

佛說五大施經

七經
合刊

佛像

佛說五大施經

佛說八大人覺經

藥師如來本願功德經

般若波羅蜜多心經

佛說戒香經

楞嚴經大勢至菩薩圓通章

摩利支天菩薩經

上海图书馆藏书

A541 212 0010 18338

上海
图书馆

佛說五大施經

宋施護等譯

佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園與苾芻衆俱。佛告諸苾芻言。有五種大施。今爲汝說。何等爲五。所謂一不殺生。是爲大施。二不偷盜。三不邪染。四不妄語。五不飲酒。是爲大施。以何義故持不殺行而名大施。謂不殺故能與無量有情施其無畏。以無畏故無怨無憎無害。由彼無量有情得無畏已。無怨憎害已。乃於天上人間得安隱樂。是故不殺名爲大施。不偷盜。不邪染。不妄語。不飲酒。亦復如是。

八大人覺經

後漢安息國沙門安世高譯

爲佛弟子。常於晝夜。至心誦念八大人覺。

第一覺悟。世間無常。國土危脆。四大苦空。五陰無我。生滅變異。虛僞無主。
心是惡源。形爲罪藪。如是觀察。漸離生死。

第二覺知。多欲爲苦。生死疲勞。從貪欲起。少欲無爲。身心自在。

第三覺知。心無厭足。惟得多求。增長罪惡。菩薩不爾。常念知足。安貧守道。

惟慧是業。

第四覺知。懈怠墜落。常行精進。破煩惱惡。摧伏四魔。出陰界獄。

第五覺悟。愚癡生死。菩薩常念。廣學多聞。增長智慧。成就辯才。教化一切。
悉以大樂。

第六覺知貧苦多怨。橫結惡緣。菩薩布施等念怨親。不念舊惡。不憎惡人。
第七覺悟五欲過患。雖爲俗人。不染世樂。常念三衣瓦鉢法器。志願出家。
守道清白。梵行高遠。慈悲一切。

第八覺知生死熾然。苦惱無量。發大乘心。普濟一切。願代衆生受無量苦。
令諸衆生畢竟大樂。

如此八事乃是諸佛菩薩大人之所覺悟。精進行道。慈悲修慧。乘法身船。
至涅槃岸。復還生死度脫衆生。

以前八事開導一切。令諸衆生覺生死苦。捨離五欲。修心聖道。若佛弟子。
誦此八事。於念念中滅無量罪。進趣菩提。速登正覺。永斷生死。常住快樂。

八大人覺經

藥師瑠璃光如來本願功德經

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵遊化諸國。至廣嚴城住樂音樹下。與大苾芻衆八千人俱。菩薩摩訶薩三萬六千及國王大臣婆羅門居士天龍八部人非人等無量大衆恭敬圍繞而爲說法。爾時曼殊室利法王子承佛威神從座而起偏袒一肩右膝著地向薄伽梵曲躬合掌白言世尊惟願演說如是相類諸佛名號及本大願殊勝功德令諸聞者業障消除爲欲利樂像法轉時諸有情故。

爾時世尊讚曼殊室利童子言善哉善哉曼殊室利汝以大悲勸請我說諸佛名號本願功德爲拔業障所纏有情利益安樂像法轉時諸有情故汝今諦聽極善思惟當爲汝說曼殊室利言唯然願說我等樂聞佛告曼

殊室利。東方去此過十殑伽沙等佛土。有世界名淨瑠璃。佛號藥師瑠璃光如來。應正等覺。明行圓滿。善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師佛。薄伽梵。曼殊室利。彼世尊藥師瑠璃光如來。本行菩薩道時。發十二大願。令諸有情所求皆得。

