

經典—援引範例

「佛教的生命關懷」系列講義

目 次

一. 《佛爲阿難說處胎會第十三》.....	1-9
二. 《佛說入胎藏會第十四之一》.....	10-18
三. 《佛說入胎藏會第十四之二》	19-30
四. 《佛說胞胎經》	31-39
五. 《佛說佛醫經》	40-41
六. 《佛滅度後棺斂葬送經》.....	42-43

《佛爲阿難說處胎會第十三》

《大寶積經》卷五十五

CBETA 310

大正新脩大藏經第十一冊

《大寶積經》卷第五十五

《佛為阿難說處胎會第十三》

大唐三藏菩提流志奉 詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尊者阿難。於日晡時從禪定起。與五百比丘俱詣佛所。合掌恭敬。頂禮佛足。卻住一面。爾時世尊。即告阿難及諸比丘。我有法要初中後善。其義微妙純一無雜。具足清白梵行之相。所謂入母胎藏修多羅法。應當諦聽善思念之。我今爲汝分別解說。阿難白佛言。唯然世尊。願樂欲聞。

爾時世尊告阿難言。若有眾生欲入胎時。因緣具足便得受身。若不具足則不受身。云何名爲緣不具足。所謂父母起愛染心。中陰現前求受生處。然此父母赤白和合。或前或後而不俱時。復於身中各有諸患。若如是者則不入胎。其母胎藏或患風黃血氣閉塞。或胎閉塞或肉增結。或有鹹病或麥腹病或蟻腰病或如駝口。或車轍曲木或如車軸。或車轂口。或如樹葉。或曲繞旋轉狀如藤筍。或胎藏內猶如麥芒。或精血多泄不暫停住。或滯下流水。或胎藏路澀。或上尖下尖。或曲或淺或復穿漏。或高或下或復短小及諸雜病。若如是者不得入胎。若父母尊貴有大福德。中陰卑賤。或中陰尊貴有大福德。父母卑賤。或俱福德無相感業。若如是者亦不受胎。如是中陰欲受胎時。先起二種顛倒之心。云何爲二。所謂父母和合之時。若是男者。於母生愛。於父生瞋。父流胤時謂是已有。若是女者。於父生愛。於母生瞋。母流胤時亦謂已有。若不起此瞋愛心者。則不受胎。

復次阿難。云何得入母胎。所謂父母起愛染心。月期調順中陰現前。無有如上眾多過患。業緣具足便得入胎。如是中陰欲入胎時。復有二種。云何爲二。一者無有福德。二者有大福德。其無福者覺觀心起。所見境界便作是念。我今值遇風寒陰雨。大眾憤鬧眾威來逼便生恐怖。我今應當入於草室及以葉室。或隱牆根。或入山澤叢林窟穴。復更生於種種諸想。隨其所見便入母胎。大福德者亦生是念。我今值遇風寒陰雨。大眾憤鬧眾威來逼亦生恐怖。即上高樓。

或登大閣。或入殿堂及以床座。亦生諸餘種種之想。隨其所見便入母胎。佛告阿難。如是中陰初受胎時名歌羅邏。皆依父母不淨及過去業而得受身。如是之業及以父母諸緣之中各不自生。和合力故而便受身。譬如以器盛酪及人繩等即便出蘇。諸緣之中皆不可得。和合力故蘇乃得生。歌羅邏身亦復如是。因緣力故便得受胎。

復次阿難。譬如依止青草牛糞及以棗酪而各生蟲。一一之中蟲不可得。因緣力故蟲乃得生。此蟲生時青黃赤白。各隨所依而作其色。是故當知。父母不淨而生此身。諸緣中求皆不可得亦不離緣。和合力故而便受胎。此身生時與其父母四大種性亦無差別。所謂地爲堅性。水爲濕性。火爲熱性。風爲動性。歌羅邏身。若唯地界無水界者。譬如有人握乾糗灰終不和合。若唯水界無地界者。譬如油水其性潤濕。無有堅實即便流散。若唯地水無火界者。譬如夏月陰處肉團。無日光照則便爛壞。唯地水火無風界者則不增長。譬如有人及其弟子能善炊糖。諸有所作而令其內悉使空虛。若無風力終不成就。如是四大互相依持而得建立。是故當知歌羅邏身。因於父母四大業風。而得生者亦復如是。眾緣之中皆不可得。和合力故而便受身。

復次阿難。譬如新淨種子善能藏積不爲蟲食。無有爛壞乾焦穿穴。或復有人選擇良田潤沃之處。下此種子。令一日中牙莖枝葉扶疏蔭映花果滋茂皆具足不。不也世尊。佛告阿難。歌羅邏身亦復如是。皆從因緣次第生長。不得一時諸根具足。是故當知。雖從父母而有此身。諸緣中求皆不可得。和合力故而便受生。

復次阿難。譬如明眼之人持日光珠置於日中。以乾牛糞而懸其上。去珠不遠火便出生。不即牛糞及以日光各能生火。亦不相離。因緣力故火便出生。從於父母所生之身亦復如是。歌羅邏身名之爲名。受想行識說之爲名。名色五陰剎那受身已經諸苦。我不讚歎況復長時輪迴諸有。譬如少糞猶尚臭穢。何況於多。如是五陰歌羅邏身誰當愛樂。

復次阿難。如是之身處在母胎凡經三十八七日已。方乃出生。

第一七日處母胎時名歌羅邏身相初現猶如生酪。七日之中內熱煎煮四大漸成。

第二七日處母胎時。所感業風名爲遍滿。其風微細吹母左脅及以右脅。令歌羅遷身相漸現。狀如稠酪。或似凝酥。內熱煎煮便即轉爲安浮陀身。如是四大漸漸成就。

第三七日處母胎時。復感業風名爲藏口。由此風力令漸凝結。其安浮陀轉爲閉手。狀如藥杵而復短小。於其胎中內熱煎煮。如是四大漸漸增長

第四七日處母胎時。復感業風名爲攝取。由此風力能令閉手轉爲伽那。狀如溫石。內熱煎煮四大漸增

第五七日處母胎時。復感業風名爲攝持。由此風力能令伽那轉爲般羅奢法。諸胞開剖兩髀兩肩及其身首而便出現。如春陽月天降時雨樹木枝條而便出生。因業風力。諸胞現時。亦復如是

第六七日處母胎時。復感業風名之爲飯。由此風力四相出現。云何爲四。所謂兩膝兩肘。名爲四相。

第七七日處母胎時。復感業風名爲旋轉。由此風力四相出現。所謂手足掌縵之相。其相柔軟猶如聚沫

第八七日處母胎時。復感業風名爲翻轉。由此風力二十相現。所謂手足二十指相而便出生。如天降雨樹木枝條漸得增長。業風力故諸相現前亦復如是

第九七日處母胎時。復感業風名爲分散。由此風力現九種相。云何爲九。所謂眼耳鼻口大小便處名爲九相

第十七日處母胎時。復感業風名爲堅[革*更]。由此風力即便堅實。復有一風名爲普門。吹其胎身悉令脹滿猶如浮囊

十一七日處母胎時。復感業風名曰金剛。由此風力在於胎中。或上或下。令其身孔皆得通徹。又以風力使懷胎者或復悲喜行住坐臥。其性改常運動手足。令胎身孔漸漸增長。於其口中而出黑血。復於鼻中出穢惡水。此風迴轉於諸根已。而便息滅。

十二七日處母胎時。復感業風名爲曲口。由此風力左右脅間生大小腸。猶如藕絲及緊紡線置在於地。十八周轉依身而住。復有一風名爲穿髮。由此風故。三百二十支節。及百一穴生在身中。

十三七日處母胎時。復感業風名作飢渴。由此風力胎身虛羸生飢渴想。其母飲食所有滋味於身穴中及以臍輪資持潤益。爾時世尊以偈頌曰

其子處母胎	已經十三七
身即覺虛羸	便生飢渴想
母所有飲食	滋益於胎中
由此身命存	漸漸而增長

十四七日處母胎時。復感業風名爲線口。由此風力生九百筋。於身前後及以左右而交絡之。

十五七日處母胎時。復感業風名爲蓮花。由此風力生二十脈。飲食滋味流入此脈潤益其身。何者二十。於身前後及以左右各有五脈。此一脈皆有四十枝派小脈。如是等脈各各復有一百枝派。身前二萬名曰商併(此云羸)身後二萬名之爲力。身左二萬名爲安定。身右二萬名爲具勢。如是八萬大小支脈生於此身。其脈復有種種之色。所謂青黃赤白酥酪油色。是八萬脈一脈一根。於其根上生於一孔。或復二孔乃至七孔。一一皆與毛孔相連。猶如藕根生諸孔穴。

十六七日處母胎時。復感業風名爲甘露。由此風力令此眼耳鼻口胸臆心藏四邊九孔之處悉令開發。出入氣息上下通徹無有障礙。若有飲食滋潤其身。有停積處復能銷化從下流出。譬如窯師及其弟子。能善調泥安布輪繩下上迴轉。所造器物而得成就。此亦如是。皆由風力及善惡業。令眼耳等漸漸具足。

十七七日處母胎時。復感業風名髦牛面。由此風力令其兩眼而得光潔。耳鼻諸根漸漸成就。譬如鏡塵翳所覆。或取博末及以油灰磨拭令淨。是故當知以業風力吹其眼等。使得明淨亦復如是。

十八七日處母胎時。復感業風名大堅強。由此風力令其諸根。漸漸成就而復明淨。猶如日月雲霧覆蔽猛風卒起吹令四散。而此日月忽然大明。以是業風吹其諸根。轉更明淨亦復如是。

十九七日處母胎時。由前風力眼耳鼻舌四根成就。初入胎時已具三根。一者身根。二者命根。三者意根。如是諸根悉已具足。

二十七日處母胎時。復感業風名曰堅固。由此風力能於身中生種種骨。於左腳中生二十骨。復於右腳亦生二十。足跟四骨脣有二骨。膝有二骨。髀有二骨。腰胯三骨。脊十八骨。肋二十四。胸十三骨。左右二手各二十骨。臂有四骨。肩有二骨。頷有二骨。髑髏四骨。及齒根等有三十二。譬如塑師及其弟子。先以堅木後以繩纏造諸形狀。雖未有泥。如是之時名爲骨相。以業風力生諸骨時亦復如是。是故當知於七日中。除其小骨大骨生者數有二百。

二十一七日處母胎時。復感業風名爲生起。由此風力能令其子生於身肉。譬如泥師及其弟子。能善調泥泥諸牆壁。此由業風能生身肉亦復如是。

二十二七日處母胎時。復感業風名曰浮流。由此風力能生身血。

二十三七日處母胎時。復感業風名爲淨持。由此風力能生身皮。

二十四七日處母胎時。復感業風名曰持雲。由此風力令其皮膚皆得調勻光色潤澤。

二十五七日處母胎時。復感業風名曰持城。由此風力令其子身血肉增長漸漸滋潤。

二十六七日處母胎時。復感業風名曰生成。由此風力便即能生髮毛爪甲。一一皆與諸脈相連。

二十七七日處母胎時。復感業風名爲曲藥。由此風力令其身相漸得成就。或於先世造諸惡業。於諸資具慳貪吝惜不肯惠施。或復不受父母師長教誨。由是業故而得種種不如意身。若以長

大肥白柔軟之身爲端正者。而便受得短小瘦黑堅[革*更]之身。若以短小瘦黑堅[革*更]之身爲端正者。而便受得長大肥白柔軟之身。若於其身支分之中。高下多少疏密爲端正者。而便受得無有高下疏密不具足身。或復受得聾盲瘡啞手足攀躉諸根不具。所有音聲人不喜聞。其身體陋猶如餓鬼。以惡業故而受種種不如意身。父母親屬尚不喜見。況復餘人。若於前世造十善業。好行惠施。無有慳貪詭誑之心。父母師長所有言教即皆信受。以是因緣若得爲人。則不受於如上諸惡業身。而便獲得種種殊妙之身。顏容端正諸相具足。所有言音而爲眾人之所愛樂。是故當知由善業故。便得如是勝妙果報。阿難如是之身。若是男者蹲居母腹右脅而坐。兩手掩面向脊而住。若是女者蹲居左脅兩手掩面背脊而住。生藏之下熟藏之上。內熱煎煮。五處繫縛如在革囊。其母多食。或復少食。甘食澀食。乾食膩食。辛鹹苦醋冷熱之食。或復姪欲。急行跳躡久臥久坐。皆受苦惱。是故當知處母胎時。有如是等眾苦逼迫。我今略說人中尙爾。何況地獄難可爲喻。誰有智者於生死海當樂此身。

