

衆生命

八界各各分

及法界念并善思

譬如大吉善蘇以血

和合為之大吉善蘇

藥力辛苦酸醎澁甘六口

便與人作色香味識弃此

惡業及

遷受餘報亦復如早

月實蘇質如身諸藥和合為大吉善

如諸法諸根和合為業亦藥味歸

成於蘇如業資識服大吉善心

盛光色美好安隱無患如善心

諸樂報 殊違法顏容變惡慘无

氣色死土尸 惡具識獲諸苦報月

寶具告善寶蘇无手足服能取良藥

香味力識亦如是取汁 亦受及

業弃此身界受於中 天妙

六欲天十六地獄見已之身手足

嚴諸根髮毛見所弃屍去此是我前

生之身復見高勝妙相天宮種種

嚴花果卉木藤葛蒙覆光明赫鬘

新鍊金衆寶鈿飾彼見此已心

喜因大喜愛識便託之此善業

六百真精經 第一百下卷 第三張

身受身安樂 平吉如乘馬者弃一

新鍊金衆寶鈿飾彼見此已心
喜因大喜愛識便託之此善業

大寶積經第一百卷 第三張

身受身安樂如乘馬者奔一
一譬如壯士武略備具見敵兵不
堅甲冑乘策驥駿所去無畏戰
根奔出入息捨界入身遷受此
復如是自梵身天受至有頂生於其中
今時會中大藥王子從座而起合掌
白佛言世尊說捨於身作何色像
言善哉善哉大藥汝今所問是大
深佛之境界唯除如來更無能
是賢護勝上童真白佛言大藥
所問甚深其智微妙敏利明決佛
賢護此大藥三子已於毗婆尸佛
植諸善根曾於五百生中生外道
為外道時常思識義識者云何
為識於五百生不能決了識之
莫知由緒我於今日為破疑網令得
開解於是賢護勝上童真謂大藥王
子言善哉善哉仁今所問微妙甚
月實之問其義淺狹猶如嬰兒
外境而不知內正法希聞諸佛
佛圓廣智无測深慧至妙之理應專
啓請時大藥王子見佛熙怡願心舒
悅如秋蓮開踊躍歡喜一心合掌

大寶積經第一百卷 第四張

白佛言世尊我愛深法渴仰深

啓請時大藥王子見佛熙怡顏容舒
悅如秋蓮開踊躍歡喜一心合掌

大寶積經第一百十卷

第四張

白佛言世尊我愛深法渴仰深
恐如來入般涅槃不聞正法而六
濁衆生之中愚無所知不識善惡之
善不善孰與不能覺了迷惑輪
轉生死苦趣佛告大藥王子如來下
法難遇難得我於往昔為半伽
山自墜棄捨身命為求正法經麻
量百千万億種種苦難大藥汝所希
望皆恣汝問我當為汝分別解說大
藥王子白佛言唯然奉教世尊識
云何願垂開示佛告大藥如人影
現之於水此像不可執持非有亦
如萬洛迦形如渴愛像大藥王子
佛言世尊云何渴愛佛言如人對可
意色眼根趣之名為渴愛猶持明鏡
視已面像若去於鏡面像不現識之
遷運亦復如是善惡業形與識
皆不可見如生盲人日出日沒晝不
明暗皆悉不知識莫能見亦復如是
身中渴愛受想與念皆不可見身之
諸大諸入諸陰彼皆是識諸有色體
眼耳鼻舌及身色聲香味觸等
色體受苦樂心皆亦是識大藥如

