

無上希有無比經

良一至五

良上十二經同本

無上依經二卷

未曾有經

甚希有經

如來師子吼經

大方廣師子吼經四經同卷

大乘百福莊嚴經

大乘百福莊嚴經

大乘四法經

菩薩修行四法經

希有校量功德經五經同卷

最無比經

前世三轉經二經同卷

242.9
3158

6529

無上依經卷上

梁天竺三藏法師真諦譯

校量造佛功德品第一

如是我聞一時佛婆伽婆住王舍城迦蘭陀竹林與
大比丘眾千二百五十人俱悉是羅漢諸漏已盡所
作已辦捨諸重擔獲得已利盡諸有結其心善得解
脫善得自在善通奢摩他毗婆舍那其名曰淨命阿
若憍陳如淨命馬勝淨命賢勝淨命婆沙波淨命摩
訶那摩淨命漚樓頻螺迦葉淨命伽耶迦葉淨命那
提迦葉淨命耶輸陀淨命摩訶迦葉淨命舍利弗淨

命摩訶目犍連淨命須菩提淨命須婆睺淨命摩訶
拘絺羅淨命優婆離淨命富樓那彌多羅尼子淨命
摩訶純陀淨命摩訶劫賓那淨命離波多淨命畢陵
伽婆蹉淨命阿尼樓駄淨命孫陀羅難陀淨命羅睺
羅唯除阿難在學地如是等千二百五十人俱復有
大比丘尼眾五百人俱其名曰摩訶波闍波提比丘
尼青蓮華色比丘尼綺摩比丘尼跋陀比丘尼難陀
比丘尼耶輸陀羅比丘尼如是等各有眷屬復有菩
薩摩訶薩無量百千是賢劫中諸菩薩眾皆悉通達
大深法性從調易化善行平等修菩薩道一切眾生

真善知識得無礙陀羅尼轉不退法輪已經供養無
量諸佛皆從他方世界來集一生補處聖者彌勒菩
薩以爲上首復有優婆塞百千萬眾頻婆娑羅王以
爲上首復有無量百千優婆夷眾毗提希夫人以爲
上首爾時世尊爲諸天人恭敬尊重隨從供養於是
淨命阿難在大眾中承佛神力卽從座起偏袒右肩
右膝著地頂禮佛足向佛合掌而作是言世尊我於
今日著衣持鉢入王舍城次第乞食我見一處大高
重閣莊嚴新成雕飾裝畫內外宛密見此事已卽生
心念若清信善男子善女人造此大高重閣布施四

方眾僧并具四事若如來滅後取佛舍利如芥子大安立塔中起塔如阿摩羅子大戴利如針大露盤如棗葉大造佛如麥子大此二功德何者爲勝今問世尊唯願解說佛言善哉善哉阿難能問如來如此大事汝能修行眾多利益憐愍世間作歸依處能令人天得道安樂能拔眾生不住苦地是故阿難汝今諦聽專思念之敬心信受善哉世尊願樂欲聞佛言阿難此閻浮提世界縱廣七千由旬其洲北邊廣大南方如車人面亦爾其中悉滿須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛等譬如蔗林竹林荻林若麻田若稻田

田稠密不空無間缺處如是阿難此閻浮提滿須陀洹乃至辟支佛若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香塗香末香華鬘衣服傘蓋幢幡等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修伽陀是人以是因緣生功德多佛言阿難且置閻浮提洲西瞿耶尼縱廣八千由旬其洲作半月形人面亦爾其中滿須陀洹乃至辟支佛等譬如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空如是阿難此瞿耶尼悉滿須陀洹乃至辟支佛等若有一人盡形壽供養衣服飲

食湯藥卧具入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香塗
香末香華鬘衣服傘蓋幢幡等阿難於意云何是人
以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修伽
陀阿難且置瞿耶尼洲東弗於逮縱廣九千由旬其
洲圓如滿月人面亦爾滿中須陀洹乃至辟支佛譬
如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空如是阿
難此弗於逮滿須陀洹乃至辟支佛等若有一人盡
形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅槃後悉起大塔
供養然燈燒香塗香末香華鬘衣服傘蓋幢幡等阿
難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚

多世尊甚多修伽陀阿難且置東弗於逮洲北鬱單
越縱廣十千由旬其洲方人面亦爾滿中須陀洹乃
至辟支佛譬如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密
不空如是阿難北鬱單越滿中須陀洹乃至辟支佛
等若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅
槃後悉起大塔供養然燈燒香塗香末香華鬘衣服
傘蓋幢幡等阿難於意云何是人以是因緣生功德
多不阿難言甚多世尊甚多修伽陀阿難且置北鬱
單越洲天帝釋天宮住處有大飛閣名常勝殿八萬
四千高樓圍繞八萬四千青瑠璃柱真金寶網羅覆

其上金繩鈴網四面張施金銀寶沙梅檀香水雜種
天華灑布其地八萬四千綺飾窗牖毗瑠璃寶因陀
尼寶羅頗黎寶蓮華色寶等間廁莊嚴八萬四千扶
欄階道純青瑠璃之所合成阿難若有清信善男子
善女人造作如帝釋天宮飛閣高樓常勝寶殿百千
拘胝施與四方眾僧若復有人如來般涅槃後取舍
利如芥子大造塔如阿摩羅子大戴刹如針大露盤
如棗葉大造佛形像如麥子大此功德前所說百分
不及一千萬億分乃至僧祇數分所不及一分分不
相及譬喻所不及何以故如來無量故阿難且置如

是功德此閻浮提西瞿耶尼東弗於逮北鬱單越大
海須彌及鐵圍山并娑婆世界碎爲微塵以此次第
數悉是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛若有
清信善男子善女人盡形壽供養若滅度後起塔供
養於意云何是善男子善女人得福多不甚多世尊
甚多修伽陀佛告阿難若善男子善女人佛涅槃後
取舍利如芥子大造塔如阿摩羅子大戴刹如針大
露盤如棗葉大造佛如麥子大此功德於前所說百
分不及一千萬億分不及一乃至算數譬喻所不能
及阿難若此功德不迴向阿耨多羅三藐三菩提此

功德聚所獲福報盡娑婆世界微塵數作他化自在
天王化樂天王兜率陀天王夜摩天王三十三天王
況復轉輪聖王

如來界品第二

佛告阿難佛婆伽婆般涅槃後起剎立塔造像供養
功德福報不可稱量微塵算數所不能知云何如此
阿難如來希有如來不可思議所以者何爲界爲性
不可思議爲菩提爲證得不可思議爲功德爲法不
可思議爲利益爲作事不可思議阿難何者是如來
界云何如來爲界不可思議阿難一切眾生有陰界

入勝相種類內外所現無始時節相續流來法爾所
得至明妙善此處若心意識不能緣起覺觀分別不
能緣起不正思惟不能緣起若與不正思惟相雜是
法不起無明若不起無明是法非十二有分起緣若
非十二有分起緣是法無相若無相者是法非所作
無生無滅無減無盡是常是恆是寂是住本性清淨
無所染著遠離無垢從煩惱轂超出解脫與如來法
正順相應過恆沙數不相離不捨智不思量阿難譬
如無價如意寶珠莊嚴瑩治可愛明淨其體圓潔無
有垢汙棄之穢泥經百千劫過是已後有人拾取取

已洗淨守護保持不令墮墜是如意寶旣被洗持還得清淨不捨寶種如是阿難一切如來昔在因地知眾生界自性清淨客塵煩惱之所汙濁諸佛如來作是思惟客塵煩惱不入眾生清淨界中此煩惱垢爲外障覆虛妄思惟之所構起我等能爲一切眾生說深妙法除煩惱障不應生下劣心以大量故於諸眾生生尊重心起大師敬起般若起闍那起大悲依此五法菩薩得入阿鞞跋致位是諸菩薩復更思惟此煩惱垢無力無能與根本不相應無真實本無依處本最清淨本是故無本虛妄思惟顛倒習起如地水

風依本得住是本者無所依煩惱亦如是無真實依若如實知正思惟觀是諸煩惱不起違逆我今應觀令諸煩惱不染著我若有煩惱不能染著是名善哉若使我等著煩惱染云何能爲眾生說法解煩惱縛是故我今應捨煩惱應說正法解眾生縛若有煩惱令生死相續與善根相應如此煩惱我應攝受爲成熟眾生成熟佛法如是阿難如來在因地中依如實知依如量修達如來界無染無著能入生死輪轉生死非煩惱縛證大方便住無住處寂靜涅槃速得阿耨多羅三藐三菩提阿難是如來界無量無邊諸煩

惱歟之所隱蔽隨生死流漂沒六道無始輪轉我說
名眾生界阿難是眾生界於生死苦而起厭離除六
塵欲依八萬四千法門十波羅蜜所攝修菩提道我
說名菩薩阿難是眾生界已得出離諸煩惱歟過一
切苦洗除垢穢究竟淡然清淨澄潔爲諸眾生之所
願見微妙上地一切智地一切無礙入此中住至無
比能已得法王大自在力我說名多陀阿伽度阿羅
呵三藐三佛陀阿難是如來界於三位中一切處等
悉無罣礙本來寂靜譬如虛空一切色種不能覆不
能滿不能塞若土器若銀器若金器虛空處等悉無

罣礙如來界者亦復如是於三位中一切處等悉無
罣礙阿難一切如來在因地時依如實知依如量修
觀如來界五種功德不可說無二相過覺觀境界過
一異一切處一味菩薩見已除眾生相除法異相除
大結相依無罣智於眾生相續中觀如來界興奇異
意咄哉眾生如來卽在眾生身內如理不見如來是
故我說具分聖道開解無始相結覆障令諸眾生因
聖道力破除相結自能證見如理如來真實平等何
因如此一切眾生執相所縛不識如來不得如來不
見如來阿難如來昔在因地觀如來界通達明了正

覺眾法悉平等如正轉無上微妙法輪正直成熟聖
弟子眾無量無邊恭敬圍繞住於無餘清涼涅槃乃
至世界窮盡不捨眾生爲利益事阿難是如來界自
性淨故於眾生處無異相故無差別故極隨平等清
亮潤滑最妙柔賢與其相應阿難譬如水界自性清
潤能攝能潤能長一切藥草樹木如是阿難一切諸
佛在因地中依如來界修行善根利益眾生爲此事
故來入三界現生老病死是諸菩薩生老等苦非真
實有何以故已如實見如來界故阿難譬如豪富長
者唯有一男端正聰黠保念愛惜瞻視養護情無暫

捨是兒稚小貪樂舞戲不悟脚踏墮大深坑糞穢死
屍臙爛臭處其兒母親及餘眷屬見子墮坑驚喚大
叫嗚呼痛哉煩冤懊惱是諸親屬雖復悲號而身無
力怯弱不能入此深坑救拔子苦是時長者速疾馳
還念子心重不厭臭穢自入坑中捉子牽出如是阿
難我作此喻以顯實義所言死屍糞坑譬於三界其
一子者譬凡夫眾生母及眷屬譬聲聞緣覺是二乘
人見諸眾生漂沒流沉溺生死雖復憂念傷歎慈
愍無力無能濟拔令出豪富長者卽是菩薩清淨無
垢無穢濁心已能證見未曾習法來入生死臭惡之

處而現受身濟拔眾生阿難當知如是菩薩大悲希有不可言說超出三界脫諸累縛更入三界受三有生因漚和拘舍羅攝持般若波羅蜜雖有煩惱不能點汙演說正法滅眾生苦阿難是如來界大威神無變異柔潤故汝應知阿難是眾生界是諸聖性無修無不修無行無不行無心無心法無業無果報無苦無樂得入是處是性平等是性無異相是性遠離是性隨從是性廣大是性無我所是性無高下是性真實是性無盡是性常住是性明淨阿難云何是性是諸聖性一切聖法緣此得成一切聖人依因此性而

得顯現故我說之爲諸聖性阿難我今說如來性過恆沙數一切如來不共真實從此法出而得顯現名如來界信樂正說深味愛重一切賢聖人戒定慧身卽得成就是故此法名爲法身是法者相攝不相離不捨智非有解是依是持是處若法不相攝相離捨智有解亦是依是持是處是故我說一切法藏無變異故名爲如如無顛倒故名爲實際過一切相名爲寂滅聖人行處無分別智之境界故名第一義阿難是如來界非有非無不染不淨自性無垢清淨相應汝當知阿難云何如來爲界不可思議阿難是如來

界在有垢地淨不淨法俱在一時是處不可思惟依甚深理而得解脫成阿羅漢成辟支佛非其境界阿難有二種法不可通達一者自性清淨法界不可通達二者煩惱垢障不可通達唯阿鞞跋致菩薩與太法相應能聽能受能持諸菩薩聲聞緣覺信佛語故得知此法阿難如來爲此界性不可思議

菩提品第三

佛告阿難何者如來阿耨多羅三藐三菩提諸佛婆伽婆在無漏界一切種障永盡轉依寂靜明淨是無上菩提與十種分相應汝當知何等爲十一者自性

二者因緣三者惑障四者至果五者作事六者相攝七者行處八者常住九者不共十者不可思惟阿難何者名爲菩提自性十地六波羅蜜如理如量修出離道所得轉依寂靜明淨聲聞緣覺非其境界是卽名爲菩提自性阿難是界未除煩惱蔽我說名如來藏至極清淨是名轉依法有四種相一者生起緣故二者滅盡緣故三者正熟思量所知法果故四者最清淨法界體故何者名生起緣出一切世如來相續是菩提道生起緣處何者名滅盡緣三品煩惱根本種類依因此法永滅盡故何者所知法果已正通達

所知真如證得果故何者名法界體滅諸相結最淨
法界所顯現故阿難是轉依相是轉依者則佛婆伽
婆無上菩提故名菩提性阿難有四種法爲得無上
菩提作因何者爲四一者願樂修習摩訶衍法二者
修習般若波羅蜜三者修習破虛空三昧門四者修
習如來大悲阿難有四種惑障菩提果何者爲四一
者棄背大乘法二者邪執我見三者畏生死苦四者
不行利益他眾生事阿難有四種菩提無上勝果何
者爲四一者最淨二者真我三者妙樂四者常住是
時阿難聞佛語已於眾會中卽從座起偏袒右肩右

