

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道
日登正覺

永樂北藏第五三冊目錄

○七佛所說神咒經	四卷	失譯人名附東晉錄	(羊一—四)	一
○文殊師利寶藏陀羅尼經	一卷	唐菩提流志譯	(羊五)	一〇五
○僧伽吒經	四卷	東魏月婆首那譯	(羊六—八)	一四三
○出生菩提心經	一卷	隋闍那崛多等譯	(羊九)	二一五
○佛說佛印三昧經	一卷	後漢安世高譯	(羊九)	二二二
○佛說十二頭陀經	一卷	劉宋求那跋陀羅譯	(羊十)	二三七
○佛說樹提伽經	一卷	劉宋求那跋陀羅譯	(羊十)	二四四
○佛說法常住經	一卷	失譯人名附西晉錄	(羊十)	二四七
○佛說長壽王經	一卷	失譯人名附西晉錄	(羊十)	二四九
○佛說海龍王經	四卷	西晉竺法護譯	(景一—四)	二五七
○佛為海龍王說法印經	一卷	唐義淨譯	(景五)	三六五
○佛說右繞佛塔功德經	一卷	唐實叉難陀譯	(景五)	三六六
○佛說妙色王因緣經	一卷	唐義淨譯	(景五)	三七〇
○師子素馱娑王斷肉經	一卷	唐智嚴譯	(景五)	三七四

LBZ/053

- 佛說差摩婆帝受記經 一卷 元魏菩提留支譯 (景五) 三七九
- 佛說師子莊嚴王菩薩請問經 一卷 唐那提譯 (景五) 三八三
- 中陰經 二卷 姚秦竺佛念譯 (景六—七) 三九一
- 占察善惡業報經 上下同卷 隋菩提登譯 (景八) 四三五
- 佛說蓮華面經 上下同卷 隋那連提耶舍譯 (景九) 四七五
- 佛說三品弟子經 一卷 吳支謙譯 (景十) 五〇七
- 佛說四輩經 一卷 西晉竺法護譯 (景十) 五一〇
- 佛說當來變經 一卷 西晉竺法護譯 (景十) 五一四
- 過去佛分衛經 一卷 西晉竺法護譯 (景十) 五一七
- 佛說法滅盡經 一卷 失譯人名附劉宋錄 (景十) 五一九
- 佛說甚深大回向經 一卷 失譯人名附劉宋錄 (景十) 五二一
- 天王太子辟羅經 一卷 失譯人名附秦錄 (景十) 五二七
- 大吉義神咒經 二卷 元魏曇曜譯 (行一—二) 五三一
- 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經 一卷 失譯人名附梁錄 (行三) 五八七
- 佛說大普賢陀羅尼經 一卷 失譯人名附梁錄 (行三) 五九四
- 佛說大七寶陀羅尼經 一卷 失譯人名附梁錄 (行三) 五九六

- 六字大陀羅尼咒經 一卷 失譯人名附梁錄 (行三)……………五九七
- 佛說安宅神咒經 一卷 失譯人名附後漢錄 (行三)……………五九九
- 幻師魘陀神咒經 一卷 東晉曇無蘭譯 (行三)……………六〇四
- 佛說辟除賊害咒經 一卷 失譯人名附東晉錄 (行三)……………六〇六
- 佛說咒時氣病經 一卷 東晉曇無蘭譯 (行三)……………六〇八
- 佛說咒齒經 一卷 東晉曇無蘭譯 (行三)……………六〇八
- 佛說咒目經 一卷 東晉曇無蘭譯 (行三)……………六〇九
- 佛說咒小兒經 一卷 東晉曇無蘭譯 (行三)……………六〇九
- 阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經 一卷 失譯人名附梁錄 (行三)……………六一〇
- 佛說摩尼羅直經 一卷 東晉曇無蘭譯 (行三)……………六一四
- 佛說檀持羅麻油述經 一卷 東晉竺曇無蘭譯 (行三)……………六一九
- 佛說護諸童子陀羅尼咒經 一卷 元魏菩提留支譯 (行四)……………六二一
- 諸佛心陀羅尼經 一卷 唐玄奘譯 (行四)……………六二五
- 拔濟苦難陀羅尼經 一卷 唐玄奘譯 (行四)……………六二八
- 八名普密陀羅尼經 一卷 唐玄奘譯 (行四)……………六三一
- 佛說持世陀羅尼經 一卷 唐玄奘譯 (行四)……………六三三

○佛說六門陀羅尼經	一卷	唐玄奘譯	(行四)	六三七
○清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經	一卷	唐智通譯	(行四)	六三九
○諸佛集會陀羅尼經	一卷	唐提雲般若等譯	(行五)	六四七
○佛說智炬陀羅尼經	一卷	唐提雲般若等譯	(行五)	六五一
○佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經	一卷	唐寶思惟譯	(行五)	六五五
○佛說一切法功德莊嚴王經	一卷	唐義淨譯	(行六)	六七七
○佛說拔除罪障咒王經	一卷	唐義淨譯	(行六)	六九五
○佛說善夜經	一卷	唐義淨譯	(行六)	六九八
○佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法	一卷	唐輸波迦羅譯	(行六)	七〇二
○佛說佛地經	一卷	唐玄奘譯	(行七)	七〇九
○百千印陀羅尼經	一卷	唐實叉難陀譯	(行七)	七二一
○莊嚴王陀羅尼咒經	一卷	唐義淨譯	(行七)	七二二
○香王菩薩陀羅尼咒經	一卷	唐義淨譯	(行七)	七二七
○優婆夷淨行法門經	二卷	失譯人名附北涼錄	(行八—九)	七三一
○諸法最上王經	一卷	隋闍那崛多等譯	(行十)	七七七
○又殊師利般涅槃盤經	一卷	西晉聶道真譯	(維一)	八一—

○ 昇出菩薩本起經	一卷	西晉聶道真譯	(維一)	八一六
○ 佛說賢首經	一卷	乞伏秦聖堅譯	(維二)	八三一
○ 千佛因緣經	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(維二)	八三四
○ 八大人覺經	一卷	後漢安世高譯	(維二)	八六〇
○ 佛說月明菩薩經	一卷	吳支謙譯	(維三)	八六三
○ 佛說心明經	一卷	西晉竺法護譯	(維三)	八六七
○ 佛說滅十方冥經	一卷	西晉竺法護譯	(維三)	八七一
○ 佛說鹿母經	一卷	西晉竺法護譯	(維三)	八七九
○ 佛說魔逆經	一卷	西晉竺法護譯	(維四)	八九一
○ 佛說賴吒和羅所問德光太子經	一卷	西晉竺法護譯	(維五)	九一七
○ 商主天子所問經	一卷	隋闍那崛多等譯	(維六)	九四五

七佛所說神呪經卷第一一名廣濟 羊一

失譯師名開元附東晉錄

第一惟越佛說有一萬八千病以一呪悉以

治之此陀羅尼名蘇盧都訶此言梵音決定

支波晝 支波晝 呼奴波晝 呼奴波晝

浮流波晝 浮流波晝 支波晝 支波晝

阿若波晝 阿若波晝 都呼奴那波晝

奢摩奴波晝 胡修帝那波晝 闍耆呼那

波晝 伊呼帝那波晝 彌梨耆帝帝那波

晝 娑若奴帝那波晝 蜜若奴帝那波晝

鬱遮梵帝那波晝 莎呵

誦呪三徧黃色縷結作十四結一句一結繫

項此陀羅尼力悉能摧伏移山斷流乾竭大

海摧碎諸山猶如微塵若日月失度能使正

行悉能攘灾風雨失時能使時節穀米不登

能使豐熟隣國侵境悉能攘却大臣謀反惡

心即滅疫病劫起悉能攘之疫鬼入國能驅

遣之刀兵劫起能摧滅之此陀羅尼力能攘

灾消怪無量無邊若廣說者窮劫不盡此陀

羅尼句七十二億諸佛所說神呪

第二式佛所說陀羅尼名胡蘇多

此言除一切鬱蒸熱

惱此陀羅尼句七十二億諸佛所說神呪

陀摩帝那 遮波兜帝那 舍副帝那 奢

副奢副帝那 烏蘇多烏蘇多帝那 浮浮

奢浮浮奢帝那 阿輸帝阿輸帝帝那 尼

梨遮尼梨遮帝那 支波畫支波畫帝那

蘇訶兜蘇訶兜帝那 耶無奢耶無奢帝那

奢破不帝那 漚奢不帝那 蘇奢不帝

那 奢破不帝那莎呵

誦呪三遍黃色縷結作三結繫項此陀羅尼

神力能使三千大千世界六種震動山河石

壁巖峩湧沒其中衆生悉發無上菩提之心

能除七十二億劫生死重罪衆生一切痛苦

悉能消滅無有遺餘其中衆生書寫讀誦此

陀羅尼一句名者百千萬億恒河沙世重罪

惡業摧滅無餘

羊一

第三隨葉佛所說神呪名蜜耆兜

此言金鼓

衆生

所有業障報障垢重煩惱障悉能摧滅無有

遺餘

浮律帝那 若無兜醯那 蜜耆兜醯那

若無兜醯那 遮浮浮醯那 若無兜醯那
 烏奢浮浮醯那 若無兜醯那 睽婆咤
 咤醯那 究梨吒咤醯那 遮波都醯那
 遮波都醯那 若無晝那醯那 烏奢咤
 咤醯那 遮兜梨那醯那 莎訶
 誦呪七徧黃色縷結作四結繫項此陀羅尼
 句恒河沙等諸佛所說其有書寫讀誦此陀
 羅尼者此人恒河沙等劫所有重罪惡業殺
 重悔過報障業障及以五逆一闡提罪悉滅
 無餘及餘衆生所有重病障道罪垢及以業

垢聞其所說悉滅無餘其中有書寫讀誦之
 者所至到處國邑聚落山林丘墓其中衆生
 得聞此陀羅尼名一經耳者命終已後悉得
 往生阿閼佛國乃至成佛不墮三塗行此呪
 法於四月十六日在東向塔內一日遶塔八
 十而於塔西壁下東向立誦呪二十四徧乃
 至七日七夜不得睡眠須胡麻油燈七枝安
 置塔四角頭淨潔洗浴著新淨衣不食酒肉
 五辛禺中一食我於爾時當現其人前放大
 光明以金色手摩其頂上即與授決此人所

有業障罪垢悉滅無餘

第四拘留秦佛所說大陀羅尼名金剛幢三

昧并能療治三界五滓衆生諸惡煩惱瘡疣

重罪一切業障及以報障諸垢煩惱悉能消

除禪那堯醯吒此言拔衆生苦今出愛慾淤泥聞者

脫三垢貪欲瞋恚慢

阿若那醯畫 婆耆醯畫 伊那波梨帝那

醯畫 耆若阿若帝那醯畫 耆富摩醯畫

若無不醯畫 烏奢欽摩醯畫 耆浮摩

醯畫 遮堯梨那醯畫 浮梨帝那醯畫

阿呼呼若醯畫 浮梨帝那醯畫 莎訶

禪那牟梨帝此言大豐飽滿耆浮牟牟咄 拘吒牟

牟咄 牟梨窳浮浮咄 婆耆堯浮浮咄

支不破浮浮咄 耆耆奴浮浮咄 不梨帝

那浮浮咄 莎訶

誦呪一徧黃色縱結作十三結繫項上來所

說陀羅尼句及我所說悉是過去九十九億

諸佛所說其有讀誦書寫之者現身當得金

剛幢三昧所有結使摧滅無餘拔衆生苦如

上所說神力自在不可限量

第五拘那含牟尼佛所說大陀羅尼名畢多

者訶菟

此言聲振十方

莫不歸伏覺悟衆生猶如雷

震無明衆生令得慧眼此陀羅尼句乃是過

去七十二億諸佛所說我今說之

禪那波羅帝囊

阿那囊者訶囊

烏奢者

訶囊

陀無者訶囊

不梨帝者訶囊又耶

呵囊者訶囊

欽波羅帝囊者訶囊 窣耨者

兜帝囊者訶囊

阿蘭者帝囊毗訶囊 呼

婆帝囊者蘭囊

窣耨者兜帝囊 若無訶帝

囊、烏烏訶帝囊

支不破帝囊 莎訶

誦呪三徧黃色縷結作三結繫痛處此陀羅

尼力能令三千大千世界六返震動其中所

有一切衆生得聞說此陀羅尼句一經耳者

百千萬億巨億姪劫所有重罪誹謗五逆悉

滅無餘其有衆生修行讀誦七日七夜減省

睡眠其人現身得師子王定三昧百千諸佛

現前授記又其國土隣國強敵欲來侵凌國

王爾時與諸群臣淨潔洗浴著新淨衣於高

樓上隨其方面先禮十方諸佛然後禮我拘

那含牟尼佛三稱我名燒香散華爾時即說

陀羅尼句以此陀羅尼威神力故大梵天王
 帝釋四天大王於虛空中悉雨刀劍四面大
 黑風起令其兵眾皆悉不得見日月光諸夜
 又眾吸其精氣應死者死自然退散大陀羅
 尼威神之力乃至如是

第六迦葉佛欲說大陀羅尼名初摩梨帝此

群生出生死苦一切痛處悉能消滅

阿若提婆梨帝 遮富摩提婆梨帝 烏奢
 那提婆梨帝 丘沙波羅帝提婆梨帝 呼
 沙都婆羅帝 提婆梨帝那呼婆羅帝 提

婆梨帝 那支富婆羅帝 提婆梨帝那
 呼多羅帝 提婆梨帝 婆若不羅帝提婆
 梨帝 那婆都羅帝提婆梨帝 奢若蜜都
 羅帝 提婆羅帝 莎呵
 誦呪七徧黃色綆結作六結繫痛處此陀羅
 尼句乃是過去七十七億諸佛所說此陀羅
 尼力能令百佛世界六種震動所有山河石
 壁皆悉摧碎猶如微塵通為一佛世界其中
 所有一切萬物皆作金色浩汗滉漾悉不復
 現唯見金色更無餘色此陀羅尼力故能令

百佛世界衆生宿業重罪及三塗苦悉皆除滅無有遺餘其中衆生修行讀誦此陀羅尼者未發無上菩提心者皆使發心至不退轉先已發心者修行此陀羅尼者超過七住乃至十住此陀羅尼金剛三昧大空解脫門菩薩從初發心修行此三昧直至道場菩提樹下入金剛定莫不由是

第七釋迦牟尼佛欲說大陀羅尼名烏蘇者此言金光照耀除三界衆生幽冥隱滯拔其厄難此陀羅尼句乃是過去九十九億諸佛

所說我今說之

耆路不帝那置 畢耆帝那置 烏蘇哆帝那置 耆牟多帝那置 若不都帝那置 阿若婆若兜帝那置 若波都帝那置 耆牟波若帝那置 烏奢副帝那置 蜜耆蘇帝那置 邪蜜耆帝那置 破如彌帝那置 畢梨帝吒帝那置 莎訶 誦呪四徧黃色縱結作十四結繫痛處此陀羅尼力能令三千大千世界六種震動其中衆生宿命罪垢纏裹縛束處在幽隱聞此陀

羅尼一音經耳悉得往生忉利天上有諸行人受持讀誦書寫此陀羅尼者未發心者咸使發心到堅固地先發心者入法流水中八住齊階疾至佛地以此陀羅尼力故一誦超過菩提樹下乃至佛地坐於道場此三昧名金光明王定覺悟群生踊出三界拔衆厄難超衆群聖自成佛道若有衆生欲修行此陀羅尼者欲得現身四沙門果欲除過去億百千劫障道五逆犯四重禁現世除滅令無遺餘應當修行此陀羅尼三七二十一日護持

禁戒猶如明珠一日一夜六時行道懺悔十方淨潔洗浴著新淨衣用七色華三種名香供養恭敬釋迦牟尼佛於舍利塔前五體投地悔過自責爾時當誦此陀羅尼句八十一遍日日常爾乃至如是一七日不得復至二七日乃至三七日羊一億百姪劫所有重罪悉滅無餘十方諸佛放大光明來觸其身是人爾時心意熙怡猶如比丘得第三禪爾時當有大梵天王釋提桓因四大天王即時授與四沙門果大集云莊嚴大乘瓔珞有四戒定慧

無上陀羅尼是故當好持戒淨生定定能
生慧

第一文殊師利菩薩所說陀羅尼名閻摩堯

此言解衆生纏縛現在病苦悉得消除能却障道拔

三毒箭九十八使漸漸消滅度三有流現身

得道

支富多奈帝 閻浮支奈帝 蘇車不支奈

帝 祝耆不支奈帝 烏蘇多支奈帝 婆

遮不支奈帝 閻摩賴長支奈帝 阿恕波

賴長支奈帝 恕波帝支奈帝 莎呵

誦呪三徧五色纒結作二結繫項此陀羅尼

四十二億諸佛所說若諸行人有能書寫讀

誦此陀羅尼者現世常爲千佛所護此人命

終以後不墮惡道當生兜率天上面覩彌勒

又有衆生能修行此陀羅尼者斷食七日純

服牛乳中時一食更無雜食一日一夜六時

懺悔禮十方佛悔先所作億千姦劫所有重

罪一時都盡分部破戒亦悉都盡五逆殃惡

及一闍提殷重悔過悉得除滅於六時中一

時十徧空閑淨室若在塔中此人心若淳厚

我於爾時當往其所此人以見我故心轉淳厚心淳厚故得見千佛手摩其頭即與授記宿罪殃惡永滅無餘

第二我虛空藏菩薩欲說大陀羅尼名阿那

耆書寧此言拔衆生苦三界特挺無比若有衆生迴

波六趣無能救者我以救之令得脫難

阿那耆書蘇 不梨帝那耆書蘇 若波書

耆書蘇 畢梨帝那耆書蘇 如波菟耆書

蘇 烏奢帝那書蘇 若波書耆書蘇 訶

若浮娑耆書蘇 莎訶

誦呪五徧縷五色結作十四結繫兩手此陀羅尼乃是過去七十二億諸佛所說我今已說欲護正法故欲度衆生故成諸行人得從萬行故諸聲聞人未證果者今得果故今緣覺人度十二因緣大河極濟群萌故今諸菩薩從初發心乃至十地願果成故說此陀羅尼又此陀羅尼力能令三千大千世界其中衆生處在幽隱及三塗苦聞此陀羅尼一經耳處得宿命智乃至十四生悉得解脫若有善男子善女人欲修行此陀羅尼者應當三

七二十一日淨自洗浴著新淨衣若於剎中
 若清淨地於夜後分明星出時語此大明星
 謂我語虛空藏菩薩如是三說除我根本罪
 如是三說除我障道罪如是三說與我四沙
 門果如是三說我於爾時即往其所住其人
 前授與四沙門果我誓當與如是三說燒沉
 水香若夢得阿摩勒果若得訶梨勒果若得
 頻婆勒果若得毗醯勒果若杏等爾時當勤
 精進若雞子等若拳等爾時即明星出時誦
 呪七徧若心好時復誦七徧我虛空藏菩薩

永樂北藏

七佛所說神咒經

第五三冊

常遊諸國土為諸行人得從萬行
 第三我觀世音菩薩欲說大陀羅尼名阿那
 者不智究梨智那此言大極濟普及十方無邊眾
 生
 烏奢帝那 耆那智帝那 不迦兜帝那
 那殊不梨帝那 阿摩殊不梨帝那 烏奢
 那呼吒帝那 耆浮浮帝那 若都晝帝那
 若浮菴那刺帝那 漚究那賴帝那 支
 波副那賴帝那 閻浮呼賴帝那 莎訶
 誦呪五徧縷五色結作二十四結繫項此陀

羅尼句乃是過去九十九億諸佛所說九十
九億諸佛為諸行人修行六度者未發心者
若諸聲聞人未證果者若三千大千世界內
諸神仙人未發無上菩提心者皆使發心有
諸凡夫未得信心我以種子今生法芽已此
陀羅尼威神力故及我方便威神力故今其
所修悉得成辦及三千大千世界內幽隱黑
闇滯礙及三塗衆生又聞我此陀羅尼者皆
得拔苦又諸菩薩未階初住者令得初住次
第令得乃至十住已得階級十住地者已得

此陀羅尼勢力故於一念頃直至佛地三十
二相八十種好自然成就若聲聞人聞此陀
羅尼一經耳者讀誦書寫修行此陀羅尼以
質直心如法而住四沙門果不求而得以此
陀羅尼力故三千大千世界山河石壁四大
海水能令湧沸須彌山及鐵圍山令如微塵
其中衆生悉發無上菩提之心有諸菩薩聲
聞修行之者障道滯礙患苦嬰身我悉救之
令得脫難令其所修悉得成辦若有衆生現
世求所願者修行陀羅尼者於三七十二一

日淨持戒地一日一夜六時行道燒衆名香散五色華懺悔十方自責罪咎從生死際至生死際自責慚愧爾時三稱我觀世音菩薩燒香散華叩頭求哀悔過自責億百千劫所有重罪於一念頃悉得消滅淨身口已爾時當誦此陀羅尼三七二十一徧日夜六時從初一日乃至三七二十一日其鈍根者未得初果者我於爾時授與初果第二第三乃至第四果隨其利鈍階差所應若諸菩薩欲趣證地滯礙不進如法行者即得證地如前法

網我今說此陀羅尼句三千大千世界內其中諸佛諸大菩薩釋梵四天王諸神仙人及諸龍王皆悉證知大誓成就願果不虛真實如是

第四我救脫菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆

智羅此言救諸病苦消衆毒藥拔濟衆生十一出於生死

未度者度未安者安未涅槃者今得涅槃此陀羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說我今說之

陀摩賴帝 阿那婆賴帝 究支那帝 耆

摩那帝 究吒婆賴多帝 阿奢摩梨難帝
婆若不梨那帝 烏奢欽帝 婆吒羅耆
帝 烏蘇那波賴帝 陀摩賴帝 莎訶
誦呪三徧五色縷結作六結繫兩臂我今說
此陀羅尼句時三千大千世界其中所有一
切衆生所有罪垢殃惡重病以我法音聲震
三千散入一切衆生毛孔六情諸根現在病
苦鬱蒸毒氣及過去業諸結惱熱一切消盡
今無遺餘又諸行人厭離三界欲求出要而
不能得我當爲設無量方便令其所未各得

成辦如其國土有諸隣敵欲來侵凌我當救
之今得脫難爾時國王應當慚愧悔過自責
歸謝萬民淨潔洗浴著新淨衣若高樓上若
宮殿中燒香散華禮十方佛爾時當三稱我
名救脫菩薩我今歸依如是三說爾時即當
誦此陀羅尼三七二十一徧隨其方面有賊
來處爾時當有八部鬼神雨沙礫石放大黑
風雷震霹靂猶如天崩震動大地爾時怨賊
自然退散我救脫菩薩拔濟衆生神力如是
第五我跋陀和菩薩欲說大陀羅尼此陀羅

尼句乃是過去七十七億諸佛所說我今欲
說有陀羅尼名阿那耆置盧此言度脫衆生生老病
死苦及三塗苦衆生現在病苦悉皆拯濟

阿那支波畫 求守羅波畫 支富盧波畫

阿那蘇訶兜波畫 烏奢欽波羅迦波畫

耆復那波畫十一 訶若呼帝奴波畫十二 耆摩

浮梨帝那波畫 烏蘇帝樓波畫 耆波普

波畫 阿婆婆羅帝那波畫 呼娑都波畫

耆摩梨帝那波畫 莎訶

誦呪五徧六色縷結作五結繫痛處此呪能

今地作水相水作地相風作火相火作風相
三千大千世界作微塵相色作空相空作色
相下至金剛際上至淨居天變為非色相若
三千大千世界內有諸行人四大不調行道
滯礙互不調適我以金色手摩其頂上授與
湯藥令其所患消滅無餘行道得進四大輕
便有諸衆生為宿業罪垢纏裹縛束在三界
獄無復出要我時當以智慧火及禪定水燒
然洗澤令出三界以薩婆若膏漬潤令濕令
生法芽拔其毒鏃咸使令發無上菩提道心

若諸眾生於今現身欲求所願者欲求尊貴
 欲求聰明欲求總持欲求智慧欲求見十方
 諸佛面對共語得授記勅欲見我跋陀和菩
 薩授與四沙門果欲得命終生兜率天上見
 彌勒者欲生他方淨佛國土者現在佛前當
 書寫讀誦修行此陀羅尼當少欲知足淨持
 戒地常當慚愧修質直行於一日一夜六時
 之中精進不闕五辛酒肉不得過口如是精
 進一百一十四日內外明徹面對十方諸佛
 面前授記善男子汝過如是若干劫數當得

作佛國土如是弟子眾數壽命如是若聲聞
 人欲求四果者亦當如是修行此陀羅尼功
 用正等無異隨根利鈍所證差別我跋陀和
 菩薩所說陀羅尼句神力如是誠諦不虛
 第六我大勢至菩薩欲說大陀羅尼名阿那
 耆置盧此言救諸病苦斷諸疑網拔四毒箭今出三
 界
 耆富吒那帝 阿輸波羅帝 耆書盧 波
 羅帝 阿輸多波羅帝 烏那呼波羅帝
 若牟耶波羅帝 圖故晝波羅帝 若牟耶

波羅帝 莎訶

誦呪三徧縷三色結作三結繫項此陀羅尼
呪七十七億諸佛所說我今說竟此陀羅尼
力能令三千大千世界地皆震裂其中衆生
自然涌出我時即以六智慧力一時接取安
置一處即以禪定清涼法水洗澤塵垢摩拔
拂拭安慰其心譬如比丘入第三禪然後我
當隨根利鈍應得阿耨多羅三藐三菩提者
隨其階次悉皆給與若聲聞人應得四沙門
果者次第給與今滿其願有諸行人書寫讀

誦此陀羅尼句現在身中四百四病破戒五
逆及障道罪宿世微殃悉皆消滅無有遺餘
我大勢至菩薩威神力故令此行人所修轉
勝悉得成辦有諸行人在所生處得宿命智
百生千生百千萬億生通達無礙如觀掌中
阿摩勒果欲得聞持旋持總持欲得四辯說
法無礙欲得佛十力四無所畏欲得修佛三
十二相八十種好速得成辦欲得金剛三昧
超過十地入佛正位應當書寫讀誦修行此
陀羅尼晝夜六時不曾廢忘淨持戒地五辛

酒肉悉不食之少欲知足修質直行修行此
陀羅尼故無有非人能觸惱者我時當與釋
梵四天王往詣是人所住之處安慰其心令
其所修日日增廣

第七我得大勢菩薩欲說大陀羅尼名烏蘇

波置樓此言救諸病苦拯濟群生出於三界令諸行

人得從萬行

阿那耆置樓 波羅帝那耆置樓 若摩陀

羅置耆置樓 阿輸陀羅尼耆置樓 烏蘇

波置那耆置樓 胡盧波置那波置樓 遮

波副波置樓 若無利置波置樓 若耆浮

呼梨那波置樓 若無阿遮不梨帝那莎訶

誦呪五徧縷三色結作三結繫咽此陀羅尼

句乃是過去四十億恒河沙等諸佛所說我

今已說此陀羅尼力能令十佛世界六種震

動其中所有一切衆生羊一以此陀羅尼法音光

明入其毛孔塵勞垢集一切消除以我得大

勢威神力故及此陀羅尼威神力故此諸衆

生命終已後悉得往生兜率天上面覩彌勒

若諸行人欲求解脫而為業障之所滯礙懈

怠懶惰三業不勤我時即以智慧火禪定水
 燒然洗澤業垢障道令其醒悟皆使令發菩
 提之心有諸行人四大不調病苦嬰身有能
 讀誦此陀羅尼者我時當與八部鬼神四大
 天王往是人所即時授與阿伽陀藥如意寶
 珠令無所乏是善男子善女人以我神力及
 陀羅尼力轉倍精進以精進故即得大果
 第八我堅勇菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆
 置樓此言拔濟衆生出生死苦拯濟三界貧窮衆生
 如寶掌菩薩亦如國王解髻中明珠施與貧

人猶如慈父示子寶藏此陀羅尼力亦復如
 是
 若無呼婆置樓 烏蘇多置樓 若無耆置
 樓 烏蘇呼那耆置樓 若物殊置樓 毗
 梨帝那置樓 烏奢欽置樓 遮不呼蘇多
 置樓 若無蜜多置樓 阿支不置樓 毗
 梨帝那置樓莎訶
 誦呪三徧縷三色結作七結繫痛處此陀羅
 尼句乃是過去七十七億諸佛所說我今說
 之有諸國王其國土境水旱不調穀米不登

爾時應當誦此陀羅尼七十七徧三稱我名
 堅勇菩薩我勅阿耨大龍娑伽羅龍使諸小
 龍給足其水令國豐實若其國內疫病流行
 有諸衆生病苦殃身我時當往詣是人所隨
 其偏發療治救濟有諸衆生乏於財物我當
 給施令無所乏若諸國王欲求所願應當修
 行此陀羅尼若在塔中若空閑地淨潔洗浴
 著新淨衣七日七夜受持八戒六時行道於
 一一時中七徧誦此陀羅尼若其國王心淳
 厚者三日三夜即得如願極到七日無不剋

羊一

十六

果燒黑堅沉水香白栴檀香散五色華然胡
 麻油燈於月八日十四日十五日是時三稱
 我名堅勇菩薩我時當與天龍八部往是人
 所與其所願是人若於夢中若醒悟心或得
 珍寶或見白象或得果實爾時當知即得所
 願
 我釋摩男菩薩今欲說大神呪擁護諸衆生
 國土虛弱事刀兵及寇賊疫病悉皆消滅所
 說大神呪功力如是
 曇無呼蘇堯流 曇蜜耆堯流 曇蜜畢梨

兜流、奢副都兜流 莎訶

誦呪三徧縷八色結作四結繫兩脚此神呪
力能令百閻浮提千閻浮提萬閻浮提六返
震動一佛境界悉能為之其中諸王統理民
物不以節度故使隣國兵刀競起十七天龍恚怒
水旱不調國王爾時責已修德慈惠天下寬
縱民物徵善捨惡寬饒衆生懺悔慚愧與民
更始從此日夜萬惡都息衆善普集天龍歡
喜雨澤以時五穀熟成疫氣消滅王於爾時
日日三時應當讀誦此陀羅尼所願成就真

實不虛釋摩男菩薩所說如是勸囑諸國王

事

阿難比丘所說神呪名支富敦胡此言生得

悟烏啄支富敦胡此言衆生五欲泥中即提拔今出畢梨帝

囊支富敦胡此言衆生為無明貪欲瞋恚所中我今拔出此陀羅

尼力能令衆生心得解脫畢竟一乘不墮小
乘畢竟清淨圓滿具足有諸衆生迷於大乘
以呪力故還得決定猶如濁水置諸神珠以
珠力故水則湛清此陀羅尼勢分所及衆生
蒙祐悉得解脫此陀羅尼呪三千世界須彌

山王皆悉動搖不安其所帝釋天王驚怖出
 宮是誰神變乃至如是諸龍王宮皆悉震動
 慄慄不安如動華樹諸龍驚走逃竄孔穴諸
 神仙人心迷腦轉山山相搏不安其所四大
 海水為之涌沸魚鼈鼉鼉飛藏孔穴此大神
 呪神力如其有讀誦書寫竹帛此人現得
 佛光三昧能除七百七十億劫生死重罪悉
 滅無餘阿難比丘說此陀羅尼呪竟真實如
 是
 普賢菩薩所說大陀羅尼神呪經名支波啄

此言毗尼波啄此言烏蘇波啄此言此呪能
 令眾生心得解脫滅三毒病却障道罪他方
 怨賊悉得摧滅境內所有怨家盜賊悉能攘
 之若行曠野惡獸毒蟲聞此陀羅尼神呪口
 則閉塞不能為害此陀羅尼神呪乃是過去
 四十億諸佛所說我今說之十八其有修行此陀
 羅尼者願果不虛今故略說
 大悲觀世音菩薩摩訶薩說大陀羅尼神呪
 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉
 坻舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇

摩訶迦嚕尼迦蛇 伊聃多崩 婆羅婆
 又彌佛婆禪摩 比至穴至耽薩埵 南無
 勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻舍
 伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多
 擲哆修目佗 毗目佗 伏流伏流修目流
 比修目流 輸那淳比輸那淳 摩訶思多
 婆堯 摩首羅堯 摩富坻婆婆坻多婆首
 沙堯 莎訶
 此陀羅尼若人癩病若白癩若赤癩若黃癩
 病若狂狗啣若身惡瘡若被箭射刀槍傷破

以此陀羅尼呪呪土三七二十一徧以塗瘡
 上即得瘡愈真實如是 十五

觀世音菩薩願果

南無勒囊梨蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉

坻舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇

多擲哆 南無摩訶迦留尼迦 南無薩

婆薩埵布多崑劔卑淳 南無薩婆薩埵埵囊

彌多羅質多多蛇 南無薩婆脾蛇散那木

又迦羅蛇 南無薩婆槃但侈迦羅蛇 南

無薩婆槃但侈陀迦羅蛇 南無薩婆婆蛇

睽摩囊迦羅蛇 南無薩婆比蛇 耶木
 又迦羅蛇 南無薩婆薩埵 涅槃波羅耶
 舍迦羅蛇 南無摩訶菩提薩埵 摩吉埵
 囊伊勝呵利蛇 婆路吉坻舍伏羅蛇 希
 力提蛇 摩拔提霜彌薩婆羯摩 力陀莎
 陀羅尼 薩婆比蛇蛇 波羅慕羸尼多擲
 哆 秀留秀留秀留 堯流堯流堯流 希
 利希利 彌利彌利 思利思利 提利提
 利 闍利闍利闍利 郁勒利目勒利
 摩訶迦斯具利 乾陀梨陀邏邲蛇 摩登

祈福迦羅斯 豆離豆離離 曇彌曇彌
 曇彌潭 羶坻羶多摩那斯 目帝毗目帝
 折移肥折移肥 偈利侈跽力彌希利彌富
 旦潭 蘇慕坻修賴斯 闍彌律坻闍彌律
 多 婆多婆但坻 難提難提難提 目佉
 旃陀離旃陀羅 目佉鉢陀哆半陀莽 目
 佉修陀迦締修利蛇 波羅沙脾修利蛇賴
 世 彌婆迦律拈婆羅 吟哆哆婆羅懶因
 陀羅因 坻羅伽羅伽羅修名婆移阿祇祇
 闍彌坻 摩訶波騰脾屯豆蔴莎離 摩登

莎離摩豆莎離 薩婆薩埵 阿菟劔婆娑
 陀蛇 婆陀蛇婆陀蛇 佛馱摩菟沫羅傾
 曇摩摩耨沫羅希 僧伽摩耨沫羅希
 佛陀蛇佛陀蛇希 釐提蛇 摩耨沫羅希
 菩提蛇菩提薩埵薩婆羯莎訶 阿婆羅
 陀羅陀蛇莎訶^{羊一} 迦留尼迦蛇莎訶^{二十} 羯摩
 哆莎訶 莎陀蛇莎訶 南無阿利蛇 婆
 路吉坻舍伏羅蛇 悉纏堯墓陀羅鉢陀莎
 訶
 行此呪法於二月十五日以牛屎泥塗地以

瓦器新好者盛香十一瓦器盛乳須一燈須
 燒好香華貫髮三日斷食一日三時澡浴應
 布草於地於七日中誦呪八百徧應觀世音
 像前應著新淨衣燒黑堅沉水香三時誦此
 呪必得吉祥隨心所願必得不虛若呪水若
 呪土若結縷若呪芥子燒之若呪草隨意所
 便用治身病要於食前呪之衆病除愈此呪
 隨心所願應七日七夜中行之亦使上來所
 說能得行之吉是呪隨心自在呪是觀世音
 菩薩摩訶薩大悲故說諸欲所求悉得如願

是呪能滅一切怖畏能除一切病痛能解一切繫縛能除一切怨害能除一切蠱道毒藥能滅一切熱病能除伏一切魔怨能除一切顛狂鬼病若欲遠行當誦此呪若自結衣角能除一切眾惡若結染色纒繫病人身無不除愈若以水噴灑若以黑纒結之能自護身并護他人能令至墮地獄悉蒙解脫此觀世音菩薩摩訶薩本所誓願拔度一切廣救眾生真實如是誠諦不虛

諸疹爾時鬼神即說呪曰
 頭留彌頭留彌 陀咩多陀咩 頭留咩頭
 留咩 頭留咩吟尼利尼利 那羅那羅尼
 利尼利尼利尼利 那羅菟富尼利 豆茶
 淳豆茶淳 摩訶豆茶淳豆茶淳究吒淳
 摩訶究吒淳 摩訶究吒淳 究吒淳多吒
 淳 摩訶多吒淳多吒淳 吒吒吒吒吒
 摩訶吒吒 阿毗阿毗摩訶阿毗 阿毗利
 阿毗利 摩訶阿毗利 阿毗阿婆阿毗阿
 婆阿毗阿婆阿毗阿婆 阿徙阿徙 摩訶

阿徒阿徒 利尼利尼 摩訶利尼利尼
 首婁首婁 摩訶首留首婁 仇婁摩訶仇
 婁仇婁 筏留仇牟 優仇牟婁仇牟 仇
 摩仇摩仇摩仇摩 希利希利希利希
 利 伊持伊持伊持伊持 比持比持比持
 比持 呵羅呵羅呵羅呵羅 希尼希尼希
 尼希尼 休尼休尼休尼休尼休尼休
 尼 訶那訶那訶那訶那 牟尼牟尼牟尼
 牟尼 摩訶牟尼牟尼 婆羅婆羅 尼利
 師知路迦遮利耶 時那時那時那時賴

沙婆 時那時那時那時賴沙婆 那墓
 蛇修竭多牟尼 那墓蛇 修竭多牟尼
 迦羅摩闍竭提多蛇 舍摩陀摩舍摩陀摩
 舍摩陀摩 目多咩提那比時多彌 羅留
 師多彌牟尼那比闍那彌 修竭都多摩牟
 尼那比闍那彌 半一
 世尊此陀羅尼句為四部眾令得安隱離諸
 惱患眾魔惡鬼盜賊水火旋嵐惡風羅刹惡
 鬼熱病冷病風病等分諸病家業衰耗所向
 不利惡獸卒暴急誦此呪一切解脫今當重

說陀羅尼呪

阿車阿哆牟尼摩訶牟尼牟尼奧尼休休摩
 那力迦休休 鬪迦那吒呵吒呵迦那吒
 阿多那知阿多波吒 阿吒那吒那吒那吒
 那 流豆流豆休休豆 希尼希尼希尼希
 尼 烏仇摩烏仇摩烏仇摩烏仇摩 希利
 希利希利尼利尼利 摩訶尼利 莎呵
 令為某甲等在所作護若有諸鬼食人精氣
 者若損人資產者耗人財物者如是一切諸
 怖畏等悉為某甲等作無量救護即說呪曰

流摩流摩流摩流摩流摩流摩 希利希利
 希利希利 仇那仇那仇那仇那仇那仇那
 仇菟仇菟仇留仇留仇留仇留 休婁休婁
 休婁休婁 希利希利 暮休暮休暮休暮
 休暮休暮希利暮希利暮希利暮希利暮希
 利休休牟休摩休咩摩咩斯 摩訶提迦
 羅咩升 莎呵
 如上所說莫令某甲等有王畏賊畏水畏火
 畏風畏日月星辰鬼神等畏或有餘惡知識
 心懷惡害悉皆愚闇癡瘖迷悶忘失不越此

界不犯此呪一切天龍阿脩羅夜叉羅刹諸
 龍等惡人非人等不能爲害爾時四部衆聞
 說此呪歡喜奉行

七佛所說神呪經卷第一

音釋

巖我巖音火切 睽失舟切 啞音休切 禺禺元俱切
 已曰義音我切 滓側史切 疣羽求切 淤泥依倨切
 泥科箭切 與古哀切 妓古哀切 澆疾智切 鏃廣切
 也科箭切 與古哀切 妓古哀切 澆疾智切 鏃廣切
 瀆深廣貌 膩女利切 哆丁可切 漬浸潤也 鏃廣切

永樂北藏

七佛所說神呪經

第五三册

作木切 慄危力切 竄七亂切 啄竹角切 攘陽汝切
 符也 支 邏莫登切 企去智切 濇奴丁切 箇音也切 侈天氏切
 趾去智切 拑子合切 邨昆必切 帝都計切 胡胡音切 侈天氏切
 疹疾也 咩迷爾切 氓民音切 噤口閉也 頤千結切 戾止詩切

永樂北藏

七佛所說神咒經

第五三冊

七佛所說神呪經卷第二

羊二

失譯師名開元附東晉錄

我文殊師利今欲說神呪拔濟衆生除其姪

欲本有呪名烏蘇吒

此言除姪
欲却我慢

句梨句梨帝那 憂拙憂拙帝那 度呼度

呼帝那 究吒究吒帝那 若蜜都若蜜都

帝那 究吒呼究吒呼帝那 憂守憂守帝

那 耶蜜若耶蜜若帝那 度呼吒究吒多

莎呵

誦呪三徧結縷七結繫脚是呪能令諸失心

者還得正念滅姪欲火心得清涼除其我慢

滅結使火三毒垢障悉得消除若諸女人及

善男子精神處在無明重淵下久處於生死

不能得出要迴波生死流沒溺姪欲海莫能

覺之者莫知求出要嗚呼甚可傷若善男子

善女人心得惺悟還歇姪欲應當與此陀羅

尼令其讀誦姪欲之火漸漸消滅姪欲滅已

慢心自滅慢心滅已其心則定其心定已結

使都滅結使滅已心得解脫心解脫已即得

道果是則名為本神呪力誠諦不虛神力如

是斷酒肉五辛七七四十九日諸不淨肉悉
 不得食若善男子行者九九八十一日若女
 人行者七七四十九日復晝夜六時勤心讀
 誦燒黑沉水香白栴檀香散華供養十方諸
 佛六時讀誦曾不廢忘日數足已結使即滅

其心泰然無復婬欲

名支波晝 毗尼波晝 烏蘇波晝

我文殊師利菩薩今欲說大神呪消諸精魅

鬼并及妖邪蠱道有呪名漚帝兜囊

淨其五藏六府三焦
以禪定水洗淨今淨

此言消
衆生病

胡摩若帝晝 胡蘇摩帝晝 烏殊卑梨帝

晝 具殊密帝晝 烏舍彌帝晝 耆毗若

帝晝 烏睽彌帝晝 密耆都帝晝 具若

烏蘇多帝晝 維深密耆帝晝 烏蘇多帝

晝 毗梨帝囊帝晝 莎呵

誦呪七徧縷結作七結繫膝此大神呪能令

行人心得清涼離諸疾病心得解脫慧得解

脫消衆毒藥無衆惱患衆邪妖魅悉皆消滅

如爲一人衆多亦然應當讀誦極令通利在

處處我爲閻浮提諸衆生讀誦極令通利

在在處處我為閻浮提諸衆生故結此神呪
 治諸蠱魅消衆毒藥當令流布徧閻浮提末
 法衆生薄福所置莫不為此衆邪所惱勤教
 讀誦普使令知我定自在王菩薩今從妙樂
 世界來為此娑婆世界五滓衆生故為除禪
 定障拔其無明闇開其慧眼目賜其禪定水
 蕩滌心垢障種以菩提芽漸鬱茂長開闡
 三乘門示其果實相有呪名求稚堯此言名
照明却
 若蜜帝都 烏殊那帝都 具若帝都 胡

摩樓帝都 烏蘇彌帝都 胡蘇富多帝都
 烏耆彌帝都 胡耆那帝都 烏輸求提
 帝都 莎呵
 誦呪三徧縷五色結作三結繫脚此大神呪
 勢分所及徧閻浮提若諸行人欲修禪定或
 為天魔衆邪蠱魅之所惱者以魔惱故衆緣三
 事起外惡知識競來侵嬈以侵嬈故內惡復
 起求名利養諂曲嫉妬憍慢貢高來集其心
 行人爾時應當自責我為不善為魔所縛慚
 愧自責低頭愧恥諸佛及衆賢聖我於往劫

墮大地獄畜生餓鬼迴波六趣數受生死今
得人身鈍根少智欲修禪定而不能得爲諸
結使之所覆蔽我今寧當破身如塵終不爲
此結使所蔽作是誓已五體投地歸命十方
現在諸佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀
赦我憊咎滅除我罪洗我慧眼令得明淨以
慈悲水滂滌心垢照明我心內外清徹作是
悔已復更投地如是三返復起叩頭悔已却
坐淨身口已誦此神呪二十一徧爾時當三
稱我名定自在王菩薩悔過憊咎如是三說

一心禪思於一一時悔過自責隨根利鈍億
百姦劫重惡之業障道黑闇衆邪蠱魅天魔
罪垢悉皆消滅無有遺餘我時當與大菩薩
衆往是人所隨根利鈍示其證相我定自在
王菩薩所說神呪誠諦不虛神力如是我妙
眼菩薩今從日月燈明王佛國來到此娑婆
世界爲大阿羅漢欲得初禪三明六通今欲
說神呪令其速成辦除其習結垢并及微薄
障淨其天眼通宿命智習氣他心智明了未
來一切事國土之名號及以弟子衆壽命劫

多少及諸神通事耳根通徹聽百佛世界事
身通能飛行石山無罣礙以滅度受想行漏
盡令說竟有神呪名漚闍波置盧

此言衆里
都盡具足

三明及六神
通及八解脫

民若婆呵帝盧 烏蘇吒帝盧 耶蜜帝盧

烏蘇晝呵帝盧 波支呵呵帝盧 波蘇

呵呵帝盧 究晝呼呼帝盧 烏若蜜帝盧

究晝呼奴呵呵帝盧 莎呵

誦呪三徧縷三色結作六結繫項此大神呪
能令行人斷除習氣及障道垢洗澤三明六

通令淨應當諷誦極令通利我功德相嚴善
薩今從阿彌陀佛國來今欲勸助遂成菩薩
行教以巧妙方便遂成百福德令速得初住
具諸相好故以美妙方便教令行之何等美
妙一者其德弘廣普慈衆生二者蔭覆一切
如母愛子不見其過三者積德行善不計其
勞四者精勤修習捨慧精進轉以化人五者
行十善行轉教衆生六者持戒淨潔猶如明
珠內外明徹無有瑕塵七者身口意業所出
言教以慈悲爲本八者所作事業拯濟爲先

九者常以微妙方便為衆說法和顏悅色不
 違其意十者常遊諸國為大國師荷負衆生
 包含一切心無疲倦是名菩薩欲登初住始
 發心時十大妙行如是十行是名百福成
 相好我今略說今欲說呪令速成辨有呪名

陀摩盧具低

此言成就相好莊嚴功德斷除習結滅障道垢

阿提阿提陀摩盧 具多具多陀摩盧 支

富支富陀摩盧 波晝波晝陀摩盧 烏奢

烏奢陀摩盧 胡蘇彌佉陀摩盧 耆密耆

密陀摩盧 烏吒烏吒陀摩盧 若彌若彌

陀摩盧 烏晝烏晝陀摩盧 波守波守帝
 陀摩盧 漚周漚周帝陀摩盧 波瘦波瘦
 帝陀摩盧 余漆比余漆比呵陀摩盧 耆
 毗堯耆毗堯陀摩盧 莎呵
 誦呪五徧縷青綠二色結作三結繫腰是呪
 能令行人莊嚴功德具諸相好必登初住勤
 心讀誦極令通利晝夜諷誦心莫暫捨轉教
 他人我善名稱菩薩今從北方善寂月音王
 佛國來到此娑婆世界佛法欲滅人多造惡
 貪著利養更相是非無有君臣父子之義亦

無師徒弟子之禮五濁鼎沸三毒熾盛皆是
 前世不修德行積習眾惡今得此身雖受人
 身心似畜生羅刹鬼心人身畜心示同人類
 哀哉大苦千載欲末其中或有若一若兩行
 錯眾墮在下流為當愍此諸眾生耳今欲
 說呪以救接之令其奉行還得如初有呪名
 雲若蜜瓊此言返之拔諸行人罪垢
根本摩洗拂拭令得鮮白
 烏富烏富波羅帝那 殊求殊求波羅帝那
 喻若喻若蜜波羅帝那 烏瘦烏瘦都波
 羅帝那 支波支波都波羅帝那 烏瘦都

支波那 具若具若都波羅帝那 耶蜜都
 究吒究吒都波羅帝那 舒波舒波都波羅
 帝那 莎呵
 誦呪三徧縷黃白二色結作三結繫項此大
 神呪猶如大蓋羊二陰覆一切亦如大雨潤澤一
 切亦如橋船運度一切三界群萌無不蒙賴
 道俗殊異稟味是一蒼生萬品會歸一空菩
 薩所以示權方適化為於群品度脫之耳今
 說此呪為行人故救濟拯拔令其速得三乘
 聖果勸諸行人勤心讀誦誠諦不虛必當得

之寶月光明菩薩今欲說神呪除諸禪定罪
 及去諸垢障五陰四大病一切皆除却衆生
 無量劫不得修禪定是故久流轉沒在生死
 海迴波生死流莫能覺之者我愍此等故今
 欲說神呪除其三毒垢拔其愚癡足照以智
 慧鏡賜其禪定水生長菩提芽令到涅槃岸
 有呪名烏耆帝此言除禪定垢却障道
 罪諸魔邪鬼悉能滅之
 耆摩帝畫 烏帝畫 具若帝畫 奢帝畫
 耶密帝畫 烏囊帝畫 具若帝畫 呼
 帝畫 莎呵

誦呪三徧縷黃紫二色結作八結繫痛處是
 呪能令諸失心者還得正念億百劫劫所有
 重罪悉能摧滅無有遺餘若有衆生欲修禪
 定心亂黑闇不見境界煩惱數起睡眠所覆
 是人爾時應作是念我為宿罪陰蓋所覆應
 當慚愧懺悔自責羊二然燈續明燒香散華供養
 諸佛供養佛已別復供養我寶月光明菩薩
 然七枝燈燒沉水香七日七夜減省睡眠晝
 夜六時深自剋責說悔先罪多陀阿伽度阿
 羅呵三藐三佛陀知人見人明見弟子所犯

罪相及十方佛諸大菩薩釋梵四天王悉皆
 證知明見我所犯罪相我今懺悔亦悉證知
 願滅我罪今無遺餘於一一時中懺悔已竟
 誦此神呪七徧乃止誦七徧已默然而坐一
 心禪思如是罪垢漸漸當除其心轉定境界
 明了其利根者三日四日乃至七日即得見
 我寶月光明菩薩除障滅罪授果與之其鈍
 根者二七三七日極鈍根者七七四十九日
 有得心定有得果者終不虛過此大神呪其
 力如是綫北辰菩薩名曰妙見今欲說神呪

擁護諸國土所作甚奇持故名曰妙見處於
 閻浮提眾星中最勝神仙中之仙菩薩之大
 將光目諸菩薩曠濟諸群生有大神呪名胡
 捺波此言擁護國土佐諸國
王消灾却敵莫不由之
 目低帝屠蘇吒 阿若蜜吒 烏都吒 具
 耆吒 波賴帝吒 耶彌若吒 烏都吒
 拘羅帝吒 耆摩吒 莎呵
 誦呪五徧縷七色結作三結繫痛處此大神
 呪乃是過去四十億恒河沙諸佛所說我於
 過去從諸佛所得聞說此大神呪力從是以

來經七百劫住閻浮提爲大國師領四天下
衆星中王得最自在四天下中一切國事我
悉當之若諸人王不以正法任用臣下心無
慚愧暴虐濁亂縱諸群臣酷虐百姓我能退
之徵召賢能代其王位若能慚愧改惡修善
若能任善退諸惡人其心弘廣普慈一切容
受拯濟猶如橋船包含民物猶如父母國有
賢能當徵召之敬賢尊聖如視父母王自躬
身臨政斷事不枉民物猶如明鏡若其國王
能修是德改往修來悔先所作慚愧自責鄙

悼憊咎自悔責已當修三德一者恭敬三尊
二者憐愍貧窮國土孤老當撫恤之三者於
怨親中心常平等斷理怨枉不枉民物若能
修行上來諸德我時當率諸大天王諸天帝
釋伺命都尉天曹都尉除死定生滅罪增福
益算延壽白諸天曹差諸善神一千七百邏
衛國界守護國土除其灾患滅其姦惡風雨
順時穀米豐熟疫氣消除無諸強敵人民安
樂稱王之德是王若能兼行讀誦此陀羅尼
譬如轉輪聖王得如意寶珠是珠神氣消伏

灾禍我今以此大神呪力上來諸德悉能辦
 之消灾滅惡亦復如是當知是此大神呪力
 如王明珠亦復如是我太白仙人今欲說神
 呪我是五通仙本修菩薩行五星中最勝我
 於神仙中神通光明勝統領四天下及諸人
 天事國土灾變異壽命延縮短陰陽及運變
 圖書識記等姦偽質直事攘灾消姦惡所應
 盈縮者悉是我所知我愍諸衆生今欲說神
 呪并護其國土有呪名阿那呼吒盧此言欲護國土
又開淨提十方衆生故

波吒呼娑盧 閻摩呼娑盧 燄摩兜呼娑
 盧 烏耆那呼娑盧 炎彌呼娑盧 烏晝
 呼娑盧 具耆呵呼娑盧 胡若兜呼娑盧
 莎訶

誦呪三徧縷二色黃白結作二結繫項此大
 神呪乃是過去三恒河沙諸佛所說我於過
 去從諸佛所得聞是呪從是以來已經百劫
 所修功德於神仙中無能及者內祕菩薩大
 乘戒行外現神仙淨妙法身菩薩六度諸波
 羅蜜具足修竟外現方便處神仙中雖共和

光不同其塵是名菩薩烏和拘舍羅方便處
身若閻浮提諸國王等前身薄福處在末法
微末善根得為人王身無福力心闇少智復
值五滓鈍濁衆生譬如癡人破車遲牛欲過
險道甚難可過我見此已慈心憐愍爲度沒
溺勤苦衆生爲欲携將今得出難并濟其王
遲牛之厄故我今日說此神呪若其國王聞
此語已心生慚愧自知薄福改往修來發弘
廣心慈悲臨覆愍苦衆生忍惡修善不枉民
物逮護正法任賢用智賞善退惡與民更始

其王若能修是諸德復能讀誦此陀羅尼晝
夜專念心不廢忘王心爾時轉當聰辯志性
和柔不念諸惡諸天善神漸來親附增其智
慧益其神力以天護故轉當精進以精進故
我等諸天日月五星二十八宿咸來擁護求
願與願遣諸龍王羊二給其雨澤穀米豐熟疫氣
消除諸灾消滅善徵日生當知悉是大神呪
力我榮感仙人今欲說神呪擁護諸國土拔
濟諸群生除其我慢心消滅諸非姦厭鎮諸
毒藥一切諸非法無不消伏者我是五通仙十

消伏諸姦宄一切國土事世間之灾殃兵刃
 及疫氣饑饉豐儉等隣國惡心生大臣欲謀
 反如是諸灾禍我皆悉知之天子衰忌事隱
 没及覆蓋減筭及增壽悉是我所知欲得消
 灾者我亦能辦之却敵及姦非我亦能厭之
 除却灾殃變一切皆由我我於五星中聰明
 利智勝捷疾機關辯神通猛利勝於四天下
 中神通捷疾勝我於四天下無能及我者是
 故我今日欲說大神呪名具吒呼盧兜此言
揀護

國土濟拔諸王難消伏諸姦
非療治衆生病厭禱及毒氣

永樂北藏

七佛所說神咒經

第五三册

呼都帝書盧 阿支不帝書盧 閻浮摩帝
 書盧 不梨帝囊帝書盧 烏蘇兜帝書盧
 具帝帝書盧 耶摩密者帝書盧 烏奢
 不梨帝帝書盧 究守波帝書盧 莎呵
 誦呪三徧縷一色緋結作七結繫痛處此大
半二 神呪能令諸國王等及諸國土悉皆安隱消
十一 灾攘禍莫不由是一切行人及疾病者悉應
 讀誦皆令通利若欲修行此陀羅尼者一者
 斷酒二者斷肉三者斷辛於三七日中香湯
 澡浴著新淨衣若於塔中若空淨處安置佛

像燒香散華雜衆憤鬧於六時中勤心讀誦
 懺悔十方慚愧自責淨身口已應當讀誦於
 一一時中三七二十一徧誦已默然專心念
 我焚惑仙人五住菩薩我今歸依如是三說
 如是說已默然而坐我於爾時當往其所令

其所求皆得成辦亦當授與如意寶珠滅結
 使火國土災殃豐儉疫氣皆悉攘之當知此
 是大神呪力我大梵天王欲說大陀羅尼以
 護衆生有陀羅尼名呼盧鉢都

濟諸
貧窮

此言治衆生
病覆育三界

閻無呼蘇都 伊波都 閻摩呼蘇都 摩
 閻密呼蘇都 憂波帝那呼蘇都 莎呵
 誦呪三徧纓二色青綠結作七結繫兩乳此
 大神呪乃是過去諸佛所說我今愍念諸衆
 生故爲令解脫拔濟三界勤苦本故爲欲弘
 廣佛正法故普慈衆生猶如慈父此陀羅尼
 神力盡一日月所照之處四天下中無不蒙
 賴此陀羅尼力能使四海涌沸須彌山崩碎
 如微塵及十寶山四大海水江河淮濟入一
 毛孔四天下中悉能爲之若諸國土疫病劫

起其王爾時應當精進七日七夜受持八戒
 應當淨心六時行道為萬民故調伏其心勅
 其境內一切人民以慈悲心勸令行善其王
 爾時於宮殿內燃百千燈以救民命請召十
 方諸大菩薩梵釋四天王三自歸依叩頭求
 哀十方諸佛大菩薩眾釋梵四天王諸來大
 士救我民命如是三說如是說已當誦此陀
 羅尼三七二十一徧誦此陀羅尼已王與群
 臣夫人姝女默然而坐禪思一心我大梵天
 王爾時當與梵眾釋眾四天王諸大龍王

羊二

十二

八部鬼神飲其毒氣悉得消除王於爾時於
 禪思中得見我身大梵天王釋提桓因四天
 大王以見我故倍復精進以精進故其國土
 境舊住鬼神惱民人者我又當遣四大天王
 驅令出界以我大梵天王慈悲力故其國土
 境悉得安隱我大自在天王今欲說神呪有
 陀羅尼名呵梨樓此言拔眾生苦濟眾厄難
 阿若娑梨樓 毗梨帝那娑梨樓 遮波畫
 娑梨樓 彌梨帝那娑梨樓 殊訶兜支波
 畫 莎呵

永樂北藏

七佛所說神呪經

第五三冊

誦呪三徧一色綠緹結作四結繫項是呪乃
是過去十萬億諸佛所說此陀羅尼威神力
故四天下中盡一日月所照之處能爲光明
貧窮者能施寶藏盲冥衆生施其慧眼病苦
之者與法藥療治若諸衆生欲求三乘聖果
者我能佐助令得成辦若在幽隱受三塗苦
以此陀羅尼力三塗命終生切利天若諸行
人書寫讀誦此陀羅尼者得宿命智憶十四
生事來今往古如現目前欲修禪定者陰蓋
所覆者當誦此陀羅尼其心則定睡眠速除

欲修學問者其心散亂不能專一觸事滯礙
不得義味當修行此陀羅尼欲得聞持者當
修行此陀羅尼欲得十方諸佛所說諸大菩
薩所說諸大天王所說一聞歷耳總持不忘
即得義理百千義理自然現前持而不忘應
當讀誦此陀羅尼晝夜六時恒不廢忘精勤
修習助佛道法是人爾時當於夢中即得見
我大自在天王坐白蓮華臺往是人所其人
以見我故心大歡喜我時授與如意寶珠以
珠力故所願自在百千諸佛當隨護助此大

陀羅尼神力如是我化樂天王欲說大陀羅

尼名阿那耆富盧比言法忍堪任荷負三界

衆生譬如大海其量難知我天王心亦復如

是悉能救接漂流衆生出三界海

那耆富盧 憂多羅富盧 龍若呼娑娑富

盧 憂裨又富盧 陀摩耆富盧 毗梨帝

那富盧 憂殊知富盧 莎呵

誦呪三徧五色縷結作一結繫項此大神呪

乃是過去百千萬億諸佛所說愍念衆生故

今欲說之此大神呪勢分所及三天下中惟

鬱單越獨不得聞力所至處其中衆生三種

毒箭自然拔出得音響忍法意光明入毛孔

中所有鬱蒸三垢重罪自然涌出此諸衆生

命終已後悉得往生忉利天上若諸行人三

垢覆蔽久處生死纏綿難解為業垢河之所

漂流我時當乘羊二大乘法船撈接救拔以智慧

火燒其結使以禪定水灑澤令淨以烏和拘

舍羅拂拭搥摩教以六度布以四禪令出三

界若諸行人欲得今身欲得音響忍欲得柔

順忍欲得無生忍當修行此陀羅尼淨持戒

地減省睡眠忍辱柔和少諸緣務心意質直見修功德者讚歎其德見貧窮者及病疾者慈心憐愍如已無異如是修行調其心已復欲增上果所願者當於三七二十一日連中一食白飯酥酪得食若鮮潔處若在塔中六時行道於一一時中禮十方佛懺悔宿罪燒衆名香散華供養梅檀熏陸諸雜華香三稱我名化樂天王我是五住菩薩爾時於一一時中誦此陀羅尼二十一徧從初一日乃至七日極鈍根者三七二十一日我於爾時往

是人所隨根利鈍授與法忍應得音響忍者授與諸音響忍應得柔順忍者授與柔順忍應得無生法忍者授與無生法忍悉授與之真實不虛我兜率陀天王我欲說大陀羅尼名者密屠蘇兜此言救諸病苦賑給貧窮令諸行人羊二速得三乘聖果如天降雨令諸農夫多收果實

支畢度蘇兜 民若度蘇兜 畢梨帝那支蘇兜 阿支都那度蘇兜 那度蘇兜 究叱呼奴度蘇兜 若富那度蘇兜 烏兜莎

呵堯度蘇堯 蜜若無度蘇堯 莎呵

誦呪六徧縷五色結作三結繫兩手此大神
呪力能令此閻浮提所有地種碎如微塵弗
婆提瞿耶尼悉能爲之海水枯涸須彌山崩
今如微塵須能還復如本無異令諸行人諸
結重病塵勞垢習爲渴愛河之所漂流沒溺
生死無能覺者我今以此大神呪力撈接救
拔令出三界以大乘河滅結使火禪定膏油
潤漬令濕種植無上菩提根芽令諸衆生收
諸果實此陀羅尼力亦復如是若諸衆生現

身欲修此陀羅尼得宿命智齊四百生未來
世事亦四百生悉能知之現在世事知他人
心智所緣境界天文地理圖書識記知諸衆
生死此生彼至四百生悉能知之應當受持
讀誦此陀羅尼應當精進淨持戒地少欲知
足修質直心晝夜六時省其睡眠精進修定
節食少語乃至六年必得剋果先得宿命智
次得無生智後得他心智來今往古未然之
事靡不通達得此宿命智已陀羅尼力故所
得智慧如五住菩薩等無有異我焰摩天王

今欲說大神呪名求低胡蘇多

此言美妙音聲

波置呼盧多 不梨帝那呼盧多 烏吒句

呼盧多 耶無呼盧多 不梨帝那呼盧多

烏奢副呼盧多 莎呵

誦呪三徧縷五色結作五結繫項是名畢法

性海美妙音聲此大神呪乃是過去十恒河

沙等諸佛所說是呪能令小千世界悉皆震

動其中衆生以大神呪威神力故三毒病惱

纏勞垢習自然涌出法音光明從毛孔入鬱

蒸熱惱自然清涼小千世界其中衆生聞此

陀羅尼美妙音聲和雅柔輒有得音響忍著

有得柔順忍者有得大無生法忍者有能堪

任久住度衆生者有得畢法性海四辯無礙

者有得大總持神通自在常遊諸國以美妙

音聲而為衆生演說法要悉是大神呪威神

力故能辦此事我忉利天王愍念衆生故欲

說大神呪名胡蘇堯那

此言去除垢穢慈悲松濟拔衆生苦

支不帝梨那 阿支不帝梨那 彌耆帝梨

那 烏蘇帝梨那 若副多帝梨那 驅蘇

帝梨那 莎呵

誦呪三徧白色縷結作六結繫項此大神呪
乃是過去十恒河沙諸佛所說我忉利天王
以此大神呪力於四天下中得大神力觸事
無礙盡一日月所照之處悉能為之衆生壽
命帝王暴虐兵刀寇賊饑饉疫疾大臣宰相
佞諂不忠國家衰息星宿失度雨澤不時晚
雨早霜比丘懈怠三業不勤故使世界三灾
並起若其國王放逸著樂縱諸群臣貪濁自
恣多取民物枉殺無辜民怨天怒故使國界
兵刀競起有諍奪之心行此惡行欲求長生

終不可得若其國王心生慚愧悔過自責虛
負萬民空頑不及謙下自卑惠下利民退惡
任善尊聖敬德拯濟貧窮如其國王改往修
來遵修此德可得長生延年益壽復能讀誦
此陀羅尼修行信順上來所說諸惡灾怪悉
得消滅無有遺餘

七佛所說神呪經卷第二

永樂北藏

七佛所說神咒經

第五三册

音釋

佉丘迦切 憇丘戾切 姦古閑切 究音軌姦也
為憤 閹古對切 禪同切 究音軌姦也
也 搓士何切 賑奴教切 潤下各切 辜沉水取
也 擗也切 賑章刃切 潤也切 辜罪音孤

七佛所說神呪經卷第三

羊三

失譯師名開元附東晉錄

我摩醯首羅天王今欲說神呪愍念諸衆生
為除苦本除其我慢心今修忍辱行有呪名

句多吒呪

此言慈
悲忍辱

殊呼多一鳥耆多二句多吒三鳥蘇蜜多四

提梨帝吒五若蜜殊吒六句喻吒七鳥蘇蜜

耆吒八句那吒九那蜜耆吒十鳥蘇帝梨吒

十一莎呵十二

誦呪五徧縷一色青結作十二結繫兩手此

大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說又我
過去從諸佛所得聞說此大神呪名從是已
來神通自在徧領三千大千世界一切鬼王
皆悉屬我我有神力悉能摧伏我今說此陀
羅尼呪如王解髻明珠與人譬如強力轉輪
聖王威勢自在無有前敵未摧伏者力能摧
伏已調伏者增加守護所須之物令無所乏
時轉輪王威伏百姓復能養育增加守護猶
如慈父等無有異我大摩醯首羅天王神力
自在亦復如是典領三千大千世界鬼神諸

王養育守護亦復如是摧伏外道及諸邪見
悉令靡伏安住正法復以神通飛騰十方遊
諸佛國佐佛揚化守護正法亦復如是我今
以此大神呪力六道化身度脫衆生現作鬼
王降伏諸鬼摧滅邪見內修菩薩清淨戒行
久以得處法流水中八住齊階功勳成就當
知皆是大神呪力其諸行人欲得現世離衆
患難欲護正法欲得安隱欲得國土無諸灾
疫豐實安樂其王應當勤心讀誦研精修習
此陀羅尼亦當勸勵后妃媵女諸王子等勤

心修習晝夜讀誦極令通利於月八日十四
日十五日離常住處在空淨地淨潔洗浴妙
香塗身著新淨衣於夜後分明星出時燒香
散五色妙華三種名香供養十方佛已然後
三稱我名摩醯首羅大天王滿我所願如是
三說羊三今我所求皆得吉祥作是願已默然而
坐我於爾時當往其所王於爾時即當誦此
陀羅尼呪二十一徧默然而坐其王爾時若
於夢中若惺悟心得見我身在虛空中處白
蓮華臺放大光明照觸王身王見光已即得

清淨解脫無垢光三昧得是三昧已心大歡
喜心歡喜已所願悉得我時當遣八部鬼神
守護國土國界清夷無諸灾橫當知此是大
神呪力八臂那羅延今欲說神呪名阿波盧
耆堯帝梨置

此言護助佛法諸新
惡摧滅邪見建立法幢

度呵堯一支波堯二若勿堯三波羅帝堯四

度呵堯五究吒堯六阿若勿堯七耶蜜堯八

究吒堯九度呵堯十莎呵十一

誦呪五徧縷青一色結作四結繫項此大神

呪乃是過去八恒河沙諸佛所說我於過去

從諸佛所聞是神呪是故今日得此奇特威
猛神力神通無礙三界奇特人無等雙移山
駐流手轉日月能接須彌擲置他方還置本
處今此四天王帝釋諸天都不覺知今此須
彌入芥子中羊三四天王宮忉利諸天悉皆不知
已之所入今四天下洲合為一洲各還本處
如本無異其中衆生不知往來神通自在遊
騰十方歷事諸佛守護正法當知皆是大陀
羅尼力若諸國土諸人王等欲護己身及國
土者是王應當建立佛法當修十德何等為

十一者以慈悲心養育民物二者怨親平等
心無憎愛三者治國正法不枉民物四者退
惡任善識賢別愚五者謙下自卑不輕賢士
六者有來求者不違其意隨其所求悉皆給
與七者於三寶所其心純厚八者拯濟貧窮
愍諸孤老九者國有賢士當徵召之十者普
慈人民捨恨念舊猶如慈父愛念其子溫潤
清流若諸人王能行是德當知是王諸佛所
護我等諸天亦護是王不令隣敵來侵是界
有諸善人福德賢士皆集其國雨澤順時不

被災霜人民安樂惡龍攝毒無病苦者是王
若能修是十德復能兼誦此陀羅尼專念在
心而不廢忘常於月八日十四日十五日於
正殿上若高樓上香湯沐浴著新淨衣正東
而坐日未出時燒香散華供養十方諸佛然
後禮我八臂那羅延天王神力自在令我所
求皆得如願爾時即誦此陀羅尼二七徧已
默然而坐至一食頃我於爾時當往其所住
虛空中身出光明照觸王身其王爾時見光
明已轉復精進以精進故所求皆得隨其所

願無不剋獲當知皆是大神呪方我大功德

天女今欲說神呪名堯樓呼帝盧此言護助正法愍苦

衆生

耆摩羅呼帝盧一烏晝呼帝盧二句吒那呼

帝盧三若蜜耆呼帝盧四莎呵五

羊三

二四

誦呪三徧縷六色結作六結繫項是大神呪
乃是過去七恒河沙諸佛所說我於過去從
諸佛所得此神呪今得此身端正殊妙光明
照曜諸天中勝神智通達靡所不知得他心
智來今往古如在目前得宿命通具足三明

八解脫事亦悉備足功德備舉如初往菩薩

等無有異為度衆生現作天女見諸衆生迴

波六趣沒溺苦海無能覺者我今愍此諸衆

生故以此神呪欲擁護之若諸行人欲求所

願病者求差貧者求富賤者求貴若諸國王

惡賊侵境雨澤不時所種不收疫癘流行爾

時應當勤心讀誦修行此陀羅尼七日七夜

六時不廢燒香散華供養十方諸佛供養佛

已為我大功德天敷好妙座以三種妙華莊

嚴此座赤白紫色三種妙漿蒲萄石蜜安石

榴漿以待於我若在塔中若於靜室於一一
 時中勤心讀誦此大神呪七徧乃止默然而
 坐我時當與天衆龍衆往是人所受其供養
 受供養已與其所願是人爾時若於夢中若
 惺悟心即得見我大功德天威顏相貌光明
 挺特見已歡喜轉復精進以精進故所求皆
 得當知是此大神呪力我難陀龍王欲說一
 頭陀羅尼名者那臆置此言護諸衆生
拔其四毒箭
 若不帝梨那一 伊帝帝梨那二 伊無帝梨那
三 若晝若令帝梨那四 伊不帝梨那五 者呼

叱帝那六 莎呵七
 誦呪五徧黃羊毛縷結作六結繫項此大神
 呪乃是過六十恒河沙諸佛所說我難陀龍
 王已得大神呪力故常遊諸國十方佛前神
 通自在無有罣礙諸佛所說悉能總持為衆
 生說如聞而行拔其毒鏃補智慧膏以陸婆
 若水洗除垢穢拂拭握磨令心調淨我難陀
 龍王常遊諸國觀察衆生有病苦者隨其徧
 發療治救濟令得解脫乃至於王後宮變為
 女身為諸女人演說法要女人姿態多諸過

惡皆使令發菩提之心。獸惡女身皆因此大
 神呪力得階十地六道和光現龍王身。雖示
 龍身不同其塵當知悉是天神。呪力日誦七
 徧煩惱結使悉得消除。現在病苦悉得消滅。
 欲得如上所說大智慧方便自利利人勤修
 讀誦此大神呪誠諦不虛。我婆難陀龍王欲
 說一頭陀羅尼名陀摩羅提。此言守護國
土滿眾生願
 阿支不陀摩羅提 烏蘇坻那陀摩羅提
 破殊阿陀摩羅提 烏蘇坻那陀摩羅提
 若審耆陀摩羅提 烏蘇呵陀摩羅提 置

者呼奴陀摩羅提 支坻利那陀摩羅提

莎呵

誦呪五徧縷七色結作十四結繫項。此大神
 呪乃是過去九十九億諸佛所說。我於過去
 值遇諸佛從諸佛所得。此大陀羅尼有大神

力神通自在常遊諸國度脫衆生在所國土

若諸國王欲以正法治國土者。以天位治世
 不枉人物欲得國家無諸灾禍。欲得隣敵不
 生惡念國王爾時應當深心敬重三寶恩惠
 貧窮謙敬仁義恩德普覆尊聖敬德退惡任

善謙敬履信如其國王行此德者十方諸佛
 常隨護念釋梵四天王等龍王當隨護助為
 消災害滿其所願求願與願不違其意是王
 爾時欲滿願故應當讀誦此陀羅尼於宮殿
 內若正殿上於月八日十四日十五日日未
 出時正南而坐香湯澡浴著淨潔衣於其國
 內諸人民等及諸隣敵起慈悲心憐愍之心
 爾時應當誦此陀羅尼二十一徧燒殊妙香
 拊檀沉水熏陸香散七色華先當供養十方
 諸佛釋迦如來應正徧知諸大菩薩天龍八

部然後三稱我名婆難陀龍王燒香供養滿
 我所願如是三說我時當與天龍八部隨其
 所願即當與之是王爾時即滿所願云何當
 知得果其願若於夢中若惺悟時見白龍象
 及白蓮華在虛空中當前而住當知爾時即
 得所願我娑伽羅龍王今欲說神呪名阿那
 耆置盧此言普雨法雨於天下中無不蒙潤除諸
 衆生鬱蒸熱惱諸渴乏者令得豐足
 烏奢都波梨那一耆摩都呼那蘇耆蜜都
 呼那三阿支不奴都呼那四烏啄呵呼那五

卑梨帝那都呼那^六 温者不都呼那^七 莎呵^八

誦呪三徧駝毛縷結作八結繫項是大神呪
乃是過去十恒河沙諸佛所說我娑伽羅龍
王於七百阿僧祇劫已來常修行此陀羅尼
以是之故於諸龍王最上最勝端正殊妙神
通自在能以神力聲振三千極佛境界無不
蒙益一四天下小千世界四天下中三千大
千世界無不蒙潤慈悲普覆等雨法雨能令
衆生增長採育菩提根芽若諸衆生處在三

惡三垢覆蔽爲開慧眼令觀光明若諸國王
渴乏須雨我能給足令其豐實四天下中普
皆令等而其國王欲得豐實無他怨賊欲來
侵境於其國內熾然正法恩惠普覆斷理怨
枉賑諸貧窮有孤老者生憐愍心若其國王
能行是德十方諸佛諸大菩薩釋梵四天王
天龍鬼神常隨護助求願與願無不獲果王
於爾時應當修行此陀羅尼於淨潔處離大
憤鬧於七口中不食酒肉五辛食白淨素食
酥酪聽食香湯沐浴著白淨衣七日七夜受

持八戒燒眾名香梅檀沉水及熏陸香散五色華供養十方諸佛我釋迦如來應正徧知爾時應當三稱我名娑伽羅龍王即便誦呪二七徧於六時中從初一日國王爾時心轉淳厚一日二日乃至七日便見我身在其前住若白龍象像若轉輪聖王像隨其所求能滿其願為除宿罪令得道果我和修吉龍王今欲說神呪名支富提梨那此言慈苦眾生今出三界憂波支堯那一如波帝支堯那二蜜若堯支堯那三提梨帝那支堯那四烏蘇欽帝支堯

那五莎呵六誦呪三徧殺癩毛縷結作十四結繫項此大神呪乃是過去八恒河沙諸佛所說我於過去從諸佛所得此陀羅尼句不與諸龍同其事業常遊諸國修菩薩行面覩諸佛諮受教誨愍念眾生佐佛化愚常以正法攝持守護於生死海救濟令出身為大船口為法橋心為大海出慈悲水溉灌眾生枯槁福田悉令生長菩提根芽我所饒益其喻如是若諸國王欲求所願欲令其國豐實安樂欲令無有

他方怨賊欲使國土無諸疫病怨家讎對自然殄滅衆官承法不復惱人其王爾時於其國內熾然正法率諸群臣以正法教溫良恭儉孝養父母慈悲憐愍孤窮衆生躬自迴駕供養三寶於三寶所不生疑悔生父母師長想朋友知識想於身命財生不堅想我及國土如幻如化愍傷衆生如視赤子若其國王能修是德復能讀誦此陀羅尼於月八日十四日十五日淨潔洗浴著新淨衣於正殿上若高樓上正東而坐日未出時散三色華三

種名香梅檀沉水熏陸香等供養十方佛已應當爲我和修吉龍王敷置法座正南而坐以青氈覆我座上三種華三種漿蒲萄石蜜安石榴漿燒黑沉水以待於我其王爾時正東而坐叉手合掌誦此陀羅尼二十一徧誦呪已訖其王即出與諸群臣默然而坐我和修吉龍王當與諸天龍神八部八萬四千到是王所於虛空中默然而受其王供養王於爾時若於夢中若惺悟心得見我身如轉輪聖王七寶侍從見已歡喜轉更精進以精進

故我及天龍八部鬼神便當勤心守護國土
 求願與願不違其意真誠如是我德又迦龍
 王今欲說神咒度脫諸衆生有咒名蘇富羅
 阿低帝耆晝 支富屠蘇羅若蜜耆晝 烏
 脯都呵晝 卑梨那耆毗若蜜烏都晝 莎
 呵
 誦呪五徧縷紫白二色結作十二結繫項是
 大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說是呪
 能令諸失心者還得正念度五逆津獲諸神
 通具足三明超出三界獨步無畏我於往古

從諸佛所得聞讀誦此大神呪雖現龍身而
 無龍業遊諸佛國修菩薩行遊騰十方度脫
 衆生出生死海迴波六趣悉能救接扶持携
 將到涅槃岸又我過去於閻浮提作國王女
 王於爾時國土徧狹人民單索恒畏怨敵來
 侵其境又復薄福水旱不調穀米踊貴人民
 饑饉我於爾時在宮殿內父王爾時愁憂不
 樂語諸群臣當設何計令國豐實人民還復
 群臣爾時默無答者我時見父愁憂如是我
 念過去曾從諸佛受持讀誦此大神呪是神

呪力譬如大蓋能覆三千況此一國普雨法
雨無不蒙益枯木石山皆能生華強者能伏
弱者能佐作如是念即詣王所禮覲問訊問
王所憂王時答我非汝所知我時答王有智
慧者不問男女行之則是王時歡喜而言說
之我時答王我念過去九十九億諸佛所說
大神呪王設其功力如上所說王於爾時躬
自讀誦精誠剋勵七日七夜受持八戒六時
不廢於一一時中懺悔十方散五色華燒三
種名香一一時二七徧誦王於爾時悔過自

責薄福不肖謬得為王孤負天下慚愧自責
以慚愧故十方諸佛大菩薩眾釋梵四天王
八部鬼神諸大龍王風伯雨師皆悉來集至
其國界雨大法雨枯木石山枯泉河井悉皆
盈滿先逃人民還其本土他國人民聞國豐
實亦來投歸爾時隣敵悉來歸伏拜為大王
八方靡伏遂置太平我念往古大神呪力神
通自在乃置如是若諸人王欲求所願皆應
如是修行此德阿那婆達多龍王今欲說神
呪名婆差盧此言美音讚歎三寶長眾生信擁護正法

震大法雷生長衆生菩提根芽鞠育成就令
得成辦悉皆令得無上佛果

支波晝提梨那^一 阿若盧波晝提梨那^二 和

婆盧波晝提梨那^三 阿那盧波晝提梨那^四

阿支不提梨那^五 若蜜耆那兜提梨那^六 胡

蘇波吒兜提梨那^七 蘇副蜜耆那阿支副烏

耆支^八 莎呵^九

誦呪三徧縷青黃二色結作六結繫項此大
神呪乃是過去七十七億諸佛所說是呪能
令諸失心者還得正念無智慧者令得智慧

無辯才者令得辯才無陀羅尼者令得陀羅
尼狂者得正瘖者呪其舌根乃至七日還得
能語言瞎者呪其眼根三七二十一日日初
出時病者東向坐心念口言令我眼根隨日
而生呪師爾時日日呪之一日三呪日初出
時日正中時日欲入時乃至三七二十一日
眼根還生即還得眼若諸衆生手脚癱瘓呪
已還復如本無異有諸比丘懈怠不勤觸事
滯礙闍鈍蒙瞶爲諸罪垢之所覆蔽當知是
人曾於過去或殺父母或殺和尚阿闍梨或

殺發心菩薩真人阿羅漢或殺時君國政破
塔壞僧此人或曾於大眾中作大妄語輕毀
衆僧或時在俗輕秤小斗欺劫百姓見孤窮
者輕毀凌侮爲子不孝爲臣不忠見人行善
輕毀憎嫉見諸惡人防護佐助造此衆惡自
纏其身其人命終入阿鼻獄動經劫數罪畢
乃出還得爲人諸根闇鈍示同人類如是罪
人若得值遇善知識者得聞說此陀羅尼一
經耳者復能讀誦修行通利慚愧自責悔先
罪咎謙敬自卑敬諸比丘孝順父母恭敬師

長者舊有長生謙敬心愛語和順鄙悼自卑
慚愧低頭或時人請施與飲食當持此食色
香美味施與諸佛和尚阿闍梨我之鄙惡不
消此食餘殘滓惡我能敢受施衣裳湯藥亦
復如是不自高身卑下他人恒自改悔無數
劫罪勤心讀誦此陀羅尼於四十八日在空
閑處六時行道供養禮拜十方諸佛於一一
時中七徧誦此陀羅尼精誠改悔莫生疲厭
散五色華三種名香栴檀沉水及熏陸香滿
四十八日已罪垢滅盡無有遺餘隨其前世

根有利鈍其利根者即得道果第二第三終
 不能得阿羅漢果其根鈍者止得滅罪不墮
 地獄我今所說饒益眾生分別罪福令其惺
 悟善惡報應是名護法美妙功德今已說竟
 我摩那斯龍王今欲說呪名陀摩叉帝此言為護

十三

法故極濟群萌拔
 生死苦令得脫難

陀無梨陀尼帝一 阿支晝尼梨帝二 毗梨帝

那尼梨那三 烏支晝尼梨帝四 胡梨帝那五

尼梨帝六 莎呵七

誦呪三徧白氎縷結作七結繫項是大神呪

乃是過去七恒河沙諸佛所說我於往昔在
 閻浮提作大國王十六小國皆悉屬我我有
 威猛大策謀力降伏諸國三十六國悉皆屬
 我我時得病命垂欲終薄福少兒正有三子
 最大太子闇鈍少智中者尪弱其最小子聰
 明勇詰博學多聞策謀威勇見我欲終悉皆
 來集一萬大臣亦悉來集一萬夫人亦悉來
 集王時欲終語諸群臣言我三子中誰中為
 王諸群臣言任大王意王時答言不應任我
 我去之後治國之法霸王之事汝曹當知云

何任我諸臣咸言善哉大王慈悲臨覆心無
憎愛一萬大臣同聲唱言第三王子堪任爲
王一萬大臣言已辭退時王正殿身體疲懈
語諸子言我今欲卧第三王子抱父王頭中
者捉脚第一王子捉父王手時王仰卧即便
命終群臣聞之號哭來集一萬夫人亦悉號
哭舉身投地第三王子見父背喪號咷懊惱
自投於地良久乃蘇第一太子默然不哭第
二王子坐啼脚頭諸群臣言諸王子等相貌
有異有一大臣是王叔父大王在時恒以國

事付此大臣宰相念言大王在時恒以國事
付囑於我今此王子意志有異我宜問之即
前問言今王背喪諸群臣等皆悉已集人子
之情不應如是默然而坐而不涕泣王子答
言我與父王都無因緣第三王子獨是王子
我等二人猶如賓客暫來相過大臣答言不
應如是國是汝有非兄則弟第三王子號咷
宛轉前抱兄足我小幼稚不應爲王願兄臨
顧紹父王位兄時答言父王臨終告勅於汝
我父先王不見告勅是父王過非汝憊答我

等二人且當入山精誠剋勵求神仙道言已
即去精誠不久獲得五通移山駐流手挽日
月第三王子葬送父訖得紹王位統領諸國
四十八年其後漸漸貪濁心起人民厭賤諸
小國王及諸群臣咸皆思念山中神仙無貪
之性乃得爲仙我等往昔咸皆愚癡聰聖王
子以爲愚癡貪濁王子以爲賢聖作是念已
咸相謂言我等諸人當共入山勸請神仙以
爲大王兼有神化威伏諸國作是念已一萬
大臣皆共入山推覓求索會遇見之一萬大

臣拜覲問訊神仙尊者我等頑愚不識正真
爲此貪王之所荒亂人民逃迸國將空虛惟
願尊仙垂顧留眄慈悲普覆令國還復仙人
答言我無是事諸臣答言實不得止仙人答
言我寧此死終不戀國還爲人王羊三一萬大臣
咸相謂言我若返國亦皆當死貪王所殺不
如住此求道神仙飲水食果清閑寂寞精誠
不久皆獲五通飛騰清虛靡不周遍爾時貪
王心生慚愧即捨王位出家學道開父王藏
欲大布施見一金匱七處印印之以手開匱

得陀羅尼是過去諸佛所說如前無異得陀羅尼已開父王藏著四衢道頭恣其人民擔負而去我於爾時得此陀羅尼已即入靜室七日七夜精勤修習漏盡意解即獲五通爾時國王福力少故隣國侵境風雨不時人民饑餓是時國王即請比丘以為國師共我治化比丘是時即受王請愍眾生故為作國師教其國王治化正法不貪為本慈悲為性賞善罰惡尊敬道德慈愍人民如視赤子爾時教王此陀羅尼句王於爾時精誠至固七日

七夜精進不懈以精進故十方諸佛諸大菩薩釋梵四天王二十八部諸大鬼神諸大龍王擁護國土集其國界雨澤時節穀米豐熟人民安樂以安樂故諸小國土皆悉歸屬當知皆是大神呪力威神乃爾若諸國王於釋迦牟尼佛千載末頭欲求所願亦應如是古者國王等無有異我漚波羅龍王今欲說神呪名伊提妬摩此言稱衆生心不違其意譬如大海七珍具足取者皆得其不取者非龍王咎烏都胡盧都一支波都二宿佉都三者摩都

四 烏吒都 五 若蜜耆都 六 畢梨帝那都 七 烏

蘇都 八 莎呵 九

誦呪三徧縷紅白二色結作八結繫項此大神呪乃是過去二十恒河沙諸佛所說我從諸佛得此陀羅尼從是已來百阿僧祇劫有

辛三

十六

大神力神通自在遊騰十方歷事諸佛常以愛語軟語利益同事調伏衆生於諸衆生猶如慈父心意寬弘猶如大海容受衆生無所不包堪任荷負無量重擔愍苦衆生施其安隱若諸衆生來求索者隨其所願不逆其意

求官職者令得職爵求大富者施其寶藏疾病者施其安隱若諸國王欲求所願我悉與之不違其意求長壽得長壽欲令國土無諸災害雨澤時節不旱不澇正得其中無諸灾霜穀米豐熟人民安樂疫毒不行滿其所願不違其意是王爾時復能讀誦上來所說陀羅尼句兼以十善化諸人民如我上說所修功德其王亦應如是修行修行得已兼復讀誦此陀羅尼億劫所作極重惡業皆悉消滅無有遺餘是王爾時罪垢滅已其心泰然無

眾惱患怨憎平等無有親愛常以月八日十
四日十五日沐浴受齋於清旦時日光未出
若正殿上若高樓上正東而坐七徧誦此陀
羅尼呪燒白栴檀及沉水香散七色華供養
十方佛已爾時應當三稱我名漚波羅龍王
滿我所願如是三說即尋誦此陀羅尼句七
徧乃止是王爾時以精誠故十方諸佛諸大
菩薩釋梵四天王八大龍王我漚波羅龍王
以慈悲善覆其國土以甘露水灑其國界令
其疾病疫毒惡氣悉得消滅是名大神呪力

滿願不虛

七佛所說神咒經卷第二

音釋

研五堅切 勵音例 勉勉 毅音 羶音 羶音 羶音 羶音
 窮窮 究究 也也 勸勸 也也 勉勉 毅毅 羶羶 羶羶 羶羶 羶羶
 毛毛 布布 脯方武切 褊褊 狹狹 褊褊 細細 羶羶 羶羶 羶羶 羶羶
 也也 力力 亦亦 切切 足足 莫莫 行行 也也 羶羶 羶羶 羶羶 羶羶
 健健 必必 亦亦 切切 足足 莫莫 行行 也也 羶羶 羶羶 羶羶 羶羶
 喆智也 列列 切切 眇斜視也

永樂北藏

七佛所說神咒經

第五三冊

七佛所說神呪經卷第四

羊四

失譯師名開元附東晉錄

文殊師利菩薩我欲為說有四弘誓何等為
 四一者覆育一切衆生猶如橋船度人無倦
 二者包含萬物猶如太虛三者願使我身猶
 如藥樹其有聞者患苦悉除四者願我當來
 得成佛時所度衆生如恒河沙是為菩薩廣
 濟之心
 虛空藏菩薩我欲樂說菩薩摩訶薩修行淨
 土清淨妙行有四事何等為四一者損已利

人拯濟群生二者利衰毀譽不生憂喜三者
 貞潔不婬戒行清淨如白蓮華四者我當來
 世得作佛時國土所有一切衆生妙行成就
 人天無別是為菩薩莊嚴淨土清淨妙行
 觀世音菩薩復欲樂說菩薩有四攝法何等
 為四一者菩薩修行六波羅蜜兼以化人拯
 濟一切二者生慈悲心有養群生三者自利
 利人彼我兼利四者有病苦者其心憐愍如
 視赤子是為菩薩四攝法攝取衆生菩薩廣
 利衆生攝取淨土妙善功德

救脫菩薩復欲樂說有四弘誓不與聲聞辟支佛共何等爲四一者願使我心猶如大地一切草木叢林萌芽因之增長地無憎愛二者願使我心猶如橋船運度衆生無有疲厭三者願使我心猶如大海容受一切百川衆流投之不溢四者願使我身猶如虛空包含萬物猶如法性是爲菩薩四大弘誓不與聲聞辟支佛共

跋陀和菩薩我欲樂說菩薩妙行有八事何等爲八一者菩薩處於五滓世界拔濟衆生

不生疲厭二者見諸衆生興起福事營護佐助不生穢心三者見人爲惡教喻呵諫令得捨離四者有厄難者拯濟憐愍如母愛子五者有來求者不惜身命六者有厄難處扶持携接令得脫難七者見邪見人憐愍教喻令得正見八者鞠育衆生猶如赤子所有功德悉持施與共用迴向無上菩提是爲菩薩八事利益無量衆生

大勢至菩薩復欲樂說菩薩有四事利益衆生心無疲厭何等爲四一者菩薩摩訶薩自

捨己樂施與衆生見他受若如己無異慈心
流惻痛徹骨髓二者菩薩摩訶薩於沒溺處
設大橋船運度衆生無有疲厭三者菩薩摩
訶薩於生死海中衆生洄瀆自手撈接今達
彼岸四者知諸衆生往古來今猶如幻化雖
達此理度人無厭是爲菩薩四事利益拯濟
群生得大勢菩薩復欲樂說誰能於釋迦牟
尼佛遺法之中作佛事者我等八人常當擁
護略說有四事何等爲四一者憶無量若見
衆生若如我無異二者我等所持戒功德悉

捨施與衆生共用迴向無上菩提三者能忍
苦事荷負一切衆生到於彼岸四者發舉一
切衆生心猶如慈父念子無異是爲菩薩自
利利人清淨妙行

堅勇菩薩復欲樂說菩薩妙行有四事何等
爲四一者願我常生無佛世界喻如日月行
閻浮提爲其除冥二者如以金錳扶其眼瞶
今覩光明三者作大藥樹一切衆生得聞香
者病苦悉除四者常演說法澍雨法雨萌芽
生長成就果實悉發無上菩提之心是爲菩

薩四大弘誓

我文殊師利今欲說妙偈

今此經流布 衆生無疑心

所說深妙法 諸天龍王神

純說妙行呪 護國及行人

必共千佛會

虛空藏菩薩今欲說二偈半

美歎書寫者 書寫讀誦者

稱揚轉教人 言辭婉約美

猶如大海水 深廣巨窮盡

七佛菩薩衆

言辭甚奇特

書寫讀誦者

上來賢聖教

妙善無窮盡

此人之功德

巨億過於彼

我文殊師利今欲說一偈半

一切衆生類 迴波婁思界 無能覺之者

惟我能救拔 永斷生死本 普處寂滅樂

梵天王所說一偈

我常修行四無量 今來至此聞妙言

濟拔衆生生死苦 永以無復憂惱患

兜率天王今欲說一偈半

我於往昔值諸佛 得昇兜率爲天王

今以得聽一妙言 決了心膜開慧眼

其有衆生一經耳 不墮三塗昇梵天

他化自在天王欲說一偈半

聞此閻浮提 諸大菩薩衆

我心大歡喜 永拔生死種

化樂天王所說二偈半

我聞閻浮提 羊四 菩薩大士等

四攝及弘誓 我聞此句已

願使諸天衆 得此淨眼根

普得昇泥洹

燄摩天王欲說一偈如意珠

演說微妙義

得昇泥洹堂

四 各各說妙行

心眼矐然開

永斷生死流

我等久處於生死 厭離三界生死苦

何時如蛇脫故皮 永得寂滅涅槃樂

切利天王欲說一偈半

久處於生死 厭離欲淤泥 興起大慈悲

濟拔生死苦 永離生死苦 得入涅槃城

提頭賴吒天王欲說四偈

四大天王中 我最為第一 我雖作天王

不脫鬼神苦 我作鬼神王 已經五百歲

東西常馳騁 濟度諸群生 哀哉過去世

曾作人中王 治化不以理 今受鬼王身

又願諧國王 正治於國事 莫作貪濁行

復受鬼神身

毗樓博又天王欲說一偈半

我念過去世 生於閻浮提 豪富得自在

諂曲不端直 今雖作鬼王 猶受鬼神苦

毗樓勒又天王欲說三偈

我今作鬼王 得離三塗苦 涉歷四天下

救諸病苦者 憶念過去世 曾作人中王

放逸著五欲 今受鬼王身 又願人中王

謹慎不放逸 度脫諸衆生 普得涅槃樂

毗沙門天王欲說一偈半

我於往昔修菩提 為衆生故作鬼王

衆生久處無明闇 我以金錚開其眼

慧眼既開度生死 生死既度昇泥洹

難陀龍王欲說二偈半

我現處龍宮 欲度諸龍衆 聞諸菩薩等

各各說妙行 諸天龍神等 咸皆側耳聽

天衆及龍衆 歡喜不自勝 我及諸營從

得脫諸龍身

婆難陀龍王今欲說一偈半

我處於龍宮	猶如蠶處繭	願得智慧力
壞此無明闇	濟拔眾厄難	超度生死流
娑伽羅龍王欲說二偈		
我念過去世	曾作人中王	怪恪於寶藏
今受龍王身	又願諸國王	普慈惠拯濟
治化以正法	莫復受龍身	
和修吉龍王欲說二偈半		
我雖受龍身	不受熱沙苦	又於過去世
曾作人中王	貪濁著世樂	今受龍王身
又願諸國王	厭離於世樂	如囚獸於獄

超出三界門		
德又迦龍王欲說二偈半		
又我於過去	曾作人中王	妻子及奴婢
悉皆用布施	坐以一瞋故	今受龍王身
又願諸國王	謙敬以仁義	莫復自豪貴
後受龍王身	<small>羊四</small>	<small>六</small>
阿那婆達多龍王欲說四偈		
我念過去世	生於閻浮提	曾作國王女
端正無等雙	父王甚愛重	名曰白蓮華
嫁與隣國王	不得適其意	瞋恚自害死

經歷三塗苦 今受龍王身 又願諸女人

歌惡女姿態 莫復懷妬忌 後受毒龍苦

難得脫苦時

摩那斯龍王今欲說二偈半

我處於龍宮 歌患諸龍臭 腥臊如溷豬

處廁不覺苦 三界諸人天 亦皆復如是

樂在三界獄 如豬不厭廁 哀哉甚可傷

不知求解脫

漚波羅龍王今欲說五偈半

我於過去世 曾於閻浮提 婆羅門家生

聰明甚黠慧 時有隣國王 送女以娉我

此女不貞良 思共外人通 我時伺捕得

斬之於都市 我時惡賤彼 送之歸本國

思惟欲穢惡 出家行學道 復遇惡知識

不值好同學 引置諸姪女 我時惋歎恨

持刀自刎死 經歷三塗苦 從是受龍身

甚苦不可言

胡蘇低羅龍王今欲白二偈

我於閻浮提 典主十六國 餘國皆易化

惟此國難教 群臣皆諂偽 貪濁多姦宄

旱澇不平均 莫不由此事

金剛藏菩薩所說衆生有五種不信一者疑佛二者疑法三者疑僧四者疑諸法不實五者所有正法生疑不信衆生有五種信根能得阿羅漢道一者信佛決定正覺二者信法寶決定無疑三者信比丘僧長厚福田四者所有正行戒定智慧不生疑惑五者見世諦事不生著心此五根能拔五疑能得寶幢三昧現身得道第一放光三昧能斷地獄有無垢三昧能斷餓鬼有焦惱三昧能斷畜生有

難伏三昧能斷阿脩羅有光明三昧能斷弗婆提有焰幻三昧能斷閻浮提有白光三昧能斷俱耶尼有青光三昧能斷鬱單越有黃色三昧能斷四天王有黑色三昧能斷忉利天有赤色三昧能斷焰摩天有妙善三昧能斷兜率天有得長三昧能斷化樂天有音聲三昧能斷他化自在天有妙善三昧能斷初禪有得樂三昧能斷二禪有白光三昧能斷三禪有雷音三昧能斷四禪有妙善三昧能斷阿那含天有空三昧能斷空處有無分別

三昧能斷識處有響化三昧能斷不用處有
 賈積三昧能斷非想處有此是二十五三昧
 之王衆生遊居涉歷之處賢聖患厭三乘聖
 衆莫不由是法華三昧光目童子涅槃三昧
 迦葉童子文殊師利等童子首楞嚴三昧蜜
 善童子放光三昧妙眼童子華嚴三昧善才
 童子維摩詰三昧惟無童子大集三昧佛寶
 童子金光明三昧滅罪性童子佛藏三昧覺
 垢童子華首三昧障罪根童子金剛藏三昧
 慧明童子菩薩藏三昧洪濟童子妙達童子

善住童子妙眼童子善覆童子烏奢波童子
 蜜善童子周羅童子法住童子阿蜜耆童子
 婆醯羅童子奢覆卑童子頗卑都童子此二
 十六童子主衆生命
 釋迦牟尼佛出世時度一萬八千九十四國
 人第一說法在他化自在天第二說法在波
 羅柰國第三說法在王舍城第四說法在竭
 者國度七千羅漢第五說法在舍衛國第六
 說法在王舍城度女人憍曇彌第七說法在
 維羅衛國度白淨王第八說法在王舍城三

象雜教第九說法在摩竭提國度泚沙王第十說法在拘尸那竭國度百千萬億無量無邊不可稱計

建者生氣萌芽陰陽亦長除者代謝移易之體滿者神祇受供無復盈平者陽氣凝澍無增減定者鬼神交會辛四惡氣不行九執者陰氣偏多陽氣少破者陰陽交解說破之議危者天牕開地戶閉成者陽氣足陰氣并故名成收者陽氣流行陰平萌芽生故言收開者陰性開陽氣出故名開閉者天牕地戶儼然閉塞

萬神不行故名閉

此五戒神名

殺戒有五神一名波吒羅二名摩那斯三名

婆睺那四名呼奴吒五名頗羅吒

盜戒有五神一名法善二名佛奴三名僧喜

四名廣頌五名慈善

婬戒有五神一名貞潔二名無欲三名淨潔

四名無滌五名盪滌

欺戒有五神一名美音二名實語三名質直

四名直答五名和合語

酒戒有五神一名清潔二名不醉三名不亂

四名無失五名護戒

三歸有九神名

歸佛有三神一名陀摩斯那二名陀摩婆羅

那三名陀摩流支

歸法有三神一名法寶二名呵責三名辯慧

歸僧有三神一名僧寶二名護衆三名安隱

護僧伽藍斯有十八人各各有別名一名美

音二名梵音三名天鼓四名巧妙五名歎美

六名廣妙七名雷音八名師子音九名妙歎

十名梵響十一名人音十二名佛奴十三名
歎德十四名廣目十五名妙眼十六名徹聽
十七名徹視十八名徧觀照卑律梵是大鬼

神王

四天王所說大神咒經

羊四

十

赤下鬼名

羅單那一迦羅富單那二波都耆三摩訶波

都耆四莎呵五

誦呪三徧三色縷黃赤綠作二十一結先繫

脚後繫腰却繫手

白下鬼名

浮流摩訶浮流 一烏摩勒呵暮多 二毗摩呵

暮多 三波羅吒呵暮多 四浮流呵暮多 五莎

呵六

呪二色縷白黑結作十四結繫項

失音鬼名

頓浮流眠眠摩 一波吒羅眠眠摩 二波吒羅

眠眠摩 三毗摩勒眠眠摩 四漢吒奴眠眠摩

五莎呵六

呪縷黃赤綠結作三七結繫項

調語鬼名

卑多羅波波浮 波波浮 二烏摩勒波波浮

三莎呵四

呪水七徧洗面洗左耳嚙口嚙之各三徧

翳人目鬼名

支富羅 一支富羅 二支富羅 三浮奴支富羅

四波吒羅 五莎呵六

呪水七徧睇目

瞋鬼名

頗波羅 一破婆羅眠 二破波羅眠 三破波羅

睽四烏奴破波羅睽五烏吐睽六莎呵七

七徧呪之

食吐鬼名

都睽一烏奴破二睽睽烏奴破三莎呵四

四

一七徧呪

羅聚鬼名

阿那波那一阿那波那二毗摩波那三

三莎呵四

一七徧呪

障善根鬼名

浮流浮流睽睽摩浮流一阿那毗那睽睽浮

流二支兜那毗摩睽睽浮流三浮阿那毗摩

睽睽浮流四莎呵五

一七徧呪水嚙之亦七徧

燥渴鬼名

波波睽一浮奴多波波睽二阿那毗那呼奴

多波波睽三浮律多波波睽四莎呵五

呪二十一徧五色縷青黃赤白黑結作三七

結

眼上白眈鬼名

阿富羅一破多奴阿富羅二毗摩破多奴阿

富羅三浮婆阿富羅四莎呵五

呪三七徧呪鬱金青黛水常使病人向東方

日月淨明德佛懺悔洗日至七日

羊四

十二

不禁鬼名

修修羅一波波摩摩朕修修羅二阿那波那

修修羅三毗摩呵那修修羅四莎呵五

用水三升雞子黃許鹽和三徧呪常使病人

向北方禮得內豐嚴王佛三禮然後服之一

升餘者印以修修羅字

炷鬼名

胡堯羅一阿尼那胡堯羅二阿波浮胡堯羅

三阿波羅胡堯羅四阿波波呼那胡堯羅五

耶無多胡堯羅六莎呵七

須七色縷結作二十一結先繫項次繫兩手

復繫腰繫腕

直下鬼名

舍波帝一阿波朕朕舍波帝二毗摩朕朕舍

波帝三浮律多朕朕舍波帝四阿摩奴朕舍

波帝 五莎呵六

須五色氎縷青黃赤白紫結作三七二十一

結繫脚次繫腰復繫手復繫項

惡瘡鬼名

破波羅 一 睽睽奴破波羅 二 呼吐浮律多破

波羅 三 阿奢堯破波羅 四 阿奢呼堯破波羅 五

五莎呵 六

呪五升水三徧著半雞子黃許鹽梁上塵釜

底黑塵墨各一掌許煮七迴三徧呪煮竟亦

三徧呪於日初出時七徧洗瘡七徧呪

不得下食鬼名

胡摩堯 一 烏奢睽睽胡摩堯 二 阿菟竭卑胡

摩堯 三 破摩波羅胡摩堯 四 莎呵 五

呪水七徧與病人飲之

腰脚痛鬼名

呼盧堯 一 波吒羅呼盧堯 二 毗摩羅呼盧堯 三

彌梨耆梨卑呼盧堯 四 莎呵 五

呪三色縷青黃綠結作七結繫脚腕次繫脛

後繫腰

頭痛鬼名

胡摩兜摩訶迦吒羅一毗摩迦吒羅二呼呼
羅迦吒羅三伊呼迦吒羅四伊末迦知迦吒
羅莎呵五

七徧呪楊枝打二七下

闍鉢鬼名

呼吒吒一浮律置呼吒吒二阿支拏呼吒吒
三浮律置支呼吒吒四伊呼呼破羅支呼吒
吒五私蜜兜伊呼支破羅六莎呵七
三七徧呪七日日三徧呪
耳痛鬼名

毗臙波一阿制置毗臙波二呼臙置毗臙波
三伊呼支臙置毗臙波四耆摩臙置毗臙波
五莎呵六

於月生一日設使左耳痛南向坐右耳痛北
向坐東向門病人門內坐呪師門外坐水亦

門外呪二七徧羊四三嚙之十四

淋鬼名

破波羅一浮梨浮梨置破波羅二車暮那破
波羅三呼呼羅支破波羅四迦波置車波羅
五莎呵六

五七徧呪水以葦筒挂陰上以水從筒中七徧呪一唾之末後以一掬水望面灑之

小便不通鬼名

烏都羅一呼若耆梨吒烏都羅二呵若時律

吒烏都羅呼拏時律吒烏都羅三莎呵四

取釜下炊湯二升半雞子黃許白蜜和與病人服之正南而坐念日月燈明王佛作四拜

禮七徧呪半雞子已唾

卒得心腹痛鬼名

蜜耆羅一阿吒膩吒蜜耆羅二支波副尼耆

羅三呼呼那尼耆羅四阿不梨知尼耆羅五支波置尼耆羅六莎呵七呪水三七徧先唾之三徧餘者三呪

瘡病鬼名

須蜜多一阿膩吒二迦知膩吒三烏呼那須

蜜多四支波吒五伊知膩吒須蜜

多六莎呵七

須五色縷呪作七結從頭下先繫項繫腳繫手設之大急呪水七徧嗽之

匿病鬼名

究水水羅一 阿知那知水水羅二 嗚呼吒水
水羅三 阿知拏知水水羅四 莎呵五
須一斤艾一斗水煮取三升呪三徧病人東
向坐服之日服一升三日服
黃病鬼名

呼都盧一 阿知那知支破波二 阿那耆支破
波三 呼梨吒支那吒支破波四 伊耆那知支
破波五 莎呵六
三七枚瓜蒂二七枚杏子一斗水煎得三升
呪七徧日取一升目中著一繭鼻中二繭餘

者服之三日服之黃白緹結作七結先繫頭
次繫兩耳繫項兩肘後繫手七徧呪
食人腦髓及心肝鬼名

句羅帝一 阿吒拏支知二 阿若耆遮知三 阿
闍涅遮知四 阿奴多遮知五 若不那遮知六
阿多尼遮知七 阿睺睺睺睺遮知八 阿副副
副副遮知九 莎呵十
三斛熱湯一斗白粉和之洗浴一極飲之呪
三七徧日用一斛五斗先 頌淋之吉
卒得旋風頭眩轉鬼名

美音呪一名阿睽者那不不不睽者那三

阿若若若不者那四莎呵五

呪水二十一徧三嚙之

嗜酒鬼名

阿羅堯一烏那呵烏那呵二呼律多呼律多

若三不呵若四不呵四舍摩呵舍摩呵五莎呵六

若十四日十五日取七升水三粒鹽呪三徧

三淋頂三唾耳三唾鼻餘者飲之此人北向

坐

坐

不嗜食鬼名

安多睽一頗捺昇頗捺昇安多睽二烏睽睽

睽安多睽三波羅私堯若安多睽四遮捺迦

知安多睽五阿若羅知安多睽六莎呵七

縷二色白黑呪作十四結七徧呪水與使飲

食少而吐多鬼名

者多睽一阿若摩若多捺知二跋羅知那知

者三知若知那知四阿若奴摩知那知五阿呵

者那知六莎呵七

呪水七徧嚙面三徧殘水飲之作麻繩常於

朝時以用摻項使病人面東向坐一日不差
乃至七日

聾鬼名

胡樓兜一 睽睽睽睽胡樓兜二 阿呵呵那胡

樓兜三 阿若若若胡樓兜四 阿吒吒胡樓

兜五 莎呵六

羊四

十七

須三升小豆一斗水煎得三升蜜安半升酥

煎得二升接取清七七徧呪於晨朝時滋其

豆安綿揭耳七徧一一稱鬼名

健睡鬼名

浮浮流兜一 阿吒膩知浮浮流兜二 睽睽睽

睽若浮流兜三 蘇摩帝浮流兜四 呼呼呼呼

阿吒那浮流兜五 莎呵六

三徧呪水唾病人面

支兜那是土公鬼名

副梨副梨支兜一 阿呵呵呵那二 胡律兜支

兜那三 呼呼呼呼阿若兜支那四 莎呵五

病人東向坐三徧呪一瓮水七枚楊枝東西

南北安置瓮上呪竟以此水四方灑之三嚙

面三過飲

注鬼名凡二十五種

破梨吒一破破破破梨吒二烏呼呼呼呼破

梨吒三阿睺睺睺破梨吒四阿鷄鷄鷄鷄破

梨吒五迦梨吒支休那破梨吒六莎呵七

呪水七徧唾之五色綖結作七結繫項

一切毒蛇鬼名

阿那耆一阿帝囊二阿那耆三梨帝囊四阿

那耆五阿若帝那阿那耆六莎呵七

呪水二七徧唾五情根及以唾瘡并洗瘡三

徧

螻螻鬼名

摩卑一阿羅那帝摩卑二奢若陀摩卑三阿

不梨多陀捺卑四莎呵五

呪水七徧唾五情根并以洗瘡

蝦蟇毒鬼名

波舍尼一烏睺流堯修波舍尼二若波晝波

舍尼三阿若梨知波舍尼四莎呵五

呪水三徧唾五情根并洗瘡餘水飲之

竈鬼名

破知那一流流堯破知那二車那堯破知那

三 阿摩耆堯破知那 四 阿呼梨堯破知那 五

莎呵六

三升水一掌白粉和之七徧呪吸三口餘者

洗瘡水至三日用

厭蠱鬼名

睽睽一奴 吒菟睽睽二 尼多那睽睽三 阿若

堯睽睽四 阿吒菟睽睽五 毗律多睽睽六 奴

吒菟睽睽七 莎呵八

三升水銅釜盛以白練副上以七枚楊枝縱

橫安上呪三七徧用竟棄之廁中

鼠漏鬼名

遮吒尼一 波賴帝遮吒尼二 阿若帝遮吒尼

三 摩賴帝遮吒尼四 阿摩賴帝遮吒尼五 莎

呵六

用三束葱白五寸縷束之一升椒一斗水煎

得一升呪三七徧取一升飲餘者洗瘡

赤眼鬼名

烏奴多一 阿若堯奴吒烏奴多二 牟律帝

那烏奴多三 若晝菟多烏奴多四 耆摩帝烏

奴多五 莎呵六

取三升麴一斗水煎得三升接取二升呪二
七徧日取一繭用唾之亦洗眼二七日

鼈鼻鬼名

遮波畫一阿若堯遮波畫二浮律多尼遮波

畫三波浮律多尼遮波畫四阿若多尼遮波

畫五波律多尼遮波畫六莎呵七

一斗苦酒三斗水煎得二升呪三七徧日用

二繭灌鼻三十一日用

腋鼻鬼名

若多奴知一朕朕朕朕多奴知二浮流流流

流多奴知三摩賴帝多奴知四阿那那那多
奴知五莎呵六

石灰三升苦酒三升槃上和之呪三七徧搏
之男先安左腋女先安右腋下

毗樓勒又天王所說神呪

水腫鬼名

胡樓堯寧一妃律妃帝胡樓堯寧二阿朕朕

朕朕胡樓堯寧三若呼胡樓堯寧四波畫寧

胡樓堯寧五莎呵六

用三斛水三斗鹽煎得一斛五斗呪三十五

徧封以鬼名日服一升

類鬼名

波置樓一阿尼兜樓吒波置樓二若無波置

樓三阿叔梨吒菟波置樓四阿若梨吒奴波

置樓五莎呵六

用八斗水小豆羊四二斗呪二十一徧煎得五升

接取清日服二滿餘下稠者用作餅大如掌

用上向班之

青盲鬼名

鳩槃荼阿若兜一副梨帝阿若兜二蜜耆帝

阿若兜三摩賴帝阿若兜四阿路帝阿若兜

五慢耆帝阿若兜六莎呵七

用胡椒安石榴子細辛人參薑末小豆麻子

各一銖末和石蜜漿若蒲萄漿日呪七徧乃

至七日用作餅大如錢許用搭眼上以水從

頭後嚙之

疥蟲鬼名

休由一波帝那休由二摩耆帝那休由三阿

若頓那休由四牟律帝那休由五莎呵六

用一斛水五升鹽呪二七徧煮七徧用洗瘡

壁蝨鬼名

朕牟樓帝一毗摩多朕牟樓帝二阿若堯尼

朕牟樓帝三浮律多尼朕牟樓帝四莎呵五

用三斛水三斗艾煮七迴呪二七徧灑四壁

及以屋間

羊四

廿一

鼠鬼名

不利堯一呪呪呪不利堯二妃妃妃妃不

利堯三守守守不利堯四牛牛牛牛不利

堯五餓餓餓不利堯六莎呵七

呪灰七徧當孔前呪水七徧瀉孔中乃至三

日

狗鬼名

支鼻帝一烏奢支鼻帝二具吒朕支鼻帝三

那蜜若支鼻帝四烏吒呼支鼻帝五莎呵六

黃腫鬼名

耶牟烏都一婆副波烏都二具耆彌烏都三

耶牟多烏都四阿非破羅帝烏都五莎呵六

以三升鬱金水七徧呪飲之

赤腫鬼名

阿堯那一蘇區都阿堯那二閻摩卑阿堯那

三 阿富摩阿堯那 四 究吒菟阿堯那 五 莎呵

六 取方寸羅二七徧呪赤處搭之

白腫鬼名

者蜜卑 一 波羅帝者蜜卑 二 具殊呵帝者蜜

卑 三 烏啄若者蜜卑 四 呼婆堯者蜜卑 五 莎

呵 六

一升水半雞子白粉呪三七徧乃至七日

丁腫鬼名

卑低 一 呵柔卑柔卑低 二 呵蜜者卑卑低 三

握瘦呼丘卑低 四 具者呵蜜卑低 五 莎呵 六
誦此呪鬼箭拔出一呪三七二十一徧日三
呪

蟹齒鬼名

胡殊堯 一 烏啄那胡殊堯 二 耶蜜卑胡殊堯

三 莎呵 四

羊四

十二

取井華水呪七徧三唵囉地歲月久者著石
香哈水嚙地竟已石香塗之

猶鬼方道厭 蠱毒藥和東畢閻牟丁蘇安日

觸婁畢受虛牽斗卯移代鬼

引猫微芭糟毒一扶殊呵毗畢帝二呪水奢

羅不烏吒由奢暮帝三奢波吒四莎呵五

三徧呪水噉之大吉

頻婆娑索羅鳩槃荼王字

呼羅都波羅帝一烏蘇多奢富殊二具耆呵

具吒那支富殊三莎呵四

是呪能令鳩槃荼王及其兵眾碎如微塵諸

有卒得熱渴心痛及其頭痛手脚煩熱疼痛

得聞是呪尋得清涼呪水三徧已噉痛處

毗沙門父字婆難陀母字蘇富

提頭賴吒父字難陀母字蜜耆盧

博叉天王父字波伽羅母字憂季車

毗樓勒叉父字和修吉母字漚波帝

鬼子母夫字得叉迦鬼子母大兒字惟奢叉

中者字散脂大將小者字摩尼拔陀者首那

拔陀女字功德天羊四

瘦鬼名

叔波彌讎波羅帝那一叔波彌讎波羅帝那

二烏晝若叔彌讎波羅帝那三莎呵四

須黑石蜜漿呪七徧一徧一吸一彈指

舐膿鬼名

阿富具梨帝一 具梨帝二 莎呵三

喉痺鬼名

阿富車一 呵蜜阿富車二 呵蜜阿富車三 呵

蜜阿富車四 莎呵五

我鬼子母字那蜜卑今當說神呪擁護衆生
除其邪見令得正見費損家財設有供餽此
世間魍魎鬼不如飼狗用備守我今為汝說
正真俱用華香酥乳糜致意恭敬下天神令
其所求悉皆得之

敷宿波敷宿波一 阿注波阿注波二 究吒波

究吒波三 莎呵四

鬼子母所說神呪能令衆生拔邪救濟危厄
盜賊王難無不解脫所求男女皆悉端正婚
娶產生怨家債主悉得解脫無不安隱

拂至兜一 波羅帝囊拂至兜二 烏晝拂至兜

三 莎呵四

能令諸鼠散走他方悉滅無餘三徧唾刀呪
灰作緋紫字
毗樓勒叉天王所說神呪

賓頭樓守一 賓頭樓守二 摩訶賓頭樓守三
 莎呵四

七佛所說神呪經卷第四

音釋

也 媯 娶也
 切 媯 娶也
 正 媯 娶也
 媯 媯 娶也
 媯 媯 娶也

兩 詰 切 漢吉
 詰 詰 切 漢吉
 詰 詰 切 漢吉
 詰 詰 切 漢吉

文殊師利寶藏陀羅尼經

亦名文殊師利菩薩八字三昧法

唐天竺三藏法師善提流志譯

如是我聞一時婆伽婆在淨居天宮與大菩薩摩訶薩衆及無量淨居天子前後圍繞供養恭敬尊重讚歎瞻仰如來是時世尊正於衆中爲諸大衆說陀羅尼無量妙法復爲利羊五於未來世中薄福諸衆生等便入三昧名曰演光於其頂上放無量種種光明其光旋環照無量無邊諸佛世界照已却來繞文殊師利童子便入於頂其光從頂入已文殊師利

即入三昧名曰陀羅尼自在王入此三昧已文殊師利從於口中出無量種種色相光明其光出已便入金剛密迹主菩薩頂中爾時金剛密迹主菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地向佛合掌恭敬頂禮瞻仰尊顏而白佛言世尊往昔爲我說如是言我法滅後於瞻部洲惡世之時文殊師利廣能利益無量衆生當作佛事唯願世尊爲我分別演說於何處住復何方面能行利益矜愍擁護諸衆生故願爲說之爾時世尊告金剛密迹主言善

男子乃能為諸有情發問於我善哉善哉汝
今諦聽諦聽善思念之我今為汝分別演說
是時金剛密迹主菩薩聞佛語已歡喜踊躍
整衣服一心受聽爾時世尊復告金剛密迹
主菩薩言我滅度後於此瞻部洲東北方有
國名大振那其國中間有山號為五頂文殊
師利童子遊行居住為諸衆生於中說法及
有無量無數諸天龍神藥叉羅刹緊那羅摩
睺羅伽人非人等圍繞供養恭敬於是世尊
復告金剛密迹主言是文殊師利童子有如

是等無量威德神通變化自在莊嚴廣能饒
益一切有情成就圓滿福德之力不可思議
復告金剛密迹言文殊師利有陀羅尼最極
祕密心呪并畫像壇印等法於後末世佛法
滅時惡法增長諸灾興盛如此之時於當來
世瞻部洲中薄福少智諸衆生輩惡業增長
五行失序陰陽交錯風雨不調惡星變怪天
阿脩羅鬪戰競起天人減少脩羅增長種種
諸灾如此之時流行於世惡鬼下降變為女
身與諸衆生作種種病所謂喉閉疔瘡疥癩

腹痛瘡病或一日二日三日四日乃至七日
一發或患風黃痰病或頭痛瘡腫眼痛大小
便利諸雜等病其惡鬼神變身為蟲狼虎豹
師子種種獸身於世間中攝諸衆生噉其精
氣威失力衰如此之時此瞻部洲無量衆生
橫遭枉死縱有諸醫不能救療如是世時一
日之時有三十毗末囉數是故金剛密迹主
我今今汝轉與此陀羅尼法令使衆生展轉
受持何以故此瞻部洲所有衆生一念發菩
提大善願心我輩衆類何日能得離此煩惱

苦海無明愛獄如是善男子善女人汝當擁
護教化使益善根廣為流布此陀羅尼勿令
斷絕常於三寶及佛塔形像處發正信心虔
誠頂禮時時勿闕勤修善根學菩薩行莫起
非法孝順父母尊重師長於諸賢善生奇特
想常以香華百味甘膳朝夕供養勿令歇怠
尊重讚歎若解法人處珍重請法若得陀羅
尼呪已於七日七夜每日受八關齋戒誦此
陀羅尼爾時世尊大悲愍念即說廣深智雷
音如來陀羅尼即說呪曰

南謨聲上微補羅勃地嚴避囉孽唵聲去多囉聲去

社野怛他聲去孽多聲去野怛他聲去微補羅孽聲去

囉介諦微補羅莎聲去唵微補羅瑜寧聲上勢阿聲上

囊聲上擺細阿囊聲上擺娑孽底孕孽多莎訶

次說除一切障如來陀羅尼曰

南麼薩沫寧聲去嚩囉停微色劒毗孃聲去怛他聲去

孽多聲去野怛他聲去醯扶醯扶厚醯莎訶

次說阿彌陀如來陀羅尼曰

南謨阿弭多聲去婆野怛他聲去孽多聲去野聲去

怛他聲去阿弭多聲去那婆聲上吠阿弭多三婆聲去

聲上吠阿弭多微乞憫諦莎訶

次說功德處如來陀羅尼曰

南謨聲上愚聲上停羯囉引野怛他聲去孽多聲去野聲去

怛他聲去伽輕伽囊聲上羯囉伽伽囊聲上三婆聲上

聲上吠伽伽囊聲上枳唵底羯囉莎訶

次說徧覆香如來陀羅尼曰

南麼三曼多言聲上馱野怛他聲去孽多聲去野怛聲去

他聲去三莽糝扶莎訶

次說難勝行如來陀羅尼曰

南麼阿鉢囉引多微乞囉莽孽唵聲去多聲去縵聲去

且何切 弭寧聲 但聲 他聲 夔多聲 野聲 但聲 他聲 夔聲

麼袂莎訶

次說除慢如來陀羅尼曰

南謨聲 忙囊聲 娑耽囊野聲 但聲 他聲 夔多聲 野聲

但聲 他聲 莽聲 怒聲 微聲 輸聲 悌聲 莽聲 囊聲 微聲 戔聲 誕聲 寧聲

莎訶聲

次說斷一切障如來陀羅尼曰

南麼薩麼勃馱菩提薩但聲 嚩聲 難聲 引南麼薩

沫寧聲 嚩囉聲 嚩囉聲 微色聲 劍避聲 爛聲 但聲 他聲 夔聲

多聲 夜阿囉訶諦三藐三勃馱野聲 但聲 他聲 夔聲

契諦羯囉陞入嚩里陞聲 莎聲 訶聲 深聲 而聲 闍聲 拔寧

娑擔拔寧聲 謨訶寧聲 莎聲 訶聲 莽聲 拏聲

野聲 莎聲 訶聲 護聲 快達聲 唵摩達聲 唵摩質聲

多聲 曳聲 莎聲 訶聲 達聲 唵微達聲 唵羯羅微聲 孕聲 羯聲 嚩聲

多聲 曳聲 莎聲 訶聲 扇聲 諦詰寧聲 唵聲 嚩聲 糝聲 爛聲

莎訶聲 杜嚕聲 杜嚕聲 地曳聲 莎聲 訶聲 鉢特忙聲 娑聲

唵鉢特忙聲 三婆聲 吠聲 枳聲 羯聲 唵聲 訶聲 蹬聲 羯聲 唵聲 曳聲 莎聲

訶

次說月光菩薩陀羅尼曰

南麼薩唵嚩囉勃馱菩提薩但聲 嚩聲 難聲 但聲 他聲 夔聲

永樂北藏

文殊師利寶藏陀羅尼經

第五三冊

去聲 戰捺唵鉢囉陞梅娜囊上聲注唵嫺去聲罰羅
娑嚩底薩囉嚩勃馱地瑟取多去聲南謨上聲弭
諦莎訶

次說文殊師利菩薩陀羅尼曰

南謨上聲痾去聲哩也曼殊室哩曳菩提薩怛嚩

引野怛窳他去聲若而也切曳若五野臘悌

若野摩訶去聲摩醯莎訶

次說觀世音菩薩陀羅尼曰

南謨上聲痾去聲哩夜嚩路枳諦濕嚩囉引野菩

地薩怛嚩引野怛窳他去聲伽下輕同伽囊務伽

伽囊上聲糝謨上聲搢龔諦伽伽囊上聲微訖囉多

微訖囉多臆介扶介波若扶介莎訶

次說普賢菩薩陀羅尼曰

南謨上聲痾去聲哩也三曼多拔捺囉引野菩地

薩怛嚩引野怛窳他去聲醯拔捺唵摩訶去聲拔

捺唵阿底下以切拔捺唵微龔多囉若細摩訶

去聲 微龔多囉若細醯芥嚩底羯唵忙嚩囉寧

微戍誕寧去聲莎訶

次說彌勒菩薩陀羅尼曰

南謨上聲痾去聲哩也昧怛唵野菩地薩怛嚩引

野怛窳去聲他去聲昧怛喙昧怛囉忙囊上聲細莎

訶

次說虛空藏菩薩陀羅尼曰

南麼痾去聲哩夜迦去聲賒夔唼婆去聲野菩地薩

怛疇引野怛窳去聲他夔唼陞夔唼陞微戍誕

寧去聲莎訶

次說無盡意菩薩陀羅尼曰

南麼痾去聲哩夜訖灑野沫底菩地薩怛疇引

野怛窳去聲他惡訖灑曳護惡訖灑曳護惡訖

灑野羯唼忙微戍誕寧去聲護莎訶

次說維摩詰菩薩陀羅尼曰又云無若稱菩薩

南麼痾去聲哩也微沫羅枳去聲唼多上聲曳菩地

薩怛疇野怛窳他去聲積去聲唼底多去聲薩囉麼

介寧去聲囉底多去聲薩囉麼介寧去聲疇日囉羯

唼疇日囉三婆上聲吠疇日囉引陞諾迦喙莎

訶

次說除一切障菩薩陀羅尼曰

南麼薩囉麼寧去聲疇囉俾上聲微色劔避孃平聲

薩菩地薩怛疇引野怛窳他去聲薩囉摩疇囉

俾上聲微色劔避孃平聲莎訶馱覩微羯囉孃平聲

莎訶聲去誕寧聲去莎訶阿嚩嚩余多迦引曳莎

訶聲去沫羅娜那寧聲去娑訶聲去菩地孕伽娜那

寧聲去莎訶聲去閑囉忙涅嚩嚩嚩引比多迦引

曳莎聲去訶聲去臆迦引囉引忙曳莎聲去訶聲去瑜伽椽

囉引曳莎聲去訶聲去薩囉麼勃馱毗色訖多聲去曳

莎訶聲去沒囉訶謀跛虞訶聲去曳莎聲去訶聲去薩嚩

麼達囉忙毗色訖多聲去曳莎聲去訶聲去薩囉麼勃

馱毗數多聲去曳莎聲去訶聲去臆迦室唵伽引曳莎

訶聲去河部多聲去曳莎聲去訶聲去阿穆部多聲去曳莎

訶薩嚩麼耨區聲去鉢閃滿寧聲去莎訶

次說月光童子陀羅尼曰

南麼戰捺囉鉢囉婆聲去野矩忙囉部多聲去野

怛甞他聲去鉢囉陛鉢囉婆聲去嚩底達嚩忙微

輪聲上地嚩婆鏤觀袂莎訶

爾時佛告金剛密迹主菩薩言若有善男子

善女人念誦此半五十八大陀羅尼者七七日七夜

彼人所有過去及現在在世三業等罪乃至一

切諸障悉皆消滅身心清淨所有世間風痰

冷熱諸餘病等悉得除瘥一切鬼神布單那

鬼癩狂鬼藥叉羅刹執富那鬼毗舍闍者鬼

茶枳你鬼并吸人精氣諸餘一切鬼神常去
此人十二由旬及飢荒疫病閃電霹靂之患
不相損害若男子女人身有灾厄當於宅內
安置舍利塔并佛形像畫文殊師利童子像
燒種種香沉香白膠等香然燈散華上妙果
酥百味飯食每日供養書寫受持讀誦此經
依法修行勤加念誦繞塔行道所有諸患及
餘灾厄悉當除滅爾時世尊復告金剛菩薩
言此文殊師利法藏中有真實法最上殊勝
無可比法能為衆生作如意寶能令所在國

