

大唐新譯聖教序

皇太皇御製

裳

朕聞真空無象非象教無以譯其真
實際無言非言緒無以筌其實是以
龍官法鏡圓照匝於三千驚嶺玄門
方廣周於百億師無師之智必藉修
多學無學之宗終資抵夜自金人感
夢寶偈方傳貝葉靈文北天之訓逾
遠貫花微旨西秦之譯更新大乘小
乘逗根機而演教半字滿字逐摧實
而相曉觀唐之御寓載叶昌期代傳
三聖年將七十舜河與定水俱清堯
燭與慈燈並照緇衣西上寧唯法顯
之流白馬東來豈直摩騰之輩大如
釋教務廣三明之路恩崇八正之門
往者夙邁憫凶遽遠 嚴蔭近以孝
誠無感復背慈顏露草之恨日深風
樹之悲鎮切凡是 二親之所蓄用
兩京之所舊居莫不摠結招提之宇
咸充無盡之藏仍集京城大德凡有
十人共中天竺國三藏法師於西太
原寺同譯經論法師等並葉隣初地

道架弥天為佛法之棟梁乃慧海之舟楫前後翻譯凡有十部以垂拱九年歲次大梁月椽夷則汗青方就裝

縹畢切甘露之旨既深大雲之喻方自明寫瓶之辯逾潤朕以虛昧欽承願託常願紹隆三寶安大寶之鴻基發揮八聖固先聖之丕業所以四句微言極提河之深致一音妙義盡菴園之奧旨擊大法鼓響振於無間吹大法螺聲通於有頂為閻室之明炬寶昏衢之慧月菩提了義其在茲乎部帙條流列之於後
大乘顯識經卷上

中天竺國沙門地婆訶羅奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城迦蘭陀竹林與大比丘眾千二百五十人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮得自在心善解脫慧善解脫於去來今照了无身是大那伽如佛之教所作已辨弄大重擔獲於已利已斷流轉生死有苦以正智力善知眾生心之所趣如是大聲聞眾長老舍利

弗而為上首復有無量菩薩摩訶薩
眾俱在會集

大乘經疏卷上 第三十 摩訶薩

尔時諸比丘在世尊所多有疲睡失
容阿委不能自持於是世尊面門暉
發如蓮花開時諸比丘咸志醒悟各
自嚴正作如是念今佛世尊顏容暉
煥面光照朗欲開何法眼作大饒益
尔時賢護勝上童真修容豐美柔和
光澤色相具足六万商主前後圍遶
侍從轟鬱聲如地震來詣佛所見佛
世尊寂靜安隱眾德之藏魏魏赫朗
如大金樹深心信重合掌思惟作如
是念眾共稱讚佛一切智普見一切
是如來阿羅訶正等覺誠實不虛頂
礼佛足諦視而住佛見賢護舉身放
光流照賢護賢護尔時便獲無畏遶
佛三匝頂礼佛足而白佛言唯願世
尊悲愍教授我今始於佛所得淨信
心心怖妙法欲有所問而我久處生
死溺煩惱苦乱念紛雜於戒等業無
作真資雖心奇重我今不知於此愚
惑疑網之中如何超得出度生死世
尊是一切智普見一切佛出甚難希

有逢遇如意珠施眾樂佛是大
如意寶一切眾生成由依佛得大安
樂是大父母眾善本因佛父母得
見正路唯願悲愍開曉疑闇佛告賢
護汝有所疑恣汝意問我當為汝分
別解說尔時賢護蒙佛聽許心專請
問在一面住時長老阿難見賢護童
真姿容暉澤色相具足白佛言世尊
未曾有也此賢護童真有大福德光
色豐盛諸王威相咸蔽不現佛告阿
難此賢護勝上童真福業所致難處
人間受天勝果安寧適樂歡娛嬉戲
暢悅恣心猶如帝釋閻浮提中唯除
月寶童真更無比者阿難白佛言賢
護童真果報資用宿植善根唯願為
說佛告阿難賢護現受樂報資用廣
大及宿勝因汝今當聽阿難此賢護
童真六万商主資產豐饒金寶盈積
恭敬受教隨逐奉事六万林座敷設
卧具種種繒綺并倚枕等雜色暉發
妙麗莊嚴俱羅帷幕及憍奢耶火浣
幣帛支那安輪周匝施布眾寶彫間
相宜煖爛交錯如畫六万妓女被服