二十八七日處母胎時。生於八種顛倒之想。何等爲八。一乘騎想。二樓閣想。三床榻想。四泉流想。五池沼想。六者河想。七者園想。八者苑想。是故名爲八種之想

二十九七日處母胎時。復感業風名曰花條。由此風力令此胎身光色潤澤諸相分明。皆由過去所造諸業差別不同。隨其形類有種種色。或作白色。或復黑色。或不白不黑色或作青色。或乾枯色。或潤澤色。如是色相而得成就

三十七日處母胎時。復感業風名爲鐵口。由此風力髮毛爪甲皆得增長。亦復能現白黑諸光。從業緣起而生此相

三十一七日。乃至三十五七日處母胎時。身相長大。漸漸增廣。人相具足

三十六七日處母胎時。生厭離心不以爲樂

三十七七日處母胎時。便起五種不顛倒想。何者爲五。一不淨想。二臭穢想。三圈圍想。四黑闇想。五厭惡想。其子處胎生如是等厭離之心

三十八七日處母胎時。復感業風名曰拘緣。由此風力即便迴轉。復有一風名爲趣下。能令其身頭向於下。長伸兩臂漸欲出生。然其此子或於前世。曾經積集墮落之業。令其此身手腳縱橫不能轉側。惡業緣故於母腹中而便捨命。母於此時受大苦惱。或復命終。若於前世修諸善業。作長壽因。臨欲生時母子安隱。無有如上惡業諸苦。過於三十八七日已。欲出胎時受種種苦方乃得生。是故當知。受此身者實爲大苦。初出胎時。若男若女。適生墮地。或以手捧。或衣承接。或在床席。或在屋中。或復地上。或迴露處。或在日中。或冬夏時冷熱風觸此身。初生受大苦惱。如生剝牛觸於牆壁。或復露地隨在之處爲蟲所食。亦如有人而爲蚊虻諸蟲唼食。復加杖捶而鞭撻之。初出胎時。以緩水洗觸其身時。所受之苦亦復如是。兒既生已漸漸增長。母身所出雜血之乳而養育之。我於諸餘經中。先已廣說。是故當知。此身皆是不淨眾苦之所成就。誰有智者於生死中。而當愛樂如是之身。

復次阿難。初出胎時經於七日。八萬戶蟲從身而生縱橫食噉。有二戶蟲名爲舐髮依髮食髮。有二戶蟲依眼食眼。有四戶蟲。一名鞍乘。二名有齶。三名發病。四名圓滿。依頭食頭。有一戶蟲。名黑稻葉。依耳食耳。有一戶蟲。名爲藏口。依鼻食鼻。有二戶蟲。一名遙擲。二名遍擲。依脣唼脣。有一戶蟲。名曰針口。依舌食舌。有一戶蟲。名爲利口。依於舌根而食舌根。有一戶蟲。名爲手圓。依齶食齶。有二戶蟲。一名手網。二名半屈。依止手掌食於手掌。有二戶蟲。一名遠臂。二名近臂。依臂食臂。有二戶蟲。一者名鐵二名近鐵。依止咽喉。食於咽喉。有二戶蟲。一名金剛。二名大金剛。依心食心。有二戶蟲。一者名羸。二名羸口。依肉食肉。有二戶蟲。一名具色。二名具稱。依血唼血。有二戶蟲一名勇健。二名香口。依筋食筋。有二戶蟲。一名不高。二名下口。依止脊骨。食於脊骨。有一戶蟲。名曰脂色。依脂食脂。有一戶蟲。名曰黃色。依膾食膾。有一戶蟲。名曰真珠。依肺食肺。有一戶蟲。名之爲荻。依脾食脾。有五百戶蟲。一百戶蟲名之爲月。一百戶蟲名爲月口。一百戶蟲名爲輝耀。一百戶蟲名爲輝面。一百戶蟲名爲廣大。依止左邊而食左邊。復有五百戶蟲亦如是名。依止右邊而食右邊。有四戶蟲。一名少穿。二名大穿。三名骨穿。四名骨面。依骨食骨。有四戶蟲。一名大白。二名小白。三名吸力。四名虎道。依脈食脈。有四戶蟲。一名意樂。二名師子力。三名兔腹。四名耽欲。依止生藏而食生藏。有二戶蟲。一名勇猛。二名勇猛主。依止熟藏食於熟藏。有四戶蟲。一名鹽口。二名網口。三名蘊口。四名鳥口。依小便處食小

便處。有四戶蟲一名應作。二名大作。三名碎末。四名臆皺。依大便處食大便處。有二戶蟲。一名黑面。二名可畏面。依髀食髀。有二戶蟲。一名疾癩。二名小癩。依膝食膝。有一戶蟲名爲愚根。依膊食膊。有一戶蟲名爲黑頭。依腳食腳。阿難。我今爲汝略說八萬戶蟲依止此身晝夜食噉。亦復能令氣力虛羸顏容憔悴。種種病苦皆集此身。復令其心憂悲熱惱。雖有良醫亦生迷惑。不知何藥能治此病。誰有智者於生死海。而當愛樂如是之身。

復次阿難。從初生時乃至長大衣食資養成立此身。然其壽命或經百年。或復短促。於百年中有三百時。謂春夏冬。春爲熱際。夏爲雨際。冬爲寒際。此三時中各有四月。一年之中有十二月。於百年中千二百月。黑月白月二千四百。凡經晝夜三萬六千一日。再食七萬二千。或有不食亦在其數。所謂或病或醉。或時斷食。或復瞋恨睡眠調戲諸餘事務及飲母乳。以此因緣名爲不食。如是之身雖壽百年必歸磨滅。誰有智者於生死海而當愛樂。復次阿難。受於此身有二種苦。云何爲二。一者眾病集身名爲內苦。二者人與非人之所逼惱名爲外苦。何者名爲眾病集身。所謂眼耳鼻舌咽喉牙齒胸腹手足有諸病生。或復風癇涕唾。癲狂乾消。上氣肺逆小便淋瀝疥癩癰疽[病-丙+玄]癖痔惡瘡膿血煎寒壯熱種種諸病。皆集此身。復有百一心黃之病。百一風病。百一痰病。風黃痰等和合共起。復有百一。如是四百四病逼切其身名爲內苦。復有外苦加害此身。所謂或在牢獄撻打楚撻杻械枷鎖繫縛諸苦。或剗耳鼻及削手足斫截其頭。不爲諸天之所守護。即令非人諸惡鬼神夜叉羅刹而得其便。復爲蚊虻蜂等毒蟲之所唼食。寒熱飢渴風雨並至。種種苦惱逼切其身。人中尙爾。況惡道苦難可具說。是故當知。皆由過去諸不善業受如是報。若爲刀杖之所加害。而造城壁及諸牆塹防衛其身。爲惡風雨蚊虻蜂蟄而求屋舍。爲四百四病內苦外苦。而求飲食臥具醫藥田園室宅金銀七寶奴婢車乘資生之具供給所須。不稱其心便生苦惱。設獲珍財慳貪吝惜常加守護。或時散失復生大苦。阿難。此五陰身一一威儀行住坐臥無不皆苦。若長時行不暫休息是名爲苦。住及坐臥各各長時亦復皆苦。若長時行而得暫住。便生樂想其實非樂。若長時住而得暫坐。若長時坐而得暫臥。妄生樂想實無有樂。是故當知。此五陰身皆名爲苦。若復有人。或爲自利。或爲利他。若自他俱利。應當厭患如是諸苦出家修學則於涅槃解脫之法爲不唐捐。若復有人或以衣服臥具醫藥資生之具供養彼者獲大果報威德名聞。

佛告阿難。於意云何。色是常耶。是無常耶。阿難白佛言。世尊色是無常。佛言。若無常者。爲是苦耶。爲非苦耶。阿難答言。色即是苦。佛言。若無常苦是敗壞法。若有多聞諸聖弟子聞是說已。執於此身如是之色。即是於我及我所不。不也世尊。色中無我亦無我所。復次阿難。於意云何受想行識爲是常耶。是無常耶。阿難白佛言。世尊皆是無常。佛言。若無常者爲是苦耶。爲非苦耶。阿難答言。如是四陰即名爲苦。佛言。若無常苦是敗壞法。若有多聞諸聖弟子聞是說已。執於此身如是四陰。即是於我及我所不。不也世尊。此四陰者實無有我及以我所。復次阿難。如是我者不在過去現在未來。若內若外若麤若細。若勝若劣。若近若遠。彼一切法。悉亦非我及以我所。阿難當知以如實智。而觀察之諸法無我。若有名聞諸聖弟子。作是觀已便生厭離而得解脫究竟涅槃。如是修學證此法時。生分已盡梵行已立。所作已辦不受後有。佛說是經已。尊者阿難。遠塵離垢得此法眼淨五百比丘不受諸法漏盡意解。時諸大眾聞佛所說。皆大歡喜信受奉行。

大寶積經卷第五十五 終

《佛說入胎藏會第十四之一》

《大寶積經》卷五十六

CBETA 310

大正新脩大藏經第十一冊

《大寶積經》卷第五十六

《佛說入胎藏會第十四之一》

大唐三藏義淨譯

如是我聞。一時薄伽梵在劫比羅城多根樹園。與大苾芻眾無量人俱。爾時世尊。有弟名曰難陀。身如金色。具三十相。短佛四指。妻名孫陀羅。儀容端正世間罕有。光華超絕人所樂見。難陀於彼纏綿戀著無暫捨離。染愛情重畢命爲期。世尊觀知受化時至。即於晨朝著衣持鉢。將具壽阿難陀爲侍者。入城乞食次至難陀門首而立。以大悲力放金色光。其光普照難陀宅中皆如金色。于時難陀便作是念。光明忽照定是如來。令使出看乃見佛至。即便速返白難陀曰。世尊在門。聞此語已。即欲速出迎禮世尊。時孫陀羅便作是念。我若放去。世尊必定與其出家。遂捉衣牽不令出去。難陀曰。今可暫放。禮世尊已我即卻迴。孫陀羅曰。共作要期方隨意去。以莊溼額而告之曰。此點未乾即宜卻至。若遲違者罰金錢五百。難陀曰。可爾。即至門首頂禮佛足。取如來鉢卻入宅中。盛滿美食持至門首。世尊遂去即與阿難陀。世尊現相不令取鉢。如來大師威嚴尊重不敢喚住。復更授與阿難陀。阿難陀問曰。汝向誰邊取得此鉢。答曰。於佛邊取。阿難陀曰。宜授與佛。答曰。我今不敢輕觸。大師默然隨去。世尊至寺。洗手足已。就座而坐。難陀持鉢以奉。世尊食已告曰。難陀。汝食我殘不。答言。我食。佛即授與。難陀食已。世尊告曰。汝能出家不。答言出家。然佛世尊昔行菩薩道時。於父母師長及餘尊者所有教令曾無違逆。故得今時言無違者。即告阿難陀曰。汝與難陀剃除鬚髮。答曰。如世尊教。即覓剃髮人。爲其落髮。難陀見已告彼人曰。汝今知不。我當不久作轉輪王。汝若輒爾剃我髮者。當截汝腕。彼便大怖裹收刀具。即欲辭出。時阿難陀便往白佛。佛便自去。詣難陀處問言。難陀汝不出家。答言。出家。是時世尊。自持瓶水灌其頂上。淨人

