

大寶積經

籍

第一百二十

八十四
字十

47528

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖瓊圃 帝衢銀昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

大寶積經卷第一百二十

字

大唐三藏菩提流志奉詔譯

廣博仙人會第四十九

如是我聞一時佛在無鬪戰城恒河岸上時
有無量諸比丘衆尊者阿難摩訶迦葉舍利
弗薄拘羅離婆多阿若憍陳如等所作已辦
離諸塵染諸漏已盡不復退轉禪誦經行無
暫懈怠或如羣鹿遊止寂靜或在林間常處
禪定安住如來光明教門調伏諸根得無所
畏時娑羅雞林枝葉繁茂香花布地拘拈羅
鳥迦陵伽鳥鵝王羣蜂棲集和鳴能令衆生離
諸昏墮尔時如來告諸比丘汝等應當勤作

所作以於戒儀而自蔭覆是時西方忽然輝
耀如日輪光尊者阿難未離欲故白言世尊
今此光明是何之相佛言阿難是五通仙最
勝上者黑香之子名曰廣博節食羸瘦身無
光潤與其同行五百人俱所謂不白仙人天
人仙人苦波野那仙人丹荼野那仙人迦摩野
那仙人迷佉那斯仙人疑味仙人度羅仙人等
前後圍遶當來詣我今時廣博仙人遙覩世
尊身意寂靜處在林藪為諸比丘之所侍衛
即自思惟竒哉尊貴一切智處色相具足捨
去羣臣轉輪王位六萬嫫女如棄毒食苦行
山林離諸欲樂名稱普聞誠不虛也時彼衆

中有一仙人字那刺陀遙瞻如來心生歡喜
即說頌曰

瞻彼青華樹林下

猶紫金聚者何人

彌樓妙寶流焰光

亦如秋月無氛翳

尔時諸仙皆懷悅預合掌恭敬漸詣佛所於
時世尊告諸比丘汝等觀彼閻浮洲中諸仙

人等蓬髮上靡棲止林莽塗灰却粒或月半
月節食羸瘦鹿皮樹皮以充衣服不剪髮爪
蹲處露地或如烟炭黑蜂之色呪術祭火以
為吉祥空地樹下隨處而居或墜高巖或投
深水炎火赫日炙身苦體恃其種姓離無上
智比丘當知此諸仙人見不清淨耽著諸有

輪迴生死不能出離時諸比丘聞佛世尊作
是說已同聲白言我等今者由依如來勤修
梵行於諸有中永當出離今時廣博仙人與
其同類漸至佛所覩諸羅漢威德尊嚴內懷
傾悚曲躬佞視各結散髮身佩白繩顏容黑
暗兩目黃綠頭髮枯燥執三拒木身形卑漏
或行虛空或談俗典至如來前白言世尊今
此衆會願佛知時佛言廣博我已了知諸有
受生及於自性時阿難陀白言世尊此何仙
人衆所圍遶詞慧通敏頂髮上靡佛言阿難
此是廣博作圍陀典奉持習行賒羯羅教造
諸種種世俗文字今時諸羅漢等共相謂言

而此仙人有何所得苦行如是於生死中而不解脫復自思惟此仙人衆今來佛所當何所問爲因緣耶爲無我耶今時廣博仙人合掌向佛白言世尊佛出現難衆會亦難我於今者有少疑問願垂哀愍佛言大仙恣汝所問當爲解說廣博仙言云何爲施何者施義云何施主施主何義云何施者不名施主云何施主不名施者云何行施於受施者而獲福報云何施已若現在世若命終後施福隨行爲積爲聚世尊如來滅後供養塔廟誰爲受者獲於福報佛言大仙汝今所問甚爲希有爲欲覺悟新發意者時舍利弗在於衆中

髮白面皴以其右手擡眉顧視久而言曰我
昔曾聞廣博仙人世所稱讚云何今者不知
言問如小童子云何不問因緣無我深妙之
義而乃問於施之果報尊者阿難前禮佛足
白言世尊彼之仙人於施貪著我願為彼解
說施義佛言阿難若問如來聲聞荅者非如
來教時舍利弗復白佛言今此仙人有彼彼
疑我願解說佛言不尔汝於聲聞最為上首
若於我前有所解說今諸衆生墮於惡趣謗
云如來非決定智或云如來覺性了已猶有
我慢尔時諸比丘聞佛世尊作是說已生淨
信心白言世尊廣博仙人有所疑問願為除

斷尔時佛告廣博仙言汝今諦聽施之果報
及業差別若諸受者能令施主生於果報是
為施義若有衆生發清淨心以己財寶令執
事人隨所施者其財寶主名為施主其執事
人名為施者若復有人自持己物淨心施者
得為施主亦名施者復次大仙三十二種不
淨之施汝今諦聽若復有人倒見施者不名
淨施因報恩者不名淨施不哀愍者不名淨
施為色欲者不名淨施若施火中不名淨施
擲水中者不名淨施恐怖施者不名淨施施
五家者不名淨施以毒施者不名淨施施刀
仗者不名淨施殺害施者不名淨施為攝他