大乘經疏卷上 第三十一 摩訶薩

安輪眾色間雜金寶瓔珞鮮華絃麗
光彩耀目其觸細軟如天迦遮輕重
隨心適稱情意戲容笑語歌唱相娛
閑婉嚴潔柔敬事主於他人所心絕
愛欲慙耻低首或覆頭為容肌膚平
滿柔軟細滑手足支節蹀等骨脉咸
悉不現齒白齊密驗紺右旋如削蠟
成如工畫作代族華望名譽流遠如
是婦人而為侍從又有六万供食婦
人飯餅諸物種種異色香味調美如
天餚饌飲具八德見令心悅寧身適
意不勞而熟是福之食應心而至滌
淨擁穢去諸病惡庭宇臺樓具足六
万摩尼真珠琉璃諸珍羅布垂飾眾
寶間鈿行列端美綺縵蒙懸綴以鈴
鐸隨風颯颯鏗鏘和發地若琉璃現
眾影像雜花散布清涼快樂遊遊恣
息暢心適志又有細響般拏篳篥長
笛銅鈸清歌種種音聲數凡六万美
聲調潤響亮聞遠喧譁雜作震警方
域福業所致歡樂不絕鵲等諸鳥飛
翔遊集異聲間和暢心悅耳藤蓊眾
花紫綠臺閣鮮葩標秀翳鬱暉曠鈴

大乘經疏卷上 第三十二 摩訶薩

花紫綠臺閣鮮葩標秀翳鬱暉曠鈴

鐸樂器響若天宮房廊昭晰如須弥窟神樂流照有六万城高墻峻峙樓櫓備設街街布列四衢三達美麗填溢諸方湊集種種服飾種種言語法制万差殊容異狀奇貨列肆商侶百千交易踴喧聲震城域園林鬱茂大樹小樹藤葛卉藥衆花竟發清波環映間錯光鮮榮如舒錦爲馬車乘其衆百千往還不絕充遍城邑阿難六万城中名德高人及諸豪富并諸商主日日稱讚賢護童直播揚聲德虔恭合掌禮拜修敬嬌薩羅國波斯匿王福力富威比之賢護狀類貧下月實童真无量百千妓從侍繞恭敬奉事愛悅歡戲衆樂所依雖天帝釋百千万倍不及月實賢護童真容色豐美富有自在安寧適樂亦百千万倍不及月實斯皆宿福所感非力致也阿難賢護童真又有如意寶轆天寶勝嚴光暉赫爛天金金剛光玉日受種種諸寶鈿廁間錯麗若觀星運速如風如金翅飛乘此寶轆寶洲等所應念而至身不疲勞戲樂而返是時阿

難頂礼佛足而白佛言賢護童真種種善根修何福業資產廣大受大樂報宮室妙麗寶轆奇特佛告阿難賢護童真由先於佛法中修植福業故今獲此廣大樂報過去有佛名曰樂光如來應供正知明行足善遊世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊賢護亦時於彼佛法之中出家作比丘名曰法髻多虧戒行然善講說修多羅阿毗達摩毗奈耶等三藏深教咸志明達常爲衆生宣暢敷演法施不絕美音深重正直高亮剖析明辯聽者歡喜聞所說法思惟修行脫惡趣者其數無量阿難法髻比丘以法施功德於九十劫受天人報又見清淨持戒比丘身羸瘦瘠恒施飲食及履屨等殷重誠敬淨心布施故今獲此大富樂報勝妙宮室奇特寶轆又遇迦葉如來亦教指誨而告之曰汝於未來釋迦牟尼佛所當得授記故今見我我爲說法而成熟之阿難白佛言世尊賢護勝上童真如是財富金寶盈積豪威自在謙柔卑下無憍

傲心甚爲奇特佛言阿難大智不於財寶欲樂而生矜傲賢護久修善行善法所資常食福果賢護蒙佛阿難共稱歎已恭敬合掌頂礼佛足白佛言世尊憐愍攝護一切衆生欲少請問願垂聽許佛告賢護我先聽汝汝有所疑今恣汝問我當爲汝分別解說賢護白佛言世尊衆生雖知有識如寶閉在篋中不顯不知世尊不知此識作何形狀何故名識衆生死時手足亂動眼色變異制不自由諸根喪滅諸大乖離識遷於身去至何所自性如何作何色相去何捨離此身更受餘身去何身分弃之於此而牽諸入獲當來報受種種身差別不同世尊去何衆生身謝滅已更生諸入去何今生積聚福業來生得之今身為福當來身食去何識能滋長於身去何識入隨身轉變佛言善哉善哉賢護善哉善問諦聽諦聽善思念之當爲汝說賢護白佛言世尊唯然奉教佛告賢護識之運轉遷滅往來猶如風大無色无形不可顯現而能發