第一大願。

願我來世得阿耨多羅三藐三菩提時。自身光明熾然照耀無量無數無邊世界。以三十二大丈夫相。八十隨形莊嚴其身。令一切有情如我無異。

第二 大願。

願我來世得菩提時。身如瑠璃。內外明徹。淨無瑕穢。光明廣大。功德巍巍。身善安住。燄網莊嚴。過於日月。幽冥衆生悉蒙開曉。隨意所趣作諸事業。

第三 大願。

願我來世。得菩提時。以無量無邊智慧方便。令諸有情。皆得無盡所受用物。莫令衆生。有所乏少。

第四大願。

願我來世。得菩提時。若諸有情。行邪道者。悉令安住菩提道中。若行聲聞獨覺乘者。皆以大乘而安立之。

第五大願。

願我來世。得菩提時。若有無量無邊有情。於我法中。修行梵行。一切皆令得不缺戒。具三聚戒。設有毀犯。聞我名已。還得清淨。不墮惡趣。

第六大願。

願我來世。得菩提時。若諸有情。其身下劣。諸根不具。醜陋。頑愚。盲聾瘡瘻。攀躋背嚙。白癩。顛狂。種種病苦。聞我名已。一切皆得端正黠慧。諸根完具。

無諸疾苦。

第七大願。

願我來世得菩提時。若諸有情衆病逼切。無救無歸。無醫無藥。無親無家。貧窮多苦。我之名號一經其耳。衆病悉除。身心安樂。家屬資具。悉皆豐足。乃至證得無上菩提。

第八大願。

願我來世得菩提時。若有女人爲女百惡之所逼惱。極生厭離。願捨女身。聞我名已。一切皆得轉女成男。具丈夫相。乃至證得無上菩提。

第九大願。

願我來世得菩提時。令諸有情出魔賢網。解脫一切外道纏縛。若墮種種惡見稠林。皆當引攝置於正見。漸令修習諸菩薩行。速證無上正等菩提。

第十大願。

願我來世。得菩提時。若諸有情。王法所加。縛錄鞭撻。繫閉牢獄。或當刑戮。及餘無量災難凌辱。悲愁煎逼。身心受苦。若聞我名。以我福德威神力故。皆得解脫。一切憂苦。

第十一大願。

願我來世。得菩提時。若諸有情。饑渴所惱。爲求食故。造諸惡業。得聞我名。專念受持。我當先以上妙飲食。飽足其身。後以法味。畢竟安樂。而建立之。

第十二大願。

願我來世。得菩提時。若諸有情。貧無衣服。蚊蟲寒熱。晝夜逼惱。若聞我名。專念受持。如其所好。卽得種種上妙衣服。亦得一切寶莊嚴具。華鬘塗香。鼓樂衆伎。隨心所覩。皆令滿足。

曼殊室利。是爲彼世尊藥師瑠璃光如來。應正等覺。行菩薩道時。所發十二微妙上願。復次曼殊室利。彼世尊藥師瑠璃光如來。行菩薩道時。所發大願。及彼佛土功德莊嚴。我若一劫。若一劫餘。說不能盡。然彼佛土一向清淨。無有女人。亦無惡趣。及苦音聲。瑠璃爲地。金繩界道。城闕宮閣。軒窗羅網。皆七寶成。亦如西方極樂世界。功德莊嚴。等無差別。於其國中有二菩薩摩訶薩。一名日光徧照。一名月光徧照。是彼無量無數菩薩衆之上。首次補佛處。悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來。正法寶藏。是故曼殊室利。諸有信心。善男子。善女人等。應當願生。彼佛世界。

爾時世尊復告曼殊室利童子言。曼殊室利。有諸衆生。不識善惡。惟懷貪慾。不知布施。及施果報。愚癡無智。關於信根。多聚財寶。勤加守護。見乞者來。其心不喜。設不獲已。而行施時。如割身肉。深生痛惜。復有無量慳貪有

情積集資財。於其自身。尙不受用。何況能與父母妻子奴婢作使。及來乞者。彼諸有情。從此命終。生餓鬼界。或傍生趣。由昔人間。曾得暫聞藥師瑠璃光如來名故。今在惡趣。暫得憶念。彼如來名。即於念時。從彼處沒。還生人中。得宿命念。畏惡趣苦。不樂欲樂。好行惠施。讚歎施者。一切所有。悉無貪惜。漸次尙能以頭目手足。血肉身分。施來求者。況餘財物。

復次曼殊室利。若諸有情。雖於如來受諸學處。而破尸羅。有雖不破尸羅。而破軌。則有於尸羅軌。則雖得不壞。然毀正見。有雖不毀正見。而棄多聞。於佛所說。契經深義。不能解了。有雖多聞。而增上慢。由增上慢。覆蔽心故。自是非他。嫌謗正法。爲魔伴黨。如是愚人。自行邪見。復令無量俱胝有情。墮大險坑。此諸有情。應於地獄。傍生鬼趣。流轉無窮。若得聞此藥師瑠璃光如來名號。便捨惡行。修諸善法。不墮惡趣。設有不能捨諸惡行。修行善

