
 我以敬心說 如來清淨智 能令紹佛種
 汝等應諦聽 此非諸王論 及輪王儀軌
 但示於密嚴 如來之種性 正定者境界
 諸佛之勝事 如來微妙智 離於能所覺
 是故非我力 能演此甚深 但以佛威神
 從佛而聽受 此智甚微妙 是三摩地花
 佛在密嚴中 正受而開演 遠離諸言說
 及以一切見 若有若無等 如是四種邊
 是名最清淨 中道之妙理 密嚴諸定者
 於此能觀察 離著而轉依 速入如來地
 時諸佛子眾 從尊聞是語 頭面禮雙足
 恭敬而白言 我等愛樂法 如渴人思飲
 如遊蜂念蜜 瑜伽自在尊 唯願正宣說
 令諸菩薩眾 於定得自在 智慧大威德
 及諸刹土王 深解觀行者 咸欲聞如來
 所說甚深法 皆願聽尊者 微妙梵帝聲
 如來所悅可 深遠善巧聲 演說殊勝義
 悉令得明了 金剛藏告言 如來所說義
 真實甚希有 離相難可見 如空中無物
 見影為希有 如來所說義 希有亦復然

①如(知) ②往(行) ③共相(相) ④王(主) ⑤大(明) ⑥弟(者) ⑦其(是) ⑧儀軌(軌) ⑨愛(受) ⑩佛告之言下至非有色者所能往詣者。佛示理難。不如退還起修勝行。有色者。此中合言於五塵中心散亂者。今影略故。但言一色。

空中風鳥跡 其形不可見 牟尼演妙理
 難見亦復然 世間之事喻 智者能明了
 諸佛所宣說 譬喻不能知 今我之所見
 如夢乾城等 此會有觀行 具大智慧者
 通達真實義 無不皆明了 云何為是人
 說佛難思境 然今所開演 憑佛威神力
 一切最勝子 至心應諦聽 如來妙言說
 句義皆相應 超越心境界 遠離於譬喻
 猶如蜂採花 先者取精粹 是諸後至者
 皆悉味其餘 勝牟尼亦然 先得妙法味
 我則飲其餘 今為眾宣說 天中天境界
 增悅諸明智 實非意測量 言象所能表
 示同人形色 相好以嚴身 現於勝妙宮
 寶冠以為飾 圓光及輪輻 種種皆成就
 照曜於宮殿 能除外道憍 諸佛四時中
 恒依密嚴住 而於一切處 現生及涅槃
 純善少滅時 惡生及濁亂 隨彼之意樂
 利益諸有情 業用無暫停 常住密嚴刹
 此之清淨處 瑜祇安樂宮 濁亂少滅時
 顯示如來相 譬如淨滿月 影遍於眾水
 佛以一切身 隨宜而應化 如來淨智境
 觀行者皆見 或現大自在 或現那羅延
 成現迦毘羅 住空而說法 或現圍陀者
 常行及妙喜 童天及尸棄 羅護都牟盧
 或現緊那羅 甘蔗月種姓 及諸國王等
 一切所瞻奉 或作大醫王 示現於眾人
 金剛等眾寶 銅鐵及諸礦 明珠與鉛錫
 紅碧二頗梨 隨彼諸有情 愛樂而顯現
 由佛加持力 令彼悉安樂 天女及龍女

乾闥婆之女 欲界自在女 不能動其心
 超勝欲境界 及勝色界色 空處及識處
 無所有之處 非想非非想 於彼不迷惑
 無想諸定者 未離於惑纏 非安非清淨
 流轉於諸有 有身者所生 非如密嚴國
 密嚴微妙土 清淨福為嚴 解脫知見人
 最勝之依處 具十種自在 六通三摩地
 皆以意成身 如佛於彼現 修行於十地
 檀等波羅蜜 一切相好花 常以為嚴飾
 遠離於分別 亦非無覺了 無有我意根
 慧根常悅樂 施等諸功德 淨業悉圓滿
 得佛勝所依 密嚴之淨國 此土最微妙
 不假日月明 佛及諸菩薩 清淨光恒照
 密嚴中眾聖 其光逾聚日 無有晝夜時
 亦無老死患 殊勝密嚴宮 諸天所希慕
 最上瑜伽者 地地而進修 了知一切法
 皆以心為性 善說阿賴耶 三性法無我
 其身轉清淨 而生密嚴國

大乘密嚴經胎藏生品第三

爾時金剛藏 菩薩摩訶薩 復告螺髻梵
 天主應當知 一切有情身 九物以為性
 有為相遷動 能造所造俱 精血共和合
 增長於不淨 為無量諸業 之所常覆纏
 如毒樹所生 扶踈而莠鬱 貪瞋等煩惱
 增長亦如是 九月或十月 生於滿足時
 既從胎藏出 顛危受諸苦 天主應當知
 此諸有情類 皆由業力故 驅馳運動生
 或自人中來 或以傍生趣 非天與羅刹
 龍及於諸鬼 或以持明族 天趣之勝身

或於瑜祇中 退失三摩地 輪王之貴族
 而來生此中 如是既生已 諸根遂增長
 隨親近宿習 復造于諸業 由斯業力故
 輪迴諸趣中 若有諸智者 聞法得覺悟
 離文字分別 入三解脫門 得證真實理
 清淨之殊勝 上上最清淨 即住於密嚴
 能遍俱抵刹 隨宜而應現 天主如是生
 永脫諸險趣 是名為丈夫 亦名為智者
 亦名天中天 佛子眾圍繞 天主應當知
 胎藏身虛偽 非從自性生 非從癡愛業
 以皆因相有 了達滅無餘 亦離於分別
 及以於文字 能如斯觀者 即往密嚴場
 若諸修定人 住定攀緣境 即便為聲色
 誑惑生取著 不能得堅固 亦名散動心
 以斯邪定縛 流轉生三界 若有勝瑜祇
 善住三摩地 遠離能所取 寂然心不生
 是名真實修 無相觀行者 欲生密嚴土
 常應如是觀

大乘密嚴經自作境界品第四

爾時金剛藏 菩薩摩訶薩 復告螺髻梵
 天主應當知 八種九種心 常與無明轉
 能生諸世間 皆心心法現 由彼流轉故
 諸識與諸根 無明所變異 本心堅不動
 世間及根境 皆從十二支 能生及所生
 剎那而滅壞 梵世至非想 亦從於因緣
 唯有天中天 能離作所作 有情及無情
 動與不動法 皆如於瓶等 滅壞以為性
 天主應當知 諸識甚微細 遷流而速疾
 是佛之境界 諸仙及外道 假稱是牟尼

餘略不顯 ①今 ②所 ③女 ④意成 ⑤慧 ⑥力 ⑦住

以言互相縛 而貪種種色 於此生滅識
 悉皆不能知 假使一千歲 思唯四吠陀
 行施得梵天 還當有退落 或四月苦行
 祠祭所獲果 或修異類壇 事火所求福
 或修三趣法 宰羊以祈禱 得果還有退
 梵王何不悟 三德果繫屬 不堅如芭蕉
 唯以智解脫 得生密嚴土 定者證斯境
 方能往彼宮 是故大梵天 應當善修習
 密嚴中之人 無生死眷屬 一切有情識
 不斷亦不壞 諸業無染著 亦無染熏習
 如蓮不著水 猶空不染塵 日月無雲翳
 瑜伽者亦爾 速修是觀行 如來所攝持
 沐之淨戒流 飲以智慧液 由修勝戒智
 生死得解脫 天主應當知 有情蘊處界
 眾法所合成 悉皆無所有 眼色等因緣
 而得生於識 猶火因薪熾 識起亦復然
 境轉隨妄心 猶鐵逐磁石 如乾城陽焰
 愚渴之所取 中無能造物 但隨心變異
 復如乾城人 往來皆不實 眾生身亦爾
 進止悉非真 亦如夢中見 寤後即非有
 妄見蘊等法 覺已本寂然 四大微塵聚
 離心無所得 世間可持物 執非四大成
 譬如風疾緣 惑亂見諸境 起屍無作者
 世間法亦然 汝等諸佛子 應當善觀察
 世間諸動植 猶如水聚沫 瓶衣等妄想
 不實如陽焰 苦樂等諸受 方之水水泡
 眾行如芭蕉 中無有堅實 是識如幻事
 虛偽悉非真 於彼三界中 動與不動法
 皆同於夢境 迷心之所現 亦如幻化事

及乾闥婆城 但誑於愚夫 初無有真實
 佛子覺此法 其心無所畏 慧火焚諸患
 即生密嚴國 世間皆無相 相為所繫縛
 無相為吉祥 相乃心境界 心境非真
 真為慧境界 遠離於眾相 慈悲之所行
 無相遍一切 三界皆清淨 色聲等眾相
 名為三界法 一切諸根境 有情之縛因
 由慧得解脫 安樂而自在 時寶髻菩薩
 坐殊妙之座 向於金剛藏 而作如是言
 遍諸俱胝刹 尊者為上首 成就最妙智
 了達所知法 於無量悉檀 皆已得明見
 今在修行眾 能淨於彼疑 覺察有情身
 一切之本起 以妙音演暢 窮劫不能盡
 應當為眾會 說離諸逆順 似非似等因
 及以真實法 令此諸智者 心淨無有疑
 捨於諸蘊因 不久得解脫 蘊因法非法
 生此身後身 智則能脫苦 愛則為堅縛
 有情心所起 由色及以明 作意等眾緣
 馳散於諸境 迅疾甚奔電 難可得覺知
 無明及愛業 以之而濁亂 諸法意先導
 意速意殊勝 法與意相應 皆以意為性
 譬如摩尼寶 顯現於眾彩 如是之妙義
 佛子何不說 如眾色摩尼 隨色而顯現
 仁者瑜祇中 照耀亦如是 具足如來像
 恒住自在宮 佛子眾圍繞 隨宜應為說
 爾時金剛藏 菩薩摩訶薩 於法自在者
 復告大眾言 密嚴微妙土 是最勝寂靜
 亦是大涅槃 解脫淨法界 亦是妙智境
 及以大神通 修諸觀行者 所依之妙刹

不斷亦不壞 常住無變易 水亦不能濡
 風亦不能燥 非如瓶等體 勤勇成而壞
 非似不似因 二種所成立 立宗及諸分
 皆是不定法 以宗及以因 各執差別故
 密嚴微妙刹 體是轉依識 超於分別心
 非妄情境界 如來密嚴刹 無終亦無始
 非微塵自性 非由於樂欲 非大自在作
 非無明愛業 但由無功用 妙智之所生
 出欲色無色 超無想暗網 密嚴微妙土
 是阿若悉檀 非諸因明者 所量之境界
 非由於勝性 自在與聲論 及吠陀等宗
 之所能開顯 乃至資糧位 智慧不能了
 唯是於如來 及十地智境 仁者今諦聽
 愚夫迷世間 為業及非業 我今演此義
 令修勝定者 獲得於安樂 內外一切物
 所見唯自心 有情心二性 能取及所取
 心體有二門 即心見眾物 凡夫性迷惑
 於自不能了 如瓶現色相 無體唯自心
 羸定及諸仙 於此義惑亂 捨於真實理
 而行分別路 是心有二性 如鏡像月影
 如目而有翳 妄見於毛輪 空中無毛輪
 亦無珠瓔珞 但從病翳眼 若斯而顯現
 虛妄計著者 不覺恒執取 廣現諸嚴飾
 種種梵等相 一切諸有情 及與瓶衣等
 內外種種事 皆悉從心起 此密嚴妙定
 非餘之所有 若有修行者 生於眾福地
 或生欲自在 或於色界天 乃至無相宮
 色究竟天處 空識無所有 非想非非想
 種種諸宮殿 漸次除貪欲 不久得生彼

①聚◎—眾◎正◎ ②持◎—特◎正◎ ③惑亂◎—或現◎正◎ ④乃◎—及◎正◎ ⑤愛◎—受◎正◎ ⑥甚◎—其◎正◎ ⑦壞◎—境◎正◎ ⑧亦◎—應◎正◎ ⑨前之大乘密嚴經卷中665中19:三毘陀行所得之果。譬如芭蕉性不堅固。天主。密嚴佛土是諸如來解脫之處。從智定得。若樂解脫應善修行

密嚴觀行宮	眾佛子圍繞	自在而遊戲
汝應修此定	如何著親屬	親屬常繫縛
輪迴生死因	男女意惑亂	精血共和合
如蟲生臭泥	此中生亦爾	九月或十月
彼體漸增長	時至出胎已	譬如蟲蠕動
從此而長大	乃正心了知	我觀諸有情
生生悉如此	父母無有數	妻子亦復然
於諸世間中	無處不周遍	譬如彼石女
夢已忽生子	生已方歡樂	尋又見其亡
悲哀不自勝	忽然從睡覺	不見有其子
初生及後終	又夢遊山川	城邑與園苑
一切諸境界	世間共受用	彼此互相見
馳驚而往來	運轉與屈伸	無量之境界
及從於睡覺	一切皆非有	亦如多欲者
夢見於女人	顏貌甚端嚴	服玩皆珍綺
種種恣歡樂	覺已悉皆無	一切諸世間
當知亦如是	王位及營從	父母等宗姻
但誑於愚夫	體性皆非實	汝於三摩地
何故不勤修	無量諸聲聞	獨覺及菩薩
住山間樹下	寂靜修禪處	摩羅耶乳海
頻陀婆利師	摩醯因陀羅	雞羅雪山等
或止圓生樹	或住嬌微那	處須彌半腹
或憩如意樹	絆住劍摩羅	於中而宴默
或食瞻部果	及飲甘露味	具足諸神通
而常修此觀	過去未來世	坐於蓮華臺
結加住等引	如是常觀察	善攝諸根故
不散一切境	如以鉤制象	住定亦復然
世間若出世	一切諸餘定	佛定淨無垢
貪愛皆遣除	遍愛無色定	無想等禪中

見彼日月形	蓮花與深險	如空大眾色
耶定非究竟	拂除如是相	得淨無分別
則見俱抵剎	諸佛住等引	同時共舒手
以水灌其頂	即入於佛地	示現眾色形
既得種種身	則具薩婆若	力通及自在
正定陀羅尼	如是等功德	莫不皆成就
分析於諸色	乃至觀極微	自性無所有
譬如於兔角	無分無分者	蘊有蘊亦然
同於幻所作	一切皆如是	此中無業果
亦無作業人	無能作世間	設有非能作
能作待於作	何名能作人	此言成過患
說作者清淨	我者成諸境	地輪依水輪
及有情世間	次第而安布	諸趣各差別
彼此互往來	於事起諸根	而能取於境
此等非由我	皆是於分別	展轉而變異
同於乳酪酥	如是生住滅	計業與非業
定者常觀此	如乾城與夢	無始來戲論
熏習於有情	種種之過咎	而生分別業
諸根猶如幻	境界同於夢	能作所作業
定者能遠離	惡覺微劣者	迷惑生妄計
分別於能作	一切諸世間	或謂摩尼珠
金銀等眾礦	鳥獸色差別	刺端銛以利
此等皆不同	應知無作者	世間相差別
皆從分別生	非勝性微塵	無因自然等
惡覺者妄計	不知其體性	為業為非業
如是起分別	如毒在於乳	隨變與相應
一切處分別	諸法亦如是	是性亦不生
是性亦不滅	惑者不能了	種種異分別
世間唯積集	定者乃能觀	汝等應勤修

無思業非業	有情互來往	如日月照迴
在空無所依	隨風而運轉	業性甚微隱
密嚴者能見	修諸勝觀行	不為其所羈
如火燎長焚	須臾作灰燼	智火焚業薪
當知亦如是	又如燈破闇	一念盡無餘
諸業習暗冥	無始之熏聚	牟尼智燈起
剎那頓皆滅		
大乘密嚴經辯觀行品第五		
爾時金剛藏	菩薩摩訶薩	復告於大眾
諸仁應諦聽	譬如空閑地	欲造立宮室
匠人資土木	然後方得成	諦觀諸物中
二皆無舍宅	亦如於眾指	和合以成拳
離指而推求	拳體不可得	軍師及車乘
城邑與園林	雲物須山川	瓶衣等諸相
皆是假和合	智者了如夢	如是身舍宅
諸界所集成	蘊積猶崇山	敲危如朽屋
不生亦不滅	非自亦非他	如乾闥婆城
如雲亦如影	復如熱時焰	亦如觀繪事
相自於妄現	性淨離有無	亦如盲與跛
相假而得行	自性無能持	凡愚身亦爾
分析至極微	空名無實物	極微不可得
諸法亦如是	瑜伽淨慧者	作是思惟時
便於色聲等	遠離於覺念	一切意思已
泰然得解脫	不愛於諸有	常樂於等持
設有諸天仙	姝麗女人等	而來供養者
如觀夢無染	身雖住於此	外道不能見
持明與梵天	亦不覩其頂	當生摩尼宮
自在而遊戲	與諸明妃眾	離欲常歡娛
此之觀行法	薩埵之境界	仁應速修習

①臭○自○正○ ②大○火○ ③者○別○ ④非○作○ ⑤照○超○ ⑥其○甚○ ⑦諸○有○

發於勇猛心 當生光明宮 利益於三有
 則斷貪欲分 及離瞋恚癡 能詣大密嚴
 寂靜殊勝處 彼無死境界 亦非識所行
 遠離於諸相 非分別所得 此為微妙處
 瑜伽者相應 是故修觀行 希求於彼土
 既勝於貪恚 無我亦無人 勝定汝應修
 勿生於三毒 若執於境界 則有二覺生
 猶如美女人 曼臉而縝髮 多欲者見已
 愛著而思惟 迷惑生染覺 專想無餘念
 行來及坐起 飲食與眠睡 彼女之容姿
 常現於心想 如此之惡慧 皆由妄境生
 溺在境淤泥 是故不應著 或如諸世間
 邪慧妄分別 於牛及山羊 設婆與麋鹿
 見彼有角故 執之以為實 而於彪兔等
 便生無角解 若非見牛角 於免寧執無
 世間亦復然 妄見有所得 後求體非實
 便言法定無 未捨分別來 常生是邪覺
 仁應審觀察 心行諸境界 皆如妄所計
 角與無角等 若諸修行者 能作如是觀
 隨其所意樂 或作轉輪王 昇空而往還
 具有大威力 或生日月殿 及諸星宿宮
 四王忉利天 焰摩及兜率 化樂與他化
 摩尼寶殿中 色界梵眾身 并十梵天處
 無煩及無熱 善見與善現 阿迦尼吒宮
 自在而遊戲 空識無所有 非想非非想
 住彼漸除欲 乃至諸佛剎 常遊微妙定
 解脫之境界 譬如因破瓶 而乃成於瓦
 壞性剎那現 於常見無常 種子生於芽
 芽生種已壞 又如彼陶匠 以泥而作瓶

大乘密嚴經趣入阿賴耶品第六

泥若是奢摩 瓶亦如其色 或時彼匠者
 兼用雜色泥 比至燒已成 各隨其泥色
 從箭竹生葱 從角生於蒜 穢蠅與敗蜜
 各得生於蟲 當知世間果 似因不似因
 皆因變壞故 乃得生於果 眾塵成所作
 體性不變壞 皆是世愚夫 而生妄分別
 能作我內我 勝我不可得 亦無於意我
 亦無積集因 及以親生因 不從識緣有
 智者之境界 善巧力所生 拔除煩惱刺
 降魔并眷屬 世間貪愛盡 如蜜能消瘦
 諸仙由有貪 流轉生諸趣 多時所熏習
 譬如瞋恚蛇 煩惱火燒然 流轉險惡趣
 離貪即解脫 常勤修觀行

