

大乘經 單譯經(六)

第 47 册

七·四四二 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經一〇卷(一至一〇)

唐天竺沙門般刺蜜帝譯烏萇國沙門彌伽釋迦譯語
菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

(羔一—羔十)

卷一(羔一)……………二 卷二(羔二)……………一三

卷三(羔三)……………二七 卷四(羔四)……………四一

卷五(羔五)……………五五 卷六(羔六)……………六七

卷七(羔七)……………七九 卷八(羔八)……………九五

卷九(羔九)……………一〇八 卷一〇(羔十)……………一二四

七·四四三 七佛所說神呪經四卷(一至四)(亦名：廣濟眾生神呪)

失譯師名開元附東晉錄……………一三五

(羊一—羊四)

卷一(羊一)……………一三六 卷二(羊二)……………一五六

卷三(羊三)……………一七一 卷四(羊四)……………一八五

七·四四四 文殊師利寶藏陀羅尼經一卷(亦名：文殊師利菩薩八字三昧法)

唐天竺三藏法師 菩提流志譯……………二〇五

(羊五)……………二〇六

七·四四五 僧伽吒經四卷(一至四) 元魏南天竺優禪尼國王子月婆首那譯……………二二三

(羊六—羊八)

卷一(羊六)……………二三四 卷二(羊七)……………二四九

卷三(羊八) 二六三 卷四(羊八) 二七三

七·四四六 出生菩提心經一卷 隋天竺三藏法師 闍那崛多等譯 二八五

(羊九) 二八六

七·四四七 佛說佛印三昧經一卷 後漢安息國三藏法師 安世高譯 二八五

(羊九) 二九九

七·四四八 佛說十二頭陀經一卷(亦名:沙門頭陀經) 劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯 三〇三

(羊十) 三〇四

七·四四九 佛說樹提伽經一卷 劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯 三一〇

(羊十) 三一〇

七·四五〇 佛說法常住經一卷 山安祐二錄開元錄云今附西晉錄 三一二

(羊十) 三二三

七·四五二 佛說長壽王經一卷 開元錄云安祐二錄並失譯師今附西晉第二出 三一四

(羊十) 三一四

七·四五二 佛說海龍王經四卷(一至四) 西晉三藏法師 竺法護譯 三一九

(景一—景四)

卷一(景一) 三二〇 卷二(景二) 三三八

卷三(景三) 三五六 卷四(景四) 三七四

七·四五三	佛爲海龍王說法印經	唐三藏法師 義淨奉制譯	三九三
(景五)	佛說右邊佛塔功德經一卷	唐于闐三藏實叉難陀譯	三九六
七·四五四	佛說妙色王因緣經一卷	唐三藏法師 義淨奉制譯	三九九
(景五)	佛說差摩婆帝受記經一卷	元魏三藏菩提留支譯	四〇五
七·四五五	師子素馱娑王斷肉經一卷	唐至相寺沙門智嚴譯	四〇二
(景五)	佛說南山釋氏道宣撰	唐中天竺三藏法師 那提譯	四一〇
七·四五六	中陰經二卷	(景五)	四一一
(景五)	占察善惡業報經二卷	姚秦涼州沙門竺佛念譯	四一五
七·四六〇	佛說蓮華面經二卷	隋外國沙門菩提登譯	四四七
(景五)	佛說三品弟子經一卷(亦名：弟子學有三輩經)	隋三藏法師 那連提耶舍譯	四七七
七·四六一	佛說三品弟子經一卷(亦名：弟子學有三輩經)	吳月支優婆塞支謙譯	五〇一
卷上(景九)	佛說三品弟子經一卷(亦名：弟子學有三輩經)	吳月支優婆塞支謙譯	五〇一
卷上(景九)	佛說三品弟子經一卷(亦名：弟子學有三輩經)	吳月支優婆塞支謙譯	五〇一
卷上(景九)	佛說三品弟子經一卷(亦名：弟子學有三輩經)	吳月支優婆塞支謙譯	五〇一

(景十)	佛說四輩經一卷 (一名：四輩學經)	五〇二	西晉三藏法師 竺法護譯	五〇五
(景十)	佛說當來變經一卷	五〇五	西晉三藏法師 竺法護譯	五〇八
(景十)	過去佛分衛經一卷	五〇八	西晉三藏法師 竺法護譯	五一〇
(景十)	佛說法滅盡經一卷	五一〇	僧祐錄失譯人今附劉宋錄	五一三
(景十)	佛說甚深大迴向經一卷	五一四	劉宋失譯師名出祐公錄	五一七
(景十)	天王太子辟羅經一卷	五一七	安公關中異經今附秦錄	五二一
(景十)	大吉義神咒經二卷	五二一	元魏昭玄統沙門釋曇曜譯	五二三
卷上 (行一)	阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷	五二四	卷下 (行二)	五四四
卷上 (行一)	阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷	五二四	失譯師名開元拾遺附梁錄	五六五
(行三)	佛說大普賢陀羅尼經一卷	五六五	舊失譯師名開元附梁錄	五七〇

(行三)	佛說大七寶陀羅尼經一卷	五七〇	舊失譯師名闍元附梁錄	五七二
七·四七二	佛說大七寶陀羅尼經一卷	五七二	舊失譯師名闍元附梁錄	五七二
(行三)	六字大陀羅尼咒經一卷	五七三	舊失譯師名闍元附梁錄	五七三
七·四七三	六字大陀羅尼咒經一卷	五七三	舊失譯師名闍元附梁錄	五七三
(行三)	佛說安宅神咒經一卷	五七四	失譯師名出後漢錄	五七四
七·四七四	佛說安宅神咒經一卷	五七四	失譯師名出後漢錄	五七四
卷一(行三)	幻師毘陀神咒經一卷(亦云：玄師毘所說神咒經)	五七八	東晉西域三藏竺曇無蘭譯	五七八
七·四七五	幻師毘陀神咒經一卷(亦云：玄師毘所說神咒經)	五七八	東晉西域三藏竺曇無蘭譯	五七八
卷一(行三)	佛說辟除賊害咒經一卷	五八〇	舊失譯人名今附東晉錄	五八〇
七·四七六	佛說辟除賊害咒經一卷	五八〇	舊失譯人名今附東晉錄	五八〇
卷一(行三)	佛說咒時氣病經一卷	五八一	東晉西域三藏竺曇無蘭譯	五八一
七·四七七	佛說咒時氣病經一卷	五八一	東晉西域三藏竺曇無蘭譯	五八一
卷一(行三)	佛說咒齒經一卷	五八二	東晉西域三藏竺曇無蘭譯	五八二
七·四七八	佛說咒齒經一卷	五八二	東晉西域三藏竺曇無蘭譯	五八二
卷一(行三)	佛說咒目經一卷	五八三	東晉西域三藏竺曇無蘭譯	五八三
七·四七九	佛說咒目經一卷	五八三	東晉西域三藏竺曇無蘭譯	五八三
卷一(行三)	佛說咒小兒經一卷	五八四	東晉西域三藏竺曇無蘭譯	五八四
七·四八〇	佛說咒小兒經一卷	五八四	東晉西域三藏竺曇無蘭譯	五八四

卷一(行三)	五八四	
七·四八一	阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷		失譯人名開元附梁錄.....五八五
卷一(行三)	五八五	
七·四八二	佛說摩尼羅賣經一卷		東晉西域三藏竺曇無蘭第二譯.....五八八
卷一(行三)	五八八	
七·四八三	佛說檀持羅麻油述經一卷一		東晉西域三藏竺曇無蘭譯.....五九二
卷一(行四)	五九二	
七·四八四	佛說護諸童子陀羅尼咒經一卷		元魏三藏法師菩提留支譯.....五九四
卷一(行四)	五九四	
七·四八五	諸佛心陀羅尼經一卷		唐三藏法師玄奘奉詔譯.....五九七
卷一(行四)	五九七	
七·四八六	拔濟苦難陀羅尼經一卷(亦名：勝福往生淨土經)		唐三藏法師玄奘奉詔譯五九九
卷一(行四)	五九九	
七·四八七	八名普密陀羅尼經一卷		唐三藏法師玄奘奉詔譯.....六〇一
卷一(行四)	六〇一	
七·四八八	佛說持世陀羅尼經一卷		唐三藏法師玄奘奉詔譯.....六〇三
卷一(行四)	六〇三	
七·四八九	佛說六門陀羅尼經一卷		唐三藏法師玄奘奉詔譯.....六〇七
卷一(行四)	六〇七	

七·四九〇	清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經一卷	唐總持寺沙門智通譯	六〇八
卷一(行四)	六〇八
七·四九一	諸佛集會陀羅尼經一卷	唐三藏法師 提雲般若等奉制譯	六一三
卷一(行五)	六一四
七·四九二	佛說智炬陀羅尼經一卷	唐三藏法師 提雲般若等奉制譯	六一八
卷一(行五)	六一八
七·四九三	佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經一卷	唐天竺三藏法師 寶思惟譯	六二一
卷一(行五)	六二一
七·四九四	佛說一切法功德莊嚴王經一卷	唐三藏法師 義淨譯	六三五
卷一(行六)	六三六
七·四九五	佛說拔除罪障咒王經一卷	唐三藏法師 義淨奉制譯	六三五
卷一(行六)	六四九
七·四九六	佛說善夜經一卷	唐三藏法師 義淨奉制譯	六五一
卷一(行六)	六五一
七·四九七	佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法一卷	唐三藏法師 輸波迦羅譯	六五四
卷一(行六)	六五四
七·四九八	佛說佛地經一卷	唐三藏法師 玄奘奉制譯	六五九
卷一(行七)	六六〇

七·四九九	百千印陀羅尼經一卷	唐于闐三藏實叉難陀譯	六六九
卷一(行七)	莊嚴王陀羅尼咒經一卷	唐三藏法師 義淨奉制譯	六七〇
七·五〇〇	香王菩薩陀羅尼咒經一卷	唐三藏法師 義淨譯	六七三
卷一(行七)	優婆夷淨行法門經二卷	出安公涼土錄失譯師名	六七五
七·五〇一	諸法最上王經一卷	隋天竺三藏法師 闍那崛多等譯	七〇七
卷一(行八)	文殊師利般涅槃經一卷	西晉優婆塞聶道真譯	七三一
七·五〇二	異出菩薩本起經一卷	西晉優婆塞聶道真譯	七三七
卷一(行七)	佛說賢首經一卷	乞伏秦沙門釋聖堅譯	七四七
七·五〇三	千佛因緣經一卷	姚秦三藏法師 鳩摩羅什譯	七五一
卷一(行十)	八大人覺經一卷	後漢沙門安世高譯	七六九
七·五〇四	卷一(維二)		
七·五〇五	卷一(維一)		
七·五〇六	卷一(維二)		
七·五〇七	卷一(維二)		
七·五〇八	卷一(維二)		

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第一

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章右清河房融筆受
唐天竺沙門般剌密帝譯 烏菟國沙門彌伽釋迦譯語

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

清刻龍藏佛說法變相圖

佛藏 乾隆大藏經

二

龍藏

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第一 卷一

唐天竺沙門般刺密帝譯 烏長國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

如是我聞一時佛在室羅筏城祇桓精舍與
大比丘衆千二百五十人俱皆是無漏大阿
羅漢佛子住持善超諸有能於國土成就威
儀從佛轉輪妙堪遺囑嚴淨毗尼弘範三界
應身無量度脫衆生拔濟未來越諸塵累其
名曰大智舍利弗摩訶目捷連摩訶拘絺羅
富樓那彌多羅尼子須菩提優波尼沙陀等
而爲上首復有無量辟支無學并其初心同
來佛所屬諸比丘休夏自恣十方菩薩咨決
心疑欽奉慈嚴將求密義即時如來敷座宴
安爲諸會中宣示深奧法筵清衆得未曾有

迦陵仙音徧十方界恒沙菩薩來聚道場文殊師利而爲上首時波斯匿王爲其父王諱日營齋請佛宮掖自迎如來廣設珍羞無上妙味兼復親延諸大菩薩城中復有長者居士同時飯僧佇佛來應佛勅文殊分領菩薩及阿羅漢應諸齋主唯有阿難先受別請遠遊未還不遑僧次既無上座及阿闍黎塗中獨歸其日無供即時阿難執持應器於所遊城次第循乞心中初求最後檀越以爲齋主無問淨穢刹利尊姓及旃陀羅方行等慈不擇微賤發意圓成一切衆生無量功德阿難已知如來世尊訶須菩提及大迦葉爲阿羅漢心不均平欽仰如來開闡無遮度諸疑謗經彼城隍徐步郭門嚴整威儀肅恭齋法爾時阿難因乞食次經歷婬室遭大幻術摩登

伽女以娑毗迦羅先梵天呪攝入婬席婬躬撫摩將毀戒體如來知彼婬術所加齋畢旋歸王及大臣長者居士俱來隨佛願聞法要于時世尊頂放百寶無畏光明光中出生千葉寶蓮有佛化身結跏趺坐宣說神呪勅文殊師利將呪卷一往護惡呪銷滅提獎阿難及摩登伽歸來佛所阿難見佛頂禮悲泣恨無始來一向多聞未全道力殷勤啓請十方如來得成菩提妙奢摩他三摩禪那最初方便於時復有恒沙菩薩及諸十方大阿羅漢辟支佛等俱願樂聞退坐默然承受聖旨佛告阿難汝我同氣情均天倫當初發心於我法中見何勝相頓捨世間深重恩愛阿難白佛我見如來三十二相勝妙殊絕形體映徹猶如瑠璃常自思惟此相非是欲愛所生何以故

欲氣麤濁腥臊交遘膿血雜亂不能發生勝
淨妙明紫金光聚是以渴仰從佛剃落佛言
善哉阿難汝等當知一切衆生從無始來生
死相續皆由不知常住真心性淨明體用諸
妄想此想不真故有輪轉汝今欲研無上菩
提真發明性應當直心訓我所問十方如來
同一道故出離生死皆以直心心言直故如
是乃至終始地位中間永無諸委曲相阿難
我今問汝當汝發心緣於如來三十二相將
何所見誰爲愛樂阿難白佛言世尊如是愛
樂用我心自由目觀見如來勝相心生愛樂
故我發心願捨生死佛告阿難如汝所說真
所愛樂因于心目若不識知心目所在則不
能得降伏塵勞譬如國王爲賊所侵發兵討
除是兵要當知賊所在使汝流轉心目爲咎

吾今問汝唯心與目今何所在阿難白佛言
世尊一切世間十種異生同將識心居在身
內縱觀如來青蓮華眼亦在佛面我今觀此
浮根四塵祇在我面如是識心實居身內佛
告阿難汝今現坐如來講堂觀祇陀林今何
所在世尊此大重閣清淨講堂在給孤園今
祇陀林實在堂外阿難汝今堂中先何所見
世尊我在堂中先見如來次觀大衆如是外
望方矚林園阿難汝矚林園因何有見世尊
此大講堂戶牖開豁故我在堂得遠瞻見爾
時世尊在大衆中舒金色臂摩阿難頂告示
阿難及諸大衆有三摩提名大佛頂首楞嚴
王具足萬行十方如來一門超出妙莊嚴路
汝今諦聽阿難頂禮伏受慈旨佛告阿難如
汝所言身在講堂戶牖開豁遠矚林園亦有

衆生在此堂中不見如來見堂外者阿難答
言世尊在堂不見如來能見林泉無有是處
阿難汝亦如是汝之心靈一切明了若汝現
前所明了心實在身內爾時先合了知內身
頗有衆生先見身中後觀外物縱不能見心
肝脾胃爪生髮長筋轉脉搖誠合明了如何
不知必不內知云何知外是故應知汝言覺
了能知之心住在身內無有是處阿難稽首
而白佛言我聞如來如是法音悟知我心實
居身外所以者何譬如燈光然於室中是燈
必能先照室內從其室門後及庭際一切衆
生不見身中獨見身外亦如燈光居在室外
不能照室是義必明將無所惑同佛了義得
無妄耶佛告阿難是諸比丘適來從我室羅
筏城循乞搏食歸祇陀林我已宿齋汝觀比

丘一人食時諸人飽不阿難答言不也世尊
何以故是諸比丘雖何羅漢軀命不同云何
一人能令衆飽佛告阿難若汝覺了知見之
心實在身外身心相外自不相干則心所知
身不能覺覺在身際心不能知我今示汝兜
羅綿手汝眼見時心分別不阿難答言如是
世尊佛告阿難若相知者云何在外是故應
知汝言覺了能知之心住在身外無有是處
阿難白佛言世尊如佛所言不見內故不居
身內身心相知不相離故不在身外我今思
惟知在一處佛言處今何在阿難言此了知
心既不知內而能見外如我思忖潛伏根裏
猶如有人取瑠璃椀合其兩眼雖有物合而
不留礙彼根隨見隨即分別然我覺了能知
之心不見內者爲在根故分明矚外無障礙

者潛根內故佛告阿難如汝所言潛根內者猶如瑠璃彼人當以瑠璃籠眼當見山河見瑠璃不如是世尊是人當以瑠璃籠眼實見瑠璃佛告阿難汝心若同瑠璃合者當見山河何不見眼若見眼者眼即同境不得成隨若不能見云何說言此了知心潛在根內如瑠璃合是故應知汝言覺了能知之心潛伏根裏如瑠璃合無有是處阿難白佛言世尊我今又作如是思惟是衆生身腑藏在中竅穴居外有藏則暗有竅則明今我對佛開眼見明名爲見外閉眼見暗名爲見內是義云何佛告阿難汝當閉眼見暗之時此暗境界爲與眼對爲不對眼若與眼對暗在眼前云何成內若成內者居暗室中無日月燈此室暗中皆汝焦腑若不對者云何成見若離外

見內對所成合眼見暗名爲身中開眼見明何不見面若不見面內對不成見面若成此了知心及與眼根乃在虛空何成在內若在虛空自非汝體即應如來今見汝面亦是汝身汝眼已知身合非覺必汝執言身眼兩覺應有二知即汝一身應成兩佛是故應知汝言見暗名見內者無有是處阿難言我常聞佛開示四衆由心生故種種法生由法生故種種心生我今思惟即思惟體實我心性隨所合處心則隨有亦非內外中間三處佛告阿難汝今說言由法生故種種心生隨所合處心隨有者是心無體則無所合若無有體而能合者則十九界因七塵合是義不然若有體者如汝以手自捏其體汝所知心爲復內出爲從外入若復內出還見身中若從外