故不名淨施為稱譽者不名淨施為倡伎者
不名淨施因占相者不名淨施求飾好者不
名淨施結朋友者不名淨施於莊宅中鳥獸
來喫不歡忻者不名淨施學工巧者不名淨
施因病施醫不名淨施先因打罵後施財物
不名淨施若懷疑惑言我今施為有報耶為
無報耶如此施者不名淨施若捨施已內懷
熱惱慳戀悔恨不名淨施若言受者後當為
我作牛畜者不名淨施若言福報我自受者
不名淨施若人少壯無淨信心後遭病苦或
臨死路楚毒在身肢節分解閻羅使者調弄
於前親屬平生悲泣相視如此之時方始施者不

名淨施或有念言今餘城邑知我施者不名
淨施若懷嫉妬增上施者不名淨施慕他豪
族爲求婚姻持諸金銀繒綵衣服而施與者
不名淨施若求男女及餘雜緣而施與者不
名淨施若有念言我於今施來世受報不名
淨施見貧窮者不生哀愍翻持錢財施富貴
人不名淨施或貪花果而施與者不名淨施
善男子此三十二愛深之施猶如有人携持
種子於荒穢田隨所種殖然彼種子依大地
界遇天雨潤決定生芽至於花實少得收穫
今時廣博仙人復白佛言如何施與持戒毀
戒而不滅壞佛言大仙若復有人淨信因果

發歡喜心為諸衆生無有悔恡亦不分別持
戒破戒復次善男子有五種施名為大施何
者為五一者時施二者道行之者三者病人
及看病者四者說正法人五者詣他國者復
有五種一者法施二者食施三者居住四者
燈明五者香花廣博復言何等清淨佛言若
發信心為諸衆生內懷哀愍迴向善提遍淨
解脫得為清淨復有五種無上之施何者為
五一者施於如來其施無上二者施於衆僧
其施無上三者說法者其施無上四者施
父其施無上五者施母其施無上復有施者
名為大施所謂失位國王名為大施若為縣

官之所逼迫無所依怙及為疾病之所痛惱
施如此人名為大施若為王者所棄臨刑之
時及餘命難捨已之命救於彼命名為大施
或於疾病之人施與醫藥亦名大施或於具
戒眾僧以時而施亦名大施或施求智慧者
亦名大施或於傍生之儔蝦蟆蛭烏及餘鳥
獸而施與者亦名大施或於乏劣之者施令
充足亦名大施若復有人勸他淨施及餘隨
喜亦名大施復次大仙汝先所問於我滅後
云何種植獲福報者善男子諸如來者皆是
法身非是色身若復在世或復滅後所有供
養福無有異如轉輪王於其大地唱如是言

我之國界不應有人殺害衆生及於妄語其
國之人雖未見王兼親侍衛但聞教勅即便
遵奉王於是人必生歡喜是人由王不殺害
故獲生天報其有違者墮於惡趣如是大仙
雖有衆生見我色身不護其戒何所得耶如
提婆達多雖遇於我猶墮地獄若復有人於
來世中勤修我教則爲希有如見我身無有
異也復次大仙如汝所問福德因緣爲積聚
者如荻葦中因燒出焰而此光焰不可得言
爲積爲聚如是施主積集資糧猶影隨形而
無見者亦如葡萄甘蔗未押之時汁不可見
彼於一節二節之中求汁積聚了無見者然

於彼汁不從外得福德果報亦復如是不在
施主手中心中及於身中亦不相離亦如尼
拘陀子未成熟時手不可見譬言於商人持少
財物往詣大城有所質易廣獲財利福報亦
尔如蜂採花不損其色雲涵雨潤誰見積聚
於其出生必自成辦尔時廣博仙人白言世
尊施之差別我已了知云何此識住於身中
有所愛著佛言大仙猶如國王住於城中懼
他軍來預作濠塹積聚糧貯教養戰士建諸
幡旗調習醉象嚴誡兵衆唱言警備著於衣
甲專情鬪戰執利刀仗露刃而住王福盡故
他軍強盛遂即滅壞如是識王住於身城見

於六處無常侵害穿信濠塹被正念甲御醉
法象調習意馬告六處去今有無常威力軍
來宜應速疾被於施甲持於智刃辦慚愧弩
安戒隄防時彼六處為無常軍漸相逼迫介
時彼識如福盡王棄城而走別住城國廣博
仙人復白佛言云何了知是福德城非福德
城我當捨之佛言大仙猶如有人乘大舟船
欲渡大海時遇風濤鼓涌飄蕩龍鼉鯨鯢互
為嶮害是人因船遂達彼岸既得無畏遶船
三帀恭敬祭祀唱言善哉我由此船得渡大
海如是大仙有福衆生命終之後作是思惟
我今此身善趣天上所得人身為不空過乘

