

稽首和南敬白大衆僧差誦戒恐有錯悞願
 同誦者指示誦戒畢云某甲敬謝衆僧僧差誦
 戒三業不懃戒文生澀坐久延遲令衆生惱
 願衆慈悲布施歡喜。

菩薩戒序(畢)

◎梵網經

梵網經盧舍那佛說菩薩心地法門品第十

爾時盧舍那佛爲此大衆略開百千恆河沙
 不可說法門中心地如毛頭許是過去一切
 佛已說未來佛當說現在佛今說三世菩薩
 已學當學今學我已百劫修行是心地號吾
 爲盧舍那汝諸佛轉我所說與一切衆生開

心地道一時蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上盧舍那佛放光告千華上佛持我心地法門品而去復轉爲千百億釋迦及一切衆生次第說我上心地法門品汝等受持讀誦一心而行爾時千華上佛千百億釋迦從蓮華藏世界赫赫師子座起各各辭退舉身放不可思議光皆化無量佛一時以無量青黃赤白華供養盧舍那佛受持上所說心地

法門品竟各各從此蓮華藏世界而沒沒已入體性虛空華光三昧還本原世界閻浮提菩提樹下從體性虛空華光三昧出出已方坐金剛千光王座及妙光堂說十世界海復從座起至帝釋宮說十住復至燄天中說十行復從座起至第四天中說十迴向復從座起至化樂天說十禪定復從座起至他化天說十地復至一禪中說十金剛復至二禪中

說^キ十^ニ忍^ヲ復^テ至^テ三^ノ禪^ノ中^ニ說^キ十^ノ願^ヲ復^テ至^テ四^ノ禪^ノ中^ニ摩
 醯^{ケイ}首^{シュ}羅^ラ天^ヲ王^ヲ宮^ニ說^キ我^ガ本^ノ原^ノ蓮^ノ華^ノ藏^ノ世^ノ界^ノ盧^ノ舍^ノ
 那^ノ佛^ノ所^レ說^ク心^ノ地^ノ法^ノ門^ノ品^ニ其^ノ餘^ノ千^ノ百^ノ億^ノ釋^ノ迦^ノ亦^ダ
 復^タ如^ク是^ノ無^ニ二^ノ無^ニ別^{ナリ}如^シ賢^ノ劫^ノ品^ニ中^ニ說^ク
 爾^ノ時^ニ釋^ノ迦^ノ從^テ初^ニ現^シ蓮^ノ華^ノ藏^ノ世^ノ界^ノ東^ノ方^ノ來^テ入^テ天^ノ
 宮^ノ中^ニ說^キ魔^ノ受^ノ化^ノ經^ニ已^テ下^ニ生^シ南^ノ閻^ノ浮^ノ提^ノ迦^ノ夷^ノ羅^ノ
 國^ニ母^ノ名^ニ摩^ノ耶^ノ父^ノ字^ニ白^ノ淨^ノ吾^ノ名^ニ悉^ノ達^ノ七^ノ歲^ニ出^テ家^シ
 三^ニ十^ニ成^ニ道^ス號^レ吾^ヲ為^ス釋^ノ迦^ノ牟^ノ尼^ノ佛^ノ於^テ寂^ニ滅^ニ道^ノ場^ニ

坐^ニ金^ノ剛^ノ華^ノ光^ノ王^ノ座^ニ乃^チ至^テ摩^ノ醯^ノ首^ノ羅^ノ天^ノ王^ノ宮^ニ其^ノ
 中^ニ次^ニ第^ニ十^ノ住^ノ處^ニ所^レ說^ク時^ニ佛^ノ觀^テ諸^ノ大^ノ梵^ノ天^ノ王^ノ網^ノ
 羅^ノ幢^ノ因^テ為^ス說^キ無^ニ量^ノ世^ノ界^ノ猶^ホ如^シ網^ノ孔^ノ一^ノ一^ノ世^ノ界^ノ
 各^ノ各^ノ不^レ同^ノ別^ノ異^ノ無^ニ量^ノ佛^ノ教^ノ門^ノ亦^ダ復^タ如^シ是^ノ吾^ノ今^レ
 來^ル此^ノ世^ノ界^ニ八^ノ千^ノ反^ヲ為^ス此^ノ婆^ノ婆^ノ世^ノ界^ノ坐^ニ金^ノ剛^ノ華^ノ
 光^ノ王^ノ座^ニ乃^チ至^テ摩^ノ醯^ノ首^ノ羅^ノ天^ノ王^ノ宮^ニ為^ス是^ノ中^ノ一^ノ切^ノ
 大^ノ衆^ノ略^シ開^キ心^ノ地^ニ竟^ス復^タ從^テ天^ノ王^ノ宮^ニ下^テ至^テ閻^ノ浮^ノ提^ノ
 菩^ノ提^ノ樹^ノ下^ニ為^ス此^ノ地^ノ上^ノ一^ノ切^ノ衆^ノ生^ノ凡^ノ夫^ノ癡^ノ闇^ノ之^ノ

入○說○本○盧○舍○那○佛○心○地○中○初○發○心○中○常○所○誦
 一○戒○光○明○金○剛○寶○戒○是○一○切○佛○本○原○一○切○菩
 薩○本○原○佛○性○種○子○一○切○衆○生○皆○有○佛○性○一○切
 意○識○色○心○是○情○是○心○皆○入○佛○性○戒○中○當○當○常
 有○因○故○有○當○當○常○住○法○身○如○是○十○波○羅○提○木
 又○出○於○世○界○是○法○戒○是○三○世○一○切○衆○生○頂○戴
 受○持○吾○今○當○爲○此○大○衆○重○說○十○無○盡○藏○戒○品
 是○一○切○衆○生○戒○本○原○自○性○清○淨

我○今○盧○舍○那○方○坐○蓮○華○臺○周○匝○千○華○上
 復○現○千○釋○迦○一○華○百○億○國○一○國○一○釋○迦
 各○坐○菩○提○樹○一○時○成○佛○道○如○是○千○百○億
 盧○舍○那○本○身○千○百○億○釋○迦○各○接○微○塵○衆
 俱○來○至○我○所○聽○我○誦○佛○戒○甘○露○門○卽○開
 是○時○千○百○億○還○至○本○道○場○各○坐○菩○提○樹
 誦○我○本○師○戒○十○重○四○十○八○戒○如○明○日○月
 亦○如○瓔○珞○珠○微○塵○菩○薩○衆○由○是○成○正○覺

是盧舍那誦 我亦如是誦 汝新學菩薩
 頂戴受持戒 受持是戒已 轉授諸衆生
 諦聽我正誦 佛法中戒藏 波羅提木叉
 大衆心諦信 汝是當成佛 我是已成佛
 常作如是信 戒品已具足 一切有心者
 皆應攝佛戒 衆生受佛戒 卽入諸佛位
 位同大覺已 眞是諸佛子 大衆皆恭敬
 至心聽我誦

爾時釋迦牟尼佛。初坐菩提樹下。成無上正
 覺。已。初結菩薩波羅提木叉。孝順父母師僧
 三寶。孝順至道之法。孝名爲戒。亦名制止。佛
 卽口放無量光明。是時百萬億大衆。諸菩薩。
 十八梵天。六欲天子。十六大國王。合掌至心。
 聽佛誦一切諸佛大乘戒。佛告諸菩薩。言。我
 今半月半月。自誦諸佛戒法。汝等一切發心
 菩薩。乃至十發趣。十長養。十金剛。十地。諸菩

薩亦誦是故戒光從口出有緣非無因故光
 光非青黃赤白黑非色非心非有非無非因
 果法是諸佛之本源行菩薩道之根本是大
 衆諸佛子之根本是故大衆諸佛子應受持
 應讀誦應善學佛子諦聽若受佛戒者國王
 王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六欲
 天子庶民黃門姪男姪女奴婢八部鬼神金
 剛神畜生乃至變化人但解法師語盡受得

戒皆名第一清淨者

佛告諸佛子言有十重波羅提木又若受菩薩
 戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如
 是誦一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩
 薩今學已略說菩薩波羅提木又相貌應當
 學敬心奉持

快意殺生戒第一

佛言若佛子若自殺教人殺方便殺讚嘆殺

薩亦誦是故戒光從口出有緣非無因故光
 光非青黃赤白黑非色非心非有非無非因
 果法是諸佛之本源行菩薩道之根本是大
 衆諸佛子之根本是故大衆諸佛子應受持
 應讀誦應善學佛子諦聽若受佛戒者國王
 王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六欲
 天子庶民黃門姪男姪女奴婢八部鬼神金
 剛神畜生乃至變化人但解法師語盡受得

戒皆名第一清淨者

佛告諸佛子言有十重波羅提木又若受菩薩
 戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如
 是誦一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩
 薩今學已略說菩薩波羅提木又相貌應當
 學敬心奉持

快意殺生戒第一

佛言若佛子若自殺教人殺方便殺讚嘆殺

見^テ作^ス隨^フ喜^シ。乃至^シ咒^ノ殺^ス。殺^ノ因^ニ。殺^ノ緣^ニ。殺^ノ法^ニ。殺^ノ業^ニ。乃至^シ一切^ノ有^レ命^ノ者^ノ。不^レ得^ニ故^ニ。殺^ス。是^レ菩薩^ハ應^ニ起^シ。常住^ス。慈悲^ノ心^ニ。孝^ノ順^ノ心^ニ。方^ニ便^ニ。救^フ護^ス。一切^ノ衆^ノ生^ノ。而^テ反^ラ自^ラ恣^{ナル}心^ニ。快^キ意^ヲ殺^ス生^ル者^ノ。是^レ菩薩^ハ波^ノ羅^ノ夷^ノ罪^{ナリ}。

劫盜人^ノ戒^ノ第二

若^チ佛^子。自^ラ盜^シ。教^テ人^ヲ盜^ス。方^ニ便^ニ。盜^ス。咒^ノ盜^ス。盜^ノ因^ニ。盜^ノ緣^ニ。盜^ノ法^ニ。盜^ノ業^ニ。乃至^シ鬼^ノ神^ノ。有^レ主^ト劫^ト賊^ト物^ト。一切^ノ財^ノ物^ト。一^ノ針^ト。一^ノ艸^ト。不^レ得^ニ故^ニ。盜^ス。而^テ菩薩^ハ應^ニ生^シ佛^性。孝^ノ順^ノ。

心^ニ。慈^ノ悲^ノ心^ニ。常^ニ助^テ一切^ノ人^ノ。生^シ福^ヲ。生^シ樂^ヲ。而^テ反^ラ更^ニ盜^ス人^ノ財^ノ物^ト者^ノ。是^レ菩薩^ハ波^ノ羅^ノ夷^ノ罪^{ナリ}。

無慈行欲戒第三

若^チ佛^子。自^ラ姪^シ。教^テ人^ヲ姪^ス。乃至^シ一切^ノ女^ノ人^ノ。不^レ得^ニ故^ニ。姪^ス。因^ニ。姪^ノ緣^ニ。姪^ノ法^ニ。姪^ノ業^ニ。乃至^シ畜^ノ生^ノ。女^ノ。諸^ノ天^ノ鬼^ノ神^ノ。女^ノ。及^ヒ非^道行^レ。姪^シ。而^テ菩薩^ハ應^ニ生^シ孝^ノ順^ノ心^ニ。救^フ度^ス。一切^ノ衆^ノ生^ノ。淨^ク法^ヲ與^フ人^ニ。而^テ反^ラ更^ニ起^シ。一切^ノ人^ノ。姪^ス。不^レ擇^ニ畜^ノ生^ノ。乃至^シ母^ノ女^ノ。姉^ノ妹^ノ。六^ノ親^ノ。行^レ。姪^ス。無^ニ慈^ノ悲^ノ心^ニ。

者。是菩薩波羅夷罪。

故心妄語第四

若佛子。自妄語。教人妄語。方便妄語。妄語。因。妄語。緣。妄語。法。妄語。業。乃至不見言見。見言不見。見。身心妄語。而菩薩常生正語正見。亦生一切衆生正語正見。而反更起一切衆生邪語邪見邪業者。是菩薩波羅夷罪。

酤酒生罪戒第五

若佛子。自酤酒。教人酤酒。酤酒。因。酤酒。緣。酤酒。法。酤酒。業。一切酒不得酤。是酒起罪。因緣。而菩薩應生一切衆生明達之慧。而反更生一切衆生顛倒之心者。是菩薩波羅夷罪。

談他過失戒第六

若佛子。口自說。出家在家菩薩比丘比丘尼。罪過。教人說罪過。罪過。因。罪過。緣。罪過。法。罪過。業。而菩薩聞外道惡人。及二乘惡人。說佛

法中非法非律上常生慈心教化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過者。是菩薩波羅夷罪。

自讚毀他戒第七

若佛子。自讚毀他。亦教人自讚毀他。毀他因。毀他緣。毀他法。毀他業。而菩薩應代一切衆生。受加毀辱惡事。向自己好事。與他人。若自揚已德。隱他人好事。令他人受毀者。是菩薩

波羅夷罪。

慳生毀辱戒第八

若佛子。自慳教人慳。慳因。慳緣。慳法。慳業。而菩薩見一切貧窮人來乞者。隨前人所須。一切給與。而菩薩以惡心瞋心。乃至不施一錢。一針。一艸。有求法者。不爲說一句。一偈。一微塵許法。而反更罵辱者。是菩薩波羅夷罪。

瞋不受謝瞋第九

若佛子。自瞋。教人瞋。瞋。因。瞋。緣。瞋。法。瞋。業。而
 菩薩。應。下。生。一。切。衆。生。善。根。無。諍。之。事。常。生。慈
 悲。心。孝。順。心。而。反。更。於。一。切。衆。生。中。乃。至。於
 非。衆。生。中。以。惡。口。罵。辱。加。以。手。打。及。以。刀。杖。
 意。猶。不。息。前。人。求。悔。善。言。懺。謝。猶。瞋。不。解。者。
 是。菩。薩。波。羅。夷。罪。

毀謗三寶戒第十

若佛子。自謗。三寶。教人謗。三寶。謗。因。謗。緣。謗。

法。謗。業。而。菩。薩。見。外。道。及。以。惡。人。一。言。謗。佛。
 音。聲。如。三。百。矛。刺。心。況。口。自。謗。不。生。信。心。孝
 順。心。而。反。更。助。惡。人。邪。見。人。謗。者。是。菩。薩。波
 羅。夷。罪。

善。學。諸。仁。者。是。菩。薩。十。波。羅。提。木。叉。應。當。學。
 於。中。不。應。一。一。犯。如。微。塵。許。何。況。具。足。犯。十
 戒。若。有。犯。者。不。得。現。身。發。菩。提。心。亦。失。國。王
 位。轉。論。王。位。亦。失。比。丘。比。丘。尼。位。亦。失。十。發。

趣。十長養。十金剛。十地佛性。常住妙果。一切
 皆失。墮三惡道中。二劫三劫。不聞父母三寶
 名字。以是不應一一犯。汝等一切菩薩。今學
 當學。已學。如是十戒。應當學。敬心奉持。八萬
 威儀品。當廣明。
 佛告諸菩薩。已說十波羅提木。又竟四十八
 輕。今當說。