無二

六

來先合見面阿難言見是其眼心知非眼爲見非義佛言若眼能見汝在室中門能見不則諸已死尚有眼存應皆見物若見物者云何名死阿難又汝覺了能知之心若必有體爲復一體爲有多體今在汝身爲復徧體爲不徧體若一體者則汝以手捏一支時四支應覺若感覺者捏應無在若捏有所則汝一體自不能成若多體者則成多人何體爲汝若徧體者同前所捏若不徧者當汝觸頭亦觸其足頭有所覺足應無知今汝不然是故應知隨所合處心則隨有無有是處阿難白佛言世尊我亦聞佛與文殊等諸法王子談實相時世尊亦言心不在內亦不在外如我思惟內無所見外不相知內無知故在內不成身心相知在外非義今相知故復內無見

當在中間佛言汝言中間中必不迷非無所在今汝推中中何爲在爲復在處爲當在身若在身者在邊非中在中同內若在處者爲有所表爲無所表無表同無表則無定何以故如人以表表爲中時東看則西南觀成比表體旣混心應雜亂阿難言我所說中非此二種如世尊言眼色爲緣生於眼識眼有分別色塵無知識生其中則爲心在佛言汝心若在根塵之中此之心體爲復兼二爲不兼二若兼二者物體雜亂物非體知成敵兩立云何爲中兼二不成非知不知即無體性中何爲相是故應知當在中間無有是處阿難白佛言世尊我昔見佛與大目連須菩提富樓那舍利弗四大弟子共轉法輪常言覺知分別心性旣不在內亦不在外不在中間俱

無所在一切無著名之爲心則我無著名爲
心不佛告阿難汝言覺知分別心性俱無在
者世間虛空水陸飛行諸所物象名爲一切
汝不著者爲在爲無無則同於龜毛兔角云
何不著有不著者不可名無無相則無非無
則相相有則在云何無著是故應知一切無
著名覺知心無有是處爾時阿難在大衆中
即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而
白佛言我是如來最小之弟蒙佛慈愛雖今
出家猶恃憍憐所以多聞未得無漏不能折
伏婆毗羅呪爲彼所轉溺於婬舍當由不知
實際所詣惟願世尊大慈哀愍開示我等奢
摩他路令諸闍提墮彌戾車作是語已五體
投地及諸大衆傾渴翹佇欽聞示誨爾時世
尊從其面門放種種光其光晃曜如百千日

普佛世界六種震動如是十方微塵國土一
時開現佛之威神令諸世界合成一界其世
界中所有一切諸大菩薩皆住本國合掌承
聽佛告阿難一切衆生從無始來種種顛倒
業種自然如惡燕又聚諸修行人不能得成無
上菩提乃至別成聲聞緣覺及成外道諸天
魔王及魔眷屬皆由不知二種根本錯亂修
習猶如煮沙欲成嘉饌縱經塵劫終不能得
云何二種阿難一者無始生死根本則汝今
者與諸衆生用攀緣心爲自性者二者無始
菩提涅槃元清淨體則汝今者識精元明能
生諸緣緣所遺者由諸衆生遺此本明雖終
日行而不自覺枉入諸趣阿難汝今欲知奢
摩他路願出生死今復問汝即時如來舉金
色臂屈五輪指語阿難言汝今見不阿難言

見佛言汝何所見阿難言我見如來舉臂屈指爲光明拳曜我心目佛言汝將誰見阿難言我與大衆同將眼見佛告阿難汝今答我如來屈指爲光明拳曜汝心目汝目可見以何爲心當我拳曜阿難言如來現今徵心所在而我以心推窮尋逐即能推者我將爲心佛言咄阿難此非汝心阿難矍然避座合掌起立白佛此非我心當名何等佛告阿難此是前塵虛妄相想惑汝真性由汝無始至于今生認賊爲子失汝元常故受輪轉阿難白佛言世尊我佛寵弟心愛佛故令我出家我心何獨供養如來乃至徧歷恒沙國土承事諸佛及善知識發大勇猛行諸一切難行法事皆用此心縱令謗法永退善根亦因此心若此發明不是心者我乃無心同諸土木離

此覺知更無所有云何如來說此非心我實驚怖兼此大衆無不疑惑惟垂大悲開示未悟爾時世尊開示阿難及諸大衆欲令心入無生法忍於師子座摩阿難頂而告之言如來常說諸法所生唯心所現一切因果世界微塵因心成體阿難若諸世界一切所有其中乃至草葉縷結詰其根元咸有體性縱令虛空亦有名貌何況清淨妙淨明心性一切心而自無體若汝執各分別覺觀所了知性必爲心者此心即應離諸一切色香味觸諸塵事業別有全性如汝今者承聽我法此則因聲而有分別縱滅一切見聞覺知內守幽閑猶爲法塵分別影事我非勅汝執爲非心但汝於心微細揣摩若離前塵有分別性即真汝心若分別性離塵無體斯則前塵分別

影事塵非常住若變滅時此心則同龜毛兔
角則汝法身同於斷滅其誰修證無生法忍
即時阿難與諸大衆默然自失佛告阿難世
間一切諸修學人現前雖成九次第定不得
漏盡成阿羅漢皆由執此生死妄想誤爲真
實是故汝今雖得多聞不成聖果阿難聞已
重復悲淚五體投地長跪合掌而白佛言自
我從佛發心出家恃佛威神常自思惟無勞
我修將謂如來惠我三昧不知身心本不相
代失我本心雖身出家心不入道譬如窮子
捨父逃逝今日乃知雖有多聞若不修行與
不聞等如人說食終不能飽世尊我等今者
二障所纏良由不知寂常心性惟願如來哀
愍窮露發妙明心開我道眼即時如來從曾
中字涌出寶光其光晃昱有百千色十方微

塵普佛世界一時周徧徧灌十方所有寶刹
諸如來頂旋至阿難及諸大衆告阿難言吾
今爲汝建大法幢亦令十方一切衆生獲妙
微密性淨明心得清淨眼阿難汝先答我見
光明拳此拳光明因何所有云何成拳汝將
誰見阿難言由佛全體閻浮檀金剎如寶山
清淨所生故有光明我實眼觀五輪指端屈
握示人故有拳相佛告阿難如來今日實言
告汝諸有智者要以譬喻而得開悟阿難譬
如我拳若無我手不成我拳若無汝眼不成
汝見以汝眼根例我拳理其義均不阿難言
唯然世尊旣無我眼不成我見例如來拳事
義相類佛告阿難汝言相類是義不然何以
故如無手人拳畢竟滅彼無眼者非見全無
所以者何汝試於塗詢問盲人汝何所見彼

卷二

十二

諸盲人必來答汝我今眼前唯見黑暗更無他矚以是義觀前塵自暗見何虧損阿難言諸盲眼前唯覩黑暗云何成見佛告阿難諸盲無眼唯觀黑暗與有眼人處於暗室二黑有別爲無有別如是世尊此暗中人與彼羣盲二黑校量曾無有異阿難若無眼人全見前黑忽得眼光還於前塵見種種色名眼見者彼暗中人全見前黑忽獲燈光亦於前塵見種種色應名燈見若燈見者燈能有見自不名燈又則燈觀何關汝事是故當知燈能顯色如是見者是眼非燈眼能顯色如是見性是心非眼阿難雖復得聞是言與諸大眾口已默然心未開悟猶真如來慈音宣示合掌清心佇佛悲誨爾時世尊舒兜羅綿網相光手開五輪指誨勅阿難及諸大眾我初成

道於鹿園中爲阿若多五比丘等及汝四衆言一切衆生不成菩提及阿羅漢皆由客塵煩惱所誤汝等當時因何開悟今成聖果時憍陳那起立白佛我今長老於大眾中獨得解名因悟客塵二字成果世尊譬如行客投寄旅亭或宿或食宿食事畢做裝前塗不遑安住若實主人自無攸徃如是思惟不住名客住名主人以不住者名爲客義又如新霽清暘升天光入隙中發明空中諸有塵相塵質搖動虛空寂然如是思惟澄寂名空搖動名塵以授動者名爲塵義佛言如是即時如來於大眾中屈五輪指屈已復開開已又屈謂阿難言汝今何見阿難言我見如來百寶輪掌衆中開合佛告阿難汝見我手衆中開合爲是我手有開有合爲復汝見有開有合

阿難言世尊寶手衆中開合我見如來手自
 開合非我見性有開有合佛言誰動誰靜阿
 難言佛手不住而我見性尚無有靜誰爲無
 住佛言如是如來於是從輪掌中飛一寶光
 在阿難右即時阿難迴首右盼又放一光在
 阿難左阿難又則迴首左盼佛告阿難汝頭
 今日因何搖動阿難言我見如來出妙寶光
 來我左右故左右觀頭自搖動阿難汝盼佛
 光左右動頭爲汝頭動爲復見動世尊我頭
 自動而我見性尚無有止誰爲搖動佛言如
 是於是如來普告大衆若復衆生以搖動者
 名之爲塵以不住者名之爲客汝觀阿難頭
 自動搖見無所動又汝觀我手自開合見無
 舒卷云何汝今以動爲身以動爲境從始洎
 終念念生滅遺失真性顛倒行事性心失真

認物爲已輪迴是中自取流轉

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
 楞嚴經卷第一

音釋

邁古候切 猶 矚之欲切 脾房脂切 搏徒官切
結構也 矚視也 脾土藏也 搏徒官切
 聚陟栗切 矚居縛切 脾左 搏切
 也撞也 矚右驚顛也 脾揣量也 搏切
 切大 矚普患切 脾也 搏力許
 赤也 矚流視也

卷一

十三

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第二

三

唐天竺沙門般刺密帝譯 烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

爾時阿難及諸大眾聞佛示誨身心泰然念

三

無始來失却本心妄認綠塵分別影事今日

開悟如失乳兒忽遇慈母合掌禮佛願聞如

來顯出身心真妄虛實現前生滅與不生滅

二發明性時波斯匿王起立白佛我昔未承

諸佛誨勸見迦旃延毗羅胝子咸言此身死

後斷滅名爲涅槃我雖值佛今猶狐疑云何

發揮證知此心不生滅地今此大眾諸有漏

者咸皆願聞佛告大王汝身現在今復問汝

汝此肉身爲同金剛常住不朽爲復變壞世

尊我今此身終從變滅佛言大王汝未曾滅

云何知滅世尊我此無常變壞之身雖未曾

滅我觀現前念念遷謝新新不住如火成灰
漸漸銷殞殞亡不息決知此身當從滅盡佛
言如是大王汝今生齡已從衰老顏貌何如
童子之時世尊我昔孩孺膚腠潤澤年至長
成血氣充滿而今頽齡迫於衰老形色枯悴
精神昏昧髮白面皺逮將不久如何見比充
盛之時佛言大王汝之形容應不頓朽王言
世尊變化密移我誠不覺寒暑遷流漸至於
此何以故我年二十雖號年少顏貌已老初
十歲時三十之年又衰二十于今六十又過
于二觀五十時宛然強壯世尊我見密移雖
比殞落其間流易且限十年若復令我微細
思惟其變寧唯一紀二紀實爲年變豈唯年
變亦兼月化何直月化兼又日遷沈思諦觀

刹那刹那念念之間不得停住故知我身終
從變滅佛告大王汝見變化遷改不停悟知
汝滅亦於滅時汝知身中不滅耶波斯匿
王合掌白佛我實不知佛言我今示汝不生
滅性大王汝年幾時見恒河水王言我生三
歲慈母攜我謁耆婆天經過此流爾時即知
是恒河水佛言大王如汝所說二十之時衰
於十歲乃至六十月月歲時念念遷變則汝
三歲見此河時至年十三其水云何王言如
三歲時宛然無異乃至今年六十二亦無
有異佛言汝今自傷髮白面皺其面必定皺
於童年則汝今時觀此恒河與昔童時觀河
之見有童耄不王言不也世尊佛言大王汝
面雖皺而此見精性未曾皺皺者爲變不皺
非變變者受滅彼不變者元無生滅云何於

中受汝生死而猶引彼末伽梨等都言此身
死後全滅王聞是言信知身後捨生趣生與
諸大衆踊躍歡喜得未曾有阿難即從座起
禮佛合掌長跪白佛世尊若此見聞必不生
滅云何世尊名我等輩遺失真性顛倒行事
願興慈悲洗我塵垢即時如來垂金色臂輪
手下指示阿難言汝今見我母陀羅手爲正
爲倒阿難言世間衆生以此爲倒而我不知
誰正誰倒佛告阿難若世間人以此爲倒即
世間人將何爲正阿難言如來豎臂兜羅綿
手上指於空則名爲正佛即豎臂告阿難言
若此顛倒首尾相換諸世間人一倍瞻視則
知汝身與諸如來清淨法身比類發明如來
之身名正徧知汝等之身號性顛倒隨汝諦
觀汝身佛身稱顛倒者名字何處號爲顛倒

于時阿難與諸大衆瞪瞞佛目睛不瞬不知身心顛倒所在佛興慈悲哀愍阿難及諸大衆發海潮音徧告同會諸善男子我常說言色心諸緣及心所使諸所緣法唯心所現汝身汝心皆是妙明真精妙心中所現物云何汝等遺失本妙圓妙明心寶明妙性認悟中迷晦昧爲空空晦暗中結暗爲色色雜妄想相爲身聚緣內搖趣外奔逸昏擾擾相以爲心性一迷爲心決定惑爲色身之內不知色身外洎山河虛空大地咸是妙明真心中物譬如澄清百千大海棄之唯認一浮漚體目爲全潮窮盡瀛渤汝等即是迷中倍人如我垂手等無差別如來說爲可憐愍者阿難承佛悲救深悔垂泣叉手而白佛言我雖承佛如是妙音悟妙明心元所圓滿常住心

地而我悟佛現說法音現以緣心允所瞻仰徒獲此心未敢認爲本元心地願佛哀愍宣示圓音拔我疑根歸無上道佛告阿難汝等尚以緣心聽法此法亦緣非得法性如人以手指月示人彼人因指當應看月若復觀指以爲月體此人豈唯亡失月輪亦亡其指何以故以所標指爲明月故豈唯亡指亦復不識明之與暗何以故即以指體爲月明性明暗二性無所了故汝亦如是若以分別我說法音爲汝心者此心自應離分別音有分別性譬如三有客寄宿旅亭暫止便去終不常住而掌亭人都無所去名爲亭主此亦如是若真汝心則無所去云何離聲無分別性斯則豈唯聲分別心分別我容離諸色相無分別性如是乃至分別都無非色非空拘舍離等

昧爲冥諦離諸法緣無分別性則汝心性各有所還云何爲主阿難言若我心性各有所還則如來說妙明元心云何無還惟垂哀愍爲我宣說佛告阿難且汝見我見精明元此見雖非妙精明心如第二月非是月影汝應諦聽今當示汝無所還地阿難此大講堂洞開東方日輪升天則有明曜中夜黑月雲霧晦暝則復昏暗戶牖之隙則復見通牆宇之間則復觀壅分別之處則復見緣頑虛之中徧是空性鬱埒之象則紆昏塵澄霽歛氛又觀清淨阿難汝咸看此諸變化相吾今各還本所因處云何本因阿難此諸變化明還日輪何以故無日不明明因屬日是故還日暗還黑月通還戶牖壅還牆宇緣還分別頑虛還空鬱埒還塵清明還霽則諸世間一切所

卷二

五

有不出斯類汝見八種見精明性當欲誰還何以故若還於明則不明時無復見暗雖明暗等種種差別見無差別諸可還者自然非汝不汝還者非汝而誰則知汝心本妙明淨汝自迷悶喪本受輪於生死中常被漂溺是故如來名可憐愍阿難言我雖識此見性無還云何得知是我真性佛告阿難吾今問汝今汝未得無漏清淨承佛神力見於初禪得無障礙而阿那律見閻浮提如觀掌中菴摩羅果諸菩薩等見百千界十方如來窮盡微塵清淨國土無所不矚衆生洞視不過分寸阿難且吾與汝觀四天王所住宮殿中間徧覽水陸空行雖有昏明種種形像無非前塵分別留礙汝應於此分別自他今吾將汝擇於見中誰是我體誰爲物象阿難極汝見源

從日月宮是物非汝至七金山周徧諦觀雖種種光亦物非汝漸漸更觀雲騰鳥飛風動塵起樹木山川草芥人畜咸物非汝阿難是諸近遠諸有物性雖復差殊同汝見精清淨所矚則諸物類自有差別見性無殊此精妙明誠汝見性若見是物則汝亦可見吾之見若同見者名爲見吾吾不見時何不見吾不見之處若見不見自然非彼不見之相若不見吾不見之地自然非物云何非汝又則汝今見物之時汝既見物物亦見汝體性紛雜則汝與我并諸世間不成安立阿難若汝見時是汝非我見性周徧非汝而誰云何自疑汝之真性性汝不真取我求實阿難白佛言世尊若此見性必我非餘我與如來觀四天王勝藏寶殿居日月宮此見周圓徧娑婆國

卷二

六

退歸精舍秋見伽藍清心戶堂但瞻簷廡世尊此見如是其體本來周徧一界今在室中唯滿一室爲復此見縮大爲小爲當牆宇夾令斷絕我今不知斯義所在願垂弘慈爲我敷演佛告阿難一切世間大小內外諸所事業各屬前塵不應說言見有舒縮譬如方器中見方空吾復問汝此方器中所見方空爲復定方爲不定方若定方者別安圓器空應不圓若不定者在方器中應無方空汝言不知斯義所在義性如是云何爲在阿難若復欲令入無方圓但除器方空體無方不應說言更除虛空方相所在若如汝問入室之時縮見令小仰觀日時汝豈挽見齊於日面若築牆宇能夾見斷穿爲小竇寧無續迹是義不然一切衆生從無始來迷已爲物失於本

心爲物所轉故於是中觀大觀小若能轉物則同如來身心圓明不動道場於一毛端徧能含受十方國土阿難白佛言世尊若此見精必我妙性今此妙性現在我前見必我真我今身心復是何物而今身心分別有實彼見無別分辨我身若實我心令我今見見性實我而身非我何殊如來先所難言物能見我惟垂大慈開發未悟佛告阿難今汝所言見在汝前是義非實若實汝前汝實見者則此見精既有方所非無指示且今與汝坐祇陀林徧觀林渠及與殿堂上至日月前對恒河汝今於我師子座前舉手指陳是種種相陰者是林明者是日礙者是壁通者是空如是乃至草樹纖毫大小雖殊但可有形無不指著若必其見現在汝前汝應以手確實指

