

大寶積經卷第三十

火十

唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

出現光明會第十一之一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘眾五百人俱一切皆悉得大自在復有

八十那由他菩薩摩訶薩皆是一生補處彌

勒菩薩而為上首復有四十那由他諸大菩

薩文殊師利法王子等而為上首爾時會中

有一童子名為月光即從座起偏袒右肩右

膝著地頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊

如來往昔修何等業能得如是決定光明攝

取光明發起光明顯現光明種種色光明無

雜色光明狹小光明廣大光明清淨光明徧

清淨光明無垢光明極無垢光明離垢光明

漸增長光明鮮淨光明極鮮淨光明無邊光

明極無邊光明無量光明極無量光明無數

量光明極無數量光明速疾光明極速疾光

明無住光明無處光明熾盛光明照曜光明

愛樂光明到彼岸光明無能障光明不動光

明正直光明住無邊處光明色相光明種種

色相光明無量色相光明青黃赤白色相光

明紅色相光明玻瓈色相光明虛空色相光

明如是等種種光明一一皆與五色光明和

合顯現乃至青黃赤白等事一一亦與無量

無邊種種色光和合顯現爾時世尊即為月

光而說偈言

我以不思議 善業因緣故 遠離諸迷惑

成就種種光 復以種種行 安住於佛道

以空無作慧 而現和合光 譬如外法中

種種相差別 於中空無我 無作無心意

又如內身中	空無我無作	於中能示現
種種諸音聲	由如是無作	現無邊色光
隨其所意樂	皆令得滿足	或於一光中
出生二種色	各有上中下	差別而顯現
或於一光中	出生三種色	各有上中下
差別而顯現	或於一光中	出生四種色
各有上中下	差別而顯現	或於一光中
出生五種色	各有上中下	從於淨業生
或於一光中	出生六種色	各有上中下
從於方便生	或於一光中	出生七種色
各有上中下	從於善業生	或於一光中
出生八種色	各有上中下	從於勝善生
或於一光中	出生九種色	各有上中下
從於資糧生	或於一光中	出生十種色
各有上中下	從於布施生	或於一事中

出生二十色	各有上中下	從於持戒生
或於一事中	出生三十色	各有上中下
從於忍辱生	或於一事中	出生四十色
各有上中下	從於精進生	或於一事中
出生五十色	各有上中下	從於禪定生
或於一事中	出生六十色	各有上中下
從於智慧生	或於一事中	出生七十色
各有上中下	從於慈心生	或於一事中
出生八十色	各有上中下	從於悲心生
或於一事中	出生九十色	各有上中下
從於喜心生	或於一事中	出生百種色
各有上中下	從於捨心生	或於一事中
出生千種色	各有上中下	從千功德生
或於一事中	出生萬種色	各有上中下
從福資糧生	或於一事中	現一俱胝色

各有上中下	從於淨信生	或於一事中
現二俱胝色	各有上中下	從於隨喜生
或於一事中	現三俱胝色	各有上中下
從於輕安生	或於一事中	現四俱胝色
各有上中下	從尊重佛生	或於一事中
現五俱胝色	各有上中下	從尊重法生
或於一事中	現六俱胝色	各有上中下
從尊重僧生	或於一事中	現七俱胝色
各有上中下	從尊重戒生	或於一事中
現八俱胝色	各有上中下	從尊重定生
或於一事中	現九俱胝色	各有上中下
從普憐愍生	或於一事中	現十俱胝色
各有上中下	從無放逸生	又從一毛孔
所現諸光明	彼光種種名	今當為汝說
我有一光明	名為雲淨照	其光由積集