土人民皆發十善若國王勤化十善所作悉
皆圓滿此八字大威德陀羅尼者乃往過去
無量百千恒河沙諸佛所說為擁護一切行
十善國王令得如意壽命長遠福德果報無
比最勝諸方兵甲悉皆休息國土安寧王之
所願常得增長此陀羅尼能大利益怜愍一
切有情諸衆生故能斷諸三惡道能為一切
作法如佛現在處世無異此是文殊師利菩
薩自身為利諸衆生故自變其身為八字呪
神像能滿一切有情意樂等事若人能暫聞

憶念此陀羅尼者即能滅四重五逆等罪何
況常念誦者設使一切諸天有大福德及十
地一生補處於中二大威力人亦不能奪其
福德所作事業不能爲障持八字人福何況
餘小天人及無威德龍神鬼而作障難設我
住世恒沙億劫羊五說文殊師利童子菩薩八字
陀羅尼爲諸有情除罪生福成就事業具滿
一切衆生諸願之法非口所宣能盡其福勤
心念誦證者乃知於今略說汝金剛菩薩於
我滅後以汝神力於瞻部洲廣宣流布使薄

福衆生持此八字陀羅尼同汝神力令速超
於三界加功不退勿就餘法日夜精勤作法
念誦不計日月畢見文殊童子爲現其童子
身悉了一切事斷一切苦果於現身中超入
六地具六波羅蜜即能悉捨一切進修不退
速入八地任運自在分身百億隨類教化衆
生悉滿其願見身獲報如是爾時世尊說此
語已默然而住顧視金剛菩薩時金剛菩薩
即於會中從座而起踊躍歡喜繞佛三匝胡
跪合掌瞻仰世尊復白佛言向者如來所說

大聖文殊師利童子八字大威德陀羅尼名
字句義何者是也八部之類願皆樂聞唯願
說之我亦欲聞聞已受持持已常當益後未
來一切有情今離三癡八苦十纏爾時世尊
告金剛菩薩言汝今諦聽諦聽當為汝說此
大威德八字秘密心陀羅尼若有聞者如從
佛口稟受此陀羅尼句義亦如佛住世無有
異耳能與衆生於黑闇中作大明燈爾時如
來即為大衆而說呪曰
南麼 阿鉢哩弭多 一 壞囊微寧濕嚩囉引

嚩捺囉野怛他去聲 夔多去聲 野南謨上聲 曼殊室
哩曳矩忙囉部多去聲 野怛您去聲 他去聲 唵痾去聲
末囉鉢却浙囉
爾時世尊告金剛菩薩言是八字最勝威德
心陀羅尼我今重復告汝一切大衆心勿有
疑若見聞之者如佛在世亦見文殊師利童
子無有異也能見諸佛神力不可思議亦能
作大神通變化自在我今略讚此陀羅尼少
分功能若具說無量俱胝那度多百千大劫
不可說盡如前已釋金剛菩薩若男女人於

此陀羅尼發心念誦者不能廣辦供養在家種種迫迮不可具依法則但能禁其身三口四制勒三癡如上十惡永絕其源者即念誦此陀羅尼憶持不忘依時隨分不闕多少供養漸漸亦得成就除不正心不發大乘菩提之心於三寶處起不善心行惡業之人一切小法尚不成就何況佛之大法文殊聖者軌儀而能成就爾時佛重告金剛菩薩言善男子若有男子女人發心能憶誦此陀羅尼一徧者即能擁護自身兩徧能護同伴三徧即

能大擁護國王住十地菩薩亦不能越過此陀羅尼力者何況諸小天魔龍神鬼類惡眾生等而能障礙若誦四徧即能擁護妻妾男女若誦五徧擁護一切眷屬若誦六徧能護一切城邑村坊若誦七徧能護一切眾生若欲著衣之時當呪衣七徧能除一切內外惡毒及諸災難若洗手面時當呪水七徧能令一切衆人生貴重心所有諸惡人見者悉當降伏自當敬重日夜憶念見即歡喜心無捨離若人患身體支節疼痛呪煖水一百八徧

洗浴即得除愈若每日早朝以水一掬呪七
徧飲之在身所有惡報悉得消滅何況無灾
厄者及諸三業者亦得除愈并得壽命長遠
若呪飲食喫者一切諸毒不能為損若見惡
人及有怨家當須念誦此呪所有怨家起惡
心者當自降伏惡心即滅慈心相向有恐怖
處當須攝心念誦此呪即得除怖若欲卧時
當誦此呪一百八徧即得好夢善知吉凶若
人或患瘡病持此呪者視患瘡人面切誦此
呪一千八徧其患即除若欲入陣當取土黃

書寫此呪帶於身上一切刀仗弓箭鉞槊不
能為害若入陣時畫文殊師利童子像安於
象馬上當於三軍前先頭而行引諸軍眾彼
兇惡賊自然退散畫像之法須作童子相貌
乘騎金色孔雀若有一切眾生見畫像者所
有四重五逆等罪悉得消滅常得面覩文殊
聖者童子親為教授即得究竟解脫乃至佛
果於其中間不被三界煩惱癡心相應是故
勸念一切有情行住坐卧當須念呪憶持不
忘時時每誦一百八徧勿令斷絕常得一切

衆生見者皆來歸伏惡人自當退散若能每日三時念誦各一百八徧所作稱意所求諸願悉得隨心一切皆得圓滿具足得大富貴所遊無障自在恣情受諸快樂設臨命終即得聖者文殊師利童子親現靈儀爲說大乘深妙法藏聞法心大歡喜即得普門三昧得此三昧已於煩惱生死當永隔別即與文殊聖者及大菩薩同爲眷屬位階三地進修不退住文殊聖者之位同得佛智慧三摩地門爾時佛告金剛菩薩言善男子此文殊師利

童子八字大威德力陀羅尼若有國王王子妃后公主及諸宰輔并凡庶類等能書寫此呪安於宅中其家即得大富貴饒財常富兒女聰明利智辯才巧計相貌端嚴具好人所愛樂所出言音衆人所奉施行無違象馬畜類悉盛成群奴婢寶貨受用無盡宅中灾禍自然消滅善神護宅人福強盛鬼神無燒設有鬼神皆是有福之鬼皆護其人不求人短爾時世尊復告金剛菩薩言善男子此秘密陀羅尼不可思議諸佛威德亦不可思議若

有人能誦此八字大威德陀羅尼者復有畫像之法能建此像為益一切諸修行十善國王設能於此陀羅尼用少功力得大覆護諸王王子妃后宮人姝女百官宰相及諸士女并諸國土一切人民所有田宅悉皆擁護羊五凡此畫像已有人十二但能所在處安置於中土境皆得安寧設有惡賊水火刀兵劫賊之橫並得除滅乃至非時疫病旱澇不調蟲霜損害亦悉除滅常得依時龍王降雨苗稼茂盛國土豐熟無諸災難爾時金剛菩薩摩訶薩白

佛言世尊向者所說廣畫像法當云何作唯願諒之爾時世尊告金剛菩薩善男子凡欲畫像先看好細氎須揀擇日月吉宿善曜太白直次好時刻分吉祥善時然後畫像於清淨處掃灑已牛糞塗地懸諸幡幢香華供養燒龍腦香其氎須闊八肘長十二肘於中先畫釋迦牟尼佛坐七寶蓮華座作說法勢佛右邊畫文殊師利童子像身佩瓔珞頸挂胭珠種種妙服莊嚴其身童子色相如鬱金色胡跪合掌瞻仰如來作請法勢次畫觀音

像觀音右邊畫普賢菩薩次普賢右邊畫虛
 空藏菩薩次虛空藏右邊畫無盡意菩薩又
 釋迦牟尼佛左邊畫彌勒菩薩彌勒左邊畫
 無垢稱菩薩無垢稱左邊畫除一切障菩薩
 次除一切障左邊畫月光童子次月光左邊
 畫金剛菩薩已上十菩薩兩邊各處其位坐
 七寶蓮華上皆畫本形乃至手執並依本法
 又於釋迦牟尼佛上空中更畫七佛所謂廣
 大智甚深雷音王如來除一切障如來第三
 阿彌陀如來功德處如來普香佛難勝勇雷

音行佛心不動佛此之七佛皆須次第畫之
 其身皆作金色各如作說法像其畫像上兩
 邊空處各畫一天仙頭戴華冠各手捧華槃
 一手散華現於半身於雲中形貌端正種種
 嚴飾其體其釋迦牟尼佛所坐蓮華出水池
 內池中復現二龍王一名難陀二名憂波難
 陀其二龍王於其池中現出半身人身蛇首
 具有七頭並皆白色種種雜寶莊嚴其身左
 邊難陀龍王以右手託佛華莖瞻仰如來以
 左手豎其五指以大母指指於額上作歸依

勢右邊龍王一如左邊其文殊師利童子下
 畫野曼德迦瞋怒王仰觀文殊師利童子作
 悚懼曲躬受教勢於彌勒菩薩下畫持法人
 勿失本相手執香鑪胡跪而坐瞻視世尊如
 聽法勢畫像四邊散畫龍王次畫蓮華及諸
 妙華諸華等下畫梵天摩醯首羅天四天王
 天等次畫四箇阿脩羅王次畫四箇執鬼神
 曜王已上左邊右邊畫那羅延天王帝釋天
 王四天王次畫四箇阿脩羅王次畫四箇執
 鬼神王已上右邊各依本相貌畫其身形皆

須手執器仗不得差錯次畫九箇執鬼神現
 出半身合掌向佛觀如來像說此畫像法已
 爾時如來便以讚誦即說偈言
 此妙畫像法 最勝殊功德 三世一切佛
 同讚不思議 我今演少分 十四 文殊童子德
 若有諸智者 十五 能起壹念心 依法畫此像
 獲福德無量 供養生恭敬 所有俱臆劫
 四重五逆罪 極苦諸惡業 觀敬童子像
 報障皆當滅 世間中所有 諸惡類衆生
 不信有三寶 放逸破戒行 不懼一切罪

墮於泥犂中	楚毒湯火惱	輪轉受諸苦
經於無量劫	若遇此畫像	能發一念心
忻樂暫瞻視	或少剎那頃	須臾不散亂
內發歡喜心	此諸惡業輩	一切皆當滅
獲果福無量	何況行善業	能修清淨因
後得妙好相	具足菩薩身	四眾常瞻仰
常行勤精進	慙念惡趣眾	於中常饒益
超走為給使	和光不同塵	教化令生信
引之脫苦縛	過去有諸佛	及現未來佛
無量俱胝劫	皆行菩薩道	敷具與娛樂

象馬諸珍寶	頭目髓腦等	於諸三世中
上至於有頂	下極風輪界	橫括諸十方
六趣四生類	有情之含識	一心徧供養
事事無空過	皆令給足之	使得心歡喜
令發菩提心	速證無漏果	或超三賢行
越階初地位	其福不可量	神力無比類
雖有如是德	誦此陀羅尼	能畫文殊像
彼人獲果報	其福不可說	十方恒河沙
尚有知其數	畫像福德力	無能知其邊
若天及人王	供養恒沙佛	并諸菩薩眾

聲聞及緣覺	大威八部衆	劫劫恒供養
其福不可算	若觀文殊像	或能持此經
晝夜不廢忘	取華香旛蓋	果味諸飲食
及持上七寶	并敷妙衣服	不計年月歲
日夜六時中	虔誠不忘念	以施設上供
文殊童子像	并持八字呪	復於時時中
常於畫像前	禮懺諸愆罪	及讚大聖德
求願諸悉地	金剛三昧門	及佛菩提果
乞證六神通	速悟七辯才	願如文殊等
演法無窮極	導引群生類	令達於彼岸

願我久住世	似如大聖類	不願取佛果
於苦衆生中	同共一處生	不計劫長遠
恒持秘密藏	八字陀羅尼	轉轉相囑授
悉皆令受持	并諸別部呪	皆於文殊像
於前而作法	速超佛地果	轉勸諸餘人
一念生隨喜	八字陀羅尼	願證深法門
一切三摩地	由如文殊等	一切諸天人
持於本部呪	不獲悉地願	瞻仰童子像
贊持一華果	或以一塗香	捧持過伽水
胡跪而供養	至心恭敬禮	期求心中願

悉獲無有疑	稱心依本願	我今重告汝
聲聞及天人	龍王阿脩羅	金鳥王眷屬
摩睺羅伽等	鬼母及族類	羅刹并藥叉
人主及小王	群臣凡庶眾	速發大弘願
願踐文殊跡	行業速超齊	上中下悉地
願願令成就	<small>半五</small> 一切諸有情	<small>十六</small> 願皆同我願
令使諸眾生	習氣皆頓滅	願登佛寶山
內外悉圓滿	證常妙法身	見真佛性珠
如掌金剛寶	永寂入無餘	
爾時世尊復告金剛菩薩言此八字大威德		

陀羅尼法中有秘密最勝不可思議壇印軌
 則於諸法中最廣殊勝若有比丘比丘尼善
 男子善女人依法受持讀誦書寫修行現世
 成就一切吉祥諸事圓滿壽命長遠眾人愛
 敬生珍重心命終之後得生天上受樂無量
 或生王宮處尊重位受富快樂身無病苦得
 宿命智薄貪恚癡善知因果寶重佛法雖紹
 貴位心無憍慢宿因力強習讀大乘愍念一
 切心無勝負心常利有情若下流生於諸人
 中貴豪英俊宣言辯利人所愛樂壽命長遠

中無穴橫所於求願事與心規者無人違信
 爾時金剛菩薩白佛言世尊向者所說於此
 法中有祕密壇法其事云何唯願如來當為
 廣說爾時世尊告金剛言善哉善男子善女
 人等發信敬心作壇法者先須揀擇清淨殊
 勝上地當得地已羊五皆須深掘除去瓦礫磚石
 荆棘毛髮灰糠糞等穢除去不淨物已取好
 淨土堅築令平量取其地東西南北正取八
 肘或四肘取於香水塗其地上使令明淨然
 後取其牛糞以香水和復塗地面使令三徧

然後復取稠香水以灑壇地即取白繩量取
 八肘東西南北以等度其地以粉點定長短
 分布壇院以作三重四面開門量定位界勿
 使闊狹不等方始五色粉下於界位凡位畫
 壇之法及以器仗印契皆從東面起首先畫
 五頂印次畫優鉢羅華印次畫牙印次畫文
 殊童子面印次畫梨印已上五印壇內東面畫之次畫蓮
 華印次畫優鉢羅華印次畫幢印次畫幡印
 次畫傘蓋次畫烏頭門次畫車路車印次畫
 迦半悉娑縛吉祥印次畫孔雀印次畫白象

次畫馬次畫犁牛次畫水牛次畫殺羊次畫
 白羊次畫人次畫童子已上印契皆須門外次第分明畫之如
 是三種壇壇外院更畫藥叉將梵名摩尼跋
 羅東方次畫藥叉將梵名布拏跋陀羅南方
 次畫藥叉將梵名毗噓波叉西方次畫藥叉
 將梵名毗沙門王北方如上四將各住本方
 掌壇四面領諸鬼神護其方界次畫日月次
 畫七星次畫二十八宿次畫訶唎底母神鬼
 子母是如上所說壇外所畫形像器仗印契
 等悉皆如法畫之勿使雜亂差錯皆用色彩

畫法如是今已釋訖修行之人依此軌儀進
 功修業必獲稱心無虛謬耳
 又法若為羅閣作者於淨宅內修耳若欲求
 於白象者往象坊作之必獲本願若欲求馬
 者於馬坊作法羊五必獲本願若蛇螫者於大池
 有龍之處作法羊五即可若患癩病羊五一日乃至七
 日當於本住村坊舍宅處羊五南邊作法即愈
 若鬼魅及羅刹所著者當於空室或屍陀林
 處作法其患即得除愈若毗舍闍鬼所著者
 當於旃麻樹下作法其患即得除愈若一切

鬼神及諸熱鬼所著者當於死入室中或於
新生孩子室中作之若被諸毒所中者誦此
八字呪呪水七徧與飲即得除愈若有畜生
疫病所著者當於果樹下作法其疫即除若
欲得田疇苗稼茂盛豐熟實者當於園苑之
內作之即得如願若有婦人患諸惡病或被
鬼神迦樓羅乾闥婆等吸入精氣成病亦者
當於河邊或於山頂上作之其鬼神等悉當
遠離身體平復於後無諸難厄若被一切荼
枳你鬼於空閑淨處或流水邊作法其鬼即

離其人無諸疾咎此等法則於盛日中或夜
半作之事將畢已欲除壇時當誦八字呪其
壇內物當送水中或施貧者於後所求諸事
並得圓滿爾時世尊而說偈言

此大陀羅尼羊五威力不可說十九若人常受持

能除一切病羊五所作諸事業十九一切皆圓滿

及得壽命長羊五若得見此壇十九諸罪悉皆滅

若求世間樂羊五富貴自在力十九或能厭世間

欲求出生死羊五超過諸苦海十九學習菩提行

摧伏諸魔軍羊五若入此壇者十九必獲大威力

此大祕密法	為信法國王	執正行平等
當須廣為說	若無信惡人	假使得重寶
滿於三千界	其價不可量	當奉上是寶
欲聞此法藏	祕密陀羅尼	八字真言義
亦不合為說	何以法如此	久遠修善根
廣達三乘法	信根尚無退	猶未合得聞
已入十住位	由未達其原	八字陀羅尼
印壇壇軌則	瑜伽相應法	何況諸惡人
合聞如是義	八字真言門	呼召設大法
現身而證事	三部聖者法	具含八字中

菩薩及金剛	諸天呪祕藏	皆屬八字攝
過去一切佛	現在及未來	一切諸菩薩
修行此法門	悉證菩提果	文殊大菩薩
不捨大悲願	變身為真童	或冠或露體
或處小兒叢	遊戲邑聚落	或作貧窮人
衰形為老狀	示現飢寒苦	巡行坊市廛
求乞衣財寶	令人發一施	與滿一切願
今使發信心	信心已發已	為說六度法
領萬諸菩薩	居於五頂山	放億眾光明
人天咸悉覩	罪垢皆消滅	或得聞持法

一切陀羅尼	祕密深藏門	修行證實法
究竟佛果願	具空三昧門	習盡泥洹路
文殊大願力	與佛同境界	豈況輕心人
欲聞此法門	而能修行者	設使欲修行
或遭王難起	或不值良伴	魔官嬈心神
惡鬼得其便	^{羊五} 誑說非法語	^{二十} 國土之豐儉
自身受刑害	皆由不信故	現報招此殃
謗毀祕密藏	八字陀羅尼	當來正苦報
具受阿鼻獄	經於無量劫	始乃當得出
受於餓鬼苦	經於千萬劫	復墮傍生中

負重常受苦	於後得人身	六根不具足
常處貧窮家	衣服不蓋形	飢飡麤澀味
常受飢渴苦	復饒多疾病	無人救療治
斯人受苦報	不可說窮盡	謗斯陀羅尼
真祕之要門	具受斯苦報	諸天八部衆
一切咸應知	勿生一念謗	於此陀羅尼
若生少分疑	一念不信者	同獲如前罪
必定無有疑		
爾時釋迦牟尼佛復告金剛菩薩言汝當受		
持八字陀羅尼并契印法囑付傳受出家		

家大悲厚行菩薩行具四無量慈愍一切
不捨衆生心者如是大士乃可囑受與之聲
聞凡夫未發大意不能堪受此法門故亦不
勝菩薩慈悲重擔小器之類豈能饒益有情
唯有大人能達大事堪可受持此陀羅尼秘
密之藏印信法門能持佛法久久不絕宣流
徧布一切有情令使受持證法實性彼自不
退善男子汝之神力魔官外道幻惑之人無
能與汝雜者假汝威力令法久住盲聾凡衆
聞法見道今漸修學至三乘路善男子此八

字法中有印名曰精進能滿一切持誦人願
作法之時先結此印其事速成一切吉祥日
夜增長與心規者皆得就手恣情快樂受用
無窮金剛菩薩白佛言世尊結印之法孰則
云何佛爲我說我今樂聞秘要之法乃至證
佛菩提以將此法宣布教化一切有情令使
速悟佛秘藏門得大威力如我無異還以神
通折伏天魔外道徒輩使入大乘佛正法門
今見道跡昇超彼岸爾時世尊告金剛菩薩
言善男子凡欲念誦此八字陀羅尼欲作結

印法時淨洗其兩手取白檀鬱金龍腦沉水
 等上妙好香石上和水磨之於後以用香泥
 塗於兩手熟指使遣香氣入肉即於佛前胡
 跪合掌廣發大願頂禮諸佛而作是言
 敬禮娑羅王佛梵名娑引禮捺囉囉引惹 敬
 禮開敷華王佛梵名三矩蘇聲弭多 敬禮寶
 幢佛梵名羅怛曩計都 敬禮阿彌陀佛梵名阿
 弭路婆聲去野 敬禮無量壽智佛梵名阿弭路
 庾枳孃曩 敬禮山王佛梵名勢禮捺囉惹
 敬禮作日光佛梵名你崩聲迦囉 敬禮極安

隱佛梵名蘇乞史麼 敬禮善眼佛梵名蘇上聲
 怛囉 敬禮法幢佛梵名達麼計都 敬禮光
 鬘佛梵名不吼婆聲去麼引里
 已上十一佛名至心稱念運心頂禮想本師
 釋迦牟尼佛及文殊五髻童子像請乞加被
羊五
 便結其大精進印并二印曰兩手合掌八指相叉
 皆屈掌內以二大指少屈相並壓著二頭指
 屈節上名曰大精進印此是一切佛所說欲
 念誦結印之時呪用八字陀羅尼呪曰
 唵 阿味羅吽却唎囉

次說如意寶印印曰以兩手相叉二頭指相
拄屈其大母指入於掌內相叉此印亦名大
精進如意寶印即說呪曰

唵 帝儒合二嚩羅薩婆邏吒合二娑陀迦悉地
耶 悉地也真多摩呢囉多娜吽

若持誦八字陀羅尼人皆須用前兩印誦前
陀羅尼然後結印此印能廣作一切事悉得
成就若欲身上莊嚴冠帶之時皆須呪衣七
徧然後著之即得擁護自身常得一切人恭
敬若欲入陣戰鬥去時所有器仗並呪一千

單八徧隨身將入御敵其賊恐怖無敢當鋒
自然退散無停足者又法若欲降伏一切怨
敵惡人者緣身所著衣服呪一千八徧著於
身上以就怨敵其兇惡人並來降伏又法以
取珠珍或勸半五勸諸雜寶等呪一千八徧安幢
上或置軍將身或安馬象之上隨入戰陣於
前而行彼賊遙見自然降伏如是等法無量
無邊不可稱數其前二印常須依清淨結用
以護其身得長命報能除一切病破一切毗
那夜迦惡魔外道及諸惡人不能作障如法

用印一切呪神時時現身持誦之人速得悉地亦得十方一切諸佛遙讚歎之勅菩薩金剛并八部等隨逐擁護爲助其力文殊師利童子日夜隨逐爲伴不捨其側現種種身同行事業爲說勝法不令修此法人退菩提果其二印功能爲衆生除罪獲福唯佛能知非凡測度所明達處作法之人用心勤功日夜不任意勿餘緣自當有證爾時金剛菩薩復從座起頂禮佛足右遶三匝右膝著地合掌向佛瞻仰如來作如是言妙法希聞善哉甚

奇殊特難思我今得聞秘密大威德陀羅尼法藏力故使我福德神通倍加增盛魔宮震動光明殄滅娑婆世界此瞻部洲國王大臣八部群輩福盛威增無諸痛惱壽命延長人民和安惡賊寇擊之類各居本境侵擾情息敬佛信法請僧求福以陀羅尼福力令我威神使諸天及人獲如是益願此法門於閻浮提廣行流布利益一切未來衆生唯願世尊說此陀羅尼功能利益現在未來若有衆生發心受持能成何事獲福云何唯願如來爲

我具說爾時世尊告金剛菩薩言善哉善男子汝於此陀羅尼往昔曾經少分聞故一念隨喜而受持故於今號汝為金剛忿怒大力上至有頂下極風輪橫及十方一切魔王并諸眷屬常於四生及六趣內惑亂衆生能使有情不厭五欲唯汝金剛忿怒之力閉六趣門淨五欲境建佛道場天人詣至見法實性摧魔癡欲依汝取正汝曾往昔誓一聞故隨喜誦念尚獲如是大威神力何況菩薩及諸緣覺聲聞之人并及有情聞此陀羅尼八字

神呪并二印受持讀誦書寫憶念或能自作及勸人受持此法決定速證阿耨多羅三藐三菩提果善男子此陀羅尼所流布處當知皆是文殊師利童子威力得聞此法若有國土城邑有此法處菩薩辟支聲聞之輩苦行大仙及呪仙等天龍脩羅金翅鳥王乃至人非人等於中正住常當圍繞讚歎供養守護此經金剛菩薩善男子此陀羅尼八字密藏是如來法藏出佛身經亦名文殊童子變身八字呪經若有善男子善女人我滅度後法

欲滅時受持此法讀誦書寫尊重讚歎種種
香華塗香抹香傘蓋幢幡鐘鼓磬鐸微妙音
聲歌詠讚頌以上妙衣服恭敬供養者當知
此人現世獲十種果報何等為十一者國中
無有他兵怨賊侵境相燒二者不為日月五
星二十八宿諸惡變怪而起災患三者國中
無有惡鬼神等行諸疫疾善神衛國萬民安
樂四者國中無諸風火霜雹霹靂等難五者
國土一切人民不為怨家而得其便六者國
中一切人等不為諸魔所逼七者國中人民

無諸橫死者著身八者不值惡王行諸虐苦
無非時風暴損苗稼五穀熟成甘果豐足九
者善龍入境及時降雨非時不雨名華藥木
悉皆茂盛天人仙類時時下現無有旱澇不
調之名十者國中人民不為虎狼兇獸諸惡
雜毒之所損害金剛菩薩善男子此八字陀
羅尼祕藏門所在之處有人迴心一念恭
敬供養者獲前十種果報何況有人正意發
心受持念誦勤苦不退日夜坐禪觀此文殊
師利童子形像供養無虧不闕時時行道稱

念其名不為現身滿其願者無有是處爾時
世尊為諸大眾重說偈言

供養敬世者 祕密藏殊勝 此法文殊說

若人能受持 稱彼前人願 圓滿福具足

大富貴饒財 名聞徧十方 若人於此經

隨喜一念善 持一陀羅尼 或誦八字呪

其福不空過 速獲大吉祥 顏貌悉端嚴

由如天童像 身形稱十六 具足七辯才

常受大富貴 世世恣情樂 無諸疾病苦

文殊悲願力 令諸有情類 現世獲安隱

若有諸國王 欲往他方國 入陣擬鬪戰

書此陀羅尼 八字真言句 頂帶及身上

心常懷憶念 不為怨家害 刀仗不及身

復有殊勝法 能伏他兵力 更畫文殊像

五髻童子身 騎乘於孔雀 安置於幢頭

或遣人手執卅五 使令軍前行 諸賊遙望見

自然皆退散 或取金銀等 造作童子像

種種妙莊嚴 置於旛幢上 將入戰陣中

三軍悉勇健 鉞甲器仗等 威光熾熾盛

諸賊惡愚等 應時尋退散 或迷失本心

歸款自降伏	國主人非人	諸人仙類等
藥叉及羅刹	乾闥緊那羅	布單羯吒等
鬼母及龍神	蟲狼與虎豹	師子諸象類
如上諸惡毒	見幢悉歸心	我今重告汝
一切諸菩薩	緣覺及聲聞	金剛眷屬等
諸天龍神類	脩羅金鳥衆	乾闥緊那羅
一切摩睺羅	羯吒布單那	鬼母并男女
阿婆娑摩羅	人王及非人	今當復諦聽
我今復重說	文殊悲願行	一切諸世界
有佛國土處	大乘所流布	皆是文殊力

十方國土中	菩薩及聲聞	得登地位者
皆是文殊力	九十五種輩	修仙苦行業
得生非想者	皆是文殊力	生餘諸天者
受持五欲樂	壽命得長存	皆由文殊力
諸脩羅王等	遊行周四海	威力勇難當
皆是文殊力	天帝共脩羅	於其大海 ^{廿七} 上
鬪戰無恐怖	皆是文殊力	諸龍無怖難
不懼金鳥食	解脫遷死憂	皆是文殊力
諸小薄福龍	不被熱沙惱	身體得清涼
皆是文殊力	大威金翅鳥	能噉諸珍寶

入腹悉消化	皆是文殊力	梵王大自在	我今重重讚	文殊妙慧行	志願深極廣
下至四天王	救護諸人民	皆是文殊力	能滿一切衆	菩薩第一樂	十方佛亦讚
功德大天女	能滿貧窮者	衣服雜七寶	童子行悲願	汝諸菩薩衆	緣覺及聲聞
皆是文殊力	文殊童子願	一切十方佛	并諸八部衆	勿以輕慢心	文殊童眞子
尚不知其邊	何況凡夫類	測度知原際	常須恭敬禮	取上妙香華	并修香甘味
欲興心測	恒沙乃可算	文殊童子願	飲食諸果子	供養童眞子	一切諸菩薩
不知毛頭分	文殊童子慧	唯除等妙覺	金剛眷屬衆	八部諸龍神	人王凡庶類
地至十地	無能知塵分	何況聲聞衆	雖聞餘菩薩	神通不思議	由故不如畫
文佛等類	而知文殊慧	文殊四辯才	五髻童子像	及持陀羅尼	八字眞言句
皆說究竟法	聞者皆解脫	至於佛彼岸	作法不懈息	速超佛地果	畢定無有疑

爾時世尊告金剛菩薩言善男子諸佛威德及諸菩薩神通變化亦不可思議此法寶藏亦不可思議是故金剛汝常精勤憶念恭敬乃至國王人民百官比丘比丘尼清信士女并諸法師能常憶念此陀羅尼法寶功能不可思議此法與一切衆生廣行流通辛五從國至國乃至村坊有人住處遙相傳受於諸大衆流布不絕令人受持得福無量乃至他國聞有善人及國王等愛樂大乘尋訪善友即須往彼國令彼國王及諸人民令使受持書寫

讀誦敬信無疑若欲擁護結界應用此陀羅尼一切諸處皆通用之若有法師樂持此法者亦傳受與之其法師得此法已常須恭敬此陀羅尼如佛無異若人於此法師處生大尊重心金剛菩薩善男子若人聞此法寶藏經不能受持讀誦書寫供養不爲他人廣說利益不傳與人此陀羅尼者此等諸人亦不能發衆生無上菩提之心如此人輩當獲大罪如犯四重五逆等罪無有異也一切諸佛及諸菩薩常當遠離佛告金剛菩薩言善男

子於後末世若有善男子女人等誹謗是經及出麤語云此經法非佛所說當知是一切諸佛怨於阿鼻地獄千劫受於大苦劫盡更生餘地獄中受諸苦惱未可窮盡爾時金剛菩薩聞佛說是法已即於佛前歡喜踊躍以

偈讚佛

羊五

廿九

廣饒益有情	說此陀羅尼	并宣最勝經
亦為利益我	亦利諸衆生	令獲大安樂
由如佛世尊	稱歎諸佛德	一切諸呪義
能修勤行者	希有未曾有	說利衆生故

我今當頂禮 最勝大菩薩 文殊童子像
如教頂戴行

爾時釋迦如來告金剛菩薩言善哉善哉汝今能攝一切諸有情故發是大心廣能修行大利益事善男子我今此法付囑文殊師利法王子手今後世中於瞻部洲廣為衆生宣傳流布文殊師利童子即於佛前歡喜踊躍熙怡含笑而白佛言世尊今蒙如來於大衆前付囑我此陀羅尼法藏經我當擁護我當受持世尊涅槃後於惡世中令諸衆生依法

受持廣行流布常不斷絕於是世尊說斯法
 時無量無邊諸衆生等聞此法者皆得離憂
 惱無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心爾
 時世尊說此經已文殊師利童子及金剛菩
 薩諸天龍神八部衆類同聲讚歎釋迦如來
 能說此法善哉希有所未曾聞頂禮佛足歡
 喜踊躍一心奉行

文殊師利寶藏陀羅尼經

永樂北藏

文殊師利寶藏陀羅尼經

第五三册

音釋

疔丁音 孽並魚切 孽並魚切 栗力質切 龜你也 噉郎計切 擢
 來可丁音 停女耕切 孀奴蟹切 鬪落干切 糝桑感切 粹管博切
 切徒豆切 娜奴可切 豸直尔切 楮骨音切 疔於計切 闕
 烏葛切 麋五矩切 陵音陵切 鏹亡切 癩都年切 菰郎果切
 切草實音 誓音誓切 鉶五感切 鉶鉶莫浮切 鉶鉶莫浮切 鉶鉶莫浮切
 屬悚息拱切 犁府容切 螫施隻切 菴弄切 菴弄切 菴弄切
 麻也 跣得何切 晰陟鎔切 瓏瓏盧則切 居謁切

永樂北藏

文殊師利寶藏陀羅尼經

第五三冊

僧伽吒經卷第一

羊六

元魏南天竺優禪尼國王子月婆首那譯

如是或有一婦婆伽婆在王舍城靈鷲山中
共摩訶比丘僧二萬二千人俱其名曰慧命
阿若憍陳如慧命摩訶謨伽略慧命舍利子
慧命摩訶迦葉慧命羅睺羅慧命婆俱羅慧
命跋陀斯那慧命賢德慧命歡喜德慧命網
指慧命須浮帝慧命難陀斯那如是等二萬
二千人俱共菩提薩埵摩訶薩埵六萬二千
人俱其名曰彌帝隸菩提薩埵一切勇菩提

薩埵童真德菩提薩埵發心童真菩提薩埵
童真賢菩提薩埵無減菩提薩埵文殊師利
菩提薩埵普賢菩提薩埵金剛斯那菩提薩
埵如是等六萬二千人俱復有萬二千天子
其名曰阿疇那天子跋陀天子須跋陀天子
希法天子梅檀藏天子梅檀天子如是等萬
二千天子俱復有八千天女其名曰彌隣陀
天女端正天女發大意天女歲德天女護世
天女有力天女隨善臂天女如是等八千天
女俱復有八千龍王其名曰阿波羅羅龍王

永樂北藏

僧伽吒經

第五三册

伊羅鉢龍王提彌羅龍王君婆娑羅龍王君
婆尸利沙龍王須難陀龍王須賒佉龍王伽
婆尸利沙龍王如是等八千龍王俱皆向靈
鷲山詣世尊所頭面禮足右遶三匝却住一
面爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵從座而
起偏袒右肩合掌向佛白佛言世尊唯願世
尊演說正法利益衆生世尊無量億天衆無
量億婁女無量億菩提薩埵無量億聲聞皆
悉已集欲聞正法世尊如是大衆皆欲聞法
惟願如來應供等正覺爲說妙法今長夜安

隱斷諸業障爾時世尊讚一切勇菩提薩埵
善哉善哉一切勇能爲大衆請問如來如是
之事汝今諦聽善思念之當爲汝說唯然世
尊願樂欲聞爾時世尊告一切勇菩提薩埵
有法門名僧伽吒若此法門在閻浮提有人
聞者悉能除滅五六五逆罪業於阿耨多羅三藐
三菩提得不退轉一切勇於汝意云何若人
聞此法門福德之聚過於一佛福德之聚一
切勇白佛言云何世尊佛告一切勇如恒河
沙等諸佛如來所有福德若人聞此法門所

得福德亦復如是一切勇若人得聞如是法
門於阿耨多羅三藐三菩提一切不退轉見
一切佛一切得阿耨多羅三藐三菩提惡魔
不惱一切善法皆得成就一切勇聞此法者
能知生滅爾時一切大衆從座而起偏袒右
肩右膝著地合掌白佛言世尊一佛福
德有幾量也佛言善男子諦聽一佛功德譬
如大海水滴如閻浮提大地微塵如恒河沙
等衆生悉作十地菩薩如是一切十地菩薩
所有福德不如一佛福德之聚一切勇若人

聞此法門福多於此算數譬喻所不能及爾
時一切大衆聞是說已踊躍歡喜多增福德
時一切勇菩提薩埵白佛言世尊何等衆生
渴樂正法爾時世尊告一切勇菩提薩埵摩
訶薩埵一切勇有二衆生渴仰於法何等為
二一者於一切衆生其心平等二者既聞法
已等為衆說心無希望一切勇菩提薩埵白
佛言世尊聞何等法得近菩提一切勇渴仰
聞法得近菩提常信樂聽受大乘法者得近
菩提爾時人天諸龍姝女從座而起白佛言

世尊我等渴法願佛世尊滿我所願爾時世尊即便微笑種種色光從口中出徧照十方上至梵世還從頂入爾時一切勇菩提薩埵從座而起偏袒右有右膝著地白佛言世尊以何因緣如來現此希有之相爾時世尊告一切勇菩提薩埵於此會中一切衆生當得阿耨多羅三藐三菩提成就一切如來境界是故佛笑一切勇菩提薩埵白佛言世尊何因緣故此會衆生得阿耨多羅三藐三菩提佛言善哉善哉一切勇能問如來如是之義

一切勇以願勝故一切勇乃往過去無數阿僧祇劫有佛世尊號曰寶德如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊一切勇爾時我作摩納之子此會衆生住佛智慧者往昔之時悉在鹿中我時發願如是諸鹿我皆令住佛智慧中時鹿聞已尋皆發言願得如是一切勇此會大衆因彼善根當得阿耨多羅三藐三菩提爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊若有衆生聞此法者壽命幾劫佛言其人壽命

滿八十劫一切勇菩提薩埵白佛言世尊劫
以何量佛言善男子譬如大城縱廣十二由
旬高三由旬盛滿胡麻有長壽人過百歲已
取一而去如是城中胡麻悉盡劫猶不盡一
切勇又如大山縱廣二十五由旬高十二由
旬有長壽人過一百歲以輕縵帛一往拂之
如是山盡劫猶不盡是名劫量時一切勇菩
提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊一發誓願尚
得如是福德之聚壽八十劫何況於佛法中
廣修諸行善男子若有聞此法門者所得壽

命滿八十劫何況書寫讀誦之者一切勇若
有人以淨信心讀誦此法門福多於前九十
五劫自識宿命六萬劫中為轉輪王於現在
世人所敬重刀不能害毒不能傷妖蠱不中
臨命終時得見九十五億諸佛安慰之言汝
莫怖畏汝在世時聞僧伽吒法門九十五億
佛各將其人至其世界一切勇況復有人得
具足聞如是法門時一切勇菩提薩埵白
佛言世尊我當聽受如是法門得何福德佛
告一切勇如恒河沙諸佛如來所有福德聞

是經者所得福德亦復如是時一切勇菩提
薩埵白佛言世尊我聽此法心無疲厭佛告
一切勇善哉善哉汝能如是聞法無厭我亦
如是聞法無厭況復凡夫心生厭想一切勇
若有善男子聞此法門生信心者於千劫中
不墮惡道五千劫中不墮畜生萬二千劫不
墮愚癡萬八千劫不生邊地二萬劫中生處
端正二萬五千劫常得出家五萬劫中作正
法王六萬五千劫修行念死一切勇彼善男
子善女人無不善惡魔不得其便不入母

胎一切勇聞此法門者生生之處九十五阿
僧祇劫不墮惡道於八萬劫常得聞持十萬
劫離於殺生九萬九千劫離於妄語一萬三
千劫離於兩舌一切勇如是法門難值難聞
爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵從座而起
偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊謗此
法者其罪多少佛告一切勇其罪甚多時一
切勇菩提薩埵白佛言世尊得幾數罪佛告
一切勇莫問此事善男子若有於十二恒河
沙諸佛如來起於惡心若有謗者罪多於彼

一切勇若於大乘起惱心者如彼衆生被燒
焦然一切勇菩提薩埵白佛言世尊如是衆
生云何可救佛告一切勇譬如有人刀斷其
頭使醫治之塗以石蜜酥油諸藥以用塗之
一切勇於汝意云何如是衆生還可活不一
切勇白佛不也世尊一切勇又如有人刀害
不斷若得良醫治之則瘥彼人瘥已知其大
苦我今知已更不復作惡不善業一切勇若
善男子念布施時亦復如是離一切惡集諸
善法諸善具足譬如死屍父母憂愁啼泣不

能救護凡夫之人亦復如是不能自利不能
利他無依父母如是如是一切勇彼諸衆生
臨死之時無所依止一切勇無依衆生有二
種何等爲二一者作不善業二者誹謗正法
如是二人臨死之時無依止處時一切勇菩
提薩埵白佛言世尊彼謗法者生何道中佛
告一切勇謗法之人入大地獄在大叫喚地
獄一劫受苦衆合地獄一劫受苦燒然地獄
一劫受苦大燒然地獄一劫受苦黑繩地獄
一劫受苦阿鼻地獄一劫受苦毛豎地獄一

劫受苦昧昧地獄一劫受苦一切勇謗法衆
 生於此八大地獄滿足八劫受大苦惱爾時
 一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊大
 苦大苦我不能聞爾時世尊而說頌曰
 何故不能聞 此語甚可怖 地獄為大苦
 衆生受苦痛 若造善業者 則有樂果報
 若造不善業 則受於苦報 生則有死苦
 憂悲苦所縛 凡夫常受苦 無有少樂時
 智慧人為樂 能憶念諸佛 信清淨大乘
 不墮於惡道 如是一切勇 本業得果報

作業時雖少 得無邊果報 種子時雖少
 得無量果實 植種佛福田 能生果實處
 智者得安樂 樂於諸佛法 遠離於惡道
 修行諸善法 若以一毫物 用布施諸佛
 八十千劫中 巨富具財寶 隨所受生處
 常念行布施 如是一切勇 施佛得福深
 爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛陀言
 世尊云何修佛智慧云何聞此法門增長善
 根佛告一切勇菩提薩埵若有人供養六十
 二億恒河沙諸佛施諸樂具若復聞此法門

者所得福德與前正等一切勇菩提薩埵白
 佛言世尊云何善根滿足爾時世尊告一切
 勇菩提薩埵摩訶薩埵言功德如佛者當知
 滿足一切勇白佛言世尊何人功德與如來
 等佛告一切勇菩提薩埵善男子法師善根
 與如來等一切勇菩提薩埵言世尊何等是
 法師佛告一切勇菩提薩埵流通此法門者
 名為法師一切勇菩提薩埵白佛言世尊聞
 此法門得何等福書寫讀誦此法門者得幾
 所福佛告一切勇菩提薩埵言善男子於十

方面一一方各十二恒河沙諸佛如來一一
 如來住世說法滿十二劫若有善男子說此
 法門功德與上諸如來等若有善男子書寫
 此經四十八恒河沙諸佛如來說其功德不
 能令盡況復書寫讀誦受持時一切勇菩提
 薩埵問佛言世尊若讀誦者得幾所福爾時
 世尊說頌答曰
 讀誦四句偈 得此最勝福 如八十四恒
 諸佛所說法 讀誦此法門 得如是福德
 如是諸功德 言說不能盡 十八億諸佛

住世滿一劫 十方一切佛 常讚大乘法
善說此法門 而無有窮盡 諸佛難值遇
此法亦如是

爾時八十四億天子至於佛所合掌頂禮白
佛言善哉世尊如是法藏願住閻浮提爾時

復有十八千億尼捷子來詣佛所羊六白佛言勝

也沙門瞿曇佛告尼捷如來常勝汝等住顛

倒云何見汝等勝汝無勝也汝等善聽今為

利益汝等為汝等說

凡夫無慧樂 何處得有勝 不知於正道

云何得有勝 我視衆生道 以甚深佛眼

爾時尼捷子於世尊所心生瞋恚爾時帝釋

捉金剛杵以手摩之用擬尼捷時十八千億

諸尼捷子惶怖苦惱悲泣啼哭如來隱形令

其不見爾時諸尼捷子不見如來悲泣頌曰

父母及兄弟 無能救濟者 見曠野大澤

空無人行路 彼處不見水 亦不見樹蔭

亦不見人衆 無伴獨受苦 彼受諸苦惱

由不見如來

時諸尼捷從座而起右膝著地出大聲言如

來哀愍願見救濟我等歸依佛爾時世尊即
時微笑告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言善
男子汝往外道尼捷子所為其說法爾時一
切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊譬如
須彌山王小山無能出者如是世尊於如來
前我不能說爾時世尊告一切勇菩提薩埵
摩訶薩埵善男子莫作是說如來有多方便
一切勇汝往觀十方一切世界如來在何處
住於何處所敷如來座一切勇於尼捷所我
亦當自說法一切勇白佛言世尊乘何神力

為以自神力去以佛神力去也佛告一切勇
汝以自神力去還時以佛神力而來爾時一
切勇菩提薩埵摩訶薩埵從座而起偏袒右
肩為佛作禮即沒不現爾時世尊為尼捷說
生苦生惱人生多怖生有病苦病有老苦老
有死苦復有王難賊難水難火難毒難自作
業難時諸外道心懷恐怖白佛言世尊我等
於今更不忍生備時世尊說此法時十八千
億諸外道等得離塵垢發阿耨多羅三藐三
菩提心自身十八千億住於十地大菩提薩

埵現菩提薩埵種種神力或作象形馬形師
子虎形金翅鳥形或作須彌山形或作老形
或作獼猴或作華臺結加趺坐十千億菩提
薩埵在其南面作九千億菩提薩埵在其北
面皆作如是神通變化如來常在三昧以方
便力故爲衆生說法爾時如來知一切勇菩
提薩埵自用神力去已七日至華上世界時
一切勇菩提薩埵以佛神力屈伸臂項來至
佛所到已右繞三匝發清淨心合掌禮佛白
佛言世尊我以一神力至十方諸佛世界見

九十九千億諸佛世界第二神力見百千億
諸佛世界至第七日到華上世界亦至不動
如來世界世尊我至彼國見九十二千億諸
佛說法又見八十億千世界八十億千諸佛
即日成阿耨多羅三藐三菩提我悉供養復
過而去世尊我即日至三十九億百千佛國
見三十九億百千菩提薩埵出家得阿耨多
羅三藐三菩提世尊我悉恭敬禮拜右繞三
匝復過而去世尊又於六十億世界見六十
億佛我悉供養恭敬禮拜而去世尊我見百

億世界百億如來入般涅槃我亦供養恭敬
禮拜復過而去世尊我見六十五億世界諸
佛正法滅盡我心焦惱而懷悲泣見天龍夜
叉憂惱啼哭如箭入心世尊彼佛世界劫火
所燒大海須彌悉皆燒盡無有遺餘我亦供
養復過而去乃到華上世界世尊我到彼世
界見敷百千億座世尊見彼南面敷百千億
座東西北方及以上下各敷百千億高座世
尊彼一一座七寶成就一一座上有一如來
結加趺坐爲衆說法世尊我既見已生希有

心問彼世尊此世界者名爲何等彼佛如來
即告我言此世界者名曰華上世尊我禮彼
佛問其佛言如來世尊名號何等彼佛答我
號蓮華藏於此世界常作佛事我復問言此
世界中無量如來何者是蓮華藏如來之身
彼世尊曰我當示汝蓮華藏佛爾時諸佛悉
隱不現唯見一佛其餘座上悉是菩薩我時
禮佛時有一座從地涌出我於此座結加趺
坐時我坐已有無量座忽然而出空無人坐
我問彼佛此座何故空無人坐時佛世尊而

告我言善男子不種善根衆生不得在於此
會之中世尊我時問彼如來言世尊作何善
根得在此會時佛告言諦聽善男子得聞僧
伽吒法門者以是善根得在此會何況書寫
讀誦一切勇汝聞僧伽吒法門故得在此會
無善根人則不能得見此佛國爾時一切勇
菩提薩埵摩訶薩埵白彼佛言世尊得聞此
法門者得何福德爾時蓮華藏如來即便微
笑世尊我時作禮問彼佛言佛何故笑現希
有相時蓮華藏如來告一切勇善男子一切

勇菩提薩埵得大勢力譬如轉輪聖王主四
天下於四天下種滿胡麻善男子如彼胡麻
其數多不一切勇菩提薩埵白世尊言甚多
世尊甚多善逝佛告一切勇有人聚彼胡麻
以作一聚一切勇有人能數知其數不一切
勇菩提薩埵白彼世尊不可數也善逝世尊
時蓮華藏如來告一切勇菩提薩埵善男子
若胡麻等數諸佛如來說聞經功德不能令
盡何況書寫讀誦一切勇菩提薩埵白佛言
世尊書寫得何等福佛告一切勇善男子譬

如三千大千世界一切沙塵樹葉草木以如此等數轉輪王如是輪王寧可數不一切勇菩提薩埵白佛言世尊不可數也善逝世尊佛告一切勇善男子聽此法者如是一切諸轉輪王所有福德不及此福於此法門書一字者功德勝彼一切輪王所有福德如是善男子此法門者攝於一切大乘正法不得以輪王福德爲喻如是一切勇此法門功德非譬喻說如此法門能示法藏滅諸煩惱然大法炬降諸惡魔照明一切菩提薩埵之舍說

一切法爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊行梵行者甚爲希有何以故世尊如來行難得佛告一切勇如是善男子梵行難得若行梵行若晝若夜常見如來若見如來則見佛國若見佛國則見法藏臨命終時其心不怖不受胎生無復憂惱不爲愛河之所漂沒爾時世尊復告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵善男子如來出世難可值遇一切勇言如是世尊如是善逝如來出世難得值遇佛告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言此法難

值亦復如是一切勇若有得聞如是法門經
於耳者八十劫中自識宿命六十千劫作轉
輪王八千劫中作天帝釋二十五千劫作淨
居天三十八千劫作大梵天九十九千劫不
墮惡道百千劫中不墮餓鬼二十八千劫不
墮畜生十三億百千劫不墮阿脩羅中刀劍
不傷二十五千劫不生愚癡中七千劫具足
智慧九千劫中生處端正具足善色如如來
身十五千劫不作女人十六千劫身無病惱
三十五千劫常具天眼十九千劫不生龍中

六千劫中無瞋恚心七千劫中不生貧賤家
八十千劫主二天下極最無窮受如是樂十
二千劫不生盲冥十三千劫不生聾中十一
千劫修行忍辱臨命終時識行將滅不起倒
想不生瞋恚見東方恒河沙等諸佛如來面
見南方十二億佛面見西方二十五恒河沙
諸佛如來面見北方八十恒河沙等諸佛如
來面見上方九十億恒河沙諸佛世尊面見
下方百億恒河沙等諸佛世尊善男子彼諸
世尊安慰其人善男子汝莫恐怖汝已聽受

僧伽吒法門善男子汝見如是恒河沙等百千億佛世尊不唯然已見世尊告曰此諸如來故來見汝是善男子問言我作何善諸佛見我諸佛告言善男子汝在人中曾聞僧伽吒法門是故諸佛故來見汝是善男子白佛言世尊我曾少聞得如是福況復具足受持是經彼佛告言善男子莫作是說聞四句偈所有功德我今說之善男子譬如十三恒河沙諸佛如來所有福德聞此法門福德勝彼若有供養十三恒河沙諸佛如來若有於此

法門聞一四句偈此福德勝彼況具足聞佛復告一切勇菩提薩埵言善男子若三千大千世界滿中胡麻以此胡麻數轉輪王若有人布施如是轉輪王不如布施一須陀洹若施三千世界一切須陀洹所得福德不如施一斯陀含若施三千世界諸斯陀含不如施一阿那含若施三千世界諸阿那含不如布施一阿羅漢若施三千世界諸阿羅漢所得福德不如布施一辟支佛若施三千世界諸辟支佛所得福德不如施一菩提薩埵若施

三千大千世界菩提薩埵不如於一如來所起清淨心若於三千大千世界諸如來所生清淨心不如凡夫聞此法門功德勝彼何況書寫讀誦受持一切勇況復有人以清淨心憶念此經一切勇於意云何頗有凡人能度大海不一切勇言不也世尊佛告一切勇於意云何頗有凡夫以手一撮能竭海不一切勇言不也世尊佛告一切勇樂小法者亦復如是不能聽受如是法門一切勇若不曾見十八億恒河沙諸佛如來不能書寫如是法

門若不曾見九十億恒河沙諸如來者不能聞此法門若人曾見百千億如來者聞此法門不生誹謗一切勇若有曾見百千億恒河沙如來聞此法門能生淨信起如實想不生誹謗一切勇聽若有書此法門一四句偈十五過九十五億千世界如阿彌陀國彼人佛土亦復如是一切勇彼諸衆生壽命八萬四千劫一切勇若菩提薩埵摩訶薩埵於此法門聞四句偈諸衆生設使造五逆罪教人隨喜若能聽受一四句偈所有罪業能令除滅爾

時世尊復告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言
往昔有人破塔壞僧動菩提薩埵三昧壞滅
佛法殺害父母作已生悔我失今世後世之
樂當於惡道一切受苦生大愁憂受大苦惱
一切勇如是之人一切世人所共惡賤作如
是言此人失於世間出世間法此衆生於無
量劫猶如焦樹不能復生譬如畫堂不以焦
柱而作莊嚴此人亦爾今世後世所至之處
人皆輕賤打罵毀辱不施飲食彼受飢渴打
罵苦惱自憶念言我造逆罪破塔壞僧作是

思惟我向何處誰能救我作如是念我當入
山自滅其身無人救我爾時彼人而說偈言
我造不善業 猶如焦木柱 今世不莊嚴
他世亦如是 室內不莊嚴 在外亦如是
惡因造惡業 因之入惡道 後世受苦痛
不知住何處 諸天悉聞我 悲泣啼哭聲
無有救護者 必入於地獄 自作不善業
自受苦痛報 我無歸依處 必受苦痛受
殺父母壞塔 我作五逆業 我登高山頂
自墜今碎滅 時諸天告言 莫去愚癡人

莫作不善業

汝作多不善

作已今悔過

殺害自身命

必受地獄苦

尋即墮於地

如被憂箭射

不以此精進

而得成佛道

不得菩薩道

不得聲聞果

更起餘精進

汝詣仙聖山

往見大聖主

頭面禮彼仙

願救苦眾生

善作利益我

驚怖不安隱

仙人聞告言

汝坐暫時聽

驚怖苦不安

當悔眾惡業

仙人告言我施汝食汝可食之愁憂苦惱飢

渴恐怖世間無歸我施汝食汝當食之然後

我當為汝說法令汝罪業悉得消滅彼食訖

已須臾澡手繞仙人已前面胡跪仙人問言

汝說作惡業答仙人言我殺母殺父破塔亂

菩提薩埵三昧壞滅佛法爾時仙人告彼人

言汝作不善造斯惡業自作教人諸不善業

汝當懺悔爾時彼人心驚惶怖悲泣而言誰

救護我我作惡業必受苦報爾時彼人長跪

合掌而作是言我作惡業自作教人莫使我

得不善之報勿使受苦願大仙人當見救濟

我為仙人常作僮僕所作不善願令消滅爾

時仙人慰喻彼人汝莫惶怖吾當救汝今受
輕報汝今現前聽法汝曾聞僧伽吒法門不
白仙人言我未曾聞仙人言火燒之人誰能
爲其說法唯大悲者乃能說耳

僧伽吒經卷第一

羊六

十七

音釋

吒陟駕切薩埵梵語也此云成衆生謂用翅

施智切跌音夫迦跌

疊音夫迦跌坐也

永樂北藏

僧伽吒經

第五三册

僧伽吒經卷第二

羊七

元魏南天竺優禪尼國王子月婆首那譯

爾時仙人告彼人言乃往古昔無數阿僧祇劫時有國王名曰淨月如法治世善男子時淨月王生一太子時淨月王召諸占相婆羅門等而問之言今此童子有何等相爾時相師白大王言今此太子有不祥相生此太子必有不祥大王問言汝何所說相師白言如是太子若至七歲當害父母王時答言寧當殺我不殺我子人身難得於無量劫修行乃

得人身不應以此身而殺人物爾時太子始生一月如一歲兒王知太子當殺我身時淨月王捨位與子作如是言汝治國事一切財物自在隨意如法治世勿為非法既授位已時淨月王於其國內不復行於王之教令爾時無量億大臣至淨月王所白言大王何故不行王之教令大王答言我無量劫常為王事心無厭足我已厭矣捨之修行爾時太子未經多時並殺父母集五逆罪善男子我亦憶念往昔之事既殺王已愁悲啼哭自責悔

過爾時我以大悲之心為彼說法彼聞法已
逆罪消滅問言當於爾時說何等法答言爾
時演說僧伽吒法門若聞此法當至阿耨多
羅三藐三菩提滅一切罪煩惱休息汝今諦
聽當為汝說今汝聞已速得解脫聞四句偈
令不中闕盡一切惡得須陀洹然後布施遠
離諸苦受苦眾生令得解脫怖畏眾生令得
遠離爾時彼人合掌頂禮讚言善哉善哉真
善知識善能除滅諸不善業善說僧伽吒法
門善哉聞者爾時虛空中萬二千天子至大

仙所合掌頂禮白如是言大仙憶念幾時事
耶復有四龍王十八千億夜叉王頭面禮敬
白大仙言憶念幾時事耶大仙答言我憶念
百千億阿僧祇劫問大仙言以何善根憶爾
許事答言以曾聽受僧伽吒法門在彼眾中
聞此法門發淨信者皆得授阿耨多羅三藐
三菩提記若人造作五逆之罪聞此法門須
臾之間悉能除滅無量百千億劫閉惡道門
開生天道於此法門聞四句偈功德如是況
復書寫讀誦供養華香幡蓋恭敬尊重合掌

禮拜一言讚善如是功德不可思議爾時一切勇菩提薩埵白佛言世尊云何合掌得功德等誰讀此經一合掌禮佛告一切勇善男子若人造作五逆之罪若教人作若隨喜作於此法門聞四句偈合掌淨信能滅五逆何況有人於此法門具足書寫讀誦供養如此功德多彼無量善男子譬如阿那婆達多池日光不照從彼池中出五大河一切勇於意云何頗有人能數此五大河水滴數不一切勇言不也世尊佛告一切勇菩提薩埵善男

子聞此法門善根亦復如是百千萬劫數不可盡一切勇於意云何須臾得聞如是法門是難有不一切勇言難有世尊佛告一切勇於此法門能生信者復難於彼譬如阿那婆達多池出五大河如是五河水之滴數數不可盡一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊何等名為五大河也佛告一切勇菩提薩埵五大河者所謂恒伽河私陀河博叉河耶牟那河月分河是五大河悉皆入海此五大河一河各有五百小河以為眷屬一切勇復

有五大河在虛空中一河各有一千小河以爲眷屬一切勇菩提薩埵白佛言世尊何等是五河有千眷屬佛告一切勇菩提薩埵第一河者名須陀羅有千眷屬第二河者名曰羶佉有千眷屬第三河者名婆呵帝有千眷屬第四河者名質多斯那有千眷屬第五河者名曰法蓋有千眷屬一切勇是名五大河有千眷屬一切勇是五大河利益閻浮提時時降雨增長華果於閻浮提雨清淨水增長苗稼一切勇如護世天安樂閻浮提波提波音也

此經亦爾利益安樂閻浮提波一切衆生如三十三天一切勇菩提薩埵白佛言世尊何等是三十三天佛告一切勇菩提薩埵言釋迦提婆之所住處是三十三天一切勇彼三十三天作如是語若有衆生口行善語者彼人功德不可數知若有衆生行口惡者彼墮地獄餓鬼畜生不可數知衆生墮於地獄畜生餓鬼受大苦惱時彼衆生無救護者於三惡趣獨受劇苦口行惡者是惡知識口行善者是善知識若見善知識則見如來若見如

來則滅一切不善之法一切勇如護世天爲
閻浮提波而作利益一切勇此經亦如是於
閻浮提波而作佛事若不聞此法門者不能
至阿耨多羅三藐三菩提不能轉法輪不能
擊法鼓不能坐於師子法座不能入於涅槃
之界不能成就無邊光明如是如是辛七一切勇
不聞如是法門不能坐於菩提樹下時一切
勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊我有少
疑欲問世尊佛告一切勇隨汝所問當斷汝
疑一切勇白佛言世尊爾時仙人度彼五逆

人今住不退地者是何人也佛告一切勇菩
提薩埵善男子汝今諦聽如來所說微細難
知此僧伽吒法門示仙人像如此法門能示
佛身如恒河中處處見沙此法亦爾自作示
現爲人說法唯佛如來量與佛等此法如是
與佛平等有此法處常有諸佛爾時世尊復
告一切勇菩提薩埵善男子我念往昔九十
九阿僧祇劫爾時有佛號曰寶上如是次第
有十二億佛皆號寶上我於爾時名曰淨月
行大布施時十二億如來我悉供養以衣服

卧具飲食湯藥香華燈明一切樂具悉以供
養彼諸如來不爲我授阿耨多羅三藐三菩
提記一切勇我念往昔有十八億如來出興
於世皆號寶明我於爾時名曰龍正行大布
施以香華瓔珞供養彼佛彼諸如來亦不授
我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往
昔有二十億佛出興於世皆號式棄如來應
供正徧知我於爾時行大布施以諸樂具供
養彼佛彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐
三菩提記一切勇我念往昔有二十億諸佛

出興於世皆號迦葉我於爾時行大布施以
諸香華幡蓋衣服一切樂具供養彼佛彼諸
如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一
切勇我念往昔有十六億諸佛如來出興於
世皆號淨光我於爾時作大長者子行大布
施捨一切物彼十六億諸佛如來我悉供養
以香華幡蓋衣服卧具食飲湯藥亦不授我
阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔
九十五億諸佛如來出興於世皆號釋迦牟
尼應正徧知我於爾時作大國王如法治世

彼九十五億釋迦如來我悉供養以香華幡
蓋飲食衣服卧具湯藥一切樂具亦不授我
阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔
有九億佛出興於世皆號迦羅迦鳩村陀如
來應供正徧知我於爾時作婆羅門子巨富
無量行一切施以諸香華幡蓋衣服卧具飲
食一切樂具供養諸佛彼諸如來亦不授我
阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔
有十八億如來出興於世皆號迦那迦牟尼
如來應供正徧知我於爾時行大布施彼諸

如來我悉供養以香華幡蓋衣服卧具飲食
湯藥一切樂具供養彼諸如來亦不授我阿
耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有
十三億諸佛如來出興於世皆號光明德如
來應正徧知我悉供養以諸香華幡蓋衣服
卧具飲食一切樂具供養尊重彼諸如來亦
不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我
念往昔二十五億諸佛如來出興於世皆號
弗沙如來應正徧知我於爾時出家作沙門
行如法供養以諸香華瓔珞幡蓋衣服卧具

飲食一切樂具尊重讚歎彼諸如來亦不授
 我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往
 昔有十二億諸佛如來出興於世皆號毗婆
 尸如來應正徧知彼諸如來我悉供養以華
 香旛蓋衣服飲食卧具湯藥一切樂具悉以
 供養我時出家彼諸如來亦不授我阿耨多
 羅三藐三菩提記最後毗婆尸如來說此法
 門閻浮提衆生聞已於虛空中即雨七寶爾
 時閻浮提衆生悉無貧窮我於爾時亦不得
 授阿耨多羅三藐三菩提記但聞空聲而去

我言汝不久當得受阿耨多羅三藐三菩提
 記一切勇菩提薩埵白佛言世尊經於幾時
 得受阿耨多羅三藐三菩提記佛告一切勇
 菩提薩埵言諦聽善男子過九十二億阿僧
 祇劫有佛出世號然燈如來應正徧知我於
 爾時作摩那婆子名曰彌伽彌伽者此言雲於然燈
 佛所作摩那婆修清淨行我見彼佛以七莖
 青蓮華供養然燈如來以此善根迴向阿耨
 多羅三藐三菩提爾時然燈如來即授我記
 摩那婆未來過阿僧祇劫當得作佛號釋迦

牟尼如來應正徧知一切勇我於爾時聞授
記聲躡身虛空高十二多羅住虛空中得無
生法忍無量阿僧祇劫所修淨行與六波羅
蜜相應一切善根悉皆現前如視掌中菴摩
羅果一切勇我於爾時今無量百千億衆生
住於善法一切勇況今我成阿耨多羅三藐
三菩提利益衆生我觀衆生以何應度隨其
方便爲其說法若爲諸天現作天身而爲說
法若在龍宮示作龍身而爲說法於夜叉中
示夜叉身而爲說法於餓鬼中作餓鬼身而

爲說法若爲人道示作人身而爲說法應以
佛身而受化者示作佛身而爲說法應以菩
提薩埵身而受化者示菩提薩埵身爲之說
法我觀衆生以何應度如是如是爲衆生現
隨應說法一切勇我爲衆生演說諸法有多
方便何以故一切勇具足善根衆生得聞此
法一切善根悉得增長慳者布施無福德者
修行福德自利利他修行念死彼聞法故作
此善根以聽法故過去善根亦得增明彼得
長夜利益安樂一切天人一切勇如是法門

一經於耳得生無量功德一切勇爾時衆生各相謂言更有餘善法修行得阿耨多羅三藐三菩提不善衆生言有法布施修行口說善語如是等法得善果報至無上道愚癡之人作如是言無法無施無善惡果無口善報彼愚癡人得大罪報半七展轉墮於惡道之中於八大劫墮於地獄受大苦報十六劫中墮阿脩羅九千劫中生墮鬼神十二劫墮餓鬼中受餓鬼苦萬四千劫生處瘖瘂萬六千劫母胎傷墮萬二千劫生作肉團萬一千劫生處

生育彼諸父母作如是言我所生子虛受勤苦九月護胎飢渴寒熱諸苦具受而不得子報恩之力一切勇如是如是謗法衆生墮於地獄畜生餓鬼臨命終時爲憂惱箭射之而去一切勇口善語者作如是言有法有施有善惡業果報彼人以是善根因緣二十五劫生鬱單越二十五劫生三十三天受諸天樂從天命終生鬱單越不入母胎目見百千世界悉名安樂見一切國土諸佛不移本處成三菩提一切勇如此法門有大神力能發清

淨信心不生邊地具清淨戒一切勇復有衆
生作如是言如來晝夜度諸衆生而衆生界
猶不盡耶無量衆生願於菩提無量衆生生
於天上無量衆生入般涅槃何因緣故而不
盡耶時諸外道婆羅門等作如是語我當問
難沙門瞿曇如是之義爾時有九十四億諸
外道婆羅門等來詣王舍城爾時世尊熙然
微笑爾時彌帝隸菩提薩埵彌帝隸者此云慈也從座
而起頂禮佛足向佛合掌白佛言世尊何因
緣故如來微笑若無因緣如來終不現希有

事願世尊說何故現笑佛告彌帝隸菩提薩
埵善男子汝今諦聽當為汝說彌帝隸今日
王舍城必有大衆集會彌帝隸菩提薩埵白
佛言世尊何衆集會為天龍夜叉若人非人
佛告彌帝隸菩提薩埵善男子此諸天龍夜
叉等悉來集會復有八萬四千諸婆羅門九
千億諸尼捷子來欲談論我悉降伏諸婆羅
門為其說法皆發阿耨多羅三藐三菩提心
九千億尼捷陀皆得須臾多波帝此言萬八
千億龍王悉來集會聞我說法悉發阿耨多

羅三藐三菩提心六萬億淨居天子亦來集會復有三萬億惡魔及其眷屬亦來集會有萬二千阿脩羅王悉來集會五百大王及諸眷屬悉來集會聽我說法既聞法已皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時彌帝隸菩提薩埵從座而起頂禮佛足右繞三匝即沒不現爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵從座而起偏袒右肩右膝著地向佛合掌白佛言世尊彼五百國王名字何等佛告一切勇諦聽善男子一名歡喜王二名善歡喜王三名優波

難陀王四名勝踊王五名梵將軍王六名梵響王七名善見王八名善歡喜王九名歡喜將軍王十名歡喜正王十一名頻婆娑羅王十二名波斯那王十三名增長王如是等有五百大王一大王有千億眷屬皆發阿耨多羅三藐三菩提心半七唯除增長王十從於東方有三萬億菩提薩埵俱來集會從於南方有五萬億菩提薩埵俱來集會從於西方有六萬億菩提薩埵俱來集會從於北方有八萬億菩提薩埵俱來集會從於下方有九萬億

菩提薩埵俱來集會從於上方有百千億菩
提薩埵俱來集會彼諸菩提薩埵悉住十地
一切皆詣王舍大城至如來所於阿耨多羅
三藐三菩提得不退轉爾時世尊告一切勇
菩提薩埵摩訶薩埵言善男子汝詣十方諸
佛世界告諸菩提薩埵今日如來於王舍城
演說大法汝等十方菩提薩埵合掌恭敬汝
於須臾速還及此衆會聽法爾時一切勇菩
提薩埵從座而起頂禮佛足繞佛三匝忽然
不現時一切勇菩提薩埵到十方國告諸菩

提薩埵言曰今日如來於王舍城演說大法
汝等今者應讚善哉今汝永得安樂利益爾
時一切勇菩提薩埵到十方國供養諸佛告
諸菩提薩埵言已還歸此土譬如壯士屈伸
臂頃至王舍城住如來前時一切婆羅門諸
外道悉已集會十七天龍夜叉阿脩羅人非人等
皆悉集會五百大王及其眷屬亦來集會三
萬億惡魔及諸眷屬亦來集會爾時王舍城
地大震動時十方諸佛世界雨栴檀末香雨
天妙華雨如來上成大華臺金剛力士執金

剛杵在如來前爾時四方有四風王入王舍城悉吹城內糞穢土沙遠置城外爾時十方世界雨衆香水十方世界雨優鉢羅華拘物頭華分陀利華在虛空中化成華蓋於虛空中有八萬四千億師子之座七寶所成一切座上皆有如來宣說妙法爾時三千世界六種震動時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊何因緣故於王舍城現希有事佛告一切勇菩提薩埵善男子汝今善聽譬如有

自高直入時守門者尋捉打縛王聞有人直入王門王作是念此人直入必欲相害時王瞋恚勅諸臣言汝將此人斷其命根并其父母兄弟姊妹其人眷屬皆悉憂愁悲泣啼哭如來說法亦復如是吾我自高喻諸凡夫得見佛身耳聞說法自生高慢說種種語住吾我地自不聽受亦不說法若人說法一偈一喻亦不聽受作如是言如此之法我已先知何以故住我慢地或恃多聞自縱放逸與愚癡人共住不聞正法自以多聞放逸不如法

說自作手筆而自說之一切世人欺誑自身
作如是言有財施我我是福田彼愚癡人自
誑其身亦誑世間食他信施不能消故命欲
終時生大恐怖諸人告言汝足技術何不
救答言今日技術不能自救憂悲苦惱衆人
語言爲一人故父母兄弟親里眷屬無事誅
戮衆生如是近惡知識墮於地獄畜生餓鬼
如是如是諸婆羅門諸尼犍子我今告汝汝
莫放逸譬如鳥子未生羽翼不能高翔飛於
虛空汝等如是無有神力不能飛至涅槃之

界所以者何汝所行法非畢竟道終歸破壞
汝等臨終自生悔心我等虛受如是身命修
行不得天樂不受人樂不得涅槃我等此身
便爲虛過我當生何道受何等身爾時世尊
告諸婆羅門尼犍子諸外道言閻浮提中滿
中珍寶汝等莫失所望於佛法寶中莫作異
學汝等所疑悉問如來佛當爲汝分別說之
爾時一切婆羅門尼犍子等從座而起偏袒
右肩右膝著地合掌禮佛白佛言世尊如來
晝夜多度生死衆生衆生界不減不增世尊

何因緣故衆生等如是生滅爾時藥上菩提
薩埵摩訶薩埵大誓莊嚴爲然法炬欲問大
事白佛言世尊當來世無少衆生無老衆生
作生滅者佛告藥上衆生有老作少如是生
滅善男子如人沐髮著新衣服從舍而出餘
人語言善沐頭髮著新淨衣又如有羊七人洗沐
頭髮著故洗衣善沐頭髮衣服非妙如是如
是藥上衆生老者於閻浮提以爲非妙少者
雖妙現有生滅爾時一切婆羅門諸外道尼
犍子白佛言世尊何等名老何者爲少佛告

諸外道所言老者數數往來餓鬼畜生地獄
之中受苦無厭爾時一切諸婆羅門天龍大
王白佛言世尊我等更不能受生死苦惱彼
諸尼犍作如是言無少衆生爾時藥上菩提
薩埵白佛言世尊觀此衆生如是難度佛告
藥上菩提薩埵如來今日分別解說汝善諦
聽有九萬四千億新學衆生在如來前不禮
如來亦不問訊爾時藥上菩提薩埵白佛言
世尊何因緣故此諸衆生不禮如來亦不問
訊請決所疑佛告藥上菩提薩埵善男子汝

今諦聽當為汝說善男子若作是說無少衆生如是之人是少衆生彼人問言我等諸人是少衆生世尊我等是少衆生佛言如是如是汝等是少衆生以不能知自身量故爾時九萬四千億新學衆生皆得十地住於虛空爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊此諸衆生快得善利得盡生死世尊此諸衆生離於生死得住十地爾時一切娑羅門諸外道尼犍子諸龍國王惡魔眷屬來到佛所白佛言世尊我等詣佛聽此法門願我等輩

皆得如來妙色之身形色像貌願如如來應正徧知佛言如是如是善男子汝等來詣佛所聽此法門發阿耨多羅三藐三菩提心汝等不久當得阿耨多羅三藐三菩提爾時如來說此語已諸外道尼犍子等皆得無生法三七忍住於十地時諸菩提薩埵以自神通踊在十四空中高七多羅於虛空中化成七寶臺奉施如來在於空中作種種神通而自變化爾時諸天於虛空中當如來上雨衆妙華念佛如來於其自身起佛身想無量百千諸天子以

華散佛作如是言得大利益沙門瞿曇真是
世間大良福田具足三昧自在之力如是等
衆生漸具方便說一善語得離生死爾時藥
上菩提薩埵摩訶薩埵從座而起偏袒右肩
右膝著地合掌白佛言世尊此諸天子何因
緣故作如是語現諸神通善讚如來佛告藥
上菩提薩埵言善男子彼諸菩薩不讚歎我
自讚其身以其自身坐法王位以其自身坐
於法座以其自身放法光明諸佛所護於阿
耨多羅三藐三菩提正覺說法爾時藥上菩

提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊大德世尊日
夜常度無量衆生然諸衆生猶不可盡爾時
世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善哉善
哉善男子能以此義問於如來善男子譬如
有人大富饒財多有奴婢多有田宅園林穀
米大小麥豆稻秫^{羊七}胡麻^{十五}彼於春時一切種植
至時則熟熟復收穫各各別盛盛已食之至
於春時種之如前善男子衆生本業亦復如
是受樂報盡復作善業種諸善根種善根已
增長善法增善法已得大歡喜樂上以歡喜

心於百億劫樂報不失善男子如初發意菩提薩埵不墮惡道總知諸法藥上菩提薩埵白佛言世尊云何初發意菩提薩埵而見夢也佛告藥上菩提薩埵言善男子初發意菩提薩埵於其夢中多見怖畏何以故淨一切業不可以身而受衆苦以是罪故夢見怖畏藥上白佛言世尊初發心菩提薩埵夢中見何等怖佛告藥上菩提薩埵善男子其人夢見熾然火聚彼菩提薩埵應作是念以此火聚燒我一切煩惱藥上是名第一夢見怖畏

又見水流垢濁不淨彼初發心菩提薩埵應作是念漂我一切結縛煩惱藥上是名初發心菩提薩埵第二夢見大怖畏也藥上菩提薩埵白佛言世尊見何怖畏佛告藥上菩提薩埵言於其夢中自見剃髮藥上菩提薩埵見已不應恐怖何以故應作是念剃貪瞋癡墮六道生善男子如是菩提薩埵不墮地獄不墮畜生不墮餓鬼不墮龍中不墮天中藥上初發心菩提薩埵惟生清淨佛國土中佛告藥上當來末世後五百歲有諸菩提薩埵

心願菩提以發心故得衆多人毀辱打罵藥
 上於彼但應爲其說法菩提薩埵不應起於
 瞋恚之心佛告藥上我於無量百千億劫行
 諸苦行善男子我不爲貧生國土財產爲知
 諸法實相故藥上我行苦行不得阿耨多羅
 三藐三菩提善男子我聞此法即日得阿耨
 多羅三藐三菩提藥上此法甚深如是法門
 難得聞名若得聞此法門名者一切得阿耨
 多羅三藐三菩提藥上是人得超千劫生死
 生淨佛國土善知滅道知第一道識第一善

十七

十六

根成就無比神通無比滅藥上於汝意云
 何云何名滅藥上菩提薩埵白佛言世尊法
 處名滅佛言藥上何等法處藥上白佛言世
 尊法是法處如世尊說勤行精進勤持戒勤
 忍辱是名法藏佛讚藥上菩提薩埵言善哉
 善哉善男子佛問此義汝善解說

僧伽吒經卷第二

音釋

劇竭戢切誅戮誅陟輪切秣食事切獲胡
尤甚也也切也切

僧伽吒經卷第三第四同卷

羊八

元魏南天竺優禪尼國王子月婆首那譯

爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊何因緣故如來出世佛告藥上菩提薩埵言善男子為令眾生多聞具足是故如來出現於世如來出世羊八開甘露法若如來出世則知一切法以方便故知世間法出世間法知世間智出世間智藥上菩提薩埵白佛言世尊世尊知何等法佛告藥上菩提薩埵言藥上如來知正法智藥上以是智故總攝一切法

藥上若眾生聞如來出世信法者此是第一利益藥上譬如有人出行治生為得利故將千人眾擔負金寶彼人父母告其人言子善諦聽此金寶者是他人之物汝好守護莫使亡失其人持寶未經多時自縱放逸所持金寶悉皆散失是時彼人憂箭射心羞愧慚恥不能歸家時彼父母聞已憂愁悲泣而說此言我等生此惡子但有子名生我家內財物悉皆散失今我等貧苦為他奴僕絕望而死子聞父母既喪亡已亦絕望死如是如是藥

上佛說此法於我法中無淨信者彼無所望
臨命終時爲憂惱箭射心而死如彼父母爲
彼金寶絕望憂惱如是藥上於我法中無淨
心者臨命終時受諸苦痛先福受盡後不種
善臨死時至憂惱箭射墮於地獄畜生餓鬼
受諸苦痛作如是言誰救濟我令我得離地
獄畜生餓鬼之苦又如父母告其子言未來
病苦病有死苦汝等得解脫時見行識生身
受苦痛徧體憔悴自觀已死眼不見色耳不
聞聲四支皆痛必歸於死徧體頑癡猶如木

石無所覺知父母語言莫作是語令我怖畏
觀身無熱亦無餘病惟見死怖我當歸誰誰
救濟我父母若天誰能救拔父母議言祭祀
天神必得安隱子答父母當速祭祀以求安
樂速至天祀問守廟人時彼父母到天祀中
燒香求願守廟者言天神瞋怒須殺羊殺人
以用祭祀汝子可脫爾時父母自思惟言我
等云何我既貧窮若天神瞋我子必死若天
神喜必得大恩時速歸家盡賣家財得羊一
口復語餘人且貸我金十日相還若無相還

我身當爲君作奴僕其人得金詣市買人所
買之人不知當殺以祭天祀病人父母愚癡
無智竟不至家直詣天祀語守廟者汝速爲
我設祭天祀爾時父母自殺羊殺人然火祭
天然後天下告彼父母汝等莫怖我護汝子
令得安隱爾時父母踊躍歡喜作如是言天
神與我大恩令我子差時彼父母歡喜還家
見兒已死爾時父母見子死已生大愁惱憂
箭射心絕望而死佛告藥上善男子近惡知
識亦復如是爾時藥上菩提薩埵白佛言世

尊如是衆生墮於何處佛告藥上菩提薩埵
善男子莫問是事藥上菩提薩埵白佛言世
尊願佛慈悲說如是人墮在何處佛告藥上
菩提薩埵言善男子汝今諦聽其人母者墮
於大叫喚地獄之中其父墮於衆合地獄其
子墮於火燒然地獄守天廟者墮於阿鼻大
地獄中爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛
言世尊彼枉死人生於何處佛告藥上菩提
薩埵言彼枉死人生於三十三天之上藥上
菩提薩埵白佛言世尊彼枉死人何因緣故

生於三十三天之上佛告藥上菩提薩埵言
善男子汝今諦聽彼人臨死時起一念淨心
歸依佛陀以此善根當六十劫受於三十三
天之樂八十劫中自識宿命所生之處離諸
憂惱生生之處離諸憂惱一切苦滅藥上近
惡知識不得入於涅槃藥上菩提薩埵白佛
言世尊云何衆生不能入於涅槃佛告藥上
菩提薩埵言欲求涅槃者當勤精進藥上菩
提薩埵白佛言世尊云何名精進佛告藥上
菩提薩埵善男子精進者名須臾多波帝逆

流之果名精進處娑吉利陀伽彌果名精進
處阿那伽彌果名精進處阿羅訶果名精進
處波羅提迦佛陀果名精進處緣覺之智名
精進處菩提薩埵名字菩提薩埵地果名精
進處藥上如是等處名精進處藥上菩提薩
埵白佛言世尊世尊云何逆流云何逆流果
佛告藥上菩提薩埵善男子譬如有人種於
樹木彼種樹已即日生芽彼樹一日上下各
生長一由旬復有一人亦復種樹不得其所
風動不生移置異處二人共諍互相誹謗彼

人如是共相諍論國王聞之即勅臣言某處
二人互相誹謗速往喚來傍臣受勅遣使往
捉時彼使人微服而去至彼人所作如是言
王喚汝等時彼二人驚怖憂愁王今何故命
我二人是時二人既至王所默然而立時王
問言汝等何故共相誹謗而起鬪諍時彼二
人白大王言聽我所說我借得少許空閑之
處種植樹林即日生芽及葉華果熟者中半
此人種植不生芽葉及以華果須臾數移彼
種不生來見謗毀而起鬪諍大王如是之事

大王應知我無罪過爾時大王集諸大臣滿
三十億告諸臣言汝等各說諸臣白言我等
不知說何等語王問諸臣汝等頗見即日種
樹即生芽葉及以華果熟者中半爾時諸臣
從座而起白大王言大王我等不能決定信
受如此之語何以故大王此事希有爾時大
王問彼人言如汝所說是事實不爾時彼人
白大王言此實不謬王復答言如汝所說如
此之事即日種樹即生芽葉及以華果此事
難信爾時彼人白大王言願王自植知其虛

實時王集三十億臣禁守彼人然後大王自
 種其樹不生芽葉不生華果爾時大王心大
 恚怒勅諸臣言汝等速取利斧彼所種樹仰
 令斫伐爾時諸臣受王勅令斫斷彼樹一樹
 斷已生十二樹斫十二樹斷生二十四樹莖
 葉華果皆是七寶爾時二十四樹變生二十
 四億鷄鳥皆是金鳴七寶羽翼爾時大王復
 生瞋怒自執利斧往伐彼樹王斫樹時從樹
 出生甘泉美水時王慚愧勅諸臣言放彼二
 人諸臣白言大王受勅諸臣去已放彼二人

將至王所王問其人汝種此樹斫汝一樹生
 十二樹斫十二樹生二十四樹我所種樹不
 生芽葉不生華果此事云何其人答王如我
 此福德大王則無如是福德爾時三十億大
 臣互跪白其人言汝可治國而居王位爾時
 其人為諸臣眾而說偈言
 我不求王位 不求世財寶 心懷無上願
 願成二足尊 得寂滅涅槃 到彼成如來
 為汝等說法 今到涅槃城 往昔作不善
 今我入王獄 獄縛受諸苦 罪報悉已盡

爾時有三萬二千高座一一高座高二十五
由旬一高座上有二十五億鷄而在其上以
金爲鳴七寶羽翼出人音聲告彼王言大王
不善不善斫伐諸樹以此罪業必入惡道王
不知耶種此樹者是何等人大王答言我未
審之願爲我說何等大人種此樹耶雞鳥告
王如此人者照明世間名無上士當度一切
衆生生老病死王復問言彼是何人種樹不
生彼作何等不善之業不生當爲我說鳥答
王言彼是提婆達多種樹不生無少善根樹

云何生爾時三十億大臣聞此法門皆得十
地成就神通時彼國王亦得十地得通達一
切善法三昧爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵
白佛言世尊何因緣故此三十億臣皆得十
地成就神通爾時世尊告藥上菩提薩埵善
男子汝今諦聽辛八即時微笑從其面門放八萬
四千光明無量種種青黃赤白紅紫光明其
光徧照無量世界照世界已還至佛所遶佛
三帔從佛頂入爾時藥上菩提薩埵摩訶薩
埵白佛言世尊何因緣故如來現此希有之

相若無因緣如來終不現希有事佛告藥上
菩提薩埵言善男子汝見衆人從四方來集
會此不藥上菩提薩埵白言不見也世尊佛
告藥上菩提薩埵言善男子汝觀十方一切
世界爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵即觀十
方見東方面有一大樹覆七千由旬見二萬
五千億衆生在彼集會默然而坐不飲不食
復見南方有一大樹覆七千由旬下有二萬
五千億衆生俱共集會不語不食不行默然
而住復見西方有一大樹覆七千由旬下有

二萬五千億衆生俱共集會不語不食不行
默然而住復見北方有一大樹覆七千由旬
下有二萬五千億衆生俱共集會不語不食
不行默然而住復見上方有一大樹覆七千
由旬下有二萬五千億衆生俱共集會不語
不食不行默然而住復見下方有一大樹覆
七千由旬下有二萬五千億衆生俱共集會
不語不食不行默然而住爾時藥上菩提薩
埵白佛言世尊我欲少問如來應正徧知若
佛聽許乃敢發問爾時世尊告藥上菩提薩

羊八

七

埵言善男子隨汝所問如來悉能爲汝解說爾時藥上菩提薩埵白佛言世尊何因緣故從於十方有無量衆生而來集會以誰神力而來至此佛告藥上菩提薩埵言自以神力而來至此爾時藥上菩提薩埵白佛言世尊我欲觀諸世界以誰神力而往至彼佛告藥上菩提薩埵以汝神力自往至彼爾時藥上菩提薩埵繞佛三匝忽然不現過九十六億世界有一世界名日月明彼國有佛號日月土如來應供正徧知與八萬億菩提薩埵恭

敬圍繞而爲說法藥上菩提薩埵摩訶薩埵既到彼國至日月土如來前頂禮佛足白佛言世尊何因緣故於娑婆世界在釋迦牟尼佛前觀於十方見無量衆生集會在此不見爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵至日月上如來前白佛言世尊我過九十六億諸佛國土來至於此不見一人世尊誰見誰聞無知無覺樹上而生衆生佛告藥上菩提薩埵言不也善男子汝頗見頗聞無知無覺之樹能生人不藥上白佛言世尊不見不知佛告藥上

菩提薩埵汝欲見不我今示汝藥上白佛言
世尊願欲見之爾時日月土如來屈伸臂頃
百千億眾皆悉來集一一眾生手執香華供
養如來藥上汝今見不藥上菩提薩埵白佛
言已見世尊見已善逝佛告藥上善男子此
諸眾生無覺無知皆悉如幻時彼三萬億眾
生各伸兩手以諸香華供養如來藥上菩提
薩埵白佛言世尊此事希有須臾之間此諸
眾生各生百手供養如來尚不得脫況兩手
者佛告藥上菩提薩埵言如是如是善男子

此諸眾生無覺無知而生而滅善男子我身
亦如是如幻如化而示生滅藥上白佛言世
尊何等是少眾生何者是老眾生佛告藥上
善男子亦有老者亦有少者藥上白佛言世
尊願佛解說何者是也佛告藥上無福衰者
是老眾生從彼樹生者是少眾生藥上白佛
言世尊我欲見彼少眾生等爾時日月土如
來即伸右臂從於四方有百千億眾生俱來
無會至如來所頂禮佛足繞佛三匝在佛前
立默然而住藥上白佛言世尊此諸眾生何

故佛前默然而住佛告藥上善男子汝不知耶地大之性無言無說法聚無知無覺何以故藥上此諸少衆生不見生不見滅不見老病死憂悲苦惱具受一切苦痛之惱云何而語是故藥上如是衆生應當教之爾時藥上

善行受如是苦名少衆生藥上彼不與佛言不禮如來彼受無量無邊之苦藥上有少衆生不共佛語者受如是無量無邊苦惱藥上以不善知苦因緣故不共佛語不共佛語故不知善不知惡雖得人身不知生不知滅藥上

菩提薩埵摩訶薩埵字八白佛言世尊少衆生者從何所來何處終當生何處不知法者佛告藥上善男子汝今諦聽此諸衆生非是人作非金師作非鐵師作非木師作非蜜師作非王者作男女和合惡業而生受諸苦痛作不

上是名年少衆生藥上菩提薩埵白佛言世尊年少衆生云何生云何滅佛告藥上菩提薩埵言善男子譬如有人以木挑火木則漸燒如是藥上衆生之類初生時苦中苦死苦藥上白佛言世尊生時誰生滅時誰滅佛告

藥上善男子如佛之生如佛之滅譬如有人
 閉在暗室眼無所見復有異人曾受苦惱作
 是思惟此人受苦甚為可愍若不得脫是人
 必死以火與之令得少明時暗室人見火歡
 喜心得安隱爾時彼火以少因緣熾然火焰
 燒彼暗室爾時彼人被燒而死時王聞之作
 如是念我國眾生若有所犯更不繫縛爾時
 國王告下人民汝等諸人莫生怖畏於我國
 內施汝無畏若有所犯不加害汝亦不殺汝
 皆當安隱莫生怖畏藥上如來亦復如是燒

諸煩惱滅諸痛苦猶如彼人為令暗室眾生
 安隱自燒而死如來如是為諸眾生令得安
 隱不惜身命拔諸繫縛令得解脫如是藥上
 如來永離三毒之惱為諸世間作大燈明於
 地獄畜生餓鬼阿脩羅老少眾生拔令解脫
 爾時諸天於虛空中而說偈言
 最勝好福田 一切田中勝 世間無上尊
 增長諸佛子 佛田最勝田 能除諸怖畏
 大師善方便 守護諸眾生 住於涅槃界
 而示在世間 令世間寂滅 佛為無上師

救護少衆生 亦救老衆生 三界諸衆生
 方便而度之 閉諸地獄門 及畜生餓鬼
 此世得安樂 他世亦安樂
 爾時如來即時微笑而說偈言
 善哉見善人 善哉見佛陀 善哉聞法者
 善哉能敬僧 善哉此法門 滅除一切惡
 爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊
 何因緣故如來微笑若無因緣如來終不現
 希有相佛告藥上善男子汝見此等少衆生
 不藥上白佛言世尊唯然已見佛告藥上善

男子此諸衆生今日皆得住於十地爾時藥
 上菩提薩埵摩訶薩埵躡身虛空高八萬由
 旬共八萬億天子於如來上散衆妙華地上
 年少諸衆生等皆禮佛足爾時藥上於虛空
 中而作是言三千大千世界衆生皆聞此聲
羊八
 地獄衆生聞此聲者悉得解脫三十三天聞
十一
 此音聲皆來集會時三千大千世界六種震
 動時大海中八萬四千龍王動而來集三萬
 億閻浮提夜叉俱來集會二萬五千億羅刹
 餓鬼俱來集會時如來所大衆悉集爾時如

來爲諸年少衆生說法從十方世界有百千億諸菩薩衆各以神力俱來集會爾時藥上菩提薩埵白佛言世尊從十方國有無量菩薩俱來集會無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅餓鬼地獄皆來集會欲聞正法惟願世尊當爲說之佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男子汝下至此爾時藥上菩提薩埵以自神力從上而下向佛合掌頂禮佛足白佛言世尊法聚法聚者何因緣故名爲法聚佛告藥上善男子法聚者名曰淨行淨行者

能離一切不善之法善男子汝見如此少衆生不藥上白佛唯然已見佛告藥上此諸衆生離邪婬故必得諸陀羅尼必得具足一切諸法

僧伽吒經卷第三

僧伽吒經卷第四

元魏南天竺優禪尼國王子月婆首那譯

爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊以何方便令諸衆生悉聞正法佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男子有諸衆生我說

生苦而不聽受老苦病苦憂悲之苦怨憎會
苦愛別離苦死滅之苦藥上是一名一切苦時
少衆生聞此法已合掌禮佛白佛言世尊我
等亦有死耶佛告年少等汝一切衆生亦歸
於死彼少衆生白佛言世尊云何死至佛言
善男子臨死之時滅行識風起識轉風起識
相應風起善男子是三種風臨死之時動於
行識彼少衆生白佛言世尊何等三法臨死
之時惱於身識佛言善男子一者刀惱二者
針惱三者杖惱是三種風惱切其身彼少衆

羊八

十二

生白佛言世尊何者是身佛言善男子身名
火聚身名燒然身名愚癡身名崩壞身名刺
聚身名丘塚身名水泡身名重擔身名生惱
身名老病苦惱身名為死愛別離怨憎會是
名為身彼諸年少復白佛言世尊如此之身
云何名死云何名生佛言善男子識滅名死
福德因緣識起名生善男子名為身者有無
量億筋脉相纏身有八萬四千毛孔復有八
萬四千戶蟲在中而住彼諸生等亦有死滅
人將死時諸蟲怖畏互相噉食受諸苦痛男

女眷屬生大悲惱遮相食噉諸蟲相食唯有
 二蟲七日鬪諍過七日已一蟲命盡一蟲猶
 在如彼蟲鬪臨死不息凡夫之人亦復如是
 乃至臨終諍鬪不息不畏生苦不畏老苦不
 畏病苦不畏死苦如彼二虫至死不息凡夫
 衆生亦復如是死至之時賢聖呵言丈夫汝
 作不善汝豈不見世間苦耶不見生苦不見
 病苦不見老苦不見死苦答言如是已見生
 苦病苦老苦死苦汝若見如是苦何不作諸
 善根何故不為後世樂故修諸善法丈夫我

復問汝何不作善離於生苦老苦病苦及以
 死苦云何不修正念之觀汝於閻浮提豈可
 不聞捷推聲耶不見衆生行布施耶不見衆
 生於佛福田種善根子香華幡蓋施佛之時
 汝不見耶如來所有四衆弟子比丘比丘尼
 優婆塞優婆夷於佛法中有此四衆能救苦
 厄賢聖呵言不善丈夫造作如是不善之業
 爾時法王說偈告曰
 見如來出世 聞擊法鼓音 見演說法時
 寂滅至涅槃 見於多衆生 作福者甚少

福能後世樂 何故而不作

爾時彼人以偈答法王言

我愚癡無智 親近惡知識

中欲迷於心 我以多習欲

多殺害衆生 破壞和合僧

愚癡無智慧 口作不善語

我以不覺知 自多造衆過

在於大叫獄 於衆合地獄

復有阿鼻獄 受無量劇苦

受於無量苦 黑繩大地獄

造作不善業

今受苦痛報

破壞佛塔寺

呵罵於父母

我見所生處

受於大苦痛

大蓮華地獄

百千生受苦

於一切地獄

受於大苦痛

復墮火鑊中

名曰刀劍獄

以此割截身

業感自然生

我應受如是

見我受此苦

男女及兄弟

奴婢作使人

徧受諸苦惱

行於黑暗獄

展轉受衆苦

百千億刀劍

自業受苦惱

大風吹令起

地獄諸苦惱

我所有財寶

姊妹親眷屬

牛羊諸畜生

無數百千劫

不見其門戶

復有一地獄

行列在我前

非工師所作

割切徧其身

一切諸衆生

盡留在世間

父母及知識

我意迷於此

貧者金銀寶	及精妙衣服	貪著造舍宅
善工畫舍宅	眾姝女娛樂	篳篥蕭笛音
以此癡心著	香湯自澡浴	如是自娛樂
頑癡無智身	種種而供養	我亦無兄弟
虛妄心貪著	今日受無量	苦痛不可盡
世間勝上味	貪著而噉食	香澤以塗髮
寶珠以為鬢	貪色自迷醉	今無救濟者
眼為惡業因	見已則生貪	耳因諸音聲
聞已則生貪	臂貫以寶釧	指著金寶環
咽頸著寶瓔	脚著於金釧	作金寶羅網

交絡覆其身	身著種種寶	以此自莊嚴
世間第一者	以為身莊嚴	細軟上妙觸
增長於愛欲	種種妙牀榻	以自悅其身
種種妙好香	以塗其自身	栴檀龍腦香
以此自塗身	麝香等諸香	用之自塗身
瞻蔔須摩那	以此塗其髮	第一精妙衣
白氎白衣身	若捨白象乘	復乘於馬乘
為王治國政	人眾悉敬重	宮中諸妃后
善學歌舞戲	禽獸在曠野	無事獵殘害
作如是等惡	不知後世報	食噉他肉故

受如是苦報	愚癡無智慧	不知當有死	救度諸衆生	寂滅諸佛子	亦能救衆生
我以愚癡意	養育於身命	今日至死門	施諸妙法藥	令遠離生死	食肉長此身
無能救濟者	汝等諸親族	何用視我爲	不知諸苦報	長養於此身	無有少利益
何不服勝衣	何故自憂哭	何故不梳髮	此身頑癡聚	不知少恩分	妻妾男女等
而受於苦惱	我命終不存	造惡增多故	目視不能救	怨結心悲惱	啼哭而號泣
狐狼烏鵲等	食我此身肉	長養此身體	妻妾男女等	不知其恩力	長養得成立
爲諸蟲所食	生死因此身	衆生則有生	無能救濟者	絕望無有知	憂愁入地獄
應如是投藥	令得離此難	世醫不能治	衆生生有苦	後則有死苦	想行觸受等
無人救濟者	今日投法藥	令滅煩惱病	是則爲中苦	愚癡愛所轉	生在於諸有
種種養此身	會必歸於死	世間無上尊	爲愛欲所縛	樂著於境界	衆生無知故

唯有憂惱苦	善法不識知	心但著名利
不知於後世	猶如惡毒蛇	無明縛眾生
遠離於解脫	不識解脫故	惡業所流轉
心有煩惱故	眾生住生死	煩惱燒眾善
如火焚乾木	流轉於五道	無有少樂受
不知好妙樂	在於何處所	清淨佛國土
世尊轉法輪	如來淨音聲	說戒定智慧
爾時世尊復告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言		
如是如是惡行眾生命終之後受諸苦惱無		
救濟者善果報者今說伽陀		

造惡不善業	必入於地獄	吞噉熱鐵丸
飲於沸鎔銅	雨火灑其身	徧身體火燒
無處而不徧	展轉受苦惱	不知於淨樂
於法亦不知	愚癡作非法	遠離於樂果
信佛禁戒法	修習於智慧	以淨戒具足
速疾成菩提	精進為第一	生淨佛國土
宣說善法要	攝護諸眾生	具足慈悲心
修行淨梵行	具解脫知見	成如來善名
世間之父母	菩提心第一	說此法門者
第一善知識	聽此法門者	必作無上尊

具世尊十號 寂滅心相應

爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊何因緣故大地震動爾時世尊告藥上菩提薩埵言汝觀何故大地震動爾時藥上觀四方時見下方界有二十億衆生從地踊出見上方界二萬五千億衆生同時而生時諸年少見是事已白佛言世尊今出生者是何等人佛言汝等見此大衆不耶白佛言世尊唯然已見佛言此衆生出為汝徒伴問言世尊此諸衆生亦有死不佛告年少一切衆生悉

皆有死此亦不免時諸年少合掌向佛頂禮佛足白佛言世尊我等更不能忍流轉生死佛告年少汝等能起大精進不年少白佛言世尊我等面見如來耳聞如來說甘露法見菩提薩埵現大神力見佛弟子諸聲聞衆集會於此世尊願修精進不能忍受生死流轉爾時藥上菩提薩埵及五百眷屬以神通力躡身虛空身出師子猛虎白象現大神通於高山頂結加趺座滿二萬由旬化作十千億日月時諸年少白佛言世尊何故世間有此

光明爾時世尊告諸年少善男子汝等見此日月不耶時諸年少白佛言世尊唯然已見佛告年少此是菩提薩埵自身光明現作日月示於衆生爲之說法安樂利益一切天人中修行得此神通時諸年少白佛言世尊願說如此光明因緣爾時世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男子汝見此三千大千世界六種震動不時藥上菩提薩埵白佛言世尊唯然已見我有少疑欲問如來願佛聽許佛告藥上菩提薩埵言善男子隨汝意問

當爲汝說今汝歡喜過去未來現在三世之事當爲汝說藥上白佛言世尊我見如來有八萬四千天子圍繞恭敬復有八萬四千菩薩亦圍繞恭敬又見萬二千億諸龍圍繞恭敬復有萬八千億諸天神等圍繞恭敬復有二萬五千億諸餓鬼神圍繞世尊何因緣故有此衆集爾時世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男子在此衆集爲欲聽法藥上此諸衆生今當背生死今日當得住於十地住十地已得離煩惱得寂滅佛法藥上菩提薩

埵白佛言世尊此諸衆生雜業所生如來云何淨此衆生佛告藥上菩提薩埵言善男子汝今諦聽當爲汝說藥上此諸衆生愚癡無智不知解脫在於何處多有年少諸衆生等今日當得法陀羅尼得知一切法得於十地至十地已能作佛事能轉法輪雨於法雨紹無上佛法安樂衆生天龍阿脩羅乾闥婆餓鬼等聞法歡喜皆住十地擊大法鼓吹大法螺此年少等勤修行故得此十地今所得法如十方佛爾時五千年少衆生從座而起白

佛言世尊此身為重擔大可怖畏不知道以非道我等猶如盲冥之人願佛憐愍我等勸請世尊願佛說法我等生無智慧不知法藥願世尊爲我等說法今得遠離生死之苦所生之處願見佛身爾時藥上菩提薩埵摩訶羊八薩埵語諸年少衆生言汝等食已然後爲汝十九演說正法時諸年少語藥上言我不識汝汝爲是誰色相寂滅離三惡道怖如汝身相離諸惡法見汝掌中七寶莊嚴身服寶瓔以功德聚我不知汝是何等人我等不須食亦不

須飲以食入身甚可憎惡變成屎尿作血肉
筋皮是故我等不須食飲不須一切細軟衣
服不須臂印金釧真珠瓔珞莊嚴身具皆所
不欲以無常故我等亦不顧惜身命為離惡
道我等求於法施為安樂天人為求善知識
不求轉輪聖王以轉輪王雖主四方不免磨
滅男女妻子不能隨從所有七寶亦不逐去
無量人眾亦不隨去於四天下無復自在一
身為王多見無常作惡業故墮叫喚地獄七
寶自在遊四天下竟何所在仁者且聽我等

所說速至佛所佛觀一切愍之如子我等無
父無母無兄弟親族一切皆無佛為我父如
來是母佛如日月示人善道於生死中能救
眾生令不復生諸煩惱河甚可怖畏眾生在
中煩惱漂溺如來救之令不復入世尊憐愍
為說正法示人無上菩提之處我等不貪飲
食不欲世間富貴不願生天不畏墜惡道得
人身已願見世尊眾生短壽流轉無常以惡
業故貪著五欲不覺死生知死必至亦不怖
畏不念生滅不知細法不知修細業不知寂

滅界無明覆心生已歸死死已復生心亦不生
獸離之想長夜受苦鞭撻搗打不生獸離
但起劫奪受獄縛苦五縛所繫本惡業故命
識欲滅悲泣而言誰救濟我一切悉與金銀
雜寶身為奴僕一切作使我悉能為王位自
在我悉不欲不須財物但求活命如是仁者
我等不須飲食諸王自在食則上味會歸於
死天食甘露亦歸磨滅種種百味王所貪著
求實則無飲食等味我等不須我等求聞正
法令得離苦願離愛縛諸結煩惱歸依世尊

願離諸縛我等敬禮大仙世尊為諸眾生未
知仁者名字何等願自說之藥上菩提薩埵
言世界廣博眾生名字寧可盡知諸年少言
我等願知仁者名字甚深名字願為宣說藥
上答言我名藥上治眾生病藥中最上我今
為汝等說今離諸病滅除一切世界痛苦世
間貪為大病能除滅之瞋為大病無智眾生
流轉地獄畜生餓鬼癡為大病眾生受苦皆
能滅除諸年少言聞此妙法離諸苦難凡夫
無智受諸苦惱聞此淨法離諸惡業離惡業

改無惡道畏速見如來救一切病醫王施藥
療治衆苦仁者速去禮敬如來以我等語向
世尊說世尊能除我等之病滅煩惱火欲火
燒身不能滅除我等極苦願佛憐愍身為重
擔甚可怖畏三毒所壓不可得勝去來常擔
不能遠離不知死至不生驚怖不知解脫道
亦不知示解脫道者以愚癡意自謂不死見
父母死猶不生怖諸業煩惱濁亂其心受諸
苦惱云何而食我等無明覆心有如是苦大
怖重擔想行及受癡愛無智流轉諸有世間

妄生不識解脫世人愚癡浴以香湯衣以上
服食以上味耳聽樂音種種自娛種種好色
樂欲觀之一切好味舌求貪食細軟之觸身
欲著之二身和合癡心謂樂此身頑癡何處
有樂著好履徒衣服飲食無如之何臨終困
至無有能救自不能救衣服之具豈能救濟
生在世間馳諸象馬當作惡業不求解脫自
作教人不知後報我等前死有生今生有死
憂悲苦惱我具見父母兄弟姊妹妻子喪亡
悲哀憂愁苦惱皆悉見之諸行皆空智者云

何而生樂著不求寂滅法不求離生死法以
貪覆心生在世時不行布施一切過中無過
貪心著於世法多作有行不知修習禪定解
脫之道不知發大誓願成無上道佛是父母
佛是示解脫道者能兩利益衆生愚癡衆生
不知護法發心願求無上菩提名為護法一
切行空財物亦空若觀我空不復受生願仁
者憐愍以我等語具向佛說為諸菩提薩埵
故諸菩薩法不應懈怠勤修精進捨惡行善
仁者為我往至佛所禮敬如來作如是言世

尊知一切法悉無有疑惡魔眷屬佛已調伏
如來已能然大法炬今衆得樂如是之法能
成佛者我等未聞仁者速往佛所為我等故
我等不見如來猶未得度三十二相八十種
好見此身已然後得度爾時藥上菩提薩埵
語諸年少汝觀上方有何等相諸人聞已即
觀上方見五百化佛又見三千大臺七寶嚴
飾七寶羅網以覆其上如蓮華葉出種種香
時諸年少問藥上言此諸華座是何等相藥
上答言此是汝座速至佛所禮敬如來諸年

少言我等不知所行之路不見如來知詣何方禮敬如來藥上告言汝但禮敬如來世尊如虛空塵無有住處如來亦是如來安住處如須彌山如來等須彌山如大海水三千世界微塵數等十方菩薩欲求佛住不知所

以迦陵頻伽音熙然微笑從其面門放八萬四千光明徧照三千大千世界下至十八地獄上至阿迦尼吒天其光雜色青黃赤白瓊等色如是等光從面門出徧照三千大千世界遇斯光者一切衆生皆得安樂照世界已還至佛所繞佛七匝從佛頂入爾時藥上羊八菩薩從座而起合掌向佛白言世尊我欲少問若佛聽者乃敢發言爾時世尊告藥上言善男子隨汝所問如來爲汝分別解說令汝歡喜藥上白佛言世尊此三萬億年少廿三

在十方諸菩提薩埵但遙禮敬諸年少言願仁慈恩滿我所願心欲見佛親近禮敬藥上告言如來不求香華爲衆生作因今離生死惡魔眷屬不共諍論歸依佛者不入死門速得法陀羅尼發淨心願即得見佛爾時世尊

欲聽如來微妙深法願爲說之佛告藥上善男子若聞如來深妙法者當學諸法得具足一切功德今日即得住於十地能擊大法鼓建大法幢藥上汝見如是大臺不耶藥上言世尊唯然已見佛告藥上此諸年少今日得坐此臺證一切法滿足一切善根之法今日當得擊大法鼓無量天人得聞法已悉得利益無量地獄衆生得聞法已得背惡道說此語時衆中九千億老衆生得須陀洹果藥上聞此法者得離一切苦具一切善法藥上一

切皆能成就佛身藥上汝觀四方諸大菩提薩埵爾時藥上即觀四方見東方界五十億恒伽沙菩提薩埵而來向此見南方界六十億恒伽沙菩提薩埵而來向此見西方界七十億恒伽沙菩提薩埵而來向此見北方界八十億恒伽沙菩提薩埵而來向此見下方界九十億恒伽沙菩提薩埵而來向此見上方界百億恒伽沙菩提薩埵而來向此到已皆於佛前在二面住藥上白佛言世尊於虛空中見黑色黃色是何等相佛告藥上汝不知耶

藥上白佛惟佛如來能一切知佛告藥上此
 是惡魔及眷屬欲來至此藥上汝欲見不藥
 上白佛言世尊我欲見之佛今藥上即見惡
 魔藥上見已白佛言世尊何因緣故惡魔至
 此佛告藥上魔欲亂此法座藥上白佛言世
 尊此諸菩提薩埵廿八為觀諸年少受位故來藥
 上汝見此諸菩薩種種形色種種相貌種種
 力不藥上白佛言世尊唯然我見百千億恒
 伽沙菩提薩埵自在神通而來至此爾時世
 尊說此法已一切勇菩薩藥上菩薩一切老

少衆生一切天人世間阿脩羅乾闥婆聞佛
 所說皆大歡喜頂戴奉行

僧伽吒經卷第四

音釋

貸他代切 借也
 搯陟瓜切 履所綺切
 釧尺絹切 釧也
 鏐于封切 鏐也
 鏐于封切 鏐也

二經合卷

羊九

出生菩提心經

佛說佛印三昧經 開元錄拾遺

出生菩提心經 羊九 與趙宋施護發菩提心破諸魔經同

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹園與大比丘衆百千人俱復與無量阿僧祇不可說大菩薩衆所謂十方來集爾時王舍

大城有婆羅門姓大迦葉於睡眠中夢見閻浮提內有大蓮華其華千葉光明徧照三千大千世界微妙最勝七寶所成於蓮華內見有月輪彼月輪內又見丈夫放大光明普照一切此四天下所有衆生見斯光者生大歡喜踊躍無量皆受快樂爾時迦葉婆羅門睡覺已念所夢事心喜生疑此何因緣竟有何事於先現此未曾有相昔所未聞如我夢見作是念已生大歡喜未曾見有復作如是念此有沙門瞿曇我從他聞六年苦行降伏魔

衆證大菩提轉妙法輪推諸外道爲諸智人
 之所讚歎聰明善巧知諸事相我今應往詣
 彼沙門瞿曇問此夢相爾時迦葉婆羅門夜
 既過已從王舍城往詣迦蘭陀竹園往到佛
 所到已頂禮佛足却住一面住一面已如夢
 所見而向佛說時婆羅門具說夢已爾時世
 尊告迦葉婆羅門言汝善男子有四種善夢
 得於勝法何等爲四所謂於睡眠中夢見蓮
 華或見繖蓋或見月輪及見佛形如是見已
 應自慶幸我遇勝法爾時世尊欲重宣此義

而說偈言

若有睡夢見蓮華 及以夢見於繖蓋
 或復夢裏見月輪 應當獲得大利益
 若有夢見佛形像 諸相具足莊嚴身
 衆生見者應歡喜 念當必作調御人
 爾時迦葉婆羅門聞此偈已復白佛言世尊
 何者是大利諸衆生等若爲能得此利益求
 菩提道爾時佛告迦葉婆羅門言大利者所
 謂一切智者是其利也時迦葉婆羅門復白
 佛言世尊所言一切智利者有何因緣而可

得也爾時世尊為迦葉婆羅門而說偈言

我今說大利 婆羅門善聽 若有利和合

當作兩足尊 若作轉輪王 自在四天下

衆生欲作者 須發菩提心 若作梵天主

於衆得自在 衆生欲作者 須發菩提心

欲界及色界 無色及上界 衆生欲作者

須發菩提心 若有衆生等 若欲作賈主

為賈作導師 須發菩提心 若有衆生等

欲作大光明 破滅諸黑暗 須發菩提心

若有衆生等 欲滅諸顛倒 及以三有等

須發菩提心 若有衆生等 欲滅諸蓋障

及諸惡法者 須發菩提心 若有衆生等

欲滅於無明 及斷貪愛網 須發菩提心

若有衆生等 欲滅有及愛 及滅垢無垢

須發菩提心 若有衆生等 欲滅於我慢

及色使我慢 須發菩提心 若有衆生等

欲離於貢高 無病命我慢 須發菩提心

若有衆生等 欲滅老我慢 無常常住慢

須發菩提心 若有衆生等 欲滅多聞慢

及以持戒慢 須發菩提心 若有衆生等

爾時迦葉婆羅門聞此偈已復白佛言世尊
發菩提心者應攝幾許福聚爾時世尊即以
偈頌向迦葉婆羅門說如是言

若此佛刹諸衆生 今住信心及持戒
如彼最上大福聚 不及道心十六分

若此佛刹諸衆生 今住信心九於法行

如彼最上大福聚 不及道心十六分

若諸佛刹恒河沙 皆悉造寺求福故

復造諸塔如須彌 不及道心十六分

若有佛刹如恒沙 皆悉遍施諸七寶

如彼最上大福聚 不及道心十六分

如鐵圍山高廣大 造塔無量爲諸佛

如是求福衆生等 不及道心十六分

若諸衆生具滿劫 若頭若髻常擔戴

如彼最勝福德聚 不及道心十六分

如是人等得勝法 若求菩提利衆生

彼等衆生最勝者 此無比類況有上

是故得聞此諸法 智者常生樂法心

當得無邊大福聚 速得證於無上道

爾時迦葉婆羅門復白佛言世尊如是發善

提心者有退轉不是時佛告迦葉婆羅門言
 如是發菩提心者於解脫中無有退也但就
 事別有三種菩提何等為三所謂聲聞菩提
 辟支佛菩提阿耨多羅三藐三菩提大婆羅
 門何者是聲聞菩提若善男子善女人發阿
 耨多羅三藐三菩提羊九而不教他發菩提心不
 令他住亦不為說如是經典不自受持亦不
 為人廣說其義亦有親近是富伽羅而不承
 事供養所須若有來者及不來者亦不恭敬
 而於彼所不生隨喜以此因緣心得解脫婆

羅門是則名為聲聞菩提復次何者是辟支
 佛菩提若善男子善女人自發菩提心而不
 教他發菩提心不令他住亦不為說如是經
 典不自受持亦不廣為他人解說亦親近如
 是富伽羅而不承事供養所須若有來者及
 不來者亦不恭敬亦不隨喜以此因緣心證
 辟支菩提是故名為辟支佛道復次何者是
 阿耨多羅三藐三菩提若善男子善女人自
 發阿耨多羅三藐三菩提心亦復教他發阿
 耨多羅三藐三菩提心既令彼住復為人說

如是經典悉令受持親近如是富伽羅等承
 事供養若有來者及不來者亦悉恭敬亦生
 隨喜如此解脫自利利他為多人利益故為
 多人安樂故憐愍世間利益安樂諸人天等
 故名阿耨多羅三藐三菩提也以何義故名
 阿耨多羅三藐三菩提於上更無有勝可求
 是故名為阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊
 欲重宣此義以偈頌曰
 自發菩提心 不教他受持 因自心力故
 於後獨涅槃 為自利勤劬 不教他受持

永樂北藏

出生菩提心經

第五三册

是故名沙門 佛子最勝師 彼發菩提心
 教他生歡喜 是故自得道 果報如是知
 自成不成他 諸仙中福田 得名為緣覺
 婆羅門當知 自發菩提心 復脫多衆生
 為世作利益 故名佛導師 成就自利益
 復令他解脫 半九 此彼無差別 故名不思議
 爾時迦葉婆羅門白佛言世尊解脫解脫有
 差別不佛言婆羅門解脫於解脫無有差別
 道於道無有差別乘於乘而有差別譬如王
 路有象輦者有馬輦者有驢輦者彼等次第

行於彼路同至一城婆羅門於汝意云何如是等乘有差別不婆羅門言大德世尊然彼諸乘實有差別佛言如是如是婆羅門聲聞乘辟支佛乘阿耨多羅三藐三菩提乘有差別道與解脫無有差別婆羅門譬如恒河有三種人有從此岸至於彼岸其初人者以草爲筏倚之而度第二人者若以皮囊若以皮船倚之而度第三人者造作大船乘之入河於彼船中載百千人其第三者復勅長子安置守護如此船舫所有衆生來者汝從此岸

度至彼岸爲多人等作利益故婆羅門於意云何夫彼岸者有差別不婆羅門言不也世尊佛復問言婆羅門於汝意云何彼乘之乘有差別不婆羅門言所乘之乘實有差別佛言如是如是婆羅門然聲聞乘辟支佛乘阿耨多羅三藐三菩提乘實有差別婆羅門如羊九第一人倚草筏從於此岸至於彼岸獨一無二聲聞菩提應如是知第二人者若倚皮囊及以皮船從於此岸度至彼岸辟支佛菩提應如是知婆羅門如第三人成就大船共

多人衆從於此岸至於彼岸如來菩提應如是知爾時世尊欲重宣此義而說偈言

路及解脫無有二 諸乘皆悉有差別

智者如是應校量 當取最勝最上乘

諸法教如是 正覺說此言 揀擇諸法已

勝者應當學

爾時迦葉婆羅門復白佛言世尊菩薩摩訶

薩當云何行云何念住得至摩訶衍爾時佛

告迦葉婆羅門作如是言婆羅門汝聽是義

若諸菩薩摩訶薩如念修行至摩訶衍婆羅

門若善男子善女人自發菩提心亦教他人

發菩提心自樂修行勸他令修亦令他住復

為解釋如是修多羅義如是等富伽羅人不

來親近承受接事當以四攝而攝取之何等

為四所謂布施愛語利益同事爾時世尊欲

重宣此義而說偈言

種種大布施 一切所有物 欲攝受他故

菩薩無畏者 示現引接道 衆生不依來

能以妙善語 數數當安慰 為自他安樂

彼所生善處 晝夜常隨順 如是衆生等

不信教今信 破戒今住戒 慳吝今布施

一切巧利益 教人行菩提 牢固常精進

同於利益事 智者如教行 如此智慧者

菩薩之導師 智慧所行者 常樂於大乘

勇猛是最勝 智者應當學 以彼勝法故

最勝到彼岸

半九

八

爾時迦葉婆羅門復以偈頌而白佛言

大德示彼行 菩薩諸導師 當學彼所行

得至兩足尊 為我說彼行 及行行所依

菩提深廣大 慈愍願為說

爾時世尊告迦葉婆羅門言善哉婆羅門諸菩薩有三種行何等為三所謂天行梵行聖行婆羅門於中何者名為天行若有善男子善女人以慈身業以慈意業以慈口業徧滿東方無量世界慈行充滿行此徧已復能善入南西北方四維上下皆以慈身業慈意業慈口業徧充滿是名天行於中何者名為梵行所謂四無量何等為四慈悲喜捨是名梵行婆羅門於中何者名為聖行所謂三解脱門向者為三空無相無願是名聖行爾時

世尊欲重宣此義而說偈言

勇猛行精進 菩薩之導師

是人樂菩提 聖行及梵行

若有修行者 是人得不動

爾時迦葉婆羅門復以此偈而白佛言

我樂深菩提 半九 今問大導師

如何習諸行 為後眾生等

於佛菩提中 我意無分別

利益眾生故

爾時世尊復以偈頌報彼迦葉婆羅門言

若有具天行

是行聖所說

九 此等當來世

故我問世尊

令我發道心

說此修多羅

未曾有分別

能斷一切疑

令發大菩提

得聞此經者

至於檀彼岸

護持戒無缺

彼於未來世

得聞此經者

至於精進岸

今發大菩提

說此修多羅

隨順眾生問

能斷一切疑

彼於未來世

得聞此經者

至於戒彼岸

行忍為眾生

彼於未來世

得聞此經者

梵志佛菩提

今發大菩提

說此修多羅

稱彼眾生欲

能行大布施

彼於未來世

得聞此經者

至於忍彼岸

精進為眾生

彼於未來世

常入諸禪定	至於禪彼岸
彼於未來世	為眾求勝智
已曾作供養	憐愍眾生者
後世到其手	比丘住蘭若
得聞此經者	於後最先得
已持此經典	為利諸菩薩
若有婆羅門	欲樂佛菩提
是經至其手	我見彼眾生
亦知彼名字	我見悉無礙
恐迷未來人	懼彼起諸過

得聞此經者	至於智彼岸
得聞此經典	意欲佛菩提
過云數億佛	發起意欲故
彼時得信已	悉知彼所行
一切願具說	是故少分說

爾時迦葉婆羅門復以此偈而白佛言	大德此善時	今生廣大意	此世大丈夫
不久我當作	過去及未來	導師之所說	
為彼生善利	故住於菩提		
爾時世尊復以偈報婆羅門言			
彼等住此智	為誰之所說	已知彼心行	
我今當記彼	所聞此經者	今現在我前	
彼等於後世	此經當現前	若有諸女人	
抄寫此經典	此經當在手	能生大菩提	
我於先已說	比丘樂蘭若	手得此經典	

於後常現前 比丘聞此經
我先作何業 今世得此利
未曾善思惟 我已得授記
我昔婆羅門 依於比丘活
說此修多羅 梵志於彼聞
泣淚已行出 是時心作願
鈔義及文字 後世作證明
以彼善業果 於彼後末世
執持在其手 彼時有比丘
當時作懺悔 後得此經法

悲泣而雨淚 我於如是經
何業獲此果 時比丘放逸
時至而乞食 我於修多羅
亦復作擁護 得此修多羅
悲泣淚滿目 於先業滅盡

彼時有相現 於其睡夢中 得此修多羅
生死諸流轉 欺誑大恐怖 斯由阿彌陀
願力如是果 破戒諸比丘 為他所輕賤
如是多諸過 流轉大恐怖 如是多諸惡
由得聞此經 當至彼邊際 於後常顯曜
爾時迦葉婆羅門復以此偈而白佛言
此大修多羅 令發大道心 為我及未來
分別廣宣說
爾時世尊復以偈告迦葉種姓婆羅門言
未來諸音聲 乃至我所說 此是廣經典

是故汝當知	說此大經典	此當作阿舍
當作祕密藏	聲聞所修學	此處之所說
及餘得道者	此是諸經母	梵志如此知
彼時諸比丘	於我滅度後	雜及長阿舍
復名中阿舍	彼時有阿舍	其數名增一
復說雜經典	篋藏聲聞說	復當作毗尼
亦作阿毗曇	或於三篋藏	得名諸比丘
八萬有四千	法聚我已說	一切從此出
名為最勝經	於此說聲聞	及說辟支佛
諸智之根本	不思議經典	世間之所有

三界未現者	諸福之根本	由發菩提心
施戒等功德	忍辱精進行	禪定勝功德
此經中善說	智慧勝功德	解脫忍寂滅
一切皆示現	此經中善說	苦集及以道
寂滅於此現	諸法皆佛法	此經之所說
說諸苦無常	亦說無我法	說寂靜涅槃
在此修多羅	此處說聲聞	所住諸因緣
大乘此經典	攝受一切法	諸法甚廣大
在於菩提心	此為最勝典	普說修多羅
現前見諸佛	及為彼說法	當時現前聞

斯由此經典 三界諸衆生 少有聞此經
聞已生愛樂 為求佛乘故

爾時迦葉婆羅門復白佛言希有世尊若諸
衆生無有智慧若聞如是無上無邊乃至如
是等衆生當無有智慧若如是等無邊無上

修多羅聞已不能於此法中不生堅固樂欲

大德世尊有何因緣既有如是妙法然彼衆
生而當虛過也爾時佛告彼婆羅門言此三
千大千世界有百俱致梵語俱致此諸魔宮
殿彼一一魔有俱致數魔衆眷屬圍繞彼諸

魔輩常動方便欲滅此經作種種因緣因彼
因緣隨所在處作諸障礙所以者何若以三
千大千世界所有衆生皆悉得於阿羅漢果
若有善男子善女人聞此修多羅已當發阿
耨多羅三藐三菩提心婆羅門以是因緣令
俱致數諸魔勤求方便欲滅此經所以者何
婆羅門此修多羅是一切諸法種性根本以
是義故俱致諸魔勤求方便欲滅此經爾時
佛告婆羅門今有修多羅名曰破魔衆會汝
等受持讀誦即得破彼魔天衆會婆羅門譬

如日輪既出現時能滅一切幽冥黑暗如是
如是婆羅門說破魔眾會修多羅時一切諸
魔隱沒不現婆羅門何者名為破魔眾會修
多羅爾時世尊即說陀羅尼曰

多^{上聲}經他^一阿窺暮大那^二^{上聲}菩提三摩陀

波那多^三伏哆^四紆伏哆^五怛怛羅伏哆^六

尼興^引伽魔^七波羅破^八多羅破^九哆嚧^十

哆隆^引伽磨伽魔那^{十一}毗喇磨^{十二}磨素磨^{十三}

系^{上聲}覆婆伽磨^{十四}毗達囉魔^{十五}大囉麴磨^{十六}

阿邏彌邏^{十七}伊迦又邏那喻^{十八}

婆羅門此陀羅尼是過去未來現在諸佛世
尊同說此破魔眾會修多羅婆羅門說此破
魔眾會修多羅時一切魔宮皆悉震動大動
搖大搖一切諸魔各各從彼本座顛倒墮落
不能語言所以者何彼等常為多人作不利
益常為多人作苦惱事令失利益以是事故
現得如是恐怖果報如佛世尊常與一切眾
生樂故乃至慈悲喜捨是故令彼諸波旬等
皆生恐怖婆羅門若復有人當能轉此發菩
提修多羅者於彼人所無有障礙若諸天龍

夜叉若人非人若魔魔子若魔眷屬若水火
 刀杖若惡行者若諸惡獸若身所苦若意所
 苦而有受者無有是處何以故彼善男子善
 女人常為多人作利益事安樂故常為多人
 作憐愍故為諸天人等作覆護故彼等諸善
 男子善女人慈行力故應如是知婆羅門彼
 善男子善女人不作身惡行不作口惡行不
 作意惡行故彼等諸苦事不逼其身亦不逼
 心婆羅門此因緣故能滅一切苦爾時世尊
 欲重宣此義而說偈言

魔勤於此經	當欲壞滅之	是故此經典
調御今為說	令魔悉迷亂	叢聚坐戰慄
相視不能言	此惡行果報	恐怖衆生故
常懷作惡心	顛倒而墮落	是故得現報
慈悲和合者	喜心有所說	平等說法時
惡心意悉散	^{羊九} 降伏諸魔王	^十 及散魔軍衆
夜叉諸鬼等	自然皆墮落	彼刀仗不害
水火不漂然	言說呪詛毒	不能有傷害
逼身及逼心	彼等不曾有	常當所作誓
身口如是住	閉塞諸惡道	遠離一切難