爾時金剛藏 菩薩摩訶薩 復告諸大眾
 仁等應當知 我昔蒙佛力 加持得妙定
 明見俱胝剎 修行世定者 諸佛與佛子
 清淨所住處 於中唯密嚴 安樂最第一
 諸佛坐蓮花 有如殊妙殿 我尋從定起
 一心以瞻仰 自見住密嚴 佛子眾圍繞
 復見解脫藏 住在於宮中 身量如指節
 色相甚明朗 如空淨滿月 如阿恒思花
 我即心自念 是誰難思事 即便見已身
 在於彼腹內 亦於中普見 一切諸世間
 蓮花藏佛子 以佛神力故 亦皆如是見
 咸歎不思議 天中天作已 即攝威神力
 大眾悉如故 希有妙難思 瑜祇種種色
 是佛之境界 諸仁應當知 佛昔為菩薩
 從彼歡喜地 得至於離垢 發光及焰慧

難勝與現前 遠行及不動 善慧法雲地
 獲得陀羅尼 生無盡句義 首楞嚴等定
 及以意成身 細性與輕性 大性及意樂
 尊貴欲壽等 獲斯八自在 如應而顯現
 遊戲於密嚴 名稱妙光明 功德皆成就
 轉復得清淨 現成等正覺 化為佛菩薩
 種種妙色像 自然遍一切 而轉妙法輪
 速令諸眾生 以智斷諸惑 利樂諸趣已
 還住密嚴中 或有諸大士 見佛現身色
 莊嚴吉祥相 光明自然發 熾盛如化聚
 住於蓮花宮 與諸觀行人 嬉遊安樂定
 三摩地自在 處所最殊勝 或見於大樹
 緊那羅王身 現於百千億 種種之變化
 光明皎如月 遍照諸國土 或見兜率天
 無量諸佛子 身如帝青色 功德相莊嚴
 首飾摩尼冠 坐於殊勝殿 光明普照耀
 一切智通達 或見於普賢 具有大威力
 得於一切智 四無礙辯才 身相現光明
 獨勝無倫匹 住於滿月殿 密嚴之定海
 遍現眾色像 賢聖所稱歎 無量諸大眾
 及乾闥婆等 明仙及國王 眷屬眾圍繞
 或見最勝子 并諸觀行師 寂靜而住禪
 儼如在睡眠 遠離於沈怠 順行諸佛教
 勤苦而清羸 示同於外道 六欲及梵天
 有頂至臆部 於中而現化 多種之光明
 神通調御者 赫奕而熾盛 或見為導師
 降胎并誕育 出家修靜慮 乃至般涅槃
 佛智不思議 一切皆圓滿 得自在無畏
 人天等歸依 仁者應當知 諸佛之體性

①此為()之() ②計()得() ③無()角() ④尋()等() ⑤土()王()

智慧最無比 唯佛所能知 如釋迦已獲
 人中勝師子 汝等咸當得 生信勿懷疑
 信即為佛體 必當得解脫 或作轉輪王
 及以諸粟散 乃至生梵宮 而為彼天主
 轉生蓮花藏 在彼佛會中 蓮花而化生
 獲大精進力 由此降魔眾 及欲熏習因
 志意無怯弱 證成一道法 紹繼於佛事
 得王諸國土 若欲得作佛 當淨佛性道
 種姓既淨已 諸佛即授記 瑜祇轉覺悟
 不久當成佛 一切修行者 而為作依怙
 譬如彼大地 亦為眾所依 如於妙行者
 能療一切病 覺者亦如是 能除虛妄疾
 得無分別心 支解不傾動 內外之境界
 了達皆唯識 能遠離於我 亦離於我所
 所能害所害 及以於害具 一切悉皆是
 意識之境界 皆依阿賴耶 如是妄分別
 如珠合日光 相感而生火 此火非珠出
 亦非從日生 心意識亦爾 根境意和合
 能生於諸心 如海起波浪 此性非陽焰
 亦非於夢幻 非同如是等 迷惑之所取
 非同龜鼈毛 及與於兔角 又如雷電合
 震發而生火 此火為從水 為從雷電生
 意無有定知 此火從生處 如火為從水
 造作於瓶等 欲等諸心法 與心而共生
 和合無定性 當知亦如是 心境不思議
 密嚴者知見 有情之藏護 無始妙俱生
 如涅槃虛空 擇滅無為性 遠離於三世
 清淨常圓滿 如月有虧盈 顯現諸國土
 循環體是一 其性無增減 愚夫所分別

見月有增減 往來於四洲 而實無盈缺
 如是之藏識 普現有情界 其體無增減
 圓潔常光明 愚夫妄分別 恒於賴耶識
 計著有增減 應知亦如是 若有於此識
 能正而了知 即便得無漏 轉依位差別
 如是差別法 得者甚為難 藏識亦如是
 與七識俱轉 熏習以相應 體性而無染
 猶如河中木 隨水以漂流 而木與於流
 體相各差別 藏識亦如是 諸識習氣俱
 而恒性清淨 不為其所業 清淨與雜染
 皆依阿賴耶 聖者現法樂 等引之境界
 人天等諸趣 一切佛刹土 如是染淨法
 如來藏為因 由彼悟成佛 為諸乘種性
 一切諸眾生 有具於威力 自在諸功德
 殊勝諸吉祥 乃至險惡處 上中下差別
 賴耶恒住中 遍為作依止 悉是諸有情
 無始時來果 以諸業習氣 而能自增長
 亦復而增長 所餘之七識 由是諸愚夫
 執以為內我 能作所依我 輪迴於生死
 意識在身中 迅疾如風轉 業風所吹動
 遍住於諸根 常與七識俱 流轉如波浪
 微塵與勝性 自在及時方 悉是淨賴耶
 於中妄分別 賴耶由業力 及愛以為因
 成就諸世間 種種之品類 愚夫恒不了
 執之為作者 此識之體相 微細甚難知
 未見於真實 心迷不能覺 常於根境意
 而生於愛著 金剛藏復言 無畏諸佛子
 如是賴耶體 云何不見聞 眾身之所依
 性淨恒無染 具足三十二 佛相及輪王

遍於三界中 而現種種色 猶如淨空月
 眾星所環繞 藏識與諸識 住身亦如是
 亦如欲天主 天女眾圍繞 顯於寶宮殿
 藏識亦如是 如江海諸神 水中而自在
 藏識處於世 當知亦如是 如龍依水天
 如百川歸海 如樹王依地 現心亦如是
 如日在宮殿 旋轉妙高山 諸天皆敬禮
 佛地心亦爾 十種諸地中 修行一切行
 在於菩薩身 顯現於大法 遍利與安樂
 如來常稱讚 地地皆清淨 故號為佛子
 在於菩薩身 是即名菩薩 佛與諸菩薩
 皆是賴耶名 佛及最勝子 已授當授記
 廣大阿賴耶 當成等正覺 即此賴耶體
 密嚴者能見 由最勝瑜伽 妙定相應故
 諸佛與緣覺 聲聞及外道 證理無畏人
 所觀皆此識 種種諸識境 皆從心所變
 瓶衣等眾物 如是性皆無 悉依阿賴耶
 所見皆迷惑 謂以諸熏習 妄生能所取
 體非如幻化 非陽焰毛輪 非生非不生
 空性空遠離 有無皆無性 長短等亦然
 智者觀幻事 此皆唯幻術 未曾有一物
 與幻而同性 有情所分別 如幻而可見
 陽焰毛輪相 二俱不可得 離一亦無二
 無過世當世 此皆識變異 無幻無幻名
 諸性無所得 是幻幻所作 世間有迷惑
 其心不自在 妄說有能幻 幻成種種物
 動搖及往來 雖見皆非實 如鐵因磁石
 所向而轉移 藏識亦如是 隨於分別種
 一切諸世間 無處不周遍 如日摩尼寶

①或作轉輪王(轉)或為彼天主(轉) ②而為彼天主(轉)而作轉輪王(轉) ③所(轉)無(轉) ④龜(轉)鼈(轉) ⑤意(轉)竟(轉) ⑥諸(轉)之(轉) ⑦法(轉)海(轉) ⑧伽(轉)祇(轉) ⑨粟散.小王之多如散粟.自輪王以下領一國一州者,皆云粟散王.仁王經上曰:中下品善粟散王,上品十善鐵輪王.天台仁王經疏中:小王眾多,猶如粟散.大部補注13:或云取數之眾多,故云粟散,或云如人把粟散置盤中,各得分位(轉)

無思及分別 此識遍諸處 見之謂流轉
不死亦不生 本非流轉法 如夢見生死
覺悟即解脫 佛子若轉依 即名解脫者
此即是諸佛 最勝之教理 審量一切法
如稱如明鏡 照曜如明燈 試驗如金石
正道之標相 遠離於斷滅 修習勝定者
皆由清淨因 令離諸雜染 轉依而顯現
大乘密嚴經卷中

大乘密嚴經卷下

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食
邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑正號大廣
智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

我識境界品第七

爾時金剛藏菩薩摩訶薩遍觀十方從髻珠
中出大光明照諸世界及他化自在天宮并
密嚴中諸佛子眾放斯光已即告一切佛法
如實見菩薩言仁主雪山之中有一惡獸名
為能害百千變詐以取諸獸應可食者殺而
食之若見牡獸名能之者即須便為呼子之
聲害而食之若時或見有角之獸便現有角
與其相似而往親附令無所畏殺而食之見
牛羊等種種諸獸悉同彼形而肆其害仁主
如彼能害現種種形以殺諸獸一切外道亦
復如是於阿賴耶所生我見執著我相猶如
惡獸變種種形亦如彼彼自類計我各各差
別乃至極小猶如微塵
仁主是諸我執依何而住不住於餘但住自
識計我之人言我與意根境和合而有識生

本無有我如花與衣合即有香氣若未和合
衣即無香是故當知但唯有識心及心法若
離於識心心所法則無有我如器中菓如燈
照瓶如伊尸迦文闍之草而可得者但以因
緣心心法生此中無我亦無有生微妙一相
本來寂靜此是覺悟勝觀行者自證境界如
彼惡獸多所傷殺然諸外道亦復如是養育
增長世間惡見無知法智而強分別執有執
無若一若多我我所論所以者何由不覺悟
唯識性故思渴邪慧往來馳騁驚生殺輪轉遠
離諸佛菩薩善友違背解脫動搖正慧不能
修治八支聖道於彼三乘乃至一乘都無所
證由起執著不見聖諦於密嚴名號尚不得
聞何況其土而能得入仁主諸深定者咸於
此識淨除我見汝及諸菩薩摩訶薩亦應如
是既自勤修復為人說令其速入密嚴佛土

大乘密嚴經阿賴耶即密嚴品第八

爾時金剛藏 為明此藏識 即密嚴之義
告知實見言 如磁石吸鐵 常能自轉動
如蘊車性定 轉動由習氣 草木土竹等
及繩以成舍 和合而可見 身蘊亦如是
起屍磁石鐵 轉動如有情 一切皆亦然
如是蘊無我 時寶手菩薩 白眾色王言
王今應請問 金剛藏定者 一切諸世間
所有於眾識 無覺離於覺 遠離諸言詮
相應不相應 二種之名字 彼世間所有
自性云何住 此會諸佛子 專心咸願聞
眾色最勝王 即隨義而問 名相等境界
一切世間法 為唯是分別 為離分別有

如其所立名 是名依何住 金剛藏聞已
即告色王言 一切唯有名 亦唯想安立
從能詮異故 所詮不可得 四蘊唯名字
是故說為名 如名摩納婆 但名無有體
諸佛及佛子 說名唯在相 離相而有名
不可得分別 是故依諸相 分別有諸名
如匿兔未勿 假名不可得 於相無所有
愚夫妄分別 世間亦如是 離相無有名
瓶衣車乘等 名言所分別 名相雖可說
體性無所有 世間眾色法 但相無有餘
唯依相立名 是名無實事 王應觀世法
離名無所有 但以分別心 而生於取著
若離於分別 取著即不生 無生即轉依
證於無盡法 是故大王等 常應觀想事
但是分別心 離此即無有 形相體增長
散壞質與身 如是等眾名 皆唯色之想
想名及分別 體性本無異 隨於世俗儀
建立名不同 若捨離名字 而求於物體
過去及未來 此皆不可得 但諸識轉變
無有所知法 所知唯是名 世間悉如是
以名分別法 法不稱於名 諸法性如是
不住於分別 以法唯名故 相即無有體
相無名亦無 何處有分別 若得無分別
身心恒寂靜 如木火燒已 畢竟不復生
譬如人負擔 是人名負者 隨其擔有殊
擔者相差別 名如所擔物 分別名擔者
以名種種故 分別各不同 如見机為人
見人以為机 人机二分別 但有於名字
諸大和合中 分別以為色 若離於諸大

①處正 ②趣 ③牡 ④壯 ⑤令無 ⑥無令 ⑦住自 ⑧自住 ⑨驚 ⑩驚 ⑪治 ⑫持 ⑬識 ⑭汝 ⑮於 ⑯相 ⑰名 ⑱色 ⑲質 ⑳資 ㉑(如是等眾名之皆唯...分別)二句10字 ㉒想相 ㉓雪山已下廣引喻相初文相現第二喻中若見牝鹿有子喻聲聞乘師資相聚中而破其心言有角者喻獨覺乘見牛馬等者喻菩薩乘種種諸獸者喻人天乘 ㉔邪 ㉕耶

體終不可得	捨者而取瓶	名豈住於名	住於如是定	本來無水相	藏識亦如是	與法同流轉	二俱無有思	當知亦復然	遍滿有情身	展轉不相知	神通自在力	莫不皆成滿	或現無量身	展轉皆無量	雨花及衣服	積如須彌等	或作寶宮殿	遊處於其中	或與佛菩薩	自在而降伏	已轉於所依	及與八種識	或現身廣大	供養於諸佛	大海為牛跡	無有所逼惱	如水與火風	長養諸有情
如德依瓶處	瓶終不可得	二合分別生	其心不動搖	與火共和合	體非流轉法	如鐵因磁石	狀若有思覺	習氣繩所牽	周流於險趣	或離於險趣	如幻首楞嚴	讚佛實功德	一身無量手	往詣十方國	頭冠與瓔珞	供養薩婆若	如雲備眾彩	妓樂眾妙音	遊止常共俱	得自覺聖智	即見法無我	能成就諸明	或現如微塵	或身納諸剎	牛跡或為海	平等施資用	如寶洲妙藥	諸法不生滅
瓶依名亦然	瓶不住瓶體	名量亦非有	譬如金石等	若水而流動	諸識共相應	周迴而轉移	賴耶與七識	無人而若有	如鐵與磁石	而得住諸地	乃至陀羅尼	以之為供養	肩頭口及舌	供養諸如來	種種寶莊嚴	佛及諸佛子	化現諸天女	供養於諸佛	一切諸魔怨	正定以莊嚴	五法三自性	住定常供養	種種諸色身	剎入芥子中	其中諸有情	如地及日月	普能作饒益	不斷亦不常

不一亦不異	是為遍計性	是為遍計性	於彼不可得	不離於名色	如是遍計性	因三和合起	宮殿與瓶衣	此悉依他性	自覺聖智境	已說其自性	如眾物和合	性皆無決定	妄情之所執	隨色而像現	體用無所在	非城而見似	世間種種物	諸山及寶山	無共無自性	遍計之自性	若有若非有	二從分別生	心如相顯現	猶如海波浪	心因習氣生	一切諸種子	七識阿賴耶
不來亦不去	諸法猶如幻	火輪雲雷等	由彼彼名詮	是為遍計性	若離於能詮	聲依桴鼓發	無非眾緣起	若法是非漏	此性名真實	若離自性門	現作幻化形	世事悉如是	遍計無有餘	世間亦復然	是為遍計性	亦非無有因	應知亦復然	煙雲相擊觸	體性皆非有	諸物非因生	此皆情所執	正智及如如	相為意所依	習氣無有始	境令心惑亂	心如境界現	展轉互相生
妄立種種名	如夢與乾城	此中妄所取	以名彼彼法	一切世間法	所詮不可得	眼色等為緣	芽從地種生	有情及諸法	其義不可捨	諸法相差別	諸法不明了	眾色雖不同	種種皆非實	譬如摩尼寶	但隨分別有	如乾闥婆城	而能如是見	日月等宮殿	未嘗有雜亂	但是所分別	亦非無有因	名依於相起	遠離於分別	境界亦復然	依止賴耶識	如是八種識	

不常亦不斷	有計諸眾生	了別於諸境	生於梵天等	業及微塵作	藏識非緣作	無有三和合	如輪與水精	新新自增長	如是生死轉	漸次而轉移	依止賴耶識	永息輪迴法	眾聖由是生	在礦不能見	藏識亦如是	覺者常明見	是故諸智者	諸識所纏覆	密嚴是大明	生於此剎中	於彼常勤修	威光猶日月	諸佛與灌頂	隨見而轉依	隨彼愛樂法	復告大眾言	諸業所繫縛	因風起波浪
一切諸世間	我等二和合	或有妄計言	內外諸世間	但是阿賴耶	藏亦不作緣	賴耶體常住	亦如星共月	復增長餘識	悟者心無轉	此木既已燒	無漏心亦然	此是現法樂	從剎至於剎	智者巧陶鍊	習氣之所纏	如酪未攪搖	攪酪而得酥	密嚴諸定者	妙智之殊稱	色及無色界	而來生是處	修行得正定	咸皆授其位	雖處密嚴場	住空而演說	輪轉無有窮	恒生亦恒滅	
似有而安布	發生種種識	作者業因故	世間非作者	變現似於境	諸識雖流轉	眾識與之俱	從此生習氣	餘識亦復然	譬如火燒木	復更燒餘木	漸除諸有漏	成就三摩地	譬如微妙金	其金乃明顯	三摩地淨除	酥終不可得	藏識亦復然	勤觀乃能得	佛子勤修習	空識非非想	此中諸佛子	演說相應道	如來所證法	應物而變化	是時金剛藏	為戲論薰習	不斷亦不常	

①諸識之於正識 ②非識之依正識 ③真識之具正識 ④作識之非正識 ⑤識識之載正識 ~ 承後頁 力反彈,非大毅力甚難為繼,若不能力拼,則永為其制,以意為我任其為所欲為,世間眾生大多如是也,行者欲反其向而行,必堅毅力不屈不撓,至死不渝,必可脫其惡障

