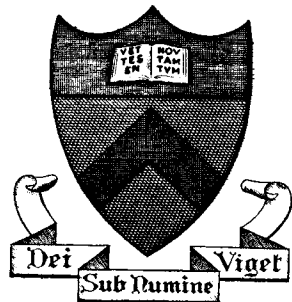

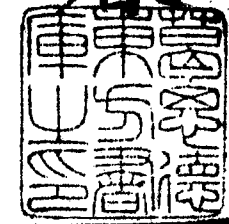
Library of

Princeton University.

永樂大典卷之一萬四千九百四十九

六卷

婦人八瘕
婦人證治二十五

婦人八瘕

論

靈樞水脹篇石瘕何如。岐伯曰。石瘕生於胞中。寒氣客于子門。子門閉塞。氣不得通。惡血當寫不寫。衃以留止。日以益大。狀如懷子。月事不以時下。皆生於女子。可導而下。羅謙甫衛生寶鑑云。夫膀胱為津液之府。氣化則能出矣。今寒客于子門。則必氣塞不通。血壅不流。而衃以止之。結硬如石。是名石瘕也。此氣先病而血後病。故月事不來。則可宣導而下出者也。故難經云。任之為病。其內苦結。男子為七疝。女子為瘕聚。此之謂也。非大辛之藥不能已。可服見睨丹。方見後王燾外臺秘要方素女經。論婦人八瘕積聚。無子斷絕不產。今有子受胎養法。黃帝問於素女曰。吾聞天下婦人產乳有子而病者。未曾生子而病者。又產乳後而中絕不復產者。何也。諸病從生而令婦人腹中有積聚。胃脇腰背攣而痛。久而生八瘕之聚。病深

可畏。不在腸胃。療之或者已復。其狀寧可得聞之乎。對曰。婦人之病。皆由於月病生產所致。又從胞胎所起。其病不同。鍼灸食藥。不得其方也。黃帝曰。安心其要。易聞之。為寶受之。良久詳思其事。曰善哉。療將柰何。素女曰。誠為主說。婦人胞胎之數。皆在陰裏。萬物皆從生。淵深血脉。精氣所從行。腎為陰。陰主開閉。左為胞門。右為子戶。主定月水生子之道。胞門主於子精。神氣所出入。合於中黃門。玉門四邊。主持關元。禁閉子精。臍下三寸。名曰關元。主藏魂。婦人之胞。三焦之府。常所從止。然婦人經脈俞絡。合調。則月水以時來至。故能生子而無病。婦人榮衛經絡斷絕不通。其人愁思。邪氣便得往來。入合於子藏。若生惡露未已。而合陰陽。即令婦人經脈攣急。令人少腹裏急。支滿。胷脇腰背相引。痛苦。四肢酸削。飲食不調。結牢。惡血不除。月水不如時。或在前後。乍久不止。因生積聚。如懷胎狀。邪氣盛甚。令人恍惚多夢。寒熱。四肢不欲時動。陰中生氣。腫肉生風。甚者小便不利。苦痛如淋狀。面目黃黑。歲月成病。即不復生子。黃帝曰。吾深所憂也。療之柰何。可得愈病。令人有子。願拜受。非其不敢妄傳。何以神良耳。素女曰。今詳面圖。一曰黃癥。黃癥者。婦人月水始下。若新傷墜。血氣未止。卧寢未定。五藏六腑虛羸。精神不定。因向大風。便利陰陽。開閉關節。四

遠中於風濕。氣從下上。入於陰中。稽留不去。名爲陰虛。則生黃瘕。瘕之聚。令人病苦。四肢寒熱。身重淋露。卧不欲食。左脇下有氣結牢。不可得而抑。苦腰背相引痛。月水不利。則令人不產。少腹急下引陰中如刀刺。不得小便。或時寒熱。下赤黃汁。病苦如此。令人無子。療當刺關元氣衝。行以毒藥。有法療瘕。當下即愈矣。二曰青瘕。青瘕者。婦人新生未滿。十日起行。下以湯浣洗太蚤。陰陽虛。玉門四邊皆解散。子戶未安定。骨肉皆痛。手臂不舉。飲食未復。內藏吸吸。久當風卧。不自隱。爲障。若居濕地及濕席。令人苦寒。洒洒入腹。心腹煩悶。沉淖惡血不除。結熱不得散。則生青瘕之聚。在左右脇下。藏於背脊上。與肩甲腰下。攣急兩足。腹下有氣起。喜唾不可多食。四肢不欲動搖。恍惚善夢。手足腫。面目黃。大小便難。其候月水不通利。或不復禁。狀如崩中。此自過所致。令人少子。療之當刺胃管。行以毒藥。有法瘕當下即愈矣。三曰燥瘕。燥瘕者。婦人月水下。惡血未盡。其人虛憊。而以夏月熱行疾步。若舉重移輕。汗出交流。氣力未平。而卒以恚怒。致腹中猥咽不泄。經脉攣急。內結不舒。煩滿少力。氣上達膈中。背脊少腹壅急。月水與氣俱不通利。而反以飲清快心。月水橫流。溢入他藏。不去。有熱則生燥瘕之聚。大如半杯。上下腹中苦痛。在兩脇下。上引心而煩。害飲食欲嘔吐。

膏及腹中不得太息。腰背重。喜卧盜汗。足酸削。又立而痛。小便失時。忽然自出。若夫精月水閉塞。大便澀難。有此病者。令人少子。療之以長鍼。按而刺之。法度行以毒藥。瘕當下即愈矣。四曰血瘕。血瘕者。婦人月水新下。未滿日數而中止。因飲食過度。五穀氣盛。溢入他藏。若大飢寒。吸吸不足。呼吸未調。而自勞動。血下走腸胃之間。流落不去。內有寒熱。與月水合會。則生血瘕之聚。令人腰痛。不可以俛仰。橫脅下有積氣。牢如石。少腹裏急苦痛。臂脅疼。腰股下痛。陰裏。若生子風冷。子門僻。月水不時。乍來乍去。有此病者。令人無子。療之當刺以長鍼。行以毒藥。瘕當下即愈矣。五曰脂瘕。脂瘕者。婦人月水新來。若生未滿三十日。其人未復。以合陰陽。絡脉分。胞門傷。子戶失禁。關節散。五藏六腑。津液流行。陰道潤動。百脉關樞四解。外不見其形。子精與血氣相遇。犯禁子精化。不足成子。則生脂瘕之聚。令人支滿。裏急痛痺。引少腹重。腰背如刺。四肢不舉。飲食不甘。卧不安席。左右走腹中切痛。時差時甚。或時少氣頭眩。身體疼解。苦寒惡風。膀胱脹。月水乍來乍去。不如常度。大小便血不止。有此病者。令人無子。療之當刺以長鍼。行以毒藥。瘕當下即愈矣。六曰狐瘕。狐瘕者。婦人月水當日數來。而反悲哀自恐。若以遠行。逢暴風疾雨。電雷驚恐。衣被濕沉。罷音倦少氣。

心中恍惚未定。四肢懈惰。振寒若寤寐。脉氣絕。精神游亡。邪氣入於陰裏。不去。則生狐瘕之聚。食入于藏。令人月水閉不通。少腹瘕滯。胷脅腰痛。陰中腫。小便難。胞門子戶不受男精。五藏氣盛。令人嗜食。欲嘔喜唾。多所思。如有身狀。四肢不舉。有此病者。終身無子。其瘕有手足。卒成形者。殺人。未者可療。以長鍼急刺之。行以毒藥。有法。瘕當下即愈矣。七曰蛇瘕。蛇瘕者。婦人月水已下。新止。適閉未復。胞門子戶勞動。陰陽未平。榮衛分行。若其中風暴病。羸劣。飲食未調。若起行當風。及度泥塗。因衝太早。若坐濕地。名曰陰陽亂。腹中虛。若遠行道路。伏飲汚井之水。不潔之食。通吞蛇鼠之精。流落不去。則生蛇瘕之聚。上食人之肝心。苦病長大。條條在臍下。上還絞左右脅。不得吐氣。兩股脛間苦疼。少腹多熱。小便赤黃。膀胱引陰中。攣急。腰目俱痛。難以動作。喜發寒熱。月水或多或少。有此病者。不復生子。其瘕手足成形者。殺人。未者可治之。療有法度。行以毒藥。瘕當下即愈矣。

八曰鼈瘕。鼈瘕者。婦人月水新至。其人劇作罷音勞。汗出衣服潤濕。不以時去之。若當風睡。足踐濕地。恍惚覺悟。蹶立未安。顏色未平。復見所好。為開蕩。魂魄感動。五內脫消。若入水浣洗沐浴。不以時出。而神不守。水氣與邪氣俱入。至三焦之中。又暮出入。或玉門先閉。津液妄行。留絡不去。則

生蠶瘕之聚。大如小杯。令人少腹內切痛。惡氣左右。走上下。腹中苦痛。若存若亡。持之躍手。下引陰裏。腰背亦痛。不可以息。月水不通。面目黃黑。脫聲少氣。有此病者。令人絕子。其瘕有手足成形者。殺人。未者可治之。療有法度。以長鍼按療之。行以毒藥。瘕當下即愈矣。與巢元方病源同。但多黃帝素女問荅之辭。及各瘕後刺法。柳森可用方。又有食瘕者。由臟腑虛弱。月候未止。時食生冷之物。脾胃既不能消化。與臟氣相搏。結聚生塊。日漸生長。盤牢不移。故謂食瘕。嚴用和濟生論方血瘕論治論曰。腹中之病。經書所載。有積有聚。有癖有疝。有瘕有瘕。蓋積者。五藏所積。其痛不離其部。聚者。六腑所聚。其痛無有常處。癖者。病據兩脇之傍。疝者。弦急而多痛。瘕者。徵也。有塊可驗。瘕者。假也。假物成形。其結聚浮假。推移乃動。此無他。皆由飲食不節。寒溫不調。氣血勞傷。臟腑虛弱。受於風冷。與氣血相結而成也。惟婦人血瘕為病。異於丈夫。其所以異者。非獨關於飲食不節而已。多因產後勞動太早。喜怒不調。臟虛受寒。或月水往來。取涼過度。惡血不散。遇寒搏之。寒搏則凝。皆能成血瘕也。病作之時。令人心脇攻刺。少腹痛重。或腰背互相引而痛。久而不消。令人黃瘦羸弱。遂致絕產。診其脉弦急大者生。虛小弱者死不治。

方

孫思邈千金要方治婦人血瘕。心腹積聚。乳餘疾絕生。小腹堅滿。貫臍中。熱。腰背痛。小便不利。大便難。不下食。有伏蟲。臃脹。癰疽腫。久寒留熱。胃管有邪氣。方千金翼方。作牡蒙丸。危亦林。名烏喙丸。