此身如度惡趣海善哉前生甚可恭敬若復
有人墮惡趣者猶如度海乘朽爛船於大海
中或沉或浮搖颺傾覆是人殘命雖至岸上
復遇師子虎狼充滿罵言咄哉此朽故船倒
行大海今我怖畏見如此苦隨惡趣識亦復
如是毀罵其身我徒養育遭此惡報我久於
世擔負穢草如蠶蟲作繭徒自纏縛如何令我
沉溺若此今時彼識於第二身適住母胎纔
七日中能作是念我從彼滅而來此生由善
業者其心歡喜能令彼母有三種相所謂母
面熙怡顏容端妙無諸疢黷右腳墜地倍重
常時復以其手數摩右脇被白色衣增加姝

嚴造惡業識亦七日中作是憶念我從某城
曾作某罪作是念已便生悲惱能令其母現
諸惡相所謂身體臭穢羸瘦萎黃常懷悲愁
數數變吐禍橫盈門災難逼迫饒諸疾病將
產之時或損母命或復自死余時廣博仙人
復白佛言世尊彼識初入胎時得何念慧佛
言而此之識初入胎已見閻浮洲園苑樹林
宮殿池沼遍滿莊飾親族聚會情極慕樂復
以天慧光明隨念憶知無量百千彼彼生處
彼是我母曾五百世生育於我作是念已生
獸離心唱言咄哉於此世間生死足矣劬勞
諸有永願休息時廣博仙人復白佛言世尊

彼識既能如是猷離豈不出離生死中耶佛
言不也大仙彼識無出離之相能得解脫無
有是處而彼識界於生死中雖尔猷離能出
離者不應受生若不尔者或有修福及於造
罪一切皆應趣向涅槃如汝所言識思惟者
是識增上非智增上所以者何識能分別智
能了知識智和合乃如汝說尔時世尊欲重
宣此義而說偈言

能防諸怨賊 積集煩惱者 了智與無智
及慧共愚癡 見慢并無明 如是等一切
無有少離智 由識能了知 識智不相離
和合我常說 一輪不為車 二輪亦不成

亦不由於餘
要假人與牛
并具於輻輳

二輞相資備
轅軛兼絡繩
尔乃得名車

身車亦如是
諸界和合生
諸根悉備具

由識能牽挽
肢節相綴連
筋脉恒遍滿

髑髏皮髮覆
腸肺并心脾
肝膈眾和合

建立假為身
識王處其中
非身為調御

了知諸體性
是名智識俱

復次大仙此識微細不可色見無有諸根亦

不相離若諸丈夫有所怯弱或生恐怖或起

尋思皆識增上非智作用尔時廣博仙人復

白佛言世尊云何觀察一切眾生從地獄趣

而來生者乃至天趣而來生者何業差別生

於天人傍生餓鬼及於地獄佛言大仙衆生
本性沒此生彼是佛境界非五通仙之所能
知亦非天人魔梵色究竟等其餘聲聞之所
覺了大仙若於我法獲離三垢得初果時所
有境界尚非帝釋那羅延天汝諸仙等之所
能知今時如來作是說已廣博仙人便自思
惟此輪迴中聖智境界未曾會遇礼佛雙足
白言世尊我於今者衰朽失念不能獲果無
任負荷住持菩提歸依佛法乃離垢僧我從
今日與諸弟子及於眷屬歸佛法僧唯願世
尊示教利喜以聖智日常住世間除煩惱繫
善哉世尊願為演說一切衆生從天墜者佛

言諦聽今正是時若有衆生堅固成就施香
花鬘此人必當生持鬘天臨終之時身發妙
香及感鮮花而復自見種種色花來散其上
或有見於樓閣宮殿懸諸鈴綵雜花嚴飾百
千天女而處其中命終之後見持鬘天父母
和合如瞻部人便為愛風飄入胎藏時彼天
母懷妊七日於右脅下遂誕其子彼適生已
於其脅前天悅意花自然為鬘具七種色所
謂白黑黃赤天紺紅蓮及如火銅光明炫耀
香氣因風遍一由旬故號彼天謂為持鬘宮
中有樹其汁香美猶如甘露園苑果實有八
上味大如頻螺彼天所食皆是甘果非餘搏

食凡有飢想果自瓊樹所履之地無諸荆棘
鮮花柔草周布清溼或有宮殿如白花聚或
以黃金爲屋鷄吻彼之天女光容藻飾眺望
軒檻相與娛樂其所壽命天二百年將終歿
時有二種相所居之樹其葉彫頽枝條垂下
其花香氣自然隱沒所著花鬘忽然萎黃清
涼之風變爲毒熱最勝天城棄捨而去時諸
天女見此衰相圍遶悲號嘆言咄哉何彼無
常無少慈悲今於我等愛重之者制不由己
將捨我等在於湏臾時彼天子漸爲熱病之
所逼迫遍體火現炎燄雖加而無熱惱心猶
快樂從彼而没人間受生在於胎中能令其