諸魔悉摧滅 爲說此經故 一切法巧智

若欲度彼岸 須聞此經典 聞已即能學

若能學此經 無畏諸菩薩 最上覺菩提

是向菩提句

佛說此經時迦葉婆羅門及諸大會衆乾闥

婆天人阿脩羅等聞佛所說歡喜奉行

出生菩提心經

佛說佛印三昧經

後漢安息國三藏法師安世高譯

佛在羅閱祇者閣崛山中時摩訶比丘僧萬
二千人皆阿羅漢時諸菩薩有四百億萬人

皆賢者如彌勒輩也及八方上下諸菩薩稍

增無央數不可復計皆飛到佛所前以頭面

著佛足起繞佛七匝却坐上下相次百千億

萬重不可復勝數文殊師利菩薩最高才第

一光明智慧與諸菩薩絕異無能及者時佛

坐三昧佛身神外衣中衣佛坐光照悉不見

即八方上下無數佛國悉皆明諸有佛國皆自然供養諸佛菩薩及辟支佛羅漢諸比丘僧八方上下無數諸佛各遣諸菩薩飛到佛所坐處邊坐諸菩薩皆會其數如恒水邊流沙一沙者爲一菩薩如是三十恒邊沙皆悉上下相次一菩薩者自然坐一大蓮華上佛都却化天地界數千萬里諸菩薩皆坐滿其中已彌勒菩薩等及舍利弗即前又手問文殊師利菩薩言仁者最高才佛向者三昧今皆不見不知所至疑當有意願欲聞之文殊

師利謂彌勒言仁者高才且暮當作佛舍利弗者卿是佛弟子得羅漢道最智慧才猛何不各自一心坐禪推索佛身神知如何行乎即諸菩薩及阿羅漢等無央數皆坐一心推索八方上下無數諸佛國無窮無極無有能知佛身神處者彌勒菩薩等舍利弗等復前長跪叉手問文殊師利菩薩我等一心推索佛身神無能知處者願欲知其說文殊師利言皆悉安坐須臾頃自當來還佛還處坐坐中皆見佛來還時皆歡喜起爲佛作禮禮彌

勒菩薩等舍利弗等前長跪叉手問佛向者
三昧時佛身神外衣中衣皆悉不見亦不知
行何如我等共一心禪索佛身神八方上下
無窮無極了不知佛處願從佛聞佛言所至
到處者大深非汝曹所知也獨諸佛自知之
耳佛言三昧者甚難值也與相值聞知者甚
快不可言也所以者何甚難聞也佛言諸菩
薩求道奉行六波羅蜜不毀失千億萬劫尚
不能得值佛三昧時亦不能得聞知佛三昧
名也復行六波羅蜜精進不懈三千億萬劫

聞佛三昧名與相值尚復不信向之有也復
行六波羅蜜不毀失七千億萬劫聞佛三昧
者尚復不信向之有也復行六波羅蜜不毀
失八千億萬劫聞佛三昧名者乃信向值之
耳信向有者一時之聞若與相值者心中歡
喜踊躍一日一夜勝復行六波羅蜜却後三
千億萬劫也所以者何聞知三昧者其後求
道得佛疾佛三昧名者是摩訶般若波羅蜜
經智慧印也菩薩求道得聞摩訶般若波羅
蜜經智慧印者大善不可得聞也菩薩求道

欲得作佛要當得摩訶般若波羅蜜經摩訶
般若波羅蜜者是八方上下諸佛大父母也
得摩訶般若波羅蜜經乃得作佛耳菩薩求
道要當積功累德滿乃聞摩訶般若波羅蜜
經耳菩薩求道不得摩訶般若波羅蜜經者
不得作佛也佛言十九其有善男子善女人信向
有佛三昧經名對其跪拜慈心歡喜者其人
即得其福後世亦復得其福壽終盡生天上
作天王壽盡下生世間復作遮迦越王如是
壽終生天上天上壽終下生王侯家展轉天

道人道中終不復更泥犁禽獸薜荔鬼神龍
却後無數劫皆當作佛其有聞三昧名小有
狐疑不信大如毛髮者其人壽終已入十八
泥犁中燒煮終無有出時然後得出求道者
未央作佛也所以者何佛三昧經是八方上
下諸佛要決印明也佛言我所語如是汝曹
皆當信之無得疑也誰當證明之者獨有三
十恒水邊流沙諸菩薩是我小弟皆證明之
耳佛說經已文殊師利菩薩彌勒菩薩等舍
利弗阿羅漢等及諸天人民聞經皆大歡喜

起為佛作禮

佛說佛印三昧經

羊九

十八

音釋

織蘇肝切織絲膊補各切經徒切結莞暮莞
 侯切暮于憶俱系胡計切慄力質切薛荔語
 具云薛荔多此云餓鬼
 辨毗意切荔力霽切

四經合卷

羊十

佛說十二頭陀經

佛說樹提伽經

佛說法常住經

佛說長壽王經

佛說十二頭陀經

一名沙門頭陀經

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國給孤獨園精舍與八千比丘僧菩薩萬人皆著衣持鉢遊行乞食食已至阿蘭若處加趺而坐爾時世尊

怡然微笑時長老摩訶迦葉從座起整衣服長跪合掌而白佛言世尊我從昔來未曾見佛無緣而笑願見哀愍告示我等佛告迦葉我見阿蘭若處十方諸佛皆讚歎無量功德皆由此生求聲聞者得聲聞乘求緣覺者得緣覺乘求大乘者速得無上正真之道我今住此是故喜耳爾時摩訶迦葉聞佛所說歡欣踊躍歎未曾有重白佛言世尊此阿蘭若處利益弘深能令眾生依此修學成三乘道惟願世尊開示我等阿蘭若法佛告迦葉諦

聽諦聽善思念之我當為汝略說其義迦葉
白佛言世尊唯然受教佛告迦葉阿蘭若比丘
遠離二著形心清淨行頭陀法行此法者
有十二事一者在阿蘭若處二常行乞食三
次第乞食四者受一食法五者節量食六者
中後不得飲漿七者著弊納衣八者但三衣
九者塚間住十者樹下止十一者露地坐十
二者但坐不卧
一者阿蘭若比丘行頭陀時應作是念我今
在此空閑之處為無上道捨身命財修三堅

法死當如獸死不生顧戀若至病苦須人之
時當作是念我今一身為法出家法為我伴
若勤行法者即是救護是為阿蘭若法行者
本以居家多惱捨父母妻子出家行道而師
徒同學還生結著心復多燒亂是故受阿蘭
若法令身遠離羊十憤鬧住於空閑遠離者離眾
鬧聲若放牧處最近三里能遠益善若得身
遠離已亦當令心遠離五欲五蓋阿蘭若比
丘法當如是
二者欲入聚落乞食之時當制六根令不著

色聲香味觸法又不分別男女等相得與不
得其心平等若好若惡不生增減不得食時
應作是念釋迦如來捨轉輪王位出家成道
入里乞食猶有不得況我無福薄德之人而
有得耶是爲乞食法行者若受請食若衆僧
食起諸漏因緣所以者何受請食者若得食
便作是念我是福德好人故得若不得食則
嫌恨請者彼無所別識不應請者請應請者
不請或自鄙薄懊惱自責而生憂苦是貪憂
法則能遮道僧食者入衆中當隨衆法斷事

擯人料理僧事處分作使心則散亂妨廢行
道有如是等惱亂事故應受常乞食法
三者頭陀比丘不著於味不輕衆生等心憐
愍不擇貧富故受常次第乞食法
四者應作是念我今求一食尚多有所妨何
況小食中食後食半若不自損則失半日之功
不能一心行道爲佛法故爲行道故不爲身
命如養馬養豬法是故斷數數食應受一食
法
五者得一食時應作是念我今若見渴乏衆

生以一分施之我爲施主彼爲受者施已作是願言今一切衆生與覆救之莫墮慳貪持食至空靜處減一搏食著淨石上施諸禽獸亦如上願若欲食時當敷尼師壇淨手作是念言身中有八萬戶蟲蟲得此食皆悉安隱我今以食施此諸蟲後得道時當以法施汝是爲不捨衆生若不見困乏者但食三分之一以自支身命所以者何行者若貪心極噉令腹脹氣塞妨廢行道若留一分則身輕安隱易消無患於身無損則行道無廢是故應

受節量食法

六者節量食後過中飲漿則心生樂著求種種漿果漿蜜漿等求欲無厭不能一心修習善法如馬不著勒左右噉草不肯進路若著轡勒則噉草意斷隨人意去是故受中後不飲漿法

七者應入聚落中拾故塵棄物浣之令淨作弊納衣覆除寒露有好衣因緣則四方追求墮邪命中若得人好衣則生親著若不親著檀越則恨若僧中得衣如上說僧中之過有

好衣是未得道者生貪著處好衣因緣招致
賊難或至奪命有如是等患故應受弊納衣
八者應少欲知足衣取蓋形不多不少白衣
爲好故畜種種衣或有外道苦行裸形無恥
是故佛弟子應捨二邊處中道受但三衣法
九者若佛在世若滅度後應修二法所謂止
觀無常空觀是佛法初門能令厭離三界塚
間常有悲啼哭聲死屍狼籍眼見無常又火
燒鳥獸所食不久滅盡因是屍觀一切法中
易得無常想又塚間住若見死屍臭爛不淨

易得九想觀是離欲初門是故應受塚間住
法

十者行人已作不淨無常等觀得道事辦若
未得道者心則大厭是故應捨至樹下思惟
求道又如佛生時成道轉法輪般涅槃時皆
在樹下行者隨諸佛法常處樹下有如是等
因緣故應受樹下坐法
十一者在樹下住如半舍無異蔭覆涼樂又
生愛著我所住者好彼樹下不好如是等生
滿故至露地住作是思惟樹下有種種過一

者雨漏濕冷二者鳥屎汗身毒蟲所住有如
是等過空地則無此患露地者著脫衣裳隨
意快樂月光徧照令心明利易入空定是故
應受露地坐法

十二者身四威儀中坐為第一食易消化氣

息調和求道者^{羊十}大事未辦諸煩惱^五賊常伺其

便不宜安卧若行若立心動難攝亦不可久
是故應受常坐法若欲睡時脇不著席是為
十二頭陀之法

佛告比丘汝等今者繫心一處無令散亂禪

定功德從是得生一切凡夫以顛倒故計有
我人衆生壽命隨逐假名起諸妄見從本以
來五陰清淨空無我所不生不滅不出不在
非凡夫非不凡夫非聖人非不聖人離諸名
數言語道絕諸佛不能行不能到汝等今者
宜各靜緣諦觀身相時諸比丘聞佛所說心
生歡欣即觀此身皮膚血肉膿爛穢惡筋骨
脉髓肪膏腦膜目淚涕唾肝膽脾腎心肺痰
癢生熟二藏小腸大腸大小便利髮毛爪齒
胞胎垢汗等三十六物九孔不淨從外至內

從內至外推求我相了不可得精勤不已遂見其心念念生滅如水流燈焰生無所從來滅無所至現在不住知此五陰從本以來空無所有滅除諸相證如實智成阿羅漢諸菩薩等思惟法已得無生忍滿足十地佛告諸大衆誰能於後像法之中護持此經廣宣流布使求佛道者識其要妙時天帝釋與龍神八部聞佛宣告從空而下稽首佛足而白佛言世尊若像法之中有三乘人在空闕處求佛道者我等爲作衛護不令諸惡鬼神得燒

亂之文殊師利法王子白佛言世尊我當承佛威神於未來世護持此經使不斷絕有修學者爲作開導爾時阿難前白佛言世尊當何名此經云何奉持佛告阿難此經名爲頭陀苦行亦名第十離著集諸善本汝當奉持爾時天龍八部一切大衆聞佛所說歡喜奉行六

佛說十二頭陀經

佛說樹提伽經

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

佛言有一長者名爲樹提伽倉庫盈溢金銀具足奴婢成行無所乏少有一白氎手巾掛著池邊遇天風起吹王殿前王即大會群臣坐共參論羅列卜問怪其所以諸臣皆言國欲將興天賜白氎唯樹提伽默然不言王語樹提伽諸臣皆喜卿以無言樹提伽答言不敢欺王是臣之家拭涕之中掛著池邊遇天風起吹王殿前以是之故默然不言却後數

日有九色之華大如車輪遇天風起吹王殿前王大會群臣坐共參論羅列卜問怪其所以諸臣皆言國欲將興天賜金華樹提伽默然不言王語樹提伽諸臣皆喜卿亦無言提伽答言不敢欺王是臣之家後園之中萎落之華遇天風起吹王殿前以是之故默然不言王語樹提伽卿家乃爾命卿約勅家中廣作調度朕須還歸將領二十萬衆到卿家看提伽答言願王共臣相隨臣家自然牀褥不須人敷自然飲食不須人作自然擎來不須

呼喚自然擎去不須反顧王將領二十萬衆到樹提伽南門直入閣中有一童子顏容端正肉色豐悅甚復可愛王語樹提伽是卿家兒郎以不答言臣不敢欺王是臣之家守閣之奴小復前進至內閣有一童女顏容端正肉色豐悅甚復可愛王語樹提伽卿家女婦以不答言臣不敢欺王是臣之家守閣之婢小復前進至樹提伽堂前白銀爲壁水精爲地王見謂呼水流疑不得前樹提伽即導王前以入將王企金牀踞玉机樹提伽婦一百

二十重金銀幃帳裏出爲王設拜眼中淚出王語樹提伽卿婦爲我設拜有何不悅眼中淚出答言臣不敢欺王聞王煙氣以是之故眼中淚出王言庶民然脂諸侯然蠟天子然漆亦無煙氣何得淚出樹提伽言臣不敢欺王臣家有一明月神珠掛著殿堂無晝無夜不須火光王是煙中之王是故聞氣耳樹提伽堂前有一十二重高樓將王上視東望西視南望北瞻黯黯惱惱已經一月大臣白王國計事大事須還歸料理人民王謂須臾小

復可忍樹提伽復將王後園之中看流泉浴池各皆可美甚復可愛黯黯惱惱已經一月大臣白王國計事大事須還歸料理人民王謂呼須臾小復可忍樹提伽七寶布施綾羅繒絲二十萬衆人馬車乘一時還國王即大會群臣共坐參論羅列卜問怪其所以樹提伽是我之民婦女宅舍過甚於我我欲伐之可取以不諸臣皆言宜可取之王將領四十萬衆椎鐘鳴鼓圍樹提伽舍數百餘重樹提伽門中一力士手捉金杵一擬四十萬衆人

馬俱倒手脚繚戾腰髓嬰婆狀似醉容頭脚跛蹠不復得起樹提伽乘雲之車在虛空中來問諸人來時何意卧地不起大王遣來欲伐長者門中有一力士手捉金杵一擬今四十萬衆人馬俱倒繚戾腰髓嬰婆狀似醉容頭脚踏蹠不復得起樹提伽問諸人欲得起不諸人皆言欲得起樹提伽舉一神杖令四十萬衆人馬俱起還國王即遣使喚樹提伽我共同車而載往詣佛所問言世尊樹提伽是我之臣前身有何功德女婦宅舍過甚於

我佛言樹提伽五百商主將諸賈人齋持重
寶經過險路于時深山之中見一病道人給
其庵屋厚敷牀褥給其水漿鷄鎗米糧給其
燈燭于時乞願願得天堂之供今得果報于
時布施者是誰樹提伽是也病道人者我身
是也五百賈主人皆得阿羅漢道也佛說經
竟王及諸臣發阿耨多羅三藐三菩提心禮
佛即退

佛說樹提伽經

佛說法常住經

出安祐二錄開元錄云今附西晉錄

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨之園
佛告諸比丘法者常存有佛無佛法住如故
如來至真出現世間因為宣解分別深義敷
演至慧志在小乘為說四諦苦習盡道生苦
老苦病苦死苦求不得苦舉要言之有陰身
苦設無有身當有何患是曰苦諦目貪於色
耳鼻身口意亦復如是由此因緣成其六衰
從來劫數甚大久矣既諦見斯已知為惡習

悉無益身因守身行護其心口十惡以拔十
二因緣根本則滅除三毒空無相願由成羅
漢緣十二因知其牽連斷其根源轉成緣覺
解身本空奉六度無極四等四恩道品之法
三十有七空無相願無此三事不為取證六
通善權常濟危厄等心一切無所適莫故曰
菩薩逮不退轉當成無上正真之道為最正
覺度脫十方故號為佛道法常存行者與合
無彼無此猶如衆流未到海時各有本名以
合于海無有異號道德若茲去來今佛合一

法身行與道合因為衆生分別演說陰衰諸
入十二牽連皆為病疾諸度無極四等四恩
為大法藥療衆生病淨如虛空明踰日光德
超須彌神聖巍巍莫能譏謗衆罪消滅無復
諸苦更以大慈悲度脫十方佛說是時諸比
丘衆漏盡意解第十無數菩薩尋時逮得無所從
生法忍佛說如是諸比丘及諸菩薩諸天龍
神阿須倫聞經歡喜皆前為佛作禮而去
佛說法常住經

佛說長壽王經

開元錄云安祐二錄並失譯師今附西晉第五

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘昔者有菩薩為大國王名曰長壽王有太子名曰長生王以正法治國無刀杖之惱不加吏民風雨時節五穀豐饒有隣國王治行暴虐不修正法國民貧困謂傍臣曰我聞長壽王國去是不遠熾饒富樂而無兵革之備我欲今往攻奪其國為可得不傍臣對曰大善遂

而來到長壽王國界

界上吏民走行白王彼貪王興兵而來欲攻明王之國惟願預備長壽王即召群臣而告之曰彼所以來者但貪我國人民倉穀珍寶耳若與其戰必傷害吾民夫諍國殺民吾不為也群臣曰臣等皆曉習戰法必能勝彼不羊十使明王之兵為彼所侵也王曰若我勝彼即有死傷彼兵我民俱惜壽命愛我害彼賢者不為也群臣不聽留王於宮乃自相與於外發兵出往界上逆而拒之王告太子長生曰彼貪我國故來攻我今群臣以我故欲逆拒

之夫兩敵相向必有缺傷今欲與汝俱委國亡去太子曰諾即父子共踰城而出幽隱山間於是貪王遂入其國募求長壽王金千斤錢千萬誰能得者長壽王後日出於道邊樹下坐有遠方婆羅門來亦息於樹下問長壽王曰卿何處人何緣在此王曰我此國中人偶來到此戲耳長壽王問婆羅門曰賢者從何所來將欲所至婆羅門曰我遠方貧鄙之道士也遙聞此國長壽王好喜布施賑極貧窮吾故遠來欲從乞匄用自生活不知王意

於今云何卿是國中人聽聞其意於今何如故肯布施不王默然自念子用我快故從遠來值我失國到無所得而當空去甚可哀念於是王乃涕泣而謂婆羅門曰我即是長壽王也有他國王前來攻我我委國亡來隱藏此間今賢者故來相歸值我困乏無以相副將奈之何兩人相向哽噎啼泣王曰我聞新王募我甚重卿可取我頭往可得重賞婆羅門言我遙聞大王周救一切故來乞匄庶得幾微以養餘命值王失國自我薄福今教斷

頭不敢承命王曰卿故遠來欲有所得值我
困窮無以相副且人生世皆當趣死以身相
惠何為辭讓之也今若不取後有來者我猶
與之不如早取婆羅門曰我不忍殺大王大
王若有弘慈之意必欲殞命以相惠施者但
當散手相隨去耳王即隨去到城門前而令
縛之以白貪王王即酬婆羅門金錢之賞遣
令還去貪王於是乃使人於四街道頭燒殺
長壽王王故群臣白貪王曰此臣等故君今
就終歿之罪願得為設微具以遣送之貪王

聽之群臣具饌哽噎臨之人民觀者皆言王
枉死郭邑草野莫不呼天太子長生時出道
邊聽聞人語知父為貪王所得乃徻擔樵薪
出於市賣之間聞人中當父前立觀見父當
死心中悲疾父見長生恐其瞋恚為父報怨
父乃仰天歎息曰夫為人子欲為至孝使汝
父樂死而不懷恨慎無為汝父報怨則汝父
樂死而不憂也若違父言而行殺他人者即
令汝父死有餘恨長生不忍視其父死因還
入山長壽王遂就燒死之誅長生久後思念

我父仁義深篤至死不轉而此貪王無狀不別善惡枉殺我父雖我父有慈惻淳仁之心死而不恚然我不能忍也我不出殺此貪王者我終不苟生於世矣遂出傭賃國中大臣徇園於市賃人得長生使種菜種菜甚好後日大臣案行園田見菜甚好呼問園監監對曰前賃得一人使爲之故好如是大臣因呼長生問之卿頗能作飲食不曰能作便使作飲食飲食甚甘美因以請王往臨飲食飲食甚美王因問誰作此食者大臣對曰前賃得

一人能作此食王遂呼錄將歸宮中使作飲食後日王問長生汝寧便習兵法不對曰實便習之王因取置邊而告之曰我有怨家是長壽王子恒恐行來卒與相逢今相恃怙卿幸相助備之長生對曰唯然當爲大王展効命後日問長生汝寧好射獵不對曰臣少小好獵王便勅外嚴駕因與長生共行遊獵適入山林便見走獸王與長生馳而逐之轉入深山或失道徑迷惑三日不得出路遂至飢困王下馬解劔以授長生曰我甚疲極汝

坐我欲枕汝膝卧長生言諾王便得卧長生
自念我前後以來求索方便今日已得我所
願便拔劍欲殺貪王念我父臨死之時囑我
懇勸奈何快我愚意而違慈父之教非孝子
也即内劍而止王便驚寤告曰我夢見長壽
王子欲來殺我我大驚怖何以如此長生曰
此山中有強鬼神見大王在此故來恐怖大
王耳臣自侍衛王但安卧無所畏懼也王即
還卧長生復拔劍欲殺之重憶父言復止王
復驚寤告長生言我復夢見長壽王子故欲

來殺我我大畏之何以爾也長生曰是山神
所為耳王無所畏懼也王復還卧長生復拔
劍欲殺之思惟父言復止遂棄劍於地無復
殺王之意王復驚寤告長生曰復夢見長壽
王子自言原意不復殺我於是長生曰我即
是長壽王太子長生也我故實來出欲殺大
王以報父讎耳念我父臨死之時懇勸囑我
不欲使我報怨而我愚癡故違父之言詳思
父教懇惻懇勸不敢違之是故今投劍於地
以順父言雖爾猶恐後日迷惑失計而違亡

父之教今故自告願大王便誅伐我身早滅其惡意可使終始絕斷王乃自悔曰我爲兇逆不別善惡賢者父子行仁淳固至死不轉而我貪酷初不覺知今日如是命屬子手子故懷仁惟憶父言而不相害誠感淳潤今欲還國當從何道長生言我知道徑前故來者迷惑大王欲報父讎耳長生遂與王俱出林外便見群臣散滿林際王便止坐施設飲食王問群臣卿等寧識長壽王子長生不中有不識者對曰不識中有識者昔受長生恩恐

王殺之亦言不識王便指示言是即長生也王曰從今日始我自還故國願以此國還付太子自今以後卿爲我弟若有他國來相侵奪當相救助王遂引率臣兵歸其本國國有奇珍更相貢遺佛告諸比丘時長壽王者我身是也太子長生者阿難是貪王者調達是調達與我世有怨我雖有善意向之故欲害我阿難與之本無惡意故至相見即有和解之心菩薩求道勤苦如是至見賊害無怨恚之意自致得佛爲三界尊諸比丘歡喜爲

佛作禮

佛說長壽王經

音釋

肪甫良切 脂也 萎於為切 薦也 掩於檢切 黯乙滅切
 別疾陵切 推直追切 繚落蕭切 蹶然傷切
 執帛也 擊倚也 繚落蕭切 蹶然傷切
 曲若官切 兩擊也 繚落蕭切 蹶然傷切
 也骨間也 嬰可於何二切 蹶然傷切
 火行不正也 也也 鎬弱態也 蹶然傷切
 蹶音我傾側也 鎬弱態也 蹶然傷切 六六 凶布

乞古太切 賃乃禁切
 備賃也

永樂北藏

四經同卷

第五三册

永樂北藏

四經同卷

第五三冊

佛說海龍王經卷第一

景一

西晉三藏法師竺法護譯

行品第一

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘
衆俱比丘八千菩薩萬二千一切大聖十方
來會衆德具足得諸總持無所不博辯才至
真決一切疑入大神通分割慧義諸度無極
濟於彼岸究暢開士定意正受諸佛咨嗟普
遊殊域神足飛行降伏衆魔分別諸法知如
本諦親見一切衆生之原積累道品於世八

法而無所著以大慈哀嚴身口意被無極鎧
過大精進於無數劫而不厭倦爲師子吼開
化外道以不退轉印如印之曉了諸佛深要
法藏其名曰山光菩薩慧山菩薩大明菩薩
總持山剛菩薩山鐙王菩薩山頂菩薩山幢
菩薩山王菩薩石磨王菩薩雷音菩薩雷震
兩王菩薩寶雨王菩薩寶事菩薩寶英菩薩
寶首菩薩寶藏菩薩寶明菩薩寶幢菩薩寶
頂菩薩寶印手菩薩寶暢菩薩寶嚴菩薩寶
水菩薩寶光菩薩寶鎧菩薩寶現菩薩寶造

菩薩樂嚴法菩薩淨王菩薩嚴頂相菩薩金
光飾菩薩寶髻菩薩天冠菩薩千光菩薩原
焰菩薩照明菩薩月辯菩薩發意轉法輪菩
薩金光淨菩薩常施無畏菩薩萬二千菩薩
德皆如是也賢劫中大士彌勒軛首等六十
大聖不可思議解縛等十六正士帝釋四天
王與忉利天人俱鹽天兜術天不憍樂天化
自在天魔子導師梵天王梵淨天王善梵天
王梵具足天王大神妙天淨居天離垢光天
乃至一善天燕居天無善神王各與眷屬六

萬山樹神王四萬二千力士神王一名持華
三萬二千與香音神俱無焚龍王與七萬二
千諸龍俱四方金翅鳥王及餘一切諸大尊
神天龍鬼神無善神鳳凰神王山樹神王恬
柔神等各與眷屬來詣佛所稽首畢一面住
比丘比丘尼清信士清信女前為佛作禮各
坐一面彼時佛與若干百千之衆營從圍遶
佛處諸天嚴淨師子高廣之座為四部衆而
普說法佛在衆中如安明山王現于大海德
超諸天世無雙比光明巍巍靡所不照如來

威變應時空中化有寶蓋衆珍雜校遍覆四方無數百千垂珠瓔珞青黃赤白無垢寶珠照虛空珠光從珠出其色無量不可稱計雨諸香華華至于膝虛空之中出大雷音雨衆名香於是賢者大目捷連承佛聖旨前問佛言今所感動未曾見聞此何瑞應佛告目連今海龍王欲來見佛故先現瑞佛語未竟尋時龍王與七十二億姝女八十四億眷屬皆賈香華幢幡寶蓋百千妓樂往詣佛所前稽首畢遶佛七匝各以所持用散佛上妓樂供

養與中官眷屬俱住佛前以偈讚曰

慈施愍傷俗 示現與世眼 雖生於世俗

無著如蓮華 施俗之安隱 在世照三世

解法如日光 稽首世最上 十力超施戒

自調成眷屬 燒除塵勞冥 御衆如調象

施與七大財 恩慈加衆生 爲一切父母

稽首最福田 眉間相光曜 如日白雪光

梵天人在上 無能見其頂 佛面出大光

蒙光獲安隱 普照百千國 至于無擇獄

柔輦言無短 解決衆疑結 音遍天世間

清淨無垢穢	除姪怒塵冥	照以智慧光
施安令歡喜	為示現解脫	無礙達三世
求比無等倫	知人羣萌行	了善惡所趣
觀察人根原	一時咸能觀	開心令解脫
稽首諸慧上	百千億諸魔	詣樹求佛便
至德願威神	降化伏邪心	不瞋不厭倦
導以慈哀力	供養世之尊	孰敢懈慢者
觀法無所有	譬之如虛空	猶電霧泡沫
幻化及野馬	本空緣相與	計之無吾我
照示生死法	是故莫不供	所以無數劫

勤行億那術 供養億萬姪 不可計諸佛
 布施及戒忍 精進禪智慧 尊願已具足
 稽首大聖神

於是海龍王說此偈讚佛已前白佛言願欲
 有所問儻肯聽者乃敢宣陳佛言在汝所問
 若有疑者如來當為具發遣之龍王見聽喜
 踊問曰何謂菩薩除諸惡趣何謂菩薩超出
 諸難何謂菩薩生天上人間何謂菩薩不離
 諸佛何謂菩薩得值善友何謂菩薩常在安
 隱何謂菩薩常懷篤信何謂菩薩多所悅護

何謂菩薩濟衆因緣何謂菩薩長益善法何
謂菩薩喜造德本何謂菩薩常樂於義何謂
菩薩不著五陰何謂菩薩常好於法何謂菩
薩樂於法樂何謂菩薩所聞無厭何謂菩薩
請益觀義何謂菩薩聞能奉行何謂菩薩具
出家德何謂菩薩離^{第一}居順戒何謂菩薩棄於
重擔何謂菩薩常處樹下何謂菩薩樂處閑
居何謂菩薩而獨燕處何謂菩薩離諸諛諂
何謂菩薩具出家慧何謂菩薩入深要法何
謂菩薩觀法如幻何謂菩薩不墮滅見何謂

菩薩不墮常見何謂菩薩超因緣法何謂菩
薩離諸邪見何謂菩薩神通自樂何謂菩薩
而得六通何謂菩薩而得慧通何謂菩薩漏
盡神通何謂菩薩見無盡慧何謂菩薩所見
無礙何謂菩薩曉了衆生心之所行何謂菩
薩行無厭足何謂菩薩分別所受教化之言
何謂菩薩降伏魔怨何謂菩薩離諸恐懼何
謂菩薩御退轉者何謂菩薩得不退轉何謂
菩薩逮不起忍何謂菩薩過於諸淨何謂菩
薩諸行清淨何謂菩薩世尊受決佛言善哉

善哉海龍王乃問如來如此之義諦聽諦聽
善思念之龍王曰唯然世尊願樂欲聞佛言
菩薩有四事棄諸惡趣何等為四菩薩無害
心於衆生常護十德不說人短亦不輕慢自
省已過不訟彼穢是為四復有四事超出諸
難何等為四常歎三寶佛法聖衆有樂法者
而不燒亂不造人疑有猶豫者悉開導之是
為四復有四事生天上人間何等為四不捨
道心而教化人亦不毀戒心願清淨為人說
經而發大哀是為四事復有八事不離諸佛

何等八常念諸佛供養如來嗟歎世尊作佛
形像勸化衆生使見如來其所向方聞佛之
名願生彼國志不怯弱常樂微妙佛之正慧
是為八事復有四事得值善友何謂四不慢
無諂常加恭敬柔和順言而不自大常受言
教是為四復有三事常在安隱處何等三不
剛不鞫而不諛諂除諸貪嫉見人得供代其
歡喜是為三復有五事常懷篤信何等五曉
樂脫力積功德力入報應力尊道心力將御
法力是為五復有二事多所悅護何等二不

捨歡喜不在瞋恨是爲二復有二十事護衆
因緣何等二十常信佛教不著他緣所作自
護他作他受法法相應法法相照善惡報應
無亂不順心無想念無我無人都無所有亦
無往來無所歸趣除因緣報由罪福安危將
護諸緣諸佛世尊皆由清淨而成道德除衆
惡事以故吾等修行善本是爲二十復有二
事長益善法何等二知於三品行無放逸是
爲二復有二事何等二喜造德本亦不想報
是爲二復有五事常樂於義何等五不著色

聲香味觸是爲五復有五事常好於法何等
爲五不貪色痛想得智慧擁護一切是爲五
復有六事常樂於法何等六樂於五根不樂
五欲常樂法會不樂世談樂講說經不樂衣
食常樂觀法不樂不淨樂遵修六法不樂文字
樂於佛法不樂聲聞緣覺一法是爲六復有八
事樂於法樂何等八樂講佛道不樂卑賤樂
度無極不樂聲聞緣覺道樂講四恩不樂非
法樂大慈哀不樂世事樂說大道不樂終始
樂講深法緣起之本不樂常無常我人壽命

樂空無相不願真諦之法不樂調戲離放逸
想樂嚴佛國不樂觀滅是為八復有五事所
聞無厭何等五博聞智慧利於明達聞無厭
足善聽不懈決諸狐疑聞無厭足因聞覺了
塵勞悲恨故無厭足因聞斷欲而除一切衆
生垢著故無厭足因聞勇猛決一切疑故無
厭足是為五復有二事觀義求聞不倦何等
二興於賢聖正見之行得無礙辯總持之要
是為二復有十事聞能奉行何等十利知厭
足在於閑居身口心寂進止安詳所聞觀淨

獨處少事不樂衆鬧初夜後夜常觀精進敬
重善友志懷羞恥常以大哀護於一切等賢
聖禪至德具足以慧救護天上世間是為十
復有五事具出家德何等五所作已成不復
忘失滅除塵結其心當捨一切諸著諸佛世
尊不說其短已得解脫見諸縛者為說脫法
是為五復有五事出家順戒何等五救濟毀
戒順諸所聞救濟少聞順所定意救濟亂心
順所智慧救濟惡智順所度智立於衆人安
隱無為是為五復有五事何等五棄於重擔

而除五陰斷恩愛結及諸所習常以寂定捨
於寂滅入于道德奉行八道入於聖諦立一
切人於正諦法是為五復有四法常處樹下
何等四不惜身命奉行一切諸德善法發神
通慧行寂然事天人欣悅是為四復有四事
樂處閑居何等四發於大哀以處閑居諸佛
所歎欲救衆生無偏邪行坐成佛時莊嚴自
身不為塵勞學餘菩薩究竟之行積閑居德
入於郡國縣邑聚落為衆說法是為四復有
三事而習燕坐最尊無上功德微妙為賢聖

行何等三不習憎愛亦無所慕自在離欲心
無縛著行步自由等心一切疾得定意是為
三復有三事離諸諛論其心質直而無恚恨
已住於行衆結便斷是為三復有八事具出
家德何等八賢聖知足在於獨處得知限節
逮諸博聞棄恨忍辱不捨道心行四意止專
精定意而應智慧一切所興以行為要是為
八復有三事入深要法何等十見身自然諸
法自然身入於淨一切法淨見已無吾諸法
無我自觀身空不疑諸法空已身無聲諸法

如響察身寂寞諸法靜默我者審諦觀諸法
諦我志深妙見諸法與己身無聞諸法如聾
吾無所受見一切法無可取者是為十復有
十事諸法如幻興誑詐相諸法如夢所見無
實諸法如野馬起顛倒想見不諦故諸法如
影所作因緣無以為樂諸法如水月捉不可
得其相離行諸法如響本末悉空諸法如電
光現隨滅諸法如畫離婬怒癡諸法本淨不
為客垢之所玷汙諸法如虛空適起尋滅無
有處所是為十復有二事不墮滅見何等為

二隨時之慧入於罪福了別諸佛聖智之明
是為二復有二事不墮常見何等為二一切
說無常慧適起便滅意無永存是為二復有
四事起因緣法何等為四無黠之習入生死
習無慧已滅生死便除不墮滅見不住常觀
是為四復有四事離諸邪見何等四曉空慧
不見彼我解無相不見壽命了無願不見三
處分別緣起離常無常是為四復有六事以
諸神通而自娛樂何等六不以惡眼視於衆
生得天眼淨聞惡聲音則能忍辱逮天耳淨

其心不亂觀他心淨植衆德本則識過事如口所語身行亦爾獲神足淨修行諸法不欺法師盡諸漏淨是為六復有六事而得六通何等六以然燈故得天眼淨施諸音樂得天耳淨施無希望了衆生心植衆德本知過去事却諸陰蓋決衆狐疑逮神足淨以法布施盡諸漏淨是為六復有六事而得通慧何等六適見如來逮天眼淨合會說法得天耳淨制伏其心見衆生意常習六念得識宿命棄諸貪濁逮成神足輕舉能飛遵修諸法得盡

諸漏是為六佛復告龍王有以神通而自娛樂聲聞緣覺眼及外道神先天龍鬼神無善神鳳凰神王山神王恬柔神人與非人所有天眼計菩薩眼最上無極清淨明徹除如來眼菩薩之眼無所不見天人光色諸法之本無所罣礙又聲聞緣覺及天龍神人與非人計菩薩耳最上無極清淨明徹除如來耳菩薩之耳無所不聞天人音聲諸法之講無所罣礙聞諸音聲知三達事皆了一切衆生之心所行造念因緣報應往來之想淨不淨著

不著若干種心若逆心若順心縛心解心依
心不依心惑心定心有處所心無處所心若
興衰心已曉了之悉見人根如應說法已識
宿命知彼我本終始所起無所不達至誠不
虛神足無倚無所不現是為菩薩五神通又
心自在所作具足是為娛樂示現佛身而般
泥洹不永滅度何謂菩薩盡漏神通菩薩超
越聲聞緣覺所得解脫倚於佛慧曉了眾生
一切本淨不盡諸漏而不取證為一切人讚
諸漏盡是為六神通復有四事見無盡慧何

等四遵修慧德致此五通行大慈大哀知四
解行奉善權慧逮四無色定意正受空無相
無願致三十七道品之法是為四佛復告龍
王何謂所見無礙諸有塵勞除一切垢所有
罣礙現生死本導御泥洹現聲聞緣覺乘化
至道場隨勸習俗示人行寂是謂無礙復有
無礙現一切數至無所有現滅諸數逮無所
著雖在有數諸行之事於無數法無所罣礙
彼無陰蓋得至無為於有為法亦無罣礙是
謂菩薩現無礙慧復有四事曉了眾生心之

所行隨習俗慧正受明了識意所為善權方便於諸法自在是為四復有五事行無厭足何等為五已獲大安令眾生安大哀堅強視一切人如已骨髓隨人所行而示現行立於極上奇特之德是為五復有六事分別所受教化之言何等六逮得總持心立寂然入審諦淨心入諸慧辯才無著無止方便之慧次第解說是為六復有八事降伏魔怨何等八曉了五陰譬如若幻離貪見塵而行空事知一切法皆無所生隨其所生如開導之不捨

道意堅強精進不捨佛道不畏三界離於所有觀於人物求審諦慧觀無常相積德不厭合集智慧不樂聲聞緣覺之智是為八復有十事離諸恐懼行菩薩事何等十行於布施以莊嚴想立于禁戒斷諸惡趣遊於忍辱諸根不亂堅強精進種善不倦修行禪定其心十一不慌成于智慧而離塵勞善權方便曉了無邊聖智之願得分別事解知法義辯才隨順逮得總持決除眾生諸所狐疑得住佛位護一切法是為十復有八事御退轉者何等八

言行相應自省已過不說彼闕寧失身命不造輕重獲利不喜無利不感心不懷害誘導一切興衆祐意等敷禁戒不捨師法安悅衆人不自求安一切所愛施而不悔是為八復有五事得不退轉於無上正真道何等五善權方便成諸度無疑入深妙法了審諦義神通無礙見衆生根分別諸慧諸行無所著行不可盡遊於緣起不盡一切諸漏之證是為五復有三事逮不起忍何等三察人清淨而無吾我法淨寂寞慧淨無著是為三復有三

事過諸清淨過去清淨諸法當盡當來清淨法無所起今現清淨法無所住是為三復有三事身行清淨功德熾盛口言清淨智慧巍巍意念清淨定而不轉是為三復有四事為佛世尊所見授決何等四情性和順奉遵于法具足諸行觀清白行逮得慧力解一切心了諸法本淨不起不滅所由不亂佛告龍王是為四法菩薩所行為佛世尊所見授決分別品第二
佛說是已十二億百千諸天龍神香音神人

與非人皆發無上正真道意七萬二千菩薩
得不起法忍百四十萬衆得法眼淨遠塵離
垢八千比丘漏盡意解五千天子得離愛欲
三千大千世界六及震動其大光明普照世
界空中自然而雨天華諸天在上鼓百千妓
樂共歎頌曰今者如來所說經法為再轉法
輪在波羅柰所轉法輪今說斯經復加增倍
所以者何於此經者為無央數不可計人開
導利義若人聞此德本不忘何況受持能奉
行者善得人身快見如來諦聞此法聞此法

十一

十二

已便發無上正真道者閉塞惡趣開天人迹
當觀此比如獲滅度於是世尊讚諸天子曰
善哉善哉快說此言聞斯經法歡喜信者佛
所建立開化大乘是等之類逮如來慧不退
轉印而以印之終不餘趣順至佛道超諸苦
難於是龍王聞說斯經欣然喜踊善心生焉
有摩尼珠名曰立海清淨寶嚴普明價直三
千大千世界以奉世尊其珠之光覆蔽日月
之明一切衆會得未曾有禮佛而住同音而
歎佛興難值既興於世乃現若茲未曾有法

時海龍王獻寶珠已而白佛言以是德本逮得無礙佛身光明令其光明普照十方諸佛國土若人蒙光除諸塵勞如今如來眉間光明令我如是蠲却衆冥逮平等覺其入邪者令立正道

第一

十三

六度品第三

海龍王白佛言何謂菩薩蠲却衆冥佛語龍王菩薩智慧殊異手執慧燈分明智慧智慧最勝持智慧劍有所興造皆以智慧建立智慧而以布施持戒忍辱精進禪思智慧建立

智慧修行於戒忍辱精進一心普觀諸法建立智慧開化衆生菩薩何謂建立智慧而行布施等於布施布施已等等於吾我吾我已等便等於人已等於人諸法得等諸法已等得諸佛等雖有所施不捨是等既所施者不隨塵勞而以施時捨一切塵亦復如是捨一切生則一切施離諸住見棄諸所有是爲菩薩建立智慧而以施彼何謂菩薩建立智慧而奉禁戒見身意寂斯護禁戒不倚身口意不倚今世後世亦無內外不倚陰蓋四大諸

入不倚覺意不倚滅度於一切法亦無所倚
則為護戒不以戒戲亦不放逸是為菩薩建
立慧戒彼行忍辱亦不得我亦不得人亦不
得我人不住吾所不住我所我淨人淨我淨
人淨見一切法淨是為行忍彼雖行忍於諸
法無作於法不起不滅彼雖行忍於諸法無
寂不寂彼雖行忍見人空寂而無吾我亦不
恐怖彼雖行忍亦不得身口意彼雖壞身段
節解之自觀其身如草木墻壁則為忍辱彼
聞惡言罵言自在言不可取言清淨言無處

所曉了所言則為忍辱彼雖亂心心無所結
本無之心各各無實須臾滅盡以觀如此則
為忍辱是為菩薩建立慧忍彼修精進長諸
善法觀其法界不增不減等御法界察一切
法不見諸法立成就者觀倚世者由從不實
顛倒而興彼以清淨智慧之明觀一切法不
隨諸法不捨諸法不觀諸法之所積聚不見
去來何所從來何所從去曉了諸法遵法如
是分別苦諦顛倒之事為人說法修行精進
彼諸衆生無實無諦若人無得一切諸法亦

不可得所以者何人不離法法不離人如人
自然吾我自然吾我自然諸法自然佛法自
然其以如是求諸佛法如自然者解自然已
便違佛法其有求者若已求者甫當求者彼
求此已求無所得是為菩薩建立智慧精進
之行彼於禪定而以正受不壞平等亦不成
就彼於禪定而以正受諸法無思亦無所捨
亦不合會於諸境界行無著禪立諸禪法於
諸法等亦無錯亂非身非心思惟禪定志性
無所應行不以禪行等於本無而以正受於

本淨法而致平等一切人則致平等諸法
本淨本無有色不以三昧所行如應心而不
住內亦不起遊外識無所住度於一切墮顛
倒者超外五通聲聞緣覺禪定正受彼以禪
定出智慧上陰界塵勞彼以禪定志願于道
闍化衆生是則如來常一禪定至于滅度是
為菩薩建立慧定彼觀諸法以慧眼察亦非
肉眼亦不天眼觀諸法已見諸法寂觀諸法
默諸法寂寞無行無處諸法淡然無所成就
普觀諸法皆已如是如是觀者是為法觀法

觀如是不見諸法之所歸趣其有見法而不
觀者不以見法而成觀也無求無曉不知不
見是為見法無我無人無壽無命是為見法
假使菩薩觀法如此見人顛倒益於衆生而
發大哀法淨如是衆人倚著於是菩薩發弘
大志欲度羣萌是羣萌者常無明類是為菩
薩建立慧法
無盡藏品第四
佛告龍王何謂菩薩建立智慧為人說法不
見有人人者無我無人非身人者寂寞人無

所有人者本淨人者音聲人者名耳人空無
相無願人非有數人如審諦人無所生人不
有起為人說法講人清淨不懷吾我無壽無
命不滅自然不滅所有隨人本行而為說法
何況衆生本淨自然無我自然無形自然則
人自然設人自然以此自然諸法自然設諸
法自然一切佛亦復自然是謂一切諸法悉
為佛法一切諸法但假名耳因號有名設說
諸法則講非法所以者何如法所言非法亦
然如呼法音則非法音所以者何諸法法界

及與本淨不可言說亦無所得法界本淨亦無所持一切法界諸法本淨壞一切法何所成就是為諸佛法為說經法以是因緣寂寞如是不有諸佛法聲之化識也佛法無教而不可處有為無為所以者何不離有為無為而以解脫寧有異法可計數乎龍王答曰不也世尊諸法無數如來無數佛言如是如是如仁所言諸法無數如來無數則無有二於龍王意云何無數之言有處所乎答曰不也世尊佛言以故當知當作斯觀佛法無處無

言如佛法無言無處一切諸法無言無處亦復如是龍王觀視如來大哀巍巍若茲開化衆生令立堅固又一切法無處無教說因緣教是法有漏是法無漏是有現世是度世事有著無著有數無數有為無為塵勞瞋恨習是捨是凡法聖法學法不學法聲聞法緣覺法菩薩法佛法佛言龍王如來如是為人說法講其處所亦不見法無諸法想譬如有人虛空無色無見欲以諸色畫於虛空而作天像及諸人像象馬步乘彼人畫是寧難不乎

答曰甚難甚難至未曾有天中之天佛言龍
王如來所為甚難於彼諸法無色無取而不
可見亦無文字亦無所得而為一切講說言
教示現文字設以方便此乃甚難其有信入
如是像法是等諸人多所成辦若有受此深
妙義者不為諸魔之所得便憶念我過世龍
王更見供事無央數佛恒輒捨家淨修梵行
彼如來等未曾為吾說深妙法應病如講布
施持戒學道之法聽聞忍辱仁和之教宴居
靜處止足行德所以者何行德未了了行德

已從大珠曜如來即得聞斯深妙之法應時
達成柔順法忍以是之故當知此義當作是
觀聞是深法功德具足從過去正覺受此深
經無相無名衆穢因緣無我無人無壽無命
信樂受持諷誦為他人說其福甚多若有善
薩慙傷一切欲令安隱使三千大千世界一
一衆生皆得所安諸天人人民合集此德施與
一人於龍王意云何其菩薩寧為衆生加無
極安不乎答曰甚多甚多天中天佛言其有
菩薩施諸衆生若干安隱若為人說一句無

常苦空非身之義空無相無願無我無人無壽無命不生不起之事則是施安福難稱量所以者何有為之安衆生皆得無為之安未曾歷也彼其以此深妙之法而暢音聲於無為安以為服食是故菩薩欲自立義其他人願當學深妙之法若有菩薩所在會坐捨深妙法說雜句飾則為斷絕正法之化所以者何是深妙法布閻浮利而不沒盡人所聽受樂於法者不足言耳非人最多假使法師藏深妙法讀雜句者不樂深法天則不歡悅是

族姓子隨世所樂而說俗事嗚呼痛哉此衆會中無說法者心懷悵感而退捨去時海龍王白世尊曰布施持戒學道之法是俗事耶棄家出學淨修梵行非佛法耶世尊答曰諸佛興已起無起法於三界行有所救護皆是俗事非是佛語彼則何謂四禪四等心四無色定五通十善之行布施持戒忍辱精進一心智慧書疏校計經卷體醫方藥巧工技術計身身想衣食財物所受禪定在三界行皆是俗事非為佛語佛告龍王佛興於世間所

未聞非常之苦非我之寂除於苦義斷于集
義證於盡義導修道義入手空義度於無相
導御無顧於諸衆行不生不起義意止意斷
根力神足覺意觀八寂路求真諦本淨如無
所起陰種諸入為空寂義所由諸義不壞諸
法不壞非法解一切法不生不長皆無所起
不計有常無常由因緣起得無所生逮於本
淨而離色欲現無數法入於道法在於道法
無想不想無應不應捨於一切念淨不淨想
無舉無下陰幽冥門自然如空得平等行於

想等想無想於想離想均於一想離一切想
無所觀見寂諸所見現諸顛倒一切平等謂
得果跡皆音聲耳彼無所得亦無不得不受
不捨佛語龍王是所先說諸法之御不可得
不可稱說至於聲聞獲聲聞乘至於緣覺獲
緣覺乘菩薩逮得不起法忍成於如來無上
正真道為最正覺斯謂佛言是所言者隨習
俗教皆是佛法救於真諦佛道無文佛言無
言佛教無跡佛教無相佛教無歎佛教無化
佛教無止佛教無名佛教無思佛教無心意

識亦無所念是謂佛教而不可說亦無言教不可指現佛語龍王如是比教乃為佛言如來不以文義說法無文字教而為說法是故無文則為佛教佛所說法不有所逮滅一切得佛所說法是故無得為佛所言佛所說經曾無言教寂滅言教以故言曰無教佛所說法無取法無倚法無放逸法無想法無起法無壞法無究竟法無所得法無所志法無所念法無所行法無分別法無有想法無所至法無所推法佛語龍王如來為人說法未曾

有行有所證也吾之所言一切本淨法無形色是故龍王諸法無像是名佛言又復何謂號為佛言解一切音無所不達故曰佛言除去來今無所罣礙故曰佛言覺了衆言故曰佛言報答諸問故曰佛言一切所說因緣有言無所不博故曰佛言覺諸所說如呼聲響故曰佛言無字無說故曰佛言諸所字說亦皆佛言所以者何是諸文字去來今佛所說今佛所說者已說之者當來說者以是之故一切文字諸所言教皆名佛言入如此比曉

了衆慧是謂菩薩分別道義故曰文字言說
皆號佛言不壞法界志一味慧是謂菩薩分
別經本故曰文字言說皆號佛言其有如應
順于法慧是謂菩薩分別順寂故曰文字言
說皆號佛言其有說慧無處無著是謂菩薩
分別曉了是故龍王一切諸法莫不歸此分
別四義菩薩解四義者文字言說諸所歸趣
身有所在莫不誘進皆入佛教是故無著本
無所住於百千劫有所言說無能制者所以
者何是名曰無盡藏總持門也假使菩薩逮

斯持者說無盡句善順於教棄去來瑕如應
無倚莊嚴百千真妙之句忍於本淨將護不
亂尊卑之義曉了平等光曜所有塵勞瞋恚
入一切行而順解脫八萬四千諸根尋如所
應善講本性而為說法不盡八難音聲諸法
亦無有盡及譬喻慧三世無盡及報應果願
可盡耶經典順普可盡耶心之所入可盡耶
因緣愚跡可盡耶順在愛欲可盡耶發于所
持可盡耶說乘所處可盡耶分別法處可盡
耶深妙雜句可盡耶至於究竟可盡耶逆順

之言可盡耶名字之訓可盡耶歎佛法衆可盡耶宣說正諦可盡耶佛道法品可盡耶罪福所應可盡耶講度無極可盡耶佛語龍王是名曰所說無盡故號無盡法藏為總持門也

佛說海龍王經卷第一

音釋

鎧苦亥切
 切十京切
 日發烏玄切
 也憂也
 恂烏玄切
 也也
 燒而沼切
 也也
 鞞五孟切
 同堅強也
 也與
 鞞與
 點胡八切
 也也
 骸莫割切
 也也
 骸胡八切
 也也

佛說海龍王經卷第二

景二

西晉三藏法師竺法護譯

總持品第五

佛告龍王有四事法無盡之教無盡之藏為
總持也何等四分別無盡明慧無盡明智無
盡景二總持辯才無盡是為四復有四事難攝無
盡藏為總持也何等四其性難攝道心難攝
入法難攝入衆生行難攝是為四復有四堅
固要無盡之藏為總持也何等四所願堅固
奉行堅固立忍堅固度於因緣所造堅固是

為四復有四所說無盡之藏為總持也何等
四講諸至誠講諸緣起講衆生行講諸乘本
無慧是為四復有四光無盡之藏為總持也
何等四照于法界照于智慧照于慧明照于
如應之所說法是為四復有四上曜無盡之
藏為總持也何等四精進為上禁戒修行勤
力為上求積功德為上合集求慧為上是為
四復有四無窮無盡之藏為總持也何等四
求諸度無極而無窮極不厭生死而無窮極
開化度人而無窮極求諸通慧而無窮極是

為四復有四無厭無盡之藏為總持也何等
四佛前聽經而無厭足為人說經而無厭足
求諸德本而無厭足供養如來而無厭足是
為四復有四無能勝者無盡之藏為總持也
何等四一切塵勞亦無能勝一切諸魔亦不
能勝諸外異道亦不能勝一切怨敵亦不能
勝是為四復有四無習無盡之藏為總持也
何等四不習聲聞緣覺之乘不習一切供養
之利不習一切諸所著求不習一切諸凡夫
行是為四復有四無得無盡之藏為總持也

何等四不得所生不得開化惡戒之人不得
說經在於有為為上大乘不得乞求是為四
復有四力無盡之藏為總持也何等四忍力
忍於一切所作眾惡慧力斷除一切眾生疑
結神通力見一切眾生心之所念善權力為
一切人如應景二說法是為四復有四大藏無盡
之藏為總持也何等四不自侵欺不斷三寶
是則大藏入於無量之法是則大藏得一切
心隨其所志是則大藏慧等如空是則大藏
是為四復有四無極無盡之藏為總持也何

等四博聞無極智慧無極所願無極順衆生
說無極是為四菩薩復有四事不自侵至無
盡之藏為總持也何等四說法不自侵說至
誠不自侵順法行不自侵得至道極不自侵
是謂四復有四事得無所畏無盡之藏為總
持也何等四不畏惡趣不畏衆會不畏決疑
不畏失佛道是為四無盡之德為總持也佛
告龍王是無盡藏總持說德無量入無極慧
集菩薩行所可由慧光曜莊嚴菩薩所求菩
薩財寶所入法藏入總持門分別言教嚴身

口意得淨諸國合集自在護念正道入衆生
敷慧化導正法力精進具諸度無極嚴淨道
場逮諸佛法是謂無盡之藏總持其有文字
名號之數及佛法諸數遊于正法皆來歸斯
無盡之藏為總持也菩薩入斯於諸文字無
所分別諸法清白不壞本淨故樂一切法不
侵樂法故究竟諸法所志諸法亦無侵欺一
切眼法不侵諸法明故諸法假號不侵會法
故以逮諸法不侵行精進故諸法調定於柔
順法無所侵故諸法說之無侵光曜焚燒諸

法於無起法而無侵故信一切法於所好法亦無侵故說一切法於諸言教無所侵故諸法本無於無趣法而無侵故諸法審諦等三世法亦無侵故諸法常住於不動法亦不侵故諸法有哀隨本所樂而為現法故諸法悉等說無差特故諸法求跡示現諸法至平等故諸法所至示現入深道門故諸法至力現諸上法故諸法愚冥為現智明故懷來諸法示現諸法無所亡失故總持諸法示現諸法為無盡故諸法寂然現擔怕故諸法虛空而

為示現廣普之法故諸法無明現癡本故諸法悉住現所立處諸法入慧現離癡法故諸法入也而為示現分別諸法故諸法離有而為示現離所有法故諸法有難而為示現諸法瑕穢故諸法常念而為示現宿命事故諸法有緣示現諸法而有侵故諸法入志而為示現寂諸亂故諸法極重而為示現無所動法故諸法住處而為示現衆法界處故諸法導師而為示現審諦之法故諸法致果而為示現忘無所念故諸法唯陰而為示現蠲除

五陰諸法苦患故諸法生死示現諸法無塵
故諸法空寂示現諸法無所倚故諸法如固
示現諸法斷衆固故諸法寂滅示現諸法斷
因緣故佛語龍王是名曰文字緣會無盡藏
總持菩薩得是分別一切文字所興譬如文
字而不可盡諸法所說不可盡亦復如是譬
如文字亦不從身出不從心出諸法如是不
可知處不住在身不住在心譬如文字無所
依倚而求解脫塵勞之事亦無所淨菩薩已
得無盡藏總持雖說塵勞不著塵垢究竟本

淨譬如文字不合在身然為他人有所解說
諸法如是有所發起教心清淨如文字有所
說時無所至湊無所言時不處在內諸法如
是假使說時無所至到設不說時不積在內
如文字無色無見而現在外諸色如是無色
無見由心因緣而有退轉如文字虛空自在
寂寞悉以恍惚無作字者諸法如是虛靜寂
寞無有造作如文字不出染汗瞋恚愚癡又
因文字而有音教諸法如是不出染汗貪騃
之感由從想念起姪怒癡如文字因諸會緣

說得果證文字無得亦無有證諸法如是因其緣對說有果證計於本法無果無證譬如諸法無果無證如諸法無不因文字諸行如是所有諸法皆由佛道

總持身品第六

廿二

五

佛語龍王菩薩已住無盡藏而以文字求於佛道總持文字力也歸趣文字身也滅盡像色也入法門頂也觀瞻額也慧眼眼也天耳耳也說名字鼻也制亂意眉間闕庭也攝一切心面也解喻一切可眾生心舌根也調定

其心齒也師子觀奮迅鬣也藏匿空語脣也觀一切法咽也勉出衆生令其歡悅肩也端正所講脾也察諸法等腹也入於深門齋也入左右路掌也合會諸法臂也十善之句為善救護指也清淨法銅爪也來致虛無之念脇也次第講法脊也說不侵時無所為度尻也具足寂觀髓也趣審諦法膝也曉知一切諦也心意寂然足跌也遊到十方足心也次第說諦步也知羞慙恥衣也法髮莊嚴傳飾也法樂若干卧具也說種種法枕也不瞋不

諍塗香也所行如應無所不了雜香也入深
戒說香也於諸法自在眷屬也嗟嘆梵跡則
親友也快得安隱衆知識也斷諸結縛開化
衆人則親昵也曉了諸事家室也其心清淨
母也一切巧便無所依信慧父也諸通慧心
從等也施度無極漿食也戒度無極泰安也
忍度無極莊嚴也精進度無極信作善尅辦
也一心度無極無飽滿也智度無極隨時順
也善權度無極二和合義也道品身支黨也
講說至誠未曾侵欺一切世間尊豪自由於

法自恣佛語龍王是爲無盡之藏總持無色
像身也其菩薩於是總持樂法之樂譬如國
王在於中宮如天帝釋在須彌頂威神巍巍
如梵天尊豪貴自在如燕居阿須倫難可制
持如海無邊功德超殊如寶大山天所娛樂
如父母獨有一子愛重無極如月盛滿衆星
獨明莫不稽首如世尊爲天世人奮大光明
如日初出光曜柔和如孔雀在林樹間放妙
音聲如師子在巖窟中服美飲食如龍心意
調和以時澍雨如轉輪王大法化國如衆龍

舞動發震雷亦如龍王已得自在降大法雨
如天帝釋撫化一切諸外異道如勇猛將推
伏嚴敵除諸勞垢降納衆魔如水消火如風
靡草心計如地開化萌者順化衆生如火焚
草皆忍苦樂猶如乳母養長者子療治衆病
持心堅強具衆人願如如意珠王總持諸寶
佛語龍王其有菩薩住無盡之藏總持門者
則可謂入佛之道場亦如大海含受衆寶諸
珍篋府無盡之藏總持如是苞弘諸法道寶
篋藏如無數香篋令無量人恣意所欲菩薩

已住無盡之藏總持門者以真妙言開化一
切令各得所是總持者入一切聲此土名道
心者彼無盡世界佛一寶蓋如來國曰目前
此名諸通慧者彼超得度世界道龍王如來
佛國曰普達此名施度無極者彼寂定世界
吉祥如來佛國曰精氣此名戒度無極者彼
無憂世界離憂如來佛國曰多安此名忍度
無極者彼無垢世界離垢如來佛國曰無盡
向此名進度無極者彼普明世界無垢光如
來佛國曰上度此名禪度無極者彼導御世

界堅要如來佛國曰寂行此名智度無極者
彼陰兩世界兩王如來佛國曰清淨此名善
權方便者彼尊調世界離垢質如來佛國曰
隨習俗宜此名慈哀喜護者彼豐盛世界吉
祥義如來佛國曰憐傷仁攝彼我二寂此名
苦集盡道者彼無悅世界首寂如來佛國曰
本原由根原盡歸本此名四意止者他方世
界曰無止此名四意斷者彼曰上勝此名神
足者彼曰超步此名五根者彼曰悅原此名
五力彼曰堅強此名覺意彼曰無冥此名八

由彼曰所度此名分別彼曰自見此名護御
彼曰隨順此名法施彼曰善攝此名寂觀彼
曰定察此名脫門彼曰離癡此名功德彼曰
嚴辯此名智慧彼曰了便此名棄家彼曰修
行此名具戒彼曰無犯此名安隱無為彼曰
寂滅度此名曰嘆佛無量彼曰佛眼放光佛
語龍王計諸佛國音聲言訓若干種教菩薩
若逮無盡之藏皆知一切諸佛之土所說音
聲文字所誨佛以一劫若過一劫讚歎有為
言說章句之教十方所說不能究竟諸佛國

土音聲義也佛說是無盡之藏總持門時六萬菩薩皆得總持八千菩薩得起法忍三萬二千人皆發無上正真道意

總持門呪品第七

爾時佛告龍王菩薩以是離諸幽冥之結趣

第二

諸通慧往古不可計無央數劫不可思議彼時有佛號曰梵首天王如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊世界曰集異德劫名淨除彼時集異德世界豐盛安隱五穀自然快樂無極天

人繁熾如我此土百億四域合為一佛國則為彼土一大四域如是之比百億須彌山此梵首天王如來集異德世界廣大無邊乃如茲乎其世界如金剛光明摩尼之寶自然常普大明以寶交絡周而覆蓋懸繒幢幡百千妓樂於虛空中不鼓自鳴其妓樂音普聞佛土彼妓樂音不出婬怒癡欲之音聲也唯演寂然憺怕法樂歡喜之音諸天人民聞樂音者則逮一心寂定安隱宴然不為塵勞之所危害也其土平等如柔軟衣無有惡趣音聲

誨也天人清淨皆解微妙志于大乘少求聲聞緣覺之乘心有所念衣食室宇所欲隨意悉自然至天人一等無有窮厄匱乏者也衣服飲食如兜術天上其國所有等無差特其如來壽命滿六十七萬二千歲其土人民壽亦復如是無中夭者佛土菩薩七十二那術九聲聞甚少爾時有轉輪聖王號無盡福王十六四天下其無盡福王有八十四那術夫人如天玉女有四太后一名離垢二曰無垢光三曰清淨四曰淨白子有八萬四千皆大猛

勇身相有八端正妹好皆志大乘彼時無盡福王處於大城名曰具樂其城東西長二千四百四十里南北亦爾梵首天王如來興於彼國無盡福王建立精舍植大林樹名上香光園佛所遊止城之中央造王宮殿七寶合成城中八萬四千街巷八萬四千欄楯一一街巷有八萬四千家其大城壁七重七重欄楯七重行樹七重交露繞城有萬遊觀園其塹七重滿八味水生青蓮紅蓮黃蓮白蓮皆有美香鴛鴦鳧雁相隨而鳴其城如是名

等無量不可思議王供養佛奉進所安眾事
具足無所乏少於百千歲不可稱限率其宮
中子孫親族友黨眷屬國中人民往詣上香
光叢林見梵首天王如來稽首佛足退住一
面佛告王曰有四事為大國王君子聖主猶
得自在與眾不同增益善法何等為四立於
篤信數詣賢聖樂欣請益求德慕義以法自
娛常觀無常苦空非身之法觀世所有有為
之法皆歸離別自攝其心入無放逸覺察欲
樂無所僥羨不可虧斷宿世福德不廢道心

務志妙慧是為四事大國聖主猶得自在與
眾不同無盡福王曰世尊曰菩薩有幾法而
得自在佛告王曰菩薩有八法而得自在何
謂為八得五神通以自娛樂未曾有退無所
罣礙第二併除瞋恨而無害心具暢聖慧攝乎道
明所作已辦見得第十歡達誠信神足拔諸所有
智慧聖明捨離一切邪見塵垢得四解明佛
所建立無著不住具足力處逮乎無盡福海
印三昧能悅眾生攝御一切諸佛之教以成
總持其心清淨所聞不忘應如所欲亦為說

法入一義味住於本際不計吾我不起法忍是爲八事菩薩而得自在佛告王曰又有總持名曰寶事菩薩逮得此總持者於法自在時佛爲王說寶事總持之慧滿百千歲普分別義王捨國事一切衆緣專精一心及與眷屬聽受道化於百千歲未曾想欲無瞋恨意不念想害不顧妻子國土眷屬一切所有永不以計唯願法樂立志佛道大慈清淨等心一切而行大哀被大德鎧而聽受法如是之比具百千歲受佛誨已因此寶事總持之要

所作則辦越七百萬劫終始之患積十萬劫除諸罪殃見億百千佛從受德本於恒沙等作天帝釋若爲梵天轉輪聖王積功累德以清淨心志御諸法因心不亂聞百千佛受法不忘時王諸子皆悉逮得柔順法忍中官嫫女八萬四千普發道意爲菩薩學八萬四千人逮得法忍九十那術諸天人民皆發無上正真道意三十六那術學聲聞乘得法眼淨萬六千比丘漏盡意解無盡福王棄國捐王不慕天上世間諸樂唯志無上正真之道因

家之信出家爲道而作沙門諸子亦然皆作沙門時國人民見王棄國六萬人悉爲沙門中宮嫪女四大夫人亦爲沙門佛教清淨寂然安隱植諸德本衆行具足佛言龍王爾時無盡福王轉輪聖帝非是餘人則爾身是也爾時轉輪聖王諸子今此會中諸菩薩大士是也時彼梵首天王如來爲王無盡福所說寶事總持則今佛所說無盡藏總持是佛語龍王今如來以無著慧觀察人本而爲說法從無央數百千億那術諸佛聞無盡藏總持

以此數聞之故今乃如斯志念強勇獨步無礙辯才難及志懷智慧若有菩薩聞是無盡藏總持之名其有說者皆當速得無著辯才所以者何由是總持後當來世是離垢總持所流布處皆是如來之所建立八萬四千法藏是總持門爲首面也八萬四千行皆來歸於總持八萬四千三昧皆從總持八萬四千總持無盡之藏總持爲本原佛語龍王假使菩薩無住無著於四解義則降大法雨皆來依倚此無盡之藏此無盡之藏總持所入正

向次第順章諸天龍神香音神無善神鳳凰
神恬柔神皆共營護

緣應意 隨順意 欣慈樂跡 直意 越

度 無盡句 次第 曜面 光目 光英

志造 淨意 行步入 勇力 濟冥

所持為上 寂門 入寂滅 離塵離居

居善隨順 離次 無所至 所住 無所

住 至處 無至處 要御 速智 慧根

轉本根 月光 日轉 善離垢

無垢 淨諸垢 覺所建立 諸天祐護

諸魅告乘 梵知化 釋咨嗟 四天護

衆聖愛 仙人歸 諸姓修行 解牢獄

縛 天人所攝 捨諸塵勞 破壞衆魔

降伏外道 攝欲明智 開化自大 不犯

法師 不亂衆會 悅可樂法者 護於法

音 不斷三寶 慈愍衆生 讚慕德義

佛告龍王是諸法句為護無盡之藏總持其

有法師受是章句六十二事若諷誦者得三

十二無諸所畏何謂三十二博聞無畏咨嗟

他人處處無畏言無缺短如一德無畏素捐鄭

重畏無所畏隨音所入辯才無畏無所罣礙
 其心無畏奉受道心其志無畏歡悅衆人行
 步無畏速決狐疑覺意無畏觀察衆人無闕
 無畏言行相應無沒無畏戒禁清淨心面無
 畏忍辱清淨堅強無畏於審諦願而不轉還
 所處無畏心不謬亂辯慧無畏能悅衆會智
 慧無畏知深妙法降化無畏離於調戲師子
 無畏伏諸外道無受無畏無衣食悅無厭無
 畏降伏衆賊令住正見無罵無畏智者不毀
 導御無畏不亂衆經說等無畏隨時而教無

諂無畏言行相應離慢無畏敬一切人謙順
 無畏於無盡句本行修善發遣所問無畏開
 化一切無量法教隨衆無畏已身淨故降魔
 無畏除諸塵勞大慈無畏心不懷害大哀無
 畏將護衆生智慧無畏以法治國佛語龍王
 菩薩聞是無盡之藏總持歡喜信受便得三
 十二無畏假使不斷是三十二無畏稍稍漸
 成如來四無所畏佛之所有無所畏諸天人
 前爲師子吼恣聽一切所可欲問都無有人
 能來窮極如來之智亦不敢斷佛所說是故

菩薩欲致是無所畏者當學行無盡藏總持
何所是總持所學行無眼行無色行無眼色
識行無耳行無聲行無耳聲識行無鼻行無
香行無鼻香識行無舌行無味行無舌味識
行無身行無細滑行無身細滑識行無心行
無法行無心法識行無色行無色生行無色
滅行無色處行無痛想行識行無識行無識
生行無識滅行無識處行一切無行是應總
持行復少龍王其行色空心不空色是應總
持行痛想行識其行識空心不空識是應總

持行復次其無想色行不念無想行是應總
持行痛想行識亦復如是其無想識行不念
無想識行是應總持行復次其不斷色行於
色行無行不色生行不色起行不色寂行色
如諦行色如本淨行亦不念色如諦本淨行
是應總持行痛想行識亦復如是其不斷識
行於識行無行不識生行不識起行不識寂
行識如諦行識如本淨行亦不念識如諦本
淨行是應總持行復次於種由法界行不想
法界行不想法界識入本淨空行不想本淨

空是應總持行若一切法緣起之行不想緣起是應總持行不著諸法行不倚不著行是應總持行諸法如本無行不壞諸法本無之行若於諸法住本際行不念本際住諸法行是應總持行復次其知貪欲行不於法界想念貪欲行是應總持行其知瞋恚行不於法界想瞋恚行是應總持行其知愚癡行不於法界想愚癡行是應總持行其知等分行不於等分行於法界有所壞行若於八萬四千諸所修行入于法界無若干行是應總持行

若行若合行於行合行而無所行亦無不行所以者何其行無量亦無所度亦無所想是故彼行為平等行於平等行亦無所毀亦不有為亦不無為亦不受亦無不受無處無住故曰平等行菩薩行如是則得無盡藏總持之門也於是世尊則說頌曰

其人心意則清淨 普入經卷度無極
 悉解衆人之音聲 得總持時乃如是
 觀知羣萌心所行 善惡所念及中間
 分別本淨所造興 則為說法隨所應

悉了因緣之報應	令不覩常及無常
皆以棄捐墮邊際	分別總持隨順化
明解文字之方便	知無央數之音響
曉了義理微妙法	得總持者乃如是
逮得天眼無垢汙	天耳清淨亦如是
無量智慧知衆行	念億千劫去來事
獲四神足亦如是	至無量國須臾頃
供無數億諸導師	聞所講法則總持
若干數魔至百千	一能觀知境界行
清淨之人無塵冥	講說經法無數千

譬如蓮華不著水	不倚世法亦如是
常以解脫諸有無	等心一切如虛空
持最色相而勇猛	衆人觀仰無厭足
進止安詳行無缺	愍傷羣萌故遊世
天帝釋梵及護世	皆以恭敬稽首禮
其心不以憍慢說	得總持時亦如是
口言柔輒如梵音	為衆人說可其心
溫潤流利言得時	所可教化無所侵
在於衆中無所畏	為師子吼妙無難
降伏一切衆庶人	得淨總持為如是

其諛諂人難調化	興于憍傲而自大
聞彼聖明所說法	即棄貢高稽首禮
入於本淨寂法界	以達義歸解諸法
以故所說無窮已	分別文字知法律
人之本性法界淨	曉衆生淨亦如是
解知本無人本無	所說經法無罣礙
所盡無盡不可知	無盡之事無能盡
覺了知是趣寂寞	則說無住億經卷
斯諸文字不處身	亦不在意不住心
文字本性空寂寞	譬如山中呼聲響

計總持者不著字	無意無言無說聲
以知文字所趣然	假使所說無罣礙
無意無想亦無心	設有所說無所念
又復解知去法慧	講順說經隨所應
以入分別四句義	曉了義理明識法
究暢音聲順所聽	故講無著不可量
既習本原承其慧	故說深要若干法
所解之慧了逆順	有趣頂法度無極
方便所有諸怯弱	以用救攝諸卒暴
明識所作為解說	得總持者乃如是

其身口意皆已寂
分別諸慧不著有
所言無厭除瞋恨
得住總持為勇猛
其所總持心執御
意之所入住法慧
其有聞者未曾忘
順如聽采等經典
其總持義法不亂
計法所之無所入

卷二

十七

以法等故曰平等
如應平等順清淨

分別名品第八

佛說此章句偈時海龍王眷屬萬三千龍皆發無上正真道意則更啟白廣宣此言唯然世尊我等亦當逮是無盡之藏總持也當為

一切衆生之類廣說經法爾時賢者舍利弗白佛言至未曾有世尊乃今諸龍發無上正真道意人乃不能發大道也佛告舍利弗是萬三千龍迦葉佛時皆作沙門從迦葉如來一及聞菩薩行同時歡喜讚曰善哉善哉說大乘事不可思議與族黨知友俱行分衛貪利不順不護禁戒以是之故壽終之後墮於龍中彼時從迦葉佛聞大乘教讚迦葉佛因由報應德本之緣今聞吾說咨嗟大乘讚無盡藏總持皆發無上正真道意舍利弗觀是

至心之奇特今吾投決恒沙等劫供養諸佛
 積累道品自致得成無上正真道號慧上智
 上法上梵上得成佛時以是四事號世界曰
 無垢藏劫名大欣皆同一劫得成無上正真
 道最正覺猶如賢劫當興千佛

授決品第九

於是海龍王白佛言我從初劫住止大海從
 拘樓秦如來興於世來大海之中諸龍妻子
 眷屬甚少今海龍眾妻子眷屬繁猡弘多設
 欲計校不可窮盡唯然世尊如此云何有何

變怪佛告龍王其於佛法出家奉律行戒不
 具現戒成就違戒犯行不捨真見不墮地獄
 如斯之類壽終已後皆生龍中佛語龍王拘
 樓秦佛時九十八億居家出家違其禁戒皆
 生龍中拘那含牟尼佛時八十億居家出家
 毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六
 十四億居家出家犯戒壽終之後皆生龍中
 於我世中九百九十億居家出家若干闍諍
 習若干行誹謗經戒皆生龍中今有生者佛
 語龍王以是之故仁者大海中龍諸妻子眷

屬不可稱計我般泥洹後多有惡比丘惡優婆塞違失禁戒當生龍中或墮地獄海龍王白佛言於今棄家為道犯戒比丘墮於龍中者有何殊持佛言棄家學行於今犯戒比丘墮龍中者行於方便不能清淨又有至心信於佛法以至心力龍中壽終生天上人間當見賢劫所興諸佛皆當見之假使不以解脫者悉於跋陀劫泥洹除志大乘者龍王且觀佛教廣大因緣出家之奇特棄諸惡法得超異類爾時有龍王子號曰威首前白佛言至

未曾有世尊親近如來難值難聞雖有所毀作眾罪殃發一善意心念佛法終不失德緣是之行至得滅度令我願發無上正真道意用佛世尊難值難聞令菩薩行無有違缺至于道場莫使心中忘失德本大慈大哀大喜卷二大護所生之處常見諸佛得聞經法供養眾僧開化眾生時世尊告威首龍王子曰善哉善哉仁者之間乃發救護一切之心今汝至心興無極哀而起道意緣彼德本如來嗟嘆七日七月若至一年為功德福而不可盡所十九

植善行乃如是也佛見威首龍王子心之所
 念即時欣笑諸佛笑法無央數色色各異光
 光從口出照不可計諸佛世界遶身三帛還
 從頂入爾時賢者阿難以偈讚佛

百福功德莊嚴身 體諸相好三十二

清淨無垢如月光 今之所笑何歡欣
 淨無塵埃離三垢 如百葉華行無倦
 天人龍神所奉敬 安住今者何因笑
 善哉平等齒普淨 十力威曜面香潔
 已除生死之根原 今者世尊笑何感

心如虛空無瑕穢 意等善友及怨家
 持志如地無憎愛 惟願世尊笑何欣
 音聲所講踰梵天 猶雷哀響微妙響
 所語柔輒莫不歡 惟願世尊笑所因
 心於聖慧無所著 知三世人意所行
 解衆人根得喜悅 導師今笑為何感
 以為成醫王 療治衆生病 能施究竟安
 世尊笑何緣 護德為我說 諸天人民間
 皆當懷喜踊 即志諸通慧
 佛告賢者阿難寧見威首龍王子住於佛前

至意發無上正真道不阿難對曰唯然已見
佛言是威首龍王子過八百不可計會無央
數劫當得作佛號慧見如來至真等正覺世
界名淨住劫曰明察是龍王子至誠奉行菩
薩之道見無央數諸如來供養奉事當修梵
行開化度脫無量衆生使立三乘慧見如來
淨住世界豐熟安隱五穀平賤快樂難量天
人充滿猶如燄天被服飲食其佛當壽百萬
歲賢聖衆僧聲聞有六十億菩薩百三十萬
慧見如來其有覲者皆得慈行三昧慧見如

來說經聲聞行者若始見佛則得道跡再見
得往來三見得不還四見得無著志菩薩乘
者適覲慧見如來得柔順忍再見獲神通三
見得總持辯才四見得不起法忍淨住世界
無毀戒者意淨無邪皆住正見壽終之後無
有惡趣悉生天上清淨佛土時威首龍王子
聞佛授決歡喜踊躍善心生焉奉百千珠璣
用散佛上而又十指以偈讚曰
人尊無垢如月光 威神無量衆所奉
其力無限總持勢 願稽首禮無邊慧

慈哀之聖不可限	蔽智無瑕不可議
禁戒廣普住正定	稽首人專如虛空
無量無限億劫數	所行究竟無可入
以故曉知諸衆生	心性所歸諸根本
若人觀觀尊顏容	一心察之無厭足
不為塵埃之所惑	愛欲之穢皆滅盡
哀鸞拘夷諸鬼神	梵天之音亦如是
聲聞十方甚微妙	如來之音超於彼
譬若如日墜於地	海水當竭須彌壞
虛空尚裂地及覆	世尊所說終無異

世尊至誠以諦說 授我之剎大聖慧
 吾無狐疑結網除 得佛自在為衆祐
 十方無量億佛國 滿中珍寶供導師
 假使有人發道心 前所植德不及此
 供養正覺德第一 若人志發尊佛道
 則為報恩於十力 用不斷此導師命
 龍王子說此偈讚佛已十千人皆發無上正
 真道意悉說是言慧見如來逮得最正覺時
 吾等同心共生淨住世界奉彼如來正法之
 教又供養之佛滅度後次補其處得最正覺

佛皆投決悉當令生淨住世界

佛說海龍王經卷第二

音釋

憺切憺徒覽切 怕切憺徒覽切 安切安靜也 傍各 湊食奏切
 也 脾土頻彌切 齋與臍同切 脇虛也切 髻切莫高
 也 腓骨盡也 齎毗忍切 跼市充切 趺方無切 尻切苦刀
 也 處脊為尻切 髕膝端也切 踳腓勝切 苞足交切
 也 昵尼實切 撫慰勉也切 篋箱屬切 苞與包同切

也 綰疾陵切 整七豔切 倥聖亮切 敵
 明俞也 達芮切 諍靡切 剏必列切 倥聖亮切 敵

永樂北藏

佛說海龍王經

第五三册

永樂北藏

佛說海龍王經

第五三冊

佛說海龍王經卷第三

景三

西晉三藏法師竺法護譯

請佛品第十

爾時海龍王白世尊曰唯佛加哀諸天龍神及無量人令致安隱至于大海詣我宮中屈

景三

神小食所以者何大海之中有龍鬼神香音神及餘無數衆生之類見如來已皆植德本悉當往會因聞法音除斷無底生死之源吾等龍宮亦蒙其恩天上世間緣得度脫如來普現佛大道心令我等身近道品法佛愍龍

王默受其請及無量人悉當廣植衆德之本時海龍王見佛就請歡喜踊躍稽首佛足右繞三匝與眷屬俱忽然不現還在大海聚會宮中而告之曰吾明日請佛佛垂矜許汝等同心當具供養海龍王又告燕居無善神誑惑縛補離垢錦等曰諸仁當知如來降神當詣此海乎宜用身故率諸眷屬來集吾宮獻饌世尊又勅龍王名曰主度王歎無量王離垢王燄光王戲樂王清淨王妙曜意王現諸難于及餘龍王百千之衆悉當來會至吾宮

裏奉觀如來及勅龍子威首曰仁者致敬班
 宣吾命於無焚龍王令詣海宮供養如來至
 真等正覺即時受教又勅龍王子強威詣安
 明山頂請歡喜龍王那歡喜龍王及天帝釋
 使諸仁者令詣大海集吾宮內供養如來時
 強威即時受教宣命如是時海龍王化作大
 殿以紺瑠璃紫磨黃金而雜校成則建幢播
 造金交露寶珠瓔珞七寶為欄楯而極廣大
 若干種香而以熏之散衆色華紛紛如雪於
 大殿上化立師子之座高四百八十里皆以

衆寶而共合成敷無數百千天繒以為統縱
 諸菩薩及比丘衆所坐師子座各各嚴麗階
 級殊別饌具兼重若干種味寂然飲食供設
 以具爾時龍王明旦修敬住安明山十二之
 坎與眷屬俱遙請世尊以偈頌曰

殊特慧無量 於法得自在 明智成衆事
 如空聖無限 離垢明清淨 於世為最上
 日時今已到 唯加哀自屈 清淨音如梵
 柔輒聲仁和 響雷如哀鸞 為衆現甘露
 除若干塵冥 為衆最上醫 人中寶願來

今正是其時	心調柔寂寞	志輕常安和
自度濟眾生	願救諸人民	開化衆黎庶
使越彼四瀆	造安度彼岸	唯屈今是時
調仁樂布施	學道戒清淨	忍辱力最上
已獲大精進	滅除禪脫門	智慧普無量
言誨如月明	枉聖時已到	智跡分別路
邪徑永以斷	七覺意根力	化現以四諦
平等四意止	四神足意定	總得普通達
時到宜屈神	三十二相明	英妙百功德
為存得義者	示現大福田	尊稱為衆祐

如春萌滋茂	唯愍傷加慈	大哀自屈神
志如須彌山	心等譬如地	除愛及瞋真
所說如演空	人尊不自卑	未曾有貢高
歸於空脫門	屈神今正時	知義尋分別
曉了隨順要	究暢解經法	心行常知時
顯進人本性	觀察諸慧義	稽首最勝足
時到屈神臨		
爾時世尊遙聞龍王啓白時到告諸比丘著		
衣持鉢當詣大海開化衆生就龍宮食比丘		
應曰唯然於時世尊與諸菩薩比丘衆俱眷		

屬圍繞踊在虛空身放大光明而雨天華百千妓樂相和而鳴集于海邊至欣樂園有思夷華名曰意樂佛住止彼時海龍王往詣佛所稽首佛足陳敬以畢却住一面龍王自念吾欲化作寶階從海邊至海底令佛及比丘衆及諸菩薩由是下海至我宮中如昔世尊化作寶階從忉利天至閻浮利適設此念便從海邊化作三道寶階金銀瑠璃下至其宮甚微妙好爾時世尊以威神力化大海水令不復現使海生類不以爲患佛身放光照于

大海普至三千大千世界其海居類身蒙此光皆懷慈愍柔仁之心不相燒害相視如父如母如兄如弟如子無異於時欲行天人色行天人侍從世尊欲聽道化猶欲觀龍王莊嚴宮殿時佛與諸菩薩及大聲聞諸天龍神香音神無善神鳳凰神山神恬柔神釋梵四天王從欣樂園思夷華樹欲詣龍宮佛昇寶階陟於中階諸菩薩衆住于右階諸大聲聞住在左階時六十億釋而在前導六十億梵天皆在虛空各執寶蓋六十億天皆在佛後

而雨天華六十億諸欲天人作諸妓樂而供
養佛六十億魔衆皆於佛前香汁灑地六十
億龍后在虛空中各現半身手執珠璣垂散
佛上六十億山神皆鼓妓樂歌佛功德六十
億香音神手執華蓋以用奉佛六十億無善
神各持若千百千種衣以覆佛上無焚龍王
與億百千眷屬在於虛空皆以華香雜香擣
香作衆妓樂莊嚴諸龍及諸天華以供養佛
如是比類六萬龍王皆供養佛欲見世尊觀
海龍王安樂世界無量壽如來佛土菩薩號

光世音大勢至大士與無央數億諸菩薩俱
爲佛世尊示現莊嚴諸所有供養皆今前所
嚴供隱蔽不見無能知者燄氣世界難逮如
來佛土菩薩號法英法首大士妙樂世界無
怒如來佛土菩薩號香首衆香首大士照明
世界月辯如來佛土菩薩號師子師子音大
士不眴世界善目如來佛土菩薩號導御諸
法自在大士光曜世界普世如來佛土菩薩
號寶場寶燄大士樂御世界寶首如來佛土
菩薩號慧步慧見大士光察世界普觀如來

佛土菩薩號雨王法王大士愛見世界尊自在王如來佛土菩薩號退魔石魔王大士取要言之如是十方各各無央數億諸菩薩皆來歡樂海中龍王欲見如來供養奉事於是世尊以大道力諸佛感動威德所鑒以佛弘五威勸化無戲供養諸佛放大光明徹照十方無量世界以佛洪音大師子吼而講言化諸天百千皆作音樂而雨天華滅諸惡趣施於一切安隱之具有三昧名曰立於大哀歡悅羣萌以佛三昧正受已所作莊嚴光飾大海

不可思議佛從寶階降神海宮自然音樂善聞十方無量世界佛之威神如來所感皆見能仁如來下于大海彼時億百千玉女魔妻無善神鳳凰神山神恬柔神羣神婦女皆以妓樂而行迎佛調諸音樂而歌頌佛德
 施上戒清淨 忍力慈心尊 精進勤御義
 禮樂禪脫門 心淨光慧智 嚴明奮威神
 現在示解脫 故來除垢塵 施以甘露安
 導御羣衆穢 無盡德如空 慧海願降海
 所說具足要 讚嘆度無極 施眼明清淨

一切人中上	歎頌深義句	愍人光無倫
等祠所宣普	降伏諸異道	施以法無慳
講經淨欲塵	讚歎寶慧光	道財敷演珍
見諦莫不受	正觀斷結著	不動如山根
願稽首導師	諸天金翅鳥	須倫真陀羅
迦留鳩桓師	願稽首足下	尊相三十二
無比妙善現	體柔紫金色	爪足下安平
妙響如哀鸞	其聲踰梵天	大音超三千
稽首柔軟音	根調心寂寞	猶如月電光
言誠常平等	願稽首樂法	已度老病苦

救一切令脫 得勝伏眾魔 滅除生現盡
 無著蠲塵勞 為諸天所敬 歸尊普救護
 導師開化眾

十德六度品第十一

於是王女及諸龍后無善神鳳凰神山神恬
卷三
 柔神后共讚佛已一切同等皆發無上正真
六
 道意脫身瓔珞用散佛上佛與眾俱降于大
 海到其海域諸海龍王莊嚴大殿坐師子座
 時諸菩薩及比丘眾各各次坐其座於時海
 龍王與中宮眷屬俱見佛坐已手自斟酌寂

然飲食無央數味供養佛及比丘僧飲食畢
訖行澡水竟坐佛前聽經及諸天龍神香音
神無善神鳳凰神恬柔神釋梵四天王及十
方諸來會菩薩於是佛見衆會坐定從身放
光光名善度說法柔和悉照大海諸居之類
上中下品普目見佛歡喜踊躍願樂聞法各
以恭敬遙稽首佛爾時世尊告海龍王倚世
間者作若干緣心行不同罪福各異以是之
故所生殊別龍王且觀衆會及大海若干種
形顏貌不同是諸形貌皆心所畫又心無色

而不可見一切諸法誑誑如是因感與相都
無有主隨其所作各自受譬如畫師本無
造像諸法如是而不可議自然如幻化相皆
心所作明者見諸法因感與相則當奉行諸
善德者其解惑相興成諸法陰種諸入當歡
喜悅得好端正龍王且觀如來之身以百千
福而得合成超於衆會普現巍巍其百千德
由得自在而使梵釋覆蔽不現觀如來身自
視不敢當其威光察諸大士色身相好莊嚴
具足皆以善德校飾其體佛語龍王仁所嚴

淨皆因福成諸釋梵天龍鬼神香音神無善
神鳳凰神山神怙柔神所有莊嚴皆因福生
今此大海若干種身善惡大小廣狹好醜強
羸細微皆自從心而已獲之爲若干貌悉身
口意之所作爲是故龍王自護身行救濟罪
福當作是學汝等以護身行救濟罪福奉行
諸善得成佛道滅棄邪見不住有常無常之
見當求衆祐已植供養因供養故當爲諸天
世人所敬佛語龍王菩薩有一法皆斷一切
惡趣衆難何等一專察妙法云何正諦入於

法樂多觀善法不聽諸惡衆邪之想已斷惡
法奉行衆善在在所生與佛菩薩賢善性俱
佛言何等善法已立德根天人之安不爲聲
聞緣覺之本立道本者志無上正真道何謂
立本謂行十事何謂十身不殺盜婬口不妄
言兩舌惡口綺語意不貪恚癡是謂立本佛
語龍王人不殺生得十善寂法何謂十常施
安隱於一切人常樂慈心斷瞋恨心所生之
處常無疾病常種長命爲非人所護卧安寤
歡未曾惡夢不懷怨結不畏惡趣壽終之後

得生安處人不殺生得斯寂法已不殺生善
本之德願志無上正真之道若成佛時而得
自在於壽命也佛告龍王人不盜竊得五信
法何等五得大財富無有縣官水火盜賊怨
家惡子能竊取者衆所愛敬所至到處寂然
無難患畏永除以不取之福志存惠施植衆
德本已願無上正真之道已依如來無見之
慧成最正覺使立神通佛語龍王人不犯邪
淫得四明智所歎之德何等四攝護諸根調
戲一切世間悉共稱歎已離邪淫無敢輕眇

其妻室者以是德本志願無上正真之道得
大人相陰馬之藏佛語龍王人不妄語諸天
世人以八法歎何謂八得面清淨語言中當
一切世人所見任信自成其證天人所敬心
懷至誠而無邪想心意清淨而無諛諂多所
歡悅無患厭者能受禁誨無有麤言生天上
人間獨見信任無有疑者以至誠言善德之
本志願無上正真之道因此所行常得至誠
佛語龍王人不兩舌得五不別離何等五身
不別離無散亂者眷屬不散不教他人得信

無壞見於緣報他無壞法以行為要得親友
和用無欺故以是德本求最正覺得成如來
眷屬無亂一切眾魔及與怨敵終不能壞如
來眷屬佛語龍王人不惡口得八清淨言辭
之報壽終之後得生天上何等八所說如諦
所言柔輒所言如應所言和順所言能受所
言光曜所言眾人莫不承樂所言眾所不識
因是德本志願無上正真之道得成如來音
聲超梵佛語龍王人不綺語得三正行何等
為三常為眾明諸等敬愛心常專一入于

誠不以多言於天上人間常得大尊不為雜
碎以是得本志願無上正真之道為佛所授
決得成如來所言無異佛語龍王人不嫉妬
得五威神何等五身口意明諸根具足得極
財富而以自恣降伏諸怨樂於飲食美味生
活之業福德巍巍為諸國王所見恭敬而蒙
覆蓋如己所有微妙之寶致差特家功德宿
本不嫉他財因是德本志願無上正真之道
成等世尊三界所奉佛語龍王人不瞋恚得
八心歡喜法何等為八無害樂諦滅除瞋恚

樂于誠實心不樂諍心樂質直安庠而和等
於聖賢常懷慈心愍傷具足見人安悅端正
姝好衆人所敬生於梵天不以為難心以方
便哀和之故是為八因是八德本志願無上
正真道意得為如來至真等正覺觀無厭者
佛語龍王人不邪見得十德法何等十志性
真實得人善友信善惡之報若已沒命不傷
犯人念行佛道心無有異不事天神志懷質
朴捨於諛諂神呪之術與諸天人以為朋友
不與地獄餓鬼畜生而作伴侶與衆持異功

德巍巍聖道為上離於邪見離於貪嗔離於
惡見都無罣礙於聖平等須臾之間生天上
人間是為十德法以是離邪見得本志願無
上正真之道得近諸佛道法速速神通成為
如來佛語龍王菩薩離於殺生而行布施常
得大富長壽無極行菩薩道一切外怨莫能
當者已離盜竊而布施者既饒財寶人不敢
取行菩薩道無能妨廢合聚一切功德之法
離於邪淫而布施者後常大富妻無泆態在
於人間無敢犯者其家女人而不色視離於

妄語而布施者常大富有不被誹謗以下劣人皆蒙擁護行菩薩道言行相應所願堅強離於兩舌而布施者常大富有眷屬不別行菩薩道則得菩薩一切眷屬質直等性已離惡口而布施者常大富有所言人受行菩薩道入於衆會莫不欣樂離於綺語而布施者常大富有所言輒行行菩薩道斷一切疑離於嫉妬而布施者常大富有喜好衣食牀具足行菩薩道已所喜者而以加施得大尊豪離瞋恚心而布施者常大富有威耀端正

所言說者衆人愛樂行菩薩道心無加害諸根具足離於邪見而布施者常大富有立於正見生於族姓值佛世尊行菩薩道不離諸佛常得聞法發菩薩心佛語龍王是謂十善布施莊嚴廣大乃爾此十善行以戒莊嚴以十一自具願得諸佛法以忍莊嚴諸相種好成佛十二音聲以精進莊嚴降伏魔怨以佛道法有所超度以禪莊嚴心意所趣而以清淨以智慧莊嚴除諸住見行慈莊嚴當以仁和不害衆生行哀莊嚴不捨黎庶行喜莊嚴無懈厭心

行護莊嚴得無所著斷諸疑結行思莊嚴勸
化羣萌行意止莊嚴止身諸痛痒心法具足
意斷莊嚴斷諸惡法具足善德神足莊嚴身
心輕舉五根莊嚴堅固其行以上精進而無
放逸以心修治除諸塵勞五力莊嚴以質直
心降化衆怨覺意莊嚴曉了諸法如本所由
八路莊嚴懷來正慧寂然莊嚴滅除一切諸
垢塵勞以觀莊嚴觀諸法本審諦悉無善權
莊嚴有數無數有為無為具足安隱佛語龍
王取要言之十善之德具足十力四無所畏

成諸佛法以是之故於是十善之德廣普莊
嚴常當精進譬如郡國縣邑村落丘聚百穀
藥草樹木華果種植刈穫皆因地立十善之
德天上人間皆依因之若學不學及得果證
住緣覺道菩薩道行諸佛道法皆由從之於
是海龍王白世尊曰何謂入法門菩薩所行
入法門者除於宿世陰蓋之罪已除陰蓋得
至超異佛語龍王菩薩有一法除諸罪蓋何
等一立於擁護不捨所說悔過首罪復有二
法除諸罪蓋何等二常觀淨法不造現在復

有三法除諸罪蓋何等三入因緣慧具足悅
心依本淨法了知本無復有四法除諸罪蓋
何等四曉了於空不住無相趣於無願慧無
所造復有五法除諸罪蓋何等五無我無人
無壽無命無識復有六法除諸罪蓋何等六
歡喜篤信而無狐疑往返進止觀察審諦所
作至誠不失正信是為六法除諸罪蓋龍王
白佛何謂菩薩得至超異世尊曰菩薩有十
事得至超異何等十常念心性清淨善權方
便堅強精進觀察人物行無極哀修德無厭

博聞不倦奉無放逸念於道場令得佛慧不
捨道心是為十事菩薩所行得至超異
燕居阿須倫受決品第十二

於是燕居無善神白世尊曰何謂菩薩超諸
德上佛告無善神菩薩有八法超諸德上何
等為八菩薩於是離於貢高為一切人下屈
謙敬受教恭順言行相副謙順尊長一切德
行諸法為本所行堅強超諸善德樂於微妙
若干種施寧失身命不求人便見有危懼施
以無畏來歸命者不以捨棄求於一切福慧

之業不以厭足是為八法無善神又問佛言
 菩薩有幾法行得身長大面部弘滿眷屬繁
 熾意廣無極佛告燕居無善神菩薩有四事
 得身長大何等為四不說他人所作貪嫉作
 佛形像根相具足和合離別勸令志於無上
 正真之道向於衆生無傷害貌是為四得身
 長大菩薩有四事面部弘滿若干瓔珞而用
 布施一切所愛施而不惜常以慈眼觀於如
 來見人端正不生嫉妬是為四事得面色弘
 滿菩薩有四事得眷屬繁熾何等四離於兩

舌未曾破壞他人眷屬見他友黨代其歡喜
 不捨道心并化他人令發道意是為四菩薩
 有四事意廣無極何等為四其心清淨而無
 諛諂除重愛欲所在中間而無厭疲志於微
 妙深入要法一切諸法本末皆空是為四事
 菩薩意廣無極於是燕居無善神與三萬二
 千眷屬各各以若干種八千天華散世尊上
 以偈讚曰
 其有於十方 人種不可量 須臾一時頃
 則供養世尊 假使十方人 一切供養德

在於百千劫	等心給足之	不能及慈心
慙傷之福行	寂然極如應	供養安能報
是為諸十方	供養之奉事	發心無與等
正諦住如應	於是吾自由	立志無諛諂
已覺了本無	自致得佛道	人中尊見慙
三界無證我	十力證明我	解我心性行
柔軟無怯弱	以離諸恐懼	布施調禁勝
持戒及忍辱	精進于定意	為應住智慧
順從慈愍哀	常奉至誠行	加哀不為我
勝不受吾決	人尊我便當	自剎受佛決

吾志不狐疑	謂不成自由	吾了了究竟
志淨在于道	人中尊時笑	月英尋問曰
今何故欣笑	唯聖解說之	化度時告曰
月英具聽之	吾所以示現	奮出大光明
時燕居廣普	志願尊大道	三萬二千人
諸所從眷屬	於百千劫中	常行菩薩道
一切心同等	當得聖佛道	當供養諸佛
等如恒邊沙	所開化人民	其數復過此
其劫曰歡喜	又號淨復淨	得佛離寂塵
覺了至無憂	此燕居廣普	當逮為法王

超出精進力	號曰帝幡幢	其世界名曰
欣樂仁莊嚴	衣食豐平賤	譬如兜術天
其十力壽命	七十億萬歲	滿六十那術
比丘比丘尼	諸菩薩之衆	有八百那術
堅住於總持	所聞悉解了	彼於歡喜劫
又號淨復淨	皆以如是比	當成尊佛道
開化百千人	悉使住佛道	具觀是德勝
菩薩之道心	燕居無善神	彼聞佛受決
四千萬大衆	悉發菩薩心	三千界震動
則時雨天華	善哉總要德	心意之差特

無焚龍王受決品第十三

於是無焚龍王白佛言一切諸法皆無所住亦無有人何有受決者誰當成至無上正真道為最正覺乎佛言如是如仁所言一切諸法皆無所住亦無有人一切諸法亦復如是

凡夫愚人處於顛倒住吾我人無人起人想菩薩發大哀為除顛倒去吾我人被覺德鎧此正士等曉了諸法無吾我人開化誘立吾我人命屬仁所云誰受決者諸仁等解人空無我則為受決一切法等觀諸法寂則為受

決諸佛國等而無所取心淨無垢則為受決
慧觀諸佛等諸佛道不壞法界則為受決於
諸魔衆等一切魔於塵無塵了心本已則為
受決無名無相無應不應無念不念不受不
捨則為受決佛語龍王其心意識無所住立
則為受決諸法如是以無因緣諸法本諦覺
了諸法平等無異則成無上正真之道究竟
求本無有受決及成佛道若受決者若受決
已所以者何諸法無形本末悉斷皆無有主
一切諸法從因緣轉諸法如空無從生相故

諸法無從生相無所至相故諸法無所從來
計本空故諸法無所至未發起故諸法無所
住不可得處故諸法悉空用無身故諸法無
著用無倚故諸法無所倚不可動故諸法不
可動無處所故諸法皆如用自然故諸法自
然無言教故諸法無言教無色像故諸法無
色像用無念故諸法無念無因緣故諸法無
因緣無所行故諸法無所行用寂然故諸法
寂然無受陰故諸法無受陰本淨空故諸法
無相用無二故諸法無二用本一故諸法本

一離若干故諸法等差特用等覺故佛語龍
 王解諸法等無受決者不成等覺且觀于是
 如來堅固與無極哀及諸菩薩勸樂之力諸
 法如是以無央數為人解說合會有數於諸
 法觀無解脫人法亦不度人如法者人亦如
 也道亦如也佛亦如也決亦如也諸法亦如
 也故曰如來了於本無住本無故而不可動
 故曰本無本無無像本無無壞解了本無故
 曰如來以如來故等住本無諸法如是等如
 本無住是為如來等住之地其有菩薩聞是

卷三

十六

說者不恐不怖不畏不難以是如來等住之
 地為人解說佛說是時三千菩薩皆得法忍
 阿耨達龍王歡喜踊躍以自珠瓔珞價當是
 世而覆佛上

寶錦受決品第十四

爾時海龍王有女號名寶錦離垢錦端正姝
 好容顏英豔與萬龍夫人俱各以右手執珠
 瓔珞一心視佛目未曾眴禮佛而立時寶錦
 女及萬夫人以珠瓔珞奉上世尊同音歎曰
 今日吾等一類平心皆發無上正真道意吾

等來世得為如來至真等正覺當說經法將
護衆僧如今如來於時賢者大迦葉謂女及
諸夫人無上正覺甚難可獲不可以女身得
成佛道寶錦女謂大迦葉心志本淨行菩薩
者得佛不難彼發道心成佛如觀手掌適以
能發諸通慧心則便攝取一切佛法女謂迦
葉又如所云不可以女身得成佛道男子之
身亦不可得所以者何其道心者無男無女
如佛所言計於目者無男無女耳鼻口身心
亦復如是無男無女所以者何唯仁者眼空

第三

十七

故計於空者無男無女耳鼻口身心俱空如
是虛空及寂無男無女若能解了分別眼本
則名曰道耳鼻口身心亦復如是計於道者
無男無女法是故迦葉又如諸法皆在自然
道亦自然吾亦自然迦葉問女汝是道耶其
女答曰尊者耆年謂我非是道乎迦葉答曰
吾非佛道是聲聞耳女又問曰誰開化仁答
曰如來女曰假令如來不成正覺寧能開化
於耆年不答曰不也是故仁者當知在彼則
為以道無不覺道迦葉問女遂為道乎答曰

唯然迦葉逆則道也所以者何以別本淨可
覺了道者則無有逆解逆本淨則名曰道空
者本無分別諸逆則名曰道假使諸法有合
有散則非道也等一切法順如應者乃為道
耳迦葉問女誰以如此辯才相施女答曰尊
者迦葉施我辯才設使仁者不問於我何因
發辯譬如迦葉無有呼者何緣響音應假使無
問菩薩義者無因發辯迦葉問女汝為供養
幾何佛乎女答曰如仁者所斷塵勞迦葉答
女曰吾不斷塵勞女又問仁者續有塵勞穢

耶迦葉答曰吾無塵勞亦不斷矣女又問曰
安置諸塵勞答曰不起不滅亦無所置所解
如此如本無也又問本無寧可知耶答曰不
也又問何故言仁其慧如道如所知了明無
為知如此如解本無是故名曰慧與凡夫等
又問女汝所辯者斷一切言答曰吾無所斷
亦無有言所以者何法界無所斷一切所說
皆應法界迦葉又問女汝等我於凡夫法寧
不有疑乎女答曰假使立仁凡夫慧法而各
異者吾當有疑吾謂仁者凡夫無異以故無

景三

十八

疑諸法皆等無若干故是謂平等如虛空是謂平等又問女汝於凡夫等聖賢耶答曰吾不凡夫亦非聖賢所以者何假使吾等身與凡夫等不行菩薩設使賢聖等則斷佛法又問女設汝不與凡夫等亦不與聖賢等寧與佛等乎女答曰不也所以者何吾身本於佛法等又問女曰假使汝於佛法等者寧違佛法乎女答曰仁者耆年寧信佛法有去來今現在緣耶有方面乎有所處青黃赤白黑不答女曰諸佛之法無有形兒女答曰假令

諸佛法無有形兒云何從我求乎迦葉問女佛法當於何求答曰當於六十二見求又問六十二見當於何求答曰當於如來解脫中求又問如來解脫者當於何求答曰當於五逆中求又問五逆當於何求答曰當於度知見求又問此言何謂女答曰無縛無脫無取三十七無捨此為本淨是為諸法之深教言非若干言又問女是之言教不違如來言乎女答曰是真諦言不為違失如來之教所以者何如如來之道而無所得亦不可持亦無言說一

切所言皆音聲耳曉了道本亦無音聲唯仁者解道寂然無跡以名跡自愛跡迦葉又問假使道無跡如是比相云何成最正覺答曰亦不從身亦不從意得最正覺所以者何身心自然乃成道耳其自然者都無所覺吾則是道不以為道成最正覺迦葉問女設汝是道何不轉法輪女答曰我轉法輪耳迦葉問曰所轉法輪為何等類女答曰無動之輪遠離一切諸所倚住其法輪者諸法界住故本無輪者順本無故無斷輪者如本淨住故無

著輪者覺了一切諸法無所著故無二輪者等於一切法故無若干輪忍一行故無言法輪化諸音聲皆無所想入一味故清淨輪者一切無塵故斷諸不調輪不得有常無常無所住故無亂輪者善觀報應故至誠輪者無起無滅故空無輪者無相無願故唯迦葉輪已如是何所轉者大迦葉曰如女之辯才不父當成無上正真道最正覺女答曰假令迦葉成最正覺時吾亦當成最正覺迦葉答曰吾終不得成最正覺女答曰如是了法身者

道住無所住無能得致成最正覺者女說是語時五百菩薩速得法忍佛時讚曰善哉善哉快說此法爾時衆會中天龍鬼神無善神香音神心自念言是寶錦女何時當成無上正真道最正覺佛知諸天龍神香音神心之所念告諸比丘此寶錦女三百不可計劫後當得作佛號曰普世如來至真等正覺世界曰光明劫曰清淨其光明世界如來光常當大明菩薩九十二億佛壽十小劫於是萬龍后白佛言普世如來得為佛時吾等願生彼

國佛即記之當生其國

天帝釋品第十五

於是天帝釋白世尊曰此忉利天帝懷恐懼難無善神天與無善神共戰鬥時展轉共諍懷其怨結各有瞋毒唯願世尊慈愍衆生諸無善神皆悉來會此諸忉利天悉令共和佛告燕居無善神誑詐超度離垢錦無善神言諸仁者其仁慈心諸佛所歎人能行慈現世後世具足利義其命甚短當就後世合會有離國土豪貴皆歸無常汝等之身不免此患

當觀後世和順同心無得懷瞋將護罪福因
 緣之對於是世尊為說辛酸悲哀之言使無
 善神及忉利天悉共和解各自說言吾從今
 始當為親友順于等行各各當懷慈心愍哀
 無瞋恚意佛言善哉善哉諸仁者是則第一
 供養如來用行慈故說是語時所教造福共
 和不諍謂慈心三昧有四事尊敬如來何等
 四不違犯戒身口意慈不斷三寶志於佛道
 如所聞法為人講說是為四事尊敬如來為
 供養也於是會中二萬二千天無善神聞說

此言皆發無上正真道意

佛說海龍王經卷第三

音釋

矜居陵切 憐也 統統於阮切 綖綖坐綖也 以然然居立
 坎坑也 陟竹力切 眴松閏切 斟斟酌切 澌澌職
 狹胡夾切 羸力追切 眇彌箭切 洗洗代
 態他代切 痒余兩切 膚邪視也

佛說海龍王經卷第四

景四

西晉三藏法師竺法護譯

金翅鳥品第十六

爾時有龍王一名喻氣二名大喻氣三名熊
羆四名無量色而白世尊曰於此海中無數
種龍若干種行因緣之報來生於是或有大
種或有小種或有羸劣獨見輕侮有四種金
翅鳥常食斯龍及龍妻子恐怖海中諸龍種
類願佛擁護令海諸龍常得安隱不懷恐怖
於是世尊脫身皂衣告海龍王汝當取是如

來皂衣分與諸龍王皆令周遍所以者何其
在大海有值一縷者金翅鳥王不能犯觸所
以者何持禁戒者所願必得爾時諸大龍王
皆懷驚懼各心念言是佛皂衣甚為少少安
得周遍大海諸龍時佛即知諸龍王心所懷
疑恐告海龍王假使三千大千世界所有人
民各各共分如來皂衣終不減盡其欲取衣
譬如虛空隨其所欲則自然生佛所建立不
可思議巍巍之德其如斯矣時海龍王即取
佛衣而自分作無央數百千段各各部分與

諸龍王龍王之宮隨其所之廣狹大小自然
給與其衣如故終不知盡於是海龍王告諸
龍王當敬此衣如敬世尊如敬塔寺所以者
何今此衣者如來所服以是之故如敬塔寺
也假使一切供養如來有奉此衣等無差特
於是世尊告海龍王如是如是如仁所言其
奉此衣則供養如來且觀諸龍及龍妻息各
各所分如來衣不對曰唯然已見佛言我皆
授決即脫龍身於是賢劫修志大乘其餘諸
龍皆得無著當般泥洹如是諸龍王如來在

世一切衆祐發一善心緣當致佛未嘗有失
爾時海中諸龍及龍妻息欣然大悅自投佛
前同音說言如來所語終無有二至誠不虛
授我等決至無爲度吾等今日住於大海歸
命佛法及諸聖衆奉受禁戒恭順如來反復
之義如來現在數數往造見佛稽首聽採法
義般泥洹後供養舍利一切衆具而以奉事
世尊舍利於是四金翅鳥王聞佛所建立惶
懼速疾往詣佛所前稽首足何故世尊奪吾
等食佛言都有四食坐趣三處何等四一曰

網獵禽獸殘害羣畜殺生枉命以為飲食是
趣惡處二曰執帶兵仗刀矛斫刺逼迫格射
劫奪他財以用飲食是趣惡處三曰慳貪諛
諂憤亂犯禁邪見巧欺而以得食是趣惡處
四曰非師稱師非世尊稱世尊墮邪稱正非
寂志稱寂志非清淨稱清淨非梵行自稱梵
行自稱詐求而以得食是為四食坐趣地獄
餓鬼畜生三惡之處吾所說法除此四食不
當以此養身害眾生命所以者何一切眾生
各自愛命無自憎者以是之故欲自護身當

護他人安隱眾生明者如是不以危逼人
所不當作慎勿為也爾時四金翅鳥王各與千
眷屬俱而白佛言今日吾等自歸命佛及法
眾僧自首悔過前所犯殃奉持禁戒從今日
始常以無畏施一切龍擁護正法至佛法住
將順道法到于滅盡不違佛教佛告四金翅
鳥王汝等之身金仁佛時為四比丘名曰欣
樂大欣樂上勝上友是四比丘違犯戒法貪
於供養志迷醉惑隨親友種遂於豪貴意亂
吾我墮於邪見輕諸比丘逼迫惱之不護身

口意作惡衆多供養金仁佛亦不可計以是之故不墮地獄墮此禽獸前後殺生不可稱計多所恐怖用不自護世尊應時即如其像現其神足令四金翅鳥識念宿命所可供養金仁佛及諸弟子彼時所作罪福普悉念之目覩悉見前世所作白世尊曰其心剛鞫難可調伏坐心貪嫉多所危害違金仁尊教我等今始寧沒身命不敢犯惡佛爲說經授其決言彌勒佛時在第一會皆當得度

爾時海龍王子及一切龍白佛言未曾有世尊如來所說普安一切授諸龍決開化眷屬皆發無上正真道意又以加恩乞施皂衣使諸龍分各以供養稽首奉事緣是得護因發道意慈愍衆生導四等心慈悲喜護興隆四恩惠施仁愛利人等利一切救濟合聚由此行德沙不雨身離於衆患又寂意時不失天身變爲蛇虺臨食竟後不遭蝦蟇金翅鳥王不敢食之佛化四鳥皆識宿命金仁佛時爲四比丘坐行凶暴不順正法逼迫同學故墮

舍利品第十七

金翅鳥自首悔過改心易行發大道意行四
等心不害羣黎以得善護吾等永安不復見
食志不懷懼長夜無難皆蒙佛恩今者如來
受龍王請所演廣覆譬如虛空無所不蓋于
今世尊還闍浮利海中諸龍無所依仰唯加
大哀佛滅度時第四在此大海留全身舍利一切
眾類皆得供養華香妓樂被服幢幡轉加功
德速脫龍身疾得無上正真之道諸見救濟
惟佛垂恩威德兼加所願得果佛言善哉從
爾所志時須菩提謂諸龍子諸仁者等勿建

此心則為妨廢一切之德所以者何佛泥洹
後舍利分布八方上下天龍鬼神一切人民
蚊行喘息人物之類皆當供養華香妓樂稽
首自歸變化現光見者歡喜知佛威神巍巍
無極緣是信之皆發無上正真道意或成緣
覺或得聲聞或生天上還得人身與法相值
世世得度如是之計普蒙獲濟今者卿等各
自求願使佛世尊在於大海而取滅度供全
舍利獨欲奉侍一切眾生何緣得度永為窮
厄無一救護以故吾言勿發此心令佛世尊

海中滅度獨奉舍利而供養乎諸龍答曰
唯須菩提勿宣斯言無以己身限礙之智以
限如來無極之慧如來功德聖道自在無不
變現無遠無近無彼無此普遊十方其若虛
空發意之頃能令海中諸龍神宮三千大千
世界州城郡國縣邑丘聚人中曠野天上世
間各各化現佛舍利一切供養於佛身體
不增不減分身十方無數佛土亦無所分普
現一切不去不來譬如日影現於水中佛亦
不生亦不滅度云何欲限如來慧乎欲限如

來為限虛空時須菩提聞諸龍子嘆如來德
無窮無極不可譬喻默而無言海中諸龍虛
空諸天及諸鬼神踊躍歡喜皆發無上正真
道意時佛嘆嗟諸龍子曰善哉善哉仁等賢
明誠如所云無有異也佛道高妙無邊無際
無方無圓無廣無狹無遠無近譬如虛空不
可為喻

法供養品第十八

於是世尊告海龍王吾於大海所當教化皆
以周畢欲還精舍即從座起與大眾俱尋從

寶階出于大海以無極莊嚴廣普威神住於
海邊爾時大海神名曰光耀則以此偈而讚
歎曰

身相三十二 天人所恭敬 無善神奉宗
稽首人中上 光如百葉華 猶若日盛明

清淨德超異 稽首施安隱 顏容殊妙好
百福功德相 德慧度無極 稽首於導師
施與調順上 積於清淨戒 忍辱力最勝
稽首世之上 過於精進力 禪定思清淨
智慧如虛空 稽首以自歸 行慈以等心

修哀攝衆生 喜心導御衆 常護度彼岸

妙音如哀鸞 所說踰梵聲 其響甚柔輦

願以稽首禮 降伏於魔怨 其力無等倫

導修願道法 三處所奉持 淨除於三垢

講說三脫門 其名聞三千 是故稽首禮

善願常至誠 超度諸法上 尊勝諸國王

常施惠大財 以離諛諂塵 威神甚巍巍

光顏大殊妙 是以稽首禮 心堅如金剛

譬如須彌山 意至猶若地 故稽首德海

為人說空義 常寂度無極 湛然心平等

願以自歸命	開演如甘露	無趣斷所趣
天人之所敬	願稽首最勝	聞天上人間
名稱無有比	德普不可量	稽首于德海
所作如所言	為人說本行	所興為人稱
稽首善調御	度於老病死	為醫眾所奉
演說解脫句	稽首歸命佛	分別罪福應
淨除邪見冥	為現正道行	歸命於最勝
以經寶布施	究暢于法樂	等心於怨友
以歸命世尊	我嗟歎導師	於德度無極
所以咨嗟福	願後如世尊	

於是海神光耀說是偽讚佛已顯揚大海如
 來出海海無威神願佛垂恩遺以法教使此
 海中蒙其莊校而獲度脫佛告海神有十法
 行得至莊校何等為十護於諸根十善清淨
 志乎慈心不害眾生意立大哀發無上正真
 道一切布施以若干行莊嚴其願以大精進
 具足善法心常寂然不違本德好樂經法智
 慧清淨以愍哀行開化眾生立於正德入乎
 殊異以致欣悅逮得佛意導以佛教是為十
 法致乎莊嚴時大海神光耀與二萬天神發

無上正真道意俱共歎曰今以莊嚴於是大海所以者何若發道意則為莊嚴三千世界何況海乎我等以發諸通慧心一切莊嚴之功德也我在於海如來現在若滅度後擁護佛法令其宣布如來入城現眾莊嚴蒙以法恩化作講堂佛告光耀海神汝前後供養萬佛普立大殿又護正法次當供養賢劫與佛將導正法竟賢劫已當生無怒佛國妙樂世界轉女人身得為男子無怒如來當授汝決為無上正真道時大海神光耀聞佛授決歡

喜踊躍則取珠瓔踰海實用散佛上即而頌曰

佛以聖諦音 能仁授吾決 我不懷猶豫

後當成佛不 可令三千界 地所有劈裂

亦今月墮地 佛所說不妄 觀慈志境界

心淨修精進 令察我莊嚴 恭敬慧法義

觀安住所行 以慧決狐疑 了心如野馬

所說審至誠 施安除眾苦 沒命救恐畏

所療益無難 稽首最上醫 度脫諸惡趣

歸命光照世 導師明無上 稽首佛說道

其有聞佛聲 諸天人快利 佛法清淨行
志在乎佛道 不得歸惡趣 便棄于八難
生在天人間 後得寂然跡

於是海龍王子名曰受現白佛言無央數天
龍神香音神無善神鳳凰神山神恬柔神供
養佛我身亦當少少景四供養如來正覺假使世
尊慙傷聽者當化大殿譬如忉利最上選宮
佛及弟子悉處其上送至靈鷲山世尊曰如
仁者願宜知是時受現龍王子自以神力承
佛聖旨化大嚴殿如忉利宮佛及衆會皆處

其上在虛空中與八萬四千龍王諸后鼓諸
琴瑟而雨衆華及一切香送佛世尊詣靈鷲
山海龍王子與中宮俱在世尊前自投歸命
願周不及所以者何所興供養當如其寶佛
為一切無上福田世尊大寶假使三千大千
世界滿中羅漢皆共供養於百千劫不如奉
侍如來世尊如是乃應供養又世尊何謂菩
薩供養如來佛言且聽菩薩所行供養如來
其心清淨除於瑕穢而無諛諂本性自然不
著一切諸善之本無加害心等視衆生除妖

邪心所行鮮潔言行相應不侵欺世賢聖智
足威儀至德一切平等而不違捨賢聖大願
樂於空閑捨衆憤鬧自調其心聞法靜思解
知本諦無我無人無壽無命入於空無入普
達寂觀空無相無願至三脫法如是像法調
諸邪見棄有常無常不起不滅逮得法忍本
淨無人無身口心志行因緣是則應法供養
如來身口心行則不供養無所造行不進不
退淨三道場等於三世除去三垢不著三界
入三脫門得三達智是則名曰供養如來時

海龍王問世尊曰其有人以華香雜香搗香
繒蓋幢幡妓樂衣服飲食牀臥病瘦醫藥供
養如來寧應供養不佛言龍王隨其所種各
得其類此之供養不為究竟離於垢塵植于
德本逮至賢聖心之解脫不為無德不至無
上菩薩有四事應供養如來何等四不捨道
心植諸德本心立大哀合集慧品建大精進
嚴淨佛土入深妙法心得法忍是為四尊敬
如來為供養也爾時王舍城中梵志長者及
無央數人民尊者大臣上至摩竭國王阿闍

世王聞佛在大海龍王宮就請來還還靈鷲山時七萬二千人皆詣佛所王阿闍世與官屬三萬二千出王舍城詣靈鷲山稽首佛足遶佛三匝却住一面前白佛言佛入大海水何所至佛言大王其有比丘威光定意心正受者普現滿火其水安在王對曰三昧自在之所致也天中天志心所為也佛言王寧得聲聞所興三昧自在已耶心之所為乎如來常定等一切法曉了坐起而得自在於法為尊心無所礙佛入大海其處水類續見如故

其陸地人覩乎大海其水枯涸但見衆寶而莊嚴之譬如第六他化自在諸天宮殿所莊嚴也佛光普照諸龍宮殿香音神宮無善神宮其大海中含血之類皆行慈心仁意相向無懷害者阿闍世王白佛言其海龍王久如發無上正真道意奉事幾佛何時當逮最正覺所號為何佛告王曰乃往久遠無央數劫不可思議彼時有佛號光淨照耀如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊乃在東方世界曰善淨

現劫名可意寂其善淨現世界平正而悉莊嚴假使一劫嗟歎其德不能究竟時有轉輪聖王號曰護天常供養光淨照耀如來四百二十萬歲一切施安竟此之數寐於夢中自然瑞應聞此偈曰

王以供養大聖人 甚多無量難思議
常興慈哀於衆生 當發最上菩薩心
是供養尊妙第一 此則奉敬諸如來
其有能發菩薩心 則為度世威神德
佛告阿闍世王其護天轉輪聖王夢聞此偈

已寤自驚怪吾供養佛四百二十萬歲佛說經法章句各異初未曾聞如此偈經是佛說耶魔所云乎即疏偈文而諷誦之時光淨照耀如來行遊諸國聖王即與八萬四千王及八萬四千后國中臣民其諸往者各八萬四千俱往追佛欲決斯疑即逮見佛稽首足下敬問無量即白佛言吾供養佛四百二十萬歲佛說經法若干種義我昨夜夢夢中見佛說此二偈寤甚驚怪未從如來聞此偈教不審佛所歎乎魔所說耶今故遠來欲決此疑

唯願世尊分別說之佛告護天是吾所讚非
魔所云王又白佛言我奉事世尊若干億歲
供養衣食無所乏少為我說經章句各異爾
時何故不歎此義佛即以偈答王曰

人心羸劣未識遠 初習福事未見深

不可為說微妙法 心中驚疑或能却

已解罪福信佛法 心堅意固不迴動

乃可為說菩薩事 爾乃解至無極慧

時王及羣臣后民心中大悅皆發無上正真
道意尋立不退轉地則以偈而讚世尊曰

不以貪諸色 亦不倚音聲 香熏衆細滑

不以此得佛 離懈怠怯弱 避貪嫉犯法

除瞋恚憤亂 乃得成正覺 捨身諸所安

代衆生受惱 精進常樂法 如是乃得佛

我今志大道 佛與天證我 唯導師造行

今所言無異 夢中聞道心 適聞志大乘

所作慧無礙 得至佛法王

佛告阿闍世王欲知爾時轉輪聖王護天者

不今海龍王是彼時初發無上正真道意又

王所問何時成佛王且當聽過二百無央數

劫當成爲佛號無垢淨無量德超所有王如
來至真等正覺世界曰法音聲劫曰首華其
法音聲世界衆寶合成若干種色地平如掌
其地柔輒如天統縱有萬億安明山廣普難
量安隱豐熟五穀平賤天人充滿衣服飲食
如第六天人所居法音聲世界諸樹根葉莖
節華實皆以七寶悉出無數若干百千道法
音聲其界人民猶若諸天所語變化柔輒之
聲皆承法音寂然憺怕及佛法衆智度無極
四恩之教善權方便滅定離欲空無相不願

景四

十二

無爲無數以故其界名法音聲其有天人在
彼土者樂法歡喜皆當入大聖分別諸慧審
諦究竟發無上正真道意其佛欲說經時身
放大光普照佛界其光明中則出億佛說講
法聲時諸天人見光聞法欣然大悅往詣如
來自歸供養則無央數以神足力飛行虛空
化寶蓮華而坐其上如來應時亦在虛空坐
師子座爲諸菩薩講說經道時諸十方無央
數百千諸菩薩者皆當來會聽受經法其國
人民皆樂經法亦無諸魔有所燒害亦無衆

邪異道亦無橫死其佛壽十二劫諸菩薩行
超過於空其國如是莊嚴無量說法無限善
薩無數

空淨品第十九

王阿闍世前白佛言唯然世尊常於諸法有

大愍哀諸法第四誑詐因惑起想隨其所欲展轉十三
相惑菩薩之行不可計量彼為菩薩當修道
行至彼佛土具足嚴淨諸菩薩行皆當追學
攝取佛土如海龍王國土嚴淨佛言如是如
是大王一切諸法皆從念興隨其所作各各

悉成諸法無住亦無有處爾時阿闍世王謂
海龍王快哉龍王為得善利乃今如來授仁
之決當成佛時國土清淨不可思議龍王答
曰法無有決所以者何諸法皆淨因陰種入
假名曰人其授決者無陰種入已有名色假
名為人其授決者無名無色因緣報應見思
想念假名曰人其授決者無有報應無見無
思無想無念假使菩薩等行德本彼之德本
亦無決矣諸法相空虛空無決一切諸法無
相無願無為無數不授無相無願無為無數

之決也龍王復謂王阿闍世諸佛大哀不可思議諸經無名無有思想而說名想諸佛世尊無名相識而隨習俗因而示現有授決也彼亦無法所授決也亦無內外當授決者阿闍世又問龍王言以得法忍速平等行菩薩如是乃得決乎海龍王曰其忍悉空想不可盡究竟曉了至于本際無盡之際平等之際無我之際吾我之際審諦之際至于究竟無成就際其際以空至于脫際姪怒癡際有了是際則無所倚無所倚者設於音聲而無合

會無合會者不著無脫無脫無行行無所行亦無不行亦無所憂已無所憂於斯菩薩則觀一切諸所作行所見無見假使無所見不作審諦而已平等入已所住已平等度不殘不亂不卒不暴以等諸法然後得忍彼所謂忍及所授決若授決已及授決者是一切法皆平等法乎是諸法界究竟無法界不以決了亦無所成觀此法已察其義理諸法無能計者譬如虛空不可計數已度諸數諸法如是海龍王說是語時二萬菩薩得不起法忍

百千比丘漏盡意解爾時王阿闍世白佛言
至未曾有世尊龍王之辯佛言未足為怪不
以為難新發意者聞是不恐不難不畏是乃
為難所以者何諸佛世尊本之道法如是難
及少有信者天上世間人不能受不入不信
而不喜樂以故當知其有聞是深經法者不
以恐懼此乃為難前世供養無央數佛安以
為難譬如有人虛空無形而現形像是為難
不對曰甚難天中天佛言其聞此經深奧之
義一切信樂皆知無我無人無壽無命其有

信者甫當信者此等則是如來順明平夷之
類親友善師也則能堪任信除垢塵為一切
人講說經法能詣道場以慈降伏百千億魔
及餘官屬為於諸法而得自在其心清淨諸
通之慧近在目前發意之頃成智慧明逮最
正覺勸卹眾生知一切心羣萌諸根而轉無
上大法輪也療一切病開化異道破壞怨敵
吹大法螺於是海龍王所願皆獲不失本志
聞所授決欣然大悅善心生焉踊在虛空以
偈讚佛