不敬師長戒第一

若佛子。欲受國王位時。受轉輪王位時。百官
 受位時。應先受菩薩戒。一切鬼神。救護王身。
 百官之身。諸佛歡喜。既得戒已。生孝順心。恭
 敬心。見上座。和尚。阿闍梨。大德。同學。同見。同
 行者。應起承迎。禮拜問訊。而菩薩反生憍心。
 慢心。癡心。瞋心。不起承迎禮拜。一不如法
 供養。以自賣身。國城男女。七寶百物。而供給
 之。若不爾者。犯輕垢罪。

飲酒戒第二

若佛子。故飲酒。而酒生過失。無量。若自身手
 過酒器。與人飲酒者。五百世無手。何況自飲。
 亦不得教一切人。飲及一切衆生飲酒。況自
 飲酒。一切酒不得飲。若故自飲。教人飲者。犯
 輕垢罪。

食肉戒第三

若佛子。故食肉。一切衆生肉。不得食。夫食肉

者。斷大慈悲佛性種子。一切衆生。見而捨去。
 是故一切菩薩。不得食一切衆生肉。食肉得
 無量罪。若故食者。犯輕垢罪。

食五辛戒第四

若佛子。不得食五辛。大蒜。薺。葱。蘭。葱。興
 渠。是五辛。一切食中。不得食。若故食者。犯輕
 垢罪。

不舉教懺戒第五

若佛子。見一切衆生。犯八戒。五戒。十戒。毀禁。七逆。八難。一切犯戒罪。應教懺悔。而菩薩不教懺悔。同住同僧。利養而共布薩。一衆說戒。而不舉其罪。不教悔過者。犯輕垢罪。

住不請法戒第六

若佛子。見大乘法師。大乘同學。同見同行。來入僧坊。舍宅。城邑。若百里千里來者。即起迎來。送去。禮拜供養。日日三時供養。日食三兩。

金。百味飲食。牀座醫藥。供事法師。一切所須。盡給與之。常請法師。三時說法。日日三時禮拜。不生瞋心。患惱之心。爲法滅身。請法不懈。若不爾者。犯輕垢罪。

不能遊學戒第七

若佛子。一切處有講法。毘尼經律。大宅舍中。有講法處。是新學菩薩。應持經律。卷至法師所。聽受諮問。若山林樹下。僧地房中。一切說

法處悉至聽受。若不_レ至_レ彼聽受諮問者。犯_ニ輕垢罪_{一〇}。

背正向邪戒第八

若佛子。心背_ニ大乘常住經律_{一〇}言_レ非_ニ佛說_{一〇}而受_ニ持_ニ二乘聲聞_{一〇}外道惡見_{一〇}一切禁戒_{一〇}邪見_{一〇}經律_{一〇}者。犯_ニ輕垢罪_{一〇}。

不瞻病苦戒第九

若佛子。見_ニ一切疾病人_{一〇}常應_ニ供養_{一〇}如_レ佛無_レ異_{一〇}。

八福田中。看病福田。是_レ第一福田。若父母師

僧弟子病。諸根不具。百種病苦惱。皆供養令_レ

差_ニ而_レ菩薩以_ニ瞋恨心_{一〇}不_レ看_{一〇}乃至僧坊城邑曠

野山林道路中。見_レ病_ニ不_レ救濟者_{一〇}。犯_ニ輕垢罪_{一〇}。

畜殺生具戒第十

若佛子。不_レ得_レ畜_ニ一切刀杖弓箭_{一〇}。矛斧鬪戰之

具_{一〇}及惡網羅縹_{一〇}殺生之器_{一〇}。一切不_レ得_レ畜_{一〇}而_レ菩

薩_{一〇}乃至弑_ニ父母_{一〇}尚_ホ不_レ加_レ報_{一〇}況_ニ殺_ニ一切衆生_{一〇}不_レ

得_レ畜_下殺_ニ衆生_一具_上若_シ故_ラ畜_者犯_ニ輕垢罪_一○
如_レ是_十戒○應_ニ當學_シ敬_心奉_持下_六品_中當_ニ廣_ク
明_一○_ス

通國使命戒第十一

若_チ佛子○不_レ得_下爲_ニ利養_一惡_心故○通_ニ國_一使命_一軍陣
合會○興_レ師相伐○殺_中無量衆生_上而菩薩_尚不_レ得_下
入_ニ軍中_一往_來上_況故作_ニ國賊_一若_シ故作_者犯_ニ輕垢
罪_一○_チ

惱他販賣戒第十二

若_チ佛子○故_ラ販_ニ賣_シ良人奴婢六畜_一市_易棺材板
木盛_レ死_之具_一尚_ホ不_レ應_ニ自作_一況_シ教_レ人_作若_シ故_自
作_シ教_レ人_作者_一犯_ニ輕垢罪_一○

無根謗毀戒第十三

若_チ佛子○以_ニ惡_心故○無_事謗_ニ佗_一良人善人○法師
師僧○國王貴人_一言_レ犯_ニ七逆_一十重_一於_ニ父母兄弟
六親_中應_レ生_ニ孝順_一心○慈_悲心_一而_反更_加於_逆

害一墮チセシメハ不如意處一者。犯ス輕垢罪一〇チ

放火損生戒第十四

若佛子。以テ惡心一故。放テ大火一〇チ燒ク山林曠野一〇チ四月ヨリ乃至ニ九月一〇ニ放テ火一若シ燒ク他人家屋宅城邑。僧坊田木。及ヒ鬼神官物一〇チ一切有生物。不レ得ニ故一燒ク若シ故一燒カハ者。犯ス輕垢罪一〇チ

法化違宗戒第十五

若佛子。自リ佛弟子一及ニ外道一惡人。六親。一切善

知識一〇ニ應ニ一一教一受テ持セシム大乘經律一〇チ應ニ教一解テ義理一〇チ使ム發シ菩提心一十發趣心一十長養心一十金剛心一於ニ三十心中一〇ニ一一解セ其次第一法用一〇チ而ル菩薩一以テ惡心瞋心一橫ニ教ニ二乘聲聞經律一外道邪見論等一〇チ犯ス輕垢罪一〇チ

貪財惜寶戒第十六

若佛子。應ニ好ニ心一先學ニ大乘威儀經律一〇チ廣開解ス義味一〇チ見テ後一新學一菩薩一有ニ從ニ百里千里一來一求テ大

乘經律應如法爲說一切苦行若燒身燒臂
 燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩
 乃至餓虎狼獅子一切餓鬼悉應捨身肉手
 足而供養之上然後一一次第爲說正法使心
 開意解而菩薩爲利養故應答不答倒說經
 律文字無前後謗三寶說者犯經垢罪
 依勢惡求戒第十七

若佛子自爲飲食錢財利養名譽故親近國

王王子大臣百官特作形勢乞索打拍牽挽
 橫取錢物一切求利名爲惡求多求教佗人
 求都無慈心無孝順心者犯輕垢罪

虛偽作師第十八

若佛子應學十二部經誦戒者日日六時持
 菩薩戒解其義理佛性之性而菩薩不解一
 句一偈及戒律因緣詐言能解者卽爲自欺
 誑亦欺誑佗人一不解除一切法不知而爲

他人作師授戒者犯輕垢罪

鬪諍兩頭戒第十九

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐行中
菩薩行而鬪慳兩頭謗欺賢人無惡不造者
犯輕垢罪

不救存亡戒第二十

若佛子以慈心故行放生業一切男子是我
父一切女人是我母我生生無不從之受生

故六道衆生皆是我父母而殺而食者即殺
我父母亦殺我故身一切地水是我先身一
切火風是我本體故常行放生受生常
住之法教人放生若見世人殺畜生時應方
便教護解其苦難常教化講說菩薩戒救度
衆生若父母兄弟死亡之日應請法師講菩薩
戒經律福資亡者得見諸佛生人天上若
不爾者犯輕垢罪

不忍違犯戒第二十一

若佛子。不得以瞋報瞋。以打報打。若弑父母
 兄弟六親。不得加報。若國主為他人弑者。亦
 不得加報。殺生報生。不順孝道。尚不下畜奴婢
 打拍罵辱。日日起三業。口罪無量。況故作七
 逆之罪。而出家菩薩。無慈心報讎。乃至六親
 中故報者。犯輕垢罪。

慢人輕法戒第二十二

若佛子。初始出家。未有所解。而自恃聰明。有
 智。或恃高貴年宿。或恃大姓高門大解。大福
 大富。饒財七寶。以此驕慢。而不諮受先學法
 師經律。其法師者。或小姓。年少卑門。貧窮下
 賤。諸根不具。而實有德。一切經律盡解。而新
 學菩薩。不得觀法師種姓。而不來諮受法師
 第一義諦者。犯輕垢罪。

輕蔑新學戒第二十三

若佛子。佛滅度後。欲以好心受菩薩戒時。於佛菩薩形像前。自誓受戒。當以七日佛前懺悔。得見好相。便得戒。若不得好相。應二七三七。乃至一年。要得好相。得好相已。便得佛菩薩形像前受戒。若不得好相。雖佛像前受戒。不名得戒。若先受菩薩戒。法師前受戒時。不須要見好相。何以故。是法師師師相授。故不須好相。是以法師前受戒時。即得戒。以生至

重心故。便得戒。若千里內。無能授戒師。得佛菩薩形像前。自誓受戒。而要見好相。若法師自倚解經律大乘學戒。與國王太子百官。以為善友。而新學菩薩。來問若經義律義。輕心惡心慢心。不一一好答問者。犯輕垢罪。

怖勝順劣戒第二十四

若佛子。有佛經律。大乘法。正見正性正法身。而不能勤學修習。而捨七寶。反學邪見二乘。

外道俗典。阿毘曇雜論。一切書記。是斷佛性。障道因緣。非行菩薩道者。若故作者。犯輕垢罪。

為主失儀戒第二十五

若佛子。佛滅度後。為說法主。為僧坊主。教化主。坐禪主。行法主。應生慈心。善和鬪訟。善守三寶物。莫無度用。如自己。有反亂眾鬪諍。恣心用三寶物者。犯輕垢罪。

領賓違式戒第二十六

若佛子。先在僧坊中住。後見客菩薩比丘。來入僧坊舍宅城邑。若國住宅舍中。乃至夏坐安居處。及大會中。先住僧。應迎來。送去。飲食。供養。房舍臥具。繩牀木牀。事事給與。若無物。應賣自身及男女身。割自身肉。賣供給所須。悉以與之。若有檀越來請眾僧。客僧。有利益養分。僧坊主。應次第差客僧。受請。而先住僧。獨

受請而不差客僧者。僧坊主得無量罪。畜生無異。非沙門。非釋種。姓犯輕垢罪。

受他別請戒第二十七

若佛子。一切不得受別請利養。入己。而此利養。屬十方僧。而別受請。即是取十方僧物。入己。及八福田中。諸佛聖人。一一師僧父母病人物。自己用。故犯輕垢罪。

自別請僧戒第二十八

若佛子。有出家菩薩。在家菩薩。及一切檀越。請僧福田。求願之時。應入僧坊。問知事人。今欲請僧。求願。知事報言。次第請者。即得十方賢聖僧。而世人別請五百羅漢菩薩僧。不如僧次。一凡夫僧。若別請僧者。是外道法。七佛無別請法。不順孝道。若故別請僧者。犯輕垢罪。

邪命養身戒第二十九

若佛子。以惡心。故為利養。販賣男女色。自手
 作。食。自磨。自舂。占相。男女。解夢。吉凶。是男。是
 女。咒術。工巧。調鷹。方法。和合。百種。毒藥。千種。
 毒藥。蛇毒。生金銀毒。盡毒。都無慈憫心。無孝
 順心。若故作者。犯輕垢罪。

詐親害生戒第三十

若佛子。以惡心。故自身。謗三寶。詐現親。附口
 便說。空行。在有中。經理。白衣。為白衣。通致男

女。交會。姪色。作諸縛著。於六齋日。年三長齋。
 月。作殺生。劫盜。破齋。犯戒者。犯輕垢罪。
 如是十戒。應當學。敬心奉持。制戒品中。廣明。

不救尊厄戒第三十一

佛言。佛子。佛滅度後。於惡世中。若見外道。
 切惡人。劫賊。賣佛菩薩父母形像。及賣經律。
 販賣比丘比丘尼。亦賣發菩提心。菩薩道人。
 或為官使。與一切人。作奴婢者。而菩薩見是。

事^チ已^テ應^ニ下^ニ生^シ慈悲心^ニ方便^ニ救護^シ處處^ニ教化^シ取^テ物^ヲ
贖^フ佛菩薩形像^ヲ及^ヒ比丘比丘尼發心菩薩^一
切^ノ經律^上若不^レ贖^ハ者^ハ犯^ス輕垢罪^一

橫取他財戒第三十二

若^チ佛子。不^レ得^下販^ニ賣^シ刀杖弓箭^一畜^ニ輕秤小斗^一因^テ
官形勢^ニ取^リ人財物^一害^チ心^ヲ繫縛^シ破壞^シ成功^ヲ長^ク養^フ
猫狸猪狗^上若^シ故^ラ養^ハ者^ハ犯^ス輕垢罪^一

虛作無義戒第三十三

若^チ佛子。以^ニ惡心^一故^ニ觀^ニ一切男女等^一鬪^シ軍陣兵
將^ヲ劫賊等^ヲ鬪^シ亦^タ不^レ得^レ聽^ク吹貝^ヲ鼓角^ヲ琴瑟^ヲ箏笛^ヲ
筓^ヲ篥^ヲ歌^ヲ叫^ヲ伎樂^ノ之聲^ヲ不^レ得^下樗蒲^ヲ圍碁^ヲ波羅塞
戲^ヲ彈碁^ヲ六博^ヲ拍毬^ヲ擲石^ヲ投壺^ヲ牽道^ヲ八道行^ヲ城^ヲ
爪鏡^ヲ著艸^ヲ楊枝^ヲ鉢盂^ヲ髑髏^ヲ而^モ作^ス卜^ヲ筮^ヲ不^レ得^レ作^ス
盜賊^ノ使命^一一^一不^レ得^レ作^ス若^シ故^ラ作者^ハ犯^ス輕垢罪^一
退菩提心戒第三十四
若^チ佛子。護^ニ持^シ禁戒^ヲ行住坐臥^ヲ日夜六時^ニ讚^ニ誦^ス

是戒猶如金剛。如下帶持浮囊。欲渡大海。如艸
 繫比丘。常生大乘善信。自知我是未成之佛。
 諸佛是已成之佛。發菩提心。念念不去。心若
 起一念二乘外道心者。犯輕垢罪。

不發願戒第三十五

若佛子。常應發一切願。孝順父母師僧。願得
 好師同學善知識。常教我大乘經律。十發趣。
 十長養。十金剛。十地。使我開解。如法修行。堅

持佛戒。寧捨身命。念念不去。心若一切菩薩。
 不發是願者。犯輕垢罪。

不生自要戒第三十六

若佛子。發是十大願。已持佛禁戒。作是誓言。
 寧以此身。投熾然猛火。大坑刀山。終不毀犯。
 三世諸佛經律。與一切女人。作不淨行。
 復作是願。寧以熱鐵羅網。千重周匝。纏身。終
 不以此破戒之身。受於信心檀越。一切衣服。