舌得食物知甜苦辛酸鹹澁等六味

眼耳鼻舌及身色聲香味觸等。色體受苦樂心皆亦是識大藥如

大寶積經第一百十卷 第五分 制

舌得食物知甜苦辛酸鹹澁等六味

皆辨舌與食物俱有形而味無形

又因身骨髓肉血覺知諸受骨

形受無形色知識福非福果亦復

是時賢護勝上童真禮佛雙足白佛

言世尊此識可知福非福耶佛言善

聽非未見諦而能見識識不可視非

如掌中阿摩勒果識不在於眼等

中若識在於眼等之中剖破眼等

當見識賢護恒沙諸佛見識无色我

亦如是見識無色識非凡愚之所能

見但以譬喻而開顯耳賢護欲知識

之罪福汝今當聽譬言如有人為諸

神或乾闥婆等及塞建陀等鬼神

著賢護於意云何其為天等鬼神所

著其著之體求於身中可得見不賢

護白佛言不也世尊天等鬼神所著

其著之體无色無形身內外求皆

可見賢護其為福勝諸大天神之

著者即須好香花燒眾名香香美食

食清淨安置祭解供具咸須香潔如

是此識為福資者便獲尊貴安樂之

果或為人王或為輔相或豪望貴

或財富自在或為諸長或作大商

或昇天身或受天樂

大寶積經第一百十卷 第六分

是此識為福資者便獲尊貴安樂之
果或為人王或為輔相或豪望貴

或財富自在或為諸長或作大商主
或得天身受天勝果由識為福資身
獲樂報如彼福勝天神所著得勝妙
花香香美飲食便即歡喜病者安寧
今得尊貴豪富自在當知皆是由
資識身獲樂果賢護其為富丹那等
下惡鬼神之所著者便愛糞垢腐敗
涕唾諸不淨物以此奈解歡喜病命
其人以鬼神力隨鬼神欲愛樂不淨
臭朽糞穢識以罪資亦復如是或
貧窮或生餓鬼及諸食穢畜生之中
種種惡趣由罪資識身獲苦果賢護
勝上天神其著之體無質无形而惡
種種香潔供養識福無形受勝樂果
亦復如是富丹那等下惡鬼神著
著者便受不淨穢惡飲食識資罪業
獲識苦報亦復如是賢護當知識無
形質如天等鬼神所著之體供具於
食所獲好惡如資罪福得苦樂報
大藥王子白佛言世尊云何見欲
佛言大藥牙因生欲猶如鑽燧兩木
牙因加之人功而有火生如走因識
及因男女色聲香味觸等而有欲