如虛空本清淨
安住說法如是
名不有而不無
安住講調不諍
一切法甚清淨
吾我淨法等淨
察法界本清淨
如衆生界淨者
若佛法清淨者
設佛土清淨者

無色無受無數
若虛空普自然
造因緣及報應
無人命無壽識
吾我淨悉平等
解是者則授法
人界淨亦如是
佛法淨亦復然
諸佛土淨亦等
諸慧淨無差特

諸法淨因數號
由相數名本空
羣萌類志所念
如無成心意識
或有作則無作
終始瑕無行者
入本際無起原
選諸際得等原
去來今現在際
於慧等無際門

以計數不得名
其諸名無數礙
無見無色無成
諸法爾空無心
有緣罪無受者
名泥洹無寂然
虛空本無我際
知衆生本審門
順明智此諸際
究法界佛種性

不起滅最勝幢

空無相願本淨

無言聲真諦法

是諸聖寂寞地

若解諸法憺怕

自然悅如捉空

彼無吾我身寂

假如此樂聖法

十方佛所說法

當來佛所宣揚

一切等未來聲

因音現入無聲

聲空自然如響

諸法空猶虛念

無法非法教化

誠本無可不得

一切法無主名

若干想念非明

人名淨不可得

諸法本淨如是

囑累受持品第二十

於是世尊告諸大士言諸正士汝等當持此如來說無上正真道使得久存誰能堪任受持講說如是像經即時三萬菩薩萬天子起住佛前同音白世尊曰吾等當受如是像經當令流布普周遠近佛又問言汝等云何而將御法持斯如來無上正真道乎彼有菩薩名曰慧英幢前白佛言唯然世尊隱省諸法都無所持寧能髣髴持佛道乎世尊答曰族姓子如斯則應持佛道也等見菩薩白佛言

揆察佛道等乎五逆寧少髣髴持佛道乎世
尊曰族姓子是故仁者則應持如來佛大道
也無見菩薩曰唯然世尊我不見凡夫法亦
不見學不學法不見緣覺及菩薩法亦不見
佛法我為持如來法乎世尊曰族姓子以是
寂故應持如來佛大道也諸法無所願菩薩
曰唯世尊我永不知一切諸法當所持者寧
能為持如來法乎世尊曰族姓子以是寂故
應持如來佛大道也不昞菩薩曰唯世尊我
自不行亦不遣心亦不發意我寧為持如來

法乎世尊曰族姓子以是寂故應持如來佛
大道也無礙菩薩曰唯世尊其不說法及非
法不演法聲除諸法想如是行者為護一切
法乎答曰族姓子是應寂然無在菩薩曰唯
世尊其不聽受法應不應為護正法乎答曰
族姓子是應寂然虛空藏菩薩曰唯世尊其
觀諸法等如虛空不見彼法有所執持為護
一切法乎答曰族姓子是應寂然度金剛作
菩薩曰唯世尊不壞法界入於人界及以法
界為持正法乎答曰族姓子是應寂然度不

動跡菩薩曰唯世尊其於諸法無所動轉不倚佛法及非佛法為持正法乎答曰族姓子是應寂然嘲魔菩薩曰唯世尊其至魔界佛界則於佛界及與魔界悉以為入諸法境界為護正法乎答曰族姓子是應寂然無著菩薩曰唯然世尊其於諸法都無所得一切毛孔皆出法聲為護正法乎答曰族姓子是應寂然普寂菩薩曰唯世尊不護諸魔行菩薩道為持正法乎答曰族姓子是應寂然海意菩薩曰唯世尊其以海印等一切法修一切

解味而知自然為護正法乎答曰族姓子是應寂然須深天子曰唯世尊其有所生不起不生諸陰種入無心意識為護正法乎答曰族姓子是應寂然無垢光天子曰唯世尊其見諸法無垢塵者無眾瑕穢解脫諸受為護正法乎答曰族姓子是應寂然度人天子曰唯世尊其度眾生不知萌類度無所度既有所度現周旋還不佳彼此為受正法乎答曰族姓子是應寂然賢王天子曰唯然世尊其於眾生而等一切諸法已等等諸國土等諸

第四

十八

佛道為受正法乎答曰族姓子是應寂然自在天子曰唯世尊其於諸法而得自在普於諸法不起不滅為受正法乎答曰族姓子是應寂然善念天子曰唯世尊我不念法亦無所得亦不有想為受正法乎答曰族姓子是應寂然蓮華天女曰唯世尊知一切法皆為佛法不成正覺無所不覺為受正法乎答曰族姓女是應寂然麻油上天女曰唯世尊我不得女亦不得男如佛法相及男女法相亦復同等此諸法相則為非法亦非無法無二

無一亦無所至我為受正法乎答曰族姓女是應寂然寶女曰唯世尊我不見佛道觀菩薩行為被一切志德之鎧不察於本末我為受正法乎答曰族姓女是應寂然無垢光女曰唯世尊於一切法不起法想於一切人不起人想亦不想念人法佛法觀諸佛法入一切法不見本末我為受佛正法乎答曰族姓女是應寂然建行如是為受佛法於是天帝釋白佛言未曾有也世尊此女人等所說辯才不可思議分別方便若干音文字之說

講乎法界不亂諸法諸法平等如演說道等
 不差持佛言如是拘翼是諸女等分別無量
 不可思議法供養奉事不可計佛已得法忍
 又拘翼是經卷者號不起忍持無所御當為
 衆會廣說其義如來滅度後受是法者護持
 法城則為供養佛世尊已天帝釋白佛我已
 奉持此經本已佛所建立當令廣普當為將
 來諸大士故分別說之終不迷謬違佛之教
 所以者何如來護我授以法恩佛當建立此
 之經典令降衆魔志行於斯佛言拘翼有神

呪名曰遮諸妨礙具聽今為汝說神呪要言
 使一切魔及諸外徑令諸官屬自然降伏使
 未來法光明久立爾時世尊說神呪曰
 無畏離畏 淨諸恐懼 施無畏 度於滅
 度 無所亂 淨所亂 無所謠 不鬪訟
 無懷瞋 無以沒 淨威神 威神跡
 大威神 寂滅 趣慈心 除於瑕 示現
 諦 無蹉踏 其同義 吉祥義 甘露句
 見於要 以道御 無所懷 行次第
 無所盡 光無生 清淨生 鮮潔淨 光

照句 等順於心等 至無上 佛所建立
戒清淨 無所犯 無所負 制魔場
降外徑 光耀法明 攝以法施 開法藏
今是神呪過去當來今現在佛所說以擁護
法而順句義以此章句總攝降伏一切諸魔
塵勞跡也於是普首梵天白佛言我當受此
經典之要精進諷誦當令廣普所以者何於
如來法則有反復長益法律布清白典我修
反復擁護如來所賣法目時有天子名曰德
超白佛言若有受此如來之法其福云何於

是世尊即說頌曰

吾今所見國 佛眼覩十方 皆滿中珍寶
則以持布施 其人所獲福 計當過於彼
至心受世吼 所說之經法 合集諸譬喻
一切歎廣說 終不能究竟 總持正法德
佛說是經時七十六那術人皆發無上正真
道意六萬菩薩得不起法忍三千大千世界
六反震動其大光明普照世間而雨天華百
千妓樂不鼓自鳴諸妓樂音出是輩聲如來
之尊建立是經降伏衆魔化諸外徑如來以

印印此經已順而不忘爾時海龍王兩大珠
 瓔供養此經周遍三千大千世界佛告賢者
 阿難以是經卷用相囑累受持諷誦普令流
 布為他人說阿難對曰唯然世尊已受斯經
 經名何等云何奉持佛言是經名曰海龍王
 問龍總持品第四又名集諸法寶淨法門品當善
 奉持佛說如是海龍王及龍王子諸天人民
 十方諸來大會菩薩諸大聲聞釋梵四天王
 賢者阿難一切魔眾諸天龍神香音神無善
 神鳳凰神山神恬柔神及世間人民莫不歡

喜作禮奉行

佛說海龍王經卷第四

音釋

喻許及切與吸同熊熊胡切熊波為切皂昨早切憶其
 切懼牙莫浮切諛諛羊切蚘吾官切蚊去憤憤
 也對切蝦蝦胡切諛諛羊切蚘吾官切蚊去憤憤
 心亂也也莫浮切蝦蝦胡切諛諛羊切蚘吾官切蚊去憤憤
 行端足動也也莫浮切蝦蝦胡切諛諛羊切蚘吾官切蚊去憤憤
 也端足動也也莫浮切蝦蝦胡切諛諛羊切蚘吾官切蚊去憤憤

切陟也收
 交也悅
 蹉踏 祝詡
 踏蹉 往切
 資倉也
 音何切
 髮髻 髮撫
 髻兩切
 猶依稀也
 勿嘲

永樂北藏

佛說海龍王經

第五三冊

永樂北藏

佛說海龍王經

第五三冊

六經合卷

佛為海龍王說法印經

佛說右遼佛塔功德經

佛說妙色王因緣經

師子素馱娑王斷肉經

佛說差摩婆帝受記經

佛說師子莊嚴王菩薩請問經

景五

佛為海龍王說法印經

唐三藏法師義淨奉制譯

如是我聞一時薄伽梵在海龍王宮與大苾芻眾千二百五十人俱并與眾多菩薩摩訶薩俱爾時娑竭羅龍王即從座起前禮佛足白言世尊頗有受持少法得福多不佛告海龍王有四殊勝法若有受持讀誦解了其義用功雖少獲福甚多即與讀誦八萬四千法藏功德無異云何為四所謂念誦諸行無常一切皆苦諸法無我寂滅為樂龍王當知是

謂四殊勝法菩薩摩訶薩無盡法智早證無
 生速至圓寂是故汝等常應念誦爾時世尊
 說是四句法印經時彼諸聲聞大菩薩眾及
 天龍八部阿蘇羅健達婆等聞佛所說皆大
 歡喜信受奉行

佛為海龍王說法印經

佛說右遶佛塔功德經

唐于闐三藏實叉難陀譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
 與大比丘僧及餘無量眾俱前後圍遶爾時
 長老舍利弗即從座起偏袒右肩右膝著地

合掌向佛以偈請曰

大威德世尊 願為我等說 右遶於佛塔

所得之果報

爾時世尊以偈答曰

右遶於佛塔 所得諸功德 我今說少分

汝等咸善聽	一切諸天龍	夜叉鬼神等
皆親近供養	斯由右遶塔	在在所受生
遠離於八難	常生無難處	斯由右遶塔
於一切生處	念慧常無失	具足妙色相
斯由右遶塔	往來天人中	福命悉長遠
常獲大名稱	斯由右遶塔	在於閻浮提
常生最尊勝	清淨種姓中	斯由右遶塔
儀貌常端正	富貴多財寶	恒食大封邑
斯由右遶塔	財寶恒盈積	而無慳吝心
勇猛廣惠施	斯由右遶塔	色相淨微妙

見者皆欣仰	所住常安樂	斯由右遶塔
或為刹利王	妻子悉具足	威勢力自在
斯由右遶塔	或作婆羅門	持戒善通達
呪術園陀典	斯由右遶塔	或為大長者
豪貴多財產	倉廩常豐足	斯由右遶塔
或為正法王	自在王閻浮	率土咸歸化
斯由右遶塔	或為具七寶	大勢轉輪王
十善御羣生	斯由右遶塔	從此生天上
常有大威德	淨信於佛法	斯由右遶塔
淨信速成已	於法無迷惑	見諸行皆空

斯由右遶塔	從天上捨命	下生於人中	猶如青蓮華	兼得淨天眼	斯由右遶塔
入胎不迷亂	斯由右遶塔	在於母胎中	妙色常圓滿	諸相自莊嚴	成就大勢力
垢穢所不染	如淨摩尼珠	斯由右遶塔	斯由右遶塔	或生帝釋宮	大威勢自在
處胎及生時	令母常安樂	飲乳亦復然	初利天中尊	斯由右遶塔	或生須夜摩
斯由右遶塔	父母及親戚	一切共鞠養	兜率陀天宮	化樂及他化	斯由右遶塔
乳母常不離	斯由右遶塔	眷屬皆愛念	或復生梵天	梵世最自在	諸天常供養
超過其父母	資財自增長	斯由右遶塔	斯由右遶塔	億那由他劫	常為諸智人
夜叉諸惡鬼	不能暫驚怖	所須自然得	恭敬而供養	斯由右遶塔	其身及衣服
斯由右遶塔	經於百千劫	其身轉清淨	億劫常無垢	具足白淨法	斯由右遶塔
妙色相成滿	斯由右遶塔	淨眼脩且廣	具大精進力	勤修種種行	未嘗有疲懈

斯由右遶塔	勇猛常精進	堅固不可壞
所作速成就	斯由右遶塔	深遠微妙音
聞者皆歡喜	安樂常無病	斯由右遶塔
如我所演說	厭捨三有苦	成就出世智
斯由右遶塔	常在四念處	及以四正勤
四如意神足	斯由右遶塔	了達四真諦
根力七覺分	正道及聖果	斯由右遶塔
滅一切煩惱	具足大威德	無漏六神通
斯由右遶塔	永離貪恚癡	及一切障礙
證獨覺菩提	斯由右遶塔	得妙紫金色

相好莊嚴身 現作天人師 斯由右遶塔
 皆由以身業 及語業讚歎 右遶於佛塔
 成此大利益 右遶諸佛塔 所得功德聚
 我今隨所問 略說詎能盡
 爾時世尊說此偈已舍利弗等一切眾會皆
 大歡喜信受奉行

佛說右遶佛塔功德經

佛說妙色王因緣經

唐三藏法師義淨奉制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時世尊從定起已為諸四眾演說無上甘露妙法時有無量百千大眾前後

景五

五

圍遶諸根不動聽聞法要時諸苾芻既見大眾身心寂靜慙懃聽法咸皆有疑白佛言世尊惟願慈悲為斷疑網如來大師無上法主今此座中聽法諸人何故慙懃身心不動聽聞妙法如飲甘露世尊告曰汝等苾芻我於

往昔為求法故敬心慙重汝等諦聽善思念之吾當為汝說彼因緣乃往古昔於婆羅痾斯大城中有王名曰妙色以法化世國土豐樂人民熾盛無諸鬪戰詐偽怨賊亦無病苦災橫之事稻蔗牛羊在處充滿亦無乏礫荒梗棘刺恩育兆人如觀一子其王敬信意樂賢善自利利人發堅固願有慈心希大法愍人眾愛羣官除去慳貪常為大捨王之夫人名曰妙容顏貌端正威儀詳審眾德圓滿人所愛樂其王唯有一男名端正子年雖幼小

忠孝仁慈王所愛念無離左右後於異時其妙色王心希勝法召集羣僚而告之曰我於妙法情生渴仰卿等宜應爲我詢訪時諸大臣前白王曰大王當知大覺世尊出興世者方有妙法王報臣曰今雖無佛試爲我求時王即便以箱盛妙金寶懸於幢上鳴鼓宣令普告四方若有爲我宣勝法者我以金箱報其恩德廣設音樂而慶讚之如是訪召經歷多時竟無一人能爲說法時王渴仰憂懷而住爾時帝釋徧觀下界誰善誰惡誰於勝因

情無懈倦遂見此王爲法憂惱便作是念此妙色王久希勝法我當試之其事虛實遂即化作大藥又身手足異常面目可畏來至衆中而白王曰仁求勝法我能說之王聞法音歡喜踊躍告藥又曰密跡主有妙法者六願爲說我當諦聽藥又告曰大王今者生輕法心謂爲易得即令宣說事不應然我身飢虛何能爲說王聞語已尋命膳官所有上食速宜奉進藥又告曰王厨之食非我所食人熱血肉是我常食王言人之血肉何可卒求藥

又曰王之愛子宜應見與王聞此語便作是念我父辛苦尋求勝法今聞法音便成無價時端正子在父邊立聞是語已跪白王曰惟願父王勿生憂惱父之所望當令滿足可持我身奉密跡主以充其食王曰汝見求法捨所愛身善哉丈夫隨汝所樂其端正子即使以身奉上藥又藥又受已對王大衆分裂其身取肉飲血王雖見此慕法情深了無驚懼時密跡主復告王曰我仍未飽更與汝妻時妙容夫人亦在王側聞斯語已亦同其子身

奉藥又藥又受已噉其血肉復告王曰然我飢腸尚未充足王復白言密跡主一子已施妻復重食尚云飢虛隨意當取我願供給無退轉心藥又告曰王之自身宜與我食王曰善哉實不敢恪然我身死如何聞法今我先第五可聽其妙法既受持已當即捨身七是時藥又共王立要即於無量百千萬億大衆之中說勝妙伽他曰
由愛故生憂 由愛故生怖 若離於愛者 無憂亦無怖

王既聞此勝妙法已心生慶幸歡悅無量告
寂跡主曰我已聞法如說奉持今我此身隨
意當食時天帝釋見王爲法身心不動如妙
高山知其必當證無上覺捨樂又像復天帝
形信喜內充怡顏前進一手携子一手持妻
而告王曰善哉善哉是善丈夫堅裝甲冑破
煩惱軍濟度愚迷出生死海觀斯勇猛必當
不久能成無上正等菩提汝之妻子今我相
付時王即便白天帝曰善哉善哉天王僑尸
迦降大慈悲爲善知識已能滿我樂法之心

是時天帝於大衆中忽然不現爾時世尊告
諸苾芻於汝意云何勿生異念彼時妙色王
者即我身是端正子者羅怛羅是妻妙容者
即耶輸陀羅是汝等當知我往昔時爲求法
故捨所愛妻子及以己身尚無所悋何況餘
物由此緣故今時所有一切大衆從我聞法
專心聽受無有疲厭又由我昔求法忘勞今
於長夜爲衆說法亦無疲倦汝等苾芻當學
於我恭敬尊重勤求勝法既聞法已如說修
行勿爲放逸爾時諸苾芻及人天衆聞佛說

已歡喜奉行

佛說妙色王因緣經

師子素馱娑王斷肉經

唐至相寺沙門智嚴譯

我憶過去無量劫 有王名曰素馱娑
其王一時出遊山 羣臣部從獵蟲獸
忽逢雷電惡風起 諸人分散悉驚惶

王獨走入深山林 臨河蘇息無人伴
牝母師子在山藪 見王獨坐逼王身
衆生惡業宿緣故 轉種地獄苦無量
王與師子夙因緣 欲情俱起共交會
多劫食肉殺生者 宿習故入師子胎
便生人身師子首 班足丈夫如獸王
長成迅速甚猛利 問母我是誰體儻
其母師子答子云 汝父竭國素馱王
子聞是已速往尋 摩竭提國父王所
引現具啓往因緣 王聞自悟收為子

然為父王年老邁	登樓冊子立為王
號為師子素馱安	御殿朝政理臣民
師子展轉惡習故	多劫食肉害衆生
雖居人王不食穀	唯食鳥獸水陸蟲
供進雜肉時將至	闔拔獸肉狗銜將
闕肉厨人懼王斬	走出捕捉小嬰孩
密截頭項并手足	全煮鑊中供進王
王食其肉甚將美	長嗜肉味狀燒薪
王問食官是何肉	食官惶怖具啓王
王赦其罪勿憂愁	每日供進是肉來

厨人既承大王教	變服每日盜他兒
積年竊盜他男女	如行羅刹復如鷹
國內人民並持服	為失子息各悼惶
兩兩執手互相問	氣噎無處告皇天
邑人守捕獲其賊	厨賊訴云不自由
國人聞此啓諫王	王聞忿怒大責責
此日令密進孩肉	從今每日料一人
親戚臣民次第食	如羊欄內被牽將
合國絕望無控告	普集王衙欲除君
王上高臺祈神鬼	請翹飛騰免斯難

若得翅飛取諸方	百國王頭祭山神
師子猛獸惡習故	立得翅飛接諸王
囚繫高峰峻巖上	已得九十九國王
唯少一王擬當祭	師子而下更尋求
於時王舍菩薩王	號為聞月園苑浴
師子見王坐玉砌	下捉右臂欲擒將
爾時聞月王悲泣	師子問王何故啼
我聞大王勇猛智	菩薩不顧身命財
若也如是當應忍	何得苦憂不自由
聞月答王師子云	一切憂惱不過慈

修行菩薩大慈悲	我今憂彼百國王
一生豪貴主天下	今日囚繫命欲終
我又百國求佛法	請得法師遠方來
未及聽法親投教	國人渴仰未曾聞
汝捨施我一七日	供養三寶聽法音
<small>第五</small> 集會羣臣囑累法	八日當自迎大王
以其菩薩無詐妄	師子許王七日期
八日聞月出城迎	捨身施待師子王
於時師子如雲現	擒接聞月對眾將
師子問王可無畏	敢出我前如獸王

聞月答王師子言	是身虛假施大王
寧捨百千身命財	不犯前言失汝期
和顏悅色方便語	聽我少時說因緣
汝欲祭祀邪神鬼	諸部善神與汝殃
十方佛刹諸賢聖	多劫汝不更聞名
是身虛假合因緣	命若電光無停住
五根六識無人我	眼耳鼻舌觸為因
如幻變化見眾像	眾生妄想執為真
從頭至足驗此軀	無有一事是常住
如水中泡刹那滅	老病死苦亦無常

汝今唯肉養其身	究竟無依無善路
殺生無量食散肉	展轉受苦惡道中
爾時聞月無量偈	勸化師子素馱王
師子聞已漸迴心	聽聞無我實相體
師子問王如何計	祭祀無罪得神歡
聞月答云辦素味	無辜淨食祭祀天
師子依命祭山神	捨身施與聞月王
山中同共詣王者	並皆付屬聞月將
聞月各引還本國	依舊安置理人民
并將師子素馱王	摩竭提國坐本宮

和合諸臣及萬姓 闔國斷肉不殺生
爾時聞月發大願 願我成等正覺時
解脫一切普舍生 此等諸王同成佛
所授師子王妙法 願其重罪得雪銷
又念過去阿僧祇劫釋提桓因處切利宮以
於過去食肉餘習變身為鷹而逐於鴿我時
作王名曰尸毗愍念其鴿秤身割肉代鴿償
命尸毗王者我身是也後當作王名曰聞月
其時帝釋化為鷹者後當作王師子素馱釋
試我故尚生惡道況餘衆生無慙專殺食取

血肉無止足時一切衆生從無始來靡不曾
作父母親屬易生鳥獸如何忍食夫食肉者
歷劫之中生於鳥獸食他血肉展轉償命若
生人間專殺嗜肉死墮阿鼻無時暫息若人
能斷一生食肉乃至成佛無由再食

師子素馱婆王斷肉經

佛說差摩婆帝受記經

元魏三藏菩提留支譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與
大比丘衆二十千人俱多有諸菩薩謂彌勒
菩薩文殊師利等諸大菩薩衆爾時世尊於

景五

十二

晨朝時著衣持鉢彌勒菩薩相隨俱入王舍
大城而行乞食遂爾往到頻婆娑羅大王宮
殿到已欲入爾時即見頻婆娑羅大王夫人
差摩婆帝在重樓上既見世尊心更清淨從
樓而下敷大價衣名波都拏如來坐上彌勒

菩薩坐尼師壇爾時世尊彌勒菩薩二俱坐
已時王夫人差摩婆帝一切莊嚴莊嚴其身
禮世尊足并即禮敬彌勒菩薩於世尊前斂
容正坐心生敬重欲聞說法爾時世尊見王
夫人差摩婆帝一切莊嚴莊嚴身已為欲利
益一切衆生饒益一切諸衆生故知而故問
差摩婆帝王夫人言差摩婆帝彼名何樹汝
身今著如是色果第一光明端嚴殊妙時王
夫人差摩婆帝以偈答曰
第一大丈夫 知而故問我 彼樹名何樹

汝著如是果	彼樹名福德	我於往世種
此果是彼果	我今如是食	又已種彼樹
於正覺聲聞	安住菩提道	求正覺者地
施戒水濕潤	令彼樹增長	彼樹增長已
生此端嚴果	忍辱精進力	能增長彼樹
彼樹增長已	生此無垢果	禪慧開敷華
今彼樹端嚴	我今食此果	如世尊所見
如樹林草等	一切依止山	枝葉等增長
上下皆不動	如是彼大樹	我前世善種
利益諸衆生	為得諸佛法	如是福德樹

我此唯其華	我今且爾食	果猶故在後
第一菩提果	無上佛菩提	捨婦女劣身
後必得彼果	我當得丈夫	衆生中上上
一切法彼岸	一切智遍見	我解脫衆生
一切苦怖畏	一切當歸我	愍一切衆生
爾時世尊告王夫人差摩婆帝作如是言善哉善哉差摩婆帝汝能如是利益多人安樂多人憐愍世間饒益安樂一切大衆諸天人等時王夫人差摩婆帝聞佛讚已白言世尊世尊此身三十二種大丈夫相八十種好何		

因緣得十如來力四無所畏及四無礙復有十八不共佛法大慈大悲大喜大捨如是種種無量無等不可說盡無數佛法從何而生時王夫人差摩婆帝如是問已佛說偈言

我亦復如是 往世種彼樹 為利益眾生

希求正覺智 修行施戒忍 精進禪和集

復於一切時 恒常習禪慧 於一切眾生

不曾起惡心 常行平等心 今日得成佛

常於愛不愛 善友怨平等 得平等心已

福德樹增長 我此身大樹 攝無量功德

曾為轉輪王 亦作帝釋王 復作大梵天

種種多富樂 不思議佛法 相等今復得

時王夫人差摩婆帝聞說如是諸功德已讚

言善哉於世尊語極生隨喜即向如來而說

偈言

如勝人中勝 五 如是隨順學 十 如本學善學

無邊功德海 我今學佛學 諸功德彼岸

當離生死苦 得如是牟尼 我本諸生處

曾修行布施 願彼一切福 得佛無等智

過現諸生處 我護持禁戒 願彼一切福

當得如來智	我修忍精進	三昧般若等
願如是一切	皆成就佛法	我身口意業
所修行諸善	願得大菩提	求佛智功德
我捨婦女體	得勝丈夫身	得丈夫身已
次第得佛身	得勝菩提已	轉無上法輪
與縛生死獄	衆生除解脫	
爾時世尊為王夫人差摩婆帝偈說善哉而讚之言		
善哉此語說	善哉心善願	汝當破壞魔
而得成正覺		

時王夫人差摩婆帝既蒙世尊現自授記聞已歡喜起勝上心生決定意多奉世尊法陀尼食蒲闍尼食娑陀尼食事事豐足如是并奉彌勒菩薩摩訶薩食爾時世尊既食食已離鉢洗手既洗手已為王夫人差摩婆帝復第五更說法示已教已勸已導已令歡喜已與授記言差摩婆帝汝於未來過無量劫當得作佛號曰功德寶勝如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊汝佛世界第一清淨無有惡道苦惱之用心

喜心樂莊嚴殊妙第一清淨菩薩住處如是
嚴淨佛之世界汝當得之佛說如是法門之
時有多千數諸優婆塞一切皆發阿耨多羅
三藐三菩提心多千衆生人天世間於法不
疑得隨順心如來說已差摩婆帝彌勒菩薩
一切衆會并諸天人及阿脩羅乾闥婆等間
世尊說皆大歡喜
佛說差摩婆帝受記經

師子莊嚴王菩薩請問經序

唐終南山釋氏道宣撰

觀夫法王利見權巧殊途或聲光動人或開
智攝物立儀列相興像設之機緣聚沙塗地
表乘時之淨養斯德有歸可略言也有師子
莊嚴王菩薩者學周八藏智越五乘藉勝報
而開教端寄善權而行圖範故使方壇外啓
圓場內羅列八座而延八聖陳四報而成四
德空有兩業自此修明大小諸乘因茲增長
可謂總攝六度之玄略統願行之明規其道

易而可修其儀約而難隱智有通塞道涉眾
 隆時運所歸近聞東夏逮龍朔三年冬十月
 有天竺三藏厥號那提挾道開萌來遊天府
 皇上重法降禮真人厚供駢羅祈誠甘露南
 海諸蕃遠陳貢職備述神藥惟提第五能致具表
 上聞霈然下遣將事首途出斯與典文旨既十六
 顯異由來之所傳道場不昧赴機緣之淨業
 輒以所聞序之云爾

佛說師子莊嚴王菩薩請問經

唐中天竺三藏法師那提譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與
 大比丘眾千二百五十人俱菩薩摩訶薩五
 百人天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
 羅摩睺羅伽人非人等無量八部前後圍遶
 聽佛說法爾時眾中有菩薩摩訶薩名師子
 莊嚴王從座而起來詣佛所頂禮雙足遶無
 數匝而白佛言世尊我於過去億百千那由
 他諸佛所廣預大會然未曾覩如今所見欲

有請問惟願聽許佛言隨汝所問當為解說爾時師子莊嚴王菩薩白佛言世尊如來往昔修何勝行今獲如是人中尊為諸菩薩大聲聞衆天龍八部之所圍遶供養恭敬尊重讚歎願為演說往昔因緣令諸衆生獲大

第五

十七

善利佛告師子莊嚴王菩薩摩訶薩言善哉善哉汝今乃能安樂衆生故作是問諦聽諦聽善思念之當為汝說善男子我憶過去無量世時有佛出興名不可思議光明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御

丈夫天人師佛世尊時有長者名曰上施自恃豪富不信正法而於佛所無歸敬心有一比丘名毗闍耶三瞞婆見是長者生憐愍心起大方便要令此人發心修行得成正覺作是念已往長者家爾時上施覩見比丘顏貌殊勝威德備足諸根寂定容光熾盛肅然敬重即起奉迎頂禮既訖設座令坐合掌白言自顧薄德忽蒙臨降爾時比丘告長者曰有大法門名八曼荼羅功德無量今為汝說廣欲惠利諸天人故若有衆生聞此法門能修

行者在所生處獲四勝報一者與善知識諸
 大菩薩同處受生有大眷屬資財豐足二者
 眷屬既多自在無礙三者身相圓備無有疾
 病四者眾具自然隨念而至縱被山壓身無
 痛苦能知眾生心之所念慈悲憐愍將護拯
 濟爾時上施聞是法已歡喜踊躍重加頂禮
 讚言善哉願為廣說八曼荼羅最勝法門我
 當修學比丘告曰汝欲知此最勝法者先發
 是願我欲供養三世諸佛大菩薩眾聲聞緣
 覺作是語已道場之處當作方壇名曼荼羅

廣狹隨時其最小者縱廣四指或一搩手用
 種種香及以餘物或地上作方院之內列八
 圓場為欲供養八菩薩故何等為八觀世音
 菩薩彌勒菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩執金
 剛主菩薩文殊師利菩薩止諸障菩薩地藏
 菩薩如是長者此八曼荼羅最勝法門是彼
 不可思議光明如來所說我親受持今為汝
 說應當修學廣令流布用此善根迴向阿耨
 多羅三藐三菩提長者當知若有修行此八
 法者則為供養三世諸佛大菩薩眾緣覺聲

第五

十八

聞斯人常為諸天擁護若諸國王能自修學
若使人作所王國內諸惡皆滅諸善男子及
善女人有能修學八法門者命終之後不墮
惡趣邊地邪見不善律儀貧窮家生是故當
知欲得現在未來勝上報者當學如上八種
法門欲得受身端正聰明利智若欲上生四
天王處亦應修學八曼荼羅如是欲生三十
三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天
乃至帝釋梵王魔王轉輪聖王所生處者皆
當修學如上八法欲得天上人中大姓家

眷屬成就財寶盈溢身心安樂名稱遠聞所
出教命無不信受於諸眾中最尊最勝皆應
修學如上八法若欲修成須陀洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果辟支佛道入菩薩位
乃至阿耨多羅三藐三菩提皆當修學八曼
荼羅第五供養法門佛告師子莊嚴王菩薩摩訶
薩言爾時比丘毗闍耶三瞞婆者豈異人乎
今文殊師利菩薩是爾時長者上施者即我
釋迦牟尼佛是我從是來經於多劫修行供
養此八法門具獲如上功德利益餘有衆生

隨能修學亦皆同獲如我所得善男子我行菩薩道來經三阿僧祇劫修滿六度利益衆生成等正覺所有光明威德勢力破魔兵衆斯誰力乎皆由供養八曼荼羅道場功德是故衆生聞說如上八種法門無宜不學若以華香燈明若以飲食幡蓋衣服音樂讚歎禮拜發願懺悔隨其力能皆蒙福祐或行六波羅蜜時修立道場以諸香水若香塗地若水若土作方圓壇斯即名為檀波羅蜜修供養時身口意業不惱衆生斯即名為尸羅波羅

蜜修供養時若有蟲螿來入道場驅去還來爾時安忍斯即名為羸提波羅蜜修供養時善心相續斯即名為毗梨耶波羅蜜心不散亂一心供養斯即名為禪波羅蜜作業之時方壇圓場無有偏斜善能通曉廢立機候斯即名為般若波羅蜜善男子如是一法隨心變現即能具足六波羅蜜應當廣說教化衆生為大利益乃至成佛說此經已師子莊嚴王菩薩摩訶薩及諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆大

歡喜信受奉行

佛說師子莊嚴王菩薩請問經

永樂北藏

六經同卷

第五三冊

永樂北藏

六經同卷

第五三冊

中陰經卷上

景六

姚秦涼州沙門竺佛念譯

如來五弘誓入中陰教化品第一

如是我聞一時佛在迦毗羅婆兜雙樹北四十九步耶維處八日夜半明星出時爾時如

景六

來忽然離碎身舍利如諸佛五弘誓法當生之時天地六反震動十方諸佛皆來扶助是謂一弘誓法云何為六反震動東涌西沒西涌東沒北涌南沒南涌北沒四面都涌則中央沒中央涌則四面沒當其如來初舉一足

行七步天下大動十方諸佛皆來扶助是謂二弘誓法如來往詣菩提樹下結跏趺坐吾不成佛不起于坐爾時天地大動十方諸佛皆來扶助是謂三弘誓法召魔波旬心不怯弱天地大動十方諸佛皆來扶助是謂四弘誓法如來捨身壽命現取滅度入於中陰教化衆生爾時天地大動十方諸佛皆來勸請是謂五弘誓法爾時世尊入火燄三昧離碎身舍利去地七仞坐寶蓮華使無量無限那由他衆生天龍鬼神阿脩羅甄陀羅乾闥婆

迦留羅鳩槃荼富單那人非人皆見如來坐
寶蓮華爾時世尊向舍利而說頌曰

於無數劫中 養汝地種界 吾今離汝去

如蛇蛻皮樂 五道生死中 無處不有汝

權時得相離 寂滅無所著 威神接地種

非汝不得度 咄嗟別離苦 生死牽連著

諸佛威神接 所度阿僧祇

爾時世尊說此頌已從脚心上至肉髻放八

萬四千億光普照三千大千世界上至虛空

界其中衆生皆見光明或有尋光來者或有

諸佛遣諸菩薩來至忍界者爾時世尊內自

思惟此中陰形極為微細唯佛世尊獨能觀

見然此衆生有學無學一住二住乃至九住

非彼境界所能觀見吾今以佛威神入照明

三昧令四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷

觀此微形爾時世尊次入無礙定觀此空界

衆生生者滅者如諸如來所行禁戒虛無寂

寞觀不淨想百七十行苦本因緣乃至生死

十二縛著爾時世尊復說頌曰

今當入微妙 極細中陰形 化彼衆生類

倍於閻浮提 常相無所著 樂相空無定
建立道德根 捨壽無所染 本從阿僧祇
濟彼難度人 況此微妙形 無過此最難
吾今弘誓心 無雜無所染 闡揚道德根
梵行究竟法

爾時世尊說此頌已復放眉間白毫相光普
照東方無量無限那由他世界南方西方北
方亦爾爾時世尊還攝光明繞佛七帀從頂
上入爾時彌勒菩薩即從座起偏露右臂右
膝著地合掌叉手前白佛言快哉世尊昔所

未聞昔所未見中陰衆生形質極細壽命長
短飲食好醜為何等類願樂欲聞世尊告曰
諦聽諦聽善思念之吾當與汝一一分別云
何彌勒閻浮提兒生墮地乃至三歲母之懷
抱為飲幾乳彌勒答曰飲乳一百八十斛除
母腹中所食血分景六東弗于逮兒生墮地乃至
三歲飲乳一千八百斛西瞿耶尼兒生墮地
乃至三歲飲乳八百八十斛北鬱單越兒生
墮地坐著陌頭行人授指味指七日成人彼
土無乳中陰衆生飲吸於風閻浮提衆生壽

命百歲東弗于逮壽命五百歲西拘耶尼壽命二百五十歲北鬱單越壽命千歲中陰衆生壽命七日閻浮提人面上廣下狹弗于逮人面正圓拘耶尼人面上狹下廣鬱單越人面正方中陰衆生面狀如化自在天自此以還釋迦牟尼名號已滅妙覺如來出現於世如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊在虛空中坐寶蓮華放舌相光明照東方八十七億恒河沙數彼國名化佛名堅固十號具足一乘教化

見此光明告諸菩薩諸族姓子等汝見此光明不乎對曰唯然已見世尊不審此光何佛光明照此世界彼佛告曰西方去此八十七億恒河沙數世界名娑訶佛號釋迦牟尼今取滅度捨身舍利欲入中陰教化衆生是妙覺如來光明汝等欲往今正是時爾時彼土菩薩百三十億受佛教戒來至忍界佛告之曰汝到彼工禮事供養勿懷懈慢持吾名號問訊妙覺如來興居輕利遊步強耶菩薩受教禮彼佛足右遶七匝忽然不現來至娑訶

世界南方去此八十七億恒河沙數世界名
解脫佛號真淨如來十號具足告諸菩薩汝
等見此光明不乎對曰唯然見之不審此光
是何佛光照此世界彼佛告曰北方去此八
十七億恒河沙數世界名娑訶佛號釋迦牟
尼今取滅度捨身舍利欲入中陰教化是妙
覺如來光明汝等欲往今正是時爾時彼土
菩薩百三十億受佛教戒來至忍界佛告之
曰汝到彼土禮事供養勿懷懈慢持吾名號
問訊妙覺如來興居輕利遊步強耶菩薩受

教禮彼佛足右遶七匝忽然不現來至娑訶
世界北方去此八十七億恒河沙數世界名
瑠璃佛號雷音如來十號具足告諸菩薩汝
等見此光明不乎對曰唯然已見不審此光
是何佛光照此世界彼佛告曰南方去此
八十七億恒河沙數世界名娑訶佛號釋迦
牟尼今取滅度捨身舍利欲入中陰教化是
妙覺如來光明汝等欲往今正是時爾時彼
土菩薩百三十億受佛教戒來至忍界佛告
之曰汝到彼土禮事供養勿懷懈慢持吾名

號問訊妙覺如來興居輕利遊步強耶菩薩
受教禮彼佛足右遶七匝忽然不現來至娑
訶世界東方去此八十七億恒河沙數世
界名空淨佛號虛空藏十號具足菩薩百三
十億東南方去此八十七億恒河沙數世界
名熾然佛號廣顯如來十號具足菩薩百三
十億西南方去此八十七億恒河沙數世界
名星宿佛號月光如來十號具足菩薩百三
十億西北方去此八十七億恒河沙數世界
名壞魔佛號勇猛伏如來十號具足菩薩百

三十億上方去此八十七億恒河沙數世界
名海跡佛號上妙如來十號具足菩薩百三
十億下方去此八十七億恒河沙數世界名
通達佛號無畏如來應供正遍知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
告諸菩薩汝等見此光明不乎對曰唯然已
見不審此光明是何佛光明照此世界彼佛
告曰上方八十七億恒河沙數世界名娑訶
佛號釋迦牟尼今取滅度捨身舍利欲入中
陰教化是妙覺如來光明卿等欲往今正是

時彼佛土菩薩百三十億受佛教戒來至忍
界佛告之曰汝到彼土禮事供養勿懷懈慢
持吾名號問訊妙覺如來與居輕利遊步強
耶菩薩受教禮彼佛足右遶七匝忽然不現
來至娑訶世界禮事供養妙覺如來頭面禮

足各一面坐爾時妙覺如來出廣長舌左右
過耳如優鉢赤蓮華色吾從無數阿僧祇劫
行至清淨無有虛妄吾所度眾生因緣已畢
如棄屍骸在曠野中今復造緣更始立行今
此菩薩有立根得力或有初發意者復有四

衆來踐跡者當以佛力威神接引令彼大衆
知過去當來今現在佛不可思議難有之法
爾時世尊即說頌曰

世多愚惑人 不入無漏檢 還在五道中

染汙不淨行 我離於忍界 拔濟五欲苦

景六

六

善哉昔所願 今日已成辦 如人唾於地

智者誰能飲 吾從無數劫 修佛清淨行

捨身復受身 非一劫二劫 若有明智者

把土盡舍利 況復覩我形 有不解脫者

生死晝夜長 愚在五道長 斷滅無道長

求佛泥洹長 本號釋迦文 留身舍利化
今當入空界 中陰度萌類

爾時世尊說是頌時八萬四千那由他衆生
獸患生死皆發無上正真道意復有七十億
衆生諸塵垢盡得法眼淨魔界菩薩七千萬
衆即從坐起收攝衣服摩訶而去

妙覺如來將諸菩薩入中陰教化品第二
爾時妙覺如來至真等正覺察衆坐定純一
無雜應入中陰受禁戒法多所饒益所度無
量建立弘誓施行佛事爾時妙覺如來入無

見頂三昧使諸大衆無數億千那由他恒河
沙數諸菩薩衆皆同一色如妙覺如來無有
差別爾時閻浮提大迦葉諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷天龍鬼神迦留羅甄陀羅摩睺
羅乾闥婆鳩槃荼富單那人非人八國王八
億百千衆生以神足力將入中陰爾時世尊
於其中間而說頌曰
中陰迷惑等 迷荒無三尊 轉身向五道
隨行所牽往 或墮二善道 或入三惡趣
善哉可愍傷 今日如來至 此類既得度

我願亦成辦	無形受形教	斷想斷滅本
三世諸佛等	無不行此法	色法自熾然
滅以定意道	如來真實相	無生無起滅
觀身內外空	解知非常法	行由癡愛本
如灰覆火上	愚者謂為滅	火本猶常存
心為人毒本	善惡隨其形	行善即趣善
行惡即趣惡	如人作惡行	自謂後無報
臨其報至時	非親所能代	犯戒無法行
自稱世無雙	裸形食果菰	奉事日月神
自墮三惡趣	不慮劫數期	此等非佛子

雖近離我遠

爾時妙覺如來說此頌已即以神力入中陰
 中化作七寶講堂七寶高座懸繒幡蓋金銀
 梯陛瑠璃為地後園浴池皆七寶成鳧鴈鴛
 鴦異類奇鳥悲鳴相和爾時世尊復以神力
 使彼衆生應七日終者六日五日四日三日
 二日一日終者盡令住壽爾時世尊觀彼衆
 生心所趣向欲得分別各在一面向四得
 各在一面初發意九住各在一面向辟支佛
 得辟支佛各在一面爾時世尊化作七百億

那由他七寶高座一一高座盡有化佛一一
化佛盡說四非常偈

一切行無常 識為外塵垢 起者必有盡

彼滅最為樂 不生老病死 亦不處三有

永處虛空界 諸佛之堂室 無畏無點汙

不為欲愛染 景六 香熏及五樂 永盡無有餘

若斷百八愛 集法亦復然 前滅後不生

及生道果證 佛法總要定 三十七道品

無願無相空 諸佛之徑路 利根衆生等

一聞不再受 斷以智慧劍 如火焚山野

難覺衆生類 億佛在前立 罪根深堅固
雖愍而難濟 中陰受身等 將導隨言教
雖非本發心 聞法則得度

爾時化佛說此頌時七十八億百千那由他
中陰衆生起無上正真道意發菩提心爾時
妙覺如來最在中央昇無畏坐十方諸神通
菩薩在左面坐閻浮提摩訶迦葉并四部衆
比丘比丘尼優婆塞優婆夷在右面坐諸天
龍鬼神及大國王在佛後坐從四天王忉利
天王燄天兜率天盧天波利陀天盧波魔那

天阿會亘修天首訶天波利陀首訶天須滯
天須滯祇壽天乃至阿迦膩吒天在虛空中
散華供養作天妓樂中陰衆生在如來前聽
受法教爾時世尊以佛威神令衆生等心自
念言唯佛爲我說法不說餘者爾時世尊而

說頌曰

景六

九

如來無量覺 神變不可量 出入山石壁
如鳥遊虛空 本我阿僧祇 積行累功德
度彼不自爲 使發菩提心 泥洹無去來
亦不見受者 本我雙樹間 轉身來適此

我初發道心 誓度衆生類 一人不度者
吾要終不捨 觀此中陰人 各有上中下
但以三句義 四諦真妙門 姪怒癡雖薄
要須禪定除 八百瘡疣病 八萬四千垢
施惠持戒忍 精進禪智慧 善權巧方便
拔斷三毒根 色本非我有 誰造此色本
了知色無形 可謂梵志行 吾本未成佛
爲色之所惑 墮四顛倒法 沒陷生死海
今方究色本 觀色非真實 受想行識法
穢汙非真道 陰入十八界 二十二根法

一一悉分別	寂然無所著	欲界中陰人
塵垢悉微薄	猶如新成衣	塵土所汙染
有目智慧人	抖擻塵悉去	中陰衆生類
譬之亦如是	媼怒癡微薄	聞法即得悟
一向心不移	即得須陀洹	三轉十二法
彼得斯陀含	坐上下分滅	即得不還道
得成阿羅漢	道跡八十億	
八萬四千萬	不還得道人	
羅漢二恒沙	六通身清徹	
八萬四千萬	趣向菩提心	

其數如微塵 吾本閻浮提 苦行不可數
 國財妻子施 頭目血髓骨 意堅如金剛
 不為魔所動 快哉大福報 何願而不成
 爾時座上衆生作是念言佛獨為我說法不
 為餘者趣聲聞道者得聲聞道者趣辟支佛
 道者得辟支佛道者趣菩提道者得菩提道
 者
 妙覺如來入中陰分身品第三
 爾時座上有菩薩名定化王即從座起偏露
 右臂右膝著地長跪叉手前白佛言善哉世

尊快說斯義曉了衆生音響所趣聞法易度
復有難度者觀見衆生有媼怒癡薄者無媼
怒癡薄者或在有對法者或在無對法者或
在可見法者或在不可見法者或在有漏法
者或在無漏法者或在有爲法者或在無爲
法者或在可記法者或在不可記法者或在
欲界法者或在不可解法者或在色界法者
或在無色界法者或在中陰微形法者或在
中陰非微形法者或在五色識法者或在五
色非識法者或在非想非不想識法者或不

在非想非不想識法者或在一住至九住者
有在一住非一住者有在九住非九住者唯
願世尊一一敷演令諸菩薩永無猶豫衆生
之類聞法解脫爾時世尊以梵清淨柔輒之
音讚定化王菩薩曰善哉善哉族姓子乃能
於如來前作師子吼景六今當與汝十一一分別諦
聽諦聽善思念之汝所問者可見法不可見
法者爲眼見色爲色入眼定化王菩薩言亦
不眼見色亦不離眼亦不色入眼亦不離色
佛告定化王菩薩族姓子眼非色色非眼何

者是觀定化王菩薩白佛言識法實住觀法
乃起佛告定化王菩薩云何族姓子識爲有
法識爲無法定化王菩薩白佛言識非有爲
不離有爲識非無爲不離無爲佛告定化王
菩薩何謂有爲何謂無爲定化王菩薩白佛
言起者有爲住者無爲於第一義法不見有
起不見有住法性清淨無色無識於泥洹法
無所染著眼非色色非眼無可見法無不可
見法過去眼過去色過去識未來眼未來色
未來識現在眼現在色現在識非有眼色識

非無眼色識是謂泥洹清淨法爾時定化王
菩薩今欲問如來說有對無對法佛告定化
王菩薩曰族姓子聲爲有對耶無對耶定化
王菩薩白佛言聲亦有對亦無對佛告定化
王菩薩聲亦不有對亦不無對云何族姓子
此聲彼應爲有爲無爲虛爲實云何族姓子
虛空可畫得成字不對曰唯然世尊不可得
也何以故如來習行於阿僧祇劫亦不見有
亦不見無亦不見有三世亦不見無三世乃
至非想非不想亦復如是爾時定化王菩薩

白佛言上諸法觀一一悉知唯願如來至真
應供正遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊說三微妙法何者最
妙中陰形耶五色識形耶非想非不想識耶
爾時世尊知衆會心皆有疑即於座上而說

景六

十二

頌曰

吾受三界苦 愚惑癡愛心 經歷阿僧祇
在有亦在無 破壞生死劫 今乃得成佛
以本弘誓願 度於不度者 佛力無等倫
三界無比尊 一向無二心 自誓得成佛

吾從正炷佛	初發無等心	欲縛所纏裹
堅固難可拔	空定無相願	分別三三昧
先念出入息	分別善惡道	執心擎油鉢
行步不失儀	猶人見劫燒	焚燒重罪者
福昇光音天	輕者於他方	三品衆生類
中陰受形者	受化不思議	非我誰能說
五色識衆生	不同於三界	如來最勝尊
入彼識教化	一一分別說	不遭百八愛
應成須陀洹	爲說須陀洹	應成斯陀舍
爲說斯陀舍	應成阿那舍	爲說阿那舍

應成阿羅漢 為說阿羅漢 應成辟支佛

為說辟支佛 應菩薩道者 為說菩薩法

得須陀洹者 三十二億人 得斯陀含者

四十二億人 得阿那含者 五十二億人

得阿羅漢者 六十二億人 得辟支佛者

七十二億人 得菩薩道者 八十二億人

爾時世尊重說頌曰

本我無心法 現以教化眾 見煙知有火

見雲知有雨 行步知君子 見星知有月

吾我心盡斷 不有我無我 經歷劫數期

非月非日數 佛以思惟得 非凡夫所及

善哉大聖尊 普照諸十方 去離欲界法

處中陰教化 此諸佛教法 處陰不見陰

比等眾類 發願各各異 吾我自縛著

我本彼亦爾 佛以思惟本 思惟本末觀

一意一念頃 斷垢不自為 垢本勝於我

墜我於三趣 令我勝於垢 滅汝入涅槃

善哉大聖尊 獨步無二跡 見我一跡者

閻浮人得度 身行有三事 口行有四事

意行有三事 塵垢生死海 九眾生居處

識之所經歷	分別我無我	無我亦無我
諸佛世尊等	心普無有邊	一念念衆生
所受不可限	身淨不行惡	口言常清淨
心淨如佛心	是諸佛之法	身為苦器法
此非三世有	非我誰能知	誰知免此苦
如來之功德	諸相踵脍等	師子胸臆相
一一毛孔光	掌相千輻輪	示以善惡道
舌齒聲光淨	濟度阿僧祇	眼耳鼻及髮
肉髻頂無見	虛空猶可窮	佛相不可量
爾時世尊說此頌已八十億中陰衆生於無		

餘泥洹界發金剛心一一成佛與妙覺如來
 皆同一號佛告定化王菩薩所問有漏無漏
 有對無對可見不可見當來過去現在法當
 與汝說定化王菩薩白佛言世尊願樂欲
 佛告定化王菩薩諦聽諦聽善思念之吾當
 與汝一一分別云何定化王何者是緣盡何
 者非緣盡六入塵垢重染我癡愛法觀內外
 出入息法八萬四千度無極生生不可滅念
 念成其形有漏八萬四千無漏三十七有為
 無為法此非泥洹道身淨不犯惡口言無有

失心淨與定合四等遍一切是謂菩薩行
賢護菩薩問事品第四

爾時賢護菩薩即從座起偏袒右臂右膝著
地長跪叉手前白佛言善哉世尊欲色無色
三分衆生其識難量何者有漏量何者無漏
量何者有為量何者無為量何者有色無色
量何者有欲無欲量何者有記無記量爾時
世尊聞賢護菩薩所問事即說頌曰
處在胞胎中 受形多種類 前滅後已生
其如恒沙數 三分識衆生 塵垢非一等

或聞聲而度	或見形得道	今我妙覺佛
降神入中陰	一一分別了	有漏無漏法
得道成果證	五色識易度	斯等一部界
不在有無漏	衆生在中陰	如我身無異
苦痛五陰形	如轉輪無盡	吾我本無字
聲響亦無名	觀身三十六	欲界有量法
三分留二分	此中陰衆生	五色識衆生
不染三界苦	無明癡愛惑	隱相非不相
有漏苦諦本	斷結不及色	集諦二十八
寂然塵垢除	三十七道品	道諦為實果

景六

十五

賢護汝今知 有漏無漏法 記法無記法
今當與汝說 有記善惡行 無記癡盲法
墜墮於生死 非我無能濟

當佛世尊說此語時九十一億衆生皆發無
上道意四十七億那由他衆生盡得阿羅漢
果

道樹品第五

爾時座上有菩薩名曰樹王即從座起偏露
右臂右膝著地長跪叉手前白佛言善哉世
尊如來所說甚奇甚特未知如來欲說有漏

耶無漏耶唯願世尊句句說之何者有漏何
者無漏佛告之曰有生有滅是謂有漏無生
無滅是謂無漏有我有身是謂有漏無我無
身是謂無漏眼是色對是謂有漏無眼無色
是謂無漏有識有想有形是謂有漏無識無
想無形是謂無漏三識處所住有身者是謂
有漏一識一處有一形者是謂無漏有形非
想非非想是量法有用不用處三禪地獸患
生死故名不用有願不願始發初禪快哉斯
樂心不傾動念淨喜安自守五行成就有想

有識斯出入息法喜行百八愛一念一億行
中間想想不可盡況彼現在身無彼無我想
吾從無數劫捨此就此三識所經處非有亦
無我甚哉三界苦受身生死難譬如工幻法
以拳誑小兒識神無形法起滅無常定我則
無我身況有識形法想亦無想法亦不見有
識四陰竟何在由識而分別苦陰有五行非
我非汝有吾從無數劫經歷三識處除天鬼
神龍何處無妙覺我行衆善法普度阿僧祇
隨形而教化受化不可量如來清淨行廣普

無邊崖神通內外照觀察於三世有形無形
類思惟十想結無復塵垢患虛空無邊際不
見有往來心無中間念忍辱功德成積一成
佛道寂滅泥洹樂起亦不見起生亦不見生
況有起滅者諸天世人民能斷至彼岸縛著
染三界經歷生死海貪欲自纏裹爲色之所
惑永處三有中佛力無所畏威神接得度爲
彼不自爲功德不可量恒以四意止五根及
五力七覺意寶華三十七助道法空無相願
及諸三昧門善權化生死六度至彼岸不以

劫數期周旋虛空界度脫未脫者得道如微
塵無我無彼想一音演微法受化無邊崖道
心觀察法不見起滅者分別内外身繫於安
般息息長亦知長息短亦知短亂想亦知亂
定想亦知定一向無亂想清淨行正法爾時

等六

十七

世尊即說頌曰

佛力之所行 普潤天世人 學無學衆生
下及凡夫人 心念斷衆想 皆到無畏處
分別空無相 清淨修道場 莊嚴佛道樹
皆令同一色 轉無上法輪 闡揚法鼓音

永樂北藏

中陰經

非魔魔部衆 之所能轉者 甘露法藏開
普潤一切衆 濟渡阿僧祇 無量無等類
最勝所接度 無能量度者 善哉不思議
不度不可量 我本所造行 唯佛能稱量
不見吾我法 法利利益人 功勳過三界
得入泥洹界 清淨無塵穢 如月星中明
爾時世尊說此頌時八十四億那由他百千
億中陰衆生諸塵垢盡得法眼淨復有十千
億五色識衆生發心向善提不退轉道

中陰經卷上

第五三册

音釋

同軟	疣	果	果	蛻
踵	瘡	在	在	解
脛	也	地	木	輸
踵	求	曰	曰	皮
部	切	蘇	蘇	也
禮	抖	陛	陛	蛇
切	抖	堂	部	味
股	當	之	禮	色
也	口	階	切	角
也	振	也	升	切
臆	舉	蘇	古	裸
胃	貌	后	盍	赤
肉	軟	膩	膩	即
也	而	切	切	果
	與	利	利	切
				果
				蘇
				部
				蘇

中陰經卷下

景七

姚秦涼州沙門竺佛念譯

神足品第六

爾時妙覺如來即以神足化此三千大千刹
土上至非想非非想天下至無救地獄皆紫
金色皆如妙覺第七如來而無有異三十二相八
十種好圓光七尺皆坐寶蓮華高座上坐演
出梵音聲聞三千大千刹土一一諸佛說八
萬四千雜行其覩光明者姪怒癡病皆自消
滅異口同音而說頌曰

經法本無體	滅已今復興	斷除有漏法
獨步於三界	生死無數劫	遭遇良福田
金色普遍照	蒙光得解脫	神力不可盡
觀了本無形	大慈大悲心	拔濟無明等
五陰苦本源	流浪得濟渡	四駛生死河
法船度彼岸	善權無礙道	入彼無為境
吾昔發誓願	要度未度者	修身清淨行
口言無虛妄	心念濟八難	諸惡何由生
爾時有菩薩	即從座起偏露右臂右膝著地	
長跪合掌叉手前白佛言	快哉世尊神足無	

量不可思議今欲所問若見聽者乃敢陳啓
 妙覺如來告彼菩薩善哉善哉族姓子恣汝
 所問吾當一一分別說之時彼菩薩白佛言
 世尊如來神足不可究暢今此三千大千世
 界炯然金色是何三昧有此神變佛告菩薩
 此神變者是三昧王三昧唯有諸佛乃能變
 現非聲聞辟支佛所能修行此三昧王三昧
 將從八萬四千或有三昧名虛空藏或有三
 昧名昇法堂或有三昧名月光清淨或有三
 昧名破有入無或有三昧名一意不亂或有

三昧名除去塵霧或有三昧名拔三毒根本
 或有三昧名滅過去當來今現在病或有三
 昧名開甘露法門爾時世尊欲解斯義重說
 頌曰
 道力清淨行 身口意不犯 誓願阿僧祇
 沒溺生死者 金剛難敗壞 非二乘所及
 觀身苦根本 思惟四果證 積行不退轉
 閑靜坐道場 一劫入定意 二三至七劫
 地焦過劫燒 其心亦不動 壞破魔部界
 悉成無上道 三昧定意力 福報不可量

令三聚衆生 得成無上道 觀察衆生心
 難度易度者 不令在沒溺 流滯生死海
 我本無此色 紫磨金光體 歷劫勤苦行
 修定成此形

爾時妙覺如來說此頌時諸佛世尊同時舉
 手讚妙覺如來以偈頌曰
 丈夫二足尊 世雄不可量 拔離三界苦
 淡然為一色 今聞如來說 定意神足道
 其聞法性相 相相不可量 八種清淨音
 十六特勝法 三十二行業 利益一切人

天人尊無比 光明照衆生 久在飢渴道
 飲以八解脫 無欲清淨池 化以七覺華
 不著五陰本 猶如青蓮華 香熏遠普聞
 如來五分身 無處不流布 吾昔求佛道
 誓願同一時 今日得果證 不違昔所願

一相無相道 分別微妙慧 曉了善權道
 當時世尊說此頌時有百億希望中陰衆生
 求佛身色紫磨金形如我今日神變無量要
 當來世皆當成佛悉同一號妙覺如來應供
 正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈

夫天人師佛世尊

破愛網品第七

爾時妙覺如來將欲破愛結使欲使四衆自見證驗即入不動三昧欲令彼衆知欲愛色愛無色愛爾時世尊重自思惟此欲界衆生亦愛非愛亦有漏無漏亦有為無為亦可記不可記色界衆生非有非無非想非不想識可見法三界欲最重染著不可離中陰衆生等要須聖教五識衆生有前有後非想非非想識衆生有取涅槃無取涅槃者云何中陰

衆生遇聖得證彼有一病計無我命恒計無常前生非後生後生非前生此聖人語非本發心意要須聖人如聲聞法五色識者根本未成見佛識佛一一所著多受福地墮者非一不計吾我身是法非法行三界為網所覆欲出難得脫猶如擲綫丸緒在猶復還三界衆生等捨此復還此爾時世尊即說頌曰
三界為火宅 火燄極熾盛 愛心所染著 將入三惡道 前生非後生 愛有輕重法 五色識法者 今世後易度 生死八難道

與泥洹對門	無彼無此法	最勝無等侶
神足接衆生	見者無不度	當來過去人
乾闥阿須倫	天龍鬼神等	無不得濟度
善哉三界尊	善說微妙法	令受苦衆生
得至無爲岸	去身口意病	寂然無移動
如飢者得食	如渴者得飲	正觀除愛結
三脫甘露門	我發無上道	除愛無渴想
於火燄拔濟	得成於世雄	過去無數佛
當來現在等	如我今日化	不計彼我想
正法除邪法	塵垢永已除	無疑總持法

思惟分別觀	於億百千劫	遊戲諸三昧
四空定意法	往來不疲極	諸佛所遊處
多益無減損	舉足下足頃	所度不可量
當我下足處	有識衆生等	隨類而得度
遍滿三界中	隨心得三道	如是無窮已
八解無闕法	離捨壽命根	不計三界想
害彼五逆結	汝生知汝生	汝滅知汝滅
汝上知汝上	汝下知汝下	中間無脫處
過者何處去	當知佛力大	遍入總行法
由本誓願故	未度者令度	四等慈悲捨

遍滿諸十方 佛指出甘露 如慈母愛子

又母非父慈 又父非母慈 三界四顛倒

難化如金剛 如物初入爐 麤惡先焦滅

真者不移動 如汗金蓮華 佛道實真正

無畏無所著 不有想念累 心亦無往來

爾時座上有一菩薩名曰燄光字即從座起偏

露右臂右膝著地長跪合掌又手前白佛言

如今世尊說真實之法或言有法或言無法

或言有為或言無為或言有記或言無記今

衆生受化者以何法化而得濟度爾時世尊

以頌報曰

諸法正有一 無二亦無三 愛識非愛識

永離於胞胎 破一縛著愛 使衆生愛盡

如來神德力 自識宿命本 或在天王宮

轉輪王治處 或在貧賤處 下至無救獄

一一分別了 衆生垢著心

爾時世尊說此頌時六十八億那由他中陰

衆生即從座起偏露右臂右膝著地長跪合

掌又手前白佛言咄嗟此苦乃是大苦於衆

苦中此愛最苦唯願世尊聽為出家爾時世

尊嘿然聽之爾時中陰衆生聞佛說法即得

阿羅漢果

三世平等品第八

爾時座上有菩薩名不厭患劫即從座起偏
露右臂右膝著地合掌又手前白佛言善哉
最勝如來神力極微妙不可思議如來神德
出廣長舌不犯衆生過今此三聚衆生過去
當來現在為過去耶未來耶現在耶爾時世
尊告不厭患劫菩薩曰善哉善哉汝之所問
於三聚衆生多所饒益多所潤及斷無明本

身業得清淨非一佛所說爾時世尊即說頌

曰

人本在胎時 自識本宿命 捨彼今就此

三世炳然定 前識非今識 前身非今身

但為愚惑迷 不知趣道門 念此在四使

發起若干想 出嗟老病死 墜墮在三世

爾時世尊欲解斯義即說頌曰

本我無此色 受想識亦然 我虛彼亦無

豈有識想受 無色名色法 衆生亂想法

九品有差別 分別三世道 上上最妙道

非去非未來	上中最微細	上下無覺觀
中上斷三結	中中滅三垢	中下霍然悟
此名為佛子	下上雖為重	如彼水上泡
一生而一滅	下中衆生類	苦本最為染
非我誰能知	下下衆生類	經歷於劫數
吾亦就彼化	不見漏失者	人心有若干
座上心不悟	或願當來佛	或願現在者
此等衆生類	難可濟度者	人本無形生
還入虛空中	生死相牽連	何者名泥洹
若言有衆生	身口意行淨	寂然入滅度

無有老病患	弘誓發一心	亦不自為已
虛空不可獲	何者名虛實	如來梵天音
分別實相法	解了空無慧	三界獨步尊
有覺空意法	觀身不戀著	無覺在三禪
進取不退道	自我成佛來	以此為本業
成佛亦由此	泥洹亦復然	所以積功勤
未獲於實相	聞四不離四	此是諸佛印
爾時世尊說此頌已	無量無限那由衆生及	中陰五色識非想非非想衆生欲得去離不
樂三世爾時世尊重說頌曰		

過去非今有 現在亦復然 當來彌勒身
教化無差別 我今說少少 如人瓜上塵
欲說世界塵 誰能究盡者 今雖處中陰
移生無想天 地獄對門人 聞法乃得悟
爾時世尊即以神力接中陰衆生至非想非
非想識天爾時世尊復以神力到彼至非想
非非想識界施設莊嚴七寶高座皆有化佛
一一化佛皆有四衆一一衆者威儀法則悉
皆成就此衆生中或有誦經說義賢聖嘿然
或有入定出定爾時妙覺如來復以神足十

力接彼非想非非想識衆生如中陰形無有
差別爾時世尊如諸佛常法威儀法則令無
量化佛合爲一佛或以一身變爲無量或在
樹下演說法教或入初禪定意不亂或在高
巖閑靜寂處或坐虛空作十八變身下出火
身上出水履水若空無有罣礙或取滅度亦
無滅度或現無常身脍體脹爛臭如白鴿色
或現手足各在異處爾時非想非非想識衆
生見此變易心懷恐怖我本生心謂呼定是
泥洹無病無老無諸痛苦今觀此法有生有

老有病死痛今遇如來降神在此若不順者
無擇地獄即我舍宅吾本宿世同要之人先
生彼識阿難陀迦蘭陀見佛禮拜善哉世尊
尊中無比降神此界如遇優曇鉢華若佛不
降此者我等永處邊地殺害無量迦蘭陀身
復第七自宣白今遭大聖如日銷雪若不遭聖彼
當墮墜作飛狸身飛走盡害無有脫者以此
本誓願得脫苦際虛空無量界神得三界尊
辟支聲聞等眼之所能見爾時迦蘭陀作是
念我等同生生此識界罪福未分或墮邪見

受飛狸身我本造身不獨三界中陰五色及
無色形已生此念非想識衆皆生苦心我等
諸人雖生此處非得泥洹非安隱處今遇如
來說真實法斷拔千萬門不去亦不來貪欲
本生我我今還滅汝爲過所覆非今世後世
生有老病苦如影重有影如月樹葉影現於
水野干飲之終竟無獲我今三世尊有實無
實法化不變易生者非有生善哉世微法難
度而度世間愚癡人計我爲身實當其捨壽
時鈎鏤骨相連分別彼身中何者命與壽生

死纏裹苦捨彼復受此處胎冷熱苦出有生
 滅憂母雖樂育我不生誰有患落漠如水泡
 識神染其形輪轉五趣中所往無脫處生死
 五道海無住而不經心為殺身本汝滅我何
 患虛空無本末誰知常無常彼無想之識見
 阿難陀迦蘭陀七七一為邊地王九一為著翅蟲三
 界最為苦本處非泥洹如遊曠野指東謂為
 西今遭大聖於一切衆苦都得解脫爾時非
 想非無想識衆生即於佛前尋聲而說頌曰
 吾本事五火 燒炙身體爛 臥在荆棘上

身被鬻髻衣 翹足向日月 無神不奉事
 今生非非想 得見如來身 自恥本所行
 在此無脫處 特知正法化 如來自降神
 得脫無擇門 永住安隱處 五欲生死垢
 纏縛四流中 心惑著三有 燒以智慧火
 四趣五道人 不見生本末 著識吾我者
 如我今無異
 爾時妙覺如來復以頌報曰
 卿等本謂真 八萬四千劫 無常生死本
 彼死還生此 汝等衆生類 未曾老病死

守一求泥洹	此非真實法	垢盡識不滅
還在三惡中	非我汝不悟	誰能脫此難
吾從無量劫	誓度生老死	非我前身造
亦非後身受	本得金剛定	今乃教化汝
地不可作空	空不可作地	水不可作火
火不可作水	一切愚惑人	萬物皆我有
愚癡無明法	謂為正真道	如彼疲倦人
懈怠須臾間	雖居八萬四	視之如一日
為五苦衆生	何處不有我	分別身法相
分別空無法	生者不見生	死亦不見死

問生根本道	由行之所造	三惡之重者
癡病是其源	名色六入法	此是世之常
觸入更色法	受入更樂樂	一切衆生惑
不識十二緣	如蛾投火光	妙覺如來說
由汝垢重故	則我心垢重	如我成佛身
經歷不度界	破壞心垢相	識別想非想
結使之根源	無常謂為常	以苦言是樂
計空以為有	無我以為我	此想非想類
習顛倒來久	如蛾貪火光	不避滅身難
迷惑墮六趣	生此非想天	譬如斫伐樹

根在由復生 迷惑四顛倒 無明之所裹
 今開甘露門 聖諦真如有 拔苦之根本
 永盡無有餘 四使長流海 生生不斷絕
 我今破三界 將到至彼岸 安隱無畏處
 爾時世尊說此頌時非想非非想識衆生皆
 發無上正真道意於無餘泥洹而不般泥洹
 或有應生天者與說十善法應生人中為說
 五戒或趣三惡道者與說刀山劍樹火車鑪
 炭如此等類三百三十六億那由他獸患劫
 壽聞清淨法即成道果爾時世尊復以神足

十力無畏接彼非想非非想識衆生將至五
 色識界衆生修治道樹莊嚴刹土放大光明
 一一光明皆有化佛一一化佛皆坐七寶高
 座三十二大人之相說六度無極彼五色衆
 生見如來變化心垢縛著坦然除盡不復願
 樂染著生死爾時世尊以清淨梵音而說頌
 曰
 苦本生死怨 除之以善權 四等大慈心
 超越無量界 今此刹根人 一聞不再受
 觀佛色形相 普入寂滅處 乃知賢聖道

無量難思議 滅垢不復生 盡同賢聖道
當其世尊說此頌時無限無量五色識衆生
盡同一號於當來世號普廣如來應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊

無生滅品第九

爾時妙覺如來將欲移到諸佛刹土告三聚
衆生發心趣向空泥洹道今我現在與汝說
法若有所疑即來問我泥洹有生有滅不耶
爾時三聚衆生聞如來語前白佛言從欲界

上至非想非非想發意趣大乘不思議法未
曾聞有有為無為法何者有餘何者無餘何
者是上人法何者非上人法爾時世尊與三
聚衆生分別白義字義及無相義如來神力
有三十二法何者為三十二憶本宿命根
本所生知本所從一一所生彼死生此此死
生彼以眼識通觀察如掌中觀珠以耳通蠅
行蟻步及微細聲皆悉聞之本有三界今無
三界汝等受道證發心各各異中聞等變易
何者是三界何者非三界爾時世尊說此語

時三聚衆生重生狐疑爾時世尊知彼衆生
 心之所念欲得與說無相法觀以頌說曰
 何者名為頭 何者名為足 何者名為華
 何者名為果 人命在於頭 滅如灰土塵
 百草樹木根 拔去不復生 觀此衆相法
 無頭亦無足 有餘無餘法 等此而可知
 若言有泥洹 我身今現在 若言無泥洹
 何處有三聚 佛以神力故 令汝知有無
 我觀三界苦 此亦有亦無 前念非後念
 前形非後形 吾從無數劫 舉足及中間

其中起大悲 非二乘所及 當我起大悲
 三塗受苦者 如慈母乳子 無不飽滿者
 吾本一把施 今得隨所願 七寶衆琦珍
 隨念即時得 何況四等具 六度濟衆生
 此者誰能別 唯佛佛知之 今當與汝說
 分別有餘無 欲得觀我界 吾以神足徒
 到彼速作佛 名曰釋迦文 七十二恒沙
 西南土莊嚴 盡以一道化 無辟支聲聞
 其土甚快樂 所念即在前 不似此土界
 為姪怒癡縛 一音遍四方 聞者尋得度

彼土七寶樹	風吹樹葉時	葉葉共相向
皆說度無極	我彼剎土中	住壽阿僧祇
現取滅度時	遺法十二劫	欲知劫長短
賢劫為一日	計此日月數	以成十二劫
汝等三聚人	知我功德不	適彼東方土
八十億由他	其土名不終	佛號名滅界
我現弟子學	剝除披袈裟	長跪受聖法
彼佛知我心	彼等衆生類	見我著法服
不樂於世欲	同心樂出家	威儀禮節具
不失禁戒法	當其屈伸時	見者衣毛豎

此皆本宿命 同共誓願者 離欲無所著
 無有生滅相 盡修於梵行 以我佛神力
 於死得脫死 念此無記等 不解生以滅
 輪轉於五道 四聖甘露法 充飽一切人
 當其世尊說此頌時見此初學弟子剝除鬚
 髮受聖教百七十億衆生願樂欲得思惟法
 觀不樂在家出家為沙門佛告三聚衆生我
 今東北方無限無量恒河沙數彼有剎土名
 曰清明佛名明月彼土人民無姪怒癡亦無
 憍慢我慢不如慢彼土衆生恒樂安靜獨坐

無爲繫念在前初無亂想雷電霹靂心無傾
動爾時妙覺如來適彼刹土過地而坐彼衆
生見坐禪者悉共効之佛以神力以無想法
觀迴衆生心如手轉物令彼衆生知有常無
常知生老病死苦或有衆生令知有念或有

衆生令知有待或有衆生令知有安或有衆
生令知自守佛將欲現四禪功德即於三聚
衆生前從初禪出入二禪三禪四禪從四禪
起入三禪二禪初禪從初禪至三禪從第四
至第二禪此名師子奮迅三昧爾時世尊現

此神足三昧定意度無限無量那由他衆生
皆共同發無上正真道有願樂須陀洹斯陀
含阿那含阿羅漢法眼淨得辟支佛道當於
爾時妙覺如來忽然不現

空無形教化品第十

第七

十四

爾時妙覺如來捨中陰形入虛空藏三昧以
佛吼而吼出八種音聲何謂爲八非男聲非
女聲非長聲非短聲非豪貴聲非卑賤聲非
苦聲非甘露聲爾時世尊隱形不現演出八
萬四千諸度無極何謂八萬四千度無極想

非想有受入結使患本如月雲覆一切衆生
 為欲所牽有四百病一生而一滅人犯五逆
 欲離泥犁去見入地獄衣毛皆豎南西方北
 東亦爾以聞響衆生故演此諸法當於爾時
 三聚衆生聞虛空語聲無色無形於其中間
 演出諸法善哉諸佛教無色形難可思議爾
 時三聚衆生異口同音以頌仰問虛空白
 如來本在此 三十二相具 慈悲愍一切
 所潤難可量 為我說微妙 八等聖道支
 隱形聞聖音 萬物皆無常 如來黃金色

本有今不見	但聞音響聲	佛無我豈有
計我生死本	流轉而不住	但為色所惑
福滅而罪至	如來大聖尊	示人代謝法
忽然離形相	音響來教化	以本宿緣故
形逝音接我	老病生憂悲	四蛇啖我身
地種骨肉是	水種潤澤是	火種枯燥是
風種散壞是	無著三乘法	離有故在在
心垢久已離	四種故存在	如來大聖尊
無彼此四大	正言有四種	亦復無四種
正言無四種	亦復有四種	此是不定法

誰能究竟者

爾時如來答彼音聲即說頌曰

佛子知空不 一切法無常

豈有本生緣 我音及汝音

吾從無數劫 不為一眾生

度少不以愁 所度阿僧祇

我本為一人 閑靜不度人

不失本誓願 處此閻浮提

除彼婆羅門 餘姓最不如

生老病死苦 我無彼亦空

人生非本生

可得不可得

一念一息頃

亦不以喜悅

後緣而對至

四姓刹利勝

以本法界觀

何者有生死

生者言有本

泥洹在我前

法從何處生

現以有無法

言有亦非有

為五欲所縛

爾乃知罪福

爾時世尊說此頌時八十七億那由他三聚

眾生解無形相法發無上正真道意

有色無色品第十一

生者從何生

解知泥洹法

去至何處滅

此生此處滅

言無亦非無

無驅無鞭策

知悔不悔者

自墜生死淵

佛以真實法

愚惑得正見

設知生死本

無佛亦無我

佛以真實法

愚惑得正見

輪轉生死海

自墜生死淵

自墜生死淵

自墜生死淵

自墜生死淵

自墜生死淵

爾時座上有菩薩聞空中有如來聲仰視空中
 中嘆曰甚哉但聞其聲不見其形此色非本
 色餘陰亦復爾此欲界眾生難可免度要須
 智劍剋除令無餘我本修梵行非身口意造
 非一亦非二欲我從汝生由汝墮三塗一念
 欲滅衆想亦無去來今過去諸如來教化羣
 萌類說過去不說今未來今說未來不說過
 去現在說現在不說過去未來或言有三世
 或言無三世爾時世尊欲重解斯義而說頌
 曰

第七

十六

生老病死本	諸如來塵垢	要入中拔濟
何為地獄人	不似妙覺尊	在中陰教化
於妙妙中最	下劣所不及	如人持鉢乞
隨彼所施與	持鉢者思惟	是有是無耶
未證自謂證	邪見之根本	正法言非法
流轉五道淵	正法分別法	不失於法性
若不失法性	此是諸佛教	法性無三事
亦無去來今	若言是現在	現在何者是
若言是過去	過去何者是	若言是未來
未來何者是	人能解此法	曉了三世事

解本無雜想 順一大乘行 有緣衆生善

濟此無不度 猶如負債人 償畢大歡喜

內外悉通達 周旋不怯弱

爾時大勢至觀世音菩薩承佛威神音響教

化即以神口而說頌曰

生老病死本 諸如來塵垢 十七 要入中拔濟

何處不往返 我師無量壽 永劫不滅盡

本我所誓願 何為地獄人 不似妙覺尊

在中陰教化 於妙妙中最 下劣所不及

願我後成佛 如妙覺無異

爾時觀世音說此頌時三億衆生發無上正
真道意

歡喜品第十二

爾時妙覺如來入寂滅三昧將欲遊行他方
世界顧見所度不可計衆生心懷踊躍猶如

比丘入四禪法心意淡然無飢無渴善哉教
化不失本願心懷自慶而說頌曰

如來神足力 離苦不著有 處處分身化

要度有緣者 賢劫千佛等 所度無有異

亦在三聚中 正法除非法 甘露法門開

掩閉三惡道 稱揚大智慧 拔出愚癡根
 諸法自瓔珞 內外悉清淨 慈悲四等心
 無方不遍滿 攝持身口意 超越生老死
 爾時世尊說此頌時辟方三千大千世界滿
 中三聚衆生承虛空中教皆發無上正真道
 意歡喜奉行作禮而去

中陰經卷下

音釋

駛疾也士切 烟光古迥切 狸呂支切 鈎鈎切
 鍊骨蘇果也聯切 泡匹交切 啞作答切
 相骨蘇果也聯切 泡匹交切 啞作答切

占察善惡業報經卷上

上下同卷
出六根聚經中

景八

隋外國沙門菩提登譯

如是我聞一時婆伽婆一切智人在王舍城
耆闍崛山中以神通力示廣博嚴淨無礙道
場與無量無邊諸大眾俱演說甚深根聚法
門爾時會中有菩薩名堅淨信從座而起整
衣服偏袒右肩合掌白佛言我今於此眾中
欲有所問諮請世尊願垂聽許佛言善男子
隨汝所問便可說之堅淨信菩薩言如佛先
說若我去世正法滅後像法向盡及入末世

如是之時眾生福薄多諸衰惱國土數亂災
害頻起種種厄難怖懼逼繞我諸弟子失其
善念唯長貪瞋嫉妬我慢設有像似行善法
者但求世間利養名稱以之為主不能專心
修出要法爾時眾生覩世災亂心常怯弱憂
畏已身及諸親屬不得衣食充養軀命以如
此等眾多障礙因緣故於佛法中鈍根少信
得道者極少乃至漸漸於三乘中信心成就
者亦復甚少所有修學世間禪定發諸通業
自知宿命者次轉無有如是於後入末法中

經久得道獲信禪定通業等一切全無我今
爲此未來惡世像法向盡及末法中有微少
善根者請問如來設何方便開化示導令生
信心得除衰惱以彼衆生遭值惡時多障礙
故退其善心於世間出世間因果法中數起
疑惑不能堅心專求善法如是衆生可愍可
救世尊大慈一切種智願興方便而曉喻之
令離疑網除諸障礙信得增長隨於何乘速
獲不退佛告堅淨信言善哉善哉快問斯事
深適我意今此衆中有菩薩摩訶薩名曰地

藏汝應以此事而請問之彼當爲汝建立方
便開示演說誠汝所願時堅淨信菩薩復白
佛言如來世尊無上大智何意不說乃欲令
彼地藏菩薩而演說之佛告堅淨信汝莫生
高下想此善男子發心已來過無量無邊不
可思議阿僧祇劫久已能度薩婆若海功德
滿足但依本願自在力故權巧現化影應十
方雖復普遊一切刹土常起功業而於五濁
惡世化益偏厚亦依本願力所熏習故及因
衆生應受化業故也彼從十一劫來莊嚴此

世界成熟衆生是故在斯會中身相端嚴威德殊勝唯除如來無能過者又於此世界所有化業唯除遍吉觀世音等諸大菩薩皆不能及以是菩薩本誓願力速滿衆生一切所求能滅衆生一切重罪除諸障礙現得安隱又是菩薩名爲善安慰說者所謂巧演深法能善開導初學發意求大乘者令不怯弱以如是等因緣於此世界衆生渴仰受化得度是故我今令彼說之爾時堅淨信菩薩既解佛意已尋即勸請地藏菩薩摩訶薩言善哉

救世真士善哉大智開士如我所問惡世衆生以何方便而化導之使離諸障得堅固信如來今者爲欲令汝說是方便宜當知時哀愍爲說爾時地藏菩薩摩訶薩語堅淨信菩薩摩訶薩言善男子諦聽當爲汝說若佛滅後惡世之中諸有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於世間出世間因果法未得決定信不能修學無常想苦想無我想不淨想成就現前不能勤觀四聖諦法及十二因緣法亦不勤觀真如實際無生無滅等法以不勤觀如是

法故不能畢竟不作十惡根本過罪於三寶功德種種境界不能專信於三乘中皆無定向如是等人若有種種諸障礙事增長憂慮或疑或悔於一切處心不明了多求多惱衆事牽纏所作不定思想繞亂廢修道業有如是等障難事者當用木輪相法占察善惡宿世之業現在苦樂吉凶等事緣合故有緣盡則滅業集隨心相現果起不失不壞相應不差如是諦占善惡業報曉喻自心於所疑事以取決了若佛弟子但當學習如此相法至

心歸依所觀之事無不成者不應棄捨如是之法而返隨逐世間卜筮種種占相吉凶等事貪著樂習若樂習者深障聖道善男子欲學木輪相者先當刻木如小指許使長短減於一寸正中令其四面方平自餘向兩頭斜漸去之仰手傍擲令使易轉因是義故說名為輪又依此相能破壞衆生邪見疑網轉向正道到安隱處是故名輪其輪相者有三種差別何等為三一者輪相能示宿世所作善惡業種差別其輪有十二者輪相能示宿世

集業久近所作強弱大小差別其輪有三三
者輪相能示三世中受報差別其輪有六若
欲觀宿世作善惡業差別者當刻木為十輪
依此十輪書記十善之名一善主在一輪於
一面記次以十惡書對十善令使相當亦各
記在一面言十善者則為一切衆善根本能
攝一切諸餘善法言十惡者亦為一切衆惡
根本能攝一切諸餘惡法若欲占此輪相者
先當學至心總禮十方一切諸佛因即立願
願令十方一切衆生速疾皆得親近供養諮

受正法次應學至心敬禮十方一切法藏因
即立願願令十方一切衆生速疾皆得受持
讀誦如法修行及為他說次當學至心敬禮
十方一切賢聖因即立願願令十方一切衆
生速疾皆得親近供養發菩提心至不退轉
後應學至心禮我地藏菩薩摩訶薩因即立
願願令十方一切衆生速得除滅惡業重罪
離諸障礙資生衆具悉皆充足如是禮已隨
所有香華等當修供養修供養者憶念一切
佛法僧寶體常遍滿無所不在願令以此香

華等同法性普熏一切諸佛刹土施作佛事
又念十方一切供具無時不有我今當以十
方所有一切種種香華瓔珞幢幡寶蓋諸珍
妙飾種種音樂燈明燭火飲食衣服卧具湯
藥乃至盡十方所有一切種種莊嚴供養之
具憶想遙擬普共衆生奉獻供養常念一切
世界中有修供養者我今隨喜若未修供養
者願得開導令修供養又願我身速能遍至
一切刹土於一一佛法僧所各以一切種莊
嚴供養之具共一切衆生等持奉獻供養一

切諸佛法身色身舍利形像浮圖廟塔一切
佛事供養一切所有法藏及說法處供養一
切賢聖僧衆願共一切衆生修行如是供養
已漸得成就六波羅蜜四無量心深知一切
法本來寂靜無生無滅一味平等離念清淨
畢竟圓滿又應別復係心供養我地藏菩薩
摩訶薩以當稱名若默誦念一心告言南無
地藏菩薩摩訶薩如是稱名滿足至千經千
念已而作是言地藏菩薩摩訶薩大慈大悲
惟願護念我及一切衆生速除諸障增長淨

信令今所觀稱實相應作此語已然後手執木輪於淨物上而傍擲之如是欲自觀法若欲觀他皆亦是應知占其輪相者隨所現業悉應一一諦觀思驗或純具十善或純具十惡或善惡交雜或純善不具或純惡不具如是業因種類不同習氣果報各各別異如佛世尊餘處廣說應當憶念思惟觀察所現業種與今世果報所經苦樂吉凶等事及煩惱業習得相當者名為相應若不相當者謂不至心名虛謬也若占輪相其善惡業俱不

現者此人已證無漏智心專求出離不復樂受世間果報諸有漏業展轉微弱更不增長是故不現又純善不具純惡不具者此二種人善惡之業所有不現者皆是微弱未能牽果是故不現若當來世佛諸弟子已占善惡果報得相應者於五欲眾具得稱意時勿當自縱以起放逸即應思念由我宿世如是善業故今獲此報我今乃可轉更進修不應休止若遭眾厄種種衰惱不吉之事繞亂憂怖不稱意時應當甘受無令疑悔退修善業即

當思念但由我宿世造如是惡業故今獲此報我今應當悔彼惡業專修對治及修餘善無得止住懈怠放逸轉更增集種種苦聚是名占察初輪相法善男子若欲占察過去往昔集業久近所作強弱大小差別者當復刻木爲三輪以身口意各主一輪書字記之又於輪正中一面書一畫令麤長使徹畔次第二面書一畫令細短使不至畔次第三面作一傍刻如畫令其麤深次第四面亦作傍刻令使細淺當知善業莊嚴猶如畫飾惡業衰

害猶如損刻其畫長大者顯示積善來久行業猛利所作增上其畫細短者顯示積善來近始習基鈍所作微薄其刻麤深者顯示習惡來久所作增上餘殃亦厚其刻細淺者顯示退善來近始習惡法所作之業未至增上第八或雖起重惡已曾改悔此謂小惡善男子若占初轉相者但知宿世所造之業善惡差別而不能知積習久近所作之業強弱大小是故須占第二輪相若占第二輪相者當依初輪相中所現之業若屬身者擲身輪相若屬

口者擲口輪相若屬意者擲意輪相不得以
此三輪之相一擲通占應當隨業主念一一
善惡依所屬輪別擲占之復次若占初輪相
中唯得身之善於此第二輪相中得身惡者
謂無至心不得相應名虛謬也又復不相應
者謂占初輪相中得不殺業及得偷盜業意
先主觀不殺業而於第二輪相中得身惡者
名不相應復次若觀現在從生以來不樂殺
業無造殺罪但意主殺業而於此第二輪相
中得身大惡者謂名不相應自餘口意中業

不相應義亦如是應知善男子若未來世諸
衆生等欲求度脫生老病死始學發心修習
禪定無相智慧者應當先觀宿世所作惡業
多少及以輕重若惡業多厚者不得即學禪
定智慧應當先修懺悔之法所以者何此人
宿習惡心猛利故於今現在必多造惡毀犯
重禁以犯重禁故若不懺悔令其清淨而修
禪定智慧者則多有障礙不能尅獲或失心
錯亂或外邪所惱或納受邪法增長惡見是
故當先修懺悔法若戒根清淨及宿世重罪

得微薄者則離諸障善男子欲修懺悔法者當住靜處隨力所能莊嚴一室內置佛事及安經法懸繒幡蓋求集香華以修供養澡沐身體及洗衣服勿令臭穢於晝日分在此室內三時稱名一心敬禮過去七佛及五十三佛次隨十方面一一總歸擬心遍禮一切諸佛所有色身舍利形像浮圖廟塔一切佛事次復總禮十方三世所有諸佛又當擬心遍禮十方一切法藏次當擬心遍禮十方一切賢聖然後更別稱名禮我地藏菩薩摩訶薩

如是禮已應當說所作罪一心仰告惟願十方諸大慈尊證知護念我今懺悔不復更造願我及一切衆生速得除滅無量劫來十惡四重五逆顛倒謗毀三寶一闡提罪復應思惟如是罪性但從虛妄顛倒心起無有定實而可得者本唯空寂願一切衆生速達心本永滅罪根次應復發勸請之願願令十方一切菩薩未成正覺者願速成正覺若已成正覺者願常住在世轉正法輪不入涅槃次當復發隨喜之願願我及一切衆生畢竟永捨

嫉妬之心於三世中一切刹土所有修學一切功德及成就者悉皆隨喜次當復發迴向之願願我所修一切功德資益一切諸衆生等同趣佛智至涅槃城如是發迴向願已復往餘靜室端坐一心若稱誦若默念我之名號當減省睡眠第八若昏蓋多者應於道場室中旋遶誦念次至夜分時若有燈燭光明事者亦應三時恭敬供養悔過發願若不能辨光明事者應當直在餘靜室中一心誦念日日如是行懺悔法勿令解廢若人宿世遠有善

基暫時遇惡因緣而造惡法罪障輕微其心猛利意力強者經七日後即得清淨除諸障礙如是衆生等業有厚薄諸根利鈍差別無量或經二七日後而得清淨或經三七日乃至或經七七日後而得清淨若過去現在俱有增上種種重罪者或經百日而得清淨或經二百日乃至或經千日而得清淨若極鉅根罪障最重者但當能發勇猛之心不顧惜身命想常勤稱念晝夜旋遶減省睡眠禮懺發願樂修供養不懈不廢乃至失命要不休

退如是精進於千日中必獲清淨善男子若欲得知清淨相者從始修行過七日後應當日日於晨朝旦以第二輪相具安手中頻三擲之若身口意皆純善者名得清淨如是未來諸衆生等能修行懺悔者從先過去久遠以來於佛法中各曾習善隨其所修何等功德業有厚薄種種別異是故彼等得清淨時相亦不同或有衆生得三業純善時即更得諸餘好相或有衆生得三業善相時於一日一夜中復見光明遍滿其室或聞殊特異好

香氣身意快然或作善夢夢見佛色身來為作證手摩其頭歎言善哉汝今清淨我來證汝或夢見菩薩身來為作證或夢見佛形像放光而為作證若人未得三業善相但先見聞如此諸事者則為虛妄誑惑詐偽非善相也若人曾有出世善基攝心猛利者我於爾時隨所應度而為現身放大慈光令彼安隱離諸疑怖或示神通種種變化或復令彼自憶宿命所經之事所作善惡或復隨其所樂為說種種深要之法彼人即時於所向乘得

決定信或漸證獲沙門道果復次彼諸衆生若雖未能見我化身轉變說法但當學至心使身口意得清淨相已我亦護念令彼衆生速得消滅種種障礙天魔波旬不來破壞乃至九十五種外道邪師一切鬼神亦不來亂所有五蓋展轉輕微堪能修習諸禪智慧覆次若未來世諸衆生等雖不為求禪定智慧出要之道但遭種種衆厄貧窮困苦憂惱逼迫者亦應恭敬禮拜供養悔所作惡恒常發願於一切時一切處勤心稱誦我之名號令

其至誠亦當速脫種種衰惱捨此命已生於善處復次未來之世若在家若出家諸衆生等欲求受清淨妙戒而先已作增上重罪不得受者亦當如上修懺悔法令其至心得身口意善相已即應可受若彼衆生欲習摩訶第八衍道求受菩薩根本重戒及願總受十一在家出家一切禁戒所謂攝律儀戒攝善法戒攝化衆生戒而不能得善好戒師廣解菩薩法藏先修行者應當至心於道場內恭敬供養仰告十方諸佛菩薩請為師證一心立願稱辯

戒相先說十根本重戒次當總舉三種戒聚
自誓而受此亦得戒復次未來世諸衆生等
欲求出家及已出家若不能得善好戒師及
清淨僧衆其心疑惑不得如法受於禁戒者
但能學發無上道心亦令身口意得清淨
其未出家者應當剃髮被服法衣如上立願
自誓而受菩薩律儀三種戒聚則名具獲波
羅提木又出家之戒名爲比丘比丘尼即應
推求聲聞律藏及菩薩所習摩德勒伽藏受
持讀誦觀察修行若雖出家而其年未滿二

十者應當先誓願受十根本戒及受沙彌沙
彌尼所有別戒既受戒已亦名沙彌沙彌尼
即應親近供養給侍先瞿自出家學大乘心具
受戒者求爲依止之師誥問教戒修行威儀
如沙彌沙彌尼法若不能值如是之人唯當
親近菩薩所修摩德勒伽藏讀誦思惟觀察
修行應勤供養佛法僧寶若沙彌尼年已十
八者亦當自誓受毗尼藏中式又摩那六戒
之法及遍學比丘尼一切戒聚其年若滿二
十時乃可如上總受菩薩三種戒聚然後得

名比丘比丘尼若彼衆生雖學懺悔不能至
心不獲善相者設作受想不名得戒爾時堅
淨信菩薩摩訶薩問地藏菩薩摩訶薩言所
說至心者差別有幾種何等至心能獲善相
地藏菩薩摩訶薩言善男子我所說至心者
略有二種何等為二一者初始學習求願至
心二者攝意專精成就勇猛相應至心得此
第二至心者能獲善相此第二至心復有下
中上三種差別何等為三一者一心所謂係
想不亂心住了了二者勇猛心所謂專求不

懈不顧身命三者深心所謂與法相應究竟
不退若人修習此懺悔法乃至不得下至心
者終不能獲清淨善相是名說占第二輪法
善男子若欲占察三世中受報差別者當復
刻木為六輪於此六輪以一二三四五六七
八九十十一十二十三十四十五十六十七
十八等數書字記之一數主一面各三面令
數次第不錯不亂當知如此諸數皆從一數
而起以一為本如是數相者顯示一切衆生
六根之聚皆從如來藏自性清淨心一實境

界而起依一實境界以之為本所謂依一實境界故有彼無明不了一法界謬念思惟現妄境界分別取著集業因緣生眼耳鼻舌身意等六根以依內六根故對外色聲香味觸法等六塵起眼耳鼻舌身意等六識以依六識故於色聲香味觸法中起違想順想非違非順等想生十八種受若未來世佛諸弟子於三世中所受果報欲決疑意者應當三擲此第三輪想占計合數依數觀之以定善惡如是所觀三世果報善惡之相有一百八十

九種何等為一百八十九種一者求上乘得不退二者所求果現當證三者求中乘得不退四者求下乘得不退五者求神通得成就六者修四梵得成就七者修世禪得成就八者所欲受得妙戒九者所曾受得戒具十者求上乘未住信十一者求中乘未住信十二者求下乘未住信十三者所觀人為善友十四者隨所聞是正法十五者所觀人為惡友十六者隨所聞非正教十七者所觀人有實德十八者所觀人無實德十九者所觀義不

錯謬二十者所觀義是錯謬二十一者有所
誦不錯謬二十二者有所誦是錯謬二十三
者所修行不錯謬二十四者所見聞是善相
二十五者有所證為正實二十六者有所學
是錯謬二十七者所見聞非善相二十八者
有所證非正法二十九者有所獲邪神持三
十者所能說邪智辯三十一者所玄知非人
力三十二者應先習觀智道三十三者應先
習禪定道三十四者觀所學無障礙三十五
者觀所學是所宜三十六者觀所學非所宜

三十七者觀所學是宿習三十八者觀所學
非宿習三十九者觀所學善增長四十者觀
所學方便少四十一者觀所學無進趣四十
二者所求果現未得四十三者求出家當得
去四十四者求聞法得教示四十五者求經
卷得讀誦四十六者觀所作是魔事^{十八}四十七
者觀所作事成就四十八者觀所作事不成
四十九者求大富財盈滿五十者求官位當
得獲五十一者求壽命得延年五十二者求
世仙當得獲五十三者觀學問多所達五十

四者觀學問少所達五十五者求師友得如意五十六者求弟子得如意五十七者求父母得如意五十八者求男女得如意五十九者求妻妾得如意六十者求同伴得如意六十一者觀所慮得和合六十二者所觀人心懷恚六十三者求無恨得歡喜六十四者求和合得如意六十五者所觀人心歡喜六十六者所思人得會見六十七者所思人不復會六十八者所請喚得來集六十九者所憎惡得離之七十者所愛敬得近之七十一者

觀欲聚得和集七十二者觀欲聚不和集七十三者所請喚不得來七十四者所期人必當至七十五者所期人住不來七十六者所觀人得安吉七十七者所觀人不安吉七十八者所觀人已無身七十九者所望見得觀之八十者所求覓得見之八十一者求所聞得吉語八十二者所求見不如意八十三者觀所疑即為實八十四者觀所疑為不實八十五者所觀人不和合八十六者求佛事當得獲八十七者求供具當得獲八十八者求

資生得如意八十九者求資生少得獲九十
者有所求皆當得九十一者有所求皆不得
九十二者有所求少得獲九十三者有所求
得如意九十四者有所求速當得九十五者
有所求久當得九十六者有所求而損失九
十七者有所求得吉利九十八者有所求而
受苦九十九者觀所失求當得一百者觀所
失求不得一百一者觀所失自還得一百二
者求離厄得脫難一百三者求離病得除愈
一百四者觀所去無障礙一百五者觀所去

有障礙一百六者觀所住得安止一百七者
觀所住不得安一百八者所向處得安快一
百九者所向處有厄難一百一十者所向處
為魔網一百一十一者所向處難開化一百
一十二者所向處可開化一百一十三者所
向處自獲利一百一十四者所遊路無惱害
一百一十五者所遊路有惱害一百一十六
者君民惡饑饉起一百一十七者君民惡多
疾疫一百一十八者君民好國豐樂一百一
十九者君無道國災亂一百二十者君修德

災亂滅一百二十一者君行惡國將破一百
 二十二者君修善國還立一百二十三觀
 所避得度難一百二十四者觀所避不脫難
 一百二十五者所住處眾安隱一百二十六
 者所住處有障難一百二十七者所依聚眾
 不安一百二十八者閑靜處無諸難一百二
 十九者觀怪異無損害一百三十者觀怪異
 有損害一百三十一者觀怪異精進安一百
 三十二者觀所夢無損害一百三十三者觀
 所夢有損害一百三十四者觀所夢精進安

一百三十五者觀所夢為吉利一百三十六
 者觀障亂速得離一百三十七者觀障亂漸
 得離一百三十八者觀障亂不得離一百三
 十九者觀障亂一心除一百四十者觀所難
 速得脫一百四十一者觀所難久得脫一百
 四十二者觀所難受衰惱一百四十三者觀
 所難精進脫一百四十四者觀所難命當盡
 一百四十五者觀所患大不調一百四十六
 者觀所患非人惱一百四十七者觀所患合
 非人一百四十八者觀所患可療治一百四

十九者觀所患難療治一百五十者觀所患
精進差一百五十一者觀所患久長苦一百
五十二者觀所患自當差一百五十三者觀
所患向醫堪能治一百五十四者觀所療是
對治一百五十五者所服藥當得力一百五
十六者觀所患得除愈第八一百五十七者所向
醫不能治一百五十八者觀所療非對治一
百五十九者所服藥不得力一百六十者觀
所患命當盡一百六十一者從地獄道中來
一百六十二者從畜生道中來一百六十三

者從餓鬼道中來一百六十四者從阿脩羅
道中來一百六十五者從人道中而來一百
六十六者從天道中而來一百六十七者從
在家中而來一百六十八者從出家中而來
一百六十九者曾值佛供養來一百七十者
曾親供養賢聖來一百七十一者曾得聞深
法來一百七十二者捨身已入地獄一百七
十三者捨身已作畜生一百七十四者捨身
已作餓鬼一百七十五者捨身已作阿脩羅
一百七十六者捨身已生人道一百七十七

者捨身已爲人王一百七十八者捨身已生天道一百七十九者捨身已爲天王一百八十者捨身已聞深法一百八十一者捨身已得出家一百八十二者捨身已值聖僧一百八十三者捨身已生兜率天一百八十四者捨身已生淨佛國一百八十五者捨身已尋見佛一百八十六者捨身已住下乘一百八十七者捨身已住中乘一百八十八者捨身已獲果證一百八十九者捨身已入上乘善男子是名一百八十九種善惡果報差別之

相如此占法隨心所觀主念之事若數合與意相當者無有乖錯若其所擲所合之數數與心所觀主念之事不相當者謂不至心名爲虛謬其有三擲而皆無所見者此人則名已得無所有也復次善男子若自發意觀於他人所受果報事亦同爾若有他人不能自占而來求請欲使占者應當籌量觀察自心不貪世間內意清淨然後乃可如上歸敬修行供養至心發願而爲占察不應貪求世間名利如行師道以自妨亂又若內心不清淨

者設令占察而不相當但為虛謬耳復次若
未來世諸衆生等一切所占不獲吉善所求
不得種種憂慮逼惱怖懼時應當晝夜常勤
誦念我之名字若能至心者所占則吉所求
皆獲現離衰惱

占察善惡業報經卷上

占察善惡業報經卷下

隋外國沙門菩提登譯

爾時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩薩摩訶
薩言云何開示求向大乘者進趣方便地藏
菩薩摩訶薩言善男子若有衆生欲向大乘
者應當先知最初所行根本之業第十八其最初所
行根本業者所謂依止一實境界以修信解
因修信解力增長故速疾得入菩薩種性所
言一實境界者謂衆生心體從本以來不生
不滅自性清淨無障無礙猶如虛空離分別

故平等普遍無所不至圓滿十方究竟一相
無二無別不變不異無增無減以一切衆生
心一切聲聞辟支佛心一切菩薩心一切諸
佛心皆同不生不滅無染寂靜真如相故所
以者何一切有心起分別者猶如幻化無有
真實所謂識受想行憶念緣慮覺知等法種
種心數非青非黃非赤非白亦非雜色無有
長短方圓大小乃至盡於十方虛空一切世
界求心形狀無一區分而可得者但以衆生
無明癡暗熏習因緣現妄境界令生念著所

謂此心不能自知妄自謂有起覺知想計我
我所而實無有覺知之相以此妄心畢竟無
體不可見故若無覺知能分別者則無十方
三世一切境界差別之相以一切法皆不能
自有但依妄心分別故有所謂一切境界各
各不自念為有知此為自知彼為他是故一
切法不能自有則無別異唯依妄心不知不
了內自無故謂有前外所知境界妄生種種
法想謂有謂無謂彼謂此謂是謂非謂好謂
惡乃至妄生無量無邊法想當如是知一切

諸法皆從妄想生依妄心為本然此妄心無自相故亦依境界而有所謂緣念覺知前境界故說名為心又此妄心與前境界雖俱相依起無先後而此妄心能為一切境界源主所以者何謂依妄心不了法界一相故說心景八有無明依無明力因故現妄境界亦依無明二十滅故一切境界滅非依一切境界自不了故說境界有無明亦非依境界故生於無明以一切諸佛於一切境界不生無明故又復不依境界滅故無明心滅以一切境界從本已

來體性自滅未曾有故因如此義是故但說一切諸法依心為本當知一切諸法悉名為心以義體不異為心所攝故又一切諸法從心所起與心作相和合而有共生共滅同無有住以一切境界但隨心所緣念念相續故而得住持暫時為有如是所說心義者有二種相何等為二一者心內相二者心外相心內相者復有二種云何為二一者真二者妄所言真者謂心體本相如如不異清淨圓滿無障無礙微密難見以遍一切處常恒不壞

建立生長一切法故所言妄者謂起念分別
覺知緣慮憶想等事雖復相續能生一切種
種境界而內虛偽無有真實不可見故所言
心外相者謂一切諸法種種境界等隨有所
念境界現前故知有內心及內心差別如是
當知內妄相者為因為體外妄相者為果為
用依如此等義是故我說一切諸法悉名為
心又復當知心外相者如夢所見種種境界
唯心想作無實外事一切境界悉亦如是以
皆依無明識夢所見妄想作故復次應知內

心念念不住故所見所緣一切境界亦隨心
念念不住所謂心生故種種法生心滅故種
種法滅是生滅相但有名字實不可得以心
不往至於境界境界亦不來至於心如鏡中
像無來無去是故一切法求生滅定相了不
可得所謂一切法畢竟無體本來常空實不
生滅故如是一切法實不生滅者則無一切
境界差別之相寂靜一味名為真如第一義
諦自性清淨心彼自性清淨心湛然圓滿以
無分別相故無分別相者於一切處無所不

在無所不在者以能依持建立一切法故復次彼心名如來藏所謂具足無量無邊不可思議無漏清淨功德之業以諸佛法身從無始本際來無障無礙自在不滅一切現化種種功業恒常熾然未曾休息所謂遍一切世界皆示作業種種化益故以一佛身即是一切諸佛身一切諸佛身即是一佛身所有作業亦皆共一所謂無分別相不念彼此平等無二以依一法性而有作業同自然化體無別異故如是諸佛法身遍一切處圓滿不動

故隨諸衆生死此生彼恒為作依譬如虛空悉能容受一切色像種種形類以一切色像種種形類皆依虛空而有建立生長住虛空中為虛空處所攝以虛空為體無有能出虛空界分者當知色像之中虛空之界不可毀界八滅色像壞時還歸虛空而虛空本界無增無減不動不變諸佛法身亦復如是悉能容受一切衆生種種果報以一切衆生種種果報皆依諸佛法身而有建立生長住法身中為法身處所攝以法身為體無有能出法身界

分者當知一切衆生身中諸佛法身亦不可
毀滅若煩惱斷壞時還歸法身而法身本界
無增無減不動不變但從無始世來與無明
心俱癡闇因緣熏習力故現妄境界以依妄
境界熏習因緣故起妄相應心計我我所造
集諸業受生死苦說彼法身名為衆生若如
是衆生中法身熏習而有力者煩惱漸薄能
厭世間求涅槃道信歸一實修六波羅蜜等
一切菩提分法名為菩薩若如是菩薩中修
行一切善法滿足究竟得離無明睡者轉名

為佛當知如是衆生菩薩佛等但依世間假
名言說故而有差別而法身之體畢竟平等
無有異相善男子是名略說一實境界義若
欲依一實境界修信解者應當學習二種觀
道何等為二一者唯心識觀卷八二者真如實觀卷三
學唯心識觀者所謂於一切時一切處隨身
口意所有作業悉當觀察知唯是心乃至一
切境界若心住念皆當察知勿令使心無記
攀緣不自覺知於念念間悉應觀察隨心有
所緣念還當使心隨逐彼念令心自知知已

內心自生想念非一切境界有念有分別也
所謂內心自生長短好惡是非得失衰利有
無等見無量諸想而一切境界未曾有想起
於分別當知一切境界自無分別想故即自
非長非短非好非惡乃至非有非無離一切
相如是觀察一切法唯心想生若使離心則
無一法一相而能自見有差別也常應如是
守記內心知唯妄念無實境界勿令休廢是
名修學唯心識觀若心無記不知自心念者
即謂有前境界不名唯心識觀又守記內心

者則知貪想瞋想及愚癡邪見想知善知不
善知無記知心勞慮種種諸苦若於坐時隨
心所緣念念觀知唯心生滅譬如水流燈燄
無暫時住從是當得色寂三昧得此三昧已
次應學習信奢摩他觀心及信毗婆舍那觀
心習信奢摩他觀心者思惟內心不可見相
圓滿不動無來無去本性不生不滅離分別
故習信毗婆舍那觀心者想見內外色隨心
生隨心滅乃至習想見佛色身亦復如是隨
心生隨心滅如幻如化如水中月如鏡中像

非心不離心非來非不來非去非不去非生
非不生非作非不作善男子若能習信此二
觀心者速得趣會一乘之道當知如是唯心
識觀名為最上智慧之門所謂能令其心猛
利長信解力疾入空義得發無上大菩提心
故若學習真如實觀者思惟心性無生無滅
不住見聞覺知求離一切分別之想漸漸能
過空處識處無少處非想非非想處等定境
界相得相似空三昧得相似空三昧時識想
受行麤分別相不現在前從此修學為善知

識大慈悲者守護長養是故離諸障礙勤修
不發展轉能入心寂三昧得是三昧已即復
能入一行三昧入是一行三昧已見佛無數
發深廣行心住堅信位所謂於奢摩他毗婆
舍那二種觀道決定信解能決定向隨所修
學世間諸禪三昧之業無所樂著乃至遍修
一切善根菩提分法於生死中無所怯畏不
樂二乘以依能習向二觀心最妙巧便衆智
所依行根本故復次修學如上信解者人有
二種何等為二一者利根二者鈍根其利根

者先已能知一切外諸境界唯心所作虛誑不實如夢如幻等決定無有疑慮陰蓋輕微散亂心少如是等人即應學習真如實觀其鈍根者先未能知一切外諸境界悉唯是心虛誑不實故染著情厚蓋障數起心難調伏聖人應當先學唯心識觀若人雖學如是信解而善根業薄未能進趣諸惡煩惱不得漸伏其心疑怯畏墮三惡道生八難處畏不常值佛菩薩等不得供養聽受正法畏菩提行難可成就有如此疑怖及種種障礙等者應於一

切時一切處常勤誦念我之名字若得一心善根增長其意猛利當觀我法身及一切諸佛法身與己自身體性平等無二無別不生不滅常樂我淨功德圓滿是可歸依又復觀察已身心相無常苦無我不淨如幻如化是可厭離若能修學如是觀者速得增長淨信之心所有諸障漸漸損滅何以故此人名為學習聞我名者亦能學習聞十方諸佛名者名為學至心禮拜供養我者亦能學至心禮拜供養十方諸佛者名為學聞大乘深經者

名為學執持書寫供養恭敬大乘深經者名為學受持讀誦大乘深經者名為學遠離邪見於深正義中不墮謗者名為於究竟甚深第一實義中學信解者名為能除諸罪障者名為當得無量功德聚者此人捨身終不墮惡道八難之處還聞正法習信修行亦能隨願往生他方淨佛國土復次若人欲生他方現在淨國者應當隨彼世界佛之名字專意誦念一心不亂如上觀察者決定得生彼佛淨國善根增長速獲不退當知如上一心繫

念思惟諸佛平等法身一切善根中其業最勝所謂勤修習者漸漸能向一行三昧若到一行三昧者則成廣大微妙行心名得相似無生法忍以能得聞我名字故亦能得聞十方諸佛名字故以能至心禮拜供養我故亦能至心禮拜供養十方諸佛故以能得聞大乘深經故能執持書寫供養恭敬大乘深經故能受持讀誦大乘深經故能於究竟甚深第一實義中不生怖畏遠離誹謗得正見心能信解故決定除滅諸罪障故現證無量功

卷八

廿六

德聚故所以者何謂無分別菩提心寂靜智現起發方便業種種願行故能聞我名者謂得決定信利益行故乃至一切所能者皆得不退一乘因故若雜亂垢心雖復稱誦我之名字而不名為聞以不能生決定信解但獲世間善報不得廣大深妙利益如是雜亂垢心隨其所修一切諸善皆不能得深大利益善男子當知如上勤心修學無相禪者不久能獲深大利益漸次作佛深大利益者所謂得入堅信法位成就信忍故入堅修位成就

順忍故入正真位成就無生忍故又成就信忍者能作如來種性故成就順忍者能解如來行故成就無生忍者得如來業故漸次作佛者略說有四種何等為四一者信滿法故作佛所謂依種性地決定信諸法不生不滅廿七清淨平等無可願求故二者解滿法故作佛所謂依解行地深解法性知如來業無造無作於生死涅槃不起二想心無所怖故三者證滿法故作佛所謂依淨心地以得無分別寂靜法智及不思議自然之業無求想故四

者一切功德行滿足故作佛所謂依究竟菩薩地能除一切諸障無明夢盡故復次當知若修學世間有相禪者有三種何等為三一者無方便信解力故貪受諸禪三昧功德而生憍慢為禪所縛退求世間二者無方便信解力故依禪發起偏猷離行怖怯生死退墮二乘三者有方便信解力所謂依止一實境界習近奢摩他毗婆舍那二種觀道故能信解一切法唯心想生如夢如幻等雖獲世間諸禪功德而不堅著不復退求三有之果又

信知生死即涅槃故亦不怖怯退求二乘如是修學一切諸禪三昧法者當知有十種次第相門具足攝取禪定之業能令學者成就相應不錯不謬何等為十一者攝念方便相二者欲住境界相三者初住境界分明了了知出知入相四者善住境界得堅固相五者所作思惟方便勇猛轉求進趣相六者漸得調順稱心喜樂除疑惑信解自安慰相七者尅獲勝進意所專者少分相應覺知利益相八者轉修增明所習堅固得勝功德對治成

就相九者隨心有所念作外現功業如意相應不錯不謬相十者若更異修依前所得而起方便次第成就出入隨心超越自在相是名十種次第相門攝修禪定之業爾時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩薩摩訶薩言汝云何巧說深法能令衆生得離怯弱地藏菩薩摩訶薩言善男子當知初學發意求向大乘未得信心者於無上道甚深之法喜生疑怯我嘗以巧便宣顯實義而安慰之令離怯弱是故號我為善安慰說者云何安慰所謂鈍

根小心衆生聞無上道最勝最妙意雖貪樂發心願向而復思念求無上道者要須積功廣極難行苦行自度度他劫數長遠於生死中久受勤苦方乃得獲以是之故心生怯弱我即為說真實之義所謂一切諸法本性自空畢竟無我無作無受無自無他無行無到無有方所亦無過去現在未來乃至為說十八空等無有生死涅槃一切諸法定實之相而可得者又復為說一切諸法如幻如化如水中月如鏡中像如乾闥婆城如空谷響如

陽光如泡如露如燈如目瞳如夢如電如雲
煩惱生死性甚微弱易可令滅又煩惱生死
畢竟無體求不可得本來不生實更無滅自
性寂靜即是涅槃如此所說能破一切諸見
損自身心執著想故得離怯弱復有衆生不
解如來言說旨意故而生怯弱廿九當知如來言
說旨意者所謂如來見彼一實境界故究竟
得離生老病死衆惡之法證彼法身常恒清
涼不變等無量功德聚復能了了見一切衆
生身中皆有如是真實微妙清淨功德而為

無明闇染之所覆障長夜恒受生老病死無
量衆苦如來於此起大慈悲意欲令一切衆
生離於衆苦同獲法身第一義樂而彼法身
是無分別離念之法唯有能滅虛妄識想不
起念者乃所應得但一切衆生常樂分別取
著諸法以顛倒妄想故而受生死是故如來
為欲令彼離於分別執著想故說一切世間
法畢竟體空無所有乃至一切出世間法亦
畢竟體空無所有若廣說者如十八空如是
顯示一切諸法皆不離菩提體菩提體者非

有非無非非有非非無非有無俱非一非異
非非一非非異非一異俱乃至畢竟無有一
相而可得者以離一切相故離一切相者所
謂不可依言說取以菩提法中無有受言說
者及無能言說者故又不可依心念知以菩
提法中無有能取可取無自無他離分別相
故若有分別想者則為虛偽不名相應如是
等說鈍根衆生不能解者謂無上道如來法
身但唯空法一向畢竟而無所有其心怯弱
畏墮無所得中或生斷滅想作增減見轉起

誹謗自輕輕他我即為說如來法身自性不
空有真實體具足無量清淨功業從無始世
來自自然圓滿非修非作乃至一切衆生身中
亦皆具足不變不異無增無減如是等說能
除怯弱是名安慰又復愚癡堅執衆生聞如
是等說亦生怯弱以取如來法身本來滿足
非脩非作相故起無所得相而生怯弱或計
自然墮邪倒見我即為說修行一切善法增
長滿足生如來色身得無量功德清淨果報
如此等說令離怯弱是名安慰而我所說甚

深之義真實相應無有諸過以離相違說故云何知離相違相所謂如來法身中雖復無有言說境界離心想念非空非不空乃至無一切相不可依言說示而據世諦幻化因緣假名法中相待相對則可方便顯示而說以彼法身性實無分別離自相離他相無空無不空乃至遠離一切諸相故說彼法體為畢竟空無所有以離心分別想念則盡無一相而能自見自知為有是故空義決定真實相應不謬復次即彼空義中以離分別妄想心

念故則盡畢竟無有一相而可空者以唯有真實故即為不空所謂離識想故無有一切虛偽之相畢竟常恒不變不異以更無一相可壞可滅離增減故又彼無分別實體之處從無始世來具無量功德自然之業成就相應不離不脫故說為不空如是實體功德之聚一切衆生雖復有之但為無明瞋覆障故而不知見不能尅獲功德利益與無莫異說名未有以不知見彼法體所有功德利益之業非彼衆生所能受用不名屬彼唯依遍修

第八

廿一

一切善法對治諸障見彼法身然後乃獲功德利益是故說修一切善法生如來色身善男子如我所說甚深之義決定真實離相違過當如是知爾時地藏菩薩摩訶薩說如此等殊勝方便深要法門時有十萬億衆生發阿耨多羅三藐三菩提心住堅信位復有九萬八千菩薩得無生法忍一切大衆各以天妙香華供養於佛及供養地藏菩薩摩訶薩爾時佛告諸大衆言汝等各各應當受持此法門隨所住處廣令流布所以者何如此法

門甚為難值能大利益若人得聞彼地藏菩薩摩訶薩名號及信其所說者當知是人速能得離一切所有諸障礙事疾至無上道於是大衆皆同發言我當受持流布世間不敢令忘爾時堅淨信菩薩摩訶薩白佛言世尊如是所說六根聚修多羅中名何法門此法真要我當受持令末世中普皆得聞佛告堅淨信菩薩摩訶薩言此法門名為占察善惡業報亦名消除諸障增長淨信亦名開示求向大乘者進趣方便顯出甚深究竟實義亦

名善安慰說令離怯弱速入堅信決定法門
依如是名義汝當受持佛說此法門名已一
切大會悉皆歡喜信受奉行

占察善惡業報經卷下

書人

中二

音釋

𡇗息淺切
𡇗少也
卜筮筮時制切灼龜臚於計
曰卜揲著曰筮

佛說蓮華面經卷上上下同卷

景九

隋三藏法師那連提耶舍譯

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池岸上大重閣中如來不久當捨壽命爾時佛告阿難我今共汝往波波城彼有長者名毗沙門德吾欲化之阿難言景九唯然受如來教即隨佛行未入彼城有跋提河佛告阿難我今疲極可入河浴爾時世尊脫鬱多羅僧置河岸上入河澡洗佛告阿難汝可至心觀如來身三十二相以自莊嚴如是之身却後三月當入涅槃

復告阿難汝當更觀如來之身如優曇華久遠乃現時時一出難出難見如是佛身過於彼華百千萬倍難出難見如是之身却後三月更不復現復告阿難汝當更觀如來之身如華鬘師取貫華綫種種色華及種種香結作華鬘彼鬘成已觀者歡喜如來身者三十二相八十種好以自莊嚴閻浮提金光色明燄圓光一尋如是身者却後三月當般涅槃復告阿難汝當更觀如來之身如三十三天所住之地百寶莊嚴復有種種音樂快樂

彼諸天等於彼寶地及天音樂不能暫捨亦不能記彼地寶色如是佛身三十二相不可遍觀何以故觀一一相心不能捨如是身者却後三月當般涅槃復告阿難汝當更觀如來之身譬如日月有大威德神通光明在佛身邊悉蔽不現是故佛身過彼日月最尊最勝如是之身却後三月當般涅槃復告阿難譬如師子諸獸中王如天帝釋大伊羅鉢象諸象中王佛身亦爾具大勢力獨步無畏如是之身却後三月當般涅槃復告阿難汝當

更觀如來之身如須彌山王四寶所成處于大海安住不動其體堅實無有瑕隙如來之身過那羅延力百千萬倍不可為比如是之身却後三月當般涅槃復告阿難如來之身於無足二足多足衆生有色無色有想無想非有想非無想衆生之中如來色身最尊最勝如是之身却後三月當般涅槃復告阿難如小千世界千日千月千須彌山千弟子逮千瞿耶尼千鬱怛羅越千閻浮提千四天王千三十三天千帝釋天王千跋摩天千跋摩

天王千兜率陀天千兜率陀天王千化樂天
千化樂天王千他化自在天千他化自在天
王千梵身天千梵身天王如是小千世界滿
中諸天欲見如來面貌周盡不能得見何以
故如來面光如百千電燄出過世間所有光
明百千萬倍是故帝釋大梵天等常讚歎佛
光明殊勝如是之身却後三月當般涅槃復
告阿難莫作是念如來不盡貪瞋癡故自讚
已身如來身者貪瞋癡使及彼習氣永盡無
餘如是阿難如來應供正遍知有大威德汝

常供侍如來生身以是因緣所得功德不可
量不可數不可思議無量無邊阿僧祇阿難
汝今欲聞如來滅後未來衆生供養如來碎
身舍利因緣事不爾時阿難偏袒右臂右膝
著地合掌白佛言世尊今正是時大德婆伽
婆今正是時惟願如來爲我宣說佛涅槃後
諸衆生等供養如來碎身舍利因緣等事我
聞是法至心受持廣爲他說佛告阿難汝善
諦聽我今當說阿難如來入涅槃時入金剛
三昧碎此肉身猶如芥子如是一分舍利向

諸天所爾時帝釋天王及諸天衆見佛舍利
知佛涅槃即雨天曼陀羅華摩訶曼陀羅華
曼殊沙華摩訶曼殊沙華供養舍利如見佛
身禮拜右繞有種阿耨多羅三藐三菩提善
根有種聲聞善根有種辟支佛善根有一分
舍利向龍世界中爾時娑伽羅龍王無量龍
等見佛舍利大設供養以因陀羅寶摩訶因
陀羅寶火味寶清水寶如是無量種種諸寶
持用供養碎身舍利禮拜右繞作供養已是
時龍等各自發願有發阿耨多羅三藐三菩

提願者有發聲聞菩提願者有發辟支佛菩
提願者有一分舍利向夜叉世界爾時毗沙
門王及餘無量天夜叉將見碎身舍利以種
種華末香燒香燈明音樂如是無量供養舍
利禮拜合掌右繞恭敬有發無上大菩提願
有發聲聞願有發辟支佛願彼餘舍利在閻
浮提當來有王名阿輸迦統一閻浮提此王
爲供養舍利故造作八萬四千塔置此舍利
而供養之此閻浮提復有六萬諸王亦當供
養碎身舍利以諸華鬘種種香等燈明音樂

供養禮拜右繞恭敬有種無上大菩提善根
有種聲聞善根有種辟支佛善根有即捨家
出家於佛法中信心清淨剃除鬚髮而被法
服精勤修道皆悉漏盡而般涅槃如是阿難
如來應供正徧知有太威德以彼法身依生
身故供養生身舍利因緣所得功德無量無
邊阿僧祇不可數不可說爾時如來作如是
念我此三阿僧祇劫勤苦所成佛法欲令久
住於世間故當往諸天諸阿脩羅諸龍迦樓
羅摩睺羅伽等所住之處付囑佛法爾時如

來即於閻浮提設三十三天中出爾時帝釋
天王見世尊已即敷高座奉迎如來白佛言
世尊願受此座爾時世尊即坐其座帝釋天
王與百千萬眾頂禮佛足住在一面佛告帝
釋言汝今當知吾亦不久當般涅槃以此佛
法囑累於汝汝當護持如是至三帝釋天王
悲泣雨面拭淚而言世尊涅槃一何疾哉如
來涅槃何其太速世間法眼於茲永滅如佛
所教是我力分即當護持恭敬供養如來昔
於兜率陀天降神母胎我於爾時與忉利眾

常作守護及佛生時亦與諸天共來守護如
來坐於菩提樹下破八千萬億魔軍得阿耨
多羅三藐三菩提時我與諸天亦常守護佛
於波羅柰鹿野苑中三轉十二行法輪時我
與天衆亦常守護我今無力能使如來不入
涅槃五無力能護爾時世尊種種說法勸喻安
慰示教利喜帝釋諸天令護佛法從天上沒
即於娑伽羅龍王宮出爾時龍王見如來至
即時敷座佛坐其座告龍王曰汝今當知如
來不久入於涅槃我以佛法囑累於汝汝當

守護無令斷絕龍王當知此龍世界有諸惡
龍多生瞋恚不知罪福為惡卒暴破壞我法
是故我今以此佛法囑累於汝爾時龍王悲
泣兩面拭淚而言世尊我諸龍等盲無慧眼
是故今者生畜生中若佛滅後龍世界空我
等捨命不知未來當生何處諸佛如來是衆
生寶云何今者欲般涅槃世間眼滅爾時世
尊示教利喜娑伽羅王令護佛法在龍宮沒
於德叉迦龍王宮出爾時龍王為佛敷座佛
坐其座龍王復與百萬億龍頂禮佛足却住

一面佛告龍王汝等當知如來不久入無漏界而般涅槃今以佛法囑累於汝至心守護爾時龍王悲泣雨面以手拭淚而白佛言如來滅度世間眼滅諸佛如來是衆生寶若佛滅度我今不知當生何處佛為龍王種種說法示教利喜即從彼沒於黑色龍王宮中出爾時龍王為佛敷座佛坐其座黑色龍王與百萬億龍衆頂禮佛足却住一面佛告龍王汝等當知如來不久入般涅槃我以佛法囑累於汝汝當至心而守護之爾時龍王悲泣

雨面拭淚而言如來滅度世間眼滅諸佛如來是衆生寶若佛滅度我今不知當生何處佛為說法示教利喜即從彼沒於夜叉世界出爾時毗沙門王為佛敷座佛坐其座毗沙門王與百萬億夜叉之衆頂禮佛足却坐一面爾時毗留勒卷九又天王與百萬億鳩槃荼衆頂禮佛足却坐一面爾時毗留博又天王與百萬億諸龍之衆頂禮佛足却坐一面爾時提頭賴吒天王與百萬億乾闥婆衆頂禮佛足却坐一面爾時大夜叉將般脂迦槃折邏

旃荼婁多耆利子摩跋多摩尼跋陀富那跋陀如是一切諸夜叉將頂禮佛足却坐一面爾時佛告四天大王及夜叉將乾闥婆將鳩槃荼將諸龍將言汝等當知如來不久入般涅槃我以佛法囑累於汝當好守護第二第三亦如是說汝等當知夜叉國中諸惡夜叉鳩槃荼國惡鳩槃荼乾闥婆國惡乾闥婆諸龍國土有諸惡龍如是衆生多起瞋恚不知罪福爲惡卒暴破我三阿僧祇劫勤苦所修無上佛法是故我今囑累汝等時四天王及

夜叉將乃至龍將悲泣雨面拭淚而白佛言世尊涅槃何其太速如來滅度一何疾哉爲死摩竭之所吞噬爾時世尊種種說法示教利喜即從彼沒闍浮提出爾時世尊作如是念我所作事今已作竟諸惡衆生今已調伏可入安隱寂滅涅槃第九佛告阿難生死可厭吾今不久欲入涅槃爾時阿難生大苦惱悲泣雨面如箭入心悶絕倒躄宛轉于地而作是言世尊涅槃何其太速如來滅度一何疾哉世間眼滅我復更當與誰持鉢更復持扇在

誰邊立不復更聞甘露之法誰復與我說甘露味我今更復隨誰後行不復更見殊勝日月圓滿之面尊者舍利弗等大智慧人已入涅槃而佛如來今復滅度世間闇冥失智慧眼智須彌王今欲崩散佛樹欲倒法橋欲絕法船欲沉法炬欲滅正法日月將墜於地解脫之門今欲閉塞三惡道門今將欲開三阿僧祇劫所集法聚將沒不久爾時佛告長老阿難汝莫憂愁莫復啼哭莫大叫喚推胸哽噎悶絕躋地何以故世間生者是有為法會

歸無常欲令此法不失不壞而常住者無有是處爾時世尊種種說法安慰勸諭示教利喜囑法藏已默然而住爾時世尊復作是念阿難比丘為憂愁刺深入其心我今當拔彼憂愁刺告阿難言汝今欲見未來事不我見來世如觀現在當為汝說爾時阿難偏袒右肩右膝著地合掌向佛頂禮佛足而白佛言大德世尊當為我說今正是時我聞法已當奉受持廣宣流布佛告阿難諦聽至心我今當說阿難未來之時有諸破戒比丘身著袈

