

大寶積經

第三十

火十

七十五

47538

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖翠圃 帝衢銀昌

佛日增輝 梵輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

大寶積經卷第三十

大唐三藏菩提流志奉 誥譯

火

出現光明會第十一之一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大
比丘衆五百人俱一切皆悉得大自在復有
八十那由他菩薩摩訶薩皆是一生補處彌
勒菩薩摩訶薩而爲上首復有四十那由他諸大菩
薩文殊師利法王子等而爲上首爾時會中
有一童子名爲月光即從座起偏袒右肩右
膝著地頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊
如來往昔修何等業能得如是決定光明攝
取究明發起光明顯現光明種種色光明無

雜色光明狹小光明廣大光明清淨光明徧
清淨光明無垢光明極無垢光明離垢光明
漸增長光明鮮淨光明極鮮淨光明無邊光
明極無邊光明無量光明極無量光明無數
量光明極無數量光明速疾光明極速疾光
明無任光明無處光明熾盛光明照曜光明
愛樂光明到彼岸光明無能障光明不動光
明正直光明住無邊處光明色相光明種種
色相光明無量色相光明青黃赤白色相光
明紅色相光明玻瓈色相光明虛空色相光
明如是等種種光明二皆與五色光明和合
顯現乃至青黃赤白等事一一亦與無量無