半夏 一兩 陸銖 石膏

藜蘆

牡蒙

茯苓 各十八株 桂心

乾薑 各一兩

烏喙 半兩

巴豆 六十枚。研如膏

右九味為末。蜜丸如小豆。服二丸。日三。及治男子疝病。

治婦人血瘕痛方

乾薑

烏賊魚骨 各一兩

右二味治下節。酒服方寸匕。日三。

又方 末桂心。溫酒服方寸匕。日三。

王燾外臺祕要方皂莢散。導之療黃瘕方

皂莢 一兩。炙去皮子

蜀椒 一兩。汗

細辛 六分

右三味搗散。以三角囊大如指長二寸貯之。取內陰中。欲便悶則出之。已。則復內之。惡血畢出。乃洗以溫湯。三日勿近男子。忌生菜等。

導藥療青瘕方太平聖惠方。名戎鹽散

戎鹽一升

皂莢半兩。去皮子炙

細辛一兩六銖

右三味搗散。以三角囊大如指長三寸貯之。內陰中。但卧瘕當下。青如葵汁。養之。如產法

療燥瘕方

大黃如雞子許 乾薑二兩

黃連三兩

雞臛胫中黃膜一

枚炙

桂心一尺

麝蟲三枚微炒厚朴十銖炙

郁李仁一兩。去皮心熬

右八味搗散。早朝空腹。以溫酒一盞和三錢匕。頓服。瘕當下。下畢。養之。如產婦法。三月無子者當有。三日勿合陰陽

崔氏療婦人血瘕痛方

乾薑

烏賊魚骨各一兩炙

桃仁二兩。去皮炙

右三味搗散。酒服二方寸匕。日二

又方

取古鐵秤槌。或大斧頭。或鐵杵。以炭火燒令赤。投好酒三升中。稍稍飲之

導藥古今錄驗。療婦人血瘕。攻刺腹脅時痛方

大黃

當歸各半兩

山茱萸一兩

皂莢一兩去皮子炙

細辛

戎鹽各六銖

右六味搗。以香脂丸如指大。每以綿裹內陰中。正坐良久。瘕當下。養

如乳婦之法

又療脂瘕方

皂莢十八銖去皮炙

礬石六銖燒

五味子

蜀椒汗

細辛

乾薑各半兩

右六味搗散。以香脂和如大豆。著男子陰頭。以合陰陽不三行。其瘕乃愈

又療婦人絕不復生。及未曾生。皆以脂瘕腹中有塊。以湯前自下尚不受子。導散方

皂莢炙去皮子

吳茱萸

當歸各一兩

蜀椒汗各二兩

細辛熬

礬石燒

五味子各三分

大黃

戎鹽各二兩

乾薑二兩

右十味搗散。以輕絹袋如指大長三寸。盛藥令滿。內陰中。坐卧隨意

令勿行走。小便時去之。別換新者。
療狐瘕方

取新死鼠一枚。裹以新絮。塗以黃土。穿地坎。足沒鼠形。置其中。桑薪
灼其上。一日一夜出。分去絮。內桂心末六銖。酒服二方寸匕。病當下。
甚者再服。差止。

療蛇瘕方

大黃 黃芩 芒消各半兩 甘草大如指一尺炙

烏賊魚骨二枚 皂莢六枚 去皮子尖

右六味。搗。以水六升。煮之三沸。下絞去滓。下硝。適寒溫服之。十日一
劑。空腹服之。當下。

療鼈瘕方

大黃六分 乾薑 側子各半兩 附子

人參各九銖 麈蟲一寸匕 煮桂心一兩六銖 細辛

土鱖各十八銖 白朮一兩

右十味。搗散。以酒服。方寸匕。日三。
許叔微普濟本事方治婦人血瘕。血積。經候不通。桃仁煎。

桃仁去皮尖麩炒黃

川朴消各一兩 蟲蟲半兩炒黑

大黃一兩

右四味末之。以醇醋二升半。銀石器中慢火煎取一升五合。下大黃桃仁蟲蟲等。不住手攪。欲好丸。下朴消更不住手攪。良久出之。丸如梧桐子大。前一日不用喫晚食。五更初用溫酒吞下五丸。日午取下如赤豆汁雞肝蝦蟆衣。未下再作。血鮮紅即止。續以調氣血藥補之。

此出千金方。頃年在毗陵有一貴人妻。患小便不通。臍腹脹不可忍。眾醫皆作淋治。如八正散之類。數種治皆不退痛愈甚。予診之曰。此血癥也。非瞑眩藥不可去。予用此藥。更初服。至日午。痛大作不可忍。遂卧少頃。下血塊如拳者數枚。小便如黑汁者一二升。痛止得愈。此

藥治病的切。然猛烈太峻。氣虛血弱者。更斟酌與之。

陳無擇三因方烏金散。治婦人血氣血癥血風。勞心煩燥。筋骨疼痛。四肢困瘦。

好黑豆十兩

沒藥

當歸各半兩 洗焙乾為末

右先將黑豆不犯水淨拭。用砂瓶一隻。入豆在內。以瓦片蓋。鹽泥固濟。留甬通氣。炭火二斤煨煙盡存性。以鹽泥塞瓶甬。退火。次日取出。

豆如鷄翼研細。方入後末研勻。不拘時候温酒調下二錢。重者不過三五服。忌鯉魚毒肉水母之類。

嚴用和濟生論方三稜煎丸。治婦人室女血癥。月經不通。臍下堅結。大如杯升。而不治。必成血蠱。

京三稜

蓬朮各二兩

芫花半兩

青皮去瓢淨一兩半

右剉如豆大。用好醋一升煮乾。焙為細末。醋糊為丸如梧桐子大。每服五十丸。食前用淡醋湯吞下。

琥珀丸。治婦人血癥。腹中有塊。攻刺小腹。痛重。或腰背相引而痛。久而不治。黃瘦羸之。

琥珀別研

白芍藥

川烏炮去皮

川牛膝去蘆酒浸

龜甲醋炙

蓬朮茂炮

當歸去蘆酒浸厚朴薑製炒各一兩

木香不見火

澤蘭葉

官桂不見火各半兩

麝香別研半錢

右為細末。酒糊為丸如梧桐子大。每服七十丸。空心温酒。米飲任下。

通經丸。治室女月經不通。臍下堅結大如杯升。發熱往來。此名血癥。

當歸去蘆酒浸一錢半

蓬朮炮

桂心不見火

青皮去白 大黃炮

乾薑炮

桃仁去皮尖炒

乾漆炒令煙盡 紅花

川椒去目及閉口者微炒。放地上。

密蓋出汗。各一錢

右十味為末。將一半用醋煮熬成膏子。後入一半。入雞子清同搗勻。

丸如梧桐子大。每服二十九。空心用淡醋湯下。

六合湯。治婦室經事不行。腹中結塊疼痛。腰痛腿痛。

當歸去蘆酒浸 白芍藥 官桂去皮 熟地黃洗

川芎 蓬木炮各等分

右咬咀。每服四錢。水一盞。煎至七分。去滓。溫空心服。

羅謙甫衛生寶鑑見現丹

附子四錢炮去皮臍 鬼箭羽 紫石英各三錢

澤瀉 肉桂 玄胡索 木香各二錢

血竭研一錢半 水蛭一錢炒盡煙 檳榔二錢半

桃仁麩炒黃三十粒 京三稜剉五錢 大黃剉二錢。用酒

同三稜浸一宿焙

右各研末和勻。用原浸酒打糊丸。梧子大。每三十九。鹽湯或酒送下。

空心食前

和血通經湯。治因受寒。月事不來。惡血積結如石。

當歸

京三稜 各五錢 廣木 炮四錢

熟地黄

木香

肉桂 各三錢 紅花

貫衆

蘇木 各二錢 血竭 研一錢

右極細末。令勻。每三錢。熱酒一盞調下。食前鹽湯亦得。忌一切生冷

物。及當風大小便。

和血通經丸。治經水凝滯不行。臍腹腰背痛。漸成血瘕。

木香

當歸

乾漆 炒煙盡

五靈脂

官桂

廣木

大黃 各半兩

芍藥 一兩

水蛭 二錢半 炒 蟲蟲 三十箇。去足翅頭炒

桃仁 二十七箇。去

皮尖

右細末。醋糊丸。梧桐子大。每二十九。溫醋湯。或溫酒下。日進一服。食前

素當時大方大黃散。治血瘕。諸傷。衄。內損。

羊脛 炭燒赤。酒泮十度五兩 巴豆肉漿水煮黃色

大黃 小硬浸七日。日一易。日足。濕紙包煨。切三兩半

半兩錢煨醋淬為末。二兩二錢半

右為細末。每服半錢。當歸二錢半。小便濃煎。稍溫調服。

婦人腹中瘀血

論

巢元方病源此或月經否澀不通。或產後餘穢未盡。因而乘風取涼。為風冷所乘。血得冷則結成瘀也。血瘀在內。則時時體熱面黃。瘀久不消。則變成積聚癥瘕也。聖濟總錄論曰。瘀血者。由經水蓄聚。或產後惡露不盡。皆本衝任氣虛。風冷所乘。氣不能宣。故血瘀也。瘀血不去。結痼成積。則令人面黃肌瘦。煩渴憎寒。腰腹重痛。久變癥瘕。

脉

史載之方。婦人肝脉洪大。而反結澀。訣云。澀脉主婦人敗血。若脉洪大。而又伏。則積塊而血不行。久則陰門腫。以厥陰脉絡門而過。

詹炎舉太素脉訣。婦人敗血者。蓋肝當洪大。而反結澀。澀主敗血。洪大而反伏。則積塊而血不行。久則陰門腫。蓋以厥陰之脉。絡陰門而過也。

方

王燾外臺祕要方。療一切宿血。及損傷瘀血在腹內。不問新久。并婦人月

經不通。產後惡血不下。皆良方。

大黃

芒消各三兩

桃仁四十枚去皮尖

右三味。芒消桃仁合搗四五百杵。以酢漿二升半。漬一宿。空腹攪調頓服之。不能頓服者。分作兩服。良久先下糞。次下如豆泥汁。或黑血為驗。強人日別服一劑。弱人兩日服之。下血盡便止。不過三兩劑。忌生冷茶葵。