即剃。便作是念。我今敬奉世尊。且爲出家暮當歸舍。既至日晚尋路有行。爾時世尊。於其行路化作大坑。見已便念孫陀羅斯成遠矣。無緣得去。我今相憶或容致死。如其命在至晚方行。憶孫陀羅愁苦通夜。爾時世尊知彼意已。告阿難陀曰。汝今宜去告彼難陀。令作知事人即便往報。世尊令爾作知事人。問曰。云何名爲知事人。欲作何事。答曰。可於寺中檢挾。眾事。問曰。如何應作。答言。具壽凡知事者。若諸苾芻出乞食時。應可灑掃寺中田地。取新牛糞次第淨塗。作意防守勿令失落。有平章事當爲白僧。若有香花應行與眾。夜閉門戶至曉當開。大小行處常須洗拭。若於寺中有損壞處。即應修補。聞是教已。答言。大德如佛所言我皆當作。時諸苾芻於小食時執持衣鉢。入劫比羅城爲行乞食。于時難陀見寺無人。便作是念。我掃地了即可還家。遂便掃地。世尊觀知。以神通力。令掃淨處糞穢還滿。復作是念。我除糞穢。方可言歸。放帚收持糞穢無盡。復作是念。閉戶而去。世尊即令閉一房竟更閉餘戶。彼戶便開。遂生憂惱。復作是念。縱賊損寺此亦何傷。我當爲王更作百千好寺倍過於是。我宜歸舍。若行大路恐見世尊。作是思量即趣小徑。佛知其念從小道來。既遙見佛不欲相遇。路傍有樹枝蔭低垂。即於其下隱身而住。佛令其樹舉枝高上其身露現。佛問難陀。汝何處來可隨我去。情生羞恥從佛而行。佛作是念此於其婦深生戀著。宜令捨離。爲引接故。出劫比羅城。詣室羅伐。既至彼已。住毘舍佉鹿子母園。佛念難陀愚癡染惑。尙憶其妻愛情不捨。應作方便令心止息。即告之曰。汝先曾見香醉山不。答言未見。若如是者捉我衣角。即就捉衣。于時世尊猶如鵝王。上昇虛空至香醉山。將引難陀左右顧盼。於果樹下見雌獮猴。又無一目即便舉面直視世尊。佛告難陀曰。汝見此瞎獮猴不。白佛言見。佛言。於汝意云何。此瞎獮猴比孫陀羅誰爲殊勝。答言。彼孫陀羅是釋迦種。猶如天女。儀容第一舉世無雙。獮猴比之。千萬億分不及其一。佛言。汝見天宮不答言未見。可更捉衣角。即便執衣還。若鵝王上虛空界至三十三天。告難陀曰。汝可觀望天宮勝處。難陀即往歡喜園。燦身園躉身園交合園圓生樹善法堂。如是等處諸天苑園花果浴池遊戲之處。殊勝歡娛悉皆遍察。次入善見城中。復見種種鼓樂絲竹微妙音聲。廊宇疏通床帷映設。處處皆有天妙妓女。共相娛樂。難陀遍觀見一處所。唯有天女而無天子。便問天女曰。何因餘處男女雜居受諸快樂。汝等何故唯有女人。不見男子。天女答曰。世尊有弟名曰難陀。投佛出家專修梵行。命終之後當生此間。我等於此相待。難陀聞已踊躍歡欣速還佛所。世尊問言。汝見諸天勝妙事不。答言已見。佛言。

汝見何事。彼如所見具白世尊。佛告難陀。見。天女不。答言已見。此諸天女比孫陀羅。誰爲殊妙。白言世尊。以孫陀羅比此天女。還如香醉山內以瞎獮猴比孫陀羅。百千萬倍不及其一。佛告難陀修淨行者有斯勝利。汝今宜可堅修梵行。當得生天受斯快樂。聞已歡喜默然而住。爾時世尊便與難陀。即於天沒至逝多林。是時難陀思慕天宮而修梵行。佛知其意。告阿難陀曰。汝今可去告諸苾芻。不得一人與難陀同座而坐。不得同處經行。不得一竿置衣。不得一處安鉢及著水瓶。不得同處讀誦經典。阿難陀傳佛言教告諸苾芻。苾芻奉行皆如聖旨。是時難陀既見諸人不共同聚。極生羞愧。後於一時。阿難陀與諸苾芻。在供侍堂中。縫補衣服。難陀見已便作是念。此諸苾芻。咸棄於我不同一處。此阿難陀既是我弟。豈可相嫌。即去同坐。時阿難陀速即起避。彼言。阿難陀。諸餘苾芻事容見棄。汝是我弟何乃亦嫌。阿難陀曰。誠有斯理。然仁行別道。我違異路。是故相避。答曰何謂我道云何爾路。答曰。仁樂生天而修梵行。我求圓寂而除欲染。聞是語已倍加憂感。

爾時世尊知其心念。告難陀曰。汝頗曾見捺洛迦不。答言未見。佛言。汝可捉我衣角。即便就執。佛便將去往地獄中。爾時世尊在一邊立。告難陀曰。汝今可去觀諸地獄。難陀即去。先見灰河。次至劍樹糞屎火河。入彼觀察。遂見眾生受種種苦。或見以鉗拔舌捩齒抉目。或時以鋸[利-禾+皮]解其身。或復以斧斫。截手足。或以牟[矛*(替-曰+貝)]鎚身。或以棒打槊刺。或以鐵鎚粉碎。或以鎔銅灌口。或上刀山劍樹碓搗石磨銅柱鐵床受諸極苦。或見鐵鑊猛火沸騰熱焰洪流煮有情類。見如是等受苦之事。復於一鐵鑊空煮炎熱中無有情。睹此憂惶。問獄卒曰何因緣故。自餘鐵鑊皆煮有情。唯此鑊中空然沸涌。彼便報曰佛弟難陀。唯願生天專修梵行。得生天上暫受快樂。彼命終後入此鑊中。是故我今然鑊相待。難陀聞已生大恐怖。身毛皆豎白汗流出。作如是念。此若知我是難陀者。生叉鑊中。即便急走詣世尊處。佛言。汝見地獄不。難陀悲泣雨淚哽咽而言。出微細聲白言已見。佛言汝見何物。即如所見具白世尊。佛告難陀。或願人間或求天上勤修梵行有如是過。是故汝今當求涅槃。以修梵行勿樂生天而致勤苦。難陀聞已情懷愧恥默無所對。爾時世尊知其意已。從地獄出至逝多林。即告難陀及諸苾芻曰。內有三垢。謂是婬欲瞋恚愚癡。是可棄捨。是應遠離。法當修學。

爾時世尊。住逝多林未經多日。爲欲隨緣化眾生故。與諸徒眾往占波國。住揭伽池邊。時彼難陀與五百苾芻。亦隨佛至往世尊所。皆禮佛足在一面坐。時佛世尊見眾坐定。告難陀曰。我有法要。初中後善文義巧妙。純一圓滿清白梵行。所謂入母胎經。汝當諦聽。至極作意善思念之。我今爲說。難陀言。唯然世尊。願樂欲聞。佛告難陀。雖有母胎有入不入。云何受生入母胎中。若父母染心共爲姪愛。其母腹淨月期時至。中蘊現前。當知爾時名入母胎。此中蘊形有其二種。一者形色端正。二者容貌醜陋。地獄中有容貌醜陋。如燒杌木。傍生中有其色如煙。餓鬼中有其色如水。人天中有形如金色。色界中有形色鮮白。無色界天元無中有以無色故。中蘊有情。或有二手二足。或四足多足或復無足。隨其先業應託生處。所感中有即如彼形。若天中有頭便向上。人傍生鬼橫行而去。地獄中有頭直向下。凡諸中有皆具神通乘空而去。猶如天眼遠觀生處。言月期至者謂納胎時。難陀有諸女人。或經三日。或經五日半月一月。或有待緣經久期水方至。若有女人身無威勢。多受辛苦形容醜陋無好飲食。月期雖來速當止息。猶如乾地灑水之時即便易燥。若有女人身有威勢。常受安樂儀容端正得好飲食。所有月期不速止息。猶如潤地水灑之時即便難燥。云何不入。父精出時母精不出。母精出時父精不出。若俱不出皆不受胎。若母不淨父淨。若父不淨母淨。若俱不淨亦不受胎。若母陰處爲風病所持。或有黃病痰[病-丙+陰]。或有血氣胎結。或爲肉增。或爲服藥。或麥腹病蟻腰病。或產門如駝口。或中如多根樹。或如犁頭。或如車轍。或如藤條。或如樹葉。或如麥芒。或腹下深。或有上深。或非胎器。或恒血出。或復水流。或如鴉口常開不合。或上下四邊闊狹不等。或高下凹凸。或內有蟲食爛壞不淨。若母有此過者。並不受胎。或父母尊貴。中有卑賤。或中有尊貴。父母卑賤。如此等類亦不成胎。若父母及中有俱是尊貴。若業不和合亦不成胎。若其中有於前境處無男女二愛亦不受生。

難陀云何中有得入母胎。若母腹淨。中有現前見爲欲事。無如上說眾多過患。父母及子有相感業方入母胎。又彼中有欲入胎時心即顛倒。若是男者於母生愛於父生憎。若是女者於父生愛於母生憎。於過去生所造諸業。而起妄想作邪解心。生寒冷想大風大雨及雲霧想。或聞大眾鬧聲。作此想已。墮業優劣。復起十種虛妄之相。云何爲十。我今入宅。我欲登樓。我昇臺殿。我昇床座。我入草叢。我入葉舍。我入草叢。我入林內。我入牆孔。我入籬間。難陀其時中有作此念已。即入母胎。應知受生名羯羅藍。父精母血非是餘物。由父母精血和合因

緣。爲識所緣依止而住。譬如依酪瓶鑽人功。動轉不已得有酥出。異此不生。當知父母不淨精血羯羅藍身亦復如是。

復次難陀。有四譬喻。汝當善聽。如依青草蟲乃得生。草非是蟲蟲非離草。然依於草因緣和合。蟲乃得生身作青色。難陀當知。父精母血羯羅藍身亦復如是。因緣和合大種根生。如依牛糞生蟲。糞非是蟲蟲非離糞。然依於糞因緣和合。蟲乃得生身作黃色。難陀當知。父精母血羯羅藍身亦復如是。因緣和合大種根生。如依棗生蟲。棗非是蟲。蟲非離棗。然依於棗因緣和合。蟲乃得生身作赤色。難陀當知。父精母血羯羅藍身亦復如是。因緣和合大種根生。如依酪生蟲身作白色。廣說乃至因緣和合大種根生。復次難陀依父母不淨羯羅藍故。地界現前堅[革*更]爲性。水界現前濕潤爲性。火界現前溫煖爲性。風界現前輕動爲性。難陀若父母不淨羯羅藍身。但有地界無水界者便即乾燥悉皆分散。譬如手握乾糗灰等。若但水界無地界者即便離散。如油滴水。由水界故地界不散。由地界故水界不流。難陀羯羅藍身。有地水界無火界者。而便爛壞。譬如夏月陰處肉團。難陀羯羅藍身但有地水火界無風界者。即便不能增長廣大。此等皆由先業爲因更互爲緣。共相招感識乃得生。地界能持。水界能攝。火界能熟。風界能長。難陀又如有人若彼弟子熟調沙糖。即以氣吹令其增廣。於內虛空猶如藕根。內身大種地水火風業力增長亦復如是。難陀非父母不淨有羯羅藍體。亦非母腹。亦非是業。非因非緣。但由此等眾緣和會。方始有胎。如新種子不被風日之所損壞。堅實無穴藏舉合宜。下於良田并有潤澤。因緣和合方有牙莖。枝葉花果次第增長。難陀此之種子。非離緣合牙等得生。如是應知非唯父母非但有業及以餘緣而胎得生。要由父母精血因緣和合方有胎耳。難陀。如明眼人爲求火故將日光珠置於日中。以乾牛糞而置其上。方有火生。如是應知。依父母精血因緣合故方有胎生。父母不淨成羯羅藍號之爲色。受想行識即是其名說爲名色。此之蘊聚可惡名色託生諸有。乃至少分剎那我不讚歎。何以故。生諸有中是爲大苦。譬如糞穢少亦是臭。如是應知生諸有中少亦名苦。此五取蘊色受想行識。皆有生住增長及以衰壞。生即是苦。住即是病。增長衰壞即是老死。是故難陀。誰於有海而生愛味。臥母胎中受斯劇苦。

復次難陀。如是應知凡入胎者。大數言之有三十八七日。初七日時胎居母腹。如[打-丁+屑]如癱臥在糞穢如處鍋中。身根及識同居一處。壯熱煎熬極受辛苦名羯羅藍。狀如粥汁或如酪漿。於七日中內熱煎煮。地界堅性水界濕性。火界煖性風界動性。方始現前。