法墮惡趣者。以彼如來本願威力。令其現前暫聞名號。從彼命終還生人趣。得正見精進。善調意樂。便能捨家趣於非家。如來法中受持學處。無有毀犯。正見多聞。解甚深義。離增上慢。不謗正法。不爲魔伴。漸次修行。諸菩薩行速得圓滿。

復次曼殊室利。若諸有情。慳貪嫉妬。自讚毀他。當墮三惡趣中。無量千歲。受諸劇苦。受劇苦已。從彼命終來生人間。作牛馬駝驢。恆被鞭撻饑渴逼惱。又常負重隨路而行。或得爲人生居下賤。作人奴婢。受他驅役。恆不在若昔人中。曾聞世尊藥師瑠璃光如來名號。由此善因。今復憶念至心歸依。以佛神力。衆苦解脫。諸根聰利。智慧多聞。恆求勝法。常遇善友。永斷魔罿。破無明穀。竭煩惱河。解脫一切生老病死憂愁苦惱。

復次曼殊室利。若諸有情。好喜乖離。更相鬭訟。惱亂自他。以身語意造作

增長種種惡業。展轉常爲不饒益事。互相謀害。告召山林樹塚等神。殺諸衆生。取其血肉。祭祀藥叉羅刹婆等。書怨人名。作其形像。以惡呪術。而呪詛之。厭魅蠱道。呪起屍鬼。令斷彼命。及壞其身。是諸有情。若得聞此藥師瑠璃光如來名號。彼諸惡事。悉不能害。一切展轉。皆起慈心。利益安樂。無損惱意。及嫌恨心。各各歡悅。於自所受。生於喜足。不相侵陵。互爲饒益。

復次。曼殊室利。若有四衆。苾芻。苾芻尼。鄖波索迦。鄖波斯迦。及餘淨信善男子。善女人等。有能受持八分齋戒。或經一年。或復三月。受持學處。以此善根。願生西方極樂世界。無量壽佛所。聽聞正法。而未定者。若聞世尊藥師瑠璃光如來名號。臨命終時。有八大菩薩。其名曰。文殊師利菩薩。觀世音菩薩。得大勢菩薩。無盡意菩薩。寶檀華菩薩。藥王菩薩。藥上菩薩。彌勒菩薩。是八大菩薩。乘空而來。示其道路。即於彼界。種種雜色。聚寶草中。白

然化生。或有因此生於天上。雖生天上而本善根亦未窮盡。不復更生諸餘惡趣。天上壽盡還生人間。或爲輪王統攝四洲。威德自在。安立無量。百千有情於十善道。或生刹帝利婆羅門居士大家。多饒財寶。倉庫盈溢。形相端嚴。眷屬具足。聰明智慧。勇健威猛。如大力士。若是女人。得聞世尊藥師瑠璃光如來名號。至心受持。於後不復更受女身。

復次。曼殊室利。彼藥師瑠璃光如來。得菩提時。由本願力。觀諸有情。遇衆病苦。瘦癱乾消。黃熱等病。或被厭魅。蠱毒所中。或復短命。或時橫死。欲令是等病苦消除。所求願滿。時彼世尊入三摩地。名曰除滅一切衆生苦惱。既入定已。於肉髻中。出大光明。光中演說大陀羅尼曰。

南謨薄伽伐帝 輜殺社 窫嚕薜琉璃 鉢喇婆 喝囉闍
也 咀陀揭多耶 阿囉喝帝 三藐三勃陀耶 恒姪陀

唵

韃殺逝

韃殺逝

韃殺社

三沒揭帝莎訶

爾時光中說此。呪已。大地震動。放大光明。一切衆生病苦皆除。受安隱樂。曼殊室利若見男子女人有病苦者。應當一心爲彼病人常清淨澡漱或食或藥。或無蟲水。呪一百八遍。與彼服食。所有病苦悉皆消滅。若有所求至心念誦。皆得如是。無病延年。命終之後生彼世界。得不退轉乃至菩提。是故曼殊室利若有男子女人於彼藥師瑠璃光如來至心懸重恭敬供養者。常持此呪勿令廢忘。

復次曼殊室利若有淨信男子女人得聞藥師瑠璃光如來應正等覺。所有名號。聞已誦持。晨嚼齒木。澡漱清淨。以諸香華燒香塗香作衆伎樂供養形像。於此經典。若自書。若教人書。一心受持。聽聞其義。於彼法師應修供養。一切所有資身之具。悉皆施與。勿令乏少。如是便蒙諸佛護念。所求