意識能遍了 五識現分別 心能持於身
 末那著諸趣 意識能遍了 五識緣自境
 藏識以為因 從是生餘識 意識緣所緣
 無間而流轉 五識復更待 增上緣而生
 同事自根事 是為增上故 是身如起屍
 亦如熱時焰 隨行因緣轉 非妄亦非實
 為愛之所牽 性空無有我 意等諸轉識
 與心而共生 五識復更依 意識而因起
 如是一切時 大地而俱轉 賴耶為於愛
 所熏而增長 既自增長已 復增於餘識
 展轉不斷絕 猶如於井輪 以有諸識故
 眾趣而生起 於是諸趣中 識復得增長
 識與世間法 更互以為因 譬如河水流
 前後而不斷 亦如芽與種 相續而轉生
 各各相差別 分明而顯現 識行亦如是
 既三和合已 而復更和合 差別相而生
 如是而流轉 常無有斷絕 內外一切法
 皆因此而起 愚不了唯心 汝等勤觀察
 時眾色王等 復向金剛藏 而作如是言
 金剛藏無畏 善入於密嚴 能演一切法
 佛及諸佛子 正定而思惟 無比甚奇特
 顯明於法相 金剛藏無畏 垂見為宣說
 尊處摩尼宮 居師子勝座 最勝子圍繞
 住於密嚴定 願為諸佛子 說瑜伽勝法
 此是月幢佛 為眾所開演 彼眾當來此
 願說而無倦 此月幢如來 亦現多神變
 於欲界宮殿 及於色界中 與佛子圍繞
 諸天皆侍衛 所說勝理趣 密嚴無畏法
 彼諸瑜伽者 聞說如是已 得自覺聖智

內證之境界 怖於尼夜摩 及正位之樂
 不住於實際 定中互觀察 而皆各念言
 誰已證實相 觀行之上首 願得見斯人
 此眾咸一心 復更重思惟 何者是於定
 云何為非定 復於何所定 又復以何法
 為定所待緣 彼諸佛子等 復於何所定
 以三摩地力 見密嚴土中 清淨最勝子
 菩薩眾之王 首戴於寶冠 具三十二相
 及以隨形好 而作於嚴飾 彼諸佛子等
 悉皆從定起 挂微妙寶瓔 從無量佛土
 而來於此會 同共以一心 瞻仰金剛藏
 大智瑜伽尊 彼等皆思惟 得法樂而請
 金剛藏見已 周顧於四方 發於和雅音
 微笑而告曰 汝等諸佛子 一心咸諦聽
 瑜祇定境界 甚深不思議 非分別所知
 定及緣亦爾 遠離欲不善 及以諸散動
 有尋伺喜樂 寂靜入初禪 如是漸次第
 四八至於十 著我諸外道 常修習此定
 聲聞辟支佛 亦復皆如是 各知於世間
 諸法之自相 蘊處如空聚 一切皆無我
 無思無動作 但三和合生 如機關起屍
 本無能作者 外道修是定 起於空性見
 此人迷法相 壞於一切法 若修佛妙定
 善知蘊無我 即發勝福聚 滅除諸惡見
 一切皆唯心 無能相所相 無界亦無蘊
 一切皆無相 分析至微塵 此皆無所住
 愚夫妄分別 彼地水等性 不知其性者
 取於如是相 妙色及惡色 似色餘亦然
 如空中虹霓 雲霞等眾彩 思惟如骨瑣

遍滿於世間 及遍處想觀 觀於諸大等
 身有色無色 定者常諦思 若於緣一心
 即緣說清淨 如其所分別 即彼成所緣
 非定非定者 妄計以為定 定者在定中
 了世皆藏識 法及諸法相 一切皆除遣
 獲於勝定者 善說於諸定 破諸修定人
 妄智所知法 若人生劣慧 取法及於我
 自謂誠諦言 善巧說諸法 計著諸法相
 自壞亦壞他 無能相所相 妄生差別見
 甜味除熱 苦酸鹹止痰 辛味除於冷
 鹹能已風疾 黃痰變畏故 共生於瘧病
 或時但因風 或因三和合 疾既有差別
 古仙設眾方 石蜜等六分 沙糖及諸味
 能除有情身 種種諸瘧病 若法有自性
 及以諸相者 藥無除病能 病者不應差
 云何世咸見 服藥病消除 定者了世間
 但是賴耶識 變異而相續 譬如眾幻獸
 無能相所相 無蘊及蘊者 亦無支分德
 及以有支分 世間無能作 亦無有所作
 無塵積世間 無方處往者 無初最微細
 漸次如一指 乃至三指量 實物轉和合
 亦非時能生 如是義皆無 非勝性作世
 亦非無有因 自然而得有 乃三法所作
 擾濁於內心 依心及眼根 由斯業習氣
 意及於意識 有情阿賴耶 種種妄分別
 如幻師造物 若能入唯識 是則證轉依
 若說於空性 則知相唯識 瓶等本無境
 體相皆心作 非瓶似瓶現 是故說為空

①愛(受)正(識) ②諸(識) ③識(行) ④住(往) ⑤智(力) ⑥止(痰)上(淡) ⑦實(寶)

世間所有色 諸天等宮殿 變異而可見
 皆是阿賴耶 有情身所有 從頭至手足
 頓生或漸次 無非阿賴耶 習氣濁於心
 凡愚不能了 此性非是有 亦復非是空
 如人以諸物 擊破於瓶等 物體若是空
 即無能所破 我如妙高山 此見未為礙
 憍慢而著空 此惡過於彼 自處為相應
 不應非處說 若演於非處 甘露即為毒
 一切諸有情 生於種種見 欲令斷諸見
 是故說空理 聞空執為實 不能斷諸見
 此見不可除 如病醫所捨 譬如火燒木
 木盡火不留 見木若已燒 空火亦應滅
 諸見得滅時 生於智慧火 普燒煩惱薪
 一切皆清淨 牟尼由此智 密嚴而解脫
 不見以免角 觸壞於大山 曾無石女兒
 執箭射於物 未聞欲鬪戰 而求免角弓
 何有石女兒 能造於宮室 一切法空性
 與法常同體 始於胎臟時 色生便壞滅
 離空無有色 離色無有空 如月與光明
 始終恒不異 諸法亦如是 空性與之一
 展轉無差別 所為皆得成 是身如死屍
 本來無自性 貪愛繩繫縛 境界所牽動
 說微妙空理 為淨於諸見 其有智慧人
 應當一心學 譬如工幻師 以諸呪術力
 草木等眾緣 隨意之所作 依於根及愛
 色明與作意 發生於明識 無實如幻焰
 是識無來處 亦不去餘方 諸識性皆爾
 有無不變著 如毛輪兔角 及以石女兒
 本來無有體 妄立於名字 師子虎熊羆

馬驢駝駝類 龜龜與瑠瑠^一 彼等皆無角
 何故不分別 唯言免角無 最勝談論人
 云何不成立 為慧者顯示 但彼妄分別
 外道眾迷惑 如瘡及聾瞽 彼無超度智
 亦無內證法 但隨他語轉 何用分別為
 若妄起分別 不生於密嚴 定者獲等至
 及能生此國 譬如天宮殿 日月及眾星
 環繞妙高山 皆由風力轉 七識亦如是
 依於阿賴耶 習氣之所持 處處恒流轉
 譬如依大地 能生卉木類 一切諸有情
 乃至眾珍寶 如是賴耶識 眾識之所依
 譬如孔雀鳥 毛羽多光色 雄雌相愛樂
 鼓舞共歡遊 如是阿賴耶 種子及諸法
 展轉相依住 定者能觀見 譬如百川流
 日夜歸大海 眾流無斷絕 海亦不分別
 如是賴耶識 甚深無涯底 諸識之習氣
 日夜常歸往 如地有眾寶 種種色相殊
 諸有情受用 隨福而招感 如是賴耶識
 與諸分別俱 增長於生死 轉依成正覺
 善修清淨行 出過於十地 入於佛地中
 十力皆圓滿 正住於實際 常恒不壞滅
 現種種變化 如地無分別 如春眾花色
 人鳥皆欣翫 執持識亦然 定者多迷取
 如是諸佛子 無慧離真實 於義不善知
 妄言生決定 非法離間語 誑惑於有情
 諸法別異住 而別起言說 譬如工幻師
 善用於呪術 示現種種花 花果實無有
 如是佛菩薩 善巧智方便 世間別異住
 別異而變現 說種種教門 誘誨無窮已

決定真實法 密嚴中顯現 六界與十八
 十二處丈夫 意繩之所牽 有情以流轉
 八識諸界處 共起而和合 從於意繩轉
 前身復後身 此流轉丈夫 隨世因示現
 是一切身者 續生無斷絕 六界與丈夫
 及以十二處 十八界意行 說為自在者
 爾時金剛藏 菩薩摩訶薩 說於諸界處
 丈夫之義已 他化清淨宮 摩尼寶藏殿
 諸無畏佛子 悉皆稽首禮 他方佛菩薩
 來居此會者 悉皆共同聲 而讚言善哉
 復有諸菩薩 諸天及天女 皆從本座起
 合掌一心敬 遞共相瞻顧 而作如是言
 定中上首尊 善為諸菩薩 說妙丈夫義
 遠離外道論 最勝子宣示 六界淨丈夫
 但是諸界合 隨因以流轉 又如離於木
 譬如眾飛鳥 空中現其跡 離木而有火
 而火得熾然 空中見鳥跡 鳥飛以羽翰
 我及諸世間 未曾覩是事 與鳥跡相似
 空中無有跡 仁者說丈夫 而說界丈夫
 云何於諸有 得有輪迴義 所作業無失
 常流轉生死 受諸苦樂果 此果成熟已
 如農夫作業 功必不唐捐 而修於善行
 能生於後果 身者於身中 或常修福德
 前生後生處 恒受人天樂 成於無上覺
 資糧為佛因 解脫及諸度 若離趣丈夫
 生天自在果 觀行見真我 所作無虛棄
 一切悉無有 於業業果報 謂有趣丈夫
 下從阿鼻獄 上至於諸天 種現牙生果
 流轉於生死 內外諸世間

①醫醫醫醫醫 ②色色色色色 ③緣緣緣緣緣 ④超超超超超 ⑤流流流流流 ⑥示示示示示 ⑦擊擊擊擊擊 ⑧擊擊擊擊擊

此法似於彼 彼從於此生 若離趣丈夫
 得有輪迴者 如言石女子 威儀而進退
 兔角有鈺利 從沙而出油 會中諸菩薩
 諸天及天女 說如是語已 供養應供者
 即金剛藏尊 及諸菩薩眾 供養事畢已
 同作如是言 法眼具無缺 因喻皆莊嚴
 能摧諸異論 外道諸宗過 既降伏他已
 顯示於自宗 是故大勇猛 宜為速開演
 我等咸願聞 大慧者應說 爾時金剛藏
 菩薩摩訶薩 問諸天殷請 即時而告言
 汝等諸天人 一心應諦聽 此法深難思
 分別不能及 瑜伽清淨理 因喻所開敷
 我現於密嚴 今為汝宣說 密嚴甚微妙
 定者殊勝處 爾時金剛藏 說如是語已
 復告於大樹 緊那羅王言 大樹緊那王
 汝應當觀察 云何諸法性 性空無所有
 如是見相應 於定不迷惑 如飯一粒熟
 餘粒即可知 諸法亦復然 如一即知彼
 譬如攢酪者 嘗之以指端 如是諸法性
 可以一觀察 法性非是有 亦復非是空
 藏識之所變 藏以空為相 大樹緊那王
 即時而問曰 云何心量中 而有界丈夫
 云何生諸界 堅濕及煖動 爾時金剛藏
 菩薩摩訶薩 聞其所說已 而告如是言
 善哉大樹王 能發甚深問 願令修定者
 得詣於真實 我今為汝說 琴師應諦聽
 汝昔自他化 與諸眷屬俱 鼓樂從空來
 乘於寶宮殿 如是諸天侶 而同詣佛會
 撫奏妙寶琴 其聲甚和雅 聲聞在會者

各遞相謂言 我樂見樹王 緊那眾遊戲
 及所乘宮殿 妙寶以莊嚴 汝奏琉璃琴
 眾心皆悅動 迦葉聲聞等 不覺起而舞
 由妙音和樂 不能持本心 時天冠菩薩
 告迦葉等言 汝等離欲人 云何而舞戲
 是時大迦葉 白彼天冠士 佛子有大力
 譬如毘嵐風 聲聞無定智 如黑山搖動
 雖離惑分別 尚染習氣泥 分證於實際
 未斷於諸習 若捨諸龜重 必當得菩提
 汝於微細境 巧慧具諸論 帝釋世間明
 於彼法通達 及緊那羅論 如來清淨理
 善於諸地相 明了而決定 端居寶殿中
 眷屬共圍繞 光明淨嚴好 猶如盛滿月
 觀行得自在 處眾能問答 問我界丈夫
 云何從心起 汝及諸佛子 咸應一心聽
 如其諸界內 心名為丈夫 諸界因此生
 是義我當說 津潤生於水 炎盛生於火
 動搖諸作業 因斯起風界 從於色分齊
 有虛空及地 識與諸境界 習氣能生身
 眼及諸色等 相狀各不同 此無門作門
 諸有恒相續 時摩尼寶藏 自在之宮殿
 持進大菩薩 與諸最勝子 俱是從座起
 稽首而作禮 各持妙供具 供養金剛藏
 覆以寶羅網 同聲而讚佛 聖者善安住
 菩薩法雲地 悟入如來境 應現實難量
 能為諸大士 開示佛知見 時緊那羅王
 并諸婦女等 供養而讚歎 金剛藏無畏
 摩尼寶宮殿 嚴淨勝道場 為我等開演
 如來微妙法

爾時聖者觀自在菩薩摩訶薩 慈氏菩薩摩
 訶薩 得大勢菩薩摩訶薩 曼殊室利法王子
 菩薩摩訶薩 神通王菩薩摩訶薩 寶髻菩薩
 摩訶薩 天冠菩薩摩訶薩 總持王菩薩摩訶
 薩 一切義成就菩薩摩訶薩 如是等菩薩摩
 訶薩 及餘無量修勝定者 皆是佛子 威德自
 在 決定無畏 善能開示觀行之心 俱從座起
 互相觀察 問金剛藏菩薩摩訶薩 而說偈言
 金剛自在尊 能示於法眼 諸佛所加護
 菩薩皆宗仰 善達於地相 巧能而建立
 佛子大力眾 同心皆勸請 定王願哀愍
 顯示於密嚴 佛及佛子等 甚深奇特事
 此法最清淨 遠離於言說 化佛諸菩薩
 昔所未開敷 自覺智所行 見真無漏界
 微妙現法樂 清淨最無比 具眾三摩地
 無量陀羅尼 諸自在解脫 意成身十種
 殊勝色清淨 照明於法界 善逝不思議
 嚴剎亦如是 佛及諸菩薩 身量如極微
 乃至如毛端 百分之一 密嚴殊妙剎
 諸土中嚴勝 如是觀行者 咸來生此中
 是皆何所因 佛子願宣說 爾時金剛藏
 菩薩摩訶薩 身如師子臆 將欲廣開示
 以隨好莊嚴 將欲廣開示 觀察彼大會
 猶如師子王 知眾堪聽聞 古先佛祕旨
 我今演法眼 離於能所覺 金剛藏即發
 清淨梵音聲 迦陵頻伽聲 廣長舌相聲
 巧妙無鹿獮 世間稱歎聲 廣略美暢聲
 克諧鍾律聲 高韻朗徹聲 乾馱羅中聲
 雄聲與直聲 闕尸迦哀聲 歌詠相應聲

急聲及緩聲 深遠和暢聲 一切皆具足
 眾德以相應 聞之而離著 心無有厭倦
 一切皆欣樂 悉能盡通達 所有音聲相
 自然而普應 無作無功用 金剛藏菩薩
 口未曾言說 所有諸音聲 但由本願力
 從眉額及頂 鼻端肩與膝 猶如於變化
 自然出妙音 普為諸大眾 開示於法眼
 勇猛金剛藏 住於自在宮 最勝子圍繞
 清淨而嚴潔 如鵝王在池 群鵝而翼從
 大定金剛藏 處於師子座 映蔽於一切
 所有修行人 猶如月在空 光映於列宿
 如月與光明 而無有差別 金剛藏威德
 與佛亦復然 爾時如實見 菩薩之大力
 修行中最勝 住於瑜伽道 即從座而起
 觀察大眾言 奇哉大乘法 如來微妙境
 一切佛國中 佛子應頂禮 無思離垢法
 諸佛所觀察 希有甚微密 大乘清淨理
 非惡覺境界 轉依之妙道 八種識差別
 三自性不同 五法二無我 各各而開示
 五種習所纏 生諸妄分別 見此微妙法
 清淨如真金 得於真性者 則住佛種性
 如來性微妙 離聲聞外道 密嚴諸剎勝
 證者乃能往 尊者金剛藏 已得何等持
 所說淨法眼 是何等持境 時無量菩薩
 復禮金剛藏 大智金剛尊 願為我開演
 住何三摩地 而能說是法 此諸佛子等
 一切皆樂聞 爾時金剛藏 處自在宮殿
 觀察於大會 自心而念言 此法不思議
 十力微妙境 由慧之所持 離當堪聽受

已見堪任者 皆諸佛之子 即時而告言
 汝等當諦聽 我今為汝說 轉依之妙道
 我為諸佛子 他化自在眾 以得三摩地
 名大乘威德 住於此定中 演清淨法眼
 亦見億塵剎 所有諸善逝 那庾多塵億
 在前而讚歎 善哉汝所說 此是瑜伽道
 我等悉皆行 如是三摩地 於斯得自在
 清淨成正覺 十方一切佛 皆從此定生
 當知最殊勝 非思量所及 若有諸菩薩
 得住此定中 即住不思議 諸佛之境界
 證於自智境 見三摩地佛 變化百千億
 乃至如微塵 自覺聖智境 諸佛所安立
 此法無諸相 遠離於聲色 名從於相生
 相從因緣起 此二生分別 諸法性如如
 於斯善觀察 是名為正智 名為遍計性
 相是依他起 遠離於名相 是名第一義
 藏識住於身 隨處而流轉 習氣如山積
 染意之所纏 末那有二門 意識同時起
 五境現前轉 諸識身和合 猶如有我人
 住在於身內 藏識暴流水 境界風所飄
 種種識浪生 相續恒無斷 佛及諸佛子
 能知法無我 已得成如來 復為人宣說
 分析於諸蘊 見人無我性 不知法無我
 是說為聲聞 菩薩所修行 善達二無我
 觀已即便捨 不住於實際 若住於實際
 便捨大悲心 功業悉不成 不得成正覺
 希有難思智 普利諸有情 如蓮出淤泥
 色相甚嚴潔 諸天聖人等 見之生愛敬
 如是佛菩薩 出於生死泥 成佛體清淨

諸天所欣仰 從初菩薩位 或作轉輪王
 或主乾闥婆 阿修羅王等 了悟大乘法
 獲於如是身 漸次而修行 決定得成佛
 是故諸佛子 宜應一心學 所有雜染法
 及與清淨法 恒於生死中 皆因賴耶轉
 此因勝無比 證實者宣示 非與於能作
 自在等相似 世尊說此識 為除諸習氣
 了達於清淨 賴耶不可得 賴耶若可得
 清淨非是常 如來清淨藏 亦名無垢智
 常住無終始 離四句言說 佛說如來藏
 以為阿賴耶 惡慧不能知 藏即賴耶識
 如來清淨藏 世間阿賴耶 如金與指環
 展轉無差別 譬如巧金師 以淨好真金
 造作指嚴具 欲以莊嚴指 其相異眾物
 說名為指環 現法樂聖人 證自覺智境
 功德轉增勝 自共無能說 現法諸定者
 了達境唯心 得於第七地 悉皆而轉滅
 心識之所緣 一切外境界 見種種差別
 無境但唯心 瓶依等眾幻 一切皆無有
 心變似彼現 有能取所取 譬如星月等
 依須彌運行 諸識亦復然 恒依賴耶轉
 賴耶即密嚴 妙體本清淨 無心亦無覺
 光潔如真金 不可得分別 性與分別離
 體實是圓成 瑜伽者當見 意識緣於境
 但縛於愚夫 聖見悉清淨 猶如陽焰等
 爾時世尊說是經已 金剛藏等無量菩薩摩
 訶薩 及從他方來此會者 微塵數眾聞佛所
 說皆大歡喜信受奉行
 大乘密嚴經卷下