大藏經總目卷上 第九卷 樂字

動万物示眾殊狀或搖振林木摧折破裂出大音聲或為冷為熱觸眾生身作苦作樂風無手足面目形容亦無黑白黃赤諸色賢護識界亦亦无色無形无光明顯現以因緣故顯示種種功用殊異當知受覺法界亦復如是無色无形以因緣故顯發功用賢護眾生死此受覺法界識界皆捨離身識運受覺法界受餘身者譬如風大吹眾妙花花住於此香流至遠風體不取妙花之香香體風體及與身根俱無形色而非風力香不速至賢護眾生身死識持受覺法界以至他生因父母緣而識託之受覺法界皆隨於識亦復如是如從花勝力而鼻有嗅從嗅勝力而得香境又如從風身勝力得風色觸因風力香得至透如是從識有受從受有覺從覺有法遂能了知善與不善賢護又如畫工料理壁板諸所畫處如法端潔隨意所為圖繪眾像則工之識智俱無形色而為種種奇容異狀如是識智无形而生六色謂因眼見色眼識無

大藏經總目卷上 第八卷 樂字

形因耳聞聲聲无形色因鼻知香香无形色因舌知味味无形色因身知觸觸無形色法入諸境皆悉无形識無形色亦復如是賢護識弃此身受他生者眾生死時識為業障所纏報盡命終猶如滅定阿羅漢識如阿羅漢入滅盡定其向羅漢識從身滅轉如是死者之識弃身及界乘於念力而作是知彼如是我某乙生平所作事業臨終咸現憶念明了身之與心二受逼切賢護識是何義識名為種能生眾類雜報身牙知覺想念同苞於識知苦知樂知惡知善及善惡境故名為識如汝所問云何識離此身而受餘報賢護識之遷身如面之像現之於鏡如印之文顯之於泥譬如日出光之所及眾聞咸除日没光謝闇便如故闇无形質非常無常能得其處識亦如是無質無形因受想顯識在於身如闇之體視不可見不可執持如母懷子不能自知是男是女黑白黃色根具不具手足耳目類與不類飲食熱刺其

大藏經總目卷上 第七卷 樂字

子便動覺知苦痛眾生來去屈申視瞬語笑談說捨運負重作諸事業識相具顯而不能知識之所在止於身中不知其狀賢護識之自性遍八諸處不為諸處之所染汙六根六境五煩惱陰識遍止之不為其染汙此而顯識之事用賢護如水機關繫執一所作種種業或行走騰躍或跳擲戲舞於意云何機關所作是誰之力賢護自佛言智慧狹淺非能安了佛告賢護當知皆是作業之力作業無形但智運耳如是身之機關以識之力作諸事業仙通軋闍婆龍神人天阿修羅等種種趣業咸悉依之識能生身如工作機關識無形質普持法界智力具足乃至能知宿命之事譬如日光惡業眾生及諸不淨死屍臭穢無偏等照不為諸惡之所汙染識亦如是雖處猪狗食不淨類諸惡趣身而不為彼之所染汙賢護識捨此身隨善惡業遷受餘報辟如風大出深山邃谷入於蒼蒼眾香之林其風便香經於糞穢死屍臭惡穢汙之所其

風便臭若風香臭俱至風則香臭並
兼威者先顯風無形質香臭无形然
風持香臭遷之於遠識弃此身持善
惡業遷受餘報亦復如是猶彼風大
持物香臭致於他所又如人夢見眾
色像種種事業而不自知安眠而卧
福德之人命盡識遷亦復如是安隱
不覺如夢遷化無所恐懼識之遷出
不由喉口及諸竅穴莫測所從莫知
徑户尔時賢護勝上童真頂礼佛足
白佛言世尊鷄鶉等子其外未熟周
巾細密識從何入子死外中身殼不
破無隙无竅識從何出佛言賢護譬
如為麻蒼葡萄花熏其油香美名蒼葡
油與凡麻油好惡殊隔油先無香以
花熏種油遂成香香不破麻而入亦
不破麻而出復无形質留止油内但
以因緣力故香遷油内油成香澤鷄鶉
子識入出於外亦復如是如蒼葡萄香
遷於油内識之遷運如日流光如摩
尼照如木生火又如種子種之於地
體化地中牙苗莖葉備顯於外生白
不白赤等雜色種種之花種種力味