願滿乃至菩提。

爾時曼殊室利童子白佛言。世尊我當誓於像法轉時。以種種方便。令諸淨信善男子。善女人等。得聞世尊藥師瑠璃光如來名號。乃至睡中亦以佛名覺悟其耳。世尊若於此經受持讀誦。或復爲他演說開示。若自書。若教人書。恭敬尊重。以種種華香。塗香。末香。燒香。華鬘。瓔珞。旛蓋。伎樂。而爲供養。以五色綵作囊盛之。掃灑淨處。敷設高座。而用安處。爾時四大天王。與其眷屬。及餘無量百千天衆。皆詣其所供養守護世尊。若此經寶流行之處。有能受持。以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功德。及聞名號。當知是處。無復橫死。亦復不爲諸惡鬼神。奪其精氣。設已奪者。還得如故。身心安樂。

佛告曼殊室利。如是如是。如汝所說。曼殊室利。若有淨信善男子。善女人。

等欲供養彼世尊藥師瑠璃光如來者。應先造立彼佛形像。敷清淨座。而安處之。散種種華。燒種種香。以種種幢幡。莊嚴其處。七日七夜受八分齋戒。食清淨食。澡浴香潔。著清淨衣。應生無垢濁心。無怒害心。於一切有情。起利益安樂。慈悲喜捨平等之心。鼓樂歌舞讚右邊佛像。復應念彼如來本願功德。讀誦此經。思惟其義。演說開示。隨所樂求。一切皆遂。求長壽得長壽。求富饒得富饒。求官位得官位。求男女得男女。若復有人忽得惡夢。見諸惡相。或怪鳥來集。或於住處百怪出現。此人若以衆妙資具恭敬供養。彼世尊藥師瑠璃光如來者。惡夢惡相。諸不吉祥。皆悉隱沒。不能爲患。或有水火刀毒懸險。惡象師子虎狼熊羆。毒蛇惡蠍。蜈蚣蚰蜒。蚊蟲等怖。若能至心憶念彼佛。恭敬供養。一切怖畏。皆得解脫。若他國侵擾。盜賊反亂。憶念恭敬彼如來者。亦皆解脫。

復次曼殊室利。若有淨信善男子。善女人等。乃至盡形不事餘天。唯當一心歸佛法僧。受持禁戒。若五戒。十戒。菩薩四百戒。苾芻二百五十戒。苾芻尼五百戒。於所受中。或有毀犯怖墮惡趣。若能專念彼佛名號。恭敬供養者。必定不受三惡趣生。或有女人臨當產時。受於極苦。若能至心稱名禮讚。恭敬供養彼如來者。衆苦皆除。所生之子。身分具足。形色端正。見者歡喜。利根聰明。安隱少病。無有非人奪其精氣。

爾時世尊告阿難言。如我稱揚彼世尊藥師瑠璃光如來所有功德。此是諸佛甚深行處。難可解了。汝爲信不。阿難白言。大德世尊。我於如來所說契經。不生疑惑。所以者何。一切如來身語意業。無不清淨。世尊此日月輪。可令墮落。妙高山王可使傾動。諸佛所言。無有異也。世尊有諸衆生。信根不具。聞說諸佛甚深行處。作是思惟云。何但念藥師瑠璃光如來。一佛名

號便獲爾所功德勝利。由此不信返生誹謗。彼於長夜失大利樂。墮諸惡趣。流轉無窮。佛告阿難。是諸有情若聞世尊藥師琉璃光如來名號。至心受持。不生疑惑。墮惡趣者無有是處。阿難此是諸佛甚深所行。難可信解。汝今能受當知。皆是如來威力。阿難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等。皆悉不能如實信解。唯除一生所繫菩薩阿難人身難得於三寶中信敬尊重亦難可得。聞世尊藥師琉璃光如來名號復難於是阿難。彼藥師琉璃光如來無量菩薩行。無量善巧方便。無量廣大願。我若一劫。若一劫餘而廣說者。劫可速盡。彼佛行願善巧方便無有盡也。

爾時衆中有一菩薩摩訶薩。名曰救脫。卽從座起偏袒右肩右膝著地。曲躬合掌而白佛言。大德世尊像法轉時。有諸衆生爲種種患之所困厄。長病羸瘦不能飲食。喉唇乾燥見諸方暗死相現前。父母親屬朋友知識涕