無量善根生	以於往昔時	見有衆生類
種種多煩惱	皆生憐愍心	給施諸醫藥
令彼悉除愈	以此因緣故	得如是光明
我復有光明	名為眼清淨	以燈明施佛
由是故得生	我復有光明	名為耳清淨
以音聲供養	由是故得生	我復有光明
名為鼻清淨	以香水供養	由是故得生
我復有光明	名為舌清淨	以上味供養
由是故得生	我復有光明	名為身清淨
以衣服供養	由是故得生	我復有光明
名為心清淨	於佛常信樂	由是故得生
我復有光明	名為色清淨	綵畫於佛像
由是故得生	我復有光明	名為聲清淨
於法常稱讚	由是故得生	我復有光明
名為香清淨	於僧常恭敬	由是故得生

六十

四

我復有光明	名為味清淨	隨意皆施與
由是故得生	我復有光明	名為觸清淨
以塗香供養	由是故得生	我復有光明
名為法清淨	以攝受諸法	由是故得生
我復有光明	名為地清淨	塗掃佛僧地
由是故得生	我復有光明	名為水清淨
以井泉供養	由是故得生	我復有光明
名為火清淨	持火而奉施	由是故得生
我復有光明	名為風清淨	持扇而奉施
由是故得生	我復有光明	名為蘊清淨
以身供養佛	由是故得生	我復有光明
名為界清淨	常修於慈心	由是故得生
我復有光明	名為諦清淨	常離於妄語
由是故得生	我復有光明	名為利清淨
常行於布施	由是故得生	我復有光明

火十

五之一

名為聲清淨	以稱歎諸佛	由是故得生
我復有光明	名為念清淨	以稱歎三昧
由是故得生	我復有光明	名為辯清淨
以稱歎總持	由是故得生	我復有光明
名為日和合	以和合乖諍	由是故得生
我復有光明	名為顯現義	以通達空性
由是故得生	我復有光明	名為青色相
以青蓮供養	由是故得生	我復有光明
名為黃色相	以瞻蔔供養	由是故得生
我復有光明	名為赤色相	以真珠供養
由是故得生	我復有光明	名為白色相
以金華供養	由是故得生	我復有光明
名為勝功德	以眾彩嚴飾	由是故得生
我復有光明	名為龍威力	以龍璠供養
由是故得生	我復有光明	名為象威力

火十

五之二

以象旛供養	由是故得生	我復有光明
名爲師子王	師子旛供養	由是故得生
我復有光明	名之爲牛王	牛王旛供養
由是故得生	我復有光明	名爲月清淨
灑掃於佛塔	由是故得生	我復有光明
名爲龍調伏	以繒帶奉施	由是故得生
我復有光明	名夜叉調伏	以能諦觀察
由是故得生	我復有光明	名爲覺悟女
以離於女相	由是故得生	我復有光明
名爲覺悟男	以離於男相	由是故得生
我復有光明	<sup>六十一</sup> 名金剛威力	以業智清淨
由是故得生	我復有光明	名爲顯現空
以開示世報	由是故得生	我復有光明
名覺悟真實	以離於顛倒	由是故得生
我復有光明	名顯示佛語	以讚於法界

由是故得生	我復有光明	名爲離諸過
以讚於勝解	由是故得生	我復有光明
名莊嚴普照	以讚施燈燎	由是故得生
我復有光明	名爲離恩愛	以讚於定慧
由是故得生	我復有光明	名爲離諸習
以讚前際智	<sup>六十二</sup> 由是故得生	我復有光明
名爲離諸著	以讚無生智	由是故得生
我復有光明	名爲離諸趣	以讚漏盡智
由是故得生	我復有光明	名爲捨離處
以讚於苦智	由是故得生	我復有光明
名爲佛神變	以讚神通力	由是故得生
我復有光明	名爲超戲論	以讚一切智
由是故得生	我復有光明	名爲現衆色
以讚於神足	由是故得生	我復有光明
名爲樂善友	以讚於覺性	由是故得生

