

《佛說入胎經》三種

譯者 竺法護、菩提流志、義淨

版次 2017年6月第1版

責任編輯 雲丹

校對 丁祎

地址 瀋陽市崇山東路北塔街27號護國法輪寺

郵編 110032

結緣電話 024-86626135

網站 www.beita.org

信箱 zhflt@126.com

淘寶網址 shenyangbeita.taobao.com

譯者簡介

摘自《中華佛教百科全書》

竺法護（梵 Dharmarakṣa）

西晉譯經僧。又稱法護、支法護，音譯達磨羅察（察，一作刹），是世居敦煌的月支僑民，原來以支為姓，八歲依竺高座出家，以後從師姓竺。他博學強記，刻苦踐行，深感當時（曹魏末）佛教徒只重視寺廟圖像，而忽略了西域大乘經典的傳譯，因此決心宏法，隨師西遊。他通曉西域各國三十六種語言文字，搜集到大量經典原本，回到長安。從晉武帝泰始二年到懷帝永嘉二年（266-308），譯出了一百五十餘部經論。武帝末年（274 頃），他曾一度隱居山中，隨後在長安青門外立寺修行，聲名遠揚，各地僧俗從學的達千餘人。他又去各地宏化，並隨處譯經。晚年，行蹤不詳。據說以七十八歲的高齡去世。法護因原居敦煌，化洽各處，時人又稱他為敦煌菩薩。後來孫綽作《道賢論》，盛讚他“德居物宗”，並將護和竹林七賢中的山巨源相比。

竺法護翻譯的經典，據梁·僧祐《出三藏記集》的記錄，有 159 部、309 卷，當時存在的寫本是 95 部。其後各家目錄續有增加，唐代《開元錄》刊定法護譯本存在的凡 91 部、208 卷（現經重新對勘，實系法護翻譯的只 74 部、177 卷），其中有很多重要經典。

另有十種法護譯本已認為散失了的，現經判明仍然存在，但誤題為別人所譯。這十種是：《無量清淨平等覺經》二卷、《般若三昧經》一卷（上兩種舊題支婁迦讖譯）、《舍利弗悔過經》一卷、《溫室浴洗眾僧經》一卷、《迦葉結經》一卷、《奈女耆域因緣經》一卷、《大六向拜經》一卷（上五種舊題為安世高譯）、《舍利弗摩訶目犍連遊四衢經》一卷（舊題康孟祥譯）、《梵網六十二見經》一卷、《貝多樹下思惟十二因緣經》一卷（上兩種舊題支謙譯）。

法護的譯本有般若經類，有華嚴經類，有寶積經類，有大集經類，有涅槃、法華經類，有大乘經集類，有大乘律類，有本生經類，又有西方撰述類等，種類繁多，幾乎具備了當時西域流行的要籍，這就為大乘佛教在中國的弘傳打開了廣闊的局面。道安說：“夫諸方等無生諸三昧經類多此公（法護）所出，真眾生之冥梯。”（見《漸備經敘》）僧祐也說（大正 55·98a）：“經法所以廣流中華者，護之力也。”（見《出三藏記集·法護傳》）至於法護的譯風，忠實于原本而不厭詳盡，一改從前譯家隨意刪略的偏向，所以他的譯本形式上是“言准天竺，事不加飾”，而給人以“辭質勝文”的印象。用作對照異譯的資料，對理解經義的幫助很大。道安稱讚他譯的《光贊般若》“事事周密”、《放光》“互相補益”、“所悟實多”（見《合放光光贊隨略解序》）。又說他譯的《漸備經》“說事委悉”、《興顯經》“辭敘美瞻”、更出《首楞嚴》“委於先者”（均見《漸備經敘》），都對義理研求有相互啟發的作用（支敏度曾用法護譯本《維摩經》、《首楞嚴經》分別對照舊譯，編成“合本”，便利於學者的兼通）。另外，法護譯出《正法華經》，為《法華》最初的全譯本，經印度沙門竺力和龜茲居士帛元信一

再校訂，又由法護向一些學徒“口校詰訓，講出深義”，並還在檀施大會中日夜講說（見《正法華經後記》）。他這樣熱心弘揚《法華》，對於其後鳩摩羅什新譯本的流通，創造了條件。法護其他譯本有影響於後世的，大都如此。

在法護的譯經工作中，有許多助手為他執筆、詳校。其中著名的是聶承遠和他的兒子道真，法護的弟子竺法乘、竺法首、張玄伯、孫休達、陳士倫、孫百虎、虞世雅等。聶承遠父子對法護譯事幫助最大，他們承旨筆受而外，並還常常參正文句。像法護所譯《超日明三昧經》，原稿文句繁重，聶承遠即曾加以整理刪改。又法護譯缺本中有《刪維摩詰經》，似乎也是承遠所刪的。承遠的兒子道真通達梵語，並擅長文學。他參加法護的譯事，積累了經驗，在法護死後更獨自翻譯了一些小部經典。他又將法護的譯籍編成目錄，即後世所稱《聶道真錄》（有時也稱《竺法護錄》）。據《長房錄》轉印的資料看，此錄記載法護的存缺譯本至少有 53 部，都有年月可稽。最早的年代是泰始五年（譯《方等泥洹經》），其時或者是道真參加譯事之始。

法護的弟子很多，但行事可考者無幾。最著名的要算竺法乘。他少年就依法護為沙彌，富於悟解。太康年間，他筆受《修行道地經》、《阿惟越致遮經》等，後來在敦煌立寺延學，忘身為道，對那一方的教化起了很大作用。此外，他的同學竺法行、竺法存，都以隱居山林、講究實踐而知名於當世。還有竺法首，于元康年間筆受《聖法印經》。

（呂澂）

【參考資料】《高僧傳》卷一、卷四；《出三藏記集》卷二、卷七—卷九、卷十三；《開元釋教錄》卷二；湯用彤《漢魏兩晉南北朝佛教史》；

呂澂《中國佛學源流略講》；印順《佛教史地考論》；任繼愈編《中國佛教史》第二卷；鎌田茂雄《中國佛教通史》第一卷。

菩提流志（梵 Bodhiruci，?-727）

原名達摩流支（意譯法希），南印度人。出身婆羅門，姓迦葉。十二歲從外道出家，熟悉數論學說，並通曉聲明、術數等。直到六十歲，遇著大乘上座部三藏耶舍瞿沙（稱音），辯論屈服，才改信佛教，注意實踐，五年間就通達了三藏教典，名稱遠聞。唐高宗於永淳二年（683）派人去印度邀請，十年之後即武周·長壽二年（693）到達了東都洛陽。當年，他在佛授記寺譯出《寶雨經》於序分末加入東方月光天子受記在中國現女人身統治世間一段，博得武后喜歡，替他改名菩提流志，意譯覺愛。他在那時還譯了《實相般若經》等小部經典十幾種。不久實叉難陀來華，翻譯大部《華嚴經》，流志即停止譯事，和義淨一同幫助他。後來中宗復位，流志隨著回到長安，住在崇福寺，從神龍二年（706）起，他重新專譯《廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼》等經，並開始編譯《大寶積經》，歷時七年，到睿宗先天二年（713）完畢。這中間還夾著譯出密典《不空胃索神變》等經。流志譯完《寶積經》之後，就不再翻譯了，專門修持，十分精進，又經十幾年，到玄宗開元十五年去世，據說壽 156 歲。