母愛香花鬘及諸果實又於夢中常見城邑
場肆嚴飾遍垂花瓔亦既生已形容光潤白
服花鬘常所眷愛好遊親屬耽着欲樂情戀女
人往來輕躁名衣上服及諸園林靡不貪樂見
富貴者倍生喜悅復次大仙四天王天趣向
之者若有衆生以憐愍心見貧窮者施於衣
食及諸病人隨與醫藥或造井泉或施池沼
其人將終形不羸瘦容色無變身無垢汗聲
不斃破亦不遺瀝大小便利六塵充足諸根
無損能見自身在天衆中命既終已色如紅
蓮口出妙香復有清風吹妙花香拂其屍上
於是彼識見四天界父母歡遊耽醉情欲時

彼天父以其右手摩天母背即於母胷而得受胎經七日已遂即誕生天飾具足大仙當知四天王天所居之地縱廣八万四千由旬黃金白銀雌黃雄黃間錯莊飾百千天女充滿其中百千花果如人形像於彼園苑天摩尼光常所明照樹林枝莖垂劫波衣及妙繒

綵其樹滑潤見者欣悅於其舍龍至常懸樂具簫笛之儔自然發聲彼天童子搏食爲力香美秔稻色如紅蓮味逾甘露其所食器具於二種一者金器二者銀器隨意所樂色香美味皆於中現復有天漿名爲花酒香冷殊特設有嗅者亦自然醉彼之天人各有寢殿

名曰初秋遍垂花條金銀雜寶娑蘭雜樹數
有百千合覆其上復有種種坐卧敷具六萬
天女顏容殊妙被服光鮮其聲寒亮韻合天
樂為諸欲神之所造化歌舞倡妓言笑往來
能令見者增其深愛其宮殿前豎以剎柱金
銀間錯繒綵莊嚴懸諸寶幡隨風搖颺有四
天王一曰持國二曰增長三曰威目四曰多
聞此四天王於彼天界吟嘯歌儻會嬉遊
具足安樂時彼眾中諸天童子力藝殊勝具
天妙身垂臂往來猶如醉象身香郁烈遍一
由旬其所壽命天五百年無中天者園苑林
樹榮色光潔迦潭婆花而以莊嚴咸悉芬馥

無諸臭穢四面階道雜寶所成百千天女常
爲歌伎諸寶器中出妙音聲善男子彼等天
人壽欲盡時有三種相一者身光隱沒二者
花無香氣三者不聞天女奏諸伎樂常所歡
遊園林宮苑鳥聲和雅是喜好處皆不愛樂
花鬘萎頽天女悲號衣生垢穢瞻視管來欣
翫之具復增悶絕身上汗流眼變枯燥如取
水魚置夏日中熱惱所逼宛轉于地時諸女
等見彼天男愁苦如此皆來圍遶同聲號哭
唱言苦哉苦哉我所愛者奈何如是所好喜
事翻爲愁苦今之去何捨我等輩及遊讌處
時天女等以偈歎曰

種種妙莊嚴

仁者所遊讌

最上福德城

四面具樓閣

天女恒充滿

園林鎮榮茂

云何捨歡愛

苦哉此無常

尔時諸天女等說此偈已相視哽咽各以右

手取諸雜花遙散其上復作是言仁者汝具

福故當生人間彼是福地應以信心植諸善

種尔時彼天見諸女等皆已背捨重增熱惱

身心熾然如以蘇滴置炎鐵上欵自銷滅餘

微灰盡復為業風之所吹散如隣虛塵為千

億分更不可見於是彼識從天降下見受生

處父母和合心懷喜悅便入胎藏纔處胎時

母即相現飲食增多不噉血肉樂著緋衣愛

聚會處於諸親屬倍加眷念雖懷其子曾無
痛惱口無流涎身不沉重亦既生已人相端
嚴其眼紺色如天青寶衆所樂見聞於上界
四天王事自然欣悅常樂捨施愛妙香衣性
好數食常喜歌舞園林女色靡不留戀復次
大仙若有衆生以淨信心遠離殺害及於偷
盜持諸飲食上妙資具衣服財寶而行捨施
懃誠散花禮拜佛塔壽命盡時身無疾苦垢
膩臭穢念所習業曾不忘失面如金色鼻不
陷曲心不驚惱喉不閉塞亦無喘息不爲風
刀之所解截聲不嘶斃破寢膳安寧大仙當知
如斯之人毒不能害飲食消化折傷天枉皆