我復有光明 名爲眼前際 以讚眼前際

由是故得生 我復有光明 名爲眼盡際

以讚於無盡 由是故得生 我復有光明

名之爲有際 以讚於無有 由是故得生

我復有光明 名爲不可壞 以讚於滅性

由是故得生 我復有光明 名爲無邊際

以讚於無際 由是故得生 我復有光明

名之爲無相 以讚於無爲 由是故得生

我復有光明 名爲無變異 以讚無差別

由是故得生 我復有光明 名之爲不入

以讚於無著 由是故得生 我復有光明

名之爲不出 以讚於無起 由是故得生

我復有光明 名之爲無起 以讚不出現

由是故得生

我有光名無表示 而能成熟諸群生

六十一

七之一

我有光名法本性 其光能動俱胝刹

我有光名調伏魔 其光威德令魔怖

我有光名福德幢 持其名者離危厄

我有光名有力幢 持其名者離怨對

我有光名寂靜幢 持其名者離貪欲

我有光名禪定幢 持其名者離邪行

我有光名多聞幢 持其名者得稱讚

我有光名悅意幢 持其名者無憂惱

我有光名淨戒幢 持其名者離毀禁

我有光名妙香幢 持其名者無臭穢

我有光名法甚深 持其名者無疑惑

我有光名無所住 持其名者離諸有

我有光名離分別 持其名者無執取

我有光名妙高山 持其名者無能動

我有光名秘密行 持其名者無所著

六十一

八之一

我有光名厭肉身	持其名者當不受
我有光名無佳處	持其名者離愚闇
我有光名離迷惑	持其名者不猶豫
我有光名無依止	持其名者不動搖
我有光名空無性	持其名者超戲論
我有光名無煩惱	持其名者了空性
我有光名心適悅	聞其名者得安樂
我有光名求利益	聞其名者無瞋恚
我有光名勝知見	聞其名者無迷惑
我有光名多利益	聞其名者離諸過
我有光名善調伏	持其名者得柔輒
我有光名無動搖	持其名者離貪染
我有光名善調順	持其名者戒圓滿
我有光名眾善行	持其名者無所染

我有光明名無相	持其名者離於慢
我有光明名有相	持其名者了深法
我有光明名速疾	持其名者成勝僧
我有光名最尊勝	持其名者智無礙
我有光名少壯年	持其名者成六行
我有光名最勝上	持其名者摧他論
我有光名無愛戀	持其名者離所依
我有光名離塵空	持其名者無聞蔽
我有光名無垢染	持其名者離諸著
我有光名證聖者	持其名者知最上
我有光名無與等	持其名者了無漏
我有光名普邊際	持其名者知過去
我有光名無去處	持其名者知未來
我有光名無有礙	持其名者離言說
我有光名無所取	持其名者離文字

九十

八之二

九十

九

我有光明名無生	持其名者獲無得
我有光明名念佛	為諸如來之所讚
於多佛所修諸行	爾乃得成如是光
佛身所現諸光明	千俱胝刹微塵數
如是無量俱胝刹	其數又如大海沙
一一微塵諸光明	各有若干諸眷屬
其光徧往無佛刹	化作如來清淨身
演說甚深微妙法	安住衆生忍辱中
我有光明名為佛	令諸衆生住佛道
我有光明名為法	清淨照曜無瑕垢
我有光明名為僧	諸佛如來所稱歎
我有光明名清淨	其光殊勝甚難得
我有光明名為華	利益衆生得成熟
我有光明名為梵	或名帝釋或名天
名月名龍名夜叉	名阿修羅迦樓羅

或有名王名婦女	或名童女或童男
如是種種諸光明	各有善法化同類
能令無量俱胝衆	皆得成就於菩提
我有光明名智慧	或有名戒或名慈
或名悲喜或名燈	或號塗香或音樂
如是等類諸光明	各隨本行為其稱
皆攝無量群生類	由是成就此光明
我有光明名尊重	諸佛如來之所讚
於佛教法常恭敬	由是成就此光明
佛眼所見衆生數	一毛孔現若干光
而彼一一諸光明	各有眷屬共圍繞
隨諸衆生心所念	蒙佛光明皆成熟
若有聞說此光明	能生歡喜深愛樂
是人往昔諸佛所	已曾得聞如是經
我有光明名最勝	眷屬八十俱胝數