①池◎地◎正◎ ②纏◎緣◎正◎ ③任◎住◎正◎ ④威◎成◎正◎ ⑤染◎深◎正◎ ⑥末◎求◎正◎ ⑦諸◎說◎正◎

佛說諸德福田經

No. 683

西晉沙門法立法炬共譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘眾千二百五十。菩薩萬人。大眾無數圍繞說法。爾時天帝釋與諸欲天子三萬二千。各將營從不可稱數。來詣佛所。稽首于地。皆坐一面。爾時天帝察眾坐定。承佛神旨。從坐而起。整服作禮長跪。叉手白世尊曰。欲有所問。唯願彰演垂世軌則。佛告天帝。譬如冥室。不求燈火。焉有所見。善哉問矣。吾當為汝分別說之。天帝白佛。夫人種德欲求景福。豈有良田。果報無限。種種之德。本獲無量之福乎。唯願天尊敷揚慧訓。令此愚蒙。福報無量。天尊歎曰。快哉。天帝開意所問。法無上矣。諦聽善思。吾當具演。令汝歡喜。天帝大眾受教而聽。佛告天帝。眾僧之中。有五淨德。名曰福田。供之得福。進可成佛。何謂為五。一者發心離俗。懷佩道故。二者毀其形好。應法服故。三者永割親愛。無適莫故。四者委棄軀命。尊崇道故。五者志求大乘。欲度人故。以此五德。名曰福田。為良為美。為無早喪。供之得福。難為喻矣。爾時世尊以偈頌曰。毀形守志節。割愛無所親。出家弘聖道。願度一切人。五德超世務。名曰最福田。供養獲永安。其福第一尊。佛告天帝。復有七法。廣施名曰福田。行者得福。即生梵天。何謂為七。一者興立佛圖僧房。堂閣。二者園果浴池。樹木清涼。三者常施醫藥。療救眾病。四者作堅牢船。濟度人民。五者

安設橋梁。過度羸弱。六者近道作井。渴乏得飲。七者造作園廁。施便利處。是為七事。得梵天福。爾時世尊以偈頌曰。起塔立精舍。園果施清涼。病則醫藥救。橋船度人民。曠路作好井。渴乏得安身。所生食甘露。無病常安寧。造廁施清淨。除穢致輕悅。後無便利患。莫見穢惡者。譬如五河流。晝夜無休息。此德亦如斯。終得昇梵天。於時座中有一比丘。名曰聽聰。聞法欣悅。即從坐起。為佛作禮長跪。叉手白世尊曰。佛教真諦。洪潤無量。所以者何。我念宿命無數世。時生波羅奈國。為長者子。於大道邊。作小精舍。床臥漿糧。供給眾僧。行路頓乏。亦得止息。緣此功德。命終生天。為天帝釋。下生世間。為轉輪聖王。各三十六反。典領天人。足下生毛。躡虛而遊。九十一劫。食福自然。今值世尊。願臨眾生。蠲我愚濁。安以淨慧。生死裁枯。號曰真人。福報誠諦。其為然矣。爾時聽聰以偈頌曰。蒙報歷遐劫。餘福值天師。淨慧斷生死。癡愛情無遺。佛恩流無窮。是故重自歸。於時聽聰禮已。還坐。復有一比丘。名曰波拘盧。從座而起。整服作禮。長跪。叉手白世尊曰。我念宿命。生拘夷那竭國。為長者子。時世無佛。眾僧教化。大會說法。我往聽經。聞法歡喜。持一藥果。名呵梨勒。奉上眾僧。緣此果報。命終昇天。下生世間。恒處尊貴。端正雄傑。與眾超絕。九十一劫。未曾有病。餘福值佛。光導癡冥。授我法藥。逮得應真。力能移山。慧能消惡。

善哉。福報為真諦矣。爾時波拘盧以偈頌曰。慈澤潤枯槁。德勳濟苦患。一果之善本。享福迄今存。佛垂真諦義。蒙教超出淵。聖眾祐無極。稽首上福田。於時波拘盧禮已。還坐。復有一比丘。名曰須陀耶。即從座起。整服作禮。長跪。叉手白世尊曰。我自惟念。先世之時。生維耶離國。為小家子。時世無佛。眾僧行教化。我時持酪入市。欲賣。值遇眾僧。大會講法。過而立聽。法言微妙。聞之歡悅。即舉瓶酪。布施眾僧。眾僧呪願。益懷欣踊。緣此福報。壽終生天。下生世間。財富無限。九十一劫。豪尊榮貴。末後餘愆。生於世間。母妊數月。得病命終。埋母塚中。月滿乃生。塚中七年。飲死母乳。用自濟活。微福值佛。開闡明法。超度死地。逮得應真。諦哉。罪福誠如佛教。爾時須陀耶以偈頌曰。前為小家子。賣酪以自存。欣踊施微薄。得離三苦患。雖罪塚中生。飲乳活七年。因緣得解脫。歸命聖福田。於時須陀耶禮已。還坐。復有一比丘。名曰阿難。即從座起。整服作禮。長跪。叉手白世尊曰。我念宿命。生羅閱祇國。為庶民子。身生惡瘡。治之不差。有親友道人。來語我言。當浴眾僧。取其浴水。以用洗瘡。便可除愈。又可得福。我即歡喜。往到寺中。加敬至心。更作新井。香油浴具。洗浴眾僧。以汁洗瘡。尋蒙除愈。從此因緣。所生端正。金色晃昱。不受塵垢。九十一劫。常得淨福。僧祐廣遠。今復值佛。心垢消滅。逮得應真。阿難於佛前。以偈頌曰。

①比丘眾 ②宮 ③比丘 ④景 ⑤宮 ⑥影 ⑦慧 ⑧宮 ⑨惠 ⑩崇道 ⑪宮 ⑫眾善 ⑬堅牢 ⑭宮 ⑮牢堅

聖眾為良醫 救濟苦惱患 洗浴施清淨
瘡愈蒙得安 所生常端正 殊異紫金顏
德潤無崖限 歸命良福田

阿難禮已還坐，爾時座中有一比丘尼名曰
奈女，即從座起整服作禮，長跪叉手白佛言，
我念先世生波羅奈國，為貧女人，時世有佛
名曰迦葉，時與大眾圍繞說法，我時在座聞
經歡喜，意欲布施願無所有，自惟貧賤，心用
悲感，詣他園圍，乞求果蓏，當以施佛，時得一
奈大而香好，擎一鉢水并奈一枚，奉迦葉佛
及諸眾僧，佛知至意，祝願受之，分布水奈一
切周普，緣此福德，壽盡生天，得為天后，下生
世間，不由胞胎，九十一劫生奈華中，端正鮮
淨，常識宿命，今值世尊，開示道眼，爾時奈女
以偈頌曰： 三尊慈潤普 慧度無男女
水果施弘報 緣得離眾苦 在世生華中
上則為天后 自歸聖眾祐 福田最深厚
比丘尼奈女禮已還坐，於時天帝即從座起，
為佛作禮，白世尊曰：我先世時，生拘留大國，
為長者子，青衣抱行入城遊觀，值遇眾僧街
巷分衛，時見人民施者甚多，即自念言，願得
財寶布施眾僧，不亦快乎，即解珠璣布施眾
僧，同心祝願歡喜而去，從此因緣壽終，即生
忉利天上，為天帝釋，九十一劫永離八難，於
時天帝以偈頌曰：

德高無過者 開福塞禍元 聖眾神定力
童幼發歡喜 效眾悅意施 遷神典二天
自歸聖眾祐 世世願奉尊
佛告天帝及諸大眾，聽我所說宿命所行，昔

我前世於波羅奈國，近大道邊，安施圍廁，國
中人民得輕安者，莫不感義，緣此功德，所生
淨潔，累劫行道，穢染不污，功祚大備，自致成
佛，金體光耀，塵水不著，食自消化，無便利之
患，於是世尊以偈頌曰：

忍穢修福事 為人所不污 造廁施便利
煩重得輕安 此德除貢高 因解生死緣
進登成佛道 空淨巍巍尊

佛告天帝，九十六種道，佛道最尊，九十六種
法，以佛法最真，九十六種僧，佛僧最正，所以
者何，如來從阿僧祇劫，發願誠諦，殞命積德，
誓為眾生，國財妻子，頭目血肉，以用布施，無
戀愛之心，心若虛空，無所不覆，六度四等眾，
善普備，德慧成滿，乃得為佛，身色紫金，相好
無比，去來現在，無不照達，三界尊天，莫能及
者，言信德重，震動天地，其有眾生，發一敬心，
向如來者，勝獲大千世界之珍寶矣，說三十
七品十二部經，分別罪福，言皆至誠，開三乘
教，各得奉行，聞者歡喜，樂作沙門，信佛法
志尚清高，眾僧之中，有四雙八輩十二賢者，
捨世貪諍，導世間福，天人路通，眾僧之由矣，
是為最尊無上之道，諸佛菩薩緣覺，應真，皆
從中出，教化一切，度脫群生，佛說是時，天帝
釋眾皆發無上正真道意，不可計人，得法眼
淨，於是阿難長跪叉手白佛言，此名何經，云
何奉持，佛告阿難，是經名曰諸德福田，當奉
持之，明宣經道，莫令缺減，佛說經已，天帝釋
眾一切眾會，莫不歡喜作禮而去

佛說諸德福田經

佛說父母恩難報經

NO. 684
後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時，婆伽婆在舍衛城，祇樹給孤獨
園，爾時世尊告諸比丘，父母於子有大增益，
乳哺長養，隨時將育，四大得成，右肩負父，左
肩負母，經歷千年，更使便利，背上，然無有怨心，
於父母，此子猶不足報父母恩，若父母無信，
教令信，獲安隱處，無戒，與戒，教授獲安隱處，
不聞，使聞，教授獲安隱處，慳貪，教令好施，勸
樂，教授獲安隱處，無智慧，教令點慧，勸樂，教
授獲安隱處，如是信如來，至真，等正覺，明行
成，為善逝，世間解，無上士，道法御，天人師，號
佛世尊，教信法，教授獲安隱處，諸法甚深，現
身獲果，義味甚深，如是智者，明通此行，教令
信聖眾，如來聖眾，甚清淨行，直不曲，常和合，
法法成就，戒成就，三昧成就，智慧成就，解脫
成就，解脫見慧成就，所謂聖眾四雙八輩，是
謂如來聖眾最尊最貴，當尊奉敬仰，是世間
無上福田，如是諸子，當教父母行慈，諸比丘
有二子，所生子所養子，是謂比丘有二子，是故
諸比丘，當學所生子，口出法味，如是諸比丘，
當作是學，爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行，
佛說父母恩難報經

佛說于闐蘭盆經

No. 685 [No. 686]
西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，大

①鉢(宋)明(宮)孟(正) ②德(龍)宮(祚)正 ③聖眾祐(元)祐(世)最厚(正) ④以佛(龍)宮(佛)正 ⑤問(龍)宮(開)正 ⑥當(龍)宮(常)正 ⑦哺(龍)宮(乳)正 ⑧更(龍)宮(正)正 ⑨獲(龍)宮(護)正 ⑩為(龍)宮(我)正

目乾連始得六通，欲度父母，報乳哺之恩，即
以道眼觀視世間，見其亡母生餓鬼中，不見
飲食，皮骨連立。目連悲哀，即以鉢盛飯，往餉
其母。母得鉢飯，便以左手障鉢，右手搏食，食
未入口，化成火炭，遂不得食。目連大叫悲號，
啼泣，馳還白佛，具陳如此。

佛言：汝母罪根深結，非汝一人力所奈何。汝
雖孝順，聲動天地，天神地祇、邪魔外道、道士
四天王神，亦不能奈何。當須十方眾僧威神
之力，乃得解脫。吾今當為汝說救濟之法，令
一切難皆離憂苦，罪障消除。

佛告目蓮：十方眾僧於七月十五日，僧自恣
時，當為七世父母，及現在父母，厄難中者，具
飯百味五果，汲灌盆器，香油錠爇，床敷臥具，
盡世甘美，以著盆中，供養十方大德眾僧。當
此之日，一切聖眾或在山間禪定，或得四道
果，或樹下經行，或六通自在，教化聲聞緣覺，
或十地菩薩大人，權現比丘，在大眾中，皆同一
心受鉢和羅飯，具清淨戒，聖眾之道，其德汪
洋。其有供養此等自恣僧者，現世父母七世
父母六親眷屬，得出三途之苦，應時解脫，衣
食自然。若復有人，父母現在者，福樂百年，若
已亡七世父母，生天，自在化生，入天華光，受無
量快樂。時佛勅十方眾僧，皆先為施主家，呪
願，願七世父母，行禪定意，然後受食。初受食
時，先安在佛塔前，眾僧呪願竟，便自受食。
爾時目連比丘及此大會大菩薩眾，皆大歡
喜。目連悲啼聲釋然除滅，是時目連其母，
即於是日得脫一劫餓鬼之苦。

爾時目連復白佛言：弟子所生父母，得蒙三
寶功德之力，眾僧威神之力，故若未來世一
切佛弟子行孝順者，亦應奉此孟蘭盆，救度
現在父母，乃至七世父母，為可爾不？

佛言：大善快問。我正欲說汝今復問。善男子，
若有比丘比丘尼、國王太子王子大臣宰相，
三公百官萬民庶人行孝慈者，皆應為所生
現在父母，過去七世父母，於七月十五日，佛
歡喜日，僧自恣日，以百味飲食安孟蘭盆中，
施十方自恣僧，乞願便使現在父母壽命百
年無病，無一切苦惱之患，乃至七世父母離
餓鬼苦，得生人中，福樂無極。

佛告諸善男子善女人，是佛弟子修孝順者，
應念念中常憶父母供養，乃至七世父母，年年
七月十五日，常以孝順慈憶所生父母，乃至七
世父母，為作孟蘭盆施佛及僧，以報父母長
養慈愛之恩。若一切佛弟子，應當奉持是法。
爾時目連比丘四輩弟子，聞佛所說，歡喜奉行。
佛說孟蘭盆經

佛說報恩奉盆經 亦云報像功德經 No. 686 [No. 685]

闕譯附東晉錄

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，大
目犍連始得六通，欲度父母，報乳哺之恩，即
以道眼觀視世界，見其亡母生餓鬼中，不見飲
食，皮骨相連，柱目連悲哀，即鉢盛飯，往餉其
母。母得鉢飯，便以左手障飯，右手搏食，食未
入口，化成火炭，遂不得食。目連馳還白佛，具

陳如此。佛告目連：汝母罪根深結，非汝一人
力所奈何。當須眾僧威神之力，乃得解脫。吾
今當說救濟之法，令一切難皆離憂苦。

佛告目連：七月十五日，當為七世父母，在
厄難中者，具麩飯五果，汲灌盆器，香油庭
燭，床榻臥具，盡世甘美，以供養眾僧。當此
之日，一切聖眾或在山間禪定，或得四道
果，或樹下經行，或得六通飛行，教化聲聞
緣覺，菩薩大人，權示比丘，在大眾中，皆共
同心受鉢和羅，具清淨戒，聖眾之道，其德
汪洋。其有供養此等之眾，七世父母五種
親屬，得出三塗，應時解脫，衣食自然。佛勅
眾僧，當為施主家七世父母，行禪定意，然
後食此供。目連比丘及一切眾，歡喜奉行。
佛說報恩奉盆經

佛說孝子經 No. 687

失譯人名今附西晉錄

佛問諸沙門：親之生子，懷抱十月，身為重
病，臨生之日，母危，父怖，其情難言。既生之
後，推燥臥濕，精誠之至，血化為乳，摩拭澡
浴，衣食教詔，禮賂師友，重貢君長，子顏和
悅，親亦欣豫。子設慘感，親心焦枯，出門愛
念，入則存之，心懷惕懼，其不善，親恩若
此，當何以報？諸沙門對曰：唯當盡禮，慈心
供養，以賽親恩耳。世尊又曰：子之養親，甘
露百味，以恣其口，天樂眾音，以娛其耳，名
衣上服，光耀其體，兩肩荷負，周流四海，訖

①即以鉢盛飯 ②鉢盛飯 ③食自然 ④祇樹給孤獨園 ⑤世尊 ⑥六親眷屬 ⑦願七世父母 ⑧食自然 ⑨目連 ⑩人天 ⑪抱 ⑫重 ⑬當何以報 ⑭恩耳 ⑮體 ⑯搏

子年命以賽恩養可謂孝乎諸沙門曰惟孝之大莫尚乎茲世尊告曰未為孝矣若親頑闇不奉三尊兇虐殘戾濫竊非物情染外色偽辭非道耽醉荒亂違背正真兇孽若斯子當極諫以啟悟之若猶瞽瞍未悟即為開化牽譬引類示王者之牢獄諸囚之刑戮曰斯為不軌身被眾毒自招殞命命終神去繫于太山湯火萬毒獨喚無救由彼履惡遭此重殃若復未移悲泣啼號絕不飲食親雖不明必以恩愛之痛懼子死矣猶當強忍伏心崇正道若親遷志奉佛五戒仁惻不殺清讓不盜貞潔不婬守信不欺孝順不醉宗門之內即親慈子孝夫正婦貞九族和睦僕使恭順潤澤遠被含血受恩十方諸佛天龍鬼神有道之君忠平之臣黎庶萬姓無不敬愛祐而安之雖有顛倒之政佞孽之輔兇兒妖婦千邪萬怪無如己何於是二親處世常安壽終魂靈往生天上諸佛共會得聞法言獲度世長與苦別

佛告諸沙門觀世無孝唯斯為孝耳能令二親去惡為善奉持五戒執三自歸朝奉而暮終者恩重於親乳哺之養無量之惠若不能以三尊之至化其親者雖為孝養猶不孝矣無以嬖妻遠賢不親女情多欲好色無倦違孝殺親國政荒亂萬民流亡本志惠施以戒自檢軟心崇仁蒸蒸進德潛意寂寞學志叡達名動諸天明齊賢者自穢妻聚惑志女色荒迷于欲妖蠱姿態其變萬端薄智之夫淺見之士觀其如此不覺微漸遂迴志沒身從

彼妖媚邪巧之辭或危親殺君悒色情蕩忿嫉怠慢散心盲瞶等行鳥獸自古世來無不由之亡身滅宗是以沙門獨而不雙清潔其志唯道是務奉斯明戒為君即保四海為臣即忠以仁養民即父法明子孝慈夫信婦貞優婆塞優婆夷執行如是世世逢佛見法得道佛說如是弟子歡喜