太平聖惠方。蟲蟲散。治婦人臟腑宿冷。經脈不利。腹中有瘀血。攻刺疼痛。

蟲蟲半兩。炙令微黃。去翅足。

水蛭半兩。炒微黃。

桃仁三分。湯浸去皮尖雙仁。麩炒微黃。

烏賊魚骨半兩。

牛膝半兩。去苗。

鯉魚鱗燒灰。枳殼半兩。麩炒微黃。去瓢。

芫花半兩。醋拌炒令乾。

當歸半兩。剉微炒。

赤芍藥半兩。研砂半兩。

桂心半兩。

右件藥搗細羅為散。每服食前。以煖酒調下一錢。烏金散。治婦人臟腑風冷。宿有瘀血不消。令人黃瘦羸困。

鯉魚鱗三兩。

亂髮二兩。

槐蛾三分。

桑蛾三分。

蟲蟲一分。

水蛭一分。

川大黃一兩。剉碎。

硃砂半兩

芫花半兩

牛膝半兩去苗

右件藥並入瓷餅子內。用瓦子蓋。以鹽泥固濟候乾。以大火煨令通赤。慢慢去火。候冷取出。入麝香二錢。同研令細。每服空心。以熱酒調下二錢。

治婦人臟腑瘀血氣脹。頭疼咽乾。胃中妨悶。食即嘔逆。臍下滿疼。四肢無力。痿黃瘦弱。宜服此方。

亂髮灰一兩

釜下墨一兩

桂心一兩

神麩一兩微炒

麝香一分細研入

右件藥搗細羅為散。每服空腹。以熱酒調下一錢。
芫花散。治婦人腹中宿有瘀血。結聚不散疼痛。

芫花一兩醋拌炒令乾

川烏頭一分炮裂去皮臍

鬼箭羽一分

蝨蟲一分炒令微黃去翅足

水蛭一分炒令微黃

桃仁一分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右件藥搗細羅為散。每服食前。用熱酒調下半錢。

地龍散。治婦人氣血不調。腹中積聚。瘀血疼痛。

地龍

一兩微炒

蟬蛻一兩微炙

芎藭一兩

桂心一兩

乾薑半兩炮裂剉

蘇枋木一兩剉木香三分

蒲黃三分

赤芍藥三分

牡丹三分

水蛭三分微炒

桃仁一兩。湯浸去皮尖雙仁。麩炒微黃

右件藥搗細羅為散。每服二錢。食前以溫酒調下

騏驎竭丸。治婦人經絡否澀。腹內有瘀血疼痛不忍

騏驎竭半兩

沒藥半兩

硃砂一兩。用狗膽內浸一七日

乾漆一兩。搗碎炒令煙出

紅藍花一兩

芫花一兩醋拌炒

今乾

玄胡索半兩

白附子半兩

川烏頭半兩。炮裂

去皮臍

當歸一兩。剉微炒

砒霜半兩

伏龍肝

蝨蟲一兩。微炒去翅

水蛭一兩微炒

巴豆一分。去皮心研。紙裹壓去油

右件藥搗羅為末。用生鐵銚子內。入頭醋一升。先下硃砂攪勻。然後

下藥末一半。用慢火熬如膏。後入餘藥末和丸如小豆大。每服不計

時候。以熱酒下五丸

當歸丸。治婦人經絡澀滯。致有瘀血在藏。結聚欲成癥塊

當歸一兩半。剉微炒

鼈甲半兩。塗醋炙令黃。去裙襖

琥珀半兩 桃仁一兩。去皮尖雙仁。麩炒微黃

菴藺子半兩 川大黃半兩。剉碎微炒 牡丹半兩

牛膝半兩。去苗赤芍藥半兩 芎藭半兩 桂心半兩

水蛭三分。炒令黃 蟲蟲三分。炒微黃。去翅足

右件藥搗羅為末。煉蜜和搗三二百杵。丸如梧桐子大。每日空心。用熱酒下二十九

硃砂丸。治婦人積瘀血在臍。攻心腹時痛。四肢黃瘦。夜卧心煩

硃砂半兩 硃黃半兩。與硃砂同結為砂子細研

沒藥半兩 芫花半兩。醋拌炒令乾 水蛭半兩。炒令黃

牡丹半兩 當歸半兩。剉碎微炒 蟲蟲半兩。炒令黃

去翅足 川大黃半兩。剉碎微炒

右件藥搗羅為末。入砂子研令勻。煉蜜和搗三二百杵。丸如菉豆大。每服空心。以熱酒下五丸

勝金丸。治婦人久積瘀血在腹內。疼痛不可忍

水銀二兩 硫黃一兩。已上二味。同結作沙子細研

玄胡索半兩 椶櫚皮一兩。燒灰 乾漆一兩。搗碎炒

令煙出

桂心半兩

鯉魚鱗一兩燒灰

自然銅一兩細研

騏驎竭一兩

狗膽一枚乾者當歸一兩剉微炒

蝨蟲一分微炒令黃去翅足

水蛭一分炒令微黃

烏地

一兩酒浸去皮骨炙微黃沒藥半兩

亂髮一兩燒灰

右件藥擣羅為末都研令勻以酒煮麩糊和丸如梧桐子大不計時候以熱酒下十丸

桃仁丸治婦人腹內有瘀血月水不利或斷或來心腹滿急

桃仁三兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

蝨蟲四十枚炒微

黃去翅足

水蛭四十枚炒令微黃色擣

川大黃三兩剉碎微炒

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣百餘杵丸如梧桐子大每服以空心熱酒下十五丸

產寶諸方歸魂散治婦人血氣垂死者并敗血不盡

石菖蒲一兩米泔浸洗切焙

當歸一兩酒浸一宿炙

右為末每二錢熱酒下

聖濟總錄桃仁湯治婦人經水否澀因冷血瘀不通結積臍腹發為氣痛

面黃體瘦

桃仁去皮尖雙仁炒

大黃生用各一兩

當歸切焙各三分

桂心去麋皮 甘草炙半兩

蟲蟲去頭翅足炒

水蛭炒焦各十枚

右七味麋搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分去滓。下芒消半錢匕攪勻。放溫空心日晚再服。

芎藭湯治婦人經水不利血瘀不消

芎藭

大黃生用各一兩

荷葉蒂燒灰三七枚

桂去麋皮

菴藷子各一兩

右五味麋搗篩。每服三錢匕。水一盞半。煎至一盞。入朴消一錢匕。去

滓空心溫服

順經散方治婦人經水或通或止。或產後寒凝血積成瘀

吳茱萸三兩。湯洗七枚炒

麥門冬五兩半去心

芎藭二兩

半夏二兩半。湯洗七次

當歸二兩去蘆頭

芍藥二兩

人參二兩去蘆頭

牡丹皮二兩

桂二兩去麋皮

阿膠二兩。碎炒令黃燥

甘草二兩剉炒

右一十一味。搗羅為麋散。每服三錢匕。水一盞半。入生薑五片。煎至一盞。去滓熱服。空心食前。

琥珀散方。治婦人經絡否澀。腹內有瘀血。疼痛不可忍。

琥珀半兩細研 沒藥半兩細研 生地黄汁半升

右三味除地黄汁外。二味和勻。每服二錢匕。水酒各半盞。煎至七分。地黄汁二合。再煎數沸。去滓溫服。不拘時。

大黃湯方。治婦人血瘀不消。及撲損血瘀。

大黃生用

桃仁湯浸去皮尖雙仁。各一兩 生乾地黄焙一兩

桂去麋皮

郁李仁去皮研半兩

右五味。搗篩。每服三錢匕。水酒各半盞。同煎至七分。去滓溫服。

敗蒲湯方。治婦人因澀。內瘀不散。疼痛。

敗蒲燒灰

當歸各二兩

牡丹皮

芎藭

豉心一合

赤芍藥各一兩

桃仁湯浸去皮尖雙仁半兩

陳橘皮

去白焙一兩

蒲黃紙上炒半兩

右九味。搗篩。每服三錢匕。水一盞。煎至七分。去滓入地黄汁一合。朴消一錢匕。溫服。日二。

陳暉家藏經驗方地榆散治敗血

何首烏

肉桂

地榆

香白芷

右各等分為麩末。每服二錢。米泔一盞半。沙糖一小塊。煎至八分。去滓服。空心食前。余內子在吳興。忽苦此。用王克明翰林調治。三服而

止。即厚酬之。

陳自明大全良方桃仁散

蟲蟲

水蛭

烏賊骨

鯉魚鱗燒灰

芫花醋炒

枳殼

當歸炒

牛膝

赤芍藥

硃砂

桂心各半兩

桃仁三分

右為細末。食前溫酒調下一錢。

楊仁齋直指方調榮湯。治瘀血不消。臍腹引腰背俱痛。

川芎

當歸

芍藥

生乾地黄

三稜

莪朮

白芷

玄胡索

蒲黃

香附子

澤蘭

細辛

川白薑

厚朴製

桃仁浸去皮焙各二分

辣桂

半夏製

甘草炙各三分

右剉散。每服三錢。薑棗煎。食前服。加減四物湯。治血氣不足。肢體乏力。或瘀血腹痛。或下血過多。

當歸

川芎

白芍藥

乾薑炒各半兩

南木香

甘草炒各二錢半

右剉散。每服三錢。食前煎服。若腹不痛。則無瘀血。更加人參。又能益血。

燒鹽酒。治血閉腹痛。產後瘀血腹痛。

新布數重包裹。白鹽一合。炭火燒存性。

右研細。溫酒調下。新布即青麻也。能逐瘀血。

桂枝酒。治打撲傷墜。瘀血滯悶。身體疼痛。

辣桂

右為末。每二錢。溫酒調下。或用辣桂一分。大黃當歸各半分。每三錢。

生薑紫蘇煎服。取下黑物即安。或未有藥。倉卒且服米醋一小盞。亦

散瘀血

仙傳濟陰方。陰紅湯。專治婦人傷損瘀血不散。腹肚膨脹。大小便不通。上攻心腹。悶亂至死者。急將此藥通下瘀血。却依前次第服藥。

鹿角膠

產婦油髮各一錢燒灰沒藥三錢

右用酒一大盞調服

永樂大典卷之一萬四千九百四十九

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

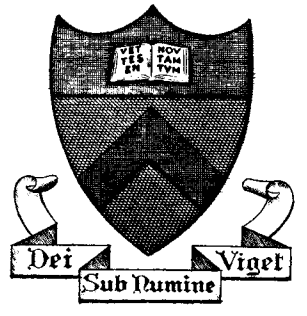
本草綱目卷之四十四

1778

<p>乾隆三十八年十一月十五日發寫 騰錄</p>	<p>共書一種計 條</p>								<p>卷六</p>
---------------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Library of

Princeton University.

永樂大典卷之二萬五百七十三

二質

積 大寶積經八

不動如來會第六之一 授記莊嚴品第一 如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山。與大比丘衆千二百五十人俱。皆是阿羅漢。衆所知識。諸漏已盡。無復煩惱。心慧解脫。自在無礙。猶如大龍。所作已辦。捨於重擔。逮得已利。盡諸有結。正教通達。到於彼岸。唯有阿難。住於學地。爾時尊者舍利弗。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。白言世尊。云何往昔諸菩薩摩訶薩。發趣阿耨多羅三藐三菩提。修行遍清淨行。被精進甲。功德莊嚴。是諸菩薩。由被甲故。於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。世尊。如是行願。及以發心。惟尊大慈。開示演說。世尊。彼諸菩薩摩訶薩。為利益安樂。天人世間。精勤修習。遍清淨行。被精進甲。由是利益安樂。一切衆生。及為現在未來菩薩。當作佛法光明。讚揚功德。證獲善根故。使諸菩薩。聞此法已。於真如法性。精勤修學。當得阿耨多羅三藐三菩提。佛言善哉善哉。舍利弗。汝能問過去未來菩薩摩訶薩。淨行光明。廣大甲冑。闡揚功德。為攝受未

來。菩薩摩訶薩。故諦聽諦聽。如理思惟。當為汝說。舍利弗言。唯然世尊。願樂欲聞。佛告舍利弗。從是東方過千世界。彼有佛刹。名曰妙喜。昔廣目如來。應正等覺。出現於彼。與諸菩薩摩訶薩。說微妙法。從六波羅蜜為首。舍利弗。彼時有一比丘。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。向佛合掌。白言世尊。如佛所說。菩薩法教。志願修行。佛言善男子。汝今當知。菩薩教法。難可修習。何以故。菩薩於諸衆生。不生瞋害心故。時彼比丘。白佛言世尊。我從今日。發阿耨多羅三藐三菩提心。以無諂無誑實語。不異語。求一切智智。乃至未得。無上菩提。若於衆生起瞋害心者。則為違背。無量無數。無邊世界中。現在說法。諸佛如來。世尊我今發此。一切智心。如是迴向。於其中間。若發聲聞獨覺心者。則為欺誑。一切諸佛。世尊我今發此。一切智心。如是迴向。乃至未得。無上菩提。若於衆生起愛欲瞋癡之心。或與憍沉貢高惡作相應。則為欺誑。一切諸佛。世尊我今發此。一切智心。安住迴向。乃至未得。無上菩提。若生疑惑心。如是或起殺害。不與取心。或起邪見。及非梵行。妄語兩舌。廝語相應。或與損害相應。則為欺誑。一切諸佛。舍利弗。時有異比丘。作如是念。此菩薩摩訶薩。由初發心。被精進甲。於一切衆生。不為瞋等之所搖動。舍利弗。時彼菩薩。因此念故。妙喜國中。號為不動。時廣目如來。

應正等覺。見彼菩薩。得不動名。隨喜嘆善。四大天王。釋梵世主。聞彼名已。亦皆隨喜。舍利弗。彼不動菩薩摩訶薩。於彼佛前。作如是言。世尊。我今發此一切智心。如是迴向。阿耨多羅三藐三菩提。乃至未證。無上正覺。所修行業。或違此言者。則為欺誑。無量無數。世界諸佛。如來安住說法者。世尊。我今發此大心。如是迴向。乃至未證菩提。若於一一語言。不與念佛。及一切智相應。則為欺誑。一切諸佛。世尊。我今如是發心迴向。乃至未證。無上菩提。生生在家。不出家者。則為違背。一切諸佛。世尊。我今發此一切智心。乃至未得無上菩提。生生出家。若不乞食。不一坐食。不節減食。再食不食。不持三衣。不著糞掃衣。不隨所而坐。不常坐。不住阿蘭若。不安止樹下。不露坐。不住塚間。則為欺誑。一切諸佛。世尊。我今發此大菩提心。如是迴向。乃至未得一切智智。若不成就。無碍辯才。說諸妙法。則為欺誑。無數諸佛。世尊。我今如是發心。乃至未得無上菩提。若不住三威儀。或立。或坐。或復經行。則為欺誑。無量諸佛。世尊。我今發如上心。乃至未得一切智智。或於衆生。犯根本罪。或作妄語。及餘世俗。憤鬧之言。或起摧伏他論相應之心。則為欺誑。無數諸佛。世尊。我今發此一切智心。安住迴向。阿耨多羅三藐三菩提。或與婦人說法。若不起無常苦空無我之想。而取彼相。及露齒而