復作ニ是願一〇寧ロ以ニ此ノ口一〇吞ニ熱鐵丸〇及ヒ大流ノ猛火一〇經ニ百千劫一〇終ニ不ト以ニ此ノ破戒ノ之ノ口一〇食中於ニ信心檀越〇越〇百味飲食上〇

復作ニ是願一〇寧ロ以ニ此ノ身一〇臥ニ大流ノ猛火一〇羅網〇熱鐵ノ地上終ニ不ト以ニ此ノ破戒ノ之ノ身一〇受中於ニ信心檀越〇百種牀座上〇

復作ニ是願一〇寧ロ以ニ此ノ身一〇受ニ三百矛ニ刺一〇經ニ一劫二劫一〇終ニ不ト以ニ此ノ破戒ノ之ノ身一〇受中於ニ信心檀越〇百味

醫藥一〇

復作ニ是願一〇寧ロ以ニ此ノ身一〇投ニ熱鐵ノ鑊一〇經ニ百千劫一〇終ニ不ト以ニ此ノ破戒ノ之ノ身一〇受中於ニ信心檀越〇千種房舍

屋宅〇園林田上〇地上〇

復作ニ是願一〇寧ロ以ニ鐵ノ鎚一〇打ニ碎テ此ノ身一〇從リ頭至足〇令レ如ク微塵一〇終ニ不ト以ニ此ノ破戒ノ之ノ身一〇受中於ニ信心檀越〇

恭敬禮拜上〇

復作ニ是願一〇寧ロ以ニ百千熱鐵刀矛一〇挑ニ其ノ兩目一〇終ニ

不_下以_ニ此_レ破_レ戒_之心_一視_中佗_レ好_上色_一

復_ダ作_ス是_シ願_一寧_一以_ニ百_千鐵_錐徧_ク剗_ニ耳_根經_一一_レ切

二_レ劫_一終_ニ不_下以_ニ此_レ破_レ戒_之心_一聽_中好_上音_聲

復_ス作_ス是_シ願_一寧_一以_ニ百_千刃_刀割_ニ去_ル其_レ鼻_一終_ニ不_下以_ニ

此_レ破_レ戒_之心_一貪_中嗅_上諸_香

復_ダ作_ス是_シ願_一寧_一以_ニ百_千刃_刀割_ニ斷_ル其_レ舌_一終_ニ不_下以_ニ

此_レ破_レ戒_之心_一食_中人_百味_淨食_上

復_ダ作_ス是_シ願_一寧_一以_ニ利_斧斬_ニ破_ル其_レ身_一終_ニ不_下以_ニ此_レ破

戒_之心_一貪_中著_好觸_上

復_ダ作_ス是_シ願_一願_一一_レ切_レ衆_生悉_得成_佛而_菩薩_若

不_レ發_ニ是_レ願_一者_一犯_ニ輕_垢罪_一

故入難處戒第三十七

若_チ佛_子常_ニ應_下二_時頭_陀冬_夏坐_禪結_夏安_居

常_ニ用_中楊_枝澡_苴三_衣瓶_鉢坐_具錫_杖香_爐奩_一

漉_水囊_手巾_刀子_火燧_鑷子_繩牀_經律_佛像_一

菩_薩形_像而_菩薩_行頭_陀一_時及_遊方_時行_來

百里千里。此十八種物。常隨其身。頭陀者。從正月十五日。至三月十五日。八月十五日。至十月十五日。是二時中。此十八種物。常隨其身。如鳥二翼。若布薩日。新學菩薩。半月半月。常布薩。誦十重四十八輕戒。若誦戒時。當於諸佛菩薩形像前。誦一人布薩。即一人誦。若二人三人。至百千人。亦一人誦。誦者高座。聽者下座。各各披九條。七條。五條。袈裟。若結夏

安居時。亦應一一如法。若行頭陀時。莫入難處。若惡國界。若惡國王。土地高下。艸木深邃。師子虎狼。水火風難。及以劫賊。道路毒蛇。一切難處。悉不得入。頭陀行道。乃至夏坐安居。是諸難處。皆不得入。若故入者。犯輕垢罪。

坐無次第戒第三十八

若佛子。應如法次第坐。先受戒者在前。坐後受戒者在後。坐不問老少比丘比丘尼。貴人

國王王子。乃至黃門奴婢。皆應先受戒者。在前坐。後受戒者。次第而坐。莫如外道癡人。若老若少。無前無後。坐無次第。如兵奴之法。我佛法中。先者先坐。後者後坐。而菩薩一一不。如法次第坐者。犯輕垢罪。

不行利樂戒第三十九

若佛子。常應下教。化一切衆生。建立僧坊山林園田。立作佛塔。上冬夏安居。坐禪處所。一切行

道處。皆應立之。而菩薩應為一切衆生。講說大乘經律。若疾病。國難賊難。父母兄弟。和尚阿闍梨。亡滅之日。及三七日。四五七日。乃至七七日。亦應講說大乘經律。一切齋會。求願行來。治生。大火所燒。大水所漂。黑風所吹。船舫。江河大海。羅刹之難。亦讀誦講說此經律。乃至一切罪報。三惡八難。七逆。桎械枷鎖。繫縛其身。多姪多瞋。多愚癡。多疾病。皆應講此

經律而新學菩薩。若不爾者。犯輕垢罪。如是九戒。應當學。敬心奉持。梵壇品。當廣明。

攝化漏失戒第四十

若佛子。與人受戒時。不得簡擇一切國王王子。大臣百官。比丘比丘尼。信男信女。姪男姪女。十八梵天。六欲天子。無根二根。黃門奴婢。一切鬼神。盡得受戒。應教身所著袈裟。皆使壞色。與道相應。皆染使青黃赤黑紫色。一切

染衣。乃至臥具。盡以壞色。身所著衣。一切染色。若一切國土中國人。所著衣服。比丘皆應與其俗服。有異。若欲受戒時。師應問言。汝現身不作七逆罪否。菩薩法師。不得與七逆人。現身受戒。七逆者。出佛身血。弑父。弑母。弑和尚。弑阿闍梨。破羯磨轉法輪僧。弑聖人。若具七逆。即現身不得戒。餘一切人。盡得受戒。出家人法。不下向國王。禮拜上。不下向父母。禮拜上。六親

不_レ敬_〇鬼神_チ不_レ禮_〇但_ダ解_ニ法師_ノ語_〇有_ニ百里千里來_{ヨリ}求_ム法_ヲ者_〇而_モ菩薩_ノ法師_〇以_ニ惡心瞋心_〇而不_レ即_ニ與_ニ授_セ一切衆生_ニ戒_チ者_〇犯_ニ輕垢罪_〇

惡求弟子戒第四十一

若_チ佛子_〇教_ニ化_ノ人_〇起_ニ信心_チ時_〇菩薩_〇與_ニ佗_メ人_〇作_ニ教_ヲ誠_ニ法師_ト者_〇見_テ欲_ニ受_ル戒_チ人_〇上_〇應_ニ教_テ請_ニ二師_ト和尙_ト阿闍梨_ト二師_〇應_ニ問_テ言_フ汝_有七遮罪_〇否_〇若_シ現身_ニ有_ニ七遮罪_〇師_不應_レ與_ニ受_ル戒_チ若_シ無_ニ七遮_〇者_〇得_レ與_ニ

受_ル戒_チ若_シ有_レ犯_ニ十_〇戒_チ者_〇應_ニ教_テ懺悔_〇在_ニ佛菩薩_ノ形像_ノ前_〇日_ニ夜_〇六_〇時_〇誦_ニ十_〇重_〇四_〇十_〇八_〇輕_〇戒_チ苦_ク到_ニ禮_ニ三世_ノ千_〇佛_〇得_レ見_ニ好_〇相_〇若_ハ一_〇七_〇日_〇二_〇三_〇七_〇日_〇乃_ニ至_ニ一_〇年_〇要_レ見_ニ好_〇相_〇好_〇相_〇者_〇佛來_テ摩頂_〇見_レ光_見華_〇種_〇種_〇異_ニ相_〇便_レ得_レ滅_ル罪_〇若_シ無_ニ好_〇相_〇雖_レ懺_ス無_レ益_〇是人_ノ現身_ニ亦_不得_レ戒_チ而_モ得_ニ增_シ益_〇受_ル戒_チ若_シ犯_ニ四_〇十八_〇輕_〇戒_チ者_〇對_シ首_〇懺悔_〇罪_〇便_レ得_レ滅_ル不_レ同_ニ七_〇遮_〇而_モ教_ニ誠師_〇於_ニ是_ノ法_中一_〇一_〇好_ク解_ス若_シ不_レ解_ニ大_〇乘_ノ

經律。若輕若重。是非之相。不解第一義諦。習
 種性。長養性。性種性。不可壞性。道種性。正法
 性。其中多少觀行。出入十禪支。一切行法。一
 一不得此法中意。而菩薩為利養故。為名聞
 故。惡求多求。貪利弟子。而詐現解。一切經律。
 為供養故。是自欺詐。亦欺詐他人。故與人授
 戒者。犯輕垢罪。

非處說戒戒第四十二

若佛子。不得為利養故。於未受菩薩戒者前。
 若外道惡人前。說此千佛大戒。邪見人前。亦
 不得說。除國王餘一切。不得說。是惡人輩。不
 受佛戒。名為畜生生之處。不見三寶。如木
 石無心。名為外道邪見人輩。木頭無異。而菩
 薩於是惡人前。說七佛教戒者。犯輕垢罪。

故達聖禁戒第四十三

若佛子。信心出家。受佛正戒。故起心毀犯聖

戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地
 上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼
 言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚
 跡一切世人皆罵言佛法中賊一切衆生眼
 不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異若故
 毀正戒者犯輕垢罪

不重經律戒第四十四

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剝皮

爲紙刺血爲墨以髓爲水折骨爲筆書寫佛
 戒木皮穀紙絹素竹帛亦悉書持常以七寶
 無價香華一切雜寶爲箱囊盛經律卷若不
 如法供養者犯輕垢罪

不化有情戒第四十五

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
 一切衆生應當唱言汝等衆生盡應受三歸
 十戒若見牛馬豬羊一切畜生應心念口言

汝是畜生。發菩提心。而菩薩入一切處。山林川野。皆使一切衆生。發菩提心。是菩薩若不發教化衆生心者。犯輕垢罪。

說法乖儀戒第四十六

若佛子。常應教化起大悲心。若入檀越貴人家。一切衆中。不得立爲白衣。說法應在白衣衆前。高座上。坐。法師比丘。不得地立爲四衆說法。若說法時。法師高座。香華供養。四衆聽。

者下座。如孝順父母。敬順師教。如事火婆羅門。其說法者。若不如法。說犯輕垢罪。

非法立制戒第四十七

若佛子。皆已信心受佛戒者。若國王太子百官。四部弟子。自恃高貴。破滅佛法戒律。明作制法。制我四部弟子。不聽出家行道。亦復不聽造立形像佛塔經律。立統官制衆。使安籍記僧菩薩比丘地立白衣高座。廣行非法。如

兵奴事主。而菩薩正應受一切人供養。而反
 爲官走使。非法非律。若國王百官。好心受佛
 戒者。莫作是破三寶之罪。若故作破法者。犯
 輕垢罪。

自破內法戒第四十八

若佛子。以好心出家。而爲名聞利養。於國王
 百官前。說佛戒者。橫與比丘尼菩薩戒弟子。
 作繫縛事。如獄囚法。如兵奴之法。如師子身

中蟲。自食師子肉。非餘外蟲。如是佛子。自破
 佛法。非外道天魔能破。若受佛戒者。應護佛
 戒。如念一子。如事父母。不可毀破。而菩薩聞
 外道惡人。以惡言謗破佛戒之聲。如三百矛
 刺心。千刀萬杖。打拍其身。等無有異。寧自入
 地獄。經於百劫。而下一聞惡人。以惡言謗破
 佛戒之聲。而況自破佛戒。教人破法。因緣亦
 無孝順之心。若故作輕垢罪。

如^レ是^レ九^〇戒^〇應^ニ當^ニ學^シ敬^心奉^持一^〇ス
 諸^レ佛^子。是^レ四^十八^輕戒^〇。汝^等受^持過^去諸^レ菩
 薩^モ已^ニ誦^シ未^レ來^レ諸^レ菩^薩當^ニ誦^ス現^在諸^レ菩^薩今^ニ誦^ス
 諸^レ佛^子諦^カ聽^ク此^レ十^重四^十八^輕戒^〇。三^世諸^レ佛
 已^ニ誦^シ當^ニ誦^ス今^ニ誦^ス我^レ今^モ亦^タ如^レ是^レ誦^ス汝^等一^切大
 衆^〇。若^ハ國^王王^子百^官。比^丘比^丘尼^〇。信^男信^女。
 受^ニ持^{セン}菩^薩戒^者。應^ニ受^ニ持^シ讀^シ誦^シ解^說書^寫佛^性
 常^住戒^卷流^通三^世一^切衆^生化^化不^レ絶^〇得^レ

見^{ユル}千^ヲ佛^ニ爲^メ佛^佛授^レ手^〇世^世不^レ墮^ニ惡^道八^難常^ニ
 生^ニ人^道天^中我^レ今^ニ在^ニ此^レ樹^下略^ノ開^ニ七^佛法^戒
 汝^等大^衆當^ニ一^心學^シ波^羅提^木又^ニ歡^喜奉^行
 如^ニ無^相天^王品^勸學^中一^一廣^明三^千學^士
 時^座聽^者聞^テ佛^自誦^心心^頂戴^〇歡^喜受^持
 爾^時釋^迦牟^尼佛^說上^蓮華^臺藏^世界^〇盧^舍
 那^佛所^說心^地法^門品^中十^無盡^戒法^品竟^〇
 千^百億^釋迦^亦如^是說^〇從^摩醯^首羅^天王^宮
 〇梵網經

至此道樹下。十住處。說法品。為一切菩薩。不可說大衆。受持讀誦。解說其義。亦如是。千百億世界。蓮華藏世界。微塵世界。一切佛心藏。地藏。戒藏。無量行願藏。因果佛性常住藏。如是。一切佛。說無量一切法藏。竟。千百億世界中。一切衆生。受持歡喜奉行。若廣開心地。相。如佛華光王七行品中說。明人忍慧強。能持如是法。未成佛道間。

安獲五種利。一者十方佛。憫念常守護。二者命終時。正見心歡喜。三者生生處。為諸菩薩友。四者功德聚。戒度悉成就。五者今後世。性戒福慧滿。此是諸佛子。智者善思量。計我著相者。不能生是法。滅壽取證者。亦非下種處。欲下長菩提苗。光明照世間。應當靜觀。諸法真實相。不生亦不滅。不常復不斷。不一亦不異。

不來亦不去。如是一心中。方便勤莊嚴。
 菩薩所應作。應當次第學。於學於無學。
 勿生分別想。是名第一道。亦名摩訶衍。
 一切戲論惡。悉從是處滅。諸佛菩薩婆若。
 悉由是處出。是故諸佛子。宜發大勇猛。
 於諸佛淨戒。護持如明珠。過去諸菩薩。
 已於是中學。未來者當學。現在者今學。
 此是佛行處。聖主所稱嘆。我已隨順說。