膝著地曲躬恭敬頂禮佛足合掌向佛而說偈言

能說能行甚深理

永度有流不退沒

已過怨結諸怖畏

故我稽首問瞿曇

云何法是菩提因

云何名障名爲果

唯願慈善大悲尊

憐愍我等分別說

是時世尊唱言善哉善哉阿難能問如來甚深大義
汝行利益多眾生故爲令人天得道安樂汝今諦聽
深心渴仰恭敬信受善哉世尊願樂欲聞佛告阿難
世間中有三品眾生一者著有二者著無三者不著
有無著有者復有二種一者背涅槃道無涅槃性不

求涅槃願樂生死二者於我法中不生渴仰誹謗大乘阿難是等眾生非佛弟子佛非大師非歸依處如是人等已住愚盲必墮險怖大闇之中於曠野地更入黑穢棘刺稠林以生死縛作於後際落闡提網不能自出著斷無者亦有二種一者行無方便二者行有方便行無方便復有二人一者在佛法外九十六種異學外道如支羅歌波育婆等二者在佛法中能生信心堅著我見不愛正理我說此人同彼外道復有增上慢人在正法中觀空生於有無二見是真空者直向無上菩提一道淨解脫門如來顯了開示正

說於中生空見我說不可治阿難若有人執我見如須彌山大我不驚怪亦不毀訾增上慢人執著空見如一髦髮作十六分我不許可行有方便亦有二人一聲聞乘唯修自利而不能爲利益他事二緣覺乘少能利他少事而住少得云足不著有無者最上利根修行大乘是人著生死如闡提不行無方便如外道不行有方便如二乘云何而行觀於生死及涅槃界平等一相至得正道其心安止住無住處清涼涅槃遊行生死不被染汙修大悲心以爲根本志力高強堅住不動佛言阿難若人貪著三有誹謗大乘

名一闡提墮邪定聚若人著無行無方便墮不定聚復有著無行有方便不著有無行平等道名正定聚阿難不著有無修行平等唯除此人餘有四人一者一闡提二者外道三者聲聞四者緣覺有四惑障不能證得如來法身無上菩提何者爲四棄捨大乘是闡提障爲除此障我說菩薩修行信樂大乘真法於一切處謬執我見是外道障爲除此障我說菩薩修行般若波羅蜜法於生死中厭畏疲極是聲聞障爲除此障我說菩薩修行破虛空三昧門背利益他小事爲足是緣覺障爲除此障我說菩薩修行大悲是

四種人有四種惑爲除此惑說四聖道因此勝道治四顛倒能證如來無上最妙法身四德波羅蜜果阿難色等諸法悉皆無常而生常想諸法皆苦而生樂想諸法無我而生我想諸法不淨而生淨想是名顛倒觀色等法は無常苦無我不淨不名顛倒是名顛倒若觀如來妙德法身卽成顛倒治此顛倒我說如來法身四德何者爲四一者常住波羅蜜二者安樂波羅蜜三者真我波羅蜜四者清淨波羅蜜阿難一切凡夫執內五陰起顛倒見於無常中而生常見於實苦中而生樂見於無我中而生我見於不淨中而

生淨見阿難如來法身是一切智一切種智之境界
故聲聞緣覺不能觀察如來法身顛倒修習不可拔
斷云何如此如來法身最勝常住應當修習背常住
修住無常修如來法身最上妙樂應當修習背妙樂
修住於苦修如來法身最勝真我應當修習背真我
修住無我修如來法身最極清淨應當修習背清淨
修住不清淨修因此倒修聲聞緣覺所住之道非是
如來法身四德道所至處是故法身常樂我淨非其
境界阿難若有眾生信如來語能見法身常樂我淨
是眾生者無顛倒心生真正見云何如此阿難如來

法身是真常樂我淨波羅蜜若有眾生因勝妙道觀
如來身是等眾生從明入明從安隱處至勝樂處是
佛真子佛心愛念從佛口生得佛成就從法化生得
法財分阿難一闡提人棄背正法生死臭穢深心貪
樂爲除此惑我說修行願樂大乘依因此法得最淨
果阿難一切外道邪執我見而生取著色等諸法是
無我相無諍故三世佛一切處及我說乃名真我是
諸外道執內五陰而起我見心安快樂爲破此惑是
故我說修習般若波羅蜜依因此法得真我果阿難
聲聞人者怖畏生死於苦滅處而生欣樂爲除此執

我說修習破虛空三昧門依因此法得具足分世出世樂波羅蜜果阿難緣覺人者不能觀察利益他事與諸眾生不和合住獨處思惟心安快樂爲除此執我說修習菩薩大悲依因此法恆徧十方爲諸眾生作利益事所留住故得於常住波羅蜜果阿難因此四德一切如來實稱法界不著有無如大虛空修空界最究竟過三際永安住阿難一切阿羅漢辟支佛大地菩薩爲四種障不得如來法身四德波羅蜜何者爲四一者生緣惑二者生因惑三者有有四者無有何者生緣惑卽是無明住地生一切行如無明生

業何者是生因惑是無明住地所生諸行譬如無明所生諸業何者有有緣無明住地因無明住地所起無漏行三種意生身譬如四取爲緣三有漏業爲因起三種有何者無有緣三種意生身不可覺知微細墮滅譬如緣三有中生念念老死無明住地一切煩惱是其依處未斷除故諸阿羅漢及辟支佛自在菩薩不得至見煩惱垢濁習氣臭穢究竟滅盡大淨波羅蜜因無明住地起輕相惑有虛妄行未滅除故不得至見無作無行極寂大我波羅蜜緣無明住地因微細虛妄起無漏業意生諸陰未除盡故不得至見

極滅遠離大樂波羅蜜若未能得一切煩惱諸業生
難永盡無餘是諸如來爲甘露界則變易死斷流滅
無量不得至見極無變異大常波羅蜜阿難於三界
中有四種難一者煩惱難二者業難三者生報難四
者過失難無明住地所起方便生死如三界內煩惱
難無明住地所起因緣生死如三界內業難無明住
地所起有有生死如三界內生難無明住地所起無
有生死如三界內過失難應如是知阿難四種生死
未除滅故三種意生身無有常樂我淨波羅蜜果唯
佛法身是常是樂是我是淨波羅蜜汝應知阿難如

來法身大淨波羅蜜應知有二種自性清淨是其通
相無垢清淨是其別相大我波羅蜜應知有二種遠
離一切外道邪執出過我見虛妄故遠離二乘計理
謬執出過無我虛妄故大樂波羅蜜應知有二種斷
苦集本解習氣縛則能證得一切苦滅意生諸陰拔
除盡故大常波羅蜜應知有二種既不損減無常諸
行出過斷見故亦不增益常住涅槃出過常見故若
計諸行無常是名斷見若計涅槃常住是名常見治
四惑障翻四顛倒常樂我淨爲其真果阿難何者是
菩提利益事有二種智一者無分別智二者無分別

後智是二種智有二種事一者爲成就自利二者爲成就利他何者自利圓滿解脫身持淨法身滅煩惱障一切智障是名自利無分別智能成此法何者爲利他從無分別智後乃至盡生死際不作思量顯二種身說法無窮無間無量爲脫生死三惡道苦爲欲安立一切眾生置於善道住三乘處是名利他復次自利與三功德分不相離一者無漏二者徧滿三者無爲復次利他與四功德分不相離拔濟眾生不墮四處一者妄見癡迷疑惑二者苦道惡道墮道三者以嫉妬心以怨結心破壞正教四者以下劣心貪樂

小乘阿難興此二事自利利他是菩提事阿難何者名菩提相應法無上菩提是真實相十九種法與其相應一者不可思量二者微細三者真實四者道理甚深五者不可見六者難通達七者常八者在九者寂十者恆十一清涼十二徧滿十三無分別十四無著十五無礙十六隨順十七不可執十八大淨十九澄清此十九法與無上菩提恆不相離故名菩提相應之法阿難何者是菩提行處三種道理顯現三身一者甚深道理二者廣大道理三者萬德道理阿難第一身者與五種相五種功德相應何者五種相一

者無爲二者不相離三者離一邊四者脫一切障五者自性清淨何者五種功德一者不可量二者不可數三者難思四者不共五者究竟清淨第二身者法身淨流之所顯現一切無量如來功德摩訶般若大悲爲體與五種功德相應一者無分別相二者無功用心三者稱眾生意作利益四者與法身不相離五者恆徧一時不捨眾生第三身者般若大悲淨流所顯色種爲體與四分功德相應一者三十二相二者八十種好三者威德四者力能於諸眾生根欲性行相攝相應於穢佛土示現種種本生之事或復示現

昇兜率天或復示現從彼天下或復示現降神母胎或現初生出胎或現俱摩羅位或現受學十八明處或現諸戲遊於後園或現出家或現苦行或詣道場或成佛道或波羅柰轉妙法輪或堅固林般涅槃那示現如是種種之事乃至盡於生死後際阿難無上菩提攝三身盡是故名爲菩提行處阿難何者無上菩提常住法而此常住有二種法爲作因緣一者不生不滅二者無窮無盡是名菩提常住法阿難何者是無上菩提不共相不共有二種一者不可知若諸凡夫聲聞緣覺不能通達非其境界二者不可得除

佛一人餘無得者是不共法有五種一者如如理甚深故二者自在不可動故三者清淨無漏界所攝故四者一切所知處無礙故五者爲眾生利益事圓滿故是名菩提不共相阿難何者是無上菩提不可思惟有六種因故不可思惟一者過語言境界二者第一義諦所攝三者已過覺觀分別思惟四者譬類所不能得五者於一切法最上品故六者生死涅槃處不可安立故是名無上菩提不可思惟阿難云何如來爲無上菩提不可思議阿難一切如來住無上菩提處有五種因緣不可思議何者爲五一者自性二

者處三者住四者爲一異五者爲利益阿難云何如來爲菩提自性不可思議卽色是如來不可得離色是如來不可得受想行識亦如是卽地界是如來不可得離地界是如來不可得水火風界亦如是卽眼入是如來不可得離眼入是如來不可得耳鼻舌身意亦如是卽有法是如來不可得無法亦如是是名菩提性不可思議阿難云何如來爲菩提處不可思議如來在欲界不可思議離欲界亦不可思議色無色界亦如是如來在人中不可思議離人中亦不可思議六道亦如是如來在東方不可思議離東方亦

不可思議十方亦如是是名為處不可思議阿難何
者是如來為菩提住不可思議阿難安樂住如來住
不可思議寂靜住如來住不可思議有心住如來住
不可思議無心住如來住不可思議如是梵住聖住
如來住不可思議是名為住不可思議阿難云何如
來為一異不可思議三世如來在一處住何者一處
自性清淨無漏法界是諸如來若一若異不可思議
是名一異不可思議阿難云何如來為利益事不可
思議如是如來等一法界智慧神力正勤威德悉皆
平等住於無漏清淨法界諸如來等因此轉依能為

眾生無量利益是名利益不可思議復次不可思議
有二種一者不可言說過語言境界故二者出一切
世於世間中無譬類故是名不可思議復次真如本
不被染本無垢汙不可思議阿難是名菩提不可思
議

無上依經卷上

音釋

漚

烏侯切

絺

丑知切

蹉

七何切

雕

飾

雕都聊切

雕

飾

雕都聊切

雕

飾

雕都聊切

雕

飾

雕都聊切

雕

飾

雕都聊切

直

由切

廁

初吏切

拘

胝

億梵語也

此云百

阿

鞞

跋致

梵語也

此云不退轉

穀

苦角切

咄

當沒切

嗟

黠

胡八切

慧

鞞

迷切

跋

蒲末切

穀

苦角切

咄

當沒切

嗟

黠

胡八切

慧

鞞

跋致

梵語也

此云不退轉

穀

苦角切

咄

當沒切

嗟

也徒結切 跌失足也 塍塍匹絳切 爛落旰切 謬靡幼切 妄也 髦莫高切 鬣髮也 闡提

也跌

縫爛

肝絳切切腐脹也也

髦

聞提

梵語具云一闍提此謬妄也

無上依經卷下

如來功德品第四

佛告阿難有百八十不共之法此是如來勝妙功德
一者三十二相二者八十種好三者六十八法何者
三十二相菩薩修四因緣一持戒二禪定三者忍辱
四者捨財捨諸煩惱修此四因堅固不動以此業緣
得二種相一者足下平滿所履踐地悉皆平夷稱菩
薩脚無有坑坎二者行步平正無有斜戾若菩薩種
種供養父母師長種種給濟苦難眾生去來往返勤

行此事以此業緣得足下輪相轂輞成就千輻莊嚴
若菩薩不逼惱他不行竊盜見他所愛不生貪奪不
自矜高除却僞慢於師尊長起迎問訊侍立瞻奉合
掌恭敬以此業緣得二種相一者手指纖長臍直沒
節二者其身方大端正莊嚴具前三種業因緣故得
足跟長行前三業更修四攝利益他事以此業緣手
足十指悉皆網密猶如鷲王若菩薩於師父母扶持
侍養自手塗傅酥油膏藥按摩洗浴衣食瞻視得手
足柔輒潤澤細滑掌色赤好如紅蓮華若菩薩修諸
善法心無厭倦增長上上得足踝臍滿若菩薩修學

正法爲他演說往來宣化不生疲極以是業緣得鹿
王躡若菩薩未得之法勤求欲知已得之法利他轉
化三種惡業斷塞不起六塵惡法不染身心於身病
者施其湯藥於心病者爲作良醫以此業緣得身端
直若菩薩見怖畏者爲作救護於貧餧者施與衣食
恆懷慚愧遮惡不起以此業緣得陰馬藏若菩薩護
身口意恆令清淨受施知足用亦知量施病者藥施
貧者財若有眾生不平等業乃至受用亦不平等勸
其修行平等之事以此業緣得身方滿縱橫量等如
尼拘類樹若菩薩方便巧修諸勝善法無中下品恆

令增上以此業緣得身毛上靡右旋宛轉若菩薩自性利根多思惟義親近智者值善知識於尊長處灑掃清淨於尊長身洗持按摩於支提處除屏草穢客塵煩惱不令汙心以此業緣得一孔一毛皮膚細滑不受塵水若菩薩衣服飲食車乘卧具諸莊嚴物歡喜施與心無悔悋以此業緣得身金色圓光一丈若菩薩輒美飲食廣施無限令多眾生悉得飽足以此業緣得七處滿若菩薩見善眾生欲與善法同其正業爲其尊導安立善中除斷惡事以此業緣得師子王臆若菩薩於眾生中爲利益事修四正勤如師子王