成熟所為種種差別同一大地等資
四大各隨其種所生便異如是一識
法界生於一切生死之身或黑或白
或黃赤等淳和顯暴種種殊品賢護
識無手足无支節言語由法界中念
力强大眾生死時識弃此身識與念
力為來生種即離於識不得法界離
於法界亦不得識識與風大微妙念
界受界法界和合而遷賢護白佛言
若如是者云何世尊說識無色佛言
賢護色有二種一内二外内謂眼識
眼則為外如是耳識為内耳則為外
鼻識為内鼻則為外舌識為内舌則
為外身識為内身則為外賢護如生
盲人夢見美色手足面目形容殊麗
便於夢中生大愛悅及睡覺已冥天
所見夜盡晝明人眾聚會盲者遠談
夢中樂事我見麗人姿容殊絕園觀
華茂人眾百千嚴飾嬉戲肌膚光澤
肩膊緊滿脰長而圓猶如為鼻我於
夢中獲大快樂適心喜歡賢護此生
盲人未曾見物云何夢中而能見色
賢護白佛言唯願開示佛告賢護夢

中見者名内眼所是慧分別非肉眼
見其内眼所以念力故盲者夢中須
臆而現復以念力覺而憶之識之内
色亦復如是
復次賢護身死識遷猶如種子弃在
地中四大攝持首莖枝葉漸次遷化
識為念受善不善等四法攝持弃身
遷化亦復如是賢護白佛言世尊云
何善不善法攝持於識佛言賢護譬
如妙頗梨寶隨所處物若黑若白寶
色隨物成白成黑善不善法攝持於
識亦復如是隨所攝持成善不善遷
化受報賢護復白佛言此身云何稟
受於識佛言賢護此識無積无聚亦
無生長辟如牙生非種不變而生亦
非種壞而生然牙生時種則變毀賢
護於意云何其牙所在止於何處子
耶枝耶莖柯素耶止樹頭耶賢護白
佛言不也世尊牙無所止如是賢護
識之在身止無處所非眼非耳鼻舌
身等種生牙時如識微覺乃至花結
合時如識有受合開花發時至結果
如識有身識之生身遍身支體未識

大藏經卷上 第十五卷 卷上

大藏經卷上 第十六卷 卷上

大藏經卷上 第十七卷 卷上

所止莫得其所若除於識身則不生
 如稻粟熟堪為將來樹之種子非不
 熟者如是報熟身死識種便現因識
 有受因受有愛繫著於愛便生於念
 識攝取念隨善惡業與風大并知念
 又并因緣合對識便託之如人面影
 現之於鏡非淨非明面像不現鏡明
 面對影像乃現鏡中之像無受无念
 而隨人身屈申俯仰開口談詭行來
 進止種種運動賢護影像現誰之力
 也賢護白佛言是人之力由有面故
 而有面影影像之色如面之色根具
 不具成志如面佛言面為影因鏡為
 影緣因緣和合故有影現由識因故
 有受想行及諸心所父母為緣因緣
 和合而有身現如彼身鏡鏡中之影
 身去影滅身持影像或別現於水等
 之中識奔此身持善惡業遷受餘報
 亦復如是又如屋隳墮為墨婆等種
 子雖小能生大樹樹復生子子弃故
 樹更生新樹故樹經久實力衰微味
 液銷竭乾枯腐朽如是諸小生類其
 識奔身乘已之業或受種種諸類大

身又如大麥小麦為麻菘豆及摩沙
 等種種子實皆以種故牙莖花實生
 長成熟如是有識故隨遷生類即
 便有覺由覺有受持善惡業受種種
 身又如蜂止花愛樂戀者啜吮花味
 以自資養蜂弃此花更處餘花或弃
 香入鼻或弃臭入香隨其所在莫不
 自愛戀結貪著識亦如是以福業故
 獲諸天身受勝樂果或弃天身以惡
 業故獲地獄報受眾苦果輪迴遷轉
 為種種身識如薈金紅藍芬陀利等
 其子皆自破其子中不見牙花不見
 異色種之於地以水潤液便有牙等
 順時滋長花果敷榮或赤或白種種
 之色色與牙等不在子中然離於子
 皆不得生識奔身已內身容自諸報
 諸入識中不見因緣和合識以妙視
 妙聞聲觸味法及以念入知已所造
 善惡等業以取身報如至作置自作
 自經於中遷化識亦如是識自生身
 還自經裏自弃捨身更受餘報由有
 種故有色香味識弃捨身隨其所遷
 諸根境界受及法界皆志隨之如如