譬如因花生果花中無果果生

識不可

及因男女色聲香味觸等而有欲

譬如因花生果花中無果果生

如是因身顯識循身求識識不可

識業果生身便謝滅身骨髓等不

諸物咸悉銷散又如種子持將來

味色香觸遷植而生識弃此身

惡業受想作意受來生報亦復如

又如男女愛欲歡會分離而去識身

和合戀結愛著味玩慳慳報盡分離

隨業受報父母因緣中陰對之以

力生識獲身果愛情及業俱无

欲色相因而生於欲是為欲因

大藥云何見戒取因戒謂師所制

不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒

行取謂執取是戒作如是見因是

戒當得須陀洹果斯陀含果阿

果以是因故獲於勝有謂受人天

身斯皆是有漏善非无漏善无漏

善無陰熟果今此戒取是有漏種

之於識報善惡業識不淨淨煩

故受熱惱苦是為見戒取因

大藥白佛言云何識取天身乃至

地獄身佛言大藥識與法界持微妙

視非肉眼所依以為見因此微妙

與福境合見於天宮欲樂嬉戲

次善識更繫著作如是念我當往

地獄身佛言大藥識與法界持微妙
視非肉眼所依以為見因此微妙

大寶積經第一百卷 第八張

與福境合見於天宮欲樂嬉戲
歡喜識便繫著作如是念我當往
深愛戀念而為有因見已故身卧弃
尸所作如是念此尸是我大善知
由其積集諸善業故令我今者
天報大藥白佛言世尊此識於尸
有愛重何不託止佛言大藥譬如
弃鬚髮雖見烏光香澤寧可更植
身令重生不大 佛言不也世
已弃鬚髮不可重植於身令其
佛言如是大藥已弃之尸識亦不可
重託受報大藥復白佛言世尊此識
冥冥玄微無質可取无狀可尋云
能持鳥等大身衆生縱身堅固
金剛而能貫入壯夫之身力故九
而能持之佛言大藥譬如風 無
无形止於幽谷或竅隙中其出暴
或摧倒須弥碎 塵粉大藥須弥
大色相云何大藥白佛言風
無質无形佛言大藥風大微妙無
有形識亦如是妙無形質大身小身
咸悉能持或受蚊身或受鳥身
明燈其焰微妙置之於室隨定

大寶積經第一百卷 第九張

衆聞咸除識亦如是隨諸業因任持

咸恚能持或受蚊身或受鳥身
明燈其焰微妙置之於室隨空

大寶積經第一百卷 第九張

眾聞咸除識亦如是隨諸業因任其
大小大藥白佛言世尊諸業相性彼
復云何以何因緣而得顯現佛言
藥生諸天宮食天妙饌安寧快

皆業果之所致也如人渴之必遊
野一得清涼美水一無所得受渴之
苦得冷水者无人持與受渴乏者
無遮障不許與水各以業因受

報大藥應當以是見善惡業如

月白黑二分又如生果由火火增熟
便色異如是此身由福增故生勝族
家資產豐盈金寶溢滿勝相顯成

生諸天宮快樂自在斯皆善業

顯現譬如種子植之於地果現掘首

然其種子不從枝入枝而至樹首剖

折樹身亦不見子無人持子置於

上樹成根固求種不見如是諸

業咸依於身求之於身亦不見業如

因種有花種中無花因花有果花中

无果花果增進增進不見因身有業

因業有身身中無業業中无身

如是如花熟落其果乃現身熟謝

業果方出如有種子花果之因具有

大寶積經第一百卷 第十七張 謝字号

如是有身善惡業因備在彼業無

如是如花熟落其果乃現身熟謝於
業果方出如有種子花果之因具有

大寶積經第一百卷 第七張 謝字五

如是有身善惡業因備在彼業無
亦无熟相如人身影無實无身
執持不繫著人進止往來隨入運動
亦不見影從身而出業身亦亦有身
有業而不見業繫著於身亦不離身
而能有業如辛苦澁殊味諸藥令
淨身除一切病令身充悅顏色光澤
人見之者知服良藥藥味可取熟功
无形視不可見執不可得而能資
膚容色澤業无形質能資於身
如是善業資者飲食衣服內外諸資
豐饒美觀手足端正形容姝好
華侈摩尼金銀衆寶盈積安寧快樂
歡娛適意當知此為善業之相
下賤邊地貧窮資用闕乏希羨
飲食廉惡或不得食形容弊陋
卑下當知此為惡業之相猶如明
鑒面好醜鏡像無以取不可得
識資善不善業生入天中或生地
畜生等中大藥應當如是見業與
和合遷化大藥言世尊云何微識
持諸根能取大身佛言大藥譬如
者入於山林持弓毒箭而射毒

大寶積經第一百卷 第七張

毒露血毒運為身支體既廢根培

持諸根能取大身佛言大藥譬言如
者入於山林持弓毒箭而射者

大寶積經第一百卷 第十一張

毒需血毒運為身支體既廢根壞
喪毒流要害身色青赤猶如淤血
殺為已便即遷化於意云何毒與
身多少大小可得比不大藥白佛
世尊毒與為身多少大小其量豈
不可為對猶如須弥比之芥子大藥
如是識弃此身以取諸根弃此諸
隨業遷化亦復如是大藥復白佛
世尊云何微細之識任持大身而
疲倦佛言大藥須弥山王高八万四
千由旬難陀烏波難陀二大龍三
遶三而二龍大息搖振須弥内海
水咸變成毒此二龍王長大力壯
修吉龍德又迦龍二大龍王亦與
等於意云何四龍王識與蚊蚋
有異不大藥言世尊四龍蚊蚋其
无異大藥如一小沛跋錯那婆入
龍口四龍便死於意云何小沛藥
龍口中毒何毒為大大藥白佛言
口毒大小沛藥毒甚為微妙大藥
身衆生力敵九鳥微妙之識無色
形非分別量隨業任持亦復如是
星瞿陀子極微細種之生樹婆娑