陳何者是見阿難當知若空是見既已成見何者是空若物是見既已是見何者爲物汝可微細披剥萬象析出精明淨妙見元指陳示我同彼諸物分明無惑阿難言我今於此重閣講堂遠洎恒河上觀日月舉手所指縱目所觀指皆是物無是見者世尊如佛所說況我有漏初學聲聞乃至菩薩亦不能於萬物象前剖出精見離一切物別有自性佛言如是如是佛復告阿難如汝所言無有見精離一切物別有自性則汝所指是物之中無是見者今復告汝汝與如來坐祇陀林更觀林苑乃至日月種種象殊必無見精受汝所指汝又發明此諸物中何者非見阿難言我實徧見此祇陀林不知是中何者非見何以故若樹非見云何見樹若樹即見復云何樹

如是乃至若空非見云何見空若空即見復云何空我又思惟是萬象中微細發明無非見者佛言如是如是於是大眾非無學者聞佛此言茫然不知是義終始一時惶悚失其所守如來知其魂慮變惛心生憐愍安慰阿難及諸大眾諸善男子無上法王是真實語如所如說不誑不妄非末伽黎四種不死矯亂論議汝諦思惟無忝哀慕是時文殊師利法王子愍諸四眾在大眾中即從座起頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊此諸大眾不悟如來發明二種精見色空是非是義世尊若此前緣色空等象若是見者應有所指若非見者應無所矚而今不知是義所歸故有驚怖非是疇昔善根輕鮮惟願如來大慈發明此諸物象與此見精元是何物於其中間

無是非是佛告文殊及諸大眾十方如來及大菩薩於其自住三摩地中見與見緣并所想相如虛空華本無所有此見及緣元是菩提妙淨明體云何於中有是非是文殊吾今問汝如汝文殊更有文殊是文殊者為無文殊如是世尊我真文殊無是文殊何以故若有是者則二文殊然我今日非無文殊於中實無是非二相佛言此見妙明與諸空塵亦復如是本是妙明無上菩提淨圓真心妄為色空及與聞見如第二月誰為是月又誰非月文殊但一月真中間自無是月非月是以汝今觀見與塵種種發明名為妄想不能於中出是非是由是精真妙覺明性故能令汝出指非指阿難白佛言世尊誠如法王所說覺緣徧十方界湛然常住性非生滅與先梵

志娑毗迦羅所談冥諦及投灰等諸外道種
說有真我徧滿十方有何差別世尊亦曾於
楞伽山爲大慧等敷演斯義彼外道等常說
自然我說因緣非彼境界我今觀此覺性自
然非生非滅遠離一切虛妄顛倒似非因緣
與彼自然云何開示不入羣邪獲真實心妙
覺明性佛告阿難我今如是開示方便真實
告汝汝猶未悟惑爲自然阿難若必自然自
須甄明有自然體汝且觀此妙明見中以何
爲自此見爲復以明爲自以暗爲自以空爲
自以塞爲自阿難若明爲自應不見暗若復
以空爲自體者應不見塞如是乃至諸暗等
相以爲自者則於明時見性斷滅云何見明
阿難言必此妙見性非自然我今發明是因
緣生心猶未明咨詢如來是義云何合因緣

性佛言汝言因緣吾復問汝汝今因見見性
現前此見爲復因明有見因暗有見因空有
見因塞有見阿難若因明有應不見暗如因
暗有應不見明如是乃至因空因塞同於明
暗復次阿難此見又復緣明有見緣暗有見
緣空有見緣塞有見阿難若緣空有應不見
塞若緣塞有應不見空如是乃至緣明緣暗
同於空塞當知如是精覺妙明非因非緣亦
非自然非不自然無非不非無是非是離一
切相即一切法汝今云何於中措心以諸世
間戲論名相而得分別如以手掌撮摩虛空
祇益自勞虛空云何隨汝執捉阿難白佛言
世尊必妙覺性非因非緣世尊云何常與比
丘宣說見性具四種緣所謂因空因明因心
因眼是義云何佛言阿難我說世間諸因緣

相非第一義阿難吾復問汝諸世間人說我能見云何名見云何不見阿難言世人因於日月燈光見種種相名之爲見若復無此三種光明則不能見阿難若無明時名不見者應不見暗若必見暗此但無明云何無見阿難若在暗時不見明故名爲不見今在明時不見暗相還名不見如是二相俱名不見若復二相自相陵奪非汝見性於中暫無如是則知二俱名見云何不見是故阿難汝今當知見明之時見非是明見暗之時見非是暗見空之時見非是空見塞之時見非是塞四義成就汝復應知見見之時見非是見見猶離見見不能及云何復說因緣自然及和合相汝等聲聞狹劣無識不能通達清淨實相吾今誨汝當善思惟無得疲怠妙菩提路阿

卷二

七

難白佛言世尊如佛世尊爲我等輩宣說因緣及與自然諸和合相與不和合心猶未開而今更聞見見非見重增迷悶伏願弘慈施大慧目開示我等覺心明淨作是語已悲淚頂禮承受聖旨爾時世尊憐愍阿難及諸大衆將欲敷演大陀羅尼諸三摩提妙修行路告阿難言汝雖強記但益多聞於奢摩他微密觀照心猶未了汝今諦聽吾當爲汝分別開示亦令將來諸有漏者獲菩提果阿難一切衆生輪迴世間由二顛倒分別見妄當處發生當業輪轉云何二見一者衆生別業妄見二者衆生同分妄見云何名爲別業妄見阿難如世間人目有赤青夜見燈光別有圓影五色重疊於意云何此夜燈明所現圓光爲是燈色爲當見色阿難此若燈色則非青

人何不同見而此圓影唯青之觀若是見色見已成色則彼青人見圓影者名為何等復次阿難若此圓影離燈別有則合傍觀屏帳几筵有圓影出離見別有應非眼矚云何青人目見圓影是故當知色實在燈見病為影影見俱青見青非病終不應言是燈是見於是中有非燈非見如第二月非體非影何以故第二之觀捏所成故諸有智者不應說言此捏根元是形非形離見非見此亦如是目青所成今欲名誰是燈是見何況分別非燈非見云何名為同分妄見阿難此閻浮提除大海水中間平陸有三千洲正中大洲東西括量大國凡有二千三百其餘小洲在諸海中其間或有三兩百國或一或二至于三十四十五十阿難若復此中有一小洲祇有兩

卷二

十二

國唯一國人同感惡緣則彼小洲當土衆生觀諸一切不祥境界或見二日或見兩月其中乃至暈適珮玦彗孛飛流負耳虹蜺種種惡相但此國見彼國衆生本所不見亦復不聞阿難吾今為汝以此二事進退合明阿難如彼衆生別業妄見矚燈光中所現圓影雖似前境終彼見者目青所成青即見勞非色所造然見青者終無見咎例汝今日以目觀見山河國土及諸衆生皆是無始見病所成見與見緣似現前境元我覺明見所緣青覺見即青本覺明心覺緣非青覺所覺青覺非青中此實見見云何復名覺聞知見是故汝今見我及汝并諸世間十類衆生皆即見青非見青者彼見真精性非青者故不名見阿難如彼衆生同分妄見例彼妄見別業一人

一病目人同彼一國彼見圓影眚妄所生此
衆同分所現不祥同見業中瘴惡所起俱是
無始見妄所生例閻浮提三千洲中兼四大
海娑婆世界并洎十方諸有漏國及諸衆生
同是覺明無漏妙心見聞覺知虛妄病緣和
合妄生和合妄死若能遠離諸和合緣及不
和合則復滅除諸生死因圓滿菩提不生滅
性清淨本心本覺常住阿難汝雖先悟本覺
妙明性非因緣非自然性而猶未明如是覺
元非和合生及不和合阿難吾今復以前塵
問汝汝今猶以一切世間妄想和合諸因緣
性而自疑惑證菩提心和合起者則汝今者
妙淨見精爲與明和爲與暗和爲與通和爲
與塞和若明和者且汝觀明當明現前何處
雜見見相可辨雜何形像若非見者云何見

明若即見者云何見見必見圓滿何處和明
若明圓滿不合見和見必異明雜則失彼性
明名字雜失明性和明非義彼暗與通及諸
羣塞亦復如是復次阿難又汝今者妙淨見
精爲與明合爲與暗合爲與通合爲與塞合
若明合者至於暗時明相已滅此見即不與
諸暗合云何見暗若見暗時不與暗合與明
合者應非見明既不見明云何明合了明非
暗彼暗與通及諸羣塞亦復如是阿難白佛
言世尊如我思惟此妙覺元與諸緣塵及心
念慮非和合耶佛言汝今又言覺非和合吾
復問汝此妙見精非和合者爲非明和爲非
暗和爲非通和爲非塞和若非明和則見與
明必有邊畔汝且諦觀何處是明何處是見
在見在明自何爲畔阿難若明際中必無見

者則不相及自不知其明相所在畔云何成
彼暗與通及諸羣塞亦復如是又妙見精非
和合者爲非明合爲非暗合爲非通合爲非
塞合若非明合則見與明性相乖角如耳與
明了不相觸見且不知明相所在云何甄明

燕二

十四

合非合理彼暗與通及諸羣塞亦復如是阿
難汝猶未明一切浮塵諸幻化相當處出生
隨處滅盡幻妄稱相其性真爲妙覺明體如
是乃至五陰六入從十二處至十八界因緣
和合虛妄有生因緣別離虛妄名滅殊不能
知生滅去來本如來藏常住妙明不動周圍
妙真如性性真常中求於去來迷悟生死了
無所得阿難云何五陰本如來藏妙真如性
阿難譬如有人以清淨目觀晴明空唯一睛
虛迫無所有其人無故不動目睛瞪以發勞

則於虛空別見狂華復有一切狂亂非相色
陰當知亦復如是阿難是諸狂華非從空來
非從目出如是阿難若空來者既從空來還
從空入若有出入即非虛空空若非空自不
容其華相起滅如阿難體不容阿難若目出

者既從目出還從目入即此華性從目出故
當合有見若有見者去既華空旋合見眼若
無見者出既翳空旋當翳眼又見華時目應
無翳云何晴空號清明眼是故當知色陰虛
妄本非因緣非自然性阿難譬如有人手足
宴安百骸調適忽如忘生性無違順其人無
故以二手掌於空相摩於二手中妄生澀滑
冷熱諸相受陰當知亦復如是阿難是諸幻
觸不從空來不從掌出如是阿難若空來者
既能觸掌何不觸身不應虛空選擇來觸若

燕二

十五

從掌出應非待合又掌出故合則掌知離則
觸入臂腕骨髓應亦覺知入時蹤跡必有覺
心知出知入自有一物身中往來何待合知
要名爲觸是故當知受陰虛妄本非因緣非
自然性阿難譬如有人談說酢梅口中水出
思躡懸崖足心酸澀想陰當知亦復如是阿
難如是酢說不從梅生非從口入如是阿難
若梅生者梅合自談何待人說若從口入自
合口聞何須待耳若獨耳聞此水何不耳中
而出想躡懸崖與說相類是故當知想陰虛
妄本非因緣非自然性阿難譬如暴流波浪
相續前際後際不相踰越行陰當知亦復如
是阿難如是流性不因空生不因水有亦非
水性非離空水如是阿難若因空生則諸十
方無盡虛空成無盡流世界自然俱受淪溺

若因水有則此暴流性應非水有所有相今
應現在若即水性則澄清時應非水體若離
空水空非有外水外無流是故當知行陰虛
妄本非因緣非自然性阿難譬如有人取頻
伽餅塞其兩孔滿中擎空千里速行用餉他
國識陰當知亦復如是阿難如是虛空非彼
方來非此方入如是阿難若彼方來則本餅
中既貯空去於本餅地應少虛空若此方入
開孔倒餅應見空出是故當知識陰虛妄本
非因緣非自然性

三

六

楞嚴經卷第二
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首

音釋

頌 羽敏切 頌也 膝 千侯切 理也 皺 側救切 皮縮也 瀛 瀛餘切 勃 蒲沒切 瀟 瀟沒切 頌 徒回切

也 澄 澄應切 普 普母巨 瀛 瀛沒切 瀟 瀟沒切

也 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切

也 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切

也 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切

也 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切

也 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切

也 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切

也 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切

也 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切

也 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切

也 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切

也 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切

也 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切

也 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切 瀟 瀟沒切

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第三

三

唐天竺沙門般刺密帝譯 烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

復次阿難云何六入本如來藏妙真如性阿

三

難即彼目睛瞪發勞者兼目與勞同是菩提

瞪發勞相因于明暗二種妄塵發見居中吸

此塵象名為見性此見離彼明暗二塵畢竟

無體如是阿難當知是見非明暗來非於根

出不於空生何以故若從明來暗即隨滅應

非見暗若從暗來明即隨滅應無見明若從

根生必無明暗如是見精本無自性若於空

出前矚塵象歸當見根又空自觀何關汝入

是故當知眼入虛妄本非因緣非自然性阿

難譬如有人以兩手指急塞其耳耳根勞故

難譬如有人以兩手指急塞其耳耳根勞故

頭中作聲兼耳與勞同是菩提瞪發勞相因
于動靜二種妄塵發聞居中吸此塵象名聽
聞性此聞離彼動靜二塵畢竟無體如是阿
難當知是聞非動靜來非於根出不於空生
何以故若從靜來動即隨滅應非聞動若從
動來靜即隨滅應無覺靜若從根生必無動
靜如是聞體本無自性若於空出有聞成性
即非虛空又空自聞何關汝入是故當知耳
入虛妄本非因緣非自然性阿難譬如有人
急畜其鼻畜久成勞別於鼻中聞有冷觸因
觸分別通塞虛實如是乃至諸香臭氣兼鼻
與勞同是菩提瞪發勞相因于通塞二種妄
塵發聞居中吸此塵象名嗅聞性此聞離彼
通塞二塵畢竟無體當知是聞非通塞來非
於根出不於空生何以故若從通來塞則聞

滅云何知塞如因塞有通則無聞云何發明
香臭等觸若從根生必無通塞如是聞機本
無自性若從空出是聞自當迴響汝鼻空自
有聞何關汝入是故當知鼻入虛妄本非因
緣非自然性阿難譬如有人以舌舐吻熟舐
令勞其人若病則有苦味無病之人微有甜
觸由甜與苦顯此舌根不動之時淡性常在
兼舌與勞同是菩提瞪發勞相因甜苦淡二
種妄塵發知居中吸此塵象名知味性此知
味性離彼甜苦及淡二塵畢竟無體如是阿
難當知如是嘗苦淡知非甜苦來非因淡有
又非根出不於空生何以故若甜苦來淡則
知滅云何知淡若從淡出甜即知亡復云何
知甜苦二相若從舌生必無甜淡及與苦塵
斯知味根本無自性若於空出虛空自味非

汝口知又空自知何關汝入是故當知舌入
虛妄本非因緣非自然性阿難譬如有人以
一冷手觸於熱手若冷勢多熱者從冷若熱
功勝冷者成熱如是以此合覺之觸顯於離
知涉勢若成因子勞觸兼身與勞同是菩提
瞪發勞相因子離合二種妄塵發覺居中吸
此塵象名知覺性此知覺體離彼離合違順
二塵畢竟無體如是阿難當知是覺非離合
來非違順有不於根出又非空生何以故若
合時來離當已滅云何覺離違順二相亦復
如是若從根出必無離合違順四相則汝身
知元無自性必於空出空自知覺何關汝入
是故當知身入虛妄本非因緣非自然性阿
難譬如有人勞倦則眠睡熟便寤覽塵斯憶
失憶為忘是其顛倒生住異滅吸習中歸不

相踰越稱意知根兼意與勞同是菩提瞪發
勞相因于生滅二種妄塵集知居中吸撮內
塵見聞逆流流不及地名覺知性此覺知性
離彼寤寐生滅二塵畢竟無體如是阿難當
知如是覺知之根非寤寐來非生滅有不於
根出亦非空生何以故若從寤寐來寐即隨滅
將何為寐必生時有滅即同無令誰受滅若
從滅有生即滅無誰知生者若從根出寤寐
二相隨身開合離斯二體此覺知者同於空
華畢竟無性若從空生自是空知何關汝入
是故當知意入虛妄本非因緣非自然性復
次阿難云何十二處本如來藏妙真如性阿
難汝且觀此祇陀樹林及諸泉池於意云何
此等為是色生眼見眼生色相阿難若復眼
根生色相者見空非色色性應銷銷則顯發

一切都無色相既無誰明空質空亦如是若
復色塵生眼見者觀空非色見即銷亡亡則
都無誰明空色是故當知見與色空俱無處
所即色與見二處虛妄本非因緣非自然性
阿難汝更聽此祇陀園中食辦擊鼓衆集撞
鐘鐘鼓音聲前後相續於意云何此等為是
聲來耳邊耳往聲處阿難若復此聲來於耳
邊如我乞食室羅筏城在祇陀林則無有我
此聲必來阿難耳處目連迦葉應不俱聞何
況其中一千二百五十沙門一聞鐘聲同來
食處若復汝耳往彼聲邊如我歸住祇陀林
中在室羅城則無有我汝聞鼓聲其耳已往
擊鼓之處鐘聲齊出應不俱聞何況其中象
馬牛羊種種音響若無來往亦復無聞是故
當知聽與音聲俱無處所即聽與聲二處虛

妄本非因緣非自然性阿難汝又覷此鑪中
梅檀此香若復然於一鉢室羅筏城四十里
內同時聞氣於意云何此香爲復生梅檀木
生於汝鼻爲生於空阿難若復此香生於汝
鼻稱鼻所生當從鼻出鼻非梅檀云何鼻中
有梅檀氣稱汝聞香當於鼻入鼻中出香說
聞非義若生於空空性常恒香應常在何藉
鑪中藝此枯木若生於木則此香質因藝成
煙若鼻得聞合蒙煙氣其煙騰空未及遙遠
四十里內云何已聞是故當知香鼻與聞俱
無處所即覷與香二處虛妄本非因緣非自
然性阿難汝常二時衆中持鉢其間或遇酥
酪醍醐名爲上味於意云何此味爲復生於
空中生於舌中爲生食中阿難若復此味生
於汝舌在汝口中祇有一舌其舌爾時已成

卷三

酥味遇黑石蜜應不推移若不變移不名知
味若變移者舌非多體云何多味一舌之知
若生於食食非有識云何自知又食自知即
同他食何預於汝名味之知若生於空汝敢
虛空當知何味必其虛空若作鹹味既鹹汝
舌亦鹹汝面則此界人同於海魚既常受鹹
了不知淡若不識淡亦不覺鹹必無所知云
何名味是故當知味舌與嘗俱無處所即嘗
與味二俱虛妄本非因緣非自然性阿難汝
常晨朝以手摩頭於意云何此摩所知誰爲
能觸能爲在手爲復在頭若在於手頭則無
知云何成觸若在於頭手則無用云何名觸
若各各有則汝阿難應有二身若頭與手一
觸所生則手與頭當爲一體若一體者觸則
無成若二體者觸誰爲在在能非所在所非

