

大乘顯識經

經籍

書

下

八十九
推六

47670

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖瑛圖 帝漸銀昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

法華經

大乘顯識經卷下

推

中天竺國沙門地婆訶羅等奉勅於東都太原寺譯

爾時會中有月實勝上童真從座而起合掌
白佛言世尊云何見色因云何見欲因云何
見見因云何見戒取因佛告月實智見智境
愚見愚境智者見諸殊麗美色了知穢惡唯

是肉段筋骨膿血大脉小脉大腸小腸
腦膜腎心脾膽肝肺肚胃生藏熟藏
唾髮鬚毛爪大小便利薄皮裏之不淨汚露
可畏可惡凡所有色皆四大生是為色因月
實如父母生身身之堅韌為地大流潤為水
大暖熟為火大飄動為風大有所覺知念及

黃淡涕
腸膈液

聲香味觸等界斯皆為識月實童真復白佛
言世尊將死之時云何識捨於身云何識遷
於身云何識知今捨此身佛告月實衆生隨
業獲報識流相續持身不絕期畢報終識棄
捨身隨業遷受譬言如水乳和煎以火熱力乳
冰及膩各各分散如是月實衆生命盡以業
力故形骸與識及諸入界各各分散識為所
依以取法界及法界念并善惡業遷受他報
月實譬言如大吉善蘇以衆良藥味力熟功和
合為之大吉善蘇棄凡蘇性持良藥力辛苦
酸醎澀甘六味以資人身便與人身作色香
味識棄此身持善惡業及法界等遷受餘報

亦復如是月實蘇質如身諸藥和合為大吉
善如諸法諸根和合為業眾藥味觸資成於
蘇如業資識服大吉善悅澤充盛光色美好
安隱無患如善資識獲諸樂報服蘇違法顏
容變惡慘無血氣色死土白如惡資識獲諸
苦報月實吉善寶蘇無手足眼能取良藥色

香味力識亦如是取法界受及諸善業棄此
身界受於中陰得天妙念見六欲天十六地
獄見已之身手足端嚴諸根麗美見所棄屍
云此是我前生之身復見高勝妙相天宮種
種莊嚴華果卉木藤葛蒙覆光明赫麗如新
鍊金眾寶鈿飾彼見此已心大歡喜因大喜

愛識便託之此善業人捨身受身安樂無苦
如乘馬者棄一乘一譬如壯士武略備具見
敵兵至著堅甲冑乘策驥駿所去無畏識資
善根棄棄出入息捨界入身遷受勝樂亦復如
是自梵身天受至有頂生於其中爾時會中
大藥王子從座而起合掌白佛言世尊識捨
於身作何色像佛言善哉善哉大藥汝今所
問是大甚深佛之境界唯除如來更無能了
於是賢護勝上童真白佛言大藥王子所問
甚深其智微妙敏利明決佛告賢護此大藥
王子已於毗婆尸佛所植諸善根曾於五百
生中生外道家爲外道時常思識義我識者云

何云何爲識於五百生不能決了識之去來
莫知由緒我於今日爲破疑網令得聞解於
是賢護勝上童真謂大藥王子言善哉善哉
仁今所問微妙甚深月實之問其義我淺狹猶
如瓔兒心遊外境而不知內正法希聞諸佛
難遇佛圓廣智無測深慧至妙之理應專啓
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而白佛言世尊我愛
深法渴仰深法常恐如來入般涅槃不聞正
法而於五濁衆生之中愚無所知不識善惡
於善不善孰與不孰不能覺了迷惑輪轉生
死苦趣佛告大藥王子如來正法難遇難得