菩提流志所譯的經本流通的，依《開元釋教錄》記載，共 53 部、111 卷。此外，流志最初所譯的《般若波羅蜜多那經》等小部十二種十二卷，未曾流傳就散失了。

流志翻譯經籍最值得稱道的是完成了《大寶積經》全部 120 卷的編譯。這一大部，原來玄奘在臨死前一年（663）曾試譯過幾行，感覺氣力衰竭而輟筆。這樣一擱數十年，無人問津。流志攜來新的梵本，重新引起注意，中宗復位之後，就加強了譯場組織（譯語、證梵義等都聘請了印度人），使流志主譯來完成玄奘未盡的偉業。流志利用《寶積經》獨有的叢書體裁，變通辦法，儘量勘同從前譯過的零本編入大部，遇到舊本文義不全或舊無譯本的，才出新譯。因此全經四十九會幾乎一半用了舊本，只二十六會新譯，其中還多數參酌舊本重出，純粹的初譯本只十一會而已。流志譯本的譯文品質較高，因為當時譯場組織相當完備，翻譯經驗豐富。特別是頌文翻譯，舊本有些形式是六言或八言，不很符合中國詩歌體裁的，流志重翻都改為五、七言，且曲盡其意。所以徐諤替《寶積經》譯本做的《述》裡說：“大乘章句義不唐捐，小品精微拯無遺溺，能事畢矣，佛何言哉！”

另外，流志的譯籍一部份與密教有關，大都是當時增訂過的本子（如《不空罽索神變真言經》就比較舊譯本為繁廣等），並有南印度密教重視觀法的特徵。

【參考資料】《大寶積經》序；《開元釋教錄》卷九；《宋高僧傳》卷三；《密教發達志》中（《世界佛學名著譯叢》(73)）。

義淨（635-713）

唐代譯經名僧。俗姓張，名文明，齊州（今山東省濟南地區）山莊人。十四歲出家，即仰慕法顯、玄奘西行求法的高風。及從慧智受具足戒後，學習道宣、法礪兩家律部的文疏五年，前往洛陽學《對法》

(《集論》)、《攝論》，又往長安學《俱舍》、《唯識》。唐高宗咸亨元年(670)，他在長安曾和同學處一、弘禕等相約西遊；但處一未能成行，弘禕亦至江寧而中止。後來他途經丹陽，有玄達同行。翌年，他在揚州坐夏，遇著將赴夔州(今廣西僮族自治區平南縣)上任的州官馮孝詮，一同去廣州，得到馮氏的資助，這年十一月間，從廣州搭乘波斯商船泛海南行。這時只有他弟子善行相隨。他們海行二十天到達室利佛逝(今蘇門答臘)，停留了六個月，在此學習聲明。善行因病返國，他即孤身泛海前行，經末羅瑜(後改隸室利佛逝)、羯荼等國，於鹹亨四年(673)二月到達東印耽摩梨底國，和另一住在那裡多年的唐僧大乘燈相遇，停留一年，學習梵語。其後，他們一同隨著商侶前往中印，瞻禮各處聖跡。往來各地參學，經歷三十余國，留學那爛陀寺歷時十一年，親近過那爛陀寺寶師子等當時著名大德，研究過瑜伽、中觀、因明和俱舍，並和道琳屢入壇場，最後求得梵本三藏近四百部，合五十余萬頌，方才言旋。武周·垂拱三年(687)，他歸途重經室利佛逝，就在那裡停留二年多，從事譯述。他為了求得紙墨和寫手，曾于永昌元年(689)隨商船回到廣州，獲貞固等的相助，仍於是年十一月返回室利佛逝，隨授隨譯，並抄補梵本。天授二年(691)，他遣大津回國，把自己在室利佛逝新譯的經論及所撰《南海寄歸傳》等送回。到了證聖元年(695)，他才偕貞固、道宏離開室利佛逝，歸抵洛陽，受到盛大的歡迎，住在佛授記寺。他先共於闐·實叉難陀、大福先寺主複禮、西崇福寺主法藏等譯《華嚴經》。久視元年(700)以後，他才組織譯場，自主譯事。從此直到睿宗景雲二年(711)止，譯鈔經典並撰述共61部、239卷(《貞元錄·敕薦福寺翻經》下107部、428卷)。他所譯

述雖遍三藏，但力行專攻律部，譯事之暇，常細心地把日常重要律儀教授學徒，澆囊護生，淨瓶滌穢，嚴守規矩，樹立新範，學僧傳習，遍於京洛，為一時所稱歎。玄宗先天二年（713）正月，卒于長安大薦福寺翻經院，享年七十有九。

義淨西行求法，意在傳宏，在那爛陀寺參學時，即已試譯有《根本說一切有部毗奈耶頌》及《一百五十贊佛頌》等，後在東印耽摩梨底及南海室利佛逝，續有翻譯。回國專主譯場以來，所譯各書，可分為三部分：最初，從武周·久視元年到長安三年（700-703），於洛陽福先寺及長安西明寺，譯出《金光明》等經、《根本說一切有部毗奈耶》等律，及《掌中論》共 20 部、115 卷。其次，唐中宗神龍元年到景龍四年（705-710），在洛陽內道場、福先寺及長安大薦福寺翻經院，譯出《大孔雀咒王》等經、《根本說一切有部毗奈耶》等律，及《成唯識寶生》等論著 24 部、94 卷。最後，于睿宗景雲二年（711），在長安大薦福寺翻經院，譯出《稱讚如來功德神咒》等經、《能斷金剛論頌》及《釋》等論，共 12 部、21 卷。當時在譯場擔任證梵的有沙門北印·何你真那、吐火羅·達摩末摩、中印·拔弩、罽賓·達摩難陀，及槃度、慧積等；擔任筆受的有沙門波侖、複禮等；擔任證義的有沙門法寶、法藏等；擔任證譯的有居士東印·瞿曇金剛、迦濕彌羅國王子阿順；監護的有成均太學助教許觀、秘書監楊慎交等；參加潤文的有崔湜、盧粲、韋嗣立、張說等，皆一時名流，保證了譯籍的高品質。

在那些譯籍中，《根本說一切有部毗奈耶十七事》原已全部譯出，中經散失，後再搜列《藥事》等七事，共四十七卷，其餘十事約十餘卷（據西藏譯本分量估計）終於佚缺。他如《集量》、《法華》二論，

比較重要，今亦失傳。綜觀義淨所譯，律籍最為完全，除上面已提到的幾部以外，還有《根本說一切有部毗奈耶戒經》一卷、《尼戒經》一卷、《雜事》四十卷、《尼陀那目得迦》十卷、《百一羯磨》十卷、《毗奈耶頌》五卷、《律攝》二十卷等。