大寶積經第一百卷 第十一張

大枝條百千於意云何其子與樹

形非分別量隨業任持亦復如是
是瞿陀子極微細種之生樹婆娑

大寶積經第一百卷 第十張

大枝條百千於意云何其子與樹
小類不大藥言世尊其子與樹大小
相懸如藕絲孔比虛空界如是云
樹於子中求不可得若不因子樹
不生微細是瞿陀子能生大樹微如
之識能生大身識中求身身不可得
若除於識身則无有大藥復白佛
云何金剛堅固不可壞識止於危
速朽身內佛言大藥譬言如貧人得如
意寶以寶力故高宇彫樹妙麗宮
園林鬱茂花果敷榮為馬妓侍資
樂具自然而至其人於後失如意
眾資樂具咸志銷滅如意神寶堅固
貞牢縱千金剛不能毀壞所生資
虛假無常速散速滅識亦如是堅
不壞所生之身速朽速滅大藥言
尊柔妙之識云何穿入麤鞭色中
言大藥水體至柔激流懸泉能穿
石於意云何水石之質鞭軟如石大
藥言世尊石質堅鞭猶若金剛水
柔軟為諸樂觸大藥識亦如是至
至柔能穿剛鞭大身之色遷入受
大藥復白佛言世尊眾生捨身

大寶積經第一百卷 第十張

生諸天中乃至云何生於地獄等

佛言大藥眾生臨終之時福業資

至柔能穿剛鞭大身之色遷入受
大藥復白佛言世尊衆生捨身一

大寶積經第三百十卷 第十一張 制

生諸天中乃至太何生於地獄等

佛言大藥衆生臨終之時福業資

弃本之視得天妙視以天妙視

欲天爰及六趣見身搖動見天

及歡喜園雜花園等又見諸天慶

花殿麗妓侍繞笑謔嬉戲衆花

服憍奢耶辟印環釧種種莊嚴

開敷衆具徧設見天天女心便

歡喜適意姿顏舒悅面若蓮花

錯亂鼻不虧曲口氣不臭目色

如青蓮菜身諸節際無有苦痛

眼鼻口又无血出不失大小便利

不驚孔現掌不死黃甲不青黑

手口亂亦不捲縮好相顯現見

虛空中子高大殿彩柱百千彫

麗列布垂諸網和風吹拂清音

悅美種種香花嚴寶殿諸天童

子衆寶嚴身遊虛內見已歡喜

微笑齒現如君番花不張開亦

不合閉語音和潤身不冷亦不

極熱親屬圍遶亦不憂初出時

當捨其壽所見明白無諸闇異

香芬馥四方而至見佛尊儀喜

敬重見已親愛歡

行便即旋返安慰親知不令真

流法尔生必當死勿以分別而生

大寶積經第三百十卷 第十一張

闡異香芬馥四方而至見佛尊德
喜敬重見已親愛歡

大寶積經第二十章

第五

行便即旋返安慰親知不令真
流法亦生必當死勿以分別而生
惱大藥善業之人臨命終時好樂
施種種伽他種種頌歎種種明
重稱說正法之教如睡不睡安隱
壽將捨壽時天父天母同止一座
母手中自然花出天母見花願謂
父甚為福吉希奇勝果天今當知不
慶之歡時將不久天母遂以兩手
弄其花弄花之時命便終盡無相
識棄捨諸根持諸境界棄捨諸界持
諸界事遷受異報猶如乘馬奔一在
一如日愛引光如木生火又如月
現澄清水識資善業遷受天報如所
風移速託花內天父天母同座視之
甘露欲風吹花七日寶璫嚴身曜
炫煥天童朗潔現天母手大藥白
言世尊無形之識云何假因緣力而
生有形云何有形止因緣內佛言
藥如水和合相觸生火出火木中
不可得若除於木亦不得火因緣
合而生於火因緣不具火即不生木
等之中尋火色相竟不可見然咸