心無所畏以此業緣得二種相一者兩肩平整兩腋下滿二者兩臂圓直如象王鼻立過於膝若菩薩離兩舌業於怨憎中作和合語行四攝法攝取眾生思惟深義修平等慈以此業緣得二種相一者口四十齒齊密不疎白猶珂雪二者得四牙相如月初生若菩薩見諸眾生有所須欲稱心施與若財若法以此業緣得二種相一者師子頤二者頸圓淨若菩薩守護眾生如視一子多生信心慈念無量廣施醫藥無穢濁心以此業緣得二種相一者咽喉具足千脉以受美味津液流潤二者身鉤鎖骨如那羅延若菩薩

自行十善教他修行見修行者歡喜讚歎大悲無量
憐愍眾生發弘誓心攝受正法以此業緣得二種相
一者有鬱尼沙頂骨涌起自然成髻二者舌廣薄長
如蓮華葉若菩薩恆說實語愛語美語敷演正法不
使顛倒以此業緣得梵音聲如迦陵頻伽妙響深遠
如天鼓震若菩薩起慈敬心觀諸世間如父如母不
起三毒視諸眾生以此業緣得二種相一者眼瞼青
好如優鉢羅華二者眼睫紺靛猶如牛王若菩薩見
善眾生修三學法稱讚其美不起毀訾見有謗者遮
制守護以此業緣得白毫相當於眉間右旋上靡復

次阿難菩薩修行四種正業得三十二相一者決定
無雜二者諦觀微密三者常修無間四者不顛倒行
第一業緣得足下平滿第二業緣得九種相一者足
下輪相二者足踝臍滿三者手足十指網密四者皮
膚細軟五者得七處滿六者兩肩平正兩腋下滿七
者臂臑圓八者舌廣長九者師子臆第三業緣得五
種相一者指纖長二者脚跟長三者身端不曲四者
橫豎量等五者頸圓淨第四業緣得餘諸相復次阿
難若十方一切眾生俱行十善如此功德更百倍增
長以此業緣唯得菩薩一毛之相入一切毛功德更

百倍增然後能得菩薩一好入一切好功德更百倍增然後能得菩薩一相入一切相功德離白毫相離鬱尼沙如是功德更增百倍得白毫相又增百倍得鬱尼沙相入鬱尼沙功德千倍增長得如來商珂不共之法相好所攝因此相好如來一聲徧滿十方無量世界阿難是三十二相有三因緣不可思議一者時節不可思議修行數滿三阿僧祇劫二者心樂不可思議爲安樂利益一切眾生故三者品類不可思議修一切善離一切惡是種類無窮故是故如來身具相好不可思議阿難何者如來八十種好一者無

見頂二者頂骨無胾脉三者額廣平正四者眉高而長形如初月紺瑠璃色五者廣長眼六者鼻高圓直孔不現七者耳廣厚長輪埵成就八者身堅實如那羅延九者身分不可壞十者身節堅密十一者身一時迴如象王十二者身柔軟十三者身不曲十四者身常少十五者身潤澤十六者身自持不逶迤十七者身分滿足十八者識滿足十九者容儀備足二十者威神遠震二十一者一切處不背他二十二者住處安無能動者二十三者面部如量不大不長二十四者廣姝二十五者面淨如滿月二十六者面具足

滿二十七者正容貌不壞色二十八者儀容如師子
二十九者進止如象王三十者行法如鷲王三十一
者頭如摩陀那果三十二者足趺厚四指行時印文
現三十三者爪如赤銅色高薄圓潤三十四者膝骨
堅著圓好三十五者指文莊嚴三十六者脉理深三
十七者手文明直三十八者手文長三十九者手文
不斷四十者手足如意四十一者手足赤白如蓮華
色四十二者孔門相具四十三者步無廣狹四十四
者腰圓大四十五者腹不現四十六者齋文如蟠蛇
右轉圓深四十七者毛色青紅如孔雀項四十八者

毛潔淨四十九者毛右旋五十者口出無上香身毛
皆香氣五十一者膚色赤潤如頻婆果五十二者舌
色赤五十三者舌形薄五十四者一切樂觀五十五
者隨眾生意和悅與語五十六者於一切處無非善
語五十七者先與語五十八者隨眾音聲不過不減
五十九者隨眾語言而爲說法六十者說法不著六
十一者等視眾生六十二者先見後作六十三者發
一音報眾聲六十四者次第有因緣說法六十五者
一切眾生眼不能盡觀相六十六者觀無厭足六十
七者一切聲分具足六十八者善事顯現六十九者

剛強眾生見卽調善怖畏眾生便得安樂七十者音
聲明淨七十一者身不傾動七十二者身分大七十
三者其身長七十四者身不染著七十五者徧身光
各一丈七十六者光照身而行七十七者其身淨潔
七十八者髮螺不亂其髮長好髮色光潤猶如青珠
七十九者手足滿八十者手足有德相阿難是名如
來八十種好莊嚴佛身阿難如來有十力何者爲十
一者處非處智力二者隨業智力三者定類智力四
者根品智力五者欲樂智力六者性類智力七者一
切處智力八者宿生智力九者無生智力十者漏盡

智力因此智力如來顯說最大勝處轉於無上清淨
梵輪於大眾中正師子吼阿難如來有四種無畏一
一切智無畏二漏盡無畏三說障道無畏四說盡苦
道無畏阿難如來有三種念處一者正行正念二者
邪行正念三者雜行正念阿難如來又有大悲之法
阿難如來有十八不共法一身無過二口無過三意
無過四無不定心五無異想執六無非圓智捨七無
欲樂無減失八無正精進無減失九無念無減失十
無智無減失十一無解脫無減失十二無解脫知見
無減失十三身隨智慧行十四口隨智慧行十五意

隨智慧行十六窮過去智圓滿十七窮現在智圓滿十八窮未來智圓滿阿難如來獨得如意自在捷疾神通如來獨得無有邊際變化神通如來獨得無量無盡聖神通處如來獨得心自在法如來獨得自在無邊知他心通如來獨得自在無礙天耳神通如來獨得知無色界眾生種別如來獨得通達聖眾般涅槃後如來獨得智慧明了有不定答如來獨得大波羅蜜善能答問如來獨得分別說法無有過失如來獨得開化眾生無有空過如來獨得第一導首如來獨得不可害滅如來獨得金剛三昧如來獨得一切

諸法非色非心心不相應如來至知如來獨得無礙解脫如來獨得三不護法如來獨得斷滅習氣如來獨得一切種智如來獨得金剛聚身如來獨得未曾作意一切事成如來獨得一切諸相與處相應明淨具足如來獨得所授記前無有不定如來獨得於勝負心佛不許可不得見佛如來獨得轉一切種勝妙法輪如來獨得荷負眾生能捨重擔如來獨得入般涅槃復更起心如來獨得修因圓滿無餘如來獨得至果圓滿無餘如來獨得利益他事圓滿無餘如來獨得辯才無盡如來獨得說一切法悉皆如理阿難

如來功德略說有六種一者具足二者無垢三者不動四者無等五者利他六者自在巧能阿難云何如來爲功德不可思議一切如來恆河沙劫無邊功德在於惑地及於淨地相攝相應未曾相離無垢無淨不可思議

如來事品第五

阿難如來事有十八如來無比最妙最上無有及者令諸眾生起奇特心恭敬供養此第一事因三十二相八十種好而得成就如來如理通達因果若沙門婆羅門說無因果說不平等因果之法我卽制伏令

墮負處此第二事因是處非處智力得成如來知見自業自受無有自作他受果者若沙門婆羅門邪說邪教度業度受便能制伏令墮負處此第三事因業類智力得成如來教化顯三種輪一者神通輪二者記心輪三者示教輪訓導弟子以成聖眾若沙門婆羅門有勝負心說違逆法對治正典便能制伏令墮負處此第四事因禪定智力得成如來了達上中下根如理爲說令其下種成熟解脫此第五事因根種智力得成如來知見三品眾生邪正欲樂如實見已拔斷惡欲增長善欲此第六事因欲樂智力得成如

來觀知眾生三種一者麤二者中三者妙令此三人如理得入種種法門此第七事因性界智力得成如來明見出離道法得解脫果障礙道法得生死果令滅障礙道修出離道此第八事因至一切處智力得成如來明了見宿命事說過去事爲令眾生起厭畏心若執常見沙門婆羅門便能制伏令墮負處此第九事因宿生智力得成如來明見一切眾生死此生彼如理受記若執斷見沙門婆羅門便能制伏令墮負處此第十事因生死智力得成如來自知解脫通達無礙若增上慢沙門婆羅門未得羅漢謂言已得

卽能制伏令墮負處此第十一事因漏盡智力得成如來爲利益事最上善巧若有人問如來十力如實答難除決彼疑能立自正說能破他邪說此第十二事因四無畏得成如來正教有能修者有不修者亦修不修者如來於此三人無染濁心此第十三事因三念處得成如來佛眼晝夜恆觀一切眾生在勝負處救護濟拔此第十四事因大悲得成如來如說而行能行能說此第十五事因三不護法得成如來於諸眾生爲利益事悉皆圓滿無有損減此第十六事因念無忘失得成如來四威儀中隨從於理無有失

誤此第十七事因滅除習氣得成如來觀三種法一者行法得利二者行法滅損三者行法亦利亦損離餘二法如來宣說得利益行此第十八事因一切種智及諸不共法得成如來阿難如是等如來事汝應知阿難云何如來爲事不可思議阿難諸如來事無數無量世間眾生不能覺知雖依語言不能顯現不可示人令他悟解一切佛土處所無礙一切如來隨順平等過作意境無分別相猶如虛空無有分別與法界相稱故諸善男子是故佛說如來之事不可思議行徧一切處一切處無失隨行三世處不滅三寶

性如來住是事中如來身相不捨虛空性一切佛土顯現自身如來言說非音聲性同其類音而說正法如來不取心爲境界諸眾生心根性欲樂皆悉通達阿難是名如來爲事不可思議佛說此經已此大會中七萬五千菩薩摩訶薩卽得證見圓滿法身復有七萬五千菩薩摩訶薩卽得大乘妙光三昧復有七萬五千菩薩摩訶薩於一切法得無生忍無數阿僧祇眾生於無上菩提起不退心無量阿僧祇眾生遠塵離垢得法眼淨復有無量眾生證上上果讚歎品第六

爾時阿難於眾會中間佛說已歡喜踊躍得未曾有
從座而起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足恭敬合掌
瞻仰尊顏以清淨心說偈讚歎

於諸三世眾生中 如來最尊無譬類
於人法處無等等 是故平等一切
所應伏滅悉永除 所應知法悉通達
爲智爲勝極第一 唯佛世尊更非餘
有力不怖是實語 如來有力無畏故
世尊大能不損他 卽是難思希有事
善巧方便化眾生 非是險惡心迷醉

眾生邪慢自矜高 世尊折伏令除捨
若人有力能勝他 謂是世間成口過
若指如來最極尊 此語至真無虛失
若人依理正問難 無有能使如來屈
如來難伏無闕短 將導眾生至樂處
四種清淨無過失 此四清淨故不護
具足四辯無窮說 法味充溢飽眾生
一切法處智無礙 一切念處無減失
於諸眾生等大悲 於諸世法心不染
通達一切根欲性 已度一切教化法

煩惱品品差別類

敷演種種對治門

世尊說法最第一

凡夫值佛不開解

無明惑闇所覆蓋

是等極難不可度

世尊名聞令渴仰

見佛令人喜無窮

佛語能使心清淨

大師正教脫生死

歎佛能除不吉祥

憶佛令心恆喜樂

見佛卽生大般若

解佛便得成種智

如來因戒淨無垢

如來因定意澄清

如來因智不可動

如來法海滿甘露

眾生惛睡佛獨寤

徧視眾生根性欲

眾生放逸如來不

一切眾生平等視

破結賊法佛已說

魔王幻化佛已除

已示生死是過失

已明彼方無畏處

若法可度令他得

猶如世尊行大悲

提婆達多爲最上

一切眾生施菩提

我今不能見正行

修此持報世尊恩

若人已到無餘滅

此人猶未報佛恩

若人能行佛正行

是人唯修自利法

世尊疲極爲眾生

無上深恩云何報

世尊宣說真白法

令人自行教化他

若使如來不出世 唯有苦受逼其身
一切世間唯惡道 但聞叫喚太音聲
六道受苦悉無異 皆因煩惱所纏裹
世尊爲解眾生結 久受大悲之繫縛
世尊無上大福田 能依佛行正行者
如我不見善寶窮 若行惡行亦如是
於佛若起悠悠心 此等眾生墮貧地
忽於世尊起怨諍 永處黑闇復何疑
猶如大師識自身 相似大師亦能識
餘人不能如此識 我今徧禮十方尊

一切功德智力等 世尊示現及法身
大悲欲使眾生識 是故我今頭面禮
妙色好香視無厭 眾相圓滿超諸色
三時開敷甚可愛 如是佛華我頂禮
世尊善識無上處 一切險難皆出離
無跡無聚無虛假 我今頂禮兩足尊
世尊洗濯諸垢汙 住於正法功德水
從本已來內外淨 我今頂禮真淨身
世尊善法自具足 常能爲眾作益友
廣雨甘露飽眾生 我今頂禮能利他

世間所敬最勝人

此人猶故恭敬佛

眾惡斷盡善圓滿

我今頂禮最勝尊

無一方便不修學

爲愍眾生欲拔濟

令度生死險難坑

我今頂禮世歸依

頂禮無喻妙色身

頂禮能說甘露法

頂禮清淨離垢智

頂禮一切功德林

付囑品第七

佛告阿難汝可受持此正法門爾時阿難長跪白佛
我今從佛聞此深法得未曾有頂戴奉持世尊當何
名此經云何受持佛言阿難此經名無上依亦名未

曾有亦名攝善法亦名清淨行亦名行究竟阿難有
十種法受持此經何等爲十一者書寫二者供養三
者傳流四者諦聽五者自讀六者憶持七者廣說八
者自誦九者思惟十者修行阿難此十種法能持此
經真功德聚無量無盡阿難譬如如意珠王所在之
處一切眾寶悉皆出現持此經人亦復如是一切善
法皆悉得成阿難譬如一切樹林藥草悉依於地而
得生長善法亦爾皆因此經而得增長阿難譬如一
切善法已生現生當生是不放逸之所攝持不放逸
行最爲第一若經說聲聞法若經說緣覺法若經說

