



頻伽大藏經

九洲圖書出版社

頻

伽

大

藏

經

戲論觀入解脫若遠離若不遠離是為戲論觀入勝處九

是所遍知若非所遍知是為戲論觀九洲圖書出版社

摩地門若樂若苦是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

地門若淨若不淨是為戲論觀陀羅尼門若淨若不淨是為戲論觀三摩地

地門若不寂靜若不寂靜是為戲論觀三摩地門若遠離若不遠離是為戲論觀

三摩地門若所遍知若非所遍知是為戲論觀陀羅尼門若無我是為戲論觀

解脫門若常若無常是為戲論觀無相無願解脫門若無我是為戲論觀

解脫門若不遺離是為戲論觀空解脫門若所遍知若無我是為戲論觀

現前地遠行地不動地善是地法雲地若常若無常是為戲論觀

樂若苦是為戲論觀極喜地若我若無我是為戲論觀

淨若不淨是為戲論觀離垢地乃至法雲地若淨若不淨是為戲論觀

# 頻伽大藏經第六冊目錄

○佛說胞胎經一卷 西晉竺法護譯

○文殊師利佛土嚴淨經 二卷 同譯

○父子合集經二十卷 宋日稱等譯

淨飯王始發信心品第一(六・二八) 王詣佛所品第二(六・三六) 淨飯王致禮如來品

第三(六・三七) 阿修羅王授記品第四(六・三九) 如來本行品第五(六・四四) 迦

樓羅王授記品第六(六・四七) 龍女授記品第七(六・四九) 龍王授記品第八(六・

五二) 鳩盤荼王授記品第九(六・五四) 乾闥婆王授記品第十(六・五五) 藥叉王

授記品第十一(六・五七) 緊那羅王授記品第十二(六・五九) 寶瓔珞王授記品第十

三(六・六三) 四大天王授記品第十四(六・六五) 三十三天授記品第十五(六・六

六) 焰摩天授記品第十六(六・六八) 瞿史多天授記品第十七(六・七〇) 樂變化

天授記品第十八(六・七三) 佉化自在天授記品第十九(六・七四) 大梵王天授記品

第二十(六・七六) 光音天授記品第二十一(六・七九) 遍淨天授記品第二十二(六・

・八二) 廣果天授記品第二十三(六・八六) 淨居天子說偈贊佛品第二十四(六・九

一) 外道婆羅門授記品第二十五(六・一〇一) 六界差別品第二十六(六・一〇七)

淨飯王信解品第二十七(六・一一九)

○佛說護國尊者所問大乘經 四卷 宋施護譯

○鬱迦羅越問菩薩行經 一卷 西晉竺法護譯

六・一

六・八

六・二六

六・一二六

六・一五二

上士品第一(六・一五二) 戒品第二(六・一五四) 醫品第三(六・一五五) 穢居品  
 第四(六・一五五) 施品第五(六・一五六) 禮塔品第六(六・一五八) 止足品第七  
 (六・一五九) 閑居品第八(六・一六一)