泣圍遶。然彼自身臥在本處。見琰魔使引其神識。至於琰魔法王之前。然諸有情。有俱生神。隨其所作。若罪若福。皆具書之。盡持授與琰魔法王。爾時彼王推問其人。計算所作。隨其罪福。而處斷之。時彼病人親屬知識。若能爲彼歸依。世尊藥師瑠璃光如來。請諸衆僧轉讀此經。然七層之燈懸五色續命神旛。或有是處。彼識得還。如在夢中。明了自見。或經七日。或二十一日。或三十五日。或四十九日。彼識還時。如從夢覺。皆自憶知善不善業。所得果報。由自證見業果報故。乃至命難。亦不造作諸惡之業。是故淨信善男子。善女人等。皆應受持藥師瑠璃光如來名號。隨力所能。恭敬供養。爾時阿難問救脫菩薩曰。善男子。應云何恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來。續命旛燈。復云何造救脫菩薩言。大德若有病人。欲脫病苦。當爲其人七日七夜。受持八分齋戒。應以飲食及餘資具。隨力所辦供養。苾芻。

僧晝夜六時禮拜行道供養彼世尊藥師瑠璃光如來。讀誦此經四十九遍。然四十九燈造彼如來形像七軀。一一像前各置七燈。一一燈量大如車輪。乃至四十九日光明不絕。造五色綵旛長四十九揲手。應放雜類衆生至四十九可得過度危厄之難。不爲諸橫惡鬼所持。

復次阿難。若刹帝利灌頂王等災難起時。所謂人衆疾疫難。他國侵逼難。自界叛逆難。星宿變怪難。日月薄蝕難。非時風雨難。過時不雨難。彼刹帝利灌頂王等爾時應於一切有情起慈悲心。赦諸繫閉。依前所說供養之法供養彼世尊藥師瑠璃光如來。由此善根及彼如來本願力故。令其國界卽得安隱。風雨順時。穀稼成熟。一切有情無病歡樂。於其國中無有暴力。無病自在。皆得增益。阿難。若帝后妃主儲君王子大臣輔相。中宮綵女。

百官黎庶爲病所苦。及餘厄難。亦應造立五色神旛。然燈續明。放諸生命。散雜色華。燒衆名香。病得除愈。衆難解脫。爾時阿難問救脫菩薩言。善男子。云何已盡之命而可增益。救脫菩薩言。大德汝豈不聞。如來說有九橫死耶。是故勸造續命旛燈。修諸福德。以修福故。盡其壽命。不經苦患。阿難問言。九橫云何。救脫菩薩言。若諸有情。得病雖輕。然無醫藥。及看病者。設復遇醫。授以非藥。實不應死。而便橫死。又信世間邪魔外道。妖孽之師。妄說禍福。便生恐動。心不自正。卜問覓禍。殺種種衆生。解奏神明。呼諸魍魎。請乞福佑。欲冀延年。終不能得。愚癡迷惑。信邪倒見。遂令橫死。入於地獄。無有出期。是名初橫。二者。橫被王法之所誅戮。三者。畋獵嬉戲。耽淫嗜酒。放逸無度。橫爲非人。奪其精氣。四者。橫爲火焚。五者。橫爲水溺。六者。橫爲種種惡獸所噉。七者。橫墮山崖。八者。橫爲毒藥厭禱。呪詛起屍鬼等之所。

中害九者。饑渴所困。不得飲食。而便橫死。是爲如來略說橫死。有此九種。其餘復有無量諸橫難可具說。

復次阿難。彼琰魔王主領世間名籍之記。若諸有情。不孝五逆。破辱三寶。壞君臣法。毀於信戒。琰魔法王隨罪輕重考而罰之。是故我今勸諸有情。然燈造旛。放生修福。令度苦厄。不遭衆難爾。時衆中有十二藥叉大將。俱在會坐。所謂

宮毘羅大將

伐折羅大將

迷企羅大將

安底羅大將

頰你羅大將

珊底羅大將

因達羅大將

波夷羅大將

摩虎羅大將

真達羅大將

招杜羅大將

毘羯羅大將

此十二藥叉大將。一一各有七千藥叉以爲眷屬。同時舉聲。白佛言。世尊。我等今者蒙佛威力。得聞世尊藥師瑠璃光如來名號。不復更有惡趣之。

怖我等相率皆同一心乃至盡形歸佛法僧。誓當荷負一切有情爲作義利饒益安樂。隨於何等村城國邑空閑林中若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來名號恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我名字得如願已然後解結。