菩薩法此經所攝最爲第一阿難譬如轉輪聖王若
王在世七寶常隨此經亦爾若住於世佛寶法寶僧
寶種性相續不絕阿難汝可展轉廣爲比丘比丘尼
優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等演說此經何以故欲令一
切諸眾生類於如來處深種善根佛說此經已阿難
及大會菩薩摩訶薩帝釋梵眾護世天等聞佛所說
希有法門歡喜踊躍信受奉行

無上依經卷下

校讎

第十三紙

音釋

輶古祿切輻方六切臚丑凶切跟古痕切踝胡瓦切

旁切腿也

兩
躄時亮切
腓腸也
髀郎果切
臆於力切
腋羊益切
肘脅間

也
頤

頤也。切。頸。居郢切。液。羊益切。瞼。居奄切。睫。子葉切。

告
譏將

几切
也
胫
柯切
開
透迤
透於爲
切迤
委曲貌
支
趺
方無
切足

也齋

與臍同蟠屈蟠也翦并列寤寐覺也裹古火

也裏

佛說未曾有經

後漢失譯師名

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘眾
千二百五十人俱爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢入
王舍城正念乞食見有一處新作大舍重閣高顯戶
牖彫飾牆壁嚴整無有風塵障隔寒暑尊者阿難見
已卽作是念若有善男子善女人作如是嚴麗之舍
布施四方眾僧若如來般涅槃後若有善男子善女
人以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其剎如針上
施槃蓋如酸棗葉若作佛像乃至如麴麥是二功德

何者爲多爾時尊者阿難乞食訖還本處飯食竟舉衣鉢洗足已往詣佛所一心恭敬頭面作禮於一面坐坐已白佛言世尊我於彼處晨朝著衣持鉢入王舍城乞食見有一處新作大舍重閣高顯戶牖彫飾牆壁嚴整無有風塵障隔寒暑便作是念若有善男子善女人能作如是妙麗之舍布施四方眾僧若佛般涅槃後復有善男子善女人以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其利如針上施槃蓋如酸棗葉若作佛像乃至如麤麥是二功德何者爲多爾時世尊告阿難言善哉善哉阿難汝爲多人故爲安樂眾生故

爲哀愍世間故爲大眾故爲多饒益天人故乃以是義問於如來阿難諦聽善思念之閻浮提地廣七千由延北闊南狹其中人面似如車形如是地上滿中甘蔗竹葦稻麻叢林無空缺處猶如一體阿難是諸草木皆悉爲人得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛若有一人盡壽供養衣鉢飲食牀坐醫藥房舍所須具足供給至滅度後一一起塔各起塔已供養恭敬香華妓樂燒香塗香末香幢旛寶蓋如是具足於汝意云何如此功德甯爲多不阿難白佛言甚多世尊甚多善逝是善男子善女人得大功德佛告阿

難置是閻浮提復有瞿耶尼廣八千由延人面如半月於彼中人亦復如是作大功德復次阿難置是瞿耶尼復有弗于逮廣九千田延人面圓滿於彼中人悉亦如是作大功德復次阿難置是弗于逮復有鬱單越廣萬由延人面正方於彼中人悉亦如是作大功德佛告阿難釋提桓因大莊嚴殿彫文刻鏤微妙奇特有八萬四千寶柱以天青瑠璃間廁黃金以爲羅網彌覆其上金沙布地奇妙栴檀以爲欄楯復次阿難是天帝釋大莊嚴殿復有八萬四千寶窗亦以天青瑠璃間廁黃金以爲羅網彌覆其上布以金沙

栴檀欄楯復次阿難是天帝釋大莊嚴殿復有八萬四千天紺寶窗微妙嚴麗校飾如上復次阿難是天帝釋大莊嚴殿有八萬四千樓櫓館閣四出圍繞眾寶校飾亦復如上佛告阿難若有善男子善女人作是天帝釋大莊嚴殿施四方眾僧於汝意云何是善男子善女人以此因緣得大功德不阿難白佛言甚多世尊甚多善逝此善男子善女人得大功德佛告阿難置此四天下功德復置釋提桓因大莊嚴殿功德若有善男子善女人作百千億釋提桓因大莊嚴殿施四方僧復有善男子善女人於佛般涅槃後以

如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其刹如針上施槃
蓋如酸棗葉若造佛形像乃至如麴麥此功德滿足
百倍不及千倍萬倍百千萬億倍所不能及不可稱
量阿難當知是如來無量功德戒分定分智慧分解
脫分知見解脫分復次阿難如來無量功德有大神
足變化及檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶
波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜如是等無量功德爾
時佛告尊者阿難汝諦受持此法阿難白佛言受教
世尊此名何法我等如來法中當云何受持佛告阿
難此名未曾有法是一切清淨妙法方便我以是故

殷勤囑汝此法當數數廣爲諸天人阿脩羅龍夜叉
乾闥婆迦留羅緊那羅摩睺羅伽人非人等分別說
之當作如來善根功德種子一切眾生聞者得入如
來善根功德以是因緣故離諸煩惱悉皆成佛諸比
丘聞已歡喜作禮

佛說未曾有經

音釋

麴

古猛切 麥也

鏤

落候切 雕刻也

楯

食尹切 欄檻也

佛說甚希有經

唐三藏法師玄奘奉詔第三譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城住鷲峰山與大苾芻眾千二百五十人俱及無量菩薩諸天人等爾時尊者阿難於日初分爲乞食故著衣持鉢入王舍城次第行乞遙見一所有大層閣營構初成嚴麗綺飾甚可愛樂旣見是已內自思惟若有諸善男子或善女人能造如是高廣層閣嚴麗綺飾甚可愛樂奉施四方大德僧眾復有諸善男子或善女人於諸如來般涅槃後起窣堵波其量下如阿摩洛果以佛馱都

如芥子許安置其中樹以表利量如大針上安相輪
如小棗葉或造佛像下如麤麥如是二種所生福聚
何者爲多爾時尊者阿難旣作是念於王舍城次第
乞已出還本處飯食訖收衣鉢洗足已於食後時往
如來所到已頂禮世尊雙足却住一面白佛言世尊
惟我向者於日初分爲乞食故著衣持鉢入王舍城
次第行乞遙見一所有大層閣營構初成嚴麗綺飾
甚可愛樂旣見是已內自思惟若有諸善男子或善
女人能造如是高廣層閣嚴麗綺飾奉施四方大德
僧眾復有諸善男子或善女人於諸如來般涅槃後

起窣堵波其量下如阿摩洛果以佛馱都如芥子許
安置其中樹以表利量如大針上安相輪如小棗葉
或造佛像下如麤麥如是二種所生福聚何者爲多
故我今者請問世尊惟願如來哀愍爲說爾時世尊
以妙梵語告阿難曰善哉善哉汝今爲欲利益安樂
無量眾生哀愍世間諸天人等令得大義利益安樂
請問如來如是大義汝今諦聽極善思惟吾當爲汝
分別解說阿難白佛唯然世尊願樂欲聞爾時世尊
告阿難曰卽於此方南瞻部洲縱廣周匝七千踰繕
那北闍南狹形如車廂人面亦爾假使於中合爲一

段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等罌塞充滿無有間隙如是假使徧瞻部洲或預流果或一來果或不還果或阿羅漢或諸獨覺罌塞充滿亦無間隙如甘蔗等若有一家於彼聖眾盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於彼一一般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴飾塗香末香熏香華鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈炬光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福甯爲多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝爾時世尊復告阿難且置此方南瞻部洲於此東方毗提訶

洲縱廣周匝八千踰繕那形如半月人面亦爾假使於中合爲一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等罌塞充滿無有間隙如是假使徧彼東方毗提訶洲或預流果或一來果或不還果或阿羅漢或諸獨覺罌塞充滿亦無間隙如甘蔗等若有一家於彼聖眾盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於彼一一般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴飾塗香末香熏香華鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈炬光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福甯爲多不阿難白佛甚多

世尊甚多善逝爾時世尊告阿難且置東方毗提訶洲於此西方瞿陀尼洲縱廣周币九千踰繕那形如日輪人面亦爾假使於中合成一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等罽塞充滿無有間隙如是假使徧彼西方瞿陀尼洲或預流果或一來果或不還果或阿羅漢或諸獨覺罽塞充滿亦無間隙如甘蔗等若有一家於彼聖眾盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於彼一一般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴飾塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈炬

光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福甯爲多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝爾時世尊復告阿難且置西方瞿陀尼洲於此北方大俱盧洲縱廣周币十千踰繕那地形四方人面亦爾假使於中合成一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等罽塞充滿無有間隙如是假使徧彼北方大俱盧洲或預流果或一來果或不還果或阿羅漢或諸獨覺罽塞充滿亦無間隙如甘蔗等若有一家於彼聖眾盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於彼一一般涅槃後如法焚身收

其遺骨起窰堵波高廣嚴飾塗香末香熏香華鬘上
妙旛蓋寶幢音樂燈炬光明讚歎供養汝意云何由
是因緣彼所生福甯爲多不阿難白佛甚多世尊甚
多善逝爾時世尊復告阿難且置北方大俱盧洲天
主帝釋有大層臺其臺依止八萬四千眾妙寶柱一
一寶柱籠以種種天青瑠璃妙寶珠網布以金砂灑
以香水此臺復有周帀八萬四千眾妙寶窗牖一一
窗牖垂以種種天青瑠璃妙寶珠簾布以金砂灑以
香水此臺復有八萬四千眾妙寶廠一一寶廠覆以
種種天青瑠璃妙寶珠網布以金砂灑以香水假使

若有諸善男子或善女人造妙層閣高廣嚴麗以天
帝釋妙寶層臺奉施四方大德僧眾汝意云何是善
男子或善女人由此因緣彼所生福甯爲多不阿難
白佛甚多世尊甚多善逝爾時世尊告阿難曰且置
四洲及天帝釋大寶層臺假使若有諸善男子或善
女人能造百千俱胝層閣高廣嚴麗皆如帝釋妙寶
層臺奉施四方大德僧眾復有諸善男子或善女人
於諸如來般涅槃後起窰堵波其量下如阿摩洛果
以佛馱都如芥子許安置其中樹以表刹量如大針
上安相輪如小棗葉或造佛像下如麤麥以前福聚

比此福聚於百分中不及其一於千分中亦不及一
於百千分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分
亦不及一何以故阿難如前福聚其量雖多然不及
者爲諸如來於三大劫阿僧企耶修習無量勝戒定
慧及以解脫解脫知見皆圓滿故如來無量慈悲喜
捨十方六趣教化神通皆圓滿故如來無量布施持
戒忍辱精進靜慮智慧及餘功德皆圓滿故以是當
知造佛形像及窣堵波所獲福聚不可思議不可比
喻爾時世尊告阿難曰汝當敬受如是法門阿難白
佛我已敬受未審如是所說法門其名何等我當奉

持佛告阿難今此法門名甚希有能令眾生種植一
切圓淨白法以是名字汝當奉持阿難當知我自昔
來數數曾爲天龍藥叉廣說乃至人非人等宣說開
示如是法門何以故世尊欲令如是種類諸眾生等
於如來所無倒恭敬種諸善根長夜獲利益安樂
速成無上佛菩提故時薄伽梵說是經已尊者阿難
大苾芻眾無量菩薩及諸天人阿素洛等聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

佛說甚希有經
校譌

長沙系

第一紙第二行詔下北藏無第三二字

音釋

宰堵波

梵語也此云方墳

罽

正作塹察隙綺戟切

踰繕那

梵語也此云限量

廠

昌兩切

佛說如來師子吼經

元魏天竺三藏法師佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿上與大比丘眾九萬九千億人眾俱菩薩摩訶薩入萬四千萬億那由他百千萬人爾時世尊告勝積菩薩言汝往北方去此世界六千億恆河沙等諸佛世界復過百千萬億算數世界之外有佛世界名曰歡喜彼中有佛號曰法上如來應正徧知於今現命現住為眾生說法彼佛世尊於今欲說大師子吼方廣法門汝可往聽善男子彼勝法門甚難得聞勝積菩薩即受佛

如來師子吼經

十二 良三

教如說修行往彼世界頂禮法上如來足已右繞七
帀却坐一面勝積菩薩坐一面已法上如來知而問
曰汝善男子從何所來勝積菩薩默然不答時彼眾
中天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等皆作是念有何義故此勝積菩薩三界
大將問已不答默然而住爾時世尊目如廣長青蓮
華形師子遊戲徧觀十方知諸大眾有疑念故卽放
光明放光明故法上如來出金色光徧照十方無量
百千萬種雜色於是世界六種震動十方世界有諸
菩薩集彼世界現諸色像種種妙狀見彼如來所放

光明種種事已集彼國土皆共頂禮彼如來足禮佛
足已各隨已分善根功德坐蓮華座爾時會中電焰
菩薩卽從座起整服左肩前至佛所右膝著地合掌
向佛歡喜踊躍白言世尊如我今見世尊所放無量
光明我從昔來初未曾見此大光明善哉世尊願說
此事何故大悲放此光明願說其意爾時電焰菩薩
以偈問曰

諸無上大士 非無因無緣 而放此光明
願爲我等說 實說是憐愍 爲利益眾生
而放大光明 是何因緣說

爾時電焰菩薩見如來身閻浮檀色所放無量百千億光猶如金幢自在顯現見已卽問法上如來而作是言世尊我亦曾見無量光明初未曾見如是光明諸勝妙事彼佛答言如是電焰如汝所說少有地分彼地分中諸佛如來放如是光非無因緣現如是相汝今電焰諦聽諦聽善思念之我爲汝說諸佛如來有所爲故放光明事善男子汝若聞已勿生驚疑勿生怖畏何以故諸佛境界不可思議無量勝願不可思議莊嚴之事不可思議善男子汝見此事勿生驚疑電焰當知勝積菩薩是釋迦佛遣到我所歡喜世

界汝爲見不電焰菩薩答彼佛言已見世尊已見善逝佛言善男子此勝積菩薩我向已問言善男子汝從何來彼卽不答默然而住善男子我見此事故放光明善男子以何義故我問不答大眾聞已卽生驚疑默然而住佛言善男子此族姓子云何如來問而不答勝積菩薩白佛言世尊云何世尊於未來世諸法性中而問我言善男子汝從何來佛所證法是不可說一切法性皆不可說我無辯才可能說言從某處來爾時如來告大眾言諸善男子此善男子略說一切法示真實道處是勝積菩薩於無等法中不可