笑則為欺誑。一切諸佛世尊。若我發此一切智心。安住迴向阿耨多羅三藐三菩提。於說法時。顧指輕躁。或見餘菩薩。不生大師之想。則為欺誑。無數諸佛世尊。我今發此一切智心。乃至阿耨多羅三藐三菩提。若坐聽法。及禮外道沙門婆羅門。唯除諸佛沙門弟子。則為欺誑。一切諸佛世尊。我今發此大心。至無上覺。若行財法施時。情有彼此。應供養所。生簡異心。則為欺誑。一切諸佛世尊。我今發一切智心。乃至無上菩提。人將被刑罰。不捨身命。而救護彼。則為欺誑。一切諸佛。舍利弗。時彼菩薩。修此大行。乃至未證無上菩提。無一衆生。將被刑罰。不救護者。舍利弗。爾時有一比丘。作如是念。如來於此行者。當為作證。彼天人阿修羅等。亦為證見。舍利弗。時廣目如來。應正等覺。知彼此比丘心之所念。告言如是如是。如來應正等覺之所證見。彼諸世間天人阿修羅等。亦為證見。比丘。若復有菩薩摩訶薩。被如是等。大精進甲。趣向阿耨多羅三藐三菩提。彼皆當成。無上正覺。舍利弗。時不動菩薩摩訶薩。白佛言世尊。我今發此一切智心。乃至未證無上菩提。於其中間。若比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。有諸罪。若說其所犯。則為違背。諸佛如來世尊。我修是行願。成無上正等菩提。使我剎中。廣大清淨。諸聲聞衆。悉無過失。世尊。若我發此一切智心。若未證

得無上菩提乃至夢中。若生欲想。而有所泄。則為違背。諸佛如來。世尊。我修是行。證無上覺。使彼國中。出家菩薩。彼於夢間。亦無漏泄。世尊。若我發此一切智心。乃至證得無上菩提。我佛刹中。若諸女人。有女過失。如餘土者。終不取正覺。若取正覺。則為欺誑。一切諸佛。舍利弗。若菩薩。以此大願種子成就者。念隨出生。如是諸法。能為衆生。說種種教。舍利弗。時有比丘。白不動菩薩言。大士。若此誠心不退。至言無妄者。願以足指。搖動大地。時不動菩薩。以佛威神。及本願善根力故。令彼大地。六種搖動。所謂動。大動。遍動。搖。大搖。遍搖。舍利弗。彼不動菩薩摩訶薩。如昔所願。今已成辦。是故菩薩摩訶薩。欲證阿耨多羅三藐三菩提者。應學不動菩薩摩訶薩。若有菩薩。善修其行。當獲如彼佛刹。及能速證阿耨多羅三藐三菩提。爾時舍利弗。白佛言。世尊。不動菩薩。初發心時。幾何天子。而來集會。佛告舍利弗。彼時三千大千世界。所有四大天王。及與帝釋。魔王。娑婆世界主。梵天王等。皆歡喜合掌。作如是言。今此所聞。被功德甲。我等昔未曾聞。世尊。彼不動菩薩。當成佛時。於彼刹中。所有衆生。不以下劣善根。而得成就。舍利弗。白佛言。世尊。如佛所說。不動菩薩。被甲功德。諸餘菩薩。所未曾有。佛告舍利弗。如是如是。諸餘菩薩。被大甲冑。發趣無上菩提。無有如不動菩薩摩

訶薩者。舍利弗。彼不動菩薩。成就功德。於賢劫中。一切菩薩。皆悉無有。舍利弗。爾時廣目如來。授不動菩薩摩訶薩。阿耨多羅三藐三菩提記。言善男子。汝於來世。當得作佛。號曰不動。如來應正等覺。明行圓滿。善逝世間解。無上丈夫。調御士。天人師。佛世尊。如然燈佛。與我授記。舍利弗。不動菩薩。得授記時。有大光明。普照世界。是時大地六種震動。如我往昔。證一切智時。此大千界。六種震動。復次舍利弗。彼時三千大千世界。所有卉木叢林。皆向菩薩傾靡。亦如我昔。證菩提時。一切草木。傾向於我。復次舍利弗。不動菩薩。蒙佛記時。彼大千界。所有天龍夜叉。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。皆悉合掌頂禮菩薩。如我於此。證大菩提。娑婆世界。所有天龍等。皆悉合掌頂禮於我。復次舍利弗。彼不動菩薩摩訶薩。得授記時。彼世界中。所有女人懷孕。皆得安和。分釋無諸苦難。盲者得視。聾者能聞。如我成佛時。等無有異。復次舍利弗。彼不動菩薩摩訶薩。發趣阿耨多羅三藐三菩提。及廣目如來。應正等覺。授菩提記。於彼二時。一切衆生。無橫死者。亦如我證。一切智時。無有異也。復次舍利弗。彼不動菩薩。得授記時。有悅意香。普熏世界。亦如我昔。證大菩提。妙香遍聞。適意無異。爾時舍利弗。白佛言。世尊。彼不動菩薩摩訶薩。成就如是廣大功德。佛告舍利弗。言。彼不動

菩薩蒙佛授記。非唯有此功德。又能到無邊功德彼岸。復次舍利弗。彼不動菩薩。由廣目如來。與授佛記。彼時天人。世間阿修羅等。心皆悅慶。柔順調善。亦如我證。無上菩提。諸天人等。皆同歡喜。復次舍利弗。彼不動菩薩。獲授記時。有大夜叉。手持金剛。侍衛菩薩。如我無異。復次舍利弗。不動菩薩。蒙佛記時。諸天及人。散諸名華。塗香末香。於菩薩上。亦如我證。大菩提時。散諸香華。復次舍利弗。彼不動菩薩。得授記時。有諸天人。各二十億。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。得廣木如來。授佛菩提記。復次舍利弗。彼不動菩薩。蒙佛記時。優鉢羅華。波頭摩華。芬陀利華。遍滿大地。亦如我道場。諸華遍覆。復次舍利弗。彼不動菩薩。得授記時。有異量諸天。在虛空中。散諸天衣。覆菩薩上。咸作是言。願此菩薩。速證無上正等菩提。亦如我昔。得一切智。諸天散衣。無有異也。復次舍利弗。彼世間天人。阿修羅等。見不動菩薩。得授阿耨多羅三藐三菩提記。皆大歡喜。甚於世間。父母生子。猶如我證一切智時。諸天人等。皆大歡喜。復次舍利弗。彼三千大千世界。所有天人。以佛神力。皆聞不動菩薩授菩提記。各施種種上服名衣。珍奇美膳。譬如此丘。加提月滿。一切諸人。悉皆供養。舍利弗。彼不動菩薩。得授記時。欲界衆生。持諸上味。并奏天樂。而以供養。舍利弗。彼不動菩薩。摩訶薩。得

授記已。有如是等功德成就。時尊者舍利弗。白佛言。世尊。如來應正等覺。甚為希有。善說諸佛境界。不可思議。如是禪定境界。及諸龍境界。不可思議。諸業果報。不可思議。世尊。彼不動菩薩。住初發心。攝受如是殊勝功德。得如來記。又成此等。不可思議諸大功德。佛告舍利弗。如是如是。如汝所說。爾時尊者阿難。白舍利弗言。大德。彼初發心菩薩。被精進甲冑。世尊略說。少分功德。猶故未盡。舍利弗言。如是如是。如來畧說。何以故。彼菩薩住初發心。被精進甲。成就不可思議無量功德時。舍利弗復白佛言。世尊。今已畧讚。不動菩薩。被甲精進。殊勝功德。惟願世尊。為攝受現在未來諸菩薩故。廣為宣說。佛告舍利弗。不動菩薩。住初發心。被精進甲。如是功德。不可思議。吾今為汝說其少分。諦聽諦聽。善思念之。舍利弗言。唯然世尊。願樂欲聞。佛言。彼不動菩薩。發如是願。假使虛空。而有變異。我之弘誓。終無退轉。由此願故。不動菩薩。所有功德。皆速成就。舍利弗。我不見有於賢劫中。諸菩薩輩。被精進甲。如不動菩薩者。舍利弗。寶幢菩薩。所修之行。比於不動菩薩。於少分中。乃至歌羅分。亦不及一。舍利弗。不動菩薩。所被精進甲冑。無量千菩薩。悉無與等。舍利弗。不動菩薩。摩訶薩。以此堅固誓願。證得阿耨多羅三藐三菩提。今現住於妙喜世界。號為不動。如來應正等覺。

復次舍利弗。彼不動如來。往昔行菩薩行時。諸有乞求。頭目髓腦。手足支節。不逆其意。悉皆施與。舍利弗。彼不動如來。從初發心。乃至未證。無上菩提。由此因緣。無風黃痰。及頭痛等。和合諸病。舍利弗。彼不動如來。往昔行菩薩道時。得如是等。未曾有法。舍利弗。彼由往昔。於生生處。供養奉事。諸佛如來。於彼佛所。常修梵行。由是因緣。生生之處。還復本名。號為不動。從一佛刹。至一佛刹。生有佛世。常見如來。舍利弗。譬如刹利。灌頂大王。於世間中。得勝自在。從一宮殿。至一宮殿。足不履地。受五欲樂。彼不動菩薩。往昔行菩薩行時。生生之處。常修梵行。供養諸佛。隨所說法。示教利喜。皆與波羅蜜相應。少與聲聞地相應。能令諸菩薩。趣入安住。阿耨多羅三藐三菩提。由此發心。於無上菩提故。獲此廣大功德利益。又以法施。善根迴向。菩提發如是願。我成佛時。於彼刹中。一切菩薩。以佛威力。聞我說法。受持讀誦。及能歷事。諸佛如來。從一佛刹。至一佛刹。乃至未證。無上菩提。常不遠離。諸佛世尊。譬如於我。唯除至兜率天宮。補處之位。何以故。諸菩薩摩訶薩。法。亦如是。若從兜率天中。降神母胎。右脅生時。大地震動。舍利弗。最後身。菩薩摩訶薩。有如是瑞相。舍利弗。譬如比丘。具諸神足。入宮殿內。猶處虛空。住諸威儀。皆無障礙。彼後身菩薩。亦復如是。雖在母胎。而住虛空。

一切胎垢不淨。不能汙染。臭穢之氣。彼亦不聞。舍利弗。彼不動如來。往昔行菩薩道。發如是願。若我當證無上菩提。於彼佛刹。行菩薩乘。及聲聞乘者。皆斷諸魔業。諸衆生類。於一切種。於一切時。令諸魔衆。不得其便。亦猶於我。行菩薩行時。斷一切魔業。而彼諸菩薩。乃至未成。諸大功德。常勤攝受。修菩提行。舍利弗。彼不動如來。應正等覺。往昔行菩薩行。演說諸法。及聽聞時。身之與心。不生疲倦。何以故。彼初發心。修菩薩行。時得法身威力。故。舍利弗。不動如來。應正等覺。往昔行菩薩行時。作如是願。我佛刹中。所有菩薩摩訶薩。皆得法身圓滿。如我無異。