福德無量聚。廻以施衆生。共向一切智。
 願聞是法者。疾得成佛道。
 梵網經盧舍那佛說菩薩心地品卷下

梵網經(畢)

◎十六善神名

提頭賴叱神王	迦毗嚩神王	阿彌囉神王	婆姨嚩神王	眞陀嚩神王	俱鞞嚩神王
禁毗嚩神王	咩闍嚩神王	娑彌囉神王	摩休嚩神王	跋吒徒嚩神王	
跋折嚩神王	鈍徒毗神王	印陀嚩神王	鳩毗嚩神王	毗迦嚩神王	

◎十六善神王咒

那謨喝囉怛那	訶三醯醯四呼呼	七杜銘徒杜咩	唎尼十底哩寧	多持質怛囉雞	啤五乾陀啤
踰囉夜耶一踰	戲利戲利六彌	咩八鞞伽婆唎	底哩一一般囉	都三般囉婆薩	旃荼啤七十
姪他二訶	彌利彌利	尼九毗摩羅婆	底羯爛陀二十	婆薩婆啤四十	車闍尼八十

◎理趣分

利^リ尼^ニ九^九旃^シ荼^マ毗^ヒ伽^キ陀^ダ婆^バ醯^ケ尼^ニ十^十梅^メ怛^タ囉^ラ榆^ユ一^一廿^廿
 莎^ソ訶^カ二^二摩^モ羅^ラ檀^ダ持^チ囉^ラ婆^バ迦^キ耶^ヤ三^三莎^ソ訶^カ四^四摩^マ登^ト
 伽^キ俱^ク羅^ラ朋^ボ奢^ヤ耶^ヤ五^五莎^ソ訶^カ六^六底^チ哩^リ商^シ羯^キ曳^エ七^七莎^ソ
 訶^カ八^八悉^シ陀^ダ曳^エ九^九莎^ソ訶^カ十^十那^ナ謨^モ嚧^ロ瑟^セ吒^ダ寫^シ一^一廿^廿摩^マ
 登^ト伽^キ囉^ラ闍^ヤ寫^シ三^三悉^シ殿^{テン}都^ト三^三曼^{マン}怛^タ囉^ラ跋^バ陀^ダ四^四莎^ソ
 訶^カ五^五

◎理趣分 (大般若波羅蜜多經卷第五百七十八)

大唐三藏法師 玄奘 奉 詔譯

第十般若理趣分

如^レ是^ク我^ク聞^ク一^ニ時^ニ薄^ク伽^レ梵^ノ妙^ニ善^ク成^ニ就^シ一^ニ切^ノ如^レ來^ノ
 金^ニ剛^ノ住^ト持^ト平^ニ等^ノ性^ノ智^ト種^ト種^ト希^ニ有^ク殊^ニ勝^ノ功^ノ德^ト已^ニ
 能^ニ善^ク獲^テ一^ニ切^ノ如^レ來^ノ灌^テ頂^ノ寶^ノ冠^ト超^ニ過^シ三^ニ界^ノ已^ニ能^ニ
 善^ク得^テ一^ニ切^ノ如^レ來^ノ徧^ニ金^ノ剛^ノ智^ト大^ニ觀^ノ自^ニ在^ト已^ニ得^テ圓^ニ

理趣分

滿一切如來。決定諸法。大妙智印。已善圓證。一切如來。畢竟空寂。平等性印。於諸能作所作事業。皆得善巧成辦。無餘一切有情。種種希願。隨其無罪。皆能滿足。已善安住。三世平等。常無斷盡。廣大徧照。身語心性。猶若金剛。等諸如來。無動無壞。是薄伽梵。住欲界頂。他化自在天王宮中。一切如來。常所遊處。咸共稱美。大寶藏殿。其殿無價末尼所成。種種珍

奇間雜嚴飾。衆色交映。放大光明。寶鐸金鈴。處處懸列。微風吹動。出和雅音。綺蓋繪幡。花幢。綵拂。寶珠。瓔珞。半滿月等。種種雜飾。而用莊嚴。賢聖天仙之所愛樂。與八十億大菩薩俱。一切皆具陀羅尼門。三摩地門。無礙妙辯。如是等類。無量功德。設經多劫。讚不能盡。其名曰金剛手菩薩摩訶薩。觀自在菩薩摩訶薩。虛空藏菩薩摩訶薩。金剛拳菩薩摩訶薩。

妙吉祥菩薩摩訶薩。大空藏菩薩摩訶薩。發
 心卽轉法輪菩薩摩訶薩。摧伏一切魔怨菩
 薩摩訶薩。如是上首有八百萬大菩薩衆。前
 後圍繞宣說正法。初中後善。文義巧妙。純一
 圓滿。清白梵行。爾時世尊爲諸菩薩說一切
 法。甚深微妙。般若理趣。清淨法門。此門卽是
 菩薩句義。云何名爲菩薩句義。謂極妙樂。清
 淨句義。是菩薩句義。諸見永寂。清淨句義。是

菩薩句義。微妙適悅。清淨句義。是菩薩句義。
 渴愛永息。清淨句義。是菩薩句義。胎藏超越。
 清淨句義。是菩薩句義。衆德莊嚴。清淨句義。
 是菩薩句義。意極猗適。清淨句義。是菩薩句
 義。得大光明。清淨句義。是菩薩句義。身善安
 樂。清淨句義。是菩薩句義。語善安樂。清淨句
 義。是菩薩句義。意善安樂。清淨句義。是菩薩
 句義。色蘊空寂。清淨句義。是菩薩句義。受想

行識蘊空寂。清淨句義。是菩薩句義。眼處空寂。清淨句義。是菩薩句義。耳鼻舌身意處空寂。清淨句義。是菩薩句義。色處空寂。清淨句義。是菩薩句義。聲香味觸法處空寂。清淨句義。是菩薩句義。眼界空寂。清淨句義。是菩薩句義。耳鼻舌身意界空寂。清淨句義。是菩薩句義。色界空寂。清淨句義。是菩薩句義。聲香味觸法界空寂。清淨句義。是菩薩句義。眼識

界空寂。清淨句義。是菩薩句義。耳鼻舌身意識界空寂。清淨句義。是菩薩句義。眼觸空寂。清淨句義。是菩薩句義。耳鼻舌身意觸空寂。清淨句義。是菩薩句義。眼觸爲緣所生諸受空寂。清淨句義。是菩薩句義。耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受空寂。清淨句義。是菩薩句義。水火風空識界空寂。清淨句義。是菩薩句義。苦聖諦空

寂。清淨一句義。是菩薩句義。集滅道聖諦空寂。
 清淨句義。是菩薩句義。因緣空寂。清淨句義。
 是菩薩句義。等無間緣。所緣緣。增上緣空寂。
 清淨句義。是菩薩句義。無明空寂。清淨句義。
 是菩薩句義。行識名色。六處觸受。愛取有生
 老死空寂。清淨句義。是菩薩句義。布施波羅
 蜜多空寂。清淨句義。是菩薩句義。淨戒。安忍。
 精進。靜慮般若波羅蜜多空寂。清淨句義。是

菩薩句義。眞如空寂。清淨句義。是菩薩句義。法
 界法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法
 定。法住。實際。虛空界。不思議界空寂。清淨句
 義。是菩薩句義。四靜慮空寂。清淨句義。是菩
 薩句義。四無量。四無色定空寂。清淨句義。是
 菩薩句義。四念住空寂。清淨句義。是菩薩句
 義。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖
 道支空寂。清淨句義。是菩薩句義。空解脫門

空寂。清淨句義。是菩薩句義。無相。無願。解脫門空寂。清淨句義。是菩薩句義。八解脫空寂。清淨句義。是菩薩句義。八勝處。九次第定。十徧處空寂。清淨句義。是菩薩句義。極喜地空寂。清淨句義。是菩薩句義。離垢地。發光地。焰慧地。極難勝地。現前地。遠行地。不動地。善慧地。法雲地。空寂。清淨句義。是菩薩句義。淨觀地。空寂。清淨句義。是菩薩句義。種性地。第八

地。具見地。薄地。離欲地。已辨地。獨覺地。菩薩地。如來地。空寂。清淨句義。是菩薩句義。一切陀羅尼門空寂。清淨句義。是菩薩句義。一切三摩地門空寂。清淨句義。是菩薩句義。五眼空寂。清淨句義。是菩薩句義。六神通空寂。清淨句義。是菩薩句義。如來十力空寂。清淨句義。是菩薩句義。四無所畏。四無礙解。大慈。大悲。大喜。大捨。十八不共法空寂。清淨句義。

是菩薩句義。三十二相空寂。清淨句義。是菩薩句義。八十隨好空寂。清淨句義。是菩薩句義。無忘失法空寂。清淨句義。是菩薩句義。恆住捨性空寂。清淨句義。是菩薩句義。一切智空寂。清淨句義。是菩薩句義。道相智。一切相智空寂。清淨句義。是菩薩句義。一切菩薩摩訶薩行空寂。清淨句義。是菩薩句義。諸佛無上正等菩提空寂。清淨句義。是菩薩句義。

一切異生法空寂。清淨句義。是菩薩句義。一切預流。一來。不還。阿羅漢。獨覺。菩薩。如來。法空寂。清淨句義。是菩薩句義。一切善非善。法空寂。清淨句義。是菩薩句義。一切有記無記。法。有漏無漏。法。有為無為。法。世間出世間。法。空寂。清淨句義。是菩薩句義。所以者何。以一切法。自性空故。自性遠離。由遠離故。自性寂靜。由寂靜故。自性清淨。由清淨故。甚深般若波

羅蜜多。最勝清淨。如是般若波羅蜜多。當知
 即是菩薩句義。諸菩薩衆。皆應修學。佛說如
 是菩薩句義。般若理趣。清淨法。已告金剛手
 菩薩等言。若有得聞此一切法。甚深微妙。般
 若理趣。清淨法門。深信受者。乃至當坐妙菩
 提座。一切障蓋。皆不能染。謂煩惱障。業障。報
 障。雖多積集。而不能染。雖造種種極重惡業。
 面易消滅。不墮惡趣。若能受持。日日讀誦。精

勤無間。如理思惟。彼於此生。定得一切法平
 等性。金剛等持。於一切法。皆得自在。恆受一
 切勝妙喜樂。當經十六大菩薩。生定得如來
 執金剛性。疾證無上正等菩提。爾時世尊。復
 依徧照如來之相。爲諸菩薩。宣說般若波羅
 蜜多。一切如來寂靜法性。甚深理趣。現等覺
 門。謂金剛平等性。現等覺門。以大菩提。堅實
 難壞。如金剛。故義平等性。現等覺門。以大菩

惱垢性。無戲論故。諸惡業性。亦無戲論。諸惡業性。無戲論故。諸果報性。亦無戲論。諸果報性。無戲論故。雜染法性。亦無戲論。雜染法性。無戲論故。清淨法性。亦無戲論。清淨法性。無戲論故。一切法性。亦無戲論。一切法性。無戲論故。當知般若波羅蜜多。亦無戲論。佛說如是。調伏衆惡。般若理趣。普勝法已。告金剛手菩薩等言。若有得聞如是般若波羅蜜多。甚

深理趣。信解受持。讀誦修習。假使殺害三界所攝一切有情。而不由斯墮於地獄。傍生鬼界。以能調伏一切煩惱。及隨煩惱。惡業等故。常生善趣。受勝妙樂。修諸菩薩摩訶薩行。疾證無上正等菩提。爾時世尊。復依性淨如來之相。為諸菩薩宣說般若波羅蜜多。一切法。平等性。觀自在妙智印。甚深理趣。清淨法門。謂一切貪欲。本性清淨。極照明故。能令世間

瞋恚清淨一切瞋恚。本性清淨極照明故。能令世間愚癡清淨一切愚癡。本性清淨極照明故。能令世間疑惑清淨一切疑惑。本性清淨極照明故。能令世間見趣清淨一切見趣。本性清淨極照明故。能令世間憍慢清淨一切憍慢。本性清淨極照明故。能令世間纏結清淨一切纏結。本性清淨極照明故。能令世間垢穢清淨一切垢穢。本性清淨極照明故。

能令世間惡法清淨一切惡法。本性清淨極照明故。能令世間生死清淨一切生死。本性清淨極照明故。能令世間諸法清淨一切諸法。本性清淨極照明故。能令世間有情清淨一切有情。本性清淨極照明故。能令世間一切智清淨一切智。本性清淨極照明故。能令世間甚深般若波羅蜜多最勝清淨佛說如是平等智印般若理趣清淨法已告金剛

手菩薩等一言。若有得聞如是般若波羅蜜多。
 清淨理趣。信解受持。讀誦修習。雖住一切貪
 瞋癡等。客塵煩惱。垢穢聚中。而猶蓮華。不為
 一切客塵。垢穢過失。所染。常能修習菩薩勝
 行。疾證無上正等菩提。爾時世尊。復依一切
 三界。勝王如來之相。為諸菩薩。宣說般若波
 羅蜜多。一切如來。和合灌頂。甚深理趣。智藏
 法門。謂以世間灌頂位。施當得三界法王位。

果以出世間無上義。施當得一切希願。滿足
 以出世間無上法。施於一切法。當得自在。若
 以世間財食等。施當得一切身語心樂。若以
 種種財法等。施能令布施波羅蜜多。速得圓
 滿。受持種種清淨禁戒。能令淨戒波羅蜜多。
 速得圓滿。滿於一切事。修學安忍。能令安忍波
 羅蜜多。速得圓滿。滿於一切時。修習精進。能令
 精進波羅蜜多。速得圓滿。滿於一切境。修行靜

慮[○]能[○]令[○]下[○]靜慮波羅蜜多[○]速[○]得[○]中[○]圓滿[○]於[○]一[○]切[○]法[○]
 常[○]修[○]妙慧[○]能[○]令[○]下[○]般若波羅蜜多[○]速[○]得[○]中[○]圓滿[○]於[○]佛[○]
 說[○]如[○]是[○]灌頂法門[○]般若理趣[○]智藏法[○]已[○]告[○]金[○]
 剛手菩薩等[○]言[○]若[○]有[○]得[○]聞[○]如[○]是[○]灌頂[○]甚深理[○]
 趣[○]智藏法門[○]信解受持[○]讀誦修習[○]速[○]能[○]滿[○]足[○]
 諸菩薩行[○]疾證[○]無上正等菩提[○]爾時世尊[○]復[○]
 依[○]一[○]切[○]如來[○]智印[○]持[○]一[○]切[○]佛[○]祕密法門[○]如來[○]
 之相[○]為[○]諸菩薩[○]宣說[○]般若波羅蜜多[○]一切如

來[○]住持智印[○]甚深理趣[○]金剛法門[○]謂具攝[○]受[○]
 一切如來[○]金剛身印[○]當[○]證[○]一[○]切[○]如來[○]法身[○]若[○]
 具攝[○]受[○]一切如來[○]金剛語印[○]於[○]一[○]切[○]法[○]當[○]得[○]
 自在[○]若具攝[○]受[○]一切如來[○]金剛心印[○]於[○]一[○]切[○]
 定[○]當[○]得[○]自在[○]若具攝[○]受[○]一切如來[○]金剛智印[○]
 能[○]得[○]最[○]上[○]妙身語心[○]猶若[○]金剛[○]無[○]動[○]無[○]壞[○]佛[○]
 說[○]如[○]是[○]如來[○]智印般若理趣[○]金剛法[○]已[○]告[○]金[○]
 剛手菩薩等[○]言[○]若[○]有[○]得[○]聞[○]如[○]是[○]智印[○]甚深理