邊種種色光和合顯現爾時世尊即為月光
而說偈言 我以不思議 善業因緣故

遠離諸迷惑 成就種種光 復以種種行

安住於佛道 以空無作慧 而現和合光

譬如外法中 種種相差別 於中空無我

無作無心意 又如內身中 空無我無作

於中能示現 種種諸音聲 由如是無作

現無邊色光 隨其所意樂 皆令得滿足

或於一光中 出生二種色 各有上中下

差別而顯現 或於一光中 出生三種色

各有上中下 差別而顯現 或於一光中

出生四種色 各有上中下 差別而顯現

或於一光中

出生五種色

各有上中下

從於淨業生

或於一光中

出生六種色

各有上中下

從於方便生

或於一光中

出生七種色

各有上中下

從於善業生

或於一光中

出生八種色

各有上中下

從於勝善生

或於一光中

出生九種色

各有上中下

從於資糧生

或於一光中

出生十種色

各有上中下

從於布施生

或於一事中

出生二十色

各有上中下

從於持戒生

或於一事中

出生三十色

各有上中下

從於忍辱生

或於一事中

出生四十色

各有上中下

從於精進生

或於一事中

出生五十色

各有上中下

從於禪定生

或於一事中

出生六十色

各有上中下

從於智慧生

或於一事中

出生七十色

各有上中下

從於慈心生

或於一事中

出生八十色

各有上中下

從於悲心生

或於一事中

出生九十色

各有上中下

從於喜心生

或於一事中

出生百種色

各有上中下

從於捨心生

或於一事中

出生千種色

各有上中下

從千功德生

或於一事中

出生萬種色

各有上中下

從福資糧生

或於一事中

現一俱胝色

各有上中下

從於淨信生

或於一事中

現二俱臆色

各有上中下

從於隨喜生

或於一事中

現三俱臆色

各有上中下

從於輕安生

或於一事中

現四俱臆色

各有上中下

從尊重佛生

或於一事中

現五俱臆色

各有上中下

從尊重法生

或於一事中

現六俱臆色

各有上中下

從尊重僧生

或於一事中

現七俱臆色

各有上中下

從尊重戒生

或於一事中

現八俱臆色

各有上中下

從尊重定生

或於一事中

現九俱臆色

各有上中下

從普憐愍生

或於一事中

現十俱臆色

各有上中下

從無放逸生

又從一毛孔

所現諸光明

彼光種種名

今當為汝說

我有一光明

名為雲淨照

其光由積集

無量善根生

以於往昔時

見有衆生類

種種多煩惱

皆生憐愍心

給施諸醫藥

令彼悉除愈

以此因緣故

得如是光明

我復有光明

名為眼清淨

以燈明施佛

由是故得生

我復有光明

名為耳清淨

以音聲供養

由是故得生

我復有光明

名為鼻清淨

以香水供養

由是故得生

我復有光明

名為舌清淨

以上味供養

由是故得生

我復有光明

名為身清淨

以衣服供養

由是故得生

我復有光明

名為心清淨

於佛常信樂

由是故得生

我復有光明

名為色清淨

綵畫於佛像

由是故得生

我復有光明

名為聲清淨

於法常稱讚

由是故得生

我復有光明

名為香清淨

於僧常恭敬

由是故得生

我復有光明

名為味清淨

隨意皆施與

由是故得生

我復有光明

名為觸清淨

以塗香供養

由是故得生

我復有光明

名為法清淨

以攝受諸法

由是故得生

我復有光明

名為地清淨

塗掃佛僧地

由是故得生

我復有光明

名為水清淨

以井泉供養

由是故得生

我復有光明

名為火清淨

持火而奉施

由是故得生

我復有光明

名為風清淨

持扇而奉施

由是故得生

我復有光明

名為蘊清淨

以身供養佛

由是故得生

我復有光明

名為界清淨

常修於慈心

由是故得生

我復有光明

名為諦清淨

常離於妄語

由是故得生

我復有光明

名為刹清淨

常行於布施

由是故得生

我復有光明

名為聲清淨

以稱歎諸佛

由是故得生

我復有光明

名為念清淨

以稱歎三昧

由是故得生

我復有光明

名為辯清淨

以稱歎忍持

由是故得生

我復有光明

由是故得生

以通達空性

名為青色相

我復有光明

由是故得生

以真珠供養

名為白色相

我復有光明

由是故得生

以龍幡供養

名為象威力

名為日和合

我復有光明

由是故得生

以青蓮供養

名為黃色相

我復有光明

由是故得生

以金華供養

名為勝功德

我復有光明

由是故得生

以為幡供養

以和合乘諍

名為顯現義

我復有光明

由是故得生

以瞻蔔供養

名為赤色相

我復有光明

由是故得生

以眾彩嚴飾

名為龍威力

我復有光明

由是故得生

我復有光明

名為師子王

師子幡供養

由是故得生

我復有光明

名之為牛王

牛王幡供養

由是故得生

我復有光明

名為月清淨

灑掃於佛塔

由是故得生

我復有光明

名為龍調伏

以繒帶奉施

由是故得生

我復有光明

名夜叉調伏

以能諦觀察

由是故得生

我復有光明

名為覺悟女

以離於女相

由是故得生

我復有光明

名為覺悟男

以離於男相

由是故得生

我復有光明

名金剛威力

以業智清淨

由是故得生

我復有光明

名為顯現空

以開示世報

由是故得生

我復有光明

名覺悟真實

以離於顛倒

由是故得生

我復有光明

名顯示佛語

以讚於法界

由是故得生

我復有光明

名為離諸過

以讚於勝解

由是故得生

我復有光明

名莊嚴普照

以讚施燈燎

由是故得生

我復有光明

名為離恩愛

以讚於定慧

由是故得生

我復有光明

名為離諸習

以讚前際智

由是故得生

我復有光明

名為離諸著

以讚無生智

由是故得生

我復有光明

名為離諸趣

以讚漏盡智

由是故得生

我復有光明

名為捨離處

以讚於苦智

由是故得生

我復有光明

名為佛神變

以讚神通力

由是故得生

我復有光明

名為超戲論

以讚一切智

由是故得生

我復有光明

名為現眾色

以讚於神足

由是故得生

我復有光明

名為樂善友

以讚於覺性

由是故得生

我復有光明

名為眼前際

以讚眼前際

由是故得生

我復有光明

名為眼盡際

以讚於無盡

由是故得生

我復有光明

名之為有際

以讚於無有

由是故得生

我復有光明

名為不可壞

以讚於滅性

由是故得生

我復有光明

名為無邊際

以讚於無際

由是故得生

我復有光明

名之為無相

以讚於無為

由是故得生

我復有光明

名為無變異

以讚無著別

由是故得生

我復有光明

名之為不入

以讚於無著

由是故得生

我復有光明

名之為不出

以讚於無起

由是故得生

我復有光明

名之為無起

以讚不出現

由是故得生

我有光名無表示

而能成熟諸群生

我有光名法本性

其光能動俱胝刹

我有光名調伏魔

其光威德令魔怖

我有光名福德幢

持其名者離危厄

我有光名有力幢

持其名者離怨對

我有光名寂靜幢
我有光名禪定幢
我有光名多聞幢
我有光名悅意幢
我有光名淨戒幢
我有光名妙香幢
我有光名法甚深
我有光名無所住
我有光名離分別
我有光名妙高山
我有光名秘密行
我有光名解脫行

持其名者離貪欲
持其名者離邪行
持其名者得稱讚
持其名者無憂惱
持其名者無毀禁
持其名者無臭穢
持其名者無疑惑
持其名者離諸有
持其名者無執取
持其名者無能動
持其名者無所著
持其名者無繫縛