所遠離其人命終以天識故見三十三天百
千樓閣金摩竭魚莊飾門柱地勝旃檀香水
塗灑其地柔潔白逾霜雪淨如頸珠黃檀香
樹天寶燈燭雜錯行列天諸男女遊戲園林
耽染狂醉既覩斯已遂生歡樂猶如貫珠為
人將取入天母手以為胎藏時母手掌因即
生花持示天父共相慶悅復以兩手摩捩其
花子即誕孕時彼天母告天父曰我於今者
誕一童子增長勝種便會親族以為歡賀生
滿七日天相具足憶念前生從某處滅今來
生此某是我父某是我母曾修某善作是念
時聳然歡欣便於諸欲而生癡愛於天界中

宮苑園林自然了見貪喜愛著小時童子垂
臂脯長猶如象鼻其骨峻實如師子臆膏腹
圓細無有垂皺背脊端平無高下骨兩脰圓
相如芭蕉莖肌肉光潔無諸穢麤好無有毛
及雜臭穢上妙香氣從身流出花鬘瓔珞天
衣輕密不假外求自然被體時宮殿中所有
天女無天男者見此童子共來圍遶咸作是
言善來仁者此之宮殿皆是汝有我等諸女
先無依怙願相侍從其中或去此輩盛年乳
如金瓶面猶紅蓮此園苑中如是天樹拘毗
羅林垂覆榮好六万天女前後周遍善哉仁
者可與我等永以娛樂如雲中電不常而有

或有宮殿簫鼓琵琶諸雜天樂自然發聲上
妙敷具及師子座嚴飾珠璣垂以繒綵而諸
繒綵非是齟齬之所作者時彼童子覩斯珍
飾如灌頂王昇座而坐既昇座已諸所珍玩
咸出聲言此善業人從閻浮洲修天福故而
來生此諸人應當來此承事歌舞娛樂令此
福人歡喜無厭出此聲已園林宮殿六万姝
女捧持天花被服光耀身所發香如蒲桃酒
蜜酒花酒聞其香者令人昏醉同聲唱言汝
積天福願時充奉於是童子與群天女遊歡
喜林及雜花林黃毯石林極光嚴林日宮園
林苑泉聲園苑音樂園苑叢花園苑遊如是

等上妙林苑悅樂清涼無諸惡風花香芬馥
青摩尼寶以為燈明諸蜂鳥王出微妙香其
鳥毛羽猶如雜寶天吠琉璃以為其翬飛翔
群嬉遍滿林樹復次大仙彼界有池隨月增
減具八功德悅意無垢清泠澄澈百葉香花
開敷其內岸樹行列雜花充遍而彼池中衆
多天女遊戲娛樂諸寶器等隨意而現色香
妙食名天甘露如拘摩花白逾珂雪甘香具
足亦易消化無諸苦澁雜惡等味復次大仙
有諸天人報不純者雖同器食或感赤色或
感蒼色乃至黃黑諸雜等色天容無別唯食
有異大仙當知彼諸衆生先雖捨施後復悔

恨由斯報故獲果如是復有園苑名曰合椿
枝條花葉雜糝莊飾百千叢林清淨柔軟猶
如水精華果常茂其林樹間諸寂靜身離欲
牟尼是所棲集天之男女常所入者皆不為
於貪愛欲樂大仙當知我之弟子最上聲聞
驕梵鉢提是娑羅門清淨族子住於禪定慈
悲之心以彼等持開敷慈眼入三摩地每經
七日方乃一度現出入息彼入定時有隨意
風應念而至假使劫火燒於大地成一火焰
於彼禪身無能損害如芥子分而彼支體如
彌樓山常所鎮壓難陀龍王及跋難陀有大
力勢鼓氣猛烈彌樓山王為之搖動鼓作呼

喻四大海水變爲鹹味驕梵鉢提入定之時
彼二龍王盡其威力無能媯亂我此弟子在
合楮林而諸天女雖耽欲愛覩斯尊者發清
淨心以曼陀華及諸蓮華而散其上合掌恭
敬三十三天諸童子等亦來圍遶持天甘露
資給供養而此尊者常爲諸天於合楮林說
修多羅及未曾有無問自說本事本生因緣
方廣諷誦論議重頌授記譬喻等經時諸天
人聞斯法要莫不懇懃恭敬尊重復次大仙
三十三天有聚會會堂其堂有柱八万四千皆
以金銀跋闍羅寶瑪瑙美玉并旃檀心結搆
所成懸鈴垂鐸出微妙聲列諸天衣建諸幡

幢簫笛琵琶笙篴琴瑟鞞鏡螺鼓妙聲振發
天之男女互相愛敬和顏慈悅恒所聚會於
彼堂中以摩尼寶而嚴飾之綠閨琉璃淨滑
如鏡塗香末香雜花周遍亦無飄風及諸炎
熱毒蛇蚊虻皆所遠離其所居者無有惛睡
懈怠之想微風清和遍入林觀其諸樓閣憶
網垂覆懸妙寶瓔散諸花香百千天女雖則
愛染而無嫉妬及於鬪諍面貌端正猶如滿
月花鬘寶珠嚴飾身首妙歌清淨往來不輟
復次大仙彼天會堂周迴方整長廊寬廣高
樹周密猶如陰雲其堂四面復有園苑皆百
由旬間錯種種金蓮雜花出妙歌聲聞者欣悅