說不可演離文字離上離下離來離去一切道斷不可見阿那黎耶處離心意意識離因緣處無名無言不可演不可說不可見離諸眼道非積聚處非言說處非曾有處離相處離於一字所謂字不可演說云何答我爾時光音菩薩以佛神力而白佛言世尊若無可說一切諸法而有說者一切癡人所有言說亦是說法佛言善男子如是所說非但一切愚癡說法非愚癡者亦有說法雖如是說而不覺知爾時光音菩薩白佛言世尊願世尊說云何一切眾生說法而不覺知爾時世尊告光音菩薩言善男子譬如世間

生盲之人日光所照依日光住而不能知日輪何相日光何色若有餘人語盲人言日之光明有如是相而日光明離諸名字非是眾生所可言說因緣事故聞是音聲善男子譬如世間深山谷中有諸音響因緣故生善男子山谷是空音響是空因緣故生善男子眾生言說悉入辯中若未說時未起心時名為法辯若已起心未言說時名為義辯若至行法演說之時名為辭辯若以無障無礙說時名樂說辯是故善男子一切眾生所有言說皆悉不離四法門義而不離實際如彼生盲以教示時則知日輪及日光明捨

彼慢心善男子欲求義者彼人當於自身中求善男子若欲求菩提者應於自身五陰中求說是真實語義法時於彼三千大千世界六種震動有大光明徧照世界法上如來出廣長舌徧覆三千大千世界彼光明中復出無量百千萬光以彼光明照於地獄餓鬼畜生上至有頂皆悉徧照爾時彼佛還攝光明告大眾言諸善男子終無如是舌相光明而有虛說汝等應當善信善念我說真實爾時住十地菩薩以爲眾首彼眾一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等從座而起合掌同聲作如

是言願世尊說願善逝說如實法義我等大眾以佛神力是故終無疑惑之心爾時世尊告大眾言諸善男子此乃是大師子吼我今欲說安樂利益諸眾生故乃至天人善男子娑婆世界彼有世尊號曰釋迦牟尼如來應正徧知於今現在現命現住爲眾說法善男子今我身是法上如來爲利眾生是故於彼娑婆世界示種種相而爲說法爾時大眾聞是說已甚大歡喜踊躍無量歎如來言善哉善哉世尊願一切眾生皆作如是大師子吼如今世尊在此眾中大師子吼世尊若有聞此師子吼者彼諸眾生不得名爲

種少善根若復有人得聞如來大師子吼聞已信受
何況復有讀誦受持爲他廣說供養此經香華塗香
末香燒香種種衣服寶幢寶蓋世尊當知是諸眾生
是佛所加若有聞此大師子吼修多羅句一經於耳
者彼諸眾生非種微少善根功德爾時世尊讚彼菩
薩作如是言善哉善哉善男子如汝所說彼諸眾生
非種微少善根功德而得聞此若能聞此如來所說
大師子吼修多羅句生歡喜心乃至微言唱一善哉
善男子是我所護及是彌勒菩薩所護彼悉以肩持
我菩提若於五濁惡世之中而能信受此修多羅是

我過去已曾化者亦阿逸多菩薩所護彼人已竭生
死大海已降魔眾除滅煩惱已震法雷已擊法鼓已
離女身已降諸怨已能滅除諸煩惱眾善男子若有
善男子善女人滿十阿僧祇三千大千世界諸佛如
來一切所有供養之具而供養之若復有聞此真實
義修多羅句能信受者以信心故唱言善哉得福過
前供養三千大千世界諸佛如來以是義故諸善男
子汝等若有信我語者應當書寫受持此經善男子
隨何方處書寫供養此經典者當知其家則有如來
爾時勝積菩薩電焰菩薩光常菩薩靜眼菩薩無畏

菩薩觀世自在菩薩得大勢菩薩文殊師利菩薩辯
積菩薩蓋一切障菩薩作光明菩薩及普賢菩薩如
是等八萬四千億百千菩薩白佛言世尊我等於未
來世當廣宣說此法門句世尊有諸眾生聞此經者
是人亦名得涅槃者世尊若有能信此修多羅彼諸
眾生非是始種微少善根世尊若聞此經一經於耳
何況具足讀誦受持彼諸眾生所得功德百千億劫
說不可盡爾時世尊告諸菩薩摩訶薩言善哉善哉
諸善男子汝等應當如是護持如來正法佛說此法
門時勝積菩薩及彼大眾皆大歡喜

佛說如來
師子吼經

佛說大方廣師子吼經

唐中天竺沙門地婆訶羅等奉敕於東都東大原寺譯

如是我聞一時薄伽梵在日月宮中勝藏殿上與大
比丘眾九十百千俱胝及無量菩薩摩訶薩俱爾時
佛告勝積菩薩北方去此六十恆河沙佛上俱胝那
由他百千微塵等刹有世界名曰歡樂佛號法起如
來應正等覺現在說法以立持安普利一切今欲說
大方廣名師子吼難遇難聞汝可詣彼聽受法要爾
時勝積菩薩受佛教已卽往歡樂世界見法起佛頂
禮雙足右繞七匝却住一面時法起佛見勝積菩薩

知而故問作如是言善男子汝從何來時勝積菩薩
居心而住默無言說天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等普大會眾咸作是念
勝積菩薩三界尊問如何默然不答居心而住爾時
佛以修廣明朗青蓮華目師子嚩申普視十方知大
眾疑便現微笑放大金光其光間錯無量百千種種
異色普照十方一切國土地大震動是時十方諸菩
薩眾見此神變種種形色種種儀服來詣佛所頂禮
佛足各以已福莊嚴蓮藏坐蓮華座爾時電鬘菩薩
從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛歡喜奇特
得未曾有白佛言世尊我昔曾見無量神變未有光
明地震如今所覩善哉世尊願說因緣何故微笑惟
垂悲愍決此眾疑爾時電鬘菩薩以偈請曰

大悲大導師 微笑非無因 願佛利眾生

垂哀決定說

爾時法起如來端嚴赫弈閻浮檀金暉煥照朗散注
無量百千俱胝那由他微妙光明如大金柱電鬘菩
薩白佛言世尊我見無量神通光明未若今日昔所
不覩佛告電鬘如是如是此大光明神通如來希現
非大因緣不示此相諦聽諦聽善思念之當爲汝說

大笑因緣汝勿驚怖勿餘希望堅固汝心勿生疑惑
所以者何諸佛境界不可思議願力神通不可思議
汝深思此慎無疑惑電鬘汝見勝積菩薩釋迦牟尼
佛使來者不電鬘言見善男子此勝積菩薩我問汝
從何來居心默然而不答我我見此事故現微笑如
來問而不答今此會眾咸生疑怪善男子勝積菩薩
作如是解一切諸法無來無去云何世尊而問我言
汝從何來彼知諸法無有言說處不可得云何而得
言所從來善男子此已略說諸法實相善男子勝積
菩薩於一切法中無字無說字性離故諸法無出出

性離故諸法無趣趣正斷故諸法無現無所依故超
心意識離諸因緣無名無言無作無示過眼等路無
所積聚無生離想無有處所離諸處所法唯一字所
謂無字本無言說何所言說善男子當知無說是爲
眞說爾時淨身菩薩承佛神力白佛言世尊若無所
說是眞說者瘞默不言皆應說法佛言如是善男子
如汝所言非唯瘞默說法不瘞默者亦皆說法而不
知法淨身菩薩白佛言世尊唯願顯說云何一切眾
生說法而不知法佛告淨身菩薩善男子如生盲人
處日光中而不見日傍人爲說以他聲故乃知有日

如是諸法悉入法界法界無字離諸字性非諸眾生所能宣辯以因緣故而有言說如幽谷響谷空無聲以因緣故有響聲起如是善男子因緣和合字聲顯現而眾生界空無有字善男子眾生所有音聲語言當知皆入四無礙智以言說者斯入法無礙智非言說者斯入義無礙智以言分割斯入辭無礙智與事相應決了無滯斯入善說無礙智眾生所有言說當知皆悉入此四法句中真實義句本來不動如彼生盲隨他言執非真實見是故善男子欲求法者於自身求欲求菩提以五蘊求說此實義句時三千大

千世界普六震動大光徧照佛出廣長舌相徧覆三千大千世界從其舌相放無量俱胝那由他百千光明從大地獄上至有頂一切世界光明徧照還攝舌相普告大會汝等當知如來廣長舌相由實語得如來所說應當敬受起真實信勿懷猶豫而生疑惑爾時十地菩薩等眾并天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大會俱從座起合掌同聲而白佛言惟願世尊說如實義唯願善逝說如實義我等今者惟悌如來所證之法不悌餘法我等大眾咸無疑惑爾時世尊再三觀覽一切大會

作如是言我爲悲愍一切世間利益安樂多眾生故
以法財利安諸天人是以前說大師子吼善男子汝
等當知娑婆世界釋迦牟尼如來應正等覺現在說
法以立持安度眾生者彼卽是我法起如來我於娑
婆世界作種種形饒益眾生隨其所宜如應度脫是
時大會聞說此語咸生奇特歡喜踊躍得未曾有同
聲唱言善哉善哉世尊欲令一切眾生吼師子吼故
爲大會說師子吼真實之法若得聞者當知是人善
根不少況復受持讀誦廣宣流布種種華鬘種種衣
物幢幡幢蓋燒塗末香恭敬供養斯人則爲一切諸

佛之所攝護爾時佛讚諸菩薩言善哉善哉善男子
如汝所言是善男子善女人等功德不少此佛真實
師子吼法若聞淨心乃至一稱善哉者我皆攝護亦
爲彌勒之所顧召斯人兩肩擔我菩提於五濁中信
受此經生生之處我當成熟亦爲彌勒之所攝護此
人當能乾竭生死海降伏眾魔銷諸煩惱擊大法鼓
永離女身摧諸怨障息眾結聚若有善男子善女人
經十阿僧祇三千大千世界微塵等劫以一切樂具
供養供給一切如來若聞此經真實神通懷疑不信
斯人則於佛所有過不名真實供養諸佛若有善男

子聞說如來此真實德淨信稱歎比前功德過百千
倍斯人則爲真實供養善男子汝等若於我所心淨
信者當好書寫受持此經此經所在之處諸佛遊止
爾時勝積菩薩電鬘菩薩常光菩薩淨眼菩薩彌勒
菩薩作無畏菩薩觀自在菩薩大勢至菩薩文殊師
利菩薩辯積菩薩辯勇菩薩除一切障菩薩作光菩
薩普賢菩薩如是上首八十四俱胝那由他百千菩
薩摩訶薩俱白佛言世尊我等於後末時當廣流布
如是經典令諸眾生悟大涅槃世尊若不久植善根
如是之經不入其耳若有受持此經廣流布者歎其

功德於百千俱胝那由他劫不可窮盡爾時世尊告
諸菩薩言善哉善哉汝等應當如是尊重佛教受持
正法佛說此經已勝積菩薩并諸天人阿修羅乾闥
婆等普大會眾歡喜奉行

佛說大方廣師子吼經

校論

第一紙第二行敕下北藏無於
東都東太原寺七字

音釋

剖普后切

臆虛偃切車上
張繒曰臆

比丘妙峯

施洋五十元

吳門于氏

施洋捌元

佛說大乘百福相經

唐中天竺三藏地婆訶羅奉敕譯

如是我聞一時佛在舍衛國普妙宮中坐寶莊嚴師
子之座與大比丘僧千二百五十人俱菩薩摩訶薩
無央數眾恭敬圍繞瞻仰尊顏身心不動爾時文殊
師利菩薩於大眾中承佛威神從座而起偏袒右肩
右膝著地合掌向佛而作是言世尊一切眾生根性
差別欲樂不同如來一音隨類演說種種無量咸蒙
利益如是所說大法言音皆以如來福德成就何等
名爲如來福德所言福德其量云何惟願爲我解說

其義饒益無數百千眾生爾時世尊告文殊師利菩薩言善男子汝已超過聲聞及辟支佛能以大慧大悲請問如來如是之義諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說文殊師利假使閻浮提一切眾生行十善道所有福德總爲一聚如是積數滿百千倍成一轉輪聖王福德之量文殊師利轉輪聖王成就七寶具足千子何謂七寶一者金輪寶二者象寶三者馬寶四者珠寶五者女寶六者主藏寶七者主兵寶千子皆悉端正勇健能伏怨敵如是名爲轉輪聖王所有福德文殊師利假使四下一切眾生皆悉成就

轉輪聖王所有福德如是積數滿百千倍成一帝釋福德之量文殊師利假使四下一切眾生皆悉成就帝釋所有福德如是積數滿百千倍成一第六他化自在天王福德之量文殊師利假使四下一切眾生皆悉成就魔王福德如是積數滿百千倍成一小千世界主初禪梵王福德之量文殊師利假使小千世界一切眾生皆悉成就初禪梵王所有福德如是積數滿百千倍成一中千世界主二禪梵王福德之量文殊師利假使中千世界一切眾生皆悉成就二禪梵王所有福德如是積數滿百千倍成一三千

大千世界主第四禪梵王魔醯首羅福德之量文殊
師利魔醯首羅有大福德有大智慧有大威神非少
善根而得成就何以故如劫燒已將更成立於第四
禪降注大雨經五中劫其水積滿三千大千上至梵
世一一雨滴魔醯首羅悉能知之文殊師利假使三
千大千世界一切眾生皆悉成就魔醯首羅所有福
德如是積數滿百千倍成一獨出辟支福德之量文
殊師利且置如是三千世界假使十方諸佛國土一
切眾生皆悉成就辟支所有福德如是積數乃至無
量無邊億百千倍成一最後身菩薩福德之量文殊

師利如是最後身菩薩及十方盡虛空界一切眾生
卵生胎生濕生化生有色無色有想無想非有想非
無想如是等眾生皆悉成就最後身菩薩所有福德
如是積數乃至無量無邊億百千倍成如來身一毛
孔中福德之量文殊師利當知如來身諸毛孔其數
正有九十九億一一皆具無量福德如上所說文殊
師利諸佛如來一一毛孔所有福德乃至積數無量
無邊億百千倍以是福德成如來身一隨好福文殊
師利如是佛身所有隨好略說其數有八十種一者
肉髻高顯無能見頂二者鼻高修直孔不外見三者