趣。金剛法門。信解受持。讀誦修習。一切事業。皆能成辦。常與一切勝事。和合。所欲修行。一切勝智。諸勝福業。皆速圓滿。當獲最勝淨身。語心。猶若金剛。不可破壞。疾證無上正等菩提。爾時世尊。復依一切無戲論法。如來之相。為諸菩薩。宣說般若波羅蜜多。甚深理趣。輪字法門。謂一切法空。無自性。故一切法無相。離衆相。故一切法無願。無所願。故一切法遠。

離無所著。故一切法寂靜。永寂滅。故一切法無常性。常無故。一切法無樂。非可樂。故一切法無我。不自在。故一切法無淨。離淨相。故一切法不可得。推尋其性。不可得。故一切法不思議。思議其性。無所有。故一切法無所有。衆緣和合。假施設。故一切法無戲論。本性空寂。離言說。故一切法本性淨。甚深般若波羅蜜多。本性淨。故佛說如是。離諸戲論。般若理趣。

輪字ノ法ヲ已テ告テ金剛手菩薩等ニ言ク若シ有ラ得テ聞ク此
 無戲論般若理趣。輪字法門ヲ信解受持シ讀誦
 修習スル於テ一切法ヲ得テ無礙智ヲ疾證セン無上正等菩
 提ヲ爾時世尊復依テ一切如來。輪攝如來之相ヲ
 爲メ諸菩薩宣說般若波羅蜜多。入ル廣大輪ニ甚
 深理趣。平等性門ヲ謂テ入ル金剛平等性ヲ能ク入ル一
 切如來性輪ニ故ニ入ル義平等性ヲ能ク入ル一切菩薩
 性輪ニ故ニ入ル法平等性ヲ能ク入ル一切法性輪ニ故ニ入ル

蘊平等性ヲ能ク入ル一切蘊性輪ニ故ニ入ル處平等性ヲ
 能ク入ル一切處性輪ニ故ニ入ル界平等性ヲ能ク入ル一切
 界性輪ニ故ニ入ル諦平等性ヲ能ク入ル一切諦性輪ニ故ニ
 入ル緣起平等性ヲ能ク入ル一切緣起性輪ニ故ニ入ル寶
 平等性ヲ能ク入ル一切寶性輪ニ故ニ入ル食平等性ヲ能ク
 入ル一切食性輪ニ故ニ入ル善法平等性ヲ能ク入ル一切非
 善法性輪ニ故ニ入ル非善法平等性ヲ能ク入ル一切非
 善法性輪ニ故ニ入ル有記法平等性ヲ能ク入ル一切有

記法性輪故入無記法平等性能入一切無
 記法性輪故入有漏法平等性能入一切有
 漏法性輪故入無漏法平等性能入一切無
 漏法性輪故入有為法平等性能入一切有
 為法性輪故入無為法平等性能入一切無
 為法性輪故入世間法平等性能入一切世
 間法性輪故入出世間法平等性能入一切
 出世間法性輪故入異生法平等性能入一

切異生性法輪故入聲聞法平等性能入一
 切聲聞法性輪故入獨覺法平等性能入一
 切獨覺法性輪故入菩薩法平等性能入一
 切菩薩法性輪故入如來法平等性能入一
 切如來法性輪故入有情平等性能入一切
 有情性輪故入一切平等性能入一切性輪
 故佛說如是入廣大輪般若理趣平等性已
 告金剛手菩薩等言若有得聞如是輪性甚

深理趣。平等性門。信解受持。讀誦修習。能善悟入。諸平等性。疾證無上正等菩提。爾時世尊。復依一切廣受。供養真淨器田。如來之相。爲諸菩薩。宣說般若波羅蜜多。一切供養。甚深理趣。無上法門。謂發無上正等覺心。於諸如來。廣設供養。攝護正法。於諸如來。廣設供養。修行一切波羅蜜多。於諸如來。廣設供養。修行一切菩提分法。於諸如來。廣設供養。修行一切。修持分法。於諸如來。廣設供養。修行一切。

行一切總持等持。於諸如來。廣設供養。修行一切。五眼六通。於諸如來。廣設供養。修行一切。靜慮解脫。於諸如來。廣設供養。修行一切。慈悲喜捨。於諸如來。廣設供養。修行一切。佛不共法。於諸如來。廣設供養。觀一切法。若常若無常。皆不可得。於諸如來。廣設供養。觀一切法。若樂若苦。皆不可得。於諸如來。廣設供養。觀一切法。若我若無我。皆不可得。於諸如

多。攝受智蜜。調伏有情。甚深理趣。智藏法門。上謂一切有情。平等性。即忿平等性。一切有情。調伏性。即忿調伏性。一切有情。真法性。即忿真法性。一切有情。真如性。即忿真如性。一切有情。法界性。即忿法界性。一切有情。離生性。即忿離生性。一切有情。實際性。即忿實際性。一切有情。本空性。即忿本空性。一切有情。無願性。即忿無願性。一切有情。遠離性。即忿遠離性。一切有情。寂靜性。即忿寂靜性。一切有情。不可得性。即忿不可得性。一切有情。難思議性。即忿難思議性。一切有情。無戲論性。即忿無戲論性。一切有情。如金剛性。即忿如金剛性。所以者何。一切有情。真調伏性。即是無上正等菩提。亦是般若波羅蜜多。亦是諸佛一切智智。佛說如是。

願性。一切有情。遠離性。即忿遠離性。一切有情。寂靜性。即忿寂靜性。一切有情。不可得性。即忿不可得性。一切有情。無所有性。即忿無所有性。一切有情。難思議性。即忿難思議性。一切有情。無戲論性。即忿無戲論性。一切有情。如金剛性。即忿如金剛性。所以者何。一切有情。真調伏性。即是無上正等菩提。亦是般若波羅蜜多。亦是諸佛一切智智。佛說如是。

能善調伏甚深理趣。智藏法已。告金剛手菩薩等言。若有得聞如是調伏般若理趣。智藏法門。信解受持。讀誦。修習。能自調伏。忿恚等過。亦能調伏一切有情。常生善趣。受諸妙樂。現世怨敵。皆起慈心。能善修行。諸菩薩行。疾證無上正等菩提。爾時世尊。復依一切能善建立性平等法。如來之相。為諸菩薩宣說般若波羅蜜多。一切法性。甚深理趣。最勝法門。

謂一切有情。性平等。故甚深般若波羅蜜多。亦性平等。一切法性平等。故甚深般若波羅蜜多。亦性平等。一切有情。性調伏。故甚深般若波羅蜜多。亦性調伏。一切法。性調伏。故甚深般若波羅蜜多。亦有實義。一切法。有實義。故甚深般若波羅蜜多。亦有實義。一切有情。即真如。故甚深般若波羅蜜多。亦即

眞如^{ナリ}一切法^チ。卽眞如^{ナルカニ}故^ニ甚深般若波羅蜜多^モ亦卽眞如^チ一切有情^チ。卽法界^{ナルカニ}故^ニ甚深般若波羅蜜多^モ亦卽法界^{ナリ}一切法^チ。卽法界^{ナルカニ}故^ニ甚深般若波羅蜜多^モ亦卽法界^{ナリ}一切有情^チ。卽法性^{ナルカニ}故^ニ甚深般若波羅蜜多^モ亦卽法性^{ナリ}一切法^チ。卽法性^{ナルカニ}故^ニ甚深般若波羅蜜多^モ亦卽法性^{ナリ}一切有情^チ。卽實際^{ナルカニ}故^ニ甚深般若波羅蜜多^モ亦卽實際^{ナリ}一切法^チ。卽實際^{ナルカニ}故^ニ甚深般若波羅蜜多^モ亦卽

實際^{ナリ}一切有情^チ。卽本空^{ナルカニ}故^ニ甚深般若波羅蜜多^モ亦卽本空^{ナリ}一切法^チ。卽本空^{ナルカニ}故^ニ甚深般若波羅蜜多^モ亦卽本空^{ナリ}一切有情^チ。卽無相^{ナルカニ}故^ニ甚深般若波羅蜜多^モ亦卽無相^{ナリ}一切法^チ。卽無相^{ナルカニ}故^ニ甚深般若波羅蜜多^モ亦卽無相^{ナリ}一切有情^チ。卽無願^{ナルカニ}故^ニ甚深般若波羅蜜多^モ亦卽無願^{ナリ}一切法^チ。卽無願^{ナルカニ}故^ニ甚深般若波羅蜜多^モ亦卽無願^{ナリ}一切有情^チ。卽遠離^{ナルカニ}故^ニ甚深般若波羅蜜多^モ亦

即遠離一切法。即遠離故甚深般若波羅蜜
 多亦即遠離一切有情。即寂靜故甚深般若
 波羅蜜多亦即寂靜一切法。即寂靜故甚深
 般若波羅蜜多亦即寂靜一切有情。不可得
 故甚深般若波羅蜜多亦不可得一切法。不
 可得故甚深般若波羅蜜多亦不可得一切
 有情。無所有故甚深般若波羅蜜多亦無所
 有。一切法無所有故甚深般若波羅蜜多亦

無所有一切有情。不思議故甚深般若波羅
 蜜多亦不思議一切法。不思議故甚深般若
 波羅蜜多亦不思議一切有情。無戲論故甚
 深般若波羅蜜多亦無戲論一切法。無戲論
 故甚深般若波羅蜜多亦無戲論一切有情。
 無邊際故甚深般若波羅蜜多亦無邊際一
 切法。無邊際故甚深般若波羅蜜多亦無邊
 際一切有情。有業用故當知般若波羅蜜多

亦有業用。一切法。有業用。故當知般若波羅蜜多。亦有業用。佛說如是。性平等性。甚深理趣。最勝法。已告金剛手菩薩等。言若有得聞。如是平等般若理趣。最勝法門。信解受持。讀誦修習。則能通達平等法性。甚深般若波羅蜜多。於諸有情。心無罣礙。疾證無上正等菩提。爾時世尊。復依一切住持藏法。如來之相。為諸菩薩。宣說般若波羅蜜多。一切有情。住

持遍滿。甚深理趣。勝藏法門。謂一切有情。皆如來藏。普賢菩薩。自體遍故。一切有情。皆金剛藏。以金剛藏所灌灑故。一切有情。皆正法藏。一切皆隨正語轉故。一切有情。皆妙業藏。一切事業。加行依故。佛說如是。有情住持。甚深理趣。勝藏法。已告金剛手菩薩等。言若有得聞。如是遍滿般若理趣。勝藏法門。信解受持。讀誦修習。則能通達勝藏法性。疾證無上

正等菩提爾時世尊復依究竟無邊際法如
 來之相爲諸菩薩宣說般若波羅蜜多究竟
 住持法義平等。金剛法門謂甚深般若波羅
 蜜多。無邊故一切如來亦無邊甚深般若波
 羅蜜多。無際故一切如來亦無際甚深般若
 波羅蜜多。一味故一切法亦一味甚深般若
 波羅蜜多。究竟故一切法亦究竟佛說如是
 無邊無際究竟理趣。金剛法已告金剛手菩

薩等言。若有得聞如是究竟般若理趣。金剛
 法門。信解受持。讀誦修習一切障法。皆悉消
 除。定得如來執金剛性。疾證無上正等菩提。
 爾時世尊復依遍照如來之相爲諸菩薩宣
 說般若波羅蜜多。得諸如來秘密法性。及一
 切法。無戲論性。大樂金剛不空神呪。金剛法
 門。初中後位。最勝第一甚深理趣。無上法門
 謂大貪等最勝成就。令大菩薩大樂最勝成

就○大樂最勝成就○令○大菩薩○一切如來○大覺
 最勝成就○一切如來○大覺最勝成就○令○大菩
 薩○降○伏○一切大魔○最勝成就○降○伏○一切大魔○
 最勝成就○令○大菩薩○普大三界自在○最勝成
 就○普大三界自在○最勝成就○令○大菩薩○能○無
 遺餘○拔○有情界○利益安樂○一切有情○畢竟大
 樂○最勝成就○所以者何○乃至生死流轉住處
 有○勝○智者○齊○此常能以○無等法○饒益有情○不

入○寂滅○又以○般若波羅蜜多○方便善巧○成立
 勝○智○善○辨○一切清淨事業○能○令○諸有○皆得○清
 淨○又以○貪等○調伏○世間○普遍恒時○乃至○諸有○
 皆令○清淨○自然調伏○又如蓮華形色光淨○不
 爲○一切穢物○所染○如是貪等○饒益世間○住過
 有過○常不能染○又大貪等○能得清淨大樂大
 財○三界自在○常能堅固○饒益有情○爾時如來○
 卽說神咒○

納慕薄伽筏帝一鉢刺壤波囉弭多曳二薄
 底下履反筏捺反葛羅曳三罽跋履弭多窶
 拏曳四薩縛咀他揭多跋履布視多曳五薩
 縛咀他揭多奴壤多奴壤多邨壤多曳六恒
 姪他七蓋刺吟下同第反蓋刺吟八莫訶蓋刺
 吟九蓋刺壤婆娑羯囉十蓋刺壤路迦羯囉
 一案馱迦囉毗談末泥二十悉遞三十蘇悉遞四十
 悉殿都漫薄伽筏底五十薩防伽孫達囉六十薄

底筏捺囉七十蓋刺娑履多喝悉帝八十參磨溼
 嚩娑羯囉九十勃吽吽悉吽悉吽二十劔
 波劔波二十浙羅浙羅三十曷邏嚩曷邏嚩
 二十阿揭車阿揭車二十薄伽筏底二十麼
 毗濫婆七二十莎訶八二十
 如是神咒三世諸佛皆共宣說同所護念能
 受持者一切障滅隨心所欲無不成辨疾證
 無上正等菩提爾時如來復說神咒

納慕薄伽筏帝一盞刺壤波羅弭多曳二怛
 姪他三牟尼達謎四僧揭洛訶達謎五遏奴
 揭洛訶達謎六毗目底達謎七薩馱奴揭洛
 訶達謎八吠室洛末拏達謎九參漫多奴跋
 履○筏刺咀那達謎十窣拏僧揭洛訶達謎一十
 薩縛迦羅跋履波刺那達謎二十莎訶三十
 如是神咒。是諸佛母。能誦持者。一切罪滅。常
 見諸佛。得宿住智疾證。無上正等菩提。爾時

如來。復說神咒。一
 納慕薄伽筏帝一盞刺壤波羅弭多曳二怛
 姪他三室囉曳四室囉曳五室囉曳六室囉
 曳細七莎訶八
 如是神咒。具大威力。能受持者。業障消除。所
 聞正法。總持不忘。疾證無上正等菩提。爾時
 世尊。說。是咒已。告金剛手菩薩等。言。若諸有
 情。於每日旦。至心聽誦。如是般若波羅蜜多。