義淨在那爛陀寺所學是一種綜合性而偏重瑜伽一系的學問，所以他在儘量譯出律部各書以外，還譯出瑜伽系方面的書好幾種，如無著、世親的《金剛般若論頌》和《釋》，陳那的《集量》、《觀總相論頌》等，護法的《成唯識寶生論》（釋《二十唯識論》）、《觀所緣論釋》等，現存本雖不完全，但可以見到陳那、護法學說的要點，都是玄奘翻譯所遺漏而有待補缺的。此外，他還適應當時崇尚密教的風氣，因而重譯了《金光明經》及一些陀羅尼經（在他所著《求法高僧傳》內，還附述明咒藏概略，保存了有關密宗源流的重要資料）。不過，他之所譯在文字方面偏於直譯，潤飾不足，因而時有生澀欠暢之處。只是他對於梵語音義的翻譯極其認真，常於譯文下加注以作分析說明，並著重訂正譯音、譯義，以及考核名物制度。譯音方面，除分別俗語、典語（如說明和尚是印度俗語，非是典語，梵本經律皆雲鄔波陀耶，見《有部百一羯磨》卷一）及校補略音（如說明褒灑陀舊譯為布薩之訛，褒灑是長養義，陀是清淨洗滌義，有遮現在及懲未來之慢法二義，不可省略，見《有部百一羯磨》卷三）外，對於咒語中一些字的讀音多附注四聲或反切，分別發聲的長短輕重，彈舌音借字則加口旁（見《佛說大孔雀咒王經·前方便法》），又對二三合音之字，選用適當字音，也能曲盡其妙。譯義方面，指出舊譯如理作意應正翻寂因作意（見《六門教授習定論》），以及《金剛般若經》譯文保留陀羅音譯，以見梵文

一詞含多義之例（見《金剛般若論釋》卷二）等。考核名物方面如《有部百一羯磨》卷二注釋尼用五衣，卷八注釋五種畜水羅等。在這些注文裡，可見他對於譯事一絲不苟，有獨到之處，不愧為新譯時代之一大家。

義淨的撰述，關於律儀方面的有《別說罪要行法》、《受用三水要法》、《護命放生軌儀法》各一卷。另有《略明般若末後一頌贊述》一卷，述印度《金剛般若》譯的傳承及以九事解九喻的觀行要義。他歸途停留南海佛逝時，曾撰《大唐西域求法高僧傳》二卷、《南海寄歸內法傳》四卷。此外，尚有《南海錄》（見《寄歸傳》序）、《西方十德傳》（見《寄歸傳》卷四）和《中方錄》（見《求法高僧傳》卷上末），從前的經錄都未見著錄。

義淨在譯籍和撰述上介紹了印度當時的綜合學風，並表明他對於佛學的認識。他以為大乘無過中觀、瑜伽，二者同契涅槃，理無乖意，應該和合。並謂般若大宗實即含斯兩意（見《寄歸傳》序及《略明般若末後一頌贊述》序）。他對律部一宗則以其在印度專業的關係，獨尊根本說一切有部的傳統。日常行儀特別注意，以為含生之類，衣食為先，受用失度，易招罪累，特致意慎護。他所撰《南海寄歸傳》，意欲據十七事重要節目，糾正中土僧徒實踐上失當之處。如當時持律者諸部互牽，混淆派別；律家章疏繁雜，不切踐行，他都表示不滿。可惜他的主張沒有發生多大影響，所傳根本說一切有部律儀，隨著他的去世，就歸寥寂了。他的門人參加譯事的有智積等。他賞識的有崇慶、崇勛、元廓、玄秀、玄睿、慧神等。分佈諸州的有法明、敬忠、慧福等；常侍左右的有崇俊、玄暉、曇傑、寶嚴等，事蹟都不詳。後來德

宗建中、貞元間（780-803），有京兆律師道證，以律範著稱。他不滿南山律學缺點，所至常以瓶均諛隨，護生為切，又不常住一寺，以為西方三時分房，防止貪著，觀門易立（見《宋僧傳》卷十六）。他的風範，似乎是受了義淨主張的影響，在當時四分律盛行的律學界是罕見的。（遊俠）

【參考資料】《大唐龍興翻經三藏義淨法師塔銘》；《開元釋教錄》卷九；《宋高僧傳》卷一；《佛祖統紀》卷三十九；《密教發達志》（中）卷二（《世界佛學名著譯叢》（73））；《佛教人物史話》（《現代佛教學術叢刊》（49））；加藤榮司《唐三藏義淨法師傳》一（《東方》雜誌（1）-（3）、（5））。

目 錄

譯者簡介.....	1
佛說胞胎經.....	1
大寶積經·佛為阿難說處胎會.....	21
大寶積經·佛說入胎藏會.....	35

北塔法苑寺

北塔法苑寺

北塔法苑寺

北塔法苑寺

佛說胞胎經

佛說胞胎經

西晉月氏國¹三藏竺法護奉 制²譯

聞如是：

一時，佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。於時賢者難陀³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：“當為汝說經，初語亦善，中語亦善，竟語亦善，分別其義，微妙具足淨修梵行。當為汝說，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⁴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。或如葦菱中子，或如生果子，或如鳥目，或如懿⁵沙目，

¹〔月氏國〕－【宋】【元】【明】【宮】

²〔奉制〕－【宋】【元】【明】【宮】

³燕＝宴【宋】【元】【明】【宮】

⁴佳＝住【宋】【元】【明】【宮】

⁵懿＝鼓【宋】【元】【明】【宮】

2 《佛說入胎經》三種

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¹聲，或堅核如珠，或為虫所食，或近左或近右，或大清，或卒暴，或不調均，當左反右，或如水瓶，或如果子，或如狼²唐³，或有眾瑕⁴，或諸寒俱，或有熱多，或父母務⁵來神卑賤，或來神貴父母卑賤，是故不相過⁶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⁷父母而當為子。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，我當走入大藪草下，或入葉藪諸草眾聚，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，當在平閣昇於床榻。’”

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⁸，父母不淨精¹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。

¹ 音 = 者【宮】

² 狼 = 藪【明】

³ 唐 = 藪【元】【明】

⁴ [瑕] - 【宮】

⁵ 務 = 貴【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 過 = 遇【明】

⁷ 遇 = 過【宋】【元】【宮】

⁸ 者 + (非是)【宋】【元】【明】【宮】

譬如，阿難！酪瓶，如器盛酪以乳著中，因緣盛酪，或為生蘇²，假使獨爾不成為蘇³，不從酪出蘇⁴亦不離酪，因緣和合乃得為蘇⁵。如是，阿難！不從父母不淨成身，亦不離父母成身，因父母為緣而成胞胎。”

佛告阿難：“譬如生草菜因之生虫，虫不從草菜出，亦不離草菜，依生草菜以為因緣，和合生虫，緣是之中虫蠶⁶自然。如是，阿難！不從父母不淨、不離父母不淨成身，因父母為緣而成胞胎。譬如，阿難！因小麥出⁷虫，虫不出小麥亦不離小麥，因小麥為緣而得生虫，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，因父母為緣而成胞胎，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，因波達果為緣自然得生。如是，阿難！不從父母不淨、不離父母不淨成身，因父母為緣而成胞胎，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，以酪為緣自然生虫。如是，阿難！不從父母不淨、不離父母不淨成身，因父母為緣而成胞胎，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，成胞胎者而為地種，水種令爛，譬如麩中及若肌膚，得對便爛。假使因父母成

¹ [精] - 【宋】【元】【明】【宮】

² 蘇 = 酥【宋】【元】【明】【宮】

³ 蘇 = 酥【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 蘇 = 酥【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 蘇 = 酥【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 蠶 = [豕-一+爪]【宋】【元】， = 豸【明】， = 象【宮】

⁷ 出 = 生【宋】【元】【明】【宮】

胞胎，便為水種，不為地種，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，地種則為水種，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¹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²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！不從父母搆精，如成胞裏³，不獨父母遺體，亦不自¹空因緣也。有因緣合成，四大等合因緣等現，得佛胞裏而為胚胎。

¹ 過 = 遇【宋】【元】【明】【宮】

² 裏 = 裹【宋】【元】【明】【宮】*

³ 胞裏 = 胞裹【宋】【元】【明】【宮】下同

“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²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，甚為勤苦，誰當樂乎欣悅臭處入³母胚胎耶？”