佛刹功德莊嚴品第二 爾時舍利弗。白佛言。世尊。如佛已說。不動如來。修菩薩行時。所有功德。復願世尊。開示廣說。不動如來。見今刹土。功德嚴勝。何以故。使諸補特伽羅。行菩薩乘者。聞彼功德。生愛樂心。欲見彼佛。禮拜供養。住聲聞地。補特伽羅。證無學者。聞彼刹土。功德莊嚴。亦希瞻禮。供養奉事。佛告舍利弗。善哉善哉。汝今乃能。問如是義。諦聽諦聽。善思念之。今當為汝。分別解說。舍利弗言。唯然世尊。願樂欲聞。佛告舍利弗。彼不動如來。應正等覺。證一切智時。放大光明。普照三千大千世界。是時大地。六種震動。彼世界中。所有衆生。知不動如來。證無上覺。經七晝夜。無有食想。

無饑渴想。亦無疲倦。宴處睡眠之想。唯有安樂。歡喜。愛樂善心。而於彼時。世界之中。所有衆生。及以欲界天。無有婬欲。何以故。由彼如來。本願力故。彼諸衆生。現世攝受。比諸功德。舍利弗。不動如來。應正等覺。證一切智時。彼世界中。所有衆生。皆至誠合掌。向不動如來。由渴仰如來故。能於現世。攝受如是無量功德。復次舍利弗。彼佛世界。功德莊嚴。無量佛國。悉無與等。舍利弗。由彼如來。修菩薩行時。發斯弘誓。願此佛刹。殊勝莊嚴。如我於今。本願成就。舍利弗。彼不動如來。應正等覺。證無上菩提時。於其刹那。或須臾頃。三千世界。所有衆生。若有天眼。若無天眼。彼皆得見不動如來。舍利弗。此亦如來。本願成就。令諸有情。獲此功德。復次舍利弗。不動如來。坐菩提道場。證無上覺時。天魔波旬。不生障礙之想。復有無數。百千諸天。以諸香華。及天妓樂。供養如來。各持細末栴檀。而散佛上。是諸香末。及彼華鬘。於虛空中。合而成蓋。舍利弗。此皆不動如來。本願之力。今得成滿。復次舍利弗。彼佛得菩提時。大光普遍。三千世界。日月諸天。光悉不現。此亦不動如來。昔願圓滿。今獲斯瑞時。舍利弗。白佛言。世尊。彼不動如來。昔行菩薩道。誠有廣大精進。甲冑。能發如是弘誓之心。由彼往修菩薩行願。能令無數。百千衆生。植諸善本。於無上菩提。又以善根迴向。阿耨多羅三藐三

菩提清淨佛刹。如是如是。迴向願力。悉皆圓滿。復次舍利弗。彼佛刹中。有菩提樹。成以七寶。高一由旬。樹身周圍。半拘盧舍。條葉垂蔭。周一由旬。下有基陛。周四由旬。佛坐其上。證菩提道。樹四邊。有多羅樹。及蘇漫那樹。周遍行列。微風吹動。出和雅音。世間音樂。所不能及。復次舍利弗。彼佛刹中。無三惡趣。何等為三。所謂地獄畜生。剎魔王界。一切衆生。成就十善。地平如掌。而作金色。無有溝坑。荆棘瓦礫。其地柔軟。如兜羅綿。足所履時。其地即下。隨舉其足。還復如初。舍利弗。彼佛刹中。無三種病。云何為三。謂風黃痰。所起之病。舍利弗。彼佛土中。一切有情。無虛妄語。亦無醜陋。身無臭穢。於貪瞋癡。皆悉微薄。亦無牢獄。囚繫衆生。舍利弗。彼佛刹中。無有外道。異學之衆。所生諸樹。常有華果。復有奇樹。時號劫波。上出名衣。皆備五色。光華鮮潔。異氣芬芳。於一切時。常無變易。譬如天華。種種芬馥。彼衣香氣。亦復如是。諸服用者。身所出香。與衣無異。譬如此界。富樂之人。名衣自豐。服用如意。舍利弗。彼土衆生。所須飲食。如三十三天。應念而至。無有便利穢惡不淨。舍利弗。彼國所居。宮殿樓閣。皆以七寶。而嚴飾之。於其四邊。多諸池沼。八功德水。受用隨心。園觀又多。悉皆清淨。諸衆生輩。多以法樂而居。舍利弗。彼刹人倫。無有嫉妬。一切女人。超諸女寶。獲天功德。此無能

比。假令況之。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。百千俱胝那由他。算數譬喻。乃至鄔波尼殺曇分。亦不及一。舍利弗。彼刹諸人。隨其業報。感諸牀座。皆七寶成。嚴麗具足。其所偃息。以兜羅綿枕。此皆由不動如來。往昔願力成就。如是種種嚴好。舍利弗。彼刹諸人。所資飲食。色香味等。不異諸天。譬如鬱單越人。無別王者。彼妙喜國。亦復如是。唯有不動如來。以為法主。又如三十三天。奉事帝釋。彼諸人等。咸事如來。舍利弗。汝應知彼。不動佛刹。功德莊嚴。舍利弗。彼土衆生。心無放逸。何以故。亦由不動如來。本願力故。時一比丘。聞佛讚揚。不動如來。佛刹功德。心生貪著。而白佛言。世尊。我今願生。不動佛刹。佛告比丘。汝之愚迷。豈得生彼。何以故。不以愛著之心。而得往生。唯有植諸善本。修諸梵行。得生彼故。復次舍利弗。彼土衆生。隨其所樂。有清淨池。應念而現。八功德水。充滿其中。飲漱洗浴。皆適人意。有不樂者。即便不見。舍利弗。彼佛刹中。香風和暢。悅可衆心。而彼香風。為諸天人。作諸香事。曲從人心。有至不至。舍利弗。此皆不動如來。本願力故。功德莊嚴。復次舍利弗。彼佛刹中。女人衣服。及莊嚴具。從樹而生。隨意受用。彼國女人。無女過失。不如此界。諸女等心。多嫉妬。兩舌惡口。又彼懷孕之時。至於誕育。母子安適。亦無穢汙。何以故。此皆不動如來。本願力故。

舍利弗。彼佛剎中。有如是等。安隱快樂。舍利弗。彼不動如來。應正等覺。佛剎土中。無有市易商賈。亦無田業農作。常得快樂。舍利弗。彼佛剎中。歌詠遊戲。無有媼欲相應。彼諸人等。唯受法樂。舍利弗。彼佛剎中。所有蘇漫那樹。及多羅樹。而為行列。微風吹動。出和雅音。假使天人音樂。不如彼樹。舍利弗。若菩薩摩訶薩。欲攝佛土者。應當攝受。如是功德。及淨修佛國。如不動如來。行菩薩行。攝受佛剎。功德莊嚴。舍利弗。彼佛土中。無諸黑闇。雖有日月。不現暉光。何以故。不動如來。常有光明。普照佛剎故。舍利弗。譬如高大樓閣。密閉戶牖。以摩尼寶。置於室中。其內有情。雖經晝夜。常覩光暉。彼佛剎中。諸衆生類。見如來光。亦復如是。舍利弗。大樓閣者。比方妙喜世界。摩尼寶者。此喻不動如來。摩尼寶光者。喻佛光明。閣中有情。譬妙國土。諸群生等。舍利弗。不動如來。隨所行住。有千葉蓮華。自然承足。是華金色。世無可喻。舍利弗。此亦不動如來。應正等覺。殊勝願力。之所成就。時舍利弗。復白佛言。世尊。彼不動如來。若入室中。金色蓮華。為承足不。佛告舍利弗。言。斯事微淺。何勤致問。彼佛世尊。若入村坊舍宅。其千葉華。即隨而現。若有善男子善女人。作如是念。若如來降尊。入此室者。足下蓮華。應聚一處。隨其所念。華則為聚。若復有人。願華住空。即如彼念。在空中住。由彼如來。

威神力故。舍利弗。彼承足蓮花。與諸人等。為塔供養。舍利弗。彼佛世尊。為演法故。遍遊三千大千世界。隨所行處。其華即現。又彼如來。隨所化現。他方刹土。其金色華。亦現於彼。以佛威力故。三千大千世界。皆以金色千葉蓮華。莊嚴其上。

聲聞衆品第三 復次舍利弗。彼不動如來。於說法時。能善調伏。無量衆生。皆令見證。阿羅漢果。安住靜慮。八解脫者。其數甚多。舍利弗。彼不動如來。應正等覺。有無量無數。諸聲聞衆。我不見若算師算師弟子。有能算數。彼聲聞衆。爾許頻波羅。旃伽羅。波頭摩。阿羅吒。若干阿頻婆。阿部多。舍利弗。如此算數。無有能知。彼聲聞衆。定其數量。若干名者。舍利弗。如我此刹。諸善男子。獲預流果。斯陀含果。阿那含果。則無其數。於彼刹中。證阿羅漢。亦復如是。舍利弗。譬如懈怠。預流果人。七返受生。為其說法。方獲勝果。我說名為七返生人。舍利弗。若有於不動如來。初說法時。獲預流果。第二說法。證斯陀含。第三說法。證阿那含。第四說法。證阿羅漢者。此諸人等。非一生定。得盡諸漏。名懶墮人。舍利弗。彼佛刹中。得預流者。於此現身。而得漏盡。非如此界。經七返生。斯陀含者。即於現生。能盡苦際。非如此界。經一往來。名斯陀含。阿那含者。彼於現身。成阿羅漢。非如此界。往上地生。不還來。

此名阿那舍舍利弗。不動如來。於彼刹中。說諸聲聞行位差別。乃至安立。如是聖果。若善男子善女人。能了此法。不住諸識。及於學地。而身沒亡。住無學地。方取滅度。舍利弗。無學地者。是阿羅漢地。假名建立。言無學者。是阿羅漢。假名建立。舍利弗。彼不動如來。諸聲聞衆。清淨具足。安住堅固。舍利子。此是不動如來。諸聲聞衆。假名建立。所謂大阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。棄捨重擔。逮得已利。盡諸有結。正教解脫。是諸羅漢。多住靜慮。八解脫中。舍利弗。彼不動如來。有如是等。諸聲聞衆。具足功德。之所莊嚴。復次舍利弗。彼佛刹中。以金銀琉璃。三寶為階。從閻浮提。至忉利天。舍利弗。三十三天。若欲樂見不動如來。禮拜供彼諸天衆。從寶階下。至於佛所。時彼諸天。見閻浮提人。富盛具足。便生愛樂。作如是言。我等諸天。有天福報。彼閻浮提人。有人福報。我今所見。殊勝之福。與我無異。然閻浮提。復有勝福。過於天者。謂不動如來。演說正法。是故天衆。常樂人間。舍利弗。閻浮提人。若陞天者。了無愛樂。何以故。不動如來。在於人間。常演正法。饒益我等。然我之福報。不異諸天。是故三十三天。所不能及。舍利弗。彼界人天。以佛神力。互得相見。譬如此界。閻浮提人。見諸星月。舍利弗。彼諸人衆。仰觀上界。諸天宮殿。亦復如是。舍利弗。此亦是不動如來。本修菩薩行時。願力成。

就舍利弗。彼佛說法之聲。普遍三千大千世界。聽法四衆。間無空缺。舍利弗。彼聲聞衆。唯希法食。無餘食想。於聽法時。一心寂靜。若坐若立。身心無倦。舍利弗。不動如來。住虛空中。為衆說法。彼聲聞衆。若得神通。及不得者。以佛威力。皆住虛空。以三威儀。而聽法要。何等為三。謂行住坐。是聲聞輩。若欲涅槃。結加趺坐。而使滅度。尔時大地。為之震動。既滅度已。一切天人。皆來供養。或有阿羅漢。將欲滅度。身中出火。而自闍維。或有自然化滅。無遺舍利。或有於滅度時。遊行空中。如五色雲。須臾消散。滅無遺迹。或住虛空。如降時雨。至地消盡。舍利弗。此亦不動。如來應正等覺。本修菩薩行時。作如是願。若我得證。無上菩提。諸聲聞衆。以三威儀。而取滅度。復次舍利弗。彼佛國中。諸聲聞衆。多獲四無所畏。得四神足者。復多於此。舍利弗。彼刹土中。諸聲聞衆。成就如是。具足功德。時舍利弗。白佛言。世尊。彼不動如來。應正等覺。諸聲聞衆。功德熾盛。廣大成就。