善男子善女人以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其剎如針上施槃蓋如酸棗葉若作佛像乃至如麩麥是一功德何者為多爾時世尊告阿難言善哉善哉阿難汝為多人故為安樂眾生故為哀愍世間故為大眾故為多饒益天人故乃以是義問於如來阿難諦聽善思念之閻浮提地廣七千由延北闍南狹其中人面似如車形如是地上滿中甘蔗竹葦稻麻叢林無空缺處猶如一體阿難是諸草木皆悉為人得須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢辟支佛若有一人盡壽供養衣鉢飲食床座醫藥房舍所須具足供給至滅度後一一起塔各起塔已供養恭敬香華伎樂燒香塗香末香幢幡寶蓋如是具足於汝意云何如此功德寧為多不阿難白佛言甚多世尊甚多善逝是善男子善女人得大功德佛告阿難置是閻浮提復有瞿耶尼廣八千由延人面如半月於彼中人亦復如是作大功德復次阿難置是瞿耶尼復有弗于逮廣九千由延人面圓滿於彼人中悉亦如是作大功德復次阿難置是弗于逮復有鬱單越廣萬由延人面正方於彼中人悉亦如是作大功德佛告阿難釋提桓因大莊嚴殿彫文刻鏤微妙奇特有八萬四千寶柱以天青琉璃間廁黃金以為羅網彌覆其上金沙布地奇妙梅檀以為欄楯復次阿難是天帝釋大莊嚴殿復有八萬四千寶窓亦以天青琉璃間廁黃金以為羅

佛說未曾有經

No. 6888 [No. 6891]

後漢失譯人名出古舊錄

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山與大比丘眾千二百五十人俱爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢入王舍城正念乞食見有一處新作大舍重閣高顯戶牖彫飾牆壁嚴整無有風塵障隔寒暑尊者阿難見已即作是念若有善男子善女人作如是嚴麗之舍布施四方眾僧若如來般涅槃後復有善男子善女人以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其剎如針上施槃蓋如酸棗葉若作佛像乃至如麩麥是一功德何者為多

爾時尊者阿難乞食訖還本處飯食竟舉衣鉢洗足已往詣佛所一心恭敬頭面作禮於一面坐已白佛言世尊我於彼處晨朝著衣持鉢入王舍城乞食見有一處新作大舍重閣高顯戶牖彫飾牆壁嚴整無有風塵障隔寒暑便作是念若有善男子善女人能作如是妙麗之舍布施四方眾僧若佛般涅槃後復有

①恩養②養恩③物情染④理姪妖⑤耽醉⑥醜極⑦開化⑧義化當⑨喚⑩呼⑪此⑫斯⑬若⑭矣設⑮悲⑯吟⑰號⑱嗽⑲正道⑳道⑲宗⑳者宗⑳恭順㉑順從㉒雖㉓數㉔孽㉕孽㉖二親㉗親㉘不孝矣㉙為不孝㉚以㉛禮㉜戒㉝元明㉞式㉟檢㊱明㊲檢㊳蒸蒸㊴蒸蒸

網彌覆其上。布以金沙梅檀欄楯。復次阿難。是天帝釋大莊嚴殿。復有八萬四千天紺寶窓。微妙嚴麗。技飾如上。復次阿難。是天帝釋大莊嚴殿。復有八萬四千樓櫓。館閣四出。圍繞。眾寶技飾亦復如上。佛告阿難。若有善男子善女人。作是天帝釋大莊嚴殿。施四方眾僧。於汝意云何。是善男子善女人。以此因緣。得大功德。不阿難白。佛言。甚多世尊。甚多善逝。此善男子善女人。得大功德。

佛告阿難。置此四天下功德。復置釋提桓因大莊嚴殿功德。若有善男子善女人。作百千億釋提桓因大莊嚴殿。施四方僧。復有善男子善女人。於佛般涅槃後。以如芥子舍利。起塔大如菴摩勒果。其剎如針。上施槃蓋。如酸棗葉。若造佛形像。乃至如麩麥。此功德滿足。百倍不及。千倍萬倍。百千萬億倍。所不能及。不可稱量。阿難當知。是如來無量功德。戒分定分智慧分。解脫分。知見解脫分。復次阿難。如來無量功德。有大神通。神足變化。及檀波羅蜜。尸波羅蜜。屬提波羅蜜。毘梨耶波羅蜜。禪波羅蜜。般若波羅蜜。如是等無量功德。爾時佛告尊者阿難。汝諦受持此經。阿難白。佛言。受教世尊。此名何法。我等如來法中。當云何受持。佛告阿難。此名未曾有法。是一切清淨妙法。方便。我。以是故。慙懃囑汝。當數數廣為諸天人。阿修羅。龍。夜叉。乾闥婆。伽留羅。緊那羅。摩睺羅伽。人。非人等。分別說之。當作如來善根功德種子。一切眾生聞者。得入如來善根功德。以是因緣。故離諸煩惱。悉皆成

佛諸比丘聞已歡喜作禮
藥王佛藥王菩薩藥上菩薩最上天王佛
佛說未曾有經

甚希有經

No. 639 [No. 638]

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵在王舍城住鷲峯山。與大苾芻眾千二百五十人俱。及無量菩薩諸天人等。爾時尊者阿難於日初分為乞食。故著衣持鉢入王舍城次第行乞。遙見一所有大層閣。營構初成。嚴麗綺飾。甚可愛樂。既見是已。內自思惟。若有諸善男子或善女人。能造如是高廣層閣。嚴麗綺飾。甚可愛樂。奉施四方大德僧眾。復有諸善男子或善女人。於諸如來般涅槃後。起窣堵波。其量下如阿摩洛果。以佛馱都如芥子許安置其中。樹以表刹量。如大針。上安相輪。如小棗葉。或造佛像。下如穞麥。如是二種所生福聚。何者為多。爾時尊者阿難。即作是念。於王舍城次第乞已。出還本處。飯食訖。收衣鉢。洗足已。於食後時。往如來所。到已。頂禮世尊。雙足却住。一面白佛言。世尊。惟我向者。於日初分為乞食。故著衣持鉢入王舍城次第行乞。遙見一所有大層閣。營構初成。嚴麗綺飾。甚可愛樂。既見是已。內自思惟。若有諸善男子或善女人。能造如是高廣層閣。嚴麗綺飾。甚可愛樂。奉施四方大德僧眾。復有諸善男子或善女人。於諸如來般涅槃後。起窣堵波。其量下如阿摩

洛果。以佛馱都如芥子許安置其中。樹以表刹量。如大針。上安相輪。如小棗葉。或造佛像。下如穞麥。如是二種所生福聚。何者為多。故我今者。請問世尊。惟願如來哀愍為說。爾時世尊。以妙梵音告阿難曰。善哉善哉。汝今為欲利益安樂無量眾生。哀愍世間諸天人等。令得大義利益安樂。請問如來。如是大義。汝今諦聽。極善思惟。吾當為汝分別解說。阿難白。佛唯然世尊。願樂欲聞。爾時世尊告阿難曰。即於此方南瞻部洲。縱廣周匝七千踰繕那。北闍南狹。形如車箱。人面亦爾。假使於中。合為一段。或甘蔗林。或蘆葦林。或竹林。等。或復稻田。胡麻田。等。或一果。或不還果。或阿羅漢。或諸獨覺。側塞充滿。亦無間隙。如甘蔗末。香熏。香花鬘。上妙幡蓋。寶幢。音樂。燈炬。光明。讚歎。供養。汝意云何。由是因緣。彼所生福寧為多不。阿難白。佛甚多世尊。甚多善逝。爾時世尊復告阿難。且置此方南瞻部洲。於此東方。毘提訶洲。縱廣周匝八千踰繕那。形如半月。人面亦爾。假使於中。合為一段。成甘蔗林。或蘆葦林。或竹林。等。或復稻田。胡麻田。等。側塞充滿。無有間隙。如是假使遍彼東方。毘提訶洲。成預流果。或一果。或不還果。或阿羅漢。或諸獨覺。側塞充滿。亦無間隙。如甘

~(正) (龍) (拯) (妖) (媚) (魅) (魘) (亂) (瞋) (冥) (冥) (亡) (殺) (煎) (唯) (以) (阿) (何) (藥) (佛) 16字 (馱) (都) 梵語也。唐言法界生如來碎身靈骨舍利從法界體性生也。一切經音義卷第13。大寶積經54卷

蔗等。若有一家。於彼聖眾。盡形恭敬承事。供養。奉施。上妙衣服。飲食。臥具。醫藥。及諸資緣。於彼一般涅槃後。如法焚身。收其遺骨。起窣堵波。高廣嚴飾。塗香。末香。熏香。花鬘。上妙幡蓋。寶幢。音樂。燈炬。光明。讚歎。供養。汝意云何。由是因緣。彼所生福。寧為多不。阿難白佛。甚多世尊。甚多善逝。

爾時世尊復告阿難。且置東方毘提訶洲。於此西方瞿陀尼洲。縱廣周匝九千踰繕那。形如日輪。人面亦爾。假使於中合成一段。或甘蔗林。或蘆葦林。或竹林等。或復稻田。胡麻田等。側塞充滿。無有間隙。如是假使遍彼西方瞿陀尼洲。或預流果。或一來果。或不還果。或阿羅漢。或諸獨覺。側塞充滿。亦無間隙。如甘蔗等。若有一家。於彼聖眾。盡形恭敬承事。供養。奉施。上妙衣服。飲食。臥具。醫藥。及諸資緣。於彼一般涅槃後。如法焚身。收其遺骨。起窣堵波。高廣嚴飾。塗香。末香。熏香。花鬘。上妙幡蓋。寶幢。音樂。燈炬。光明。讚歎。供養。汝意云何。由是因緣。彼所生福。寧為多不。阿難白佛。甚多世尊。甚多善逝。

爾時世尊復告阿難。且置西方瞿陀尼洲。於此北方大俱盧洲。縱廣周匝十千踰繕那。地形四方。人面亦爾。假使於中合成一段。或甘蔗林。或蘆葦林。或竹林等。或復稻田。胡麻田等。側塞充滿。無有間隙。如是假使遍彼北方大俱盧洲。或預流果。或一來果。或不還果。或阿羅漢。或諸獨覺。側塞充滿。亦無間隙。如甘蔗等。若有一家。於彼聖眾。盡形恭敬承事。供

養。奉施。上妙衣服。飲食。臥具。醫藥。及諸資緣。於彼一般涅槃後。如法焚身。收其遺骨。起窣堵波。高廣嚴飾。塗香。末香。熏香。花鬘。上妙幡蓋。寶幢。音樂。燈炬。光明。讚歎。供養。汝意云何。由是因緣。彼所生福。寧為多不。阿難白佛。甚多世尊。甚多善逝。

爾時世尊復告阿難。且置北方大俱盧洲。天帝釋有大層臺。其臺依止八萬四千眾妙寶柱。一一寶柱。籠以種種天青琉璃。妙寶珠網。布以金沙。灑以香水。此臺周匝八萬四千。妙寶窗牖。一一窗牖。垂以種種天青琉璃。妙寶珠簾。布以金沙。灑以香水。此臺復有八萬四千眾妙寶敵。一一寶敵。覆以種種天青琉璃。妙法珠網。布以金沙。灑以香水。假使若有諸善男子。或善女人。造妙層閣。高廣嚴麗。似天帝釋。妙寶層臺。奉施四方大德僧眾。汝意云何。是善男子。或善女人。由此因緣。彼所生福。寧為多不。阿難白佛。甚多世尊。甚多善逝。

爾時世尊告阿難曰。且置四洲及天帝釋大寶層臺。假使若有諸善男子。或善女人。能造百千俱胝層閣。高廣嚴麗。皆如帝釋妙寶層臺。奉施四方大德僧眾。復有諸善男子。或善女人。於諸如來。般涅槃後。起窣堵波。其量下如阿摩洛果。以佛馱都如芥子。許安置其中。樹以表剎。量如大針。上安相輪。如小棗葉。或造佛像。下如穰麥。以前福聚。比此福聚。於百分中。不及其一。於千分中。亦不及一。於百分數分。算分計分。喻分。乃至鄔波尼殺曇分。亦不及一。何以故。阿難。如前福聚。其量雖多。然不及

者。為諸如來。於三大劫。阿僧企耶。修集無量。勝戒定慧。及以解脫。解脫知見。皆圓滿故。如來無量慈悲喜捨。十方六趣。教化神通。皆圓滿故。如來無量布施。持戒忍辱。精進靜慮。智慧。及餘功德。皆圓滿故。以是當知。造佛形像。及窣堵波。所獲福聚。不可思議。不可比喻。

爾時世尊告阿難曰。汝當敬受。如是法門。阿難白佛。我已敬受。未審如是所說法門。其名何等。我當奉持。佛告阿難。今此法門。名甚希有。能令眾生。種植一切圓淨白法。以是名字。汝當奉持。阿難當知。我自昔來。數數曾為天龍藥叉。廣說。乃至人非人等。宣說開示。如是法門。何以故。世尊欲令。如是種類。諸眾生等。於如來所。無倒恭敬。種諸善根。長夜獲得。利益安樂。速成無上。佛菩提故。時薄伽梵。說是經已。尊者阿難。大苾芻眾。無量菩薩。及諸天人。阿素洛等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。甚希有經。

佛說希有校量功德經

No. 630

隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時長老阿難比丘。在蘭若處。獨坐思惟。作如是念。諸善男子。及善女人。若能受持三歸依處。作如是言。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。得幾所功德。生是念已。長老阿難。日初出時。於其住處。即從坐起。齊整衣裳。安詳而出。往詣佛所。到佛所。已頂禮佛足。偏袒右肩。右膝著地。合

掌向佛而作是言世尊我於向者在空閑處如是思惟若善男子及善女人能如是言我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德我實未解惟願如來分別演說令諸眾生得正知見爾時世尊告阿難言善哉善哉汝善男子真實智慧微妙能善思量能問如來如斯之義如汝思量彼善男子及善女人若能清淨發

如是心我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德者諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說阿難白佛唯然世尊願樂欲聞爾時世尊告阿難言此閻浮提地縱廣七千由旬形如車箱南狹北廣假使滿中須陀洹人譬如竹葦甘蔗稻麻如是一切須陀洹人其有善男子善女人滿一百年持於世間一切所有

娛樂之具盡給施與復以四事具足供養恭敬禮拜乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一塔廟皆以香華蘇油燈燭作倡伎樂繒綵幡蓋種種供養於汝意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及一一分不及一百千萬分不及一乃至算數譬喻所不能及

爾時世尊復告阿難且置閻浮提假使西瞿陀尼縱廣八千由旬其地形狀猶如半月皆悉滿中斯陀舍人譬如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善女人滿二百年復以世間種種四事供養如前乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔亦以華香燈燭伎樂繒蓋幢

幡種種供養於汝意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及一一分不及一億分不及一億千億分不及一乃至算數譬喻所不能及

爾時世尊復告阿難且置一閻浮提一瞿陀尼假使東弗婆提縱廣九千由旬其地形狀猶如滿月皆悉滿中阿那舍人譬如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善女人滿三百年復以四事一切樂具供養如前乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香伎樂

幡蓋種種供養於意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及一一分不及一百千分不及一億分不及一億千億分不及一乃至算數譬喻所不能及

爾時世尊復告阿難且置一閻浮提一瞿陀尼一弗婆提假使北方鬱單羅越縱廣十千由旬其地形狀四方端正周匝齊整滿中阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在具正解脫正智得解脫其心調伏人中大龍所作已辦捨棄重擔逮得自利不受後有梵行已立身心無礙達眾生意得六神通具八解脫譬如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善女人滿四百年復以四事供養恭敬一切樂具給足如前乃至滅度之後起七寶塔一一寶塔皆以

華香伎樂燈燭繒蓋幢幡種種供養於意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於前福德百分不及一一分不及一億千億分不及一乃至算數譬喻所不能及

爾時世尊復告阿難且置閻浮提瞿陀尼弗婆提鬱單羅越假使遍四天下滿中辟支佛獨覺譬如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善女人滿十千年復以四事供養恭敬一切樂具給足如前乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香伎樂燈燭繒蓋幢幡

種種供養於意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於前福德百分不及一一分不及一百千分不及一億千億分不及一乃至算數譬喻所不能及

爾時世尊復告阿難且置一四天下日月光所照之處設復一千世界所謂一千日月一千四大海水一千須彌山王一千閻浮提一千瞿陀尼一千弗婆提一千鬱單羅越一千四天王天一千三十三天一千夜摩天一千珊兜率陀天一千化自樂天一千他化自在天一千梵天不相繫屬各於千世界中得大自在阿難是名一小千世界阿難從一小千世界一一數之滿一千已是名中千世界阿難從中千世界復一一數還滿一千是名

大千世界阿難如是合數總名三千大千世界假使滿三千大千世界中諸佛如來譬如竹葦甘蔗稻麻彼等諸佛世尊至真等正覺若有善男子善女人二萬歲中常以一切娛樂之具衣服飲食床臥湯藥種種奉施乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香伎樂繒蓋幢幡香燭油燈如是供養於意云何彼善男子及善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛告阿難若復有人直能供養一佛世尊滿二萬歲四事具足供養恭敬乃至滅度收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香伎樂繒蓋香油燈燭一切奉施其福尚多無量無邊不可稱數何況滿三千大千世界諸佛如來二萬歲中常以四事供養供給乃至滅度收其舍利起七寶塔一一寶塔各以華香伎樂繒蓋及香油燈種種所須悉皆供養實得無量無邊不可算不可數福德之聚佛言阿難猶不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德勝前福德百倍千倍萬倍不可算數言辭譬類所能知及

爾時世尊復告阿難若有人能歸依佛竟歸依法竟歸依僧乃至一彈指頃能受十善受已修行以是因緣得無量無邊功德阿難若復有人能一日一夜受八戒齋已如說修行所得功德勝前福德千倍萬倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及阿難若能受持五戒盡其形壽如說修行所得功德勝前福德百倍千倍萬倍千億萬倍非算數譬喻所能

知及阿難若復有人受沙彌戒沙彌尼戒復勝於前百倍千倍萬倍千億萬倍非算數譬喻所能知及阿難若復有人能受持式叉摩那戒又復所得功德勝前福德百倍千倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及何況受持比丘尼戒依波羅提木叉如說修行況復有人盡形受持大比丘戒依波羅提木叉戒如說修行不缺不犯無有穢濁清淨梵行得無量無邊功德勝前百倍千倍萬倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及

爾時長老阿難聞佛說此三歸依處乃至盡壽護大比丘波羅提木叉功德無量歎未曾有白佛言甚奇世尊是經微妙不可思議明甚深義功德廣大難可校量當何名此經我等云何奉持佛告阿難此經名為希有希有經汝當奉持所以者何是經中說希有之法所演勝法一切世間難聞故名希有佛說是經已長老阿難聞佛所說歡喜奉行佛說希有校量功德經

最無比經

No. 691

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與其無量大苾芻眾無量菩薩天人等俱

爾時尊者阿難在空閑處獨坐思惟生如是念若善男子或善女人以淨信心受三歸依作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸

依於法離欲中尊歸依於僧諸眾中尊如是歸依得幾許福作是念已日初出時於本住處從座而起整理衣服安詳而出往如來所到已頂禮世尊雙足偏袒一肩右膝著地合掌恭敬而白佛言惟我向者在空閑處獨坐思惟作如是念若善男子或善女人以淨信心受三歸依作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸眾中尊如是歸依得幾所福我未能了惟願世尊哀愍為說令諸眾生得正智見