昔曾一偈讚於佛 是故成就此光明  
我有光明名無憂 眷屬八十那由衆  
持一如來所說法 是故成就此光明  
我有光明名勝淨 眷屬八十俱胝數  
若能受持一三昧 是故成就此光明

過去有佛名爲最勝 彼佛住世壽命無量  
最初成道法會之中 時有八十那由他衆  
爾時於此閻浮提中 有一國王名爲樂聲  
其王復有五百王子 顏貌端正見者歡喜  
是時父王威德自在 於三寶所深生信樂  
其王所有勝妙園苑 悉皆奉施 彼佛世尊  
是園苑中經行之處 復有無量瞻蔔迦樹  
拘律陀樹 甄叔迦樹 優曇鉢羅 波羅波吒  
及尸利沙 無憂樹等 其數各有八十俱胝  
如是諸樹 冬夏敷榮 華果枝葉 光色鮮茂

六十一

出微妙香 熏如來身 有諸比丘 身真金色  
各各皆坐 是林樹下 勇猛精進 得陀羅尼  
爾時彼佛 愍其父王 及諸王子 并餘大衆  
演說如是 決定光明 其王聞已 心生歡喜  
以無量偈 稱讚如來 其王復以 八十俱胝  
微妙寶蓋 奉獻於佛 一一寶蓋 以摩尼珠  
於其網間 周布嚴飾 是摩尼寶 一一價直  
八十俱胝 閻浮檀金 是一一蓋 八十俱胝  
摩尼寶珠 以爲瓔珞 是摩尼寶 色澤鮮潤  
無有晝夜 常放光明 一一光明 照百由旬  
其光顯曜 蔽於日月 其蓋復以 八十俱胝  
師子寶帶 八十俱胝 金縷寶鬘 四面嚴飾  
復以種種 妙色珍奇 間錯莊嚴 真珠寶網  
以如是蓋 周覆園苑 其上復有 蘇摩那華  
阿提目多 目真隣陀 優曇鉢羅 青蓮華等

十一

如是種種無量華蓋一一皆悉稱其寶網  
復以金縷俱吒摩衣以爲繒蓋而覆其上  
復有金足栴檀寶牀其數亦有八十俱胝  
其牀復以八十俱胝繒綵茵褥而嚴飾之  
是時一切諸衆生類乃至有頂皆來集會  
於如來所聽是經典天龍夜叉乾闥婆王  
摩睺羅伽阿脩羅等聞是經已生歡喜心  
以百千偈稱讚如來一切皆發大菩提願  
諸天龍神及阿脩羅以殷淨心雨曼陀華  
眞珠等寶而爲供養爾時復有八十俱胝  
大威力天聞是經已心生歡喜發菩提願  
於未來世得斯光明是時如來知彼意樂  
即授其記當得作佛爾時復有八十俱胝  
釋提桓因并諸梵衆聞說如是現光經典  
亦生歡喜發菩提心皆得受記當來作佛

六十

十二

爾時復有八十俱胝那由他龍聞是經已  
發菩提心皆蒙受記爾時復有八十俱胝  
金翅鳥王聞是經已堅持五戒亦受其記  
爾時復有八十俱胝乾闥婆王聞是經已  
奏千種樂出微妙聲供養於佛而得受記  
復有八十那由他數夜叉鬼王聞是經已  
於佛智慧深生淨信一切皆得受菩提記  
月光當知時樂聲王種種供養彼如來者  
豈異人乎即汝身是汝因往昔聞是經典  
是故今者還復諮問若人於我般涅槃後  
法輪將欲滅壞之時於是教中生淨信者  
則能廣說如是經典  
若於未來說是經則爲護持於我法  
猶如衆商善導師亦名護持於寶藏  
若於末世聞此經如彈指頃生欣樂