意珠隨其所在樂具皆隨如日所在
 光明皆隨識亦如是隨其所遷受覺
 與想及法界等皆志隨之識弃捨身
 攝一切性色因為身無骨肉身有諸
 相故有受妙念知取善惡如棗石榴
 香羅耨勒鼻螺渴堅劫必他等種種
 之果或辛或苦或酸或甜或鹹或醃
 亦力各別消熟所資其功不一及果
 壞已味力隨種遷化而生如是識種
 隨其所遷受念善惡感志隨之知奔
 此身受餘報身故名為識知善惡業
 知業隨我知我持業遷化受報故名
 為識身之所為感志知之故名為識
 譬如風大無形可取无質可持以因
 緣故作諸事善表有風大持冷持熱
 運香運臭搖振杯木或鼓扇推擊如
 是識无形質非視聽所取以因緣故
 識相具顯由識持身身知苦樂光色
 充感行來進止言笑歡憂事業昭著
 當知有識

大藏經卷上

大乘顯識經卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。九五七頁
- 一 下原版不清，以麗藏本換，原版附後。
- 一 九五七頁中一行首字「大」至本頁下一三行末字「後」，**石、清、麗**無此段序文。
- 一 九五七頁中一行「大唐新譯聖教序」，**資、磧、普、南、徑**作「大乘顯識經序」。
- 一 九五七頁中二行「皇太皇御製」，**資、磧、普、南**作「御製」；**徑**作「唐武則天製」。
- 一 九五七頁中一行「教務」，**磧、普、南、徑**作「教諒屬茲辰朕爰自幼齡歸心彼岸務」。
- 一 九五七頁中一行「思」，**磧、南、徑**作「思」。
- 一 九五七頁中二〇行第一二字「德」，**資、磧、普、南、徑**作「德等」。

- 一 九五七頁中二一行「師於」，**資、磧、南、徑**作「師地婆訶羅於」。
- 一 九五七頁下一五行「奉詔譯」，**石、資、磧、普、南**作「等奉勅於東都太原寺譯」，下同。
- 一 九五八頁上一九行第三字「悌」，**資、磧、普、南、徑、清**作「希」。
- 一 九五八頁下一行第一三字「絃」，**資**作「絃」；**普、南、徑、清**作「炫」。
- 一 九五八頁下七行末字「蠟」，**資、磧、普、南、徑、清**作「臘」。
- 一 九五八頁下一行第三字「饊」，**磧、普、南、徑、清**作「饊」。
- 一 九五八頁下一二行第五字「熟」，**普、南、徑、清**作「熟」。
- 一 九五八頁下一六行第四字「飄」，**徑、清**作「飄」。
- 一 九五八頁下一九行第九字「聲」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「樂」。
- 一 九五九頁上三行第五字「街」，**資、磧、普、南、徑、清**作「行」。
- 一 九五九頁上五行第一三字「侶」，

- 一 **普、南、徑、清**作「旅」。
- 一 九五九頁上二〇行末字「受」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「愛」。
- 一 九五九頁中一行第一〇字「暢」，**資、磧、普、南、徑、清**作「揚」。
- 一 九六〇頁上一七行第一一字「力」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「勝力」。
- 一 九六〇頁下一〇行「能決」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「所能」。
- 一 九六〇頁下二二行第六字「蒼」，**資、磧、普、南**作「占」；**徑、清**作「瞻」，下同。
- 一 九六一頁上一八行第八至九字「油內」，**石**作「於油」。
- 一 九六一頁下一行「內眼」，**普**作「肉眼」，下同。
- 一 九六一頁下二行第三字「內」，**資、磧、南**作「肉」。
- 一 九六一頁下二二行首字「合」，**資、磧、普、南、徑、清**作「含」。
- 一 九六一頁下二二行第七字「會」，

石作「合」。

一 九六二頁上一〇行第一一字「現」，

資、磧、善、南、徑、清作「顯現」。

一 九六二頁下六行「渴豎」，善、南、

徑、清作「渴豎」。

大乘顯識經卷上 第三張 第六行

道契弥天為佛法之棟梁乃慧海之舟楫前後翻譯凡有十部以垂拱九年歲次大梁月接夷則汗青方就蓋縹畢功甘露之旨既深大雲之喻方遠永垂沙劫廣濟塵區傳火之義自明寫瓶之辯逾潤朕以虛昧欽承願託常願紹隆三寶安大寶之鴻基發振八聖固先聖之丕業所以四句微言極提河之深致一音妙義盡葦園之與旨擊大法鼓響振於無間吹大法雲聲通於有頂為閻室之明燈寶尊衛之慧月菩提了義其在茲乎部帙條流列之於後