爾時世尊告阿難曰善哉善哉汝真妙慧能善思惟能善請問如來斯義汝今諦聽極善思惟吾當為汝分別解說阿難白佛唯然世尊願樂欲聞

爾時世尊告阿難曰汝今當知此瞻部洲縱廣周匝七千踰繕那北廣南狹形如車箱人面亦爾假使於中合為一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等側塞充滿無有間隙如是假使遍瞻部洲諸預流果側塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切預流果人若善男子或善女人滿一百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食臥具醫藥奉施供養恭敬禮拜於彼一一預流果人般涅槃後如法焚身收其遺骨起窆塔波高廣嚴麗皆以種種塗香末香薰香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸

依於法離欲中尊，歸依於僧諸眾中尊，是善男子或善女人獲福無量。阿難當知，如前所說供養福德，比此三歸所生福德，於百分中不及其一。於千分中亦不及一。於百千分數分算分，計分喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。爾時世尊復告阿難，且置此方南瞻部洲，於此東方毘提訶洲，縱廣周匝八千踰繕那，形如半月人面亦爾。假使於中合為一段，或甘蔗林，或蘆葦林，或竹林等，或復稻田胡麻田等，側塞充滿無有間隙，如是假使遍彼東方，毘提訶洲，一來果人側塞充滿亦無間隙，如甘蔗等，如是一切一來果人，若善男子或善女人滿二百歲，以諸世間上妙樂具衣服飲食，臥具醫藥，奉施供養恭敬禮拜，於彼一一來果人般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴麗，皆以種種塗香末香薰香花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養，汝意云何？由是因緣彼所生福寧為多不？阿難白佛，甚多世尊，甚多善逝，佛告阿難，若善男子或善女人，以淨信心作如是言，今我某名，歸依於佛兩足中尊，歸依於法離欲中尊，歸依於僧諸眾中尊，是善男子或善女人獲福轉勝。阿難當知，如前所說供養福德，比此三歸所生福德，復於百分不及其一。於千分中亦不及一。於百千分數分算分，計分喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

甘蔗林或蘆葦林或竹林等，或復稻田胡麻田等，側塞充滿無有間隙，如是假使遍彼西方瞿陀尼洲，不還果人側塞充滿亦無間隙，如甘蔗等，如是一切不還果人，若善男子或善女人滿三百歲，以諸世間上妙樂具衣服飲食，臥具醫藥，奉施供養恭敬禮拜，於彼一一不還果人般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴麗，皆以種種塗香末香薰香花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養，汝意云何？由是因緣彼所生福寧為多不？阿難白佛，甚多世尊，甚多善逝，佛告阿難，若善男子或善女人，以淨信心作如是言，今我某名，歸依於佛兩足中尊，歸依於法離欲中尊，歸依於僧諸眾中尊，是善男子或善女人獲福轉勝。阿難當知，如前所說供養福德，比此三歸所生福德，復於百分不及其一。於千分中亦不及一。於百千分數分算分，計分喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。爾時世尊復告阿難，且置西方瞿陀尼洲，於此北方大俱盧洲，縱廣周匝十千踰繕那，地形四方人面亦爾。假使於中合為一段，或甘蔗林或蘆葦林或竹林等，或復稻田胡麻田等，側塞充滿無有間隙，如是假使遍彼北方大俱盧洲，阿羅漢人諸漏已盡無復煩惱，心得自在，具正解脫，正智解脫，其心調順，如大龍象所作已辦，捨諸重擔，逮得己利，不受後有，梵行已成，身心無礙，知眾生性，具六神通，證八解脫，側塞充滿亦無間隙，如甘蔗等，如是一切阿羅漢人，若善男子或善女人滿四百歲，以諸

世間上妙樂具衣服飲食臥具醫藥，奉施供養恭敬禮拜，於彼一一阿羅漢人般涅槃後，如法焚身收其遺骨，起窣堵波高廣嚴麗，皆以種種塗香末香薰香花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養，汝意云何？由是因緣彼所生福寧為多不？阿難白佛，甚多世尊，甚多善逝，佛告阿難，若善男子或善女人，以淨信心作如是言，今我某名，歸依於佛兩足中尊，歸依於法離欲中尊，歸依於僧諸眾中尊，是善男子或善女人獲福轉勝。阿難當知，如前所說供養福德，比此三歸所生福德，復於百分不及其一。於千分中亦不及一。於百千分數分算分，計分喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。爾時世尊復告阿難，且置北方大俱盧洲，總四大洲有鐵輪山周匝圍繞，一日一月之所照臨，假使於中所有的一切諸山大海，悉皆除屏，合為一段，或甘蔗林或蘆葦林或竹林等，或復稻田胡麻田等，側塞充滿無有間隙，如是假使遍輪圍中，諸獨覺人成就種種勝阿羅漢所有功德，側塞充滿亦無間隙，如甘蔗等，如是一切諸獨覺人，若善男子或善女人滿十千歲，以諸世間上妙樂具衣服飲食臥具醫藥，奉施供養恭敬禮拜，於彼一一諸獨覺人般涅槃後，起窣堵波高廣嚴麗，皆以種種塗香末香薰香花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養，汝意云何？由是因緣彼所生福寧為多不？阿難白佛，甚多世尊，甚多善逝，佛告阿難，若善男子或善女人，以淨信心作如是言，今我某名，歸依於

佛兩足中尊，歸依於法離欲中尊，歸依於僧諸眾中尊，是善男子或善女人獲福轉勝，阿難當知，如前所說供養福德，比此三歸所生福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分數分算分，計分喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

爾時世尊復告阿難，且置如是一四大洲，一日一月所照臨處，乘此復有小千世界，有鐵輪山周匝圍遶，其中具有千日千月，千四大海，千蘇迷盧大寶山王，千七金山輪圍山等，千瞻部洲，千毘提訶，千瞿陀尼，千俱盧洲，千四天王天，千三十三天，千夜摩天，千覩史多天，千化樂天，千他化自在天，千梵眾天，一大梵王於中自在，如是名為一小千界，乘此復有中千世界，有鐵輪山周匝圍遶，其中具有千小千界，如是名為一中千界，乘此復有大千世界，有鐵輪山周匝圍遶，其中具有千大千界，是名三千大千世界，假使於中所有一切諸山大海，悉皆除屏合為一段，或甘蔗林或蘆葦林或竹林等，或復稻田胡麻田等，側塞充滿無有間隙，如是假使遍滿其中諸佛如來應正等覺，側塞充滿亦無間隙，如甘蔗等，如是一切諸佛如來，若善男子或善女人滿二萬歲，以諸世間所有一切上妙樂具，衣服飲食臥具醫藥，奉施供養恭敬禮拜，於是——諸佛如來般涅槃後，如法焚身收佛馱，都起窣堵波高廣嚴麗，皆以種種塗香末香薰香花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養，汝意云何，由是因緣彼所生福寧為

多不阿難白佛，甚多世尊，甚多善逝，佛告阿難，若善男子或善女人，於一佛所二萬歲中，以諸世間所有一切上妙樂具，衣服飲食臥具醫藥，奉施供養恭敬禮拜，般涅槃後，如法焚身收佛馱，都起窣堵波高廣嚴麗，亦以種種塗香末香薰香花鬘，上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養，其福尚多無量無邊，不可稱計，況滿三千大千世界，諸佛如來應正等覺，經二萬歲如前供養，所生福德而可彌多，無量無邊不可稱計，佛告阿難，若善男子或善女人，以淨信心作如是言，今我某名，歸依於佛兩足中尊，歸依於法離欲中尊，歸依於僧諸眾中尊，是善男子或善女人獲福轉勝，阿難當知，如前所說供養福德，比此三歸所生福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分數分算分，計分喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

爾時世尊復告阿難，若善男子或善女人，歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟，乃至復能一彈指頃受持十善，由是因緣獲福轉勝，阿難當知，如前所說，惟受三歸所生福德，比此兼修一彈指頃十善福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分數分算分，計分喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

爾時世尊復告阿難，若善男子或善女人，歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟，乃至復能一日一夜受持八戒，獲福轉勝，阿難當知，如前所說，一彈指頃十善福德，比一日一夜八戒福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一。

於百千分數分算分，計分喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一，爾時世尊復告阿難，若善男子或善女人，歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟，乃至復能盡其形壽受持五戒，獲福轉勝，阿難當知，如前所說，一日一夜八戒福德，比盡形受五戒福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分數分算分，計分喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

爾時世尊復告阿難，若善男子或善女人，歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟，乃至復能盡其形壽受持勤策勤尼戒，獲福轉勝，阿難當知，如前福德，比此福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分數分算分，計分喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

爾時世尊復告阿難，若復有能盡形受持尼正學戒，獲福轉勝，阿難當知，如前福德，比此福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分數分算分，計分喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一，爾時世尊復告阿難，若復有能盡形受持苾芻尼戒，獲福轉勝，阿難當知，如前福德，比此福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分數分算分，計分喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。

爾時世尊復告阿難，若復有能盡形受持大苾芻戒，獲福轉勝，阿難當知，如前福德，比此福德，復於百分不及其一，於千分中亦不及一，於百千分數分算分，計分喻分，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一，爾時世尊復告阿難，若善男子或善女人，能發阿耨多羅三藐三菩

①化樂②樂化③樂化④樂化⑤樂化⑥樂化⑦樂化⑧樂化⑨樂化⑩樂化⑪樂化⑫樂化⑬樂化⑭樂化⑮樂化⑯樂化⑰樂化⑱樂化⑲樂化⑳樂化㉑樂化㉒樂化㉓樂化㉔樂化㉕樂化㉖樂化㉗樂化㉘樂化㉙樂化㉚樂化㉛樂化㉜樂化㉝樂化㉞樂化㉟樂化㊱樂化㊲樂化㊳樂化㊴樂化㊵樂化㊶樂化㊷樂化㊸樂化㊹樂化㊺樂化㊻樂化㊼樂化㊽樂化㊾樂化㊿樂化
~承707頁 長養諸善法，此即報身之因，以其止惡修善，故成報佛之緣。3攝眾生戒，又作饒益有情戒或眾生益戒，即以慈心攝受利益一切眾生，此為利生門。菩薩地持經4卷舉11種，詳本經。此三聚淨戒為大乘僧俗之通行戒，然大乘僧眾始受攝律儀戒，即受250戒，~前

提心盡未來際受持菩薩三聚淨戒無缺無犯。所獲福德無量無邊。不可思議。不可比。喻。最勝最尊最上最妙。爾時尊者阿難聞佛所說。受持三歸乃至菩薩三聚淨戒。所獲福德無量無邊。歡喜踊躍。歡喜未曾有。而白佛言。甚奇世尊。如是法門最勝希有。不可思議。明甚深義功德廣大。難可度量。其名何等。我當奉持。佛告阿難。今此法門名最無比。按量種種真實功德。以是名字汝當奉持。所以者何。此經中說最無比法。一切世間甚難聞故。時薄伽梵說是經已。尊者阿難。大苾芻眾。無量菩薩及諸天人。阿素洛等。聞佛所說皆大歡喜。歎未曾有。信受奉行。最無比經。

佛說作佛形像經

No. 692 [No. 693]

關譯人名出後漢錄

佛至拘鹽惟國。有諸樹園主名拘翼。時國王名優填。年十四。聞佛當來。王即勅傍臣左右。皆悉嚴駕。王即行迎佛。遙見佛心中踊躍歡喜。王即下車步。罷傍臣左右持蓋者。王趨迎佛前。以頭面著佛足。繞佛三匝。長跪叉手。白佛言。天上天下人民無有能及佛者。今佛面日身體行出光明巍巍。好乃如是。我視佛無有厭極。時今佛是天上天下人之師也。佛慈心所愛者多。佛默然不應。王復白佛言。人作善者其得福祐當何趣向。佛去後我恐不復見佛。我欲作佛形像恭敬承事之。後當得何

等福。願佛哀為我說之。我欲聞知。佛言。年少王。汝所問大善。聽我言。聽已當置心中。王言。諾。受教。佛告王。若作佛形像。其得福祐。我悉為汝說之。王言。受恩。佛言。天下人作佛形像者。其後世所生處。眼目淨潔。面貌端政。身體手足常好。生天上亦淨潔。與諸天絕異。眼目面貌好。作佛形像得福如是。作佛形像。所生處無有惡。身體皆完好。死後得生第七梵天上。復勝餘天。端政絕好。無比。為諸天所敬。作佛形像得福如是。作佛形像。後世當生豪貴家。其實與世間人絕異。所生處不在貧窮家。作佛形像其得福如是。作佛形像者。後世身體常紫磨金色。端政無比。作佛形像。後世所生處。當生富家。錢財珍寶不可勝數。常為父母兄弟宗親所重愛。作佛形像其得福如是。作佛形像。後世生閻浮利地。常生帝王王侯家。為賢善家。作子。作佛形像其得福如是。作佛形像。後世作帝王中。復最尊勝。於諸國王。諸國王所歸仰。作佛形像其得福如是。作佛形像。後世作遮迦越王。上天上。後來下自恣。在所作為無所不至。作佛形像其得福如是。作佛形像。後世生第七梵天上。壽一劫。智慧無有能及者。作佛形像。死後不復在惡道中生。生者常自守節。心念常欲求佛道。作佛形像其得福如是。作佛形像。後世生常敬佛。慈心於經。常持雜繒綵好華。好香。然燈。火。諸天下珍寶奇物。持上佛舍利。其後無數劫。會當得泥洹道。人有出意持珍寶上佛者。皆非凡人。

皆是前世故作佛道。作佛形像其得福如是。作佛形像。後世得福。無有窮極。盡時不可復稱數。四天下江海。水尚可斗量。枯盡。作佛形像。其得福過於四天下。江海。水十倍。後世所生。為人所敬護。作佛形像。譬若天雨水。人有好舍無所畏。作佛形像。後世死不復更泥犁禽獸。薛荔惡道中生。其有人見佛形像。以慈心叉手自歸。於佛塔舍利者。死後百劫不復入泥犁禽獸。薛荔中。死即生天上。天上壽盡。復來下。生世間。為富家。作子。珍寶奇物不可勝數。然後會當得佛泥洹道。佛告王。作善者。作佛形像。其得福祐。如是不唐。其王歡喜。前為佛作禮。以頭面著佛足。王群臣皆為佛作禮而去。壽終皆生阿彌陀佛國。佛說作佛形像經。

佛說造立形像福報經

No. 693 [No. 692]

關譯人名附東晉錄

佛至拘羅瞿國。有諸樹園主名拘翼。時國王名優填。年始十四。聞佛當來。王即勅傍臣左右。皆悉嚴駕。王行迎佛。遙見世尊心中踊躍。極大歡喜。止車下步。罷却左右傍臣侍從。及持蓋者。即前迎趣。便以頭面著地作禮。起復前行。如是至三。佛言。來前。王復前到。以頭面著佛足。起遶三匝。長跪叉手。白佛言。天上天下諸天人民無及佛者。今佛面目身體行步。光明巍巍。好乃如是。我今視佛無有厭極。佛

①貌。②目。③得福。④福得。⑤德福。⑥皆是前世。⑦前。⑧瞿。⑨無。⑩為。⑪指大乘菩薩戒法。又作菩薩三聚戒。簡稱三聚戒。聚。種類之意。以三聚之戒法。無垢清淨。含攝大乘諸戒。圓融無礙。故稱三聚淨戒。即：1攝律儀戒。又作自性戒。一切菩薩戒。乃捨斷一切諸惡。含

是天上天下諸天人民之大師也。佛所慈心哀救甚多。佛默然不應。王復白佛言。人作善者。此之福祐當何所獲。佛去已後。我恐不復見佛。今欲作佛形像。恭敬承事。得何福報。願佛哀愍。為我說之。我欲聞知。爾時佛告年少王。汝所問大善。諦聽吾說。以著心中。王即稽首言。受教。佛告王曰。若有作佛形像所得福祐。我今悉當為汝說之。王言諾。受恩。佛言。天下人民能作佛形像者。其後世世所生之處。眼目淨潔。面貌端正。身體手足常好柔濡。生於天上。亦復淨潔。諸天中勝。眼目面貌甚好。無比。作佛形像其福如是。作佛形像所生之處。無有諸惡。身體具足。死後得生第七梵天上。復諸天中形貌端正。絕好無比。為諸天所敬。作佛形像其福如是。作佛形像後世常生勢尊貴家。受其氣力與世絕異。在所生處不墮貧家。作佛形像其福如是。作佛形像後世所生身形殊妙。紫磨金色。端政無比。常為眾人所共敬愛。作佛形像其福如是。作佛形像後世生處。常在富貴之家。財產珍寶不可稱數。常為父母兄弟宗族之所愛重。作佛形像其福如是。作佛形像後世若生閻浮提中。常生帝王公侯賢善之家。作佛形像其福如是。作佛形像後世得作帝王特尊。勝諸國王。當為諸王之所歸仰。作佛形像其福如是。作佛形像後世得作遮迦越王。四天下諸王皆臣屬之。作佛形像其福如是。作佛形像後世得作遮迦越王。飛行天上。復下自恣。在所施為無所不至。作佛形像其福如是。作佛形像後

世生於第七梵天。壽一劫餘。智慧尊勝。無上無能及者。作佛形像其福如是。於梵天壽盡當復來下。生於孝順有道法家。作佛形像其福如是。作佛形像後世生處。常為父母之所愛重。壽終復得生於天上。作佛形像其福如是。作佛形像死後不復墮三惡道。當自守意。常欲求佛。作佛形像後世生處。尊重於經。意欲常持雜好香華。雜好繒綵燈火光明。諸天下中名好珍寶。奉上佛塔。後無數劫。會當得佛涅槃之道。人有出意持妙珍寶。所愛重物。奉上佛者。非餘凡人。皆是前世作佛形像者。習菩薩道者。作佛形像其福如是。作佛形像其福無量。無窮盡時。不可稱數。如是四天下江河海水。尚可升量。作佛形像其福甚多。多四天下江河海水。過出十倍。後世所生常護佛法。作佛形像譬如天雨。人有好舍。無所憂畏。作佛形像死後不復入於地獄。畜生。餓鬼。諸惡道中。其有眾生見佛形像。生恭敬心。又手自歸佛塔舍利者。死後百劫不復入於地獄。畜生。餓鬼。道中。死即生天。天上壽終復生世間。勢富之家。如是受福不可稱數。會當得佛涅槃之道。佛告優填王。人作善者。作佛形像。其福祐功德如是。終不唐苦。爾時優填王以偈讚佛。

佛者大聖人 為眾生說法
拘深瞿師園 優填叉手問 聞梵音審諦
不動百福成 作佛形像者 得何等福報
爾時世尊說偈答曰 王諦聽吾說
福地恢上土 福德無過者 作佛形像報
恒生大富家 尊貴無極珍 眷屬常恭敬