我於往昔爲半伽他登山自墜棄捨身命爲
求正法經歷無量百千萬億種種苦難大藥
汝所惴望皆恣汝問我當爲汝分別解說大
藥王子白佛言唯然奉教世尊識相云何願
垂開示佛告大藥如人影像現之於水此像
不可執持非有無辯如苾芻迦形如渴愛像
大藥王子白佛言世尊云何渴愛佛言如人
對可意色眼根趣之名爲渴愛猶持明鏡視
已面像若去於鏡面像不見識之遷運亦復
如是善惡業形與識色像皆不可見如生盲
人日出日沒晝夜明闇皆悉不知識莫能見
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并無色體受苦樂
心皆亦是識大藥如人舌得食物知甜苦辛
酸醎澀等六味皆辯舌與食物俱有形色而
味無形又因身骨髓肉血覺知諸受骨等有
形受無形色知識福非福果亦復如是時賢
護勝上童直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
等之中若識在於眼等之中剖破眼等應當
見識賢護恒沙諸佛見識無色我亦如是見
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
人爲諸天神或乾闥婆等及塞建陀等鬼神
所著賢護於意云何其爲天等鬼神所著其
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無色無形
身內外求皆不可見賢護其爲福勝諸大天
神之所著者即須好香華燒衆名香香美飲
食清淨安晷祭解供具咸須華潔如是此識
爲福資者便獲尊貴安樂之果或爲人王或
爲輔相或豪望貴重或財富自在或爲諸長
或作大商主或得天身受天勝果由識爲福
資身獲樂報如彼福勝天神所著得勝妙華

香香美飲食便即歡喜病者安隱今得尊貴
豪富自在當知皆是由福資識身獲樂果賢
護其為富單那等下惡鬼神之所著者便愛
糞垢腐敗涕唾諸不淨物以此祭解歡喜病
愈其人以鬼神力隨鬼神欲愛樂不淨臭污
糞穢識以罪資亦復如是或生貧窮或生餓
鬼及諸食穢畜生之中種種惡趣由罪資識
身獲苦果賢具護勝上天神其著之體無質無
形而受種種香潔供養識福無形受勝樂報
亦復如是富單那等下惡鬼神為彼著者便
受不淨穢惡飲食識資罪業獲諸苦報亦復
如是賢具護當知識無形質如天等鬼神所著

之體供具飲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因佛言
大藥王子因生欲猶如鑽燧兩木子因加之人
功而有火生如是因識及因男女色聲香味
觸等而有欲生譬如因華生果華中無果果
生華滅如是因身顯識循身求識識不可見
識業果生身便謝滅身骨髓等不淨諸物咸
悉銷散又如種子持將來果味色香觸遷植
而生識棄此身持善惡業受想作意受來生
報亦復如是又如男女愛欲歡會分離而去
識業和合戀結愛著味玩貪悋報盡分離隨
業受報父母因塚中陰對之以業力生識獲

身果愛情及業俱無形質欲色相因而生於
欲是為欲因大藥去何見戒取因戒謂師所
制戒不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒等行
取謂執取是戒作如是見因是持戒當得須
陀洹果斯陀含果阿那含果以是因故獲於
勝有謂受人天等身斯皆是有漏善非無漏
善無漏之善無陰熟果今此戒取是有漏種
植之於識執善惡業識不淳淨煩惱因故受
熱惱苦是為見戒取因大藥白佛言去何識
取天身乃至取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視
與福境合見於天宮欲樂嬉戲見已歡喜識

便繫著作如是念我當往彼染愛戀念而爲
有因見已故身卧棄屍所作如是念此屍是
我大善知識由其積集諸善業故令我今者
獲於天報大藥白佛言世尊此識於屍既有
愛重何不託止佛言大藥譬如前剪棄鬚髮雖
見烏光香澤寧可更植於身今重生不大藥
白佛言不也世尊已棄鬚髮不可重植於身
令其更生佛言如是大藥已棄之屍識亦不
可重託受報大藥復白佛言世尊此識真實
玄微無質可取無狀可尋云何能持象等大
身衆生縱身堅固猶若金剛而能貫入壯夫
之身力敵九象而能持之佛言大藥譬如風

大無質無形止於幽谷或竅隙中其出暴猛
或摧倒湏弥碎為塵粉大藥湏弥風大色相
去何大藥白佛言風大微妙無質無形佛言
大藥風大微妙無質無形識亦如是妙無形
質大身小身咸悉能持或受蚊身或受象身
譬如明燈其焰微妙置之於室隨室大小衆
闇咸除識亦如是隨諸業因住持大小大藥
白佛言世尊諸業相性彼復去何以何因緣
而得顯現佛言大藥生諸天宮食天妙饌安
寧快樂斯皆業果之所致也如人渴乏巡遊
曠野一得清涼美水一無所得受渴乏苦得
冷水者無人持與受渴乏者亦無遮障不許