○法鏡經 一卷 後漢安玄譯 ..... 六・一六七

○佛說幻士仁賢經 一卷 西晉竺法護譯 ..... 六・一八〇

○佛說決定毗尼經 一卷 晉敦煌三藏譯佚其名 ..... 六・一九〇

○發覺淨心經 二卷 隋閑那崛多譯 ..... 六・一九九

○佛說須賴經 一卷 曹魏白延譯 ..... 六・二一一

○佛說須賴經 一卷 前涼支施俞譯 ..... 六・二二一

○佛說菩薩修行經 一卷 西晉白法祖譯 ..... 六・二三二

○佛說無畏授所問大乘經 三卷 宋施護等譯 ..... 六・二三六

○佛說優填王經 一卷 西晉法炬譯 ..... 六・二四四

○佛說大乘日子王所問經 一卷 宋法天譯 ..... 六・二四七

○須摩提經 一卷 唐菩提流志譯 ..... 六・二五二

○佛說須摩提菩薩經 一卷 西晉竺法護譯 ..... 六・二五六

○佛說須摩提菩薩經 一卷 姚秦鳩摩羅什譯 ..... 六・二六一

○佛說阿闍貰王女阿術達菩薩經 西晉竺法護譯 ..... 六・二六六

|                |    |              |       |
|----------------|----|--------------|-------|
| ○佛說離垢施女經       | 一卷 | 同譯           | 六・二七五 |
| ○得無垢女經         | 一卷 | 元魏瞿曇般若流支譯    | 六・二八九 |
| ○文殊師利所說不思議佛境界經 | 二卷 | 唐菩提流志譯       | 六・三〇四 |
| ○聖善住意天子所問經     | 三卷 | 元魏毗目智仙共般若流支譯 | 六・三一六 |
| ○佛說如幻三昧經       | 二卷 | 西晉竺法護譯       | 六・三四六 |
| ○佛說太子刷護經       | 一卷 | 同譯           | 六・三七九 |
| ○佛說太子和休經       | 一卷 | 失譯人名附西晉錄     | 六・三八一 |
| ○慧上菩薩問大善權經     | 二卷 | 西晉竺法護譯       | 六・三八三 |
| ○佛說大方廣善巧方便經    | 四卷 | 宋施護譯         | 六・三九九 |
| ○大乘顯識經         | 二卷 | 唐地婆訶羅譯       | 六・四二〇 |
| ○佛說大乘方等要慧經     | 一卷 | 後漢安世高譯       | 六・四三三 |
| ○彌勒菩薩所問本願經     | 一卷 | 西晉竺法護譯       | 六・四三三 |
| ○佛說遺日摩尼寶經      | 一卷 | 後漢支婁迦讖譯      | 六・四三八 |
| ○佛說摩訶衍寶嚴經      | 一卷 | 失譯人名附晉錄      | 六・四四六 |
| ○佛說大迦葉問大寶積正法經  | 五卷 | 宋施護譯         | 六・四五六 |
| ○勝鬘師子吼一乘大方便方廣經 | 一卷 | 劉宋求那跋陀羅譯     | 六・四八四 |

○毗耶娑問經 二卷 元魏瞿曇般若流支譯 ..... 六·四九五

○入法界體性經 一卷 隋闍那崛多譯 ..... 六·五一二

○佛說寶積三昧文殊師利菩薩問法身經 一卷 後漢安世高譯 ..... 六·五一七

○拔一切業障根本得生淨土神咒 一卷 劉宋求那跋陀羅重譯 ..... 六·五二〇

○附阿彌陀經不思議神力傳 一卷 失撰人名附隋錄 ..... 六·五二〇

○佛說阿彌陀經 一卷 姚秦鳩摩羅什譯 ..... 六·五二一

○稱贊淨土佛攝受經 一卷 唐玄奘譯 ..... 六·五二三

○後出阿彌陀佛偈 一卷 失譯人名附後漢錄 ..... 六·五二八

○阿彌陀佛說咒 一卷 ..... 六·五二九

○阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經 一卷 失譯人名附梁錄 ..... 六·五二九

○佛說觀無量壽佛經 一卷 劉宋畱良耶舍譯 ..... 六·五三二

○觀世音菩薩授記經 一卷 劉宋曇無竭譯 ..... 六·五四〇

○佛說如幻三摩地無量印法門經 三卷 宋施護等譯 ..... 六·五四八

○合部大方等大集經 六十卷 隋僧就集 ..... 六·五六一

瓔珞品第一(六·五六四) 陀羅尼自在王菩薩品第二(六·五七二) 校正后序(六·

五七七) 寶女品第三(六·六一二) 不瞬菩薩品第四(六·六三二) 海慧菩薩品第

五(六·六四二) 無言菩薩品第六(六·六九〇) 不可說菩薩品第七(六·七〇五)

虛空藏菩薩品第八(六・七二〇)