作佛形像報 世身無患 常得天眼報
無比紺青色 作佛形像報 父母見歡忻
端政威德重 愛樂終無厭 作佛形像報
金色身焰光 猶妙師子像 眾生見歡喜
作佛形像報 閻浮提大姓 剎利婆羅門
福人於中生 作佛形像報 不生邊地國
不盲不醜陋 六情常完具 作佛形像報
臨終識宿命 見佛在其前 不覺死時苦
作佛形像報 作大名聞王 金輪飛行帝
典主四天下 作佛形像報 作釋天名因
神足典第二 三十三天奉 作佛形像報
此過出欲界 作梵梵天王 迦夷眾梵恭
作佛形像報 受福正如是 若能刻畫作
天地尚可稱 此福不可量 是故供養佛
華香香汁塗 供養大士者 得漏盡無為
佛說經竟。王大歡喜。即起前以頭面著佛足而起。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及其五百傍臣左右。皆起歡喜。為佛作禮。後皆往生阿彌陀佛國。作大菩薩最尊第一。優填王聞其所說歡喜受解。即得須陀洹道。佛說造立形像福報經

佛說大乘造像功德經卷上 No. 694
大唐于闐三藏提雲般若奉 制譯

如是我聞。一時佛在三十三天波利質多羅樹下。與無量大比丘眾。及無量大菩薩眾俱。彌勒菩薩摩訶薩而為上首。爾時世尊在彼天上。三月安居。為母說法。

①士(●)◎(●)士(●)◎ ~攝諸律儀之止惡門。為七眾所受之戒。隨其在家出家之異而分別有五戒八戒十戒具足戒等戒條。亦可總歸為別解脫戒定共戒道共戒3種。又此戒為法身之因。以法身本自清淨。由於惡覆。故不得顯。今離斷諸惡。則功成德現。2攝善法戒。又作受善法戒。攝持一切菩提道戒。謂修習一切善法。此修善門。係菩薩所修律儀戒。以修身口意之善迴向無上菩提。如常勤精進。供養三寶。心不放逸。守攝根門及行6波羅蜜等若犯過。則如法懺除。~接705頁

於諸天眾多所利益。令無量諸天離苦解脫。無量諸天皆蒙法利。獲大福果。時彼眾中有一天子。壽將欲盡。五衰相現。以聞法力。命終之後。還生此天。永離惡道。

爾時閻浮提中。無有如來。譬如暗夜。星中無月。如國無君。如家無主。歡娛戲樂。一切都息。是時眾生。孤獨無依。皆於如來。心懷戀慕。生大憂惱。如喪父母。如箭入心。共往世尊。曾所住處。園林庭宇。悉空無佛。倍加悲戀。不能自止。爾時優陀延王。住在宮中。常懷悲感。渴仰於佛。夫人嫫女。諸歡樂事。皆不涉心。作是念言。我今憂悲。不久當死。云何令我。未捨命間。得見於佛。尋復思惟。譬若有人。心有所愛。而不得見。見其住處。及相似人。或除憂惱。復更思惟。我今若詣佛先住處。不見於佛。哀號感切。或致於死。我觀世間。無有一人。能與如來。色相福德智慧等者。云何令我。得見是人。除其憂惱。作是念。已即更思惟。我今應當造佛形像。禮拜供養。復生是念。若我造像。不似於佛。恐當令我。獲無量罪。復作念言。假使世間。有智之人。咸共稱揚。如來功德。猶不能盡。若有一人。隨分讚美。獲福無量。我今亦然。當隨分造。即時告勅。國內所有。工巧之人。並令來集。人既集已。而語之言。誰能為我。造佛形像。當以珍寶。重相酬償。諸工巧人。共白王言。王今所勅。甚為難事。如來相好。世間無匹。我今何能。造佛形像。假使毘首羯磨。天而有所作。亦不能得。似於如來。我若受命。造佛形像。但可模擬。螺髻玉毫。少分之相。諸餘相好。光明威

德。誰能作耶。世尊會當從天來下。所造形像。若有虧誤。我等名稱。並皆退失。竊共籌量。無能敢作。其王爾時。復告之曰。我心決定。勿有所辭。如人患渴。欲飲河水。豈以飲不能盡。而不飲耶。是時諸人。聞王此語。皆前拜跪。共白王言。當依所勅。然請大王。垂許。我等今夜。思審。明晨就作。復白王言。王今造像。應用純紫。梅檀之木。文理體質。堅密之者。但其形相。為坐為立。高下若何。王以此語。問諸臣眾。有一智臣。前白王言。大王當作如來坐像。何以故。一切諸佛。得大菩提。轉正法輪。現大神通。降伏外道。作大佛事。皆悉坐故。是以應作坐師子座。結加之像。

爾時毘首羯磨。天遙見其事。審知王意。欲造佛像。於其夜中。作是思惟。我身所解。最為巧妙。世間之中。無如我者。我若為作。應少似佛。即變其身。而為匠者。持諸利器。至明清旦。住王門側。令守門人。具白王言。我今欲為大王造像。我之工巧。世中無匹。唯願大王。莫使餘人。王聞此語。心大欣慶。命之令入。觀其容止。知是巧匠。便生念言。世間之中。何有此人。將非毘首羯磨。天或其弟子。而來此耶。王於爾時。即脫身上。所著瓔珞。手自捧持。以挂其頸。仍更許以種種。無量諸珍寶物。時王即與主藏大臣。於內藏中。選擇香木。肩自荷負。持與天匠。而謂之言。善哉。仁者。當用此木。為我造像。令與如來形相相似。爾時天匠。即白王言。我之工巧。雖云第一。然造佛形。相終不能盡。譬如有。人以炭畫日。言相似者。無有是處。設以真金而

作佛像。亦復如是。有外道言。梵王能作一切世間。然亦不能造佛形像。盡諸相好。但我工巧。世中為上。是故我今。為王作耳。今晨即是月初八日。弗沙宿。合毘婆訶。底出現之時。佛初誕生。還有此應。此日祥慶。宜應起作。發是語。已操斧斫木。其聲上徹。三十三天。至佛會所。以佛神力。聲所及處。眾生聞者。罪垢煩惱。皆得銷除。爾時如來。即便微笑。種種歎美。其王功德。乃至遙授阿耨多羅三藐三菩提記。

爾時三十三天主。白佛言。世尊。今在人間。頗亦有人。曾於曩生。作佛像不。佛言。天主。諸有曾經。作佛像者。皆於過去。先已解脫。在天眾中。尚復無有。況於餘處。唯有北方。毘沙門子。那履沙婆。曾於往昔。造菩薩像。以斯福。故後得為王名。頻婆娑羅。復因見我。今得生天。有大勢力。永離惡道。優樓頻螺迦葉。伽耶迦葉。那提迦葉。並曾於往世。修故佛堂。由此因緣。永得解脫。憍梵波提。昔作牛身。追求水草。右遶精舍。食諸草竹。因見尊容。發歡喜心。乘茲福。故今得解脫。尸毘羅。曾持寶蓋。供養佛像。阿窻樓。馱然。一支燈。亦以供養。輸鞞。那曾掃佛堂。阿婆摩。那於佛像前。燃燈施明。難陀比丘。愛重尊儀。香水洗沐。有如是等。無量諸阿羅漢。皆悉曾於佛像之所。薄申供養。乃至極下。如那伽波羅。於像座前。以少許黃丹。畫一像身。而為供養。由此福。故皆永離苦。而得解脫。天主。若復有人。能於我法。未滅盡。來造佛像者。於彌勒初會。皆得解脫。若有眾生。非但為已。而求出離。乃為欲得。無上菩提。造佛像者。當知

毘首羯磨。又作毘守羯磨。天。濕縛羯磨。天。意為造一切者。此天住於三十三天。乃帝釋天之臣。司掌建築彫刻等。蓋此天在梨俱吠陀中。稱之為宇宙之建造者。在史詩羅摩耶那。摩訶娑羅多及往世書時代。奉為工藝之神。任諸神之工匠與建築師。乃諸天中之巧匠。能化現種種工巧物。因之。古印度之工巧者多祭

此則為三十二相之因。能令其人速致成佛。爾時優陀延王心自思惟。云何令我所造之像速得成就。作是念已。語彼匠言。汝可勤心。令功速畢。使我早得瞻仰禮敬。是時天匠運其工巧。專精匪懈。不日而成。其像加趺坐高七尺。面及手足皆紫金色。時優陀延王見像得成。相好端嚴。心生淨信。獲柔順忍。既得忍已。益加欣慶。所有業障及諸憂惱。並得銷除。譬如日出霧露皆盡。唯除一業現身受者。以曾於聖人起惡語。故其王爾時即以種種殊珍異物。賞彼天匠。是時天匠敬白王言。王今造像我心隨喜。願與大王同修此福。今王所賜非我敢受。若要相與待餘吉日。作是語已。即於其夜還昇本天。

爾時諸大國王阿闍世等。並先於佛心懷渴慕。聞王造像功已。獲成。皆生喜慶。共至王所。各以無量花香音樂供養佛像。復以種種諸珍寶物。贈奉於王。咸作是言。大王所作甚為希有。能拔我等愁憂毒箭。

爾時如來在彼天中。為母說法。及諸天眾咸得利喜。所應作事皆已作訖。復告眾言。諸天子。諸佛世尊是常住身。若諸眾生有可度者。即為出現教化說法。若所作事畢。更無有能受法化者。如來於此即便不現。無智之人謂佛實滅。如來身者法身常身實不滅度。諸天子。一切諸佛法皆是。為化眾生有現不現。爾時如來復作是言。汝等當知。此諸天眾所應度者皆已度訖。吾今將欲下閻浮提。汝等諸天若念我者。當勤精進。勿復放逸。所以者

何。放逸過失。故令汝等不得阿耨多羅三藐三菩提。然汝等以於往昔曾種善根。今得在此受天快樂。便著放逸。不修福行。此諸快樂無常所隨。一從隕墜。長淪惡道。又汝等諸天煩惱尤重。見有勝己。便生嫉妬。曾不念言。彼天勝樂。由多福業之所感致。我若勤修。必亦當得。又今汝等身色光澤。如日初輝。若懷嫉妬。心黯如死炭。復當令墮大黑闇中。乃至不能自見手掌。後復當作食吐之鬼。又汝等諸天受眾福報。身相嚴潔。威勢勇猛。由嫉妬故。當受女身。永失丈夫威猛之力。諸天子。我念昔者有無量諸王。皆為汝等嫉妬之心。非理所害。諸天子。昔有阿修羅王名曰鄔羅。修行苦行。戒品清潔。而汝諸天等遣一天女名鄔婆尸。惑彼王心。令虧淨行。其王染著威德。損滅。被那羅延天之所殺害。并無量阿修羅眾同時敗滅。其那羅延天既殺此王。又誅其眾。因即收取鄔婆尸女。而往天宮。復有一王名曰那訶。受汝等諸天誑惑之語。助諸天眾伐阿修羅。修羅破已。汝等諸天反加其害。又汝等諸天以舍支夫人。故心生忿妬。構行讒毀。令阿伽娑仙人無故被嫌。而興惡願。又汝等諸天曾為誑惑。謂瞋荼王曰。仙人之處多有真金。王信此言。逼之令出。仙人由是心生憤恚。即時猛火燒殺其王。昔復有王名曰提婆。嘗設大會。以為供養。以斯福業。威力自在。上此天中受天快樂。汝諸天等心懷嫉妬。令從忉利退墮閻浮。所有威勢。並皆喪失。如月無光。如河無水。諸天子。世中有人威德自在。或得諸定。或得

神通。或有成就四神足等。若起一念嫉妬之心。如是功德一時退失。如提婆達多愚癡。厚重。乃於我所生嫉妬意。即時自失五種神通。爾時天帝釋白佛言。世尊。我今有疑。欲有所問。言嫉妬者。云何是耶。復作是言。世尊。若有眾生見他勝己。生如是念。云何令我獲彼所得。如是之心是嫉妬不。佛言。不也。此是貪心。非為嫉妬。天主。其嫉妬者。自求名利。不欲他有。於有之人而生憎恚。是為嫉妬。爾時諸天眾皆從座起。右膝著地。合掌向佛而作是言。如佛所誨。我諸天眾皆當奉行。如來世尊為父為主。為尊重者。為最勝者。能於我等起大慈悲。而來至此。令諸天眾皆得利益。我等所願猶為未滿。欲於如來重請一事。世尊。世間之人於我等諸天多生輕慢。何以故。以諸佛如來人中。生故。復於人中成正覺。故。人中多有諸阿羅漢。而得果故。諸大威德。辟支佛。復於人間而出現故。如來今者若不住此下閻浮提。世間之人。謂我等諸天。不知如來有大威德。應受諸天如法供養。復謂我等不能供養。諸佛世尊。唯願如來少住於此。受我微供。令彼人間知我等諸天供養於佛。于時世尊默然許可。爾時佛告大目犍連。汝可先往閻浮提。問訊四眾。作如是言。一切眾生憶念我者。咸應集會。僧伽尸國。却後七日。皆當見我。爾時大目犍連頂禮佛足。禮佛足已。如一瞬頃。到閻浮提。以佛所勅告諸四眾。時優陀延王等及一切眾生。聞佛此言。若身若心歡喜踊躍。皆除憂惱。普得清涼。

①因②因③因④因⑤~此天。據大乘造像功德經卷上載。佛上三十三天為母說法時。毘首羯磨天善察優填王之心願。為之造立佛像。又密教金剛界曼荼羅37尊之金剛業(又作尾首羯磨金剛毘首)菩薩。與此天同尊。⑥弗沙又作勃沙。富沙。通沙。補沙。華嚴經昇須彌頂品曰。弗沙明達第一義。諸吉祥中最無上……

爾時四眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲共往詣僧伽尸國並先來集王舍城中互相謂言如來世尊下閻浮提誰能先得恭敬禮拜法未盡來恒為上首爾時摩訶迦旃延聞此語已心懷不悅恐比丘尼得為上首何以故彼眾之中有優波難陀蓮花色二比丘尼善能通達諸佛法藏所得神通唯除目連更無等故作是念已種種訶責比丘尼眾時蓮花色比丘尼告諸尼言我等女人在於俗間常被尊貴縱使種族卑賤之者仍得丈夫恭敬禮重承事供養又佛法中諸比丘尼父母眷屬多是王種精進持戒不犯威儀具諸德業仍令禮敬初戒比丘又尊者迦旃延今復作此種種呵責我為汝等設諸方便令比丘尼出過於彼作是語已與諸四眾即時往赴僧伽尸城

四天王天大海龍王提闍婆緊那羅夜叉等眾而謂之言世尊今欲下閻浮提可持所有來此供養時彼諸天及龍神等聞此語已靡不雲集忉利天中爾時世尊在須彌山頂與諸天眾將欲下時一切諸天前後翼從威德熾盛光明赫奕如滿月在空眾星共遠如旭日初出彩霞紛映時佛眾會其狀如是爾時閻浮提中以佛威神有五種希有之事一者令彼諸天不見人間不淨之物二者令諸女人見彼天男而無欲想三者亦令丈夫見諸天女不生染意四者令於人間遙見諸天種種供養五者諸天之身光潔細妙非人所觀以佛神力顯然明著皆可得見爾時世尊從天初下足蹈寶階梵王在右手執白蓋帝釋在左手持白拂其餘諸天皆乘虛空隨佛而下一時同奏種種音樂各自捧持幢幡寶蓋散花供養淨居天眾側塞虛空無量百千諸天婁女持寶珠瓔珞歌讚佛德復有諸天於虛空中雨種種香及種種花諸龍雨於微細香雨于時空中淨無雲障雷聲美妙聞者喜悅提闍婆神緊那羅神奏提婆那伽微妙之曲歌讚如來本生之事于時閻浮提內王及臣人并四眾等周匝遍滿僧伽尸城或散香花或持幡蓋吹螺擊鼓種種音樂向空供養舉手合掌瞻仰於佛人天名花上下交散繽紛而下積至於膝諸外道眾見斯事者咸亦發心歸依禮敬

已來未曾有也爾時如來受天供畢復與大眾巡階而下至最下級欲踐地時其蓮花色比丘尼即變其身作轉輪王領四種兵七寶前導從空來下疾至佛所諸國王等各興是念此轉輪王從何所來于時尊者須菩提在自房中見佛下來即整衣服遙申禮敬時蓮花色比丘尼捨輪王身還復本形遽即頂禮佛世尊足爾時世尊種種訶責彼比丘尼而謂之曰汝今知不須菩提已先禮我汝得誰教變作輪王汝得預出家受具足戒已過其分汝智慧微妙少諂詐無邊慈悲報恩如露一滴豈能於我法中而為上首時蓮花色比丘尼聞佛教誨深生愧恥即白佛言世尊我今自知為過不少從今以往不敢復更變現神通爾時閻浮提內國王大臣并四部眾皆以所持種種供具供養於佛時優陀延王頂戴佛像并諸上供珍異之物至如來所而以奉獻佛身相好具足端嚴在諸天中殊特明顯譬如滿月離眾雲障所造之像而對於佛猶如堆阜比須彌山不可為喻但有螺髻及以玉毫少似於佛而令四眾知是佛像

爾時優陀延王嚴整四兵以為侍從乘大白象珍寶綺飾躬自荷戴所造之像花幡音樂隨逐供養從其本國向僧伽尸城爾時毘首羯磨天并諸天眾知佛將欲下閻浮提作三道寶階從僧伽尸城至忉利天其階中道瑠璃所成兩邊階道悉用黃金足所踐處布以白銀諸天七寶而為間飾爾時帝釋遣使往詣夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天及于梵世而告之曰如來不久下閻浮提欲有供養願來至此復遣使往

爾時世尊足蹈寶階次第而下至於半路四天王天即於其所廣設供養此供殊妙劫初

爾時世尊告彼王言非為過咎汝今已作無量利益更無有人與汝等者汝今於我佛法之中初為軌則以是因緣故令無量眾生得大信利汝今已獲無量福德廣大善根時天

爾時帝釋遣使往詣夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天及于梵世而告之曰如來不久下閻浮提欲有供養願來至此復遣使往

爾時世尊告彼王言非為過咎汝今已作無量利益更無有人與汝等者汝今於我佛法之中初為軌則以是因緣故令無量眾生得大信利汝今已獲無量福德廣大善根時天

爾時世尊告彼王言非為過咎汝今已作無量利益更無有人與汝等者汝今於我佛法之中初為軌則以是因緣故令無量眾生得大信利汝今已獲無量福德廣大善根時天

爾時帝釋遣使往詣夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天及于梵世而告之曰如來不久下閻浮提欲有供養願來至此復遣使往

爾時世尊告彼王言非為過咎汝今已作無量利益更無有人與汝等者汝今於我佛法之中初為軌則以是因緣故令無量眾生得大信利汝今已獲無量福德廣大善根時天

爾時世尊告彼王言非為過咎汝今已作無量利益更無有人與汝等者汝今於我佛法之中初為軌則以是因緣故令無量眾生得大信利汝今已獲無量福德廣大善根時天

~提沙如來辯無礙諸吉祥中最無上名義集1:什師解弗沙菩薩云:二十八宿中鬼星名也.生時相應鬼宿,因以為名.或名沸星,或名孛星① ②于③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
⑪ ~承後頁 翻金剛.慧苑音義上:那羅延,此云堅固.俱舍光記27:此神名人種神⑫

帝釋復告王言。王今於此勿懷憂懼。如來先在天上。及此人間。皆稱讚於王造像功德。凡諸天眾。悉亦隨喜。未來世中有信之人。皆因王故。造佛形像。而獲勝福。王今宜應歡喜自慶。佛說大乘造像功德經卷上。

佛說大乘造像功德經卷下

大唐于闐三藏提雲般若奉制譯

爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座。時諸四眾心各念言。我等願聞如來演說造像功德。若有眾生作佛形像。設不相似得幾所福。