與水各以業因受苦樂報大藥應當以是見
善惡業如空中月白黑二分又如生果由火
大增熟便色異如是此身由福增故生勝族
家資資產豐盈金銀具溢滿勝相顯盛或生諸天
宮快樂自在斯皆善業福相顯現譬如種子
植之於地果現樹首然其種子不從枝入枝
而至樹首剖析樹身亦不見子無人持子置
於枝上樹成根固求種不見如是諸善惡業
咸依於身求之於身亦不見業如因種有華
種中無華因華有果華中無果華果增進增
進不見因身有業因業有身身中無業業中
無身亦復如是如華熟落其果乃現身熟謝

殞業果方出如有種子華果之因具有如是
有身善惡業因備在彼業無形亦無孰相如
人身影無質無礙不可執持不繫著人進止
往來隨人運動亦不見影從身而出業身亦
尔有身有業而不見業繫著於身亦不離身
而能有業如辛苦澀殊味諸藥能滌淨身除
一切病令身充悅顏色光澤人見之者知服
良藥藥味可取熟功無形視不可見執不可
得而能資與人膚容色澤業無形質能資於身
亦復如是善業資者飲食衣服內外諸資豐
饒美麗手足端正形容姝好屋宅華侈摩且
金銀衆寶盈積安寧快樂歡娛適意當知此

為善業之相生於下賤邊地貧窮資用闕乏
怖羨他樂飲食麁惡或不得食形容弊陋所
止畀下當知此為惡業之相猶如明鏡鑒面
好醜鏡像無質取不可得如是識資善不善
業生人天中或生地獄畜生等中大藥應當
如是見業與識和合遷化大藥言世尊云何
微識能持諸根能取大身佛言大藥譬言如獵
者入於山林持弓毒箭而射香象箭前毒沾血
毒運象身支體既廢根境同喪毒流要害身
色青赤猶如淤血毒殺象已便即遷化於意
云何毒與象身多少大小可得比不大藥白
佛言世尊毒與象身多少大小其量懸殊不

可爲對猶如須彌比之芥子大藥如是識棄
此身以取諸根棄此諸界隨業遷化亦復如
是大藥復白佛言世尊去何微細之識任持
大身而不疲倦佛言大藥須彌山王高八萬
四千由旬難陀烏波難陀二大龍王各繞三
匝二龍大息搖振須彌內海中水咸變成毒
此二龍王長大力壯和修吉龍德叉迦龍二
大龍王亦與之等於意云何四龍王識與蚊
蚋識寧有異不大藥言世尊四龍蚊蚋其識
無異大藥如一小滲跋錯那婆入四龍口四
龍便死於意云何小滲藥毒龍口中毒何
毒爲大大藥白佛言龍口毒母大小滲藥毒

甚爲微妙大藥大身衆生力敵九象微妙之
識無色無形非分別量隨業任持亦復如是
如足瞿陀子極微細種之生樹婆娑廣大枝
條百千於意云何其子與樹大小類不大藥
言世尊其子與樹大小相懸如藕絲孔比虛
空界如是大藥樹於子中求不可得若不因
子樹則不生微細足瞿陀子能生大樹微細
之識能生大身識中求身身不可得若除於
識身則無有大藥復白佛言云何金剛堅固
不可壞識止於危脆速朽身內佛言大藥譬
如貧人得如意寶以寶力故高宇彫樓妙麗
宮室園林鬱鬱茂華果敷榮象馬妓侍資用樂

具自然而至其人於後失如意寶衆資樂具
咸悉銷滅如意神寶堅固真牢縱千金剛不
能毀壞所生資用虛假無常速散速滅識亦
如是堅固不壞所生之身速朽速滅大藥言
世尊柔妙之識云何穿入麁鞭色中佛言大
藥水體至柔激流懸泉能穿山石於意云何
水石之質鞭軟如何大藥言世尊石質堅鞭
猶若金剛水質柔軟爲諸樂觸大藥識亦如
是至妙至柔能穿剛鞭大身之色遷入受報
大藥復白佛言世尊衆生捨身云何生諸天
中乃至云何生於地獄等中佛言大藥衆生
臨終之時福業資資者棄本之視得天妙視以