佛告阿難：“彼始七時受母胎裏⁴。云何自然而得成胎⁵？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，其軟濕者則為水種，其中煖者則為火種，關通其中則為風種。第二七日，有風名展轉，而徐起吹之，向在左脇或在右脇，而向其身聚為胞裏，猶如酪上肥，其精轉堅亦復如是，彼於七日轉化

¹ 自 = 因【宋】【元】【明】【宮】

² 所 = 府【宋】【元】【明】

³ 入 = 人【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 胎裏 = 胎裏【宋】【元】【明】【宮】下同

⁵ 胎 = 始【宋】【元】【明】【宮】

如熟，其中堅者則立地種，其軟濕者則為水種，其熅燻¹者則為火種，間關其間則為風種。”

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²熟，彼其堅者則為地種，軟³濕者則為水種，其熅燻者則為火種，間關其內則為風種。”

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(晉曰覲⁴)，內骨無信⁵其堅如是。住彼七日轉化成熟，彼其堅者則為地種，軟濕則為水種，熅燻⁶則為火種，間關其內則為風種。”

佛告阿難：“第五七日，其胎之內於母腹中⁷藏，次⁸有風起名曰導御，吹其堅精變為體形，成五處應瑞，兩臙、兩肩、一頭，譬如春時天降於雨，雨從空中墮，長養樹葉⁹枝，其胎如是。其母藏內化成五應，兩臙、兩肩及其頭。”

¹ 熅燻 = 溫煖【宋】【元】【明】【宮】

² [成] - 【宮】

³ (其) + 軟【宋】【元】【明】【宮】

⁴ [晉曰覲] - 【明】

⁵ (內骨無信) 本文 = (內骨無信) 夾註【宋】【元】【宮】，[內骨無信] - 【明】

⁶ 熅燻 = 溫煖【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 中 = 內【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 次 = 吹【元】

⁹ 葉 = 菱【宋】【元】【明】【宮】

佛告阿難：“第六七日，其胎在內於母腹藏，自然化風名曰為水，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¹曼，稍稍自長柔濡²軟弱。譬如聚沫乾燥時，其胚裏內四應如是，兩手、兩足諸³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⁴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⁵、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，自然風起名曰瘞⁶短，吹其胎裏急病暴卒，而甚⁷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⁸裏整理其形安正諸散，令母馳走不安，煩躁擾動舉動柔遲，好笑熹語戲笑歌舞，風起淚出。如是如坐母胞胎，成時熹申手脚。其胎轉

¹ 臂 = 足【明】

² 濡 = 軟【宋】【元】【明】【宮】

³ 諸 = 謹【宮】

⁴ 澍 = 樹【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 眼 = 限【宮】

⁶ 瘞 = 挫【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 甚 = 其【宮】

⁸ 胎 = 胞【宋】【元】【明】【宮】

向，成¹時諸散合立，有風名柱轉，趣頭頂²散其頂上令其倒轉，譬如鍛師排³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⁴，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⁵，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，為十八空經縷溝坑。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，二萬二千五百⁶在身前，二萬二千五百⁷在背，二萬二千五百⁸在左脇，二萬二千五百⁹在右脇。”

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

¹ 成 = 或【宋】【元】【明】【宮】

² 頂 + (其)【宋】【元】【明】【宮】

³ 排 = 韃【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 臍 = 齊【宋】【元】【宮】

⁵ 面 = 血【宋】【元】【明】【宮】

⁶ [百] - 【宮】

⁷ [百] - 【宮】

⁸ [百] - 【宮】

⁹ [百] - 【宮】

在左脇，五脈引¹在右脇，其脈之中，有無²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，白色為赤、赤色為白，或有白色為黃，或縹變色，蘇³色、酪油色，生熱雜錯熟熱雜錯。其二十脈，一一有四十⁴眷屬，合八百⁵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，合為八萬脈。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⁶七。譬如蓮華莖多有眾孔，次第生一孔、二孔、三孔至于⁷七孔。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⁸七。”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⁹子和泥

¹ [引] - 【宋】【元】【明】【宮】

² 有無 = 無有【宋】【元】【明】【宮】

³ 蘇 = 酥【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 四十 = 十四【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 百 = 万【宮】

⁶ 于 = 於【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 于 = 於【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 于 = 於【宋】【元】【明】【宮】

⁹ 弟 = 第【元】

調好，以作坏形捶拍令正，補治上下令不缺漏，安著其¹處。如是，阿難！罪福因緣，自然有風變其形體，開其眼精²、耳、鼻、口精³、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⁴牛面，吹其兒體開其眼精⁵，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⁶鏡師弟子，取不淨鏡刮治揩摩⁷，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，旋吹宮殿擊持遊行，自然清淨究竟無瑕。其胎如是，母之腹藏諸入之精，為風所吹，自然鮮明究竟具足。”

佛告阿難：“第十九七日，在胚⁸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，自然化風名鞞鞞，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

¹ 其=一【宋】【元】【明】【宮】

² 精=睛【明】

³ 精=脣【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 耗=犛【明】

⁵ 精=睛【明】

⁶ 摩=磨【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 摩=磨【宋】【元】【明】【宮】

⁸ [胚] - 【宋】【元】【明】【宮】

在臚，三骨在項，十八骨在背，十八骨在脇，十三骨在掌，各有二十骨，在左右足。四骨在時¹處，二骨在非²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³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，變為骨節，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甃盆瓠，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⁴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。”

¹ 時 = 肘【明】

² 非 = 腓【明】

³ 材 = 林【宋】【元】【宮】

⁴ 申 = 中【宋】【元】【明】【宮】

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，其應龐大則更厖細，應清淨長大更龐大，當多清淨反更得少，當應少者反成為多，當應清潔反得垢濁，當應垢濁反得淨潔，當應雄¹反成非雄，所不樂雄反為賊²雄，當所求者反不得之，志所不樂而自然至，當應為黑而反成黃，當應黃³而反成黑。”

佛告阿難：“如其本宿所種諸惡自然得之，或復為盲聾瘖瘂愚癡，身生癩⁴瘡，生無⁵眼目，口不能言，諸門隔閉，跛蹇禿瘦⁶，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，熹於惠施無慳垢心，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，應龐清淨即龐清淨，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，應當為雄即成為雄，所樂好聲即得好聲，所樂瓔珞即得寶瓔，應當為黑即成為黑，所樂言語即得所樂。如是，阿難！隨

¹ 雄 + (者)【宋】【元】【明】【宮】

² 賊 = 賤【宋】【元】【宮】， = 則【明】

³ 黃 + (者)【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 癩 = 癩【宋】【明】【宮】

⁵ 無 = 死【宮】

⁶ 瘦 = 僂【宋】【元】【明】【宮】

宿所種功德，諸為善自然，為眾生所喜見，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，即趣母右脇累趺坐，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，在母腹左脇累趺坐，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¹，其兒不安；食無膩²，其兒不安。大³熱⁴大⁵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，勤苦懊惱，眾患諸難，乃如是不乎？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⁶、床榻想、流河想、泉⁷水想、浴池想。”

¹ 膩 = 膩【明】

² 膩 = 膩【明】

³ 大 = 太【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 熱 = 熟【明】

⁵ 大 = 太【宋】【元】【明】【宮】

⁶ [想] - 【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 泉 = 眾【宋】【元】【明】【宮】

佛告阿難：“第二十九七日，在其胞裏¹於母腹藏，中²自然有風名曰髓³中間，持其皮膚使其淨潔，顏色固然隨其宿行，宿作黑行色現為黑，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⁴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⁵三十七日，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。第三十三七日、第三十四七日、第三十五七日、第⁶三十六七日，兒身成滿骨節堅實，在⁷於胞裏不以為樂。”