甚深理趣。最勝法門。無間斷者。諸惡業障。皆得消滅。諸勝喜樂。常現在前。大樂金剛。不空神咒。現身必得。究竟成滿。一切如來。金剛祕密。最勝成就。不久當得。大執金剛。及如來性。若有情類。未多佛所植衆善根。久發大願。於此般若波羅蜜多。甚深理趣。最勝法門。不能聽聞。書寫。讀誦。供養。恭敬。思惟。修習。要多佛所植衆善根。久發大願。乃能於此甚深理趣。

最勝法門。下至聽聞一句一字。況能具足。讀誦受持。若諸有情。供養恭敬。尊重讚歎。八十殑伽沙等。俱胝那庾多佛。乃能具足。聞此般若波羅蜜多。甚深理趣。若他方處。流行此經。一切天人。阿素洛等。皆應供養。如佛制多。有置此經。在身或手。諸天人等。皆應敬禮。若有情類。受持此經。多俱胝劫。得宿住智。常勤精進。修諸善法。惡魔外道。不能稽留。四大天王。

及餘天衆常隨擁衛未會暫捨終不橫死枉
 遭衰患諸佛菩薩常共護持令一切時善增
 惡滅於諸佛土隨願往生乃至菩提不墮惡
 趣諸有情類受持此經定獲無邊勝利功德
 我今略說如是少分時薄伽梵說是經已金
 剛手等諸大菩薩及餘天衆聞佛所說皆大
 歡喜信受奉行

大般若波羅蜜多經卷第五百七十八(理趣分畢)

◎十一面觀音經(十一面觀世音菩薩隨願即得陀羅尼經)

如是我聞一時佛在補陀落山爲衆說法爾
 時觀世音菩薩白佛言我有神咒若有衆生
 有受持者除却一切病患憂苦消除一切惡
 業煩惱除身口意業皆令清淨心中百千萬
 億等事無不成就我此神咒有大神驗一切
 諸佛讚嘆護念我於過去無量劫前受持此

咒見十方佛證無生法忍復得慈悲喜捨平等法門令一切有情安立於無上道救諸險難令得安穩若每日誦一百八遍萬病消滅壽命長遠常為十方諸佛護念財寶衣食令無所乏獲得眾人恭敬愛念不復更為一切災橫鬼蛇刀杖毒藥咒詛怨賊水火之所能害遠離怖畏獲得安穩臨命終時見十方佛往生極樂不墮惡趣爾時佛讚善哉大士為

諸有情欲宣此咒我亦受持汝速說之時觀世音菩薩即說咒曰
 唵摩訶迦盧尼迦娑婆訶
 說此咒已白佛言若有男女誦此咒一遍十惡五逆一切罪障皆悉消滅除諸病苦離諸怖畏超生死海到涅槃岸若復有人稱念十萬億那由多諸佛名號不如暫時至心稱念我之名號得福勝彼宿福薄者不聞此咒及

我^ガ名^{ミヤウカ}何^カ况^{キヤウテフ}輒^{トク}得^{シユ}受^ヂ持^{ドク}讀^{シユ}誦^{ニヤク}。若能^シ至^シ心^シ誦^{シユ}咒^{シユ}念^{チン}。我^ガ現^{ゲン}身^{シン}獲^{ギャク}得^{トク}飛^ヒ行^{キヤウ}自^ジ在^{ザイ}。神^{ジン}通^{ツウ}變^{ベン}化^ケ。如^{ニヨ}我^ガ無^ム異^キ。復^フ次^ジ有^ウ人^{ニン}。貧^{ヒン}窮^{クウ}下^ゲ賤^{セン}。多^ダ受^{シユ}病^{ビヤウ}苦^ク。愚^グ癡^チ暗^{アン}鈍^{ドン}。不^フ辨^{ベン}善^{セン}惡^{アク}。若^{ニヤク}能^{ノウ}誦^{シユ}持^ヂ此^シ咒^{シユ}。稱^{シヨウ}念^{ウチン}我^ガ名^{ミヤウ}。一^{イツ}切^{サイ}所^{シヨ}求^グ。必^{ヒツ}定^{テイ}成^{テイ}就^{ジユ}。富^フ貴^キ自^ジ在^{ザイ}。無^ム病^{ビヤウ}安^{アン}樂^{ラク}。得^{トク}智^チ辯^{ベン}才^{サイ}。世^セ出^{シュツ}世^セ事^シ。無^ム不^フ稱^{シヨウ}意^イ。乃^{ナイ}至^シ證^{シヨウ}得^{トク}無^ム上^{シヤウ}菩^ボ提^{ダイ}。若^{ニヤク}有^ウ女^{ニヨ}人^{ニン}。願^{ガン}捨^{シヤ}女^{ニヨ}身^{シン}。誦^{シユ}持^ヂ此^シ咒^{シユ}。轉^{ラン}女^{ニヨ}成^{シヤウ}男^{ナン}。所^{シヨ}生^{シヤウ}之^シ處^{シヨ}。常^{シヤウ}在^{ザイ}佛^{ブツ}前^{ゼン}。蓮^{レン}華^ケ化^ケ生^{シヤウ}。若^{ニヤク}在^{ザイ}人^{ニン}間^{ケン}。得^{トク}爲^キ輪^{リン}王^{ワウ}。去^コ。

十一面觀音經 (畢)

◎延命地藏經（佛說延命地藏菩薩經）

不空三藏奉詔譯

如是我聞。一時佛在法羅陀山。與大比丘衆
萬二千人俱。菩薩三萬六千人俱。一切諸天
及龍。夜叉。人非人等。金輪。銀輪。諸輪王等。從
十方來。爾時世尊。說是大乘無依行。已時。有
帝釋名無垢生。白佛言。世尊。我欲護世。若佛

滅後。法末衆生。當何拔濟。佛告帝釋。有二一菩
薩。名曰延命地藏菩薩。每日晨朝。入於諸定。
遊化六道。拔苦與樂。若在三途。於此菩薩。見
體。聞名。生於人天。或生淨土。在三善道。聞其
名者。得現果報。後生佛土。何況憶念。心眼得
開。決定成就。亦是菩薩。得十種福。一者女人
泰產。二者身根具足。三者衆病悉除。四者壽
命長遠。五者聰明智慧。六者財寶盈溢。七者

衆人愛敬。八者穀米成熟。九者神明加護。十者證大菩提。亦除八大怖。一者風雨隨時。二者他國不起。三者自界不叛。四者日月不蝕。五者星宿不變。六者鬼神不來。七者飢渴不發。八者人民無病。佛告帝釋。於未來世。若有衆生。受持此經。恭敬供養。是菩薩者。百由旬內。無諸災患。惡夢惡相。諸不吉祥。魍魎鬼神。鳩槃荼等。永不得便。天狗土公。大歲神宮。山

神。木神。江海神。水神。火神。饑餓神。塚神。蛇神。咒詛神。靈神。路神。竈宅神等。若聞此經。是菩薩名。吐諸邪氣。自悟本空。速證菩提。爾時帝釋。白佛言。世尊。延命菩薩。何化六道。得度衆生。佛告帝釋。善男子。諸法空寂。不住生滅。隨緣生故。色身不同。性欲無量。普爲得度。延命菩薩。或現佛身。或現菩薩身。或現辟支佛身。或現聲聞身。或現梵王身。或現帝釋身。或現

琰魔王身。或現毘沙門身。或現日月身。或現
 五星身。或現七星身。或現九星身。或現轉輪
 聖王身。或現諸小王身。或現長者身。或現居
 士身。或現宰官身。或現婦女身。或現比丘。比
 丘尼。優婆塞。優婆夷身。或現天龍。夜叉。人非
 人等身。或現醫王身。或現藥草身。或現商人
 身。或現農人身。或現象王身。或現師子王身。
 或現牛王身。或現馬形身。或現大地形。或現

山王形。或現大海形。三界所有。四生五形。無
 所不變。延命菩薩。如是法身。自體遍故。現種
 種身。遊化六道。度脫衆生。能以一善。破三界
 有。悉以心善。未來衆生。不能發心。但當一心。
 禮拜供養。延命菩薩。刀杖不加。毒不能害。厭
 魅咒詛。起屍鬼等。還著本人。如天吐唾。向風
 投灰。還坊其身。爾時帝釋。白佛言。世尊。何故
 名曰延命菩薩。其相云何。佛告天帝。善男子。

眞善菩薩。心明圓故。名如意輪。心無罣礙故。名觀自在。心無生滅故。名延命心。無摧破故。名地藏。心無邊際故。名大菩薩。心無色相故。名摩訶薩。汝等信受。心無所別。莫令忘失。爾時大地六種震動。延命菩薩從地出現。右膝曲立。臂掌承耳。左膝申下。手持錫杖。白佛言。我每日晨朝。入諸定。入諸地獄。令離苦。無佛世界。度衆生。今世後世。能引導。若佛滅後。一

切男女。欲得我福。不問日凶。不論不淨。孝養父母。奉事師長。言色常和。不枉人民。不斷生命。不犯邪姪。若十齋日。若六齋日。若十八日。若二十四日。但自心正。轉讀此經。稱我名者。我以法眼。威神力故。即轉業報。令得現果。除無間罪。當得菩提。我從過去。無量劫來。見諸六道。一切衆生。法性同體。無始無終。無異無別。無明異相。生住異滅。是得是失。起不善念。

造諸惡業。轉回六趣。生生父母。世世兄弟。悉成佛道。後我成佛。若殘一人。我不成佛。若知此願。二世所求。悉不成者。不取正覺。爾時佛讚延命菩薩。善哉善哉。真善男子。我滅度後。未來惡世。罪苦衆生。付囑於汝。今世後世。善能引導。彈指之頃。不墮惡趣。況墮無間阿鼻地獄。延命菩薩。而白佛言。世尊。不慮我當拔濟六道衆生。若有重苦。我代受苦。若不爾者。

不取正覺時。世尊重以偈讚曰。

善哉善哉。延命菩薩。有情親友。衆生生時。爲其身命。滅爲導師。衆生不知。短命無福。我滅度後。於末法中。國土災起。人王政亂。他方賊來。刀兵劫起。但當憶想。延命菩薩。今世後世。所求不滿。我所說法。無有是處。爾時三千大千世界。六變震動。文殊師利菩薩。普賢菩薩。金剛藏菩薩。虛空藏菩薩。聖觀

自在菩薩摩訶薩等異口同音而白佛言。世
 尊。未來衆生。若聞此經。是菩薩名。我等皆當
 隨順。是人。作心眼明。現其人前。所求圓滿。若
 不爾者。不取正覺。爾時梵王帝釋。四大天王。
 兩諸天華。供養如來。白佛言。世尊。未來衆生。
 若自心正。不枉是非。不捨賞罰。持是經者。念
 此菩薩。我等眷屬。擁護是人。不離日夜。令其
 國土。百由旬內。無諸災難。其國人民。令得安

穩。穀稼成熟。所求滿足。若不爾者。不名護世。
 不還本覺。時二童子侍立左右。一名掌善。在
 左。白色。持白蓮華。調御法性。一名掌惡。在右。
 赤色。持金剛杵。降伏無明。佛告大衆。汝等當
 知。是二童子。法性無明。兩手兩足。延命菩薩。
 中心不動。阿字本體。若有衆生。知是心者。決
 定成就。卽滅三毒。得自在力。願生佛土。隨願
 得生。若未來世。一切衆生。恭敬供養。延命菩

薩。不_レ生_ニ疑_惑。現_レ世_所求_カ。皆_レ令_ニ滿_足。後_生淨_土。
 得_ニ無_生忍_佛說_ニ此_經。已_一切_大會_心大_歡喜。
 信_受奉_行。

延_命地_藏經_(和訓)

延_命地_藏經_(和訓)

不_空三_藏奉_詔譯

是_の如_く我_聞く。一_時佛_{。法}羅_陀山_にい_まし_て。大_比丘_衆
 萬_二千_人と_俱なり_き。善_薩三_萬六_千人_と俱_{なり}き。一_切
 の_諸天_{。及}び_龍。夜_叉。人_非人_等。金_輪銀_輪。諸_の輪_王等_{。十}
 方_{より}來_れり。爾_時に_世尊_{。この}大_乘無_依の_行を_説き_をは
 り_たま_ふ。時_に帝_釋あり。無_垢生_とな_づく。佛_にま_うし_て
 ま_うさ_く。世_尊。我_世を_護ら_んと_欲す。若_し佛_の滅_後。法

末の衆生。當にいかんが拔濟すべき。佛。帝釋につげての
 たまはく。一の菩薩あり。なづけて延命地藏菩薩といふ。
 毎日晨朝。諸の定にいり。六道に遊化し。苦をぬき。樂を
 あたへたまふ。若し三途にありて。この菩薩に於いて體
 を見。名を聞かば。人天に生じ。或は淨土に生ぜん。三
 善道にありて。其名を聞く者は。現果報を得。後に佛土に
 生ぜん。いかに況んや憶念せば。心眼開くことを得て。決定
 成就せん。亦この菩薩は十種の福を得せしめたまふ。一
 には女人泰産。二には身根具足。三には衆病悉除。四に

は壽命長遠。五には聰明智慧。六には財寶盈溢。七に
 は衆人愛敬。八には穀米成熟。九には神明加護。十に
 は大菩提を證す。亦八大怖を除きたまふ。一には風雨時
 にしたがひ。二には他國起らず。三には自界叛かず。四
 には日月蝕せず。五には星宿變せず。六には鬼神來ら
 ず。七には飢渴發らず。八には人民病なし。佛。帝釋に告
 げてのたまはく。未來世に於いて。若し衆生ありて。この
 經を受持し。此菩薩を恭敬し供養するものあらば。百由
 旬の内。諸の災患。惡夢惡相。諸の不吉祥なし。魍魎鬼神。

鳩槃荼等。永く便りを得ず。天狗。土公。大歳神宮。山神。
 木神。江海神。水神。火神。饑餓神。塚神。蛇神。咒詛神。靈神。
 路神。竈宅神等。若この經。この菩薩の名を聞かば。諸の
 邪氣を吐きて。自ら本空を悟り。速に菩提を證せん。爾時
 に帝釋。佛に白して言さく。世尊。延命菩薩は。云何が
 六道を化して。衆生を得度したまふ。佛。帝釋につげての
 たまはく。善男子。諸法は空寂にして生滅に住せざれど
 も。縁に随つて生ずるがゆゑに。色身おなじからず。性
 欲無量なれども。あまねく得度せんがために。延命菩薩。

或は佛の身を現じ。或は菩薩の身を現じ。或は辟支佛の
 身を現じ。或は聲聞の身を現じ。或は梵王の身を現じ。
 或は帝釋の身を現じ。或は琰魔王の身を現じ。或は毘沙
 門の身を現じ。或は日月の身を現じ。或は五星の身を現
 じ。或は七星の身を現じ。或は九星の身を現じ。或は轉
 輪聖王の身を現じ。或は諸の小王の身を現じ。或は長者
 の身を現じ。或は居士の身を現じ。或は宰官の身を現じ。
 或は婦女の身を現じ。或は比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷
 の身を現じ。或は天。龍。夜叉。人非人等の身を現じ。或は