難陀第二七日胎居母腹。臥在糞穢如處鍋中。身根及識同居一處。壯熱煎熬極受辛苦。於母腹中。有風自起名爲遍觸。從先業生。觸彼胎時名頰部陀。狀如稠酪。或如凝酥。於七日中內熱煎煮。四界現前。難陀。第三七日廣說如前。於母腹中。有風名刀鞘口。從先業生。觸彼胎時名曰閉戶。狀如鐵箸。或如蚯蚓。於七日中四界現前。難陀第四七日廣說如前。於母腹中。有風名爲內門。從先業生吹擊胎箭名爲健南。狀如鞋援。或如溫石。於七日中四界現前。難陀第五七日廣說如前。於母腹中。有風名曰攝持。此風觸胎有五相現。所謂兩臂兩[月*生]及頭。譬如春時天降甘雨。樹林鬱茂增長枝條。此亦如是五相顯現。

難陀第六七日。於母腹中。有風名曰廣大。此風觸胎有四相現。謂兩肘兩膝。如春降雨荑草生枝。此亦如是四相顯現。難陀。第七七日。於母腹中。有風名爲旋轉。此風觸胎有四相現。謂兩手兩腳。猶如聚沫。或如水苔。有此四相。難陀。第八七日。於母腹中。有風名曰翻轉。此風觸胎有二十相現。謂手足十指。從此初出。猶如新雨樹根始生。難陀。第九七日。於母腹中。有風名曰分散。此風觸胎有九種相現。謂二眼二耳二鼻并口。及下二穴。難陀。第十七日。於母腹中。有風名曰堅[革*更]。令胎堅實。即此七日於母胎中。有風名曰普門。此風吹脹胎藏。猶如浮囊。以氣吹滿。難陀。第十一七日。於母胎中。有風名曰疏通。此風觸胎令胎通徹。有九孔現。若母行立坐臥作事業時。彼風旋轉虛通。漸令孔大。若風向上上孔便開。若向下時即通下穴。譬如鍛師及彼弟子以[壹-豆+(石/木)]扇時上下通氣。風作事已即便隱滅。

難陀。第十二七日。於母腹中。有風名曰曲口。此風吹胎。於左右邊作大小腸猶如藕絲。如是依身交。絡而住。即此七日。復有風名曰穿髮。於彼胎內作一百三十節無有增減。復由風力作百一禁處。難陀。第十三七日。於母腹中。以前風力知有飢渴。母飲食時所有滋味。從臍而入藉以資身。難陀。第十四七日。於母腹中。有風名曰線口。其風令胎生一千筋。身前有二百五十。身後有二百五十。右邊二百五十。左邊二百五十。難陀。第十五七日。於母腹

中。有風名曰蓮花。能與胎子。作二十種脈。吸諸滋味。身前有五。身後有五。右邊有五。左邊有五。其脈有種種名及種種色。或名伴。或名力。或名勢。色有青黃赤白豆蘇油酪等色。更有多色共相和雜。難陀。其二十脈。別各有四十脈。以爲眷屬。合有八百吸氣之脈。於身前後左右。各有二百。難陀。此八百脈。各有一百道脈眷屬相連合有八萬。前有二萬。後有二萬。右有二萬。左有二萬。難陀。此八萬脈。復有眾多孔穴。或一孔二孔。乃至七孔。一一各與毛孔相連。猶如藕根有多孔隙。難陀。第十六七日。於母腹中。有風名曰甘露行。此風能爲方便。安置胎子二眼處所。如是兩耳兩鼻口咽胸臆。令食入得停貯之處。能令通過出入氣息。譬如陶師及彼弟子。取好泥團安在輪上。隨其器物形勢安布令無差舛。此由業風能作如是。於眼等處隨勢安布。乃至能令通過出入氣息。亦無爽失。難陀。第十七七日。於母腹中。有風名曰毛拂口。此風能於胎子眼耳鼻口咽喉胸臆食入之處。令其滑澤。通出入氣息。安置處所。譬如巧匠若彼男女。取塵翳鏡以油及灰。或以細土揩拭令淨。此由業風能作如是。安布處所無有障礙。難陀。第十八七日。於母腹中。有風名曰無垢。能令胎子六處清淨。如日月輪大雲覆蔽。猛風忽起吹雲四散。光輪清淨。難陀。此業風力。令其胎子六根清淨亦復如是。難陀。第十九七日。於母腹內。令其胎子成就四根眼耳鼻舌。入母腹時。先得三根。謂身命意。難陀。第二十七日。於母腹中。有風名曰堅固。此風依胎左腳生指節二十骨。右腳亦生二十骨。足跟四骨髓有二骨。膝有二骨。[月*生]有二骨。腰臍有三骨。脊有十八骨。脅有二十四骨。復依左手生指節二十骨。復依右手亦生二十。腕有二骨。臂有四骨。胸有七骨。肩有七骨。項有四骨。頷有二骨。齒有三十二骨。觸體四骨。難陀。譬如塑師或彼弟子先用[革*更]木作其相狀。次以繩纏。後安諸泥。以成形像。此業風力安布諸骨亦復如是。此中大骨數有二百。除餘小骨。

難陀。第二十一七日。於母腹中。有風名曰生起。能令胎子身上生肉。譬如泥師先好調泥泥於牆壁。此風生肉亦復如是。難陀。第二十二七日。於母腹中。有風名曰浮流。此風能令胎子生血。難陀。第二十三七日於母腹內。有風名曰淨持。此風能令胎子生皮。難陀。第二十四七日。於母腹中。有風名曰滋漫。此風能令胎子皮膚光悅。難陀。第二十五七日。於母腹中。有風名曰持城。此風能令胎子血肉滋潤。難陀。第二十六七日。於母腹中。有風名曰生成。能令胎子身生髮毛爪甲。此皆——共脈相連。難陀。第二十七七日。於母腹中。有風

名曰曲藥。此風能令胎子髮毛爪甲悉皆成就。難陀。由其胎子先造惡業慳澀吝惜。於諸財物堅固執著不肯惠施。不受父母師長言教。以身語意造不善業。日夜增長當受斯報。若生人間。所得果報皆不稱意。若諸世人以長爲好彼即短。若以短爲好彼即長。以麤爲好彼即細。若以細爲好彼即麤。若支節相近爲好。彼即相離。若相離爲好彼即相近。若多爲好彼即少。若少爲好彼即多。愛肥便瘦。愛瘦便肥。愛怯便勇。愛勇便怯。愛白便黑。愛黑便白。難陀。又由惡業感得惡報。聾盲瘡啞愚鈍醜陋。所出音響人不樂聞。手足攀躉形如餓鬼。親屬皆憎不欲相見。況復餘人。所有三業向人說時。他不信受不將在意。何以故。由彼先世造諸惡業。獲如是報。難陀。由其胎子先修福業好施不慳憐愍貧乏。於諸財物無吝著心。所造善業日夜增長。當受勝報。若生人間。所受果報悉皆稱意。若諸世人以長爲好則長。若以短爲好則短。麤細合度支節應宜。多少肥瘦勇怯顏色無不愛者。六根具足端正超倫。詞辯分明音聲和雅。人相皆具見者歡喜。所有三業向人說時。他皆信受敬念在心。何以故。由彼先世造諸善業。獲如是報。難陀。胎若是男。在母右脅蹲居而坐。兩手掩面向母脊住。若是女者在母左脅蹲居而坐。兩手掩面向母腹住。在生藏下熟藏之上。生物下鎮熟物上刺。如縛五處插在尖標。若母多食或時少食。皆受苦惱。如是若食極膩或食乾燥。極冷極熱。鹹淡苦醋。或太甘辛。食此等時皆受苦痛。若母行欲。或急行走。或時危坐。久坐久臥。跳躡之時悉皆受苦。難陀當知。處母胎中。有如是等種種諸苦。逼迫其身不可具說。於人趣中受如此苦。何況惡趣地獄之中苦難比喻。是故難陀。誰有智者。樂居生死無邊苦海受斯厄難。難陀。第二十八七日。於母腹中。胎子便生八種顛倒之想。云何爲八。所謂屋想。乘想。園想。樓閣想。樹林想。床座想。河想。池想。實無此境妄生分別。難陀。第二十九七日。於母腹中。有風名曰花條。此風能吹胎子。令其形色鮮白淨潔。或由業力令色黧黑。或復青色。更有種種雜類顏色。或令乾燥無有滋潤。白光黑光隨色而出。難陀。第三十七日。於母腹中。有風名曰鐵口。此風能吹胎子。髮毛爪甲令得生長。白黑諸光皆隨業現。如上所說。難陀。第三十一七日。於母腹中胎子漸大。如是三十二七。三十三七。三十四七日已來。增長廣大。難陀。第三十五七日。子於母腹支體具足。難陀。第三十六七日。其子不樂住母腹中。難陀。第三十七七日。於母腹中。胎子便生三種不顛倒想。所謂不淨想。臭穢想。黑暗想。依一分說。難陀。第三十八七日。於母腹中。有風名曰藍花。此風能令胎子轉身向下。長舒兩臂趣向產門。次復有

風名曰趣下。由業力故。風吹胎子。令頭向下雙腳向上。將出產門。難陀。若彼胎子。於前身中造眾惡業。并墮人胎。由此因緣將欲出時。手腳橫亂不能轉側。便於母腹以取命終。時有智慧女人。或善醫者。以煖蘇油。或榆皮汁及餘滑物。塗其手上。即以中指夾薄刀子利若鋒芒。內如糞廁黑闇臭穢可惡坑中。有無量千蟲恒所居止。臭汁常流精血腐爛深可厭患。薄皮覆蓋惡業身瘡。於斯穢處。推手令入。以利刀子割割兒身。片片抽出。其母由斯受不稱意極痛辛苦。因此命終。設復得存與死無異。難陀。若彼胎子善業所感。假令顛倒不損其母。安隱生出不受辛苦。難陀。若是尋常無此厄者。至三十八七日。將欲產時母受大苦。性命幾死方得出胎。難陀。汝可審觀。當求出離。

大寶積經卷第五十六 終

《佛說入胎藏會第十四之二》

《大寶積經》卷五十七

CBETA 310

大正新脩大藏經第十一冊

《大寶積經》卷第五十七

《佛說入胎藏會第十四之二》

大唐三藏義淨譯

爾時世尊復告難陀。汝今既知胎苦生苦。應識凡受胎生者是極苦惱。初生之時。或男或女。墮人手內。或在衣等。安在日中。或在陰處。或置搖車。或居床席懷抱之內。由是因緣。皆受酸辛楚毒極苦。難陀。如牛剝皮近牆而住。被牆蟲所食。若近樹草樹草蟲食。若居空處諸蟲唼食。皆受苦惱。初生亦爾。以煖水洗受大苦惱。如癩病人皮膚潰爛膿血橫流。加之杖捶極受楚切。生身之後。飲母血垢而得長大。言血垢者。於聖法律中即乳汁是。難陀。既有如是種種極苦。無一可樂。誰有智者。

於斯苦海而生愛戀。常爲流轉無有休息。生七日已。身內即有八萬戶蟲。縱橫噉食。難陀。有一戶蟲名曰食髮。依髮根住常食其髮。有二戶蟲。一名伏藏。二名巔頭。依頭而住常食其頭。有一戶蟲。名曰繞眼。依眼而住常食於眼。有四戶蟲一名驅逐。二名奔走。三名屋宅。四名圓滿。依腦而住常食於腦。有一戶蟲名曰稻葉。依耳食耳。有一戶蟲。名曰藏口。依鼻食鼻。有二戶蟲。一名遙擲。二名遍擲。依脣食脣。有一戶蟲。名曰蜜葉。依齒食齒。有一戶蟲。名曰木口。依齒根食齒根。有一戶蟲名曰針口。依舌食舌。有一戶蟲。名曰利口。依舌根食舌根。有一戶蟲。名曰手圓。依鷄食鷄。復有二戶蟲。一名手網。二名半屈。依手掌食手掌。有二戶蟲。一名短懸。二名長懸。依腕食腕。有二戶蟲。一名遠臂。二名近臂。依臂食臂。有二戶蟲。一名欲吞。二名已吞。依喉食喉。有二戶蟲。一名有怨。二名大怨。依胸食胸。有二戶蟲。一名螺貝。二名螺口。依肉食肉。有二戶蟲。一名有色。二名有力。依