大寶積經第二十章 第十五張 制字

火從木中出如是大藥識假父母因
緣和合生有形身有形身中求識不

合而生於火因緣不具火即不生木
等之中尋火色相竟不可見然咸

大寶積經第百十卷 第十五張 制字

火從木中出如是大藥識假父母因

緣和合生有形身有形身中求識不

得離有形身亦無有識大藥如火土

出火相不現亦无暖觸諸相皆無

是大藥若未有身識受想行皆悉

現大藥如見日輪光明照曜而諸

夫不見日體是黑是白黃白黃赤

不能知但以照熱光明出没循還者

作用事而知有日識亦如是以諸

用而知有識大藥白佛言云何為

作用佛言大藥受覺想行思憂苦惱

此為識之作用復有善不善業熏習

為種作用顯識大藥白佛言云何

離於身便速受身識捨故身新身未

受當余之時識作何相佛言大藥如

有丈夫長臂勇健著堅甲冑馬疾

風乘以入陣干戈既交心乱墜馬

藝捷疾還即跳上識弃於身速即

身亦復如是又如怯人見敵怖懼

馬退走識資善業見天父母同座

坐速託生彼亦復如是大藥如汝

問識弃故身新身未受當余之時

作何相大藥辭如人影現水中

大寶積經第百十卷 第十六張 制字

質可取手足面目及諸形狀與人

異體質事業影中皆無無冷无熱

問識弃故身新身未受當余之時
作何相大藥辟如人影現水中

大寶積經第一百十卷 第十六張 制

質可取手足面目及諸形狀與人
異體質事業影中皆無無冷无熱
與諸觸亦無疲之肉段諸大无言聲
身聲苦樂之聲識弃故身新身未受
相亦如是大藥是資善業生諸天
大藥白佛言云何識生地狱佛言大
藥行惡業者入於地狱汝當諦聽大
藥此中衆生積不善根命終之時
如是念我今於此身死弃捨父母親
知所愛甚大憂苦見諸地狱及目
身應合入者見足在上頭倒向下
見一處地純是血見此血已心有味
著緣味著心便生地狱腐敗惡水
穢因力識託其中辟如糞穢臭處
酪臭酒諸臭因力重生其中入地
者託臭物生亦復如是賢護勝上
真合掌白佛言地狱衆生作何色相
身復云何佛言大藥其愛血地生
獄者遍身血光身如血色生湯
身如黑雲生乳湯河者身點斑雜作
種種色體極軟脆猶如貴樂櫻孩
身其身長大過八肘量驢駘身
長垂曳手足面目虧曲不全閻浮

大寶積經第一百十卷 第十六張

人遥見便死大藥白佛言地狱
衆生食

身其身長大過八肘量鬚髮身手足
長垂曳手足面目虧曲不全間浮現

大寶積經第一百卷

人遙見便死大藥白佛言地獄
以何為食佛言大藥地獄衆生食
少樂惶懼馳走遙見鎔銅赤汁
是血衆奔趣之又有聲呼諸有飢者
可速來食便走向彼至已而住以手
承口獄卒以熱銅汁寫手掬中逼
令飲銅汁入腹骨節爆裂舉身火
大藥地獄衆生所食之物唯增苦
無少安樂地獄衆生苦痛如是識
捨之亦不毀壞身如骨聚識止不
非業報盡苦身不捨飢渴苦逼
園林花果敷榮廣博翠茂見已喜笑
牙相謂言此園翠茂清風涼美
入園須臾斲樂樹菜花果咸成
斬截罪者或中破身分為兩段或
叫呼四面馳走獄卒群起執金剛
或執鐵棒鐵斧鐵杖齧唇瞋怒身
火焰斫棒罪者遮不令出斯皆已
見如是事獄卒隨罪者後語罪
汝何處去汝可住此勿復東西
逃竄今此園者汝業莊嚴可得離
如是大藥地獄衆生受種種苦
而死還生地獄以業力故如遊蜂