拘迦那陀樹波梨野多樹拘毗陀羅樹以爲
叢林大仙善法會堂資玩之具皆是金銀諸
寶等積聚琉璃以爲臺樹珍竒寶物充滿庫
藏宮殿百千莊飾園苑隣接遠近常聞安樂
無諸疾苦及餘禍患彼之天人於諸園林遊
戲旣已還集此堂受於娛樂復次大仙三十
三天復有別殿名曰善見皎如白日淨猶明
鏡四面周帀皆以花綵懸布莊嚴有千天女
藻綴雜花輝耀珠鐸金翠網旒以爲冠飾象
馬車乘踐踏往來飛颺金塵處處黃色而於
彼殿有六万柱櫺栱重疊遙相輝映間錯竒
珍繪以丹彩旃檀沉水及蘇合香氣氲郁烈

用塗其地釋提桓因持金剛杵與百千女前
後圍遶來昇寶殿娛翫歡樂大仙當知三十
三天中有天王名因陀羅其力勇健敵九千
象垂臂纖好如天象鼻體如淨金筋肉堅密
骨脉不露臆如師子肚不凸垂其鬚束細金
線貫纓以爲頭飾珠璫晃耀天服修委天之
聲明久已通達撰造書論飲食甘露往來常
乘伊跋羅象復次大仙彼之天帝然其色身
非諸骨肉純花所成喉聲清美身香殊特假
令狂象聞其香氣皆自調善形貌端嚴猶如
佛身其所輝艷映諸金聚奪其精光皆令黑
闇廣博仙言如來今者讚美天帝甚爲希有

尔時世尊告廣博曰彼天帝者是無常身下
劣之身如脆草器如假剪花亦如畫師圖飾
彩繪亦如工人刻木形像又如結花不久散
滅何足稱嘆復次大仙我之弟子有神通者
名阿那律但以父母所生之身節節支體一
分之力猶過帝釋時阿那律在於座中間於
如來說如是言便作是念今者世尊覺悟於
我即入三昧身光赫奕如天新金戴殊勝冠
珠光輝映其面潤澤過於醍醐其眼紺青如
吠瑠璃摩尼瑪瑙及日光珠以爲臂飾身光
香熏普遍輝耀時廣博仙既覩斯相心大驚
愕即從座起合掌瞻仰生希有心高聲唱言

奇哉善哉我得人身為不唐捐今遇世尊發
揮聚會皆所未覩今乃得見尔時世尊告廣
博言彼帝釋身與阿那律誰為勝劣廣博仙
言彼帝釋身比阿那律假使百分不及其一
乃至千分亦不及一佛言大仙於如是身不
足希有獲福德者隨其所願身相成就尔時
眾會生歡喜心咸白佛言唯願世尊更為我
等說於天趣佛言三十三天彼之天帝最大
夫人名曰舍支住歡喜園天之綵女百千圍
遶容色姝妙猶花開敷頰如紅蓮面如金色
著諸鮮明細軟衣服嬉遊園苑天妙寶花以
為首飾珠瓔環珮動出妙聲額廣平正垂金

旒鎖其眼纖長如花將開堅誠傾注在於天
帝曾無嗔恚鬪諍嘖妬亦復離諸懷胎之患
大仙當知彼之夫人耽愛垢重倍餘天女志
意驕倨猶於弥樓及漫陀山幽邃難仰不肥
不瘦不長不短體質香潔無諸穢惡風送妙
花結而成蓋而此夫人常能發揮如來種性
復次大仙三十三天無雜患累而恒遊戲樓
閣宮殿其所壽命天一千歲壽將終時有五
惡相一者清冷池沼淨如頗胝有所觸者令
人欣悅微風輕搖雜花暉映如此池中將欲
洗沐變成脂膩時彼天人見此相已心生怖
懼從水跳出奔走林中時諸天女見彼惶遽

亦疾隨從止一樹下心生憂惱喉中哽噎同
聲告言仁者如何速捨我等孤居若此時彼
天男聲漸哀切作如是言我從昔來未曾有
此垢膩現身作是言已其兩腋下忽然流汗
彼諸天女見此衰相皆即遠離於是彼天見
諸女去憂惱喘息內增熱毒頭上花鬘颯便
萎萎頽所著天衣忽復垢膩天之牀敷雜玩等
物皆不受樂彼諸天女覩如是相知必定死
惡聞穢氣但遙相視發聲戀泣哽噎酸楚嘆
言苦哉此細軟身皆與我等遊行譙樂於天
池中猶如鴛鴦於善法堂猶如鵝王歡喜園
中如迦蘭鳥遊漫陔河同於香象在波耶園