佛說胞胎經

西晉月氏國三藏竺法護奉

制譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園於時賢者難陀燕坐思惟卽起詣佛及五百比丘俱共詣佛所稽首足下住坐一面佛告難陀及諸比丘當爲汝說經初語亦善中語亦善竟語亦善分別其義微妙具足淨修梵行當爲汝說人遇母生受胞胎時諦聽善思念之唯然世尊賢者難陀受教而聽佛告難陀何故母不受胎於是父母起塵染心因緣合會母有佳善心志於存樂神來者至前母有所失精或父有所失母無所失或父清淨母不清潔或母潔淨父不潔淨或母爾時藏所究竟卽不受胎如是究竟或有成寒或時聲近有滅其精或有滿或如藥或如果中央或如葦葉中子或如生果子或如鳥目或如鑿沙目或如舍竭目或如視伽目或如眼瞳子或如樹葉或合聚如垢於是或深或上深或無器胎或近音聲或堅核如珠或爲虫所食或近左或近右或大或清或卒暴或不調均當左反右或如水瓶或如果子或如狼薈或有衆瑕或諸寒俱或有熱多或父母務來神卑賤或來神貴父母卑賤是故不相過生等行等志俱貴俱賤心同不異則入母胎何故母不受胎無前諸難錯事不和調事等意同行俱貴俱賤宿命因緣當應生子來神應遇父母而當爲子於時精神或懷二心所念各異如是之事則不和合不得入胎佛告阿難云何得入處母胞胎其薄福者則自生念有水冷風於今天雨有大衆來欲捶害我我當走入大積草下或入葉積諸草衆聚或入溪澗深谷或登高峻無能得我得脫冷風及大雨大衆於是入屋福厚得勢心自念言今有冷風而天大雨及諸大衆我當入屋上大講堂當在不閣昇於牀榻佛語阿難神人母胎所念若干各異不同佛語阿難神人彼胎則便成藏其成胎者父母不淨精亦不離父母不淨又假依倚因緣和合而受胞胎以故非是父母不離父母譬如阿難酪瓶如器盛酪以乳著中因緣盛酪或爲生蘇假使獨爾不成爲蘇不從酪出蘇亦不離酪因緣和合乃得爲蘇如是阿難不從父母不淨成身亦不離父母成身因父母爲緣而成胞胎佛告阿難譬如生草菜因之生虫虫不從草菜出亦不離草菜依生草菜以爲因緣和合生虫緣是之中虫蠱自然如是阿難不從父母不淨不離父母不淨成身因父母爲緣而成胞胎譬如阿難因小麥出虫虫不出小麥亦不離小麥因小麥爲緣而得生虫因是利合自然生虫如是阿難不從父母不淨