眉如初月又紺青色四者耳輪垂成五者身堅如那
羅延六者骨節相連如鉤鎖七者行時去地四寸印
文成就八者身迴如象王九者甲如赤銅薄而光澤
十者膝骨圓好十一者身常鮮潔十二者膚體柔輭
十三者身體端直十四者手指纖長十五者指文嚴
麗十六者筋脈潛隱十七者身色潤好十八者踝不
露現十九者身不透迤二十者身相圓滿二十一者
識清淨二十二者威儀備足二十三者住處安隱無
能動搖二十四者威振一切二十五者眾生樂見二
十六者面不狹長二十七者容色不撓二十八者面

相姝廣二十九者脣色如頻婆果三十者音聲深遠
三十一者齋深圓好三十二者齋分右旋三十三者
手足圓滿三十四者手足從心所作三十五者手足
文明徹三十六者手足文不斷三十七者手足光有
五彩三十八者眾生見皆喜悅三十九者面如滿月
四十者先意與語四十一者毛孔出無上香四十二
者足下平滿四十三者威容如師子王四十四者進
止如象王四十五者行步如鵝王四十六者首如摩
陀那四十七者身極端正四十八者一切聲相具足
四十九者牙利鮮白五十者舌色如赤銅五十一者

舌薄而長五十二者諸根清淨五十三者身色光潔
五十四者手足潤澤五十五者手足有德相五十六
者面門相具五十七者手足掌如紅蓮五十八者腹
不現五十九者齋不出六十者腰細稱形六十一者
身毛上靡六十二者身持重六十三者臆前有室利
婆瑳像六十四者身相洪大六十五者手足柔輭六
十六者圓光一尋六十七者常光照身六十八者等
視眾生六十九者不輕眾生七十者應眾生音聲不
增不減七十一者說法不著七十二者一音普徧同
眾生語七十三者說法有因緣七十四者一切眾生

無能盡觀七十五者行順於右七十六者無瞋狀七
十七者髮長好七十八者髮不亂七十九者髮右旋
八十者髮青紺文殊師利如上所說名爲如來隨好
福德積數滿足無量無邊億百千倍成如來身隨相
一文福德之量如是隨相復有八十一者梵王像二
者帝釋像三者提頭賴吒像四者毗樓勒叉像五者
毗樓博叉像六者毗沙門像七者水天像八者日天
像九者月天像十者火天像十一者風天像十二者
龍王像十三者仙人像十四者童男像十五者童女
像十六者賢座像十七者寶幢像十八者牛王像十

九者功德天女像二十者山王像二十一者摩竭大
魚像二十二者金翅鳥王像二十三者彪王像二十
四者馬王像二十五者孔雀王像二十六者共命鳥
像二十七者迦陵頻伽像二十八者翡翠像二十九
者鸚鵡像三十者蹠俱羅鳥像三十一者鵝王像三
十二者鳩鵲像三十三者象王像三十四者宮殿像
三十五者摩尼珠像三十六者瓔珞像三十七者大
海像三十八者蓮華像三十九者難陀跋多像四十
者浴池像四十一者靈茅像四十二者薩底迦像四
十三者華鬘像四十四者寶冠像四十五者尸利婆

瑳像四十六者傘蓋像四十七者江河像四十八者
雲天像四十九者寶劒像五十者長鉤像五十一者
頻婆果樹像五十二者指環像五十三者耳璫像五
十四者金剛杵像五十五者戈戟像五十六者矛稍
像五十七者長刀像五十八者鬪輪像五十九者弓
矢像六十者鉞斧像六十一者胥索像六十二者耒
耜像六十三者藥草像六十四者乳牛像六十五者
野牛像六十六者殺羊像六十七者白拂像六十八
者天鼓像六十九者金椎像七十者商佉像七十一
者寶鏡像七十二者大龜像七十三者種刃像七十

四者華瓶像七十五者粉米像七十六者華樹像七十七者果樹像七十八者鴈王像七十九者輪中師子像八十者鹿王像文殊師利如上所說名爲如來隨相福德積數滿足無量無邊億百千倍合成如來身之一相如來身相有三十二一者足下安平二者手足千輻輪網三者手足指纖長四者手足柔輭如兜羅綿五者足跟滿好六者手足指網縵七者足踏高平與跟相稱八者踰腩長如伊尼鹿王九者平身端立垂手過膝十者陰藏不現十一者身縱廣等如尼拘陀樹十二者一毛孔有一毛生十三者身毛上

靡青色柔輭而右旋十四者身色微妙勝閻浮金十五者身光一丈十六者皮薄細滑不受塵垢十七者兩肩圓好十八者身廣端正十九者臆如師子王二十者兩腋下滿二十一者牙白而大二十二者四十齒二十三齒白齊密而根深二十四者七處滿足二十五者方頰如師子王二十六者味中得上味咽中二處津液流出二十七者舌輭薄能覆面至髮際二十八者梵音深遠如迦陵伽二十九者眼如優鉢羅華三十者眼睫如牛王三十一者眉間白毫色如珂雪三十二者頂肉骨成文殊師利如是所說名爲

如來三十二相所有福德積數滿足無量無邊阿僧祇不可度量不可思議不可說倍合成如來大法言音文殊師利如是諸佛大法言音能被無量無邊阿僧祇世界一切眾生意樂差別隨其類解說法教化文殊師利諸佛如來所有言音具足如是無量功德普徧世界利益眾生亦復如是文殊師利如上所說福德之量不可思議不與聲聞辟支佛共何以故如是福德從施戒修大悲大慧方便力等諸功德生是故不與聲聞辟支佛共文殊師利有二種法生如來身何等爲二一者勝願力二者方便力以此二法生

如來身乃至音聲相好說法所行皆從二因而得成就文殊師利如來爲欲憐愍利益安樂諸眾生故出現於世而諸眾生若干種性欲樂不同隨其差別現種種相說法教化示其所行得入佛法爾時文殊師利菩薩聞佛所說諸功德已白佛言世尊我於今者得大善利能知如來爲無等等爲無上上爲諸眾生作大依止清淨無染猶如虛空我今得值甚爲希有佛說是經已文殊師利菩薩等并諸比丘合掌信受歡喜奉行

佛說大乘百福相經

音釋

醯

呼鷄切

彪

悲幽切 小虎也

翳翠

翳扶畏切 翠鳥名

蹠

之石切

瑳

七何切

璫

都郎切 耳珠也

戟

紀逆切 枝兵也

稍

所角切

鉞

王伐切 大斧也

胥

古法切 繫

也

耒耜

耒盧對切 耜曲木曰耒

殺

公戶切 牲羊也

種

昌容切 短子也

頰

古協切 面旁也

比丘融慧

施洋三元

信善

方昌培

施洋五元

方如珪

施洋五元

佛說大乘百福莊嚴相經

唐中天竺三藏法師地婆訶羅等奉詔再譯

如是我聞一時婆伽婆在舍衛大城普妙宮殿為欲
化導無量眾生坐寶莊嚴師子之座與大比丘等千
二百五十人俱菩薩摩訶薩無央數眾皆共恭敬周
而圍繞瞻仰世尊身心不動時彼眾中有大菩薩名
文殊師利承佛威神從座而起偏袒右肩右膝著地
合掌向佛而作是言世尊我聞如來有大福聚大福
聚者其量云何唯願世尊為我解說利益無量百千
眾生令其意樂咸得滿足爾時世尊告文殊師利言

善男子汝已超過一切聲聞及辟支佛能以智慧大悲之心爲諸眾生請問如來如是之義諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說文殊師利如一閻浮提所有眾生十善福聚如是福聚校計籌量數滿百倍成一轉輪聖王王四天下自在福聚七寶成就千子具足何謂七寶一者金輪寶二者白象寶三者紺馬寶四者神珠寶五者玉女寶六者主藏寶七者主兵寶彼之千子各各威猛端正勇健能破怨敵文殊師利如是名爲轉輪聖王所有福聚文殊師利如是轉輪聖王及四下一切眾生所有福聚如是福聚校

計籌量復滿百倍成一忉利天王帝釋福聚文殊師利如是忉利天王及四下一切眾生所有福聚如是福聚校計籌量復滿百倍成一欲界最第六天教授護持魔王福聚文殊師利如是第六自在天魔及四下一切眾生所有福聚如是福聚校計籌量滿百千倍成一慈心照察小千世界初禪梵王所有福聚文殊師利如是慈心照察小千世界初禪梵王及彼世界一切眾生所有福聚如是福聚校計籌量復百千倍成一中千世界二禪梵王所有福聚文殊師利如是中千世界二禪梵王及彼世界一切眾生所

有福聚如是福聚校計籌量復百千倍成一大千世界慈心照察第四禪內摩醯首羅所有福聚文殊師利是大千主摩醯首羅非少善根之所成就何以故摩醯首羅有大智慧大威神故如器世間災火焚已將更成立於第四禪天降大雨經五中劫不斷不絕其水徧彼大千世界上至梵世無缺無減如是雨滴彼大千主摩醯首羅悉能得知文殊師利如是摩醯首羅所有福聚如是福聚名爲梵福文殊師利如是三千大千世界主摩醯首羅及彼世界一切眾生所有福聚如是福聚校計籌量無量無邊億百千倍成

一獨出大辟支佛所有福聚文殊師利且置如是一大千界假使十方諸佛世界一切眾生及辟支佛所有福聚如是福聚校計籌量至於無量億百千倍成一最後生身菩薩福聚文殊師利如是最後生身菩薩福聚及彼十方盡虛空際所有世界一切眾生若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想彼諸眾生所有福聚如是福聚校計籌量至於無量億百千倍成彼如來身一毛孔所有福聚文殊師利如是如來身諸毛孔其數乃有九萬九千如是毛孔一一皆具如上所說無量

福聚文殊師利如是如來一切毛孔所有福聚如是
福聚校計籌量復至無量億百千倍成如來身隨好
之中一好福聚文殊師利如是如來身諸隨好略說
其數有八十種何謂八十一者首分圓滿二者髮際
嚴好三者髮色青紺四者髮香芬馥五者髮甚柔輭
六者髮不紛亂七者髮不稀穢八者髮常增長九者
髮本波委十者髮端螺旋十一者髮狀華輪十二者
髮如德字十三者面部平正十四者毫分充足十五
者眉色青紺十六者眉不雜亂十七者兩目美好十
八者兩目修廣十九者兩目清淨二十者兩目明朗

二十一者目色紺豔如青蓮葉二十二者耳甚長好
二十三者耳無缺減二十四者耳無過惡二十五者
鼻修高直二十六者兩頰滿足二十七者頰無缺減
二十八者頰無過惡二十九者牙甚圓正三十者其
牙均等三十一者脣色赤好如頻婆果三十二者舌
赤柔輭三十三者聲如雷震三十四者其音朗徹三
十五者身普滿足三十六者身肉豐好三十七者身
肉平正三十八者身肉柔輭三十九者身漸臄直四
十者身分相稱四十一者身極圓好四十二者身無
缺減四十三者其身柔輭四十四者其身清淨四十

五者其身輕妙四十六者身不動搖四十七者身極
嚴好四十八者身無疵穢四十九者身光破闇五十
者其腹美好五十一者其腹圓滿五十二者其腹不
現五十三者其齋深密五十四者其齋不曲五十五
者齋稱其位五十六者腋下平滿五十七者臂肘纖
長五十八者手指圓滿五十九者手指纖美六十者
手文深好六十一者手文徑徹六十二者手文不亂
六十三者手文潤澤六十四者文無麤細六十五者
文端纖銳六十六者膝輪圓廣六十七者足跟臍滿
六十八者足善按地六十九者行順於右七十者行

如象王七十一者行如牛王七十二者行如鵝王七
十三者行步威猛如師子王七十四者手足甲端微
悉高起七十五者手足等甲如赤銅色七十六者手
足等甲並皆潤澤七十七者筋脈不現七十八者支
節密緻七十九者諸根無染八十者見者歡喜文殊
師利如向所說此八十種是名如來隨好福聚文殊
師利如是如來八十隨好所有福聚如是福聚校計
籌量復滿無量億百千倍成如來身手足等中隨相
之文一文福聚文殊師利如是如來手足等中隨相
之文有八十種何謂八十一者梵王像二者天帝像

三者提頭賴吒像四者毗樓勒叉像五者毗樓博叉
像六者毗沙門像七者功德天女像八者日天子像
九者月天子像十者水天像十一者火天像十二者
風天像十三者雲天像十四者大仙像十五者山王
像十六者童男像十七者童女像十八者寶幢像十
九者傘蓋像二十者寶冠像二十一者華鬘像二十
二者珠瓔像二十三者耳璫像二十四者臂印像二
十五者寶釧像二十六者指環像二十七者寶鏡像
二十八者白拂像二十九者德字像三十者華瓶像
三十一者摩尼像三十二者寶劍像三十三者金剛

杵像三十四者弓弧像三十五者箭矢像三十六者
戈戟像三十七者矛稍像三十八者鉞斧像三十九
者胷索像四十者長鉤像四十一者種刃像四十二
者金鉅像四十三者天棒像四十四者天鼓像四十
五者天螺像四十六者腰鼓像四十七者華輪像四
十八者宮殿像四十九者寶座像五十者浴池像五
十一者蓮華像五十二者粉米像五十三者麤麥像
五十四者藥草像五十五者靈茅像五十六者華樹
像五十七者果樹像五十八者金翅鳥像五十九者
迦陵頻伽像六十者共命鳥像六十一者孔雀像六

十二者鳩鵲像六十三者雁王像六十四者青雀像
六十五者鸚鵡像六十六者翠鳥像六十七者輪中
師子像六十八者雪山白象像六十九者龍王像七
十者象王像七十一者馬王像七十二者鹿王像七
十三者牛王像七十四者野牛像七十五者犛牛像
七十六者羖羊像七十七者大鼈像七十八者大龜
像七十九者魚王像八十者螺王像文殊師利如是
所說此八十種是名如來隨相福聚文殊師利如是
如來八十隨相所有福聚如是福聚校計籌量復滿
無量億百千倍成如來身三十二種大人相中一相

福聚文殊師利如是如來大人之相其數乃有三十二種何謂三十二種大人之相一者頂有肉髻圓好
高勝二者髮紺青色其毛右旋三者其額廣大平正
嚴好四者眉間毫相白逾珂雪五者目睫青緻猶如
牛王六者口四十齒無有增減七者其齒齊密無有
疎缺八者其齒白淨無有垢黑九者口有四牙其色
鮮潔十者頰圓滿如師子王十一者其舌柔薄廣
大紅赤十二者於諸味中而得上味十三者其語雷
震得梵音聲十四者缺骨不現其處平滿十五者兩
肩圓正無有缺減十六者垂伸兩臂手摩其膝十七