血食血。有二戶蟲。一名勇健。二名香口。依筋食筋。有二戶蟲。一名不高。二名下口。依脊食脊。有二戶蟲。俱名脂色。依脂食脂。有一戶蟲。名曰黃色。依黃食黃。有一戶蟲。名曰真珠。依腎食腎。有一戶蟲。名曰大真珠。依腰食腰。有一戶蟲。名曰未至。依脾食脾。有四戶蟲。一名水命。二名大水命。三名針口。四名刀口。依腸食腸。有五戶蟲。一名月滿。二名月面。三名暉曜。四名暉面。五名別住。依右脅食右脅。復有五蟲。名同於上。依左脅食左脅。復有四蟲。一名穿前。二名穿後。三名穿堅。四名穿住。依骨食骨。有四戶蟲。一名大白。二名小白。三名重雲。四名臭氣。依脈食脈。有四戶蟲。一名師子。二名備力。三名急箭。四名蓮花。依生藏食生藏。有二戶蟲。一名安志。二名近志。依熟藏食熟藏。有四戶蟲。一名鹽口。二名蘊口。三名網口。四名雀口。依小便道食尿而住。有四戶蟲。一名應作。二名大作。三名小形。四名小東。依大便道食糞而住。有二戶蟲。一名黑口。二名大口。依髀食髀。有二戶蟲。一名癩。二名小癩。依膝食膝。有一戶蟲。名曰愚根。依脰食脰。有一戶蟲。名曰黑項。依腳食腳。難陀。如此之身甚可厭患。如斯色類。常有八萬戶蟲。日夜噉食。由此令身熱惱羸瘦疲困飢渴。又復心有種種苦惱。憂愁悶絕眾病現前。無有良醫能為除療。難陀。於大有海生死之中。有如是苦。云何於此而生愛樂。復為諸神病之所執持。所謂天神龍神八部所持及諸鬼神。乃至羯吒布單那。及餘禽獸諸魅所持。或為日月星辰所厄。此等鬼神作諸病患。逼惱身心。難可具說。

佛告難陀。誰於生死樂入母胎。受極辛苦。如是生成。如是增長。飲母乳血及諸飲食。妄生美想漸至長成。假令身得安樂無病。衣食恣情壽滿百歲。於此生中睡眠減半。初為嬰兒。次為童子。漸至成長。憂悲患難眾病所逼。無量百苦觸惱其身。難可說盡。身內諸苦難忍受時。不願存生意便求死。如是之身苦多樂少。雖復暫住必當謝滅。難陀。生者皆死無有常存。假使藥食資養壽命得延年歲。終歸不免死王所殺送往空田。是故當知。生無可樂。來世資糧應勤積集。勿作放逸。精修梵行。莫為嬾惰。於諸利行法行功德行純善行。常樂修習。恒觀自身善惡二業。繫在於心。勿令後時生大追悔。一切所有愛樂之事。皆悉別離。隨善惡業趣於後世。難陀。壽命百年有其十位。初謂嬰兒位臥於襁褓。二謂童子樂為兒戲。三謂少年受諸欲樂。四謂少壯勇健多力。五謂盛年有智談論。六謂成就能善思量巧為計策。七謂漸衰善知法式。八謂朽邁眾事衰弱。九謂極老無所能為。十謂百年是當死位。難陀。梗概大位略說如

是。計准四月以爲一時。百年之中有三百時。於春夏冬各有其百。一年十二月總有一千二百月。若半月爲數。總有二千四百半月。於三時中各有八百半月。總有三萬六千晝夜。一日再食總有七萬二千度食。雖有緣不食亦在其數。不食緣者。所謂瞋恨不食遭苦不食。或求索不得。睡眠持齋掉戲不食。事務不食。食與不食而共合集。數有爾許。并飲母乳。人命百年我已具說。年月晝夜及飲食數。汝應生厭。難陀。如是生成長大身有眾病。所謂頭目耳鼻舌齒咽喉胸腹手足疥癩狂水腫欬嗽風黃熱[病-丙+陰]眾多瘡病支節痛苦。難陀。人身有如是痛苦。復有百一風病。百一黃病。百一痰[病-丙+陰]病。百一總集病。總有四百四病。從內而生。難陀。身如癱箭。眾病所成。無暫時停。念念不住。體是無常苦空無我。恒近於死敗壞之法不可保愛。難陀。凡諸眾生復有如是生受苦痛。謂截手足眼耳鼻舌頭及支分。復受獄囚枷鎖杻械鞭打拷楚飢渴困苦寒熱雨雪蚊虻蟻子。風塵猛獸及諸惡觸。種種諸惱無量無邊難可具說。有情之類常在如是堅[革*更]苦中。愛樂沈沒。諸有所欲苦爲根本。不知棄捨更復追求。日夜煎迫身心被惱。內起燒然無有休息。如是生苦老苦。病苦死苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。五取蘊苦。四威儀中行立坐臥。亦皆是苦。若常行時不立坐臥。即受苦無樂。若常立時不行坐臥。若坐不行立臥。若臥不行立坐。皆受極苦而無安樂。難陀。此等皆是捨苦求苦。唯是苦生。唯是苦滅。諸行因緣相續而起。如來了知故。說有情生死之法。諸行無常非真究竟。是變壞法不可保守。當求知足深生厭患勤求解脫。難陀。於善趣中。有情之類。生處不淨苦劇如是。種種虛誑說不可盡。何況具說於三惡趣餓鬼傍生地獄有情所受楚毒難忍之苦。

復次難陀。有其四種入於母胎。云何爲四。一者有情正念入。正念住。正念出。二者正念入。正念住。不正念出。三者正念入。不正念住出。四者三皆不正念。誰是正念入住出。如有一類凡夫有情。性愛持戒。數習善品。樂爲勝事。作諸福行。極善防護。恒思質直不爲放逸。有大智慧臨終無悔。即便受生。或是七生預流。或是家家。或是一來。或是一間。此人由先修善行故。臨命過時雖苦來逼受諸痛惱。心不散亂正念而終。復還正念入母胎內。了知諸法由業而生。皆從因緣而得生起。常與諸魔作居止處。難陀應知。此身恒是一切不淨窟宅。體非常住。是愚癡物誘誑迷人。此身以骨而作機關。筋脈相連通諸孔穴。脂肉骨髓共相纏縛。以皮覆上不見其過。於熱窟中不淨充滿。髮毛爪齒分位差別。執我我所故。恒被拘牽不得自在。常出涕唾穢污流汚黃水痰[病-丙+陰]爛壞脂膩腎膽肝肺大腸小腸屎尿可惡。及諸蟲類周遍

充滿。上下諸孔常流臭穢。生熟二藏蓋以薄皮是謂行廁。汝應觀察。凡食噉時牙齒咀嚼。濕以涎唾咽入喉中。髓腦相和流津腹內。如犬咬枯骨妄生美想。食至臍間嘔逆覆上還復卻咽。難陀。此身元從羯羅藍。頸部陀。閉戶。健南。鉢羅奢佞性。不淨穢物。而得生長。嬰兒流轉乃至老死輪迴繫縛如黑闇坑。如臭壞井。常以鹹淡苦辛酸等食味而爲資養。又母腹火燒煮身根不淨糞鍋。常嬰熱苦。母若行立坐臥之時如被五縛。亦如火炙難可堪忍。無能爲喻。難陀。彼胎雖在如是糞穢坑中眾多苦切。由利根故心不散亂。復有一類薄福有情。在母腹內或橫或倒。由其先業因緣力故。或由母食冷熱鹹酸甘辛苦味不善調故。或飲漿水過量。或多行姪欲。或饑疾病。或懷愁惱。或時倒地。或被打拍。由是等緣母身壯熱。由身熱故胎亦燒然。由燒然故受諸苦惱。由有苦故便即動轉。由動轉故。或身橫覆不能得出。有善解女人。以蘇油塗手。內母腹中。緩緩觸胎令安本處。手觸著時。胎子即便受大苦惱。難陀。譬如幼小男女人以利刀削破皮肉散灰於上。由斯便有大苦惱生。胎子楚毒亦復如是。雖受此痛。由利根故正念不散。難陀。此胎如是住母腹中。受如斯苦。又欲產時辛苦而出。由彼業風令手交合。支節拳縮受大劇苦。欲出母胎身體青瘀。猶如初腫難可觸著。飢渴逼迫心懸熱惱。由業因緣被風推出。既出胎已被外風觸如割塗炭。手衣觸時皆受極苦。雖受此苦。由上利根故正念不亂。於母腹中知入住出悉皆是苦。難陀。誰當樂入如是胎中。難陀。誰是於母腹正念入住不正念出。難陀。如有一類凡夫有情。性樂持戒修習善品。常爲勝事作諸福行。其心質直不爲放逸。少有智慧臨終無悔。或是七生預流。或是家家。或是一來。或是一間。此人先修善行臨命終時。雖苦來逼受諸痛惱。心不散亂。復還正念入母胎中。了知諸法由業而生。皆從因緣而得生起。廣說如上。乃至出胎。雖受如是諸極苦楚。由是中利根故入住正念。不正念出。廣說如上。乃至誰當樂入如是胎中。

難陀。誰是正念入胎。不正住出。難陀。如有一類凡夫有情。性樂持戒修習善品。常爲勝事作諸福行。廣說如上。乃至臨終無悔。或是七生預流等。臨命終時眾苦來逼。雖受痛惱心不散亂。復還正念入母胎中。由是下利根故。入胎時知住出不知。廣說如上。乃至誰當樂入如是胎中。難陀。誰是入住出俱不正念。如有一類凡夫有情。樂毀淨戒不修善品。常爲惡事作諸惡行。心不質直多行放逸。無有智慧貪財慳吝。手常拳縮不能舒展。濟惠於人恒有希望。心不調順。見行顛倒。臨終悔恨。諸不善業皆悉現前。當死之時猛利楚毒痛惱逼切。其心散亂。

由諸苦惱。不自憶識我是何人。從何而來今何處去。難陀。是謂三時皆無正念。廣說如上。難陀。此諸有情生在人中。雖有如是無量苦惱。然是勝處。於無量百千俱胝劫中。人身難得。若生天上常畏墜墮。有愛別離苦。命欲終時。餘天告言。願汝當生世間善趣。云何世間善趣。謂是人天。人趣難得。遠離難處更復是難。云何惡趣。謂三惡道。地獄趣者。常受苦切極不如意。猛利楚毒難可譬喻。餓鬼趣者。性多瞋恚無柔軟心。詭証殺害以血塗手。無有慈悲形容醜陋見者恐怖。設近於人受飢渴苦。恒被障礙。傍生趣者。無量無邊。作無義行無福行無法行無善行無淳質行。互相食噉。強者凌弱。有諸傍生。若生若長若死。皆在暗中不淨糞尿垢穢之處。或時暫明。所謂蜂蝶蚊蟻蚤虱蟲之類。自餘復有無量無邊。生長常暗。由彼先世是愚癡人。不聽經法恣身語意。貪著五欲。造眾惡事。生此類中受愚迷惑。難陀。復有無量無邊傍生有情。生長及死皆在水中。所謂魚鯊鼈鰐蟬蛭蚌蛤蝦蟆之類。由先世業身語意惡。如上廣說。難陀。復有無量無邊傍生有情。聞屎尿香。速往其處以爲飲食。所謂豬羊雞犬狐貉鶲鷺烏蠅蜣螂禽獸之類。皆由先世惡業所招。受如是報。

難陀。復有無量無邊傍生之類。常以草木及諸不淨。充其飲食。所謂象馬駝牛驢驥之屬。乃至命終由先惡業。受如是報。

復次難陀。生死有海。苦哉痛哉。猛焰燒然極大炎熱。無一眾生不被燒煮。斯等皆由眼耳鼻舌身意熾盛猛火。貪求前境色聲香味觸法。難陀。云何名爲熾盛猛火。謂是貪瞋癡火。生老病死火。憂悲苦惱毒害之火。常自燒然無一得免。難陀。懈怠之人多受眾苦。煩惱罣繆作不善法。輪迴不息生死無終。勤策之人多受安樂。發勇猛心。斷除煩惱。修習善法。不捨善軛。無休息時。是故汝今應觀此身。皮肉筋骨血脈及髓不久散壞。常當一心勿爲懈怠。未證得者勤求證悟。如是應學。難陀。我不共世間作諸諍論。然而世間。於我強爲諍論。所以者何。諸知法者不與他諍。離我我所共誰爲論。由無見解起妄執故。我證正覺作如是語。我於諸法無不了知。難陀。我所言說有差異不。難陀言。不也世尊。如來說者無有差異。佛言善哉善哉。難陀。如來所說必無差異。如來是真語者。實語者。如語者。不異語者。不誑語者。欲令世間長夜安樂獲大勝利。是知道者。是識道者。是說道者。是開道者。是大導師。如來應正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。世間之人無知無信。常與諸根而爲