天妙視見六欲天爰及六趣見身搖動見天
宮殿及歡喜園雜華園等又見諸天處蓮華
殿麗妓侍遶笑謔嬉戲衆華飾耳服僑奢耶
臂印環釧種種莊嚴華常開敷衆具備設見
天天女心便染戀歡喜適意姿顏舒悅面若
蓮華視不錯亂鼻不虧曲口氣不臭目色明
鮮如青蓮華身諸節際無有苦痛眼耳鼻口
又無血出不失大小便利不毛驚孔現掌不
死黃甲不青黑手足不亂亦不捲縮好相顯
現見虛空中有高大殿彩柱百千周麗列布
垂諸鈴網和風吹拂清音悅美種種香華莊
嚴寶殿諸天童子衆寶嚴身遊戲殿內見已

歡喜微笑齒現如君面華目不張開亦不合
閉語音和潤身不極冷亦不極熱親屬圍遶
亦不憂苦日初出時當捨其壽所見明白無
諸黑闇異香芬馥四方而至見佛尊儀歡喜
敬重見已親愛歡喜離辭猶如暫行便即旋
返安慰親知不令憂惱有流法念生必當死
勿以分別而生苦惱大藥善業之人臨命終
時好樂布施種種伽他種種頌歎種種明白
種種稱說正法之教如睡不睡安隱捨壽將
捨壽時天父天母同止一座天母手中自然
華出天母見華願謂天父甚為福吉希奇勝
果天今當知子慶之歡時將不久天母遂以

兩手搖弄其華弄華之時命便終盡無相之
識棄捨諸根持諸境業棄捨諸界持諸界事
遷受異報猶如乘馬棄一乘一如日愛引光
如木生火又如月影現澄清水識資善業遷
受天報如脉風移速託華內天父天母同坐
視之甘露欲風吹華七日寶璫嚴身曜動炫
煥天童朗潔現天母手大藥白佛言世尊無
形之識去何假因緣力而生有形云何有形
止因緣內佛言大藥如木和合相觸生火此
火木中求不可得若除於木亦不得火因緣
和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見火從木中出

如是大藥識假父母因緣和合生有形身有
形身中求識不得雖有形身亦無有識大藥
如火未出火相不現亦無暖觸諸相皆無如
是大藥若未有身識受想行皆悉不現大藥
如見日輪光明照曜而諸凡夫不見日體是
黑是白黃白黃赤皆不能知但以照熱光明
出沒環運諸作用事而知有日識亦如是以
諸作用而知有識大藥白佛言云何爲識作
用佛言大藥受覺想行思憂苦惱此爲識之
作用復有善不善業熏習爲種作用顯識大
藥白佛言云何識離於身便速受身識捨故
身新身未受當介之時識作何相佛言大藥

如有丈夫長臂勇健者堅甲冑馬疾如風乘
以入陣干戈旣交心亂墜馬武藝捷習還即
跳上識棄於身速即受身亦復如是又如怯
人見敵怖懼乘馬退走識資善業見天父母
同座而坐速託生彼亦復如是大藥如汝所
問識棄故身新身未受當尔之時識作何相
大藥譬如人影現於水中無質可取手足面
目及諸形狀與人不同體質事業影中皆無
無冷無熱及與諸觸亦無疲乏肉段諸大無
言聲身聲苦樂之聲識棄故身新身未受相
亦如是大藥是資善業生諸天者大藥白佛
言云何識生地獄佛言大藥行惡業者入於

地獄汝當諦聽大藥此中衆生積不善根命
終之時作如是念我今於此身死棄捨父母
親知所愛甚大憂苦見諸地獄及見己身應
合入者見足在上頭倒向下又見一處地純
是血見此血已心有味著緣味著心便生地
獄腐敗惡水臭穢因力識託其中譬如糞穢
臭麩臭酪臭酒諸臭因力蟲生其中入地獄
者託臭物生亦復如是賢護勝上童真合掌
白佛言地獄衆生作何色相身復去何佛言
大藥其愛血地生地獄者徧身血光身如血
色生湯隍者身如黑雲生乳湯河者身點班
雜作種種色體極軟脆猶如貴樂嬰孩之身