能不應虛空與汝成觸是故當知覺觸與身俱無處所即身與觸二俱虛妄本非因緣非自然性阿難汝常意中所緣善惡無記三性生成法則此法爲復即心所生爲當離心別有方所阿難若即心者法則非塵非心所緣云何成處若離於心別有方所則法自性爲知非知知則名心異汝非塵同他心量即汝即心云何汝心更二於汝若非知者此塵旣非色聲香味離合冷煖及虛空相當於何在今於色空都無表示不應人間更有空外心非所緣處從誰立是故當知法則與心俱無處所則意與法二俱虛妄本非因緣非自然性復次阿難云何十八界本如來藏妙真如性阿難如汝所明眼色爲緣生於眼識此識爲復因眼所生以眼爲界因色所生以色爲

蒸三

六

界阿難若因眼生旣無色空無可分別縱有汝識欲將何用汝見又非青黃赤白無所表示從何立界若因色生空無色時汝識應滅云何識知是虛空性若色變時汝亦識其色相遷變汝識不遷界從何立從變則變界相自無不變則恒旣從色生應不識知虛空所在若兼二種眼色共生合則中離離則兩合體性雜亂云何成界是故當知眼色爲緣生眼識界三處都無則眼與色及色界三本非因緣非自然性阿難又汝所明耳聲爲緣生於耳識此識爲復因耳所生以耳爲界因聲所生以聲爲界阿難若因耳生動靜二相旣不現前根不成知必無所知尚無成識何形貌若取耳聞無動靜故聞無所成云何耳形雜色觸塵各爲識界則耳識界復從誰立

若生於聲識因聲有則不聞無聞則亡聲
相所在識從聲生許聲因聞而有聲相聞應
聞識不聞非界聞則同聲識已被聞誰知聞
識若無知者終如草木不應聲聞雜成中界
界無中位則內外相復從何成是故當知耳
聲為緣生耳識界三處都無則耳與聲及聲
界三本非因緣非自然性阿難又汝所明鼻
香為緣生於鼻識此識為復因鼻所生以鼻
為界因香所生以香為界阿難若因鼻生則
汝心中以何為鼻為取肉形雙爪之相為取
麤知動搖之性若取肉形肉質乃身身知即
觸名身非鼻名觸即塵鼻尚無名云何立界
若取麤知又汝心中以何為知以肉為知則
肉之知元觸非鼻以空為知空則自知肉應
非覺如是則應虛空是汝汝身非知今日阿

難應無所在以香為知知自屬香何預於汝
若香臭氣必生汝鼻則彼香臭二種流氣不
生伊蘭及梅檀木二物不來汝自麤鼻為香
為臭臭則非香香應非臭若香臭二俱能聞
者則汝一人應有兩鼻對我問道有二阿難
誰為汝體若鼻是一香臭無二臭既為香香
復成臭二性不有界從誰立若因香生識因
香有如眼有見不能觀眼因香有故應不知
香知即非生不知非識香非知有香界不成
識不知香因界則非從香建立既無中間不
成內外彼諸聞性畢竟虛妄是故當知鼻香
為緣生鼻識界三處都無則鼻與香及香界
三本非因緣非自然性阿難又汝所明舌味
為緣生於舌識此識為復因舌所生以舌為
界因味所生以味為界阿難若因舌生則諸

世間甘蔗烏梅黃連石鹽細辛薑桂都無有味汝自嘗舌為甜為苦若舌性苦誰來嘗舌舌不自嘗孰為知覺舌性非苦味自不生云何立界若因味生識自為味同於舌根應不自嘗云何識知是味非味又一切味非一物生味既多生識應多體識體若一體必味生鹹淡甘辛和合俱生諸變異相同為一味應無分別分別既無則不名識云何復名舌味識界不應虛空生汝心識舌味和合即於是中元無自性云何界生是故當知舌味為緣生舌識界三處都無則舌與味及舌界三本非因緣非自然性阿難又汝所明身觸為緣生於身識此識為復因身所生以身為界因觸所生以觸為界阿難若因身生必無合離二覺觀緣身何所識若因觸生必無汝身誰

有非身知合離者阿難物不觸知身知有觸知身即觸知觸即身即觸非身即身非觸身觸二相元無處所合身即為身自體性離身即是虛空等相內外不成中云何立中不復立內外性空則汝識生從誰立界是故當知身觸為緣生身識界三處都無則身與觸及身界三本非因緣非自然性阿難又汝所明意法為緣生於意識此識為復因意所生以意為界因法所生以法為界阿難若因意生於汝意中必有所思發明汝意若無前法意無所生離緣無形識將何用又汝識心與諸思量兼了別性為同為異同意即意云何所生異意不同應無所識若無所識云何意生若有所識云何識意唯同與異二性無成界云何立若因法生世間諸法不離五塵汝觀

色法及諸聲法香法味法及與觸法相狀分明以對五根非意所攝汝識決定依於法生今汝諦觀法法何狀若離色空動靜通塞合離生滅越此諸相終無所得生則色空諸法等生滅則色空諸法等滅所因既無因生有識作何形相相狀不有界云何生是故當知意法為緣生意識界三處都無則意與法及意界三本非因緣非自然性阿難白佛言世尊如來常說和合發明一切世間種種變化皆因四大和合發明云何如來因緣自然二俱排擯我今不知斯義所屬惟垂哀愍開示衆生中道了義無戲論法爾時世尊告阿難言汝先厭離聲聞緣覺諸小乘法發心勤求無上菩提故我今時為汝開示第一義諦如何復將世間戲論妄想因緣而自纏繞汝雖

多聞如說藥人真藥現前不能分別如來說為真可憐愍汝今諦聽吾當為汝分別開示亦今當來修大乘者通達實相阿難默然承佛聖旨阿難如汝所言四大和合發明世間種種變化阿難若彼大性體非和合則不能與諸大雜和猶如虛空不和諸色若和合者同於變化始終相成生滅相續生死死死生生死死如旋火輪未有休息阿難如水成冰冰還成水汝觀地性麤為大地細為微塵至鄰虛塵析彼極微色邊際相七分所成更析鄰虛即實空性阿難若此鄰虛析成虛空當知虛空出生色相汝今問言由和合故出生世間諸變化相汝且觀此一鄰虛塵用幾虛空和合而有不應鄰虛合成鄰虛又鄰虛塵析入空者用幾色相合成虛空若色合時合

色非空若空合時合空非色色猶可析空云
何合汝元不知如來藏中性色真空性空真
色清淨本然周徧法界隨衆生心應所知量
循業發現世間無知惑爲因緣及自然性皆
是識心分別計度但有言說都無實義何難
火性無我寄於諸緣汝觀城中未食之家欲
炊爨時手執陽燧日前求火阿難名和合者
如我與汝一千二百五十比丘今爲一衆衆
雖爲一詰其根本各各有身皆有所生氏族
名字如舍利弗婆羅門種優盧頻螺迦葉波
種乃至阿難瞿曇種姓阿難若此火性因和
合有彼手執鏡於日求火此火爲從鏡中而
出爲從艾出爲於日來阿難若日來者自能
燒汝手中之艾來處林木皆應受焚若鏡中
出自能於鏡出然于艾鏡何不鎔紆汝手執

卷三

十一

尚無熱相云何融泮若生於艾何藉日鏡光
明相接然後火生汝又諦觀鏡因手執日從
天來艾本地生火從何方遊歷於此日鏡相
遠非和非合不應火光無從自有汝猶不知
如來藏中性火真空性空真火清淨本然周
徧法界隨衆生心應所知量阿難當知世人
一處執鏡一處火生徧法界執滿世間起起
徧世間寧有方所循業發現世間無知惑爲
因緣及自然性皆是識心分別計度但有言
說都無實義阿難水性不定流息無恒如室
羅城迦毗羅仙斫迦羅仙及鉢頭摩訶薩多
等諸大幻師求太陰精用和幻藥是諸師等
於白月晝手執方諸承月中水此水爲復從
珠中出空中自有爲從月來阿難若從月來
尚能遠方令珠出水所經林木皆應吐流流

則何待方諸所出不流明水非從月降若從珠出則此珠中常應流水何待中宵承白月晝若從空生空性無邊水當無際從人洎天皆同滔溺云何復有水陸空行汝更諦觀月從天陟珠因手持承珠水盤本人敷設水從何方流注於此月珠相遠非和非合不應水精無從自有汝尚不知如來藏中性水真空性空真水清淨本然周徧法界隨衆生心應所知量一處執珠一處水出徧法界執滿法界生生滿世間寧有方所循業發現世間無知惑爲因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義阿難風性無體動靜不常汝常整衣入於大衆僧伽黎角動及傍人則有微風拂彼人面此風爲復出袈裟角發於虛空生彼人面阿難此風若復出袈裟角

卷三

上三

汝乃披風其衣飛搖應離汝體我今說法會中垂衣汝看我衣風何所在不應衣中有藏風地若生虛空汝衣不動何因無拂空性常住風應常生若無風時虛空當滅滅風可見滅空何狀若有生滅不名虛空名爲虛空云何風出若風自生被拂之面從彼面生當應拂汝自汝整衣云何倒拂汝審諦觀整衣在汝面屬彼人虛空寂然不叅流動風自誰方鼓動來此風空性隔非和非合不應風心無從自有汝宛不知如來藏中性風真空性空真風清淨本然周徧法界隨衆生心應所知量阿難如汝一人微動服衣有微風出徧法界拂滿國土生周徧世間寧有方所循業發現世間無知惑爲因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義阿難空性無

形因色顯發如室羅城去河遙處諸刹利種
及婆羅門毗舍首陀兼頗羅墮旃陀羅等新
立安居鑿井求水出土一尺於中則有一尺
虛空如是乃至出土一丈中間還得一丈虛
空虛空淺深隨出多少此空爲當因土所出
因鑿所有無因五三自生阿難若復此空無因自
生未鑿土前何不無礙唯見大地迥無通達
若因土出則土出時應見空入若土先出無
空入者云何虛空因土而出若無出入則應
空土元無異因無異則同則土出時空何不
出若因鑿出則鑿出空應非出土不應鑿出
鑿自出土云何見空汝更審諦審諦觀鑿
從人手隨方運轉土因地移如是虛空因何
所出鑿空虛實不相爲用非和非合不應虛
空無從自出若此虛空性圓周徧本不動搖

當知現前地水火風均名五大性真圓融皆
如來藏本無生滅阿難汝心昏迷不悟四大
元如來藏當觀虛空爲出爲入爲非出入汝
全不知如來藏中性覺真空性空真覺清淨
本然周徧法界隨衆生心應所知量阿難如
一井空空生一井十方虛空亦復如是圓滿
十方寧有方所循業發現世間無知惑爲因
緣及自然性皆是識心分別計度但有言說
都無實義阿難見覺無知因色空有如汝今
者在祇陀林朝明夕昏設居中宵白月則光
黑月便暗則明暗等因見分析此見爲復與
明暗相并太虛空爲同一體爲非一體或同
非同或異非異阿難此見若復與明與暗及
與虛空元一體者則明與暗二體相亡暗時
無明明時非暗若與暗一明則見亡必一於

明暗時當滅滅則云何見明見暗若明暗殊見無生滅一云何成若此見精與暗與明非一體者汝離明暗及與虛空分析見元作何形相離明離暗及離虛空是見元同龜毛兔角明暗虛空三事俱異從何立見明暗相背

卷三

十二

云何或同離三元無云何或異分空分見本無邊畔云何非同見暗見明性非遷改云何非異汝更細審微細審詳審諦審觀明從太陽暗隨黑月通屬虛空墮歸大地如是見精因何所出見覺空頑非和非合不應見精無從自出若見聞知性圓周徧本不動搖當知無邊不動虛空并其動搖地水火風均名六大性真圓融皆如來藏本無生滅阿難汝性沈淪不悟汝之見聞覺知本如來藏汝當觀此見聞覺知為生為滅為同為異為非生滅

為非同異汝曾不知如來藏中性見覺明覺精明見清淨本然周徧法界隨衆生心應所知量如一見根見周法界聽嗅嘗觸覺觸覺知妙德瑩然徧周法界圓滿十虛寧有方所循業發現世間無知惑為因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義阿難識性無源因於六種根塵妄出汝今徧觀此會聖衆用目循歷其目周視但如鏡中無別分析汝識於中次第標指此是文殊此富樓那此目捷連此須菩提此舍利弗此識了知為生於見為生於相為生虛空為無所因突然而出阿難若汝識性生於見中如無明暗及與色空四種必無元無汝見見性尚無從何發識若汝識性生於相中不從見生既不見明亦不見暗明暗不矚即無色空彼相尚

卷三

十五

無識從何發若生於空非相非見非見無辨
自不能知明暗色空非相滅緣見聞覺知無
處安立處此二非空則同無有非同物縱發
汝識欲何分別若無所因突然而出何不日
中別識明月汝更細詳微細詳審見託汝晴
相推前境可狀成有不相成無如是識緣因
何所出識動見澄非和非合聞聽覺知亦復
如是不應識緣無從自出若此識心本無所
從當知了別見聞覺知圓滿湛然性非從所
兼彼虛空地水火風均名七大性真圓融皆
如來藏本無生滅阿難汝心麤浮不悟見聞
發明了知本如來藏汝應觀此六處識心爲
同爲異爲空爲有爲非同異爲非空有汝元
不知如來藏中性識明知覺明真識妙覺湛
然徧周法界含吐十虛寧有方所循業發現

世間無知惑爲因緣及自然性皆是識心分
別計度但有言說都無實義爾時阿難及諸
大衆蒙佛如來微妙開示身心蕩然得無罣
礙是諸大衆各自知心徧十方見十方空
如觀手中所持葉物一切世間諸所有物皆
即菩提妙明元心心精徧圓含裹十方反觀
父母所生之身猶彼十方虛空之中吹一微
塵若存若亡如湛巨海流一浮漚起滅無從
了然自知獲本妙心常住不滅禮佛合掌得
未曾有於如來前說偈讚佛

第三

十六

妙湛總持不動尊 首楞嚴王世希有
銷我億劫顛倒想 不歷僧祇獲法身
願今得果成寶王 還度如是恒沙衆
將此深心奉塵刹 是則名爲報佛恩
伏請世尊爲證明 五濁惡世誓先入

如一衆生未成佛 終不於此取泥洹
 大雄大力大慈悲 希更審除微細惑
 令我早登無上覺 於十方界坐道場
 舜若多性可銷亡 爍迦羅心無動轉

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
 楞嚴經卷第三

音釋

鼻許救切以 舐神帝切以 撮羸括切 爨七
鼻權氣也 舌舐也 取也 亂
切 燧徐醉切 也陽 詰苦吉切 紆邕俱切 泮普
切 燧火鏡也 也詰問也 也勞也 也半

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第四

蒸四

唐天竺沙門般刺密帝譯 烏菴園沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

爾時富樓那彌多羅尼子在大眾中即從座

蒸四

起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言

大威德世尊善為眾生敷演如來第一義諦

世尊常推說法人中我為第一今聞如來微

妙法音猶如聾人逾百步外聆於蚊蚋本所

不見何況得聞佛雖宣明令我除惑今猶未

詳斯義究竟無疑惑地世尊如阿難輩雖則

開悟習漏未除我等會中登無漏者雖盡諸

漏今聞如來所說法音尚紆疑悔世尊若復

世間一切根塵陰處界等皆如來藏清淨本

然云何忽生山河大地諸有為相次第遷流

終而復始又如來說地水火風本性圓融周
徧法界湛然常住世尊若地性徧云何容水
水性周徧火則不生復云何明水火二性俱
徧虛空不相陵滅世尊地性障礙空性虛通
云何二俱周徧法界而我不知是義攸往惟
願如來宣流大慈開我迷雲及諸大眾作是
語已五體投地欽渴如來無上慈誨爾時世
尊告富樓那及諸會中漏盡無學諸阿羅漢
如來今日普為此會宣勝義中真勝義性令
汝會中定性聲聞及諸一切未得二空迴向
上乘阿羅漢等皆獲一乘寂滅場地真阿練
若正修行處汝今諦聽當為汝說富樓那等
欽佛法音默然承聽佛言富樓那如汝所言
清淨本然云何忽生山河大地汝常不聞如
來宣說性覺妙明本覺明妙富樓那言唯然

世尊我常聞佛宣說斯義佛言汝稱覺明為復性明稱名為覺為覺不明稱為明覺富樓那言若此不明名為覺者則無所明佛言若無所明則無明覺有所非覺無所非明無明又非覺湛明性性覺必明妄為明覺覺非所明因明立所所既妄立生汝妄能無同異中熾然成異異彼所異因異立同同異發明因此復立無同無異如是擾亂相待生勞勞久發塵自相渾濁由是引起塵勞煩惱起為世界靜成虛空虛空為同世界為異彼無同異真有為法覺明空昧相待成搖故有風輪執持世界因空生搖堅明立礙彼金寶者明覺立堅故有金輪保持國土堅覺寶成搖明風出風金相摩故有火光為變化性寶明生潤火光上蒸故有水輪含十方界火騰水降交

發立堅溼為巨海乾為洲渾以是義故彼大海中火光常起彼洲渾中江河常注水勢劣火結為高山是故山石擊則成燄融則成水土勢劣水抽為草木是故林藪遇燒成土因絞成水交妄發生遞相為種以是因緣世界相續復次富樓那明妄非他覺明為咎所妄既立明理不踰以是因緣聽不出聲見不超色色香味觸六妄成就由是分開見覺聞知同業相纏合離成化見明色發明見想成異見成憎同想成愛流愛為種納想為胎交灌發生吸引同業故有因緣生羯羅藍遏蒲曇等胎卵溼化隨其所應卵唯想生胎因情有溼以合感化以離應情想合離更相變易所有受業逐其飛沈以是因緣眾生相續富樓那想愛同結愛不能離則諸世間父母子孫