爾時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德者常應如是利益安樂一切有情。

爾時阿難白佛言世尊當何名此法門我等云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃光如來本願功德亦名說十二神將饒益有情結願神呪亦名拔除一切業障應如是持時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行。

藥師瑠璃光如來本願功德經 終

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識。亦復如是。舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。能除一切苦。真實不虛。故說般若波羅蜜多呪。即說呪曰。

揭諦。揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提薩婆訶。

佛說戒香經

宋法賢譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆俱。爾時尊者阿難來詣佛所。到已頭面禮足。合掌恭敬。而白佛言。世尊我有少疑。欲當啓問。唯願世尊爲我解說。我見世間有三種香。所謂根香。花香。子香。此三種香。徧一切處。有風而聞。無風亦聞。其香云何。爾時世尊告尊者阿難。勿作是言。謂此三種之香。徧一切處。有風而聞。無風亦聞。此三種香。有風無風徧一切處。而非得聞。阿難汝今欲聞普徧香者。應當聽。聽爲汝宣說。阿難白佛言。世尊我今樂聞。唯願宣說。佛告阿難。有風無風香徧十方者。世間若有近事男。近事女。持佛淨戒。行諸善法。謂不殺。不盜。不淫。不妄語。及不飲酒。是近事男近事女。如是戒香徧聞十方。而彼十方咸皆稱讚。而作是言。

所有世間沈檀等

其香微少非徧聞

若人持佛淨戒香

諸天普聞皆愛敬

如是具足清淨戒

乃至常行諸善法

是人能解世間縛

所有諸魔常遠離

爾時尊者阿難及比丘衆聞佛語已歡喜信受禮佛而退。於某城中有如是近事男女持佛淨戒行諸善法謂不殺不盜不淫不妄語及不飲酒等具此戒法是人獲如是之香有風無風徧聞十方咸皆稱讚而得愛敬爾時世尊而說頌曰。

世間所有諸花果

乃至沈檀龍麝香

如是等香非徧聞

唯聞戒香徧一切

栴檀鬱金與蘇合

優鉢羅并摩隸花

如是諸妙花香中

唯有戒香而最上

楞嚴經大勢至菩薩圓通章

大勢至法王子與其同倫五十二菩薩。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔恆河沙劫。有佛出世。名無量光。十二如來。相繼一劫。其最後佛。名超日月光。彼佛教我念佛三昧。譬如有人。一專爲憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深。如是乃至。從生至生。同於形影。不相乖異。十方如來。憐念衆生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何爲。子若憶母。如母憶時。母子歷生。不相違遠。若衆生心憶佛念佛。現前當來。必定見佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。如染香人。身有香氣。此則名曰香光莊嚴。我本因地。以念佛心入無生忍。今於此界攝念佛人歸於淨土。佛問圓通。我無選擇。都攝六根。淨念相繼。得三摩地。斯爲第一。

摩利支天菩薩

佛說摩利支天菩薩陀羅尼經
大興善寺三藏沙門
不空奉詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇
樹給孤獨園。與大阿羅漢千二
百五十人俱。復有無量大菩薩
衆。彌勒菩薩。曼殊室利菩薩。觀
世音菩薩。而爲上首。及摩利支

爾時世尊告諸比丘。日前有天。
名摩利支。有大神通自在之法。
常行日前。日不見彼。彼能見日。
無人能見。無人能知。無人能捉。
無人能害。無人欺誑。無人能縛。
無人能債其財物。無人能罰。不
畏怨家能得其便。

佛告諸比丘。若有人知彼摩利

等諸天龍八部前後圍遶。爾時
舍利弗卽從座起。偏袒右肩。右
膝著地。合掌向佛。而白佛言。世
尊。於未來世。末世衆生。作何等
法。得脫諸難。

佛告舍利弗。諦聽諦聽。我今爲
汝說於此事。爾時會衆歡喜踊
躍。重勸請佛。

支天名者。彼人亦不可見。亦不可知。亦不可捉。亦不可害。亦不爲人欺誑。亦不爲人縛。亦不爲人債其財物。亦不爲人責罰。亦不爲怨家能得其便。

佛告諸比丘。若善男子。善女人。知彼摩利支天名者。應作是言。我弟子某甲知彼摩利支天名。

故無人能見我。無人能知我。無人能捉我。無人能害我。無人能欺誑我。無人能債我財物。無人能責罰我。亦不爲怨家能得我便。此況有大神力。所作成就。破一切惡。若用結界。百由旬內。一切諸惡。無敢入者。