不離父母不淨成身。因父母爲緣而成胞胎。得立諸根及與四大。譬如阿難。因波達果而生。虫不從波達果出。亦不離波達果。因波達果爲緣。自然得生。如是阿難。不從父母不淨。不離父母不淨成身。因父母爲緣而成胞胎。得立諸根及與四大。譬如阿難。因酪生。虫不從酪出。亦不離酪。以酪爲緣。自然生。虫如是阿難。不從父母不淨。不離父母不淨成身。因父母爲緣而成胞胎。得立諸根及與四大。因父母緣則立地種。謂諸堅者。軟濕水種。熱煖火種。氣息風種。假使阿難。因父母故成胞胎者。而爲地種。水種。令爛。譬如麩中及若肌膚得對便爛。假使因父母成胞胎。假使爲水種。不爲地種。用薄如濕故也。譬如油及水。又阿難。水種依地種。不爛壞也。地種依水種。而無所著。假使阿難。父母因緣成胞胎者。地種則爲水種。火種不得依也。則壞枯腐。譬如夏五月盛暑時。肉中因火種。塵垢穢臭爛壞。則就臭腐。如是阿難。假使因父母胎成地種者。及水種者。其於火種。不腐壞敗而沒盡也。假使阿難。因父母胎成地種及水種者。當成火種。無有風種。風種不立。不得長大。則不成。就。又阿難。神處於內。緣其罪福。得成四大。地水火風。究竟攝持水種。分別火種。因號風種。則得長大。因而成就。佛告阿難。譬如蓮藕生於池中。清淨具足。華合未開。風吹開華。令其長大。而得成就。如是阿難。神處於內。因其罪福。得成四大。成就地種。攝持水種。分別火種。因號風種。而得長大。稍稍成就。非是父母胞胎之緣。人神過生也。非父母福。亦非父體。亦非母體。因緣得合也。非空。因緣亦非衆緣。亦非他緣。又有俱施。同其志願。而得合會。成胚。裹胎。譬如阿難。五穀草木之種。完具不腐。不虫。耕覆摩地肥。地下種生。茂好。於阿難。意云。何其種獨立。因地水。成其根莖枝葉。華實。阿難。白佛。不也。天中天。佛言。如是阿難。不從父母。構精。如成胞裏。不獨父母遺體。亦不自空。因緣也。有因緣。合成四大。等合。因緣等現。得佛胞裏。而爲胚胎。譬如阿難。有目明眼之人。若摩尼珠。陽燄向日。盛明正中之時。以燥牛糞。若艾若布。尋時出火。則成光焰。計成火者。不從日出。不從摩尼珠。陽燄。生亦不離彼。又阿難。因緣合會。因緣俱至。等不增減。而火得生。胚胎。如是不從父母。不離父母。又緣父母。不淨之精。得成胞裏。因此成色。痛痒思想。生死之識。因得名字。緣是得名。由本成色。以此之故。名之。色。又阿難。所從緣起。吾不稱歎。往返終始。佛告阿難。譬如少所瘡病。臭處。非人所樂。豈況多乎。少所穿漏。瑕穢。得況多乎。如是阿難。少所周旋。在於終始。非吾所歎。何況久長。所以者何。所有終沒。周旋諸患。甚爲勤苦。誰當樂乎。欣悅臭處。入母胚胎。耶。佛告阿難。彼始七時。受母胎裏。云何自然。

而得成胎。始臥未成就時。其胎自然亦復如是。七日處彼停住而不增減。轉稍而熱。轉向堅固。則立地種。其軟濕者則爲水種。其中煖者則爲火種。關通其中則爲風種。第二七日有風名展轉。而徐起吹之。向在左脅或在右脅。而向其身聚爲胞裏。猶如酪上肥。其精轉堅。亦復如是。彼於七日轉化如熟。其中堅者則立地種。其軟濕者則爲水種。其燠燖者則爲火種。間關其間則爲風種。佛告阿難第三七日。其胎之內於母腹中有風名聲門而起吹之。令其胎裏轉就凝堅。凝堅何類。如指著息瘡。息肉壞精變如是。住中七日轉化成熟。彼其堅者則爲地種。軟濕者則爲水種。其燠燖者則爲火種。間關其內則爲風種。佛告阿難第四七日。其胎之內母藏起風名曰飲食。起吹胎裏。令其轉堅。其堅何類。譬如含血之類。有子名曰不注。觀口內骨無信。其堅如是。住彼七日轉化成熟。彼其堅者則爲地種。軟濕則爲水種。燠燖則爲火種。間關其內則爲風種。佛告阿難第五七日。其胎之內於母腹中藏次有風起名曰導御。吹其堅精變爲體。形成五處。應瑞兩腋兩肩一頭。譬如春時天降於雨。雨從空中墮。長養樹葉枝。其胎如是。其母藏內化成五應。兩腋兩肩及其頭。佛告阿難第六七日。其胎在內於母腹藏自然化風名曰爲水。吹其胎裏。令其身變化成四應。瑞兩膝處兩肘處。佛告阿難第七七日。其胎裏內於母腹藏自然化風名曰迴轉。吹之令變更成四應。瑞兩手兩臂。曼稍稍自長柔濡軟弱。譬如聚沫乾燥時。其胚裏內四應如是。兩手兩足諸曼現處。佛告阿難第八七日。其胎裏內於母腹藏自然化風名曰退轉。吹其胎裏現二十應。處十足指處十手指處。譬如天雨從空中墮。流澍觚枝。使轉茂盛。時胚胎內於腹藏起二十轉。十足指處十手指處。佛告阿難第九七日。其胞裏內於母腹藏自然風起吹變九孔。兩眼兩耳兩鼻孔。口處及下兩孔。佛告阿難第十七日。其胞裏內於母腹藏自然風起名曰座短。吹其胎裏急病暴卒。而甚堅強在中七日。其夜七日自然風起名曰普門。整理其體。猶如堅強具足音聲。佛告阿難第十一七日。胞內於母腹藏自然化風名曰理壞。吹其胎裏整理其形。安正諸散。令母馳走不安。煩躁擾動舉動柔遲。好笑喜語。戲笑歌舞。風起淚出。如是如坐。母胞胎成時。喜伸手脚。其胎轉向成時。諸散合立。有風名柱轉。趣頭頂散其頂上。令其倒轉。譬如鍛師排囊吹從上轉之。如是阿難。其柱轉風上至其項。於項上散轉復往反。其風在項上旋開其咽口及身中。齋諸曼之指令其穿漏。其侵轉令成就。佛告阿難第十二七日。其胞裏內於母腹藏自然化風名曰膚面。吹其胎裏令成腸胃左右之形。譬如蓮華根著地。其