三四

二

三四

三

相生不斷是等則以欲貪爲本貪愛同滋貪不能止則諸世間卵化溼胎隨力強弱遞相吞食是等則以殺貪爲本以人食羊羊死爲人人死爲羊如是乃至十生之類死死生生互來相噉惡業俱生窮未來際是等則以盜貪爲本汝負我命我還汝債以是因緣經百千劫常在生死汝愛我心我憐汝色以是因緣經百千劫常在纏縛唯殺盜姪三爲根本以是因緣業果相續富樓那如是三種顛倒相續皆是覺明明了知性因了發相從妄見生山河大地諸有爲相次第遷流因此虛妄終而復始富樓那言若此妙覺本妙覺明與如來心不增不減無狀忽生山河大地諸有爲相如來今得妙空明覺山河大地有爲習漏何當復生佛告富樓那譬如迷人於一聚

落惑南爲北此迷爲復因迷而有因悟而出富樓那言如是迷人亦不因迷又不因悟何以故迷本無根云何因迷悟非生迷云何因悟佛言彼之迷人正在迷時倏有悟人指示令悟富樓那於意云何此人縱迷於此聚落更生迷不不也世尊富樓那十方如來亦復如是此迷無本性畢竟空昔本無迷似有迷覺覺迷迷滅覺不生迷亦如翳人見空中華翳病若除華於空滅忽有愚人於彼空華所滅空地待華更生汝觀是人爲愚爲慧富樓那言空元無華妄見生滅見華滅空已是顛倒敕令更出斯實狂癡云何更名如是狂人爲愚爲慧佛言如汝所解云何問言諸佛如來妙覺明空何當更出山河大地又如金鑛雜於精金其金一純更不成雜如木成灰不

重爲木諸佛如來菩提涅槃亦復如是富樓那又汝問言地水火風本性圓融周徧法界疑水火性不相陵滅又徵虛空及諸大地俱徧法界不合相容富樓那譬如虛空體非羣相而不拒彼諸相發揮所以者何富樓那彼太虛空日照則明雲屯則暗風搖則動霽澄則清氣凝則濁土積成霾水澄成映於意云何如是殊方諸有爲相爲因彼生爲復空有若彼所生富樓那且日照時旣是日明十方世界同爲日色云何空中更見圓日若是空明空應自照云何中宵雲霧之時不生光耀當知是明非日非空不異空日觀相元妄無可指陳猶邀空華結爲空果云何詰其相陵滅義觀性元真唯妙覺明妙覺明心先非水火云何復問不相容者真妙覺明亦復如是

某四

五

汝以空明則有空現地水火風各各發明則各各現若俱發明則有俱現云何俱現富樓那如一水中現於日影兩人同觀水中之日東西各行則各有日隨二人去一東一西先無準的不應難言此日是一云何各行各日旣雙云何現一宛轉虛妄無可憑據富樓那汝以色空相傾相奪於如來藏而如來藏隨爲色空周徧法界是故於中風動空澄日明雲暗衆生迷悶背覺合塵故發塵勞有世間相我以妙明不滅不生合如來藏而如來藏唯妙覺明圓照法界是故於中一爲無量無量爲一小中現大大中現小不動道場徧十方界身舍十方無盡虛空於一毛端現寶王剎坐微塵裏轉大法輪滅塵合覺故發真如妙覺明性而如來藏本妙圓心非心非空非

地非水非風非火非眼非耳鼻舌身意非色
非聲香味觸法非眼識界如是乃至非意識
界非明無明明無明盡如是乃至非老非死
非老死盡非苦非集非滅非道非智非得非
檀那非尸羅非毗梨耶非羸提非禪那非般
刺若非波羅蜜多如是乃至非怛闍阿竭非
阿羅訶三耶三菩非大涅槃非常非樂非我
非淨以是俱非世出世故即如來藏元明心
妙即心即空即地即水即風即火即眼即耳
鼻舌身意即色即聲香味觸法即眼識界如
是乃至即意識界即明無明明無明盡如是
乃至即老即死即老死盡即苦即集即滅即
道即智即得即檀那即尸羅即毗梨耶即羸
提即禪那即般刺若即波羅蜜多如是乃至
即怛闍阿竭即阿羅訶三耶三菩即大涅槃

兼四

六

即常即樂即我即淨以是俱即世出世故即
如來藏妙明心元離即離非是即非即如何
世間三有衆生及出世間聲聞緣覺以所知
心測度如來無上菩提用世語言入佛知見
譬如琴瑟笙篴琵琶雖有妙音若無妙指終
不能發汝與衆生亦復如是寶覺真心各各
圓滿如我按指海印發光汝暫舉心塵勞先
起由不勤求無上覺道愛念小乘得少爲足
富樓那言我與如來寶覺圓明真妙淨心無
二圓滿而我昔遭無始妄想久在輪迴今得
聖乘猶未究竟世尊諸妄一切圓滅獨妙真
常敢問如來一切衆生何因有妄自蔽妙明
受此淪溺佛告富樓那汝雖除疑餘惑未盡
吾以世間現前諸事今復問汝汝豈不聞室
羅城中演若達多忽於晨朝以鏡照面愛鏡

中頭眉目可見瞋責已頭不見面目以爲魑
魅無狀狂走於意云何此人何因無故狂走
富樓那言是人心狂更無他故佛言妙覺明
圓本圓明妙既稱爲妄云何有因若有所因
云何名妄自諸妄想展轉相因從迷積迷以
歷塵劫雖佛發明猶不能返如是迷因因迷
自有識迷無因妄無所依尚無有生欲何爲
滅得菩提者如寤時人說夢中事心縱精明
欲何因緣取夢中物況復無因本無所有如
彼城中演若達多豈有因緣自怖頭走忽然
狂歇頭非外得縱未歇狂亦何遺失富樓那
妄性如是因何爲在汝但不隨分別世間業
果衆生三種相續三緣斷故三因不生則汝
心中演若達多狂性自歇歇即菩提勝淨明
心本周法界不從人得何藉劬勞肯綮修證

譬如有人於自衣中繫如意珠不自覺知窮
露他方乞食馳走雖實貧窮珠不曾失忽有
智者指示其珠所願從心致大饒富方悟神
珠非從外得即時阿難在大衆中頂禮佛足
起立白佛世尊現說殺盜婬業三緣斷故三
因不生心中達多狂性自歇歇即菩提不從
人得斯則因緣皎然明白云何如來頓棄因
緣我從因緣心得開悟世尊此義何獨我等
年少有學聲聞今此會中大目犍連及舍利
弗須菩提等從老梵志聞佛因緣發心開悟
得成無漏今說菩提不從因緣則王舍城拘
舍黎等所說自然成第一義惟垂大悲開發
迷悶佛告阿難即如城中演若達多狂性因
緣若得滅除則不狂性自然而出因緣自然
理窮於是阿難演若達多頭本自然本自其

然無然非自何因緣故怖頭狂走若自然頭
 因緣故狂何不自然因緣故失本頭不失狂
 怖妄出曾無變易何藉因緣本狂自然本有
 狂怖未狂之際狂何所潛不狂自然頭本無
 妄何為狂走若悟本頭識知狂走因緣自然
 俱為戲論是故我言三緣斷故即菩提心菩
 提心生滅心滅此但生滅滅生俱盡無功
 用道若有自然如是則明自然心生滅心
 滅此亦生滅無生滅者名為自然猶如世間
 諸相雜和成一體者名和合性非和合者稱
 本然性本然非然和合非合然俱離離合
 俱非此句方名無戲論法菩提涅槃尚在遙
 遠非汝歷劫辛勤修證雖復憶持十方如來
 十二部經清淨妙理如恒河沙祇益戲論汝
 雖談說因緣自然決定明了人間稱汝多聞

第一以此積劫多聞熏習不能免離摩登伽
 難何須待我佛頂神呪摩登伽心姪火頓歇
 得阿那舍於我法中成精進林愛河乾枯令
 汝解脫是故阿難汝雖歷劫憶持如來祕密
 妙嚴不如一日修無漏業遠離世間憎愛二
 苦如摩登伽宿為姪女由神呪力銷其愛欲
 法中今名性比丘尼與羅睺母耶輸陀羅同
 悟宿因知歷世因貪愛為苦一念熏修無漏
 善故或得出纏或蒙授記如何自欺尚留觀
 聽阿難及諸大眾聞佛示誨疑惑銷除心悟
 實相身意輕安得未曾有重複悲淚頂禮佛
 足長跪合掌而白佛言無上大悲清淨寶王
 善開我心能以如是種種因緣方便提獎引
 諸沈冥出於苦海世尊我今雖承如是法音
 知如來藏妙覺明心徧十方界含有如來十

方國土清淨寶嚴妙覺王刹如來復責多聞
無功不逮修習我今猶如旅泊之人忽蒙天
王賜與華屋雖獲大宅要因門入惟願如來
不捨大悲示我在會諸蒙暗者捐捨小乘畢
獲如來無餘涅槃本發心路今有學者從何
攝伏疇昔攀緣得陀羅尼入佛知見作是語
已五體投地在會一心佇佛慈旨爾時世尊
哀愍會中緣覺聲聞於菩提心未自在者及
爲當來佛滅度後末法衆生發菩提心開無
上乘妙修行路宣示阿難及諸大衆汝等決
定發菩提心於佛如來妙三摩提不生疲倦
應當先明發覺初心二決定義云何初心二
義決定阿難第一義者汝等若欲捐捨聲聞
修菩薩乘入佛知見應當審觀因地發心與
果地覺爲同爲異阿難若於因地以生滅心

爲本修因而求佛乘不生不滅無有是處以
是義故汝當照明諸器世間可作之法皆從
變滅阿難汝觀世間可作之法誰爲不壞然
終不聞爛壞虛空何以故空非可作由是始
終無壞滅故則汝身中堅相爲地潤溼爲水
煖觸爲火動搖爲風由此四纏分汝湛圓妙
覺明心爲視爲聽爲覺爲察從始入終五疊
渾濁云何爲濁阿難譬如清水清潔本然即
彼塵土灰沙之倫本質留礙二體法爾性不
相循有世間人取彼土塵投於淨水土失留
礙水亡清潔容貌汨然名之爲濁汝濁五重
亦復如是阿難汝見虛空徧十方界空見不
分有空無體有見無覺相織妄成是第一重
名爲劫濁汝身現搏四大爲體見聞覺知塵
令留礙水火風土旋今覺知相織妄成是第

二重名爲見濁又汝心中意識誦習性發知見容現六塵離塵無相離覺無性相織妄成是第三重名煩惱濁又汝朝夕生滅不停知見每欲留於世間業運每常遷於國土相織妄成是第四重名衆生濁汝等見聞元無異性衆塵隔越無狀異生性中相知用中相背同異失準相織妄成是第五重名爲命濁阿難汝今欲令見聞覺知遠契如來常樂我淨應當先擇死生根本依不生滅圓湛性成以湛旋其虛妄滅生復還元覺得元明覺無生滅性爲因地心然後圓成果地修證如澄濁水貯於靜器靜深不動沙土自沉清水現前名爲初伏客塵煩惱去泥純水名爲永斷根本無明明相精純一切變現不爲煩惱皆合涅槃清淨妙德第二義者汝等必欲發菩提

蓋四

十一

心於菩薩乘生大勇猛決定棄捨諸有爲相應當審詳煩惱根本此無始來發業潤生誰作誰受阿難汝修菩提若不審觀煩惱根本則不能知虛妄根塵何處顛倒處尚不知云何降伏取如來位阿難汝觀世間解結之人不見所結云何知解不聞虛空被汝墮裂何以故空無形相無結解故則汝現前眼耳鼻舌及與身心六爲賊媒自劫家寶由此無始衆生世界生纏縛故於器世間不能超越阿難云何名爲衆生世界世爲遷流界爲方位汝今當知東西南北東南西南東北西北上下爲界過去未來現在爲世方位有十流數有三一切衆生織妄相成身中貿遷世界相涉而此界性設雖十方定位可明世間祇目東西南北上下無位中無定方四數必明與

世相涉三四三宛轉十二流變三疊一百千總括始終六根之中各各功德有千百阿難汝復於中克定優劣如眼觀見後暗前明前方全明後方全暗左右旁觀三分之二統論所作功德不全三分言功一分無德當知眼唯八百功德如耳周聽十方無遺動若邇遙靜無邊際當知耳根圓滿一千二百功德如鼻嗅聞通出入息有出有入而闕中交驗於鼻根三分闕一當知鼻唯八百功德如舌宣揚盡諸世間出世間智言有方分理無窮盡當知舌根圓滿一千二百功德如身覺觸識於違順合時能覺離中不知離一合雙驗於身根三分闕一當知身唯八百功德如意默容十方三世一切世間出世間法唯聖與凡無不包容盡其涯際當知意根圓滿

無四

十二

一千二百功德阿難汝今欲逆生死欲流返窮流根至不生滅當驗此等六受用根誰合誰離誰深誰淺誰爲圓通誰不圓滿若能於此悟圓通根逆彼無始織妄業流得循圓通與不圓根日劫相倍我今備顯六湛圓明本所功德數量如是隨汝詳擇其可入者吾當發明令汝增進十方如來於十八界一一修行皆得圓滿無上菩提於其中間亦無優劣但汝下劣未能於中圓自在慧故我宣揚令汝但於一門深入一無妄彼六知根一時清淨阿難白佛言世尊云何逆流深入一門能令六根一時清淨佛告阿難汝今已得須陀洹果已滅三界衆生世間見所斷惑然猶未知根中積生無始虛習彼習要因修所斷得何況此中生住異滅分齊頭數今汝且觀

現前六根爲一爲六阿難若言一者耳何不
見目何不聞頭奚不履足奚無語若此六根
決定成六如我今會與汝宣揚微妙法門汝
之六根誰來領受阿難言我用耳聞佛言汝
耳自聞何關身口口來問義身起欽承是故
應知非一終六非六終一終不汝根元一元
六阿難當知是根非一非六由無始來顛倒
淪替故於圓湛一六義生汝須陀洹雖得六
銷猶未亡一如太虛空參合羣器由器形異
名之異空除器觀空說空爲一彼太虛空云
何爲汝成同不同何況更名是一非一則汝
了知六受用根亦復如是由明暗等二種相
形於妙圓中黏湛發見見精映色結色成根
根元目爲清淨四大因名眼體如蒲萄朶浮
根四塵流逸奔色由動靜等二種相擊於妙

圓中黏湛發聽聽精映聲卷聲成根根元目
爲清淨四大因名耳體如新卷葉浮根四塵
流逸奔聲由通塞等二種相發於妙圓中黏
湛發嗅精映香納香成根根元目爲清淨
四大因名鼻體如雙垂爪浮根四塵流逸奔
香由恬變等二種相參於妙圓中黏湛發嘗
嘗精映味絞味成根根元目爲清淨四大因
名舌體如初偃月浮根四塵流逸奔味由離
合等二種相摩於妙圓中黏湛發覺精映
觸搏觸成根根元目爲清淨四大因名身體
如腰鼓顛浮根四塵流逸奔觸由生滅等二
種相續於妙圓中黏湛發知精映法攬法
成根根元目爲清淨四大因名意思如幽室
見浮根四塵流逸奔法阿難如是六根由彼
覺明有明明覺失彼精了黏妄發光是以汝

今離暗離明無有見體離動離靜元無聽質
無通無塞麁性不生非變非恬嘗無所出不
離不合覺觸本無無滅無生了知安寄汝但
不循動靜合離恬變通塞生滅明暗如是十
二諸有爲相隨拔一根脫黏內伏伏歸元真
發本明耀耀性發明諸餘五黏應拔圓脫不
由前塵所起知見明不循根寄根明發由是
六根互相爲用阿難汝豈不知今此會中阿
那律陀無目而見跋難陀龍無耳而聽菟伽
神女非鼻聞香驕梵鉢提異舌知味舜若多
神無身覺觸如來光中映今暫現既爲風質
其體元無諸滅盡定得寂聲聞如此會中摩
訶迦葉久滅意根圓明了知不因心念阿難
今汝諸根若圓拔已內瑩發光如是浮塵及
器世間諸變化相如湯銷冰應念化成無上

知覺阿難如彼世人聚見於眼若今急合暗
相現前六根黯然頭足相類彼人以手循體
外繞彼雖不見頭足一辨知覺是同緣見因
明暗成無見不明自發則諸暗相永不能昏
根塵既銷云何覺明不成圓妙阿難白佛言
世尊如佛說言因地覺心欲求常住要與果
位名目相應世尊如果位中菩提涅槃真如
佛性菴摩羅識空如來藏大圓鏡智是七種
名稱謂雖別清淨圓滿體性堅凝如金剛王
常住不壞若此見聽離於明暗動靜通塞畢
竟無體猶如念心離於前塵本無所有云何
將此畢竟斷滅以爲修因欲獲如來七常住
果世尊若離明暗見畢竟空如無前塵念自
性滅進退循環微細推求本無我心及我心
所將誰立因求無上覺如來先說湛精圓常

違越誠言終成戲論云何如來真實語者惟
垂大慈開我蒙悵佛告阿難汝學多聞未盡
諸漏心中徒知顛倒所因真倒現前實未能
識恐汝誠心猶未信伏吾今試將塵俗諸事
當除汝疑即時如來勅羅睺擊鐘一聲問
阿難言汝今聞不阿難大衆俱言我聞鐘歇
無聲佛又問言汝今聞不阿難大衆俱言不
聞時羅睺又擊一聲佛又問言汝今聞不
阿難大衆又言俱聞佛問阿難汝云何聞云
何不聞阿難大衆俱白佛言鐘聲若擊則我
得聞擊久聲銷音響雙絕則名無聞如來又
勅羅睺擊鐘問阿難言爾今聲不阿難大衆
俱言有聲少選聲銷佛又問言爾今聲不阿
難大衆答言無聲有頃羅睺更來撞鐘佛又
問言爾今聲不阿難大衆俱言有聲佛問阿

難汝云何聲云何無聲阿難大衆俱白佛言
鐘聲若擊則名有聲擊久聲銷音響雙絕則
名無聲佛語阿難及諸大衆汝今云何自語
矯亂大衆阿難俱時問佛我今云何名為矯
亂佛言我問汝聞汝則言聞又問汝聲汝則
言聲唯聞與聲報答無定如是云何不名矯
亂阿難聲銷無響汝說無聞若實無聞聞性
已滅同于枯木鐘聲更擊汝云何知知有知
無自是聲塵或無或有豈彼聞性爲汝有無
聞實云無誰知無者是故阿難聲於聞中自
有生滅非爲汝聞聲生聲滅令汝聞性爲有
爲無汝尚顛倒惑聲爲聞何怪昏迷以常爲
斷終不應言離諸動靜閉塞開通說聞無性
如重睡人眠熟牀枕其家有人於彼睡時擣
練舂米其人夢中聞舂擣聲別作他物或爲