奴僕。唯見掌中不觀大利易事不修難者恒作。難陀。且正如斯智慧境界。汝今應以肉眼所見而觀察之。知所見者皆是虛妄。即名解脫。難陀。汝莫信我莫隨我欲。莫依我語莫觀我相。莫隨沙門所有見解。莫於沙門而生恭敬。莫作是語。沙門喬答摩是我大師。然而但可於我自證所得之法。獨在靜處思量觀察。常多修習隨於用心所觀之法。即於彼法觀想成就正念而住。自爲洲渚。自爲歸處。法爲洲渚。法爲歸處。無別洲渚。無別歸處。難陀。云何苾芻自爲洲渚。自爲歸處。法爲洲渚。法爲歸處。無別洲渚。無別歸處。如是難陀。若有苾芻。於自內身隨觀而住。勤勇繫念得正解了。於諸世間所有恚惱。常思調伏。是謂隨觀內身是苦。若觀外身及內外身。亦復如是。難陀。次於集法。觀身而住。觀滅而住。復於集滅二法。觀身而住。即於此身。能爲正念。或但有智。或但有見。或但有念無依而住。於此世間知無可取。如是難陀。是謂苾芻於自內身隨觀而住。外身內外身爲觀亦爾。次觀內受外受及內外受而住。觀内心外心及內外心而住。觀內法外法及內外法而住。勤勇繫念得正解了。於諸世間所有恚惱。常思調伏觀集法住。觀滅法住。復於集滅二法觀法而住。即於此身能爲正念。或但有智。或但有見。或但有念。於此世間知無可取。如是難陀。是謂苾芻自爲洲渚。自爲歸處。法爲洲渚。法爲歸處。無別洲渚。無別歸處。難陀。若有丈夫稟性質直遠離詭詐。於晨朝時來至我所。我以善法隨機教示。彼至暮時自陳所得。暮以法教旦陳所得。難陀。我之善法現得證悟。能除熱惱。善應時機。易爲方便。是自覺法。善爲覆護。親對我前聞所說法。順於寂靜。能趣菩提。是我所知。是故汝今見有自利見有他利及二俱利。如是等法應常修學。於出家法謹慎行之。勿令空過。當獲勝果無爲安樂。受他供給衣食臥具病藥等物。令其施主獲大福利。得勝果報。尊貴廣大。如是難陀。應當修學。復次難陀。未有一色是可愛樂。能於後時不變壞者無有是處。不起憂悲不生煩惱者。亦無是處。難陀。於汝意云何。此色是常。爲是無常。大德。體是無常。難陀。體既無常爲是苦不。大德。是苦若無常。苦即變壞法。我諸多聞聖弟子眾。計色是我我有諸色。色屬於我我在色中不。白言。不也世尊。於汝意云何。受想行識是常無常。大德。皆是無常。難陀。體既無常。爲是苦不。大德。是苦若無常苦即變壞法。我諸多聞聖弟子眾。計受等是我我有受等。受等屬我我在受等中不。不也世尊。是故應知凡是諸色。若過去。若未來。若現在。若內若外。若麤若細。若勝若劣。若遠若近。所有諸色皆非是我。我不有色。色不屬我。我不在色中。如是應以正念正慧而審觀察。受想行識。若

過去。若未來。若現在。若內若外。若麤若細。若勝若劣。若遠若近。此等亦非是我。我亦非有此等。我亦非在此中。如是應以正念正慧而審觀察。若我多聞聖弟子眾。如是觀察於色厭患。復於受想行識亦生厭患。若厭患已即不染著。既無染著即得解脫。既解脫已自知解脫。作如是言。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。爾時世尊說此法已。時具壽難陀。遠塵離垢得法眼淨。五百苾芻於諸有漏心得解脫。爾時世尊重說伽他。告難陀曰

若人無定心	即無清淨智
不能斷諸漏	是故汝勤修
汝常修妙觀	知諸蘊生滅
清淨若圓滿	諸天悉欣慶
親友共交歡	往來相愛念
貪名著利養	難陀汝應捨
勿親近在家	及於出家者
念超生死海	窮盡苦邊際
初從羯羅藍	次生於肉胞
肉胞生閉尸	閉尸生健南
健南暫轉變	生頭及四支
眾骨聚成身	皆從業因有
頂骨合九片	領車兩骨連
齒有三十二	其根亦如是
耳根及頸骨	齶骨并鼻梁
胸臆與咽喉	總有十二骨
眼眶有四骨	肩偶亦兩雙

兩臂及指頭	總有五十骨
項後有八骨	脊梁三十二
此各有根本	其數亦四分
右脅邊肋骨	相連有十三
左脅相連生	亦有十三骨
此等諸骨鎖	三三相續連
二二相鉤牽	其餘不相續
左右兩腿足	合有五十骨
總三百十六	支柱於身肉
骨節相鉤綴	合成眾生體
實語者記說	正覺之所知
從足至於頂	雜穢不堅牢
由此共成身	脆危如葦舍
無梢唯骨立	血肉遍塗治
同機關木人	亦如幻化像
應觀於此身	筋脈更纏繞
濕皮相裹覆	九處有瘡門
周遍常流溢	屎尿諸不淨
譬如倉與 <u>竺-二十一</u>	盛諸穀麥等
此身亦如是	雜穢滿其中
運動骨機關	危脆非堅實
愚夫常愛樂	智者無染著

湧唾污常流	膿血恒充滿
黃脂雜乳汁	腦滿觸體中
胸鬲痰[病-丙+陰]流	內有生熟藏
肪膏與皮膜	五藏諸腹胃
如是臭爛等	諸不淨同居
罪身深可畏	此即是怨家
無識耽欲人	愚癡常保護
如是臭穢身	猶如朽城郭
日夜煩惱逼	遷流無暫停
身城骨牆壁	血肉作塗泥
畫彩貪瞋癡	隨處而莊飾
可惡骨身城	血肉相連合
常被惡知識	內外苦相煎
難陀汝當知	如我之所說
晝夜常繫念	勿思於欲境
若欲遠離者	常作如是觀
勤求解脫處	速超生死海

爾時世尊說是入胎經已。具壽難陀。及五百苾芻。皆大歡喜。信受奉行。

難陀苾芻。越生死海險難之處。能至安隱究竟涅槃。獲阿羅漢果。說自慶頌曰。

敬心奉澡浴 淨水及塗香

并修諸福田 獲斯殊勝報

時諸大眾聞是說已咸皆有疑。爲斷疑故請大師曰。大德。難陀苾芻先作何業。由彼報得金色之身。具三十相以自嚴飾。望世尊身但少四指。於婬欲境極生愛著。大師哀愍。於生死海強拔令出。方便安置究竟涅槃。惟願爲說。佛告諸大眾難陀苾芻。先所作業果報成熟皆悉現前。廣說如餘。即說頌曰

假使經百劫 所作業不亡

因緣會遇時 果報還自受

汝等諦聽。過去世時九十一劫。人壽八萬歲。有毘盧尸佛如來應供正等覺明行足善逝世間解無上土調御丈夫天人師佛世尊出現於世。與六萬二千苾芻。遊行人間。至親慧城王所都處。往親慧林即於此住。時彼世尊有異母弟。於婬欲境極生愛著。其毘盧尸如來應正等覺。於生死海勸令出家。方便安置究竟涅槃。時彼國王名曰有親。以法化世。人民熾盛豐樂安隱。無諸詐僞盜疾疫。牛羊稻蔗在處充滿。王異母弟極耽婬染。王聞佛眾住親慧林。將諸王子親侍大臣。及內宮女人民翊從。往詣佛所。頂禮佛足。退坐一面。爾時世尊。爲彼王眾宣揚妙法。示教利喜得殊勝解。其弟耽欲不肯出門。時大臣子及餘知友撫塵之類。詣而告曰。善友知不。王及王子。并諸內宮大臣人眾。往毘盧尸佛所。躬行禮敬。聽受妙法。獲殊勝解。人身難得汝已得之。如何今時耽著婬欲。不肯出門。彼聞責已心生愧恥。俛仰相隨同行而去。時佛弟苾芻。見諸徒侶共行而去。問曰。何故君等將此一人共伴而去。時彼同伴。具以事白苾芻曰。我是佛弟。昔在家時。於諸欲境極生耽著。幸蒙大師強牽令出。安隱將趣究竟涅槃。更有如是愚癡之輩。與我相似。仁等慈悲強共將去。誠爲大善。今可往詣無上大師。得至佛所必生深信。時彼同伴共至佛所。佛觀彼類稱根欲性而爲說法。既得聞已。深起信心。從座而起。偏袒右肩。合掌向佛。白言世尊。唯願大師及諸聖眾。明至我家入溫室澡浴。佛默然受。彼知受已。禮佛雙足。奉辭而去。遂至王所。申恭敬已。白言大王。我詣佛所聞法生信。於婬欲境起厭離心。奉請佛僧明至我家入溫室浴。如來大師慈悲爲受。佛是人天所應供養。

王今宜可灑掃街衢嚴飾城郭。王作是念。佛來入城。我當嚴飾。然我之弟耽欲難諫。佛今調伏實誠希有。答言甚善。汝今可去管辦澡浴所須之物。我當隨力嚴飾城隍。弟生大喜。辭王而去。王告諸臣曰。當可唱令普告諸人明日世尊。將入城內。諸舊住者。及遠方來。汝等諸人。咸當隨力嚴飾城郭灑掃街衢。持諸香花迎大師入。臣奉王教。普告令知。具宣王敕時諸人眾。於彼城中。除去瓦礫。遍灑香水。燒諸妙香。懸眾幡蓋。散花供養。如天帝釋歡喜之園。時彼王弟。辦諸香湯及香油等。莊嚴浴室敷置床座。毘盧尸佛漸欲至城。王及諸臣太子后妃宮人姝女。及諸人眾咸出奉迎。遙禮佛足隨從入城。時彼王弟。引佛世尊入溫室內。授香水等以充澡浴。見佛世尊身如金色三十二相八十種好周遍莊嚴。見已歡喜生深信心。洗浴既竟著衣服已。即便頂禮世尊雙足。發是願言。我今幸遇最上福田微申供養。願此善因於未來世身得金色。與佛無異。如世尊弟。於欲境中深生耽著。強拔令出得趣安隱究竟涅槃。願我當來得爲佛弟。獲金色身亦復如是。我於欲境生耽著時。強牽令出愛染深河。得趣涅槃安隱之處。汝等苾芻勿生異念。彼親慧王耽欲之弟。即難陀苾芻是由於昔時請毘盧尸佛入浴室中香湯澡浴淨心發願。彼之善因。今爲佛弟身作金色。我於耽著姪欲之境。強拔令出捨俗出家。究竟涅槃至安隱處。

時諸大眾更復有疑。請世尊曰。大德難陀苾芻曾作何業。今身感得三十大丈夫相。佛告諸大眾。彼所作業廣說如前。乃往過去於聚落中有一長者。大富多財資生無乏。有一苑園花果茂盛。流泉浴池林木森竦。堪出家人棲隱之處。時有獨覺出現於世。哀愍眾生處於閑靜。世間無佛唯此福田。于時有一獨覺尊者。遊行人間至斯聚落。周旋觀察屆彼園中。其守園人既見尊者告言善來爲解勞倦。尊者住此。即於中夜入火光定。園人見已作如是念。此之大德成斯勝行。即便夜起往就家尊。告言大家。宜於今者生慶喜心。於苑園中有一大德。來投我宿。成就妙行具足神通。放大光明遍照園內。長者聞已疾往園中。禮雙足已作如是言。聖者仁爲求食。我爲福因幸住此園。我常施食。彼見慇懃即便爲受。住此園內入勝妙定解脫之樂。復作是念。我此臭身輪迴生死。所應作者并已獲得。宜入圓寂永證無生。作是念已。即昇虛空。入火光定。現諸神變。放大光明。上燭紅輝下流清水。捨此身已神識不生。永證無餘妙涅槃界。時彼長者取其屍骸焚以香木。復持乳汁而滅其火。收餘身骨置新瓶中。造窣堵波。懸諸幡蓋。深生敬信。灑三十種眾妙香水。并發大願求諸相好。汝等諦聽勿生異念。往時長者即