賜成就。依倚於身亦復如是。爲十八空經。縷溝坑。於其七日。自然化風名曰棄毛。吹生其舌及開其眼。成身百節。令具足成就。不滅依倚。生萬一千節。佛告阿難。第十三日。其胞裏內於母腹藏。覺身體羸。又覺飢渴。母所食飲入兒體中。兒在胎中。母所食飲。兒因母大長養身。佛告阿難。第十四日。其胞裏內於母腹藏。自然有風名曰經縷。門吹其精體。生九萬筋。二萬二千五百在身。前二萬二千五百在背。二萬二千五百在左脅。二萬二千五百在右脅。佛告阿難。第十五日。其胞裏內於母腹藏。自然化風名曰波曇。吹其兒體。令安二十脉。五脈引在身。前五脈引在背。五脈引在左脅。五脈引在右脅。其脉之中。有無央數。不可稱計。若干種色。各各有名。現曰次名力勢。又名住立。又名堅強。又一種色。或有青色。白色。白色爲赤。赤色爲白。或有白色爲黃。或縹變色。蘇色。酪油色。生熟雜錯。熟熟雜錯。其二十脉。一有四十脊。屬合八百脈。二百在身。前二百在背。二百在左。二百在右。二百二力。二勢。佛語阿難。其八百脈。一之脈有萬脊。屬合爲八萬脈。二萬在胃腹。二萬在背。二萬在左。二萬在右。其八萬脈。有無數空。不可計。有一空。次二次。三。至于七。譬如蓮華莖。多有衆孔。次第生一孔。二孔。三孔。至于七孔。如是阿難。其八萬脈。亦復如是。有無數根。空不可稱計。有一次。二次。三。至于七。佛告阿難。其諸脈與毛孔。轉相依。因佛告阿難。第十六日。其胞裏內於母腹藏。自然化風名曰無量。吹其兒體。正其骨節。各安其處。開通兩目。兩耳。鼻孔。口。門。及其項頸。周布定心。令其食飲流通。無礙。有所立處。諸孔流出。流入。逆順隨體。令不差錯。設使具足。無所拘滯。譬如陶家作瓦。器師若其弟子。和泥調好。以作坯形。捶拍令正。補治上下。令不缺漏。安著其處。如是阿難。罪福因緣。自然有風。變其形體。開其眼。精耳。鼻。口。精咽喉。項頸。開其心。根。令所食飲。皆使得通。諸孔出入。無罣安其食飲。佛告阿難。第十七日。其胎裏內於母腹藏。自然有風名曰耗牛。而吹其兒體。開其眼。精。令使淨潔。使有光耀。及耳。二精。鼻。口。門。皆令清潔。光耀無瑕。譬如阿難。如摩鏡師。弟子取不淨鏡。刮治揩摩。以油發明。去其瑕穢。光徹內外。如是阿難。罪福因緣。自然化風。開其眼。耳。鼻。口。令其清淨。開通無瑕。佛告阿難。第十八日。其胎裏內於母腹藏。除若干瑕。悉使清淨。譬如月城郭。若人宮樹。有風名曰大堅強。其風極大。旋吹宮殿。擎持遊行。自然清淨。究竟無瑕。其胎如是。母之腹藏。諸入之精。爲風所吹。自然鮮明。究竟具足。佛告阿難。第十九日。在胎胎中。卽得四根。眼。根。耳。根。鼻。根。舌。根。初在母腹。卽獲三根。身。根。心。根。命。根。佛告阿難。第二十七日。在其胞裏