其身長大過八肘量鬚髮身毛並長垂曳手足面目虧曲不全閻浮提人遙見便死大藥白佛言地獄衆生以何爲食佛言大藥地獄衆生食無少樂惶懼馳走遙見鎔銅赤汁意謂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之令飲銅汁入腹骨節爆裂舉身火起大藥地獄衆生所食之物唯增苦痛無少安樂地獄衆生苦痛如是識不捨之亦不毀壞身如骨聚識止不離非業報盡苦身不捨飢渴苦逼便見園林華果敷榮廣博翠茂見已喜笑牙相謂言此園翠茂清

風涼美衆急入園。須臾暫是樂。樹葉華果咸成。
刀劍斬截罪者。或中破身分爲兩段。或大叫
呼四面馳走。獄卒群起執金剛棒。或執鐵棒。
鐵斧鐵杖。齧脣瞋怒。身出火燄斫棒。罪者遮
不令出。斯皆已業見如是事。獄卒隨罪者後。
語罪者云。汝何處去。汝可住此。勿復東西。欲
何逃竄。今此園者。汝業莊嚴。可得離不。如是
大藥。地獄衆生受種種苦。七日而死。還生地
獄。以業力故。如遊蜂採華。還歸本處。罪業衆
生。應入地獄。初死之時。見死使來。繫項。驅逼
身心大苦。入大黑闇。如被劫賊。執捉將去。作
如是言。訶訶禍哉。苦哉。我今棄闇。浮提種種。

愛好親屬知友入於地獄我今不見天路但見苦事如蠶蟲作絲自纏取死我自作罪爲業纏縛絹索繫項牽曳馳逼將入地獄賢護罪業衆生生地獄者苦相如是爾時賢護與大藥王子聞說是已身敬馬毛豎俱起合掌作如是言我等今者俱歸依佛請垂救護願令以此聞法功德未脫有流處生死輪不落三塗入於地獄賢護復白佛言欲有請問唯願聽許佛言如汝希望恣汝所問賢護白佛言世尊云何爲積云何爲聚云何爲陰云何爲身不遷佛言賢護智界見界意界明界以此四界和合成身四界境識名之爲積聚謂六界

六入六入境三界因二入因即髮鬚毛爪皮
肉膿血涕唾黃淡脂髓液手足面目大小
支節和合崇聚名之爲聚猶如穀豆麻麥積
集聚貯而成高大謂之爲聚其地水火風空
識名爲六界眼耳鼻舌身意名爲六入色聲
香味觸法名六入境即貪瞋癡名三界因又
風黃淡亦名三因二入因者謂戒與信又有
二因謂捨與施又有二因謂進與定又有二
因謂善不善其受想行識此四名無色陰受
謂領受苦樂等相及不苦不樂之相想謂知
苦樂相行謂現念作意及觸識者是身之主
徧行諸體身有所爲莫不由識不遷者謂身

語意淨證獲道果此人死已識棄有陰不重
受有不流諸趣極樂而遷不復重遷是名不
遷於是賢護與大藥王子禮佛雙足白言世
尊佛一切智說此法聚當於未來作大利益
安樂衆生佛言如來法聚常住非斷一切智
者知而不爲我經無量勤苦積集智光今說
此經此正法日爲諸衆生作大明照德譽普
流一切智海爲能調心流注者說此經所在
之處讀誦解說諸天鬼神阿脩羅摩睺羅伽
咸悉擁護皆來拜禮水火王賊等怖皆不能
害諸比丘從今已往於不信前勿說此經求
經過者慎勿示之於尼軋子尼軋部衆諸外

道中亦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如來諸比丘
若有禮拜供養此經典者應當恭敬供養是
人斯人則為持如來藏今時世尊而說偈言
當勇超塵累 勤修佛正教 除滅死軍衆
如象踐筆廬 持法奉禁戒 專精勿虧怠
以棄生流轉 盡諸苦有邊
佛說此經已賢護勝上童真大藥王子并諸
比丘菩薩摩訶薩天人阿脩羅乾闥婆等普
大會眾聞佛所說歡喜奉行