難陀是。由以勝妙供養敬信業故。今受果報感得三十殊妙勝相。時諸大眾更有疑念。重請世尊。大德。難陀苾芻曾作何業。若不出家棄塵俗者。必當紹繼力輪王位。佛告諸苾芻。難陀先世所造之業。果報熟時必當自受。廣如上說。過去世時此賢劫中。人壽二萬歲。有迦葉波佛出現世間。十號具足。在婆羅_[病-丙+尼]斯仙人墮處施鹿林中。依止而住。時彼城中王名訖栗枳。以法化世爲大法王。廣如上說。王有三子。謂大中小。彼迦葉波佛。施化事畢。猶如火盡入大涅槃。其王信敬取佛遺身。以諸香木栴檀沈水海岸牛頭天木香等。焚燒既訖。滅以香乳。收其舍利置金寶瓶。造大窣堵波。皆用四寶。縱廣正等一踰繕那。高半踰繕那安相輪。時王之中子親上中蓋。汝等苾芻勿生異念。時王中子者即難陀是。由於昔時敬心供養安置中蓋斯之善業。於二千五百生中。常爲力輪王。化一洲內。今此生中若不出家者。還作力輪王得自在。

時諸大眾更復有疑。請問世尊。大德難陀苾芻曾作何業。於佛弟子善護根門最爲第一。佛言。此由願力。難陀苾芻。於迦葉波佛時。捨俗出家其親教師。彼佛法中善護根門稱爲第一。盡其形壽梵行自持。然於現身竟無證悟。於命終時便發誓願。我於佛所盡斯形壽梵行自持。然於現身竟無所證。願我以此修行善根。此佛世尊記未來世有摩納婆當成正覺號釋迦牟尼。我於彼佛教法之中。出家離俗斷諸煩惱。獲阿羅漢如親教師於斯佛所善護根門最爲第一。我亦如是。於彼教中守護根門最爲第一。由彼願力。今於我所諸弟子中。善護根門最爲第一。如是苾芻若純黑業得純黑報。若純白業得純白報。若雜業者當受雜報。是故汝等離純黑雜業。修純白業。如是應修。

大寶積經卷第五十七 終

《佛說胞胎經》

CBETA 317

大正新脩大藏經第十一冊

《佛說胞胎經》

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。燕坐思惟即起詣佛。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。或母爾時藏所究竟即不受胎。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。或如華蕊中子。或如生果子。或如鳥目。或如懿沙目。或如舍竭目。或如祝伽目。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。或大清。或卒暴。或不調均。當左反右。或如水瓶。或果子。或如狼唐。或有眾瑕。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。無前諸雜錯事不和調事。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。有大眾來欲捶害我。我當走入大[十/積]草下。或入葉[十/積]諸草眾聚。或入溪澗深谷。或登高峻。無能得。我得脫冷風及大雨。大眾於是入屋福厚得勢心自念言。今有冷風而天大雨及諸大眾。我當入屋上大講堂。當在平闌昇於床榻。佛語阿難。神入母胎所念若干各異不同。

佛語阿難。神入彼胎則便成藏。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。緣是之中虫蟲自然。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。因是和合自然生虫。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。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。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。譬如糗中及若肌膚得對便爛。假使因父母成胞胎。便爲水種不爲地種。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。清淨具足花合未開。風吹開花令其長大而得成就。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。非空因緣亦非眾緣。亦非他緣。又有俱施同其志願。而得合會成胚裏胞胎

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。其種獨立因地水號。成其根莖枝葉花實。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。若摩尼珠陽燧向日盛明。正中之時以燥牛糞。若艾若布。尋時出火則成光焰。計彼火者不從日出。不從摩尼珠。陽燧艾生亦不離彼。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號字。緣是得名由本成色。以此之故號之名色。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。何況多乎。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。其燭燭者則爲火種。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。其燭燭者則爲火種。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(晉曰觀)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。燭燭則爲火種。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。兩臍兩肩一頭。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。兩臍兩肩及其頭

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。兩手曼兩臂曼。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鬢。足十指處

手十指處佛告阿難。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。成時喜申手腳。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。開其咽口及身中臍。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。其腸成就。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。不減依倚生萬一千節

佛告阿難。第十三七日。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。第十四七日。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。第十五七日。其胞裏內於母腹藏。自然化風名紅蓮花。名曰波曇。吹其兒體令安二十脈。五脈引在身前。五脈引在背。五脈引在左脅五脈引在右脅。其脈之中。有無央數不可稱計若干種色。各各有名現目。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。生熱雜錯熟熱雜錯。其二十脈。一一有四十眷屬。合八百脈。二百在身前。二百在背。二百在左。二百在右。二百二力二尊二力勢。佛語阿難。其八百脈。一一之脈有萬眷屬。合爲八萬脈。二萬在胸腹。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。譬如蓮華莖多有眾孔。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。第十六七日。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。周匝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。第十七七日。其胎裏內於母腹藏。自然有風名耗牛面。吹其兒體開其眼精。令使淨潔使有光曜。及耳二精鼻口門。皆令清潔光曜無瑕。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。第十八七日。其胎裏內於母腹藏。除若干瑕悉使清淨。譬如月城郭若人宮殿。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。第十九七日。在胚胎中即得四根。眼根耳根鼻根舌根。初在母腹即獲三根。身根心根命根

佛告阿難。第二十七日。在其胞裏於母腹藏。自然化風名革*印革*亢。吹小兒體。在其左足。令生骨節。倚其右足而吹成骨。四骨處膝。二骨在臍。三骨在項。十八骨在背。十八骨在脅。十三骨在掌。各有二十骨。在左右足。四骨在時處。二骨在非處。二骨在肩。十八骨在頸。三骨在輪耳。三十二骨在口齒。四骨在頭。譬如阿難。機關木師。若畫師作木人。合

諸關節。先治材木。合集令安。繩連關木。及作經押。以繩關連。因成形像。與人無異。如是阿難。罪福所化自然有風。吹成色貌。變爲骨節。因緣化成。在此二十七日中。於其腹中應時在身。生二百微細骨與肉雜合。

佛告阿難。第二十一七日。在其胞裏於母腹藏。自然化風名曰所有。吹其兒體令出肌肉。譬如阿難。工巧陶師作妙瓦器甕甌盆瓦令具足成。阿難。其所有風吹其兒身令肌肉生亦復如是。

佛告阿難。二十二七日。在其胞裏於母腹藏。自然有風名曰度惡。吹其兒體令生音聲。

佛告阿難。第二十三七日。在其胞裏於母腹藏。自然有風名曰針孔清淨。吹其兒身令其生革稍稍具足。

佛告阿難。第二十四七日。在其胞裏於母腹藏。自然有風名曰堅持。吹其兒身申布其革令其調均。

佛告阿難。第二十五七日。在其胞裏於母腹藏。自然化風名曰聞在持。吹其兒體掃除其肌皆令滑澤。

佛告阿難。第二十六七日。在其胞裏於母腹藏。自然化風吹其兒體。假使前世有惡罪行諸殃來現。於諸十惡或復慳貪愛惜財物不能施與。不受先聖師父之教。其應清淨長大更成短小。其應麤大則更尪細。應清淨長大更麤大。當多清淨反更得少。當應少者反成爲多。當應清潔反得垢濁。當應垢濁反得淨潔。當應雄反成非雄。所不樂雄反爲賊雄。當所求者反不得之。志所不樂而自然至。當應爲黑而反成黃。當應黃而反成黑。佛告阿難。如其本宿所種諸惡自然得之。或復爲盲聾瘡啞患癩。身生癩瘡。生無眼目。口不能言。諸門隔閉。跛蹇禿癩。本自所作自然得之。父母所憎違失法義。所以者何。如是阿難。宿命所種非法之行。

佛告阿難。假使其人前世奉行眾德。不犯諸惡諸善來趣。謂十德行。喜於惠施無慳垢心奉受先聖師父之命。身中諸節。應當長者即清淨長。當應鮮潔自然鮮潔。應麤清淨即麤清淨。應

當細小即多細小。應多清淨即多清淨。應少清淨即少清淨。應滑鮮潔即滑鮮潔。應當忍少即便忍少。應當爲雄即成爲雄。所樂好聲即得好聲。所樂瓔珞即得寶瓔。應當爲黑即成爲黑。所樂言語即得所樂。如是阿難。隨宿所種功德。諸爲善自然。爲衆生所喜見。端正好潔色像第一。其身口意所求所作所願。則得如意。所以者何。是故阿難。宿命所種自然得之。

佛告阿難。假使有男即趣母右脅累趺坐。兩手掌著面背外。面向其母。生藏之下熟藏之上。五繫自縛如在革囊。假使是女在母腹左脅累趺坐。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。甜醋麤細。其食如是。或多少而不調均。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。兒在母腹勤苦煩惱。眾患諸難乃如是乎。俗人自謂生在安處其若如是。何況惡趣勤劇之患。諸苦艱難不可譬喻。誰當樂在母胞胎乎。

佛告阿難。第二十八七日。在其胞裏於母腹藏。即起八念。乘騎想。園觀想。樓閣間想。遊觀想。床榻想。流河想。泉水想。浴池想。

佛告阿難。第二十九七日。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。宿行白色面貌正白。普體亦然。宿行黃色面貌黃色。普體亦然。阿難。是世間人有是六色。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。第三十一七日。在其胞裏於母腹藏。兒身轉大具足。第三十二七日。在其胞裏於母腹藏。兒身自成無所乏少。等三十三七日。等三十四七日。第三十五七日。第三十六七日。兒身成滿骨節堅實在於胞裏不以爲樂。

佛告阿難。第三十七七日。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。第三十八七日。在其胞裏於母腹藏。自然有華風名曰何所垂趣。吹轉兒身令應所在。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。彼於三十八七日。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。若以衾受臥著所處。或在床上或置于地。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。若在壁上即化爲虫還食其皮。若使樹木苗草陂水設復在虛空中所倚。即自生虫還食其形。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。養育除其不淨。所謂先聖法律。正是其母乳哺之恩。

佛告阿難。如是勤苦誰當樂處父母胚胎。兒生未久揣飯養身。身即生八萬種虫。周遍繞動食兒身體。髮本虫名曰舌舐。依於髮根食其髮。虫名在修行道地中。一名舌舐。二名重舐。三種在頭上。名曰堅固傷損毀害。

佛告阿難。人身苦惱如是。八萬種虫晨夜食其形體。令人羸疲少氣疲極。令身得病或成寒熱。眾患苦惱不可數也。煩躁苦極。飢亦極行復極住亦極。設身有病復求醫藥欲除其病。在母胎時苦不可言。既生爲人極壽百歲或長或短。百歲之中凡更百春百夏百秋百冬。百歲之中更千二百月春更三月。夏更三月。秋更三月。冬更三月。百歲之中分其明白青冥部。凡更二千四百十五日。春更六百十五日。夏更六百十五日。秋更六百十五日。冬更六百十五日。百歲之中。凡更七萬二千飯。春更萬八千食。夏更萬八千食。秋更萬八千食。冬更萬八千食。或餓不食時。或瞋不食時。或食窮乏時。或有所作不食時。醉放逸不食時。或齋不食時。皆在七萬二千飯中。如是阿難。勤苦厄惱。誰當樂處母胚胎。如是眾患匆匆未曾得安。眾緣所縛。

或眼痛病。或耳鼻口舌齒痛。臍腳咽喉短氣腰脊臂肘捲腕。諸百節病痛諸患。風寒諸熱疥癩虛痔惡瘡癰疽黃疸咳逆顛狂盲聾瘡啞瘻瘧疣瘻[病-丙+秋]百節煩疼臚脹[病-丙+帶]下身體浮腫。如是阿難。地水火風。一增則生百病。風適多則百病生。熱多則生百病。寒多則生百病。食多則增百病。三事合會風寒熱聚。四百四病同時俱起。何況其餘不可計患。或截手或截腳耳鼻。或斬頭。或鎖繫鞭杖撈笞。閉在牢獄拷掠加刑。或畏於人或畏非人地獄餓鬼畜生之難。勤苦曠野蚊虻虱蚤蜂蟄之難。虎狼師子蛇虺之懼。如是計之苦不可言。有多所求種勤苦根。不得則憂。有所志樂不如意。既所得當復守護。生業勤苦有所獲得。志願無厭。塵勞之惱多所妨礙。佛語阿難。取要言之。五陰則苦。諸入諸衰思想多念由此生苦。因斯起其憊慢自貢高。自在心走不安。一一諸義當觀自然。譬如車輪不在一處臥起。在床在地歌舞戲笑。當觀苦想。假使經行坐起行步常當思苦。懊惱眾患不可稱數。無有一可快。所經行處不起安想。心頓坐而不行不在床榻。亦當知之勤苦。阿難言。勿起安想。