大寶積經第一百卷 第十張

花還歸本處罪業衆生應入地獄

死之時見死

如是大藥地獄衆生受種種苦七七
而死還生地獄以業力故如遊蜂

大寶積經第一百卷

第十四張

制

花還歸本處罪業衆生應入地獄之
死之時見死使來繫項馱逼身心七
苦入大黑闇如被劫賊執提將去以
如是言訶訶禍哉苦哉我今弃闇法
提種種愛好親屬知友入於地
今不見天路但見苦事如墜作絲白
纏取死我自作罪為業纏縛罽索繫
項牽曳馱逼將入地獄賢護唯

生生地獄者苦相如是余時賢護摩

大藥王子聞說是已身驚毛豎

合掌作如是言我等今者俱歸依

請垂救護願今以此聞法功德未

有流處生死輪不落三塗入於地

賢護復白佛言欲有請問唯願聽

佛言如汝希望恣汝所問賢護

言世尊云何為積云何為聚云何

陰云何為身不遷佛言賢護智見真

界境界明界以此四界和合成身四

界境識名之為積聚謂六界六

入境三界二人因即髮鬚毛爪皮肉

膿血涕唾黃淡脂髓液手足面

大小支節和合崇聚名之為聚猶如

穀豆麻麥積集聚貯而成高大謂

為聚其地水火風空識名為六界

大寶積經第一百卷

第十九張

制

大小支節和合崇聚名之為聚猶如穀豆麻麥積集聚貯而成高大謂

大寶積經第一百十卷 第十九

為聚其地水火風空識名為六界
耳鼻舌身意名為六入色聲香味
法名六入境即貪瞋癡名三界因又
風黃痰亦名三因二入者謂戒與
又有二因謂捨與施又有二因謂進
與定又有二因謂善不善其受樂
識此四名無色陰受謂領受苦樂
相及不苦不樂之相想謂知苦
行謂現念作意及觸識者是身之
遍行諸體身有所為莫不由識不
者謂身語意淨證獲道果此人
而遷不復重遷是名不遷於是賢
與大藥王子禮佛雙足白言世尊
一切智說此法聚當於未來作大
益安樂衆生佛言如來法聚當
新一切智者知而不為我經無
苦積集智光今說此經此正法
諸衆生作大明照德譽普流一
海為能調心流注者說此經所在
處讀誦解說皆天鬼神向修羅
羅伽咸志擁護皆來拜禮水火王
等怖皆不能害諸比丘從今已生

大寶積經第一百十卷 第二張 制

不信前勿說此經求經過者慎

羅伽咸志擁護皆來拜礼水火王
等怖皆不能害諸比丘從今已生

大寶積經第二卷

第三張

制

不信前勿說此經求經過者慎
之於尼軋子尼軋部衆諸外道
勿說之不恭敬渴請亦勿為說若違
我教虧損法事此人則為虧損
諸比丘若有礼拜供養此經典者
當恭敬供養是人斯人則為持
截余時世尊而說偈言
當勇起塵累 勤修佛正教 除滅死軍衆
如魚踐葦蘆 持法奉戒 專精勿虧
以奔生流轉 盡諸苦有邊
佛說此經已 賢護勝上 童真大
子并諸比丘 菩薩摩訶 薩天人阿
羅軋闍婆等 普大會衆 聞佛所說
喜奉行

大寶積經卷第一百十