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。為不淨想，瑕穢之想，牢獄之想，幽冥之想，不以為樂。”

¹ 胞裏 = 胎裏【宋】【元】【明】【宮】

² [中] - 【宋】【元】【明】【宮】

³ [中] - 【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 素 = 索【宮】

⁵ [第] - 【宋】【元】【明】【宮】

⁶ [第] - 【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 在 = 惡【宋】【元】【明】【宮】

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¹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：“生死之苦甚為勤劇，人生若男或²生女，這³生墮地痛不可言。甚⁴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⁵地，或覆或露或在暑熱或⁶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，若在壁上即化為虫還食其皮，若使⁷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⁸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

¹ 困 = 因【宋】【元】【明】【宮】

² 或 + (若)【宋】【元】【明】【宮】

³ 這 = 適【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 甚 = 其【宋】【元】【宮】

⁵ 于 = 於【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 或 + (在)【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 使 = 倚【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 揣 = 搏【宋】【宮】， = 搏【元】， = 搏【明】

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¹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，既生為人，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²，春更萬八千食，夏更萬八千食，秋更萬八千食，冬更萬八千食。或憶³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，皆在七⁴萬二千飯中。如是，阿難！勤苦厄惱，誰當樂處母胚胎？如是眾患忽忽未曾得安，眾緣所縛，或眼痛病，或耳、鼻、口、舌、齒痛，臏脚咽喉短氣、腰脊臂肘捲⁵腕，諸百節病痛諸患，風寒諸熱疥癩虛痔，惡瘡癰疽黃疽咳逆，顛狂盲聾瘖瘂癡瘵⁶，疣⁷癰癩⁸百節煩疼，臚脹癯下身體浮腫。如是，阿難！地、水、

¹ 疲 = 瘦【宋】【元】【明】【宮】

² 飯 = 食【宋】【元】【明】【宮】

³ 或憶 = 歲或據【宋】【元】【明】【宮】

⁴ [七] - 【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 捲 = 拳【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 瘵 = 瘵【元】【明】

⁷ 疣 + (贅)【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 癩 = 癩【宋】【元】【明】【宮】

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，或截手或截脚、耳、鼻，或斬頭，或鎖繫鞭杖¹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，勤苦曠野蚊虻蠅蚤蜂螫²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。因斯起其憍慢自貢高，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³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，為他人苦。觀此二義，當自察之：‘吾雖出家，何因致⁴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。”

¹ 杖 = 拄【宋】【元】【宮】

² 蠅蚤蜂螫 = 蚤虱蚊蜂【宋】【元】【明】【宮】

³ 心 = 止【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 致 = 智【宋】【元】【明】【宮】

佛告阿難：“當學如此。於阿難意云何？色為有常無常？”

阿難答曰：“無常。天中天！”

“設無常，為¹苦不苦？”

阿難白佛：“甚苦，天中天！”

“又²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³、痒、生死、識，有常無常？”

答曰：“無常。”

曰：“假使為無常，為苦為安？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⁴色者、痛⁵痒思想生死識者，設使能厭則離塵垢，離塵⁶垢則度。設志於度，至度見慧，盡于⁷生死，稱揚梵¹行，身所作則辦，則度彼岸示在此際。”

¹ [為] - 【宋】【元】【明】【宮】

² [又] - 【宋】【元】【明】【宮】

³ 痛痒 = 痛癢【宮】

⁴ 於 = 為【明】

⁵ 痛痒 = 痛癢【宮】

⁶ [塵] - 【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 于 = 於【宋】【元】【明】【宮】

佛說是經時，賢者阿難得諸法²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

¹ [梵] - 【宋】【元】【明】【宮】

² 法 + (法)【宋】【元】【明】【宮】

北塔法苑寺

北塔法苑寺

北塔法苑寺

北塔法苑寺

大寶積經·佛為阿難說處胎會

大寶積經卷第五十五

大¹唐三藏菩²提流志奉 詔³譯

佛為阿難說處⁴胎會第十三

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，却住一面。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。我今為汝分別解說。”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。云何名為緣不具足？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⁵閉塞或肉增結，或有鹹病或麥腹病，或蟻腰病或如駝口，或車轅曲木或如車軸，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

¹ [大] - 【明】*

² (法師) + 菩【明】

³ 詔 = 誥【元】

⁴ (人) + 處【元】【明】

⁵ 胎 = 脂【明】

泄不暫停住，或滯¹下流水或胎藏路澁，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。云何為二？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。云何為二？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²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³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。

¹ 滯 = 帶【宋】【宮】， = 癘【元】【明】

² 明註曰即宋作那

³ 人 = 以【元】【明】

“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，所謂地為堅性、水為濕性、火為熱性、風為動性。歌羅邏身若唯地界無水界者，譬如有人握乾麩灰終不和合。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¹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為蟲食，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²莖枝葉扶踈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

¹ 炊=吹【宋】【元】【明】【宮】

² 牙=芽【宋】【明】【宮】

力故火便出生。從於父母所生之身亦復如是，歌羅邏身名之為色，受想行識說之為名，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，所感業風名為遍滿。其風微細吹母左脇及以右脇，令歌羅邏身相漸現，狀如稠酪，或似凝酥，內熱煎煮便即轉為安浮陀身，如是四大漸漸成就。

“第三七日處母胎時，復感業風名為藏口。由此風力令漸凝結，其安浮陀轉為閉手，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，復感業風名為攝取。由此風力能令閉手轉為伽那，狀如溫石，內熱煎煮四大漸增。

“第五七日處母胎時，復感業風名為攝持。由此風力能令伽那轉為般羅奢佉，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，復感業風名之為飯。由此風力四相出現。云何為四？所謂兩膝、兩肘，名為四相。

“第七七日處母胎時，復感業風名為旋轉。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，復感業風名為翻轉，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¹現前亦復如是。

“第九七日處母胎時，復感業風名為分散。由此風力現九種相。云何為九？所謂眼耳鼻口、大小便處名為九相。

“第十七日處母胎時，復感業風名為堅鞭，由此風力即便堅實。復有一風名為普門，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，復感業風名為曲口。由此風力左右脇間生大小腸，猶如藕絲及緊紡線置在於地，十八周轉依身而住。復有一風名為穿髮，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。

¹ 相 = 根【元】【明】

“十四七日處母胎時，復感業風名為線口。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，復感業風名為蓮花。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。身前二萬名曰商佉(此云羸)¹，身後二萬名之為力，身左二萬名為安定，身右二萬名為具勢。如是八萬大小支²脈生於此身。其脈復有種種之色，所謂青黃赤白酥³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，復感業風名為甘露。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。譬如窰⁴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⁵牛面。由此風力令其兩眼而得光潔，耳鼻諸根漸漸成就。譬如有鏡塵翳所覆，或取塼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。

¹ [此云羸] 夾註 - 【明】

² 支 = 肢【元】【明】

³ 酥 = 蘇【宮】

⁴ 窰 = 窑【明】

⁵ 髦 = 髦【元】【明】

“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，於左脚中生二十骨，復於右脚亦生二十，足跟四骨、膊¹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²及其弟子，先以堅³木後以繩纏造諸形狀，雖未有泥，如是之時名為骨相。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，復感業風名為生起。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，復感業風名為淨持。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⁴光色潤澤。