佛說胞胎經

之下熟藏之上。五繫自縛如在革囊。假使是女在母腹左脅累跌坐。手掌博面。生藏之下熟藏之上。五繫自縛如在革囊。假使母多食其兒不安。食太少其兒不安。食多膩其兒不安。食無膩其兒不安。大熱大冷。欲得利不利。甜酢蠱細。其食如是。或多或少而不調。均兒則不安。習色欲過差。兒則不安。在風過差。兒則不安。或多行來馳走。有所度越。或上樹木。兒則不安。佛告阿難。兒在母腹勤苦。懊惱衆患。諸難乃如是乎。俗人自謂生在安處。其苦如是。何況惡趣。勤劇之患。諸苦艱難。不可譬喻。誰當樂在母胎。胎乎。佛告阿難。第二十八日。在其胞裏於母腹藏。卽起八念。乘騎想。園觀想。樓閣間想。遊觀想。牀榻想。流河想。泉水想。浴池想。佛告阿難。第二十九日。在其胞裏於母腹藏中。自然有風。名曰髓中間。持其皮膚。使其淨潔。顏色固然。隨其宿行。宿作黑行。色現爲黑。形體如漆。宿作不白。不黑。行。色現不白。不黑。體像一貌。宿行素。無光潤。色現素。無光潤。普身一等。宿行白色。而貌正白。普體亦然。宿行黃色。而貌黃色。普體亦然。阿難。是世間人有足六色。隨本所種。自然獲之。佛告阿難。第三十七日。在其胞裏於母腹藏。自然風起。吹其兒體。令生毛髮。隨宿所行。或令其兒毛髮正黑。妙好無量。或生髮黃。人所不喜。佛告阿難。第三十一日。在其胞裏於母腹藏。兒身轉大。具足第三十二日。在其胞裏於母腹藏。兒身自成。無所乏少。第三十三日。第三十四日。第三十五日。第三十六日。第三十七日。在其胞裏於母腹藏。兒身成滿。骨節堅實。在於胞裏。不以爲樂。佛告阿難。第三十七日。在其胞裏於母腹藏。自然生念。如在羅網。欲得走出。爲不淨。想瑕穢之想。牢獄之想。幽冥之想。不以爲樂。佛告阿難。第三十八日。在其胞裏於母腹藏。自然有華。風名曰何所垂趣。吹轉母身。令應所在。下其兩手。當來向生。從其緣。果吹其兒身。腳上頭下。向於生門。假使前世作諸惡行。臨當生時。腳便轉退。反其手足。困於其母。或失身命。其母懊惱。患痛無量。假使前世作德善行。終其長壽。則不迴還。命不中盡。其母緣此。不遭苦惱。無數之患。彼於三十八日。則遭大苦。無極之患。愁憂不樂。佛告阿難。生死之苦。甚爲勤劇。人生若男。或生女。這生墮地。痛不可言。甚不善哉。懊惱辛酸。或以衣受觸。其形體若以糞受臥。著所處。或在牀上。或置於地。或覆或露。或在暑熱。或寒冷。因是之故。遭其苦患。酷劇難稱。譬如阿難。蛇虺牛之皮。所懸著處。若在壁上。卽化爲虫。還食其皮。若使樹木。苗草。陂水。設復在虛空中。所倚卽自生虫。還食其形。在所依倚。則亦生虫。還食其形。兒始生時。則以手受苦。痛懊惱。不可稱限。或以衣受觸。如前。其形體或稍以長大。飢渴寒熱。其母小心。推燥居濕。養育除其。