不動如來會第六之二

菩薩衆品第四

尔時尊者舍利弗。作如是念。

世尊。今者。已說聲聞功德。復願說諸菩薩。具足功德。何以故。一切功德。從此出生。尔時世尊。知其所念。告舍利弗。彼佛刹中。有無量百千億諸菩薩。衆。皆來集會。所有出家菩薩。以佛神力。隨所聽聞。皆能領悟。受持讀誦。舍

利弗。我於此界。說法至少。比不動如來。所說法藏。百分千分。百千分。億百千分。算分數分。迦羅分。鄔波尼殺曇分。亦所不及。舍利弗。此皆不動如來。應正等覺。修菩薩行時。發如是願。願我成佛。彼刹土中。所有菩薩。以我威力。隨所聽聞。皆能領悟。受持讀誦。舍利弗。是諸菩薩。由彼如來。本願神力。於佛所聞。悉能領受。諷誦通利。復次舍利弗。若彼菩薩。自心欲樂。往異佛土。舉心便至。形服言音。善同方俗。於彼如來。禮拜供養。聽聞正法。善為問難。能事已周。還歸佛所。舍利弗。此賢劫中。有九百九十六佛。當出於世。若有菩薩。樂見此如來者。應願生彼。不動佛刹。舍利弗。若善男子。善女人。從此佛刹。及餘佛刹。於命終後。若已生。若今生。若當生。不動如來。佛刹中者。必不信住。諸聲聞地。何以故。彼行佛道。常遇如來。天魔波旬。不得其便。於二乘地。永斷相續。必定當得。無上菩提。常在如來。諸大集會。舍利弗。汝應當知。若住不動。如來清淨。佛刹者。彼諸衆生。終不退墮。不可引攝。亦不退還。住無上菩提。有大勢力。不可搖動。永無退轉。舍利弗。若有善男子。善女人。於此世界。或他世界。若命終後。生於彼土。即於生時。得如是念。我已入如來室。住無畏城。舍利弗。彼諸菩薩。所有言議。皆與般若波羅蜜相應。互相遵敬。起導師想。復次舍利弗。彼佛刹中。諸菩薩衆。在家者少。出家者多。

皆以佛神力。隨所聽聞。即能領悟。受持諷誦。舍利弗。若在家菩薩摩訶薩。雖不繫念於法會中。隨在方所。若坐若立。以佛神力。皆能聽聞。領悟受持。讀誦通利。彼出家菩薩。亦復如是。諸在異方。乃至諷誦無別。是諸菩薩。捨身受身。於所聞經。終不忘失。於諸佛土。隨願受生。舍利弗。彼亦是不動如來。本願功德之所莊嚴。舍利弗。若菩薩於一生中。欲見無量百千億那由他諸佛者。應當願生不動如來之所。若菩薩於彼生已。即見無量諸佛。種諸善根。復能為無數百千衆生。演說法要。令諸衆生。增長善根。舍利弗。此賢劫中。諸佛世尊。當出於世。若諸菩薩。以衣服飲食。卧具醫藥。種種資具。供養如來。便即出家。既出家已。於諸佛所。淨修梵行。以此善根。方餘菩薩。於不動如來之所。於一生中。與波羅蜜相應。所有福聚。百分不及一。千分不及一。算分迦羅分數分喻分。鄔波尼殺曇分。亦不能及。舍利弗。此亦不動如來。清淨佛刹。功德莊嚴。舍利弗。若有菩薩。從此世界。或餘世界。於壽終後。若已生現生當生。不動如來佛刹者。一切皆得。不退轉位。何以故。彼佛刹中。天魔波旬。不為障礙。亦無魔業之所娆亂。舍利弗。譬如毒蛇。神呪所伏。不能為害。一切諸蟲。見彼毒蛇。亦無憂懼。然此毒蛇。雖無毒害。由本業故。受此蛇身。故名毒蛇。舍利弗。彼魔波旬。亦復如是。由不動如來。往修

菩薩行時。本願善根。如是迴向。願我當證無上菩提。調伏諸魔。不為障惱。彼諸菩薩。聲聞凡夫。乃至三千大千世界。亦不為障惱。然由先業所感。受此魔身。生彼天中。而自悔責。無始故業。獲此身名。雖得自在。常生厭患。於彼如來。說法之時。諸魔眷屬。常預聽聞。聞已心靜。於聲聞眾。而生愛樂。云何當得。住於寂靜。少欲知足。彼諸魔眾。常起出家之心。而無障礙之想。故彼國中。聲聞菩薩。及凡夫眾。皆由彼佛。往昔精勤。弘誓威力。得安樂住。舍利弗。此亦不動佛刹。殊勝莊嚴。時舍利弗。白佛言。世尊。若有善男子善女人。以七寶滿三千大千世界。持用布施。願生彼國。由茲行願。此善男子善女人。終不退墮。聲聞辟支佛地。從一佛刹。至一佛刹。歷事供養。諸佛如來。於諸佛所。聽聞正法。雖未證得無上菩提。而能見彼無量百千。乃至億那由他。百千諸佛。於諸佛所。種諸善根。世尊。若善男子善女人。由此方便。以七寶滿三千大千世界。持用布施。由茲善根。往生彼國。佛告舍利弗。如是如是。彼善生善往。如是諸菩薩摩訶薩。滿彼刹中。舍利弗。譬如金鑛。精加鑄鍊。除去砂礫。唯有真金。造諸飾好。嚴身之具。舍利弗。彼佛刹中。菩薩摩訶薩。住於真實。亦復如是。然彼菩薩摩訶薩。清淨集會。汝今應知。復次舍利弗。彼佛刹中。所有菩薩。若已生。若現生。若當生。如是菩薩。皆行一行。所

謂住如來行。舍利弗。云何如來行。所謂超過聲聞辟支佛地。言行一行者。是彼假名。是故舍利弗。若菩薩摩訶薩。樂行一行者。應當願生彼佛刹土。舍利弗。我所授記。得不退轉。菩薩摩訶薩。此輩應生。不動佛所。舍利弗。是諸菩薩。生彼佛刹者。我不捨離。譬如利利。灌頂大王。有敵國來。欲侵財位。王既聞已。作是思惟。我之妃后愛子。不堪禦敵。及諸財寶。收入宮城。不為怨敵之所侵害。王之國祚。安靜無虞。威震強敵。不憂災難。舍利弗。我不捨離。諸菩薩者。亦復如是。如彼王之寶物。愛子妃后。修菩薩行者。應如是知。彼佛刹中。無有畏懼。猶如功成。彼敵王者。即魔波旬。於菩薩行人。難為障礙。如彼灌頂大王。不被怨敵之所侵擾。如來亦復如是。不為天魔之所擾惱。舍利弗。譬如有人。畏於債主。遠適邊國。不為債主。及於他人。之所陵奪。何以故。由路遠險絕。債主家人。不能達彼。彼諸菩薩。生妙喜國者。波旬路絕。亦復如是。舍利弗。此三千大千世界。天魔波旬。常為菩薩聲聞。作諸障礙。妙喜刹中。諸天魔眾。不為魔業。彼諸菩薩。若已生。現生。當生。常無恐怖。何以故。由彼如來。本行菩薩道時。所有善根。如是迴向。我證無上正等覺時。彼天魔眾。不為障惱。及作魔事。舍利弗。譬如丈夫。善服毒藥。能使消化。方為食事。無有諸毒。彼刹天魔。亦復如是。常加利益。不為損害。舍利弗。彼

佛刹土成就如是。無量功德。今時舍利弗。作是思惟。我今欲見彼佛世界。不動如來。應正等覺。及聲聞衆。今時世尊。知舍利弗心之所念。則以神力。不起于座。皆令得見。告舍利弗。言汝今見不。答言已見。佛告舍利弗。汝見彼諸天人。微有勝劣。殊異相不。答言不見。何以故。我見妙喜國人。衣服飲食。及諸珍玩。皆是諸天樂具。彼不動如來。處衆說法。猶若金山。光明赫奕。諸聲聞衆。無量無邊。譬如有人。遊於大海。中流四望。涯際莫知。觀彼聲聞。亦復如是。是諸聲聞。隨所聽法。身心不動。如入禪定。匪如此界。入定之人。時或搖動。世尊。若善男子善女人。以七寶滿三千大千世界。持用布施。由茲善根。彼諸菩薩。善得往生妙喜世界。何以故。彼亦如是。得不退轉。世尊。譬如王使。遠適他國。執持符印。經途來往。關防主司。莫能為礙。何以故。以王印力。人無遮止。彼諸菩薩摩訶薩。亦復如是。或從此界。若他世界。壽命終後。於彼佛刹。若已生。若現生。若當生。皆不退轉。於阿耨多羅三藐三菩提。從一佛刹。至一佛刹。常不遠離。諸佛世尊。皆當速證。無上菩提。時舍利弗。復白佛言。世尊。彼界所生菩薩摩訶薩。與此世界。預流果人。無有差別。何以故。如預流果人。不墮惡趣。彼界菩薩。若已生現生當生。生亦皆斷諸惡趣。及聲聞辟支佛地。乃至未證。無上菩提。從一佛刹。至一佛刹。不離諸

佛。及聲聞衆。佛告舍利弗。如是如是。是諸菩薩摩訶薩。受生彼國。不墮聲聞。辟支佛地。乃至未證。無上菩提。從一佛土。至一佛土。常得現前。供養諸佛。及當證得。佛菩提果。舍利弗。譬如預流果人。決定當得。聲聞菩提。終不墮惡趣。是諸菩薩。亦復如是。或從此世。及以他世。命終之後。受生彼刹。彼皆決定。當證阿耨多羅三藐三菩提。從一佛刹。至一佛刹。於諸佛所。常不遠離。阿耨多羅三藐三菩提。時舍利弗。復白佛言。世尊。於此世界。所有一來向。及一來果。乃至住阿羅漢向。及羅漢果。與彼佛刹。所生菩薩摩訶薩。等無有異。佛告舍利弗。汝勿作此言。何以故。於此佛刹。菩薩摩訶薩。佛授記者。與彼所生菩薩。等無有異。復次舍利弗。於此世界。坐道場。菩薩與彼所生菩薩。等無有異。何以故。彼諸菩薩。行如來行。不為天魔之所得便。於二乘地。永斷相續。從一佛刹。至一佛刹。常能供養。一切如來。乃至證得。無上正覺。今時阿難。作如是念。我今應察。長老須菩提。辯才之力。作是念已。白須菩提言。我等應觀。不動如來。及聲聞衆。兼彼佛土。時須菩提。告阿難言。汝欲見彼如來者。今應且觀上方。今時阿難。觀上方已。白須菩提言。我極觀上方。皆空寂靜。須菩提言。彼不動如來。諸聲聞衆。及彼佛土。亦復如是。如見上方。今時舍利弗。白佛言。世尊。如佛所說。此世獲記。菩薩與彼所