我有光名善調伏
我有光名無動搖
我有光名善調順
我有光名衆善行
我有光名多利益
我有光名勝知見
我有光名求利益
我有光名心適悅
我有光名無執惱
我有光名空無性
我有光名無依止
我有光名離迷惑

持其名者得柔軟
持其名者離貪染
持其名者戒圓滿
持其名者無所染
聞其名者離諸過
聞其名者無迷惑
聞其名者無瞋恚
聞其名者得安樂
持其名者了空性
持其名者超戲論
持其名者不動搖
持其名者不猶豫

我有光名無任處
我有光名獸肉身
我有光名無所取
我有光名無有癡
我有光名無去處
我有光名普邊際
我有光名無與等
我有光名證聖者
我有光名無垢染
我有光名離塵空
我有光名無愛戀
我有光名最勝上

持其名者離愚闇
持其名者當不受
持其名者離文字
持其名者離言說
持其名者知未來
持其名者知過去
持其名者了無漏
持其名者知最上
持其名者離諸著
持其名者無闇蔽
持其名者離所依
持其名者摧他論

我有光名少壯年
我有光名最尊勝
我有光明名速疾
我有光明名有相
我有光明名無相
我有光明名無生
我有光明名念佛
於多佛所修諸行
佛身所現諸光明
如是無量俱胝刹
一一微塵諸光明
其光徧往無佛刹

持其名者成六行
持其名者智無礙
持其名者成勝僧
持其名者了深法
持其名者離於慢
持其名者獲無得
爲諸如來之所讚
爾乃得成如是光
千俱胝刹微塵數
其數又如大海沙
各有若干多眷屬
化作如來清淨身

演說甚深微妙法
我有光明名為佛
我有光明名為法
我有光明名為僧
我有光明名清淨
我有光明名為華
我有光明名為梵
名月名龍名夜叉
或有名王名婦女
如是種種諸光明
能令無量俱胝衆
我有光明名智慧

安住衆生忍辱中
令諸衆生住佛道
清淨照曜無瑕垢
諸佛如來所稱歎
其光殊勝甚難得
利益衆生得成熟
或名帝釋或名天
名阿脩羅迦樓羅
或名童女或童男
各以善法化同類
皆得成就於菩提
或有名戒或名慈

或名悲喜或名燈
如是等類諸光明
皆攝無量群生類
我有光明名尊重
於佛教法常恭敬
佛眼所見衆生數
而彼一一諸光明
隨諸衆生心所念
若有聞說此光明
是人往皆諸佛所
我有光明名最勝
皆曾一偈讚於佛

或号塗香或音樂
各隨本行爲其稱
由是成就此光明
諸佛如來之所讚
由是成就此光明
一毛孔現若干光
各有眷屬其圍遶
蒙佛光明皆成熟
能生歡喜深愛樂
已曾得聞如是經
眷屬八十俱胝數
是故成就此光明

我有光明名無憂

持一如來所說法

我有光明名勝淨

若能受持一二三昧

過去有佛名為取勝

寂初成道法會之中

今時於此閻浮提中

其王復有五百王子

是時父王威德自在

其王所有勝妙園苑

是園苑中經行之處

拘律陀樹甄叔迦樹

眷屬八十那由眾

是故成就此光明

眷屬八十俱胝數

是故成就此光明

彼佛住世壽命無量

時有八十那由他眾

有一國王名為樂聲

顏白端正見者歡喜

於三寶所深生信樂

悉皆奉施彼佛世尊

復有無量詹蔔迦樹

優曇鉢羅波羅波吒

及尸利沙 無憂樹等 其數各有 八十俱胝
如是諸樹 冬夏敷榮 華果枝葉 光色鮮茂
出微妙香 熏如來身 有諸比丘 身真金色
各各皆坐 是林樹下 勇猛精進 得陀羅尼
尔時彼佛 愍其父王 及諸王子 并餘大衆
演說如是 決定光經 其王聞已 心生歡喜
以無量偈 稱讚如來 其三復以 八十俱胝
微妙寶蓋 奉獻於佛 一一寶蓋 以摩尼珠
於其網間 周匝嚴飾 是摩尼寶 一一價直
八十俱胝 閻浮檀金 是一一蓋 八十俱胝
摩尼寶珠 以為瓔珞 是摩尼寶 色澤鮮淨
無有晝夜 常放光明 一一光明 照百由旬