者其身上分如師子王十八者身所有毛皆悉上靡
十九者身相圓滿如尼拘陀樹二十者其身高妙滿
足七肘二十一者身體皮膚皆作金色二十二者一
一毛孔有一毛生二十三者勢峰藏匿隱密不現二
十四者兩髀圓正其肉滿足二十五者踰相嚴好如
伊尼鹿王二十六者兩足豐滿無有缺減二十七者
兩足掌下皆悉平滿二十八者足膚骨肉皆悉隆起
二十九者兩手兩足皆悉柔軟三十者兩手兩足皆
有網縵三十一者兩手兩足皆悉纖長三十二者兩
手兩足皆有輪相文殊師利如是所說三十三種大

人之相是名如來正相福聚文殊師利如是如來三
十二種大人福聚如是福聚校計籌量復滿無量阿
僧祇倍不可量倍不思議倍始成如來大法圓螺隨
類教化一切眾生音聲福聚文殊師利如是如來大
法圓螺能隨彼彼無量無邊阿僧祇等無量世界一
切眾生所有意樂如其意樂能悉徧滿隨其類音說
法教化利益安樂如是眾生文殊師利如彼如來所
有音聲能有如是無量勢力如來威光亦復如是等
彼音聲能有如是無量勢力文殊師利如彼如來所
有威光能有如是無量勢力如來之身亦復如是等

彼威光能有如是無量勢力文殊師利如上所說如是福聚不可思議不可算數非諸聲聞辟支佛等之所能得何以故如是福聚從大智慧及大慈悲普徧一切無量上願力所生起故是故聲聞辟支等所不能得文殊師利如來如是妙色之身悉是一切最勝清淨施戒修等及二因緣之所成立何等爲二一者如來最勝願力二者如來化導善巧何謂如來化導善巧謂諸眾生未種善根令種善根已種善根令彼成熟已成熟者令得解脫由是二種因緣力故是故獲得妙色之身文殊師利如是如來妙色之身由二

因緣之所成就如來音聲亦復如是以二因緣而得成就文殊師利如是如來所有音聲以二因緣之所成就如來威光亦復如是以二因緣而得成就文殊師利如是如來所有威光以二因緣之所成就如來說法亦復如是以二因緣而得成就文殊師利如是如來所有說法以二因緣之所成就如來之行亦復如是以二因緣而得成就文殊師利如是爲欲哀愍諸眾生故出現於世爲欲利益諸眾生故出現於世爲欲安樂諸眾生故出現於世以諸眾生若干種性願樂差別各各不同是故如來隨其意樂爲現

種種相好之身說法教化令彼調伏入佛法中使得
 成就爾時文殊師利菩薩摩訶薩聞佛所說如上福
 聚利益一切諸天世人便作是言世尊我於今者得
 大善利我於今者得大最勝我於今者得無等等我
 於今者得大吉祥我思如來於世間中為諸眾生作
 大依止清淨不動猶如虛空難遇難遭我今得見佛
 說是經已彼諸比丘及諸菩薩摩訶薩等歡喜合掌
 信受奉行

佛說大乘百福莊嚴相經

校譌

第一紙

第二行詔下
北藏無再字

音釋

概居致切 疵才支切 肘陟柳切 銳以芮切 緻直利切
稠也 黑類也 臂節也 以利也 切密
也 弧洪孤切 甍莫浮切 犛疾置切 鰲五高切 領胡威切
木弓也 大麥也 切 切 切 口下曰
領 匿眠力切 隱也

比丘印覺 居士陳昌禪 錢昌泰 錢智常

以上各施洋一元

佛說大乘四法經

唐中天竺三藏地婆訶羅奉敕於東太原寺初譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾芻眾千二百五十人俱復有無量菩薩摩訶薩眾爾時世尊告諸苾芻有四種法菩薩摩訶薩盡其壽量常應修行乃至雖遇喪命因緣亦不得捨何者爲四諸苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪命因緣必定不得捨菩提心諸苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪命因緣必定不得捨善知識諸苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪命因緣必定不得棄捨堪忍愛樂諸苾芻菩薩盡壽

乃至逢遇喪命因緣必定不得捨阿練若諸苾芻如是四法菩薩盡壽常應堅持寧喪身命而不棄捨爾時世尊重演其義說伽他曰

世間明慧者 應發菩提心 常思一切智

恆近善知識 住堪忍愛樂 依止阿練若

猶如師子王 遠離諸驚怖

諸明慧者修行此法速能超出眾魔網網疾證無上正等菩提時薄伽梵說此經已諸苾芻等歡喜奉行佛說大乘四法經

校譌 第一紙

第二行敕下北藏無於東太原寺五字

佛說菩薩修行四法經

唐中天竺三藏於京弘福寺地婆訶羅奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘汝等已得無量善利當求無上佛大菩提何以故佛菩提者世出世間無等等故若未來世諸眾生等發意欲求佛菩提者當修四法何等為四一者當發大菩提心寧失身命不應退轉二者應當親近善友寧失身命不應遠離三者應忍辱柔和寧失身命不生瞋恚四者當依寂靜之處寧失身命不思憤鬧諸善男子如

是四法菩薩摩訶薩應當修學爾時世尊卽說偈言
諸欲求勝果 當發菩提心 策勤精進行
須依善知識 忍辱佛所讚 稱爲有力人
空閑聖所居 無畏猶師子
爾時世尊說此偈已復作是言諸有智慧大慈悲者
能修如上四種之法其人則能解脫生死出離魔網
成等正覺得大涅槃爾時世尊說此經已彼諸比丘
及諸菩薩聞佛所說皆大歡喜信受奉行作禮而去
佛說菩薩修行四法經

校譌

第一紙

第二行藏下北藏無
於京弘福寺五字

佛說希有校量功德經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時長老阿難比丘在蘭若處獨坐思惟作如是念諸善男子及善女人若能受持三歸依處作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德生是念已長老阿難日初出時於其住處卽從座起齊整衣裳安庠而出往詣佛所到佛所已頂禮佛足偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我於向者在空閑處如是思惟若善男子及善女人能如是言我今歸依佛

歸依法歸依僧得幾所功德我實未解惟願如來分別演說令諸眾生得正知見爾時世尊告阿難言善哉善哉汝善男子真實智慧微妙能善思量能問如來如斯之義如汝思量彼善男子及善女人若能清淨發如是心我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德者諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說阿難白佛唯然世尊願樂欲聞爾時世尊告阿難言此閻浮提地縱廣七千由旬形如車廂南陬北廣假使滿中須陀洹人譬如竹葦甘蔗稻麻如是一切須陀洹人其有善男子善女人滿一百年持於世間一切所

有娛樂之具盡給施與復以四事具足供養恭敬禮拜乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一塔廟皆以香華酥油燈燭作倡妓樂繒綵旛蓋種種供養於汝意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及一千分不及一百千萬分不及一乃至算數譬喻所不能及爾時世尊復告阿難且置閻浮提假使西瞿陀尼縱廣八千由旬其地形狀猶如半月皆悉滿中斯陀舍人譬如竹葦甘蔗稻麻若

有善男子善女人滿二百年復以世間種種四事供養如前乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔亦以華香燈燭妓樂繒蓋幢幡種種供養於汝意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及一千分不及一億分不及一百千億分不及一乃至算數譬喻所不能及爾時世尊復告阿難且置一閻浮提一瞿陀尼假使東弗婆提縱廣九千由旬其地形狀猶如滿月皆悉滿中阿那含人譬

如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善女人滿三百年復以四事一切樂具供養如前乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香妓樂幡蓋種種供養於意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及一千分不及一百千分不及一億分不及一百億分不及一百千億分不及一乃至算數譬喻所不能及爾時世尊復告阿難且置一閻浮提一瞿陀尼一弗婆提假使北方鬱單羅越縱廣

十千由旬其地形狀四方端直周帀齊整滿中阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在具正解脫正智得解脫其心調伏人中太龍所作已辦捨棄重擔逮得自利不受後有梵行已立身心無礙達眾生意得六神通具八解脫譬如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善女人滿四百年復以四事供養恭敬一切樂具給足如前乃至滅度之後起七寶塔一一寶塔皆以華香妓樂燈燭繒蓋幢旛種種供養於意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依

佛歸依法歸依僧所得功德於前福德百分不及一千分不及一百千分不及一百千億分不及一乃至算數譬喻所不能及爾時世尊復告阿難且置閻浮提瞿陀尼弗婆提鬱單羅越假使徧四天下滿中辟支佛獨覺譬如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善女人滿十千年復以四事供養恭敬一切樂具給足如前乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香妓樂燈燭繒蓋幢旛種種供養於意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今

歸依佛歸依法歸依僧所得功德於前福德百分不及一千分不及一百千分不及一百千億分不及一乃至算數譬喻所不能及爾時世尊復告阿難且置一四天下一日月光所照之處設復一千世界所謂一千日月一千四大海水一千須彌山王一千閻浮提一千瞿陀尼一千弗婆提一千鬱單羅越一千四天王天一千三十三天一千夜摩天一千珊瑚率陀天一千化自樂天一千他化自在天一千梵天不相繫屬各於千世界中得大自在阿難是名一小千世界阿難從一小千世界一一數之滿一千已是名中

千世界阿難從中千世界復一一數還滿一千是名大千世界阿難如是合數總名三千大千世界假使滿三千大千世界中諸佛如來譬如竹葦甘蔗稻麻彼等諸佛世尊至真等正覺若有善男子善女人二萬歲中常以一切娛樂之具衣服飲食牀臥湯藥種種奉施乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香妓樂繒蓋幢旛香燭油燈如是供養於意云何彼善男子及善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛告阿難若復有人直能供養一佛世尊供滿二萬歲四事具足供養恭敬乃至滅度收其舍利

起七寶塔一一寶塔皆以華香妓樂旛蓋香油燈燭一切奉施其福尙多無量無邊不可稱數何況滿三千大千世界諸佛如來二萬歲中常以四事供養供給乃至滅度收其舍利起七寶塔一一寶塔各以華香妓樂旛蓋及香油燈種種所須悉皆供養實得無量無邊不可算不可數福德之聚佛言阿難猶不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德勝前福德百倍千倍萬倍不可算數言辭譬類所能知及爾時世尊復告阿難若有人能歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至一彈

指頃能受十善受已修行以是因緣得無量無邊功德阿難若復有人能一日一夜受八戒齋已如說修行所得功德勝前福德千倍萬倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及阿難若能受持五戒盡其形壽如說修行所得功德勝前福德百倍千倍萬倍千億萬倍非算數譬喻所能知及阿難若復有人受沙彌戒沙彌尼戒復勝於前百倍千倍萬倍千億萬倍非算數譬喻所能知及阿難若復有人能受持式叉摩那戒又復所得功德勝前福德百倍千倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及何況受持比丘尼戒依波羅

提木又如說修行況復有人盡形受持大比丘戒依
波羅提木又戒如說修行不缺不犯無有穢濁清淨
梵行得無量無邊功德勝前百倍千倍萬倍百千萬
倍乃至算數譬喻所不能及爾時長老阿難聞佛說
此三歸依處乃至盡壽護大比丘波羅提木又功德
無量歎未曾有白佛言甚奇世尊是經微妙不可思
議明甚深義功德廣大難可格量當何名此經我等
云何奉持佛告阿難此經名爲希有希有經汝當奉
持所以者何是經中說希有之法所演勝法一切世
間難聞故名希有佛說是經已長老阿難聞佛所說

歡喜奉行

佛說希有校量功德經

音釋

陘轄夾切
隘也

居士錢寶生 錢恩年 郭茅氏 以上各施洋一

元

中華民國二十二年昭陽赤奮若冬月
佛歷二千九百四十年

常州天甯寺清鎔識

佛說最無比經

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園與其無量大苾芻眾無量菩薩天人等俱爾時尊者阿難在空閑處獨坐思惟生如是念若善男子或善女人以淨信心受三皈依作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸眾中尊如是歸依得幾許福作是念已日初出時於本住處從座而起整理衣服安詳而出往如來所到已頂禮世尊雙足偏袒一肩右膝著地合掌恭敬而

白佛言惟我向者在空閑處獨坐思惟作如是念若善男子或善女人以淨信心受三歸依作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸眾中尊如是歸依得幾所福我未能了惟願世尊哀愍爲說令諸眾生得正智見爾時世尊告阿難曰善哉善哉汝真妙慧能善思惟能善請問如來斯義汝今諦聽極善思惟吾當爲汝分別解說阿難白佛唯然世尊願樂欲聞爾時世尊告阿難曰汝今當知此瞻部洲縱廣周匝七千踰繕那北廣南狹形如車廂人面亦爾假使於中合爲一段或甘蔗林

或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等罌塞充滿無有間隙如是假使徧瞻部洲諸預流果罌塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切預流果人若善男子或善女人滿一百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜於彼一一預流果人般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福甯爲多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名

歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧
諸眾中尊是善男子或善女人獲福無量阿難當知
如前所說供養福德比此三歸所生福德於百分中
不及其一於千分中亦不及一於百千分數分算分
計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊
復告阿難且置此方南瞻部洲於此東方毗提訶洲
縱廣周匝八千踰繕那形如半月人面亦爾假使於
中合爲一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻
田胡麻田等罌塞充滿無有間隙如是假使徧彼東
方毗提訶洲一來果人罌塞充滿亦無間隙如甘蔗

等如是一切一來果人若善男子或善女人滿二百
歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供
養恭敬禮拜於彼一一一來果人般涅槃後如法焚
身收其遺骨起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末
香熏香華鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供
養汝意云何由是因緣彼所生福甯爲多不阿難白
佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女
人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中
尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸眾中尊是善男
子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福

德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難且置東方毗提訶洲於此西方瞿陀尼洲縱廣周匝九千踰繕那形如日輪人面亦爾假使於中合爲一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等罽塞充滿無有間隙如是假使徧彼西方瞿陀尼洲不還果人罽塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切不還果人若善男子或善女人滿三百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜於彼

一一不還果人般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福甯爲多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸眾中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不

及一爾時世尊復告阿難且置西方瞿陀尼洲於此
北方大俱盧洲縱廣周匝十千踰繕那地形四方人
面亦爾假使於中合爲一段或甘蔗林或蘆葦林或
竹林等或復稻田胡麻田等叟塞充滿無有間隙如
是假使徧彼北方大俱盧洲阿羅漢人諸漏已盡無
復煩惱心得自在具正解脫正智解脫其心調順如
大龍象所作已辦捨諸重擔逮得已利不受後有梵
行已成身心無礙知眾生性具六神通證八解脫叟
塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切阿羅漢人若
善男子或善女人滿四百歲以諸世間上妙樂具衣