爾時世尊卽說呪曰。

南無佛陀耶一。南無達摩耶二。
南無僧伽耶三。怛姪他四。遏囉迦末斯五。摩囉迦末斯六。蘇途末斯七。支鉢囉末斯八。摩訶支鉢囉末斯九。摩利支夜末斯十。安怛陀那夜末斯十一。那謨粹都底十二。莎訶十三。

王難中護我。賊難中護我。行路

中護我。失於道路曠野中護我。晝日護我。夜中護我。水難中護我。火難中護我。羅刹難中護我。茶枳爾鬼難中護我。毒藥難中護我。佛實語護我。法實語護我。僧實語護我。天實語護我。仙人實語護我。

怛姪他一。阿羅拘隸二。阿囉拘

隸三雞栗底反約薩婆迦羅醯蔽
下同五薩蒲跋突瑟齋二合蔽六薩

婆伊都波達羅鞞蔽七羅上音又
嚩上音叉自稱名莎阿九

奉請摩利支天唵。一名摩利支
天身唵。唵曰。

娜謨嚩路那二合路羅二合夜耶一
摩喇支唎馱去音耶二摩婆上帝

移沙上彌三踐姪他四婆上嚩

去梨五婆馱梨六婆嚩阿目溪

七薩婆上徒瑟誓去二槃上馱槃
上獸九娑婆阿十

佛告諸比丘。若有人識彼摩利
支天菩薩者。除一切障難王難。
賊難。猛獸毒蟲之難。水火等難。
若人欲行此法者。一切法中此

法最勝。持此唵者面向百踰闍。
那。一切鬼神惡人無能得其便。
者。若於難中行時。晨起誦前身
唵。唵一掬水。四方散灑及灑自
身。若衣襟。若衣袂。若袈裟角。一
唵一結。總作三結。卽往難中行。
連誦前二大唵而行。所有一切
事難軍防主者悉皆迷醉。都無

覺知之者。

佛說是經已。告諸比丘比丘尼。
優婆塞優婆夷。國王大臣及諸
人民等。聞佛說是摩利支天陀
羅尼。一心受持之者。是人不爲
一切諸惡所害。諸比丘。若有人
能書寫讀誦受持之者。若著髻
中。若著衣中。隨身而行。一切諸

惡悉皆退散。無敢當者。是諸四衆天龍八部禮佛而退。歡喜奉行。

佛說摩利支天菩薩陀羅尼經

音釋

爾 你 伽 頽哈切 怖 答 蘿 嘴 醜 希

麟 擬 韶 比 咳 答 利

謹按。金元好問續夷堅志。忻

州劉軍判。貞祐初。聞朔方人馬動家誦摩利支天呪。及州陷。二十五口俱免兵禍。獨一奴不信。迫圍城。始誦之。被虜四五日。亦逃歸。南渡後居永寧。卽施此呪。文士薛曼卿記其事。是經逢凶化吉。遇難成祥。廣大靈感。不可思議。丙寅

七月。長慶遵依梁譯唐石本。發心喜捨萬卷。魏剛長易子駿二居士。亦相繼印施。仰賴我佛慈悲。凡信心受持者。均蒙加護。今秋明道上人郭淨繼翟覽立江朱融黃妙悟朱智卓任懺盦諸居士。商同再依唐不空三藏所譯。用高麗

藏本。仿古活字。印成梵夾小冊。廣爲流通。便於持誦。李觀權居士願力最宏。實助成之。以斯功德。上祈道心堅固。天下太平。庚午七月。佛弟子徐長慶謹誌。己丑春下智鑒
夫人發心翻印

諸惡莫作。衆善奉行。自淨其意。是諸佛教

上海图书馆藏书

A541 212 0010 1833B

民國三十八年三月一日出版

七經合刊

編集者 大法輪書局
刊行處 大法輪書局

上海(23)南京西路一四五一弄12號

(舊名 哈同路慈厚北里十二號)

The Maha Dharmacakra Bookstore

Lane 1451, No. 12, Nanking
Road (West), Shanghai, China.