其光顯曜 蔽於日月 其蓋復以八十俱胝
師子寶帶 八十俱胝 金縷寶鬘 四面嚴飾
復以種種 妙色珍奇 間錯莊嚴 真珠寶網
以如是蓋 周覆園苑 其上復有 蘇摩那華
阿提目多 目真隣陀 優曇鉢羅 青蓮華等
如是種種 無量華蓋 一一皆悉 稱其實網

復以金縷 俱吒摩衣 以為繒蓋 而覆其上
復有金足 梅檀寶牀 其數亦有 八十俱胝
其牀復以 八十俱胝 繒綵茵褥 而嚴飾之
是時一切 諸衆生類 乃至有頂 皆來集會
於如來所 聽是經典 天龍夜叉 軋闍婆王
摩睺羅伽 阿脩羅等 聞是經已 生歡喜心

以百千偈稱讚如來一切皆發大善提願

諸天龍神及阿脩羅以般淨心雨曼陀華

真珠等寶而為供養尔時復有八十俱胝

大威力天聞是經已心生歡喜發善提願

於未來世得斯光明是時如來知彼意樂

即授其記當得作佛尔時復有八十俱胝

釋提桓因并諸梵眾聞說如是現光經典

亦生歡喜發善提心皆得受記當來作佛

爾時復有八十俱胝那由他龍聞是經已

發善提心皆蒙受記尔時復有八十俱胝

金翅鳥王聞是經已堅持五戒亦授其記

尔時復有八十俱胝乾闥婆王聞是經已

奏千種樂 出微妙聲 供養於佛 而得受記
復有八十 那由他數 夜叉鬼王 聞是經已
於佛智慧 深生淨信 一切皆得 受菩提記
月光當知 時樂聲王 種種供養 彼如來者
豈異人乎 即汝身是 汝因往昔 聞是經典
是故今者 還復諮問 若人於我 般涅槃後
法輪將欲 滅壞之時 於是教中 生淨信者
則能廣說 如是經典 則為護持於我法
若於未來 說是經 亦名護持於寶藏
猶如眾商 善導師 如彈指頃 生欣樂
若於末世 聞此經 亦由文殊 所加護
當知皆是 佛威神

是人則為見諸佛
若人質直心柔軟
修行無我生慈忍
若人常懷不善心
於諸寂靜無欣慕
若人供養諸如來
於佛正智生淨信
若人散亂無淨心
於諸欲境為僮僕
若人常樂阿蘭若
不著利養及親屬
若人隨順惡知友

授其祕法令聰慧
常勤供養於諸佛
是人愛樂於此經
貪求利養無厭足
是人不樂於此經
善能了知深妙法
是人愛樂於此經
常行魁膾難調伏
是人不樂於此經
獨處空閑心寂靜
是人愛樂於此經
損壞自他諸善法

彼於戒定多退失
若人意樂極清淨
為善知識之所護
若人繫著親友家
心無正直懷諂曲
若人常念諸佛恩
迴向菩提無諂曲
若人戀著於婦女
常願與彼同遊戲
若人深心無所依
不以飲食生諛諂
若人教導諸群生

是人樂於此經
常以智慧觀諸法
是人愛樂於此經
與之花果令歡喜
是人樂於此經
於勝善根生愛樂
是人愛樂於此經
種種上服而嚴飾
是人樂於此經
於諸欲境曾無染
是人愛樂於此經
而言婬欲無諸過

則為誹謗三世佛
若人信樂常堅固
不生疲倦及輕慢
若人繫著諸婦女
不修智慧廣饒益
若人宴坐山林中
不貪一切資生具
若人於眼前後際
彼則愚癡為魔冑
若人於眼前後際
彼則解脫諸魔冑
若人於眼有無邊

是人不能樂於此經
發起精進求諸法
是人愛樂於此經
常於欲境懷思念
是人不能樂於此經
修習智慧皆清淨
是人愛樂於此經
而常迷惑不能了
是人不能樂於此經
而常通達無迷惑
是人愛樂於此經
而常迷惑不能了

彼則愚癡為魔習
若人於眼有無邊
彼則解脫諸魔習
若人於眼成壞相
彼則愚癡為魔習
若人於眼成壞相
彼則解脫諸魔習
乃至耳鼻舌身心
地水火風與體性
蘊界世生聲名諦
慳嫉諂誑并忿等
若人於彼眼盡邊