服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜於彼一一阿
羅漢人般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高
廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙幡蓋寶
幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼
所生福甯爲多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛
告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今
我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸
依於僧諸眾中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿
難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復
於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數

分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾
時世尊復告阿難且置北方大俱盧洲總四大洲有
鐵輪山周匝圍繞一日一月之所照臨假使於中所
有一切諸山大海悉皆除屏合爲一段或甘蔗林或
蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等罽塞充滿無
有間隙如是假使徧輪圍中諸獨覺人成就種種勝
阿羅漢所有功德罽塞充滿亦無間隙如甘蔗等如
是一切諸獨覺人若善男子或善女人滿十千歲以
諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭
敬禮拜於彼一一諸獨覺人般涅槃後起窣堵波高

廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶
幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼
所生福甯爲多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛
告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今
我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸
依於僧諸眾中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿
難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復
於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數
分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾
時世尊復告阿難且置如是一四大洲一日一月所

照臨處乘此復有小千世界有鐵輪山周匝圍繞其中具有千日千月千四大海千蘇迷盧大寶山王千七金山輪圍山等千瞻部洲千毗提訶千瞿陀尼千俱盧洲千四天王天千三十三天千夜摩天千覩史多天千化樂天千他化自在天千梵眾天一大梵王於中自在如是名爲一小千界乘此復有中千世界有鐵輪山周匝圍繞其中具有千小千界如是名爲一中千界乘此復有大千世界有鐵輪山周匝圍繞其中具有千中千界是名三千大千世界假使於中所有的一切諸山大海悉皆除屏合爲一段或甘蔗林

或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等罌塞充滿無有間隙如是假使徧滿其中諸佛如來應正等覺罌塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切諸佛如來若善男子或善女人滿二萬歲以諸世間所有一切上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜於是一一諸佛如來般涅槃後如法焚身收佛馱都起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福甯爲多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人於一佛所

二萬歲中以諸世間所有一切上妙樂具衣服飲食
卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜般涅槃後如法焚身
收佛馱都起窣堵波高廣嚴麗亦以種種塗香末香
熏香華鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養
其福尙多無量無邊不可稱計況滿三千大千世界
諸佛如來應正等覺經二萬歲如前供養所生福德
而不彌多無量無邊不可稱計佛告阿難若有善男
子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於
佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸眾中
尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所

說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其
一於千分中亦不及一於百千分數分算分計分喻
分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿
難若善男子或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧
竟乃至復能一彈指頃受持十善由是因緣獲福轉
勝阿難當知如前所說惟受三歸所生福德比此兼
修一彈指頃十善福德復於百分不及其一於千分
中亦不及一於百千分數分算分計分喻分乃至鄔
波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若善男
子或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復

能一日一夜受持八戒獲福轉勝阿難當知如前所
說一彈指頃十善福德比一日夜八戒福德復於百
分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分算
分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世
尊復告阿難若善男子或善女人歸依佛竟歸依法
竟歸依僧竟乃至復能盡其形壽受持五戒獲福轉
勝阿難當知如前所說一日一夜八戒福德比盡形
受五戒福德復於百分不及其一於千分中亦不及
一於百千分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇
分亦不及一爾時世尊復告阿難若善男子或善女

人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能盡其形
壽受持勤策勤策尼戒獲福轉勝阿難當知如前福
德比此福德復於百分不及其一於千分中亦不及
一於百千分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇
分亦不及一爾時世尊復告阿難若復有能盡形受
持尼正學戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福
德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千
分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及
一爾時世尊復告阿難若復有能盡形受持苾芻尼
戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德復於百

分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分算
分計分喻分乃至卽波尼殺曇分亦不及一爾時世
尊復告阿難若復有能盡形受持大苾芻戒獲福轉
勝阿難當知如前福德比此福德復於百分不及其
一於千分中亦不及一於百千分數分算分計分喻
分乃至卽波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿
難若善男子或善女人能發阿耨多羅三藐三菩提
心盡未來際受持菩薩三聚淨戒無缺無犯所獲福
德無量無邊不可思議不可比喻最勝最尊最上最
妙速證無上正等菩提爾時尊者阿難聞佛所說受

持三歸乃至菩薩三聚淨戒所獲福德無量無邊歡
喜踊躍歎未曾有而白佛言甚奇世尊如是法門最
勝希有不可思議明甚深義功德廣大難可校量其
名何等我當奉持佛告阿難今此法門名最無比校
量種種真實功德以是名字汝當奉持所以者何此
經中說最無比法一切世間甚難聞故時薄伽梵說
是經已尊者阿難大苾芻眾無量菩薩及諸天人阿
素洛等聞佛所說皆大歡喜歎未曾有信受奉行
佛說最無比經

佛說前世三轉經

西晉沙門釋法炬初譯

聞如是一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾五百人皆阿羅漢也一切大聖皆其上尊悉知他人心所念獨阿難未也爾時佛出精舍坐於虛空爲無央數百千眾會圍繞而爲說法及七萬菩薩俱皆得諸總持彼時佛面色光明勝常時光明從面出往照徧諸世界時佛便笑五色光從口中出上至梵天諸佛天中天授諸弟子決時光往照四天王還繞佛三匝從足心入諸佛天中天授辟支佛道決時光

從口出往照波羅尼蜜天還繞佛三帀從齋中入諸
佛天中天授佛道決時光往照梵天還繞佛三帀從
頂上入是時地神皆同時舉聲如是佛現三事若過
去當來今現在說種種決虛空神天四天王忉利天
上至梵天皆舉作聲如是說三事說種種決過去當
來今現在是爲授弟子地決爲授辟支佛地決爲授
佛地決時梵天皆來下上至三十三天人皆來下爾
時無央數百千人會皆比丘比丘尼優婆塞優婆夷
賢者阿難時知七法事何等爲七一者知法二者知
時三者知義四者知節五者知己身六者知眾會事

七者知他人事賢者阿難從座起整衣服長跪叉手
以偈讚佛言

得清淨智眼明好

尊根寂定度無極

光明照遠而金色

神照誰德願說之

誰今發意於佛道

誰坐樹下降伏魔

誰受取佛上道利

月面願說何故笑

若佛世尊笑之時

面出光笑勝於人

應時百千人民會

今佛以緣當說之

阿難問佛唯天中天諸有姪怒癡者以色聲香味細
滑法故笑天中天已斷姪怒癡用何故笑天中天不

用舍利弗所問亦不是摩訶目犍連摩訶迦葉優爲
迦葉迦翼迦葉那翼迦葉葉施羅比利迦私所問諸
佛天中天有六法不共何等爲六一者諸佛天中天
知過去無所罣礙慧二者有當來無所罣礙慧三者
諸佛天中天今現在亦有無所罣礙慧四者諸佛天
中天身所行智慧五者諸佛天中天口所說智慧六
者諸佛天中天心所念智慧是爲六諸佛天中天非
有不見聞願佛說道慧佛告阿難過去去世時有國名
優波羅越其國富樂熾盛五穀豐熟人民安隱眾多
不可復計阿難爾時優波羅越國中有王名波羅先

於諸國中獨尊所施行教敕使人以正法治國鞭杖
不行爾時人命長壽二萬歲時其王命過其國中有
一姪洸女人名爲上色面貌端正姝好其女人行往
至他人舍其主人適生男子便以手牽子臂姪女人
便問之言牽子欲作何等兒母報言我飢餓欲噉之
又問言甯無有飯可食之耶報言無有也姪女人言
且待頃我爲汝持食來報言卿未出門頃我當餓死
耶豈能須卿持食來耶姪女人念言若我持兒去其
母便當餓死若置去者便當取子噉之將當奈何令
母子各得安隱姪女人卽取利刀自割兩乳與之其

母便食之姪女人問曰卿爲飽未報言已飽矣姪女人兩乳血出流離便還其家時有一男子至其姪女人舍欲與共作非法是人便念言誰取此上色女乳割如是耶便有悲哀之意以姊弟心待之不復起姪意男子卽問言姊誰取卿如是耶報言無有嬈我如是者也我自至他舍其主人適產生便牽其子我問言欲作何等報我言我飢餓欲取子肉噉之我問言卿無有飯可食之耶報我言無有也我言且待頃我爲汝持飯來報我言卿未及出門頃我便餓死我心念言取兒持去者母便當餓死若捨去者則當取子

噉之我便割乳與使噉之其男子聞其言卽躡地奄絕姪女人便取水灑其上甚久乃得穌息男子問言姊當爲我現至誠姪女人言諾男子言我初不見此難實至誠如汝言不虛者姊乳當平復如故應時其女人乳平復如故亦無瘡癥也釋提桓因以天眼見之妬嫉之言此上色姪女人布施爲福德乃如是恐來奪我座卽化作婆羅門持三寶杖澡豆瓶著金錫行勾自至此上色姪女家言與我分衛其女人便以金鉢盛飯出與婆羅門婆羅門卽却不肯受上色女人問婆羅門言何爲却行不肯受食報言我不食

我聞汝布施乳爲審爾不乎報言實如是婆羅門以
偈問曰

汝爲索何願事

云何釋爲梵耶

若爲求多寶玉

所願難乃如是

上色女人以偈報之言

所可作無爲者

無生老及病死

無憂愁清淨處

婆羅門我求彼

婆羅門問言汝持乳布施時意甯轉異不女人報言
婆羅門我當爲汝現至誠報言現之女人言若使我
至誠持乳布施意無有異者令我轉女人身得作男

子所言適竟卽轉成男子時優波羅越王治國五千
歲已後終亡傍臣左右聞姪女人轉身作男子念言
正當立此作國王爲王者當以正法治國便共立作
王鞭杖不行以正法治國好布施金銀珍寶著四城
門及諸街里欲得飯者與飯欲得財者與財欲得衣
者與衣欲得香熏華者與香熏華欲得房室座席者
與房室座席欲得舍宅者與舍宅欲得金銀珍寶明
月珠玉瑠璃水精珊瑚碼碯隨所欲與之教天下人
持八關齋如是治國五百歲不耕種自然生稻米清
潔香美無有麤穢今日截旦續自然生卽取米莖應

時沒不現取共食其味一切味食是以後齒不落亦不老亦不病亦不偃顏色無異長短適等祿相亦等譬如鬱單越天下人國王自念言我布施與人何可怪我布施與禽獸者爾乃爲難時王以蘇香自塗身便入山空閑處卧巖石上諸百鳥皆來生噉其身便命過生於婆羅門家其家大富金銀珍寶無央數十月已滿便生端正好無比適生四侍女共養育第一女主莊飾其身第二女主沐浴第三女主乳哺第四女主抱之兒卽長大四夫人共侍護不得使有見者五百姝女共侍相娛樂便竊出過向市觀見販賣貧窮乞匄者有悲哀之意言此人民若使富樂者不復賈作販賣爾時自說偈言

我之身心云何

其堅而不破碎

吾自在安樂處

見勤苦諸人民

便還白父母我欲除鬚髮行入山於空閑樹下父母不聽所以者何適有汝一子甚愛重之我禱祠山川日月諸天適得汝一子耳我不見汝者便愁憂死不肯聽使去子便委卧地一日二日至五日不食飲諸親厚知識聞此兒欲學道除鬚髮父母不聽委卧空地不飲食五日諸親厚知識皆共到其所諫曉言童

子何以不起沐浴飲食莊嚴用爲除鬚髮在樹間樂學道乎童子亦不應如是言至三反諸親厚共到父母所言聽使去學道若樂者可數往來相見不樂者便當來歸父母言諾子見聽已便自養視六七日繞父母三帀爲作禮便入山空樹下坐行道已後則往至餘大叢樹間中有兩道人坐得五神通精誠求道離於婬欲童子便至其所問此間作何等報言我在此間露坐禪念道用人民故作勤苦行童子言我亦當用人民故露坐禪念道二道人言善童子卽於大叢樹下坐禪於其中用人民故勤苦行道卽得五神

通精進踰於兩道人其人大神聖上尊其樹間有虎妊身諸道人法樹果自墮落者乃取食之不從樹摘取也諸道人共行求果旃便見妊身虎童子道人語兩道人言此虎今不久當生飢餓經日恐自噉其子誰能持身餒之者彌勒菩薩言我當持身餒之採果還已見虎已乳飢餓欲取其子其一道人語兩道人言虎已乳飢餓欲還取其子食之誰能持身飼者彌勒菩薩言我當持身飼之便共俱至餓虎所虎因張口向之兩道人俱畏懼便飛上虛空中其一道人言云何卿之至誠如是耶屬者言當持身飼餓虎今者

何故飛上虛空耶其一道人哀之淚出左右顧無所有童子道人取利刀刺右臂放流血如是七處自刺放血入虎口中虎因飲之便復自投身飼餓虎童子道人卽死佛語阿難欲知爾時上色姪女人者不正是我身時立爲王者亦是我身時婆羅門子自投身飼餓虎者亦是我身兩道人者是迦葉菩薩彌勒菩薩佛告阿難我精進行道故超越九劫出彌勒菩薩前如是阿難勤苦行道六十劫布施手足鼻耳頭目肌肉婦子男女好衣被飲食故降伏六十億魔三十四億得佛道佛語阿難若使一切人知布施之福如

我所知者窮乏餬口得一食自飯繼命若不食此便餓死者則當不自食與善人令受阿難我念昔世時所布施用是故面色明好照曜笑從口出徧三千大千世界佛說是經時四千二百比丘起無餘意得解脫八十那術諸天人發無上正真道意七萬菩薩得無所從生法忍佛說如是賢者阿難及一切眾會諸天龍鬼神世間人皆歡喜前爲佛作禮而去

佛說前世三轉經

音釋

燒而沼切躡房益切癥步官切勾古太切獷古猛切
亂也
倒也
瘡痕也
乞也
惡

餽切
餽餽
寄洪孤切
食也

This is a black and white woodblock print illustration. The central figure is a large, stylized bird, possibly a phoenix or a crane, depicted in profile facing left. The bird has a long, curved neck and a large, rounded body. It is surrounded by a dense, swirling pattern of clouds or water, rendered with intricate, swirling lines. The entire scene is enclosed within a rectangular border. The style is characteristic of traditional Chinese woodblock printing, with bold lines and a high-contrast, monochromatic palette.

242.9
3158