當知皆是佛威神 亦由文殊所加護

是人則為見諸佛 授其秘法令聰慧

若人質直心柔輒 常勤供養於諸佛

修行無我生慈忍 是人愛樂於此經

若人常懷不善心 貪求利養無厭足

於諸寂靜無欣慕 <sup>六十一</sup> 是人<sup>十三</sup>不樂於此經

若人供養諸如來 善能了知深妙法

於佛正智生淨信 是人愛樂於此經

若人散亂無淨心 常行魁膾難調伏

於諸欲境為僮僕 是人<sup>十三</sup>不樂於此經

若人常樂阿蘭若 獨處空閑心寂靜

不著利養及親屬 是人愛樂於此經

若人隨順惡知友 損壞自他諸善法

彼於戒定多退失 是人<sup>十三</sup>不樂於此經

若人意樂極清淨 常以智慧觀諸法

為善知識之所護 是人愛樂於此經

若人繫著親友家 與之花果令歡喜

心無正直懷諂曲 是人<sup>十三</sup>不樂於此經

若人常念諸佛恩 於勝善根生愛樂

回向善提無諂曲 是人愛樂於此經

若人戀著於婦女 種種上服而嚴飾

常願與彼同遊戲 是人<sup>十三</sup>不樂於此經

若人深心無所依 於諸欲境曾無染

不以飲食生諛諂 是人愛樂於此經

若人教導諸群生 而言媮欲無諸過

則為誹謗三世佛 是人<sup>十三</sup>不樂於此經

若人信樂常堅固 發起精進求諸法

不生疲倦及輕慢 是人愛樂於此經

若人繫著諸婦女 常於欲境懷思念

不修智慧廣饒益 是人<sup>十三</sup>不樂於此經

若人宴坐山林中	修習智慧皆清淨
不貪一切資生具	是人愛樂於此經
若人於眼前後際	而常迷惑不能了
彼則愚癡爲魔羅	是人愛樂於此經
若人於眼前後際	而常通達無迷惑
彼則解脫諸魔羅	是人愛樂於此經
若人於眼有無邊	而常迷惑不能了
彼則愚癡爲魔羅	是人愛樂於此經
若人於眼有無邊	而常通達無迷惑
彼則解脫諸魔羅	是人愛樂於此經
若人於眼成壞相	而常迷惑不能了
彼則愚癡爲魔羅	是人愛樂於此經
若人於眼成壞相	而常通達無迷惑
彼則解脫諸魔羅	是人愛樂於此經
乃至耳鼻舌身心	色聲香味并觸法

六十

十四

地水火風與體性	事物衆生及以苦
蘊界世生聲名諦	貪瞋癡慢愛覆憍
慳嫉諂誑并忿等	當知一一皆如是
若人於彼眼盡邊	而常迷惑不能了
彼則墮諸凡夫行	是人愛樂於此經
若人於彼眼盡邊	而常通達無迷惑
彼則離諸凡夫行	是人愛樂於此經
若人於彼眼滅壞	而常迷惑不能了
彼則墮諸凡夫行	是人愛樂於此經
若人於彼眼滅壞	而常通達無迷惑
彼則離諸凡夫行	是人愛樂於此經
若人於彼眼寂滅	而常迷惑不能了
彼則墮諸凡夫行	是人愛樂於此經
若人於彼眼寂滅	而常通達無迷惑
彼則離諸凡夫行	是人愛樂於此經