¹ 膊 = [跳-兆+專]【元】【明】

² 塑師 = 素師【宮】

³ 堅 = 豎【宋】【宮】

⁴ 勻 = 均【元】【明】

“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，復感業風名為曲藥¹。由此風力令其身相漸得成就。或於先世造諸惡業，於諸資具慳貪悋惜不肯惠施，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為端正者，而便受得短小瘦黑堅韌之身。若以短小瘦黑堅韌之身為端正者，而便受得長大肥白柔軟之身。若於其身支分之中高下多少疎密為端正者，而便受得無有高下疎密不具足身。或復受得聾盲瘡癩手足攣蹙諸根不具，所有音聲人不喜聞，其身醜陋猶如餓鬼。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，無有慳貪諂誑之心，父母師長所有言教即皆信受。以是因緣若得為人，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，所有言音而為眾人之所愛樂。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，蹲居母腹右脇而坐，兩手掩面向脊而住。若是女者，蹲居左脇兩手掩面背脊而住。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、甘食澁食、乾食膩食、辛鹹苦醋冷熱之食，或復姪欲、急行跳躑、久臥久坐，皆受苦惱。是故當知處母胎時，有如是等眾苦逼迫。我今略說人中尚爾，何況地獄，難可為喻。誰有智者於生死海當樂此身？

¹ 藥=鑰【宋】【元】【明】【宮】

“二十八七日處母胎時，生於八種顛倒之想。何等為八？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，是故名為八種之想。

“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，復感業風名為鐵口。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，生厭離心不以為樂。

“三十七七日處母胎時，便起五種不顛倒想。何者為五？一不淨想，二臭穢想，三囚圜想，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。復有一風名為趣下，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，令其此身手脚縱橫不能轉側，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，受此身者實為大苦。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，或迥露處，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。或復露地隨在之處為蟲所食，亦如有人而為蚊虻諸蟲啖食，復加杖捶而鞭撻之。初出胎時，以煖水洗觸其身時，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。有二戶蟲名為舐髮，依髮食髮。有二戶蟲依眼食眼。有四戶蟲：一名鞍乘，二名有腭，三名發病，四名圓滿，依頭食頭。有一戶蟲名黑稻葉，依耳食耳。有一戶蟲名為藏口，依鼻食鼻。有二戶蟲：一名遙擲，二名遍擲，依脣啖脣。有一戶蟲名曰針口，依舌食舌。有一戶蟲名為利口，依於舌根而食舌根。有一戶蟲名為手圓，依腭食腭。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，依血啖血。有二戶蟲：一¹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，依膽食膽。有一戶蟲名曰真珠，依肺食肺。有一戶蟲名之為荻，依脾食脾。有五百戶蟲：一百戶蟲名之為月，一百戶蟲名為月口，一百戶蟲名為輝耀，一百戶蟲名為輝面，一百戶蟲名為廣大，依止左邊而食左邊。復有五百戶蟲亦如是名，依止右邊而

¹ 明註曰名宋作者

食右邊。有四戶蟲：一名小穿，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。有一戶蟲名為愚根，依膊¹食膊²。有一戶蟲名為黑頭，依脚食脚。阿難！我今為汝略說，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。於百³年中有三百時，謂春夏冬，春為熱際、夏為雨際、冬為寒際。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⁴因緣名為不食。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。

¹ 膊 = [跳-兆+專]【元】【明】

² 膊 = [跳-兆+專]【元】【明】

³ (一) + 百【元】【明】

⁴ 此 = 是【宋】【宮】

云何為二？一者眾病集身名為內苦，二者人與非人之所逼惱名為外苦。何者名為眾病集身？所謂眼耳鼻舌咽喉牙齒胸腹手足有諸病生，或復風癘涕唾癩狂乾消、上氣肺逆小便淋瀝、疥癩癰疽痲痺痔瘻、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為內苦。復有外苦加害此身，所謂或在牢獄搗打楚撻、杻械枷鎖繫縛諸苦，或劓耳鼻及刖手足斫截其頭。不為諸天之所守護，即令非人諸惡鬼神夜叉羅刹而得其便。復為蚊虻蜂等毒蟲之所咬食，寒熱飢渴風雨並至，種種苦惱逼切其身。人中尚爾，況惡道苦難可具說。是故當知，皆由過去諸不善業受如是報。若為刀杖之所加害而造城壁及諸牆塹防衛其身，為惡風雨蚊虻蜂螫而求屋舍，為四百四病內苦外苦，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；設獲珍財慳貪悋惜常加守護，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為苦，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，此五陰身皆名為苦。若復有人，或為自利，或為利他、若自他俱利，應當厭患如是諸苦出家修學，則於涅槃解脫之法為不唐捐。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，為是苦耶？為非苦耶？”

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？受想行識為是常耶？是無常耶？”

阿難白佛言：“世尊！皆是無常。”

佛言：“若無常者，為是苦耶？為非苦耶？”

阿難答言：“如是四陰即名為苦。”

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。若有多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¹，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²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

¹ 時 = 身【元】【明】

² [此] - 【元】【明】

北塔法苑寺

北塔法苑寺

北塔法苑寺

北塔法苑寺

大寶積經·佛說入胎藏會

大寶積經卷第五十六

大¹唐三藏義²淨譯

佛說入胎藏會第十四之一

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³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⁴有，光華超絕人所樂見。難陀於彼纏綿戀著無暫捨離，染愛情重畢命為期。世尊觀知受化時至，即於晨朝著衣持鉢，將具壽阿難陀為侍者，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。禮世尊已我即却迴。”孫陀羅曰：“共作要期方隨意去。”以莊⁵溼⁶額而告之曰：“此點未乾即

¹ [大] - 【明】*

² (法師) + 義【明】*

³ 弟 + (子)【元】【明】【宮】

⁴ 罕 = 希【元】【明】

⁵ 莊 = 粧【元】【明】

⁶ 溼 = 濕【宋】【元】【明】【宮】

宜却至，若遲違者罰金錢五百。”難陀曰：“可爾。”即至門首頂禮佛足，取如來鉢却入宅中，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。”即覓剃髮人為其落髮。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，且為出家暮當歸舍。”既至日晚尋路而行，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，如其命在至曉方行。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：“云何名為知事人？欲作何事？”答曰：“可於寺中檢校眾事。”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

¹ 有=而【宋】【元】【明】【宮】【麗-CB】【CB】

糞次第淨塗，作意防守勿令失落。有平章事當為白僧，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，入劫比羅城為行乞食。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？我當為王，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¹。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。”為引接故，出劫比羅城詣²室羅伐，既至彼已住毘舍佉鹿子母園。

佛念難陀愚癡染惑，尚憶其妻愛情不捨，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³，於果樹下見雌獼猴又無一目，即便舉面直視世尊。佛告難陀曰：“汝見此瞎獼猴不？”白佛言：“見。”佛言：“於汝意云何？此瞎獼猴

¹ 徑=徑【宋】【宮】

² 詣=諸【宮】

³ 盼=眄【宋】【元】【宮】，=盼【明】

比孫陀羅，誰為殊勝？”答言：“彼孫陀羅是釋迦種，猶如天女，儀容第一舉世無雙。獼猴比之，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、娑身園、龜身園、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，廊宇踈通床帷映¹設，處處皆有天妙天女共相娛樂。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²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，誰為殊妙？”白言：“世尊！以孫陀羅比此天女，還如香醉山內以瞎獼猴比孫陀羅，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