裝遊行城邑往來聚落住親里家彼非比丘
又非白衣畜養婦妾產育男女復有比丘住
婬女家復有比丘婬比丘尼復有比丘貯畜
金銀造作生業以自活命復有比丘通致使
驛以自活命復有比丘專行醫藥以自活命
復有比丘圍碁六博以自活命復有比丘為
他卜筮以自活命復有比丘為他呪彼死屍
令起遣殺怨家以自活命復有比丘為他誦
呪驅遣鬼神多取財物以自活命復有比丘
專行殺生以自活命復有比丘住僧伽藍私

自費用佛法僧物以自活命復有比丘內實
犯戒外示護持受人信施復有比丘雖不破
戒而懷慳惜衣服飲食及以鄙悋衆僧之物
不與客僧復有比丘雖不破戒悋惜衆僧房
舍牀座不與客僧復有比丘雖不破戒為諸
檀越供養禮拜多得財利其心不欲令餘比
丘受人信施惟欲自受復有比丘實非羅漢
而常詐稱得羅漢果欲令人知我是羅漢復
有比丘多受檀越四事供養內無實德惟增
貪心但為活命不為修道復有比丘興利實

賈以自養活復有比丘專行偷盜以自養活
復有比丘畜養象馬馳驢牛羊乃至賣買以
自養活復有比丘販賣奴婢以自養活復有
比丘屠殺牛羊以自養活復有比丘受募入
陣征戰討伐多殺衆人以求勲賞復有比丘
穿窬牆壁盜他財物以自活命復有比丘專
行劫奪攻破城邑及與聚落以自活命復有
比丘毀壞佛塔取其寶物以自活命如是無
量地獄因緣捨命之後皆墮地獄阿難譬如
師子命絕身死若空若地若水若陸所有衆

生不敢食彼師子身肉惟師子身自生諸蟲
還自敢食師子之肉阿難我之佛法非餘能
壞是我法中諸惡比丘猶如毒刺破我三阿
僧祇劫積行勤苦所集佛法阿難譬如有人
入於大海至寶渚中多取寶物置於船上欲
度大海於中沉沒佛之正法如彼寶船當來
破戒諸惡比丘多樂造作種種惡業滅我佛
法沉沒不現阿難如來涅槃不久之間正法
當亂正法亂已復有種種諸惡比丘出現於
世不信如來得證無漏寂滅涅槃沉復信有

世間餘人得阿羅漢入涅槃者阿難如來所有正法名味句義所謂修多羅祇夜鞞迦曷羅伽陀憂陀那尼陀那阿波陀那伊帝鼻利多伽闍多迦毗佛略阿浮陀達摩優婆提舍十二部經為惡比丘之所毀滅彼諸人等樂作文章綺飾言辭多有如是諸惡比丘破我佛法爾時阿難白佛言世尊當來之世如是破戒諸惡比丘而出生耶佛言如是如是阿難未來之世當有如是諸惡比丘出現於世雖被法服剃除鬚髮破我佛法爾時阿難作

如是念以佛力故可令我見未來之世如是事不爾時如來以神通力即令阿難悉見未來諸惡比丘以兒坐膝置婦其傍復見種種諸非法事爾時阿難見此事已心大怖畏身毛皆豎即白佛言世尊如來速入涅槃今正是時何用見此未來之世如是惡事佛告阿難汝意云何如來向說諸惡比丘惡業果報豈是餘人所能知不阿難白佛言世尊唯有如來乃能知此未來之世諸惡業報佛言善哉善哉阿難實如汝說唯有如來乃能知之

阿難汝今頗見佛未涅槃諸惡比丘圍繞如來為說法不阿難白言無如是事佛言阿難善哉善哉如汝所說如來現在實無如是諸惡比丘圍繞如來佛為說法佛言阿難未來之世多有在家白衣得生天上多有出家之人墮於地獄餓鬼畜生復告阿難善惡之業終不敗亡我於過去曾作賈主入於大海活多人故手殺一人以是業緣乃至成佛猶尚身受金鏘之報爾時帝釋天王與三十三天眾疾至佛所頂禮佛足却住一面餓摩天王

與百萬億餓摩天眾疾至佛所頂禮佛足却坐一面刪兜率陀天王與百萬億刪兜率陀天眾疾至佛所頂禮佛足却坐一面化樂天王與百萬億化樂天眾疾至佛所頂禮佛足却坐一面他化自在天王與百萬億他化自在天眾疾至佛所頂禮佛足却坐一面爾時毗摩質多羅阿脩羅王與百萬億阿脩羅眾疾至佛所頂禮佛足却坐一面爾時娑伽羅龍王與百萬億龍眾疾至佛所頂禮佛足却坐一面皆於一念一剎那一無虛律多頃諸

天阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽
等於虛空中遍滿十二由旬皆為最後見如
來故爾時佛告阿難此道場菩提樹最勝殊
妙過去諸佛皆於此處證阿耨多羅三藐三
菩提未來諸佛亦於此處得阿耨多羅三藐
三菩提現在我身又於此處破十八億魔軍
得阿耨多羅三藐三菩提如是阿難我今不
久當般涅槃復次阿難藍毗尼園最勝最妙
是佛如來最後生處復次阿難摩耶夫人是
大福德乃能生出人中之寶復次阿難淨飯

國王是大福德乃作一切諸衆生中最勝寶
父復次阿難毗舍離城比者離國最勝最妙
王舍大城摩伽陀國最勝最妙七菴婆囉樹
處亦勝亦妙瞿耽摩若尼俱陀樹處亦勝亦
妙裴囉多豆囉多豆囉尼憇處亦勝亦妙力
士生地乃是過去轉輪聖王解寶天冠在此
安置辟支佛塔是我焚身最勝妙地復次阿
難此閻浮提最勝好處衆生於中樂貪壽命
是故我今於此涅槃我於三阿僧祇劫所集
之法不久當滅爾時世尊慰喻阿難令心歡

喜除其愁刺付囑法已告阿難言吾今與汝
可往諸國阿難唯然受如來教爾時世尊至
波波城所應度者皆悉度訖復往諸國教化
無量百億那由他衆生皆成就已爾時阿難
隨從佛行如是次第至摩伽陀國道場菩提
之樹世尊繞樹行六匝已即於樹下結跏趺
坐佛告阿難如來不久後十五日當般涅槃
爾時諸天阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩
睺羅伽等作如是念如來不久於十五日當
般涅槃我等皆當最後禮拜佛告阿難莫作

是念謂佛世尊有貪瞋癡讚歎於此閻浮提
處而如來者離貪瞋癡此三界處是衆生生
處於三界中而此欲界是諸衆生習三惡業
又造人身及與天業色界無色界業乃至非
想非非想業說此語已佛起于座即時此地
六種震動無量百千萬億那由他諸天於虛
空中憂愁啼哭作如是言如是衆生中寶不
久當滅

佛說蓮華面經卷上

佛說蓮華面經卷下

隋三藏沙師那連提耶舍譯

爾時世尊離菩提樹毗沙門王共百萬億夜
又之衆同時舉聲悲啼雨淚以手拭淚而說
偈言

如來容色甚微妙第九 超勝衆生無比者十三

如是莊嚴殊特身 不久之間當滅度

爾時帝釋天王復與百千億三十三天衆同

時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

如來面相正圓滿 形色殊勝於日月

一切人天應供者 我等不復得瞻見

爾時須跋摩天王與百萬億須跋摩天衆同

時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

人中精進最雄猛 威力能破諸魔軍

甘蔗種中釋師子 今為無常所食散

爾時刪兜率陀天復與百萬億刪兜率陀天

衆同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

見者無厭如樂王 出世猶如大明燈

如是智眼今滅度 世間當復皆闇冥

是時化樂天王復與百萬億化樂天衆同時

舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

安步不動勝師子 面貌圓滿過月形

更不履行於此地 千輻相跡不復見

是時魔王他化自在天主心大歡喜安隱快樂復與百萬億他化自在天眾疾至佛所合

掌向佛而說偈言

諸惡眾生已調伏 大麤穢盡無有餘

何故猶住於世間 惟願如來速涅槃

是時大梵天王瞋彼魔王作如是言咄哉魔王大惡眾生諸佛如來是最勝寶汝今云何

欲令世尊速入涅槃爾時大梵天王復與百

萬億諸梵天眾同時舉聲悲泣雨淚以手拭

淚而說偈言

於此現在及未來 梵天世界餘天處

初未曾見如佛身 清淨滿足端嚴面

爾時毗摩質多阿修羅王復與百萬億阿修

羅眾同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈

言

佛色功德無有量 無有能盡其邊際

利益脩羅及餘趣 今若滅度世間空

是時娑伽羅龍王與百萬億諸龍衆等同時
舉聲悲泣雨淚以手拄淚而說偈言

伊羅鉢象數滿千 不比如來一節力

如是大力雄猛者 今為無常所破壞

是時毗留勒叉天王與百萬億鳩槃荼衆同

時舉聲悲泣雨淚以手拄淚而說偈言

南無大覺妙蓮華 從彼清淨戒池生

示現無常不久相 今當傾墜永寂滅

是時毗留博叉天王與百萬億諸龍衆等同

時舉聲悲泣雨淚以手拄淚而說偈言

如來面形如滿月 光明照耀猶日輪

如是不久住於世 示為無常所吞食

是時毗沙門天王與百萬億夜叉衆同時舉

聲悲泣雨淚以手拄淚而說偈言

佛身金色最殊妙 三十二相自莊嚴

不久當為無常力 破壞清淨大牟尼

爾時提頭賴吒天王與百萬億龍衆同時舉

聲悲泣雨淚以手拄淚而說偈言

如來色身甚希有 於三界中無有比

如是不久當滅度 為彼無常之所縉

爾時大夜又將名般脂迦與百萬億夜又衆
等同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言
佛聲殊勝踰梵天 出過迦陵頻伽聲
如來不久當涅槃 不復更聞甘露法
爾時夜又大將名般遮羅與百萬億夜又衆
等同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言
世尊金色光明身 功德莊嚴滿月面
眉間白毫殊特相 我今最後歸命禮
爾時大夜又將摩尼跋陀羅與百萬億夜又
衆等同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈

言

三十有二上妙相 八十種好自莊嚴
當為無常金剛主 摧碎大聖牟尼尊
爾時大夜又將富那跋陀與百萬億夜又衆
等同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言
過去世中一切佛 及以未來諸世尊
大力釋種師子王 無常師子之所害
爾時大夜又將摩侯利地迦與百萬億夜又
衆等同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈
言

我今最後見牟尼 於是不復更奉覲

最後禮佛千輻輪 丘墟悉平脚足者

爾時大夜又將佉陀羅迦與百萬億夜又衆

等同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

咄哉大惡無常相 破壞一切諸衆生

如是衆生無上寶 亦入寂滅不久住

爾時大夜又將名金毗羅與百萬億夜又衆

等同時舉聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

我今歸依禮佛樹 生於持戒大地中

乃為無常之斧鉞 不久斫倒大牟尼

爾時大夜又將娑多姑利與百萬億夜又衆

悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

眉間白毫相 照曜如月輪 目淨如青蓮

希有不復見

爾時地神天與百萬億夜又衆悲泣雨淚以

手拭淚而說偈言

我今禮雄猛 人中最殊勝 兩足中最上

南無大牟尼

爾時菩提樹天悲泣雨淚以手拭淚而說偈

言

此處破魔王 及破魔眷屬 大牟尼不久
無常魔所滅

爾時祇林神悲泣雨淚以手拭淚而說偈言
祇洹林當空 竹林亦如是 無常坑極深
如來入不現

爾時金剛密迹與百萬億夜叉衆悲泣雨淚
以手拭淚而說偈言

如是最勝城 亦是大豐地 捨釋迦種姓
當向何方所

爾時藍毗尼林神悲泣雨淚以手拭淚而說

偈言

淨飯國王先已滅 摩耶夫人亦滅度
如來今欲入涅槃 如是寂滅不可見

爾時迦毗羅城神疾至佛所悲泣雨淚宛轉
在地作如是言如來涅槃何期太速世尊涅槃
一何疾哉世間眼滅而說偈言

藍毗尼園佛生處 長大在於迦毗城
其光出過於千日 今最後見更不見

爾時菩提樹神與諸天阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽於虛空中出大音聲悲啼號哭

而作是言佛是衆生最勝之寶不久當沒爾時世尊出于梵音而告諸天阿脩羅迦樓羅乾闥婆摩睺羅伽衆言汝等莫啼莫作異語莫生憂惱以手推曾令心迷悶何有世間而受生者因緣和合有爲之法而得久住若欲強令無常之法不滅壞者無有是處爾時世尊示教利喜諸天阿脩羅迦樓羅乾闥婆摩睺羅伽等生歡喜已是時諸天乃至摩睺羅伽等右繞世尊還向本處佛告阿難我昔於彼阿波羅龍王處記罽賓國我涅槃後其國

熾盛安隱豐樂如鬱怛羅越佛法熾盛多有羅漢而住彼國亦有無量如來弟子此閻浮提所有羅漢皆往彼國猶如兜率天處如來所有名身向身謂
 修多羅 祇夜 鞞迦曷羅那 伽他 優陀那 尼陀那 卷九 阿波陀那 伊帝鼻利多 劍 伽闍多迦 裴富略 阿浮陀達摩 優沙提舍
 彼諸羅漢結集如來十二部經廣造諸論彼罽賓國猶如帝釋歡喜之園亦如阿耨清涼

之池復有頗羅墮逝賓頭樓等皆樂住彼罽
賓國土不退佛乘阿羅漢等亦住彼國復有
因陀羅摩那阿羅漢白項阿羅漢等復於如
來所說法藏有漏無漏之法皆悉撰集廣行
流布阿難我涅槃已最後法身彼等建立於
未來世復有金毗羅等五諸天子生罽賓國
廣令我法流布於世大設供養我諸弟子於
閻浮提初未曾有如是大會佛告阿難於未
來世罽賓國土當作如是大法之會阿難彼
五天子滅度之後有富蘭那外道弟子名蓮

華面聰明智慧善解天文二十八宿五星諸
度身如金色此大癡人已曾供養四阿羅漢
當供養時作如是誓願我未來破壞佛法以
其供養阿羅漢故世世受於端正之身於最
後身生國王家身為國王名寐吱曷羅俱邏
而滅我法此大癡人破碎我盃既破盃已生
於阿鼻大地獄中此大癡人命終之後有七
天子次第捨身生罽賓國復更建立如來正
法大設供養阿難以破盃故我諸弟子漸汙
淨戒盃初破時諸比丘等雖汙清淨戒智如

景九

十九

牛王能破外道經第二時此閻浮提諸比丘等破清淨戒樂作不善身行偷盜耕田墾植多貪貯畜好衣好盃不樂讀誦修多羅毗尼阿毗曇如是阿難樂讀樂誦智慧之人悉皆滅度是時多有諸比丘等諂曲嫉妬多起非法以諸比丘不如法故諸國王等不依王法以王不如王法治故其國人民多行增上十不善業以惡業故此地多生荆棘毒草土沙礫石阿難當於爾時此閻浮提五種精味失力失味所謂酥油鹽石蜜蜜如是五種失力

味故爾時衆生復更多行增上惡業以其多行惡不善故佛破碎盃當至北方爾時北方諸衆生等見佛破盃大設供養以種種華燒香塗香燈明華鬘種種音樂供養此盃有發阿耨多羅三藐三菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者被破碎盃當向波羅盃多國彼國人民見佛碎盃以種種華燒香末香塗香燈明華鬘種種音樂供養此盃有發阿耨多羅三藐三菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者阿難此佛碎盃以佛力故亦

是衆生善根感故我此碎盃自然還復如本
不異於後不久我盃即於閻浮提沒現於娑
伽龍王宮中當沒之時此閻浮提七日七夜
皆大黑闇日月威光悉不復現地大震動惡
雷掣電於虛空中而出惡聲黑風卒起極大
怖畏天人阿脩羅^{第九}迦樓羅乾闥婆^{二十}摩睺羅伽
等皆大號哭泣下如雨如是阿難此盃當爾
初沒之時如來法律亦沒不現爾時魔王見
法律滅心大歡喜心大安隱於虛空中作如
是言瞿曇法滅我當教化諸衆生等自作諸

惡亦教化作以魔教故城邑聚落遞相殺害
爾時魔王以教衆生廣作惡故生身陷入阿
鼻地獄爾時娑伽羅龍王見佛盃已以種種
寶因陀尼羅寶摩訶尼羅寶火珠寶清水寶
如是大寶大設供養至于七日禮拜右繞是
諸龍等有發無上菩提心者有發聲聞心者
有發辟支佛心者爾時娑伽羅龍王以手捧
盃而說偈言
諸相莊嚴手 受種種味食 盛置於此盃
如是持用食

佛告阿難如是我盜於娑伽羅龍王宮沒於
 四天王宮出爾時四天王毗留勒又毗留博
 叉毗沙門提頭賴吒七日七夜大設供養以
 種種華種種華鬘種種塗香種種燒香種種
 燈明種種音樂供養禮拜已時諸天衆有發
 無上菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛
 心者爾時毗留勒鳩槃荼王以手捧盜而說
 偈言
 如來最後食 在於鐵師家 盜為化衆生
 而來於此處

佛告阿難如是我盜過七日已於四天王宮沒
 三十三天宮出爾時佛母摩耶夫人見佛盜
 已憂愁苦惱如箭入心難可堪忍宛轉于地
 猶如圓木作如是言如來涅槃一何疾哉修
 伽陀滅何其太速世間眼滅佛樹傾倒佛須
 彌山崩佛燈亦滅法泉枯竭無常魔日萎佛
 蓮華爾時佛母摩耶夫人以手捧盜告於一
 切諸天阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺
 羅伽等言諸天諦聽此是釋迦如來常受用
 盜第一勇猛面貌圓滿過日月者影現此盜

復次諸天如是之盃復於王舍大城之中受於尸利掘多毒食諸天諦聽釋迦牟尼大雄猛者滿腹城內修摩伽陀家用此盃食諸天諦聽如來為化憂樓毗羸迦葉及大毒龍以彼惡龍內此盃中諸天諦聽以業緣故於裴連多國四月之中復以此盃受馬麥食天衆諦聽釋迦如來以大悲故復以此盃受於最下極貧者食諸天諦聽釋迦如來復以此盃於娑伽羅龍王宮內受種種食諸天諦聽釋迦如來於夏四月復以此盃受我等食諸天

諦聽釋迦如來復以此盃覆於訶利鬼母最小之子名必利鹽迦羅夜又以其惡心常食人血故調伏之于時佛母摩耶夫人以手捧盃而說偈言

隨佛心欲受 皆入於盃中 佛於我腹內

滿足於十月

卷九

廿二

爾時帝釋天王七日七夜以種種天華天香天栴檀香大設供養禮拜右繞作是供已時諸天衆有發無上菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者爾時天王以手捧盃而說

偈言

今此殊勝益 能長衆生智 佛身亦如是
成就諸功德

佛告阿難如是我益過七日已於三十三天
中沒燄摩天中出爾時燄摩天主見佛益已

七日七夜種種供養以天曼陀華天栴檀香
種種華種種音樂供養佛益禮拜右繞是時
諸天有發無上菩提心者有發聲聞心者有
發辟支佛心者爾時燄摩天主以手捧益而
說偈言

千萬億衆生 見益皆歡喜 能生勝妙果
牟尼使來此

佛告阿難如是我益過七日已於燄摩天沒
兜率陀天出爾時兜率陀天王見佛益已七
日七夜以天曼陀華摩訶曼陀華及餘種種

妙華種種香種種音樂大設供養禮拜右繞
以手捧益而說偈言

上中下衆生 佛起慈悲心 此益受食已
佛使至於此

佛告阿難如是我益過七日已於兜率天沒

化樂天出爾時化樂天王見佛盃已七日七
夜以種種天華種種天香種種天音樂大設
供養禮拜右繞是時天衆有發無上大菩提
心者有發聲聞心者有發辟支佛心者爾時
天王以手捧盃而說偈言

希有大導師 悲愍於衆生 為利衆生故
使盃來於此

佛告阿難時諸天阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊
那羅摩睺羅伽以天曼陀華摩訶曼陀華及
餘種種華種種香天栴檀香末香供養盃已

即以此盃送至娑伽羅龍王宮中佛言阿難
此閻浮提及餘十方所有佛盃及佛舍利皆
在娑伽羅龍王宮中佛告阿難如是我盃及
我舍利於未來世於此地沒直過八萬由旬
住金剛際阿難我今語汝未來之世諸衆生
等壽命八萬四千歲時彌勒如來應供正遍
知三十二相八十種好身紫金色圓光一尋
其聲猶如大梵天鼓迦陵伽音爾時我盃及
我舍利從金剛際出至閻浮提彌勒佛所盃
及舍利住虛空中放五色光所謂青黃赤白

玻黎雜色如是阿難彼五色光復至其餘一

切天處到彼天已於其光中出聲說偈言

一切行無常 一切法無我 及寂滅涅槃

此三是法印

其光復至一切地獄而說偈言

一切行無常 景九 一切法無我 廿四 及寂滅涅槃

此三是法印

佛告阿難佛盃舍利所放光明復更至於十

方世界於其光中而說偈言

一切行無常 一切法無我 及寂滅涅槃

此三是法印

佛告阿難如是我盃及我舍利所放光明十

方世界作佛事已還至本處在於舍利佛盃

之上於虛空中成大光明雲蓋而住阿難舍

利及盃現大希有如是等事現此神通希有

事時八十百億衆生得阿羅漢果千億衆生

剃髮出家信心清淨一萬衆生發阿耨多羅

三藐三菩提心皆不退轉阿難此盃舍利廣

行教化諸衆生已於彌勒前虛空中住爾時

彌勒佛以手捧盃及佛舍利告諸天人阿脩

羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽言汝等當知此益舍利乃是釋迦牟尼如來雄猛大士信戒多聞精進定智之所熏修汝等當知釋迦牟尼雄猛大士能令無量百千那由他億諸衆生等往涅槃城出過優曇鉢華百千廿五億倍益及舍利故來至此爾時彌勒三藐三佛陀爲我此益及我舍利起四寶塔以舍利益置此塔中爾時彌勒佛及諸天人阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽等大設供養恭敬禮拜益舍利塔佛告阿難如來應供

正遍知舍利及鉢有大威德阿難汝以給侍如來生身所生功德無量無邊不可思議阿僧祇爾時佛爲阿難說未來事已復告阿難吾當與汝往諸國土如來不久却後七日當入涅槃阿難白佛言唯然受教爾時佛與阿難次第至諸國土城邑度脫無量百千萬億那由他諸衆生已往鐵師子純陀之家此是如來最後食處爾時世尊受其食已而說偈言
我今最後食 在於純陀家 如是五衆身

不久當滅度

爾時佛與阿難至拘尸那城種種方便教化
拘尸那力士已從拘尸那城出至憂波跋多
那娑羅雙樹間爾時世尊北首而卧時須跋
陀羅來至佛所頂禮如來向佛而坐佛為說
法得阿羅漢果

佛說蓮華面經卷下

音釋

綫	與私箭同切	隙	乞逆切	技	無粉切	噬	時制切
躄	房益切	穿	穿也	朱	小切	鞞	鞞切
鏑	七羊切	羅	魯何切	息	去制切	縞	古法切
鏑	與槍同切	姑	巨切	賓	梵語也	墟	丘居切
切	大也	鏑	大斧也	乙	賤種也	居	此云
切	也	羅	律九切	孟	壯末切	羸	壯六切
切	也	指	移切	孟	壯末切	羸	壯六切
切	也	邏	郎佐切	孟	壯末切	羸	壯六切
切	也	盜	孟也	孟	壯末切	羸	壯六切
切	也	盜	孟也	孟	壯末切	羸	壯六切
切	也	盜	孟也	孟	壯末切	羸	壯六切

七經同卷

佛說三品弟子經

佛說四輩經

佛說當來變經

過去佛分衛經

佛說法滅盡經

佛說甚深大迴向經

天王太子辟羅經

景十

佛說三品弟子經一名弟子學

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與比丘千二百五十人共會說經賢者阿難從座起白佛言願欲有所問惟天中天解說欲決狐疑佛言善哉恣汝所問多陀竭當為汝解說之阿難問佛言優婆塞學道有上中下輩願佛解之佛語阿難汝乃為當來後世發此問如來當為汝說之諦聽諦受內著心中阿難言諾受教佛言上輩優婆塞優婆夷受

持五戒不犯如毛髮者若行教授開解人者皆令發菩薩心何謂菩薩心者念十方人如視赤子度人入道作摩訶衍行具足教授無所希望不求供養衣被飯食珍寶錢財之物不為小道以度人為本何謂小道佛言以入大法作摩訶衍行求須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛是為小道非菩薩法菩薩法者教授一切方便入般若波羅蜜解漚起拘舍羅得薩雲若慧當知是人作行來久是過去佛時人供養師父如佛無異如是行者為

上優婆塞優婆夷也中輩優婆塞優婆夷者亦受五戒不犯如毛髮者亦是過去佛時人本學道不值明師不聞般若波羅蜜不曉漚起拘舍羅但行一波羅蜜布施持戒忍辱精進一心不於經法中見慧遠前功德得入人道頗有宿識得生法門守戒完具視於師父如佛無異終不犯戒如是行者為是中輩優婆塞優婆夷下輩優婆塞優婆夷者雖受五戒悉還犯之若見明師曉法賢者便從受問法要當時歡喜向其悔過罪更精進五戒充

無反復懷協欲想不復持佛戒自貢高還自
憎明師賢者謗說長短我更見明師戒深慧
常護方便不知是師但食供養反信受其言
不精經戒是優婆塞優婆夷為擔死人種不
當與共會同坐起壞人好心行開化人民受
其法戒希望供養欲得錢財穀帛給活妻子
假佛威神心不念十方五道中人欲令度脫
反為受者作想不語摩訶衍慧是為不精佛
正真之法語受經人言當避世間人因緣多
少飲酒佛有百味之食不斷人酒家不持戒

者若僮客奴婢請使他人手殺生耳趣手莫
為非佛弟子復限佛功德何等為限佛功德
佛言既行開投人民不欲令四輩聞知阿難
長跪問佛何為不欲令四輩聞知是優婆塞
優婆夷愚心不解自謂為黠實不曉了經中
第十
深要之慧不恥不知反為新學賢者作限礙
不欲令見明解好師所以者何欲得獨供養
反蔽障大道是優婆塞優婆夷雖為度人不
見般若波羅蜜不解漚起拘舍羅是為盲冥
專行小道滅教人作福無四等心施不普及

請彼置此道法不使爾時四天王太子使者
 護佛道神一一記之稍稍去離之勅伺命計
 集積累其罪條疏戒名錄白上帝年壽未盡
 頓遣惡神因其犯戒之間奪其餘命自然墮
 落泥犁中當更十八獄罪至天地燒乃出或
 墮一禽獸中或入人道若在人道者當在愚
 癡不見法家生佛言阿難道宜數數聚會講
 說法義不可不彰愚人道當得斷法滅佛教
 罪諸弟子聞佛說經莫不戰慄皆正心受教
 為佛作禮

佛說三品弟子經

佛說四輩經一名四輩學經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
 時諸四輩弟子天帝龍鬼神質諒神皆詣祇
 樹稽首佛足却就常位坐佛告諸弟子吾今

所出法經所可教戒皆自各守其意念末世
毒然之時四輩弟子若出家若居家修道皆
狂醉衆色不復承用佛經法專愚自用便使
吾道薄淡令世人謗訕吾道信是弟子傲慢
所致鶩鶩子正衣服叉手一心聽佛說四輩
經如是佛言若末世男子能出家除剃頭髮
為道者第一去離愛欲志存大乘常當慈悲
喜護為主去想行普念一切蚘飛螻動之類
視之如身無異不得妄起恚怒深入明度常
以明度權便誘致朦冥使入無極以戒德除

心穢病不得為世間之業能行此者便可出
家名曰道士不可依恃吾法自以出家為信
不專念道或能有下賤之人倚道自活無益
一切而但出意說為人師主輕薄戲調不自
檢察使尊法薄淡世人不信非吾出家弟子
之法也佛言若有女人出家除髮為道以去
愛欲當專精靜處不得與出家男子同廟止
若行師受當有等類不得獨往稟受常當晚
出早還不得妄出廟宿止但得教授女人不
得教授男子所著衣服不得刻繒帛綠色莖

芬不得輕言戲語不得貪財寶物戒行清淨
名曰出家道人若輕言戲誕未語預笑心志
不定意行穢濁惡口罵詈輕言不節不能靜
處憍慢自大不自檢勅者雖復出家故是賤
人非出家弟子也佛言若有男子心志繫道
不能出家者第十在於愛欲之中五當受持五戒月
六齋第一孝順父母治家養子朝暮燒香然
燈稽首三尊悔過十方恭敬四輩不得慢經
自大去離慳貪常以至誠不得欺殆世人不
得與世間人妻婦坐起同席住行相隨同室

異牀除去四事以四等心普視一切老者若
父若母少者若弟若子恒以明度法藥洗除
衆病不得妄瞋恚罵詈常以無極方便誘解
世人使入大乘不得為新學者說深經奧妙
之義當為除想識無罣礙者不得綺飾衣服
不得與世間妻女戲誕言語往來報答以致
因緣如是者為清淨道人若行不清淨貪利
財色或於世俗綺飾衣服互相翹舉但結非
惡眇昧所欲輕言戲誕未語預笑託已同法
口說妙言外似清虛內懷貪惑心存財帛以

自供給活於妻子慢佛尊經不復修學反習
外道之術世藥解奏符呪厭說療治衆病因
緣外道解奏之術或於財帛約束上下賊意
欲得因解奏之術不持吾法當來者却皆由
斯輩是故非吾法學弟子也佛言若有女人
不能出家在於愛欲之中心樂道者當持五
戒月六齋孝順父母姑嫜叔妹夫壻不得搥
罵兒子婢使不得輕行來宿止他家不得與
世間男子語言調弄戲笑不得妄瞋恚罵詈
惡口不得證說他人惡不得陷人兒子妻妾

奴婢過惡恒當專精念道為上首不得與世
間凡人說法顏貌不得與人男子相叔不得
教他人男子不得說世間吉凶善惡災變之
相不得憍慢自大晝夜三時燒香稽首三尊
悔過十方稟受經行言數自勸不得希望供
養貪利財帛不得嫉妬夫主當自賤女人身
願為男子轉身受福可得上天宮觀自然是
清信女人學道之法若不孝順憍慢姑嫜嫉
妬夫主搥罵奴婢造惡自是怨恨恚怒毒意
向人行者如是是為非法學女人弟子也佛

告諸弟子清慎汝心守護身口恒以四等濟於衆生以道寶之慧恩施一切如佛教誠必得度世弟子諸來會者聞佛說經歡喜奉行作禮而去

佛說四輩經

佛說當來變經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱比丘五百及諸菩薩爾時世尊告諸比丘將來之世當有比丘因有一法不

從法化令法毀滅不得長益何謂為一不護禁戒不能守心不修智慧放逸其意唯求善名不順道教不肯勤慕度世之業是為一事令法毀滅佛告比丘復有二事令法毀滅何謂為二一不護禁戒不攝其心不修智慧畜妻養子放心恣意第十賈作治產以相供活二伴七黨相著憎奉法者欲令陷墮故為言議謂之諛諂內私犯惡外揚清白是為二事令法毀滅佛告比丘復有三事令法毀滅何謂為三一既不護戒不能攝心不修經義二自讀文

字不諦句逗以上著下以下著上頭尾顛倒不能解了義之所歸自以為是三明者訶之不從其教反懷瞋恨謂相嫉妬識義者少多不別理咸自為是是為三事令法毀滅佛告比丘復有四事令法毀滅何謂為四一將來比丘已捨家在空閑處不修道業二喜遊人間憤鬧之中行來比丘談言求好袈裟五色之服三高望遠視以為綺飾自以高德無能及者以雜碎之智比日月之明畜已四不攝三事不護根門行婦女間宣文飾辭多言合

偶以動人心使清變濁身行荒亂正法廢遲是為四事令法毀滅佛告比丘復有五事令法毀滅何謂為五或有比丘本以法故出家修道廢深經教十二因緣三十七品方等深妙玄虛之慧智度無極善權方便空無相願至化之節二反習雜句淺末小經世俗行故三者經典亂道之原好講此業易解世事趣得人心令其歡悅因致名聞四新聞法人淺解之士意用妙快深達之人不用為佳天龍鬼神不以為喜心懷悒感口能發言大法欲

滅故使其然捨妙化法反宣雜句諸天流淚
速逝而去五由說是正法稍稍見捨無精修
者是為五事令法毀滅佛告比丘吾滅度後
有此邪事十四之亂令法毀滅一何痛哉若
有比丘欲諦學道棄捐綺飾不求名聞質料
守真宣傳正經佛之雅典深法之辭不用多
言案其本經不捨正句希言屢中不失佛意
麤衣趣食得美不甘得麤不惡衣食好醜隨
施者意不以瞋喜護身口意守諸根門不違
佛教壽命甚短恍惚已過如夢所見覺不知

處三塗之難不可稱計勤修佛法猶救頭然
五戒十善六度無極四等四恩智慧善權咸
可修行雖復後生不值佛世出家為道學不
唐捐平其本心愍哀一切十方蒙恩佛說如
是諸比丘悲喜前自歸佛作禮而去

佛說當來變經

過去佛分衛經

西晉三藏法師竺法護譯

佛言過去世有佛入城分衛與尊弟子諸菩薩俱弟子菩薩姿容相好皆悉端正如本所行各得其道有一母人妊娠數月見佛及僧有所至湊心自計願我所懷子生如此使為沙門佛弟子日月滿足即生安隱兒亦姝好與衆人異母以恩愛無厭令兒行作沙門中有覺意即自念言我前有願若我生子當使為道兒今已生有異凡人令我安隱復無惡

露不可戀忤恩愛之故違我本心子年七歲家復貧狹即作二人飯具及三法衣手持澡瓶自將其子行詣佛所稽首佛足前白佛言願哀我子使為沙門令後得道身形如佛佛即聽之令作沙門母以澡罐前洗兒手應時九龍從瓶口出吐水灌兒手中澡訖殘水散兒頭上水之滂滴於兒頭上化成華蓋珠交絡帳中有師子座上有坐佛佛笑口中五色光出照十億佛刹還遠佛身從兒頂入母以飯具前上佛并食其子子便發無上平等道

意應時十億佛刹為六返震動衆刹諸佛皆自然現佛以母飯飽爾所佛及諸比丘僧皆等飽足其飯如故亦不損減母即歡喜及無數天人皆得阿惟越致時兒髮墮成為沙門即亦得立不退轉地母前白佛今我所見有三可怪我澡兒手九龍吐水此一可怪澡已殘水散兒頭上化成寶帳及師子座上有坐佛是二可怪佛笑口中光從兒頂入是三可怪願佛為我分別說之佛言此兒却後十四劫當得作佛九龍當浴師子座華蓋寶帳佛

笑光從兒頂入皆是其應母聞佛言信懷踊躍後當得作母人轉輪聖王積七百世竟其劫壽盡轉母人身當得阿惟越致佛言是時小兒我身是我今於世功德如是諸天龍神一切人民聞佛所說皆得阿惟越致

無熱佛性空佛天王佛金仁佛

過去佛分衛經

佛說法滅盡經

僧祐錄失譯人今附劉宋錄

聞如是一時佛在拘夷那竭國如來三月當
般涅槃與諸比丘及諸菩薩無央數衆來詣
佛所稽首于地眷屬圍遶渴仰聞法世尊寂
靜默無所說光明不現賢者阿難作禮白佛
言世尊前後說法威光獨顯今大衆會光更
不現何故如此必有緣故願聞其意佛默不
應如是至三佛告阿難吾涅槃後法欲滅時
五逆濁世魔道興盛魔作沙門壞亂吾道著

永樂北藏

七經同卷

俗衣裳樂好袈裟五色之服飲酒取肉殺生
貪味無有慈心更相憎嫉時有菩薩辟支羅
漢精進修德一切敬待人所崇尚教化平等
憐貧念老救育窮厄恒以經像令人奉事作
諸功德志性思善不侵害人捐身濟物不自
惜已忍辱仁和設有是人衆魔比丘咸共嫉
之誹謗揚惡擯黜驅遣不令得住自共於後
不修道德寺廟空荒無復修理轉就毀壞但
貪財物積聚不散不作福德販賣奴婢耕田
種植焚燒山林傷害衆生無有慈心奴為比

第五三册

丘婢爲比丘尼無有道德淫泆濁亂男女不
別令道薄淡皆由斯輩或避縣官依倚吾道
求作沙門不修戒律月半月盡雖名誦戒厭
倦懈怠不欲聽聞抄略前後不肯盡說經不
誦習設有讀者不識字句爲強言是不諮明
者貢高求名虛顯雅步以爲榮冀望人供養
衆魔比丘命終之後精神當墮無擇地獄五
逆罪中餓鬼畜生靡不經歷恒河沙劫罪竟
乃出生在邊國無三寶處法欲滅時女人精
進恒作福德男子懈怠不用法語眼見沙門

如視糞土無有信心法將殄沒當爾之時諸
天泣淚水旱不調五穀不熟疫氣流行死亡
者衆人民勤苦縣官尅罰不順道理皆思樂
亂惡人轉多如海中沙善者甚少若一若二
劫欲盡處日月轉促人命轉短四十頭白男
子淫泆精盡天命或壽六十男子壽短女人
壽長七十九十或至百歲大水忽起卒至無
期世人不信故爲有常衆生雜類無有豪賤
沒溺流飄魚鼈食噉時有菩薩辟支羅漢衆
魔驅逐不與衆會三乘入山福德之地恬怕

自守以為欣快壽命延長諸王衛護月光出世得相遭值共興吾道五十二歲首楞嚴經般舟三昧先化滅去十二部經尋後化滅聖王去後沙門袈裟自然變白吾法滅時譬如油燈臨欲滅時光更明盛吾法滅時亦如燈滅自此之後難可數說如是之後數千萬歲彌勒當下世間作佛天下泰平毒氣消除雨潤和適五穀滋茂樹木長大人長八丈皆壽八萬四千歲衆生得度不可稱計賢者阿難作禮白佛當何名斯經佛言阿難此經名為

法滅盡宣告一切宜令分別功德無量不可稱計四部弟子聞經悲慘惆悵皆發無上聖真道意悉為佛作禮而去
佛說法滅盡經

佛說甚深大迴向經

劉宋失譯師名出祐公錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆八千人俱爾時世尊與諸大衆前後圍遶而為說法於是會中有一菩薩號

曰明天即從座起偏袒右肩右膝著地恭敬
合掌前白佛言世尊欲有所問惟願世尊分
別解說爾時佛告明天菩薩摩訶薩善男子
欲有所問莫得疑難如來當為隨問解說明
天菩薩即白佛言云何菩薩少修善本而獲
大果成多作功德福報無量佛告明天菩薩
摩訶薩善哉善哉明天能於佛前問如是義
汝已曾於過去無量諸佛所植衆德本供養
諸佛親近善知識能為樂福衆生發甚深問
諦聽諦聽善思念之明天菩薩白佛言世尊

唯然受教佛告明天諸菩薩摩訶薩當於過
去當來今現在諸佛所修慈身行修慈口行
修慈心行專心念佛所行功德復次明天菩
薩摩訶薩當應往詣如來尊廟禮拜供養右
膝著地合掌右遶散華燒香懸繒幡蓋作衆
妓樂尊重恭敬以微妙音歌甚深句義讚佛
功德隨喜歎善佛告明天云何菩薩摩訶薩
於過去當來今現在諸佛所修慈身行修慈
口行修慈心行念佛功德善男子菩薩摩訶
薩當念如來堅固士無上士最勝士為師子

王勇猛無畏自度度彼自安安彼自滅滅彼
說真諦法安立衆生心無諂飾淨戒具足力
無畏辯永除障習於法自在無與等者如是
專心念佛功德已右膝著地散華燒香播繒
幢蓋妓樂供養是爲菩薩修慈身行以微妙
音歌甚深句義讚歎如來無量功德是爲菩
薩修慈口行因彼身口善根念佛功德至誠
恭敬是爲菩薩修慈心行明天是則菩薩摩
訶薩於過去當來今現在諸佛所修慈身口
意習行正念佛復告明天又菩薩摩訶薩於

過去當來今現在諸衆生所亦應修慈身行
修慈口行修慈意行等念衆生明天云何菩
薩摩訶薩於三世衆生所應修慈身口意行
等念衆生如是明天菩薩摩訶薩不殺衆生
不盜他財不邪淫不妄語不綺語不兩舌不
惡口不貪欲不瞋恚不邪見云何菩薩不殺
衆生於一切衆生慈悲愛念慚愧愍傷永捨
刀杖不偷盜者若於聚落空處所有遺物不
與不取不邪淫者若女有主父母兄弟宗親
所護乃至見彼授華一莖不起欲想不妄語

者若於鄉邑若在王者堪為證佐真誠實語
守死不虛不兩舌者常於彼此起和合想從
彼所聞不向此說從此所聞不向彼說不惡
口者軟語開喻先意問訊終不以苦切惡言
加於衆生不綺語者時說實說知義而說為
利益彼說心口無差不貪著於他財利不起
欲想見來取者心無悋惜不瞋恚者於一切
衆生除諸恚恨起慈愍心饒益心安彼心隨
順善攝一切衆生不邪見者有施有濟有說
有父母有今世後世有苦樂行果報世間有

阿羅漢自知身作證我生已盡梵行已成所
作已辦自知不受後有明天當知彼不殺不
盜不邪淫則是菩薩修慈身行不妄語兩舌
惡口不綺語則是菩薩修慈口行不貪不恚
不邪見則是菩薩修慈意行修慈身口意則
是菩薩等念衆生佛告明天菩薩摩訶薩於
過去當來今現在諸佛所修慈身行修慈口
行修慈意行及於過去當來今現在一切衆
生所修慈身行修慈口行修慈意行所有功
德果報悉與一切衆一共迴向阿耨多羅三

藐三菩提明天菩薩作如是迴向者是為菩薩少修善本獲大果報多作功德福報無量佛告明天是菩薩成就無量功德時持是功德迴向無量智慧又共一切衆生盡迴向阿耨多羅三藐三菩提是功德三種有三種迴向何等為三謂過去空當來空現在空無有迴向者亦無迴向法亦無迴向處菩薩摩訶薩當作是迴向作是迴向時三處皆清淨以此清淨功德與一切衆生共迴向阿耨多羅三藐三菩提作是迴向者無有凡夫及凡夫

法亦無信行亦無法行亦無八人亦無須陀洹向須陀洹亦無斯陀含向斯陀含亦無阿那含向阿那含亦無阿羅漢向阿羅漢亦無辟支佛向辟支佛亦無有佛及向佛者何以故法性無緣不生不滅無所住故是故菩薩摩訶薩應以是三種迴向三種清淨功德與一切衆生共迴向阿耨多羅三藐三菩提是菩薩作是迴向已又復願言若我生處常遇諸佛逮甚深三昧見無量佛成就多聞清淨智慧弘誓不捨一切衆生說是法時百千天

人皆願欲往生阿閼佛國爾時佛告尊者阿
 難我向說此甚深法時百千人皆願往生
 阿閼佛國阿難當知彼於此終皆當往生阿
 閼佛所妙樂國土從一佛國至一佛國供養
 諸佛聽受正法得陀羅尼如說修行皆當成
 就不思議慧於五濁國當得作佛皆同一號
 號甘露音王如來應供等正覺當知彼天受
 記荊時百千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩
 提心爾時釋提桓因白佛言世尊如我解佛
 所說義當知此為大功德趣為無量功德為

無邊功德佛言憍尸迦是法畢竟淨故世尊
 當何名此經云何奉持之佛告釋提桓因憍
 尸迦是經名大迴向亦名甚深法性迴向當
 奉持之佛告憍尸迦若有善男子善女人學
 是迴向者當知是人必速得無所從生法忍
 能度未度者安樂百千無量衆生說是法時
 諸比丘衆釋梵天人阿脩羅等聞佛所說歡
 喜奉行
 佛說甚深大迴向經

天王太子辟羅經

安公關中異經今附秦錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園天王太子名曰辟羅飛從天來下至佛所五體投地稽首足下却又手住問佛言普世之人

第十

十七

皆求衣食七寶諸樂官爵國土寧有實行求人乎世尊歎曰大哉問也亦有國土珍寶諸欲行求索人辟羅又曰可意之願行求人者其義云何世尊即曰凡有二行行善有福行惡有殃殃福追人猶影隨形辟羅言善哉

善哉實如佛教惟我前世處世為王念命無常意欲報施羣臣普會王曰吾欲作大鼓令其音震聞百里能有為之者乎衆臣僉曰臣等無能為者有一臣名曰匡上常忠於上慈濟國民前對曰臣能為之當須資費王曰大善即開藏付之因輦寶於王宮門鳴鼓令之今天仁之王施蓋慈欲濟黎民之窮乏供道士之衣食若有乏者悉詣宮門四國乏者襁負相扶填國塞路仰天歎曰天民窮者今得活哉一歲之後王有詔曰鼓成未手對曰已

成王言何故不聞其聲臣曰言願明王勞屈
聖體出臨國內聽佛法鼓聲震十方王即嚴
駕出行國中其民比肩王曰民多乎對曰王
前勅臣令作大鼓使聞百里欲以揚德聲于
四遠臣念枯木死皮不能揚王之德譽臣所
受寶供沙門梵志之衣食以濟國民之窮乏
也布告之來四隣歸潤猶飢子之慕慈母王
問民曰爾從來乎民稽首曰百里來者二百
里萬里外來者咸曰明王大潤四國欣懌是
以去舊土之所生慕潤澤以自濟也王曰善

哉吾著矣國之不安猶身有病吾救之以藥
臣飼之以糜粥王曰黎民所求恣之無啓聞
矣王後壽終魂靈上生天上作天眇王天上
壽盡下生世間位為飛行皇帝安所出入七
寶飛行導從前後第十今復上天為天王太子所
以然者自身持戒覆濟衆生之所致也奉佛
教戒正身心行無不獲其福者矣佛告辟羅
凡人作行譬若影之隨身響之應聲無不報
答矣辟羅歡喜作禮而去
天王太子辟羅經

音釋

漚楚語也 惹此云 俱胡戈 舍切 羅切

鴛鴛鴦 鷺鷺子

蝮蝮而充切 蝮蝮而充切 眇眇而充切 眇眇而充切

約約而充切 約約而充切 拘拘而充切 拘拘而充切

人人而充切 人人而充切 句句而充切 句句而充切

惓惓而充切 惓惓而充切 惓惓而充切 惓惓而充切

惓惓而充切 惓惓而充切 惓惓而充切 惓惓而充切

惓惓而充切 惓惓而充切 惓惓而充切 惓惓而充切

惓惓而充切 惓惓而充切 惓惓而充切 惓惓而充切

惓惓而充切 惓惓而充切 惓惓而充切 惓惓而充切

惓惓而充切 惓惓而充切 惓惓而充切 惓惓而充切

惓惓而充切 惓惓而充切 惓惓而充切 惓惓而充切

惓惓而充切 惓惓而充切 惓惓而充切 惓惓而充切

惓惓而充切 惓惓而充切 惓惓而充切 惓惓而充切

永樂北藏

七經同卷

第五三册

永樂北藏

七經同卷

第五三冊

大吉義神呪經卷上

行一

元魏昭玄統沙門釋曇暉譯

南無諸佛衆生真濟於一切法得自在者七
 佛真濟毗婆尸尸棄比賒婆阜訖囉迦孫陀
 迦那迦牟尼迦葉釋師子兩足之尊有大名
 稱彌勒在兜率天上與大衆圍繞我至心念
 過去一切諸佛未來一切諸佛現在一切諸
 佛無上法王如是一切三世諸佛我皆歸命
 我悉歸依歸依於法而此法者一切所敬歸
 依僧衆此衆僧者名勝福田若少布施獲大

果報是諸如來及諸聲聞今皆歸依又復歸
 命住色究竟摩醯首羅歸命首陀會天諸阿
 那含天歸命梵天王世間之祖歸命他化大
 自在天王歸命化樂天王歸命兜率陀天王
 歸命須耶門天王歸命天帝釋歸命四方護
 世天王歸命諸依地者一切鬼神歸命一切
 龍乾闥婆欲界中諸王因陀樓炎羅婆樓菟
 那素摩波羅墮闍仙波闍波提如此等今皆
 歸命二仙那囉達鉢婆力今說一切義吉神
 呪結甘露不死界能作五百事能使一切所

為事吉能斷一切盡道惡呪能擁護一切世
 間能令一切諸惡鬼神皆令退散一切侵害
 人者盡能除滅能令一切所作悉皆吉善能
 便惡者懷於怖懼諸欲誦呪者當誠心以妙
 香華鬘塗香末香寶蓋幢幡作倡妓樂微妙
 之音供養於彼滅結世尊如來清淨斷諸煩
 惱斂心在定不曾馳散行四弘誓救護一切
 出妙梵音雷聲遠震如迦陵頻伽人所樂聞
 惟願受我最上供養南無過去未來現在一
 切諸佛南無毗婆尸佛尸棄毗舍婆佛迦羅

那迦孫陀佛迦那舍牟尼佛迦葉佛釋迦師
 子彌勒上首十方世界如恒沙數多陀阿伽
 度阿羅訶三藐三佛陀為諸衆生作大救護
 若有災患能使善吉審如是者我今至誠運
 香供養願此香氣至諸佛所即說呪曰

達遲 陀遲^{行一} 阿遲 阿遲 寐遲 阿遲

那遲 彌遲

說是呪已燒諸名香蘇合香等供養三世一
 切諸佛人中師子常當憶念福祐於我復次
 至心燒衆名香薩闍賴闍香等運心供養摩

醯首羅天王願此香氣至彼天宮即說呪曰
那那 那那 那那 囉囉 囉囉 囉囉
阿黎 呵黎 帝黎 俟羅帝 黎帝 斯
帝

復次誠心燒衆名香逼佉香等運心供養欲
界魔王有大勢力欲界之主願此香氣達彼
王所即說呪曰

豆豆 豆豆 豆尼 豆尼 豆尼
被那 訶呀 呵尼 陀遲 摩遲 唎帝
復次誠心燒衆名香佛迦香等運心供養化

樂天王并化樂諸天願此香氣達彼王所若
不憶念我當頭破作七分即說呪曰

尼梨 尼梨 尼梨 寐黎 寐黎 寐黎
脂隸 脂隸 彌脂隸 彌脂盧

復次誠心燒衆名香運心供養他化天王願
此香氣達彼王所當憶念我即說呪曰

迦隸 婆隸 那隸 呵隸 毗那隸 毗
舍隸 訶羅 彌帝 莎呵

復次我今誠心燒衆名香運心供養兜率陀
天王願此香氣達彼王所當受我供養即說

呪曰

摩私 摩私 摩私 摩私 婆羅摩私

摩那私 阿羅尼 呵富呵 波羅尼 賀

黎 寐帝 乾途婆 賀羅 莎呵

復次我今燒衆名香運心供養須耶門天王

輔相將從願此香氣達彼王所即說呪曰

佉吽 佉尸吽 佉稚毗尼 薩旨遲 薩

持遲 地荼娑婆利 乾頭 婆賀羅 莎

呵

復次燒衆名香運心供養帝釋三十三天王

願此香氣達彼王所即說呪曰

賀羅 賀羅 摩黎尼 遮羅私利 毗羅

私利

復次燒衆名香運心供養東方提頭賴吒天

王輔相眷屬願此香氣達彼王所即說呪曰

阿夷 婆夷 那稚夷 那稚尼 那稚尼

波帝尼 波帝 波帝尼 莎呵

復次燒衆名香運心供養南方毗留勒叉天

王輔相眷屬願此香氣達彼王所即說呪曰

毗利私 毗利私 旨利私 寐利私 寐

尼利私

復次燒衆名香運心供養西方毗留博叉天王輔相眷屬願此香氣達彼王所即說呪曰
豆曜 鼻豆曜 鼻吟 吟寐 呵吟寐寐
寐利 至寐利 至寐利帝 呵羅帝 莎

呵

復次燒衆名香運心供養北方毗沙門天王輔相眷屬願此香氣達彼王所即說呪曰
佉雅 佉雅 佉佉雅 佉佉雅 摩雅
摩雅私 摩荼 呵梨膩

永樂北藏

大吉義神咒經

第五三册

復次燒衆名香運心供養大海渚中楞伽城內羅刹之主毗沙拏願此香氣達於彼所即說呪曰

遮利 遮利 周利 周利 帝利 帝利
婆羅尼利 婆羅呵帝尼 呵羅蜜帝 莎

呵

復次燒衆名香運心供養毗摩質多羅阿脩羅王居在海邊願此香氣達彼王所即說呪曰
伊支 毗支 毗遮支 遮吒隸 摩吒隸

摩摩吒 呵羅蜜帝 莎呵

復次燒衆名香運心供養伽羅龍王居在海

中願此香氣達龍王所即說呪曰

迦利 迦迦 迦利 迦羅尼利 迦羅婆

梨尼 毗梨私利 呵羅蜜帝 莎婆呵

復次燒衆名香行一運心供養地神願此香氣達五

於彼所即說呪曰

毗陳地梨 毗婆陳提梨 遮隣提梨 舍

囉摩梨遲 摩摩囉囉遲 呵羅彌帝 莎

呵

若不信我呪心裂作七分血從面門出若不聽佛所說善法終無吉利為病所殺身壞命終當墮地獄

天阿脩羅共相鬪戰是時帝釋軍敗退還既入城已即作是念我今當詣婆伽婆所求索擁護於人天中佛為最勝慈悲救濟一切衆生不害一切常為擁護爾時世尊在憂波難陀山常所樂處與大比丘衆五百人俱菩薩千那由他月十五日布薩之時時兩足尊人天中上四衆圍繞如世明燈釋提桓因與其

將從百千那由他三十三天來詣佛所頂禮
佛足却坐一面一心合掌而說偈曰

大聖世雄天人尊 常以慈心愍一切

善哉一切智導師 世間黑闇作照明

一切諸天所不達 唯有瞿曇獨知之

今我歸命大慈悲 唯願為我作擁護

爾時世尊聞此偈已告帝釋言天帝我佛法
中有結呪界法能為人天作大擁護若有聞
是結呪界法若自持若教人持至心讀誦如
說修行以呪力故刀不能傷毒火不害能却

怨敵百由旬內無諸災患天阿脩羅一切鬼
神無能越此呪界而作衰害是故天帝應當
受持是結呪法至心讀誦不得忘失即說呪
曰

闍隸 闍梨尼 摩闍隸 摩呵闍隸 摩

呵闍羅婆帝 阿闍利 阿者利 闍羅者

利 闍羅那利 闍呀隸 摩隸呀 摩摩

隸 闍囉帝 遮囉婆囉帝者囉帝 者囉

闍囉帝 那囉帝 婆羅闍隸 伊梨伊囉

婆帝 寐利 寐羅婆帝 合鞞合鞞唎

毗咧 合弓 翅由咧 摩呵翅由囉 婆
 帝 摩佉梨 摩呵摩佉咧 呵羅私咧
 婆闍咧 婆伽鋤利 鋤囉婆利 婆囉婆
 私咧 毗私咧 私利 私咧 私咧膩
 以此寶呪擁護帝主眾患都除我今慈彼提
 頭賴吒龍王裡囉婆尸龍王毗留博叉黑瞿
 曇龍王如意珠龍王婆修翅龍王檀荼波陀
 龍王滿賢龍王難陀龍王名色威力身體俱
 大住須彌山天阿脩羅闍時常佐帝釋而為
 擁護阿那婆達多龍王阿樓泥龍王般闍摩

翅龍王得叉迦龍王阿難提那龍王婆藪翅
 龍王阿婆囉闍等龍王大自在意龍王自在
 意龍王那荼黔龍王阿婆羅羅龍王等沙彌
 勒迦龍王酪首龍王復有如意龍王分陀利
 龍王方主龍王迦駒吒翅龍王黔婆羅龍王
 阿尸婆多羅龍王如是龍王等我皆生慈心
 婆翅羅龍王黔毗羅龍王毛針龍王憂囉伽
 羯那龍王牛王龍王如是等龍王我亦皆生
 慈心奮耳龍王車龍王聚積龍王善歡喜龍
 王犢子龍王伊羅鉢龍王裡濫伏咧龍王如

是龍王我皆生慈心如是一頭二頭龍等我
於彼所都生慈心一切世界有足無足二足
四足多足皆於彼所生於慈心爾無足二足
四足多足諸龍夜叉及諸依地動以不動并
根生者皆莫害我以諸佛力及正法威勢阿

羅漢使我吉安即說呪曰

郁企 目企 摩企 摩呵摩企 郁佉摩
佉婆囉帝 婆囉婆帝 地唎 地囉 婆
帝 守婆地唎 守婆那唎 那囉婆唎
那囉地毗提利 叔呵般茶唎 迦茶翅

迦茶脾 迦囉茶脾 翅由唎 牧囉婆鼓
牧囉婆羅鼓 婆那鼓 婆囉婆那鼓 阿
施 阿賒施 阿那囉脾 婆囉婆囉泥
者羅 耆梨尼 毗耆羅涅唎 婆陀地
阿婆陀地 伊吒陀地 呵吒唎 阿那
吒囉吡 吒齋 伊吒齋 耆齋毗茶脾
毗囉婆囉陀 摩呵囉涅唎 婆囉陀唎
波羅陀利 波伽陀利 跋那跋那 尼吒
唎尼寐
說是大呪王時而此大地周徧俱時六返震

動一切鬼神阿脩羅等皆大驚怖自相謂言
怪哉瞿曇大名稱者為諸天衆說是神呪而
使諸天得於自在爾時佛告釋提桓因言假
使呪師誦持是呪結於呪界徧滿三界動不
動等無能越者四道天王有大威力名曰摩
醯首羅處在阿那^行含聖果若有不順越此呪
界無有是處大梵天王有大威德千世界主
有自在力若能不順越此呪界亦無是處魔
王波旬欲界之主欲越呪界亦無是處他化
自在天王化樂天王欲越此呪界亦無是處

僧兜率天王焰摩天王欲越此呪界亦無是
處帝釋千眼舍脂之夫欲越此呪界亦無是
處護世四天王毗羅提頭賴吒毗陵博叉
毗留勒等欲越此呪界亦無是處復有四王
威力熾盛鳩那羅伽蘭荼毗勒駒搖訶竺欲
越此呪界亦無是處復有四王於欲界中最
得自在帝釋閻羅主拔留那允羅闍波闍波
提欲過此呪界亦無是處復有四王有大威
力箕尼毗呵呪帝婆留闍提呵婆帝奢欲過
此呪界亦無是處有八龍王住於大海有大

威德阿那婆達多龍王拔留那龍王毗留勒
龍王修鉢囉龍王擷締都龍王難陀龍王優
波難陀龍王娑伽羅龍王等有大神變如是
等龍王欲越此呪界亦無是處有八阿脩羅
王毗摩質多羅阿脩羅王脩質多羅阿脩羅
王羅睺阿脩羅王^{行一}苦波唎阿脩羅王^九鉢羅度
阿脩羅王茂至連達囉那阿脩羅王纏豆噓
那囉阿脩羅王等若能不順此呪欲過此呪
界亦無是處有乾闥婆王質多羅斯那那厨
羅闍闍柰沙婆毗尸娑蜜多羅尸騫遲提婆

婆屯頭摩啍囉般者尸企乾闥婆鉢浮嚩守
梵達囉迦摩勢締梅檀那是乾闥婆等有大
神力顏貌端正兼有名聞欲越呪界亦無是
處佛告天帝此呪何故有是威力此呪乃有
八十四億那由他百千恒河沙數諸佛神口
之所共說我今現在亦復宣說如是呪王復
告天帝諦聽諦聽善思念之此呪之力能為
衆生作大擁護遮諸鬼神不令燒近所以擁
護此諸人道者人道之中能為生天作其種
子能出一切諸天勝報此處出佛此處出生

聲聞弟子此處出生諸大德仙此處出於沙門及婆羅門此處能出鬼神若有惱亂於眾生者能遮惡鬼不令加害故出此咒即說咒

曰

阿羅池 毗羅池 婆羅池 婆那池 婆

羅毗羅毗 曇脾 曇脾一智 毗吒智

毗羅吒智 首慧 首慧 首呵曼荼喇

迦羅池 翅由喇 緊頭摩帝 陀囉 陀

喇 陀囉囉遲 陀陀婆毗 達陀曷帝

囉婆阿竭囉婆帝 頻頭迦喇 囉多那闍

梨

說此咒時大地大海悉皆六返震動諸鬼神等咸發大聲唱言苦哉諸羅刹等亦復如是共相謂言今者說咒我等大苦欲無生路如是猛咒諸佛所說爾時世尊復告天帝言汝今應當護此咒界由我護念此咒緣故一切人天無能越者復告四道面天王有大名稱住淨居天阿那含處名摩醯首羅及其眷屬輔相大臣汝等宜應擁護此咒五阿那含天神通威德色身名稱悉皆具足汝等眷屬亦

應擁護如是明呪爾時大梵天王從蓮華生
娑婆界主眷屬輔相汝等亦當擁護此呪四
禪諸天乃至梵身神通色貌名聞具足及其
眷屬輔相大臣亦應擁護如是神呪欲界之
主魔王波旬眷屬輔相應護斯呪他化自在
天王及其眷屬輔相大臣應護此呪化樂天
王及其眷屬輔相大臣應護斯呪焰摩天王
眷屬輔相應護此呪兜率天王眷屬輔相應
護此呪帝釋千眼舍脂之夫眷屬輔相應護
斯呪護世四王典領四方提頭賴吒領乾闥

婆衆有九十一子皆名曰帝姿貌端正有大
威力眷屬輔相應護此呪毗留博叉領究槃
荼衆九十一子皆名曰帝姿貌端正亦有威
力眷屬輔相應護斯呪毗留勒王領諸龍衆
九十一子皆名曰帝眷屬輔相應護此呪毗
沙門王領夜叉衆九十一子同名曰帝眷屬
輔相應護斯呪此四天王合三百六十四子
能護十方復有天帝名曰因達囉次名監囉
婆嚩那蘇摩婆囉沓婆闍波闍提夜叉鬼
衆汝等皆擁護斯呪有八龍王阿那婆達多

龍王拔留那龍王毗留勒龍王修鉢囉龍王
 梭締都龍王難陀龍王優鉢難陀龍王娑伽
 羅龍王等眷屬輔相應護此呪有八阿脩羅
 王毗摩質多羅阿脩羅王修質多羅阿脩羅
 王羅睺阿脩羅王苦婆唎阿脩羅王鉢羅度
 阿脩羅王茂至連達羅阿脩羅王那纏豆囉
 阿脩羅王那荼阿脩羅王等眷屬輔相應護
 此呪有釋提桓因典領四維大梵天王典領
 上方質多羅斯那乾闥婆王等晝夜殷勤無
 有懈倦擁護呪界夜叉主將摩尼跋達羅弗

那跋達羅長臂長髮曠野鬼善意財富般闍
 迦與法護法略首般至子舍囉盧摩及大面
 等闍尼沙迦如是諸鬼神通色力名稱具足
 眷屬輔相咸皆擁護持呪之人即說呪曰
 闍羅毗翅 摩呵婆他咩 首婆岐鉢羅拔
 唎締帝 涅闍私帝 阿三彌 叔祇 阿
 霜祇 敢彌比不隸
 說是呪時大地震動鬼神之衆唱言苦哉諸
 羅刹等咸作是唱各相謂言今此呪力破壞
 我等將無活路如此猛呪三佛陀說若在聚

落若在城邑若在田野諸鬼神等皆無住處
況復得食佛告帝釋過去無量無數阿僧祇
劫我於爾時初發菩提心當於爾時北方有
香山我於彼山在南面住作世俗仙名善音
我於爾時已得離欲獲得五通當於爾時結
此神呪朝結此呪終日安隱若復夕結十二竟夜
安泰爾時彼仙往至他所由不結呪有百千
夜又羅刹鳩槃荼富單那毗舍闍等又有一
羅刹身體長大滿千由旬面廣百由旬牙長
五十由旬眼二十由旬吐舌滿十由旬身如

黑雲猶如大山一出入息傷害數百千人惟
為殘殺都無慈心遙見仙人修於苦行取食
菜根闍婆羅果而飲泉水不食餘食修清淨
行意欲往加害斷其命根然彼仙人有大威
德膽勇成就尋憶此呪而彼羅刹不敢加害
佛告阿難欲知彼時仙人豈異人乎我身是
也佛告帝釋汝應受持是神呪王讀誦憶念
若有沙門婆羅門若天若魔若梵 切世間
為呪所護而有衆怨來侵擾者無有是處若
天若龍若乾闥婆阿脩羅鬼神鳩槃荼緊那

羅迦樓羅餓鬼夜叉羅刹金肩狂顛鬼阿鉢
 私摩羅富單那臂含支摩樓多日月星災熱
 病極熱病如是諸怨欲伺其便求其過患欲
 侵害者無有是處若被繫閉應死之者讀誦
 此呪降受謫罰自此以下乃至鞭杖瞋責由

行一

十三

誦呪故盡有差降佛告釋提桓因以是之故
 應自擁護若護於他應當受持如是神呪即
 說呪曰

三曼尼掣 摩呵脾祇 摩呵噓祇 摩呵
 他彌 摩呵耆咩 阿周離 阿周囉耆咩

阿周浮那 陀囉散尼

說是勇猛呪已鬼神夜叉衆皆出大聲咸作
 是言怪哉大苦羅刹亦然我等之衆將無生
 路諸鬼神等尚不得住況復飲食

毗婆尸佛在無憂樹下尸棄佛在分陀利樹
 下毗舍菩薩佛在娑羅樹下迦羅迦孫佛在尸
 利沙樹下迦那迦牟尼佛在鬱曇婆樹下迦
 葉佛在尼居陀樹下釋迦世雄在毗鉢羅樹
 下是諸如來依此諸樹成等正覺七佛世尊
 有大神力長夜擁護見持呪者使常安吉於

經常日并諸宿會都無凶患等同於吉一切
諸佛有大威德一切羅漢皆盡諸漏不受後
有如是諸聖我今歸依以此實語擁護帝主
延祚無窮即說呪曰

闍摩泥 闍摩泥 摩尼咩 摩尼咩 質
致唎尼 蜜唎 蜜唎 尼離 摩羅質致
唎 摩羅伽唎 唎離 唎離 蜜離蜜離
蜜梨斯 寐寐梨禰 呵訖羅摩泥 摩訖
羅泥 悉地 悉梨 悉唎 呵呵唎 耆
岐 耆岐尼 阿私阿梨私 尤咩尤咩

北迦尤咩 北迦尤彌離彌離 陀羅彌離
陀羅拏陀唎 毗質泥 質多羅摩離 摩
指禰 頻頭摩支 那支那支離 多多利
毗摩禰 摩羅摩羅池 舍昌囉企 合羅
耆離 耆囉 摩羅支

說是呪已大地震動依地諸鬼行一悉皆駭怖一
切諸龍一切乾闥婆及放逸天持華鬘天曲
脚天宮殿天四大天王三十三天及帝釋焰
摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵音天
梵淨天淨居天果實天不煩天不熱天善見

天善現天色究竟天悉皆震動首陀會天亦
皆震動摩醯首羅有大威德共五淨居阿那
含天俱至佛所頭面禮足却住一面而說偈
言

歸命佛世雄 正覺兩足尊 瞿曇所知見

諸天所不達

如來善說結呪之界猶如甘露我今亦樂助
佛說呪我所說呪威猛極惡擁護一切世間
衆生柔伏一切諸惡鬼等我今頂禮於世尊
足惟願導師慈愍於我哀受我呪世間之災

能作種種無量衆形能作怖畏能作種種衆
多恐怖能使世人心意倒錯亦使顛狂使諸
男女驚怖惶悸喻其精氣我今爲欲制此諸
惡故說此呪謫罰夜叉及諸鬼神諸惡徒衆
使不害人即說呪曰

唵唎泥 唵梨拏波帝 尼婆唎 那吽

呵唎私 婆耆唎 私耆 囉婆囉私 毗

唎毗利 毗迦 毗囉迦囉 迦囉婆 迦

迦卑囉 憂菟囉 鬱多囉泥 憂鉢囉泥

憂菟囉尼 憂菟莎唎 優企伽咩 郁負

達唎 憂囉婆唎 憂囉耆唎 阿耷賴斯
 憂囉婆唎 憂婆支 憂負提 憂尤離
 憂陀地 憂伽池 憂婁斯 憂羅岐 憂
 阿泥 憂輸唎 烏負唎 憂耷負唎 毗
 囉婆唎 尸囉那斯 尸囉婆囉私膩 憂
 尤離 牟侯離 耆囉斯毗耆囉 斯那斯
 毗那斯耆伽尼 伽囉婆尼 伽囉涅唎
 伽那婆 那私唎 私羅婆唎拏
 當說是呪時三千大千世界六種震動一切
 鬼神亦皆駭怖盡生厭惡咸出大聲稱言怪

哉苦哉羅刹亦爾夜叉夜叉女緊那羅建陀
 究摩陀顛狂鬼阿脩羅摩留陀龍并諸一切
 能害物者悉皆驚動鬼衆悉壞咸作是言摩
 醯首羅說是惡呪使於我等無有生路若持
 是呪所在城邑聚落一切惡鬼悉皆捨走出
 百由旬外能為帝主作大擁護攘諸災患衆
 善盈集應於四十里中結作呪界人天鬼神
 無能越者此呪亦是諸佛所說越此呪者必
 獲衰惱當有沸血從面門出心當焦熱而得
 重病遂至於死身壞命終墮阿鼻地獄由達

呪故此呪真實無有虛妄爾時有梵眾梵中
尊與色界萬七千梵圍繞來至佛所禮佛足
已在一面坐而說偈言

我今歸依讚大智 能證最勝甘露法
滅結最上大正覺 如是瞿曇我今禮

善說此經三佛行一陀 功德具足護一切

廣濟眾苦與安樂 一切鬼神皆摧伏

我於世間為宗主 我最能滅諸鬼神

我於眾生為其父 於千世界得自在

我今助佛欲說呪 諸天世間共印封

我今印封無能越 正覺垂矜憶念我

即說呪曰

憂佛禰 毗佛禰 佛禰利 佛禰利 負

羅移 毗負羅移 那也離 那囉也離

那摩也摩離 摩離摩摩尼 摩羅斯 南

茂斯 南無呵泥 那耆梨 摩那耆梨

摩呵也梨 摩囉婆梨 摩耽地唎泥 問

地梨 尼梨 摸呵尼梨 毗無呵尼離

毗達羅斯 毗曷達羅斯 槃陀離 婆囉

達帝 達囉尼 摸阿尼 勿達囉呵尼

毗勿地利尼 佛呵婆梨 婆羅娑離 鉢
 羅娑離 波羅娑離 波羅拏娑離 囉娑
 伽囉婆帝 弗咧尼離 弗梨弗梨尼離
 尼囉鉀尼囉鉀 企囉羅脾 羅毗 離毗
 囉利 毗囉利 毗呵那咧 旃達囉 尼
 梨尼囉羅陸羅婆咧 那囉 地那囉捺地
 那羅斯
 說是呪已三千大千世界六返震動夜叉羅
 刹乾闥婆須拔拏那竭富單那毗舍闍餓鬼
 建達羅阿脩羅摩樓多緊那羅兜藥荼等阿

跋摩羅之所為災恐怖之事此諸鬼神揚聲
 大叫作是唱言今聞此呪鬼神之眾即自散
 壞是諸人等皆以梵王印印此住處大梵天
 顯發此呪此呪住處諸鬼神等悉不得住一
 切人身猶如金剛此呪經者名為梵天所說
 諸鬼聞已於諸方面各自散走此呪若於所
 在城邑官府住處諸惡鬼等皆不得住不能
 伺求得其便也況復加害以此呪力願今帝
 主獲大擁護使得無上安善利吉以此呪界
 若一由旬二三四五由旬一十二十五十一

百至千由旬隨於日月所照之處久近時節
 結於呪界隨所住處周匝十方若有能越此
 呪界者頭破作七分心自劈裂我等諸梵所
 住呪界今已說竟第六魔王波旬將無數魔
 天往至佛所頂禮佛足在一面坐眾坐已定
 合掌向佛而說偈言

我今歸命大導首 兩足之尊最勝覺
 諸寂滅中為第一 是故我今稽首禮
 說是偈已即白佛言世尊諸梵佐佛說呪界
 經我今亦欲助佛說呪為欲饒益一切世界

擁護人天故說斯呪若聞於我說是呪者夜
 叉羅刹悉皆遠走百由旬外我於昔來初未
 曾更以清淨心至于佛邊我今為禮人中師
 子說結界經故至佛所我於欲界行住動中
 并及人天為自在主其餘眾生住欲界者及
 餘鬼神種種行一別類夜叉羅刹今一切驅使遠
 避我今以胡芥子白胡芥子擲著火中能使
 鬼神都如火然當說此呪極為大驗即說呪
 曰
 什婆利 什婆利 都是婆利 鉢羅什婆

利 什婆羅 什婆羅 什婆羅私唎 什
 婆羅尸利離呵 什婆羅尼 鬱婆頭婆離
 阿那婆沙婆離 什婆離帝 什婆離尼尼
 什婆離帝 什婆羅帝 摩什婆黎尼 憂
 利肌 憂梨迦達唎 郁六迦目企 什婆
 羅目企 什婆羅舍婆梨 閣羅膩 阿其
 尼羅 尤梨什婆唎 檀荼波離 尤彌離
 什婆離 什婆羅 什婆囉離 那羅離
 什婆梨尼 什婆羅斯 子史麟 什婆隸
 那史麟 什婆盧 迦羅婆什婆離 軸迦

什婆離 鬱豆娑迦羅什婆離 摩離 什
 婆摩離 摩呵什婆離 那摩什婆梨私
 說是呪時夜叉羅刹皆大火然一切鬼神咸
 皆火然各出大聲唱言苦哉舉聲號哭此諸
 鬼等於十方面悉皆逃走盡受大苦猶墮地
 獄諸鬼神等咸作是言今說是呪斷滅我等
 爾時魔王語諸鬼言速出我界汝若出界身
 體安樂無諸患苦若有此呪處若城邑聚落
 及諸官府皆不得住若越此界身即火然此
 魔所說呪結界經欲說呪時當言魔所說呪

以結於界結此咒界乃至日月都盡此界乃
 盡於十方面各結咒界隨所結處鬼神羅刹
 身盡火然今為帝主作大救護為作守視得
 無上安隱諸有日月之災諸天之災夜叉羅
 刹諸鬼等災盡使除去爾時化樂自在天與
 諸天眷屬來至佛所頂禮佛足却坐一面說
 偈讚佛

歸命上丈夫 具足大智尊 解脫諸煩惱
 憐愍眾生故 說甘露咒界 摧伏諸鬼神
 擁護有命者 我亦欲助佛 宣說大猛咒

唯願三佛陀 哀愍憶念我

即說咒曰

私離 毗私離 毗私羅 婆尼卑離 彌

離 槃荼囉婆帝 婆囉羅帝 囉羅私

毗羅私 那羅那私 那羅闍摩離 呵羅

喇 那羅離 毗羅離 闍羅尼離 乎羅

那離 波羅賜 波菟多卑 多卑尼 毗

婆羅離 大尼大尼 陀羅婆地樂 婆羅

賜 那羅賜 多那利畢 多呵呵喇尼

喇致喇致 伊致 伊彌味 羅彌致 伊

羅呵致 吒吒 吒咧尼

說是呪時大地震動夜叉羅刹諸鬼神等出
大音聲唱言大苦時他化自在天而作是言
呪之住處若城邑聚落以此呪勢汝等鬼神
皆不得住況其飲食此大猛呪能斷汝等又
是一切鬼神所牢閉處能滅一切諸為患者
若違此呪汝等便為墮於地獄以此呪力擁
護帝王使得善利能遮刀杖解諸災患日月
薄蝕而得解脫復有他化天王將無數諸天
來至佛所頂禮佛足在一面坐合掌向佛而

說偈言

我今歸命讚 堅實大精進 最勝不思議

是故今敬禮

佛已說是結界大呪經已饒益世間及諸天
人我今亦欲助佛讚說結呪界經決定熾盛
勇猛可畏為擁護一切諸衆生故推伏一切
諸惡鬼故諸鬼神等聞是呪已不復能害於
諸衆生即說呪曰
呵嚩呵嚩呵嚩 毗嚩毗嚩 毗那賜
呵呵呵 尤尤 呼呼嚩 耆嚩耆梨 耆

羅尼 呵那泥 毗離 尼離 毗拔池
 迦池迦池 迦茶脾 迦茶迦茶脾 毗茶
 茶脾 大大離 伽離奮喇 摩摩茂喇
 毗尼拔提 婆囉賴提 陀陀陀 羅婆囉
 婆羅 那喇呼喇毗閣毗視拔喇 婆羅拔
 帝 賴思比賴私 毗那羅私 毗脂 者
 至尼 呵那支 婆那支尼 優婆利尼
 迦利 摩利 摩尼 摩梨 摩摩呵喇
 摩那呵 喇尼 實伽利 迦卑利卑利
 說是呪已大地震動夜叉羅刹衆拘槃荼富

單那等亦皆狂顛死建大遮神龍及金翅阿
 脩羅等出大音聲時他化天而作是言若諸
 城邑聚落并及官府呪所集處一切鬼神皆
 不得住而復不得有所侵惱於諸衆生若有
 侵惱諸衆生者爲呪所縛受諸衰惱若有違
 失此神呪者血從面出苦惱而死墮於地獄
 善兜率陀天王有大名稱及其眷屬一切諸
 天徃至佛所頂禮佛足退坐一面合掌向佛
 而說偈言
 歸命讚歎世所供 歸命無上世大師

歸命斷結世勇猛 能拔一切諸毒箭
 最勝寂滅解脫尊 能解一切諸纏縛
 世尊說是最上呪界我今亦欲助佛說呪佛
 說呪界人天之中無與等者億數諸天聞說
 是呪者各皆隨喜威光熾盛故說斯呪若聞
 於我說是呪者夜叉羅刹悉皆避走百由旬
 外呪所住處若城邑聚落國土方面夜叉羅
 刹鬼神之衆不能惱害彼持呪者無能伺求
 今得其便先所憶經我今欲說決定必能擁
 護一切即說呪曰

遮離	唎	唎	唎	唎	唎	唎	唎	唎	唎
呼	呼	呼	呼	呼	呼	呼	呼	呼	呼
奮	奮	奮	奮	奮	奮	奮	奮	奮	奮
尤	尤	尤	尤	尤	尤	尤	尤	尤	尤
尼	加	加	加	奮	奮	奮	奮	奮	奮
者	者	者	者	尸	尸	尸	尸	尸	摩
摩	尤	尤	尤	婁	婁	婁	婁	婁	負
負	他	他	他	輸	輸	輸	輸	輸	頗
頗	頗	頗	頗	副	副	副	副	副	也
也	那	那	那	私	私	私	私	私	婆

娑唎	伊齋	伊齋	蜜齋	蜜齋	毗齋
毗齋	吒唎	吒唎	吒齋	吒齋	味咩
味咩	毗齋	毗齋	負味	負味	那囉
那囉	囉斯	囉斯	卑唎	卑唎	其齋
其齋	不齋	不齋	尼企	尼企	企尼
企尼	毗企	毗企	囉視	囉視	婆唎
尼					

說此呪已大地震動百千夜又出大音聲一切鬼神依樹依地及城郭中間是威猛呪已極大恐怖舉聲號哭各自散走結此呪界處

若城邑聚落尚不得住况復飲食聞此滅結之呪說設有違者得於逆罪以此呪力能護帝主為作歸依除其災患

大吉義神呪經卷上

音釋

佉吡佉丘迤切 翅式利切 鋤託侯切 禪於真切 藪
 蘇后 黔巨鹽切 企去希切 脾頻脂切 齋才詣切 奠乙六切
 切 撮緝竹利切 苦失廉切 啗陟捥切 鉢巨充切
 咩彌也 噉徒感切 謫陟草切 悻其季切 鉢巨充切

大吉義神呪經卷下

行二

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

爾時焰摩天王及其眷屬往至佛所頂禮佛足住一面坐合掌向佛即說偈言

歸命於大智 堅實功德聚 牟尼天人尊

無上法中王 瞿曇世大師 故我今敬禮

三佛陀說能與持呪之人作大利益我今亦

欲說是神呪唯願世尊憶念於我為欲擁護

一切衆生柔伏一切諸鬼神等即說呪曰

耆利斯 毗耆利斯 婆那斯 毗陀斯

波波利 波波斯 那那利 那那斯 毗

耆支 耆羅支 摩摩支 摩摩支 摩大

支 陀耆離 目呵離 毗呵離 呵羅離

毗羅離 毗婆離 多羅離 多羅斯 毗

多離 多利尼 吟利吟 旨利吟 寐利

寐 波羅寐 唎私唎 呵那唎 呵那利

波羅婆遲 婆囉光遲 婆囉耆利 婆

囉拏私 婆囉呵私 毗離尼唎 毗離旨

旨 婆囉舍施 婆囉拏施

說是呪時大地震動神鬼之衆皆大驚怖出

聲大叫皆言大苦甚可厭惡若城邑聚落國
 土有此呪處一切鬼神尚不得住況復飲食
 此大猛呪是焰摩天王之所宣說如此呪典
 諸佛世尊之所顯說此結呪經所住之處都
 無鬼神能為衰害作大擁護百由旬內除諸
 怖畏及以鬪諍口舌譏嫌乃至兩陣共戰之
 時交刃相向由此呪力使不害身一切怖畏
 悉得消滅如佛世尊永離怖畏帝主亦爾以
 呪力故離諸恐懼
 爾時帝釋為三十三天作自在主與其眷屬

往詣佛所即整衣服為佛作禮合掌向佛而
 說偈言

我今歸命堅實尊 法王智光照世間
 能以正法導一切 大慈大悲救三界
 濟度一切諸衆生 大聖瞿曇我今禮

善說此經而此經者是諸正覺之所顯現我
 今亦欲助佛說呪唯願世尊憶念於我我所
 說呪能遮諸鬼我當禁制諸鬼神等使不惱
 害一切世人呪所住處使諸鬼等不得其便
 即說呪曰

毗遲毗 毗遲毗 那荼毗 那荼毗 毗
 利遲 毗利遲 婆那遲 婆那遲 呵呵
 呵呵 呀呀呀呀 尤尤尤尤 尤婁尤婁
 尤羅脾 毗羅脾 婆羅囉泥 囉囉囉
 泥 囉耆支 婆離 那陀羅泥 陀囉池
 囉囉池 毗頗利私 婆陀利私 寐利
 私利 婆囉迦斯 那囉婆離 尤寐離
 跛囉呵離 跛陀呵離 毗婆呵離 毗婆
 呵離 嘍嘍吒離 負嘍吒離 婆囉吒離
 吒離 那囉荼離 那那荼離 投投荼

離 嘍納荼離 呵那荼離 尤嘍荼離
 荼拏囉池 毗舍羅池 耆摩羅荼離
 說是呪時大地震動巨海波蕩出大惡風日
 月星辰凝住不行興雲注雨鬼神之衆皆大
 驚怖逃走四散聞此呪者一切鬼神皆無活
 路諸鬼神等自相謂言釋提桓因說是明呪
 章句若國邑聚落我等都無住處諸鬼至處
 身皆火然其所到處受大苦惱譬如地獄若
 有越是天王呪者身壞命終當墮阿鼻若越
 此呪而不隨順如違佛語等無有異如佛離

欲能越此呪而此神呪是過去諸佛之所顯
現擁護帝王利益安隱諸衰災害悉皆除滅
若有災害聞是呪名皆生驚怖百由旬內消
滅無餘日所行處所有鬼神皆不能得侵害
世人爾時毗沙門天王與諸鬼衆前後圍繞
往至佛所頭面禮已右繞而坐合掌說偈
歸命大聖智光明 離諸三有正導師
分別諸有及涅槃 是故歸命真實尊
我今亦欲助佛說 願當憐愍憶念我
有諸夜叉羅刹鬼等作種種形師子象虎鹿

馬牛驢駝羊等形或作大頭其身瘦小或青
赤形或時腹赤一頭兩面或有三面或時四
面麤毛豎髮如師子毛或復二頭或復剪頭
或時一目鋸齒長出麤脣下垂或復嶮鼻或
復瞻耳或復促項以此異形爲世作畏或持
矛戟并三歧戈或時捉劍或捉鐵椎或捉刀
杖揚聲大叫甚可怖懼力能動地曠野鬼神
如是之等百千種形阿羅迦夜叉在彼國住
爲彼國王是故名爲曠野之主於彼曠野國
中有善化處凡有二十夜叉鬼母彼諸子夜

又等身形殊大甚有大力能令見者生大驚
懼普皆怖畏又復能使見者錯亂迷醉失守
猖狂放逸飲人精氣為諸人民作此患者今
當說彼鬼母名字

跋達那跋 達囉婆帝 那多 阿嚩那婆

嚩那 難陀婆頭摩 婆頭摩婆帝 蛇賒

阿帝那賒 婆娑婆 但那達多 婆達羅

達多 婆私多 婆私目企 那多 婆那

多 鬱那多 囉婆 那遲囉 那轉富佉

羅

說是名已彼鬼母等來至佛所毗沙門天白
佛言世尊是鬼神等是我眷屬皆禮瞿曇是
等夜又以此呪力謫罰禁制使不惱害即說
呪曰

佛呵邏邏那 尤尤嚩他 阿斯 摩迦斯

那那離 婆囉伽泥 婆羅伽泥 伽羅泥

伽羅呵囉 伽匹離 匹羅摩祇 摩摩伽

羅 摩摩囉羅離 呵那囉 佉泥 丘嚩

菟嚩 婆吒求離 伽那羅斯 締毗

締毗 摩呵 婆囉剝 優嚩剝 毗嚩剝

旃荼利 達囉毗 頭那囉脾 舍囉

羅 私利 勃囉囉私利 呵唎私唎 婆

陀牟唎 大囉那羅帝 婆那賒羅那利

囉囉 嚩嚩 唎唎 囉囉離離 多嚩

多嚩 帝帝帝帝 摩摩 摩摩寐寐 寐

寐 某嚩 某嚩 行二 某嚩 某嚩 者者者

者 旨旨旨旨 摩帝摩帝 佉佉佉佉

棄棄棄棄 丘丘丘丘 佛唎 佛唎佛唎

說是呪已大地震動時諸夜叉鬼神之衆悉

皆驚動自相謂言今說此呪我等鬼神將無

活路由毗沙門說是明呪所住之處國邑聚

落百由旬內一切鬼神不得其便以此呪力

擁護帝主使諸災患皆自消滅天神之災人

非人災悉得解脫

爾時提頭賴吒天王有大名稱與九十億那

由他乾闥婆眷屬圍繞來詣佛所頭面禮已

右繞而坐以偈讚曰

寂滅無為最上尊 調伏諸根悉清淨

自得解脫亦脫彼 解脫一切生死輪

已自得度亦度他 能度生老及病死

最上調伏諸外道 今禮二足天人尊

時諸天世界梵世界乾闥婆世界人世界動
不動世界如是諸界一切無能與佛等者能
說如是大呪界經安樂利益一切世間我亦
隨喜亦欲說呪使諸夜叉羅刹鬼等咸皆遠
走百由旬外今當助佛說此呪經擁護一切
摧伏一切諸惡鬼神唯願世尊憶念於我即
說呪曰
羅池羅羅池 摩摩遲毗 離毗 梨尼
毗羅毗 毗尼耐地珊那 蘭地 佉勢

摩佉勢 摩摩佉勢 佉那地 那荼企

摩佉池 摩呵摩佉池 佉私喇 佉那私

利尼毗 婆囉毗喇毗 毗利匹匹喇利

匹那利 跋囉婆地 遮佉池 吒佉齋吒佉

吒羅 佉羅毗 辛視利 視利 嚩受嚩

闍毗闍 那闍囉泥 闍摩那是 婆闍囉

婆闍 呵喇呵闍 那闍婆闍喇

說是呪已三千大千世界猶振寶器相觸作
聲一切鬼神乾闥婆羅刹日月五星一切世
間能為災者皆大戰恐諸大天王咸言怪哉

大呪之王結無上呪為最上呪呪所住處城
 邑聚落官府之處百由旬內都無衰患諸惡
 徒眾盡不得住而此呪經即是四大天王之
 所供養能為人天作大擁護又為帝王能作
 無上大護吉利

爾時毗留勒叉天王領諸究槃荼與九十二
 那由他究槃荼眾眷屬圍繞來至佛所禮人
 中尊右繞而坐合掌向佛而說偈言

救濟一切世間苦 能與無量眾生樂
 今禮如是滅結尊 能歸佛者得無畏

歸命世雄能度世 我今敬禮人中尊
 鬼神之眾究槃荼 一切世人及非人
 諸能惱害如是眾 今為禁制願佛念
 諸非人等皆應聽 今我為世作擁護
 即說呪曰

迦滯婆地 阿羅祇 毗羅祇 阿遮羅契
 阿遮建提 婆闍蓮芳 阿羅伽泥 婆羅
 伽泥 伊帝彌智細 阿邏 婆羅賒泥
 波帝皮帝 彌知帝 皮知彌細 阿遮伽
 隸 阿遮伽隸 波遮伽隸 阿斯目稚

阿斯目地 阿牟羅細 遮荼娑梨泥 遮

遮支隸

說是呪已大地震動百千夜又出大音聲而
作是言怪哉善說大呪諸呪中上善能和合
結此呪界摧伏諸鬼護諸衆生此呪住處若
國邑聚落官府之處諸惡鬼等無能惱害亦
無伺求得其便者也是故應當受持讀誦此
呪為擁護故應當祕藏世間及天應當結界
百由旬內此大呪王若有鬼神越此界者其
心破裂當為七分此鬼面門當涕血出身壞

命終墮阿鼻獄

爾時毗留博又諸龍之王有大力勢與八十
那由他龍來詣佛所禮佛足已在一面坐合
掌說偈

歸命於佛善說者 如來善導諸衆生

能與一切衆眼目 滅結大師我今禮

善說此經度衆苦 無上法王衆中尊

能護一切諸世間 能遮一切諸惡鬼

我今亦欲助說呪 唯願世尊憶念我

即說呪曰

阿斯 阿婆斯 陀斯 陀婆斯德 阿那
 斯 阿衆隸 婆羅羅細 遮羅遮 旃陀
 羅那 那支隸 那那支隸 遮羅羅遮
 那遮泥 那那遮泥 毗賒遮隸 毗婆
 遮隸 陀羅尼 遮羅泥婆隸 婆那那婆
 隸 婆那那隸 行二 呵羅細 毗羅細 陀細
 摩細 那栖隸 私呵栖隸 遮遮羅遮羅
 那羅那
 說是呪時大地震動巨海波蕩周徧俱時六
 種震動一切鬼神咸皆驚怖失聲大叫聞此

事已天王歡喜一切諸鬼皆從座起而作是
 言嗚呼大呪徧千世界結是大呪諸天鬼神
 無能越者
 爾時毗浮沙羅刹王與九十那由他羅刹眷
 屬圍繞來詣佛所此羅刹面如大雲五色斑
 駁其髮強硬如師子尾麤屑促鼻牙齒參差
 如是醜惡極大可畏其眼正黃如似猿猴耳
 長如驢復有瞻耳發大音聲哮吼可畏齊聲
 唱叫能動大地各各皆能於須臾頃殘害百
 人但食人髓噲其精氣如是惡衆共至佛所

即禮佛足合掌說偈

世尊大慈拔毒箭

如是最勝我今禮

能導世間諸衆生

法王妙法如甘露

善說此經護一切

今我歸命讚世雄

我亦助佛欲說呪

唯願世尊憶念我

巨海邊際有大住處名曰善化行二多有金銀真九

珠碼瑙水精瑠璃并有玻璃及毗瑠璃我等

所居有此好寶而於彼處有六十羅刹長髮

黑髮極惡大音無畏人天不驚於外速得能

得願佛念我其名曰

頤闍拔闍 波頭摩 那闍那羅闍 難途

耽摩 難提膩 鉢摩波地 難提羅娑

拔達那 難提拔達那 尼沙 尸沙翅沙

盧陀羅婆帝 富那羅 阿提尸沙 難徒

多羅 遮延地 遮闍鉢婆 毗那沙 毗

闍延大 毗羅婆 悉陀泰 修鉢羅提摩

修羅多 須多 娑羅多 賀羅多那邏毗

羅闍 毗蘆陀羅 旃陀羅目 阿樓沙那

婆婁那 婆邏 優婆邏 加地 那荼羅

羅闍羅 婆邏羅闍 旃陀羅婆 優羅娑

脩羅 脩羅提腔 優娑提腔 娑羅羅闍

脩羅提腔 提毗羅 郁極羅羅 郁伽梨

羅 郁伽羅牟邏 娑羅大 娑羅婆帝

菴菟大 阿菟那大 阿羅陀聚阿車邏

阿婆邏 阿那闍

是等羅刹一一各有一億夜又以為眷屬皆

有自然飲食天人阿脩羅不及彼鬼所有之

女我有如是眷屬今禮於佛我當禁制惡眾

勇猛進止與其謫罰使不害人即說呪曰

呵呵呵呵 拔羅 拔羅 拔羅 多

多 那那那那 喫喫喫喫 彌彌隸 蔽

隸彌隸 目帝毗目帝 阿地阿地 優無

隸牟尤隸求休隸 蔽蔽隸 頗羅德 頗

那羅細 娑婆隸 毗呵娑隸 娑耐陀乾

地 迦羅那邏 那那羅 娑羅婆羅 囉

囉囉 囉囉囉囉囉行二 羽盧十 羽盧 羽盧

羽盧稍 羽盧那 虛泥 羽盧羅細

羽盧 羽盧 羽盧 羽盧細 羽敷隸

于摩隸拘地 拘地 頗佉繫 伽羅憊

伽羅憊 阿伽憊 阿囉憊 摩羅伽繫

摩伽摩 伽隸 摩那 伽繫 摩摩伽繫

施離 彌隸

說是呪已一切羅刹皆大驚怖發大音聲咸作是言我等於今為此神呪禁制所持都不得動不得自在無有住處我羅刹王今者遣諸羅刹之衆皆使速去諸方鬼神皆悉不得侵惱世人爾時毗摩質多羅阿脩羅王有大威力與十六億阿脩羅王等而自圍繞至于佛所禮人中尊合掌說偈

稽首大精進 世間之真濟 能放智光明

照於世間闇 阿脩羅不了 如來悉通達

亦欲助佛說 唯願憶念我 為護諸衆生

力能禁制鬼

即說呪曰

行二

十一

摩帝 摩帝 摩摩帝 陀帝 陀多 阿那

陀隸 摩睺 居帝 那帝 究多帝 毗

帝 婆羅羅 那羅婆泥 婆羅婆泥 阿

帝 羅帝隸 羅浮差泥 尤迷尤迷 休

休迷 豆迷豆迷 頭頭迷 譚腔 譚婆

伽憊 遮彌 遮彌 遮彌 遮摩 羅岐
 毗細 丘細 珂泥 毗那細 毗佉泥
 毗羅泥 質多 羅波帝 摩那羅差 呵
 呵睇 遮遮羅睇
 說是呪時大地震動諸鬼神等皆悉驚怖失
 聲大叫而作是言怪哉大苦怪哉大苦阿脩
 羅摩婁多鬼神夜叉諸貌富單那等亦爾此
 經所住之處若國邑聚落諸惡鬼神不得中
 住不得飲食無有能得伺求其便百由旬內
 無諸衰患毗摩質多說是明呪

時娑伽羅龍王與九千億那由他諸龍圍繞
 往詣佛所頭面禮足瞻仰尊顏一心合掌以
 偈讚曰
 歸命世所讚 最上無與等 三界大導師
 能示正道者 成就大威德 永滅煩惱結
 人中之勝龍 一切衆生父 於無量劫中
 具真實功德 力能摧衆魔 魔軍悉退散
 所證無上道 難可得思議 能轉妙法輪
 顯現四真諦 演斯真要法 解脫衆苦縛
 說大結界經 利益諸天人 諸惡鬼神等

聞佛說呪經 悉皆遠逃避 至百由旬外

說是偈已復白佛言世尊我今亦欲助佛說

呪摧伏鬼神除諸災患即說呪曰

那地 那地 那地婆隸 波羅羅地 質

多羅賜 鼻多羅賜 毗那栖隸 旃陀隸

闍駛 摩帝摩登祇瞿利 乾陀利 婆尸

利 摩訶婆尸利 婆尸羅陀隸 陀羅婆

尸 陀那狸隸 阿帝 阿吒帝 吒吒吒

吒 妬妬妬妬 智智智智 毗知智 吒

掘彌 彌掘彌 彌智 彌智 羽黎 羽

黎 毗羽黎 那羅那雉 那陀 陀隸

陀陀隸

說是呪已大地諸山三千世界六種震動一

切諸天皆悉歡喜三佛陀顯現此經城邑聚

落官府諸處此經所在百由旬內不得中住

如此猛呪過去諸佛之所顯現使為帝主作

大擁護無諸災害作一切吉祥一切衆患悉

皆消除爾時地神往至佛所頂禮佛足說偈

讚曰

我今歸命大悲愍 能盡一切諸苦際

能救衆生令解脫 能與一切諸快樂

誰得聞此善妙說 而當不生歡喜心

是深妙說爲天阿脩羅之所供養我今亦當

助佛說是明呪勇猛必行即說呪曰

度彌度彌 度度彌 度彌 護彌 護彌

呼呼呼呼 呵羅婆隸 呵達茶 呵呵

邏 娑陀那婆邏 支陀陀隸 質埵 婆

羅泥 婆涕 婆他婆帝 婆泥 婆婆婆

泥 呵羅婆帝 遮鉢羅賜 鉢羅卑賜

惹羅 婁婁賜 毗陀婆帝 陀婆尼 迦

摩婁卑尼 摩陀泥 摩訶摩陀尼 斯斯
細奇細

說是呪已大地諸山并及大海悉皆震動夜
又鬼神衆叫呼失聲唱言嗚呼怪哉嗚呼怪
哉羅刹亦爾此經所在國邑聚落官府諸處
百由旬內我等不得住在其中結呪界周匝
千由旬內爾時佛放眉間光明光名感悟大
光徧照三千大千世界一切衆生觀斯光者
盡皆感悟如來所說諸園苑神諸井泉潢池
神根神果神地神龍神阿脩羅神放逸天持

華髮天曲脚天乘空夜叉乾闥婆羅刹鬼神
 究槃荼毗舍闍富單那餓鬼緊那羅陸生龍
 曠野神捷陀神顛鬼狂鬼癩鬼日月星辰護
 世四天王三十三天焰摩天兜率天化樂天
 他化自在天魔天魔眷屬天梵衆天梵輔天
 大梵天少光天無量光天光音天少淨天徧
 淨天無量淨天不廣身天不熱天善現天色
 究竟天摩醯首羅天此等諸天遇斯光已皆
 自見身盡被五縛以佛神力令諸天衆一切
 同時飛來向佛禮世尊足在一面坐如來爾

時即變大地化成金剛一切世間無能壞者
 復化十方悉皆火起爾時世尊即以佛眼觀
 此三千大千世界誰有不來集在會者諦觀
 察已見此世界無有一人而不來者即說呪
 曰

闍隸 摩隸 行二 闍羅 摩隸 十四 摩隸泥 伊
 隸 隸隸 呵隸 摩隸 那隸 那羅那
 隸那 隸隸 隸婆隸 敷羅鞞隸 鞞鞞
 隸 鞞黎 俾那 俾泥 俾那娑伽隸
 娑伽隸 卑泥 頗栖 頗羅頗栖 頗求

迷 頗羅頗羅頗求迷 求伴隸 頗隸鞞

頗羅地 賀羅羅地 蘇羅帝地 蘇羅地

優浮地 涅浮地 浮黎浮地 娑羅泥隸

泥黎羅彌隸 摩摩羅隸 摩訶那隸 竭

羅閣泥隸 泥泥羅隸 牟隸月帝 阿羅

羅憊 毗羅憊 羅羅憊 羅闍羅憊 羅

闍頗隸

說此况已天龍阿脩羅夜叉羅刹皆大驚怖
生於厭患身毛皆豎不樂聽是結大呪界欲
陷形去地如金剛不得陷入周匝火然猶如

地獄此諸天衆皆住空中一心聽呪即說呪

曰

郁佉 郁佉 那佉那佉 佉那佉那佉佉

驅彌隸 驅彌細 驅驅彌細 驅步驅步

路步佉 步佉步 佉那佉步 佉雷 驅

羅細 丘摩摩泥 驅驅摩泥 跢跢摩隸

跢跢隸 佉羅佉跢隸 佉那佉泥隸 佉

娑娑佉 黎泥 毗佉地佉陀娑憊 娑娑

嘆 娑那 佉膩 嘆泥隸 嘆栖隸 嘆

嘆栖隸 睥嘆嘆栖隸

說此呪已而此大地動徧動等徧動搖徧搖
 等徧搖六返震動諸鬼神等見是事已皆失
 聲大喚唱言嗚呼怪哉自相謂言是等天王
 共說此呪我等今者無有生路斷絕一切諸
 鬼神等爾時摩醯首羅白佛言世尊如來所
 說結呪界經若自能持若教人持若有讀者
 一切皆應離於姪欲修於梵行不食五物一
 黑石蜜二油三蜜四魚五肉終身不食若誦
 是呪諸夜叉羅刹恒伺其便為作惱害或時
 輕蔑為遮鬼故於五種味斷而不食若有外

道邪見之人不信此呪詐為讀誦者必損其
 壽如來為欲護四眾故說是呪經我今亦欲
 助佛說呪即說呪曰

盧頭娑細 盧頭娑帝 盧呵隸 羅娑娑
 羅泥 盧遮隸 盧陀遮隸 烏呵羅地
 盧細 盧栖泥 盧盧 栖泥 盧陀羅呵
 泥 盧陀羅呵隸 盧盧呵泥 盧盧呵隸
 盧多邨 注盧注路注路 牟那注路 牟
 賀呵邨 牟陀遮隸 遮遮隸 餘利 餘
 利 餘隸 毗遮帝

說此呪已空中諸天其心調伏還下在地寂
 然聽法爾時世尊為諸天衆說諸法要示教
 利喜聞是經時無量那由他衆生遠離塵垢
 得法眼淨諸有夜叉羅刹究槃荼毗舍闍於
 佛法中不生信者為驚動故如來爾時即出
 右臂示大地獄行二見地獄中燒炙十六煮爛而命不
 絕諸此罪人惡業未盡命則不斷佛告大衆
 如斯地獄楚毒無量是以汝等不應作惡諸
 鬼神等見大地獄心生驚怖身毛皆豎五體
 投地而白佛言世尊我等從今已往當受五

戒復白佛言佛涅槃後正法滅時若持如此
 結呪界經夜叉羅刹來輕蔑者當使其心劈
 裂七分有大沸血從面門出命終當墮無間
 地獄不可救濟佛告阿難汝當受持讀誦是
 結呪界經恭敬禮拜汝等天人當知過去諸
 佛亦說是呪未來諸佛亦說是呪現在十方
 諸佛亦說是呪結界經我今復說是大結界
 神呪之經即說呪曰
 奚奚迷 奚奚迷 彌梨迷 彌梨迷 摩
 訶彌梨迷 呵羅隸 呵羅隸 呵羅隸 呵羅隸

槃遮炎隸 波遮羅遮 囉囉 奚羅遮
 遮羅 遮羅 摩遮吒羅 摩吒羅那 摩
 訶因陀羅 牟羅那 牟牟羅那羅 遮陀
 娑羅 娑羅那 闍大囉馱 阿迦細 那
 迦細 那細那羅那細 毗娑那細 奚梨
 迷隸 毗陀隸 行二
十七
 說是呪已十方焰火悉皆變滅一切天地還
 復如故諸天大衆皆悉右繞禮佛而退佛說
 經已諸比丘比丘尼及大菩薩阿難等歡喜
 頂受佛告阿難若有讀誦此經者當常食乳

淨自洒浴著鮮潔衣於一切人不生嫌心於
 諸衆生當生慈心於佛像前作諸天龍王像
 及餘鬼神皆圖形像以牛糞塗地作七重界
 界場中央著諸華鬘燒百一種香爲燒蘇合
 香薩闍賴闍香與摩醯首天咄迦香與梵天
 徧迦香與魔王多迦羅香與化樂天阿貝婁
 香與他化自在天婆羅娑香與兜率陀天修
 富婁香與焰摩天牛王香與帝釋膠香與四
 天王零陵香與娑伽羅龍王熏陸香與毗摩
 質多阿脩羅王那頹婆香與毗浮沙羅刹王

多利娑香與地神甲香與地夜叉神毗羅儂
香與放逸天那賴陀香與十方鬼神如是等
燒百一種香各各於彼天像前燒誦此咒者
石膝著地一百八徧燒香於天像前各塗地
作七處呪場在此場上發大誓願捨自己身
與三世佛有夜叉羅刹不信於佛欲害呪者
滅結界經爲遮惡故應當捨身與佛願諸如
來憶念於我當令呪者身如金剛一切世間
無能壞者五體投地頂禮佛已應誦是呪應
向四方散胡麻子當誦此呪一百七徧當誦

呪時淨居善現天當現身在其人前身真金
色彼天安慰誦呪之人彼誦呪人應當驚悚
彼諸天等各入己形像之中慰喻呪人而告
之言善哉善哉汝之所誦結呪界經今得吉
成我等爲汝隨汝所作汝於我前不應驚怖
以金色身立呪者前安慰之言善哉善哉能
誦此呪我等今者爲汝僕使爲汝所役此是
結界勸成就相誦此呪時應以月十五日及
月滿時夜誦令利隨意所樂若園苑若宮殿
若大池若河邊若有飲食若乘騎衣服華鬘

諸香等物皆毗首羯磨天之所化作在誦呪
人前若求雨時燒藿香供養娑伽羅龍王呪
四枚石有龍住處呪石擲中天即降雨若族
姓子族姓女隨其所須雨之時節久近能稱
其意若有欲得如意寶珠應於佛前向娑伽
羅龍王像應詣生藕華池河所燒香供養龍
王七徧誦是結呪界經應於池所呪場之中
佛形像前作五種音樂而爲莊嚴爾時娑伽
羅王即於佛前與如意珠得此珠已能雨珍
寶爾時四方應有火起爾時應以酥和娑利

娑婆子置於火中應誦魔王呪若欲鬪戰求
勝敵者應七徧燒香以七色線結爲七結七
徧誦呪當應以此結繫幢頭設有刀箭欲來
向身自然墮落終不傷害欲結界者諸天王
所燒香供養在香烟上七徧誦呪復燒香以
十色線結作七結行二以娑利沙擲置火中諸夜
又羅刹咸自見身自然火然界內有樹以此
呪線繫於樹上若復欲使日月住者此呪神
力亦能住之終不能得越此呪界若欲得象
乘馬乘駱駝乘應於塚間作諸呪具應以膠

香供養毗沙門誦此咒經爾時便得種種隨意所乘若欲使夜叉羅刹於月二十九日在塚間著白淨衣以香烟供養四大天王若欲動地應著白淨衣不嫌恨意於一切衆生心生平等應上車輪上以多利婆香供養地神誦此咒經大地震動若欲使火不橫起把箭誦呪誦呪已竟即以此箭向方所射火即不起若爲毒箭所中應誦此呪呪水以所呪水飲之洒浴毒即消除若欲隱形應以香供養摩醯首羅天王以七色線繫作七結七徧誦

呪以結繫頭置之頂上即得隱形若欲飛行應百徧誦此結呪界經呪娑羅幾子以置頂上燒香供養念佛地功德若此神呪實是恒沙諸佛之所說者願我飛行即能飛行諸佛憶念護持力故若欲使諸王大臣沙門婆羅門歡喜憶念得自在者應燒香供養四大天王當呪於油以此油塗四王像口一切見者皆生歡喜而得自在若欲見一切鬼神夜叉提婆利沙油塗已眼燒香供養四大天王日日誦念此結界經以四色線結作四結繫著

項上得如意見若往到處處天所與諸天等
相娛樂者應自洗浴以香塗身著白淨衣上
車輪上於諸衆生無嫌恨意燒一切香讀誦
此經欲界天王自來現身在其人前即將其
人詣諸天前以天莊嚴之具而莊嚴之以天
音樂而娛樂之若為一切鬼神所著所捉者
喻人精氣者應以十色線七過燒種種香七
徧誦經繫線作七結摩醯首羅天王梵衆之
主釋提桓因四天大王還益其精氣除造逆
罪及謗正法謗毀賢聖者若彼惡鬼毀誦呪

者當墮無間泥犁受苦一劫不可救濟若欲
入火火不燒者應七徧燒香燒一切香七徧
誦此呪經以五色線繫作百結以此呪縷繫
著脰下入大火中火不能燒欲得斷除厭魅
蠱道及毗陀羅呪應以香供養魔王誦此呪
經以酥安利沙燒擲火中誦魔王呪一切厭
魅蠱道毗陀羅呪消滅如灰令彼諸惡無有
力勢呪咀之患自然不行欲止惡風暴雨者
當驅烏令去燒烏巢窟以香供養毗浮沙羅
刹王誦此呪經止惡風雨一切鬼神夜叉羅

剎究槃荼金翅鳥毗舍闍若欲禁制遮一切
惡立一切善當讀誦是大結呪界經以赤線
繫作百結以香供養諸天諸天王等當集在
一處爲其說法佛言我涅槃後諸天集會誦
此呪能使鬼神皆受五戒若誦持此經者於
諸衆生應慈心平等不害一切恒修實語終
不虛誑見此結呪界經一切諸天世間皆應
恭敬禮拜不生疑惑歸依供養佛告阿難汝
於此結呪界經不應生疑此經如實終不虛
妄若懷疑者當墮無間地獄受苦一劫不可

救濟所以者何此結呪界經是一切諸佛之
所宣說阿難若有受持讀誦此經者以曾供
養諸佛殖諸善根諸佛護故此經自然來在
手中此人即是受持真器持此經者天人世
間皆應禮拜供養恭敬持此經者即是天人
世間塔寺阿難若爲菩提族姓男女於此經
中能讀一四句偈受持讀誦若教他說如彈
指頃心生隨喜當知此人必定當得菩提之
道若求辟支佛若求聲聞乘能信解者於現
在世得止諸漏若在家於三乘未有決定得

此經者得於決定若有能持是經典者當知
供養過去諸佛深種善根無量世中當作轉
輪聖王若求帝釋無量世中當得帝釋若求
梵王無量世中當得梵王我以決定記上四
種人若有讀誦經人所於彈指頃生惡念者
此愚癡人名爲遠離一切諸佛於三乘中即
無種子此人當墮地獄阿難若有善男子善
女人信解是呪界經使他讀誦作此經器者
此人即成就梵福若不信此經者諸天即隱
此經何以故此人必生不信疑惑之心當生

惡道墮地獄中首陀會天當奪此經禮拜香
華供養若能供養此經即爲供養恒沙諸佛
阿難汝以是故應當受持此經爲於安樂利
益擁護四衆阿難及諸弟子聞佛所說歡喜
奉行

行二

三

大吉義神呪經卷下

永樂北藏

大吉義神咒經

第五三册

音釋

嶂五寒切
 嶂山貌切
 駿北角切
 贍丁舍切
 贍耳大而垂也
 臆同
 跋丘切
 睇智特計
 振

嶂直庚切
 嶂也
 駿不純也
 贍色大
 臆而垂也
 跋步拜切
 睇特計
 振

嶂直庚切
 嶂也
 駿不純也
 贍色大
 臆而垂也
 跋步拜切
 睇特計
 振

嶂直庚切
 嶂也
 駿不純也
 贍色大
 臆而垂也
 跋步拜切
 睇特計
 振

十三經同卷

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經

行三

佛說大普賢陀羅尼經

佛說大七寶陀羅尼經

六字大陀羅尼經

行三

佛說安宅神呪經

幻師颯陀神呪經

佛說辟除賊害呪經

佛說呪時氣病經

佛說呪齒經

佛說呪目經

佛說呪小兒經

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

佛說摩尼羅亶經

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經

失譯師名開元拾遺附梁錄

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中
爾時王舍城內有一比丘為賊所劫為蛇所
螫為鬼所燒受大苦惱爾時鬼神大將阿吒

婆拘見是比丘受如是苦心生憐愍即往佛所至佛所已頭面禮足在一面立白佛言世尊以降伏一切極惡諸鬼神等我今憐愍一切衆生故爲降伏一切諸惡鬼神及一切惡人惡毒等故上佛世尊極嚴惡呪以用降伏諸鬼神等若有讀誦是呪之者其人威德乃至力能降伏梵天何況餘惡爾時佛告阿吒婆拘鬼神大將我不須此極嚴惡呪儻能傷害諸衆生等爾時阿吒婆拘重白佛言世尊後惡世之中惡鬼增盛惡人衆多惡毒蟲獸

侵害衆生或值諸難所謂王賊水火刀兵恐畏怨憎惡鬼等難若佛弟子出家在家若作住寂靜乞食道人塚間樹下四部等衆若行曠野山林道中若在城邑村里巷陌當爲救護不令遇惡世尊慈矜願垂納受善逝世尊願垂顧錄爾時世尊聞是語已默然受之爾時阿吒婆拘見佛默然心懷喜悅即於佛前而說呪曰

豆留咩 豆留咩 陀咩 陀咩 豆留咩
 豆留咩 豆留咩 豆留咩 豆留彌隄

尼利 尼利 尼利 那羅 那羅 那羅 那羅
 尼利 尼利 尼利 尼利 那羅 那羅 那羅
 利 豆留茶灣 豆留茶灣 摩訶豆留茶
 灣 豆留茶灣 究吒灣 究吒灣 摩訶
 究吒灣 究吒灣 多吒灣 多吒灣 摩
 訶多吒灣 多吒灣 吒吒 吒吒 吒吒
 吒吒 摩訶吒吒 吒吒 阿毗阿毗 摩
 訶阿毗 阿毗利 阿毗利 摩訶阿毗利
 阿毗利 阿婆阿毗 阿婆阿毗 阿婆阿
 毗 阿婆阿毗 律師律師 摩訶律師律

師 梨灣梨灣 摩訶梨灣梨灣 首婁
 首婁 摩訶首婁 首婁 仇婁 仇婁
 摩訶仇婁 仇婁 留仇牟 留仇牟 留
 仇牟 留仇牟 仇摩 仇摩 仇摩 仇
 摩 唎利唎利唎利 伊持伊持伊持
 伊持 比持比持比持 呵羅呵羅呵
 羅呵羅 唎唎唎唎唎唎 休唎 休
 唎 休唎 唎唎 唎唎 呵那 呵那
 呵那呵那 牟尼牟尼 牟尼牟尼 摩訶
 牟尼牟尼 娑羅娑羅 娑羅娑羅 尸利

假究那路迦遮利蛇 時那時那 時那時
 那 無沙婆那暮蛇 修迦都多牟尼 迦
 羅摩 迦羅摩 迦羅摩 闍竭提多蛇
 奢摩陀摩 奢摩陀摩奢摩陀摩 闍摩陀
 摩 闍摩陀摩 奢摩目多彌提 那婆羅
 闍那咩 富留沙多摩牟尼 那毗闍那彌
 修伽都多牟尼 那毗 闍那咩 莎呵
 世尊此陀羅尼句為一切衆生作護作救護
 持是人悉皆令得安隱寂靜令離衰惱滅諸
 惡毒離諸苦惱王難賊難怨憎之難若天龍

鬼神羅刹夜叉鳩槃荼復多那阿跋漆羅咭
 屈陀如是等所觸惱者所侵損者悉得除滅
 又復世間一切諸毒若草若木根莖華果衣
 裳飲食世間之物及蟲鳥禽獸諸能為毒惡
 傷人者悉令消壞不能為惡毒惡傷人者悉
 令消壞不能為惡又復虛空日月星辰旋嵐
 風輪鬼神起風欲來傷人諸鬼神等欲來求
 食吸人精氣食人肉血者令人疫病熱病若
 一日二日三日四日乃至七日或令冷病風
 濕病寒病冷等病若身內若身外一切衆病

若七日若十六日悉令消滅不能為害是等
諸鬼神若以手若以口若以脚若以舌若以
心欲惱人及以惡人欲為人作惱害者先當
誦此呪力能禁持令彼惡人惡鬼噤碎失念
不令為惡世尊我今當更神呪以守護之

阿車阿車行三牟尼牟尼 摩訶牟尼牟尼

奠切刀尼休休 摩訶那迦休休 闍伽那

知阿呼 阿伽那知阿多那知 阿吒阿吒

那吒那吒 留豆 留豆 休休豆

留 唏唎唏唎唏唎唏唎 郁仇摩仇摩

仇摩 仇摩 唏梨唏梨 唏梨唏梨唎尼
利尼利 摩訶尼利 莎訶

此陀羅尼為受持讀誦者作護若有鬼食人
精氣若損人資產耗人財物如是一切眾怖
恐等悉為結界今為某國某甲合家無量作

大擁護今當重更說防諸惡即說呪曰

留牟留牟 留牟留牟 留摩留摩 留摩

留摩 唏梨唏梨 唏梨唏梨 唏梨唏梨

仇那仇那仇那 仇那仇那 仇菟仇菟

仇菟仇菟 仇留仇留 仇留仇留 休婁

休婁 休婁 休婁 希梨暮休暮休暮休
 暮休 暮希梨 暮希梨 暮希梨 暮希
 梨 休牟休牟 休牟休摩摩 咩提 摩
 咩思摩阿提迦羅咩兜 莎訶
 爾時大將重白佛言世尊此呪極有神力如
 上所說莫令持此呪者有王畏賊畏火畏水
 畏風毒刀兵等畏日月星辰鬼神等畏或有
 餘惡知識心生忿妬意生惡害欲相侵惱者
 當先誦此呪為其結界當令彼惡鬼惡人仇
 怨之人心生侵惡者令其愚癡迷悶噤碎自

遇眾惡不越此界不能侵化誦此呪者世尊
 若有善男子善女人誦此呪者一切天龍阿
 脩羅諸惡鬼神人非人等皆悉隨侍擁護不
 令遇惡世尊我是鬼神大將能降伏一切諸
 惡惡鬼若有誦此呪者我當將諸鬼神晝夜
 不離擁護其人令不見惡不令惡鬼惡人得
 其便也若侵損惱害誦此呪者我當以千輪
 輻轆碎其頭令諸鬼神為作衰害世尊此呪
 極有神力極有威德惟願流布施眾安樂世
 尊誦此呪者其人德力惟佛知之世尊此大

神呪應付賢德有智善人若不能誦者應以
好紙書寫盛以絲囊著種種香常持隨身若
有憂怖恐難常當憶念此呪無不消滅世尊
若有事難憂怖惡鬼神惡夢欲令消滅先當
結界使諸惡不起令彼惡人惡鬼惡賊自受
其殃身體焦枯心意狂亂欲結界之時應淨
洗浴著淨衣服好淨塗地安七器漿飲二器
著少血一器著種種漿飲然八燈燒薰陸香
運心供養我將諸鬼神至其人邊施其所願
其人應誦此呪結赤縷然後持行即能消除

一切諸難爾時佛告阿難此呪極有大神力
能消除一切諸難并諸惡擁護衆生多所利
益汝好受持廣令流布若城邑村落誦此呪
者莫不蒙利若有國王大臣誦此呪者其人
境土無有惡賊怖難災橫疾疫水旱風霜若
遇惡賊應誦此呪若繫著高幢頭賊見此幢
賊尋退散降伏阿難此呪極有神力極有大
威德應令四衆善誦持之爾時衆會聞佛所
說歡喜奉行

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經

佛說大普賢陀羅尼經

舊失譯師名開元附梁錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
 時佛告阿難吾今說大普賢呪汝當受持
 多擲哆 阿咤 那咤 荼彌荼 遮居梨
 居梨荼也 居梨荼也 拔坻 思提 思
 陀婆夢坻
 阿難此大普賢呪遮滅一切兵刃除一切怨
 仇諸怨除一切夜叉羅刹復多等畏除一切
 不得食下鬼名

胡摩兜一烏奢睽睽胡摩兜二阿菟羯卑胡

摩兜三破波羅胡摩兜四莎呵五

呪水七徧與病人飲之

腰脚痛鬼名

呼盧兜一波吒羅呼盧兜二毗摩羅呼盧兜

三彌梨耆梨卑呼盧兜四莎呵五

呪三色縷青黃綠結作七結繫脚腕次繫脛

後繫腰

頭痛鬼名

胡摩兜摩呵迦吒羅一毗摩迦吒羅二呼呼

羅迦吒羅^三 伊呼迦吒羅^四 伊末迦知迦吒
羅^五 莎呵^六

七徧呪揚枝打二七下

闇鈍鬼名

呼吒吒^一 浮律置浮吒吒^二 阿支拏呼吒吒

三 浮律置支呼吒吒^四 伊呼破羅支呼吒吒

五 私蜜兜伊呼支破羅^六 莎呵^七

三七徧呪七日日三徧

耳痛鬼名

比臚波^一 阿制置毗臚波^二 呼臚置毗臚波

三 伊呼支臚置毗臚波^四 耆摩臚置毗臚波
五 莎呵^六

於月生一日設使左耳痛南向坐右耳痛北
向東向門病人門內坐呪師門外坐水亦門
外呪二七徧三唵之

淋鬼名

破波羅^一 浮梨浮梨置破波羅^二 車暮那破

波羅^三 呼呼羅車波羅^四

熱病鬼神病方道盡毒呪術毗多荼富多那
等善男子善女人所至之處若行道中若水

道中若急難處應念此呪無有夜叉復多毗
舍遮拘槃荼迦咤富多那羅刹毗多荼等畏
又無水火刀杖兵凶毒藥衰害呪術方道一
切諸惡人非人等如是諸畏阿難若有恐怖
急難應誦念此呪無能作衰惱者復次阿難
若有受持讀誦此呪如上天龍鬼神二十八
部人非人等不能越犯此呪鐵輪金剛輪當
為作苦患令頭破作七分四方四維上下若
有於此人起惡心者悉皆繫其毒心令不發
起是善男子善女人應善讀誦執持奉行

佛說大普賢陀羅尼經

佛說大七寶陀羅尼經

舊失譯師名開元附梁錄

如是我聞一時佛在祇樹給孤窮精舍佛告
阿難汝受持此大七寶陀羅尼呪爾時世尊
即便說之

寫地也 貸曇 坵闍 律提 波羅若

波羅式叉仇拏 比茶

阿難若有受持讀誦修行此陀羅尼呪盡其形命一切怨仇能令歡喜火不能燒刀不能傷水不能溺無方道鬼魅所持若天龍阿脩

行三

九

羅乾闥婆乃至人非人等阿難此七寶呪若至水火中若怨賊中若食毒若方道毒應念此呪若怖畏毛豎等悉得解脫以毗婆尸佛威德尸棄神力比尸婆智慧拘婁孫佛力迦那牟尼戒迦葉功德釋迦牟尼精進今一切

衆生悉除怖畏令得安吉爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說大七寶陀羅尼經

六字大陀羅尼呪經

舊失譯師名開元附梁錄

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱爾時長老阿難為旃陀梨女呪術所收爾時長老阿難白佛言

世尊我今強為他收去婆伽婆我今強為他
 收去修伽陀爾時婆伽婆告長老阿難言汝
 來阿難汝莫驚怖阿難汝當受持六字大陀
 羅尼呪為今四眾利益安隱安樂吉祥行故
 而說呪曰

斯頰何地切除餘切梯吐稽曇切安於軻茶徒切
 般徒嫁切茶徒嫁切葛羅除寄切稽由餘切
 薩帝婆帝 耶賒婆帝 底闍婆帝 頻頭
 摩帝
 阿難是呪能令宿食不消尋得消化能除吐

下等病能除風病熱病冷病雜病能滅一切
 諸邪呪術能滅起屍能滅一切形像厭蠱阿
 難若有人知此神呪姓名者彼則不怖畏王
 難不怖畏怨敵難不怖畏賊難不怖畏火難
 不怖畏水難若於城邑聚落及在曠野悉無
 所畏亦不為他人伺求其過無過可說若食
 毒藥毒不能害轉為利益阿難此六字大陀
 羅尼呪乃是七三藐三佛陀所說亦是梵王
 娑婆主釋提桓因四大王所說亦皆隨喜破
 諸呪術消伏起屍一切形像厭蠱皆悉破壞

斷滅長老阿難聞佛所說歡喜奉行

六字大陀羅尼呪經

佛說安宅神呪經

失譯師名出後漢錄

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
與千二百五十比丘皆阿羅漢諸漏已盡身
心澄靜六通無礙其名曰大智舍利弗摩訶

目捷連摩訶迦葉摩訶迦旃延須菩提等復
有菩薩摩訶薩八千人俱文殊師利菩薩導
師菩薩虛空藏菩薩觀世音菩薩救脫菩薩
如是等菩薩摩訶薩威德自在復有比丘比
丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉八部鬼神共
相圍繞說微妙法時有離車長者子五十人
俱身至塵土懷憂愁感猶如有人生失父母
所愛妻子來至佛所頭面作禮却住一面
爾時世尊知而故問諸長者子以何因緣而
有惱色憂愁不樂失於常容時諸長者子同

聲俱白佛言世尊未審人居世間叵有家宅
吉凶以不佛即答言如是諸事皆由衆生心
行夢想所造不得都無諸離車等白佛言世
尊弟子等蒙宿緣一豪之福得覩如來慈化
無遺開甘露門潤以法雨復有何罪生此五
濁極惡之世懷憂抱苦怖懼萬端不捨須臾
所以言者自唯弟子德淺福薄所居舍宅災
怪頻疊惡魔日夜競共侵陵坐卧不安如懷
湯火自頃已來失去善心無所恃怙唯願世
尊受弟子請臨降所居賜爲安宅勅語守宅

諸神及四時禁忌常來營衛使日夜安言災
禍消滅佛言善哉善哉當如汝說吾自知時
爾時世尊明旦勅諸弟子可各整衣服當入
聚落各持應器往至長者子舍飯食既畢敷
轉輪座爲諸長者說微妙法令離怖畏身心
悅樂時諸離車各生歡喜猶如比丘入第三
禪爾時世尊即呼守宅諸神來到佛所而告
之言自今已後是諸神鬼不得妄作恐動令
某甲等不安恒懷憂怖吾當使大力鬼神碎
滅汝身今如微塵爾時世尊復告大衆諸善

男子善女人等吾涅槃後五百歲中衆生垢
重邪見轉熾魔道競興妖媚妄作闕人門戶
各伺人便覓人長短爲作不祥種種留難當
爾之時是諸弟子應當一心念佛念法念比
丘僧齋戒清淨奉持三歸五戒十善八關齋
戒日夕六時禮拜懺悔勤心精進請清淨僧
設安宅齋燒衆名香然燈續明露出中庭讀
是經典某甲等安居之宅已來建立南房北
堂東西之廂碓磨倉庫井竈門牆園林池沼
六畜之欄或復移房動土穿鑿非時或犯觸

伏龍騰蛇青龍白虎朱雀玄武六甲禁忌十
二時神門庭戶伯井竈精靈堂上戶中溷邊
之神我今持諸佛神力菩薩威光般若波羅
蜜力勅宅前宅後宅左宅右宅中守宅神神
子神母伏龍騰蛇六甲禁忌十二時神飛屍
邪忤魍魎鬼神因託形聲寄名附著自今已
後不得妄媯我弟子等神子神母宅中諸神
邪媚蠱道各安所在不得妄相侵陵爲作衰
惱令某甲等驚動怖畏當如我教若不順我
語令汝等頭破作七分如多羅樹枝爾時世