六十

十五

若人於眼無去來	而常迷惑不能了
彼則墮諸凡夫行	是人 <sub>不</sub> 樂於此經
若人於眼無去來	而常通達不迷惑
彼則離諸凡夫行	是人 <sub>愛</sub> 樂於此經
若人不了眼無我	於眼盡性常迷惑
彼則墮諸凡夫行	是人 <sub>不</sub> 樂於此經
若人不了眼無我	於眼盡性情通達
彼則離於凡夫行	是人 <sub>愛</sub> 樂於此經
若人不了眼無我	於忍行處常迷惑
彼則墮諸凡夫行	是人 <sub>不</sub> 樂於此經
若人不了眼無我	於忍行處常通達
彼則離諸凡夫行	是人 <sub>愛</sub> 樂於此經
若人不了眼盡性	彼不成就無依戒
以不成就無依戒	是人 <sub>不</sub> 樂於此經
若人能了眼盡性	彼則成就無依戒

以能成就無依戒	是人 <sub>愛</sub> 樂於此經
若人不了眼盡性	彼不成就無漏戒
以不成就無漏戒	是人 <sub>不</sub> 樂於此經
若人能了眼盡性	彼則成就無漏戒
以能成就無漏戒	是人 <sub>愛</sub> 樂於此經
若人不了眼盡性	彼不成就無漏慧
以不成就無漏慧	是人 <sub>不</sub> 樂於此經
若人能了眼盡性	彼則成就無漏慧
以能成就無漏慧	是人 <sub>愛</sub> 樂於此經
若人不了眼盡性	於眼空性常迷惑
彼不能生總持智	是人 <sub>不</sub> 樂於此經
若人能了眼盡性	於眼空性常通達
彼則能生總持智	是人 <sub>愛</sub> 樂於此經
若人不了眼盡性	彼則成就總持智
乃至無上無著智	是人 <sub>愛</sub> 樂於此經

大十

十六

若人不樂於此經	於眼盡性常迷惑
彼則退失諸禪定	證無上智實為難
若人愛樂於此經	於眼盡性能通達
彼則成就諸禪定	證無上智不為難
若人了知眼盡性	於無我相能通達
彼則常聞如是法	深信信解得無疑
若人思惟眼盡性	晝夜精勤無懈倦
彼則成就總持辯	常能演說於此經
若人思惟於此經	成就出現光明智
彼則顯發諸如來	於眼空性能通達
假使建立百千塔	供養一切諸世尊
若人思惟於此經	所獲功德復過彼
假使百千諸妓樂	供養如來之舍利
若人得聞於此經	所獲功德復過彼
佛眼所見諸眾生	皆同如來而供養

六十

七十

過於無量俱胝劫	不如受持於此經
若人於此契經中	受持演說四句偈
當於是人生恭敬	猶如最勝大悲尊
我於往昔百千劫	流轉三有生死中
曾於無量諸佛所	為是經故而供養
或然無量百千燈	其炷各等由旬量
為於此經得自在	是故供養大導師
或以瞻蔔婆利花	蘇摩那花無憂花
以此花鬘及幢蓋	種種供養如來塔
我於往昔生死中	有來求者咸能施
或施花果諸林苑	或施橋梁及井泉
或施白象及騏驎	或施寶馬并綵女
或施金牀珍寶帳	或施瓔珞雜花鬘
如是一一滿百千	為此經故心無悋

大寶積經卷第三十

音釋

瞻梵語也此云蒲墨切 茵蒲而伊真切 燭力切 甄也 叔也 迦也  
 梵語也 此云 蒲墨切 伊真切 真切 席也 也也 魁也 膾也 旻也  
 赤色 甄音聖 茵者曰 禪而六切 藉也 魁也 膾也 旻也  
 回切 凡為首者 曰殺 膾者 古切 現也 縣也 切也 旻也 膾也 旻也  
 外切 肉也 謂者 曰殺 膾者 古切 現也 縣也 切也 旻也 膾也 旻也  
 騏渠切 騏離珍切 騏曰 騏曰 騏曰 騏曰 騏曰 騏曰 騏曰 騏曰 騏曰  
 仁獸也 雄曰 騏離珍切 騏曰 騏曰 騏曰 騏曰 騏曰 騏曰 騏曰 騏曰