大乘顯識經卷上

中天竺國沙門地婆訶羅奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城迦蘭陀竹林與大比丘眾千二百五十人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱還得自在心善解脫慧善解脫於去來今照了无碍是大那伽如佛之教所作已辦弃大重擔獲於已利已斷流轉生死有苦以正智力善知眾生心之所趣如是大聲聞眾長益舍利

大乘顯識經卷下

業

中天竺國沙門地婆訶羅奉 譯

尔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胆
 液腦膜腎心脾膽肝肺肚胃生藏熟
 藏黃痰涕唾髮鬚毛爪大小便利薄
 皮裹之不淨汙露可畏可惡凡所有
 色皆四大生是為色因月實如父母
 生身身之堅硬為地大流潤為水大
 暖熱為火大飄動為風大有所覺知
 念及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弃
 捨身隨業遷受譬如水乳和煎以火
 熱力乳水及膩各各分散如是月實
 衆生命盡以業力故形骸與識及諸

大乘顯識經卷下 第二卷 業字号

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
 辭如大吉善蘇以衆良藥味力熟功
 和合為之大吉善蘇弃凡蘇性持良
 藥力辛苦酸鹹甜甘六味以資人身
 便與人身作色香味識弃此身持善
 惡業及法界等遷受餘報亦復如是
 月實蘇實如身諸藥和合為大吉善
 如諸法諸根和合為業衆藥味觸資
 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
 實吉善寶蘇无手足眼能取良藥色
 香味力識亦如是取法界受及諸善
 業弃此身界受於中陰得大妙念見
 六欲天十六地獄見已之身手足端
 嚴諸根麗美見所弃屍云此是我前
 生之身復見高勝妙相天宮種種莊
 嚴花果卉木藤蓐蒙覆光明赫麗如
 新練金衆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弃一乘

識法神王

大乘頌識經卷下 第三張 崇字子

一辟如壯士武略備具見敵兵至著
堅甲冑乘策驥駟所去無畏識資善
根奔出入息捨界入身遷受勝樂亦
復如是自梵身天爰至有頂生於其
中尔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决佛
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
家為外道時常思識義識者去何云
何為識於五百生不能决了識之去來
莫知由緒我於今日為破疑網令得
開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
月實之問其義淺狹猶如櫻兒心遊
外境而不知内正法希聞諸佛難遇
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

大乘頌識經卷下 第四張 崇字子

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
我於往昔為半伽他登山自墜弃捨
身命為求正法經歷无量百千万億
種種苦難大藥汝所怖望皆恣汝問
我當為汝分別解說大藥王子白佛
言唯然奉教世尊識相去何願垂開
示佛告大藥如人影像現之於水此
像不可執持非有無辨如葛洛迦形
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
之名為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
生盲人日出日没晝夜明闇皆悉不
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
味觸等并无色體受苦樂心皆亦是
識大藥如人舌得食物知甜苦辛酸

大乘頌識經卷下 第五張 崇字子

鹹醃等六味皆辨舌與食物俱有形
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真礼
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无色識非
凡愚之所能見但以辭喻而開顯耳
賢護欲知識之罪福汝今當聽譬如
有人為諸天神或乾闥婆等及塞建
陀等鬼神所著賢護於意云何其為
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无形身
内外求皆不可見賢護其為福勝諸
大天神之所著者即須好香花燒衆
名香香美飲食清淨安置祭解供具
咸須華潔如是此識為福資者便獲
尊貴安樂之果或為人王或為輔相
或豪華貴重或財富自在或為諸長

或作大商主或得天身受天勝果由識為福資身獲樂報如彼福勝天神所著得勝妙花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丹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朽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護勝上天神其著之體無質无形而受種種香潔供養識福無形受勝樂報亦復如是富丹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護當知識无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

辟如因花生果花中無果果生花滅如是因身顯識脩身求識識不可見識業果生身便謝滅身骨髓等不淨諸物咸志銷散又如種子持將來果味色香觸遷植而生識弃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悵報盡分離隨業受報父母因緣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

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涂愛戀念而為有因見已故身卧弃屍所作如是念此屍是我大善知識日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剪弃鬚髮雖見烏光香澤寧可更植於身令重生不大藥白佛言不也世尊已弃鬚髮不可重植於身令其更生佛言如是大藥已弃之屍識亦不可重託受報大藥復白佛言世尊此識冥冥玄微無質可取无狀可尋云何能持烏等大身衆生縱身堅固猶若金剛而能貫入壯夫之身力敵九鳥而能持之佛言大藥譬如風大無質无形止於幽谷或竅隙中其出暴猛或摧倒須弥碎為塵粉大藥須弥風大色相云何大藥白佛言風大微妙無質无形佛言大藥風大微妙無質无形識亦如是妙無形質大身小身咸能持或受蚊身或受鳥身譬如明燈其焰微妙置之於室隨室大小