醫王の身を現じ。或は藥草の身を現じ。或は商人の身を現じ。或は農人の身を現じ。或は象王の身を現じ。或は獅子王の身を現じ。或は牛王の身を現じ。或は馬形の身を現じ。或は大地の形を現じ。或は山王の形を現じ。或は大海の形を現じ。三界あらゆる四生五形。變ぜずといふところなし。延命菩薩は。是の如く法身の自體あまねきがゆゑに。種種の身を現じ。六道に遊化し。衆生を度脱したまふ。よく一善をもて。三界の有を破す。ことごとく心善なるをもてなり。未來の衆生は發心することあたはず。

たゞまさに一心に延命菩薩を禮拜し供養すべし。刀杖も加へず。毒も害すること能はず。厭魅咒詛。起屍鬼等もかへつて本人につかん。天に唾をはき。風にむかつて灰を投ずれば。かへつて其身を妨すがごとし。爾時に帝釋。佛に白して言さく。世尊。何が故に名けて延命菩薩といふ。其相いかん。佛。天帝につげてのたまはく。善男子。眞善の菩薩。心明圓なるがゆゑに如意輪となづけ。心罣礙なきがゆゑに觀自在となづけ。心生滅なきがゆゑに延命となづけ。心摧破なきがゆゑに地藏となづけ。心邊際

なさがゆるゑに大菩薩となづけ。心色相なさがゆるゑに摩訶薩と名づく。汝等信受せよ。心にわかつところなく。忘失せしむるとなかれ。爾時に大地六種に震動す。延命菩薩地より出現して。右の膝をまげ臂をたて。掌に耳をうけ。左の膝をのべおろし。手に錫杖を持して。佛に白ふして言さく。我毎日晨朝もろくの定にいり。もろもろの地獄に入りて。苦をはなれしむ。無佛世界の衆生を度し。今世後世能く引導す。もし佛の滅後。一切の男女。我福を得んと欲せば。日凶を問はず。不淨を論ぜず。父

母に孝養し。師長に奉事し。言色つねに和かにして。人民をたぶらかさず。生命を斷せず。邪姪を犯さず。若くは十齋日。若くは六齋日。若くは十八日。若くは二十四日。たゞ自心たゞしうして。この經を轉讀し。我名を稱するものあらば。我法眼威神力をもてのゆるゑに。すなはち業報を轉じて。現果を得せしめ。無間の罪をのぞきて。當に菩提を得べし。我過去無量劫より以來。もろくの六道の一切衆生をみるに。法性は同體にして。無始無終。無異無別なり。無明は異相にして。生住異滅せり。是れ

得是れ失。不善念をおこし。諸の悪業をつくり。六趣に
 輪回す。生生の父母。世世の兄弟。ことごとく佛道を成
 ぜしめ。後に我成佛せん。もし一人をも残さば。我成佛
 せず。若し此願を知つて。二世の求るところ。ことごとく
 成ぜずんば。正覺を取らず。爾時に佛。延命菩薩を讚して
 のたまはく。善哉善哉。眞の善男子なり。我滅度の後。未來
 惡世。罪苦の衆生を汝に付囑す。今世後世。能く引導して。
 彈指の間も惡趣に墮せしめざれ。况んや無間阿鼻地獄に
 墮せしめんをや。延命菩薩。而も佛に白して言さく。世

尊慮りたまはざれ。我まさに六道の衆生を拔濟すべし。
 若し重苦あらば。我代つて苦を受けむ。若し爾らずんば。
 正覺を取らず。時に世尊重ねて偈を以て讚して言はく。
 善哉善哉。延命菩薩は。有情の親友なり。衆生。生ずる時
 は。其身命となり。滅すれば導師となる。衆生は知らず。
 短命無福なり。我滅度の後。末法の中に於いて。國土にわ
 ざはひおこり。人王政みだれ。他方の賊來り。刀兵劫お
 こらん時。但當に延命菩薩を憶想すべし。今世後世。求
 る所滿ぜずんば。我說く所の法。この處あることなし。

爾時に三千大千世界。六變震動し。文殊師利菩薩。普賢菩薩。金剛藏菩薩。虛空藏菩薩。聖觀自在菩薩。摩訶薩等。異口同音に。而も佛に白して言さく。世尊。未來の衆生。若し此經此菩薩の名を聞かば。我等みな當に是人に隨順して。心眼明なることをなして。其人の前に現じ。求る所を圓滿せしむべし。若し爾らずんば。正覺を取らず。爾時に梵王帝釋。四大天王。衆の天華を雨ふらし。如來を供養し上つり。佛に白して言さく。世尊。未來の衆生。若し自心正うして是非を枉げず。賞罰を捨てず。是經を持する

者。此菩薩を念ずれば。我等眷屬。是人を擁護して。日夜を離れず。其國土をして百由旬の内。もろくの災難なからしめん。其國の人民に。安穩を得せしめ。穀稼成熟し。求むる所を満足せしめん。若し爾らずんば。護世と名けず。本覺にかへらず。時に二の童子あり。左右に侍立す。一を掌善と名け。左にありて白色白蓮華を持して。法性を調御す。一を掌惡と名け。右にありて赤色金剛杵を持して。無明を降伏す。佛大衆に告げて言はく。汝等當に知るべし。この二の童子は。法性無明の兩手兩足なり。

延命菩薩は。中心阿字の本體を動ぜず。若し衆生ありて。
 是心を知るものは。決定して成就す。すなはち三毒を滅
 し。自在力を得。佛土に生ぜん。願ひに隨つて生
 ずるを得ん。若し夫來世に。一切の衆生。延命菩薩を恭
 敬し供養して。疑惑を生ぜざれば。現世に求むるところ
 皆満足せしめ。後に淨土に生じて。無生忍を得ん。佛の
 の經を説きはりたまふ。一切の大會。心大に歡喜し。
 信受して奉行し。○

延命地藏經 (畢)

陀羅尼類

○楞嚴呪

(大佛頂萬行首楞嚴陀羅尼)

首楞嚴神呪

南無楞嚴會上諸菩薩

楞嚴會上諸菩薩

楞嚴會上諸菩薩

楞嚴會上諸菩薩

南無薩怛他。蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩

○楞嚴呪

◎楞嚴呪

阿 <small>ア</small> 囉 <small>ラ</small>	帝 <small>テイ</small>	阿 <small>ア</small> 囉 <small>ラ</small>	伽 <small>カ</small> 婆 <small>ポ</small>	耶 <small>ヤ</small>	補 <small>フ</small> 師 <small>シ</small>	闍 <small>セ</small> 耶 <small>ヤ</small>	帝 <small>テイ</small>
訶 <small>カ</small> 帝 <small>テイ</small>	刺 <small>チ</small> 怛 <small>タン</small>	訶 <small>カ</small> 帝 <small>テイ</small>	舍 <small>セ</small> 雞 <small>キ</small>	阿 <small>ア</small> 囉 <small>ラ</small>	毖 <small>ヒ</small> 多 <small>ト</small>	鞞 <small>ビ</small> 沙 <small>シャ</small>	
三藐三菩陀耶	雞 <small>キ</small> 都 <small>ツ</small> 囉 <small>ラ</small>	三藐三菩陀耶	野 <small>ヤ</small> 母 <small>モ</small> 那 <small>ナ</small> 曳 <small>エイ</small>	訶 <small>カ</small> 帝 <small>テイ</small>	薩 <small>サ</small> 憐 <small>レン</small> 捺 <small>ナ</small> 囉 <small>ラ</small>	伽 <small>カ</small> 多 <small>ト</small> 耶 <small>ヤ</small>	俱 <small>ク</small> 嚩 <small>フ</small> 吠 <small>フ</small> 柱 <small>ジュ</small> 唎 <small>リ</small>
帝 <small>テイ</small> 瓢 <small>ヒヤ</small> 南 <small>ナン</small> 無 <small>ム</small> 薩 <small>ソ</small>	他 <small>タ</small> 伽 <small>カ</small> 多 <small>ト</small> 耶 <small>ヤ</small>	南 <small>ナン</small> 無 <small>ム</small> 伽 <small>カ</small> 婆 <small>ポ</small>	他 <small>タ</small> 伽 <small>カ</small> 多 <small>ト</small> 耶 <small>ヤ</small>	耶 <small>ヤ</small>	耶 <small>ヤ</small>	般 <small>ハン</small> 囉 <small>ラ</small> 婆 <small>ポ</small> 囉 <small>ラ</small>	

◎楞嚴呪

阿 <small>ア</small> 囉 <small>ラ</small>	無 <small>ム</small> 婆 <small>ポ</small>	伽 <small>カ</small> 多 <small>ト</small> 耶 <small>ヤ</small>	南 <small>ナン</small> 無 <small>ム</small>	那 <small>ナ</small>	俱 <small>ク</small> 囉 <small>ラ</small>	囉 <small>ラ</small> 俱 <small>ク</small>	俱 <small>ク</small> 囉 <small>ラ</small>
訶 <small>カ</small> 帝 <small>テイ</small>	伽 <small>カ</small> 婆 <small>ポ</small>	耶 <small>ヤ</small>	婆 <small>ポ</small>	婆 <small>ポ</small>	耶 <small>ヤ</small>	囉 <small>ラ</small> 耶 <small>ヤ</small>	耶 <small>ヤ</small>
三藐三菩陀耶	阿 <small>ア</small> 囉 <small>ラ</small>	訶 <small>カ</small> 帝 <small>テイ</small>	南 <small>ナン</small> 無 <small>ム</small>	囉 <small>ラ</small> 拏 <small>ナ</small>	南 <small>ナン</small> 無 <small>ム</small>	南 <small>ナン</small> 無 <small>ム</small>	南 <small>ナン</small> 無 <small>ム</small>
耶 <small>ヤ</small>	芻 <small>シュ</small> 鞞 <small>ビ</small> 耶 <small>ヤ</small>	三藐三菩陀耶	阿 <small>ア</small> 彌 <small>ミ</small> 多 <small>ト</small>	囉 <small>ラ</small> 闍 <small>セ</small> 耶 <small>ヤ</small>	帝 <small>テイ</small> 唎 <small>リ</small>	南 <small>ナン</small> 無 <small>ム</small>	南 <small>ナン</small> 無 <small>ム</small>
南 <small>ナン</small> 無 <small>ム</small> 婆 <small>ポ</small> 伽 <small>カ</small> 多 <small>ト</small> 耶 <small>ヤ</small>	他 <small>タ</small> 伽 <small>カ</small> 多 <small>ト</small> 耶 <small>ヤ</small>	耶 <small>ヤ</small>	婆 <small>ポ</small> 耶 <small>ヤ</small>	他 <small>タ</small> 伽 <small>カ</small> 多 <small>ト</small> 耶 <small>ヤ</small>	茶 <small>チャ</small> 輸 <small>シュ</small> 囉 <small>ラ</small> 西 <small>シ</small>	南 <small>ナン</small> 無 <small>ム</small> 伽 <small>カ</small> 闍 <small>セ</small>	南 <small>ナン</small> 無 <small>ム</small> 跋 <small>ハク</small> 闍 <small>セ</small>

摩	訶		噓	囉	唎
訶	疊	阿	瑟	囉	波
跋	多	般	沙	婆	囉
囉		囉	舍	囉	薩
槃	摩	視	悉	若	陀
陀	訶	多	怛	闍	那
囉	帝	具	囉	毗	那
婆	闍	囉	呼	多	羯
悉		阿	藍	崩	唎
爾	摩	摩	突	薩	南
	訶	訶	悉	那	阿
阿	稅	般	烏	羯	瑟
唎	多	囉	阿	唎	吒
耶	闍	戰	迦	難	南
多	婆	持	囉	遮	薩
囉	囉		若	那	婆
		摩	舍	舍	摩
		闍	尼	都	訶
					揭

羯	突	薩	爾	尼	尼	羯	般	尼	羯
囉	悉	囉	阿	囉	囉	囉	囉	釤	唎
訶	乏	婆	迦	訶	帝	薩	帝	多	多
薩	般	槃	囉	揭	揚	怛	多	翳	曇
訶	那	陀	蜜	迦	岐	多	般	婆	曇
薩	爾	那	唎	囉	囉	般	怛	伽	婆
囉	伐	目	柱	訶	薩	怛	噉	婆	多
若	囉	叉		尼	囉	南	無	薩	怛
闍	尼	尼	般		婆	部	阿	他	他
			唎	跋	婆	多	婆	伽	都
毗	赭	薩	怛	囉	地	揭	囉	視	瑟
多	都	囉	囉	瑟	耶	囉	視	耽	瑟
崩	囉	婆	耶	地	耶	訶	耽		
娑	失	突	儻	耶	囉	訶			
那	帝	瑟	揭	叱	訶				
羯	南	吒	唎	陀					

伽 ^{キヤ}	烏 ^ウ	寫 ^{シヤ}	羯 ^ケ	囉 ^ラ	婆 ^ボ	踰 ^ト
都 ^ツ	咩 ^キ	稱 ^{シヤ}	拏 ^ナ			那 ^ナ
瑟 ^{シユ}		自 ^ジ		刹 ^サ	嚧 ^リ	折 ^セ
尼 ^ニ	唎 ^リ	名 ^{メイ}	娑 ^ソ	奢 ^{シャ}	閼 ^ケ	嗔 ^{チン}
鈇 ^{サン}	瑟 ^{シユ}		鞞 ^ビ	尸 ^シ	那 ^ナ	婆 ^ボ
	揭 ^{ケン}		囉 ^ラ	波 ^ハ	跋 ^ハ	摩 ^モ
虎 ^ク	拏 ^ナ		懺 ^{サン}	囉 ^ラ	閼 ^ケ	尼 ^ニ
咩 ^キ				婆 ^ボ	囉 ^ラ	遮 ^{シヤ}
	般 ^ハ		掘 ^{キユ}		頓 ^ト	那 ^ナ
那 ^ツ	刺 ^ラ		梵 ^{ハン}	翳 ^エ	釋 ^{シヤ}	跋 ^ハ
嚧 ^リ	舍 ^{シヤ}		都 ^ツ	帝 ^{テイ}	遮 ^{シヤ}	閼 ^ケ
雍 ^{ヨウ}	悉 ^シ			夷 ^イ		囉 ^ラ
	多 ^ダ		印 ^{イン}	帝 ^{テイ}	稅 ^{セイ}	迦 ^{キヤ}
瞻 ^セ			免 ^{メン}		多 ^ダ	那 ^ナ
婆 ^ボ	薩 ^サ		那 ^ナ	母 ^モ	遮 ^{シヤ}	迦 ^{キヤ}
那 ^ナ	怛 ^{タン}		麼 ^モ	陀 ^タ	迦 ^{キヤ}	波 ^ハ
	他 ^タ		麼 ^モ	囉 ^ラ	摩 ^モ	囉 ^ラ