尊而說呪曰

南無佛陀四野 南無達摩四野 南無僧

伽四野

今為弟子某甲承佛威力而說神呪

一足衆生莫惱我 二足衆生莫惱我

三足衆生莫惱我 四足衆生莫惱我

我有一切大慈大悲愍念一切衆生汝等四

魔各還所屬不得橫忤擾亂我弟子等復說

呪曰

白黑龍王 善子龍王 漚鉢羅龍王

阿耨大龍王

結界呪文

伽婆致 伽婆致 悉波阿

東方大神龍王 七里結界 金剛宅

南方大神龍王 七里結界 金剛宅

西方大神龍王 七里結界 金剛宅

北方大神龍王 七里結界 金剛宅

如是三說

東方婆鳩深山 娑羅伽 收汝百鬼頸著

伽 南方婆鳩深山 娑羅伽 收汝百鬼

頸著枷 西方婆鳩深山 娑羅伽 收汝
百鬼頸著枷 北方婆鳩深山 娑羅伽
收汝百鬼頸著枷
如是三說

主疾病者主頭痛者主人舍宅門戶者當欽
諸毒不得擾我諸弟子若不順我呪頭破作
七分爾時世尊而說偈言

造宅立堂宇 安育諸群生 園林并池沼
門牆及與園 志心興舍室 動靜應聖靈
稽首歸命佛 衆魔莫能傾 明燈照無極

五眼因之生 法王大呪力 動破魔億千
如來慈普潤 威光徹無邊 我等咸歸命
衆邪各自遷

佛告日月五星二十八宿天神龍鬼皆來受
教明聽佛告不得前却某甲之家行三或作東廂十四

西廂南庠北堂勅日遊月殺土府將軍青龍
白虎朱雀玄武歲月劫殺土府將軍青龍白
虎朱雀玄武歲月劫殺六甲禁忌土府伏龍
莫妄東西若有動靜燒香啓聞某甲宅舍是
佛金剛之地面二百步佛有約言諸疾鬼神

不得妄忤者頭破作七分不得全不得水
 漿去離本宮宅舍已成富貴吉遷由作大得
 所願光榮行來在軍仕宦宜官門戶昌盛百
 子千孫父慈子孝男女忠貞兄弟順崇義
 仁賢所願如意十方證明行如菩薩得道如
 佛佛告阿難若欲安宅露出中庭然四十燈
 掃灑燒香一心懺悔禮十方諸佛阿難又白
 佛言當何名斯經佛語阿難此經名如來大
 悲不可思議神力亦名愍念衆生安宅破魔
 神呪佛說經竟大衆歡喜作禮奉行

佛說安宅神呪經

幻師毘陀神呪經亦云玄師毘陀
行三 十五

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時佛遊於羅閱祇園竹園中鸚鵡
 樹間是時有一異比丘於竹園中去羅閱祇
 園適在中間道為毒蛇所齧復為鬼神所嬈

復為賊所見劫佛見爾時便往到是比丘所
時幻師颯陀隨佛俱往幻師颯陀即白佛言
我有術甚大神妙今欲為呪佛言止止颯陀
汝所說莫使有所傷害颯陀白佛言後當來
世當國國相攻伐賊賊更相劫相憎者復更
相劫鬼神亦更相劫毒毒更相害若有比丘
在山中樹下坐披五納衣若在露地坐四輩
弟子當令無有能嫉害者皆令安隱當令無
有病痛如是
僧莎梨嚟呢 鬱遮梨 首黎 首黎 拔

提珊提波陀尼 阿裴耶 達予 乙致鞞
闍耶号拔蹄樓伽陀僧莎僚鞞 散提波陀
尼曼陀羅睺那 比闍睺那
如是祝斷口語斷諸術斷諸病痛是諸閱又
皆作此術

須摩鬼 摩訶閱又 瞿沙難摩訶閱又
梵摩具摩閱又 因阿羅具摩訶閱又 阿
祇眇摩訶閱又
是諸閱又在鬼神中尊我字因偷諸相求者
使諸欲病人者害人者我皆使不知處障蔽

亂眼今不見一切人皆使不得其便當爾時
呼言來還持鬼神摩訶還持鬼神來兜勒摩

訶兜勒來因持兜勒羅摩訶因持兜勒羅來
梵摩兜羅摩訶梵摩兜羅來因持兜羅摩訶

因持兜羅來菩提兜羅摩訶菩提兜羅來闍

又兜羅摩訶行三又兜羅來阿多得兜勒摩訶

阿多得兜勒來首羅瞿沙兜勒摩訶首羅瞿

沙兜勒我字因偷諸怨家相求便者我皆救

之覆蔽使兩不相見為繩索所繫縛消滅所

繫縛惡意所繫縛欲醉意所繫縛亂意所繫

縛但歸命佛一切皆得解脫歸命佛時言南
無佛告起作禮而去

幻師毘陀神呪經

佛說辟除賊害呪經

舊失譯人名今附東晉錄

南無佛南無法南無比丘僧南無過去七佛
南無諸佛南無諸佛弟子南無諸師南無諸
師弟子南無默利薜利鬼神王禮是已便說

是呪令我所呪皆從如願北方有山名捷陀
摩訶衍有鬼神王名默利薛利居止彼有四
姊妹何等為四

安檀尼 閻摩尼 瘞摩尼 無呵尼

安檀尼 令賊目盲 閻摩尼 令賊住

瘞摩尼 令賊坐行三 無呵尼 令賊愚癡

癡如是 漚羅利 無羅利 壇坻遮

波頭摩 遮迦利 當使賊口齒噤

至解縷乃得脫說如是呪已便言我為某甲
若干人等作擁護辟邪害皆令得安隱始諷

誦是經時當用月二十九日於佛前然七燈
燒膠香散華說是呪七徧并呪願默利羅鬼
神王使得福德亦為然燈燒香散華復為鬼
子母然七燈燒香散華亦當說是經七徧後
呪乃言當如是語即從如願

佛說辟除賊害呪經

佛說呪時氣病經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

南無佛南無法南無比丘僧南無過去七佛
南無現在諸佛南無諸佛南無諸佛弟子今
我所呪即從如願

阿佉尼尼佉尼阿佉耶尼佉尼阿毗羅慢多
利波池尼波提梨

南無佛南無法南無比丘僧南無過去七佛
南無現在諸佛南無諸佛南無諸佛弟子南
無諸師南無諸師弟子今我所呪即從如願

若人得時氣病結縷七過呪之并書此上鬼
神名字若紙槐皮上繫著縷頭讀是呪時當
齋戒清淨澡嗽燒香正心乃說之

佛說呪時氣病經

行三

十八

佛說呪齒經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

南無佛 南無法 南無比丘僧
南無舍利弗大目犍連比丘南無覺意名聞
邊北方健陀摩訶衍山彼有蟲名羞吼無在

某牙齒中止今當遣使者無敢食其牙及牙
根中牙根中牙邊蟲不即下器中頭破作七
分如鳩羅勒蟾梵天勸是呪南無佛今我所
呪皆從如願
佛說呪齒經
佛說呪目經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

頰咬敷般咬敷 頰吒般咬敷 鳩離敷
鳩離比敷 鳩羅鳩臘比敷 沙離莎臘波
提敷伊離敷 伊羅移敷 伊臘鰲敷

若目痛呪七徧即愈

佛說呪目經

佛說呪小兒經

行三

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

羅那多羅 摩羅提離 耽波羅提利
吼樓壽 無樓壽 聞闍輦 叉輦差
南無佛 南無法 南無比丘僧 南無過

去七佛 南無諸佛 南無諸佛弟子
今我所呪即從如願若小兒頭痛腹痛當說
七徧即愈

佛說呪小兒經

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

失譯人名開元附梁錄

如是我聞一時佛在瞻波大城伽伽靈池與
大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘今
當爲汝演說西方安樂世界今現有佛號阿

彌陀若有四衆能正受持彼佛名號以此功
德臨欲終時阿彌陀佛即與大衆往此人所
今其得見見已尋生慶悅倍增功德以是因
緣所生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮妙
寶蓮華中自然化生具大神通光明赫奕
爾時十方恒沙諸佛皆共讚彼安樂世界所
有佛法不可思議神通現化種種方便不可
思議若能信如是之事當知是人不可思
議所得業報亦不可思議阿彌陀佛與聲聞
俱如來應正徧知其國號曰清泰聖王所住

其城縱廣十千由旬於中充滿刹利之種阿彌陀佛如來應正徧知父名月上轉輪聖王其母名曰殊勝妙顏子名月明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名曰攬光神足精勤名曰大化爾時魔王名曰無勝有提婆達多名曰寂靜阿彌陀佛與大比丘六萬人俱若有受持彼佛名號堅固其心憶念不忘十日十夜除捨散亂精勤修習念佛三昧知彼如來常恒住於安樂世界憶念相續勿令斷絕受持讀誦此鼓音聲王大陀羅尼十日十夜六時

專念五體投地禮敬彼佛堅固正念悉除散亂若能令心心念念不絕十日之中必得見彼阿彌陀佛并見十方世界如來及所住處唯除重障鈍根之人於今少時所不能覩一切諸善皆悉迴向願得往生安樂世界垂終之日阿彌陀佛與諸大眾現其人前安慰稱善是人即時甚生慶悅以是因緣如其所願即得往生佛告諸比丘何等名為鼓音聲王大陀羅尼吾今當說汝等善聽唯然受教於時世尊即說呪曰

多你他 一 婆離 二 阿婆離 三 娑摩婆羅 四 尼
 地奢 五 昵閣多禰 六 昵茂邱 七 昵茂企 八 閣
 維婆羅車馱禰 九 宿佉波啼昵地奢 十 阿彌
 多由婆離 十一 阿彌多蛇 十二 婆羅婆陀禰 十三 涅
 浮提 十四 阿迦舍昵浮陀 十五 阿迦舍昵提奢 十六
 阿迦舍昵閣啼 十七 阿迦舍離 十八 阿迦舍達奢
 尼 十九 阿迦舍提他禰 二十 留波昵提奢 二十一 遮
 埤唎達摩波羅婆陀禰 二十二 遮埤唎阿利蛇
 娑帝蛇波羅婆陀禰 二十三 遮埤唎末伽婆那
 波羅婆陀禰 二十四 婆羅毗梨耶波羅婆陀禰

二十 達摩呻他禰 六 久舍離 七 久舍羅
 昵提奢 八 久舍羅波羅啼他禰 九 佛陀
 久舍離 十 毗佛陀波羅波斯 十一 達摩迦羅
 禰 十二 昵專啼 十三 昵浮提 十四 毗摩離 十三
 五 毗羅閣 六 羅閣 七 羅斯 八 羅婆正
 九 羅婆伽羅婆羅 十四 羅婆伽羅阿地他禰
 一 久舍離 二 波羅啼久舍離 三 毗久
 舍離 四 他啼 五 修陀多至啼 六 修波
 羅奢多至啼 七 修波羅啼癡啼 八 修離
 九 修目企 十 達咩 十一 達達咩 十二 離婆

五十遮婆離四五十阿菟舍婆離五十佛陀迦舍六十求禰五十佛陀迦舍七十求禰五十娑婆呵八十

此是阿彌陀鼓音聲王大陀羅尼若有比丘比丘尼清信士女常應至誠受持讀誦如說修行行此持法當處閑寂洗浴其身著新淨衣飲食白素不噉酒肉及以五辛常修梵行以好香華供養阿彌陀如來及佛道場大菩薩眾常應如是專心繫念發願求生安樂世界精勤不怠如其所願必得往生於彼佛世

界時阿彌陀佛與諸大眾坐寶蓮華其土叢林華果鮮敷間錯嚴飾復有樹王香風馥扇出和雅音純說無上不思議法復有妙香名日光明若干塗香亦是寶香阿彌陀佛於大寶華結加趺坐有二菩薩一名觀世音二名大勢至是二菩薩侍立左右廿二無數菩薩周圍繞於此眾中若能深信無狐疑者必得往生阿彌陀國其地真金七寶蓮華自然涌出若有四眾受持讀誦彼佛名號乃至無有水火毒藥刀杖之怖亦復無有夜叉等怖除有

過去重罪業障極至十日必果所願佛說是
 阿彌陀鼓音聲王陀羅尼時無量衆生皆悉
 發願志求生彼極樂世界於時世尊讚言善
 哉善哉如汝所願必得生彼聞佛說已天龍
 八部歡喜踊躍作禮奉行

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

佛說摩尼羅亶經

東晉西域三藏竺曇無蘭第二譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 與摩訶比丘僧說摩尼羅亶經佛問阿難言
 天下人民得不安隱用何等故用天下萬民
 多有疾病者病痛者用何等故用出母腹痛
 用湯心痛頭痛目眩不能飲食皆魔所爲今
 諸比丘大懼怖如是便前白佛言痛從何所
 來去至何所人民大愁憂不樂佛會諸比丘
 摩訶迦葉惟阿那律離越摩訶目捷連舍利

弗阿難因持羅佛便說摩尼羅壹經佛便舉諸佛名字第一惟衛佛第二式佛第三隨葉佛第四拘留秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛第七釋迦文佛今是經皆從諸佛口中出第一式又羅第二捷陀羅第三捷頭羅第四彌佉羅第五捷朱羅第六摩油羅第七阿須輪第八隨沙門第九隨孫第十慢提都盧大小一切人民有得疾病者今佛令諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷皆當說是經有國中鬼有山中鬼有林中鬼有草墓鬼有塚

間鬼有塚中鬼有地上鬼有水中鬼有水邊鬼有火中鬼有火邊鬼有北斗鬼有虛空中鬼有市井鬼有死人鬼有生人鬼有飢餓鬼有道外鬼有道中鬼有堂外鬼有堂中鬼有身中鬼有身外鬼有飯食鬼有卧時鬼有今佛言赤色鬼有黑色鬼有長鬼有短鬼有大鬼有小鬼有中適鬼有白色鬼有黃色鬼有青色鬼有黑色鬼有夢寤鬼有朝起鬼有步行鬼有飛行鬼有問人魂魄鬼有生人鬼有死人鬼佛言若有瞋恚刀仗起時皆當念是

摩尼羅亶經諸鬼神則為破碎佛告諸比丘
 若有受是經者若有病瘦當說是經若有頭
 痛目眩寒熱湯心常當讀是摩尼羅亶經諸
 鬼神則頭破作七分若有縣官盜賊水火則
 當讀是摩尼羅亶經諸鬼神不得復燒害人
 今是經諸佛口中所出若有國中鬼一者名
 深沙二者名浮丘是二鬼健行求人長短若
 有頭痛目眩寒熱湯心即當舉是二鬼名字
 便當說摩尼羅亶經是諸鬼神無不破碎者
 若有青色鬼黃色鬼黑色鬼高大鬼卑小鬼

廣長鬼一切大小諸鬼神喜燒天下人民者
 其鬼名金曼鬼薜荔鬼飢餓鬼慳貪鬼勤苦
 鬼病瘦鬼有痛痒鬼有思想鬼身中鬼身外
 鬼形殘鬼跛蹇鬼痛狂鬼癡聾鬼瘖瘂鬼呻
 吟鬼啼哭鬼閉病鬼虛耗鬼嫉妬鬼魍魎鬼
 熒惑鬼遊光鬼鎮厭鬼呪咀鬼伏尸注鬼賴
 死注鬼官舍注鬼軍營鬼亭傳鬼獄死鬼囚
 死鬼水死鬼溺死鬼火死鬼燒死鬼客死未
 葬鬼市死鬼道路死鬼渴死鬼餓死鬼暈死
 鬼凍死鬼兵死鬼血死鬼腥死鬼逋禱死鬼

闔死鬼捧死鬼絞死鬼自懸死鬼自刺死鬼
 怨家死鬼強死鬼腐皮鬼斷人毛髮鬼飲人
 血鬼飛行鬼騎乘鬼駕車鬼步行鬼逢忤鬼
 山神鬼石神鬼土神鬼海邊鬼海中鬼橋梁
 鬼溝渠鬼道中鬼道外鬼胡夷鬼羌虜鬼樹
 木精魅鬼百蟲精行三魅鬼鳥獸精廿魅鬼嶼谷鬼
 門中鬼門外鬼戶中鬼戶外鬼井竈鬼汙池
 鬼溷神鬼方道鬼蠱道鬼不臣屬鬼詐稱鬼
 一切大小諸鬼神皆不得燒害其身鬼神不
 隨我言者頭破作七分若人得病瘦者當舉

是上諸鬼神名字呪病瘦者即得除差是經
 釋迦文佛口中所出諸鬼神聞是經從今已
 後悉破解愈佛說經已諸比丘比丘尼優婆
 塞優婆夷諸天龍鬼神人民皆受佛恩前為
 佛作禮而去

佛說摩尼羅亶經

音釋

颯蒲切 宣多早切 螫施使切 蟲
 切 吐丘迦切 轆車郎切 坻都禮切 腕烏貫切 涇奴定切 溼奴低切
 舍水噴也 空蒲切 坻都禮切 腕烏貫切 涇奴定切 溼奴低切
 含與同 空蒲切 坻都禮切 腕烏貫切 涇奴定切 溼奴低切
 壙壙切 巨不可切 闕門中切

主也	無常	切	圓	也
跛	癡	廁	廁	也
蹇	於	計	也	也
切	切	切	也	也
跛	輦	居	也	也
蹇	玉	也	也	也
足	昵	切	也	也
偏	尼	切	也	也
廢	居	切	也	也
也	邸	切	也	也
渴	赤	切	也	也
傷	眩	切	也	也
暑	眩	切	也	也
也	眇	切	也	也
	目	切	也	也

八經同卷

佛說檀持羅麻油述經

佛說護諸童子陀羅尼呪經

諸佛心陀羅尼經

拔濟苦難陀羅尼經

八名普密陀羅尼經

佛說持世陀羅尼經

佛說六門陀羅尼經

清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經

行四

佛說檀持羅麻油述經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

佛在摩竭國因沙奪山中時佛子羅云隨佛
在山中羅云夜卧為鬼神所燒驚起明日至
佛所為佛作禮却在—面樹下坐羅云以手
扶頰低頭不樂默然不語佛即問羅云何以
低頭如鬼怖狀羅云言我昨夜卧為鬼神
所燒佛語羅云天下或生人燒人或山神燒
人或道溝邊鬼神燒人或善死鬼神燒人來
欲試人經道恐人欲知其心堅軟佛語羅云

汝取佛辟鬼神呪後儻有鬼神來燒汝者持是鬼神名字以慈心說之

阿波竭 證證竭 無多薩 憍遲比遲

沾波沾波 迦羅准 維陵無 因輪無

指輪無 漢沙無 因登羅 宋林羅 和

林羅 波耶越羅 檀持羅

佛言是檀持羅經佛故為諸弟子結恩經佛告諸弟子有急者當讀之鬼神儻來燒人者當持慈心哀心淨還自視五藏思念五藏佛說是經時日月尚有墮地佛語終不有異今

佛說是檀持羅經以說生人欲來燒人者不得燒人山神亦不得燒人道溝邊鬼神亦不得燒人腥死鬼神亦不得燒人善死鬼神亦不得燒人聞是語火為不然食飯得毒毒為不行欲殺人刀為不向溺深水中為不沒難群有四子人行空閑處若行縣邑中大國中行四若對會若大座中耆老中伴侶中步行中坐卧中值有蠱道家者向讀是經蠱道為不行佛即為羅云說使羅云為諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸白衣皆令諷誦之

佛說檀持羅麻法述經

佛說護諸童子陀羅尼呪經

元魏三藏法師菩提留支譯

爾時如來初成正覺有一大梵天王來詣佛所敬禮佛足而作是言

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶

永樂北藏

八經同卷

我禮佛足尊	照世大法王	在於閻浮提
最初說神呪	甘露淨勝法	及禮無著僧
已禮牟尼足	即時說偈言	世尊諸如來
聲聞及辟支	諸仙護世王	大力龍天神
如是等諸衆	皆於人中生	有夜叉羅刹
常喜噉人胎	非人王境界	強力所不制
能令人無子	傷害於胞胎	男女交會時
使其意迷亂	懷妊不成就	或歌羅安陀
無子以傷胎	及生時奪命	皆是諸惡鬼
為其作燒害	我今說彼名	願佛聽我說

第五三冊

第一名彌訶迦 第二名彌伽王 第三名
 騫陀 第四名阿波悉魔羅 第五名牟致
 迦 第六名魔致迦 第七名闍彌迦 第
 八名迦彌尼 第九名梨波坻 第十名富
 多那 第十一名曼多難提 第十二名舍
 究尼 第十三名捷吒波尼尼 第十四名
 目佉曼荼 第十五名藍婆
 此十五鬼神常遊行世間為嬰孩小兒而作
 於恐怖我今當說此諸鬼神恐怖形相以此
 形相令諸小兒皆生驚畏

彌訶迦者其形如牛 彌伽王者其形如師
 子 騫陀者其形如鳩魔羅天 阿波悉魔
 羅者其形如野狐 牟致迦者其形如獼猴
 魔致迦者其形如羅刹女 闍彌迦者其
 形如馬 迦彌尼者其形如婦女 梨波坻
 者其形如狗 富多那者其形如猪 曼多
 難提者其形如猫兒 舍究尼者其形如烏
 捷吒波尼尼者其形如雞 目佉曼荼者
 其形如熏狐 藍婆者其形如蛇
 此十五鬼神著諸小兒令其驚怖我今當與

說諸小兒怖畏之相

彌酬迦鬼著者小兒眼睛迴轉 彌迦王鬼

著者小兒數數嘔吐 騫陀鬼著者小兒其

兩肩動 阿波悉魔羅鬼著者小兒口中沫

出 牟致迦鬼著者小兒把拳不展 魔致

迦鬼著者小兒自齧其舌 閻彌迦鬼著者

小兒喜啼喜笑 迦彌尼鬼著者小兒樂著

女人 梨波坻鬼著者小兒現種種雜相

富多那鬼著者小兒眠中驚怖啼哭 曼多

難提鬼著者小兒眠中喜啼喜笑 舍究尼

鬼著者小兒不肯飲乳 捷吒波尼尼鬼著

者小兒咽喉聲塞 目佉曼荼鬼著者小兒

時氣熱病下痢 藍婆鬼著者小兒數噫數

噦

此十五鬼神以如是等形怖諸小兒及其小

兒驚怖之相我皆已說復有大鬼神王名梅

檀乾闥婆於諸鬼神最為上首當以五色經

誦此陀羅尼一徧一結作一百八結并書其

鬼神名字使人賣此書經語彼使言汝今疾

去行速如風到於四方隨彼十五鬼神所住

一處與栴檀乾闥婆大鬼神王令以五色綖
 縛彼鬼神兼以種種美味飲食香華燈明及
 以乳粥供養神王爾時大梵天王復白佛言
 世尊若有女人不生男女或在胎中失壞墮
 落或生已奪命此諸女等欲求子息保命長
 壽者當常繫念修行善法於月八日十五日
 受持八戒清淨洗浴著新淨衣禮十方佛至
 於中夜取少芥子置已頂上誦我所說陀羅
 尼呪者令此女人即得如願所生童子安隱
 無患盡其形壽終不中天若有鬼神不順我

呪者我當令其頭破為七分如阿梨樹枝即
 說護諸童子陀羅尼呪
 多經他 阿伽羅 伽窣那 伽伽窣 婆
 漏隸祇隸 伽婆隸 婆隸 婆隸 不隸
 不隸 羅叔祢 修羅俾 遮羅俾 婆陀
 尼 沙尼 婆羅呵 那易 彌那易 蘇
 波呵
 世尊我今說此陀羅尼呪護諸童子令得安
 隱獲其長壽故爾時世尊一切種智即說呪
 曰

多囉他 菩陀 菩陀 菩陀 菟摩帝 菩
 提菩提 摩隸式叉夜 婆舍利 婆多禰
 婆羅陀 頭隸 頭隸 婆臘多 頭隸
 舍摩膩 叔鞞叔隸 婆臘帝叔藍 舍彌
 帝 槃他槃締 婆呵膩 祇摩膩 陀波
 膩 蘇婆呵 膩婆 羅膩 蘇婆呵
 此十五鬼神常食肉血以此陀羅尼呪力故
 悉皆遠離不生惡心今諸童子離於恐怖安
 隱無患處胎初生無諸患難誦此呪者或於
 城邑聚落隨其住處亦能令彼嬰孩小兒長

得安隱終保年壽南無佛陀成就此呪護諸
 童子不為諸惡鬼神之所燒害一切諸難一
 切恐怖悉皆遠離蘇婆呵時此梵天聞說此
 呪歡喜奉行
 佛說護諸童子陀羅尼呪經
 諸佛心陀羅尼經

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

行四

六

央數大菩薩俱皆是如來法身真子從諸佛
 土而來集會無量天人阿素洛等應真大衆
 前後圍繞爾時世尊告諸菩薩摩訶薩言善
 男子有陀羅尼名諸佛心苑伽沙等諸佛同
 說能徧饒益諸怖畏者若有至心受持讀誦
 超百千劫生死劇苦定於無上正等菩提能
 速修行永無退轉乃至無上正等菩提終不
 枉生無佛世界恒善悟解諸陀羅尼常見如
 來親近供養恒憶宿命深信因果能使現世
 人非人等怨害皆除疾病不侵無有中夭諸

惡魔事皆悉殄滅所有惡業無不消除一切
 魔軍驚怖退散善男子此陀羅尼文字章句
 是一切佛共所稱揚即是諸佛文字章句汝
 應諦聽陀羅尼曰
 佛睇 蘇佛睇 莫訶佛睇 壹底佛睇
 旦旦囉佛睇 佛睇佛睇 三摩佛睇 頰
 鞞佛睇 沒栗度佛睇 佛陀末底佛睇 頰
 莫訶佛陀末底佛睇 薩縛佛陀頰奴末帝
 薩縛佛陀頰奴若帝 佛陀佛陀佛陀佛陀
 佛陀佛陀佛陀佛陀佛陀

阿難都佛陀毗沙耶 阿難多達摩提舍那
 擊建多末捺斯迦略 僧泣多達摩婆筏那
 擊多你薩縛佛睇毗 陀刺尼三般羅迦始
 多 頰奴劔波耶薩埵南 薩縛達摩喃母
 達羅尼 咀經他 黍睇蘇黍睇 輸達泥
 僧輸達泥 涅末麗 末羅罽波揭帝 揭
 底三末底羯爛帝 羯臘謎羯臘摩娑揭嚨
 娑揭略末底 輸計毗輸計戍迦攝末泥
 扇帝鄔波扇帝 般刺扇多頰縛婆娑細薩
 縛奔若般剌賓稚帝 薩縛達摩般刺底曼

稚帝 喝略喝略 末藍喝略折略折略
 珊折略 折羅折羅 珊折羅 咀羅咀羅
 珊咀羅 三摩咀羅 你嚨你嚨 蘇你嚨
 顯履那末底 路迦達嚨 路迦陀刺尼
 達略達略 宅略宅略 鶻魯陀鶻魯陀
 莫訶毗闍耶婆呬尼 喝那喝那 薩縛佛
 睇 呬閉麗史多 薩筏若般替 薩筏若
 般替 薩筏若波羅弭帝 莫訶般刺底娑
 去那珊半泥三縵多路計 佛陀毗沙曳
 佛陀般刺底曼稚帝 薄伽筏底 薩略薩

略 般刺薩略 般刺薩略 毗薩略毗薩
略 薩縛度沙阿波揭帝 莎訶

佛說如是一切佛心具大威德陀羅尼已即
時三千大千世界大地大海妙高山王一切
同時十八震動諸天宮殿皆悉傾搖兇恃魔
軍威光失滅相顧惶恐戰懼懷憂時三千界
所應度者驚覩此相俱三失聲惟諸天衆信
三寶者歡喜踊躍各捧天華遥散佛上兼勸
衆魔歸依佛法爾時世尊告諸菩薩吾今愍
念一切有情說陀羅尼今脫苦難宜正憶念

宣布世間皆令受持獲勝利樂時諸菩薩及
餘衆會皆大歡喜信受奉行

諸佛心陀羅尼經

拔濟苦難陀羅尼經

一名勝攝律
生淨土經

唐三藏法師玄奘奉

詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林
給孤獨園與無央數聲聞菩薩摩訶薩俱及
諸天人阿素洛等無量大衆前後圍繞爾時

衆中有一菩薩名不可說功德莊嚴從座而
 起頂禮佛足合掌恭敬白佛言世尊今此世
 界無量有情煩惱因緣造諸惡業當墮地獄
 餓鬼傍生或天人中受諸劇苦唯願哀愍方
 便拔濟佛言善男子善哉善哉汝能哀愍一
 切有情作如是請諦聽諦聽吾今為汝略說行四
 拔濟衆苦方便善男子有佛世尊名為不動
 如來應正等覺為欲利樂諸有情故說陀羅
 尼令衆誦念陀羅尼曰
 羯羯尼羯羯尼 魯折尼魯折尼 咄盧磔

尼 咄盧磔尼 恒邏薩尼 恒羅薩尼
 般刺底喝那 般刺底喝那 薩縛羯莫般
 藍般邏尼謎 莎訶
 若有善男子善女人至誠敬禮不動如來應
 正等覺受持此呪先所造作五無間業四重
 十惡毀諸聖賢謗正法罪皆悉除滅臨命終
 時彼不動佛與諸菩薩來現其前稱讚慰喻
 令其歡喜復告之言今來迎汝應隨我往所
 從佛國彼命終已決定往生不動如來清淨
 佛土善男子復有世尊名滅惡趣王一名大

自在勝經如來應正等覺為欲利樂諸有情
 故說陀羅尼今眾誦念陀羅尼曰
 輸達泥輸達泥 薩縛播波毗輸達泥 戌
 睇毗戌睇 薩縛羯莫毗戌睇 莎訶
 若有善男子善女人至誠禮敬滅惡趣王如
 來應正等覺受持此呪萬四千劫常憶宿命
 所在生處得丈夫身具足諸根深信因果善
 諸技術妙解諸論好行惠施厭捨諸欲不造
 惡業離諸危怖具正念慧眾所愛重常近善
 友恒聞正法求菩提心曾無暫捨以諸功德

而自莊嚴具善律儀怖諸惡業恒無匱乏調
 柔樂靜於天人中常受快樂速證無上正等
 菩提終不退於十到彼岸常願利樂一切有
 情諸所修行非專自利在所生處常得見佛
 護持正法預賢聖眾時薄伽梵說此經已聲
 聞菩薩及諸天人阿素洛等聞佛所說皆大
 歡喜信受奉行

拔濟苦難陀羅尼經

八名普密陀羅尼經

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾芻眾千二百五十人俱及無量無數菩薩摩訶薩并諸天人阿素洛等異類大眾前後圍繞爾時世尊告金剛手菩薩言善男子汝所受持諸上明呪神用威猛功業難成雖後為益或初暫損今有八名普密神呪威德廣大事業易成神用秘密始終無損能受持者必獲利樂當為汝說汝樂聞

不時金剛手歡喜踊躍頂禮佛足右跪合掌請言世尊惟願為說佛言諦聽極善思惟吾今為汝分別演說何謂八名普密神呪一名功德寶藏二名莊嚴象耳三名善勇猛四名勝諦雲五名滅熾然六名微妙色七名嚴飾八名金剛若有得聞此八名呪於當來世經行四七俱胝那庖多百千大劫不墮地獄傍生餓鬼將命終時身心安隱見有諸佛及諸菩薩來現其前為說大乘甚深法要既聞法已必得往生觀史多天奉事彌勒後隨彌勒下瞻

部洲行願漸增乃至究竟陀羅尼曰

頌蘇捫界切蘇巴下同捺蘇捫界切蘇巴下同蘇捫界切蘇巴下同

摩蘇契 薩縛迦摩婆達泥 呬梨寐梨

薛梨薛梨 悉殿都謎薩縛迦摩 娑馱室

遮縵怛羅般陀莎訶

佛說如是普密呪時八十俱胝諸惡神鬼皆
生歡喜捨離毒心歸佛法僧斷惡修善俱詣
佛所發誠諦言願常護持此大神呪今受持
者身心安樂佛言善哉如汝所願若有善男
子善女人歸佛法僧及金剛手能處閑靜堅

修梵行親近制多受持讀誦所求善願無不
皆得乃至無上正等菩提恒憶宿命無有忘
失時薄伽梵說是經已金剛手等一切菩薩
及諸天人阿素洛等一切衆會聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

八名普密陀羅尼經

佛說持世陀羅尼經

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在憍餉彌國建磔迦
林與大苾芻衆五百人俱菩薩摩訶薩過俱
胝數及諸天人阿素洛等無量大衆前後圍
繞時彼國中有一長者名為妙月容範溫華
志願閑遠男女僮僕其數衆多於佛法僧深
生敬信來詣佛所頂禮佛足繞百千帀却住
一面合掌恭敬而白佛言世尊欲問如來應
正等覺少所疑事唯願大慈垂愍聽許爾時

世尊哀愍彼故以慈軟音告言長者恣汝意
問吾當為汝方便分別今汝心喜時彼長者
歡喜踊躍稽首作禮合掌請言世尊云何善
男子善女人諸貧賤者可得富貴諸有病者
可令病愈諸有罪者可令罪滅諸危懼者可
令安樂爾時世尊知而故問長者何緣作如
是說時彼長者重白佛言世尊我等在家多
諸眷屬資財乏少難可周濟又多疹疾罪累
危懼故請世尊開示方便今貧賤者得大財
位周給親屬廣修惠施饒益一切倉庫無盡

今有病者四大康和勤修善業身心無倦令
 有罪者速得除滅身壞命終生於善趣今危
 懼者身心安樂親近供養佛法僧寶速證無
 上正等菩提爾時世尊告彼長者善男子我
 於過去無數劫前遇佛世尊名持金剛海音
 如來應正等覺行四明行圓滿善逝十三世間解無上
 丈夫調御士天人師佛薄伽梵為欲利樂諸
 有情故說陀羅尼名曰持世我時聞已歡喜
 踊躍受持讀誦廣為他說利益安樂無量有
 情由是因緣福慧增長速證無上正等菩提

為諸天人說微妙法今為汝說此陀羅尼汝
 天人等皆應諦聽聞已受持廣為他說此呪
 神力不可思議令諸有情皆獲利樂陀羅尼
 曰
 蘇魯閉 跋達邏筏底 普揭麗 頰折麗
 頰摺鉢麗 唵伽忻尼 唵鞞達尼 薩寫
 罰底 馱娜罰底 達那罰底 室利沫底
 鉢拉婆罰底 晉沫麗 毗沫麗 魯盧蘇
 縷 波毗沫麗 頰捺捺悉諦 毗坦悉諦
 毗濕縛繫始 狹矩麗 茫矩麗 毗毗謎

杜杜謎 旦旦麗 旦洛旦洛 罰折麗罰
 折麗 羯蘇羯蘇去聲 罰栗殺尼 昵翌波
 達尼 罰折洛達洛 娑揭洛 昵懼衫旦
 他揭耽頰奴颯沫洛 旦他揭多薩點颯沫
 洛 達磨薩點颯沫洛 僧伽薩點颯沫洛
 旦吒旦吒 譜洛譜洛 譜刺耶 跋洛跋
 洛尼 蘇普揭麗 扇多沫底 普揭羅罰
 底 蘇跋達洛罰底 阿揭車 阿揭車
 三沫閻 阿奴颯沫洛莎訶 阿罰刺喃
 頰奴颯沫洛莎訶 鉢刺婆魁凡 頰奴颯

沫洛莎訶 經栗砧 頰奴颯沫洛莎訶
 毗折閻 頰奴颯沫洛莎訶 薩縛薩埵毗
 捺閻頰奴颯沫洛莎訶
 此陀羅尼具大神力若有善男子善女人至
 心受持廣為他說諸惡神鬼十四天龍藥叉人非
 人等皆不能害諸利樂事晝夜增長若能至
 誠供養三寶念誦如是大陀羅尼經七晝夜
 時無暫間諸天龍神皆生歡喜自來冥護所
 須財穀飢饉疫癘皆悉消除所有罪障無不
 殄滅一切危懼並得安寧福慧漸增所求如

意速證無上正等菩提爾時佛告妙月長者
汝應信受此陀羅尼憶念誦持廣爲他說所
求利樂無不諧遂時彼長者聞佛所說歡喜
踊躍而白佛言我能受持廣爲他說利益安
樂無量有情唯願世尊慈悲護念世尊告曰
如是如是時彼長者合掌恭敬右繞世尊百
千布已頂禮佛足歡喜而去爾時世尊告阿
難曰妙月長者諸庫藏中種種財穀今悉盈
滿尊者阿難歡喜白佛何因緣故妙月長者
諸庫藏中欵然盈滿佛告阿難妙月長者聞

我所說大陀羅尼深信歡喜受持讀誦願爲
無量有情宣說由斯福力庫藏皆滿汝等亦
應受持讀誦廣爲他說此陀羅尼今此三千
大千世界諸有情類皆得利樂我觀世間天
魔梵等無能毀越此陀羅尼文句正真不可
壞故諸薄福者不可得聞所以者何如是章
句三世諸佛同所稱揚以不思議神力加被
令聞持者皆獲利樂尊者阿難深心歡喜以
妙伽他而讚頌曰
諸佛不思議 所說法亦爾 能正奉行者

行四

十五

果報亦復然 一切智法王 滅生老病死
已到勝彼岸 稽首大覺尊

爾時阿難踊躍歡喜禮佛合掌白言世尊今
此法門當名何等我等今者云何奉持佛告
阿難此名妙月長者所問亦名能感一切財
位亦名愈疾亦名滅罪亦名能除一切危懼
亦名諸佛同所稱揚亦名諸佛神力加被亦
名持世陀羅尼經汝當奉持勿令忘失利益
安樂一切有情時薄伽梵說此經已無量聲
聞及諸菩薩并諸天人阿素洛等一切大衆

聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說持世陀羅尼經

佛說六門陀羅尼經

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在淨居天上依空而
住衆妙七寶莊嚴道場與無央數菩薩衆俱
爾時世尊告諸菩薩善男子若欲利益安樂

衆生汝當受此六門陀羅尼法謂我流轉於
 生死中諸所受苦勿令衆生同受斯苦諸有
 所受富貴世樂願諸衆生同受斯樂我所作
 惡若未先悔終不發言稱無上法我諸所有
 衆魔之業若未先覺終不舉心緣無上法我
 諸所有波羅蜜多所攝一切世及出世廣大
 善根願諸衆生皆當速證無上智果我證解
 脫亦願衆生皆得解脫勿令住著生死涅槃
 陀羅尼曰

懺謎懺謎莫閉切 羸諦羸諦跋迭麗跋迭麗蘇

跋迭麗蘇跋迭麗諦誓諦誓戰迭麗戰迭麗
 戰迭邏伐底低殊伐底達摩伐底薩縛結隄
 鏢毗輸達你 薩縛阿刺託婆達你末諾僧
 輸達你 莎訶

若有淨信善男子善女人能於日夜六時讀
 誦如是六門陀羅尼者此人一切業障皆悉
 消滅疾悟阿耨多羅三藐三菩提時薄伽梵
 說是經已一切菩薩摩訶薩及諸大衆聞佛
 所說皆大歡喜信受奉行
 佛說六門陀羅尼經

清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經

唐 總持寺沙門智通譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山中與大比丘眾五百人俱菩薩無央數爾時觀世音菩薩與九十二俱胝菩薩同坐時觀世音菩薩於晨朝時從座而起整衣服合掌恭敬頭面禮佛而白佛言世尊我欲說普賢陀羅尼為憐愍利益一切眾生故我從過去月允佛所受得此呪今欲對佛說此陀羅尼唯願世尊聽我說之即說呪曰

那謨羅^上怛那^合路囉^合夜耶^一那^聲謨阿
梨耶婆路枳^上拏攝^上囉^合耶^二善^聲提
薩埵^聲耶^三摩訶薩埵^聲耶^四摩訶迦^聲盧
你迦^聲耶^五跋姪他^六佉^聲伽^聲鞞^鞞鞞^七佉^聲
伽^聲鞞^八佉^聲伽^聲鞞^鞞鞞^九者芻^佉佉^聲鞞^鞞鞞^十輸
嚕^合哆囉^合佉^鞞鞞^一紇囉^上囉^二拏^佉佉^鞞鞞^三是
訶^瞞上^合佉^鞞鞞^三迦^聲耶^佉鞞^四摩那^聲佉^佉
鞞^五薩囉^聲佉^鞞鞞^六摩佉^佉鞞^七輸^聲若佉^佉
鞞^八爾弭^聲哆佉^鞞鞞^九波囉^上尼^聲陀^聲那
佉^佉鞞^十娑^聲麼^聲地^聲佉^鞞鞞^{二十}波^聲囉

永樂北藏

八經同卷

第五三册

弭多聲上 佉鞞二十 菩鞞提聲上 佉鞞三十 娑鞞
 囉聲上 娑囉娑囉四 薩婆補陀地聲上 瑟耶二
 提五 娑呼囉娑囉合 娑囉六 達囉摩合
 地聲上 瑟耶合 提七 迦聲上 囉聲上 迦羅迦羅十二
 八僧聲去 伽地瑟耶合 提九 那聲上 謨阿梨耶
 婆路枳帝攝瞞合 囉聲去 耶十三 菩提薩埵聲去 耶
 一三十 摩訶薩埵聲去 耶二十 摩訶迦聲去 嚕尼迦
 聲去 耶三十 那謨埵聲去 那聲去 瞞地南十四 聲三 菩
 聲去 提聲上 薩埵具智聲去 南十五 聲三 阿聲上 地聲上 瑟
 耶合 漢都麼闍字二合自稱名 阿禿囉瞞合 藍

者七十 陀但覩八十 路姪他九十 素囉聲比
 素囉聲上 比四 摩訶素囉十一 聲四 比母爾母爾
 四十 摩訶母爾三四十 麼地麼地四四十 摩訶摩
 地十五 聲四 那聲上 謨阿梨耶婆路枳鞞攝瞞合
 囉聲上 耶六 菩提薩埵聲去 耶七 摩訶薩埵
 聲去 耶八 摩訶迦聲去 嚕尼聲上 迦聲去 耶九 悉
 地案合 覩娑聲上 曼聲上 路娑種陀囉合 陀囉尼
 十五 莎聲去 訶一十 本已上根 本呪也
 結界陀囉尼呪曰
 那聲上 謨囉聲上 怛那合 路囉合 夜耶一 那聲上 謨

訶梨耶婆路枳鞞攝瞞合二羅聲上耶二菩提薩
 埵鞞耶三摩訶薩埵鞞耶四摩訶迦聲魯尼
 迦鞞耶五去聲路姪他六至里盤陀聲弭七上聲
 弭里盤陀聲弭八上聲至里弭聲里盤陀聲弭
 九上聲似磨聲盤陀聲弭十上聲似磨聲磨迷聲
 迦聲施只知方合陀地聲迦囉合麼都一十莎
 聲訶二十

呪水二十一徧散灑十方即成結界此陀羅
 尼呪先須受持預前結界如我結界即得成
 就奉請陀羅尼曰

納謨囉聲怛那合二路囉合二夜耶一那聲謨阿
 梨耶 婆路枳鞞攝瞞囉耶二菩提薩埵耶
 三摩訶薩埵鞞耶四摩訶迦聲魯尼迦聲耶五
 路姪他六至里至里七弭聲里弭聲里八至
 里黎九理醯聲上婆伽畔十阿梨耶婆路枳鞞
 攝瞞囉十一上聲莎聲訶二十

若欲請我如我所說心請已後從白月八日
 至十五日日日三時香湯洗浴著新淨衣日
 日三時時別各誦八百徧呪至十五日倍勝
 供養誦無徧數即其夜半觀世音菩薩自來

爲現金色之身相好莊嚴種種光明放千種
光爾時呪師心莫怖畏行者見已即得勝地
勝陀羅尼三摩地已即見東方阿閼鞞佛南
方寶相佛西方阿彌陀佛北方微妙聲佛見
如是等十方無量諸佛如來光明色相捨此
身已生淨佛土一切處佛之所讚歎已說普
賢陀羅尼竟爾時觀世音菩薩說是呪已九
十二俱脞菩薩皆得住阿鞞跋地及得見一
切諸佛得聞正法得滅一切三障重罪得大
功德如閻浮履地微塵等數行者自身得種

種功德莊嚴一切痛苦及諸惡業並皆消滅
又得捷疾辯又得自在心隨願悉滿得具足
一切諸波羅蜜隨意往生十方淨土見一切
諸佛聞說正法得首楞嚴等一切三昧又得
七寶三摩提放光三摩提大海水三昧騰空
三昧出沒三昧得如是恒河沙等三昧又得
無量大力陀羅尼門此呪功德與八十萬陀
羅尼功德無異由此呪力令我得成如是法
身又能利益一切衆生速得種種聰明辯才
清淨法身由此呪力一聞總持永不忘失由

此呪力我所放索所著之處一切衆生重罪
消滅一切惡人及惡魔惡鬼惡神自然降伏
消滅一切衆生聞此呪名及受持者永不墮
地獄餓鬼畜生佛言善哉善哉汝此呪力若
有四衆能受持者所得功德及其威力如我
無異爾時觀世音菩薩說是呪時三千大千
世界六種震動上至阿迦尼吒天其中所有
一切天龍夜叉一切鬼神人非人等悉恐怖
不安身毛皆豎讚言善哉此呪神力不可思
議一切衆生皆蒙利益時觀世音菩薩復白

佛言願佛證知佛言善哉一切四衆我所說
呪悉皆用心受持恭敬供養爾時觀世音菩
薩白佛言我今受持此呪一切大地六種震
動一切衆生及諸天龍悉皆忙怕此呪神力
不可思議以何因緣令我及一切衆生有受
持者得金剛三昧令汝及一切衆生有受持
者心得安隱所得功德及其神力如我無異
此呪功能我更爲說旦起誦呪二十一徧午
時二十一徧向暮二十一徧恒持不忘能除
五逆重罪又得成就首楞嚴等一切三昧又

得成就一切陀羅尼又得成就一切佛法若能恒常用心誦念不忘常見釋迦牟尼佛普賢菩薩觀世音菩薩及見天女請受佛法若欲造像當畫釋迦牟尼佛坐華座上身黃金色著五彩衣左廂畫普賢菩薩坐須彌山其山左邊有七頭龍繞山於左邊出七箇頭向菩薩看右邊有五頭龍繞山於右邊出五箇頭向菩薩看其菩薩結加趺坐兩手執經來讀著五色衣其佛右手作印文左手捉袈裟按膝說法右廂畫觀世音坐華座著五色衣

胡跪合掌面向佛看聽佛說法左廂三手一手執華一手捉一澡罐一手捉經夾右廂三手一手施無畏出寶一手捉索一手捉珠菩薩頂上有佛又向下作行者互跪燒香捉珠向菩薩看普賢下作毗陀天女互跪坐手捧華冠著白衣坐具上向菩薩看其像淨畫不得有膠畫依淨法
次說入壇受持法
右從白月八日入道場用牛糞塗地方作壇初四肘乃至八肘五色作須十六罐子安水

及華果子須十六具香爐十六燈盞若作四
肘壇安四罐子四具香爐四枝燈盞飲食種
種果子酥蜜石蜜燒種種香六時莫絕行者
澡浴著淨衣如法唯得食粳米飯粥乳酪酥
蜜果子石蜜乾薑胡椒華芡餘者不得其飲
食從八日獻佛乃至十五日不收十六日收
送擲水中及火燒却從初入道場八日依對
佛壇前更作一肘壇牛糞作取乾穀木及桑
木取一片呪一徧放壇中乃至二十一徧竟
然後取七種穀子用手取呪一徧著火中乃

至二十一徧白日亦得夜間亦得日別一度
至十五日燒勿忘竟十五日夜不得睡眠一
心誦呪其夜或時地動或時聞大聲行者莫
生驚怪安心誦呪念二菩薩爾時普賢觀世
音即為現身語行者言汝須何願隨索皆能
滿足若不得相現稱心從十六日廿二除壇更作
新壇准前法行道誦呪乃至以得見滿願為
限其行者入道場唯得見一人使令共語餘
人更不得語不得見行者在道場內亦不得
語須待出道場觀世音普賢陀羅尼法具足

永樂北藏

八經同卷

第五三册

清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經

三經同卷

行五

諸佛集會陀羅尼經

佛說智炬陀羅尼經

佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經

諸佛集會陀羅尼經行五
與趙宋魏護所出
息除中天經同

唐三藏法師提雲般若等奉制譯

如是我聞一時佛在恒伽河邊護世四天王
之所圍繞爾時世尊告毗沙門等四天王言
汝等當知一切衆生若男若女若長若幼皆

永樂北藏

諸佛集會陀羅尼經

第五三册

爲四種大怖所纏謂生老病死然於其中死
怖一種最難除遣我今爲汝說除遣法爾時
四天王即從座起合掌恭敬白佛言世尊我
等今者獲大善利得值如來攝受世間施其
命故爾時世尊從座而起面于東方彈指唱
言彼方所有諸佛如來應正等覺莫不皆爲
一切衆生而成阿耨多羅三藐三菩提諸佛
當知我今爲欲哀愍救護諸衆生故轉先未
轉第二法輪當令衆生色力壽命皆悉增長
永復無有非時夭橫唯願諸佛來此會中爲

護衆生共以威神除其橫苦南西北方四維
 上下皆亦如是是時如來以佛眼觀十方世
 界一一世界皆有諸佛塼塞充滿猶如稻麻
 悉來此會而為等侶然見十方一切世界一
 一方處諸佛世尊亦皆徧滿分明顯現如是
 一切諸佛如來俱時發聲而說呪曰

折礼一折羅折礼二毗那借音即此字之上
者皆微切珍里莎蘇括悉底都以下切鷄四斫迦
 爛揭時五鉢羅舍漫都六薩婆嚕依魯字本
呼之其下口邊作伽七阿那上聲齎卓諧俱那
梨犁羅麗皆做此伽七

上聲九摩訶捺齎十折犁折犁一十醯呼計切
 摩具梨十醯摩你產去聲地十醯摩室尼四十吉
 囉五十吉囉上聲鞞十醯引聲俱囉上聲犁七十俱囉
 上聲八俱末底九十毗奢麼謀跋切泥二十戌暑輸
 切毗上聲婆二十阿折礼毗折礼二十摩毗上聲
 濫婆二十呼去聲牟呼去聲牟二十
 爾時十方諸佛一一皆有金剛密跡王親近
 圍繞此無量金剛王衆復共同聲而說呪曰
 財呼濫切財二室勢三颯婆去聲訶四
 爾時毗沙門天王白佛言世尊我今亦為擁

護衆生說陀羅尼令其無有非時天橫唯願

如來垂哀與力即說呪曰

稅低一稅怛犁二履梨三

爾時毗盧勒叉天王亦作是言我今為欲護

諸衆生說陀羅尼即說呪曰

摩蹬者瞿難切一摩蹬者祁里切尼你答暑下鞠矩切

摩暑母三

爾時提頭賴吒天王亦為擁護諸衆生故而

說呪曰

折麗折麗颯婆去聲訶

爾時毗樓博叉天王亦說呪曰

跋凌去聲婆上聲

爾時世尊告四天王言諸天等此陀羅尼從

於一切諸佛所生一切諸佛共所知見若善

男子善女人乃至有能一日之中讀一徧者

是人終不墮於惡趣付五當於是人起三大師想若

有人為欲利益一切衆生於日中讀誦斯

呪能令衆生壽命增長亦令其人灾橫怖畏

並得消除無諸惡相及衆病苦水不能漂火

不能燒刀不能傷毒不能害若存在在處處有

能讀誦此陀羅尼當知此處則爲十方一切諸佛常所護念若人自書若教人書其人則爲承事供養一切諸佛何以故若於衆生能作饒益則爲供養一切佛故若有專欲擁護其身當書此呪佩著身上若所在之處有深信法善男子善女人等或遇災難欲令除滅疾應如法受持此呪持呪法者先當揀擇清淨之處以栴檀末而塗其地成一方壇縱廣七肘其人應從月初八日香湯洗浴著新淨衣受八戒齋唯食粳米石蜜牛乳取黑沉香

及龍腦香共滿一兩置於壇上又取白檀香或沉水香或龍腦香或復丁香迦矩羅香而置於壇其人誦此陀羅尼呪此諸香於日中皆七七徧滿于七日至十五日一日不食其日中時以鬱金香於其壇上作二十一壇其一處中名如來壇餘二十壇名金剛王壇又於壇外作四小壇名四天王壇復取麝香龍腦白檀鬱金之香及紫檀末於如來壇若散若塗而爲供養自餘諸壇隨取一香而供養之又取乳酪酥及沙糖如其次第以

新瓶四口各別盛之置四天王壇上又以淨水著於瓶內採十二種果樹之華而置其中又以香油然十支燈置如來壇為欲供養十方佛故自餘諸壇各然一支於前所呪諸香之內取龍腦及沉水於如來壇而燒供養其餘壇上然自餘香將然香時其如來壇及餘壇香復應各別誦此神呪而以呪之若有衆生得聞此香非時天橫靡不除滅先所呪香並燒盡已然後收彼四天王食散於淨處佛說此經已四大天王及一切世間天人阿脩

羅乾闥婆等歡喜奉行

諸佛集會陀羅尼經

佛說智炬陀羅尼經

與趙宋施護出智光滅業障經同

唐三藏法師提雲般若等奉制譯

如是我聞一時佛在日月宮中與無量大菩薩衆俱普賢菩薩文殊師利菩薩陀羅尼自在王菩薩執金剛菩薩如是等菩薩摩訶薩

而為上首爾時東方有佛號智炬如來南方
 有佛號金光聚如來西方有佛號實語如來
 北方有佛號雷音王如來各從本國而來此
 會爾時世尊與諸如來及菩薩眾共在金幢
 樓觀之中各坐寶嚴師子之座時日月天子
 來詣佛所頭面禮敬諸佛菩薩以眾妙物而
 為供養供養畢已退坐一面互相謂言我等
 云何從諸如來及菩薩所而得發起一切眾
 生光明破諸黑暗滿十方智陀羅尼耶以是
 陀羅尼力故當令我等能為眾生作大明炬

說是語時彼諸如來及菩薩眾即共同聲而

說呪曰

娑借音即此字細內之上聲下野替他地談

一 斫斫聲上 達達聲上 陀二 斫斫聲上 鉢鉢聲上 邏邏聲上 婆三 杜杜聲上 羅

未未聲上 他他聲上 迦迦聲上 迦迦聲上 羅羅聲上 他他聲上 伊伊聲上

替他止 炭炭聲上 娑娑聲上 蘇蘇聲上 羅羅聲上 伊伊聲上

呼呼之內有口邊作魯梨 吒吒聲上 蘇蘇聲上 羅羅聲上 陀陀聲上 八

蘇蘇聲上 哆哆聲上 娑娑聲上 壹壹聲上 炭炭聲上 娑娑聲上 陞陞聲上 羅羅聲上 鞞

羅羅聲上 鉢鉢聲上 膩膩聲上 迦迦聲上 羅羅聲上 鉢鉢聲上 膩膩聲上

膩膩聲上 阿阿聲上 囉囉聲上 膩膩聲上 迦迦聲上 羅羅聲上 鉢鉢聲上 膩膩聲上

膩膩聲上 阿阿聲上 囉囉聲上 膩膩聲上 迦迦聲上 羅羅聲上 鉢鉢聲上 膩膩聲上

咄嚕杜斯咄嚕杜斯五十陀蘇聲底都履切陀
 蘇聲底六十地梨地梨七十度嚕度嚕八十度囉度
 囉九迦聲去羅迦聲去羅二十悉他聲上娑悉他聲上娑
 二十祇聲上羅祇聲上羅二十祇羅鞞耶二十哥切
 杜蘇杜蘇四十遜杜遜蒲五十悉他聲上蘇案
 怛蘇二十醫切於鷄闍蘇伊闍娑鉢膩七十以
 豎黎八十提蘇聲上梨九二十羯囉羯囉十三吉梨
 吉梨三十屈句居勿切下同嚕屈嚕三十屈摩屈
 摩三十羯摩羯摩摩鉢膩三十計魯計魯
 三十雞羅鉢膩六十羯迦聲去喇羯迦聲去喇十三

七羅嚕勃低八十徒嚕低摩訶徒嚕低九十
 羯囉羯囉十四吉囉吉囉一十必柱斯必柱斯
 四十柁蘇柁蘇四十訶聲上蘇訶聲上蘇四十訶
 聲去娑聲去鉢膩四十風婆聲去訶六十
 怛姪他一徒那微行五摩訶徒那微二窵
 蘇骨切嚕窵嚕三颯婆聲去訶四戌訖羅毗戌達
 你五怛羅怛羅六颯婆聲去訶七樹底鉢囉地
 毘補切八咄盧咄盧九颯婆聲去訶十鉢曇摩摩
 理你十薩埵下並同曷囉多勃提徒咨切下
 戶盧戶盧三颯婆聲去訶十薩埵勃提五薩埵

盧羯你^六咄^十盧^七咄^十盧^七颯^去婆^訶八^十陀羅尼

勃地^九頰鉢囉底喝多勃地^十注^十盧^十注^十盧^十

一颯婆訶^{二十}洛^十唎^十拏^長過^質低^{三十}杜^十忙

鉢梨訶^聲唎^四二十屈^十盧^五屈^十盧^{二十}颯婆訶^{二十}

六馱^十囉馱^十囉摩訶馱^七馱^{二十}馱^十馱^{二十}馱^{二十}

陀囉行^去底^九曳^{二十}颯婆訶^十蘇跋刺^低三^十

一蘇答^二篋^{三十}阿^聲鉢囉底訶^多勃提^{三十}

馱囉馱^四囉^{三十}陀囉行^去聲^底曳^{三十}颯婆訶

三十南無^六壤奴^三唄^上迦^聲寫^斯下^同他^揭多

聲^上寫^七三十南無^七蘇跋^上囉拏^聲鉢囉婆^聲矩^吒暱

切^如吉^上婆^聲薩^寫恒^他揭^多聲^上寫^八三十南無^十薩

埵^婆地^那恒^他揭^多聲^上寫^九三十南無^十鼻^嚧摩

瓊^蘇拏^拏囉^揭是多^曷囉^是瓢^薩恒^他揭^帝瓢

十悉^殿都^漫恒^囉鉢^馱你^{四十}颯^婆訶^{二十}

爾^時普^賢菩^薩告^日月^天子^言諸^天子^此陀

羅^尼八^十八^億諸^佛如^來為^欲利^益諸^衆生

故^之所^演說^諸天^子優^曇鉢^華猶^可易^現此

陀^羅尼^出現^甚難^諸天^子諸^佛出^世猶^可值

遇^此陀^羅尼^得值^甚難^此陀^羅尼^猶可^易得

誦^持之^者斯^復轉^難諸^天子^若欲^救拔^造五

逆罪謗正法人當受阿毗地獄苦者可於閑
處淨塗其地隨其所辦種種香華而爲供養
於三七日中晝夜六時誦此陀羅尼呪以是
陀羅尼威神力故令阿毗地獄應時破壞爲
百千分是中衆生即得解脫何況有人在於
人間而得聞者當知是人則爲諸佛及我等
菩薩之所護念諸天子於此所說勿生疑惑
佛說此經已日月天衆歡喜奉行

佛說智炬陀羅尼經

佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經

唐天竺三藏法師實思惟譯

爾時世尊在王舍城耆闍崛山中大弟子共
會說法於是娑婆世界主大梵天王來詣佛
所右繞三匝頂禮佛足合掌向佛而白佛言
唯願世尊爲利益衆生故說陀羅尼神呪令
諸天人普得安樂佛言善哉善哉大梵天王
汝能愍念一切衆生問此利益之事汝善思
念之吾當爲汝分別演說此隨求即得大自
在陀羅尼神呪能與一切衆生最勝安樂不

爲一切夜又羅刹及癩癩病餓鬼塞捷陀鬼諸鬼神等作諸惱害亦不爲寒熱等病之所侵損所在之處恒常得勝不爲鬪戰怨讎之所侵害能摧他敵厭蠱呪咀不能爲害先業之罪悉得消滅毒不能害火不能燒刀不能傷水不能溺行五不爲雷電霹靂及非時惡風暴雨之所損害若有受持此神呪者所在得勝若有能書寫帶在頸者若在臂者是人能成一切善事最勝清淨常爲諸天龍王之所擁護又爲諸佛菩薩之所憶念金剛密跡四天

大王及天帝釋大梵天王毗紐天大自在天俱摩羅軍衆毗那夜迦大黑天難提鷄說天等晝夜而常隨逐擁護持此呪者又爲摩帝捷拏天衆及餘自在諸天神衆亦如是擁護又爲諸魔天衆及諸眷屬神呪諸神大威德者所謂鴛俱施神拔折羅神商羯羅神摩莫鷄神毗俱神多羅神摩訶迦羅神度多神斫羯羅波尼神大力神長壽天摩訶提毗神迦羅羯尼神華齒神摩尼珠髻神金髻神宿塵羅羅器神電鬘神迦羅羅刹神毗俱知神堅

牢地神烏陀計施神什伐栗多那那神大努
 神執劍神摩尼光神闍知尼神一闍吒神弗
 陀施羅波利尼神楞鷄說神并餘無量諸天
 神等彼諸天衆悉來擁護若此神呪在身手
 者鬼子父母摩尼拔陀神富那拔陀神力天
 大力天等勝棄尼神俱吒檀底神功德天大
 辯天等恒常隨逐而擁護之若有女人受持
 此神呪者有大勢力常當生男受胎之時在
 胎安隱產生安樂無諸疾病衆罪消滅必定
 無疑以福德力財穀增長所說教命人皆信

受常為一切之所敬事應當潔淨若男若女
 童男童女持此呪者當得安樂無諸疾病色
 相熾盛圓滿吉祥福德增長一切呪法皆得
 成就帶此呪者雖未入壇即成入一切壇與
 入壇者成其同行不作惡夢重罪消滅有起
 惡心來相向者不能為害持此呪者一切樂
 欲所求皆得爾時世尊即說呪曰
 那麼薩婆怛他揭哆南一那謨敦陀達摩僧
 祇岐或瓢二唵三毗庚惟補羅入聲揭囉四毗
 末隸闍耶揭入聲囉五伐扶揭揭舌囉什嚩囉揭

六 揭底 伽呵泥 七 伽伽聲 那毗輸達泥
 八 薩婆波毗輸達泥 九 唵 十 瞿拏伐底
 一切 十 伽伽聲 唎尼 二十 祇 以 哩 祇 哩 三十 伽末
 哩 四十 伽呵 伽呵 五十 伽揭哩 伽揭哩 六十 伽伽
 伽伽哩 七十 紺婆哩 紺婆哩 八十 揭底 揭底
 九十 伽末泥 揭隸 十 瞿嚕 瞿嚕 瞿嚕 尼 二十
 折黎隸 折隸 牟折隸 二十 社曳毗 社曳 三十
 薩婆婆 呼耶毗 揭帝 二十 揭婆 三 婆囉泥 十二
 五 死哩 死哩 蜜唎 蜜唎 以哩 以哩 六 二十 三 曼
 多迦唎 沙尼 七 二十 薩婆設 覩嚕鉢囉末他 你

二十 略 又 略 又 麼麼 其 寫 九 二十 毗利毗利
 揭多囉尼 十 三 婆耶那舍泥 一 三十 蘇唎蘇唎 十
 二 質唎迦末隸 三十 社曳 三十 微社耶社耶
 縛醯 五十 社耶伐底 六十 薄伽伐底 七十 曷
 羅坦那摩俱吒摩羅達唎 八十 毗質多囉鞞
 沙嚧波陀唎尼 九十 薄伽伐底 十 苾地耶提
 毗 十四 略 又 覩曼 切 莫 廿 麼麼 其 寫 一 四十 三 曼多
 迦羅毗輸達你 二十 虎嚕虎嚕 三十 諾能得
 刹怛囉摩羅陀唎尼 四十 氈拏 氈拏 氈雉 你
 五 十 鞞伽伐底 六十 薩婆突瑟吒你縛囉尼

七十設觀嚕博叉鉢囉末地你八十毗社耶
 婆四你九四十虎嚕虎嚕十姥嚕姥嚕一五十主
 嚕主嚕二五十阿庾波刺你三五十蘇囉婆囉末
 他你四五十薩婆提伐多補視低五五十地喇地
 喇五三曼多婆盧吉帝七五十鉢臘鞞鉢臘
 鞞八五十蘇鉢臘波秫提九五十薩婆跋波毗輸
 達你十馱囉馱囉馱囉尼一六十跋囉馱囉十六
 二蘇姥蘇姥三六十蘇姥嚕折隸四六十折隸遮
 羅耶突瑟吒六十五甫囉耶阿呼賞六十六室
 喇婆脯陀囉社耶迦末隸七六十器史尼器史

尼六十薩婆提婆多縛囉陀鴛俱施九十唵
 七十鉢頭摩毗秫提七十輸達你秫提七十婆
 囉婆囉七十毗喇毗喇七十步嚕步嚕七十
 普揭囉攝苾提七十波苾多囉木谿七十差
 迦上喇八七十佉囉佉囉九七十什縛唎多室隸
 八三曼多鉢囉薩喇多縛婆悉多秫提八十
 什縛羅什縛羅薩婆提縛揭八十一三摩
 揭唎沙尼八十薩底伐底八十怛囉怛囉八十
 五娜伽毗盧吉你帝八十羅虎羅虎八十虎
 努虎努八十刹尼刹尼八十薩婆揭囉呵薄

刹尼十九賓切 揭喇賓揭喇一十九 主姥主姥

蘇姥主二十九 毗折隸三十九 怛囉怛囉四十九 多

囉耶觀曼切莫廿 麼麼某甲某 寫摩呵婆耶五九十三

慕達囉娑伽囉鉢利演多波跋羅伽伽入聲 那

六九十三 曼帝那七九十 伐折八 囉什縛囉毗鉢

提八九十 步喇步喇九九十 揭婆伐底 揭婆肥

輸達你百一 俱器二初九切 三晡囉尼 一者羅者

羅遮栗你二 鉢囉伐唵沙觀提婆三曼帝那

三姪切 田淫 票切 毗妙 俞度計那四 阿蜜唵多伐

唵沙尼五 提伐多阿伐多羅尼六 阿毗訛者

觀曼切莫廿 阿蜜唵多婆囉婆晡曬八 略又略

又麼麼某甲寫九 薩拔怛囉十 薩拔陀十一 薩婆

婆曳瓢十二 薩菩烏波達囉陸瓢十三 薩菩

烏鉢薩卍 瓢卍 薩婆突瑟吒婆耶弊卍

毗怛寫卍 薩婆羯利羯羅呵卍 毗揭羅呵毗

縛陀卍 突颯卍 乏鉢那卍 唵突你蜜多阿

芒刈瓢卍 跋波毗那捨你卍 薩婆藥

又囉刹娑你娑囉尼卍 娑囉尼薩隸卍

婆羅婆羅卍 婆羅伐底卍 閣耶閣耶

觀曼切莫廿 麼麼卍 薩跋怛囉卍 薩

婆迦嵐二十 悉殿徒演切 覩苾地耶娑馱耶十二
 薩婆曼荼羅娑達你十三 社耶悉提三十 悉
 提蘇悉提三十 悉地耶悉地耶三十 勃地耶
 勃地耶三十 晡囉尼晡囉尼三十 薩婆苾地
 耶地揭多暮唎依三十 闍瑜怛隸三十 闍耶
 伐底丁以切 底瑟吒底瑟吒九 三麼耶摩
 奴波賴耶十四 怛他揭多林提十四 毗耶婆盧
 迦耶覩曼麼麼某甲寫二 阿瑟吒苾頡臨摩
 訶婆耶陀嚕尼十四 薩囉薩囉十四 鉢囉薩
 囉鉢囉薩囉十四 薩婆縛囉拏毗輸達你十四

六三曼多迦羅曼荼羅林提七 毗揭帝毗
 揭帝八 毗揭多末隸輸達你九 器初几
 尼器尼十五 薩婆跋波毗林提十五 末羅毗林
 提二十 帝社伐底 伐折囉伐底丁以切 室
 切丁結 隸盧迦地瑟恥帝莎呵四 薩婆怛他
 揭多暮囉陀毗色吉帝莎呵五 薩婆菩提
 薩埵毗色吉帝莎呵六 薩婆提伐多毗色
 吉帝莎呵七 薩婆怛他揭八 多頡哩馱耶
 地瑟恥帝莎呵八 薩婆怛他揭八 三昧耶
 悉提莎呵九 印姪隸印陀囉伐底 印陀

囉瓢婆盧吉帝莎呵十六勃囉醯迷勃囉醯迷
 勃囉呵摩地瑜瑟帝莎呵一十六鼻瑟努那麼
 悉吉嚩帝莎呵二十摩醯濕縛囉那摩悉吉
 嚩帝莎呵三十伐折囉達囉伐折囉跋尼婆
 羅肥喇耶地瑟恥帝莎呵四十跌喇底囉瑟
 吒囉耶莎呵五十毗噓宅迦耶莎呵六十毗
 盧博叉耶莎呵七十裴室囉伐拏耶莎呵八十
 折咄摩訶囉闍那麼悉吉喇嚩多耶莎呵九十
 婆嚩拏耶莎呵七十闍摩布闍那摩悉吉
 喇多耶莎呵七十縛嚩拏耶莎呵七十娜伽

毗盧枳多耶莎呵三十提婆揭你女計瓢莎
 呵七十娜伽揭禰瓢莎呵五十藥叉揭禰瓢
 莎呵六十捷闍婆揭禰瓢莎呵七十阿蘇羅
 揭禰瓢莎呵八十伽嚩荼揭禰瓢莎呵九十
 緊那囉揭禰瓢莎呵八十莫呼囉伽揭禰瓢莎
 呵八十囉刹娑揭禰瓢莎呵八十摩奴曬計所
 切瓢莎呵八十阿摩奴曬瓢莎呵八十薩婆
 揭略醯去聲瓢莎呵五十薩婆善帝瓢莎呵八十
 六閉隸帝瓢莎呵八十畢舍制瓢莎呵八十
 阿鉢薩麼隸瓢莎呵八十甘盤滯瓢莎呵九十

唵杜嚕杜嚕莎呵一十九 唵觀嚕觀嚕莎呵十九
 二 唵姥嚕姥嚕莎呵三十九 呵那呵那薩婆設
 觀嚕南女間切 麼麼某甲寫 莎呵四十九 馱呵馱呵
 薩婆突瑟吒鉢囉突瑟吒麼麼某甲寫 莎呵十九
 五 鉢者鉢者薩婆鉢喇底鐵迦吉 監鉢喇底
切也 蜜多囉麼麼某甲寫 莎呵六十九 什縛嚕多
 耶莎呵九十九 鉢囉什縛栗多耶莎呵八十九 蟄
地入切 鉢多什縛嚕多耶莎呵九十九 三曼多鉢
 囉什縛嚕多耶莎呵百二 麼尼跋達囉耶莎呵
 一 布彌沒 嚕拏跋陀囉耶莎呵二 摩訶迦邏

耶莎呵三 摩底哩伽拏耶莎呵四 藥器初凡
 尼南莎呵五 囉刹思南莎呵六 阿迦舍摩底
 哩論女感切 莎呵七 三暮達囉你婆悉你誦莎
 呵八 曷囉底丁以切 喇折囉藍誦莎呵九 地地入切
 伐娑折囉誦莎呵十 底丁以切 喇珊地塗邪切
 折囉誦莎呵十一 鞞羅折囉誦莎呵十二 阿鞞羅
 折囉誦莎呵十三 揭入聲 娑折鞞瓢平聲 莎呵十四 揭
 娑珊多囉尼虎嚕虎嚕莎呵十五 唵莎呵十六 薩
 婆步莎呵十七 步縛莎呵十八 菩路步縛莎呵十九
 質致質致莎呵二十 費致費致莎呵二十一 馱羅

尼莎呵二十毗囉尼莎呵三十阿耆你莎呵
 二十帝殊婆布莎呵二十只哩只哩莎呵二十
 六你哩你哩莎呵二十四哩虛以四哩莎呵
 二十勃地耶勃地耶莎呵九曼荼羅悉提
 曳莎呵十三曼荼羅畔提曳莎呵三十思摩畔
 達你莎呵三十譚婆譚婆莎呵三十悉耽婆
 悉耽婆莎呵三十瞋陀瞋陀莎呵三十頻陀
 頻陀莎呵三十畔陀畔陀莎呵三十牟呵耶
 牟呵耶莎呵三十摩尼毗林提莎呵三十素
 唵曳素唵曳蘇唎耶毗林提莎呵四戰姪隸

蘇戰姪隸布補沒栗拏戰姪隸莎呵四十諾
 能得刹怛囉耶莎呵四十濕吹莎呵四十扇
 底曳莎呵四十蘇伐悉底切丁也禰莎呵四十一
 始梵羯剎扇夜切丁以羯剎布補沒瑟致伐栗
 馱你莎呵四十室剎羯剎莎呵四十室剎耶
 伐唵馱你莎呵四十室剎耶什嚩囉你莎呵
 四十那牟支莎呵十五摩嚕支莎呵五十鞞伽
 伐底莎呵二十已上二百五十句根本咒竟
 一切佛心呪
 唵一薩婆怛他揭聲多暮唵帝二鉢喇嚩拏

切囉揭聲入多婆曳三舍摩覩演麼麼某寫薩
 婆婆閉飄四薩婆婆曳飄五莎悉底曷囉
 婆伐覩六牟支牟支七毗牟支八折喇折囉
 彌揭帝九婆耶呵囉彌十步地步地十一步陀
 耶步陀耶十二勃地喇勃地喇十三薩婆怛他揭
 多唎馱耶十四樹瑟蘇十五莎呵十六
 一切佛心印呪
 唵一伐舌囉伐底丁以伐舌囉鉢喇底瑟
 恥帝林提三怛他揭多暮陀囉四地瑟訖那
 地瑟恥帝莎呵五

永樂北藏

隨求即得大自在陀羅尼

第五三册

灌頂呪
 唵一姥你姥你姥你伐隸二阿毗誥者覩迷
 三薩婆怛他揭多曼莫廿切麼麼某寫四薩婆
 苾地耶毗曬誦禮切雞五摩訶伐折囉迦伐遮
 暮陀囉暮地喇帝六怛他揭多唎馱虛以哩馱
 耶七地瑟恥多伐折隸莎呵八
 灌頂印呪
 唵一阿密嚩多二伐隸縛囉縛囉三鉢囉縛
 囉四毗林提五哈哈六泮吒泮吒七莎呵八
 結界呪

唵一阿蜜唎多吒盧羯你二揭婆略刹尼三
阿羯唎沙尼四哈哈五泮吒泮吒六莎呵七
佛心呪

唵一毗麼隸二闍耶伐底切丁三以阿蜜唎帝四
哈哈哈哈五泮吒泮吒泮吒六莎呵七

心中心呪

唵一蘇嚕蘇嚕二跋囉跋囉三跋囉三跋囉

三印涅唎耶四毗輸達你五哈哈六嚕盧遮

隸七迦嚕遮隸莎呵八

爾時世尊說此神呪已告大梵言若有暫聞

此陀羅尼者彼諸善男子善女人所有一切
罪障悉得消滅若能誦持者當知是人即是
金剛之身火不能燒大梵當知如迦毗羅大
城羅睺羅童子在其母胎時其母釋種女耶輸
陀羅自投火坑於時羅睺羅在母胎中憶念
此呪其大火坑尋即變成蓮華之池此是神
呪力故以是因緣火不能燒佛告大梵毒不
能害者如善遊城豐財長者子善持諸餘一
切禁呪恃呪力故召攝得又迦龍王忘不結
界其龍瞋怒嚙損是人受大苦惱命在須臾

無能救者於其城中有一優婆夷名曰無垢
常持此隨求即得大自在陀羅尼神呪其無
垢優婆夷起大慈悲心生憐愍往詣其所以
此呪呪之纔經一遍其毒消滅還得本心時
長者子於無垢邊受持此呪憶念在心是故
當知毒不能害復次大梵波羅柰大城有王
名曰梵施時隣國王有大威力起四種兵來
罰梵施時四種兵入至波羅柰城其王梵施
既知是已勅城內人汝等勿怖我有神呪名
隨求即得陀羅尼此呪神力能摧他敵及以

行五

十七

四兵其時梵施澡浴清淨著新淨衣書寫神
呪持在身上即往入陣王獨共戰四兵降伏
來歸梵施大梵當知此大神呪有大威力如
來印可常應憶念當知此呪於佛滅後利益
衆生復次大梵若有人帶此呪者當知如來
以神通力擁護是人當知是人是如來身當
知是人是金剛身當知是人是如來藏身當
知是人是如來眼當知是人披金剛甲當知
是人是光明身當知是人是不壞身當知是
人能摧伏一切怨敵當知是人所有罪障悉

皆消滅當知是呪能除地獄一切苦難大梵當知昔有比丘有少信心於如來戒有所缺犯而行偷盜現前僧物及常住僧物四方僧物獨將入已而是比丘後遇重病受大苦惱有一優婆塞婆羅門起大慈悲書此神呪繫病比丘頸下繫已應時一切病苦悉皆消滅於後壽盡命終墮於阿鼻地獄其比丘屍殞在塔中呪在屍上其比丘塔今由現在滿足城南因此比丘暫入地獄諸受罪者所有苦痛悉得止息普得安樂其地獄中所有火聚

亦皆消滅是時獄卒見是事已甚大驚怪具以上事白閻羅王時閻羅王告獄卒言是大威德先身舍利汝等可往滿足城南看有何物於是獄卒受教而去於初夜分到彼塔所見塔光明如大火聚於其塔中見比丘屍上行五有此隨求即得大自在陀羅尼神呪復有諸天圍繞守護於時獄卒見此呪力不可思議遂號此塔名為隨求即得是時獄卒尋即迴還具所見事白閻羅王其此比丘承此呪力罪障消滅即得生於三十三天因號此天名十八

為隨求即得天子大梵當知如法書寫此呪帶持在於身者常無苦惱利益一切恐怖悉除復次大梵如消阿魏大城之中有一長者名毗藍婆庫藏盈溢金銀充滿多饒財穀於是長者身作商主乘大船舶入於大海於大海中遇氐彌魚欲壞其船海中龍王復生瞋怒起大霹靂雨金剛雹爾時諸人極大憂怖是時商主告諸商人汝等勿怖我有方計於此厄難畢得解脫衆商人言善哉善哉其時商主尋即如法書寫此呪安置幢頭其魚應

時即見此船有大光明如大火聚其魚退縮彼諸龍等見是相已悉起慈心是時商主及諸商人心大歡喜得達寶所是故大梵當寫此呪安置幢頭能除一切惡風非時寒凍卒起黑雲雨下霜雹皆悉止息一切蚊蚋蝗蟲行五及諸餘類食苗稼者十九自當退散一切惡獸利牙爪者不能為害一切苗稼華果藥草悉得增長果味甘美隨時成熟諸龍王等以時降雨復次大梵若人所求應當如法書寫此呪隨所願求悉得成就求男得男求女得女善

持胎藏處胎安隱日月滿足安樂產生大梵
當知於此摩伽陀國有王名慈愍手其王初
生之時即伸右手執於母孀其母兩孀變成
金色乳自流出於其手中又能出於無量珍
寶施諸衆生以是因緣名慈愍手其王無子
爲求子故設大施會供養諸佛及諸塔廟求
子不得後於夜分其王夢見淨居天子來至
王所而告王言大王當知有大神呪名隨求
即得王可如法書寫與大夫人繫其頸下即
當得子時王覺已至於明且即如法書寫此

大神呪與夫人帶應時有胎日月滿足生一
童子色相具足端嚴殊勝見者歡喜大梵當
知此神呪力所求願者皆得稱心復次大梵
其天帝釋共阿脩羅鬪戰之時帝釋帶持此
大神呪帝釋天衆不被傷損而常得勝安隱
還宮復次大梵若復有人帶持神呪在於身
者一切諸佛以其神力加被是人爲諸菩薩
之所讚歎於一切處一切諍訟鬪競言論而
皆得勝常無疾病一切災橫不能爲害心無
憂惱恒爲諸天之所守護此八道呪書寫帶

持心常憶念一切惡夢惡相不吉祥事不及
其身此隨求即得陀羅尼神呪是九十九億
百千那由他恒河沙等諸佛同共宣說同共
印可同共讚歎同共隨喜有大勢力有大威
光有大功用一切諸魔衆悉皆降伏此大神
呪甚難可得復次大梵過去有佛名開顏含
笑摩尼金寶赫奕光明出現王如來於菩提
道場坐金剛座始成正覺有無央數魔及諸
眷屬來詣佛所現諸神力作諸障難現諸惡
相作瞋怒形兩諸器仗爾時世尊默然而坐

行五

二十

以慈善根力憶念此呪纔憶念已彼諸魔衆
見於世尊一一毛孔中出百千萬億兵衆身
被衣甲放大光明於虛空中遊行自在時諸
魔衆退失神通四散馳走復次大梵烏禪那
城有王名曰梵施彼有一人犯王死罪王勅
令殺即將罪人往於山中拔刀欲殺其人右
臂先帶此呪由此呪力刀出火然散壞如塵
是時法官見是事已怪未曾有即往白王具
陳上事爾時大王語法官言於彼山中有夜
又窟無量夜又止住其中可送罪人於彼窟

內罪人到窟時諸夜又來欲食散呪威力故諸夜叉等皆見其人身光赫霁時諸夜叉將此罪人送至窟外恭敬禮拜於是法官還以此事具白於王王復告言將此罪人擲置大河之中奉教往擲擲是人已而不沒溺履水如地還以是事啓白大王王甚驚怪王喚罪人問其所以汝何所解罪人白王臣無所解在身唯帶隨求即得大自在陀羅尼神呪王聞是已怪歎無量佛告大梵如上所說是神呪力汝可知之必須書寫持帶於身復告大

梵若欲帶此呪者當如法書寫爾時大梵白佛言世尊若欲書寫此神呪者法則云何佛告大梵先當結壇於壇四角各安一餅盛流香水壇內畫作二蓮華或三或四或五四面周而作蓮華鬚又作一大開敷蓮華其莖盡懸繒帛又作一八葉蓮華一一葉上作一三戟又莖上盡懸繒帛更作一八葉蓮華於華心中作一金剛杵一一葉上亦作一杵其華莖上盡懸繒帛又作一八葉蓮華一一葉上各作一鉞斧又作一蓮華於心中畫作一刀

其莖亦盡懸繒帛又畫作一劍於劍鋒上作
華其華莖上盡懸繒帛又作一蓮華於華上
心中畫作一螺又作一蓮華於華心中畫作
一胃索又作一蓮華於華心中畫作一火焰
珠燒香散華飲食果子種種供養若欲書寫
帶此呪者應當依法結如是壇餘壇方法不
得相雜今寫呪人先澡浴清淨著新淨衣食
三種白食所謂乳酪粳米飯無問紙素竹帛
種種諸物皆悉許用書寫此呪若有婦人求
產男者用牛黃書之於其帛上先向四面書

此神呪內畫作一童子以寶瓔珞莊嚴其頸
手捧一金鉢盛滿珍寶又於四角各畫一童
子身被衣甲又作種種印若轉輪王帶者於
呪心中作觀世音菩薩及作帝釋形又於其
上作種種佛印諸善神印悉令具足又於四
角作四天王衆寶莊嚴各依本方若僧帶者
於呪心中畫作一金剛神衆寶莊嚴下作一
僧胡跪合掌金剛以手按此僧頂若婆羅門
帶者於呪心中作大自在天若刹帝利帶者
於呪心中作摩醯首羅天若毗舍帶者於呪

心中作毗沙門天王若首陀帶者於呪心中
作斫羯羅天若童男帶者於呪心中作俱摩
羅天若童女帶者於呪心中作波闍波提天
從此已上所擬帶者於呪心中所畫作諸天
神者皆須形狀少年面貌喜悅若欲持帶此
神呪者並須各各自依本法若懷胎婦人帶
者於呪心中作摩訶迦羅神其面黑色若於
幢上懸者當於高處豎一高幢於其幢頭置
一火焰珠於其珠內安此神呪所有一切諸
惡障礙及諸疾疫悉得消滅若亢旱時於呪

心中作一九頭龍若滯雨時亦當依此作九
頭龍並當安著有龍水中旱即下雨滯即得
晴若商人帶者於呪心中作商主形所將商
衆皆得安樂持此呪人自欲帶者於呪心中
作一女天又於其內作星辰日月若凡人帶
者唯當書寫此神呪帶之佛告大梵若諸人
等能如法書寫持帶之者常得安樂所爲之
事皆得成就現世受樂後生天上所有罪障
悉得消滅常受持者恒爲諸佛菩薩之所護
念於夜夢中常得見佛亦得一切之所尊敬

行五

廿三

汝當護念持之廣令流布佛說此經已時大
梵天王聞佛所說心大歡喜信受奉行

佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經

音釋

埶初力切 杭古莖切 孽魚傑切 譖之間切 嚙古結五切
過遮傍陌切 氏都禮切 孺奴雙切 腎古注切
也也 也也 也也 也也 也也

永樂北藏

隨求即得大自在陀羅尼

第五三冊

四經同卷

佛說一切法功德莊嚴王經

佛說拔除罪障呪王經

佛說善夜經

佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅

持本

尼求聞持法

行六

佛說一切法功德莊嚴王經

唐三藏法師義淨譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中與大苾芻衆五百人俱菩薩摩訶薩千二百人皆得陀羅尼辯才無滯獲無梁智遊無礙境善權方便攝引衆生觀察世間心行平等饒益慈悲意樂純淨於諸佛所甚深妙法悉能諮問其名曰慈氏菩薩摩訶薩常勤勇菩薩摩訶薩平等住菩薩摩訶薩大慧菩薩摩訶薩無邊辯菩薩摩訶薩勇慧

菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩除疑菩薩
摩訶薩如是等諸大菩薩摩訶薩而爲上首
并諸釋梵護世四天王龍神八部及諸外道
數有六千各將眷屬悉皆雲集此等大衆咸
至佛所禮佛足已右繞三匝雨妙天華奏天
音樂燒衆名香而爲供養爾時大衆咸作是
語善哉善哉如來教法具大威德有歸信者
能斷煩惱作是語已各坐一面爾時世尊入
能斷惑離垢三摩地入此定時大地即便六
種震動雨天細末微妙栴檀及妙天華在處

彌布放大光明周徧世界若諸有情墮惡趣
者蒙光得脫亦至一切天龍藥叉八部之衆
所居宮殿無不明照聞天音樂及天妙香彼
諸天神見不思議希有事已皆生是念誰作
如是殊勝神力令地大動雨天香華放大光
明照耀宮室作是念已互相告曰此是如來
現大威德非餘天等能有斯瑞我等今者應
往竹園詣世尊所禮拜供養聽聞妙法彼各
持天唄鉢羅華拘物頭華分陀利華蘇健提
華曼陀羅華摩訶曼陀羅華至世尊所頂禮

雙足而爲供養雨衆天華彌滿大地積至于
膝瞻仰尊顏合掌恭敬復有他方無量菩薩
及執金剛菩薩莊嚴王菩薩并萬億諸天持
呪神王見大光明各以威力作妙莊嚴香華
音樂來至佛所并諸眷屬皆繞三匝虔誠合
掌禮佛雙足爲供養已皆具威儀退坐一面
爾時慈氏等諸大菩薩見諸大衆皆雲集已
作如是念我觀大衆咸至佛所必當演說不
可思議殊妙之法咸皆寂慮佇聽微言是時
世尊知諸菩薩一切大衆心之所念即從定

起告莊嚴王菩薩言善男子汝今宜去觀此
大地何所見耶時莊嚴王菩薩承佛教已從
座而起即觀大地既徧觀已還至佛所禮佛
雙足在一面立白佛言世尊我承佛教觀此
大地所有人天一切大衆並皆雲集惟願慈
悲爲諸衆生作饒益事爾時佛告莊嚴王菩
薩言汝當一心聽我所說我今當與六十四
億有緣衆生授無上菩提記爾時執金剛菩
薩即從座起合掌向佛白言世尊今有無量
億數天龍藥叉及諸羅刹乾闥婆阿脩羅揭

嚼荼緊那羅莫呼洛伽人及非人并諸外道
悉皆來集世尊今正是時惟願爲說一切法
功德莊嚴王經能消一切業障能滅一切罪
苦能斷一切魔業未信有情今生敬信除去
飢饉常得豐樂消諸疾病遠離枉死亦令有
情永除追悔悉得安隱常受快樂世尊我往
昔時曾於電光佛所聽受此經纔得聞已一
切妙法皆得現前一切惡道悉皆關閉所有
業障咸得消除惟願慈悲爲衆演說作是語
已世尊默然爾時執金剛菩薩亦復如是再

三慙懃勸請爲說佛告執金剛菩薩言善男
子女勿請我說一切法功德莊嚴王經何以
故我若說者於後惡世當有衆生不能信受
作如是語此經非是如來所說亦非讚毀此
經能招善惡二種之業然彼衆生爲慳貪故
不能恭敬供養是經於說法師亦不親近謗
毀是經廣興不信於現世中造衆惡業未來
之世墮地獄中受燒然苦善男子如此經王
深可尊重猶如父母復能滅除諸惡業障然
於五濁惡世非是說時亦非聽時何以故勿

當令彼一切外道及諸有情墮於地獄餓鬼
傍生長受諸苦然此衆生信心缺少樂著諸
欲勤營俗務販賣諍訟於此經典必起謗心
此等衆生命終之後墮入大地獄當受極苦
爾時衆中有八萬人俱從座起頂禮佛足白
佛言世尊我等行六深心信是經典尊重供養書
寫讀誦廣爲他說若有愚人不信此法由慢
法故亦當毀罵輕陵於我我於爾時悉皆忍
受報此經息終無恨忿惟願爲說殊勝經典
所以者何此妙經王於當來世利益衆生如

佛無異作是語已退坐一面執金剛菩薩白
佛言世尊云何菩薩摩訶薩求善知識佛言
善男子求善知識應當如是成就四法一者
數往請問二者起精勤心三者意樂清淨四
者尊重愛法執金剛菩薩白佛言世尊云何
菩薩住阿蘭若佛言善男子成就四法住阿
蘭若一者捨離俗家二者遠惡知識三者盡
捨財物四者常攝自心爾時觀自在菩薩白
佛言世尊我不見有聞此經人墮惡趣者世
尊此經有大威德難可思量世尊若有暫聞

此經禮拜讚歎供養恭敬獲無量福何況書
寫讀誦受持種種香華而爲供養及說法師
以衣食等而爲供養如是之人一切諸佛共
所護念爲其授記當得往生安樂世界如是
法師與佛無異佛言善哉善哉善男子我亦
供養如是法師亦爲授記當得生於安樂世
界速趣菩提若復有人於諸佛所及此經典
尊重恭敬以妙香華塗香末香衣服瓔珞種
種音樂幢蓋繒幡而供養者此人終無非時
橫死無有怨賊兵戰之怖亦無父母妻子眷

屬朋友知識憂感之苦有所希求無不遂意
善男子諸佛出世其事甚難得聞是經更難
於彼若斯經典所在之處城邑聚落蘭若林
中及餘住處當知此地即是諸佛世尊之所
攝受爾時執金剛菩薩白佛言世尊觀自在
菩薩者以何因緣名觀自在世尊告曰常以
淨眼觀察世間所有衆生慰喻成熟慈悲利
益便得安隱若稱名者有所願求咸令滿足
以是因緣名觀自在復白佛言若有衆生但
稱觀自在菩薩名者尚得滿足所求之事何

況有人供養如來及此經典書寫讀誦廣為
 他說衣服香華而為供養此人得福無量無
 邊觀自在菩薩白佛言世尊此經大有威德
 能作佛事惟願世尊更為哀愍諸衆生故為
 說陀羅尼呪佛言善男子有陀羅尼名曰勝
 妙我昔為菩薩時於勝妙世界妙音佛所與
 諸大衆共聞此陀羅尼呪既受得已證十地
 法無量衆生悉皆獲得無生法忍爾時會中
 諸菩薩衆皆從座起白佛言世尊惟願慈哀
 憐愍我等說此陀羅尼呪爾時世尊以梵音

聲即說呪曰

怛姪他 逝也逝也 逝耶縛訶上佉縛訶
 逝也縛訶 忽魯忽魯鉢頭摩引薛阿婆麼
 梵謎薩囉薩唎泥去聲地哩地哩囉地哩提
 娑頹鉢利波唎泥去聲瑜陀唵多唎你鉢囉斫
 羯囉你婆唎行六 你脯唎也 婆伽梵六 我名
 某甲由佛加護一切所求咸願圓滿一切罪
 業皆悉消除 莎訶
 佛言善男子此勝妙陀羅尼呪能除一切罪
 障能摧伏他軍永無飢饉疾疫災難病若之

事常能豐饒倉廩盈實增益壽命此陀羅尼
 呪是諸佛母若有善男子善女人信心頂禮
 恭敬供養書寫讀誦受持此經亦復供養持
 經法師此人業障皆得消滅不遭橫死於現
 身中常受歡樂父母妻子朋友眷屬悉皆安
 隱所有願求無不遂意執金剛菩薩復白佛
 言世尊我亦敬心持是經典若復有人以妙
 香華并諸飲食供養此經及法師者我亦隨
 喜同心供養此經在其國土王及諸人我皆
 擁護今離衰惱所求遂願世尊我今發起勇

猛之心為彼國王及信受者亦為宣說陀羅
 尼呪而為擁護佛言善男子汝能為諸衆生
 利益安樂說陀羅尼我當隨喜爾時執金剛
 菩薩以佛神力所加持故說此陀羅尼呪
 南麼薩婆勃陀 怛他揭多喃引南麼阿彌
 多婆也 怛他揭多也 南麼薩婆菩提薩
 埵喃 南麼薩婆莫嚩地雞弊毘也切 怛姪他
 虎呼謎虎呼謎末底 莫訶末底 跋折羅
 末底 姪栗茶跋折羅末底 怛他揭多
 阿奴鉢哩婆利帝 薩囉薩囉 阿瑜目企

苾哩俱擻 毗俱多目企 訖栗閉 訖
栗波鹿計 薩帝切也阿奴颯末囉 薄伽
梵跋折囉波你 薩婆波跋羯麼賁也 我
某甲自稱所有願求皆得遂意當與我願以
佛陀實語達摩實語菩薩實語聲聞實語

莎訶

世尊者復有人欲入菩薩地願見諸如來樂
生淨土及希富貴財寶豐盈無病延壽者應
當於此微妙經典及以法師書寫讀誦香華
妓樂衣服飲食繒蓋幢幡而為供養如是之

人我當擁護所求願滿常起愛念猶如一子
世尊者復有人稟性癡鈍欲求聰明及護國
土令無疾疫者當於白月八日起首一日斷
食念誦此呪至十五日乃至月盡於中惟食
三種白食謂白飯乳酪清淨澡浴誦此神呪
滿十萬徧若有力者滿三十萬徧常可隨力
供養三寶次令畫師受八戒齋身衣淨潔而
畫其像於其鋪中安釋迦佛像處師子座作
說法儀右邊安觀自在菩薩以諸嚴具而莊
飾之於蓮華上立身有四臂右邊上手執梵

本經下手執數珠左邊上手執白蓮華下手
把君持左邊安執金剛神右手執金剛杵左
手遙承杵頭顏貌和悅瓔珞嚴身於其四邊
安護世四天王此等尊像皆以繒帶盛佛舍
利挾在身中次於像前可作一壇隨時大小
四面開門以牛糞塗拭種種香華散布其上
香鑪五具別然五香所謂沉檀蘇合安悉熏
陸於壇四門各安兩瓶或盛清水或復盛乳
燈盞十六隨處安置懸繒幡蓋及衆音樂香
水灑地香華飲食而爲供養於壇四角令人

讀誦此經各各澡浴著鮮淨衣食三白食其
所爲人置華手中令彼合掌說所求事起慈
念心隨情發願以華散佛有所願者皆得從
心於七日中我當爲現殊勝相狀令見好夢
共其言語滿彼求心除不信者佛言善哉善
哉汝能愍諸有情說此呪法爾時觀自在菩
薩告執金剛菩薩言此妙經典難可值遇薄
福衆生於其國內雖有此經不能得見亦復
不能書寫讀誦聽聞受持何以故由有惡魔
爲障礙故復次善男子若有衆生書寫讀誦

此經典時有四惡魔而為惱亂云何為四一
者情生懈怠二者起不信心三者於法師處
不生尊重四者心不能定此人即應知是魔
事復有四種惡魔之業云何為四一者遠離
善知識二者不如理作意三者不解文字四
者惟見現在言無未來造諸惡業行六心無怖懼
說無因果我說者是餘皆非法樂營俗務貪
染所纏如是衆生當墮地獄經無數劫受大
苦惱復次有四種魔云何為四一者貪著財
物二者親近惡友三者障礙法師四者於法

師說陳其罪過是等衆生由此業故當受貧
窮不見善友遠離尊師作邪見想說無因果
墮於地獄受諸劇苦佛告大衆我今再三實
言告汝勿為放逸輕此經典一心信受莫生
誹謗爾時世尊欲重宣此義而說頌言

我曾宣說衆經王 令諸衆生得正覺
今更說斯真妙典 汝聞恭敬善修行
勿受當來極苦痛 墮在地獄經多劫
能於此經生信心 世世常為我真子
又復供養此經者 當得生於淨土中

現無羅刹鬼神欺 亦無衆惡來侵擾
若此經王所住處 無諸灾厄能害人
所有求願悉隨心 安樂能至菩提岸
爾時四天王聞此頌已悲泣流淚舉身顫掉
禮佛雙足白言世尊我等四天王若見守持
此經法師我當供養彼說法時及諸聽衆皆
當覆護若有國王於此經典書寫讀誦受持
供養者我當擁衛及彼國人猶如一子亦以
衣服瓔珞而供給之令彼國界豐饒財寶無
所缺乏若戰陣時常令得勝念報佛恩我無

懈怠世尊若復有人聞此經典不生信心供
養法師者我於是人無有方便能爲救脫但
生憂惱佛言善哉善哉汝護正法能生如是
殷重之心爾時持國天王乾達婆主從座而
起頂禮佛足合掌恭敬白佛言世尊當來之
世有諸衆生常行不善不信如來於此經典
不能供養書寫讀誦亦不行施不信布施有
現世樂報世尊大慈爲如是等不信人故說
此經典今彼受行佛言善男子有二種事令
諸衆生墮大地獄生死輪迴一者婬欲二者

瞋恚復有四法令諸衆生天人中云何爲
四一者於諸衆生心行平等二者於三寶所
起殷重心三者所有資生皆悉能施四者堅
持梵行無今有缺爾時世尊欲重宣此義而
說頌言

布施能有大威神	於三惡趣拔衆苦
衆生慳貪癡所惑	種種染欲惱其情
聞此經典不敬受	於佛法中無信施
捨身當墮於惡趣	當受無邊大劇苦
饒益國主及人民	我說斯經具威德

今離惡病衆邪惱	不被樂叉等所害
若有信經書寫人	供養能生無量福
一切衆生智如佛	多劫說福不能盡
若有經於多劫數	供養一切諸菩薩
不如於此妙經王	暫時信心書一字
持前功德比此福	此爲億分不及一
是故智人於此經	一心奉行無懈怠
爾時觀自在菩薩白佛言世尊當來之世若	
有善男子善女人於此經典深生敬信以妙	
香華及諸飲食衣服卧具咸悉供養說法之	

師及寫此經讀誦之者此人現世必當獲得無量福利饒益其身離諸病苦眼等六根清淨無患不遭水火飢饉厄難亦無惡毒之所中傷一切有情見者歡喜命終之時見不動佛來相慰喻告言善男子汝修善根其福無量十方淨土極樂世界隨意受生爾時觀自在菩薩白佛言世尊善哉善哉世尊為欲哀愍瞻部洲中諸衆生故說此經典當來之世廣作佛事利益衆生此大明呪能除一切極重業障佛言善男子惡業衆生其罪深重不

聞此經不能書寫受持讀誦若有衆生聞此經典書寫受持尊重供養當知皆是佛之威神力故若復有人於此經典能為他人說一字者供養此人與佛無異何以故善男子此經乃是過去七千諸佛之所宣說一切菩薩悉皆隨喜諸天擁護是菩薩母爾時執金剛菩薩白佛言世尊此之經典於未來世當於何處具足流通佛言善男子此經當於海龍王宮及三十三天皆具足有瞻部洲中但有少分隨處流通佛言善男子我今以此經典

付囑於汝應當受持供養擁護與佛無異在
處流通勿令斷絕利益衆生廣爲佛事執金
剛菩薩白佛言世尊我今受佛教勅流布此
經亦復護彼持經法師佛言善哉善哉善男
子此實是汝所作之事復次觀自在菩薩白
佛言世尊我今至誠敬禮如是微妙經典於
說法者及書寫人悉皆供養世尊若有薄福
之國無道君王設有此經不能供養及以法
師此經隱沒彼國當有災難惡事禍變現前
如是當知正法欲滅智者見已殷心供養佛

行六

十二

言善哉善哉善男子如汝所說假使有人滿
足千歲以種種樂具供養諸大菩薩及聲聞
衆數若恒河沙復以七寶同此沙數而爲布
施後捨自身善男子如是之福比於供養持
經之福乃至一句一字百千萬分彼不及一
何況盡能書寫讀誦何以故此經及呪有大
威力若受持者了身無堅如幻如夢知法無
我蒙佛授記得大菩提爾時大衆一切菩薩
及天龍藥叉阿蘇羅揭路荼人非人等皆共
一心同聲讚佛善哉善哉此是第二轉大法

輪我等悉皆恭敬供養此經所在國土城邑亦當擁護并說法者若有衆生謗此經者現身獲得無量重罪命終之後當墮地獄我捨是人^{行六}不爲擁護佛言善男子我今亦以經典付囑於汝當來之世廣爲宣揚勿令斷滅此經有大利益安樂人天增長福田^{十三}離三惡趣勿生疑惑常勸受持佛說此經時六萬四千人皆得無生法忍觀自在菩薩復白佛言世尊若有衆生信心書寫受持讀誦供養此經者此人命終當生何處得幾所福佛言善男

子汝能問此殊勝福事此人命終永離惡趣常生淨土假使有人行菩薩行捨頭目手足及以妻子亦復不如持此經典此經在處其地方所則爲是塔皆應供養觀自在菩薩復白佛言世尊當來之世持此經者我爲授記消滅五逆極重罪障九萬劫中常受富貴於八萬劫作轉輪聖王佛言如是如是善男子我憶過去無量劫時有佛世尊名無邊功德法智清淨星宿王如來我於爾時作婆羅門於彼佛所得聞此經受持讀誦得法眼淨其

同聽者從是已來不墮惡趣漸次當得無上
菩提善男子我於無量曠大劫中爲此法故
捨諸財寶頭目手足妻子城邑修淨梵行無
悔惱心汝等亦當如是修習是時大衆聞說
過去苦行之事咸皆泣淚白佛言希有世尊
當來之世有能受持讀誦供養此經典者得
無量福若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯
迦等於此經王不能讀誦陀羅尼呪不肯受
持亦復不能勤修六度於苦惱者無憐愍心
如是之人於無量劫墮生死海受諸苦惱善

男子譬如婦人身懷重孕乃至十月時此婦
人加諸痛苦支節痠疼猶如刀解不能飲食
欲產之時受大劇苦作如是念我若免難永
不姪欲常修梵行纔產之後還行惡法便忘
先時苦切之患善男子當來之世愚癡衆生
亦復如是不信此經行六亦不讀誦布施持戒忍
辱精進修定修慧貪著俗情樂世間事不行
三業清淨之因此等衆生墮於地獄始生悔
心如懷孕婦人身遭極苦受苦惱已從地獄
出既得人身耽五欲樂其地獄苦不能記念

還造惡業善男子譬如有人多飲藥酒飲已
昏迷不知家處佛法僧寶父母妻子曾不憶
念無恭敬心由昏醉故遂往屍林險難之處
亦無怖畏惶懼之心作如是念豈有天龍藥
叉之類能怖於我如是醉人雖於此時委卧
荆棘便生樂想醉醒之後心懷追悔自知非
法言我從今乃至命盡更不飲酒作衆過失
後遇惡緣還復耽飲同前造過愚癡有情亦
復如是由貪染故多畜珍財作諸憍逸不念
三寶棄背尊親亦不修行施戒忍等不欲希

求淨佛國土此等有情常處生死無涯海中
當墮地獄長受衆苦設得爲人處胎之時受
衆苦惱被苦逼身便作是念我若得免此厄
難者更不作罪受斯極苦恒修善業願生淨
土彼得人身由愚癡故作衆罪業還墮惡道
是故汝等當善修行勿爲放逸是我略之
十五
所教誡爾時具壽阿難陀白佛言世尊此經
復有何名云何受持佛言此經凡有五名一
名救一切衆生苦厄二名菩薩真實所問三
名神通莊嚴王四名能成諸佛正覺五名一

切法功德莊嚴王佛說是經已諸大菩薩及
聲聞衆天龍藥叉阿蘇羅乾達婆人非人等
皆大歡喜信受奉行

佛說一切法功德莊嚴王經

佛說拔除罪障呪王經

唐三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞一時薄伽梵在淨居天上爲諸大
衆說微妙法是時曼殊室利菩薩摩訶薩於
大衆中即從座起偏露右肩右膝著地合掌

向佛瞻仰尊容目未曾捨白佛言世尊此大
法門甚深微妙實爲希有然於當來五濁世
時惡業衆生具貪恚癡欺誑不信樂行非法
不修戒品專行詭僞彼於呪法所有威力神
通變現於諸國土隨其方處求者獲益功德
成就念誦儀軌祭祠法式皆不信受亦不依
行謂非佛說而爲謗毀惡障纏心即便命過
墮大地獄受極苦惱無有出期世尊此等衆
生旣遭大苦云何救護惟願慈悲救濟今出
爾時釋迦牟尼如來即便舒手摩曼殊室利

法王子頂告言善哉曼殊室利為欲利益一切有情能問如來如是義利汝當諦聽極善作意我今為汝說此呪法安樂人天利益一切於諸呪法最為殊勝秘密甚深順菩提道依真法界獲大功德於臨終時必能憶此大

力呪王正念現前當生善處即說呪曰

南麼薩婆怛他揭羼驪 阿羅嚧驪 唵

拘麼囉乎嚧比那 毗輸和三娑婆阿揭車

阿揭車 洛呼洛呼 勃纜勃纜 哈哈

氏那市 曼殊室利也 蘇室哩也 多賴

也漫引薩婆毒溪驪發發 苦麼也 苦麼也 阿弭都盟婆菩盟婆 婆波跋 謎那勢也 莎訶

曼殊室利此即是汝最勝根本呪藏心王神呪能除一切苦惱厄難諸惡罪障悉皆消滅長壽無病富樂無窮言詞聰辯眾人愛敬亦能通利一切呪王時釋迦牟尼如來說是語時諸佛刹土及此大地山河江海盡有情界六種震動一切惡趣餓鬼傍生琰魔王界地獄有情苦惱停息皆得安樂佛復告曼殊室

利若天若人若男若女在家出家諸有情類
若能志心受持此呪王者不被惡人之所欺
謗魔不得便怨不能害毒不能傷一切障礙
毗那夜迦皆自退散其受持者應起此心諸
佛世尊難思議法惟佛與佛乃能證知我今
豈敢輒生誹謗爾時世尊說此法已彼諸大
衆并淨居天及餘諸天無量百千俱胝天龍
藥叉健達婆阿脩羅等禁呪成就諸大仙人
及曼殊室利法王子觀自在菩薩慈氏菩薩
大勢至菩薩執金剛菩薩如是等諸大菩薩

及阿僧祇世界諸佛刹土一切如來并諸菩
薩當共證知此大呪王是不思議法是大神
呪是大明呪是無上呪是無等等呪能除罪
苦障真實不虛爾時諸天大衆聞說呪王皆
大歡喜頂戴奉行

佛說拔除罪障呪王經

佛說善夜經

唐三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城竹林園所
 去斯不遠有一苾芻住溫泉側時有一天顏
 貌端嚴光明殊妙過初夜分詣苾芻所彼天
 威光周圓赫奕悉皆照耀普徧溫泉合掌禮
 敬在一面坐白苾芻言大德仁頗先聞善夜
 經不苾芻答曰我未曾聞如是經典復問天
 言仁先知不天曰我亦不知苾芻曰誰有知
 者天曰無上慈父在竹林園仁今可往詣彼

請問如佛所說當奉行之說是語已忽然不
 現時彼苾芻至天曉已詣世尊所頂禮雙足
 在一面立白言世尊昨夜有天過初更後來
 詣我所光明照耀周徧溫泉而問我言仁頗
 先聞善夜經不我言未聞我問彼天仁先知
 不答言不知我復問言誰有知者彼言無上
 慈父在竹林園仁可往問如佛所說當奉行
 之說是語已忽然不現我緣斯事故來至此
 請問世尊佛告苾芻汝識彼天不答言不識
 汝今當知彼是三十三天勝妙天子威德大

行六

十八

將名曰梅檀為欲利益諸衆生故來覺悟汝
 問是經名時彼苾芻復白佛言世尊我今願
 聞善夜經典惟願世尊哀愍為說爾時世尊
 告苾芻言此善夜經具大功德若有聞者能
 斷煩惱速證菩提汝等諦聽善極作意吾當
 為說過去諸法不應追念未來諸法亦不希
 求現在諸法勿生染著如是行者名真解脫
 爾時世尊即說頌曰
 過去不應念 未來不希求 於現在時中
 皆如法觀察 妄想心難遣 智人應善觀

宜可速勤修 焉知至明日 由彼死王來
 與汝鎮相隨 是故我牟尼 善夜經今說
 常願諸有情 離苦獲安樂 不造諸惡業
 恒修於衆善

爾時世尊為欲利益一切衆生令於長夜得

行六

十九

安隱樂離諸障惱於生生處增長善根常遇
 三寶不墮惡趣復更說此陀羅尼曰
 怛姪他 毗尼婆引喇你 跋陀摩單滯
 摩膩你撒撒撒 瞿里健陀里 旃荼里
 摩登祇上聲薩囉爛帝 莫呼刺膩攝鉢利

斫羯囉婆引枳 攝伐里莫訶攝伐里 步

精揭引列你 你弭你名揭你訖栗多引你

莎引訶引 僧拽體天移曇去聲 頰頰伽帝

捺囉伽帝 謗蘇迦波引囊 劫布得劫都谷

迦波引囊 答布檀泥去聲莎訶

若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘

善男子善女人等於此善夜經中若一伽他

若一句呪讀誦受持供養尊重明解其義為

他演說當知是人於一切時無諸灾厄亦無

非橫及諸衰惱能知過去七生之事亦不忘

失大菩提心決定能趣涅槃正道若有善男

子善女人受持讀誦此善夜經者於未來世

所生之處必定當得宿住之智常受尊貴安

隱快樂復說頌曰

此人一切時 無有枉橫事 由造順時業

永離非時死 擁護諸衆生 令離病憂怖

不祥及惡夢 險路常安隱 若男子女人

戴持此經者 具相人敬重 所願皆圓滿

若於身語意 所有諸不善 由此經威力

終無有惡報 若水火王賊 雷電毒害等

怨家戰諍時 念經皆得脫 又復有明呪
若能讀誦者 於一切時中 長善滅諸惡
即說呪曰

怛姪他 你弭尼民達哩 窒哩盧迦引盧
枳你 窒哩輸攤陀唎你惡矩比 姪哩底

奴麗 矩都軍底 矩都屈此 雞唵底矩

比你 擁護擁護我某甲於一切恐怖處於
一切疾病苦痛處於一切憂愁相惱處於一
切毒蟲毒藥處於一切鬼魅厭禱處於一切
王賊水火處於一切猛獸驚怖處於一切謗

謔言訟處於一切冤家鬪諍處於一切身意
惡業處所有語業四過處於一切厄難危亡
處并執金剛神常擁護我某甲并諸眷屬莎

引訶司
復說呪曰

怛姪他 四哩四哩弭里一里 畢舍脂鉢

拏 攝伐里止里莎訶

爾時世尊說是經已時彼苾芻及諸大眾人
天八部諸鬼神等皆大歡喜信受奉行
佛說善夜經

佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼

求聞持法出金剛頂經成就一切義品

唐三藏法師輸波迦羅譯

爾時薄伽梵入諸波羅蜜平等性三摩地從定起已即說此能滿諸願虛空藏菩薩最勝

心陀羅尼曰

行六

廿一

南牟一阿迦引去聲捨舒可切揭魚切婆去聲耶

余可三淹四阿唎五迦八麼唎六慕唎七莎縛八

薄伽梵言此陀羅尼是過去現在一切諸佛

之所同說若能常誦此陀羅尼者從無始來五無間等一切罪障悉皆消滅常得一切諸佛菩薩共所護念乃至未成佛來所生之處虛空藏菩薩恒隨守護今諸有情常所樂見諸有善願無不滿足一切苦患皆悉消除常生人天不墮惡趣生生之處常憶宿命設不加法但能常誦獲福如是若欲加法持此陀羅尼求聞持者當於絹素白氎或淨板上先畫滿月於中畫虛空藏菩薩像其量下至不減一肘或復過此任其力辦菩薩滿月增減

相稱身作金色寶蓮華上半加而坐以右壓左容顏殊妙作熙怡喜悅之相於寶冠上有五佛像結加趺坐菩薩左手執白蓮華微作紅色於華臺上有如意寶珠吠瑠璃色黃光發焰右手復作與諸願印五指垂下現掌向外是與願印相畫像了已當於空閑寂靜之處或在淨室塔廟山頂樹下隨在一處安置其像面正向西或容向北淨物覆之別作一方木曼荼羅下至一肘過此亦任其壇下安四足或以編附上面去地恰須四指其板若

用檀沉作者最為殊勝不爾或以栢等有香之木為之亦得如法作已置於像前次應嚴辦五種供具所謂塗香諸華燒香飲食燈明塗香者磨白栢檀為之華以隨時藥草所生者充若無時華當以粳米或燒蕎麥或取栢行六栢等葉或用丁香廿二以充華用燒香但以沉檀龍腦隨應用之食除葷穢每須新淨燈用牛酥油亦通許當欲具辦此物之時必須晨朝盥洗手面護淨如法具辦足已置在壇邊然後出外復以淨水重洗手已即作手印掌承

淨水誦陀羅尼三遍便即飲之其手印相先
 仰舒右手五指屈其頭指與大姆指相捻狀
 如捻香此是虛空藏菩薩如意寶珠成辦一
 切事印復以此印如前承水誦陀羅尼三遍
 竟已灑頂及身即令內外一切清淨次應往
 詣像所至心禮拜面向菩薩半加而坐舉去
 像上所覆之物次即須作護身手印其手印
 相先舉右手然後以頭指與大姆指相捻狀
 若捻香其頭指屈第二節其第一節極令端
 直方始印相如法作此印已置於頂上誦陀

羅尼一徧次置右肩復誦一徧左肩心喉亦
 復如是作此護身法已一切諸佛及虛空藏
 菩薩攝受此人一切罪障即皆消滅身心清
 淨福慧增長一切諸魔及毗那夜迦皆不得
 便復作前印掌承淨水誦陀羅尼一徧灑廿三
 香等諸供養物并壇及近壇之地復如前作
 護身手印置塗香上誦陀羅尼一徧餘華香
 等乃至木壇各皆如是作此法已華香等物
 即便清淨復作護身手印右轉三匝兼指上
 下但運其印身不動搖誦陀羅尼七徧隨其

自心遠近分齊結十方界次應閉目思惟虛空藏菩薩真身即與此像等無有異復用護身印作意請虛空藏菩薩誦陀羅尼二十五徧已即舉大拇指向裏招一度頭指如舊復作此印誦陀羅尼三徧燈上蓮華以之爲座復想菩薩來坐此華即便開目見菩薩已生希有心作真身解又誦三徧手印如前作是念言今者菩薩來至於此是陀羅尼力非我所能惟願尊者暫住於此次取塗香誦陀羅尼一徧用塗其壇次復取華亦誦一徧布散

壇上燒香飲食燈明次第取之皆誦一徧手持供養置在壇邊復作念言一切諸佛菩薩福慧熏修所生旛蓋清淨香華衆寶之具悉皆嚴好復作手印誦陀羅尼一徧如前想念諸供養物悉得成辦即持供養一切如來及諸菩薩如是運心供養中最如其不能辦塗香等供養之物但作第二運心供養法亦成就即以手印掐珠誦陀羅尼明記徧數誦時閉目想菩薩心上有一滿月然所誦陀羅尼字現滿月中皆作金色其字復從滿月流出

澗行人頂復從口出入菩薩足如自發言諮
啓菩薩足下誦陀羅尼未止息來所想之字
巡還往來相續不絕如輪而轉身心若倦即
須止息至誠瞻仰便坐禮拜閉目復觀滿月
菩薩極明了已應更運心令漸增長周徧法
界復漸略觀於最後時量如本已方始出觀
又作前手印誦陀羅尼三徧已舉大姆指發
遣菩薩作是念言惟願慈悲布施歡喜後會
法事復垂降赴如是誦陀羅尼隨其力能或
一日一上或一日兩上從始至終每如初日

徧數多少亦如初上不得增減前後通計滿
百萬徧其數乃終亦無時限然於中間不容
間闕後於日蝕或月蝕時隨力捨施飲食財
物供養三寶即移菩薩及壇露地淨處安置
復取牛酥一兩盛貯熟銅器中并取有乳樹
葉七枚及枝一條置在壇邊華香等物加常
數倍供養之法一一同前供養畢已收前樹
葉重布壇中復於葉上安置酥器還作手印
誦陀羅尼三徧護持此酥又以樹枝攪酥勿
停具手目觀日月兼亦看酥誦陀羅尼無限

徧數初蝕後退未圓已來其酥即有三種相
 現一者氣二者煙三者火此下中上三品相
 中隨得一種法即成就得此相已便成神藥
 若食此藥即獲聞持一經耳目文義俱解記
 之於心永無遺忘諸餘福利無量無邊今且
 略說少分功德如至却退圓滿已來三相若
 無法不成就復應更從初首而作乃至七徧
 縱有五逆等極重罪障亦皆消滅法定成就
 佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼

行六

廿五

求聞持法

音釋

頹丁可切 謎莫計切 顛顛之膳切 掉掉徒弔切 瘦瘦寒動也 瘦瘦寒動也
 疼疼徒冬切 驟驟毗召切 發發匹葛切 裳裳余制切 室室栗切
 也也強畫縉也 攢攢孟切 指指大也 捨捨奴切 指指協

永樂北藏

四經同卷

第五三冊

四經同卷

佛說佛地經

百千印陀羅尼經

莊嚴王陀羅尼呪經

香王菩薩陀羅尼呪經

佛說佛地經

行七

唐三藏法師玄奘奉

制譯

如是我聞一時薄伽梵住最勝光曜七寶莊嚴放大光明普照一切無邊世界無量方所妙飾間列周圓無際其量難測超過三界所

行七

行之處勝出世間善根所起最極自在淨識為相如來所都諸大菩薩眾所雲集無量天龍人非人等常所翼從廣大法味喜樂所持作諸眾生一切義利滅諸煩惱灾橫纏垢遠離眾魔過諸莊嚴如來莊嚴之所依處大念慧行以為遊路大止妙觀以為所乘大空無相無願解脫為所入門無量功德眾所莊嚴大寶華王眾所建立大宮殿中是時薄伽梵最清淨覺不二現行趣無相法住於佛住逮得一切佛平等性到無障處不可轉法所行

無礙其所成立不可思議遊於三世平等法
性其身流布一切世界於一切法智無疑滯
於一切行成就大覺於諸法智無有疑惑凡
所現身不可分別一切菩薩正所求智得佛
無二住勝彼岸不相間雜如來解脫妙智究
竟證無中邊佛地平等極於法界盡虛空性
窮未來際與諸無量大聲聞衆俱一切調順
皆是佛子心善解脫慧善解脫戒善清淨趣
求法樂多聞聞持其聞精集善思所思善說
所說善作所作捷慧速慧利慧出慧勝決擇

慧大慧廣慧及無等慧慧寶成就具足三明
逮得第一現法樂住大淨福田威儀寂靜大
忍柔和成就無減已善奉行如來聖教復有
無量菩薩摩訶薩從諸佛土俱來集會皆住
大乘遊大乘法於諸衆生其心平等離諸分
別及不分別種種分別推諸魔怨遠離一切
聲聞獨覺繫念分別廣大法味喜樂所持超
五怖畏一向趣入不退轉位息諸衆生一切
苦惱所逼迫地而現在前妙生菩薩而爲上
首爾時世尊告妙生菩薩妙生當知有五種

法攝大覺地何等爲五所謂清淨法界大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智妙生當知清淨法界者譬如虛空雖徧諸色種種相中而不可說有種種相體惟一味如是如來清淨法界雖復徧至種種相類所知境界而不可說有種種相體惟一味又如虛空雖徧諸色不相捨離而不爲色過所染汙如是如來清淨法界雖徧一切衆生心性由真實故不相捨離而不爲彼過所染汙又如虛空含容一切身語意業而此虛空無有起作如是

如來清淨法界含容一切智所變化利衆生事清淨法界無有起作又如空中種種色相現生現滅而此虛空無生無滅如是如來淨法界中諸智變化利衆生事現生現滅而淨法界無生無滅又如空中種種色相現增現減而此虛空無增無減如是如來淨法界中顯示甘露聖教有增有減而淨法界無增無減又如空中十方色相無邊無盡是虛空界無邊盡故而此虛空無去無來無動無轉如是如來淨法界中建立十方一切衆生利益

安樂種種作用無邊無盡清淨法界無邊盡
故而淨法界無去無來無動無轉又如空中
三千世界現壞現成而虛空界無壞無成如
是如來淨法界中現無量相成等正覺或復
示現入大涅槃而淨法界非成等覺非入寂
滅又如依空種種色相壞爛燒燥變異可得
而虛空界非彼所變亦無勞弊如是依止如
來淨界衆生界內種種學處身語意業毀犯
可得而淨法界非彼變異亦無勞弊又如依
空大地大山光明水火帝釋眷屬乃至日月

種種可得而虛空界非彼諸相如是依止如
來淨界戒蘊定蘊慧蘊解脫智見諸蘊
可得而淨法界非彼諸相又如空中種種因
緣展轉生起三千大千無量世界周輪可得
而虛空界無所起作如是如來淨法界中具
無量相諸佛衆會周輪可得而淨法界無所
起作復次妙生大圓鏡智者如依圓鏡衆像
影現如是依止如來智鏡諸處境識衆像影
現惟以圓鏡爲譬喻者當知圓鏡如來智鏡
平等平等是故智鏡名圓鏡智如大圓鏡有

樂福人懸高勝處無所動搖諸有去來無量
衆生於此觀察自身得失爲欲有得捨諸失
故如是如來懸圓鏡智處淨法界無間斷故
無所動搖欲令無量無數衆生觀於染淨欲
爲取淨捨諸染故又如圓鏡極善磨瑩淨
無垢光明徧照如是如來大圓鏡智於佛智
上一切煩惱所知障垢永出離故極善磨瑩
爲依止定所攝持故鑒淨無垢作諸衆生利
樂事故光明徧照又如圓鏡依緣本質種種
影像相貌生起如是如來大圓鏡智於一切

時依諸緣故種種智影相貌生起如圓鏡上
非一衆多諸影像起而圓鏡上無諸影像而
此圓鏡無動無作如是如來圓鏡智上非一
衆多諸智影起圓鏡智上無諸智影而此智
鏡無動無作又如圓鏡與衆影像非合非離
不聚集故現彼緣故如是如來大圓鏡智與
衆智影非合非離不聚集故不散失故又如
圓鏡周瑩其面於一切處爲諸影像徧起依
緣如是如來大圓鏡智不斷無量衆行善瑩
爲諸智影徧起依緣謂聲聞乘諸智影像獨

一覺乘諸智影像無上大乘諸智影像爲欲
令諸聲聞乘人依聲聞乘而出離故獨一覺
人依獨覺乘而出離故大乘之人依無上乘
而出離故如圓鏡中大影可得所說大地大
山大樹大宮舍影而是圓鏡不等彼量如是
如來圓鏡智上從極喜地乃至佛地智影可
得及與一切世出世法智影可得而圓鏡智
非彼分量又如圓鏡非處障質影像起緣如
是如來大圓鏡智非惡友攝聞不正法障礙
衆生智影起緣非彼器故又如圓鏡非處暗

質影像起緣如是如來大圓鏡智非處樂惡
愚昧衆生智影起緣彼非器故又如圓鏡非
處遠質影像起緣如是如來大圓鏡智非處
不淨感匱法業不信衆生智影起緣彼非器
故復次妙生平等性智者由十種相圓滿成
就證得諸相增上喜愛平等法性圓滿成故
證得一切領受緣起平等法性圓滿成故證
得遠離異相非相平等法性圓滿成故弘濟
大慈平等法性圓滿成故無待大悲平等法
性圓滿成故隨諸衆生所樂示現平等法性

圓滿成故一切衆生敬受所說平等法性圓滿成故世間寂靜皆同一味平等法性圓滿成故世間諸法苦樂一味平等法性圓滿成故修植無量功德究竟平等法性圓滿成故復次妙生妙觀察智者譬如世界持衆生界如是如來妙觀察智住持一切陀羅尼門三摩地門無礙辯說諸佛妙法又如世界是諸衆生頓起一切種種無量相識因緣如是如來妙觀察智能爲頓起一切所知無礙妙智種種無量相識因緣又如世界種種可玩園

林池等之所莊嚴甚可愛樂如是如來妙觀察智種種可玩波羅蜜多菩提分法十力無畏不共佛法之所莊嚴甚可愛樂又如世界洲渚日月四天王天三十三天及夜摩天覩史多天樂變化天他化自在梵身天等妙飾間列如是如來妙觀察智世及出世表感因果聲聞獨覺菩薩圓證無餘觀察妙飾間列又如世界爲諸衆生廣大受用如是如來妙觀察智示現一切諸佛衆會雨大法雨爲令衆生受大法樂如世界中五趣可得所謂地

獄餓鬼畜生人趣天趣如是如來觀察智上
無邊因果五趣差別具足顯現如世界中欲
色無色諸界可得如是如來觀察智上無邊
因果三界差別具足顯現如世界中蘇迷盧
等大寶山王顯現可得如是如來觀察智上
諸佛菩薩威神所引廣大甚深教法可得如
世界中廣大甚深不可傾動大海可得如是
如來觀察智上一切天魔外道異論所不傾
動甚深法界教法可得又如世界大小輪山
之所圍繞如是如來妙觀察智不愚一切自

相共相之所圍繞復次妙生成所作智者如
諸衆生勤勵身業由是衆生趣求種種徇利
務農勤工等事如是如來成所作智勤身化
業由是如來示現種種工巧等處摧伏諸技
倣慢衆生以是善巧方便力故引諸衆生今
入聖教成熟解脫行七又如衆生受用身業由是
衆生受用種種色等境界如是如來成所作
智受身化業由是如來往諸衆生種種生處
示同類生而居尊位由其示現同類生故攝
伏一切異類衆生以是善巧方便力故引諸

衆生今入聖教成熟解脫又如衆生領受身
業由是衆生領受所作善惡業果如是如來
成所作智領身化業由是如來不現領受本
事本生難修諸行以是善巧方便力故引諸
衆生今入聖教成熟解脫又如衆生慶慰語
業由是衆生展轉談論遞相慶慰如是如來
成所作智慶語化業由是如來宣暢種種隨
所樂法文義巧妙小智衆生初聞尚信以是
善巧方便力故引諸衆生今入聖教成熟解
脫又如衆生方便語業由是衆生展轉指授

務專所作毀惡讚善更相召命如是如來成
所作智所起方便語變化業由是如來立正
學處毀諸放逸讚不放逸又復建立隨信行
人隨法行等以是善巧方便力故引諸衆生
今入聖教成熟解脫又如衆生辯揚語業由
是衆生展轉開示所不了義宣諷諸論如是
如來成所作智辯語化業由是如來斷諸衆
生無量疑惑以是善巧方便力故引諸衆生
今入聖教成熟解脫又如衆生決擇意業由
是衆生決擇可作及不可作如是如來成所

作智決意化業由是如來決擇衆生八萬四千心行差別以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生造作意業由是衆生造作種種諸所起業如是如來成所作智造意化業由是如來觀諸衆生所行之行行與不行若得若失行七爲令取捨造作對治以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生發起意業由是衆生發起諸業如是如來成所作智發意化業由是如來爲欲宣說彼對治故顯彼所樂名句字身

以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生受領意業由是衆生受領苦樂如是如來成所作智受意化業由是如來於定不定反問置記爲記剎故隨其所應受領去來現在等義以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫爾時妙生菩薩摩訶薩白佛言世尊爲獨如來於淨法界受用和合一味事智爲諸菩薩亦能如是佛告妙生菩薩亦能受用和合一味事智妙生菩薩復白佛言何等菩薩受用和合一味事智