擊鼓或為撞鐘即於夢時自怪其鐘為木石
 響於時忽寤遙知杵音自告家人我正夢時
 感此春音將為鼓響阿難是人夢中豈憶靜
 搖開閉通塞其形雖寐聞性不昏縱汝形銷
 命光遷謝此性云何為汝銷滅以諸衆生從
 無始來循諸色聲逐念流轉曾不開悟性淨
 妙常不循所常逐諸生滅由是生生雜染流
 轉若棄生滅守於真常常光現前根塵識心
 應時銷落想相為塵識情為垢二俱遠離則
 汝法眼應時清明云何不成無上知覺

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
 楞嚴經卷第四

卷四

七

音釋

溼失入切 湲徒壘切 水澆切 鏤古猛切 銅駮切 於計
 也 鏖去挺切 筋肉 霍莫皆切 隳許規切 黏障
 膠黏也 女廉切 願蘇朗切 殞其京切 擣都皓切 端市切 黏綠

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第五

羔五

唐天竺沙門般剌密帝譯 烏菴園沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

阿難白佛言世尊如來雖說第二義門今觀

羔五

世間解結之人若不知其所結之元我信是人終不能解世尊我及會中有學聲聞亦復如是從無始際與諸無明俱滅俱生雖得如是多聞善根名爲出家猶隔日瘡惟願大慈哀愍淪溺今日身心云何是結從何名解亦令未來苦難衆生得免輪迴不落三有作是語已普及大衆五體投地兩淚翹誠佇佛如來無上開示爾時世尊憐愍阿難及諸會中諸有學者亦爲未來一切衆生爲出世因作將來眼以閻浮檀紫金光手摩阿難頂即時

十方普佛世界六種震動微塵如來住世界者各有寶光從其頂出其光同時於彼世界來祇陀林灌如來頂是諸大衆得未曾有於是阿難及諸大衆俱聞十方微塵如來異口同音告阿難言善哉阿難汝欲識知俱生無明使汝輪轉生死結根唯汝六根更無他物汝復欲知無上菩提令汝速證安樂解脫寂靜妙常亦汝六根更非他物阿難雖聞如是法音心猶未明稽首白佛云何令我生死輪迴安樂妙常同是六根更非他物佛告阿難根塵同源縛脫無二識性虛妄猶如空華阿難由塵發知因根有相相見無性同於交蘆是故汝今知見立知即無明本知見無見斯即涅槃無漏真淨云何是中更容他物爾時世尊欲重宣此義而說偈言

眞性有爲空	緣生故如幻	無爲無起滅
不實如空華	言妄顯諸眞	妄眞同二妄
猶非眞非眞	云何見所見	中間無實性
是故若交蘆	結解同所因	聖凡無二路
汝觀交中性	空有二俱非	迷晦即無明
發明便解脫	解結因次第	六解一亦亡
根選擇圓通	入流成正覺	陀那微細識
習氣成暴流	眞非眞恐迷	我常不開演
自心取自心	非幻成幻法	不取無非幻
非幻尚不生	幻法云何立	是名妙蓮華
金剛王寶覺	如幻三摩提	彈指超無學
此阿毗達磨	十方薄伽梵	一路涅槃門

於是阿難及諸大衆聞佛如來無上慈誨祇
 夜伽陀雜糅精瑩妙理清徹心目開明歎未
 曾有阿難合掌頂禮白佛我今聞佛無遮大

悲性淨妙常眞實法句心猶未達六解一亡
 舒結倫次惟垂大慈再愍斯會及與將來施
 以法音洗滌沈垢即時如來於師子座整涅
 槃僧斂僧伽黎攬七寶几引手於几取劫波
 羅天所奉華巾於大衆前縮成一結示阿難
 言此名何等阿難大衆俱白佛言此名爲結
 於是如來縮疊華巾又成一結重問阿難此
 名何等阿難大衆又白佛言此亦名結如是
 倫次縮疊華巾總成六結一一結成皆取手
 中所成之結持問阿難此名何等阿難大衆
 亦復如是次第第五訓佛此名爲結佛告阿難我
 初縮中汝名爲結此疊華巾先實一條第二
 第三云何汝曹復名爲結阿難白佛言世尊
 此寶疊華緝績成巾雖本一體如我思惟如
 來一縮得一結名若百縮成終名百結何況

此中祇有六結終不至七亦不停五云何如
來祇許初時第二第三不名爲結佛告阿難
此寶華巾汝知此巾元止一條我六結時名
有六結汝審觀察巾體是同因結有異於意
云何初結成爲第一如是乃至第六結
生吾今欲將第六結名成第一不不也世尊
六結若存斯第六名終非第一縱我歷生盡
其明辨如何令是六結亂名佛言如是六結
不同循顧本因一巾所造令其雜亂終不得
成則汝六根亦復如是畢竟同中生畢竟異
佛告阿難汝必嫌此六結不成願樂一成復
云何得阿難言此結若存是非鋒起於中自
生此結非彼彼結非此如來今日若總解除
結若不生則無彼此尚不名一六云何成佛
言六解一亡亦復如是由汝無始心性狂亂

知見妄發發妄不息勞見發塵如勞目睛則
有狂華於湛精明無因亂起一切世間山河
大地生死涅槃皆即狂勞顛倒華相阿難言
此勞同結云何解除如來以手將所結巾偏
掣其左問阿難言如是解不不也世尊旋復
以手偏牽右邊又問阿難如是解不不也世
尊佛告阿難吾今以手左右各牽竟不能解
汝設方便云何解成阿難白佛言世尊當於
結心解即分散佛告阿難如是如是若欲除
結當於結心阿難我說佛法從因緣生非取
世間和合麤相如來發明世出世法知其本
因隨所緣出如是乃至恒沙界外一滴之雨
亦知頭數現前種種松直棘曲鵠白鳥玄皆
了元由是故阿難隨汝心中選擇六根根結
若除塵相自滅諸妄銷亡不真何待阿難吾

今問汝此劫波羅巾六結現前同時解縈得同除不也世尊是結本以次第縮生今日當須次第而解六結同體結不同時則結解時云何同除佛言六根解除亦復如是此根初解先得人空空性圓明成法解脫解脫法已俱空不生是名菩薩從三摩地得無生忍阿難及諸大衆蒙佛開示慧覺圓通得無疑惑一時合掌頂禮雙足而白佛言我等今日身心皎然快得無礙雖復悟知一六亡義然猶未達圓通本根世尊我輩飄零積劫孤露何心何慮預佛天倫如失乳兒忽遇慈母若復因此際會道成所得密言還同本悟則與未聞無有差別惟垂大悲惠我祕嚴成就如來最後開示作是語已五體投地退藏密機真佛冥授爾時世尊普告衆中諸大菩薩及

卷五

五

諸漏盡大阿羅漢汝等菩薩及阿羅漢生我法中得成無學吾今問汝最初發心悟十八界誰爲圓通從何方便入三摩地僑陳那五比丘即從座起頂禮佛足而白佛言我在鹿苑及於雞園觀見如來最初成道於佛音聲悟明四諦佛問比丘我初稱解如來印我名阿若多妙音密圓我於音聲得阿羅漢佛問圓通如我所證音聲爲上優波尼沙陀即從座起頂禮佛足而白佛言我亦觀佛最初成道觀不淨相生大厭離悟諸色性以從不淨白骨微塵歸於虛空空色二無成無學道如來印我名尼沙陀塵色旣盡妙色密圓我從色相得阿羅漢佛問圓通如我所證色因爲上香嚴童子即從座起頂禮佛足而白佛言我聞如來教我諦觀諸有爲相我時辭佛宴

晦清齋見諸比丘燒沉水香香氣寂然來入
鼻中我觀此氣非木非空非煙非火去無所
著來無所從由是意銷發明無漏如來印我
得香嚴號塵氣條滅妙香密圓我從香嚴得
阿羅漢佛問圓通如我所證香嚴爲上藥王
藥上二法王子并在會中五百梵天即從座
起頂禮佛足而白佛言我無始劫爲世良醫
口中嘗此娑婆世界草木金石名數凡有十
萬八千如是悉知苦醋鹹淡甘辛等味并諸
和合俱生變異是冷是熱有毒無毒悉能徧
知承事如來了知味性非空非有非即身心
非離身心分別味因從是開悟蒙佛如來印
我昆季藥王藥上二菩薩名今於會中爲法
王子因味覺明位登菩薩佛問圓通如我所
證味因爲上跋陀婆羅并其同伴十六開士

兼五

六

即從座起頂禮佛足而白佛言我等先於威
音王佛聞法出家於浴僧時隨例入室忽悟
水因既不洗塵亦不洗體中間安然得無所
有宿習無忘乃至今時從佛出家令得無學
彼佛名我跋陀婆羅妙觸宣明成佛子住佛
問圓通如我所證觸因爲上摩訶迦葉及紫
金光比丘尼等即從座起頂禮佛足而白佛
言我於往劫於此界中有佛出世名日月燈
我得親近聞法修學佛滅度後供養舍利然
燈續明以紫光金塗佛形像自爾已來世世
生生身常圓滿紫金光聚此紫金光比丘尼
等即我眷屬同時發心我觀世間六塵變壞
唯以空寂修於滅盡身心乃能度百千劫猶
如彈指我以空法成阿羅漢世尊說我頭陀
爲最妙法開明銷滅諸漏佛問圓通如我所

證法因爲上阿那律陀即從座起頂禮佛足而白佛言我初出家常樂睡眠如來訶我爲畜生類我聞佛訶啼泣自責七日不眠失其雙目世尊示我樂見照明金剛三昧我不因眼觀見十方精真洞然如觀掌果如來印我成阿羅漢佛問燕五圓通如我所證旋見循元斯爲第一周利槃特迦即從座起頂禮佛足而白佛言我闕誦持無多聞性最初值佛聞法出家憶持如來一句伽陀於一百日得前遺後得後遺前佛愍我愚教我安居調出入息我時觀息微細窮盡生住異滅諸行剎那其心豁然得大無礙乃至漏盡成阿羅漢住佛座下印成無學佛問圓通如我所證反息循空斯爲第一憍梵鉢提即從座起頂禮佛足而白佛言我有口業於過去劫輕弄沙門世

世生生有牛疔病如來示我一味清淨心地法門我得滅心入三摩地觀味之知非體非物應念得超世間諸漏內脫身心外遺世界遠離三有如鳥出籠離垢銷塵法眼清淨成阿羅漢如來親印登無學道佛問圓通如我所證還味旋知斯爲第一畢陵伽婆蹉即從座起頂禮佛足而白佛言我初發心從佛入道數聞如來說諸世間不可樂事乞食城中心思法門不覺路中毒刺傷足舉身疼痛我心念有知知此深痛雖覺痛覺清淨心無痛痛覺我又思惟如是一身寧有雙覺攝念未久身心忽空三七日中諸漏虛盡成阿羅漢得親印記發明無學佛問圓通如我所證純覺遺身斯爲第一須菩提即從座起頂禮佛足而白佛言我曠劫來心得無礙自憶受生

如恒河沙初在母胎即知空寂如是乃至十方成空亦令衆生證得空性蒙如來發性覺真空空性圓明得阿羅漢頓入如來寶明空海同佛知見印成無學解脫性空我為無上佛問圓通如我所證諸相入非非所非盡旋

卷五

法歸無斯為第一舍利弗即從座起頂禮佛足而白佛言我曠劫來心見清淨如是受生如恒河沙世出世間種種變化一見則通獲無障礙我於中路逢迦葉波兄弟相逐宣說因緣悟心無際從佛出家見覺明圓得大無畏成阿羅漢為佛長子從佛口生從法化生佛問圓通如我所證心見發光光極知見斯為第一普賢菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我已曾與恒沙如來為法王子十方如來教其弟子菩薩根者修普賢行從我立名

世尊我用心聞分別衆生所有知見若於他方恒沙界外有一衆生心中發明普賢行者我於爾時乘六牙象分身百千皆至其處縱彼障深未得見我我與其人暗中摩頂擁護安慰令其成就佛問圓通我說本因心聞發明分別自在斯為第一孫陀羅難陀即從座起頂禮佛足而白佛言我初出家從佛入道雖具戒律於三摩地心常散動未獲無漏世尊教我及俱絺羅觀鼻端白我初諦觀經三七日見鼻中氣出入如煙身心內明圓洞世界徧成虛淨猶如瑠璃煙相漸銷鼻息成白心開漏盡諸出入息化為光明照十方界得阿羅漢世尊記我當得菩提佛問圓通我以銷息息久發明明圓滅漏斯為第一富樓那彌多羅尼子即從座起頂禮佛足而白佛言

卷五

九

我曠劫來辯才無礙宣說苦空深達實相如是乃至恒沙如來祕密法門我於衆中微妙開示得無所畏世尊知我有大辯才以音聲輪教我發揚我於佛前助佛轉輪因師子吼成阿羅漢世尊印我說法無上佛問圓通我以法音降伏魔怨銷滅諸漏斯爲第一優波離即從座起頂禮佛足而白佛言我親隨佛踰城出家親觀如來六年勤苦親見如來降伏諸魔制諸外道解脫世間貪欲諸漏承佛教戒如是乃至三千威儀八萬微細性業遮業悉皆清淨身心寂滅成阿羅漢我是如來衆中綱紀親印我心持戒修身衆推爲上佛問圓通我以執身身得自在次第執心心得通達然後身心一切通利斯爲第一大目犍連即從座起頂禮佛足而白佛言我初於路

乞食逢遇優樓頻螺伽耶那提三迦葉波宣說如來因緣深義我頓發心得大通達如來惠我袈裟著身鬚髮自落我遊十方得無罣礙神通發明推爲無上成阿羅漢寧唯世尊十方如來歎我神力圓明清淨自在無畏佛問圓通我以旋湛心光發宣如澄濁流久成清瑩斯爲第一烏芻瑟摩於如來前合掌頂禮佛之雙足而白佛言我常先憶久遠劫前性多貪欲有佛出世名曰空王說多姪人成猛火聚教我徧觀百骸四肢諸冷煖氣神光內凝化多姪心成智慧火從是諸佛皆呼召燕五我名爲火頭我以火光三昧力故成阿羅漢心發大願諸佛成道我爲力士親伏魔怨佛問圓通我以諦觀身心煖觸無礙流通諸漏既銷生大寶燄登無上覺斯爲第一持地菩

薩即從座起頂禮佛足而白佛言我念往昔
昔光如來出現於世我爲比丘常於一切要
路津口田地險隘有不如法妨損車馬我皆
平填或作橋梁或負沙土如是勤苦經無量
佛出現於世或有衆生於闌闌處要人擎物
我先爲擎至其所詣放物即行不取其直毗
舍浮佛現在世時世多饑荒我爲負人無問
遠近唯取一錢或有車牛被於泥溺我有神
力爲其推輪拔其苦惱時國大王延佛設齋
我於爾時平地待佛毗舍如來摩頂謂我當
平心地則世界地一切皆平我即心開見身
微塵與造世界所有微塵等無差別微塵自
性不相觸摩乃至刀兵亦無所觸我於法性
悟無生忍成阿羅漢迴心今入菩薩位中聞
諸如來宣妙蓮華佛知見地我先證明而爲

燕五

士

上首佛問圓通我以諦觀身界二塵等無差
別本如來藏虛妄發塵塵銷智圓成無上道
斯爲第一月光童子即從座起頂禮佛足而
白佛言我憶往昔恒河沙劫有佛出世名爲
水天教諸菩薩修習水觀入三摩地觀於身
中水性無奪初從涕唾如是窮盡津液精血
大小便利身中旋復水性一同見水身中與
世界外浮幢王刹諸香水海等無差別我於
是時初成此觀但見其水未得無身當爲比
丘室中安禪我有弟子闚牕觀室唯見清水
徧在室中了無所見童稚無知取一瓦礫投
於水內激水作聲顧盼而去我出定後頓覺
心痛如舍利弗遭違害鬼我自思惟今我已
得阿羅漢道久離病緣云何今日忽生心痛
將無退失爾時童子捷來我前說如上事我

則告言汝更見水可即開門入此水中除去瓦礫童子奉教後入定時還復見水瓦礫宛然開門除出我後出定身質如初逢無量佛如是至於山海自在通王如來方得亡身與十方界諸香水海性合真空無二無別今於如來得童真名預菩薩會佛問圓通我以水性一味流通得無生忍圓滿菩提斯爲第一瑠璃光法王子即從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔經恒沙劫有佛出世名無量聲開示菩薩本覺妙明觀此世界及衆生身皆是妄緣風力所轉我於爾時觀界安立觀世動時觀身動止觀心動念諸動無二等無差別我時覺了此羣動性來無所從去無所至十方微塵顛倒衆生同一虛妄如是乃至三千大千一世界內所有衆生如一器中貯百

卷五

十三

蚊蚋啾啾亂鳴於分寸中鼓發狂鬧逢佛未幾得無生忍爾時心開乃見東方不動佛國爲法王子事十方佛身心發光洞徹無礙佛問圓通我以觀察風力無依悟菩提心入三摩地合十方佛傳一妙心斯爲第一虛空藏菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我與如來定光佛所得無邊身爾時手執四大寶珠照明十方微塵佛刹化成虛空又於自心現大圓鏡內放十種微妙寶光流灌十方盡虛空際諸幢王刹來入鏡內涉入我身身同虛空不相妨礙身能善入微塵國土廣行佛事得大隨順此大神力由我諦觀四大無依妄想生滅虛空無二佛國本同於同發明得無生忍佛問圓通我以觀察虛空無邊入三摩地妙力圓明斯爲第一彌勒菩薩即從座起

頂禮佛足而白佛言我憶往昔經微塵劫有
佛出世名日月燈明我從彼佛而得出家心
重世名好遊族姓爾時世尊教我修習唯心
識定入三摩地歷劫已來以此三昧事恒沙
佛求世名心歇滅無有至然燈佛出現於世
我乃得成無上妙圓識心三昧乃至盡空如
來國土淨穢有無皆是我心變化所現世尊
我了如是唯心識故識性流出無量如來今
得授記次補佛處佛問圓通我以諦觀十方
唯識識心圓明入圓成實遠離依他及徧計
執得無生忍斯為第一大勢至法王子與其
同倫五十二菩薩即從座起頂禮佛足而白
佛言我憶往昔恒河沙劫有佛出世名無量
光十二如來相繼一劫其最後佛名超日月
光彼佛教我念佛三昧譬如有人一專為憶