事當復離別法不常在。賢聖弟子聞講此義。寧當發念有吾有我。是我所不。阿難白佛。不也。天中天。色痛痒生。死識有常。無常。答曰。無常曰假。使爲無常。爲苦。爲安。賢聖弟子聞講說此。寧有吾有我。是我所不。答曰。不也。天中天。是故阿難。計一切色過去當來。今現在者。內外蠱細微妙。瑕穢若遠。若近。無我。無彼。亦非我。身明達智。者卽觀如平等。不耶。假使阿難。賢聖弟子。厭於色者。痛痒思想。生死識者。設使能厭。則離塵垢。離塵垢。則度。設志於度。至度。見慧盡于生死。稱揚梵行。身所作。則辦。則度。彼岸示在此際。佛說是經時。賢者阿難。得諸法眼。生其五百比丘。漏盡意解。賢者阿難。五百弟子。諸天龍神。聞經歡喜。

佛說胞胎經

文殊師利佛土嚴淨經卷上

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時。佛遊王舍城靈鷲山。與大比丘十萬衆俱。及諸菩薩八萬四千。皆不退轉。無所從生。逮得權慧。神通無極。隨時而化。救濟三界。其名曰文殊師利。光世音。大勢至。諸菩薩等。咸來雲集。七十二億諸天子。俱皆志大乘。四天王帝釋。梵天王。各與四萬二千諸釋梵俱。悉慕大道。四方阿須倫王。難頭和難龍王。和倫龍王。娑竭龍王。摩那私龍王。持地龍王。阿耨達龍王。山積龍王。降魔龍王。上月龍王。如是龍王。各從其民六萬二千。金比鬼神。曠野鬼神。妙毛鬼神。普等鬼神。善普鬼神。善財鬼神。普像鬼神。無諍鬼神。是諸鬼王。各與等類百千衆俱。來詣佛所。皆各稽首。以次就位。悉都專精。志願經道。飢虛於法。身口意并加敬。歸佛。靖心而聽。爾時國王太子。大臣百官。長者居士。民衆大小。天龍鬼王。咸共供養。隨其所安。時佛明日。著衣持鉢。與大衆俱。天龍鬼王。侍從左右。上虛空中。四種蓮華。紛紛如雨。百千伎樂。不鼓自鳴。皆作釋梵雅頌。八聲詣阿闍鞞就王之請。佛顯神足。光照十方。七寶蓮華。隨跡處生。有化菩薩。皆坐其上。光像分明。不可稱紀。遶城七匝而歎頌曰。