大乘顯識經卷下 第九次發字

衆聞咸除識亦如是隨諸業因任持
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之巡遊曠野
一得清涼美水一無所得受渴之苦
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
資產豐盈金寶溢滿勝相顯盛或生
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
種有花種中無花因花有果花中無
果花果增進增進不見因身有業因
業有身身中无業業中無身亦復如
是如花熟落其果乃現身熟謝頌業
果方出如有種子花果之因具有如

大乘顯識經卷下 第十次發字

是有身善惡業因備在彼業無形亦
无熟相如人身影無質无尋不可執
持不繫著人進止往來隨人運動亦
不見影從身而出業身亦亦有身有
業而不見業繫著於身亦不離身而
能有業如辛苦澀味諸藥能滌淨
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室華侈
摩丘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
麤惡或不得食形容弊陋所止卑下
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如獵者入
於山林持弓毒箭而射香鳥箭毒露

大乘顯識經卷下 第十一次發字

血毒運為身支體既廢根境同喪毒
流要害身色青赤猶如淤血毒殺為
已便即遷化於意云何毒與鳥身多
少大小可得比不大藥白佛言世尊
毒與鳥身多少大小其量懸殊不可
為對猶如須弥比之芥子大藥如是
識弃此身以取諸根弃此諸界隨業
遷化亦復如是大藥復白佛言世尊
云何微細之識任持大身而不疲倦
佛言大藥須弥山王高八万四千由
旬難陀為波難陀二大龍王各遶三
匝二龍大息搖振須弥内海中水咸
變成毒此二龍王長大力壯和修吉
龍德又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
大藥如一小沛跋錯那婆入四龍口
四龍便死於意云何小沛藥毒龍口
中毒何毒為大大藥白佛言龍口毒
大小沛藥毒甚為微少大藥大身衆
生力敵九鳥微妙之識無色无形非
分別量隨業任持亦復如是如犀瞿
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
微細且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
於識身則无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
以寶力故高宇雕鏤妙麗宮室園林
鬱茂花果敷榮為馬妓侍資用樂具
自然而至其人於後失如意寶眾資
樂具咸悉銷滅如意神寶堅固貞牢
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
妙之識云何穿入麤鞭色中佛言大
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
為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
復白佛言世尊眾生捨身云何生諸

天中乃至云何生於地獄等中佛言
大藥眾生臨終之時福業資者弃本
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
喜園雜花園等又見諸天處蓮花殿
麗妓侍遶笑謔嬉戲眾花飾耳服嬌
奢耶辟印環釧種種莊嚴花常開敷
眾具備設見天天女心便染戀歡喜
適意姿顏舒悅面若蓮花視不錯乱
鼻不虧曲口氣不臭目色明鮮如青
蓮葉身諸節際无有苦痛眼耳鼻口
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乱亦
不卷縮好相顯現見虛空中有高大
殿彩柱百千彫麗列布垂諸鈴網和
風吹拂清音悅美種種香花莊嚴寶
殿諸天童子眾寶嚴身遊戲殿內見
已歡喜微笑齒現如君面花目不張
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

即放返安慰親知不令憂惱有流法
尔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
中自然花出天母見花願謂天父其
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
花弄花之時命便終盡無相之識弃
捨諸根持諸境界棄捨諸界持諸界
事遷受異報猶如乘馬弃一乘一如
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風移
速託花內天父天母同座視之甘露
欲風吹花七日寶璫嚴身曜動炫煥
天童朗潔現天母手大藥白佛言世
尊无形之識云何假因緣力而生有
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

大乘顯識經卷下 第十五張 蒙字號

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離有形身亦無有識大藥如火未出火相不現亦無暖觸諸相皆无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耀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為識作用佛言大藥受覺想行思憂苦惱此為識之作用復有善不善業熏習為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尔之時識作何相佛言大藥如有丈夫長臂勇健著堅甲冑馬疾如風乘以入陣干戈既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弃故身新身未受當尔之時識作何相大藥譬如人影現於水中无質可