¹ 映 = 帳【元】【明】

² 終 = 歿【宮】

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，我遵異路，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¹河，入彼觀察。遂見眾生受種種苦，或見以鉗拔舌捺齒抉目，或時以鋸剗解其身，或復以斧斫截手足，或以牟犢鑊身，或以棒²打稍刺，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。覩此憂惶，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，生又鑊中。”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：

¹ 火 = 大【明】

² 棒 = 棒【宋】【元】【明】【宮】

“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，為欲隨緣化眾生故，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。我今為說。”

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？若父母染心共為婬愛，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，其色如烟；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。若母陰處為風病所持，或有黃病痰癢，或有血氣胎結，或為肉增，或為服藥，或麥腹病蟻腰病，或產門如駝口，或中如多根樹，或如犁頭，或如車轆，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，或如鷓口常開不合，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，中有現前見為欲事，無如上說眾多過患，父母及子有相感業，方入母胎。又¹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，隨業優劣復起十種虛妄之想。云何為十？我今入宅、我欲登樓、我昇臺殿、我昇床座、我入草菴、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，為識所緣依止而住。譬如依酪瓶鑽人功，動轉不已得有酥²出，異此不生。當知父母不淨精血，羯羅藍身亦復如是。

¹ 明註曰彼宋南藏作復

² 酥 = 蘇【宋】【宮】下同

“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，堅韌為性。水界現前，濕潤為性。火界現前，溫煖為性。風界現前，輕動為性。難陀！若父母不淨羯羅藍身但有地界無水界者，便即¹乾燥悉皆分散。譬如手握乾麩灰等。若但水界無地界者，即便離散，如油滲²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。此等皆由先業為因更互為緣，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，於內空虛³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

¹ 便即 = 即便【明】

² 滲 = 滴【宋】【明】【宮】

³ 虛空 = 空虛【宋】【元】【明】【宮】【麗-CB】【CB】

無穴藏舉合宜，下於良田并有潤澤，因緣和合方有牙¹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！如明眼人為求火故，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，號之為色，受想行識即是其名，說為名色。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？生諸有中是為大苦。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，如摺²如癰，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，名為遍觸，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。

¹ 牙 = 芽【宋】【元】【明】【宮】下同

² 摺 = 摺【宋】【元】【明】【宮】

“難陀！第三七日廣說如前。於母腹中有風，名刀鞘¹口，從先業生，觸彼胎時名曰閉尸。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²母腹中有風，名為內門³，從先業生。吹擊胎箭，名為健南。狀如鞋屨，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、兩脰及頭。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，萑草生枝。此亦如是，四相顯現。

“難陀！第七七日，於母腹中有風，名為旋轉。此風觸胎有四相現，謂兩手、兩脚。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⁴。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，名曰堅鞭，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，名曰踈通。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。

¹ 鞘 = 鞘【明】

² 於 = 如【元】【明】

³ 門 = 開【元】【明】

⁴ 出 = 生【元】【明】

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橐扇時上下通氣，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¹，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，復由風力作百一²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，別各有四十脈以為眷屬，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。此風能為方便，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，

¹ 胎 = 腹【宋】【宮】

² 百一 = 一百【明】

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。此風依胎左脚生指節二十骨，右脚亦生二十骨，足跟四骨，髀¹有二骨，膝有二骨，脛有二骨，腰髀有三骨，脊有十八骨，脇²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，髑髏四骨。難陀！譬如埽³師或彼弟子，先用鞭木作其相狀，次以繩纏，後安諸泥，以成形象。此業風力安布諸骨亦復如是。此中大骨數有二百，除餘小骨。

¹ 髀 = [跳-兆+專]【元】【明】

² 脇 = 肋【宋】【元】【明】【宮】

³ 埽 = 素【宋】【元】【宮】

“難陀！第二十一七日，於母腹中有風，名曰生起。能令胎子上生肉。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，此皆一一共脈相連。

“難陀！第二十七七日，於母腹中有風，名曰曲藥¹。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澁悋惜，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。若諸世人以長為好，彼即短。若以短為好，彼即長。以龐為好，彼即細。若以細為好，彼即龐。若支節相近為好，彼即相離。若相離為好，彼即相近。若多為好，彼即少。若少為好，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，聾盲瘖瘂愚鈍醜陋，所出音響人不樂聞，手足攣躄形如餓鬼。親屬皆憎不欲相見，

¹ 藥 = 鑰【宋】【元】【明】【宮】

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，於諸財物無恠著心，所造善業日夜增長，當受勝報。若生人間，所受果報悉皆稱意。若諸世人以長為好，則長。若以短為好，則短。龐細合度支節應宜，多少肥瘦勇怯顏色無不愛者，六根具足端正超倫，詞¹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，在母右脇蹲居²而坐，兩手掩面向母脊住。若是女者，在母左脇蹲居而坐，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³。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、跳躑之時，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。云何為八？所謂屋想、乘想、園想、樓⁴閣想、樹林想、床座想、河想、池想，實⁵無此境¹妄生分別。

¹ 詞 = 辭【元】【明】

² 居 = 踞【元】【明】*

³ 標 = 標【元】【明】

⁴ 樓 + (想)【元】【明】

⁵ (而) + 實【宋】【元】【明】【宮】

“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²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，手脚³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⁴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

¹ [境] - 【元】【明】【宮】

² 鐵 = 鐵【宋】

³ 脚 = 足【元】【明】，[脚] - 【宮】

⁴ 蘇 = 酥【宋】【明】【宮】

穢處，推手令入，以利刀子鬻割兒身片片抽出。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

大寶積經卷第五十七

大¹唐三藏²義淨譯佛說入胎藏會第十四之二

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³衣等、安在⁴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，若居空處諸蟲咬食，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，常為流轉無有休息？生七日已，身內即有八萬戶蟲縱橫噉食。難陀！有一戶⁵蟲名曰食髮，依髮根住常食其髮。

¹ [大] - 【明】*

² 三藏+ (法師)【宋】【元】【明】【宮】

³ 在=扞【明】

⁴ 在=扞【明】

⁵ 尸=戶【宋】【元】【明】【宮】

有二戶蟲，一名伏藏、二名龜頭，依頭而往常食其頭。有一戶蟲名曰繞眼，依眼而往常食於眼。有四戶蟲，一名驅逐、二名奔走、三名屋宅、四名圓滿，依腦而往常食於腦。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，依腭食腭。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，依右脇食右脇。復有五蟲，名同於上，依左脇食左脇。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、四名小束，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，依脛食脛。有一戶蟲名曰黑項，依脚食脚。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¹，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，精修梵行莫為懶惰。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，

¹ 成長 = 長成【明】

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。計准四月以為一時，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，若半月為數，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，疥癩癲狂、水腫欬嗽、風黃熱瘡，眾多瘡病支節痛苦。難陀！人身有如是病苦。復有百一風病、百一黃病、百一痰癢病、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¹楚、飢渴困苦寒熱雨雪蚊虻蟻子、風塵猛獸²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鞭苦中愛樂沈沒，諸有所欲苦為根本，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

¹ 拷 = 拷【宋】【元】【宮】

² 獸 = 狩【宋】【宮】

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。云何為四？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、樂為勝事、作諸福行、極善防護，恒思質直不為放逸，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。常出涕唾穢汚流汗¹、黃水痰癢爛壞脂膩、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