及拘羅園猶如蜂王處雜樹林如天花冠今
者云何爲五衰相之所加害捨離我等將何
處去時彼天人聞是悲嘆復增恚惱生大怖
畏便爲熱病之所纏攝與身枯悴眼目惺惶
猶如商人失其徒侶猶如涉海舟舩破壞亦
如有人失如意珠又如危峯朽壞之樹爲彼
猛風搖動吹擊復如龍子爲金翅鳥之所銜
啄迴遑戰懼合掌告彼諸姝女言汝等進來
願能以手摩觸於我今少蘇息雖作是語而
諸女等但遙悲泣無有進者各執樹枝遙擲
心上作如是言汝天福盡當速生彼閻浮提
中於是彼天聞是言已知被棄捨發聲怨唱

竒哉奈何我於此中種種資真園苑宮殿與
諸女等眷愛纏縛今時命終將行死路乃何
遙立但謂我言當於閻浮而受生耶今時彼
天作是語已復覩常時所遊之處念念思惟
掉舉哀歎發大聲言嗚呼善法堂嗚呼歡喜
園嗚呼雜樹園嗚呼黃毯石園嗚呼波露沙
園嗚呼波梨耶園嗚呼光勝園等嗚呼纓陀
大河及諸宮殿堂室樓閣我於今時制不由已
奮相捨離從此墜落息嘆未終復見諸女驚
惶去來以手拭淚歔歔咨嗟容顏怖懼復傷
怨言嗚呼愛者嗚呼親者如何見我將行死
路曾不與語我今臨茲生死長路不垂執別

我與汝曹不復見矣嗚呼我今福業盡故見
此住居謂如黑暗颯然空曠嗚呼天樂為不
奏耶如何我今寂無所聞嗚呼天中最為悅
樂一切諸天及皀闍婆所侍衛處妙色堅固
持金剛者嗚呼我今豈復得見千眼之相在
衆中耶嗚呼波利耶花拘毗羅花在我頭上
何故萎頽時諸天衆覩斯天人悲惱女是悉
皆憂歎尔時妙耳璫者釋提桓因與諸天衆
百千圍遶并舍支夫人諸餘姝女及皀闍婆
等奏美音樂隨從遊行見於彼天為五衰相
之所逼害將趣死路皆生哀憐同聲嘆言嗚
呼竒哉彼之無常無少悲愍暴惡毒害釋提

桓因以梵音聲告彼天言止止天子我等皆
當同歸斯路勿生戀著墮於惡趣時諸天衆
亦同告言仁者應當具作諸善往生人間一
切衆生修福業地於是彼天聞如是言便自
思惟我於今時決定墜落合掌向彼諸來天
言汝諸人住天中者與我歡喜而我於今墜
落時至作是言已長歎瞻視復現二相一者
眼如赤蓮花二者身莊嚴具忽皆隱沒其餘
諸天見此之相各持天花而散其上及奏天
樂時臨死者見餘天衆鼓樂幡花以為贈送
并相勸往即便樂生閻浮提中涕淚哀感自
此而絕