大乘顯識經卷下 第十六張 蒙字號

取手足面目及諸形狀與人不同體質事業影中皆无无冷無熱及與諸觸亦无疲乏肉段諸大無言聲身聲苦樂之聲識弃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弃捨父母親知所愛其大憂苦見諸地獄及見已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辟如糞穢臭處臭酪臭酒諸臭因力盡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云何佛言大藥其愛血地生地獄者遍身血光身如血色生湯隍者身如黑雲生乳湯河者身點斑雜作種種色體極軟脆猶如貴樂瓔珞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

大乘顯識經卷下 第十七張 蒙字號

見便死大藥白佛言地獄衆生以何為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无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花果敷榮廣博翠茂見已喜笑互相謂言此園翠茂清風涼美衆惡入園須臾斃樂樹蒸花果成刃劔斬截罪者或中破身分為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鬻唇瞋怒身出火焰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在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花還

歸本處罪業衆生應入地獄初死之時見死使來繫項駭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弃閻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蚤作絲自纏取死我自作罪為業纏縛索繫項牽曳駭逼將入地獄賢護罪業衆生生地獄者苦相如是尔時賢護與大藥王子聞說是已身驚毛豎俱起合掌作如是言我等今者俱歸依佛請垂救護願今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所請唯願聽許佛言如汝怖望恣汝所問賢護白佛言世尊云何為積去何為聚去何為陰去何為身不遷佛言賢護智界見界意界明界以此四界和合成身四境界識名之為積聚謂六界六入六入境三界因二入因即鬚髮毛爪皮肉膿血涕唾黃痰脂髓髓液手足面目大小支節和合崇聚名之為聚猶如穀豆麻麥積集聚貯而成高大謂之為

聚其地水火風空識名為六界眼耳鼻舌身意名為六入色聲香味觸法名六入境即貪瞋癡名三界因又風黃痰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遍行諸體身有所為莫不由識不遷者謂身語意淨證護道果此人死已識弃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為我經无量勤苦積集智光今說此經此正法日為諸衆生作大明照德譽普流一切智海為能調心流注者說此經所在之處請誦解說諸天鬼神阿修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徒今已往於

不信前勿說此經求經過者慎勿示之於尼乾子尼乾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尔時世尊而說偈言

當勇超塵累 勤修佛正教 除滅死軍衆 如鳥踐葦廬 持法奉禁戒 專精勿虧怠 以弃生流轉 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修羅乾闥婆等普大會衆聞佛所說歡喜奉行

大乘顯識經卷下

大乘顯識經卷下

校勘記

一 底本，金藏大寶集寺本。

一 九六五頁中一四行第二字「熱」，
[石、普、南、徑、清]作「熱」。

一 九六五頁中末行第八字「故」，
[麗]作「散」。

一 九六五頁下一六行第一字「大」，
[石、磧、南、徑、清、麗]作「天」。

一 九六五頁下二一行第二字「練」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「鍊」。

一 九六六頁中一九行末三字「與念
皆」，[麗]無。

一 九六七頁上七行首字「愛」，
[石]作「受」。

一 九六七頁上九行第七字「朽」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「汚」。

一 九六七頁中七行末字「業」，
[石、徑、清]作「身」。

一 九六七頁下五行首字「曰」，
諸本作「由」。

一 九六八頁上四行第九字「饒」，
[石、磧、普、南、徑、清]作「饒」。

一 九六八頁上一〇行第一三字「熱」，
[石]作「熱」。

一 九六八頁上一五行第一三字「割」，
[石、資、磧、普、南、徑、清]作「割」。

一 九六八頁中六行末字「淨」，
[石、資、磧、普、南、徑、清]作「淨身」。

一 九六八頁中一二行第一二字「室」，
[石、資、磧、普、南、徑、清]作「宅」。

一 九六九頁上一〇行第八字「鏤」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「樓」。

一 九六九頁中一一行第二字「荼」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「華」。

一 九六九頁中一四行第二字「卷」，
[資]作「捲」；[磧、普、南、徑、清]作「瘞」。

一 九六九頁下四行第一一至一三字
「白種種」，[石]作「因重重」。

一 九六九頁下一四行第一二字「脈」，
諸本作「脉」。

一 九七〇頁上二行末字「離」，
[資、

[磧、普、南、徑、清]作「雖」。

一 九七一頁上一四行第七至八字
「所請」，[石、資、磧、普、南、徑、清]
作「請問」。

一 九七一頁上一〇行「鬚髮」，
[石、資、磧、普、南、徑、清]作「髮鬚」。

一 九七一頁中一一行第八字「護」，
[石、磧、南、清、麗]作「獲」。

一 九七一頁中二一行第二字「請」，
[石、資、磧、普、南、徑、清]作「讀」。