¹ 汚流汚 = 汚流汗【宋】【宮】【麗-CB】【CB】，= 汗流汚【明】

察，凡食噉時牙齒咀嚼，濕以涎唾咽¹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却咽。難陀！此身元從羯羅藍、頰部陀、閉尸、健南、鉢羅奢佉，不淨穢物而得生長，嬰兒流轉乃至老死，輪迴繫縛如黑闇坑、如臭壤井。常以鹹淡苦辛酸等食味而為資養。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，無能為喻。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，或饒疾病，或懷²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³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⁴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？

¹ 咽 = 嚥【宋】【元】【明】【宮】

² 懷 = 壞【宋】【宮】

³ 有 = 是【明】

⁴ 蘇 = 酥【宋】【元】【明】【宮】

“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、常為勝事、作諸福行，其心質直不為放逸，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、常為勝事、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、常為惡事、作諸惡行，心不質直多行放逸，無有智慧，貪財慳悋，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¹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？

¹ 今 = 令【宮】

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，諂誑殺害以血塗手，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，皆在暗中不淨糞屎¹垢穢之處。或時暫明，所謂蜂蝶蚊蟻蚤虱蛆蟲之類。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，生此類中受愚迷苦。難陀！復有無量無邊傍生有情，生長及死皆在水中，所謂魚鼈龜鼉蟬²蛭蚌蛤蝦蟃之類。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為食飲，所謂猪羊雞犬狐貉鷓鴣烏³蠅蜚蝗禽獸之類。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，所謂象馬駝牛驢騾之屬。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！云何名為熾盛猛火？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，煩惱嬰纏作不善法，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

¹ 屎 = 屎【宋】【元】【明】【宮】【麗-CB】【磧砂-CB】【CB】

² 蟬 = 鱒【元】【明】

³ 烏 = 鳥【宋】【宮】

髓，不久散壞。常當一心勿為懈怠，未證得者勤求證悟。如是應學。難陀！我不共世間作諸諍論，然而世間於我強為諍論。所以者何？諸知法者不與他諍，離我我所共誰為論¹？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，常與諸根而為奴僕，唯見掌中不觀大利，易事不修難者恒作。難陀！且止如斯智慧境界。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，自為洲渚、自為歸處，法為洲渚、法為歸處；無別洲渚，無別歸處。難陀！云何苾芻自為洲渚、自為歸處、法為洲渚、法為歸處；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，於諸世間所有悲惱常思調伏，是謂隨觀內身是苦。若觀外身及內外身，亦復如是。難陀！次²於集法，觀身而住、觀滅而

¹ 論 = 諍【明】

² 次 = 汝【宋】【元】【明】

住，復於集滅二法觀身而住，即於此身能為正念，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，為觀亦爾。次觀內受、外受及內外受而住，觀內心、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，於諸世間所有悲惱常思調伏，觀集法住、觀滅法住，復於集滅二法觀法而住，即於此身能為正念，或但有智，或但有見，或但有念，於此世間知無可取。如是難陀！是謂苾芻自為洲渚、自為歸處、法為洲渚、法為歸處；無別洲渚、無別歸處。

“難陀！若有丈夫稟性質直遠離諂誑，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，善應時機易為方便，是自覺法善為覆護。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，當獲勝果無為安樂，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？為是無常？”

“大德！體是無常。”

“難陀！體既無常，為是苦不？”

“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，為是苦不？”

“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¹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，

¹ 他 = 陀【宋】【元】【明】【宮】

清淨若圓滿，諸天悉欣慶。
親友共交歡¹，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，次生於肉疱，
肉疱生閉尸，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，頷車兩骨連，
齒有三十二，其根亦如是。
耳根及頸骨，脰骨并鼻梁，
胸臆與咽喉，總有十二骨。
眼眶²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，
左脇相連生，亦有十三骨。
此等諸骨鎖¹，三三相續連，

¹ 交歡 = 笑歡【宮】

² 眶 = 匡【宋】【元】【明】【宮】

二二相鈎牽，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。
骨節相鈎綴，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，
譬如倉與筥，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，
洩唾污²常流，膿血恒充滿。
黃脂雜乳汁，腦滿鬮髓中，
胸鬲痰癢流，內有生熟藏。
肪膏與皮膜，五藏諸腹¹胃，

¹ 鎖 = [鎖-金+糸]【宮】

² 污 = 汗【宋】【元】【明】【宮】

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。”

¹ 腹 = 腸【宋】【元】【明】

時諸大眾聞是說已咸皆有疑，為斷疑故請大師曰：“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。於姪欲境極生愛著，大師哀愍，於生死海強拔令出，方便安置究竟涅槃。惟¹願為說。”

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，有毘鉢尸佛如來、應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、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，於姪欲境極生愛著。其毘鉢尸如來、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，無諸詐偽賊盜疾疫，牛羊稻蔗在處充滿。王異母弟極耽姪染，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。爾時世尊為彼王眾宣揚妙法，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鉢尸佛所，躬行禮敬，聽受妙法，獲殊勝解。人身難得汝已得之，如何今時耽著姪欲不肯出門？’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

¹ 惟 = 唯【宋】【元】【宮】

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，誠為大善。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為說法。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，明至我家入溫室洗浴。’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，於姪欲境起厭離心，奉請佛僧明至我家入溫室浴，如來大師慈悲為受。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¹可去營辦洗浴所須之物，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，普告令知具宣王勅。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。

“毘鉢尸佛漸欲至城，王及諸臣太子后妃宮人姪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，授香水等以充洗浴。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。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。

¹ 今=令【明】

如世尊弟，於欲境中深生耽著，強拔令出得趣安隱究竟涅槃。願我當來得為佛弟，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。由於昔時請毘鉢尸佛入浴室中香湯澡浴，淨心發願。彼之善因，今為佛弟，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¹，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，為解勞倦。’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！仁為求食，我為福因²，幸住此園我常施食。’彼見慇懃即便為受，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

¹ 竦 = 聳【明】

² 因 = 田【宋】【元】【明】

神識不生，永證無餘妙涅槃界。時彼長者取其屍骸焚以香木¹，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，在婆羅痾斯仙人墮²處施鹿林中依止而住。時彼城中王名訖栗枳，以法化世為大法王，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，於二千五百生中常為力輪王，化一洲內。今此生中若不出家者，還作力輪王得大自在。”

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為第一？”

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為第一，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。

¹ 木 = 水【明】

² 墮 = 隱【元】【明】

願我以此修行善根，此佛世尊記未來世有摩訶婆當成正覺，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為第一，我亦如是，於彼教中守護根門最為第一。’由彼願力，今於我所諸弟子中，善護根門最為第一。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

法 施 功 德

《金光明最胜王经》云：

由其法施，有五用利故。云何为五？即：

- （一）法施兼利自他，财施不尔。
- （二）法施能令众生，出于三界，财施之福，不出欲界。
- （三）法施能净法身，财施但唯增长于色。
- （四）法施无穷，财施有尽。
- （五）法施能断无明，财施唯伏贪爱。

本书由杜清山全家、陈少侠全家、韩冬梅全家、关茗全家发心恭印
2000册

普为出资及读诵受持
辗转流通者回向偈曰

愿以此功德 消除宿现业
增长诸福慧 圆成胜善根
所有刀兵劫 及与饥馑等
悉皆尽灭除 人各习礼让
读诵受持人 辗转流通者
现眷咸安乐 先亡获超升
风雨常调顺 人民悉康宁
法界诸含识 同证无上道
普愿见闻者 此生皆解脱
尽此一报身 同生极乐国