生菩薩等無有異。世尊我今不知。以何為等。佛告舍利弗。以法界等故。得無有異。

涅槃功德莊嚴品第五 今時尊者舍利弗。復作是念。世尊已說。不動如來。應正等覺。修菩薩道。功德無邊。又說彼土。及聲聞菩薩殊勝德業。廣大莊嚴。復願世尊。於茲開示。彼佛滅度。化迹如何。今時世尊。知舍利弗心之所念。告言舍利弗。不動如來。般涅槃日。化身分布。一切世界。於地獄中。說諸妙法。以法調伏。無量有情。皆當證得阿羅漢果。然此時獲果。方滅度。前證無學人。轉增其數。即於此日。授香象菩薩摩訶薩記云。汝於我滅度後。當得作佛。號曰金蓮如來。應正等覺。復次舍利弗。彼金蓮如來佛刹功德。聲聞衆數。與不動如來等無有異。復次舍利弗。不動如來。入般涅槃。是時大地。普皆震動。一切三千大千世界。震吼發聲。其聲上徹。乃至阿迦尼吒天。諸天聞已。即知彼佛。入於涅槃。復次舍利弗。彼佛刹中。所有叢林。及諸藥草。皆悉傾向。不動如來。涅槃之處。是時天人。悉以華鬘雜香。及諸衣服。而散佛上。所散香華。周匝圍遶。高一由旬。復次舍利弗。彼涅槃時。三千大千世界。所有天龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽等。皆向不動如來。合掌作禮。地方諸天。以佛神力。悉皆得見。入般涅槃。是諸天人。

經七晝夜。心懷悲惱。不受人天嬉戲娛樂。亦無欲想。互相謂言。不動如來。為世光明。作衆生眼。今取滅度。一何速哉。舍利弗。若菩薩摩訶薩。從此世界。或餘世界。於命終後。生彼佛刹。若現生彼。皆得受阿耨多羅三藐三菩提記。非可以百數。而數彼以千數。及百千數。舍利弗。是百千菩薩摩訶薩。數者。應知入如來數。皆入佛數。入一切智性數。若有菩薩摩訶薩。當生彼刹者。亦皆得入如來等數。舍利弗。除彼不退菩薩摩訶薩。所餘菩薩。於此世界。若不聞稱讚不動如來功德法門者。皆為惡魔之所攝受。復次。舍利弗。不動如來。般涅槃後。乃至正法住世。彼佛刹中。所生菩薩摩訶薩。亦當入其數。所以者何。由彼如來。本願力故。是諸菩薩。若於後時。受生彼者。應當讀誦百八法門。讀誦茲已。方能受持。彼一切法。不動如來之所安立。一百八法門。本性。我滅度後。若有菩薩摩訶薩。當生彼刹者。亦當讀誦。一百八法門。及能受持一切法門。舍利弗。不動如來。應正等覺。善能攝受諸菩薩摩訶薩。佛雖滅度。其說法聲。及莊嚴功德。與佛在世。等無有異。復次。舍利弗。彼不動如來。應正等覺。從身出火。而自闍維。舍利遺形。皆作金色。譬如佉彌羅樹。隨分斷處。皆有卍音萬字之文。如來舍利。亦復如是。復次。舍利弗。不動如來。所有舍利。分分周圓。表裏皆有吉祥之相。相表

之文其狀如下。凡舍利弗。譬如補羅迦樹。隨解之處。中表皆有吉祥之文。彼佛舍利。亦復如是。舍利弗。彼國衆生。為供舍利。起七寶塔。遍滿三千大千世界。又以金色千葉蓮華。而為供養。其大千世界。即以塔華。而為嚴飾。復次舍利弗。若諸菩薩。於不動佛國。將滅度者。臨壽終時。曾不失念。而見如是種種瑞相。或有菩薩見當生土。無有如來自方作佛。或見彼有佛。當即奉事。或見菩薩入於母胎。或見菩薩被大甲冑。或見捨家。趣於非家。或見坐於道場。降伏魔軍。或見菩薩證一切智智。或見菩薩於某世界成等正覺。轉於法輪。或有菩薩住虛空中。自身漸滅。不遺少分。譬如濕草。煙氣上騰。漸以消散。至于滅盡。舍利弗。是諸菩薩。既滅度已。一切天人。備修供養。復次舍利弗。不動如來。以大涅槃般涅槃已。正法住世。經百千劫。時舍利弗。白佛言。世尊。不動如來。正法所住。是何等劫。佛告舍利弗。二十小劫。以為一劫。彼住如是。百千劫數。舍利弗。正法滅已。有大光明。照十方界。地皆震動。發大音聲。然彼非天魔之所能壞。亦非如來。及聲聞衆。而自沉隱。但由彼時人。少有聽聞。多無欲樂。能說法者。皆悉遠之。既於正法寡聞。轉增不信。不信增長。則無精勤。知法比丘。自當退靜。觀無樂欲。不復弘宣。彼佛微言。漸當隱沒。

往生因緣品第六 尔時尊者舍利弗。白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。以何因緣。善根之力。於彼佛刹。而得受生。佛告舍利弗。若菩薩摩訶薩。欲生妙喜世界者。應學不動如來。往昔行菩薩行。發弘誓心。願生其國。如是行願。能作因緣。生彼佛刹。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。行檀波羅蜜時。以此相應。善根迴向。無上菩提。願與不動如來。共相會遇。舍利弗。以此因緣。當生彼界。如是菩薩摩訶薩。行尸波羅蜜。乃至般若波羅蜜。亦復如是。復次舍利弗。不動如來。光明普照。三千大千佛之刹土。願於來世。當見此光。證無上覺。因見光已。成大菩提。復以身光。徧滿世界。舍利弗。菩薩以是因緣。當生彼土。復次舍利弗。彼不動如來。應正等覺。諸聲聞衆。無量無邊。願我當見。見已。起如是行。證佛菩提。證菩提時。亦有如是。無量無數。諸聲聞衆。舍利弗。以是因緣故。菩薩摩訶薩。於彼佛刹。而得受生。復次舍利弗。彼佛刹中。菩薩摩訶薩。無量無邊。我當欲見。此諸菩薩。行禪定行。願當隨學。與諸菩薩。處處結集。同學同乘。同俱究竟。願當會遇。欲求圓滿。大慈悲者。欲求菩提。及沙門者。捨離二乘心者。安住真實空性者。於佛如來。一切智性。及法僧名號。念住相續者。舍利弗。若善男子。善女人。聞是色類。菩薩名者。於彼佛刹。當得受生。何況與般若波羅蜜相應。善根迴向。不動如來。應正等覺。舍

利弗。以是因緣。是人於彼佛土。決定當生。復次舍利弗。若菩薩摩訶薩。願生彼佛刹者。於東方無量世界。諸佛如來。說微妙法。及聲聞衆。應以其像。隨念在前。願我當證菩提。說微妙法。及聲聞衆。皆如彼佛。舍利弗。是諸菩薩。應修三種。隨念善根。願與一切衆生。平等共習。以此善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。如是菩薩。迴向善根。無有限量。假使一切衆生。各持一器。量等虛空。作如是言。丈夫。彼之善根。分與於我。舍利弗。此諸善根。若有色相。給與衆生。皆滿其器。各各持去。而彼善根。亦無窮盡。以迴向阿耨多羅三藐三菩提。三菩提。無有限量。不可移轉。故舍利弗。彼三隨念所成。迴向一切種智。以此善根。三寶隨轉。舍利弗。若有菩薩。成此善根。應知不墮。一切惡趣。而能摧伏波旬。及諸魔衆。於彼佛刹。隨樂受生。乃至南西北方。四維上下。亦復如是。皆得隨願受生。是故菩薩摩訶薩。於此隨念善根。應當積集。彼積集已。應迴向不動如來。故於彼刹。當得受生。復次舍利弗。不動如來。佛刹功德。廣大莊嚴。於無量佛刹中。彼皆無有。是故菩薩摩訶薩。應當發如是心。我以此善根。願當見彼土。彼土莊嚴。願當攝受。亦願當見。彼諸菩薩。舍利弗。以此因緣。菩薩當生彼國。舍利弗。菩薩摩訶薩。願生彼佛刹者。應發增上樂欲之心。舍利弗。若善男子。善女人。發增上心。我皆與記。

於彼佛刹。而得受生。舍利弗。譬如。有城。無有樓閣。園林池沼。亦無象馬。遊行之處。彼城之王。雖有力安處。而城無樓閣。諸功德故。則非莊嚴。舍利弗。我此佛刹。亦復如是。無彼功德故。則非嚴飾。舍利弗。我此刹中。若有如是功德莊嚴。則如不動如來。佛刹嚴勝。舍利弗。若菩薩摩訶薩。願當攝受。清淨佛刹者。應如不動如來。往修菩薩行。植衆德本。嚴淨佛刹已。及當如是。攝取功德。復次。舍利弗。如我今時。得阿耨多羅三藐三菩提已。調伏無量衆生。於二乘道。皆獲果證。及我聲聞。所調伏者。悉皆積聚。方彼如來。諸聲聞衆。百分不及一。千分不及一。百千分億。百千分數。分算分。喻分。鄔波尼殺曇分。亦不及一。何以故。由數無量故。若言解脫。則無有異。且止斯事。舍利弗。彼彌勒如來。當出於世。諸聲聞衆。及彼調伏。所餘聲聞。以方不動如來。聲聞之數。不及之分。如上應知。舍利弗。由彼如來。於一說法。善能調伏。無量有情。然彼世尊。之所攝受。無有能知其數量者。舍利弗。我之聲聞。及彌勒如來。諸聲聞衆。乃至賢劫。諸佛世尊。所有聲聞。及彼聲聞。當所調伏。餘聲聞衆。彼皆積聚。比不動如來。諸聲聞衆。百分不及一。乃至鄔波尼殺曇分。亦不及一。何以故。其數多故。解脫無異故。時舍利弗。白佛言。世尊。如我解佛所說義者。應知彼阿羅漢刹。非愚夫刹。何以故。彼佛刹中。阿羅漢

多故。佛告舍利弗。如是如是。如汝所說。彼佛刹中。多漏盡阿羅漢。故復次舍利弗。此三千大千世界。星宿數量。不如彼佛。聲聞衆多。由彼如來。於一說法。無量有情。得阿羅漢。舍利弗。此三千大千世界。星宿猶有數量。彼一會。無量有情。得阿羅漢。故諸會聲聞。無有數量。復次舍利弗。彼刹天人。植衆善本。餘界人天。縱以天眼。亦不能見。舍利弗。假令餘界諸天及人。往彼刹中。善男子。善女人。所盡其天眼。亦不得見。若人聞此功德。稱揚法門。聞已受持。讀誦通利。彼善男子等。皆於不動如來。往昔行菩薩行時。皆已見聞。是故聞此法門。即得信心清淨。舍利弗。東方一切世界。諸刹土中。若菩薩乘人。或聲聞乘人。於此法門。讀誦通利者。其數甚多。彼諸菩薩及聲聞人。由願力故。於不動刹中。若已生現生當生。唯除不退菩薩。由彼菩薩。於諸刹中。當得阿耨多羅三藐三菩提。故南西北方。四維上下。亦復如是。舍利弗。彼不動如來。於妙喜世界。及他方刹土。在菩薩等乘中。而為上首。舍利弗。若有善男子。善女人。聞不動如來功德法門。善能受持。讀誦通利。願生彼刹者。乃至命終。不動如來。常為護念。不使諸魔及魔眷屬。退轉其心。舍利弗。應知是善男子。或善女人。乃至無上菩提。無有退轉之怖。亦無水火刀杖。惡獸毒蟲之所損害。亦不為人非人等之所怖畏。何以故。由不

動如來。常加護念。於彼佛刹。當受生故。舍利弗。譬如日輪。雖復遙遠。與閻浮提衆生。而作光明。不動如來。亦復如是。雖在遙遠。能與他界。諸菩薩衆。而作光明。舍利弗。譬如比丘。有天眼者。能見遠方。諸善惡色。不動如來。雖在彼刹。餘世界中。諸菩薩衆。所有形類等色。皆悉能見。舍利弗。又如比丘。得心自在。獲彼神通。波羅蜜者。雖在遙遠。了知一切。有情之心。不動如來。亦復如是。能知餘界。諸菩薩心。舍利弗。譬如比丘。證得天耳。身雖在遠。能聞諸聲。不動如來。亦復如是。餘世界中。所住衆生。作如是言。我於彼刹。願當生者。彼佛皆聞。舍利弗。如是色類。善男子。善女人。所有姓名。不動如來。皆悉了知。若有受持。讀誦通利。此功德法門者。此諸人等。皆為不動如來之所知見。及已護念。時舍利弗。白佛言。希有世尊。乃至彼佛。世尊護念。彼諸菩薩摩訶薩。如是白已。佛告舍利弗。如是如是。如汝所言。彼菩薩摩訶薩。如來之所護念。何以故。由護念菩薩故。一切衆生。皆得護念。念利弗。譬如刹利。灌頂大王。多有倉廩。盈儲穀豆。嚴誠主司。善令監守。何以故。於饑饉世。當濟群生。舍利弗。是諸菩薩。於彼如來。滅度之後。當證無上正等菩提。能於正法。饑饉之時。作大豐稔。如來亦復如是。善能覆護。此諸菩薩。舍利弗。於此世界。有諸菩薩。當聞不動如來。功德法門。能善受持。讀誦通利。