是人不能於此經
而常通達無迷惑
是人愛樂於此經
而常迷惑不能了
是人不能於此經
而常通達無迷惑
是人愛樂於此經
色聲香味并觸法
事物衆生及以苦
貪瞋癡慢愛覆憍
當知一一皆是
而常迷惑不能了

彼則墮諸凡夫行
若人於彼眼盡邊
彼則離諸凡夫行
若人於彼眼滅壞
彼則墮諸凡夫行
若人於彼眼滅壞
彼則離諸凡夫行
若人於彼眼寂滅
彼則墮諸凡夫行
若人於彼眼寂滅
彼則離諸凡夫行
若人於眼無去來

是人不能於此經
而常通達無迷惑
是人愛樂於此經
而常迷惑不能了
是人不能於此經
而常通達無迷惑
是人愛樂於此經
而常迷惑不能了
是人不能於此經
而常通達無迷惑
是人愛樂於此經
而常迷惑不能了

彼則墮諸凡夫行
若人於眼無去來
彼則離諸凡夫行
若人不了眼無我
彼則離於凡夫行
若人不了眼無我
彼則墮諸凡夫行
若人不了眼無我
彼則離諸凡夫行
若人不了眼盡性

是人愛樂於此經
而常通達不迷惑
是人愛樂於此經
於眼盡性常迷惑
是人愛樂於此經
於眼盡性常通達
是人愛樂於此經
於忍行處常迷惑
是人愛樂於此經
於忍行處常通達
是人愛樂於此經
彼不成就無依戒

以不成就無依戒
若人能了眼盡性
以能成就無依戒
若人不了眼盡性
以不成就無漏慧
若人能了眼盡性
以能成就無漏慧
若人不了眼盡性

是人愛樂於此經
能則成就無依戒
是人愛樂於此經
彼不成就無漏戒
是人愛樂於此經
彼則成就無漏戒
是人愛樂於此經
彼不成就無漏慧
是人愛樂於此經
彼則成就無漏慧
是人愛樂於此經
於眼空性常迷惑

彼不能生揔持智
若人能了眼盡性
彼則能生揔持智
若人了知眼盡性
乃至無上無著智
若人不樂於此經
彼則退失諸禪定
若人愛樂於此經
彼則成就諸禪定
若人了知眼盡性
彼則常聞如是法
若人思惟眼盡性

是人不能樂於此經
於眼空性能通達
是人愛樂於此經
彼則成就揔持智
是人愛樂於此經
於眼盡性能通達
證無上智實為難
於眼盡性能通達
證無上智不為難
於無我相能通達
深生信解得無疑
晝夜精勤無懈倦

彼則成就摠持辯
若人思惟於此經
彼則顯發諸如來
假使建立百千塔
若人思惟於此經
假使百千諸伎樂
若人得聞於此經
佛眼所見諸衆生
過於無量俱胝劫
若人於此契經中
當於是人生恭敬
我於往昔百千劫

常能演說於此經
成就出現光明智
於眼空性能通達
供養一切諸世尊
所獲功德復過彼
供養如來之舍利
所獲功德復過彼
皆同如來而供養
不如受持於此經
受持演說四句偈
猶如最勝大悲尊
流轉三有生死中

曾於無量諸佛所
或然無量百千燈
為於此經得自在
或以瞻蔔婆利花
以此花鬘及幢蓋
我於往昔生死中
或施花菓諸林苑
或施白象及麒麟
或施金牀珍寶帳
如是一一滿百千

為是經故而供養
其炷各等由旬量
是故供養大導師
蘇摩那花無憂花
種種供養如來塔
有來求者咸能施
或施橋梁及井泉
或施寶馬奔婢女
或施瓔珞雜花鬘
為此經故心無倦

大寶積經卷第三十

疾小

反上侯

反夾瞻

反音

反音

反音

反音

反音

反音

反音

反音

反音

反音

反音

反音

反音

照全

反蒲悶

反也

反瑕垢

反家上

反户反

反甄

反紉

反居上

反音

反真

反又

反茵

反禱

反召

反九

二字音

金翅

反下施

反智名

反魁

反膾

反下上

反俱苦

反會回

反反

反反

反反

反反

反反

反反

反反

見反

反胃

反俱

反犬

反亦作

反駢

反駢

反駢

反駢

反駢

反駢

反駢

反駢

反駢

反駢

反駢

反駢

反駢

見反

反胃

反俱

反亦作

反駢

反駢

反駢

反駢

反駢

反駢

反駢

反駢

反駢

反駢

反駢

反駢

反駢

大寶積經卷第三十釋音

火

猪飼順良寄附