大乘顯識經卷下

推

姝麗上尺朱也 册液下音亦 津一也 腎時恐

脾頻弥 膽下取 肝肺下音亦 胃音謂氣 黃淡音下

談正作痰 胃中水病也 堅鞭下更及 慘七感及 甲胃直下

又及頭 乘策下楚責及 驥駮上居器及 下子

也 嬰兒上一 熙怡下和樂貞 芎洛上昌俱

芎鑽燧下音 遂官及 穿也 循身上音 旬一 玩

愚貫 竅隙下音 苦吊及 孔也 殞羽敏及 華侈

下昌介及 獵良軒 蚊蚋上音 文下而 歲沛字

同 危脆下取 笑謔下許 捲縮上巨負

瘡下所 寶璫下耳飾也 炫煥上音 縣下音 喚

干戈下古 捷才疾也 隍池音 皇城 嬰孩上一盈

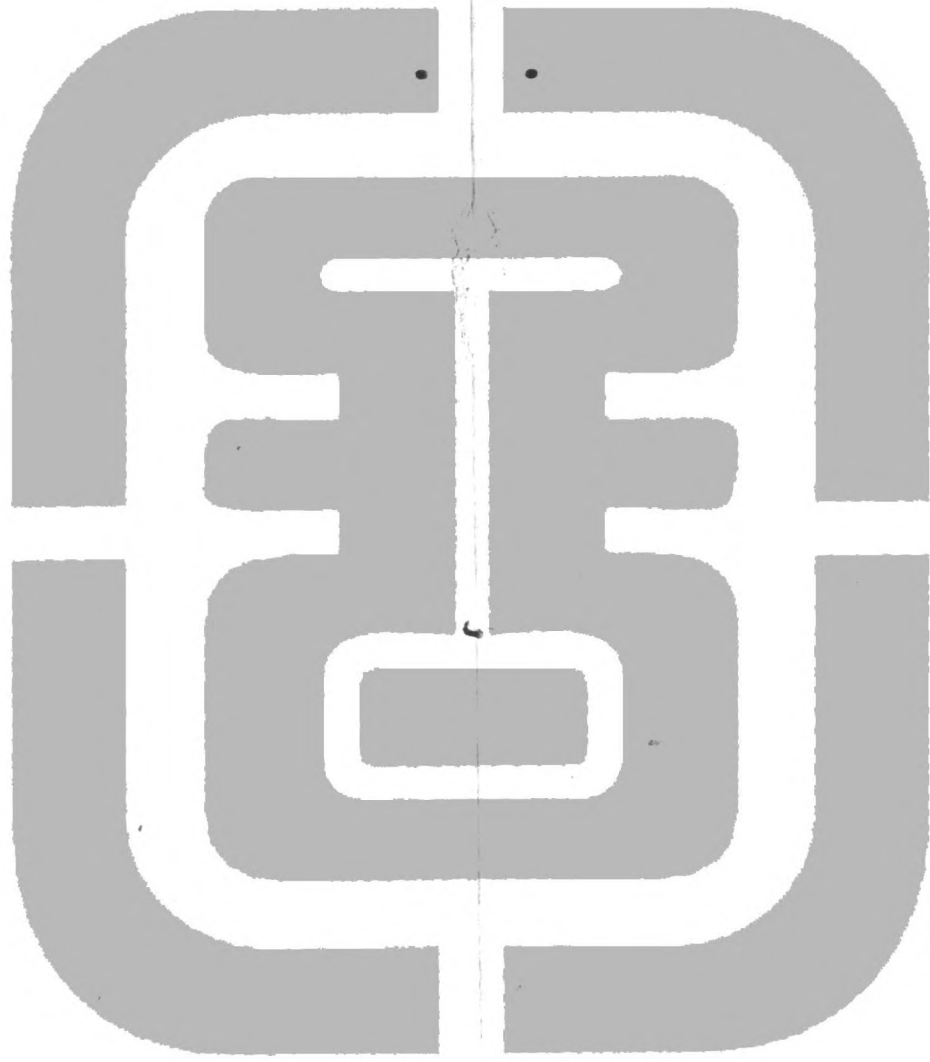
猿肘知一柳及 長一尺 曳羊逝及 鎔銅

銷音容手掬下音也音逼彼力爆裂上必烈音反

棒蒲項齧吾結及斫之若逃竄下義竄音反禍

禍字羅索上俱犬及踐音賤箒廬上羽鬼及力

舍音反
也

猪飼順良壽附