於彼佛刹。願欲受生。應知此人。得不退轉。舍利弗。若餘菩薩。於此法門。善能受持。讀誦通利。為無量無數。百千衆生。開示演說。亦令諸有情。如是植衆善本。使當親近。無上菩提。舍利弗。若菩薩願速證。無上菩提者。應當受持。讀誦通利。如是法門。為諸衆生。開示演說。何以故。菩薩摩訶薩。應如是演說。此功德門。大智慧業。當如是如是。發起積集。彼諸人等。由發起積集。故。於其現身。諸漏當盡。舍利子。是故聲聞乘者。若聞彼法門。應當受持。讀誦通利。廣為衆生。開示演說。何以故。此善男子善女人。由受持如是正法。於其現身。當證無學。舍利弗。若有淨信男子女人。於此功德。稱讚法門。應當為他。時時演說。彼諸人等。不越兩生。當於現身。得盡諸漏。復次舍利弗。此不動如來。所有功德。稱讚法門。非愚淺者之所能受。其有智慧深廣。方能受持。舍利弗。彼善男子善女人。當見諸佛。於此功德。稱讚法門。必當身得。舍利弗。譬若無價寶珠。從海持來。於意云何。此無價寶。何人先得。舍利弗。白佛言。世尊。有諸國王。王子大臣。此人先得。佛告舍利弗。彼佛功德法門。亦復如是。菩薩先得。是諸菩薩。當不退轉。若聞此法。必能受持。讀誦通利。為無上菩提。於真如性。當勤修學。舍利弗。白佛言。世尊。若諸菩薩。欲住不退地者。聞此稱讚法門。應當受持。讀誦通利。何以故。菩薩摩訶薩。住此

法門於法性中。當不退轉。佛告舍利弗。假使有人。純以金寶。滿閻浮提。持用布施。莫聞此法。終亦不聞。何以故。此功德法。非薄福衆生。當執持故。復次舍利弗。若聲聞乘人。聞此功德法門。受持讀誦。為無上菩提。及真如相應故。精勤修習。彼於後身。當得成就。或於二生補處。或復三生。終不超過。當成正覺。彼若聞此。稱讚法門。讀誦通利。復為無量百千衆生。開示演說。舍利弗。如轉輪王。以先業感。七寶現前。不動如來。亦復如是。以本願力。我今說此功德法門。舍利弗。若諸菩薩摩訶薩。於此稱讚法門。若已聞。若當聞者。彼皆由不動如來。往昔行菩薩行時。慈悲願力。或當於賢劫中。諸佛世尊之所預聞。開示此之法門。如我於今。演說開示。不增不減。名數若干。舍利弗。是故菩薩摩訶薩。欲速證無上菩提者。於此功德。稱讚法門。應當受持。讀誦通利。為他廣說。復次舍利弗。若善男子。善女人。為求此法門故。於彼村落城邑。聽聞受持。讀誦通利。雖出家菩薩。居白衣家。我說無過。亦隨聽住。何以故。彼善男子。善女人。於命終後。欲令此法。當不隱沒。舍利弗。若彼村邑。在於遙遠。是諸菩薩。亦當應往。及住彼中。受持讀誦。開示演說。舍利弗。彼善男子。善女人。於已流布。稱讚法門。或於他人。有是經卷。應可詣彼。而書寫之。彼人若有願求。汝當斷貪。或使經行。若坐若立。汝等應曲

隨教命書寫是經。若於彼村。求不能得。應詣隣境。書寫受持。讀誦通利。復為他人。開示演說。若往餘方。勤求不獲。彼人應發如是誓心。我於無上菩提。不應生於退轉之想。由我已聞。不動如來法門名號。是人於我。欲為利益。令我聽聞。舍利弗。如是稱讚法門。有能演說。及預聞者。皆由如來。威神之力。時舍利弗。白佛言。世尊。如來滅後。由誰威力。而當得聞。舍利弗。我滅度後。由不動如來。威神之力。當復得聞。或由四大天王。釋提桓因等。當勤加護。令諸法師。宣揚此法。及彼菩薩。本業成熟。四天王等。威加策進。令諸菩薩。而得聽聞。舍利弗。白佛言。世尊。如此法門。能成就廣大功德。佛告舍利弗。如是如是。如汝所言。舍利弗。若於國中。雨雹為災。非時霹靂。及餘種種。可怖之事。彼善男子善女人等。應當專念。不動如來。及稱名號。是諸災害。皆得消除。由彼如來。往昔弘濟。百千諸龍。解脫衆苦。又由慈悲本願。誠諦不虛。迴向善根。要期圓滿。故稱彼名號。憂患自消。唯除有情。宿業成熟。舍利弗。白佛言。世尊。是諸菩薩現身。欲證無上菩提者。應如不動如來。往修願行。佛告舍利弗。如是如是。如汝所言。舍利弗。少有菩薩摩訶薩。已能如是。具修淨刹。及當淨修。如不動如來者。舍利弗。彼諸菩薩。皆當證得。阿耨多羅三藐三菩提。而於佛性。及一切智。攝受佛國。悉皆同等。菩薩聲聞。

食。香華纓絡。隨意所須。悉皆如念。譬如他化自在諸天。復次阿難。彼佛國中。有微細食。諸有情類。嘗無噉者。如第六天。隨所思念。如是飲食。即同食已。色力增長。而無便穢。復有無量如意妙香。塗香末香。其香普熏。彼佛國界。及散華幢幡。亦皆遍滿。其有欲聞香者。隨願即聞。或不樂者。終無所受。復有無量上妙衣服。寶冠環釧。耳璫纓絡。華鬘帶鎖。諸寶莊嚴。無量光明。百千妙色。悉皆具足。自然在身。復有金銀真珠妙寶之網。懸諸寶鈴。周遍嚴飾。若諸有情。所須宮殿樓閣等。隨所樂欲。高下長短。廣狹方圓。及諸床座。妙衣敷上。以種種寶。而嚴飾之。於衆生前。自然出現。人皆自謂。各處其宮。復次阿難。極樂國土。所有衆生。無差別相。順餘方俗。有天人名阿難。譬如下賤。半控迦人。對於輪王。則無可喻。威光德望。悉皆無有。又如帝釋。方第六天。威光等類。皆所不及。園苑宮殿。衣服雜飾。尊貴自在。階位神通。及以變化。不可為比。唯受法樂。則無差別。阿難應知。彼國有情。猶如他化。自在天王。阿難彼極樂界。於晨朝時。周遍四方。和風微動。不逆不亂。吹諸雜華。種種香氣。其香普熏。周遍國界。一切有情。為風觸身。安和調適。猶如比丘。得滅盡定。其風吹動。七寶樹林。華飄成聚。高七人量。種種色光。照耀佛土。譬如有人。以華布地。手按令平。隨雜色華。間錯分布。彼諸華聚。亦復如

是其華微妙廣大柔軟。如兜羅綿。若諸有情足蹈彼華。沒深四指。隨其舉足。還復如初。過晨朝已。其華自然沒入於地。舊華既沒。大地清淨。更雨新華。還復周遍。如是中時。晡時。初中。後夜。飄華成聚。亦復如是。阿難。一切廣大珍奇之寶。無有不生。極樂界者。阿難。彼佛國中。有七寶蓮華。一一蓮華。有無量百千億葉。其葉有無量百千珍奇異色。以百千摩尼妙寶莊嚴。覆以寶網。轉相映飾。阿難。彼蓮華量。或半由旬。或一二三四。乃至百千由旬者。是一一華。出三十六億。那由他。百千光明。一一光中。出三十六億。那由他。百千諸佛。身如金色。具三十二大丈夫相。八十隨好。殊勝莊嚴。放百千光。普照世界。是諸佛等。現往東方。為衆說法。皆為安立。無量有情。於佛法中。南西北方。四維上下。亦復如是。復次阿難。極樂世界。無有昏闇。亦無火光。涌泉陂湖。彼皆非有。亦無住著。家室林苑之名。及表示之像。幼童色類。亦無日月。晝夜之像。於一切處。標式既無。亦無名號。唯除如來。所加威者。阿難。彼國衆生。若當生者。皆悉究竟。無上菩提。到涅槃處。何以故。若邪定聚。及不定聚。不能了知。建立彼因故。阿難。東方如恒沙界。一一界中。如恒沙佛。彼諸佛等。各各稱歎。阿彌陀佛。無量功德。南西北方。四維上下。諸佛稱讚。亦復如是。何以故。他方佛國。所有衆生。聞無量壽如來名號。乃至能

非無優劣。而於解脫。則無有異。尔時欲界諸天。及梵衆天等。皆向彼如來。合掌頂禮。而三唱言。南無不動如來。應正等覺。甚為希有。又歸命此界。釋迦牟尼如來。應正等覺。善能說彼稱讚法門。尔時欲界諸天。以曼陀羅華。及諸天香。以散佛上。所散香華。於虛空中。合而成蓋。復以諸天華香。遙散彼佛。以為供養。時天帝釋。作如是念。我此四衆。及欲界諸天。皆欲見彼。不動如來。應正等覺。尔時世尊。知彼釋天心之所念。結加趺坐。安處虛空。是諸大衆。以佛神力。亦住空中。皆遙見彼妙喜世界。不動如來。及聲聞衆。衆皆見已。右膝著地。向不動如來。應正等覺。尔時此界衆人。皆作是念。豈非三十三天。為見彼佛。而來集會。禮拜供養。是時帝釋。作如是念。彼界諸天。以人相而住。我見彼諸人等。服玩資具。與彼諸天。無少優劣。尔時世尊。攝神通已。告天帝言。彼諸人民。皆受天樂。汝應愛樂。是諸人等。見彼如來。及愛樂彼。受天資具者。彼諸衆生。從餘世界。命終以後。皆得往生。不動佛刹。尔時舍利弗。告帝釋言。汝見釋迦牟尼佛。及不動如來。由此緣故。汝於此身。得大善利。况汝已得過人之法。時天帝釋。作如是念。彼諸衆生。聞此法門。亦得善利。何況得生。不動佛刹。尔時佛告天帝釋言。彼菩薩乘人。當生彼佛刹者。亦得善利。何以故。彼諸善刹。皆應得住。不退轉故。若餘菩薩。於

其現身。願生彼佛國者。應知皆是住不退轉。佛說此法門時。五百比丘。於無漏法。心得解脫。五千菩薩。六千比丘尼。八千優婆塞。十千優婆夷。及欲界中。無量天子。於彼佛刹。皆願受生。如來是時。皆與授記。於彼佛刹。當獲往生。若餘有情。當願生者。如來亦當與記。生彼佛刹。是時三千大千世界。六種震動。所謂動徧動。等徧動。搖徧搖。等徧搖。震徧震。等徧震。由此法門。所加持故。佛說此經已。舍利弗等。及諸世間。天人阿修羅。乾闥婆。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

永樂大典卷之二萬五百七十三

重錄總校官侍郎臣秦鳴雷

學士臣王大任

分校官洗馬臣林爌

寫書官主簿臣沈洵

圈點監生臣馬承志

臣吳敬