一人專忘如是二人若逢不逢或見非見二
人相憶二憶念深如是乃至從生至生同於
形影不相乖異十方如來憐念衆生如母憶
子若子逃逝雖憶何爲子若憶母如母憶時
母子歷生不相違遠若衆生心憶佛念佛現
前當來必定見佛去佛不遠不假方便自得
心開如染香人身有香氣此則名曰香光莊
嚴我本因地以念佛心入無生忍今於此界
攝念佛人歸於淨土佛問圓通我無選擇都
攝六根淨念相繼得三摩地斯為第一

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第五

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第六

卷六

唐天竺沙門般刺密帝譯 烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

爾時觀世音菩薩即從座起頂禮佛足而白

卷六

佛言世尊憶念我昔無數恒河沙劫於時有

佛出現於世名觀世音我於彼佛發菩提心

彼佛教我從聞思修入三摩地初於聞中入

流亡所所入既寂動靜二相了然不生如是

漸增聞所聞盡盡聞不住覺所覺空空覺極

圓空所空滅生滅既滅寂滅現前忽然超越

世出世間十方圓明獲二殊勝一者上合十

方諸佛本妙覺心與佛如來同一慈力二者

下合十方一切六道衆生與諸衆生同一悲

仰世尊由我供養觀音如來蒙彼如來授我

如幻聞熏聞修金剛三昧與佛如來同慈力
故令我身成三十二應入諸國土世尊若諸
菩薩入三摩地進修無漏勝解現圓我現佛
身而爲說法令其解脫若諸有學寂靜妙明
勝妙現圓我於彼前現獨覺身而爲說法令
其解脫若諸有學斷十二緣緣斷勝性勝妙
現圓我於彼前現圓覺身而爲說法令其解
脫若諸有學得四諦空修道入滅勝性現圓
我於彼前現聲聞身而爲說法令其解脫若
諸衆生欲心明悟不犯欲塵欲身清淨我於
彼前現梵王身而爲說法令其解脫若諸衆
生欲爲天主統領諸天我於彼前現帝釋身
而爲說法令其成就若諸衆生欲身自在遊
行十方我於彼前現自在天身而爲說法令
其成就若諸衆生欲身自在飛行虛空我於

彼前現大自在天身而爲說法令其成就若諸衆生愛統鬼神救護國土我於彼前現天大將軍身而爲說法令其成就若諸衆生愛統世界保護衆生我於彼前現四天王身而爲說法令其成就若諸衆生愛生天宮驅使

卷六

二

鬼神我於彼前現四天王國太子身而爲說法令其成就若諸衆生樂爲人主我於彼前現人王身而爲說法令其成就若諸衆生愛主族姓世間推讓我於彼前現長者身而爲說法令其成就若諸衆生愛談名言清淨自若我於彼前現居士身而爲說法令其成就若諸衆生愛治國土剖斷邦邑我於彼前現宰官身而爲說法令其成就若諸衆生愛諸數術攝衛自居我於彼前現婆羅門身而爲說法令其成就若有男子好學出家持諸戒

律我於彼前現比丘身而爲說法令其成就若有女人好學出家持諸禁戒我於彼前現比丘尼身而爲說法令其成就若有男子樂持五戒我於彼前現優婆塞身而爲說法令其成就若有女子五戒自居我於彼前現優

婆夷身而爲說法令其成就若有女人內政立身以修家國我於彼前現女主身及國夫人命婦大家而爲說法令其成就若有衆生不壞男根我於彼前現童男身而爲說法令其成就若有處女愛樂處身不求侵暴我於

卷六

三

彼前現童女身而爲說法令其成就若有諸天樂出天倫我現天身而爲說法令其成就若有諸龍樂出龍倫我現龍身而爲說法令其成就若有藥叉樂度本倫我於彼前現藥叉身而爲說法令其成就若乾闥婆樂脫其

倫我於彼前現乾闥婆身而爲說法令其成就若阿脩羅樂脫其倫我於彼前現阿脩羅身而爲說法令其成就若緊那羅樂脫其倫我於彼前現緊那羅身而爲說法令其成就若摩呼羅伽樂脫其倫我於彼前現摩呼羅伽身而爲說法令其成就若諸衆生樂人修人我現人身而爲說法令其成就若諸非人有形無形有想無想樂度其倫我於彼前皆現其身而爲說法令其成就是名妙淨三十二應入國土身皆以三昧聞熏聞修無作妙力自在成就世尊我復以此聞熏聞修金剛三昧無作妙力與諸十方二世六道一切衆生同悲仰故令諸衆生於我身心獲十四種無畏功德一者由我不自觀音以觀觀者令彼十方苦惱衆生觀其音聲即得解脫二者

知見旋復令諸衆生設入大火火不能燒三者觀聽旋復令諸衆生大水所漂水不能溺四者斷滅妄想心無殺害令諸衆生入諸鬼國鬼不能害五者熏聞成聞六根銷復同於聲聽能令衆生臨當被害刀段段壞使其兵戈猶如割水亦如吹光性無搖動六者聞熏精明明徧法界則諸幽暗性不能全能令衆生藥叉羅刹鳩槃荼鬼及毗舍遮富單那等雖近其傍目不能視七者音性圓銷觀聽返入離諸塵妄能令衆生禁繫枷鎖所不能著蒸六八者滅音圓聞徧生慈力能令衆生經過險路賊不能劫九者熏聞離塵色所不劫能令一切多婬衆生遠離貪欲十者純音無塵根境圓融無對所對能令一切忿恨衆生離諸瞋恚十一者銷塵旋明法界身心猶如瑠璃

明徹無礙能令一切昏鈍性障諸阿顛迦永
離癡暗十二者融形復聞不動道場涉入世
間不壞世界能徧十方供養微塵諸佛如來
各各佛邊爲法王子能令法界無子衆生欲
求男者誕生福德智慧之男十三者六根圓
通明照無二合十方界立大圓鏡空如來藏
承順十方微塵如來祕密法門受領無失能
令法界無子衆生欲求女者誕生端正福德
柔順衆人愛敬有相之女十四者此三千大
千世界百億日月現住世間諸法王子有六
十二恒河沙數修法垂範教化衆生隨順衆
生方便智慧各各不同由我所得圓通本根
發妙耳門然後身心微妙含容周徧法界能
令衆生持我名號與彼共持六十二恒河沙
諸法王子二人福德正等無異世尊我一名

燕六

五

號與彼衆多名號無異由我修習得真圓通
是名十四施無畏力福備衆生世尊我又獲
是圓通修證無上道故又能善獲四不思議
無作妙德一者由我初獲妙妙聞心心精遺
聞見聞覺知不能分隔成一圓融清淨寶覺
故我能現衆多妙容能說無邊祕密神呪其
中或現一首三首五首七首九首十一首如
是乃至一百八首千首萬首八萬四千爍迦
羅首二臂四臂六臂八臂十臂十二臂十四
十六十八二十至二十四如是乃至一百八
臂千臂萬臂八萬四千母陀羅臂二目三目
四目九目如是乃至一百八目千目萬目八
萬四千清淨寶目或慈或威或定或慧救護
衆生得大自在二者由我聞思脫出六塵如
聲度垣不能爲礙故我妙能現一一形誦一

一呪其形其呪能以無畏施諸衆生是故十方微塵國土皆名我爲施無畏者三者由我修習本妙圓通清淨本根所遊世界皆令衆生捨身珍寶求我哀愍四者我得佛心證於究竟能以珍寶種種供養十方如來傍及法界六道衆生求妻得妻求子得子求三昧得三昧求長壽得長壽如是乃至求大涅槃得大涅槃佛問圓通我從耳門圓照三昧緣心自在因入流相得三摩提成就菩提斯爲第一世尊彼佛如來歎我善得圓通法門於大會中授記我爲觀世音號由我觀聽十方圓明故觀音名徧十方界爾時世尊於師子座從其五體同放寶光遠灌十方微塵如來及法王子諸菩薩頂彼諸如來亦於五體同放寶光從微塵方來灌佛頂并灌會中諸大菩

燕六

六

薩及阿羅漢林木池沼皆演法音交光相羅如寶絲網是諸大衆得未曾有一切普獲金剛三昧即時天雨百寶蓮華青黃赤白間錯紛糝十方虛空成七寶色此娑婆界大地山河俱時不現唯見十方微塵國土合成一界梵唄詠歌自然敷奏於是如來告文殊師利法王子汝今觀此二十五無學諸大菩薩及阿羅漢各說最初成道方便皆言修習真實圓通彼等修行實無優劣前後差別我今欲令阿難開悟二十五行誰當其根兼我滅後此界衆生入菩薩乘求無上道何方便門得易成就文殊師利法王子奉佛慈旨即從座起頂禮佛足承佛威神說偈對佛
覺海性澄圓 圓澄覺元妙 元明照生所
所立照性亡 迷妄有虛空 依空立世界

想澄成國土	知覺乃衆生	空生大覺中
如海一漚發	有漏微塵國	皆依空所生
漚滅空本無	況復諸三有	歸元性無二
方便有多門	聖性無不通	順逆皆方便
初心入三昧	遲速不同倫	色想結成塵
精了不能徹	如何不明徹	於是獲圓通
音聲雜語言	但伊名句味	一非舍一切
云何獲圓通	香以合中知	離則元無有
不恒其所覺	云何獲圓通	味性非本然
要以味時有	其覺不恒一	云何獲圓通
觸以所觸明	無所不明觸	合離性非定
云何獲圓通	法稱為內塵	憑塵必有所
能所非徧涉	云何獲圓通	見性雖洞然
明前不明後	四維虧一半	云何獲圓通
鼻息出入通	現前無交氣	支離匪涉入

云何獲圓通	舌非入無端	因味生覺了
味亡了無有	云何獲圓通	身與所觸同
各非圓覺觀	涯量不冥會	云何獲圓通
知根雜亂思	湛了終無見	想念不可脫
云何獲圓通	識見雜三和	詰本稱非相
自體先無定	云何獲圓通	心聞洞十方
生于大因力	初心不能入	云何獲圓通
鼻想本權機	祇今攝心住	住成心所住
云何獲圓通	說法弄音文	開悟先成者
名句非無漏	云何獲圓通	持犯但束身
非身無所束	元非徧一切	云何獲圓通
神通本宿因	何關法分別	念緣非離物
云何獲圓通	若以地性觀	堅礙非通達
有為非聖性	云何獲圓通	若以水性觀
想念非真實	如如非覺觀	云何獲圓通

若以火性觀	厭有非真離	非初心方便
云何獲圓通	若以風性觀	動寂非無對
對非無上覺	云何獲圓通	若以空性觀
昏鈍先非覺	無覺異菩提	云何獲圓通
若以識性觀	觀識非常住	存心乃虛妄
云何獲圓通	諸行是無常	念性元生滅
因果今殊感	云何獲圓通	我今白世尊
佛出娑婆界	此方真教體	清淨在音聞
欲取三摩提	實以聞中入	離苦得解脫
良哉觀世音	於恒沙劫中	入微塵佛國
得大自在力	無畏施衆生	妙音觀世音
梵音海潮音	救世悉安寧	出世獲常住
我今啓如來	如觀音所說	譬如人靜居
十方俱擊鼓	十處一時聞	此則圓真實
目非觀障外	口鼻亦復然	身以合方知

心念紛無緒	隔垣聽音響	遐邇俱可聞
五根所不齊	是則通真實	音聲性動靜
聞中爲有無	無聲號無聞	非實聞無性
聲無既無滅	聲有亦非生	生滅二圓離
是則常真實	縱今在夢想	不爲不思無
覺觀出思惟	身心不能及	今此娑婆國
聲論得宣明	衆生迷本聞	循聲故流轉
阿難縱強記	不免落邪思	豈非隨所淪
旋流獲無妄	阿難汝諦聽	我承佛威力
宣說金剛王	如幻不思議	佛母真三昧
汝聞微塵佛	一切祕密門	欲漏不先除
畜聞成過誤	將聞持佛佛	何不自聞聞
聞非自然生	因聲有名字	旋聞與聲脫
能脫欲誰名	一根既返源	六根成解脫
見聞如幻翳	三界若空華	聞復翳根除

塵銷覺圓淨	淨極光通達	寂照含虛空
却來觀世間	猶如夢中事	摩登伽在夢
誰能留汝形	如世巧幻師	幻作諸男女
雖見諸根動	要以一機抽	息機歸寂然
諸幻成無性	六根亦如是	元依一精明
分成六和合	一處成休復	六用皆不成
塵垢應念銷	成圓明淨妙	餘塵尚諸學
明極即如來	大眾及阿難	旋汝倒聞機
反聞聞自性	性成無上道	圓通實如是
此是微塵佛	一路涅槃門	過去諸如來
斯門已成就	現在諸菩薩	今各入圓明
未來修學人	當依如是法	我亦從中證
非唯觀世音	誠如佛世尊	詢我諸方便
以救諸末劫	求出世間人	成就涅槃心
觀世音為最	自餘諸方便	皆是佛威神

即事捨塵勞 非是長修學 淺深同說法
 頂禮如來藏 無漏不思議 願加被未來
 於此門無惑 方便易成就 堪以教阿難
 及末劫沈淪 但以此根修 圓通超餘者
 真實心如是

於是阿難及諸大眾身心了然得大開示觀
 佛菩提及大涅槃猶如有人因事遠遊未得
 歸還明了其家所歸道路普會大眾天龍入
 部有學二乘及諸一切新發心菩薩其數凡
 有十恒河沙皆得本心遠塵離垢獲法眼淨
 性比丘尼聞說偈已成阿羅漢十無量眾生皆
 發無等等阿耨多羅三藐三菩提心阿難整
 衣服於大眾中合掌頂禮心迹圓明悲欣交
 集欲益未來諸眾生故稽首白佛大悲世尊
 我今已悟成佛法門是中修行得無疑惑常

聞如來說如是言自未得度先度人者菩薩
發心自覺已圓能覺他者如來應世我雖未
度願度末劫一切衆生世尊此諸衆生去佛
漸遠邪師說法如恒河沙欲攝其心入三摩
地云何令其安立道場遠諸魔事於菩提心
得無退屈爾時世尊於大衆中稱讚阿難善
哉善哉如汝所問安立道場救護衆生末劫
沈溺汝今諦聽當爲汝說阿難大衆唯然奉
教佛告阿難汝常聞我毗奈耶中宣說修行
三決定義所謂攝心爲戒因戒生定因定發
慧是則名爲三無漏學阿難云何攝心我名
爲戒若諸世界六道衆生其心不婬則不隨
其生死相續汝修三昧本出塵勞婬心不除
塵不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必
落魔道上品魔王中品魔民下品魔女彼等

卷六

上

諸魔亦有徒衆各各自謂成無上道我滅度
後末法之中多此魔民熾盛世間廣行貪婬
爲善知識令諸衆生落愛見坑失菩提路汝
教世人修三摩地先斷心婬是名如來先佛
世尊第一決定清淨明誨是故阿難若不斷
婬修禪定者如蒸砂石欲其成飯經百千劫
祇名熱砂何以故此非飯本砂石成故汝以
婬身求佛妙果縱得妙悟皆是婬根根本成
婬輪轉三塗必不能出如來涅槃何路修證
必使婬機身心俱斷斷性亦無於佛菩提斯
可希冀如我此說名爲佛說不如此說即波
旬說阿難又諸世界六道衆生其心不殺則
不隨其生死相續汝修三昧本出塵勞殺心
不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷
殺必落神道上品之人爲大力鬼中品則爲

飛行夜叉諸鬼帥等下品當為地行羅刹彼諸鬼神亦有徒衆各各自謂成無上道我滅度後末法之中多此鬼神熾盛世間自言食肉得菩提路阿難我令比丘食五淨肉此肉皆我神力化生本無命根汝婆羅門地多蒸溼加以砂石草菜不生我以大悲神力所加因大慈悲假名為肉汝得其味奈何如來滅度之後食衆生肉名為釋子汝等當知是食肉人縱得心開似三摩地皆大羅刹報終必沈生死苦海非佛弟子如是之人相殺相吞相食未已云何是人得出三界汝教世人修三摩地次斷殺生是名如來先佛世尊第二決定清淨明誨是故阿難若不斷殺修禪定者譬如有人自塞其耳高聲大叫求人聞此等名為欲隱彌露清淨比丘及諸菩薩於

卷六

十二

岐路行不蹋生草況以手拔云何大悲取諸衆生血肉充食若諸比丘不服東方絲綿絹帛及是此土靴履裘毳乳酪醍醐如是比丘於世真脫酬還宿債不遊三界何以故服其身分皆為彼緣如人食其地中百穀足不離地必使身心於諸衆生若身身分身心二塗不服不食我說是人真解脫者如我此說名為佛說不如此說即波旬說阿難又復世界六道衆生其心不偷則不隨其生死相續汝修三昧本出塵勞偷心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷偷必落邪道上品精靈中品妖魅下品邪人諸魅所著彼等羣邪亦有徒衆各各自謂成無上道我滅度後末法之中多此妖邪熾盛世間潛匿姦欺稱善知識各自謂已得上人法該惑無識恐令失

心所過之處其家耗散我教比丘循方乞食
令其捨貪成菩提道諸比丘等不自熟食寄
於殘生旅泊三界示一往還去已無返云何
賊人假我衣服裨販如來造種種業皆言佛
法却非出家具戒比丘爲小乘道由是疑誤
無量衆生墮無間獄若我滅後其有比丘發
心決定修三摩地能於如來形像之前身然
一燈燒一指節及於身上藝一香炷我說是
人無始宿債一時酬畢長揖世間永脫諸漏
雖未即明無上覺路是人於法已決定心若
不爲此捨身微因縱成無爲必還生人酬其
宿債如我馬麥正等無異汝教世人修三摩
地後斷偷盜是名如來先佛世尊第三決定
清淨明誨是故阿難若不斷偷修禪定者譬
如有人水灌漏卮欲求其滿縱經塵劫終無

平復若諸比丘衣鉢之餘分寸不畜乞食餘
分施餓衆生於大集會合掌禮衆有人捶詈
同於稱讚必使身心二俱捐捨身肉骨血與
衆生共不將如來不了義說迴爲已解以誤
初學佛印是人得真三昧如我所說名爲佛
說不如此說即波旬說阿難如是世界六道
衆生雖則身心無殺盜婬三行已圓若大妄
語即三摩提不得清淨成愛見魔失如來種
所謂未得謂得未證言證或求世間尊勝第
一謂前人言我今已得須陀洹果斯陀舍果
阿那舍果阿羅漢道辟支佛乘十地地前諸
位菩薩求彼禮懺貪其供養是一顛迦銷滅
佛種如人以刀斷多羅木佛記是人永殞善
根無復知見沈三苦海不成三昧我滅度後
勅諸菩薩及阿羅漢應身生彼末法之中作