爾時彌勒菩薩摩訶薩知其念。即從座起。偏袒右肩。長跪合掌白佛言。世尊。今優陀延王造佛形像。若佛在世。若已涅槃。其有信心。能隨造者所獲功德。唯願世尊廣說其相。

佛告彌勒菩薩言。彌勒。諦聽。諦聽。善思念之。當為汝說。若有淨信善男子善女人。於佛功德專精繫念。常觀如來威德自在。具足十力。四無所畏。十八不共法。大慈大悲。一切智智。三十二種大人之相。八十隨形好。一一毛孔皆有無量異色光明。百千億種殊勝福德莊嚴成就。無量智慧明了通達。無量三昧。無量法忍。無量陀羅尼。無量神通。如是等一切功德。皆無有量。離眾過失。無與等者。此人如是諦念。思惟深生信樂。依諸相好。而作佛像。功德廣大。無量無邊。不可稱數。彌勒。若有人以眾雜綵。而為續飾。或復鎔鑄金銀銅鐵鉛錫等物。或有雕刻栴檀香等。或復雜以真珠螺

貝錦繡織成。丹土白灰。若泥若木。如是等物。隨其力分。而作佛像。乃至極小。如一指大。能令見者。知是尊容。其人福報。我今當說。

彌勒。如是之人。於生死中。雖復流轉。終不生。在貧窮之家。亦不生於邊小國土。下劣種姓。孤獨之家。又亦不生迷戾車等商估販賃屠。膾等家。乃至不生卑賤伎巧不淨種族。外道。苦行邪見等家。除因願力。並不生彼。是人常。生轉輪聖王。有大勢力種姓之家。或生淨行。婆羅門。富貴自在。無過失家。所生之處。常遇。諸佛承事供養。或得為王。能持正法。以法教化。不行非道。或作轉輪聖王。七寶成就。千子。具足。騰空而行。化四天下。盡其壽命。自在豐。樂。或作帝釋。夜摩天王。兜率天王。化樂天王。他化自在天王。人天快樂。靡不皆受。如是福。報相續不絕。所生之處。常作丈夫。不受女身。亦復不受黃門二形卑賤之身。所受之身。無。諸醜惡。目不盲眇。耳不聾聵。鼻不曲戾。口不。啞斜。脣不下垂。亦不皺澁。齒不踈缺。不黑不。黃。舌不短促。足不癭跛。不甚瘦。不甚肥。亦不太。臂不短促。足不癭跛。不甚瘦。不甚肥。亦不太。長。亦不太短。如是一切。不可喜相。悉皆無有。其身端正。面貌圓滿。髮紺青色。軟澤光淨。脣。如丹。果目若青蓮。舌相廣長。齒白齊密。發言。巧妙。能令聞者。無不喜悅。臂肘傭長。掌平坦。厚。腰髀充實。胸臆廣大。手足柔軟。如兜羅綿。諸相。具足。無所缺減。如那羅延天。有大筋力。彌勒。譬如有人。墮廁中。從彼得出。刮除糞。穢。淨水洗沐。以香塗身。著新潔衣。如是此人。

比在廁中。猶未得出。淨穢香臭。相去幾何。此事懸隔。無有等倍。彌勒。若有人於生死中。能發信心。造佛形像。比未造時。相去懸隔。亦復如是。當知此人在在所生。淨除業障。種種伎術。無師自解。雖生人趣。得天六根。若生天中。超越眾天。所生之處。無諸疾苦。無疥癩。無癰疽。不為鬼魅之所染著。無有癩狂。乾疥等病。瘡癰。癰瘡。惡瘡。隱疾。吐痢。無度飲食。不消。舉體酸疼。半身痿躄。如是等病。四百四種。皆悉無有。亦復不為毒藥。兵仗。虎狼。師子。水火。怨賊。如是橫緣之所傷害。常得無畏。不犯諸罪。彌勒。若有眾生。宿造惡業。當受種種。諸苦惱事。所謂枷鎖。杻械。打罵。燒炙。剝皮。拔髮。反繫高懸。乃至或被分解。支節。若發信心。造佛形像。如是苦報。皆悉不受。若寇賊。侵擾城邑。破壞。惡星。變怪。飢饉。疾疫。如是之處。不生其中。若言生者。斯則妄說。

爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。如來常說。善不善業。皆不失壞。若有眾生。作諸重罪。當生卑賤種姓之家。貧窮。疾苦。壽命夭促。後發信心。造佛形像。此眾罪報。為更當受。為不受耶。佛告彌勒菩薩言。彌勒。汝今諦聽。當為汝說。若彼眾生。作諸罪已。發心造像。求哀懺悔。決定自斷。誓不重犯。先時所作。皆得銷滅。我今為汝廣明此事。彌勒。譬若有人。宿行慳吝。以是緣故。受貧窮苦。無諸財寶。資用匱乏。忽遇比丘。先入滅定。從定初起。即以飲食恭敬奉施。此人施已。永捨貧窮。凡有所須。悉如其意。彌勒。彼貧窮人。先世惡業。及所得報。

①貝錦②繡③織④貝綿⑤那羅延。天上力士之名。或梵天王異名。嘉祥法華義疏12:真諦云:那羅。翻為人。延。為生本。梵王是眾生之祖父。故云生本。羅什云:天力士。名那羅延。端正猛健。玄應音義24:那羅。此云人。延。此云生本。謂人生本。即是梵王。外道謂一切人皆從梵王生。名人生本也。涅槃經疏7:那羅延。此~前

今何在耶。彌勒菩薩言。世尊。由施食故。先世惡業皆悉滅盡。永離貧窮大富充足。佛言。彌勒。如汝所言。當知此人亦復如是。由造像故。彼諸惡業永盡無餘。所應受報皆不復受。彌勒業有三種。一者現受。二者生受。三者後受。此三種業中。一一皆有定與不定。若人信心造佛形像。唯現定業少分。容受餘皆不受。

爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。如來常說有五種業最為深重。決定墮於無間地獄。所謂殺父。害母。殺阿羅漢。以惡逆心出佛身血。破和合僧。若有眾生先作此罪。後於佛所生淨信心造佛形像。此人為更墮於地獄。為不墮耶。佛告彌勒菩薩言。彌勒。我今為汝重說譬喻。如或有人手執強弓。於樹林間向上射葉。其箭徹往曾無所礙。若有眾生犯斯逆罪。後作佛像誠心懺悔。得無根信。我想微薄。雖墮地獄。還即出離。如箭不停。此亦如是。又如比丘得神足通。從海此岸到於彼岸。周旋四洲無能礙者。此人亦爾。由先所犯暫墮地獄。非彼宿業所能為礙。

爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。諸佛如來是法性身。非色相身。若以色相為佛身者。難陀比丘與轉輪聖王皆應是佛。以悉具有諸相好故。或有眾生壞佛法身。法說非法。非法說法。後發信心而造佛像。此之重罪。為亦銷滅。為不得滅。佛告彌勒菩薩言。彌勒。若彼眾生法說非法。法說法。唯以口言而不壞見。後生信樂造佛形像。此先惡業。但於現身而受輕報。不墮惡道。然於生死未即解脫。

爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。若有人盜佛塔物。盜僧祇物。四方僧物。現前僧物。自用與人。如己物想。世尊常說用佛塔物及僧物者。其罪甚重。然彼眾生作是罪已。深自悔責。起淨信心而造佛像。如是等罪。為滅不耶。佛告彌勒菩薩言。彌勒。若彼眾生曾用此物。後自省察。深懷愧悔。依數酬倍。誓更不犯。我今為汝說一譬喻。如有貧人先多負債。忽遇伏藏。得無量寶。還其債已。長有餘財。當知此人亦復如是。酬倍彼物。又造佛像。免諸苦患。永得安樂。爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。如佛所說於佛法中犯波羅夷。不名為生。或復有人作斯罪已。發心憶念諸佛功德。而造佛像。於佛法中得再生不。又於今生第二第三第四生中。獲證法不。

佛告彌勒菩薩言。彌勒。譬如有人身被五縛。若得解脫。如鳥出網。至無礙處。此人亦爾。若發信心。念佛功德。而造佛像。一切業障皆得銷除。於生死中速出無礙。彌勒當知。乘有三種。所謂聲聞乘。獨覺乘。及以佛乘。此人隨於何乘而起願樂。即於此乘而得解脫。若但為成佛不求餘報。雖有重障。而得速滅。雖在生死而無苦難。乃至當證無上菩提。獲清淨土。具諸相好。所得壽命常無有盡。

爾時會中有未發大乘心者。皆生疑念。如來過去為造佛像。為不作耶。設若作者。云何壽命而有有限。極有病有苦。所居國土多諸穢濁。不得清淨。時波斯匿王承佛威神。即從座起。長跪合掌。白佛言。世尊。我見如來諸根相好。

及以種族皆悉第一。其心決定無有所疑。然佛世尊曾於一時。被佉陀羅木刺傷其足。又於一時。遇提婆達多推山。迸石傷足。出血。昔復一時。唱言有病。命遣耆婆調下痢藥。又一時。曾患背痛。令摩訶迦葉誦七菩提分所苦得除。復於一時。曾有所患。使阿難陀往婆羅門家乞求牛乳。往復一時。於娑羅村中。三月安居。唯食馬麥。復曾一時。乞食不得。空鉢而還。如世尊言。若有人作佛像者。所有業障皆得除滅。離眾苦惱。無諸疾病。世尊往昔為曾作像。為不曾作。若於昔時作佛像者。何因而有如是等事。

佛告波斯匿王言。諦聽諦聽。善思念之。當為大王分別解說。大王。我於往世。為求菩提。以眾寶。栴檀彩畫等事。而作佛像。過此會中。人之數。以斯福。故雖在生死。未盡諸惑。然所受身。堅如金剛。不可損壞。大王。我念過去。於無量劫。生死之中。造佛形像。爾時尚有貪瞋等無量煩惱。而共相應。然未曾於一念之間。以罪業。故有四大不調。及惡鬼神。諸少病苦。所須之物。莫不充備。況我於今。已得阿耨多羅三藐三菩提。而有如是。不如意事。大王。若我昔時。曾作佛像。今有殘業。受斯報者。我復云何。作無畏說。言造佛像。決定能盡諸惡業耶。大王。我於過去。給施無量。飲食財寶。云何今時。乞求不得。而食馬麥。儻令此事。而有實者。云何。我於無量經中。種種讚歎。檀波羅蜜。說其福業。終不虛也。大王。我是真實語者。不誑語者。我若欺誑。況餘人乎。大王。我已久斷。

一切惡業能捨難捨能行難行所捨身命過百千億已造無量諸佛形像已悔無量諸罪惡業豈得有斯毀傷病苦食噉馬麥飢渴等事若曾得勝果今還退失何假勸修此眾福善大王諸佛如來常身法身為度眾生故現斯事非為實也傷足患背乞乳服藥乃至涅槃以其舍利分布起塔皆是如來方便善巧令諸眾生見如是相大王我於世間現於如是眾患者欲示眾生業報不失令生怖畏斷一切罪修諸善行然後了知常身法身壽命無限國土清淨大王諸佛如來無有虛妄純一大悲智慧善巧故能如是種種示現是時波斯匿王聞此說已歡喜踊躍與無量百千眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊有諸女人志意狹小多懷嫉恚輕薄諂曲有恨不捨知恩不報設求菩提莫能堅守常欲誑惑一切眾生亦復為他之所誑惑世尊若此女人造佛形像如是諸業得除滅不當來得作勇健丈夫求佛果不得作知恩報恩人不得具智慧大慈悲不於生死法能厭離不除因願力得更不受女人之身如瞿曇彌及佛母摩耶夫人不佛告彌勒菩薩言彌勒若有女人能造佛像永不復受女人之身設受其身則為女寶尊勝第一然諸女人有五種德此女所得出過諸女何等為五一者生孕子息二者種族尊貴三者稟性貞良四者質相殊絕五者姿容美正彌勒一切女人有八種因緣恒受女身云何為八一者愛好女身二者

貪著女欲三者口常讚美女人容質四者心不正直覆藏所作五者厭薄自夫六者念重他人七者知人有恩而已背逆八者邪偽莊飾欲他迷戀若能永斷如是八事而造佛像乃至成佛常作丈夫更受女身無有是處

彌勒有四種因緣令諸男子受女人身何等為四一者以女人聲輕笑喚佛及諸菩薩一切聖人二者於淨持戒人以誹謗心說言犯戒三者好行諂媚誑惑於人四者見他勝己心生嫉妬若有丈夫行此四事命終之後必受女身復經無量諸惡道苦若深發信心悔先所作而造佛像則其罪皆滅必更不受女人之報彌勒有四種因緣令諸男子受黃門身何等為四一者殘害他形乃至畜生二者於持戒沙門瞋笑謗毀三者情多貪欲故心犯戒四者親犯戒人復勸他犯若有男子先行此事後起信心造佛形像乃至成佛不受斯報常作丈夫諸根具足彌勒有四種業能令丈夫受二形身一切人中最為其下何等為四一者於尊敬所而有忝穢二者於男子身非處染著三者即於自己而行欲事四者誑賣女色而與他人若有眾生曾行此事深自咎責悔先所犯起淨信心造佛形像乃至成佛不受此身彌勒復有四緣令諸男子其心常生女人愛欲樂他於已行丈夫事何等為四一者或嫌或戲謗毀於人二者樂作女人衣服莊飾三者於親族女行姪穢事四者實無勝德妄受其禮以此因緣令諸丈夫起於如是別異煩惱若悔先犯更不造新心生

信樂作佛形像其罪既滅此心亦息

彌勒有五種慳能壞眾生何等為五一者慳惜所住隣邑由此當於曠野中生二者慳惜所居宅宇當作蟲身恒居糞穢三者慳惜端正好色當感醜惡不如意形四者慳惜所有資財當受貧窮衣食乏少五者慳惜所知之法當有頑鈍畜生等報若悔已先業造佛尊儀則永離慳心無前所受彌勒復有五緣令諸眾生生邊夷之處及無佛法時何者為五一者於三寶良田不生淨信二者背實虧理妄行教誡三者不如理實而有教授四者破和合僧令成一部五者極少乃至破二比丘令不和合若永斷斯業造佛形像則常遇佛與恒聞法要彌勒眾生復有五種因緣常被於人之所厭逐乃至至親亦不喜見云何為五一者兩舌二者惡口三者多諍四者多瞋五者巧說相似之言以行誹謗後若發心造佛形像悔先惡業誓不重作其所作罪並得除滅為一切人之所愛敬何以故諸佛有無量無邊勝福德故無量無邊大智慧故無量無邊三昧解脫等種種希有功德法故善男子假使有人以三千大千國土抹為微塵復碎彼塵一一塵分等彼三千大千國土微塵之數有如是等碎微塵數三千大千國土設復有人取一碎塵以神通力往於東方一剎那頃過彼所碎微塵數三千大千國土第二第三後後剎那皆亦如是乃至終彼碎塵數劫彼諸劫中所有剎那一剎那各為一劫經爾許劫剎那剎那皆度如前碎微塵數三千大

千國土如是畢已乃下此塵是人還來更取一塵復往東方過前一倍下塵而返至第三塵倍於第二如是次第轉倍於前乃至盡此碎微塵數如說東方南西北方皆亦如是是人四方所經之處一切國土盡末為塵此諸微塵一切眾生共投計籌量容可知數於如來身一毛孔分所有功德不可知也何以故諸佛如來所有功德無有限量不思議故善男子假使如前微塵等數舍利弗等所有智慧不及如來一念之智何以故如來於念念中常能出現過前塵數三昧解脫陀羅尼等種種無量勝功德故諸佛功德一切聲聞辟支佛於其名字亦不能知是故若有淨信之心造佛形像一切業障莫不除滅所獲功德無量無邊乃至當成阿耨多羅三藐三菩提永拔眾生一切苦惱佛說此經已彌勒菩薩及三十三天優陀延王一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行佛說大乘造像功德經卷下

佛說灌洗佛形像經

No. 695 [No. 696]

西晉沙門釋法炬譯

爾時佛告摩訶剎頭諸天人人民皆一心聽佛言人身難得無為道亦然佛世難值吾本從阿僧祇劫時身為白衣累劫積德每生自剋展轉五道不貪財寶棄身施與無所愛惜自致為王太子以四月八日夜半明星出時生墮地行七步舉右手而言天上天下唯吾為

尊當為天人作無上師太子生時地為大動第一四天王乃至梵天忉利天王其中諸天各持十二種香和湯雜種名花以浴太子太子得成佛道開現聖法濟度群萌佛告諸天人人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生十方諸佛皆用四月八日夜半時出家入山學道十方諸佛皆用四月八日夜半時成佛十方諸佛皆用四月八日夜半時而般涅槃佛言所以用四月八日者以春夏之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行不寒不熱時氣和適正是佛生之日諸善男子善女人於佛滅後當至心念佛無量功德之力浴佛形像如佛在時得福無量不可稱數佛言我本行菩薩道時三十六返為天王釋三十六反作轉輪聖王三十六返作飛行皇帝諸有佛弟子信心善意者當念十方諸佛功德善業以香花雜物浴佛形像者所願皆得諸天龍神常隨擁護皆當證明

佛告諸弟子夫人身難得經法難聞其有天人能自減損妻子之分五家財物用浴佛形像者如佛在時所願悉得欲求度世取無為道生生不與死會者可得欲求精進勇猛如釋迦文佛者可得欲求如文殊師利阿惟越致菩薩者可得欲求轉輪聖王飛行教化者可得欲求辟支佛阿羅漢者可得欲求離三惡道者可得欲求生天上人間富樂者可得欲求百子千孫者可得欲求長壽無病者可得世間人民貪欲如海寧割身上一鬢肉不肯出一錢物與人人生時不持一錢來死亦不

持一錢去財物故在世間人死當獨去憶如此苦乃浴佛形像者持是功德生死相隨無有斷期佛言若人有一善之心作是功德者諸天善神天龍八部四天王等僉然擁護浴佛形像福報所生常得清淨從是因緣得成佛道此下三十一行經文丹本所無宋本自有存之佛言持好香浴佛形像者自得其福智在清淨功德名聞諸持好華散佛上者自得其福端政好色無有雙比諸持繒幡上佛者自得其福在所從生當得自然好衣無極佛言我累功積德行善至誠持戒忍辱精進一心智慧乃自致得作佛今日賢者某甲皆為慈心好意信向佛道欲求度脫持種種香花浴佛形像皆為七世父母五種親屬兄弟妻子在厄難中故為十方五道中勤苦故為佛人民愚癡不信佛道故令其後世生為人端好潔白眾人所敬塵垢不著身在所從生常與佛會在所從生常與法會在所從生常與比丘僧會令某甲明經智慧曉了佛十二部經四阿含安般守意三十七品四意止四意斷四神足五根五力七覺八直行道若能至心求佛道者疾得阿惟越致令其得佛三十二相八十種好紫磨金色十種力四無所畏十八不共口出八種音聲飛行洞視在所至到諸天龍鬼神鬼子母官屬擁護其身令行出入當得安隱若行山中不逢虎狼若入軍旅不被兵甲若行江湖不逢風波令床上無有病瘦者當令縣官無呼召者有妻子女產生難令得安隱若行賈販財利百倍眾邪惡氣不得妄干水火盜賊怨家