其導師至神 所愍哀無量 方便護衆生 消病愈諸瘡 能仁無所著 心寂善調和 彼吼護世明



今日欲入城

其意已解脫

度生老病死

諸天衆集會

各懷欣樂志

其心甚堅強

降魔并官屬

釋師子至聖

尊導已來到

壞世衆不消

至眞音難致

其猛能制御

行道億千劫

意抱大慈愍

普護於一切

今日眞正覺

當人王舍城

本所行布施

難量無涯底

衣食衆寶乘

無復有計限

惠所愛男女

妻室及國界

今彼釋師子

欲入國王宮

宿世施手足

頭目及耳鼻

普惠無所逆

不貪嗔重珍

總攝衆功勳

施一切所有

尊人是以是

持功勳無量

彼寂然心定

今日當入城

護戒無缺漏

故曰眞丈夫

逮戒照忍辱

一心不可檢

已度於彼岸

音聲越梵天

於百千億劫

行精進解脫

哀傷衆生故

心未曾懈倦

假喻如虛空

人中寶如是

智德不可盡

緣從達衆行

其聖明道慧

無限不可量

不可得邊涯

逮無退道明

永安無憂感

道聖轉法輪

所度不可極

嚴淨至尊惠

因坐佛樹下

降魔及官屬

我當得成佛

處世逮究竟

諸相三十二

常興意無量

今日釋師子

欲入王舍城

若有發道意

欲斷姪怒癡

消衆塵勞穢

志降伏一切

無益瑕疵難

至誠發道心

輒歸於最勝

供養人中聖

恪心不可限

若欲生天上

天帝釋梵王

百千億諸天

便宜速行詣

釋師子聖尊

奉貢衆好養

當詣釋師子

所宣辭至眞

其欲慕聖帝

王於四方城

所知見宗仰

常遭值安樂

在天不失時

殊榮甚勇猛

常勤奉事歸

至眞大尊人

若好尊者位

自然致七寶

令我逮尊貴

千子諸德具

眷屬悉豪貴

端正顏殊好

常詣釋師子

名好物供尊

長者積財寶

其生業廣大

常遊得自在

大聖說寂寞

以聞甘露句

寂然無憂患

人中之尊導

其有已解脫

方應求度者

咸當諦聽受

大聖說寂寞

以聞甘露句

寂然無憂患

人中之尊導

音聲甚難值

於時王舍城中無央數衆聞此歎頌勸訓之音莫不欣悅皆發道心各齎衆華諸雜妙香幢幡寶蓋伎樂百千出城迎佛稽首足下退從佛後世尊入城足蹈門闔地則尋時六反震動簞篋樂器不鼓自鳴婦女珠環相敬作聲天雨華香其下紛紛有視聾聽瘡言跛行病愈狂正拘躄得伸諸被毒螫毒螫不行裸者得衣貧者得財飛鳥走獸相和悲鳴當

爾之時衆生慈心無妬怒癡滅除貢高猜恚恨疑和悅相向如父如母如兄如弟如身如子各各欣喜而歎頌曰

人中之上如月盛滿爲正導師丈夫師子世尊入城利益衆生普安一切盲聾視聽飢飽寒溫亂者得定

貧者得富狂邪得正諸天在上散雨華香作衆伎樂以爲供養衆生慈心無三毒名下心悅意除憍慢情

如父如母如弟如兄如身如子心同意并世尊法澤等潤十方天人群類解無希望功勳如是所現難量

十方威德班宣三藏

於時城中有貧姓子名棄惡遙觀世尊行步正齊容儀端正威神光曜諸根寂定恬淡玄默和雅其性如水澄淨中表清淨猶猛師子獸中之王如日初出照于朝陽臂月盛滿衆星中明佛在大衆巍巍堂堂相好曷著汪洋洋心懷欣悅敬進迎佛稽首足下右遠三市叉手自歸長跪白佛願聞菩薩爲行幾法疾逮正眞爲最正覺從心輒成嚴淨佛國唯垂愍哀分別具說佛言善哉棄惡菩薩乃問如來嚴淨之德是諸菩薩衆行殊特諦聽諦受善思儀則棄惡菩薩一切衆會莫不喜踊一心恭肅皆前禮佛受教而聽佛言菩薩有一法行疾成正眞爲最正覺從心輒成嚴淨佛國何謂爲一心常哀愍濟度衆生興發至眞仁和道心何謂至眞仁和道心曰以發道心不行諸法何所不行曰不行三垢家業諸利志存出家不狀衆養從心本願常崇斯法何謂出家所崇法行曰修正眞行奉一切法何謂正眞一切之法曰分別曉了陰種諸入何謂陰種何所曉了曰有爲無爲法皆是五陰解陰如幻所著名爲知陰本空是謂曉了幻法本寂從對而有剖判本末不見有二不見無念亦無妄想此乃專修奉行出家成菩薩行不捨衆生所以者何能自調已暢達諸法爾乃習辯爲諸法衆生不得衆生亦無諸法佛言族姓子是爲菩薩一法之行疾逮正眞爲最正覺從心輒成嚴淨佛國棄惡菩薩聞佛所說欣悅踊躍即便逮得起法忍身昇虛空去地七仞彼時衆中觀斯變化有二千人發無上正眞道意萬四千天人遠塵離垢諸法眼淨時佛因笑無數光色從其口出照於十方無量世界還遠佛三市從頂上入賢者阿難即從坐起偏袒右肩長跪叉手以偈贊佛

遊於諸法度無極最勝至眞導以力皆了衆生化上智唯願宣現是笑義十力已達往過世

悲哀亦暢將來業悉明現在十方事今用何故顯笑意解於衆生之所行今如師子觀諸心