佛告妙生證得無生法忍菩薩由彼菩薩無
生法中得忍解時對治二想由遣自他二種
想故得平等心從此已上彼諸菩薩自他異
想不復現前受用和合一味事智妙生菩薩
復白佛言惟願如來廣說譬喻令諸菩薩悟
甚深義隨所化緣行七廣宣流布令諸衆生聞已
疾悟無生法忍佛告妙生譬如三十三天未
入雜林終不能於若事若受無我我所和合
受用若入雜林即無分別隨意受用由此雜
林有如是德能令諸天入此林者天諸果報

若事若受無所思惟和合受用如是菩薩若
未證得無生法忍終不能得平等之心平等
之捨乃與一切聲聞獨覺無有差別有二相
故彼不能住受用和合一味事智若已證得
無生法忍遣二想故得平等心遂與聲聞獨
覺差別由平等心而能住捨受用和合一味
事智復次妙生譬如種種大小衆流未入大
海各別所依異水少水水有增減隨其水業
所作各異少分依持水族生命若入大海無
別所依水無差別水無限量水無增減所作

業一廣大依持水族生命如是菩薩若未證
 入如來清淨法界大海各別所依異智少智
 智有增減隨其智業所作各異少分衆生成
 熟善根之所依止若已證入如來清淨法界
 大海無別所依智無差別智無限量智無增
 減受用和合一味事智無量衆生成熟善根
 之所依止爾時世尊而說頌曰

一切法真如 二障清淨相 法智彼所緣
 自在無盡相 普徧真如智 修習證圓滿
 安立衆生二 諸種無盡果 身語及心化

善巧方便業 定及總持門 無邊二成就
 自性法受用 變化差別轉 如是淨法界
 諸佛之所說

時薄伽梵說是經已妙生菩薩摩訶薩等諸
 大聲聞世間天人阿素洛等一切大衆聞佛
 所說皆大歡喜行七信受奉行

佛說佛地經

百千印陀羅尼經

唐于闐三藏實叉難陀譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與
大比丘眾及無量菩薩俱爾時世尊告諸比
丘有陀羅尼名百千印當共受持誦此呪時
應先歸命金色廣顏光明幢佛釋迦牟尼佛
即說根本陀羅尼曰
怛姪他一唵二引聲三菩提菩提菩提菩提三薩
婆怛他揭多瞿折囉四馱馱囉五訶囉訶
囉六鉢囉呵囉鉢囉呵囉七莫訶菩提質多

八注盧注盧九設多曷審彌珊招地十薩
婆怛他揭多地瑟他十一𩇛阿毗瑟十二低十三具十四儻具
那鉢底十五勃陀具那婆娑十六𩇛十七𩇛十八𩇛十九𩇛二十𩇛二十一𩇛二十二𩇛二十三𩇛二十四𩇛二十五𩇛二十六𩇛二十七𩇛二十八𩇛二十九𩇛三十𩇛三十一𩇛三十二𩇛三十三𩇛三十四𩇛三十五𩇛三十六𩇛三十七𩇛三十八𩇛三十九𩇛四十𩇛四十一𩇛四十二𩇛四十三𩇛四十四𩇛四十五𩇛四十六𩇛四十七𩇛四十八𩇛四十九𩇛五十𩇛五十一𩇛五十二𩇛五十三𩇛五十四𩇛五十五𩇛五十六𩇛五十七𩇛五十八𩇛五十九𩇛六十𩇛六十一𩇛六十二𩇛六十三𩇛六十四𩇛六十五𩇛六十六𩇛六十七𩇛六十八𩇛六十九𩇛七十𩇛七十一𩇛七十二𩇛七十三𩇛七十四𩇛七十五𩇛七十六𩇛七十七𩇛七十八𩇛七十九𩇛八十𩇛八十一𩇛八十二𩇛八十三𩇛八十四𩇛八十五𩇛八十六𩇛八十七𩇛八十八𩇛八十九𩇛九十𩇛九十一𩇛九十二𩇛九十三𩇛九十四𩇛九十五𩇛九十六𩇛九十七𩇛九十八𩇛九十九𩇛一百
爾時世尊復為大衆說心呪曰

唵一薩婆怛他揭多吠婆盧吉帝二社耶社

耶薩婆訶三

爾時世尊復更宣說隨心呪曰

唵虎盧虎盧一社耶目磳薩婆訶二

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘淨信

善男女等造塔之時書此陀羅尼句置於塔

中便得具足造百千塔殊勝功德無異時諸

比丘天龍八部一切衆會聞佛所說歡喜奉

行

百千印陀羅尼經

莊嚴王陀羅尼呪經

唐三藏法師義淨奉制譯

如是我聞一時薄伽梵在布怛洛迦山爲諸人天一切大衆演說法要徧觀十方以妙音聲告觀自在菩薩妙吉祥菩薩言善男子有經名一切如來所護觀察衆生示現佛刹莊嚴王陀羅尼我昔初發心時於華光顯現如來所與九十俱胝衆生一聞此法皆得如來智慧之分我蒙授記於諸佛刹當得作佛我亦於中蒙佛授記善男子我以佛眼觀見過

去三萬如來為諸衆生說此法要汝觀自在
及妙吉祥於說法時皆為導首爾時世尊說
是語已現前大衆菩薩聲聞諸來聽者咸發
信心供養彼佛于時無量百千俱胝那庾多
衆生皆蒙授記亦得菩薩勝妙等持病苦悉
除行七蓋纏消滅所願滿足善根成就十二顏容端正
財寶豐盈國王大臣諸衆生類見者歡喜念
慧神通無不圓備於佛法僧得不壞信壽命
色力有大威勢無愛別離怨憎會苦若有善
男子善女人等能於此經五輪著地生希有

心以諸華香瓔鬘幡蓋恭敬供養歸依讚歎
讀誦受持若自書寫若教人書無量功德皆
悉成就見受持者生信敬心亦於現身衆德
具足皆得菩薩勝妙等持口中恒出栴檀香
氣其目皎淨如青蓮葉於晝夜中見佛形像
及大菩薩若有五無間等業障之罪悉皆消
滅諸天衛護命終之時得見諸佛菩薩心不
錯亂必得往生極樂國土我與斯人授記作
佛彼見我身恭敬供養於妙菩提心不疑惑
若復有人於此法門讀誦受持供養恭敬若

自書寫若教人書及有得聞此經名者當知此人即是菩薩應修供養若復此人由先惡業財命色力內外所資悉皆短乏所求不遂親愛別離國土荒殘王賊衰難由此經力現身輕受或暫頭痛或得惡衣惡食或遭罵詈及餘毀辱彼諸業障即自消除善男子彼持經之人應生此念我昔流轉生死海中於諸有情造作衆惡不善之業日夜增長今時覺了不敢覆藏發露罪源誠心懺悔於佛法僧起不壞信若復彼人曾於佛法僧寶獨覺聲

聞父母師長作諸惡業衣食果報皆當散盡由經力故此業咸除衣食充足若復彼人有捺洛迦受苦之業愛別離苦生盲之苦無根二根異熟之業亦皆消滅又復彼人由先嫉妬瞋恚惡業之力當墮琰摩王界傍生餓鬼諸惡趣中由經力故所有惡業無不消滅一切福德悉皆增長善男子若於方處有此法門彼諸人等常爲此經之所擁護功德具足所求圓滿恒受富樂惡業消除亦無橫死及諸惡夢無有病苦鬪戰常勝壽命延長色力

具足有大威勢一切世間人及天龍諸鬼神
 等皆隨意轉不遭惡毒水火災橫乃至由持
 神呪力故常蒙諸佛之所授記若善男子善
 女人得聞如是神呪受持讀誦若自書若教
 人書恭敬供養彼善男子善女人皆獲如前
 所說功德爾時世尊說此語已大地忽然六
 種震動此諸大眾以妙華香塗香鬘蓋勝妙
 衣服奉上世尊同聲唱言善哉善哉我等云
 何得聞如來所說神呪爾時世尊即說呪曰
 南謨薩婆怛他揭多喃一但姪他二勃睇三

蘇勃睇四盧迦毗盧計五盧迦伐底羯嚩帝
 六薩埵阿伐盧羯泥七去聲薩婆怛他揭多阿
 提瑟恥帝八薩婆阿奢鉢唎唎泥九去聲聚
 丁達曬十捺羅提婆布侍帝十一但他揭多慎
 若那達睇十二但他揭多阿提瑟佗泥十三薩
 婆盧迦速企婆跋覩十四薩婆羯磨鉢唎釵邪
 野十五麼麼阿木羯十六寫十七自稱己薩婆薩埵難者
 七曷洛又婆跋覩十八但他揭多阿提瑟佗泥
 娜十九莎訶二十但是口邊作字
 善男子此之神呪乃是三萬如來之所宣說

共所加護我今亦復說此神呪爲欲利益一切有情令得安樂常作擁護除其痛苦生諸佛國若復有人作如是念如佛所說神呪功德我今云何而能成就即於晨朝早起清淨於一切有情興大慈悲發憐愍心除諸疾如憍慢瞋恚恭敬一心於佛像前香華飲食廣興供養禮十方佛心祈所願誦此神呪滿一百八徧於一一徧各呪一華以一一華供養於佛此人即便隨所願求悉皆如意亦於夢中得見諸佛臨命終時觀佛菩薩捨身之後

必得往生極樂世界壽命色力悉皆具足一切怨讎並生歡喜說此呪時六萬有情得無生法忍永除諸障所願滿足爾時世尊說此經已觀自在菩薩妙吉祥菩薩一切大衆聞佛所說歡喜奉行

行七

十五

莊嚴王陀羅尼呪經

香王菩薩陀羅尼呪經

唐三藏法師義淨譯

南謨曷喇怛娜怛喇夜引也一南謨阿離耶
跋盧吉狄說囉引也二菩提薩埵引也三莫
訶薩埵引也四南謨健陀引羅曷囉杜引也

五菩提薩埵引也六莫訶薩埵引也七伊只

撒八彌只撒九漠底切埋曼底十薩婆頰他

上聲娑引彈你三迦利沙般拏引十地錦謎

引十鉢喇拔叱六莎引訶七

此陀羅尼呪須志心誦十萬徧然於觀世音

像前作四肘方壇取華等名香供養夜用淨
牛酥然燈莫令斷明其夜半呪師須起著淨
潔衣應好裝束像前誦此陀羅尼一千八徧
至曉須了不得惛睡其日呪師自有人送錢
財等物更若別求大事須畫香王菩薩於絹
帛上其畫匠不得過中食須受八齋戒其畫
像法任其大小身肉皆白面貌端正頭戴天
冠頸有瓔珞右臂垂下五指皆伸施無畏手
其五指端各雨甘露施於五道眾生手下并
畫黑鬼三五箇左臂屈肘手當左嬾以把蓮

華其華從脚下蓮華生出其華白紅色足下
 蓮華亦白紅色項背圓光上有傘蓋五色錦
 綺以為衣服兩重珠條絡於膊上一赤色一
 黃色其像當日須成不得用皮膠像前燒香
 誦十萬遍行七一日一夜不食先須作一大水方
 壇訖然即以梅檀磨之作十二指十六小方壇八
 箇初以三壇一用供養佛一用供養法一用
 供養僧第四壇供養阿彌陀佛第五壇供養觀
 世音菩薩第六壇供養大勢至菩薩第七壇供養
 香王菩薩第八壇供養諸善神等皆取好淨食

果子香華四邊安置其法隨以何月十四十
 五日作然取闍帝華此云荳蔻華一千八莖誦一
 徧擲像身曾上作法以後每夜半須起像前
 常誦一千八徧至自有人送錢財其錢財亦
 不得積聚慳貪即須用度及施貧乏此是香
 王菩薩法
 復次有一別行要略法
 持呪之法行者洗浴著新淨衣受八戒齋結
 淨一如壇法依次第而布供養散華燒香然
 燈從夜半起在壇內端坐誦呪一千八徧須

蒼蔔華一千八莖誦呪一遍擲一莖華著菩
 薩身上當誦呪之時不用聞鳥鳴聲用三白
 食解齋燒安息香供養日別濾水香湯洗浴
 別著衣裳大小行來皆須洗淨平旦夜半入
 壇之時須嚼楊枝然後入壇一心誦呪莫思
 量外事即見神驗行七光明見驗即休十七不見光亦
 有動相所行之處大獲果報持呪之法不得
 破戒身亦不得近觸著女人觸著女人者即
 無驗
 香王菩薩陀羅尼呪經

音釋

嘶先精切 睽失丹切 磳苦莫切 晡博孤切 條土刀切
 也膊補各切 濾良遇切 也也

永樂北藏

四經同卷

第五三冊

優婆夷淨行法門經卷上

行八

出安公涼上錄失譯師名

修行品第一

如是我聞一時佛住舍衛國彌伽羅母弗婆羅園歡喜殿中於是毗舍佉母與千五百清

信優婆夷來詣佛所稽首佛足却住一面

爾時佛告毗舍佉何緣晨朝而來至此毗舍

佉母白佛言世尊已聞如來先所略說甚深

難解無上之法名曰優婆夷淨行惟願世尊

哀愍我等廣演分別微妙法相令我等輩聞

永樂北藏

優婆夷淨行法門經

第五三册

此已當來長夜安隱快樂天上人中乃至菩提佛語毗舍佉母善哉善哉善女人汝於往昔無量劫中常樂聞法與諸眷屬曾於我所貪求廣說毗舍佉母聞佛所說往昔因緣歡喜踊躍而白佛言世尊惟願如來為我宣說令得開解佛告毗舍佉諦聽諦聽我當為汝分別略說善女人過去久遠無量劫中爾時有國名波羅柰王號梵與其王夫人名跋陀羅王有一女名曰蓮華形貌端正稟性儒賢聰慧明了志樂多聞精勤勇猛常修善行於

世技藝善能通達恒為父母之所愛重爾時
雪山有一梵志名那羅馱勤修梵行得五神
通恒為大衆廣說諸法名聞遠徹流於四方
爾時女從善友所聞讚於梵志神通如是功
德難量常為大衆宣揚妙法心生歡喜便自
念言善人難見法亦難聞身命難保是故我
今宜應速往禮拜問法作是念已往父母所
而自啓曰聞人稱歎梵志修行道德巍巍惟
願父母聽許我等往詣梵志聽受法味父母
答言汝今年幼生長深宮稟性柔輒初未曾

出雪山懸遠路險艱難汝今云何當能到彼
吾國多有耆舊梵志神智無二善能宣說甚
深妙法我當為汝請入宮內講論道法恣汝
所聞勿須去也女又請曰波羅柰國耆舊梵
志皆悉尊重推其道術惟願聽許得聞法要
王以愛念不違其願勉而許之爾時父王即
勅四臣及宮中媵女莊嚴供養皆使具足臣
白王言大王所勅皆悉已辦於是王女心自
念言我求聽法今正是時便與宮中媵女眷
屬千五百人齎持香華往詣梵志而便聽法

佛告毗舍佉爾時王女者汝身是也雪山梵志者即我身是汝於往昔曾求廣說今亦如是我當為汝分別演說淨行法門毗舍佉母白佛言善哉世尊如來大慈哀愍衆生願為解說我當修行佛告毗舍佉汝等諦聽我今為汝廣演分別優婆夷淨行法門如是法者乃是諸佛之所護念汝今應當精勤修學毗舍佉若善女人捨惡知識親近善友應供養者而供養之是則名為優婆夷淨行宿因所感處好國土皆安置身亦名淨行供養父母

奉事夫主瞻視兒息亦名淨行勿於小罪而生輕想所應作者次第作之亦名淨行常樂布施修習作法愛念親友亦名淨行遠離飲酒不為衆惡常修愛語亦名淨行多聞技藝善學威儀研尋所聞不令廢忘亦名淨行恭敬尊重少欲知足受恩能報亦名淨行不為八法之所動轉顏貌怡悅亦名淨行心不憂感常得安隱若能如是一切無退衆務休息亦名淨行能於善法不生懈怠疾證無上解脫涅槃亦名淨行忍辱隨語樂見沙門身行

正直猗於大蔭亦名淨行能以智火燒滅煩惱具足善法勇猛無退亦名淨行不毀謗人不行杖楚善護諸根攝心不亂亦名淨行直心不貪常樂靜處精勤修習永無退轉亦名淨行於菩提道進而不退厭惡三界猶如死屍深觀如此亦名淨行心常樂捨難捨之身善能護持難持禁戒樂修禪定而不散亂亦名淨行無量衆生於菩提道而生退想而我能進一切進者而我今退行住亦爾是名淨行一切衆生燒滅善根而我生之人所樂生

我今滅之生死無極我得其邊亦名淨行毗舍佉母聞佛所說歡喜踊躍得未曾有而白佛言世尊優婆夷法門復有幾行佛告毗舍佉有十行法汝應修學何謂爲十一者見慳貪過樂修行施二者見五根過樂持禁戒三者見在家過樂欲出家四者見疑惑過樂修智慧五者見懈怠過樂勤精進六者見瞋恚過樂行忍辱七者見妄語過而樂忠信八者見亂心過常樂禪定九者見罪苦過而樂慈悲十者見苦樂過樂行捨心爾時世尊欲重

宣此義而說偈言

從施得大富 能捨所愛身 離欲樂出家

持戒攝諸根 修學得智慧 精進斷懈怠

忍辱除瞋恚 實語不虛妄 若遇世八法

安住心不動 心常樂禪定 永無有散亂

慈悲利眾生 修捨離苦樂 若能行此法

是名大勇猛 得度法海岸 而證菩提道

毗舍佉母聞佛所說心生歡喜白佛言世尊

初有幾事應當遠離復有幾法應當親近佛

告毗舍佉有五十八法應當修學亦應遠離

何謂也謂離一切不淨之法親近淨法應離

惡法親近善法不應育養不將養之不應往

處勿往親近所應往者即便應往不應作者

終不妄作所應作者方便應作非法求得不

應用之如法而得應當受用善調身心常樂

靜處捨離欺誑行於正語厭離懶惰樂行精

進善攝諸根不令放逸先意謙敬捨於貢高

常行忍辱不生瞋恚自不諍訟善和合眾捨

不覆藏住於覆地捨無義語住於義語捨於

邪命正命自活善能量身受於飲食不樂多

求住於少欲捨於剛強住調柔地修習軟語
 遠離羸言捨不安樂住安樂處捨不同見共
 等類住捨無間處往諮問處厭離三界住不
 樂三界捨一切作住無所作捨於我見修學
 空法毗舍佉此五十八初法如是汝應修行

爾時世尊重說偈言

若一切所學	初後無有餘	應遠離親近
已作得安樂	一切法學已	所願皆具足
捨愛身命故	而證無上道	若有如是學
於淨行法門	非聲聞緣覺	亦非證菩薩

於無量劫中 稱歎其功德

佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世
 尊淨行法門復有幾種名為大行佛言有三
 大行汝應修行何者名三大行一者大信心
 二者大精進三者大智慧世尊云何大信心
 佛言大信心者信佛是佛是婆伽婆阿羅訶
 三藐三佛陀明行足善逝世間解無上士調
 御丈夫天人師佛世尊是名大信心何者大
 精進若能於中成精進行一切惡法棄捨遠
 離一切善法應當攝取於善法中勇猛不息

是名大精進何者大智慧若人以智慧眼見
生滅法聖人所度無常若盡是名大智慧是
則名爲三種大行爾時世尊重說偈言

共大信心 深著不離 諸行具足 而求菩提
共大精進 堅固難捨 勤修已滿 而求菩提

共大智慧 究竟明了 具波羅蜜 而求菩提
初法增已 知大名聞 增長盡已 隨所修行
以此知故 解過人法

佛說偈已 毗舍佉母心生歡喜更增上問世
尊優婆夷淨行法門進趣佛地復有幾行佛

告毗舍佉更有四行而取佛地何謂爲四一
者翹勤精進二者無惑智慧三者逝定不退
四者行慈利益衆生毗舍佉以此四法進趣
佛地爾時世尊重說偈言

翹勤樂精進 智慧無迷惑 逝定不退轉

行慈利衆生 以此四法故 而證薩婆若

佛說偈已 毗舍佉母心自歡喜更增上問世
尊復於幾法安住得觀云何法集無有分散
初合法者復有幾事佛告毗舍佉於四法中
安住得觀謂慈悲喜捨其中法集無有分散

謂得聲聞智辟支佛智薩婆若智佛初合法
 者有三十二觀法所謂念佛念法念僧念戒
 念施念天阿那念般那念觀滅想觀身想觀
 寂靜想觀地水火風想觀青黃赤白想觀虛
 空想觀識處想觀胖脹想觀臭穢想觀穿漏
 想觀爛壞想觀處處分散想觀骨肉縱橫想
 觀骨濕想觀白骨色想觀一切無常想觀一
 切法無我想是名三十二觀法四無量心是
 名安住得觀聲聞智辟支佛智薩婆若智佛
 智是名法集無有分散爾時世尊重說偈言

若以下觀得聲聞智善修中觀得緣覺智
 上觀滿足得菩提智
 佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世
 尊於不淨法門云何心住疾離煩惱通達六
 門佛告毗舍佉有三十二法門於不淨中心
 所樂住疾離煩惱行八便通六門何者三十二法
 門謂身中有髮毛爪齒皮肉筋骨肪膏髓腦
 心腎肝膽大腸小腸脾肺肚胃膿血痰汗涕
 唾涎淚屎尿不淨毗舍佉是為三十二不淨
 之觀令心樂住淨行法門疾捨煩惱得通六

門爾時世尊重說偈言

猶如江流聚入大海於法門中流觀亦爾
善觀麤細淨以不淨無上智法佛悉通達
佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世
尊前諸菩薩於淨行法門有幾戀著住於世

間不得解脫佛告毗舍佉淨行法門前諸菩
薩有七縛著住於世間何謂為七一者若我
得度世間未度我欲度之二者若我得脫世
間未脫我欲脫之三者若我已覺世間未覺
我欲覺之四者若我已調世間未調我欲調

之五者若我已安世間未安我欲安之六者
若我成道世間未導我欲導之七者若我已
得涅槃世間未得我欲令其入於涅槃毗舍
佉是為菩薩七種戀著住於世間不得解脫
爾時世尊重說偈言

已度度衆生 已脫脫衆生 已覺覺衆生
已調調衆生 已安安衆生 已導導衆生
我已得涅槃 令衆生涅槃 三界如火宅
貪欲如泥網 一切滅斷之 而證菩提道
爾時世尊說此偈已毗舍佉母心大歡喜更

增上問世尊淨行法門修幾善行一切法滿
 佛言修三善行令一切法滿何謂為三善行
 法一者身善行二者口善行三者意善行此
 三善滿令一切法滿所謂得布施滿得持戒
 滿得出家滿得智慧滿得精進滿得忍辱滿
 得真實滿得誓願滿得慈悲喜捨滿得四思
 滿得四定滿得四神足滿得五根滿得五力
 滿得七菩提滿得八正道滿得九智滿得十
 力智滿得須陀洹道智滿得須陀洹果智滿
 得斯陀含道智滿得斯陀含果智滿得阿那

含道智滿得阿那含果智滿得阿羅漢道智
 滿得阿羅漢果智滿得四智滿所謂法智未
 知智名字智他心智滿得盡智滿得無生智
 滿得雙神力滿得大慈三昧智滿得一切智
 滿得無礙智滿毗舍佉是名修三善行滿令
 一切法滿爾時世尊而說偈言
 修三善行已 一切法皆滿 滿一切法已
 而證菩提道
 佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世
 尊淨行法門有幾大人念佛言有八大人念

何謂爲八一者少欲非不少欲二者知足非
不知足三者寂靜非不寂靜四者遠離非不
遠離五者精進非不精進六者禪定非不禪
定七者智慧非不智慧八者無礙非不無礙
毗舍佉是名八大人念爾時世尊重說偈言
善定諸念行入念非善法若毀此念行入而生厭離
善定諸念念非善法觀練法相得進無上
修學品第二

佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世
尊初學菩薩於淨行法門云何修學而得善

提佛言初學菩薩有五十修學而得菩提何
者五十所謂深入法性不捨不減不墮不退
修學捨心修學多聞修學威儀修學降伏衆
魔修學光明修學佛相好修學禁戒修學三
昧修學波若修學大波若修學善行修學大
善行修學色相修學無二語修學如意足修
學上如意足修學大如意足修學妙如意足
修學意行修學已意行修學大意行修學佛
所王領修學自在修學佛心相修學滿心相
修學神通修學大神通修學眞實修學王領

正法令得久住修學至極處修學佛刹土修
 學佛壽命修學菩提樹修學蓮華修學佛說
 法修學大法輪修學轉法輪修學善知識修
 學不捨衆生修學手圓滿修學劫波樹衣修
 學師子座修學右脇卧牀修學佛所食味修
 學毗羶閣修學如來水相毗舍佉是爲五十
 學法初行菩薩應當修學深入不捨不減不
 墮不退汝應當知爾時世尊而說偈言
 一切行具足 而求寂靜法 光明照佛刹
 爲慈衆生故 引導諸衆生 得度三界難

一切法無窮 如來已到彼
 爾時世尊說此偈已毗舍佉母心大歡喜更
 增上問世尊如來有幾光明初學菩薩云何
 修行佛告毗舍佉如來有六種光明何謂爲
 六一者青光二者黃光三者赤光四者白光
 五者紅光六者光色照明毗舍佉是名如來
 六種光明初學菩薩云何修行得此光明毗
 舍佉菩薩爲得青光明故恒以青華青塗香
 末香青疊青寶而以供養若入禪定常觀青
 色作已而願當來之世願得青光云何菩薩

修學黃光恒以黃華黃塗香末香黃疊黃寶
 而以供養若入禪定常觀黃色作已而願當
 來之世願得黃光云何菩薩修學赤光恒以
 赤華赤塗香末香赤疊赤寶而以供養若入
 禪定常觀赤色作已而願當來之世願得赤
 光云何菩薩修學白光恒以白華白塗香末
 香白疊白寶而以供養若入禪定常觀白色
 作已而願當來之世願得白光云何菩薩修
 學紅光恒以紅華紅塗香末香紅疊紅寶而
 以供養若入禪定常觀紅色作已而願當來

之世願得紅光云何菩薩修學光色照明恒
 以光明華光明塗香末香光明疊光明寶而
 以供養若入禪定常觀光明作已而願當來
 之世願得光明照耀毗舍佉是名菩薩修學
 如來六種光明爾時世尊而說偈言
 佛光有六種 行八 青色黃色光 十一 赤白及紅色
 光相最照明 若有智慧人 常當勤修行
 若樂妙色光 應學廣大行 華香燈供養
 恒施無上尊 修學六種行 所願皆成就
 佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世

尊大人之相凡有幾種初學菩薩云何修學
佛言大人之相有三十二菩薩所修有二十
行與大人相合得成二道無有餘也何謂二
道若在家者得作轉輪聖王王四天下降伏
諸國七寶隨從一金輪寶二白象寶三白馬
寶四摩尼寶五玉女寶六藏臣寶七主兵寶
復有千子勇健威猛能伏怨敵蓋大海際以
法降伏不用兵杖若出家者得成爲佛天上
人中最尊第一具三十二大人之相何者三
十二相所謂身黃金色圓光一尋猶如融金

梵身方直項後日光頂有肉髻其髮紺青佛
身圓滿如尼俱律樹眉間毫相如兜羅綿上
下俱眇目睞紺青舌能覆面梵音八種如迦
陵頻伽聲口四十齒齒白齊密師子頰皮膚
細薄不受塵垢一一孔一毛生紺色細軟皆
起右旋師子臆胷有卍字七合處滿手足合
縵網指纖長手內外握立手過膝陰馬藏脚
臚直鹿膺膂奩底相千輻輪足跟長是名三
十二大人之相身毗舍佉何者二十事修大
人相如來往昔作凡人時於善法中成就堅

固不易受持身作善行口為善行心念善行
 一切布施與衆生共堅持禁戒恒住布薩供
 養父母沙門婆羅門者舊宿德六親眷屬於
 諸善法皆悉行已修集滿足積聚高廣生死
 無量乃至一生補處如意自在常受天樂壽
 命色力王位名聞色聲香味觸受天樂已下
 生人間得大人相成足下平蹈地皆著舉足
 俱上脚踏隆起猶如龜背以此相故若在家
 者得作轉輪聖王若出家者得成阿耨多羅
 三藐三菩提永斷生死得常樂涅槃内外怨

家梵魔沙門婆羅門所不能壞是名為佛爾
 時世尊重說偈曰

於諸法調柔 恒持齋禁戒 布施心平等

深觀無常法 一切所行業 堅固心受持

以此行業故 常生天人中 受天上樂已

還生於人中 受世間福報 而得足下平

蹈地皆悉著 隨蹈地起迎 若在家出家

皆有如是相 若梵天魔王 沙門婆羅門

一切諸怨家 皆悉已降伏 出家行學道

斷絕生死原 衆行已滿足 得成無上尊

復次毗舍佉云何修行千輻輪相如來往昔
 作凡人時荷負衆生除其恐怖施無畏樂凡
 所布施悉共衆生積業高廣不可稱計於此
 命終往生天上常受妙樂如是展轉無量無
 邊下生世間得大人相足下千輻輪相具
 足如真金輪得此相已若在家者作轉輪聖
 王王四天下七寶隨從常為沙門婆羅門居
 士大臣長者及諸四兵之所圍繞若出家者
 得成為佛大衆圍繞比丘比丘尼優婆塞優
 婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那

羅摩睺羅伽等恭敬尊重爾時世尊重說偈
 言
 我於無量世 展轉三界中 荷負衆生樂
 為除怖畏處 善護不休息 以此功德業
 常生人中 至一生補處 兩足千輻輪
 光曜如金輪 千行業所感 記成人中尊
 得大衆圍繞 降伏諸魔怨 若獲刹利種
 得成轉輪王 若出家學道 得成無上尊
 天人阿脩羅 摩睺羅伽等 四足及非人
 皆恭敬供養 名聞滿十方 衆生良福田

復次毗舍佉云何修行三大人相如來往昔
 作凡人時不害衆生捨殺生想不行杖楚一
 切器仗悉不畜之恒生慙愧修習慈悲積業
 高遠不可思議生死無量乃至一生補處下
 生人間得三大人相一者足跟長二者指纖
 長三者梵身圓直以此相故記壽命長現久
 住相亦護壽命終不中夭若出家者得成爲
 佛壽命長遠一切世間天人沙門婆羅門無
 有能害如來壽命爾時世尊而說偈言
 一切畏死怖刀仗 以己爲喻勿行杖

是故遠離不思念 以此善行生天上
 受天果報無量樂 壽盡下生得三相
 指足跟長梵身滿 安置地上如金龜
 柔軟纖長如金杵 身體光曜如須彌
 三相記成天人尊 亦表如來壽命長

復次毗舍佉云何修行七處滿相如來往昔
行八
 無量劫中作凡人時恒作施主餽饌飲食種
 種甘果香美諸漿勤修布施積集高廣不可
十四
 稱計乃至一生補處常受天樂下生世間得
 七處滿相肩頸臂脚皆悉圓滿以此相故若

在家者得作轉輪聖王世間上味具足而得
若出家者得成爲佛所受飲食於天上人間
味中最上爾時世尊而說偈言

食取舐嘗無上味 施主恒修如是行
以此善行無有量 難陀園中受快樂

業報一生下世間 得大人相七處滿
手脚柔輒無有比 以此相故得上味
在家出家皆如是 如來永斷三界漏
是故得成無上尊

復次毗舍佉云何修行手足柔輒合縵網相

佛於往昔作凡人時常以四攝攝取衆生布
施愛語利益同事有所求索不違衆生積業
高廣乃至一生補處常受天樂下生世間得
二大人相一手足柔輒二手足合縵網以此
相故若在家者作轉輪聖王攝四天下若出
家者得成法王善攝一切無量衆生比丘比
丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等爾時
世尊而說偈言

修布施愛語 行利益同事 恒以四攝法

攝衆無有餘	以此行業故	常生天人中
下生於世間	得二大人相	毛足悉柔軟
俱有合縵網	微妙極細薄	外黃裏紅色
以此二相故	在家轉輪王	若以善法化
一切皆順行	堅受持不犯	歡喜讚聖王
施恩無有比	慈潤於四方	若棄捨五欲
出家得成佛	爲衆生說法	聞者悉頂受
復次毗舍佉云何修行如來脚相臚直身毛	旋起佛告毗舍佉我於往昔作凡人時恒以	善法饒益衆生常行法施初未曾說無義之

語以此業故增長廣大乃至一生補處下生世間得二大人相一脚臚直踝骨不現二者毛端旋起以此相故若在家者得作轉輪聖王人中最尊高妙上勝於五欲中歡喜快樂七寶千子隨從侍衛若捨家業入山學道得成爲佛天上人中最尊最上無有二者一切衆生恭敬尊重爾時世尊而說偈言

恒以善法 利益衆生 恒以善語 教導衆生
恒以善力 將侍衆生 歡喜快樂 恒行法施
無有嫉妬 以此業故 積行無量 下生人間

得大人相一脚腩直踝骨不現二毛端起
 悉皆右旋若在家者作轉輪王王四天下
 若出家者得成爲佛天上人中最尊最上
 復次毗舍佉云何修行鹿膾腸相如來於昔
 無量劫中作凡人時善勤教人一切典籍威
 儀工巧醫方呪術教持禁戒悉皆具足恒自
 思惟云何令人善解義趣速得通達不生疲
 倦厭惡之心以此業故勤積高廣乃至一生
 補處常受天樂下生世間得大人相成鹿膾
 腸若在家者作轉輪聖王王四天下一切所

須供養之具隨念速得若出家者得成爲佛
 天上人中所須供養皆悉疾得爾時世尊重
 說偈言
 諸典悉教學 工巧及呪術 醫方察衆疾
 恒自作思念 云何令速成 於學不疲倦
 展轉教餘人 以此行業故 積聚不可量
 至一生補處 成大人相好 而得鹿膾腸
 織好成圓滿 皮細薄柔輒 毛起皆右旋
 以此大人相 記成人中尊 在家轉輪王
 所求皆速得 若出家作佛 一切諸供養

隨念悉具足

復次毗舍佉云何修行皮膚細軟不受塵垢
佛於往昔作凡人時若沙門婆羅門刹利居
士來至我所而問我言大德何者名善行何
者名不善何者應親近何者應遠離何者行
業得受安樂何者行業而受苦惱我於往昔
為人分別是法應作是不應作是法應行是
不應行是法得快樂是法不安樂以此業故
積行無量乃至一生補處受天福樂下生人
間得大人相皮膚細軟不受塵水譬如蓮華

十八

十七

雖在水中水不能汙如來身相亦復如是以
此相故若在家者作轉輪聖王聰明智慧於
諸世間沙門婆羅門刹利居士無有及者若
出家學道得成為佛智慧廣大利疾智慧最
上最勝諸天世人梵魔沙門婆羅門諸有智
慧無能及者爾時世尊而說偈言

佛於無量世 凡人時修行 若有來問者
勤教令速成 恒在出家地 善分別義趣
以此行業故 若天上人中 常行大智慧
一生下人中 得皮膚細軟 以此相好故

成就大智慧 若獲刹利種 在家轉輪王
 若不樂在家 出家得成佛 獲一切種智
 天上及人中 無有能及者

優婆夷淨行法門經卷上

音釋

翹 渠堯切 舉也
 肺 放吠切 金藏也
 胄 于貴切 穀府也
 臍 丑凶切 均直也
 眈 市切 市究
 跗 甫無切 與跗同
 踝 胡瓦切 足骨也
 臍 丑凶切 均直也
 眈 市切 市究

優婆夷淨行法門經卷下

行九

出安公涼土錄失譯師名

復次毗舍佉云何修行身黃金色光明照耀猶如金山如來往昔無量劫中常樂修善不瞋不恚若有衆生惡罵捶打悉皆能忍不生瞋恨恒自慙愧行九生大悲想皆是過去先業所報常自剋責復行布施柔軟氈毼芻摩劫貝嬌奢耶衣如是等衣恒以施人如是展轉無量世中積功高大常受天樂下生人間得大人相身黃金色於諸金色最上最勝以此相

故若在家者作轉輪聖王王四天下行九天
下若有柔軟氈毼敷具芻摩劫貝嬌奢耶衣
欽婆羅衣一切世間柔軟之物王悉得之若
出家者得成爲佛人中細軟衣服卧具劫貝
芻摩欽婆羅衣如是等物如來悉得爾時世
尊重說偈言

不生瞋恚心 恒慙愧剋責 布施細妙衣
上氈無價物 恒施與衆生 施已心歡喜
踊躍無悋惜 譬如人失火 出物大歡喜
積業無有量 生天受快樂 從此生人間

而得大人相 身體黃金色 猶如金山王

在家轉輪王 善護四天下 大得柔軟觸

一衣直千萬 若學道成佛 化天人龍神

衣服亦如是

復次毗舍佉云何修行陰馬藏相如來於過

去無量劫中作凡人時常樂修行善和合衆

若與父母男女兄弟姊妹親戚眷屬善友知

識乃至畜生若有別離樂和合者悉隨所樂

善能和合令其歡喜以此業故所積高廣常

生天上受天福樂下生人間如是展轉無量

無邊至一生補處得陰馬藏以此相故記成

千子作轉輪王王四天下千子勇健能伏怨

敵若出家者得成爲佛從法生子過於千萬

勇猛多力能却魔怨爾時世尊而說偈言

我於無量世 本作凡人時 常爲和合衆

令得安樂住 若父母男女 兄弟及姊妹

親戚諸眷屬 善友知識等 若離別苦者

善和合安樂 以此行業故 常生天人中

受天上快樂 下生於人間 得陰馬藏相

現成得千子 勇健無有比 能降伏怨敵

恒供養父母 今得歡喜樂 若出家作佛
 法子有千萬 戒定神通力 能摧伏魔怨
 復次毗舍佉云何修行梵身圓滿如尼俱律
 樹立身正直手得摩膝如來往昔作凡人時
 恒修弘慈善能觀察善惡麤細等不等法此
 是智慧此是愚癡此是精進此是懈怠此是
 瞋恚此是忍辱如是分別隨其等類而教導
 之以此業故展轉無量天上人中乃至一生
 補處下生人間得二大人相一者梵身圓滿
 如尼俱律樹二者立身正直手得摩膝以此

相故若在家者作轉輪王王四天下財富無
 量金銀瑠璃碑磔碼碯珊瑚琥珀真珠等寶
 五穀豐熟庫藏盈溢若出家者得成爲佛具
 足七財信戒施聞慧慙愧如來亦有如是等
 物無量無邊爾時世尊重說偈言

我於過去世 善稱量衆生 選擇分別已
 觀察悉平等 能常別衆生 隨類應施與
 以此行業故 常生天人中 下生於人間
 立身直不曲 兩手得摩膝 猶如尼俱樹
 從地生方圓 佛身亦如是 從無量劫來

行業地所生 二相現財富 今天下太平
在家受五欲 得成轉輪王 捨五欲出家
得成無上尊

復次毗舍佉云何修行三大人相一者師子
臆二者項出日光三者肩頸團圓如來過去
作凡人時恒利益衆生樂安樂住信心持戒
多聞惠施財穀田宅奴婢牛羊象馬車乘妻
妾男女侍從左右眷屬親戚令得增長以此
業故常生天上下生人間得三大人相一者
師子臆二者項出日光三者肩頸團圓以此

相故若在家者作轉輪王王四天下法常增
長財物田宅五穀豐熟妻子眷屬奴婢侍從
善友知識一切具足無有減少若出家者得
成爲佛七財具足四部眷屬亦無減少爾時
世尊重說偈言

信心持戒 多聞惠施 奴婢象馬 牛羊田宅
妻子眷屬 善友知識 恒作善念 云何令其
色力安樂 得大增長 以此業故 常生天上
下生人間 得大人相 半師子臆 項出日光
肩頸團圓 三相記成 若在家者 眷屬妻子

奴婢象馬 悉皆興盛 若出家者 得成爲佛
眷屬增長 得無減法

復次毗舍佉云何修行 曾有卍字 如來於往
昔作凡人時 不惱衆生 不行杖楚 亦不籠繫
以此業故 積行高廣 常生天上下 生人間得

大人相 曾有卍字 若在家者 作轉輪王 無諸

疾病 四時調適 不寒不熱 若出家者 得成爲
佛 亦無諸病 常得調和不冷不熱 身體輕利
堪入三昧 爾時世尊重說偈言
不籠繫衆生 亦不行杖楚 不以諸刀丈

加害於衆生 以此行業故 常生天人中

受天上快樂 至一生補處 下生於人間

而得大人相 曾有卍字 數 以此相好故

無有諸疾病 若在家出家 常得受快樂

若獲利利種 得王四天下 若出家學道

得成無上尊 純受上妙樂

復次毗舍佉云何修行 眼下紺色 如青蓮華
目睞捲起 紺色光明 佛於過去無量劫中 作
凡人時 恒修善行 不以惡心 張眼低目 棄視
衆生 不以欲心 眴眴看之 恒以喜心 離瞋愛

凝直視衆生以此業故常生天上受天快樂
 下生人間得二大人相一者眼下紺青上下
 俱眇二者目睫細軟捲起纖長紺色光焰以
 此相故若在家者作轉輪王王四天下一切
 人民沙門婆羅門刹利居士妻子眷屬群臣
 侍人觀視無厭行九若出家者得成五為佛為諸四
 眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷天人阿脩羅
 摩睺羅伽乾闥婆等一切衆生善心歡喜瞻
 仰如來無有厭足爾時世尊而說偈言
 佛於過去世 本作凡人時 恒修諸善行

不以瞋恚心	張眼低棄視	亦不以愛染
欲心看衆生	眼淨離垢濁	歡喜心直視
以此行業故	常生天人中	至一生補處
下生於人間	得眼睫紺色	目如青蓮華
上下俱眇明	以此大人相	記聰明智慧
一切諸衆生	樂視無厭足	在家轉輪王
成就大智慧	七寶悉具足	能伏四天下
出家得成佛	而獲一切智	
復次毗舍佉云	何修行頂有肉髻	頭髮紺青
如來於過去世	作凡人時於功德	中恒在人

前身口意業布施持戒月修六齋供養父母
 沙門婆羅門親友眷屬者舊宿德復有善行
 不可稱計以此行故積聚無量常受天樂乃
 至一生補處下生人間得二大人相一者頂
 有肉髻二者頭髮紺青以此相故若在家者
 作轉輪王王四天下為諸人民之所依憑若
 出家者得成為佛為諸四眾比丘比丘尼優
 婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
 羅緊那羅摩睺羅伽人非人等所歸依處爾
 時世尊而說偈言

我於過去世	修善中導首	恒修持梵行
為人所依憑	命終生天上	受諸天快樂
下生於人間	得二大人相	頂上有肉髻
頭髮鬢紺青	在家轉輪王	而王四天下
以五戒十善	覆護於人民	若出家學道
得成無上尊	<small>行九</small> 恒以戒定慧	<small>六</small> 教授諸眾生
常為諸天人	龍神夜叉等	乾闥阿脩羅
而作歸依處		
復次毗舍佉云	何修行一一毛孔一毛生眉	間白毫如兜羅綿佛於往昔作凡人時修不

妄語捨離妄語恒修實語護持實語正心實
 語亦不綺語發言柔輒隨順衆生以此業故
 常生天上受天快樂下生人間得二大人相
 一者一一毛孔一毛生其毛細輒皆起右旋
 不受塵水二者眉間白毫光明鮮澤如兜羅
 綿以此相故若在家者作轉輪王王四天下
 一切人民熾盛增長快樂無極若出家者得
 成爲佛增長比丘比丘尼優婆塞優婆夷四
 部眷屬無量無邊充滿世界爾時世尊而說
 偈言

我於過去世	恒修不妄語	口初未曾說
空誑不實語	隨順於世間	發言無過失
以此行業故	常生天人中	下生於人間
得二大人相	眉間白毫光	柔輒如兜羅
毛孔無二生	一一皆右旋	以此二相故
在家轉輪王	普王四天下	今人民增長
若捨家學道	得成大法王	教授諸天人
今正法增長		
復次毗舍佉云何修行口四十齒齒白整密		
如來於往昔無量劫中恒修不兩舌棄捨兩		

舌遠離兩舌從此聞已不向彼說從彼聞已
不向此說彼此聞已利益歡喜乃為說之以
此業故常受天樂下生人間得二大人相一
者口四十齒二者齒白齊密以此相故若在
家者作轉輪王王四天下無有盜賊眷屬清
淨堅固無壞若出家作佛得四部眾比丘比
丘尼優婆塞優婆夷堅固受持如來法藏不
為四魔之所能破爾時世尊重說偈言
如來過去世 修行不兩舌 不鬪亂眾生
善能和合眾 行業生天上 受諸天快樂

下生於人間 得二大人相 口有四十齒
齒白淨齊密 若獲刹利種 在家王四地
王有四兵眾 堅固難沮壞 刹利婆羅門
常不能動轉 若出家作佛 四部眾亦爾
常為諸天人 所恭敬尊重
復次毗舍佉云何修行廣長舌相出梵音聲
如迦陵頻伽聲佛於往昔作凡人時不行麤
語棄捨麤語遠離麤語恒修善語柔軟之語
能入其心令其樂聞大慈悲語不捨語弘恩
語人所愛念以此業故勤積高廣常受天樂

下生人中得二大人相一者廣長舌出能覆
 面二者梵音柔輒如迦陵頻伽聲令人樂聞
 以此相故若在家者作轉輪王王四天下有
 所言說一切人民皆悉樂聞歡喜受持若不
 樂在家出家學道得成爲佛若有所說比丘
 比丘尼優婆塞優婆夷行九天龍夜叉人非人等
 皆悉頂受歡喜奉行爾時世尊重說偈言
 佛於過去世 恒修行善語 不瞋亦不恚
 不鬪亂麤語 常修慈悲語 決定正柔輒
 如是一味語 然後乃發言 以此行業故

得舌廣長相 梵音清柔輒 如迦陵鳥聲
 以二大人相 在家轉輪王 若有所言說
 人民皆受行 出家得成佛 能轉無上輪
 若所說妙法 天人阿脩羅 龍神夜叉等
 聞者皆奉行
 復次毗舍佉云何修行師子領佛於過去世
 作凡人時恒修不綺語棄捨綺語遠離綺語
 應時而語義語法語威儀語常住語有邊語
 以此業故積功無量常受天樂下生人間得
 大人相師子領以此相故若在家者作轉輪

王三四天下一切人民無能伐者若出家者
得成爲佛天人阿脩羅梵魔沙門婆羅門內
外怨家無有能得伐如來者爾時世尊而說
偈言

我於過去世 恒修不綺語 亦不自稱譽

及以諸雜語行九 斷截無義語 常修應時語

發言令喜樂 利益諸衆生 以此行業故

常受天人樂 下生於人間 成就師子頷

在家轉輪王 威伏四天下 以此大人相

現無有伐者 出家得成佛 沙門梵魔王

天人阿脩羅 羅睺緊那羅 內外諸怨家

無有能伐者

復次毗舍佉云何修行四牙齊密白淨光明
佛於往昔作凡人時捨離惡活正命自活亦
不行於斗秤欺誑不以威勢橫取人物以虛
偽物欺誑於人變形誑愛誑觸誑精進誑如
是一切欺誑之法皆悉斷滅以此業故積聚
高廣命終生天於天人中十處受樂何謂爲
十一者天壽二者天妙色三者天樂四者天
名聞五者天王六者天色七者天聲八者天

香九者天味十者天觸是名為十受天樂已
 下生人間得大人相一者齒無大小二者牙
 色白淨以此相故若在家者作轉輪聖王
 四天下四部兵眾婆羅門眾刹利眾聚落城
 邑大臣長者妃后姝女及諸千子皆悉嚴淨
 若出家者得成爲佛亦有四眾比丘比丘尼
 優婆塞優婆夷天人阿脩羅乾闥婆等皆亦
 清淨爾時世尊而說偈言
 我於過去世 捨離諸惡活 以清淨法利
 修正命自活 能除眾生苦 令其得安樂

以此行業故 受天十種樂 常爲諸天人
 所尊重讚歎 娛樂快樂已 下生於人間
 積業之所感 得二大人相 齒無有麤細
 牙色光白淨 若獲刹利種 在家轉輪王
 四兵眾圍繞 清淨無垢穢 若出家作佛
 常爲諸四眾行九 比丘比丘尼 優婆塞優婆夷
 天人阿脩羅 龍神夜叉等 清淨無垢濁
 悉恭敬圍繞
 毗舍佉是名二十修行得三十二大人之相
 以此相故莊嚴如來微妙之身復次毗舍佉

佛身復有八十種好云何名為八十種好一
者指甲紅赤二者指甲隆起三者指甲滑淨
四者指甲滿足五者指團圓六者指纖直七
者指間密八者指淨潔九者手足肥膩十者
手足裏赤十一者手足平等十二者手足內
滿十三者掌文深現十四者掌文端直十五
者掌文纖長十六手足潤澤十七掌文不亂
十八踝骨小現十九膝頭圓滿二十膝次第
滿足二十一行步齊正二十二師子王行二
十三鵝王行二十四龍王行相二十五牛王

行相二十六行不顧視二十七行步不亂二
十八半身正直二十九佛身過人三十一切
滿足三十一佛身皆好三十二身體平正三
十三身體滿足三十四身體正直三十五身
體滑澤三十六身次第大小三十七身體淨
潔三十八身體行九柔軟三十九身體十一寂靜四十
身體緊細四十一身體緊密四十二身體端
嚴四十三諸根方正四十四身色不黑四十
五身體無塵四十六身毛淨潔四十七腹相
圓圓四十八腹無橫文四十九身體明淨見

諸色像五十臍深五十一臍孔圍圓五十二
臍文右旋五十三臍孔不凹五十四臍口不
長五十五臍口不短五十六臍毛下連五十
七得龍牙相五十八牙不過脣五十九四牙
圍圓六十四牙鋒利六十一四牙纖長六十
二四牙齊密六十三舌廣柔輒六十四舌色
赤好六十五梵聲深妙六十六象王聲六十
七迦陵頻伽聲六十八齒根肉滿六十九鼻
不下垂七十鼻高脩長七十一鼻孔淨潔七
十二鼻脩方廣七十三目姝廣大表裏滑淨

七十四眼睛黑光七十五目睫次第七十六
眉如半月圓廓脩長七十七眉毛黑澤長短
隨次七十八眉毛純色滑淨光明七十九耳
皆垂埤內外俱淨八十頭髮細輒右旋不亂
次第纖長一切皆好毗舍佉是名如來隨相
之好有八十種爾時世尊而說偈言
長夜受持一切禁戒無量苦行名大梵志
三十二相八十隨好瓔珞其身天人中尊
光明赫烈照耀無極青黃赤白更相入間
宛轉旋起徧滿虛空放大光明照無量界

中光照曜三千世界如來常光照於一尋
若放大光日月隱蔽猶如日出衆星不現
若放中光照於世界日光如月月色如星
萬行所感得如是身爲諸衆生之所樂見
歡喜瞻仰無有厭足

行九

十二

瑞應品第三

爾時世尊說此偈已毗舍佉母歡喜踊躍而
白佛言世尊菩薩處胎初生之時有幾奇特
微妙之相現於世間佛告毗舍佉菩薩生時
有十六種奇特相何謂十六種相所謂善

薩捨兜率天身憶念分明而處母胎是爲一
未曾有奇特之法菩薩捨天身已處胎之時
自然光明照於世間世界中間幽冥之處日
月星光所不能照悉皆大明其中衆生各得
相見咸作是言此中云何忽生衆生一切世
間梵魔沙門婆羅門所有光明無能及者又
復三千大千世界六種震動諸須彌山震動
不停是爲二未曾有奇特之法菩薩處胎有
四天子執持威儀四方侍衛守護菩薩及菩
薩母不令世間人非人等之所惱害是爲三

未曾有奇特之法菩薩處胎能令其母自然
持戒不殺盜淫妄語飲酒是為四未曾有奇
特之法菩薩處胎其母清淨無有欲心外人
見之亦不生染是為五未曾有奇特之法菩
薩處胎常令其母大得利養色香味觸自然
而至是為六未曾有奇特之法菩薩處胎母
常安樂無諸疾病飢渴寒熱疲極之患菩薩
亦然菩薩胎中母常見之譬如真摩尼毗瑠
璃寶八楞清淨內外明徹一切具足以五色
縷而以貫之明眼之人執在手中見珠八楞

及五色縷青黃赤白了了分明菩薩處胎亦
復如是母見其身頭目手足一切身分悉皆
無有障礙是為七未曾有奇特之法毗舍佉
菩薩生七日已其母命終生兜率天受天快
樂是為八未曾有奇特之法凡人受胎或九
月日或至十月而便產生菩薩不爾要滿十
月然後乃生是為九未曾有奇特之法世間
女人臨欲產時身體苦痛或坐或卧不安其
所然後乃生菩薩生時其母安樂無諸疾惱
歡喜遊戲舉手立生是為十未曾有奇特之

法菩薩出胎天人承接後為世人之所捧持是為十一奇特之法世人受已有四天子捧接敬受置於母前心大歡喜俱發聲音善哉夫人生大威德勇健之子是為十二奇特之法菩薩初生無有水血及以胎膜諸不淨物其身清淨如摩尼珠以加私國氎而以裹之不相染著何以故彼此淨故菩薩初生亦復如是清淨無染如摩尼珠其母鮮淨亦如彼氎是為十三奇特之法菩薩生時於虛空中自然而有二飛流水一冷二暖浴菩薩身是

為十四奇特之法菩薩生已北行七步爾時空中自然白繖覆菩薩身行七步已徧觀十方發師子吼唱如是言一切世間惟我為上天人中尊我為最大從此生盡無復後生是為十五奇特之法菩薩生時於三千大千世界一切衆生蠕動之類皆大歡喜是為十六奇特之法毗舍佉是名如來處胎初生有十六種奇特之法爾時世尊而說偈言
兜率天命終 下生於人間 處胎及初生
清淨無所染 十六種奇特 微妙未曾有

胎中及生時 不與衆生共 生時無迷惑
 名聞最第一 現相非一種 佛生瑞如此
 爾時世尊說此偈已毗舍佉母心大歡喜更
 增上問世尊菩薩生時有幾瑞相一時俱現
 佛告毗舍佉菩薩生時有三十二瑞相一時
 俱現何謂三十二瑞一者三千大千世界地
 大震動自然大明光照世界二者一切樂器
 自然音樂三者不鼓自鳴四者一切繫縛自
 然解脫五者一切怨家皆生慈心六者一切
 疾病自然除愈七者生盲得眼能見諸色八

者生聾得耳能聞音聲九者生跛能行隨意
 遊戲十者生狂得念憶想分明十一者瘡癩
 能言十二者乘船漂落還得本處十三者地
 及虛空所有七寶自然光明十四者衆川萬
 流停住不行十五者一切飛鳥有翅之屬歡
 喜而住十六者風不動搖一切寂然十七者
 一切衆生相噉食者皆生慈心十八者一切
 諸天還其宮殿嬉笑快樂十九者阿鼻地獄
 猛火自滅二十者飢得飽滿二十一者一切
 餓鬼無有渴乏二十二者於四天下普興大

雲等注大雨二十三者月光明曜二十四者
衆星晝現二十五者日盛清明二十六者一
切華樹即便生華二十七者一切果樹自然
成果二十八者三千大千世界出大天香無
有臭穢二十九者菩薩生時即行七步三十
者虛空白繖自然蔭覆三十一者行七步已
顧視十方三十二者作師子吼毗舍佉是名
菩薩初生之時三十二法一時俱現毗舍佉
母白佛言世尊菩薩生時以何因緣震動三
千大千世界佛告毗舍佉菩薩生時地大震

動者菩薩現此生盡無復煩惱一切衆生應
得道者煩惱將滅是故地動毗舍佉菩薩生
時自然光明照世界者菩薩爲得三達智故
毗舍佉菩薩生時世間樂器自然鳴者菩薩
爲得入三昧故毗舍佉菩薩生時不鼓自鳴
者菩薩爲欲擊大法鼓故毗舍佉菩薩生時
一切繫縛自然解脫者菩薩爲欲度脫一切
衆生老病死故毗舍佉菩薩生時一切怨家
生慈心者菩薩爲得四無量心故毗舍佉菩
薩生時疾病除愈者菩薩爲欲滅除一切煩

惱病故毗舍佉菩薩生時盲得眼者菩薩為
 得聖智眼故毗舍佉菩薩生時聾得耳者菩
 薩為得聖天耳故毗舍佉菩薩生時跛能行
 者菩薩為得四神足力故毗舍佉菩薩生時
 狂得念者菩薩為得安那般那念故毗舍佉
 菩薩生時症能言者菩薩為得通達如來所
 知法故毗舍佉菩薩生時漂船還者菩薩為
 得八直正道開示衆生故毗舍佉菩薩生時
 地及虛空七寶光明者菩薩為得四無礙智
 故毗舍佉菩薩生時衆川萬流住不行者菩

薩為得煩惱四流已停住故毗舍佉菩薩生
 時一切飛鳥歡喜住者菩薩為破諸邪見故
 毗舍佉菩薩生時風不動搖者菩薩為得常
 樂滅盡三昧故毗舍佉菩薩生時衆生相敬
 生慈心者菩薩為得四部眷屬尊卑貴賤得
 和合故毗舍佉菩薩生時諸天還宮喜笑住
 者菩薩成佛時諸善男子及善女人出家學
 道得阿羅漢所作已辦斷絕三界生死之源
 棄捨重擔無為無欲常樂靜處熙怡喜笑各
 相謂言我等今者已得度脫生老病死更不

受胎處於生死清淨無染猶如水滴在蓮荷
上無所染著毗舍佉菩薩生時阿鼻地獄猛
火滅者菩薩為欲滅除衆生三毒煩惱熾然
火故毗舍佉菩薩生時飢得飽滿者菩薩為
得身念三昧故毗舍佉菩薩生時餓鬼渴乏
無渴乏者菩薩為得解脫水故毗舍佉菩薩
生時大雲注雨者菩薩為欲雨大法雨普潤
衆生故毗舍佉菩薩生時月光曜者菩薩成
佛時為諸衆生歡喜瞻仰故毗舍佉菩薩生
時衆星晝現者菩薩成佛時為令聲聞弟子

現於世間故毗舍佉菩薩生時日光赫烈者
菩薩為得六通大聲聞故毗舍佉菩薩生時
華樹生華者菩薩為令聲聞弟子得解脫華
故毗舍佉菩薩生時果樹生果者菩薩為令
聲聞弟子得四沙門果故毗舍佉菩薩生時
大千世界出天香者菩薩為得如來戒香徧
滿世間故毗舍佉菩薩生時蹈地七步者菩
薩為得七菩提道故毗舍佉菩薩行時白織
蔭覆者菩薩為得涅槃蔭故毗舍佉菩薩行
已示東方者為諸衆生作導首故毗舍佉示

南方者為諸眾生作良福田故毗舍佉示西方者我生已盡是最後身故毗舍佉示北方者於一切眾生我得阿耨多羅三藐三菩提故毗舍佉示下方者為欲破魔兵眾令其退散故毗舍佉示上方者為諸天人之所歸依故毗舍佉作師子吼者於天人中最尊最上一切眾生無能及者故爾時世尊而說偈言

世間之導首 無上大聖尊 生時現瑞相
 眾生良福田 輪轉三界中 此為最後生
 於世間智慧 如來最第一 破魔兵眾已

應供大名聞 世間未曾有 天人所歸依
 世尊初生時 三十二瑞應 微妙奇特相
 悉皆一時現 菩薩從胎出 地六種震動
 自然大光明 徧照於十方 令眾生毛豎
 各各相謂言 願速得成佛 當雨大法雨
 洗除煩惱垢 行九 令我得解脫
 歸命無上尊 爾時世尊說此偈已告毗舍佉諸佛如來不可思議佛所說法不可思議諸善男子及善女人信佛所說亦不可思議所得果報亦不

十八 是故我今者

永樂北藏

優婆夷淨行法門經

第五三冊

諸法最上王經

行十

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

復次說此法時婆伽婆遊於王舍竹林迦蘭陀精舍與大比丘衆一千二百五十人俱舊結髮優樓頻螺迦葉爲首悉阿羅漢諸漏已盡應作者所作已辦棄捨重擔得到自利盡諸有結正智心好解脫皆心自在到第一岸惟除一人謂命者阿難陀時婆伽婆於十五日當作布薩露地而坐諸比丘僧圍繞恭敬面皆向佛爾時有一比丘出家未久彼日

受具足戒來詣佛所到已頂禮佛足右繞三匝合掌白言世尊我近出家今日受戒願爲我說云何受聚落食而名善食云何食已爲淨福田當得第一利益時彼比丘向佛說此加他

我出家未久 今日受具戒 世尊爲我說云何得淨施 我爲此故行 捨家不畜家如是淨於施 彼義復爲說如是語已佛言比丘善聽善作正念當爲汝說如比丘不虛受聚落食食已淨施是故善

家子善家女捨家不畜於家行無上行當得
 究竟勝處如是比丘入僧中見僧業合僧利
 具此三法不虛受聚落食食已淨施當得第
 一利益爾時世尊說此伽他
 衆生若入僧 亦念於僧業 復合於僧利
 彼能淨施福
 時彼比丘白言世尊我今聞佛如是略教不
 解其義世尊云何比丘入僧中見僧業合僧
 利時彼比丘說此伽他
 云何入於僧 而見於僧業 為我說僧利

聞已我等知
 如是語已佛言比丘善作心聽我今為汝說
 僧及以僧業僧利比丘白言甚善世尊如是
 樂聞佛言比丘云何名僧僧者四雙八輩富
 伽羅是名為僧當善與食向其合掌是能淨
 施名為福田諸天及人皆須供養爾時世尊
 說此伽他
 我今說四雙 八輩富伽羅 是等名為僧
 無上勝福田
 比丘云何名為僧業其僧業者四念處四正

斷四神足五根五力七覺分八聖道是名僧
 業爾時世尊說此伽他
 常勤最勝道 所謂八聖分 如彼所說僧
 彼業正如是
 比丘云何名為僧利其僧利者四沙門果何
 者為四一者須盧多阿般那果二者塞訖利
 陀伽彌果三者阿那伽彌果四者阿羅漢果
 是名僧大利爾時世尊說此伽他
 大身有大利 彼僧富伽羅 如沙門四果
 能淨於施福

如是語已比丘自言世尊如世尊所說入僧
 中見僧業合僧利彼人善受聚落施食食已
 得淨施福到第一利世尊若復有人發於大
 乘為知徧智捨家出家彼富伽羅僧中見不
 見僧業不合僧利不如是語已佛言甚善比
 丘汝於如來應正徧知乃能念問是義比丘
 汝大吉祥辯才勝妙善問是義比丘汝善思
 念故能問如來是義比丘此皆佛威神力今
 汝今生如是辯才欲得問此句義亦是汝宿
 願力能如是問是故比丘善聽善念我為汝

說比丘自言甚善世尊我今樂聞佛言比丘
汝意所云彼富伽羅發於大乘為知徧智捨
家出家彼富伽羅僧中不見僧業不見僧
利不比丘彼富伽羅僧中不見僧業僧利皆
亦不見爾時世尊說此伽他

彼僧中不見 僧業亦不見 僧利亦不見
彼發菩提故

如是語已比丘自言世尊何因何緣聽彼富
伽羅等出家聽彼受聚落食而彼富伽羅僧
中不見僧業僧利皆亦不見世尊云何彼類

富伽羅能淨施福而彼富伽羅僧中不見僧
業僧利皆亦不見如是語已佛言比丘汝何
須以此問而問彼比丘復言世尊彼富伽羅
云何能淨施福佛復告言汝何須以此問而
問彼比丘復言世尊彼富伽羅僧中不見僧
業僧利皆亦不見云何能淨施福爾時世尊
見彼比丘三度請已即現微笑便作神通依
如是類神通作已眉間毫相出大光明其光
復有無量百千種種異色此光威力徧照三
千大千世界乃至諸大海內所有衆生彼皆

未曾見聞是光今見光故心驚毛豎其非想
非非想天彼等亦悉於一念時以佛力故知
此光明佛眉間出見此光已心驚毛豎時三
千大千世界四天王天乃至色界無色界天
悉詣王舍大城竹林迦蘭陀精舍到已頂禮
佛足右繞無量百千^{行十}已在於佛前正念合
掌恭敬曲躬不動不倚目未曾瞬生尊重心
愛心喜心躍心堪心軟心淨心無障礙心樂
欲聽法却住一面時此三千大千世界大神
力諸天等諸龍夜叉囉刹乾闥婆阿脩羅伽

留荼緊那羅摩睺羅伽人非人等諸天主龍
主夜叉主乾闥婆主阿脩羅主伽留荼主緊
那羅主摩睺羅伽主人非人主等從於地下
乃至有頂無有一豎杖處而不充滿彼時三
千大千世界所有比丘比丘尼優婆塞迦優
婆斯迦及諸世間依地行住雜類衆生以佛
神力悉見佛光心驚毛豎譬如大力丈夫屈
伸臂頃如是彼皆以佛威力於一念時向王
舍城竹林迦蘭陀精舍到已頂禮佛足右繞
三帀在於佛前正念合掌恭敬曲躬生尊重

心愛心喜心躍心堪心軟心淨心無障礙心
目未曾瞬瞻仰世尊其身不動於一面住時
此三千大千世界若城內外及障隔間有大
小河諸水生處彼皆依法順流少聲又復所
有諸障隔內及虛空裏衆鳥等聲以佛神力
各相應和如是象馬牛羊乃至山牛水牛等
以佛神力皆安本處及諸大海衆生亦以佛
力各住自分不相觸惱時此世界所有諸天
以佛神力皆默然住及天音樂亦悉無聲時
此世界諸惡衆生嚴熾毒心樂造衆惡乃至

作諸逆等皆以佛力於一念時各各相愛猶
如親友生利益心樂心軟心能作業心喜心
淨心無障礙心笑顏先語眉不顰蹙語則柔
滑不急不麤其所發言令人愛樂老少中年
各得其所當於爾時此大千界乃至無有聲
效等聲以佛神力衆生默住所有風氣溫柔
且香衆生樂觀莫不歡喜亦不吹動諸樹枝
葉及藥草等皆以佛力有如是事如第八人
入滅盡定無出入息此諸大衆默然而住亦
復如是以彼比丘宿願功德勝住持力故及

佛功德勝住持力故爾時命者奢利弗知皆
 默然承佛神力從座而起一肩郁多羅僧伽
 作已右膝著地合掌曲躬一心瞻仰為令大
 衆安隱利益心淨無障欲聞法門如彼比丘
 所問佛義及佛放光諸天人等來集因緣白
 言世尊非無因緣如來現笑及放光明今者
 瑞相有何因緣乃至諸大衆集默然而住時
 奢利弗說此伽他

百千多衆生	及那由多等	今來於此集
以見神通故	世尊此何因	世尊此何緣
何故大衆身	今日來集此	佛能知此義
何緣故衆集	世尊慈愍我	為我說是義
諸天及世人	普皆起尊重	合於十指掌
瞻仰二足尊	悉捨天宮殿	天子等來此
尊重樂聽法	瞻仰二足尊	捨離於龍宮
無量龍來集	世尊當說何	如是神變義
捨離夜叉宮	無量夜叉集	佛今當說何
如是神變義		

時奢利弗說此伽他已默然而住

是梵音丈夫 雷鼓聲大吼 為奢利弗說

如是神變義 其彼新比丘 今日受具戒

奢利彼問我 以為諸菩薩 彼云何出家

彼業復何似 受於聚落食 云何得淨施

奢利是義故 出眉間毫光 此光大威力

徧照於世界 奢利是義故 諸天衆悉集

合於十指掌 瞻仰二足尊 奢利是義故

龍夜叉來集 欲吼雲雷聲 至於如來所

奢利是義故 不思億衆集 皆得阿羅漢

漏盡到涅槃

悉當發是意

不思億衆集

奢利是義故

得最勝菩提

剛志悔惡行

於後末世時

除彼菩薩已

終無有是處

若聞此經者

奢利是義故

為獨覺因緣

鎧甲當自嚴

不思億衆集

聞此句義已

億衆得如是

千億數衆生

於後末世時

除彼菩薩已

無智者不信

不思億衆集

奢利是義故

為於佛智故

於大乘不退

因是故佛記

聞此句義已

住於最勝道

若能持此經

於後末世時

彼衆生少信

不能發菩提	若聞此經時	數數生疑惑
若不信此經	常住於生死	泥犁為行處
畜生是園林	彼於天人道	皆破無有分
不破此經者	於後末世時	彼諸天人等
皆得阿羅漢	若在彼前說	彼亦生疑心
若得獨覺道	滿於十方界	若在彼前說
彼心不生疑	無有不修善	得聞如是說
若建成就義	乃能聽此道	為於菩薩故
我說此經法	於中修行已	當成二足尊
爾時世尊說此伽他已告奢利弗言彼新比		

丘出家未久今日受戒彼來問我發大乘人
 云何受聚落食而名善食食已能淨施福奢
 利弗以彼比丘問是義故無量阿僧祇百千
 俱致那由多衆生來集皆欲聞我解說是義
 奢利弗我今若欲解說顯示分別是義令淺
 易解彼無量衆得大利益如是語已奢利弗
 白言世尊今正是時願為解說佛言奢利弗
 我今若說此句義時或有衆生其心迷悶何
 以故此大施主不可思施戒忍精進定智大
 師子吼皆不可思此大衆生不可思法其諸

凡夫及二乘等不能分別信入解知惟除不
 退菩薩摩訶薩等奢利弗我見此故彼雖三
 請猶默不說奢利弗復言婆伽婆如來應正
 徧知願為解說乃至今多衆生當得正信佛
 言奢利弗我若解說此句義時衆生迷悶何
 以故施等諸法皆不可思乃至我見此故彼
 雖三請猶默不說奢利弗復言世尊為多衆
 生利益安樂慈憐彼等願為說之於未來世
 有菩薩摩訶薩發大乘者聞此句義生愛重
 心當得正信修種種業以大鎧甲而自莊嚴

爾時世尊見奢利弗三度請已告奢利弗言
 菩薩摩訶薩不須淨施何以故菩薩摩訶薩
 從初發心乃至成道畢竟常淨施故何以故
 菩薩摩訶薩於諸衆生是無上福田故若諸
 衆生以諸樂具供養菩薩猶不能報菩薩之

恩爾時世尊說此伽他

若有發心者	為佛智因緣	從初發心來
彼即淨於施	若有發心者	為佛道因緣
彼不須淨施	本來淨施訖	諸天及世人
常須精勤意	承事彼健者	大智慧菩薩

彼諸天人道 皆由菩薩成 智者一發心
已能淨諸施 不依欲色界 及於無色界
以無依倚心 諸施皆已淨
爾時世尊說此伽他已告奢利弗言奢利弗
爲汝說喻令此義滿何以故我說喻者令諸
智人正知義故奢利弗假使菩薩受諸衆生
所奉衣服大如閻浮洲等從初發心日日受
用如是衣服皆能淨施何以故菩薩於諸衆
生是無上福田故奢利弗假使菩薩受諸衆
生所奉飲食大如須迷留山等從初發心日

日受用如是飲食皆能淨施何以故菩薩於
諸衆生是無上福田故奢利弗假使菩薩受
諸衆生所奉牀座廣四天下高須迷留山亦
如彼山七寶莊飾敷以天衣其衣細軟從初
發心日日受用如是妙座皆能淨施何以故
菩薩於諸衆生是無上福田故奢利弗若有
如是重閣寶殿及以無量樓閣窓牖幡蓋鈴
網雜色莊嚴七寶垣牆七重圍繞譬如他化
自在天宮亦有無量諸劫波樹諸音樂樹香
華果樹瓔珞樹等處處安置無量香瓶滿諸

華池具八分水美而清冷無穢無泥諸華覆上金沙布底水色澈淨猶如靛瑠璃夜七寶欄楯七重周匝四方正齊有四階道諸華池中皆有寶殿復有寶池七行圍繞懸諸繒綵及安寶瓶雜色莊嚴甚可愛樂其中牀座七寶所成無量百千那由多數東西南北隨方而敷燒香散華覆以寶帳奢利弗假有斯等寶殿寶牀衆生悉以奉上菩薩菩薩取之從初發心日日受用皆能淨施何以故菩薩於諸衆生是無上福田故奢利弗汝今當知世

及出世所有善法悉由菩薩而得出生所謂刹帝利大家婆羅門大家長者大家若王若轉輪王若四天王天三十三天須夜摩天兜率多天善化天他化自在天及色界無色界天若住初果乃至四果若趣獨覺及得獨覺若得無上正徧知道轉正法輪若人聞彼所說正法如聞能行行已即住聲聞四果乃至或發求獨覺意或發無上正徧知心若聞說施即修施業修已得生刹帝利婆羅門長者等家乃至或得轉輪王位若聞說戒即修

戒業修已得生四天王天乃至他化自在天
若聞演說四無量意如聞能行行已得生色
無色界奢利弗是故當知此等悉由菩薩出
生奢利弗譬如阿那婆怛鞞多龍王以其威
力出四大河何者為四所謂恒伽辛豆博叉
私多如是四河一一皆有五百小河以為眷
屬恒伽大河及其眷屬流入東海令彼海滿
辛豆大河及其眷屬流入南海令彼海滿博
叉大河及其眷屬流入西海令彼海滿私多
大河及其眷屬流入北海令彼海滿於意云

何此四大河及其眷屬次第入海其所行處
四方衆生有利益不奢利弗言世尊於諸衆
生作無邊益若人非人悉蒙大潤所有近河
稻麻荳麥種種田苗皆得其潤佛言奢利弗
於意云何彼四大海誰能滿之奢利弗言世
尊此四大河令彼海滿佛言奢利弗於意云
何彼四大河於諸衆生有利益不奢利弗言
與諸水陸所有衆生作大利益所謂龜魚等
類及捕魚人復有夜叉羅刹阿脩羅畢奢遮
龍蛇摩睺羅伽等并餘無量雜類衆生若是

衆生宮舍住處種種寶滿所謂珊瑚鞞瑠璃
夜帝釋青寶磔摩尼珠貝等珍并餘無邊
諸寶住處皆出大海與諸雜類而作利益人
得受用其益甚多佛言奢利弗於意云何四
大海水從何而出奢利弗言世尊從阿那婆
怛鞞多池出佛言奢利弗其阿那婆怛鞞多
龍王免於三怖何者爲三所謂金翅鳥怖熱
沙燒怖行姪欲時作蛇形怖如是三怖悉已
免之奢利弗其阿那婆怛鞞多龍王宮舍惟
是神通禪定者居若有入者若有見者皆不

被燒奢利弗言世尊彼大龍宮具足希有奇
特勝法所謂諸龍怖者彼大龍王悉無是事
彼處所生諸衆生等及入彼者亦無是怖以
是神通有威德者所居處故世尊阿那婆怛
鞞多大龍王乃有無量功德具足出四大河
趣四方海利益衆生當得安樂佛言如是如
是奢利弗當知菩薩摩訶薩亦復如是奢利
弗如阿那婆怛鞞多大龍王得免三怖菩薩
摩訶薩亦免三怖何者爲三所謂泥犁耶怖
畜生怖閻摩世怖奢利弗如阿那婆怛鞞多

大池出四大河四方流注如是菩薩以四攝
事攝取衆生何者爲四所謂布施愛語利行
同事奢利弗如彼大海從阿那婆怛鞞多大
池所出如是諸佛徧智從菩薩生奢利弗如
彼大海無量百千那由多俱致諸衆生等之
所依住具足安樂行十當知如是三有諸所生類
皆依諸佛徧智而住所謂欲有色有及無色
有奢利弗以是義故當知所有三千大千世
界諸安樂具悉由菩薩而得出生何以故菩
薩發心便有修行既修行已便有受記既受

記已便得阿耨多羅三藐三菩提得菩提已
便轉法輪如是法輪於先未轉若沙門若婆
羅門若天若魔若梵及以餘衆無能轉者彼
爲衆生轉法輪時其所說法初中後善義味
具足淳一清淨說於梵行今四衆知何者爲
四所謂比丘比丘尼優婆塞迦優婆斯迦以
是因緣無量無數諸衆生等受天人樂無有
斷時永捐衆苦不離諸樂奢利弗於意云何
如是樂法從何處生奢利弗言世尊從菩薩
生奢利弗於意云何汝見三有所出諸法從

誰而生奢利弗言世尊從菩薩生奢利弗於
意云何三有所出諸供養具以此供具供養
菩薩能報菩薩於先所作利益恩不奢利弗
言不也世尊何以故從彼生故世尊如有貧
人貧無財物更有富人發大慈悲乃以百千
無量無數諸財寶等與彼貧人復有第二第
三貧人亦如是與乃至以諸財寶與彼百千
無量無數諸衆生等皆使富足若有驚怖聞
諍繫縛等苦悉令免脫復免所有惡道衆苦
今具無量諸天人樂其衆生中若有一人以

水精珠破為百分於百分中取其一分將至
彼先得恩人所語彼人言汝先與我作利益
事我今故來報汝此事世尊彼於衆生作大
利益一人但以一分水精與彼丈夫是為報
不佛言不也奢利弗言如是婆伽婆如是修
伽多當知彼菩薩者如彼丈夫於諸衆生作
大利益一人但以一分水精不能報恩如是
世尊發大乘人衆生若以隨意樂具乃至命
盡常逐供養雖作是事不能報恩佛言甚善
甚善奢利弗善順佛教如佛弟子所為作事

奢利弗若諸衆生以己皮肉筋血骨髓或捨其身乃至百千欲報菩薩所爲利益於百分中不報一分乃至俱致百千分阿僧祇分算數譬喻亦不能報何以故奢利弗若發阿耨多羅三藐三菩提心者於諸衆生作大利益奢利弗譬如此閻浮洲有栴檀那樹若芽生時童男童女所有患者與此樹芽悉差其患若葉出時丈夫婦人童男童女所有患者與此樹葉悉差其患若樹大時人其陰者衆生諸患亦皆除愈於後成果其光徧照十方世

界若有衆生念此光者彼亦當得無老病死若斫此樹取其木者不畏貧窮彼木破已猶有此益若取其木將作宅舍入其內者諸怖悉除亦皆無有寒熱飢渴如是奢利弗其栴檀那樹芽葉華果長大時乃至斫取或積爲舍無不皆與諸衆生等作大利益如是奢利弗當知菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心時以口攝法攝取衆生何者爲四所謂布施愛語利行同事令彼衆生悉得安樂令彼樂已便能順入三解脫門何者爲三所謂

空無相無願彼既增長便得具足無生法忍
乃至究竟得徧智果既得果已當於無餘大
涅槃界而取滅度於滅度時自碎舍利如芥
子許亦作住持奢利弗如栴檀那樹斫取其
木諸方將去入彼木舍諸欲熱惱後不復發
如來舍利亦復如是奢利弗以是義故當知
若善家子善家女等發阿耨多羅三藐三菩
提心者乃得報彼先所作恩何以故奢利弗
若發阿耨多羅三藐三菩提心者彼即不斷
如來教行不斷聲聞獨覺等地能斷衆生所

有諸苦及人天苦奢利弗於意云何更有餘
人共彼人相似不奢利弗言不也世尊彼人
若人若天若魔若梵若沙門若婆羅門若復
餘衆以諸樂具與彼菩薩無能報彼先所作
恩奢利弗若以一劫若減一劫若百劫若千
劫若百千劫若百千俱致那由多劫與諸樂
具能得報不奢利弗言不也世尊佛言是故
奢利弗若善家子善家女等欲得報彼所作
恩者當發阿耨多羅三藐三菩提心然可共
彼相似一等報其先恩奢利弗言如是世尊

當知如彼所與還須似彼所與而報若於世
 漏無等人所欲報恩者還發無上無與等心
 於未來佛欲作無上報者彼善家子善家女
 等亦須發阿耨多羅三藐三菩提心如是乃
 得名為報恩奢利弗有二種富伽羅以無上
 供供養如來何者為二有富伽羅到諸漏盡
 有富伽羅發阿耨多羅三藐三菩提心爾時
 世尊說伽他言
 二種富伽羅 彼能供養佛 漏盡發覺心
 是名為二種 三有諸世間 亦無有財施

欲與彼大士	而能報其恩	諸色香味等
所愛及稱心	而施於彼人	亦不名供養
若發菩提心	為於菩提果	此乃無所求
而名上供養	諸天及世人	及以諸魔世
所須者皆與	亦不名報恩	彼無所乏少
彼亦不生欲	故於大士所	不名為供養
若有人欲得	供養於佛者	彼須發是欲
當求於菩提	若欲作功德	數數無有量
彼須發菩提	當疾作尊重	若欲求諸禪
欲修無量念	彼須生精進	為佛智因緣

若欲得諸樂	破壞於諸苦	彼須發是欲
為於佛菩提	若欲見無量	阿僧祇諸佛
作尊重心已	喜樂發菩提	若人欲詣彼
無邊諸世界	須發大精進	喜樂發菩提
若人心喜樂	過去佛菩提	須發菩提心
當修菩薩行	若人疾欲見	未來諸佛者
須發菩提心	當修菩薩行	若人欲得見
現在諸佛者	彼須常喜樂	為修於菩提
若人起慈意	欲徧諸眾生	須生是欲心
為佛菩提故	若欲於眾生	令脫諸苦者

數數當須學 彼無上智慧 若欲與眾生
無量無邊樂 彼須發是欲 求勝佛菩提
若人欲捨彼 所有諸惡趣 彼須發是欲
為求於菩提 彼功德無邊 不能具盡說
若發如是意 當覺上菩提

佛說伽他已奢利弗白言世尊說是法門幾
許眾生發阿耨多羅三藐三菩提心佛言奢
利弗汝今何須問如是義何以故奢利弗如
來大智若說是者無邊眾生心皆迷惑何以
故奢利弗如來所有戒定智通悉無有量奢

利弗於意云何有人能知虛空邊不奢利弗
言不也世尊何以故虛空邊際過去世中無
有知者未來現在亦無人知佛言如是奢利
弗如來大智諸有衆生聲聞獨覺去來現在
悉無知者何以故奢利弗此是佛智非諸聲
聞獨覺地境奢利弗白言世尊未曾有也彼
諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心者當得
如是善決了智佛言奢利弗如是如是如汝
所言彼諸衆生菩薩摩訶薩當得如是善決
了智奢利弗白言世尊彼菩薩摩訶薩云何

當得善決了智佛言奢利弗於意云何此閻
浮洲所有衆生若陸若水若空若地漸次修
行悉得人身若復有人教持五戒或住十善
奢利弗是善家子善家女以此因緣功德多
不奢利弗言甚多婆伽婆甚多修伽多乃至
不可爲喻佛言奢利弗我今更說令汝樂聞
其閻浮洲所有衆生悉教五戒具十善道其
人於此所得功德復有一人唯教一人住信
行地此善家子善家女功德多彼奢利弗於
意云何若有教一閻浮洲中所有衆生住信

行地功德多不奢利弗言甚多婆伽婆甚多
修伽多彼人功德不可爲喻無量無邊多於
前者又奢利弗若有善家子善家女唯教一
人住法行地功德多彼教諸衆生住法行地
若教一人住八人地功德多彼教諸衆生住
八人地若教一人住於初果功德多彼教閻
浮洲所有衆生住於初果若教一人住第二
果功德多彼教閻浮洲所有衆生住第二果
若教一人住第三果功德多彼教閻浮洲所
有衆生住第三果若教一人住第四果功德

多彼教閻浮洲所有衆生住第四果若教一
人住獨覺道功德多彼教閻浮洲所有衆生
住獨覺道若教一人住阿耨多羅三藐三菩
提心功德多彼教閻浮洲所有衆生住阿耨
多羅三藐三菩提心若教一人住不退法功
德多彼教閻浮洲所有衆生住不退法若教
一人疾得徧智功德多彼教閻浮洲所有衆
生疾得徧智若復有人於此法門生菩薩智
破魔羅業捨五聚不共界離諸入壞煩惱攝
助白法滅助黑法以此諸法最上王經爲他

廣說所得功德多彼無量奢利弗置閻浮洲
乃至四洲如是若干世界若二千世界若三
千大千世界乃至東方恒伽河沙數等世界
衆生若有色若無色若有想若無想若非有
想非無想若水若陸卵生胎生濕生化生如
是等類漸次修行悉得人身乃至十方世界
衆生亦漸次行悉得人身若人盡教住於五
戒具十善道奢利弗於意云何彼人所得功
德多不奢利弗言甚多婆伽婆甚多修伽多
無量無邊不可爲喻佛言奢利弗若有善家

子善家女於此諸法最上王經聞而不謗若
更增聽若受若持若讀若誦若爲他說以先
功德於百分中不及一分千分百分俱致
分百千那由多俱致分乃至算數譬喻所不
能及又奢利弗若教十方世界諸衆生等悉
住信行法行八人四果獨覺等地十九乃至發心
住不退法無生法忍疾得徧智若有善家子
善家女於此諸法最上王經受持讀誦爲他
廣說此功德聚於前功德爲最勝爲最上爲
最多爲最妙爲最微妙爲無比爲無上爲無

上上爲無相似於無似中得無似福奢利弗以是義故應當知彼衆生有是善決了智發阿耨多羅三藐三菩提心聞此法門生信心者奢利弗如是衆生當云不退轉當云解脫當云度當云寂當云大寂當云澡浴當云調伏當云無上當云無上上當云到涅槃當云已滅度當云能說法當云能說義當云說實當云說真當云如語而作當云捨重擔當云離欲當云離瞋當云離癡當云無垢當云洗已清淨當云到彼岸當云聞者當云吐欲當

云吐瞋當云吐癡當云盪諸惡當云佛子當云福田當云猛健當云健丈夫當云勝色分當云降伏他軍當云師子當云丈夫當云大丈夫當云勝丈夫當云無畏丈夫當云有志丈夫當云大有志丈夫當云調順丈夫當云丈夫牛王當云超越丈夫當云能降健丈夫當云人師子當云人牛當云龍當云天當云天中天當云婆羅門當云離惡當云無礙當云無縛當云無慳當云無毒當云不愚當云不共當云不離當云不雜言當云正念言當

云無上言當云無上上言當云最勝言當云
不染言當云不著言當云不縛言當云決了
言當云所言皆實當云所言皆真當云具諸
功德當云應作者作當云作者已辦當云諸
作者達當云具足慚愧當云多作當云多作
利益當云慈當云具諸功德法當云棄諸非
功德當云諸事具足當云不染當云普不染
當云不怯當云不怖當云不驚當云不恐當
云不弱當云不馳散當云無量無邊功德法
行具足當云山當云須迷留山當云迷留山

當云輪山當云大輪山當云不可動當云施
者當云施主當云所有皆捨當云善施當云
和顏悅色當云具施當云持戒當云忍當云
精進當云定當云智當云修神通當云神通
已達當云到諸處當云大勢至當云力至當
云到安隱處當云已度彼岸當云學諸佛當
云不斷佛行當云於諸佛法悉得願滿當云
破魔羅怨當云摧諸毒刺當云令魔羅力弱
當云散魔羅軍衆當云令魔羅黨壞當云坐
佛道場當云已却毒刺當云除魔羅敵當云

隨順覺當云令順流者逆流當云岸當云能
 度當云已度當云自得脫教當云破暗當云
 月當云日當云無邊光當云無礙光當云不
 可思光當云難稱光當云不可量光當云至
 諸處光當云普光當云不著欲界當云不著
 色界當云不著行十無色界當云泥犁廿一耶解脫當
 云畜生解脫當云閻魔世解脫當云令泥犁
 耶清涼當云令畜生清涼當云令閻魔世清
 涼當云能與所須當云棄捨諸衰當云滅諸
 苦當云示諸樂當云轉輪王當云世間父當

云出世間當云世間解脫當云免世間當云
 示伏藏當云建立菩薩當云發起菩薩當云
 開伏藏當云示昔諸佛秘藏當云不可思處
 能思當云無邊無際功德法具足爾時世尊
 以無數劫淨心莊嚴所出言音具足功德所
 謂最上者示教他者順義者甚深者不可伏
 者微妙者可聞者喜者清淨者悅耳者向心
 者可愛者滿足者多人喜愛者滑澤者不澀
 者善度前後際者愛如己子者善出者善合
 者可入者文字相續決了者善斷諸疑者淳

直行者膏潤者似梵天音者雷聲妙者真善
決了者似迦陵頻伽鳥聲者淨直行者能淨
直支者斷無量疑惑者無依倚者能安慰他
者可念者能薄諸使者諸入圓者斷諸諍論
者前際已來不詐善者非句真出者多種百
千相應者智慧讚歎今世間愛及安樂者與
第一義門者無過失者共相應者與善時相
應者能鳴者善分別字句者決了諸淨句者
滅多欲刺者滅多瞋刺者滅多癡刺者能示
多義者證無邊義者離六趣者離諸道者離

諸道言論者說天句者說龍句者說夜叉句
者說捷闍婆句者說阿脩羅句者說伽留荼
句者說緊那羅句者說摩睺羅伽句者說音
慈忍令喜信教者不諂者無處不行者無處
著者無顛倒者自重不挑者常實法定者無
曲者無偏者行十離暗頽者成利善廿二相應者教授
具足者最勝信者能破流轉暗者離惡違失
句者能出分別諸句者除諸外論句者能決
疑惑者滅諸苦法沒處者最上如如淨自然
行者與諸善法相應今喜者說諸善法與寂

相應者離諸垢者純淨第一義相應者斷多
疑相應者淨如心淨相應者所言不與非義
相應者諸言辯才能說相應者隨其所欲而
為廣引者以諸世語令衆生喜者多人愛敬
者相應者解脫者善解脫者最勝者聲王者
說安隱聲善相應者攝諸白法相應者善究
竟者無邊光者作無邊光者能釋所問無邊
法智者善能度者說諸樂法相應者說畢竟
字句善究竟者說義字句相應者說字句無
畢相應者說知足字句相應者說示樂具字

句相應者示無量善根者說無量善根相應
者以佛莊嚴而莊嚴相應者說無邊句相應
者說不去不來字句端正者說無礙字句善
究竟者說諸天阿脩羅言教不絕相應者說
字句相應不缺少者說字句相應不雜亂者
說字句相應不緩者示明者作明者示明及
作明者示超越者過超越者示超越及過超
越者說善持衣鉢行者於阿遮犁夜尊重勤
攝相應者於憂波弟耶夜尊重勤攝相應者
常淨法智淨已復能淨者勤攝第一字句者

善說陀羅尼修多羅王者善說三輪修多羅
 菩薩藏般若波羅蜜出生者善說流轉摩尼
 藏華者善說八萬四千法聚復示現百千者
 發起菩薩令發菩提心者如願得三世諸佛
 法不著者已脫畢竟脫者聲至梵天者梵音
 者鳴音者離欲聲者離瞋者離癡者諸佛隨
 喜者諸佛歎可者如是等類所出言音世尊
 持三十二相法王輪如來具足八分最為第
 一無量千種而以讚歎當於爾時說此伽他
 若發菩提心 此人決定到 不須生疑惑

我不得如來	此人所有福	所有衆生界	此人所得福	無有福勝此	從此經學者	佛子隨順教	若聞此經者	名解脫調柔	天中天上天
此人所有福	得出生菩提	此人福勝彼	於彼最勝上	餘經決定說	是名為福利	福田及調伏	是天龍師子	信向是經時	衆生中無上
不可譬喻比	無量無有邊	如我前所說	發於菩提心	不止於此經	若聞此經者	我說是寂靜	健人無恐怖	大經無有上	何況得聞之

能說及尊重	彼所有辯才	不可得窮極
得門是經者	如是彼辯才	亦如於虛空
無有得其盡	若持此經者	具忍無有瞋
戒行無怯弱	大智慧明眼	若信此經者
是智彼邊得	愛重於教師	亦如愛父母
能持此經者	菩薩大智慧	不倚於欲界
色界及無色	能持此經者	菩薩摩訶薩
疾得趣向彼	無上菩提場	能持此經者
菩薩大智慧	已怖波卑眾	證無上菩提
能持此經者	菩薩大智慧	當轉於法輪

世所不能轉 能持此經者 菩薩大智慧
 世尊與其記 當見如三佛 能持此經者
 菩薩大智慧 當云已滅度 無餘如諸佛
 佛說伽他已奢利弗白言希有婆伽婆如來
 為諸菩薩略說教法所謂菩薩摩訶薩阿僧
 祇劫修菩薩行而未覺無上正徧知道亦未
 得無上正徧知智世尊於此經中說無有上
 彼諸眾極得善利現於佛前得聞說此最
 上經名所謂諸法上王法門甚善世尊如此
 法門今更說之何以故如我解佛所說義意

諸過去佛已滅度者為諸衆生所說正法以此為上所謂諸法上王法門諸未來佛亦以此經為說法上所謂諸法上王法門我亦於世尊所聞說無量法門於義文字決定得解如我曾聞無勝此者甚善婆伽婆數數為我廣說此勝法門佛言舍利弗隨彼時節隨彼衆生心所信解隨彼衆生心所思惟而攝受之舍利弗此是佛智非諸聲聞獨覺地境說此法門時八萬四千人發阿耨多羅三藐三菩提心六萬衆生發菩提心七十俱致欲行

行十

世五

天未曾發阿耨多羅三藐三菩提心者今悉發心三十俱致衆生得無生法忍無量地居諸天龍等未曾發菩提心者今悉發心舍利弗以是義故今更廣說此勝法門復於此時有無量千衆生比丘比丘尼優婆塞迦優婆斯迦向佛合掌瞻仰尊顏默然而住爾時世尊即便微笑諸佛笑時法從面門出雜色光無量百千種色所謂青黃赤白紫色玻瓈色等普照三千大千世界靡不周徧蔽諸日月乃至梵世還來到此繞佛三匝從佛頂入時

奢利弗見佛神通即從座起一肩郁多羅僧
 伽作已右膝著地合掌白言大德世尊有何
 因緣而現此笑諸佛非無因緣而笑佛言奢
 利弗汝見比丘比丘尼優婆塞迦優婆斯迦
 回我合掌目未曾瞬不奢利弗言如是婆伽
 婆如是修伽多佛言奢利弗彼四眾者悉發
 大乘心欲聞菩薩行奢利弗於中如來心行
 智慧若如來過去不可得未來不可得現在
 不可得是名菩薩行奢利弗若不得菩提若
 不得心是名菩薩行奢利弗不得聚不著界

不取入是名菩薩行當隨順行說此菩薩行
 時此三千大千世界六種震動爾時魔羅波
 卑惶怖倒地及魔羅眾天等亦皆倒地以是
 因緣而說伽他言
 破我及軍眾 走避不能脫 如今最勝上
 世依之所言 行十 云何魔煩惱 諸力皆已失
 今到無力處 聞此空法故 魔怖迷悶死
 聞此無作法 無將去無行 何處有死者
 爾時魔羅天子等從倒處起而作是言甚善
 婆伽婆甚善大龍甚善大慈作悲益心於諸

衆生今日世尊令我甦息世尊大悲勿令我
 等非時橫死爾時世尊說伽他言
 汝魔著大鎧 如來所說是 信我者甚少
 住此富伽羅
 爾時魔羅波卑得如來慰喻已歡喜踊躍還
 得本心身及眷屬皆隱不現

諸法最上王經

永樂北藏

諸法最上王經

音釋

瞬 舒閑切 目動也
 欬 蓋切 逆氣聲也
 鎧 可亥切 甲也
 甦 蘇姑切 而更生也
 慳 可亥切 悭吝也
 揜 食尹切 揜也
 盪 徒朗切 盪也

第五三册

永樂北藏

諸法最上王經

第五三册

二經同卷

維一

文殊師利般涅槃經

異出菩薩本起經

文殊師利般涅槃經^{維一}

西晉優婆塞 聶道真 譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘僧八千人俱長老舍利弗大目捷
連摩訶迦葉摩訶迦旃延如是等眾上首者

也復有菩薩摩訶薩十六人等賢劫千菩薩
彌勒為上首復有他方菩薩千二百人觀世
音菩薩而為上首爾時世尊於後夜分入于
三昧其三昧名一切光入此三昧已舉身皆
放金色光明其光大盛照祇陀林猶若金色
迴旋宛轉照文殊房化為七重金臺一一臺
上有五百化佛臺中經行時文殊師利房前
自然化生五百七寶蓮華圓若車輪白銀為
莖黃金為葉阿茂陀碼碯以為其臺雜色真
珠以為華鬚其華有光照佛精舍從精舍出

還入文殊師利房爾時會中有菩薩摩訶薩
名跋陀波羅此瑞現時跋陀波羅即從房出
禮佛精舍到阿難房告阿難言汝應知時今
夜世尊現神通相為饒益衆生故說妙法汝
鳴捷椎爾時阿難白言大士世尊今者入深
禪定未被勅旨云何集衆作是語時舍利弗
至阿難所告言法弟宜時集衆爾時阿難入
佛精舍為佛作禮未舉頭頃空中有聲告阿
難言速集衆僧阿難聞已即大歡喜鳴捷椎
集衆如此音聲遍舍衛國上聞有頂釋梵護

世四天王與無數天子將天華香詣祇陀林
爾時世尊從三昧起即便微笑有五色光從
佛口出此光出時祇洹精舍變成瑠璃爾時
文殊師利法王子入佛精舍為佛作禮一一
膝上生五蓮華文殊佛前合指掌時手十指
端及手掌文出十千金色蓮華以散佛上化
成七寶大蓋懸諸幢幡十方無量諸佛菩薩
映現蓋中遶佛七匝却坐一面爾時跋陀波
羅即從座起整衣服為佛作禮長跪合掌白
佛言世尊是文殊師利法王子已曾親近百

千諸佛在此娑婆世界施作佛事於十方面
變現自在却後久遠當般涅槃佛告跋陀波
羅此文殊師利有大慈悲生於此國多羅聚
落梵德婆羅門家其生之時家內屋宅化如
蓮華從母右脇出身紫色金色墮地能語如天
童子有七寶蓋隨覆其上詣諸仙人求出家
法諸婆羅門九十五種諸論議師無能酬對
唯於我所出家學道住首楞嚴三昧以此三
昧力故於十方面或現初生出家滅度入般
涅槃現分舍利饒益衆生如是大士久住首

楞嚴佛涅槃後四百五十歲當至雪山爲五
百仙人宣暢敷演十二部經教化成熟五百
仙人令得不退轉與諸神仙作比丘像飛騰
空中至本生地於空野澤尼拘樓陀樹下結
加趺坐入首楞嚴三時三昧力故身諸毛孔
出金色光其光遍照十方世界度有緣者五
百仙人各皆見火光從身毛孔出是時文殊
師利身如紫金山正長丈六圓光嚴顯面各
一尋於圓光內有五百化佛一一化佛有五
化菩薩以爲侍者其文殊冠毗楞伽寶之所

嚴飾有五百種色一一色中日月星辰諸天
龍宮世間衆生所希見事皆於中現眉間白
毫右旋宛轉流出化佛入光網中舉身光明
焰焰相次一一焰中有五摩尼珠一一摩尼
珠各有異光異色分明其衆色中化佛菩薩
不可具說左手執鉢右手擎持大乘經典現
此相已先火皆滅化瑠璃像於左臂上有十
佛印一一印中有十佛像說佛名字了了分
明於右臂上有七佛印一一印中有七佛像
七佛名字了了分明身內心處有真金像結

加趺坐正長六尺在蓮華上四方皆現佛告
跋陀波羅是文殊師利有無量神通無量變
現不可具說我今略說爲未來世盲瞑衆生
若有衆生但聞文殊師利名者除却十二億
劫生死之罪若禮拜供養者生生之處恒生
諸佛家爲文殊師利威神所護是故衆生當
勤繫念念文殊像念念文殊像法先念瑠璃像
念瑠璃像者如上所說一一觀之皆令了了
若未得見應當誦持首楞嚴經稱文殊師利
名一日至七日文殊必來至其所若復有

人宿業障者夢中得見夢中見者於現在身若求聲聞以見文殊師利故得須陀洹乃至阿那含若出家人見文殊師利者已得見故一日一夜成阿羅漢若有深信方等經典是法王子於禪定中為說實義令得深法若使亂心多者於其夢中為說實義令其堅固於無上道得不退轉佛告跋陀波羅此文殊師利法王子若有人念若欲供養修福業者即自化身作貧窮孤獨苦惱衆生至行者前若有人念文殊師利者當行慈心行慈心者即

是得見文殊師利是故智者應當諦觀文殊師利三十二相八十種好作是觀者首楞嚴力故當得疾疾見文殊師利作此觀者名為正觀若他觀者名為邪觀佛滅度後一切衆生其有得聞文殊師利名者見形像者百千劫中不墮惡道若有受持讀誦文殊師利名者設有重障不墮阿鼻極惡猛火常生他方清淨國土值佛聞法得無生法忍說是語時五百比丘遠塵離垢成阿羅漢無量諸天發菩提心願常隨從文殊師利爾時跋陀波羅

等白佛言世尊是文殊師利誰當於上起七
 寶塔佛告跋陀波羅香山中有一大鬼神自
 當擎去置香山中金剛山頂上無量諸天龍
 神夜又常來供養大眾集時像恒放光其光
 演說苦空無常無我等法跋陀波羅此法王
 子得不壞身我今語汝汝好受持廣為一切
 諸衆生說說是語時跋陀波羅等諸大菩薩
 舍利弗等諸大聲聞天龍八部聞佛所說皆
 大歡喜禮佛而退
 文殊師利般涅槃經

異出菩薩本起經

西晉優婆塞 聶道真 譯

釋迦文佛前世宿命為人時在夫妻多摩國
 世世為善無數世乃得為佛佛為菩薩時名
 摩納居山中衣鹿皮衣時入城城名鉢摩訶
 王名者耶菩薩見中忽忽因問道中行者言
 今日城中何以忽忽行人對言佛今日當來
 到菩薩聞佛當來到內獨心喜口言今日見
 佛來者欲從佛求我中心所欲願者須更有
 一女人名曰俱夷持應水瓶有華七枚華名

優鉢菩薩隨而呼之曰大姊且止俱夷即止待之菩薩言請夫人手中優鉢華俱夷言今日佛當來到大王在浴室我當以華上之華不可得菩薩言雇華百錢俱夷曰華不可得菩薩曰可自更取俱夷曰不可得菩薩復言雇華五百錢俱夷心自念此華裁直兩三錢今乃雇百錢便以優鉢華五枚與之俱夷自留二枚菩薩探懷中齋錢適得五百盡以與之各自別去俱夷心念言此道人衣鹿皮衣耳適有五百銀錢盡用雇華疑此非恒人也

即隨而呼之曰男子男子且止菩薩即止待之俱夷曰卿以誠告我我以華與卿不者我奪卿華去菩薩言我買華從百錢上至五百何故奪我華俱夷曰此華王家華我力勢能奪卿菩薩即以誠告之我聞佛今日當來到欲以華上之從佛求心中所欲願者俱夷曰大善願我後生爲卿作婦卿後生好惡者我當爲卿作婦必置我心令佛知之菩薩曰可便以手中華二枚與菩薩今上佛俱夷言婦人不能得前願以華累卿菩薩便受之各自

別去須臾佛來到國王以下至萬民皆以百
種雜華散佛頭上華皆墮地菩薩持華五枚
散佛頭上華皆留止上向成行如根生不墮
地菩薩持俱夷華散佛頭上華復留止上向
成行在兩肩不墮地佛知菩薩至心佛言今
汝得心中所欲願者却後九十劫名拔羅劫
汝當爲釋迦文佛菩薩聞佛語心中大歡喜
即布髮令佛足蹈之故立於佛前踊躍佛以
神力接之即去地四丈九尺無所播持從上
來下佛復言今汝後世得道度世亦當如我

作佛是時佛者先世佛號曰題怒竭羅佛佛
般泥洹去菩薩還入山中壽終已後即上生
第二忉利天上諸天皆共護視天上壽盡即
復來下生鳩夷那竭國爲飛行皇帝主四天
下壽終即復上生第二忉利天上作帝釋如
是終而復始凡三十六爲天帝釋八萬四千
世爲飛行皇帝如是壽終以後即上生第四
兜率天上即復下生迦維羅衛國迦維羅衛
國者天地之中央也佛生者不可邊生餘國
地爲之傾側迦維羅衛國王爲人仁賢即下

入王夫人腹中但有不淨故無所附近左右羣臣及鄰國請可屬迦維羅衛國者聞王夫人有娠皆來賀大王前爲夫人作禮太子從腹中見外人如蒙羅穀中視見外人外人作禮太子於腹中以手攘之所以攘之者何不欲煩擾天下人也夫人懷抱太子時天上諸神日持天上飯食來置夫人前夫人不知飯食所從來不能復食王家飯食王家飯食苦且辛太子以四月八日夜半時生從母右脇生墮地行七步之中舉足高四寸足不蹈地

即復舉右手言天上天下尊無過我者四天王即來下作禮抱持太子置黃金凡上和湯浴形王與夫人左右皆驚太子生時上至三十三天下至十六泥犁傍行八極萬二千天地皆爲大明天地爲之震動乃下爲兒其乳母以氈布囊授其母即亦自乳養名爲悉達悉達生身有三十二相明日王與夫人議吾子生不與人同國中有大道人年百餘歲大工相人字爲阿夷寧可俱行相太子夫人曰大善王與夫人共行到道人所王以黃金一

囊白銀一囊以上道人道人不受金銀即開
氈布而視之太子有三十二相神光表現道
人即垂泣而悲王夫人問道人吾子將有何
不善耶王今日故相太子欲知善惡何以故
悲泣道人曰昨日天地震動正為太子我傷
年老今我當去^世恨不侍此人恨不聞是人
經戒以故悲泣王聞道人所言即為太子選
擇國中名倡妓得四千人令千人一番歌樂
晝夜不休息又欲宿衛太子王深知道人工
相人王即為太子更治宮室門戶垣牆皆令

完堅若欲開之持門戶者其聲當聞四十里
中太子生時殿中有倉頭亦生有一白馬亦
生倉頭名車匿馬名曰韃德王令倉頭侍太
子馬為太子養護當乘騎之太子生七日其
母終矣太子年十歲前白大王為王太子未
曾出遊王曰大善即令左右百官隨太子行
遊太子乘車出東城門第二切利天王釋即
化作病疾人在前腹大身腫肌肉盡索著壁
而息太子問其馭者是何等人馭者對曰是
病疾人太子曰何如為病疾人馭者對曰是

人宿命為惡今生為人食飲不節卧起無常
中得為病太子曰吾國王之子飲食不節卧
起無常當復得是病馭者曰人皆當得是太
子即迴車而還愁憂不樂念天下人悉當病
今我當復病不復飲食大王悔今太子出遊
復閉宮門不復使出還作倡妓樂之太子甫
愁憂益劇不能飲食至後稍稍差復數年所
太子復報大王今在宮中閉日久思樂復一
出遊大王不忍逆太子意復可之預令國中
太子當出勿令病人諸不淨潔在道傍皆勅

今太子復乘車出南城門天王釋復化作熱
病人頭髮不理屎屎相塗還自卧其上命在
呼吸太子問馭者是何等人馭者對曰是人
宿命為惡不肯自剋飲食不節卧起無常中
得是病命在須臾太子曰吾亦飲食不節卧
起無常當得此病馭者曰人皆當病太子即
復迴車而還太子復愁憂不肯飲食大王曰
傍臣左右故先勅令國中勿令病人諸不淨
潔者當太子何故令病人見太子後為作倡
妓樂太子太子愁不解不以樂為樂後稍差

稍差後復數年所太子復報大王閉其宮中
不樂復欲出遊王曰汝一出來還常愁憂不
樂不欲復飲食何爲復出遊耶太子曰我不
復爾王復令國中太子欲出遊勿令病人諸
不淨潔當道見太子乘車出西城門天王釋
復化作一老人羸瘦背偃拄杖而行太子問
馭者是何等人馭者曰是老人太子曰何如
爲老人馭者曰人生地上從年一至竟壽命
欲盡氣力衰微飲食不能故曰老人太子曰
吾亦當復老耶馭者曰人生皆當老太子曰

迴車而還吾亦不久居世間便復大憂人皆
當復老衰微飲食消盡當終亡我何爲久於
世間不肯復飲食愁憂低頭大王復誘誅諫
曉我獨有汝一子耳當持國付汝奈何一出
還輒憂愁不肯飲食王大爲作樂樂之後復
稍稍解如是久久後復報王我欲出遊王答
言汝一出來還輒愁憂不樂不肯飲食發痛
瘦從死還何爲復欲出遊太子曰我年長大
當差王復遣出北城門天王釋復化作喪車
中外男女持幡啼哭隨車而送之太子問其

馭者是何等人聲馭者曰是哭聲太子曰何如爲哭聲馭者曰有人死者太子曰何如爲死馭者曰人生地上懸命在天壽有長短故曰死死者無所復知身體皆消盡終無有期家室哀痛隨而送之太子曰吾亦當死耶馭者曰人皆當歸死太子曰吾不能久居天地之間吾當值是死遂迴車而還王問馭者太子還何以疾左右白言太子出遊道見喪車心爲不樂故還疾王曰吾亦不欲令太子出遊太子年二十王欲爲太子取婦太子曰我

不娶婦王爲太子閱一國中女得數十萬女令太子目閱視之迄無有可太子意者最後一女名曰俱夷太子曰吾欲娶是女王即爲太子取之爲太子娶婦是女平生可持華賣與菩薩者宿命時字俱夷上今生續字俱夷太子謂婦曰我兩人同牀併首願得好華置我兩人間共視亦好耶其婦曰華可得即取華置中央夫妻夾之卧婦人之意欲附太子太子固謂婦言若來附我必迫此華此華有汁流汗牀席其婦即自却久久復謂婦言我兩

人同牀併首願欲得好氎布置我兩人中央
顧視之不亦好耶婦曰氎布可得即取氎布
置中央婦人之意欲身前近太子太子曰若
來附我必有汗垢汙氎布其婦即却不敢大
親太子意疑太子坐起常隨太子夜半時四
天王從天窻中來呼太子曰時到可去太子
曰我欲去不能得去四天王即令舞歌者伏
鞞眠無所復知其婦卧出太子徐據牀起視
其婦恐婦覺知太子遂下牀而起得去徐呼
同日所生倉頭車匿令鞞白馬韃德於中庭

車匿即鞞馬太子上馬欲去恐門有聲故徘徊
中庭太子馬行蹄聲常聞二十里是門聲
聞四十里故太子不敢開門四天王即使諸
鬼神抱持馬足逾屋出城自到王家佃上止
樹下明日王不知太子所在宮中騷動王曰
吾子未曾出遊今且在佃舍耳王即自到佃
舍遙見太子坐樹下日光欲照太子樹曲其
枝葉扇之不得今日光照太子王恐心且惶
下馬為太子作禮太子亦為王作禮太子曰
我為王作子未曾出遊今一出遊今王復追

我我馬與奴續在一傍願大王歸宮我數日
自歸王即上馬而歸謂其婦俱夷太子今在
佃上數日來歸太子在樹下專精長思惟累
劫之事上至三十三天下至十六泥犁無一
可者見田中犁者出土中蟲或有傷者或有
死者烏復隨而食之太子歎曰人生地上死
當入泥犁不亦苦乎吾不能久居世間即上
馬而去行十數里見一男子名曰賁識賁識
者鬼神中大神為人剛愎左手持弓右手持
箭腰帶利劍當道而立賁識所立處者有三

道一者天道二者人道三者泥犁惡人之道
太子遙見心為不樂直以馬前趣之賁識即
惶怖顫慄解劍持弓箭却路而立太子問曰
何道可從賁識即以天道示之此道可從太
子行數十里道逢獵者太子曰我欲從卿有
所倩寧可得耶獵者言所索者可得太子曰
欲得麋鹿皮獵者即以皮與太子太子亦以
珍物與之太子行數十里駐馬而下謂車匿
若從是而還車匿言我隨太子不可還太子
曰歸謝大王及我舍妻言我欲入山為道終

身不復還太子取頭上無利著身珍衣投與車匿車匿啼哭受之其白馬前屈膝垂泣而舐太子足車匿步牽馬而還車匿亦啼白馬亦啼從後望太子取麀鹿皮著之欲變其服婦日望太子當歸及見空馬啼哭自投殿下十三前抱馬頸謂車匿太子所在車匿曰太子上謝大王及我舍妻言我入山爲道終身不復還俱夷曰我何薄命如亡我夫我當於何所求我夫我夫在天上地下人間耶我當行求之謂白馬言太子與汝俱出若反空還左右

皆爲感慟王聞太子去泣下交橫謂俱夷人生地上皆當歸死吾子學道度世不亦善耶欲以解俱夷意王亦念太子無已王即請國中賢智之士得數千人王復選數千人得數百人復於數百人中得數十人復於數十人中選擇得五人王呼五人問言卿等日夜於家抱子弄孫亦獨樂乎今吾有一子未曾出遊不知天下白黑一旦捨吾遠處行入名山歷涉窈林趣度溪谷寒暑飢渴誰當知之或有虎狼猛獸吉凶之事誰當見者今卿等五

人各遣一子追求吾子得者便隨侍之吾子
終身不復還鄉等五人有中道捨吾子去之
吾滅卿等家族五人即遣五子追求太子得
之於名山隨而侍之如是數歲太子亦不問
五人所從來太子所行者皆窈林之處五人
患而苦之自相謂言是王太子不行學道病
狂癡耳行不擇道我五人不能隨還者王滅
吾家不如於此而止五人皆言可五人所止
處者大水上其水上有果菴異類之物冬夏
常有所散故不飢五人止留太子亦不問也

太子遂入深山無人之處取地橐草於樹下
正坐一心自念言今日肌骨筋髓皆枯腐於
此不得佛不起太子便得一禪復得二禪復
得三禪復得四禪便於一夜中得阿術闍自
知所從何生無數世時宿命二夜時得第二
術闍得天眼徹視洞見無極知人生死所行
趣善惡之道向明時便得佛佛自念我
佛矣難得難知難了得佛道便到龍水所龍
名文隣文隣者所止水邊有樹佛便正坐自
念言往昔無數劫時有題和竭羅佛言我當

為釋迦文佛我今日以得佛矣我從無數劫已來求佛適今得佛耳我從無數劫已來所施為入六波羅蜜不忘我功德也今皆得之佛適念是便入禪波羅蜜佛在水邊樹下坐禪光影入水照徹龍所居處龍見佛光大驚毛甲為豎文隣龍曾已更見三佛一者名拘婁孫佛二者名拘那含牟尼佛三者名迦葉佛皆在樹下坐光影皆入水中徹照龍所居處龍見佛光影如前三佛光影世間得無復有佛龍便大喜出水左右顧視見佛坐樹下

身有三十二相正金色端正如日月佛三十二相遙見如樹有華文隣龍便前趣佛遶佛七匝龍有七頭便以覆佛上龍出水侍佛便風雨七日佛禪七日不動不搖不喘不息佛意快無極過七日後風雨便止佛用初得道故歡喜不食七日龍見佛歡喜侍佛亦不食十五七日七日竟佛自覺龍便以作年少婆羅門長跪叉手問佛言得無寒得無熱得無為蟲蟻蚊蚋所燒佛報言經說言人在屏處快昔者所聞今我皆以更見之是快居世間不為

人所媯亦快不媯世間人及蝟飛蠕動之類亦快過度不復作世間人不復作天亦快無有瞋恚淫泆亦快於世間得佛泥洹之道亦快龍白佛言從今已去我自歸佛自歸經佛語龍言比後當有衆阿羅漢比丘僧汝亦當復務自歸之畜生中文隣為於前自歸佛佛神通洞達諸天集會皆稽首前謁佛閑居實處精念天下衆善悼哀萬民竟欲教之當先教誰吾王遣五人侍我五人不能及我今在水上吾當先教之佛即復故道而還五人遙

見佛來不知何人自相謂是人來者慎無作禮慎無與語五人皆言可佛遙聞五人所道者佛至五人皆惶怖前為佛作禮佛言卿等五人何故無堅心耶屬自相謂是人來者慎無作禮今何故作禮五人不復語佛將五人俱去行數日佛以手摩五人頭鬚皆為沙門有三道人各教授弟子一道人教五百弟子一道人者教三百弟子一道人者教二百弟子凡為千人佛將五沙門到三道人所諸弟子皆大喜皆隨佛而去佛將諸弟子行至

諸國到城門鐘鼓自作聲琴瑟自鳴病者得
 愈老更少盲者得視聾者得聽偃者得伸跛
 者得行百獸相和悲鳴諸天飛來散華作樂
 其上佛光照無數天其領三千日月萬二千
 天地皆屬焉前後授弟子教數千萬億人皆
 得道度世

異出菩薩本起經

音釋

起 戶戈切 穀 胡谷切 鞮 居言切 偃 於武切 誅 律切
 切 誘 鞞 皮彼平切 慙 并列切 顛 慙之善切
 也 慙 慙 舉云切 菝 郎果切 慙 慙之善切
 懼 也 慙 舉云切 菝 郎果切 慙 慙之善切
 布 火切 足 慙 舉云切 菝 郎果切 慙 慙之善切
 偏 廢也 慙 舉云切 菝 郎果切 慙 慙之善切

三經同卷

佛說賢首經

千佛因緣經

八大人覺經

維二

佛說賢首經

卷二

乞伏秦沙門釋聖堅譯

聞如是一時佛在摩竭提國清淨法座處爾時都大會諸菩薩彌勒菩薩等比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神阿須倫共會佛

告舍利弗十方佛今日亦大會為諸菩薩說經清淨法座中有優婆夷名毘陀師利即洩沙國王夫人也又手白佛言願欲聞十方佛名菩薩及刹土名佛言善哉善哉當為汝說之東方有佛名入精進刹名持討樹菩薩名敬首南方有佛名不捨樂精進刹名世念樹菩薩名覺首西方有佛名長精進刹名蓮華樹菩薩名寶首北方有佛名日精進刹名辛已樹菩薩名施首東方有佛名哀精進刹名青蓮樹菩薩名功德首東南方有佛名百

藍精進刹名香樹菩薩名令首西南方有佛
名上精進刹名寶樹菩薩名精進首西北方
有佛名一度精進刹名思惟樹菩薩名善首
下方有佛名梵精進刹名水精樹菩薩名智
慧首毖陀師利聞十方佛名菩薩反刹土名
踊躍歡喜前以頭面著地為佛作禮白佛言
我今雖發阿耨多羅三藐三菩提心當用何
行離母人身佛言善哉善哉是佛所問佛言
毖陀師利奉行十事可得離母人身有一事
行疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何

等一事以發薩芸若意作無央數功德能不
望是為一事復有二事母人疾得男子自致
阿耨多羅三藐三菩提何等二事一者所作
如語不事天但自歸諸佛二者所作不信邪
是為二事復有三事母人疾得男子自致阿
耨多羅三藐三菩提何等為三事一者常淨
護身三二者淨護口四三者淨護意三是為
三復有四事母人疾得男子自致阿耨多羅
三藐三菩提何等四事一者所施與不諛諂
二者於戒不諛諂三者自守淨四者不諛諂

聽聞六法是為四事復有五事
女人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等為五事
一者以用法二者所作如法三者聞法直住
四者不樂女人身五者念作男子是為五事
復有六事女人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等為六事
一者不懈怠所作而不妄二者其心柔軟三者質朴四者不諛諂
五者無有態六者所作至誠是為六事
復有七事女人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等為七事
一者常念佛法身二者常念

法得佛慧三者常念僧為來屬四者常念戒
所求淨五者常念施與去諸垢六者常念天
念菩薩心七者常念人欲一切度故是為七
事復有八事女人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等為八事
一者不以飲食被服二自娛樂二者亦不華三者亦不香四者亦不
衆雜香五者亦不嬉戲至觀廬六者亦不倡
妓七者不歌舞八者但月六齋是為八事
復有九事女人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等為九事
一者無所斷二者無所著

三者無我四者不念有人五者不念有壽六者不念有命七者不念所生處八者不念無所生處九者但離十二因緣是為九事復有十事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等為十一者為有慈於一切二者不貪一切人物三者不念他人男子身四者不兩舌五者不惡口六者不妄言七者不綺語八者人持妓樂樂之不以為樂九者亦不起意亦無所恨但正住十者不興邪因緣福事與人相知是為十事佛說經竟毘陀師利摩

竭提國六萬優婆夷聞是法行皆發阿耨多羅三藐三菩提心諸菩薩彌勒等比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神阿須倫前持頭面著地為佛作禮歡喜而去
佛說賢首經

千佛因緣經

姚秦三藏法師 鳩摩羅什 譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘眾五千人俱其名曰尊者阿若憍陳如尊者優樓頻螺迦葉尊者伽耶迦葉尊者

那提迦葉尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者
大目犍連尊者迦旃延尊者阿那律尊者阿
難等皆大阿羅漢而衆所知識如調象王所
作已辦三明六通具八解脫菩薩摩訶薩八
萬四千人梵德菩薩淨行菩薩無邊行菩薩
而爲上首第二跋陀波羅應與無邊俱爲上首也
他方月音菩薩月藏菩薩妙音菩薩而爲上
首如是等諸大菩薩皆久修梵行安隱清淨
住首楞嚴三昧皆悉具足八萬四千諸波羅
蜜於娑婆世界及十方國示現作佛轉妙法

輪現般涅槃於耆闍崛山昇仙講堂皆師子
吼是諸菩薩摩訶薩等各各自說過去因緣
如是音聲遍滿三千大千世界天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等一切大衆皆悉集會爾時世尊從石室
出問阿難言今諸聲聞諸菩薩等皆何講論
阿難白佛言世尊諸菩薩衆各各自說宿世
因緣爾時世尊安詳徐步如大龍象被僧伽
梨入大衆中告諸菩薩言汝等今者各說何
義其大音聲遍滿世界跋陀波羅菩薩即從

座起自為世尊敷師子座頭面禮足請佛就坐白佛言世尊我於今日欲少諮問唯願世尊為我解說說是語時八萬四千諸菩薩等各脫瓔珞散佛供養所散瓔珞住佛頂上如須彌山巖顯可觀有千化佛坐山窟中時諸菩薩頂禮佛足異口同音白佛言世尊世尊與賢劫千佛過去世時種何功德修何道行常生一處同共一家於一劫中次第當得阿耨多羅三藐三菩提化度濁惡諸衆生等令其堅發三種清淨菩提之心願為我等及未

來世諸衆生故當廣分別賢劫千菩薩過去世時諸波羅蜜本事果報爾時世尊告諸菩薩言諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別廣說跋陀波羅汝今當知乃往過去無量無數百千萬億阿僧祇劫復過是數爾時此娑婆世界名大莊嚴劫名大寶有佛世尊名寶燈焰王如來應供正遍知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彼佛世尊出現世時亦以三乘教化衆生佛壽半劫正法化世住於一劫像法化世住於

二劫於像法中有一大王名曰光德十善化
民國土安樂如轉輪王爾時大王教諸人民
誦毗陀論時學室中有千童子年各十五聰
敏多知聞諸比丘讚佛法僧有一童子名蓮
華德白善稱比丘言云何名佛云何名法云

何名僧比丘偈答曰

波羅蜜滿足	淨性覺智慧	勝心得成就
故號名為佛	無染性清淨	永離於世間
不觀世五陰	常住名為法	身心常無為
永離四種食	為世良福田	故稱比丘僧

時千童子聞三寶名各持香華隨從比丘行
詣僧坊入塔禮拜見佛色像彼像身量高六
十二那由他由旬八萬四千諸相好門皆悉
具足時千童子見佛像已白比丘言如此勝
人大無上士過去世時修何功德乃得如是
無上勝相比第二比丘答言善男子汝今諦聽佛世
尊者過去修行八萬四千諸波羅蜜亦復修
習三十七品助菩提法故得如此端嚴之身
如來身者不但有此八萬四千諸相好門亦
有十力四無所畏十八不共大悲三念處三

明六通八解脫等時千童子聞於比丘讚歎
 佛已五體投地即於像前發弘誓願我等今
 者各各應發阿耨多羅三藐三菩提心過算
 數劫必得成佛如今世尊等無有異第三童
 子名蓮華藏復發誓願我等今者因比丘故
 聞三寶名復得見於如來色像於未來世成
 佛無疑未成佛間恒與比丘共生一處跋陀
 波羅汝今當知時千童子聞三寶名身心歡
 喜隨壽長短皆悉命終臨命終時以聞三寶
 善根因緣力故除却五十一劫生死之業命

終之後得生梵世諸天生法生梵宮已即得
 三念自憶往世聞三寶名以是因緣得生天
 上時千梵王各乘宮殿與諸梵俱持七寶華
 至故塔前供養佛像時千梵王異口同音而
 說偈言

慧日大名稱維二 久住善寂地七 聞名除諸惡
 自然生梵世 我今頭面禮 歸依大解脫
 說此偈已各還梵世跋陀波羅汝今當知時
 彼國王十善化人者久已成佛毗婆尸如來
 是善稱比丘尸棄如來是時千童子豈異人

乎今拘留秦佛乃至最後樓至如來是跋陀
波羅汝今當知我與賢劫千菩薩從彼佛所
聞三寶名始發阿耨多羅三藐三菩提心其
事如是佛告跋陀波羅汝今當知我念過去
無量無數阿僧祇劫此娑婆界有一大國名
波羅柰王名梵德常以善法化諸人民彼時
人壽八萬四千劫時王梵德自見衰相以國
付子出家學道於仙人生地優曇鉢林中晨
朝出家端坐思惟經一食頃逆順觀於十二
因緣往復觀察凡十八遍應時即得辟支佛

道涌身虛空作十八變優曇鉢中有五百梵
志見辟支佛足下有十二因緣文字無明緣
行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸
觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣
老死憂悲苦惱五百梵志見此文字有觀無
明緣行無所依起有三百人應時即得辟支
佛道又二百人觀無明緣行及愛取有應時
即得成辟支佛又觀無明乃至老死憂悲苦
惱因無常行成辟支佛優曇鉢林一日之中
有五百一辟支佛出現於世是時大地六種

震動乃至梵世諸天宮殿時千梵王各以衣
滅盛曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華至優曇林中供養辟支佛頭面
禮足白言大德爲我說法時辟支佛涌身虛
空作十八變舒手現足時千梵王見其足下
十二因緣文字相現見其掌中有十善文於
頂光中見五戒法八支齋文時千梵王身心
歡喜受持讀誦發弘誓願我等今者見諸快
士結加趺坐如入禪定身分光明有此文字
令我讀誦時梵衆中有一梵王名曰慧見告

餘梵言我於今者見辟支佛受持五戒八支
齋法當行十善觀諸緣起以此善根迴向甚
深阿耨多羅三藐三菩提願我等作佛時說
法度人過於辟支佛百千萬倍我成佛時聞
我名者見我形者速得除滅無量障礙如我
今者見辟支佛時千梵王供養畢已各還所
安隨梵天壽後各命終命終之後於娑婆界
千四天下爲千轉輪王十善教化本善願故
不隨因緣壽命八萬四千歲臨欲終時雪山
之中有一婆羅門聰明多智壽命半劫於先

經中聞過去有佛號栴檀莊嚴如來十號具足彼佛世尊說甚深檀波羅蜜不見施者及以受者心行平等而行布施時大仙人聞此事已從雪山出詣千聖王求索財寶廣為諸王讚說甚深檀波羅蜜翹於右足而舉右手住立王前而說偈言

施為妙善樂 服者常不死 不見身與心
觀財物空寂 受者如虛空 如是行布施
無財及受者 乃應菩薩行
時千聖王各以國土付其太子告下諸國我

等今者欲修一切施諸有貧窮須財寶者可詣我所當隨意施爾時諸國一切人民皆悉來集千聖王所白言聖王我等今者唯之二事餘無所須何等二事一者天樂二者天女時千聖王持摩尼珠置高幢上發大誓願我等福德受善果報真實不虛今如意珠普雨天樂供給一切應念即雨種種樂器時諸樂器住虛空中不鼓自鳴復更生念若我福善真實不虛今如意珠普雨天女應念即雨種種天女容儀庠序如魔天后一一天女各有