佛告阿難。設在威儀而不休息。則有若干無量苦。與心自想念謂安不苦。如是阿難。生死難樂。計有二患。自觀身苦。爲他人苦。觀此二義當自察之。吾雖出家何因致慧。得報果實安隱無患。所從受食衣被床臥。病瘦醫藥。令其主人得大果報。獲大光焰無極普義

佛告阿難。當學如此。於阿難意云何。色爲有常無常。阿難答曰無常。天中天。設無常爲苦不苦。阿難白佛。甚苦天中天。又無常事。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。內外麤細微妙瑕穢。若遠若近無我無彼亦非我身。明達智者即觀如平等不耶。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 終

《佛說佛醫經》

CBETA 793

大正新脩大藏經第十七冊

《佛說佛醫經》

吳天竺沙門竺律炎共支越譯

人身中本有四病。一者地。二者水。三者火。四者風。風增氣起。火增熱起。水增寒起。土增力盛。本從是四病。起四百四病。土屬身。水屬口。火屬眼。風屬耳。火少寒多目冥。春正月二月三月寒多。夏四月五月六月風多。秋七月八月九月熱多。冬十月十一月十二月。有風有寒。何以故。春寒多。以萬物皆生。爲寒出故寒多。何以故夏風多。以萬物榮華陰陽合聚故風多。何以故秋熱多。以萬物成熟故熱多。何以故冬有風有寒。以萬物終亡熱去故有風寒。三月四月五月六月七月得臥。何以故風多故身放。八月九月十月十一月十二月正月二月不得臥。何以故寒多故身縮。春三月有寒。不得食麥豆。宜食粳米醍醐諸熱物。夏三月有風。不得食芋豆麥。宜食粳米乳酪。秋三月有熱。不得食粳米醍醐。宜食細米糗蜜稻黍。冬三月有風寒。陽興陰合。宜食粳米胡豆羹醍醐。有時臥風起有時減。有時臥火起有時減。有寒起有時減。人得病有十因緣。一者久坐不飯。二者食無貸。三者憂愁。四者疲極。五者姪汎。六者瞋恚。七者忍大便。八者忍小便。九者制上風。十者制下風。從是十因緣生病。佛言。有九因緣。命未當盡爲橫盡。一不應飯爲飯。二爲不量飯。三爲不習飯。四爲不出生。五爲止熟。六爲不持戒。七爲近惡知識。八爲入里不時不如法行。九爲可避不避。如是九因緣。人命爲橫盡。不應飯爲飯。謂不可意飯。亦謂不隨四時食。亦爲以飯復飯。是爲不應飯爲飯。不量飯者。謂不知節度多食過足。是爲不量飯。不習飯者。謂不時食。若至他郡國。不知俗宜飯食未習。不稍稍飯。是爲不習飯。不出生者。謂飯物未消復上飯。若服藥吐下不盡便食來。是爲不出生。止熟者。謂大便小便來時不即時行。噫吐下風來時制。是爲止熟。不持戒者。謂犯五戒。現世間盜。犯他人婦女者。便入縣官。或刻或死。或得棓榜壓死。若餓死。或得脫外從怨家得首死。或驚怖憂愁死。是爲不持戒。近惡知識者。謂他人作惡便來及人。何以故。不離惡知識故。惡人不計當坐之。是爲近惡知識。入里不知時不如法行者。謂晨暮行。亦有魍魎詮門者。若有長吏追捕而不避。若入他家舍。妄視不可視。妄聽不可聽。妄犯不可犯。妄念不可念。是爲入不知時不如法行。可避不避者。謂弊牛馬獮狗蛇蟲。水火坑

阱。[牛/牲]車馳馬。拔刀醉人惡人。亦若干。是爲可避不避。如是九因緣。人命未盡爲盡。黠人當識。是當避是已避得兩福。一者得長壽。及得聞道好語。亦得久行道。佛言。有四飯。一爲子飯。二爲三百矛斫飯。三爲皮革虫生出飯。四爲災飯。子飯者。謂人貪味食肉時。便自校計念。是肉皆我前世時。父母兄弟妻子親屬。亦從是不得脫生死。已得是意便止貪。是爲子飯。三百矛斫飯者。謂飯隨味念復念其殃。無有數能不念味便得脫。又矛斫人爲亡身。已生念復念有若干受苦。爲三百矛斫飯。皮革虫生出飯者。謂人念味。亦一切萬物憂家中事。便穿人意。意作萬端爲出去。是爲皮革虫生飯。災飯者。謂一生死行皆爲災飯。如火燒萬物。人所行皆當來惱身。劇火焚萬物故言災。所以言飯者。謂人所可意念人。故言飯也。人食肉譬如食其子。諸畜生皆爲我作父母兄弟妻子。不可數。亦有六因緣。不得食肉。一者莫自殺。二者莫教殺。三者莫與殺同心。四者見殺。五者聞殺。六者疑爲我故殺。無是六意得食肉。不食者有六疑。人能不食肉者。得不驚怖福。佛言。食多有五罪。一者多睡眠。二者多病。三者多姪。四者不能諷誦經。五者多著世間。何以故。人貪姪人知色味。瞋恚知橫至味。癡人知飯食味。律經說。人貪味復味得生不得美味。佛言。一食者爲欲斷生死亦隨貪不能行道。爲得天眼自知所從來生去至何所。人不念死多食。常念婦人。皆墮百四十惡。中天皆用飯故。犯十惡後生便失人形。墮畜生中。既得作人。飢渴血出。瞋恚傍生於愛內生於貪。佛說有大福。自飢以飯與人。令人得命。是爲大福。後生饒飲食乏瞋恚。亦無所施施亦不得。但意恣貪姪。亦無所施。但得意恣。非我所有。一錢以上。不得取故。作貪欲空自苦作罪。道人不有憂愁。憂隨怒愁隨貪。我輩有死歲。有死月。有死日。有死時。亦不知亦不畏。亦不行道。亦不持戒。東走西走。憂銅憂鐵。憂田宅奴婢。但益人惱增人苦。爲種畜生習。佛言。人治生。譬如蜂作蜜。採取眾華。勤苦積日已成。人便攻取去。唐自苦不得自給。人求是念是憂有憂無飢渴勤苦。合聚財物。未死憂五家分。或水火盜賊縣官病痛。多不如意。已死他人得之。身當得其罪。毒痛不可言。五分者。一者火分。二者水分。三者盜賊分。四者縣官分。五者貧昆弟分。何爲無憂所有。人不計是五分憂。苦劇不棄。是憂苦有萬端。結在腹中。離道遠法。人法生賣作。得利不當喜。不得利亦不當憂。是皆前世宿命所致。人有貪貪便不得利。正使得一天下財物。亦不能猛自用之。亦不隨人去。但益人結。但有苦惱。但種後世緣因。緣因如火。如火無所不燒。我輩不覺。是黠不敢妄搖。知爲增苦種罪。

佛說佛醫經 終

《佛滅度後棺斂葬送經》

CBETA 392

大正新脩大藏經第十二冊

《佛滅度後棺斂葬送經》

佛滅度後棺斂葬送經(一名比丘師經)

失譯人名今附西晉錄

聞如是。一時眾祐。遊於華氏國。阿難以人定時。白眾祐言。眾祐滅訖之後。棺斂尊身其禮云何。眾祐曰。且自憂身無憂佛也。吾滅度後。當有梵志理家盡禮葬送。阿難言。其禮云何。眾祐曰。如飛行皇帝送喪之儀。重曰。願聞儀則。眾祐曰。聖帝崩時以劫波育疊毛千張纏身。香澤灌上令澤下徹。以香卍積身。上下四面使其齊同。放火闔維撿骨香汁洗盛以金甕。石爲番瓦古瓦。縱廣三尺厚一尺。四邊上下各安一枚。金甕置中。跨刹懸繪具供所應。起土爲塔華香供養。佛當踰彼。所以然者。吾自無數劫。以四等弘慈行六度無極。經緯十方拯濟群生。功德隆赫。成斯如來無所著正真道最正覺道法御天人師至尊難齊。各以把土。供養塔者。其福無量。末世穢濁。民有顛沛之命。財有五家之分。吾以是故。留舍利并鉢。以禳世顛沛之禍。安祐眾生。爲宗廟像。令民睹則沙門以經導化未聞。令生者永去牢獄之酷。死者免三塗之罪。必獲昇天。若爲佛廟。當令踰彼矣。阿難言。鉢當如之。佛言。吾鉢者四天大王之所獻也。合四以爲一。佛所食器。群生慎無以食矣。滅度之後。諸國靜之。民心邪荒。賤命貴姪。背孝尊妖。鉢當變化現五色光。飛行昇降。開化民心。黎庶睹之。追存佛德。去愚即明。順用正教。皆興廟寺。旌表佛德。轉當東遊。所歷諸國。凶疫消歇。君臣康休。穀帛豐穰。欣懌無患。終遠三塗。皆獲生天。極東國王。仁而有明。鉢當翔彼。王崩之後。其嗣姪荒。廢真從邪。民心亦爾。睹鉢無肅敬之禮。天龍見之。悲喜迎鉢。還海供奉。王亡尊鉢。憂忿交胸。布告諸國。購鉢千金。連年募之。令出首尾。民貪重賞。遍索不得。時有賤人。其名曰師。僞作比丘。饗饕酒食。妻居育子。當醉提兒詣宮門言。吾知鉢處。王聞大喜。請沙門入。曰鉢所在乎。對曰。先以金來。王賜金千斤。師曰。唯沙門當盜之耳。即下書考推諸沙門。其毒酷烈。臣民睹之。靡不怨王。王曰。爾爲

誰沙門乎。答曰。吾師事佛。王曰。佛有何戒耶。師曰。有二百五十戒。王曰。首戒云何。答曰。第一當遵慈仁。普惠恩及群生。視天下群生身命。若己身命。慈濟悲愍怨已安彼道喜開化。護彼若身潤逮草木。無虛木*瓦絕也。王曰。善哉佛之仁化。懷天裏地。何生不賴焉。二當遵清。無積穢寶。尊榮國土。非有無篡。草芥之屬。非惠不取。王曰。善哉斯可謂清白者也。三當遵貞。心無存姪。口無言調。僞聲邪色。一不視聽。睹彼婦人。以母以姊。以妹以女。寧就燔身無爲姪亂。王曰。善哉摸真景淨。佛化爲首矣。四當慎言無兩舌惡罵。妄言綺語。前譽後毀。證入無辜。蠱道鬼妖厭禱咒咀。寧就吞炭。不出毒聲也。王曰。善哉佛化。惴惴慄慄。慎言乃如茲乎。五當絕酒夫酒者。令君不仁。臣不忠。親不義。子不孝。婦人奢姪。厥失三十有六。亡國破家。靡不由茲。寧飲毒而死。不酒亂而生矣。王曰。善哉佛之明化。令呑德懷道。減于眾惡。興于諸善。清淨爲身。淡泊爲志。經化令仁。而爾教吾令殺。戒云守清淨無貪。而爾偷金。戒云無姪。而爾畜妻。戒當盡誠而爾虛譖。沙門云。其盜鉢令吾罪無辜。戒無嗜酒。而爾醉來。外諸沙門。有具斯五德爲高行者不乎。答曰。其爲凶穢。甚於吾矣。王問有司。諸沙門何以爲業。對曰。分衛無度。其爲眾穢。甚於彼師矣。王曰。佛戒有二百五十。仁過仁儀清等太素。貞齊虛空。信若四時。明跨日月。緣得斯類。篡法服。偷應器。僞爲沙門。亂正真乎。一戒不奉。而云二百五十。敕有司曰。佛清淨廟。賢聖所宗非鳥獸之巢窟。逐出穢濁者。無令止佛廟矣。國之君子。欲興利廟。惟無快賢處中宣佛神化者。拭淚而止。自斯大道陵遲。神化日衰。佛告阿難。吾雖滅度後。留鉢及舍利。若有賢者。肅心奉養。終皆昇天阿難言。千歲之末。鉢現神德。變化若茲。豈況無上正真道最正覺之靈化乎。佛說經時。天龍鬼神。王臣四輩。靡不哽咽。稽首而去。

佛滅度後棺斂葬送經 終