	囉 ^ラ	婆 ^ボ	摩 ^モ	訶 ^カ	毗 ^ヒ	毗 ^ヒ
毗 ^ヒ	俱 ^{キユ}	囉 ^ラ	嚧 ^リ	遮 ^{シヤ}	毗 ^ヒ	唎 ^リ
地 ^チ	摩 ^モ	阿 ^ア	波 ^ハ	舍 ^{シヤ}	舍 ^{シヤ}	俱 ^{キユ}
耶 ^ヤ	唎 ^リ	般 ^ハ		囉 ^ラ	嚧 ^リ	知 ^チ
乾 ^{ケン}		囉 ^ラ	摩 ^モ	遮 ^{シヤ}	囉 ^ラ	多 ^ダ
遮 ^{シヤ}	俱 ^{キユ}		訶 ^カ	制 ^シ		誓 ^シ
那 ^ナ	藍 ^{ラン}	跋 ^ハ	稅 ^{セイ}	扇 ^{セン}	婆 ^ボ	婆 ^ボ
摩 ^モ	陀 ^タ	閼 ^ケ	多 ^ダ	多 ^ダ	般 ^ハ	毗 ^ヒ
唎 ^リ	唎 ^リ	囉 ^ラ		舍 ^{シヤ}	囉 ^ラ	閼 ^ケ
迦 ^{キヤ}		商 ^{シヤ}	訶 ^カ	鞞 ^ビ	質 ^{シヤ}	耶 ^ヤ
	跋 ^ハ	羯 ^ケ	唎 ^リ	提 ^チ	多 ^ダ	
崛 ^{キユ}	閼 ^ケ	囉 ^ラ	耶 ^ヤ	婆 ^ボ		跋 ^ハ
蘇 ^ス	囉 ^ラ	制 ^シ	多 ^ダ	補 ^フ	跋 ^ハ	跋 ^ハ
母 ^モ	喝 ^カ	婆 ^ボ	囉 ^ラ	視 ^シ	閼 ^ケ	閼 ^ケ
婆 ^ボ	薩 ^サ			多 ^ダ	囉 ^ラ	囉 ^ラ
羯 ^ケ	多 ^ダ	跋 ^ハ	摩 ^モ		擅 ^{セン}	摩 ^モ
囉 ^ラ	遮 ^{シヤ}	閼 ^ケ	訶 ^カ	蘇 ^ス	持 ^チ	禮 ^リ

薩	阿	婆	梵	闍	醯	瞋	雞
怛	悉	伽		瞋	夜	陀	囉
多	多	梵	印	陀	具	夜	夜
益	那		兔	夜	醯	彌	彌
帝	囉	薩	那	彌	夜		
喇	刺	怛	麼			雞	毗
	迦	多	麼	雞	迦	囉	多
		般	寫	囉	地	夜	囉
什	波	怛	稱	夜	般	彌	伽
佛	囉	囉	我	彌	帝		訖
囉	婆		名		訖	跋	唎
什	悉	南		囉	唎	闍	擔
佛	普	無		又	擔	囉	
囉	吒	粹		罔		波	毗
		都			毗	爾	陀
陀	毗	帝		婆	陀		夜
囉	迦			伽	夜	具	闍
陀							

帝	那	藥		醯	鉢	囉
弊	弊	叉	薩	醯	鉢	囉
泮	泮	弊	婆	泮	泮	頻
		泮	囉	波	吒	陀
薩	迦		囉	阿		囉
婆	吒	薩	弊	牟	泮	頻
突	補	婆	泮	迦	吒	陀
澀	丹	乾		耶	泮	囉
比	那	闍	薩	泮	吒	瞋
嚀	弊	婆	婆	阿	泮	陀
訖	泮	弊	那	囉	吒	瞋
瑟		泮	伽	毗	泮	陀
帝	薩		弊	陀	吒	
弊	婆	薩	泮	囉	娑	虎
泮	突	婆		波	訶	鉢
	狼	補	薩	迦	多	
薩	枳	丹	婆	泮	泮	虎

婆^ボ什^シ婆^ボ唎^リ弊^ヒ泮^ン 薩^サ婆^ボ阿^ア播^ハ悉^シ摩^モ嚩^リ弊^ヒ泮^ン
 薩^サ婆^ボ舍^{シヤ}囉^ラ婆^ボ拏^ノ弊^ヒ泮^ン 薩^サ婆^ボ地^チ帝^チ雞^キ弊^ヒ泮^ン
 薩^サ婆^ボ怛^タ摩^モ陀^ト繼^キ弊^ヒ泮^ン 薩^サ婆^ボ毗^ビ陀^ト耶^ヤ囉^ラ誓^シ遮^{シヤ}
 嚩^リ弊^ヒ泮^ン 閻^ヤ夜^ヤ羯^ケ囉^ラ摩^モ度^ト羯^ケ囉^ラ 薩^サ婆^ボ羅^ラ他^ト
 娑^ソ陀^ト雞^キ弊^ヒ泮^ン 毗^ビ地^チ夜^ヤ遮^シ唎^リ弊^ヒ泮^ン 者^{シヤ}都^ツ囉^ラ
 縛^ホ耆^キ僞^ヒ泮^ン 跋^ホ闍^ヤ囉^ラ俱^キ摩^モ唎^リ 毗^ビ陀^ト夜^ヤ羅^ラ
 誓^シ弊^ヒ泮^ン 摩^モ訶^コ波^ホ囉^ラ丁^チ羊^{ヤウ}叉^{シヤ}耆^キ嗽^リ弊^ヒ泮^ン 跋^ホ
 闍^ヤ囉^ラ商^{シヤウ}羯^ケ囉^ラ夜^ヤ 波^ホ囉^ラ丈^{ヤウ}耆^キ囉^ラ闍^ヤ耶^ヤ泮^ン 摩^モ
 唎^リ多^ト夜^ヤ泮^ン 瑟^シ瑟^シ拏^ノ婢^ヒ曳^エ泮^ン 勃^ホ囉^ラ訶^コ牟^モ尼^ニ
 曳^エ泮^ン 阿^ア耆^キ尼^ニ曳^エ泮^ン 摩^モ訶^コ羯^ケ唎^リ曳^エ泮^ン 羯^ケ
 囉^ラ檀^ト遲^シ曳^エ泮^ン 蔑^メ怛^ト唎^リ曳^エ泮^ン 嚩^ラ怛^ト唎^リ曳^エ泮^ン
 遮^{シヤ}文^{ブン}茶^ソ曳^エ泮^ン 羯^ケ邏^ラ囉^ラ怛^ト唎^リ曳^エ泮^ン 迦^{キヤ}般^ハ
 唎^リ曳^エ泮^ン 阿^ア地^チ目^モ質^シ多^ト迦^{キヤ}尸^シ摩^モ舍^{シヤ}那^ノ 婆^ボ私^ス
 僞^ニ曳^エ泮^ン 演^{エン}吉^キ質^シ 薩^サ埵^ト婆^ボ寫^{シヤ} 麼^モ麼^モ 印^{イン}
 兔^ツ那^ノ麼^モ麼^モ寫^{シヤ}稱^{シヤ}我^ガ名^ナ

訶^コ迦^{キヤ}囉^ラ夜^ヤ 摩^モ訶^コ末^モ怛^ト唎^リ迦^{キヤ}拏^ノ
 唎^リ多^ト夜^ヤ泮^ン 瑟^シ瑟^シ拏^ノ婢^ヒ曳^エ泮^ン 勃^ホ囉^ラ訶^コ牟^モ尼^ニ
 曳^エ泮^ン 阿^ア耆^キ尼^ニ曳^エ泮^ン 摩^モ訶^コ羯^ケ唎^リ曳^エ泮^ン 羯^ケ
 囉^ラ檀^ト遲^シ曳^エ泮^ン 蔑^メ怛^ト唎^リ曳^エ泮^ン 嚩^ラ怛^ト唎^リ曳^エ泮^ン
 遮^{シヤ}文^{ブン}茶^ソ曳^エ泮^ン 羯^ケ邏^ラ囉^ラ怛^ト唎^リ曳^エ泮^ン 迦^{キヤ}般^ハ
 唎^リ曳^エ泮^ン 阿^ア地^チ目^モ質^シ多^ト迦^{キヤ}尸^シ摩^モ舍^{シヤ}那^ノ 婆^ボ私^ス
 僞^ニ曳^エ泮^ン 演^{エン}吉^キ質^シ 薩^サ埵^ト婆^ボ寫^{シヤ} 麼^モ麼^モ 印^{イン}
 兔^ツ那^ノ麼^モ麼^モ寫^{シヤ}稱^{シヤ}我^ガ名^ナ

般^ホ帝^チ迦^ギ 薩^サ婆^ボ什^シ伐^フ囉^ラ 室^シ嚧^リ吉^キ帝^{テイ} 末^モ陀^ト
 鞞^ビ達^ダ嚧^リ制^シ劍^{ケン} 阿^ア綺^キ嚧^リ鉗^{ケン} 目^モ佉^キ嚧^リ鉗^{ケン} 羯^ケ
 唎^リ突^ト嚧^リ鉗^{ケン} 揭^ケ囉^ラ訶^コ揭^ケ藍^{ラン} 羯^ケ拏^ナ輸^{シュ}藍^{ラン} 憚^{ダン}
 多^ト輸^{シュ}藍^{ラン} 迄^キ唎^リ夜^ヤ輸^{シュ}藍^{ラン} 末^モ麼^モ輸^{シュ}藍^{ラン} 跋^ハ唎^リ
 室^シ婆^ボ輸^{シュ}藍^{ラン} 瑟^セ栗^リ瑟^セ吒^サ輸^{シュ}藍^{ラン} 烏^ウ陀^ト羅^ラ輸^{シュ}藍^{ラン}
 羯^ケ知^チ輸^{シュ}藍^{ラン} 跋^ハ悉^シ帝^{テイ}輸^{シュ}藍^{ラン} 鄔^ウ嚧^リ輸^{シュ}藍^{ラン}
 常^{シヤ}伽^{ギヤ}輸^{シュ}藍^{ラン} 喝^カ悉^シ多^ト輸^{シュ}藍^{ラン} 跋^ハ陀^ト輸^{シュ}藍^{ラン} 娑^ソ
 房^ホ益^ア伽^{ギヤ}般^ホ囉^ラ丈^{シヤ}伽^{ギヤ}輸^{シュ}藍^{ラン} 部^フ多^ト瑟^セ跋^ハ茶^サ茶^サ

耆^キ尼^ニ什^シ婆^フ囉^ラ 陀^ト突^ト嚧^リ鉗^{ケン} 迦^{ギヤ}建^{ケン}咄^ト嚧^リ吉^キ知^チ婆^ホ路^ル
 多^ト毗^ビ薩^サ般^ホ嚧^リ訶^コ凌^リ伽^{ギヤ}輸^{シュ}沙^サ怛^ト囉^ラ娑^ソ那^ナ羯^ケ
 囉^ラ建^{ケン}跋^ハ囉^ラ 毗^ビ沙^サ嚧^リ迦^{ギヤ}阿^ア耆^キ尼^ニ烏^ウ陀^ト迦^{ギヤ}末^モ囉^ラ鞞^ビ
 栗^リ刺^ラ吒^サ瑟^セ唎^リ瑟^セ質^シ迦^{ギヤ} 薩^サ婆^ボ那^ナ俱^キ囉^ラ 肆^ス
 引^イ伽^{ギヤ}弊^ビ揭^ケ囉^ラ唎^リ藥^ヤ又^{シヤ}怛^ト囉^ラ芻^{スウ} 末^モ囉^ラ視^シ吠^ビ帝^{テイ}
 鈇^ツ娑^ソ鞞^ビ鈇^ツ 悉^シ怛^ト多^ト益^ホ怛^ト囉^ラ 摩^モ訶^コ跋^ハ闍^{シヤ}嚧^リ
 瑟^セ尼^ニ鈇^ツ 摩^モ訶^コ般^ホ賴^ラ丈^{シヤ}耆^キ藍^{ラン} 夜^ヤ波^ハ突^ト陀^ト舍^{シヤ}

楞嚴呪

喻^ユ 闍^{シヤ} 那^ナ 辯^{ヘン} 怛^ト 隸^リ 拏^ナ 毗^ビ 陀^ダ 耶^ヤ 槃^{パン} 曇^ト 迦^カ 嚧^ル 彌^ミ

帝^チ 殊^{シュ} 槃^{パン} 曇^ト 迦^カ 嚧^ル 彌^ミ 般^{ぱん} 囉^ラ 毗^ビ 陀^ダ 槃^{パン} 曇^ト 迦^カ 嚧^ル 彌^ミ

彌^ミ 跢^ト 姪^シ 他^タ 毗^ビ 舍^{シヤ} 提^チ 鞞^ビ 囉^ラ 跋^パ 闍^{シヤ} 囉^ラ 陀^ダ 唎^リ

唵^{オン} 阿^ア 那^ナ 隸^リ 毗^ビ 舍^{シヤ} 提^チ 鞞^ビ 囉^ラ 跋^パ 闍^{シヤ} 囉^ラ 陀^ダ 唎^リ

槃^{パン} 陀^ダ 槃^{パン} 陀^ダ 爾^ニ 跋^パ 闍^{シヤ} 囉^ラ 尼^ニ 泮^{パン} 虎^ク 餅^キ 都^ツ

嚧^ル 甕^{ソウ} 泮^{パン} 莎^{シャ} 婆^パ 訶^カ 跋^パ 闍^{シヤ} 囉^ラ 尼^ニ 泮^{パン} 虎^ク 餅^キ 都^ツ

摩^モ 訶^カ 般^{ぱん} 若^{ジャ} 波^パ 羅^ラ 蜜^ミ 摩^モ 訶^カ 般^{ぱん} 若^{ジャ} 波^パ 羅^ラ 蜜^ミ

摩^モ 訶^カ 般^{ぱん} 若^{ジャ} 波^パ 羅^ラ 蜜^ミ 摩^モ 訶^カ 般^{ぱん} 若^{ジャ} 波^パ 羅^ラ 蜜^ミ

摩^モ 訶^カ 般^{ぱん} 若^{ジャ} 波^パ 羅^ラ 蜜^ミ

摩^モ 訶^カ 般^{ぱん} 若^{ジャ} 波^パ 羅^ラ 蜜^ミ

楞嚴呪(畢)

普^フ 回^エ 向^{カウ}

上^{シヤウ} 來^{ライ} 現^{エン} 前^{ゼン} 比^ヒ 丘^{キウ} 衆^{シユウ} 諷^{フン} 誦^ソ 楞^{レン} 嚴^{エン} 祕^ヒ 密^ミ 呪^{シヨ}

回^{ウイ} 向^{キヤウ} 護^ウ 法^ハ 衆^{シユウ} 龍^{ルン} 天^{テン} 土^ツ 地^チ 伽^ガ 藍^{ラン} 諸^シ 聖^{シン} 造^{ゾウ}

三^{サン} 途^ツ 八^ハ 難^{ナン} 俱^キ 離^リ 苦^ク 四^ス 恩^{イン} 三^{サン} 有^{イウ} 盡^{ジン} 靈^{リン} 恩^{イン}

楞嚴呪

摩訶般若波羅蜜	十方三世一切佛	山門鎮靜絕非虞	一衆熏修希勝進	國界安寧兵革銷
諸尊菩薩摩訶薩	檀信歸崇增福慧	十地頓超無難事	風調雨順民康樂	

◎大悲咒

(大悲圓滿無礙神呪)

南無喝囉怛那哆囉夜耶	南無阿唎耶	娑盧羯帝爍瑟囉耶	菩提薩婆耶	訶薩婆耶	摩訶訶迦囉尼迦耶	唵薩
南無那囉謹墀醯唎摩訶喃哆沙吽薩婆	伊蒙阿唎耶	婆盧吉帝室佛囉楞駄婆	南無悉吉唎埵	睡囉罰曳	數怛那怛寫	南無悉吉唎埵