五百眷屬以爲侍者時千聖王滿衆願已即捨國土出家學道時王千子及諸臣民皆悉號咷隨從王後奉送大王至於雪山時千聖王告諸民臣諸行無常我身無主性相皆空有者歸滅我於今者信解此義是以棄國無所戀著即隨婆羅門入於雪山王子臣民辭退還國時千聖王於雪山中各立草菴端坐思惟發誓願當度一切求無上道思大施義聖王宿世十善報故雪山千神各獻仙果日日供給更不求食應時即得獲五神通飛

騰虛空壽命一劫時雪山中有大夜叉身長四千里狗牙上出高八十里面十二眼眼出迸血光如鎔銅左手持劍右手持叉住聖王前高聲唱言我今飢渴無所飯食唯願聖王慈悲矜愍施我少食時千聖王告夜叉言我等誓願一切施與各各以水澡夜叉手授以仙果而令食之夜叉得果怒棄置地告聖王言我父夜叉噉人精氣我母羅刹恒噉人心飲人熱血我今飢急唯須人心血何用果爲時千聖王告夜叉言一切難捨無過己身我

等今日不能捨心持用相與是時夜叉即說
偈言

觀心無心相 四大色所成 一切悉能捨
乃應菩薩行

時雪山中有婆羅門名牢度跋提白夜叉言

唯願大師為我說法我今不惜心之與血即
脫單衣敷為高座即請夜叉今就此坐時大
夜叉即說偈言

欲求無為道 不惜身心分 割截受眾苦
能忍猶如地 亦不見受者 求法心不悔

一切無悋惜 猶如救頭然 普濟眾飢渴
乃應菩薩行

時牢度跋提聞此偈已身心歡喜即持利劍
刺曾出心是時地神從地涌出白牢度跋提
唯願大仙愍憐我等及山樹神莫為一鬼捨

於身命時牢度跋提告諸神言

此身如幻焰 隨現即變成 猶如呼聲響

呼已更不應 四大五陰力 其勢不久停

於千萬億歲 未曾為法死 我今為法故

以心血布施 慎勿固遮我 障我無上慧

以此布施報 誓願成佛道 若後成佛時
要先度汝等

說此偈已卧夜叉前以劒刺頸施夜叉血即
復破胃出心與之是時天地大動日無精光
無雲而雷有五夜叉從四方來爭取分裂競
共食之食之大叫涌立空中告千聖王誰能
行施如牢度跋提如此行施乃可成佛時千
聖王驚怖退沒不欲菩提生變悔心各欲還
國時五夜叉即說偈言
不殺是佛種 慈心為良藥 大悲常安隱

終無老死異 一切受身者 畏殺毒害人
是故諸菩薩 教行不殺戒 汝今若畏死
當行不殺事 云何欲還國 捨靜求憤丙
時千聖王聞此語已皆默然住佛告跋陀波
羅汝今當知第一婆羅門讚檀波羅蜜者過
去定光明王佛是牢度跋提者過去然燈佛
是時千聖王出家學道見然燈佛修諸苦行
心生悔恨於一劫中墮大地獄雖墮地獄菩
薩願力莊嚴心故火不能燒從是已後復得
值遇燈明王菩薩為其說法從地獄出廣為

讚歎過去千佛解脫稱莊嚴佛乃至最後妙自在王佛時千聖王聞千佛名歡喜敬禮以是因緣超越九億那由他恒河沙劫生死之罪跋陀波羅汝今當知時千聖王豈異人乎我等賢劫千佛是也佛說是時一切大眾聞佛所說皆大歡喜八十人發無上道心二百五十人漏盡意解成阿羅漢復次跋陀波羅乃往過去無量無數阿僧祇劫此閻浮提有大國王名須闍提國名勝旃其王生時七寶承足天降瑞應三十有四墮地即行七寶自

至四方諸山各有一億神仙五通具足飛集殿前復有百萬億恒河沙七寶大山涌出殿前列住空中以應神仙須闍提王漸漸長大王四天下威德自在十善化人王德力故一切人民皆受快樂如忉利天時諸仙人各持仙經授王令讀王讀經已聞過去有佛號寶華瑠璃功德光照如來十號具足王聞佛名身心歡喜即脫寶冠向四方禮發大誓願我於今日捨四下一切所珍出家學道坐於光明菩提樹下身心不動若不得阿耨多羅

三藐三菩提我終不起是時六欲天王名金

剛摩尼珠與諸魔眾八萬億千一一鬼兵作

百億變狀甚可怖畏競集道樹時須闍提王

端坐樹下入智印慈心王三昧三昧力故時

魔兵眾同時碎壞經七七日得成阿耨多羅

三藐三菩提時諸神仙俱來勸請轉妙法輪

仙人眾中有一大仙名曰光果說偈請曰

大德須闍提 金輪王四域 今捨此七寶

如鳥去一毛 坐於光明樹 降伏萬億魔

甘露法已聞 學道已成就 相好特無比

威光照十方 當號大善寂 願必度我等

我今頭面禮 勸請轉法輪

第二仙人名曰光藏復說偈言

大聖愍眾生 誓願坐樹下 摧伏諸魔軍

結使海已竭 願為眾生故 廣說甘露法

爾時世尊默然受於諸仙人請於光明菩提

樹下轉妙法輪舉身放光照十方界皆如金

色廣說四諦及十二因緣凡百億偈初會聞

法四山諸仙皆得無生法忍百千人發無上

道心出家學道無數四部得須陀洹道有發

善提心數不可知佛壽二十五萬劫正法住
世二百萬劫像法住世四百萬劫彼佛世尊
法欲滅時有諸比丘遊行教化時有一國名
曰電光有一長者名牢度跋提修行外道事
梵天法電光大王遣千童子供給彼人灑掃
天廟時千童子各持天華欲往天寺於其中
路見諸比丘持佛像行童子問言此是何神
端正威光巍巍乃爾諸比丘言此大善寂像
童子問言大善寂者生何種姓有何等義比
丘答言汝不知乎過去久遠須闍提王棄國

出家成無上道號大善寂於淨光林入般涅
槃我等今者是其弟子今我所持是善寂像
時千童子聞佛因緣各持蓮華以供養像頂
禮像足跋陀波羅汝今當知以是供養佛像
因緣時諸童子隨壽長短各自命終命終之
後即得值遇六十億那由他諸佛親覲供養
於無上道得不退轉跋陀波羅汝今當知彼
佛世中四山仙人數不可知者今十方面各
得成佛時千童子華供養者豈異人乎我等
賢劫千佛是也跋陀波羅汝今當知佛滅度

後若諸四眾若持一華供養佛像得二種福
 何等為二一者常得化生二者形色端正復
 得二果一者恒得值遇諸佛二者多生天上
 時諸比丘聞佛所說皆大歡喜佛告跋陀波
 羅汝今當知我念過去無量無數千萬億劫
 彼時有佛號寶蓋照空如來應供十號具足
 彼佛出時此三千大千世界如金剛佛刹等
 無有異寶蓋照空如來亦以三乘教化眾生
 佛滅度後於像法中有一長者名日月集遊
 行聚落教化眾生以偈讚歎寶蓋照空如來

名號

寶蓋照空正遍知 無上調御天人師
 久離生死釋師子 無染清淨應真慧
 能為世間良福田 普濟一切如醫王
 聞名必得大解脫 我今頂禮無上勝
 時彼長者說此偈已第二以種種華香供養寶蓋
 照空佛像華供養已有千比丘來入講堂見
 大長者華香供養讚誦佛偈第一比丘名曰
 日藏問長者言汝今日日香華供養讚歎佛
 名欲求何等長者白言大德比丘應一心聽

今我供養欲求無上平等大道比丘問言云

何名為無上大道長者答言

無著無所依 無累心寂滅 本性如虛空

是名無上道 大人心中所行 慈悲為最勝

三十七滅意 覺道力莊嚴 乘於六度船

永度生死流 彼處心無著 故名無上道

佛慧如須彌 亦若蓮華敷 久達解空性

故名無上道 調御知心如 實際性亦然

三界一切有 皆入如寂中 不設無生相

同入法界性 如此無所有 故稱無上道

是時長者說此偈已白比丘言唯願大德行

無上道日藏比丘復說偈言

如仁所說義 無行無所依 本性相空寂

我當行何法 我所問大道 欲知佛覺智

今說法界相 無知如虛空 於此無知中

無欲無所求 如是性海滅 我當何所行

是時長者復說偈言

日光住空中 普照於一切 彼亦無心相

欲破諸闇暝 光明力照耀 超過諸黑闇

黑闇與光明 二俱無心意 本無心性闇

闇性不暫停 佛慧亦如是 無滅無所生

智力道莊嚴 從於五眼起 六通如蓮華

不染著世間 戒定慧莊嚴 超度世間相

是故應歸依 無上平等道

是時長者說此偈已白比丘言大德汝今欲

求無上道不日藏比丘問長者言深解義趣

頂禮佛足而說偈言

頂禮佛足大解脫 久住涅槃滅諸有

無漏智力所莊嚴 如長者說寂滅慧

我今欲求無染累 超越世間諸空相

我今求於寂滅道 不縛不解不住色

亦復不入縛解中 無有生死解脫相

此處名為甘露道 如我所願得成果

修行六度無礙累 必定得住首楞嚴

具佛職位威儀行 滿足佛智如先佛

金剛不壞性空慧 是一切智大人等

摩尼寶珠如意王 我亦當得一合相

平等度意無上性

是時比丘說此偈已告長者言汝今當知我

已解汝所說偈義我已堪任為菩提器我等

千比丘從今日乃至成佛常修大慈普愛一切於諸衆生不生毀訾何況殺害我從今日乃至菩提常起大悲普攝一切而於大悲不起悲相不生戀著我從今日乃至成佛見他得樂心生忻悅猶如比丘得三禪樂不起樂觸及樂覺相我從今日乃至成佛不見衆生及衆生相亦不住喜不入捨中我從今日乃至成佛終不造作九十五種諸惡律儀我從今日乃至成佛終不爲已畜養八種不淨之物若有畜積必爲饒益諸衆生故我從今日

乃至成佛終不毀謗菩薩法藏若有辯才智慧無極說邪見論滿百千歲我寧碎身猶如微塵終不信受我從今日乃至成佛設有衆生造不善業造五逆罪必當教化令得饒益我從今日乃至成佛誓願當度五濁惡世没苦衆生我從今日乃至成佛常當修行諸波羅蜜盡其邊際到大智岸我從今日乃至成佛終不放捨一切衆生必當安慰以義饒益我從今日乃至成佛普願莊嚴一切佛事修諸淨行十種珍寶以爲脚足無願解脫以爲

眼目遊於大空畢竟涅槃時千比丘發此誓
已五體投地遍禮諸佛而說偈言

佛智不可動 從於解脫生 本性相自空

遊戲金剛心 已摧煩惱魔 陰蓋永已除

清淨大慧者 我今頭面禮

說此偈已遍禮十方一切諸佛是時空中無

雲而雷諸天龍神普雨天華以為供養而說

偈言

善哉勝大士 出家修梵行 淨命乞自活

常離四種食 染衣執應器 大數滿一千

今復發最上 微妙菩提心 福田中最勝

無過比丘僧 我今頭面禮 修行大乘者

時千比丘聞偈歎德倍加精進即得甚深觀

佛三昧告長者言善哉長者我因汝故發菩

提心汝亦應於佛法海中出家學道爾時長

者受比丘教於正法中出家學道第二常修頭陀

備諸苦行經七七日得無生忍跋陀波羅汝

今當知時大長者教化多人發菩提心者久

已成佛殊勝月王佛是也若有善男子善女

人聞是佛名恒得值佛於菩提心得不退轉

即得超越十二億劫極重惡業時千比丘發誓願者我等賢劫千佛是也說是語時百千梵王發菩提心思佛千優婆塞等得無生法忍鬱多羅母善賢比丘尼等五百比丘尼不受諸漏心得解脫成阿羅漢說是語時時會大衆聞佛所說皆大歡喜佛告跋陀波羅汝今當知我念過去無量無數阿僧祇劫彼時有佛號淨音如來十號具足彼佛出時此三千世界七寶莊嚴如寶莊嚴國等無有異佛壽二十大劫正法住世四十劫像法倍壽八

十劫亦以三乘教化衆生於像法中有一比丘名一切忍持菩薩藏行菩薩法遊巡村落常說此偈

佛住平等空 法性相亦然 僧依無爲會
三寶義無異 了本性相空 歸依處寂滅

常行真如道 乃應菩薩行

忍辱進大比丘常說此偈時華光林中有千梵志修四梵行慈悲喜捨聞此比丘讚三寶義名身心歡喜即白比丘於何經中有如此義比丘白言大調御師於大方等真實經中

說佛法僧平等空慧住一相中時千梵志聞
佛法僧平等空慧即思甚深大空智義八千
歲中端坐正受於空法中而不決了復更思
惟一切法空於如實際亦不決了然不生疑
亦不誹謗作此思惟時有一比丘名曰智藏
告諸梵志汝等知不過去有佛名三昧尊豐
如來十號具足如是同字百千億佛皆說甚
深般若波羅蜜其經中說不住諸法法性皆
空如是凡夫於空法中心不明了但當一心
歸於空義時千梵志聞此語已心大歡喜白

比丘言般若波羅蜜是大空智我等今者無
明所覆於空義中無由解了但於大德所說
法中身心隨喜佛告跋陀波羅彼二比丘善
說法者第一比丘今已成佛於妙樂國歡喜
莊嚴珠王佛是若有四衆聞彼佛名五體投
地歸依頂禮即得超越五百萬億阿僧祇劫
生死之罪第二比丘久已成佛號帝寶幢摩
尼勝光如來十號具足若有四衆聞彼佛名
五體投地歸依頂禮即得超越七百萬億阿
僧祇劫生死之罪時千梵志以聞甚深般若

波羅密身心歡喜不生驚疑怖畏誹謗即得
超越五十億劫生死之罪捨身他世即得值
遇六億佛於諸佛所得念佛三昧以莊嚴心
念佛三昧莊嚴心故漸漸於空法中心得開
解跋陀波羅時千梵志千豈異人乎我等賢劫
千佛是以得聞空法心無疑故於娑婆世界
次第得成阿耨多羅三藐三菩提是故一切
衆生應於空義心無疑惑佛說此語時時會
大衆聞佛所說有得初果有發無上正真道
意數甚衆多不可具說一切大衆聞佛所說

皆大歡喜頂禮佛足佛告跋陀波羅我念過
去無量無數阿僧祇劫彼世有佛名海慧如
來十號具足國名淨樂七寶莊嚴地生寶華
如須彌山七寶合成嚴顯可愛彼佛世尊常
入禪定默然不言終不說法但於白毫大人
相光施作佛事或有衆生見白毫光如十善
印說十善義或有衆生見白毫光如五戒印
說五戒義及五戒緣或有衆生見白毫光如
八戒印說八戒義及八戒緣或有衆生見白
毫光如波羅提木又印說波羅提木又義及

波羅提木叉緣或有衆生見白毫光如六波羅蜜印說八萬四千諸度義或有衆生見白毫光如四諦印說四諦義及三十七助菩提分法或有衆生見白毫光如獨覺印說十二因緣義或有衆生見白毫光如智相印演說菩薩初地境界乃至十地說首楞嚴光印三昧說金剛定不壞境界跋陀波羅如是白毫大人相中現無量無數恒河沙印或有印中演法無畏或有印中說九十五種外道邪術或有印中說諸天衆上妙報應或有印中說

於劫成及與劫壞或有印中說日月五星二十八宿災異變怪一切世事或有印中說諸神仙及鬼神道此白毫印普照十方化度衆生隨有緣者顯現佛事彼佛壽命十二大劫正法住世亦十二劫像法住世二十四劫於像法中有千婆羅門第一婆羅門名檀那世寄其最後名分若世羅千婆羅門聰明博智各皆通達四毗陀論海慧如來像法之中有一比丘名曰淨龍豐莊嚴與諸婆羅門共相難詰婆羅門說毗陀論經神我之法沙門復

以十二部經甚深空義演說無相破其貪著
千婆羅門聞無相義白比丘言汝於何處得
此無我空寂之法比丘答言三世諸佛十號
具足所共宣說海慧如來白毫印中常說此
偈

本性義不生 無受無取者 四大性如幻
五陰如焰電 一切諸世間 猶如旋火輪
皆隨無明轉 業力莊嚴生 觀性相無常
無我無有主 智者應諦觀 本末因緣義
本性實際空 縛著橫見有 若能達解空

無願無作處 無相無所依 必得道如佛
降伏眾魔怨 度脫諸人天 亦入大解脫
知空是本報 是名律所說 無我及空義
說此偈已千婆羅門心大歡喜禮比丘足各
自還歸端坐林野思無我空經八千萬歲於
大空義心不決了以思空義功德力故即於
空中得見百千佛於諸佛所得念佛三昧即
於三昧中見海慧佛白毫印中說甘露偈
若欲發道心 修持菩薩戒 欲求真實空
隨學菩薩道 常當行慈心 除去恚害相

悲愍於一切	觀彼身空寂	我身無性相
假於四大生	隨順諸佛法	不殺不起瞋
悉堪受諸法	其心猶如地	常行無所著
一心住一意	悉觀法平等	無彼亦無此
正心思此義	乃應菩薩行	

時千婆羅門聞此偈已身心歡喜倍加精進
 即得諸佛現前三昧於三昧中堅固正受不
 退轉於阿耨多羅三藐三菩提心跋陀波羅
 爾時龍豐莊嚴比丘者久已成佛華光國土
 龍自在王佛是千婆羅門豈異人乎我等賢

劫千佛是跋陀波羅我與賢劫千佛於海慧
 如來遺法之中聞大空偈端坐思惟心不決
 了猶得超越無量億劫生死之罪是故汝等
 應於空義思惟取正是時眾會聞佛所說有
 得初果有發無上正真之道有種辟支佛道
 因緣者時會大眾聞佛所說皆大歡喜跋陀
 波羅我念過去無量億世彼時有佛號自在
 勝如來十號具足彼佛世尊出現世時此婆
 婆世界其地金色金華金光充遍世界自在
 勝如來壽五十大劫正法住世三十大劫像

法住世百二十大劫於像法中有千居士多	饒財寶各儲一億雖獲俗利不以喜悅常修	苦空無常之相彼時世中有一優婆塞聰明	多智名摩訶那伽至居士所高聲說偈	財為無主物	王賊所侵劫	水火風吹盡	不安不久居	此身屬無常	恒為老病使	忽忽營眾務	不覺死賊害	無常風刀解	財如大毒蛇	毒害猛於龍	亦為世怨俱	諸佛及賢聖	視財如瘡疣	捐之於大地	如人棄涕唾	善士修布施	恒觀於無我
-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

財物及受者 三法俱空寂 以此莊嚴心
乃應菩薩行

時千居士聞優婆塞所說偈義深心歡喜得
未曾有即共相隨到於僧坊到僧坊已白諸
比丘此大眾中誰有智者唯願為我說甘露

法爾時眾中有一比丘名曰淨音為諸居士
廣讚菩薩檀波羅蜜即說此偈

過去有佛號自在勝彼佛世尊常說此法
施為妙聚受報無窮諸天世人因施得立
是故智者應行修施施為寶蓋覆護窮者

八大人覺經

後漢沙門安世高譯

今世後世生處安樂若能廣意修空慧心
 不住諸有而行布施如此施者必成佛道
 古昔諸佛所說檀法長者應念宜時修行
 時千居士復聞比丘讚於布施身心歡喜即
 詣王所啓大王言我等今日聞諸比丘讚說
 檀波羅蜜唯願大王第二為我宣令一切國內貧
 苦眾生普使聞知

千佛因緣經

為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
 無我生滅變異虛偽無主是心惡源形為罪
 藪如是觀察漸離生死第二覺知多欲為苦
 生死疲勞從貪欲起少欲無為身心自在第
 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
 五欲過患雖為俗人不染世樂念三衣瓦鉢

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

音釋

颯蒲撥切 翹祈堯切 號號胡刀切 吽吽徒刀切
 迸北諍切 憤舉足切 內憤胡對切 吽吽徒刀切
 也切痛也 也憤胡對切 同不諍也 疾疾羽求

永樂北藏

八大人覺經

第五三册

四經同卷

佛說月明菩薩經

佛說心明經

佛說滅十方冥經

佛說鹿母經

佛說月明菩薩經

吳月氏國優婆塞 支謙 譯

聞如是一時佛在羅閱祇者闍崛山中與大比丘眾千二百五十人菩薩萬人俱是時羅閱祇有大姓豪富家名申日申日有子字旃

維三

羅法此言有清潔之行佛譬童男故言月明童男到佛所前為佛作禮却坐一面佛告月明童男菩薩摩訶薩在家若作比丘持法施飯食施常以善意迎逆一切人心奉持食四願當發意求佛疾逮得無上正真道何等為四願第一願者願一切人疾逮善權方便第二願者願世世與善知識共會第三願者願以財寶與一切人共第四願者願行二事以法施及飲食常樂得是行是為四願復次月明童男菩薩大士在家若出家常樂經法施

常以善權迎逆人意無貪心正立法中住奉
守禁戒當如法復有一事月明童男若比丘
疾病窮厄勤苦當憂令得安隱給與醫藥何
但醫藥尚當不惜肌肉當供養之趣令得愈
復有一事月明童男菩薩大士布施終不中
疑何以故過去阿僧祇劫復阿僧祇劫都不
可計無央數極廣遠爾時世有佛名諦念願
無上王如來無所著等正覺示現受身於世
間隨所樂具習行為上尊復有一事月明童
男爾時諦念願無上王如來至真等正覺其

日現得等正覺相便變化作無央數身形隨
所喜樂而開導之使無數人得須陀洹道無
數人得斯陀含道無數人得阿那含道無數
人得阿羅漢道無數人得辟支佛道無數人
生四王天上無數人生切利天上無數人生
炎天上無數人生兜率天上無數人生尼摩
羅天上無數人生魔天上無數人生梵天上
無數人授勅發無上正真道意人人皆當過
泥洹大道去爾時諦念願無上王如來無所
著等正覺於是教授現身一日所度盡已便

般泥洹般泥洹後其法留止二十億千歲其數欲盡最後五千歲中比丘多不復信深經多喜淺事經法於是稍稍末盡爾時閻浮利國有王名智力常修行佛三事何等三事一者常護佛深法二者受行佛深法三者諦信佛深法爾時世有比丘字淨曇末比言至常誠意行三事何等為三事一者常持是三昧二者常護是三昧三者常誦是三昧加有八事常行慈心常行哀心常行悲心常行護心常行黠慧心常行答問心常行喜踊心常行第一

心以是便具降九十六種道悉覽知一一深法不復疑至誠意比丘與智力王有親里為王所尊敬國人愛重亦爾王欲見是比丘無有厭極時聽是比丘說經法無有厭足時欲禮是比丘無有厭足時是比丘髀上生大惡瘡三國中醫藥所不能愈王愁大悲即為淚出時二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘於時王卧夢中有天人來語王言若欲愈是至誠意比丘病者當得生人肉血飲食之即愈矣王寤驚悸不樂念是比丘病重乃須彼藥法

所難得勅問臣下何從得生人血肉時王第
 一太子字若羅衛此言智止智止白王王莫悲莫
 愁莫憂人之血肉最為賤微世人所重道無
 所違王答太子善哉善哉太子默然還入齋
 室持刀割髀取肉及血持送與比丘比丘得
 服之瘡即除愈身得安隱王聞比丘已得除
 愈大歡喜悅懌不能自勝意存比丘不復念
 太子痛持是歡喜各有至心太子亦自平復
 便舉國財寶賜與太子太子以偈答王曰
 與血肉安隱施 割血肉施與人

即得愈無復恐 是供養佛所譽
 德中德最安隱 未來當作佛者
 斷貪婬去瞋恚 一切人皆除愈
 佛告月明童男爾時至誠意比丘者提和竭
 羅佛是爾時智力王者今彌勒菩薩是時智
 止太子我身是如來無所著等正覺饒益於
 世間不可計量積累功德欲度一切故菩薩
 大士行皆如是若善男子善女人欲求度世
 苦者當發無上正真道意誦習是三昧佛說
 經已莫不歡喜作禮而去

佛說月明菩薩經

佛說心明經 佛三

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與五百比丘立四部眾俱佛以晨旦著衣持鉢往至一縣而行分衛諸天龍神追於上侍到梵志館門

外而住分衛佛放大光普照十方時梵志婦執爨炊飯見光照身身得安隱解懽無量心自念言今此光耀不似日月釋梵四王諸天之明躬荷熙怡不能自勝還顧見佛端正姝好如星中月竒相巍巍眾好具足諸根憺怕無有衰入逮最上寂得第一定如日初出現于山崗如轉輪王臨幸大殿寶臣翼從又若帝釋顯據忉利猶梵天王於第七尊如高山雪罔灼普現倍加踴躍重自忖惟今得覩佛及眾弟子誠副宿願欲以食饌奉進正覺隱

察愚夫不信道德志存邪疑六十二見見我
 所施必興結恨宿命愆咎失雄猛男嬰墜女
 像羈制於人欲施聖尊不得由已宜順護意
 當如之何便即壓飯取汁一杓以用上佛佛
 之威神鉢中自然有百味食佛時達觀口歎

頌曰

假以馬百疋 金銀校鞍勒 用惠施於人
 不如杓飯汁 設以七寶車 載滿諸琦珍
 杓飯汁施佛 其福過於彼 若施白象百
 明珠瓔珞飾 供佛一杓汁 其福超彼上

如聖轉輪王 普賢玉女后 端正無有比
 七寶瓔珞身 如是之妙類 其數各有百
 悉以配施人 不如一杓汁
 於時梵志靜住而聽聞佛所歎心懷疑惑前
 問佛言一杓飯汁何所直也而乃稱讚若干
 寶施象馬車乘不可言數而云不如杓飯汁
 施斯之飯汁不直一錢然乃咨嗟若干億倍
 孰當信哉於是世尊尋即顯露廣長之舌以
 覆其面上至梵天告梵志曰吾從無數億百
 千劫常行至誠六度無極施諸所安有而不

惜乃獲斯舌寧以妄語能致之乎吾欲問卿
至誠答之曾頗往返舍衛羅閱中路見有樹
名尼拘類蔭庇人衆五百乘車不對曰唯然
有是所見也世尊又問其子大如答曰形如
芥子佛告梵志卿真兩舌實如芥子樹何大
乎對曰審爾不敢欺也佛又告曰種如芥子
生樹廣大地之生植適無所置所覆彌廣乃
爾況復如來無上至真等正覺無量福會普
勝者哉戒定慧解脫知見事大慈弘哀無所
不濟以饌供獻福祚難計梵志默然無以加

報時佛乃笑五色光從口出照十方五趣之
類天欲至人心喜餓鬼飽滿地獄痛息畜生
意開罪除尋光來詣佛所諸佛笑法皆有常
瑞授菩薩決遍照十方光從頂入授緣覺翦
光入面門授聲聞剃光入肩斗說生天事光
從齋入說降人中光從膝入說趣三苦光從
足心入諸佛之欣不以欲笑不以瞋笑不以
癡笑不放逸笑不利欲笑不榮貴笑不富饒
笑今佛普等愍傷羣萌行大慈笑無斯七也
賢者阿難分別七法知法解義曉時了節暢

衆會事思省己身明衆人根即從座起更整
衣服長跪問佛佛何因緣笑願說其意佛告
阿難見梵志婦發大意乎對曰已見佛言斯
婦壽終當轉女像後爲男子生于天上諸天
中尊下生世間爲人中上解深妙法如幻如
化如水中月影響野馬却三十劫當得作佛
名曰心明如來至真等正覺明行成爲善逝
世間解無上士道法御天人師號佛世尊梵
志心伏五體投地剋心自責懺曰我如小兒
愚癡闇冥懷疑猶豫不識大聖口出麤言唯

原罪疊佛言善哉善哉若自見過歸命於佛
於道法律悔殃塵者其咎損滅福增日滋梵
志啓進唯垂大哀加恩矜攝今得出家佛即
納受以爲沙門鬚髮則除法衣在身於時世
尊講四聖諦^三苦集盡道梵志踊躍漏盡意解
佛說如是賢者阿難諸四部衆天人龍神皆
發道意歡喜稽首而退

佛說心明經

佛說滅十方冥經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊迦維羅衛釋氏精廬尼拘
類樹下與大比丘衆俱比丘二百五十人
諸菩薩無央數佛以明旦著衣持鉢與諸比
丘眷屬圍遶入城分衛時有釋種幼少童子
名面善悅嚴駕車乘晨朝出城遙見世尊與
諸聖衆而俱發來至于佛所下車步進稽首
佛足右遶三匝却住一面時面善悅憂感低
頭佛以預知故而問言童子所湊而早出城

心懷憂灼顏色慘感面善悅白佛唯天中天
今我二親身不安和橫爲人非人所見侵媯
晝夜寤寐不得寧息出入行步亦見逼惱又
我之身雖處大國遭此困厄窮苦無賴竊自
思惟不知何計不審當設何等方便假遇冤
賊或遭非人妖蠱姦邪無以防護唯願世尊
告示以法隨時救濟令無媯害佛告面善悅
諦聽諦受善念持之當爲汝說擁護之法時
釋幼童子受教而聽佛言東方去此過于八
千那術佛土有世界名拔衆塵勞其佛號等

行如來至真等正覺今現在說經法人若東
行先當稽首歸命供養於東方佛則無恐懼
莫敢侵媿所欲遊行有所興作悉當如願志
未曾亂如心所念輒得成就佛時頌曰

先奉最正覺 等行大聖人 然後東向行

爾乃無恐懼

第三

佛告童子南方去此過于十億百千佛土有
世界名消冥等要脫其佛號初發心念離恐
畏歸超首如來至真等正覺今現在說經法
若欲南行當遙稽首歸命彼佛爾乃發進一

心專念意不離佛則無恐懼不遇患難佛時
頌曰

已離於衆想 童子當修是 若行至南方
不復遭恐懼

佛告童子西方去此如恒河沙諸佛刹土有
世界名善選擇其佛號金剛步跡如來至真
等正覺今現在說經法若欲西行先當講說
思惟本淨本淨之法永無所見無起無滅寂
然清淨先當稽首禮於彼佛一心歸命爾乃
發進則無恐懼不逢患難佛時頌曰

諸法無所生 亦無有所滅 曉了知此者
則為無恐懼

佛告童子北方去此過二萬佛土有世界名
覺辯其佛號寶智首如來至真等正覺今現
在說經法若欲北行設在家居稽首作禮歸
命彼佛爾乃發進則無恐懼不遇患難佛時

頌曰

若在於家中 一切諸居業 所有齋北行
則無所畏懼

佛告童子東北方去此過于百萬億佛土有

世界名持所念其佛號壞魔慢獨步如來至
真等正覺今現在說經法又彼如來詣佛樹
下適一心坐化于三千大千世界諸魔官屬
及諸魔天悉勸立之於不退轉當成無上正
真之道是為如來詣樹下時之所感動若詣
東北方當遙稽首歸命彼佛然後乃進所在
獲安則無所畏佛時頌曰
如從初發意 則降伏魔兵 心常念此佛
尋使無恐懼
佛告童子東南方去此過二恒河沙等佛土

有世界名常照曜其佛號初發心不退轉輪
成首如來至真等正覺今現在說經法其如
來本為菩薩時常與眾行不退轉輪義布施
持戒忍辱精進禪定不亂成就智慧是為如
來本為菩薩時之所感動若東南行先當稽
首五體投地一心歸命然後乃進則無恐懼
佛時頌曰
先五體作禮 然後乃出家 在欲所至到
則不逢賊害
佛告童子西南方去此過八萬佛土有世界

名覆白交露其佛號寶蓋照空如來至真等
正覺今現在說經法若西南行先當稽首彼
方如來以華遙散念於無相然後乃進則無
恐懼佛時頌曰
供養等正覺 以華而奉散 用無相之心
則無有恐懼_{佛三}
佛告童子西北方去此過六恒河沙佛之刹
土有世界名住清淨其佛號開化菩薩如來
至真等正覺今現在說經法其佛國土清淨
無穢亦無愛欲無有女人離於五濁若西北

行先禮彼佛自歸悔過淨修梵行然後出家
則無恐懼佛時頌曰

先當修梵行 然後出于家 安隱不遇賊
所在無衆難

佛告童子下方去此過九十二妓佛之刹土
有世界名念無倒其佛號念初發意斷疑拔
欲如來至真等正覺今現在說經法若欲坐
時若夜卧時念斯如來稽首自歸常以普慈
念救衆生然後坐卧則無恐懼所願必果佛
時頌曰

普慈念衆生 定坐若卧眠 於夢若寤寐
則無有恐懼

佛告童子上方去此過六十恒河沙等佛土
有世界名離諸恐懼無有處所其佛號消冥
等超王如來至真等正覺今現在說經法若
從座起常禮彼佛自歸供養常懷慈心愍於
衆生然後起行則無恐懼在所至湊則獲吉
安用是念故常得擁護佛時頌曰
常懷慈等心 愍於衆生類 用哀羣生故
則無有恐懼

佛告童子汝當諦受此諸佛名奉持思惟懷抱在心所欲至到則無危難面善悅釋種童子前白佛言我已奉受此諸佛名懷抱在心思惟奉行其事無量自立己心我見十方無所蔽礙如今向者世尊所說宣傳經道及諸佛名皆如所聞審諦無異時彼衆會滿百千人聞佛所說皆從座起整服長跪而白佛言如來至真等正覺大慈普覆乃爲我等說此經典我及一切皆見諸佛內外通徹無有陰冥如佛所說無有異也於是舍利弗前白佛

言此族姓子等得眼清淨何其速疾覩見諸佛無所罣礙功德之力乃如是乎爲是諸佛威神所接將自宿命福熏所致耶佛語舍利弗是佛威神亦本功德也爾時佛放大光明普照十方地即大動天散華香瑩篋樂器不鼓自鳴賢者阿難即從座起更正衣服長跪叉手前白佛言於今何故現大光明無所不照地復大動天散華香佛告阿難汝爲寧見滿百千人叉手自歸佛前者不阿難對曰已見世尊佛言此百千人以是德本所興立行

無央數劫不歸惡趣各各更歷恒河沙等世界為轉輪聖王主四天下一作聖王常見諸佛而得由已志願如意然後於世當得成佛號曰立眼清淨如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛眾卷三祐皆同一字各各異界而成其道佛適授此十二諸族姓子決應時地神及虛空神僉然舉聲而稱揚曰斯諸族姓等功德無量其聲乃徹於四天王忉利天焰摩天兜術天不憍樂天化自在天乃至魔界上通梵天及第二十四

阿迦膩吒天悉共歌歎難及難及至未曾有諸佛世尊威恩所濟巍巍堂堂乃如是乎勸發顯化諸族姓子而授其決當成無上正真之道慧無罣礙普見悉達面善悅釋種童子前白佛言今此經典號名云何以何奉持佛告童子此經名曰滅十方冥所以者何念十方佛一心自歸心中亘然如冥覩明無復恐懼是故名曰滅十方冥當奉持之又復名曰如來所歎當奉持之又復名曰了無相法又復名曰空無所有慇懃執持佛言童子假使

有人受此經典持諷誦讀爲他人說具足備
悉令不缺減速成所願比丘比丘尼優婆塞
優婆夷受持此經而諷誦說終無恐懼若到
縣官不見侵枉若行賊中不見危害若行大
火中即爲消滅若行水中終不沒溺天龍鬼
神阿須倫迦留羅^{第十三}真陀羅摩休勒弊惡之神
及餘鬼衆人若非人無敢觸者師子虎狼猛
獸熊羆無敢近者餓鬼魍魎及反足鬼溷邊
諸鬼無能燒者亦無所畏若在閑居曠野樹
下露地獨處則爲如來之所建立而見擁護

若族姓子族姓女受此經典持諷誦書是經
卷者已曾供養過去諸佛植衆德本所作功
德欲辨爾時佛告賢者阿難假使有人今面
見佛至心供養衣被飯食牀卧之具病瘦醫
藥不如有人受持是經書諷誦讀載著竹帛
爲他人說則爲具足供養於佛時天帝釋與
無央數諸天俱來各齋天華供養散佛而白
佛言吾當將護持此經者四天王及上諸天
各齋華香以供養佛各白佛言我當擁護族
姓子女受此經典持諷誦讀爲他人說若著

竹帛載於經卷者所在遊居周帀營護令無
伺求得其便者佛說如是天帝釋衆面善悅
釋種童子及四天王天龍鬼神阿須倫世間
人民聞經歡喜作禮而去

佛說滅十方冥經

佛說鹿母經

西晉三藏法師竺法護譯

佛言昔者有鹿數百爲羣隨逐水草侵近人
邑國王出獵遂各分迸有一母鹿懷妊獨逝
被逐飢疲失侶悵悵時生二子捨行求食

悵失錯誤墮獵者涼中悲鳴欲出不能得脫
獵師聞聲便往視之見鹿心喜適前欲殺鹿
乃叩頭求哀自陳向生二子尚小無知始自
蒙蒙未曉東西乞假須臾暫還視子將示水
草使得生活并與二子盡哀死別長短命矣
願垂恕恩愍及有識若蒙哀遣得見子者誠
非鹿獸所能報謝天祐有德福注罔極見遣
之期不違信誓旋則就死獸意無恨是時獵
者聞鹿所言且驚且怪衣毛爲豎其奇能言
識出人情即問鹿曰汝爲鬼魅山靈樹神得

無變惑假借其形以實告我今明其故鹿即
 答曰吾以先世貪殘之罪稟受鹿身至心念
 子故發口能言非為鬼魅唯見識憐生放死
 還甘心所全獵者聞之信加其言心懷貪欲
 意不肯聽即告鹿曰世人一切尚無志誠況
 汝鹿畜憐子惜身尚全求生從死得去豈有
 還期王命急切恐必知之罪吾失鹿更受重
 責雖心不忍事不獲已終不相放鹿時惶怖
 苦言報曰鹿雖賤畜甘死不恨求期則返豈
 敢違命人受罪豐唯乞假祚為福所種去則

子存留則子亡聽往時還神信我言夫死何
 足惜而違心信顧念二子是以懇懇生不識
 母各當沒命分死全子滅三痛劇鹿母低頭
 嗚噉口說偈言
 我身為鹿獸 遊食於林藪 賤生貪軀命
 不能故送死 律三 今來入君羶 自分受刀机 十五
 不惜腥臊身 但憐二子耳 唯我前世時
 暴虐不至誠 不信生死苦 罪福之分明
 行惡自招罪 今受畜獸形 若蒙須臾命
 終不違信盟

於是獵者聞鹿言許之聲甚嘆其奇貪利成
 事不欲放遣即告於鹿責數之日夫巧偽無
 實姦詐難信虛華萬端狡猾非一侵暴生種
 犯人稼穡以罪投身入于吾孫今當殺送供
 王廚食不須妄語欺吾求脫重身畏死誰能
 効命人之無食猶難為期而況畜獸全命免
 死豈有還期但當就死終不相放鹿時憶于
 恐據前跪兩膝低頭涕淚悲訴嗚吟重說偈
 言
 雖身為鹿畜 不識仁義方 奈何受慈恩

得去不復還	寧受分裂痛	無為虛偽存
哀傷二子窮	乞假須臾間	宿世罪自然
故受畜生體	為人所不信	殃禍自應爾
猶是招當來	欲脫畜生形	披肝露誠信
願聽重誓言	若世有惡人	鬪亂比丘僧
破塔壞佛寺	及殺持戒人	反逆害父母
兄弟與妻子	設我不來還	罪大過於是
普世之極罪	劫盡殃不已	宛轉更燒煮
之彼復到此	可思之深重	受痛無終始
設我不來還	非大過於是	

爾時獵者重聞鹿言心益竦然乃却嘆曰唯
 觀世間一切人民稟受宿福得生為人愚惑
 癡冥背恩薄義不忠不孝不信不仁貪殘無
 道欺偽苟全不知非常識別三尊鹿但畜生
 懇懇辭言信誓叩叩有殊於人情露丹誠似

第三

十六

如分明識觀其驗以察其心便前解涼放遣
 假之於是鹿母出涼得去且顧且馳到其子
 所低頭歟子舐其身體一喜一悲踟躕徘徊
 嘆息啼吟並說偈言

一切恩愛會 皆由因緣合 合會有別離

無常難得久 今我為爾母 恒恐不自保
 生世多畏懼 命如露著草
 於是鹿母說此偈已便將二子入于林藪為
 別食稼示好水草誠勅叮寧教生活道念別
 子孤淚下如雨悲鳴摧傷說偈別言

前世行欺詐 負債著恩愛 殘暴眾生命
 自盜教彼殺 身作如影隨 今日當受之
 畢故不造新 當還赴彼期 違佛不信法
 背戾師父誠 自用貪無厭 放情恣癡意
 罪報為畜生 當為人作飼 自分不敢怨

畢命不復欺	貪求取非道	殺盜於前世
每生為畜獸	宿命所追逮	結縛當就死
恐怖無生氣	用識三尊言	見遣盡恩愛
吾朝行不遇	誤墮獵者涼	即當就屠割
破碎受宿殃	念汝求哀來	今當還就死
憐汝小雙孤	努力自活已	行當依羣類
止當依眾裏	食當隨侶進	卧當驚覺起
慎勿子獨遊	食走於道邊	言竟便長別
就死不復還		
是時鹿母說此偈已與子死別遲迴再三低		

頭俛仰唱聲感哀委背而去二子嗚啼悲泣	戀慕從後追尋頓弊復起悲喚叫叫說訴偈	言
貪欲慕恩愛	生為母作子	始來受身形
受命賤畜體	如何見孤背	斷命沒終此
慕母情痛絕	乞得并就死	自念我生來
未識東與西	念母憐我等	當報乳養恩
何忍長生別	永世不復存	念母為我苦
不聊獨生全	無福受畜形	薄祐禍害至
始生於迷惑	當早見孤棄	凡生皆有死

早晚當就之 今日之困窮 當與母同時
 於是鹿子說此偈已其母悲感低頭號泣哀
 悼怨歎迴頭還顧抗聲悲鳴告其子言爾還
 勿來吾自畢故以壽當之無得毋子天橫併
 命吾死甘心傷爾未識世間無常皆當別離
 吾自薄命爾生無祐何為悲哀徒益憂患但
 當速行畢債於今鹿母復鳴為子說偈言
 吾前坐貪愛 今受弊畜身 世生皆有死
 無脫不終患 制意一離貪 然後乃大安
 畢就至誠死 終不欺殆生

於是鹿子聞母偈音益更悲戀鳴涕相尋至
 于涼所東西求索乃見獵者卧於樹下鹿母
 徑就其邊低頭大聲以覺獵者而說偈言
 投分全中實 畢壽於畜生 見放不敢稽
 還就刀几刑 向所可放鹿 今來還就死
 恩慈於賤畜 第三 得見辭二子 將行示水草 十六
 為說非常苦 萬沒無餘恨 念恩不敢負
 爾時獵者聞鹿鳴聲說誠信之言驚覺即起
 心動悚然慈心發中口未得宣鹿便低頭前
 跪兩膝重向獵者喜自陳說以偈謝言

仁前見放遣

德厚過天地

賤畜被慈育

悲意不自勝

一切悉無常

忻然副信死

滅對畢因緣

怨盡從斯已

仁惠恩難忘

感受豈敢違

雖謝千萬辭

不足報慈恩

唯夫誠精誠

受福歸自然

今日甘心死

以子屬仁君

於是獵者感誠即寐又重聞鹿說偈皆微妙
之聲加其篤信捨生就死以副盟誓子母悲
啼相尋而至斯鹿之身必非凡庸吾親世士
未能比倫雖復獸體心若神靈吾之無良殘

暴來久鹿乃立義言信不負可為明教稽首

稟受豈復當敢生犯害心即時獵者加肅謙

敬辭謝遣鹿而說偈言

神鹿信若天

言誓志願大

今我心竦懼

豈敢加逆害

寧自殺鄙身

妻子寸寸分

何忍向天種

有想害靈神

獵者說此偈已即以慈心遣鹿重復辭謝悔
心自責鹿見遣去出就其子子望見母得生
出還強馳走趣跳蹀悲鳴子母相得俱懼俱
喜一俛一仰鳴聲吻吻悲感受活生蒙大恩

即仰頭謝獵者而說偈言

賤畜生處世 當應充廚宰 即時分烹俎

寬假辭二子 天人重愛物 復蒙放赦原

德祐積無量 非口所能陳

爾時鹿母說此偈謝已將率二子還于深林

鳴羣嘯侶以遊以集安身草澤以寧峻山獵

者於後深自惟言鹿但畜生信義祐身既免

即濟見者加稱我之為暴何廣於心即時啓

寐散意歸仁放弩壞涼無復殺心詣于廟寺

請稟沙門稽首頽面自歸自陳奉順慈義畢

志正真便往白王具說鹿言王聞其說心喜

驚歎鹿獸有義我更貪殘又此鹿慧深達言

教知仰三尊我國弊冥事彼妖言誠可捨棄

以保永全普國人民無不聞知畜獸行義現

獲信證大道之化無隱不彰於是國王即請

會羣臣宣令國民吾之為闇不別真偽啓受

邪師言畏偽神妖祭無道殘暴衆生不如鹿

畜明識三尊自今已後普國率民廢彼邪宗

皆歸正真詣于佛寺請受聖衆冀以後世長

獲其福臣下羣僚國民大小皆信三尊奉五

戒十善爲期三年國豐太平民皆壽樂鹿之
祐矣佛語賢者阿難唯吾善權累劫行恩恩
救衆生其信如是爾時鹿母者我身是也二
子者羅云及朱離母阿是國王者舍利弗是
獵者阿難是界上民走白王者調達是佛時
說已於鹿^{第三}膈放大光明遍照東西南北四
隅十方各千佛刹吾其光明所之各有化導
師子座及寶蓮華或爲法師比丘現肉體者
或爲帝王及長者子者或凡人黎庶現卑賤
者或人羣生爲畜獸者各各以光明導御說

法爾時所說鹿母信誓功德以爲法訓法音
入心莫不信受其者皆歸無上正真之道佛
即迴光等接遍照閻浮提內悉令普徹其蒙
光者逮安隱想爾時衆中有八百比丘意志
四道以證道迹聞說鹿母於畜生之中發起
大意以信成道感悟變化即時反悔前白佛
言願立信誓爲菩薩道唯佛加哀助利我等
當以建行荷負衆生救濟一切至死不離即
時逮得僧那僧涅弘誓之鎧爾時阿難整服
長跪白世尊言此諸比丘網感大乘不受正

諦如今開悟速得法證離淵越漸何其疾也
誠非小道所能信明大會有疑唯願世尊說
其緣由以釋將來佛言善哉阿難汝問快也
斯承先識非今所造是諸比丘迺昔鹿遊國
民信受王命奉順三寶加鹿即感皆願無上
正真意中間癡闇不復習行雖以過我得作
沙門忽棄本願迷於大乘今聞我說前世本
末閉結疑解得無想安隱是其宿命識神使
然佛說是時八百比丘皆得阿惟越致力士
聚中有八千人見證心解除放逸行皆發無

上正真之道速得入信聲尋獲安隱無想之
定天龍世人七億二千皆發無上正真道意
佛語阿難我作畜生之時以不忘菩薩弘濟
之心應行導利逮于今者但為衆生勤苦無
極假使一人亡本沒流未極拔者終不捨放
諸欲求安速是功德疾成佛者皆當盡心中
誠歸信三尊世世不廢如我今日現般泥洹
誠信所致也阿難汝當受持廣宣此經無令
滅絕阿難即前稽首作禮受持諷誦

佛說鹿母經

音釋

同叫	星	羈	髀
竦	古胃切	居宜切	傍禮切
恭也	息也	絆也	也切
拱切	切	切	切
舐	榮	豐	悸
神也	渠營切	隙也	心動切
餽也	帝切	切	切
切	切	切	切
則	彌	湊	懌
苦於道也	其亮切	趣也	悅也
何切	施切	切	切
喘	噉	盪	同
腓時切	切	惑也	居明切
腸也	充切	古也	永切
也	與切	弔切	切

永樂北藏

四經同卷

第五三册

永樂北藏

四經同卷

第五三冊

佛說魔逆經

維四

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾俱千二百五十菩薩摩訶薩數不可計及欲行天諸色行天淨居天人彼時世尊與無央數眾會眷屬周匝圍遶而說經法維四有一天子名曰大光在於座中翼從文殊師利而侍衛焉於是大光曰文殊師利所謂言諸菩薩眾有魔事者何謂魔事文殊答曰有所興業而有所作則為魔事若使志願有

所受取而有所奪則為魔事假令所欲思想諸著識念求望則為魔事復次仁者倚著菩薩志欲至道則為魔事心倚布施持戒忍辱精進一心而依智慧則為魔事識念布施妄想持戒受於忍辱放逸精進反倚禪定專惟智慧則為魔事復次仁者心樂閑居行得於觀則為魔事若使想念止足獨處節限名德則為魔事若行空無依無相願修無放逸住於如來所說言教則為魔事假使仁者思想識念有所受取志在所應見聞念知分別經

典皆爲魔事大光問文殊曰其魔事者爲住何所文殊答曰住於精進又問以何等故住於精進文殊答曰其精進者乃爲諸魔求其便耳若懈怠者彼魔波旬當奈之何又問何謂菩薩精進而不應者文殊答言假使計言我身精進則爲不應所以者何己身精進計有所應則依倚世仁者欲知爲精進者等遵所修此之謂也以等精進則曰平等無所應進已無所應則無放逸假使仁者眼無所進不行於色是則名曰平等精進耳無所進不

行音聲鼻無所進不行衆香舌無所進不行衆味身無所進不行細滑意無所進不行諸法是則名曰平等精進復次仁者假使不行一切塵勞而以斷除衆生愛欲垢穢是則名菩薩所行平等精進若於三界而無所行救濟三界倚著衆生諸惱之患是爲菩薩平等精進行於布施無所想念修以四恩攝諸慳貪行於禁戒而無想念攝諸犯惡衆生之類行於忍辱而無所想念攝諸瞋恚人民之衆行於精進無所想念攝諸懈怠行諸禪定無所

想念攝諸亂意行於智慧無所想念攝諸惡智是為菩薩平等精進文殊師利復謂大光其有曉了空無慧行不想空無是為思念精進行空遊於諸見悉察諸見而無所見觀諸邪見不離空無是為行空所謂空者諸見則空以空之故故曰空空由是空空故曰為空因是空故諸法皆空假使曉了此慧明者而不自大是謂菩薩平等精進復次天子修行於此無所想著不念無想皆與一切衆念俱遊不捨衆念不有所念所念無想不想所念

等於諸想及一切念若能曉了一切想念設於此慧不以智慧而憍慢者無所逸樂是為菩薩精進之行文殊師利復謂大光其行無願隨心所生有所志慕心無所著不行所願其趣所生已離諸見及衆駛水捨於二事不計有身亦無吾我而等除去終始生沒其有能行如是精進是為菩薩平等精進文殊師利復謂大光菩薩修業常以平等其於智慧聖明之達無所修行曉了善權將攝一切衆德之本分別慧者無我無人無壽無命則以

善權精進開化一切衆生聖明達者於一切法無應不應無淨不淨曉善權者精進攝於一切正法進智慧者悉了於一切不壞法界了善權者供養奉事無央數佛達智慧者進聖無爲曉善權者宣暢一切文字之教種種別異智慧聖者修行佛身了無穿漏解善權者三十有二大人之相而自莊嚴智慧聖者使諸生死而無所生解善權者則爲所念常向衆生智慧聖者修行於空無相無願曉善權者須宣斷除六十二見衆想之著志有所

求智慧聖者勸助精進至於六通解善權者神通變化多所救濟智慧聖者精進不見諸種陰入衆衰之難解善權者執持將護諸種陰入智慧聖者遵修泥洹本性清淨解善權者爲諸衆生開化導示無上正真所當修行智慧聖者謂得慧眼所觀無極解善權者逮至天眼化諸著者智慧聖者不得諸法所行精進解善權者敷演文字而講說法智慧聖者分別諸法義之所趣解善權者宣暢如應辯才之慧智慧聖者曉了諸根各各別異心

念不同解善權者究盡衆人如應說法智慧
聖者識達八萬四千諸行解善權者能爲一
切頒宣指示八萬四千諸品法藏是爲菩薩
平等之業精進行也文殊師利分別說此平
等精進示衆會時八千天子尋發無上正真
道意五百天子逮得無所從生法忍世尊即
讚文殊師利曰善哉善哉仁快說此諸菩薩
衆平等之行於是大光白文殊曰如來讚仁
寧踊躍乎文殊答曰卿意云何假使化人讚
於化者又其化者寧踊躍乎答曰不也其化

人者無所繫著亦無所受報曰如是一切諸
法自然之相悉如幻化如來之相亦復如此
吾當何因而踊躍乎譬如呼響於善惡聲無
所是在亦無所受一切諸法亦復如是猶如
呼響本悉清淨如來文殊其淨亦如吾當何
因而踊躍乎大光又問何故如來讚於仁者
文殊答曰其有頒宣無所立慧乃爲如來所
見嗟歎於諸言說不懷憂感亦無增減於諸
衆生無衆生想於一切法無諸法想若至泥
洹修治生死曉了魔事解佛道業以於魔事

覺了真諦分別佛法及與魔事不畏魔事不
依佛法如是行者則為如來之所嗟歎又問
文殊仁為奉行如此法乎所以如來而嗟歎
之答曰其平等者終無偏黨又問其平等者
不與偏乎答曰所謂平等四等於諸逆亦等吾
我等諸四大亦等五住見吾所等者亦復若茲
如諸種等四顛倒等吾等亦如如等不順反
戾之事及欲所得吾等亦如如等生死等及
與本際如等行願等生死本及泥洹本以用
泥洹本等之故因此故曰本際平等如本際

等故吾我等以等吾我亦等無明恩愛之本
如等無明恩愛之本亦等明徹解脫之本若
以平等明脫之本亦等貪姪瞋恚愚癡以等
三垢亦復等於空無相願以等三脫亦等有
為之本以等有為本亦等無為本以等於無
為之本文殊所等其亦若茲是故大光以此
平等諸法皆等其以說者今所頒宣方當演
說而見嗟歎一切諸法皆悉平等猶如虛空
虛空正等而無偏黨虛空無數亦無所為若
有趣斯方欲習入是故如來讚歎于彼大光

又問寧可宣暢善哉之法無善哉法乎文殊
答曰菩薩善哉從志願出諛諂無質所行放
逸為不善哉用衆生故不捨大哀故曰善哉
若不懷仁念害衆生則非善哉若能慈傷一
切衆生乃為善哉瞋恚懷結離于忍辱為不
善哉若不醉亂又隨律教已有罪過自首歸
誠而不藏匿則為善哉隱蔽殃疊而不發露
則非善哉自見身惡能改除者則為善哉假
使志求他人瑕闕則非善哉若行返復而知
恩好心不懷害孝順行仁則為善哉無有反

復心常懷害欲危返復不奉孝順不知報恩
則非善哉聞佛道教尋能遵修乃為善哉若
聞經典不肯敬順則非善哉奉行禁戒未曾
缺漏乃為善哉若受於戒失不順從則非善
哉常處閑靜其心寂寞乃為善哉設慕憤內
自放恣者則非善哉第四在於閑居捨身壽命而
不戀恨乃為善哉假使貪愛己身壽命則非
善哉修四賢聖止足知節乃為善哉不知進
退多所志求慕樂惡事則非善哉為人羸劣
能忍辱者乃為善哉若以害心向於衆人則

非善哉諸所欲度能自節限則為善哉為人
舒緩不能謹勅則非善哉所可歸命未曾忘
捨乃為善哉本有所歸遺棄不念則非善哉
曉了威儀禮節之正所行至誠所作如言心
口相應乃為善哉欺詐迷惑一切世間則非
善哉將護正法不違雅典乃為善哉誹謗經
道違失正理則非善哉假使所聞不謗經典
雖不師受頒宣道教無所希冀乃為善哉愛
惜經法自稱為師若說經法常懷妄想則非
善哉執權方便開化眾生乃為善哉不護眾

生無權方便不行四恩則非善哉若能遵修
六度無極慇懃慕求乃為善哉若復棄捐六
度無極則非善哉造行慧業自致聖道乃為
善哉貢高自恣為憍慢業則非善哉行牢強
慈愍傷眾生乃為善哉趣爾行惡所愍不弘
則非善哉奉行十善不違大猷乃為善哉翫
習自恣行十惡事則非善哉若能棄捐一切
眾惡乃為善哉順從諸惡非法之事則非善
哉大光欲知出家顛倒不順行者則非善哉
好樂空無相無願具足成就乃為善哉強上

高牀師子之座而演雜句世間之談隨俗同塵則非善哉若得菩薩篋藏之典修習遵行昇師子座頒演道教乃為善哉毀於禁戒受信施食則非善哉奉順戒法清淨鮮潔應服一切供養之利乃為善哉貢高自大憎妬經法則非善哉謙下恭敬不懷慢恣嗟歎人德乃為善哉嫉妬菩薩憎其高行則非善哉見諸菩薩敬之如佛乃為善哉是為大光如佛所說其行法者則為非遠不至大慧皆非善哉其有順從如來教者乃為善哉大光又問

以何等故讚法善哉法在善哉非善哉乎文殊答曰吾於諸法不行善哉亦復不行非善哉也所以者何一切諸法悉無所合亦無吾我又問文殊仁者不與善法合乎文殊答曰吾則不與善法俱合亦復不與惡法共合所以者何計極著者謂有為矣其無著者謂無為矣計無常者亦是有為自計有身不了本無又問文殊師利仁者至德亦是有為計有吾我文殊答曰假使吾計有為身是我所則墮恐懼又問文殊師利仁者不畏於有為乎

報曰假使見於有為究竟成就永存無滅盡者我乃恐懼又問文殊仁者不見有為之事而成就乎答曰吾尚不見無為之事而在成就況當復視有為之事而成就也又問文殊仁者有為若無為乎答曰仁者吾不有為亦不無為所以者何設使有為則與愚癡凡夫同塵假使無為則與聲聞緣覺同等又問文殊設使仁者亦不有為復不無為今我云何執持此教答曰譬如化人之所與為欲持法者亦當如彼於天子意所志云何如來神識

為住何所立在色乎答曰非也為復立在痛癢思想生死識乎報曰非也又問住三界乎答曰非也住在有為若無為乎答曰非也又問如來神識為何所住報曰文殊如來神識永無所住答曰如來神識設無所住卿當執持如彼所住又問文殊仁者則為是如來乎答曰天子其無本者無來無去無所周旋吾所由來亦復如是以是之故吾為如來所來亦如如佛所來者吾亦如之以是之故吾為如來如如來住吾住亦如以是之故吾為如

來如來無本文殊師利亦復無本故曰無本以是之故吾爲如來又問文殊其無本者當從何求答曰天子其無本者當於六十二見中求又問六十二見當於何求答曰當於如來解脫中求不懷瞋法而求之矣又問如來解脫不懷瞋法當於何求答曰當於衆生志行中求又問衆生志行當於何求答曰當於如來聖慧中求又問如來聖慧當於何求答曰當於衆生諸根各異分別源際而於中求又問文殊師利今者所說吾不能了其不解

者不能分別則當愕然答曰如來之慧無能分別又問何故答曰如來慧者無所罣礙亦無想念不可逮得無有言辭亦無所行無心意識離於言教以是之故無能知者不可分別又問文殊設如來慧不可分別諸聲聞衆云何曉了何因菩薩而得住於不退轉地答曰天子如來至真善權方便因時頒宣文字之說又其慧者無有文字譬如求火鑽木陽燧乃出火耳不從水中而出火矣如來若此威神聖旨道慧無邊廣分別說本無之慧無

有能知如來聖慧如來聖慧燒諸愚癡闇昧
草木今不復生彼則何謂燒諸愚癡闇昧草
木一切分別衆行之心演道品法六波羅蜜
諸度無極又問文殊無有草木不生瑕穢亦
無滄病云何說之答曰所暢說者無緣起分
所言無毀無合無散所頌宣者不說生死無
泥洹教無所蠲除亦無所斷不有造證無所
遵修無得無歸此所言者乃為寂寞堅要之
辭天子報曰難及難及至未曾有文殊師利
今所說者微妙巍巍無極之慧超異如是而

魔波旬不來至此欲廢亂之行於逆乎適說
是語須臾未久時魔波旬在於虛空興大雲
雨聲揚大音其音普聞一切時衆會者各心
念言此何等聲流溢乃爾
爾時世尊告文殊師利仁寧見魔所興亂乎
答曰唯然天中^{維四}天文殊師利即如其像三昧
思惟今魔波旬自然見縛尋使墮地喚呼稱
怨恚恨罵詈文殊師利今當^十杻械鎖縛我身
文殊答曰咄魔波旬復有繫縛堅固難解踰
過於此今者所被如卿不覺何謂堅縛謂言

吾我顛倒恩愛諸邪見縛因緣繫縛卿常爲此枷鎖所縛不自覺知魔又啓曰唯見原赦使得解脫文殊師利曰汝當興造行作佛事我能令卿從繫得解魔即對曰我於佛法無所妨廢亦無所壞以當何因興作佛事文殊答曰波旬欲知興作佛事乃爲菩薩智慧變化假使如來興作佛事不足爲難魔作佛事斯乃爲奇於是文殊師利即如其像三昧思惟使魔波旬變作佛像三十二相莊嚴其身坐師子牀智慧辯才所說如佛而宣此言所

欲問者一切衆生諸所狐疑自恣所啓當爲發遣時大迦葉問魔波旬比丘修行以何爲縛魔尋答曰計我禪定而志寂然則是有想無想品第想空爲要毀衆見想想於要想興於衆念御無願想懷諸所願爲泥洹想而樂無爲毀生死想是爲迦葉修行^{十一}比丘之繫縛也所以者何迦葉當知不當毀壞諸所往見因而行空也所謂空者諸見皆空不當毀念求於無相所以者何敢可所念悉爲無相不當毀願而求無願其所願者悉亦無願不當

毀生死而求泥洹曉了生死不可得處則為泥洹迦葉當知其行泥洹不起思想當於眾著令無所起毀壞滅盡泥洹本淨無所起生乃為無為說是語時五百比丘心遠清淨時須菩提問諸比丘誰為開化諸賢者等五百人曰其無所得不成正覺開化吾等又問云何開化答曰不來不去曉了如是不起不滅其慧常住說是語時二百比丘遠清淨眼時須菩提問魔波旬何謂比丘為最眾祐魔即對曰若無所受亦無畢淨而從篤信愛樂佛

法受飲食饌如須菩提若有比丘不受不捨其施與者觀彼比丘猶如幻化其受施者意念如影無有生者亦無受者心無所著無心不起彼則於世為最眾祐時舍利弗問魔波旬何謂三昧而不穢亂波旬答曰於三昧盡如無所盡悉令都盡其無生者不令興起燒盡眾欲本末清淨悉無所生令不復遇無所更歷一切諸法曉了清淨平等正受遵修寂滅察諸所更滅盡三昧而以正受無觀不觀亦無所見如是三昧乃無穢亂大目捷連問

魔波旬何謂比丘心得自在波旬答曰假使
比丘曉了一切究暢人心及與諸法悉解脫
相宣說諸法悉解脫相無所依倚所懷來心
亦無所解亦無所懷心無色欲見一切色心
無所住曉了諸法亦無處所心不可獲曉於
諸法亦不可持心不知心心者自然則為清
淨諸法亦然自然清淨法界清淨得不轉動
以他因緣現在目前備具神通四神足念而
自娛樂比丘如是心乃自在邠耨文陀尼弗
問魔波旬何謂比丘說法清淨波旬答曰假

使比丘見一切法皆度無極而悉遍見衆心
各異悉無所著一切所念則無同像旨分別
說曉了一切音聲言說談語論議如山呼響
觀諸講法亦如幻人身所識知如水中月別
諸塵勞思想衆念所從起立無受法者亦無
捨者得入三昧若頒宣法等護超度則以速
知四分別辯才心無所冀讚言善哉不懷狐
疑淨其己心則能清淨一切人心曉了本清
淨鮮潔無垢解知塵勞悉瑕玼矣見諸陰魔
忍爲閑靜其死魔者住無終始其天魔者皆

除一切倚著之教一切衆生心淨如是如是
比丘乃爲清淨普見道法演布經典者年優
波離問魔波旬何謂比丘奉持法律波旬答
曰其能曉了一切諸法悉被開化識知衆罪
本際寂寞教授猶豫若見誹謗不以狐疑亦
不懷結彼於諸法未曾生心而有所御常能
化度諸有逆者何況小小犯禁戒乎體解塵
勞靡所不別諸客塵勞不以堅要懷思想也
說衆愛欲無內無外不處兩間曉了塵勞由
從無覺不懷愛欲亦不勸化至於無欲亦無

所起計於塵欲猶如雲雨觀於聖慧曉了頌
宣所可說者如風散雲悉無所住有塵勞者
如水中月緣想念起欲現面像由於闇冥當
得智慧以爲明照欲如明鏡見其面像其色
如鬼羅刹之形其順念者觀無所見永捨塵
欲不益衆穢則以空慧無相無願無所越度
其有曉了愛欲如是設復有著於愛欲者則
於衆生不興慈哀衆生無我而無有身亦不
妄想於諸吾我如是觀者審諦持律其尊弟
子五百人等各各自問已身所知時魔波旬

各各分別而發遣之於是諸天衆有一天子
名曰須深問魔波旬文殊師利屬者講說諸
魔事業仁豈堪任重復理議何謂菩薩之魔
事時魔答曰天子當知菩薩魔事則有二十
何謂二十恐畏生死欲得解脫遵修既習於
佛正法稽首歸命而有望想則為魔業一觀
於空無而察衆生則為魔業二觀於無為而
狀有為善德之本則為魔業三禪定正受不
求一心而已退轉則為魔業四若頒宣法不
為聽者興發大哀則為魔業五求於禁戒有

德衆祐瞋恨毀戒則為魔業六暢演聲聞緣
一覺事諮問大乘不別巨細則為魔業七啓
受深說憎道雜言則為魔業八求度無極自
號菩薩則為魔業九咨嗟寂滅憺怕之事所
化衆生無權方便則為魔業十積衆德本不
親道心則為魔業十一慙懃遵修寂觀之事所
觀察者見有衆生則為魔業十二求盡塵欲使
無有餘度生死岸惡畏愛欲則為魔業十三修
行智慧常樂倚求依於大哀則為魔業十四無
權方便而已皆見一切德本則為魔業十五不

進志求菩薩薩藏慕於世俗方類之言以此
 為務則為魔業^六各各分部博聞師教而有
 去就則為魔業^七設使是為富樂饒財豪貴
 大威而貪著之不奉博聞則為魔業^八設為
 豪尊君子長者釋梵之位不習大法則為魔
 業^九不與菩薩法師相從藉受所聞及與聲
 聞緣覺相習樂共談言不欲聞法自恣放逸
 所遊糖揆則為魔業^十是為二十菩薩魔事
 於時世尊讚魔波旬善哉善哉快說於斯菩
 薩魔事假使有人論此法事聽者奉行不從

魔教其人則違佛大道法講說經典獲致二
 十事何謂二十大慈^一大哀^二不厭生死^三
 常見善友^四所生之處輒遭佛世^五有得啓
 受諸度無極^六以諸菩薩用為眷屬^七逮得
 總持^八具足辯才^九五通之慧^十所未遇法
 而得聞之^{十一}世世所生常懷道心^{十二}當得出
 家而為沙門^{十三}致閑不憊^{十四}究竟博聞^{十五}善
 權智慧^{十六}開化衆生導以四恩^{十七}將護正法
 八^{十八}常行質直而無諛諂^{十九}一切所珍而無愛
 恪不懷害心向於衆生^{二十}是為二十逮得經

典至佛大道於是須深天子問魔波旬快哉
善利乃為如來之所嗟歎時魔報曰吾身不
用快哉善利譬如男子鬼神著之當可所說
計實不是其所語鬼神所言也如是仁者
今吾所說文殊師利之所發動不當宣傳言
是我說天子問曰今仁變成佛身形不以歡
乎又復相好莊嚴其身坐師子牀講說經法
不以樂耶魔復報曰卿等見我相好嚴身我
還自覩枷鎖繫縛天子告曰波旬自歸悔過
伏罪文殊師利文殊師利威神原赦波旬波

旬答曰不當首悔學於大乘菩薩大士所以
者何行菩薩者不見缺漏瑕穢之界興瞋恚
者設懷冤恨乃當對悔稽首自歸天子又問
菩薩忍辱為何等類其魔報曰菩薩忍辱有
十二事何謂十二志性忍辱而無瑕疵一其
意忍辱心不懷害二忍辱無諂不欺衆生三
忍辱慈窮哀傷一切貧於智慧不及道者四
修忍辱事所行如言則不退轉五其空忍者
離於一切猶豫邪見六專惟法忍導御諸法
七深妙忍者不計吾我八柔順法忍而從歸

趣眾賢聖慧九真諦忍者不亂緣起十不錯
亂忍順從一切眾生之心十一意不起忍因便
逮得無所從生法忍十二是為菩薩十二事忍
於是須深天子問魔波旬卿若尋說此二十
事至十二忍寧踊躍乎答曰歡喜須深即啓
文殊師利仁者原赦魔波旬罪文殊問魔誰
為繫汝報曰不知誰為縛我答曰波旬卿不
被縛自想為縛一切愚癡凡夫之士其亦若
茲心本悉淨無所思念志在想著不知無常
計有常想苦為樂想無身計身不淨淨想無

色色想無痛癢思想生死識而想五陰如今
波旬惡畏繫縛何因得脫又曰今我不復得
解脫乎答曰如是波旬已得解脫者不復更
脫何因得脫由緣從於虛偽之想而致繫縛
蠲除此穢名曰解脫於是文殊師利捨所建
立威神感動令魔波旬即復如故時大迦葉
謂魔波旬波旬以為興作佛事其魔答曰文
殊師利境界所感不當觀之是我所為須深
天子問文殊曰其佛事者當於何求答曰當
於眾生愛欲之中求於佛事又問文殊何故

說此答曰以於衆生塵勞之故受於愛欲設無愛欲不興佛事譬如無疾則不用醫如是行者假使衆生無有愛欲則不用佛又問以何所生佛興於世答曰起生老病終歿之患故佛興出所以者何三界有是生老病死故佛現世又問文殊如來得道興顯何法滅除十七何所答曰天子如來得道法無所起亦無所滅所以者何佛興出世則無所生亦無所失十四所謂言佛興出者假有此辭隨俗現身自然本淨則云平等無所生者又問文殊何謂

菩薩建立志性答曰於一切法無所得者不墮諸見六十二疑繫縛羅網又問何謂本淨答曰於內外法無所著又問何謂菩薩為布施主答曰捨身塵勞不捨一切衆生愛欲又問何謂禁戒具足答曰分別曉了寂然之界蠲除一切衆生諸惡不捨道心又問何謂備悉忍辱答曰究竟諸法見一切法除去衆生結恨猒穢瞋恚之難而不違捨一切智通至德之鎧又問何謂究竟精進答曰菩薩所因可精進者悉見諸法至於無上正真之道刈

除衆生懈怠之穢遵修精進天子復問文殊師利何謂究竟於禪定已答曰見一切法本悉清淨平等正受一切衆生因有所著而興生矣又問何謂菩薩成就智慧答曰於諸所行蠲除一切放逸之事刈去衆生沉吟邪見遵修聖達是為菩薩成就智慧又問何謂行慈答曰見一切法永悉滅度又問何謂為哀答曰曉了諸法無有作者亦無報應又問何謂為喜答曰若於諸法無所興樂亦不無行又問何謂為護答曰於一切法不造二事又

問何謂菩薩至誠真諦答曰分別一切諸法猶如幻化於諸所生而無所生悉無所有又問何謂大士答曰觀諸衆生而無衆生又問何謂尊人答曰觀一切法不可受持而不恐懼又問文殊何謂菩薩被大德鎧答曰觀一切法等于虛空不捨僧那又問何謂為仁和乎答曰行於大哀不遠衆生亦不親近開化塵勞恩愛之著又問何謂所止宿安答曰不以身口及與心念煩燒他人不得吾我及與他人又問何謂順教答曰如所聞法能奉行

者所言真諦又問何謂衆人之所歸伏答曰
能隨五趣衆生言教不壞其辭將順已心因
化一切無所違失又問何謂具足知恥答曰
能內自寂遊行於外化導衆生又問何謂爲
信答曰遊諸星礙而無所著又問何謂菩薩
行牢強慈答曰順從佛教無所毀壞又問何
謂反復答曰所造德本未曾違失常樂如應
又問何謂知節答曰志遊一切塵勞之欲已
不樂欲又問何謂知足答曰慕智慧聖不樂
諸法又問何謂滿足答曰假使滿足度世智

慧於諸世法無所犯負又問何謂分別答曰
不見一切塵勞之欲斷除衆生諸垢瑕穢又
問何謂菩薩而得自在答曰見諸所生身無
所成於慧自在不從塵欲又問何謂博聞答
曰不應聞者而不聽之又問何謂得至靜然
答曰見諸所作而無所有亦無所捨不御諸
法亦無所念又問何謂住行答曰不於空行
分別教化觀察衆生其心所行不起吾我及
他人想又問何謂總持備悉辯才答曰一切
所聞悉能執持分別衆生根源所歸於諸音

聲而無所著是為天子菩薩總持逮得辯才
於是大光菩薩問文殊師利誰當啓受如斯
言教文殊答曰為善知識所見將護及往宿
世微妙具足善德之本所見養育乃能曉了
此義說耳又問何所欣樂志性如何答曰愛
樂深奧志性柔和不懷自大又問何謂比丘
不懷自大答曰假使比丘不自見身自然志
求專一大乘了身自然而於自然不貪己身
不住於二如是比丘不懷自大永捨無明無
明恩愛不志明脫明脫自然曉了無明恩愛

癡冥皆悉無本是為比丘不懷自大文殊復
謂其天子曰假使比丘離於貪婬解欲本際
離欲清淨解於貪欲行無本際離瞋恚本曉
瞋恚本離於瞋恚本悉清淨本末鮮明離愚
癡本了於愚癡捨於愚冥本悉清淨曉了愚
癡無有根源如是比丘不懷自大文殊師利
復謂天子假使比丘不了眾苦不斷於習而
不造證於諸所習不行徑路曉了眾苦而無
所生入于四諦設使於苦無所生者則無有
習已無有習則無盡滅設使於苦無所生者

見於彼人無行徑路爾時魔波旬心懷憂感
 泣淚如雨而說此言若此經典所流布處諸
 魔波旬不得其便說有受持斷絕魔事魔說
 此語則便沒去於是大光問文殊師利曰如
 今仁者所可講說吾等觀察義之所歸假使
 有人不懷自大中不復具學出家之福二十不畏所
 行精進之業若聞此法而懷恐懼亦不啓受
 不以如來為聖師矣若有比丘比丘尼優婆
 塞優婆夷聞是法言而歡喜樂則當觀之得
 解脫也佛言如是如爾所說菩薩由此得忍

受決因斯所忍得生聲聞緣覺之地又問唯
 然世尊今此經典當名何等云何奉行佛言
 名曰魔逆降化波旬當奉持之佛說如是文
 殊師利大光天子一切眾會天龍鬼神捷眷
 和阿須倫世間人聞經歡喜作禮而退

佛說魔逆經

音釋

燧徐醉切 燧火鑑也 罽方置切 罽旁 罽卑 罽氏
 拈郎切 拈徒骨切 刈魚肺切 拈徒

永樂北藏

魔逆經

第五三册

佛說賴吒和羅所問德光太子經

西晉三藏法師竺法護譯

維五

聞如是一時佛在王舍城靈鳥頂山與大比丘眾千二百五十菩薩五百人俱爾時賢者賴吒和羅止頓舍衛國盡夏三月更新具衣鉢著其被服與百新學比丘俱所作已辦共遊諸國往詣王舍大城靈鳥頂山於是賢者賴吒和羅行到佛所稽首佛足却住一面賴吒和羅問世尊言菩薩大士奉行何等得一切奇特功德之法致無動畏之慧超異之智

發遣辯才光明徹照入一切智教授眾生令得解脫斷於狐疑以善權方便示眾一切智言行相應所問諸佛常以巧便得諸佛意一切所聞法皆能受持疾逮一切智爾時賢者賴吒和羅以偈讚歎問佛而說頌曰

云何菩薩滿所願	何謂所作而審諦
具足智慧功德願	今人中尊解說是
紫磨金色妙身體	為人中尊積上德
救濟擁護於眾生	願佛解說無上行
為如何得無盡智	無量總持上佛道

云何致得平等行	解決衆人之狐疑
無數億劫樂生死	其意終不有穢馱
已見無數勤苦人	善權教授令開解
淨其佛國眷屬具	光明壽命衆亦爾
一切所云為寂寞	惟願世尊說上行
降魔官屬斷諸見	脫於愛欲度想行
云何講說經法義	願佛解說諸實行
端正姝好辯才足	為衆人說柔軟音
飽滿世間如時雨	願佛解說諸覺行
所說微妙如羯陵	梵聲無疑明慧音

衆會渴仰於經法	便以甘露飽一切
若有欲學尊佛道	常勤精進志法行
如來所講悉平等	惟願法王以時說
我欲聽說正真道	佛天中天知我意
今我不敢擾世尊	惟願善說無上行

佛告賴吒和羅第五善哉善哉能問如來如此之義多所哀念多所安隱愍傷諸天及世間人乃為當來諸菩薩施令得護行賴吒和羅諦聽諦聽善思念之當為汝說賴吒和羅言唯然世尊願樂欲聞佛告賴吒和羅菩薩有四

事法得清淨行何等為四一者行平等心而無諛諂二者等心於一切三者解了空行四者如口所言身行亦爾是為四事法菩薩疾得清淨行佛告賴吒和羅菩薩復有四事法得安隱勸進何等為四一者得總持二者得善知識三者得法忍四者於戒清淨所行平等是為四事法佛告賴吒和羅菩薩復有四事法入於塵勞歡悅生死法何等為四一者菩薩示現佛身入於生死勸諸起滅者令得喜悅法二者為說柔順之法三者所有無所

愛惜四者得不起法忍是為四事法佛告賴吒和羅菩薩復有四事法無所愛著何等為四一者菩薩不當著家居舍宅二者出家菩薩不當貪財利三者菩薩不求諸功德報四者菩薩不當惜身命是為四事法佛告賴吒和羅菩薩復有四事法於法無厭足何等為四一者於戒無所缺減二者習閑居野處三者奉四賢聖之行四者得博聞是為四事法佛告賴吒和羅菩薩復有四事法而得無念三普有所入何等為四一者令生善處常值佛

世二者聽受尊長教而無諛諂三者樂受教
 命其心不著財利四者得辯才入深法要是
 為四事法佛告賴吒和羅菩薩有四事法得
 清淨行何等為四一者為菩薩行無傷害意
 於人二者棄捐諛諂眾邪之行樂在閑居三
 者一切所有施而不惜不望其報四者晝夜
 常志求法見說法者不求其短是為四事法
 菩薩摩訶薩得清淨行佛爾時說偈言
 其心不著塵垢法 即便無有惡瑕穢
 志意不厭教論議 則能令致無上道

雖遇不賢常一心 普入邪行惡道本
 出家學道無所惜 在於山間欲解脫
 閑居寂寞無所起 其心不著財利色
 捐棄軀體不惜命 行如師子無所畏
 心得歡悅知厭足 譬如飛鳥無所畏
 一切世間無有常 志求佛道大慧行
 常樂獨處譬如犀 無所恐畏如師子
 心不怖懼無羸志 若得供養無增損
 捐去邪語及惡見 智了大行志解道
 我為世間一切護 意為善權無放逸

意善持戒為衆導 心不亂著諸恩愛
 謹順正行如救火 常求世尊上妙行
 已脫於空無有相 種種具足審寂寞
 所住靜然智慧明 得甘露味當歡悅
 假使得佛覺道意 常為清淨無疑難
 總持辯才其心一第五 忍一切苦不想得
 若有菩薩聞是行 欲求佛道當歡喜
 常志精進離懈怠 了織無知意不害
 佛告賴吒和羅菩薩有四事法為自墮落何
 等為四事一者菩薩憍慢而不恭敬為自墮

落二者菩薩作無反復習於諛諂為自墮落
 三者菩薩求於供養貪利為自墮落四者菩
 薩佞諂邪行求於供養為自墮落是為四事
 法菩薩為自墮落佛告賴吒和羅菩薩復有
 四事法而墮邪墮何等為四一者懈怠為墮
 墮法二者無淨信三者起想四者見得供養
 者有嫉妬心是為菩薩四事墮邪墮法佛告
 賴吒和羅菩薩不當習四事法何等為四一
 者菩薩不當與諸邪見人相習二者菩薩不
 當與誹謗正法之人相習三者菩薩不當

與惡知識相習四者菩薩不當與貪衣食人相習是為四事法佛告賴吒和羅菩薩有四事法得苦痛之罪何等為四一者以智慧自貢高懷憎嫉意二者心不歡悅無清淨行三者不能忍辱但欲貪他人財物四者謂有我人著法是為四事法菩薩得苦痛之罪佛告賴吒和羅菩薩復有四事縛何等為四一者菩薩喜輕慢於人是為自縛二者菩薩行世間巧便起賈作治生想是為自縛三者菩薩意不受法慧為放逸行是為自縛四者菩薩

縛意住種姓是為自縛是為四事佛告賴吒和羅後當來世學菩薩道者當有是諸瑕穢無行人當供養諸無行者諛諂人當供養諸諛諂者有無智人供養諸無智者貪求衣食無有直心嫉妬種姓諛諂懷邪無質朴心欺諸尊長及諸家室用供養故還相誹謗意貪財利入諸郡國不念說法以聞解人亦無善權於衆人無智慧意自以為智見他人智慧為善師便輕慢之設有無行者為破壞之器還相求長短捨精進行為無智懈怠不多念

智慧還相壞法別離衆會共結怨害轉共諍
鬪謂他無行我承法教不奉禁戒亦不欲聞
法不行精進生於貧窶之中在窮厄家行作
沙門但憂求財利其所在處不能得安何況
亂志一心雖行佛功德續貪著家室之利自
謂我為沙門也佛言我不謂是輩之人為行
菩薩法如是等人百千劫中不能得柔順法
忍何況欲得佛慧正覺之行佛言賴吒和羅
我不但謂是輩之人墮三道墮亦復當墮八
惡之處何等為八一者生邊地二者墮貧窮

家三者所生之處面目醜惡四者生邪惡不
善之家五者生與惡知識會六者多疾病七
者所生處壽命短八者橫死是為菩薩八惡
事墮於邪墮所以者何賴吒和羅我不以口
言作願以為菩薩不以偽亂之人為清淨行
不以諛諂為菩薩行不以貪著衣食為供養
佛不謂貢高者為清淨智慧不以自見慧行
為斷疑垢我不謂嫉妬者有清淨意不謂多
貪求者而得總持我不謂不見誠諦之德而
有罣礙當得生善處不謂貪種姓著色者當

得清淨身我不謂想行者當得佛定意我不
 謂非至誠行者當得清淨也我不謂憍慢者
 當得淨潔意我不謂非知厭足者當好法也
 我不謂貪身命者為志求法佛言賴吒和羅
 我不怨責外六師也責此輩愚癡之人劇於
 外六師所以者何所言各異所行不同為欺
 諸天及世間人佛於是說偈言

無智憤亂為放逸 輕慢無敬多貪求
 與塵垢會起欲想 是輩之人去道遠
 貪求供養懈怠增 以無精進失淨信

便壞淨行亡正戒 犯禁法者失善道
 生於貧家作沙門 在窮厄中求供養
 譬如有人無寶物 從他責望求財產
 貪供養故在閑居 在於彼住欲自達
 得神通智辯才具 棄捐家室受所有
 不見道徑隨亂行 生於貧窮卑賤家
 在醜惡中無力勢 墮於貢高愚癡地
 作卑賤者無名德 意貪財利為放逸
 後即生於大惡處 億劫之中無善跡
 假使於道無貪利 諸天人民悉得佛

隨嵐之風不動人	用供養故不自成
無有功德仰於人	無精進意失善行
為壞亂教不承法	不能逮得慧道意
以至誠利致佛法	終不失信如道意
志願甚堅常清淨	所奉如應則為道
我求佛故無所惜	及施身命索經法
是輩捨法不精進	已於道法失句義
有大燈明無能見	我本求索善義說
適聞所教即奉行	斷絕一切諸愛欲
已聞種種佛法教	不能究竟一法句

非法行者何得道 譬如示旨之道徑

佛告賴吒和羅乃往過世無央數劫長遠不可計無量不可思議爾時有佛號吉義如來無所著等正覺在世間教授佛天中天時有國王名頽真無佛言賴吒和羅其頽真無國王典主閻浮利天下廣長六十四萬里時閻浮利有二萬大城有億千家其王頽真無有大城名寶照明王所治處其城長四百八十里廣二百八十里以七寶為城南北出有八道所作審諦具足爾時人壽十億那術歲佛

告賴吒和羅其王額真無有子名曰德光端正妹好威神妙絕初始生時自然有千藏出皆有七寶一一藏中自然有諸國王寶其七寶高八丈德光適生一切閻浮利人皆大歡喜拘閉牢獄皆得解脫其德光太子適生七日之中無智不博道俗悉具佛語賴吒和羅於時淨居諸天中夜時來到德光太子所語之言太子不當為放逸之行於是德光太子從彼以來具足萬歲之中初不睡卧亦不調戲初不歌儻未曾作樂亦不行來不出遊觀

未曾貪身亦不念歌儻妓樂不貪財利不念冢居不著郡國亦無所求一切所有無所愛惜而立一心常在獨處以寂諸難得意少有無生不死者身命不可保不相敬重天下恩愛會當別離無有作導師者亂法犯罪憂怖恐懼凡夫之士不知厭足以愚癡力常喜譁鬪我今者為墮無行之中我欲默然無為彼時太子獨處閑居無放逸意遠諸愛欲為等心行佛語賴吒和羅時王額真無他域之中有一大城名樂施財為德光太子造南北行

有八重八百交道以七寶為城其城七重以七寶為帳皆以白珠瓔珞之一切諸欄楯間有八萬寶柱一切諸寶柱各有六萬寶繩互相交繫一切諸寶繩各有千四百億帶係若有風吹展轉相振出百千妓樂之音聲一切諸欄楯前各有五百姝女善鼓音樂皆工歌舞得第一妓所作具足能歡悅一切天下諸國人王以是供給德光太子王告諸姝女曰汝等捨諸因緣晝夜作諸妓樂以樂太子令可其意無得使見不善之事一切欄楯邊置

諸施具飢者與飯渴者與漿欲得車馬者與之欲得衣服華香坐具舍宅燈火隨其所求供養具金銀明月珠瑠璃水精象馬一切諸七寶瓔珞以給天下其城中央為德光太子作七寶宮殿八重交露彼一講堂上有四億牀座以給太子城中有園觀生華樹寶樹其樹常生悉徧覆蓋佛語賴吒和羅其園觀中央有七寶浴池以四寶金銀水精瑠璃為欄楯中有八百師子之頭其水由中入浴池其浴池中復有八百師子頭池水從中流出池

中常生四種華青蓮華紅蓮華白蓮華黃蓮華周市有寶樹其樹有華實其浴池邊復有八百莊飾寶樹一切諸寶樹間各復有十二寶樹各以八十八寶繩轉相連結風起吹樹轉相撓槩出百千種音聲諸浴池上皆有七寶交露帳德光太子在其中浴其講堂上有四十億七寶牀座各數五百坐具其中央敷一大七寶座敷八十億妙好衣以為坐具座高五丈六尺德光太子在其上坐一切諸牀座下各有香爐晝夜三反火燒蜜香布諸好

華以寶覆蓋垂金色蓮華殿上有明月珠帳垂八萬明月珠出其光明普有所照一切諸樹上皆懸諸幡蓋一切諸園觀中各有九萬明月珠其一珠光明照四十里普遍佛國佛語賴吒和羅其園觀中有鸚鵡鷓鴣鷲拘耆乳雀鴈鳥鴛鴦鳩那羅鳥鷓鴣鳥諸耆域鳥皆共悲鳴有種種音聲以樂德光太子常作五百味供具爾時一切房室中有五百童男限年十六以上二十以還皆悉童男都於諸國選擇得是諸童男將入彼城悉皆巧黠無所

不能皆知天下諸所作爲復將八十億童女
在其城中端正姝好年十六以上限至二十
皆工歌儻能令男子歡悅其所語柔輒工談
言語常知應時不長亦不短不肥亦不瘦不
白亦不黑口出優鉢華香身出栴檀香皆如
天上玉女悉共同心皆悉圍遶德光太子鼓
樂絃歌於是德光太子心念言我今自然得
大怨家衆亂我清白之法我今當作無所惜
之行於是太子愁憂不樂譬如有人所見拘
繫心無所樂德光太子亦如是也見諸姝女

妓樂意無放逸亦不以爲奇特亦不貪其城
郭亦不著車乘彼具足於千歲中未曾愛色
想亦不想聲香味細滑皆除諸想當專志一
心念言此爲是我怨家之衆我何時出是怨
家中去而得解脫爲無放逸行爾時諸姝女
白王頰真無太子不聽歌儻憂愁不樂佛語
賴吒和羅時王頰真無與八萬小王俱往詣
德光太子所悲泣淚出愁憂不樂感絕躡地
侍者即共扶持王令起住爲太子說偈言
願子但觀我諸寶 子初生時自然出

誰燒汝者今語我	吾當重罪誅罰之
今且觀是如天上	我從子意之所欲
今者太子有何乏	我能隨意令子得
視是諸欲淨好目	諸姝女俱鼓樂聲
與共娛樂除其憂	悉工鼓音常喜笑
汝當聽是好音聲	所鼓妓樂相和悲
今正是意娛樂時	其池水中有蓮華
園觀中有葉華實	種種妙好無亂穢
觀是第一自在智	可以喜樂一哀我
入池中洒自恣樂	中有蓮華青黃白

種種紅蓮光覺人	今子觀是何不樂
鷓鴣鸚鵡拘耆鶴	拘那耆烏哀鸞聲
諸香白蓮譬若雪	孰聞是香不歡悅
明月講堂平等力	黃金瑠璃為欄楯
諸所珍寶最妙好	諸樹音聲出那術
欄楯邊施用汝故	眾千姝女鼓鞞音
亦聞玉女歌樂聲	子意何念而不悅
今太子等為美好	可以娛樂聽我言
父母住此目淚出	子豈無哀愍我等
爾時德光太子以偈答王言	

彼持功德者	離諸惡見言	我已厭苦樂
不貪無利欲	皆見於五道	生死諸人民
今當說解脫	父王聽我言	無有觸媿我
今吾當何說	我不貪於欲	云何樂歌舞
一切諸愛欲	我視如怨家	塵勞諸貪愛
墮人著五道	是諸姝女輩	無覺癡樂之
為是諸魔事	墮落大繫縛	諸聖賢道士
常不讚歎是	習此愛欲者	為種因緣根
是姝女身體	皮革而裹連	筋骨相支拄
如幻無正利	譬若如畫瓶	中滿盛不淨

譬如在塚間	云何當樂此	所鼓音樂聲
無有亦無受	一切樂無諦	了此為不惑
若習於想念	便即失一心	隨塵勞音者
譬如癡老人	一切諸有樹	或有熾盛時
亦不可常保	或有無樂時	其果無有常
亦不常著樹	我已了知是	豈當戲短命
父母不可保	及兄弟妻婦	親里亦如是
臨終不自在	一切諸所有	如草上之露
不當從其心	自恣為放逸	是意不可滿
譬若如大海	恩愛甚廣大	已得復重索

衆人貪欲故 譬若須彌山 譬如河水流 譬若如電現 諸天來語我 不貪諸所有 非以姪欲行 爲心意作奴 我終不愛欲 云何得自在

各各而懈廢 人以意爲本 適合便復別 貪著三界欲 無得爲放逸 願欲得佛道 可以致佛道 便爲自壞敗 亦不起瞋恚 現於惡思想

無能缺減者 身命過去疾 盡壞不久立 則爲無智慧 爲菩薩行者 哀念衆人民 其有愛貪欲 不得立功德 如鳥墮羅網 爲還自縛身

意不得自在 譬如毒樹華 觀視諸人民 興起諸邪見 不令積慢法 療治於疾疫 欲脫三千世 飽滿久貧窮 施盲得眼目 立智慧神通

爲無利空聚 何所是人尊 流墮惡道者 王當知我意 疾得度無極 爲除去憂患 縛著音響者 調諸不成者 令聾者得聽 令諸三界人

合爲恐懼身 謂度駛水者 爲諍空無句 欲度脫此輩 覺諸睡卧者 令立歡悅跡 爲說善經義 拔出於惡道 爲造解脫燈 得三忍平等

維五

十三

為作慈哀雨	度諸雲霧岸	為一切衆人
現其光明燄	便得善覺意	令脫得陰涼
為雨諸醫藥	皆令得安隱	念是以父王
便即坐一心	吾於一切欲	無復志願求
但欲索佛道	用哀衆人故	於諸有貪欲
無復有志願	孰有智黠人	樂在於是中
云何犯禁忌	令人意迷亂	若自貪愛色
為墮大惡道	誰行佛道者	當復為放逸
人皆隨水流	我當令逆迥	不可以言說
而致得佛道	當放慈哀光	照於一切人

我不貪受欲	不縛著財物	我今願父王
不如與衆還	我欲棄衆會	及一切郡國
人多求可意	從是致疾病	制意不放逸
勝得億郡國	不可在愛欲	而致得佛道
若欲得無上	安隱快樂句	當詣大山中
在樹下而坐	習在於閑居	可得尊覺道
佛告賴吒和羅爾時德光太子於講堂上與	諸放逸者俱其心穢狀之時太子作三品行	何等為三一者住立二者經行三者坐禪棄
捐睡卧具足上行已得八住時太子夜半聞		

虛空中聲淨居諸天嗟歎佛功德廣普具足
及歎法衆德光太子聞已衣毛為豎即而墮
淚愁憂不樂叉手以偈問諸天言

我在厄難中 諸天願哀我 今且住聽言
我欲有所問 行在虛空中 為歎誰功德

我聞其音聲 其心為悲喜

佛告賴吒和羅爾時諸天為王太子德光說
偈言

今世間有佛 太子不聞耶 佛號曰吉義
救濟無擁護 奉行諸善本 開化尊功德

衆僧以學問 有億那術千

德光太子以偈問諸天言

我儻見世尊 云何知是佛

欲知於正覺 假使往見佛

菩薩行何法 得為一切護

於是諸天為德光太子說偈言

頭髮軟妙好 英殊而右旋

好譬若山巔 眉間相光明

生妙而右旋 色好白如雪

目為紺青色 人中尊師子

願說慈功德
當問道如何

十五

其頂相威神

威曜若日出

覺意為清淨

顏色端正好

面目常和悅	放億無量光	普遍三千國
消滅諸惡道	佛口中牙齒	悉平等清淨
鮮潔如拘文	明如好樹光	無亂兩二十
合為是四十	口中舌妙好	還自覆其面
口所說妙言	令人意歡悅	常無諸諛論
梵音甚清淨	佛之所講說	勝百千音樂
除寂諸狐疑	令人得利悅	種種德無乏
善權決道義	以解黠法華	為百千瓔珞
其地之音聲	為出天妓樂	譬如天音響
佛語亦如是	真陀羅鶡鴒	拘耆及鴛鴦

鴈鶴及鸕鷀	鳩那羅問言	其音為如梵
柔輒甚和悅	無諂無有短	覺了一切義
英儒而玄絕	可諸智者意	清淨離誹謗
無有諸想願	善施行德義	不聞作瑕穢
彼法行正覺	言功德如是	世尊之身體
皆有種種好	手臂長出膝	七合皆為滿
其指纖長好	有若干妙絕	紫磨金色體
心如明月珠	著身毛輒好	上向而右旋
齋圓而隆起	馬藏寂不現	足下安平趾
其底有相輪	佛膝中正好	平等種種色

經行若龍王 為如師子步 行時默低頭

諸根悉清淨 若人散華者 變成為華蓋

有增無減時 是為佛正法 若得利無利

勤苦與安樂 嗟歎及誹謗 其心無增減

譬若如蓮華 不著於泥水 正師子如是

無有與等者

十五

十六

佛告賴吒和羅爾時國王太子德光聞嗟歎

佛功德及法比丘僧踊躍歡喜譬如貧窮飢

凍之人得伏匿寶藏其人歡喜譬如盲人得

眼目若如牢獄繫囚得解脫其人歡喜王太

子德光聞嗟歎佛功德及法比丘僧欣喜如

是於是國王太子德光念言如今聞佛威神

證明經法眾僧具足尊行無缺在於生死為

反邪行凡夫之士多無反復貪身自見非是

正行為居家多瑕穢習著欲者當墮苦痛放

逸行者智士所離愚癡為闇冥當於其中為

作平等燈明人意難調名色甚深六入無狀

不斷諸習當遇苦毒痛痒不安恩愛為根當

相械諸受難捨與有共合長與怨會生死難

斷為人多眾事情鬧疾病迷亂身不堅固會

當歸死樂少憂多佛法為第一安不可以塵
勞之行貪欲放逸之心而得立功德行今我
在愚癡之中不得一心定意不可以樂生死
意與惡人會嚴治善道何況乃欲得無上正
真道我寧可從高樓上東向自投莫使我諸
家眷屬於門中作罣礙使吾不得出也佛告
賴吒和羅爾時國王太子德光向彼吉義如
來無所著等正覺自投口說是言假使世尊
有一切智能悉普見者今天中天當念救我
於是吉義如來無所著等正覺申右臂放手

釋五

十七

光明照德光太子其光明中有自然百千葉
蓮華大如車輪其蓮華出億百千光明皆普
徹照於是德光太子即住此蓮華上欲往詣
吉義如來無所著等正覺所遙叉手作禮三
反自歸爾時吉義如來迴光還於是太子尋
光去至佛所稽首佛足見世尊諸根寂定爾
時德光太子以偈讚吉義如來而說頌曰
吾不久覩醫王名 今者輒得見於佛
云何立在瑕穢行 皆能致得一切法
我向者夜中半時 從諸天聞佛無想

今壽命短法今盡	願度脫我生死道	今得超度愁憂海	為諸傷害除垢穢	為吾現正離外道	斷吾狐疑除諸結	今眾貧窮得富樂	今願為我現大道	其失道者示正路	適聞愁憂無復樂
多有妨廢功德行	及以八道入大乘	斷絕去吾諸所受	願大醫王斷吾疑	於閻冥中作燈明	唯願解說其道行	拘閉牢獄使解脫	慈悲療疾使信淨	諸無眼目得等視	何所是人無放逸

無福之人不如願 今吾適開願解疑
 今聞導師惟決要 云何菩薩為放逸
 能奉行佛尊妙道 度脫人民生死惱
 佛告賴吒和羅爾時吉義如來知德光太子
 心所念廣為解說諸菩薩行德光太子聞彼
 佛所說即得無蓋總持門逮五神通即踊在
 虛空化作妙華以散吉義如來上爾時頽真
 無王明旦聞太子宫中姝女啼泣聲面即為
 變便往到太子宫中問何故啼泣諸姝女答
 言德光太子不見不知所在於是王頽真無

聞太子不見即便躡地與數千衆俱而舉聲
啼泣爾時城神來到其舍告王頽真無言大
王無得啼泣愁憂太子東去往見吉義如來
稽首作禮跪拜承事王頽真無聞神語聲與
諸眷屬大臣及太子後宮妹女及八十四億
那術百千人東出往詣吉義如來所稽首佛
足却住一面佛語賴吒和羅爾時吉義如來
知國王頽真無意即為如應說法令一切衆
皆得不退轉無上正真道於是王太子德光
白吉義佛願佛受我清淨飯食請施佛即默

然受之德光太子語父母及諸眷屬今願仁
者勸助城郭莊飾瓔珞以奉如來不當有貪
心有所惜也應時皆同心勸助放心布施於
是王太子德光及眷屬共奉吉義如來莊飾
瓔珞宮殿城郭心無遺惜日作五百種味以
供養佛及比丘僧為一切比丘以赤梅檀香
及七寶為房室以摩尼為經行處於上作珍
寶交露帳幔南北各有華樹行列邊有浴池
中生優鉢華其邊際清淨無垢其華有百千
葉設百千座一一比丘各有是具爾時德光

太子令諸比丘不憂衣服亦不想他比丘獨得衣被彼於是億歲中未曾睡卧不念所愛不貪其身供養於佛所念無異爾時未曾有想念於欲亦無諍亂心無所害不貪於國一切無所愛惜不貪身命內外無所著於是聞佛所說法皆悉受持不重問如來初不沐浴亦不洗足亦不以香塗身不起疲厭之意亦未曾坐除其飯食左右吉義如來般泥洹已後即為造起赤梅檀塔寺於百千歲供養所可闍維如來處以一切天下諸華諸香擣香

雜香妓樂以為供養起九十四億塔皆用七寶珍琦之物以為帳幔覆蓋其上各以五百億七寶蓋供養諸塔及百千妓樂一切闍浮利諸華寶樹用供養塔各然百千燈一一所然油其價百千及散一切香華如是之比具足供養億歲中然後德光太子棄家學道作沙門著三法衣常行分衛初不預世事亦不睡卧了無衣食之心具足四億歲中常惠法施未曾計有我亦不疑他人何況求供養亦無生死語為眾說法不勸令生天上學是行

已教授一切人及中宮眷屬使爲沙門佛語
賴吒和羅爾時淨居諸天心念言德光太子
教授一切人皆令作沙門我等於是亦當作
行供事三寶由是三寶得立而不斷絕其言
義如來般泥洹已後其法住至于六十四億
歲皆是德光比丘所擁護其德光太子如是
之比供養九十四億那術百千佛佛告賴吒
和羅汝知爾時國王頻真無不答言不及佛
言則無量壽如來是汝知爾時德光太子不
答言不及則吾身是也爾時城神者則無怒

覺如來是佛語賴吒和羅用是故菩薩大士
欲得無上正真道最正覺者當學德光太子
之行寂寞之教捐捨恩愛無放逸之行我求
無上正真道時所行勤苦精進乃如是輩
無行者貪著衣食愁思無懈用供養故自遠
佛法所學無益汙亂沙門壞菩薩法恣其身
口意妄造所願捨其本行貪衣被牀卧具病
瘦醫藥無有慙媿之心不樂正行學無常之
法不奉尊教遠離佛行於道自棄意不樂解
脫行佛語賴吒和羅以是故聞此法已當覺

了之棄惡知識莫與無行者相隨棄諸貪欲
佛爾時說偈言

學道貪利及飯食	即為不樂十力行
棄捐於佛百德教	用利供養墮他家
剛強弊惡無慙媿	自放恣墮諸貪會
為起塵勞墮邪行	便自說言我行德
身在閑居遊於城	利供養故作恣行
遠於解脫空去地	以故當棄離諸有
為不敬佛及正法	遠離眾僧諸功德
棄捐善道墮三惡	為失八百諸尊行

若有聞說是經者	審淨其意常精進
無數億劫佛難值	當用是故如法行
其說得佛大乘者	常思念是功德句
念已審爾一心住	當得無礙安隱道
常立賢聖習觀德	意念默足自制心
汝等勿得捐善場	當墮五道如癡人
習閑居止常精進	住莫自輕勿易他
訶教已身寂其心	我本奉億佛教誠
不惜身命意質朴	精進於法行恭敬
我故常說此言誨	行是已後道不難

聞是若喜大乘者 不能精進不樂聽
其有智者樂此言 後當棄惡及怨結

佛告賴吒和羅若有菩薩行五度無極不如
學是經奉行順教彼之功德百倍不及學此
經者說此經時三十那術天及人發無上正
真道意皆得立不退轉地七千比丘得無起
忍漏盡意解於是賢者賴吒和羅白佛言是
經名為何等云何奉行佛告賴吒和羅是經
名為離癡願行清淨當學當持正士所樂決
菩薩行具足諸義佛說如是賴吒和羅諸天

世間人民龍鬼神等皆大歡喜起前為佛作
禮而去

佛說賴吒和羅所問德光太子經

首釋

窶 其矩切 貧 嵐 魯甘切 頰 烏割切 振 直庚切 鷗 胡各切
無禮也 鷗 何葛切 鷗 鷗名 洒 小禮切 與 與鷗同
鷗 吉切 鷗 鷗名 洒 洗同 趾 諸市
泗 似向切 齋 與臍同 趾 諸市

永樂北藏

佛說德光太子經

第五三册

商主天子所問經

維六

隋北天竺三藏法師闍那婆多等譯

爾時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱復有大菩薩衆所謂彌勒菩薩文殊師利法王子菩薩摩訶薩諸衆首等出過數量種種諸方及與非方諸佛刹土俱來集會爾時商主天子與無量諸天百千大衆前後圍遶來詣佛所到佛所已頂禮佛足右遶三匝以種種供具供養如來爲聽法故在佛世尊文殊師利童真菩薩法王

子前爾時商主天子向佛合掌而白佛言惟願世尊請文殊師利童真菩薩法王之子今說法要令此衆中有諸天子文殊師利童真菩薩法王之子久成熟者是等若聽文殊師利童真菩薩智辯才已當發阿耨多羅三藐三菩提心發是心已於佛法中得不退轉佛告文殊師利善男子汝爲商主天子及餘諸天辯說法要爾時文殊師利法王之子受佛教已告商主天子言汝當一心諦聽諦受善思念之吾當爲汝分別解說如諸菩薩摩訶

陸入一切智智於一切法達到彼岸速疾滿
足六波羅蜜於一切智當得修行天子凡諸
菩薩摩訶薩智者所謂知苦智荷擔無為智
習智修習善根智滅智出生智道智非道智
因智不失智果智攝證諸事緣智聚集斷智
實智佛智自在智因緣生智阿波陀那示現
智陰智除欲染智界智破法界智入智觀空
聚智施智時不過智戒智成熟破戒眾生智
忍智精進智善作諸事業智禪智迴轉禪智
智慧智見知智方便智成熟眾生智慈智衆

生乘智悲智不疲倦智欣智樂法愛歡欣智
捨智成就諸佛法智度衆生智觀察智常承
事智非處令住智正勤智正覺智神足智不
造作諸行觀察智信根力智超越一切智智
精進根力智一切諸煩惱不被逼迫智念根
力智不忘失一切諸法智三昧根力智一切
法平等智智根力智諸根勝智菩提分智證
道智過諸非道智攀緣智盡智諸善根無盡
智無生智得諸法無生忍智念佛智自身成
就智念法智轉法智念僧智入阿毗跋僧平

等智念施智不捨諸衆生智念尸羅智具足
諸願智念無智不造諸惡智不念法智諸慈
覺智滿足智具足諸事不厭智諸衆生樂智
如法承事方便智處非處智非處不作智十
力智順諸聲聞緣覺乘智無畏智作障礙無
障礙諸法覺智過去身不著智無住識智未
來身無著智諸法不行智現在身不著智不
定不住智身為最上智諸衆生智今度智口
為先智諸衆生音分別智意為先智知諸衆
生心行所發智不錯謬智覺諸衆生錯謬智

樂不樂智滅闘諍智正念不忘失智亂心衆
生令安住智攝三摩提智攝懈怠衆生不共
諸佛法智所化衆生覺時智方便智般若智
天子此是諸菩薩摩訶薩智以如是等智故
當得諸佛無礙大智爾時商主天子語文殊
師利菩薩言希有希有文殊師利諸菩薩摩
訶薩智於諸三界最為殊特不可以小莊嚴
而得成就文殊師利若能如是生智慧者是
大神通唯然文殊師利云何菩薩能具莊嚴
答言若諸衆生涅槃本性聞已不怖又復問

言文殊師利以何因緣名為菩薩答言天子於菩提分住持入故故名菩薩又復問言文殊師利以何因緣名為摩訶薩答言天子入大乘故滿大智故故名摩訶薩又復問言文殊師利以何因緣名為最勝薩埵答言天子不可求法智得入故故名最勝薩埵又復問言文殊師利以何義名淨薩埵答言天子不與煩惱共住為諸眾生滅煩惱故發精進故故名淨薩埵又復問言文殊師利以何義故名極淨薩埵答言天子今諸眾生行淨道故

以是義故名極淨薩埵又復問言文殊師利以何義故名為導師答言天子住是道已能令無量阿僧祇眾生得成熟故故名導師又復問言文殊師利復以何義名調伏師答言天子調伏眾生畢竟無諍故名調伏大師又復問言文殊師利云何菩薩成就勇健答言天子調伏眾魔怨敵等難然後受有成熟眾生故名菩薩成就勇健又復問言文殊師利云何菩薩令他歡欣答言天子於先發誓得滿足已不依聲聞緣覺等乘如是菩薩令他

歡欣又復問言文殊師利云何菩薩得為最上答言天子當以聖智方便善巧成熟衆生現了攝受於正法中如是菩薩得為最上又復問言文殊師利云何菩薩得為轉法答言天子依佛攝言一切衆生而不能轉如是菩薩得為轉法第六又復問言文殊師利云何菩薩當轉調伏答言天子菩薩持戒住戒滅諸衆生所有疑網如是菩薩名轉調伏又復問言文殊師利云何菩薩當得轉義答言天子如所聞行真實與他如是菩薩名為轉義又復

問言文殊師利云何菩薩為諸衆生成就利益答言天子所修諸善迴施衆生如是菩薩成就利益又復問言文殊師利云何菩薩能作直心答言天子若自有犯而不覆藏如是菩薩當得直心又復問言文殊師利云何菩薩當作正心答言天子其有衆生有欲瞋癡而不瞋責如是菩薩名為正心又復問言文殊師利云何菩薩當作不諂答言天子如所言如所作如是菩薩當得不諂又復問言文殊師利云何菩薩而不作幻答言天子如心

所念口亦如是如是菩薩得名不幻又復問
 言文殊師利云何菩薩得無慢心答言天子
 向諸衆生曲躬合掌亦不犯惡如是菩薩得
 無慢心又復問言文殊師利云何菩薩作大
 施主答言天子若能成就菩提大捨況復餘
 物如是菩薩名大施主又復問言文殊師利
 云何菩薩得名持戒答言天子若見破戒乃
 至爲命不捨菩提心如是菩薩得名持戒又
 復問言文殊師利云何菩薩成就忍辱答言
 天子若受逼迫不逼迫他如是菩薩成就忍

辱又復問言文殊師利云何菩薩發勤精進
 答言天子若簡諸法無法可得如是菩薩名
 爲發勤精進又復問言文殊師利云何菩薩
 得名禪定答言天子若能還現欲界中生如
 是菩薩名得禪定又復問言文殊師利云何
 菩薩成就般若答言天子若不作般若事如
 是菩薩成就般若又復問言文殊師利云何
 菩薩當行慈心答言天子若能觀察衆生界
 空如是菩薩名行慈心又復問言文殊師利
 云何菩薩當行悲心答言天子若知諸法及

與菩提猶如虛空而不捨精進如是菩薩名
成就悲心又復問言文殊師利云何菩薩當
行喜心答言天子若得默然及與寂靜喜求
諸法而不知足如是菩薩名為知足又復問
言文殊師利云何菩薩能行捨心答言天子
若不被世界所沒行於世間救世間故如是
菩薩能成捨心又復問言文殊師利云何菩
薩得清淨身答言天子若以如幻化身示現
衆生平等之身如是菩薩能得淨身又復問
言文殊師利云何菩薩得清淨口答言天子

若能為諸衆生具足音聲演說法要而無過
患如是菩薩能清淨口業又復問言文殊師
利云何菩薩能清淨心答言天子若知諸心
皆是一心如是菩薩名得淨心又復問言文
殊師利云何菩薩能得天眼答言天子見諸
色形當離諸色離六常觀諸色離六遠離諸色如是菩
薩名得天眼又復問言文殊師利云何菩薩
名得天耳答言天子若聞諸聲當觀諸聲遠
離聲相如是菩薩名得天耳又復問言文殊
師利云何菩薩能知他心答言天子若知心

行流注生滅如是菩薩能知他心又復問言
文殊師利云何菩薩能知宿命答言天子若
念本際即是實際而不增長如是菩薩能知
宿命又復問言文殊師利云何菩薩能得神
通答言天子若示諸幻而能不為幻業所染
如是菩薩名得神通又復問言文殊師利云
何菩薩得為廣大答言天子當化無邊衆生
如是菩薩名得廣大又復問言文殊師利云
何菩薩當名獨行答言天子若不與諸根共
住如是菩薩名為獨行又復問言文殊師利

云何菩薩能作調伏答言天子若得不動不
瞋法故如是菩薩名得調伏又復問言文殊
師利云何菩薩能得寂靜答言天子若在煩
惱不為諸惡煩惱所燒為諸衆生滅煩惱故
而演說法如是菩薩名得寂靜又復問言文
殊師利云何菩薩能得信心第六答言天子若以
佛身破時而不能破如是菩薩當得信心又
復問言文殊師利云何菩薩作巧方便答言
天子若見菩提與衆生共如是菩薩名巧方
便爾時文殊師利說此法時是大衆中有一

萬二千衆生發菩提心有五百菩薩得無生法忍爾時世尊讚文殊師利童真菩薩言文殊師利善哉善哉爲諸菩薩善說此法如是如是能爲彼等善勝丈夫說如是等諸大功德自餘復有無量阿僧祇爾時商主天子復問文殊師利童真菩薩言文殊師利汝於昔供養幾所佛得如是辯答言天子譬如化人心思滅相又復問言文殊師利化無心思況復非化答言天子諸佛如來體相如是彼如是相供養承事又復問言文殊師利汝於幾

時行檀那波羅蜜答言天子若爲如來之所變化又復問言我向問汝汝於幾時行檀那波羅蜜汝今云何作如是答答言天子彼無可答我答如是文殊又言化相如是當云何答我於許時行檀那波羅蜜又復問言文殊師利如我惟忖汝寧慳耶答言天子我實爲慳又復問言以何因緣作如是說答言天子若心不捨是則名慳又復問言文殊師利云何不捨而得名慳文殊師利言天子我常不捨諸佛法衆而亦不捨一切衆生以是義故

說我爲慳又復問言如我惟忖文殊所說汝於今者此亦破戒答言天子我亦破戒又復問言文殊師利以何因緣作如是說答言天子若人破戒彼豈不墮三惡道耶天子答言實如聖教文殊師利言天子我故思惟墮於惡道成熟衆生以是義故稱我破戒又復問言文殊師利汝寧不有瞋恚心耶文殊師利言如是天子又復問言以何因緣作如是說文殊師利言寧不以瞋心是無愛耶答言如是文殊師利言是故天子我於煩惱聲聞緣

覺無有愛念以是義故我有瞋心又復問言文殊師利汝今寧有懈怠心也答言如是又復問言文殊師利以何因緣作如是說答言天子夫懈怠者不以身口意發修諸行我今如是亦不發行亦不欲行不捨不取以是義故我名懈怠又復問言文殊師利汝寧復有散亂心耶答言如是又復問言以何因緣作如是說答言天子夫懈怠者無有處住彼亦說言是散亂心天子我於聖中心得解脫成熟一切諸衆生故無有住處以是義故稱我

散亂又復問言文殊師利汝於今者豈無智也
也答言如是天子又復問言文殊師利以何
義故作如是說答言天子汝豈不以無智慧
故不畏生死不怖煩惱共迷惑衆生同處娛
樂答言如是文殊師利文殊又言天子我於
生死諸煩惱中不畏不怖共迷惑衆生一處
安住同彼娛樂爲成熟故是故稱我無有智
慧又復問言文殊師利汝於今者豈可非是
世間福田也答言天子殺害福田故又復問
言文殊師利以何義故作如是說答言天子

維六

九

夫應殺者是欲恚癡若能殺彼是則大福田
也又復問言文殊師利世間衆生聞汝所說
多生恐怖答言天子若實際恐怖是即世間
亦生恐怖所以者何一切世間不離實際佳
於實際又復問言文殊師利若復有人毀汝
所說彼將何去答言天子當向涅槃又復問
言文殊師利以何因緣作如是說答言天子
一切無有不毀語言而能得至聖解脫中者
所以者何其聖道中無有名字章句語言可
說可示若不信者彼等當不解脫又復問言

文殊師利以何因緣作如是說答言天子不可已得解脫復得解脫又復問言文殊師利謗正法者彼豈不墮地獄中耶答言天子夫解脫者一切無塵又復問言文殊師利汝所說法皆無所助答言天子於空無相無願不可有助又復問言文殊師利夫空行者當何所行答言天子空行者即爲一切衆生慈行所以者何夫空者不離一切諸衆生故又復問言文殊師利云何菩薩於諸衆生至於邊際答言天子若見諸法從因緣生亦復不墮

斷常見中以是義故菩薩名至衆生邊際又復問言文殊師利何界是衆生界也答言天子法界是衆生界也又復問言文殊師利法界復是何界也答言天子虛空性界是法界也又復問言文殊師利其虛空界復是何界也答言天子超越一切境界是虛空界也又復問言文殊師利其佛境界何境界也答言天子其眼境界是佛境界然其佛界亦復非眼色識境界耳境界即是佛界然彼佛界亦復非耳聲識境界其鼻境界是佛境界然其

佛界亦復非鼻香識境界其舌境界是佛境界然其佛界亦復非舌味識境界身境界是佛境界然其佛界亦復非身觸識境界意境界是佛境界然其佛界亦復非意法識境界色境界是佛境界然其佛界亦復非是色境界也受境界是佛境界然其佛界亦非受境界想境界是佛境界然其佛界不觀境界諸行境界是佛境界然其佛界亦復不可造作境界諸識境界是佛境界然其佛界亦復非是了知境界無明境界是佛境界然其佛界亦

復非是因緣境界乃至老死境界是佛境界然其佛界亦復不受彼處境界欲行境界是佛境界然其佛界亦復非是欲行境界色境界是佛境界然其佛界亦復非是色行境界無色境界是佛境界然其佛界亦復非是見^六境界有為^{十一}境界是佛境界然其佛界非二境界無為境界是佛境界然其佛界亦復不離三相境界天子此是諸佛境界所有境界入一切境界無邊境界是佛境界天子菩薩摩訶薩入此境界已行於利益一切衆生

境界之中亦復不生魔境界中應當覺知彼魔境界及佛境界平等無二不作異界天子此是菩薩大智神通若能超越平等境界以平等境成就衆生天子是中何者平等何者是不平等一切法空平等故等菩薩若不入空平等者彼人住不平等然彼菩薩成熟彼等於空法中亦不移動一切諸法無相故等菩薩若不入無相平等者彼人住不平等菩薩成就彼等於無相法中亦不移動一切諸法無願故平等菩薩若不入無願平等者彼

人住不平等菩薩成熟彼等於無願法中亦不移動一切諸無作故平等菩薩若不入無作平等者彼人住不平等菩薩成熟彼平等於無作法亦不移動一切諸法不生不出平等故平等離欲獨行平等故平等無物可滅涅槃平等故平等菩薩若不入此平等者彼人住不平等菩薩成熟彼等亦不於彼涅槃法中移動天子如是平等不平等行菩薩入者是則名爲行菩薩行爾時商主天子復白文殊師利作如是言文殊師利汝今當說云

何爲菩薩行也文殊師利答言天子菩薩行不可思議又復問言云何菩薩行不可思議答言天子欲不思議故菩薩行亦不離欲行瞋恚行不可思議故菩薩行亦不離恚行愚癡行不可思議故菩薩行亦作般若行不嫉妬行是菩薩行亦不念第六施行遠離破戒行是菩薩行亦不念戒行不瞋恚行是菩薩行亦不念忍行不懈怠行是菩薩行亦不念精進行不亂行是菩薩行亦不念禪行非無智行是菩薩行亦不念般若行不惱行是菩薩行

亦不念離惱行無慈行是菩薩行內物施故無悲行是菩薩行施男女妻子故不樂行是菩薩行諸欲功德不厭故常不瞋行是菩薩行聚集諸善根故不棄捨行是菩薩行捨身命故不惜行是菩薩行憎愛捨故不恐怖行是菩薩行不近生死煩惱行故大重任行是菩薩行一切衆生荷重擔故不逼迫行是菩薩行往昔立誓度彼故不悔行是菩薩行無退悔故最上行是菩薩行一切上最勝上故金剛鎧行是菩薩行善立誓願不缺減故自

心滅行是菩薩行一切衆生心滅故不失行
是菩薩行作業不失故不起分別行是菩薩
行一切衆生平等心故勇健行是菩薩行降
伏怨敵故不雜行是菩薩行親友禪定更隨
順故歡喜行是菩薩行於一切惡者令歡喜
故歡喜踊躍行是菩薩行見佛聞法承事尊
者歡喜故莊嚴行是菩薩行身口心意佛刹
莊嚴故不被降伏行是菩薩行平等益助故
不毀謗行是菩薩行智者讚歎故不逼迫行
是菩薩行正觀諸煩惱故善丈夫行是菩薩

行誓負重任至彼岸故饒益行是菩薩行堅
固精進不懈退故法行是菩薩行助道諸法
善修習故知恩報恩行是菩薩行不斷諸佛
種性故珍寶行是菩薩行歎說三寶故智慧
方便行是菩薩行不斷諸攝故說此菩薩行
時五百菩薩入菩薩行得無生法忍爾時商
主天子復白文殊師利菩薩言文殊師利汝
善說此諸菩薩行若有菩薩不離此行即為
彼等而作授記爾時佛告商主天子言如是
如是天子如汝所說天子我於往昔不離此

行然燈如來即授我阿耨多羅三藐三菩提
記我於爾時即得無生法忍天子此是諸佛
菩薩大智通行爾時商主天子白佛言世尊
無生者是何謂也於何法邊於何法中得無
生也答言天子夫無生者本自不生邊際之
相是無生義彼於先不生後亦不生然彼無
生本無生處然彼先來無處可出後亦不出
自性本來無處出生以是義故先無處生彼
於後時亦無處生自性本來無處出生彼於
先來不可造作是故於後亦不可作自性本

來不可作故彼於先無有是故於後亦復無
有究竟無有彼於先來不入富伽羅數是故
於後亦不入數本性空故彼於先無相可說
可示是故於後亦無有相可說可示然彼諸
法本無有相也若人如是覺者亦不發心破
執覺知以是義故言無生也云何名忍如是
無生如是堪忍一切衆生故名忍也如是無
生如是於一切刹忍故名忍也如此無生於
一切學無學辟支佛能忍故名忍也如此無
生於一切佛法一切菩薩行一切諸佛能忍

故名忍也如此無生如是能忍一切諸法故名忍也然彼無者何故名無無故無空空故無無相無相故無如空無相空相故無若法是無即不自在若無自在是則無欲若無欲者則是真性若是真性即名無性一切法無空無自在遠離虛妄若於一切法中如是忍者是名為忍是忍亦無以忍無故故無我也如是平等菩薩當得受記證無生法忍然彼忍法不可得知於中得者謂何義也若我也若忍也二得也是名得也若衆生也若命

也若養育富伽羅也若忍也若一切知是名得也何者無得自性真忍忍彼真性於是義中不取能所二能證入是名無得略說陰界諸入於一切法所有本性是名空性若空性者彼即無為如無為性凡所作者亦如是性十五若於本性不見能所如是證知是名無得天子如是能忍具足成就菩薩摩訶薩乃至阿僧祇劫行此忍行此是菩薩大智通行說此忍時三千大千世界六種震動一切世間光明徧滿百千音樂不鼓自鳴雨大華雲四萬

衆生發阿耨多羅三藐三菩提心九萬六千
 衆生得隨順忍以佛神力及以法力故令此
 一切世界猶如往昔然燈如來入蓮華城時
 如本顯現爾時世尊即便微笑如諸佛法無
 量百千種種色光從佛口出所謂青黃赤白
 紫玻瓈色至於無量無邊世界徧照彼已還
 來圍遶世尊三匝還入佛頂爾時慧命阿難
 即從座起整理衣服右膝著地向佛合掌在
 於佛前如法合義問世尊言
 我問世尊無比德 我問世尊莊嚴光

我問已捨煩惱翳	牟尼何故現微笑
我問世尊降外道	我問世尊絕魔力
我問世尊十力力	牟尼何因現微笑
我問世尊色殊特	三十二相妙莊嚴
善行能作大歡喜	尊今何故現微笑
我問智池智慧樹	得於智慧教勅世
示現無邊智慧法	世尊何故今現笑
三界名稱已流布	三明增長拔三垢
度於三脫三界主	今作微笑有何因
爲勝醫師老死極	尊手足輪羅網指

勝那羅延金剛體 牟尼為說放光因

誰今於中清淨行 誰於今日滿諸忍

誰當正信諸佛德 以是牟尼今微笑

非不因尊無比身 善行導師示現光

善哉願演佛音聲 衆生若聞生歡喜

爾時阿難作是語十六已佛告慧命阿難言阿難

說此法本修多羅時於是衆中有七萬二千

衆生發阿耨多羅三藐三菩提心復有三萬

二千菩薩得無生法忍阿難汝見是商主天

子以不報言我見婆伽婆我見修伽陀佛復

告阿難言阿難此商主天子往昔已曾供養

過算數佛承事尊重問義勸請復勸無量衆

生行於阿耨多羅三藐三菩提今所應住阿

難此商主天子過二阿僧祇劫已當證阿耨

多羅三藐三菩提號曰功德王光明如來阿

羅訶三藐三佛陀明行足善逝世間解無上

士調御丈夫天人師佛陀婆伽婆出現於世

其世界名曰清淨劫名無垢阿難彼清淨世

界七寶所成所謂金銀琉璃玻瓈瑪瑙琥珀

赤真珠時彼佛剎平正如掌八部莊嚴寶網

垂覆彼佛刹中無有聲聞辟支佛名亦無外
道遮羅迦波梨婆闍迦亦無衆魔亦無有造
五逆者亦無誹謗佛正法者彼佛刹土遠離
八難隨心所念飲食即生亦無破戒患苦名
聲彼等衆生受樂果報猶如他化自在天彼
諸衆生身皆金色具足三十二相多住阿耨
多羅三藐三菩提是故彼世界名為清淨彼
功德王光明世尊多陀阿伽多阿羅訶三藐
三佛陀壽命一千四十劫彼佛國土諸菩薩
衆以願力故於其中間隨心捨壽時彼如來

有六十二億大菩薩衆阿難今有菩薩發阿
耨多羅三藐三菩提心及得無生法忍者彼
等一切皆得往生清淨佛刹於彼功德王光
明如來刹中時彼如來皆授彼等阿耨多羅
三藐三菩提記爾時衆中有一天子名曰觀
息在衆中坐以天曼陀羅華散如來上作如
是言世尊若彼功德王光明世尊當證阿耨
多羅三藐三菩提時願我於彼清淨世界作
轉輪聖王供養彼佛及菩薩衆願我於彼佛
後即成阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊告

慧命阿難言阿難此觀息天於彼世尊功德
王光明如來證阿耨多羅三藐三菩提時彼
世界中作轉輪聖王名曰善見以無量無邊
種種供具供彼如來具足圓滿助菩提法彼
世尊後出現於世證阿耨多羅三藐三菩提
名曰普光明如來阿羅訶三藐三佛陀阿難
彼善見王灌太子頂已於一時間彼佛教中
信心捨家出家學道時彼如來臨般涅槃授
彼菩薩記已然後入般涅槃作如是言此善
見菩薩次於我後當證阿耨多羅三藐三菩

提爾時慧命舍利弗告商主天子言天子如
來已授汝記答言尊者舍利弗佛授我記猶
如如來所作化人得授記法如今如如於未
來世還此如如然此如如不增不減爾時世
尊告慧命阿難言阿難汝受此法本持說讀
誦應加修習第六為他廣說為衆多人廣利益故
為衆多人受安樂故為現在未來諸菩薩摩
訶薩利益安樂廣攝受故爾時慧命阿難白
佛言世尊我已受此法本世尊此法本名為
何等我等云何奉持佛告阿難此法本名曰

神通優波提舍應如是持此法本文殊師利
童真菩薩所說如是受持亦名商主天子所
問如是受持佛說此經已慧命阿難并餘比
丘商主天子及餘無量無邊阿僧祇拘致那
由他諸天子文殊師利菩薩并餘無量阿僧
祇種種十方世界之所集會諸菩薩摩訶薩
及一切諸天龍夜叉乾闥婆人及非人阿修
羅等聞佛所說歡喜奉行

商主天子所問經

永樂北藏

商主天子所問經

第五三冊

永樂北藏

商主天子所問經

第五三冊