大寶積經卷第一百二十

字

枳反居只苦反詩廉藪音叟刺上音胞反氛反翳反上方

蓬正作薄紅靡反莽莫古反又反躄反處反上方

悚反息勇燥反蘇老拒巨音皴反側瘦倡昌音獲反胡

儔反直瀟蝦二音墓退麻蛭實音荻下上葦反弩反乃古隄反防反

萄音桃音溼作音涌正濠下上漸反弩反防反

上音佞濤音龜上音鼈上音鯨上音鯢上音鰓上音鰓上音鰓上音

余音向反羊反咄反丁骨音蟄俗作蠶反繭上音繭上音繭上音

溺反奴的疋反黠反壓音脇音脅音挽音綴音劬音

輻音輳音輳音輳音輳音輳音輳音輳音

肺反芳腴音絲正丁軛音軛音軛音軛音軛音

號音搏音食音團音荆音棘音居音力音反音下音鴉音吻音反音下音尺音脂音

粉藻音 眺他 帛 頓才 遂 炎子 廉 躁則 到 斲音

正作 脍蒲米 縱足容 龕苦含 杭稻音 嬉音 寢音

七錦 寥亮上音 諒音 嘯蘇 讌於 見音 嬉音 郁音

於六 潭徒南 馥伏音 萎頰上烏 遂為 哽上 咽上 郁加

下於 歛許勿 涎似連 陷咸字 膳時 擗扇 拊郎 臆活

接奴回 孕余 證息勇 臚丑 恭峻 峻雖 臆字

陂側瘦 鰲郎 而音 琵琶上音 毗下 玩愚 貫

毯他敢 紫子 委翔 泠音 澈直 珂口 何反 楮

音糅 救喻 許反 齧音 鹹音 饒音 鐸徒 各

筓二 筓字 琴瑟二音 鞞上 鏡下 媯音 鐸徒 蠶盧

反蚊 蚤上 莫庚 文下 幪許 輟知 劣縹 正果 桑反

梳音 踐踏徒上 賤反 下櫨 棋居 勇反 盧下 繪會 氛

盪 下上 紆芳 文反 反 織 反息 廉 晃 反胡 廣 脆 反取 衷 釋 帝上

字 書 愕 反吾 各 捐 反音 頰 反古 怙 珮 環 下上 蒲 妹 反 顰

音 頻 或 驕 倨 據 下音 幽 邃 遂 下 雖 頗 肱 下上 音 還 何 反 反

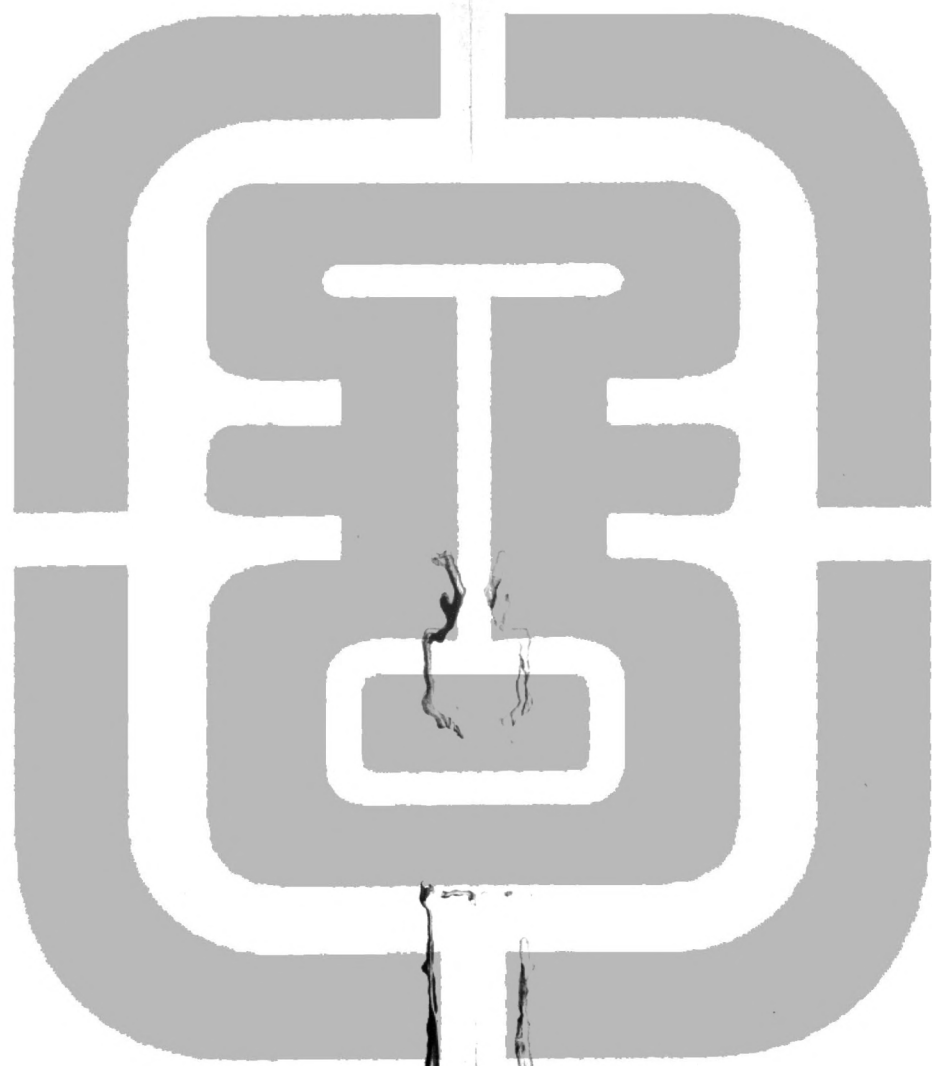
作 顛 跳 出 跳 上音 條 惶 遽 其 上音 皇 下 怖 懼 正 作 據 下上 音 珍 遲 反 反

猛 反 下 於 結 反 腋 亦 音 颯 蘇 合 酸 楚 官 上 蘇 金 翅 加 上 反 反

憂 悲 不 止 也 銜 啄 卓 下音 挑 興 徒 上 正 作 掉 奮 反 於 檢 戲

智 反 施 上 銜 卓 下音 挑 興 徒 上 正 作 掉 奮 反 於 檢 戲

欵 許 既 反 虛 下 寶 積 經 第 一 百 二 十 卷 釋 音 字 十九

猪飼順良寄附

印