種種形度諸輪轉或作沙門白衣居士人王
 宰官童男童女如是乃至姪女寡婦姦偷屠
 販與其同事稱讚佛乘令其身心入三摩地
 終不自言我真菩薩真阿羅漢洩佛密因輕
 言未學唯除命終陰有遺付云何是人惑亂
 衆生成大妄語汝教世人修三摩地後復斷
 除諸大妄語是名如來先佛世尊第四決定
 清淨明誨是故阿難若不斷其大妄語者如
 刻人糞為梅檀形欲求香氣無有是處我教
 比丘直心道場於四威儀一切行中尚無虛
 假云何自稱得上人法譬如窮人妄號帝王
 自取誅滅況復法王如何妄竊因地不真果
 招紆曲求佛菩提如噬臍人欲誰成就若諸
 比丘心如直弦一切真實入三摩提永無魔
 事我印是人成就菩薩無上知覺如我所說

名為佛說不如此說即波旬說

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
 楞嚴經卷第六

音釋

闡他達切 頰蒲拜切 緒徐呂切 髦昌芮切
切 誑梵誑也 誑插之累切 罵昌芮切 齧昌芮切
姑犬切 誑插之累切 罵昌芮切 齧昌芮切

無六

十五

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第七

兼七

唐天竺沙門般刺密帝譯 烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

阿難汝問攝心我今先說入三摩地修學妙
門求菩薩道兼七要先持此四種律儀皎如冰霜
自不能生一切枝葉心三口四生必無因阿
難如是四事若不遺失心尚不緣色香味觸
一切魔事云何發生若有宿習不能滅除汝
教是人一心誦我佛頂光明摩訶薩怛多般
怛羅無上神呪斯是如來無見頂相無爲心
佛從頂發輝坐寶蓮華所說心呪且汝宿世
與摩登伽歷劫因緣恩愛習氣非是一生及
與一劫我一宣揚愛心永脫成阿羅漢彼尚
婬女無心修行神力冥資速證無學云何汝

等在會聲聞求最上乘決定成佛譬如以塵
揚于順風有何艱險若有末世欲坐道場先
持比丘清淨禁戒要當選擇戒清淨者第一
沙門以爲其師若其不遇真清淨僧汝戒律
儀必不成就戒成已後著新淨衣然香閑居
誦此心佛所說神呪一百八徧然後結界建
立道場求於十方現住國土無上如來放大
悲光來灌其頂阿難如是末世清淨比丘若
比丘尼白衣檀越心滅貪婬持佛淨戒於道
場中發菩薩願出入澡浴六時行道如是不
寐經三七日我自現身至其人前摩頂安慰
令其開悟阿難白佛言世尊我蒙如來無上
悲誨心已開悟自知修證無學道成末法修
行建立道場云何結界合佛世尊清淨軌則
佛告阿難若末世人願立道場先取雪山大

力白牛食其山中肥膩香草此牛唯飲雪山
清水其糞微細可取其糞和合梅檀以泥其
地若非雪山其牛臭穢不堪塗地別於平原
穿去地皮五尺已下取其黃土和上梅檀沈
水蘇合薰陸鬱金白膠青木零陵甘松及雞
舌香以此十種細羅為粉合土成泥以塗場
地方圓丈六為八角壇壇心置一金銀銅木
所造蓮華華中安鉢鉢中先盛八月露水水
中隨安所有華葉取八圓鏡各安其方圍繞
華鉢鏡外建立十六蓮華十六香鑪間華鋪
設莊嚴香鑪純燒沈水無令見火取白牛乳
置十六器乳為煎餅并諸砂糖油餅乳糜蘇
合蜜薑純酥純蜜於蓮華外各各十六圍繞
華外以奉諸佛及大菩薩每以食時若在中
夜取蜜半升用酥三合壇前別安一小火爐

以瓊樓婆香煎取香水沐浴其炭然令猛熾
投是酥蜜於炎爐內燒令煙盡享佛菩薩令
其四外徧懸幡華於壇室中四壁敷設十方
如來及諸菩薩所有形像應於當陽張盧舍
那釋迦彌勒阿閼彌陀諸大變化觀音形像
兼金剛藏安其左右帝釋梵王烏芻瑟摩并
藍地迦諸軍荼利與毗俱胝四天王等頻那
夜迦張於門側左右安置又取八鏡覆懸虛
空與壇場中所安之鏡方面相對使其形影
重重相涉於初七中至誠頂禮十方如來諸
大菩薩阿羅漢號恒於六時誦咒圍壇至心
行道一時常行一百八徧第二七中一向專
心發菩薩願心無間斷我毗奈耶先有願教
第三七中於十二時一向持佛般怛羅咒至
第七日十方如來一時出現鏡交光處承佛

摩頂即於道場修三摩地能令如是末世修學身心明淨猶如瑠璃阿難若此比丘本受戒師及同會中十比丘等其中有一不清淨者如是道場多不成就從三七後端坐安居經一百日有利根者不起于座得須陀洹縱其身心聖果未成決定自知成佛不謬汝問道場建立如是阿難頂禮佛足而白佛言自我出家恃佛憍愛求多聞故未證無為遭彼梵天邪術所禁心雖明了力不自由賴遇文殊令我解脫雖蒙如來佛頂神呪冥獲其力尚未親聞惟願大慈重為宣說悲救此會諸修行輩未及當來在輪迴者承佛密音身意解脫于時會中一切大眾普皆作禮佇聞如來祕密章句爾時世尊從肉髻中涌百寶光光中涌出千葉寶蓮有化如來坐寶華中頂

放十道百寶光明一一光明皆徧示現十恒河沙金剛密迹擎山持杵徧虛空界大眾仰觀畏愛兼抱求佛哀祐一心聽佛無見頂相放光如來宣說神呪

南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩

陀寫一薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤二南無薩

婆勃陀勃地薩跢鞞弊一毗南無薩多南三

藐三菩陀俱知南四娑舍囉婆迦僧伽喃五

南無盧雞阿羅漢跢喃六南無蘇盧多波那

喃七南無娑羯唎陀伽彌喃八南無盧雞三

藐伽跢喃九三藐伽波囉底波多那喃十南

無提婆離瑟赦一十南無悉陀耶毗地耶陀囉

離瑟赦二舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃

三南無跋囉訶摩泥四南無因陀囉耶五南

無婆伽婆帝六盧陀囉耶七烏摩般帝八娑

醯夜耶九南無婆伽婆帝二那囉野拏耶二
 一 槃遮摩訶三慕陀羅二南無悉羯唎多
 耶三南無婆伽婆帝四摩訶迦羅耶二
 五 地唎般刺那伽羅六毗陀囉波拏迦羅
 耶七阿地目帝八尸摩舍那泥婆悉泥
九摩怛唎伽拏三南無悉羯唎多耶一
 南無婆伽婆帝二多他伽跢俱羅耶一
 南無般頭摩俱羅耶三南無跋闍羅俱羅
 耶五南無摩尼俱羅耶六南無伽闍俱
 囉耶七南無婆伽婆帝八帝利茶輸羅
 西那九波囉訶囉拏闍耶四跢他伽多
 耶一南無婆伽婆帝二南無阿彌多婆
 耶三哆他伽多耶四阿囉訶帝五三
 藐三菩陀耶六南無婆伽婆帝七阿芻
 鞞耶八跢他伽多耶九阿囉訶帝五三
五

藐三菩陀耶一南無婆伽婆帝二鞞沙
 闍耶俱盧吠柱唎耶三般囉婆囉闍耶五
 四 跢他伽多耶五南無婆伽婆帝六三
 補師毖多七薩憐捺囉刺闍耶八跢他
 伽多耶九阿囉訶帝十三藐三菩陀耶六
 一 南無婆伽婆帝二舍雞野母那曳三
 跢他伽多耶四阿囉訶帝五三藐三菩
 陀耶六南無婆伽婆帝七刺怛那雞都
 囉闍耶八跢他伽多耶九阿囉訶帝七
 三藐三菩陀耶一帝瓢南無薩羯唎多七
 二 翳曇婆伽婆多三薩怛他伽都瑟尼釤
四薩怛多般怛藍五南無阿婆囉視耽
六般囉帝揚歧囉七薩囉婆部多揭囉
八尼羯囉訶揭迦囉訶尼九跋囉毖
 地耶叱陀你十阿迦囉蜜利柱一般唎怛

羅耶停揭喇^二八十 薩羅婆槃陀那目又尼^十八

三 薩羅婆突瑟吒^四八十 突悉乏般那你伐羅

尼^五八十 赭都羅失帝南^六八十 羯囉訶娑訶薩

羅若闍^七八十 毗多崩娑那羯喇^八八十 阿瑟吒

冰舍帝南^九八十 那又利怛囉若闍^十九 波囉薩

陀那羯喇^一九十 阿瑟吒南^二九十 摩訶揭囉訶

若闍^三九十 毗多崩薩那羯喇^四九十 薩婆舍都

噓你婆囉若闍^五九十 呼藍突悉乏難遮那舍

尼^六九十 茲沙舍悉怛囉^七九十 阿吉尼烏陀迦

囉若闍^八九十 阿般囉視多具囉^九九十 摩訶般

囉戰持^一百 摩訶疊多^一百 摩訶帝闍^二摩訶

稅多闍婆囉^三摩訶跋囉槃陀囉婆悉你^四

阿喇耶多囉^五毗喇俱知^六誓婆毗闍耶^十

跋闍囉摩禮底^八毗舍噓多^九勃騰罔迦^十

跋闍囉制喝那阿遮^{十一}百 摩囉制婆般囉質^六

多^二跋闍囉擅持^三毗舍囉遮^四扇多舍鞞

提婆補視多^五蘇摩噓波^六摩訶稅多^七阿

喇耶多囉^八摩訶婆囉阿般囉^九跋闍囉商

羯囉制婆^{十二}跋闍囉俱摩喇^{十一}二 俱藍陀

利^{二十}跋闍囉喝薩多遮^三二十 北地耶乾遮

那摩喇迦^四二十 唵蘇毋婆羯囉踰那^五二十 鞞

噓遮那俱喇耶^六二十 夜羅菟瑟尼鈿^七二十 毗

折藍婆摩尼遮^八二十 跋闍囉迦那迦波囉婆

九 噓闍那跋闍囉頓稚遮^十三 稅多遮迦摩

囉^{十一}三 刹奢尸波囉婆^二三十 翳帝夷帝^三

三 毋陀囉羯拏^四三十 娑鞞囉懺^五三十 掘梵都

三十 印兔那麼麼寫^{三十七}。誦呪者至此

六 烏併^{三十}喇瑟揭拏^九三十 般刺舍悉多^{十四}薩

恒他伽都瑟尼鈿^{十一}一百 虎泮^{四十}都噓雍

四十 瞻婆那^四十 虎併^五四十 都噓雍^六四十 悉

耽婆那四十 虎餅四 都盧雍九 波羅瑟
 地耶三般又犍羯囉十五 虎餅十一 都盧雍
五十 薩婆藥叉喝維刹娑 揭囉訶若闍
五十 毗騰崩薩那羯囉五十 虎餅五十 都盧
七十 者都囉尸底南八十 揭囉訶娑訶薩
 羅南九十 毗騰崩薩那囉六十 虎餅十一 都
 盧雍六十 囉叉六十 婆伽梵六十 薩怛他伽
 都瑟尼釤六十 波羅點闍吉喇六十 摩訶娑
 訶薩囉七十 勃樹娑訶薩囉室喇沙六十 俱
 知娑訶薩泥帝隸九十 阿弊提視婆喇多七十
 吒吒覺迦一百 摩訶跋闍盧陀囉七十 帝
 利善婆那七十 曼荼囉七十 烏餅七十 莎悉
 帝薄婆都七十 麼麼七十 印兔那麼麼寫七十
八十 至此句準前稱名 羅闍婆夜七十 主囉
若俗人稱弟子某甲 跋夜八十 阿祇尼婆夜八十 烏陀迦婆夜八十

二毗沙婆夜八十 舍薩多囉婆夜八十 婆羅
 斫羯囉婆夜八十 突瑟叉婆夜八十 阿舍你
 婆夜八十 阿迦囉蜜喇柱婆夜八十 陀囉尼
 部彌劔波伽波陀婆夜八十 烏囉迦婆多婆
 夜九十 刺闍壇茶婆夜九十 那伽婆夜九十
 毗條怛婆夜九十 蘇波羅拏婆夜九十 藥叉
 揭囉訶九十 囉义私揭囉訶九十 畢喇多揭
 囉訶九十 毗舍遮揭囉訶九十 部多揭囉訶
九十 鳩槃荼揭囉訶一百 補丹那揭囉訶一百
 迦吒補丹那揭囉訶一百 悉乾度揭囉訶一百 阿
 播悉摩囉揭囉訶一百 烏檀摩陀揭囉訶一百 車
 夜揭囉訶一百 醯喇婆帝揭囉訶一百 社多訶喇
 南八十 揭婆訶喇南九十 盧地囉訶喇南九十 忙娑
 訶喇南一百 謎陀訶喇南一百 摩闍訶喇南一百
 闍多訶喇女四十 視比多訶喇南五十 毗多訶喇

南^六婆多訶利南^七阿輪遮訶利女^八質多
 訶利女^九帝彭薩鞞彭^十薩婆揭囉訶南^百
 一^{二十}毗陀耶闍瞋陀夜彌^二雞羅夜彌^十
 三波咧跋囉者迦訖訖^四毗陀夜闍瞋
 陀夜彌^五雞羅夜彌^六茶演尼訖訖
 二^{二十}毗陀夜闍瞋陀夜彌^八雞羅夜彌^十
 九摩訶般輸般怛夜^十盧陀羅訖訖^百
 一毗陀夜闍瞋陀夜彌^二雞羅夜彌^{三十}
 那囉夜拏訖訖^三毗陀夜闍瞋陀夜彌
 五^{三十}雞羅夜彌^六怛埵伽盧茶西訖訖
 三^{三十}毗陀夜闍瞋陀夜彌^八雞羅夜彌^十
 七^{三十}摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖訖^四毗陀夜
 闍瞋陀夜彌^{十一}雞羅夜彌^二迦波唎
 迦訖訖^三毗陀夜闍瞋陀夜彌^四雞
 囉夜彌^五闍耶羯囉摩度羯囉^六薩婆

囉他婆達那訖訖^四毗陀夜闍瞋陀夜
 彌^八雞羅夜彌^九赭吐囉婆者你訖訖
 擔^十毗陀夜闍瞋陀夜彌^{十一}雞羅夜彌
 二^{五十}毗咧羊訖訖^三難陀雞沙囉伽拏
 般帝^四索醯夜訖訖^五毗陀夜闍瞋
 陀夜彌^六雞羅夜彌^七那揭那舍囉婆
 拏訖訖^八毗陀夜闍瞋陀夜彌^九雞
 囉夜彌^十阿羅漢訖訖^{十一}毗陀夜闍瞋陀夜
 彌^{十二}雞羅夜彌^{十三}毗多囉伽訖訖
 六^十毗陀夜闍瞋陀夜彌^四雞羅夜彌^九
 闍囉波你^五具醯夜具醯夜^六迦地般
 帝訖訖^七毗陀夜闍瞋陀夜彌^八雞
 囉夜彌^九囉叉罔^十婆伽梵^{十一}印兔
 那麼麼寫^{十二}依前稱弟子名^{十三}婆伽梵^{十四}薩怛
 多般怛囉^{十五}南無粹都帝^{十六}阿悉多那

囉刺迦^七 波囉婆悉普吒^{七十} 毗迦薩恒
 多鉢帝利^{八十} 什佛囉什佛囉^{九十} 陀囉陀
 囉^{八十} 頻陀囉頻陀囉^{八十} 頻陀囉^{八十} 虎鉢
 二^{八十} 虎鉢^{八十} 泮吒^{八十} 泮吒^{八十} 泮吒^{八十}
 吒^{八十} 娑訶^{八十} 醯醯泮^{八十} 阿牟迦耶泮
 八^十 阿波囉提訶多泮^{九十} 婆囉波囉陀泮
 九^十 阿素囉毗陀囉波迦泮^{一百} 薩婆提鞞
 弊泮^{九十} 薩婆那伽弊泮^{九十} 薩婆藥叉弊
 泮^{九十} 薩婆乾闥婆弊泮^{九十} 薩婆補丹那
 弊泮^{九十} 迦吒補丹那弊泮^{九十} 薩婆突狼
 枳帝弊泮^{九十} 薩婆突澀比嚩訖瑟帝弊泮
 九^十 薩婆什婆唎弊泮^{一百} 薩婆阿播悉摩嚩
 弊泮^{一百} 薩婆舍囉婆拏弊泮^二 薩婆地帝
 雞弊泮^三 薩婆恒摩陀繼弊泮^四 薩婆毗陀
 耶囉誓遮嚩弊泮^五 闍夜羯囉摩度羯囉^六

薩婆羅他娑陀雞弊泮^七 毗地夜遮唎弊泮
 八者都囉縛耆你弊泮^九 跋闍囉俱摩唎^十
 毗陀夜囉誓弊泮^{一百} 摩訶波囉丁羊叉耆
 唎弊泮^{二十} 跋闍囉商羯囉夜^{三十} 波囉丈耆囉
 闍耶泮^{四十} 摩訶迦囉夜^{五十} 摩訶末怛唎迦拏
 六南無娑羯唎多夜泮^{七十} 瑟瑟拏婢曳泮^{八十}
 勃囉訶牟尼曳泮^{九十} 阿耆尼曳泮^{一百} 摩訶羯
 唎曳泮^{一百一} 羯囉檀遲曳泮^{一百二十} 蔑怛唎
 曳泮^{一百三十} 勞怛唎曳泮^{一百四十} 遮文茶曳泮^{一百五十}
 五羯邏囉怛唎曳泮^{一百六十} 迦般唎曳泮^{一百七十}
 阿地目質多迦尸摩舍那^{一百八十} 婆私你曳泮
 二十 演吉質^{三十} 薩埵婆寫^{四十} 麼麼印兔
 那麼麼寫^{五十} 依前稱弟子某人突瑟吒質多^{六十}
 三阿末怛唎質多^{七十} 烏闍訶囉^{八十} 娑婆
 訶囉^{九十} 廬地囉訶囉^{一百} 娑婆訶囉^{一百一}

摩闍訶囉^九 闍多訶囉^十 視莖多訶囉^三
 一 跋略夜訶囉^二 乾陀訶囉^三 布史
 波訶囉^四 頗囉訶囉^五 婆寫訶囉^六
 般波質多^七 突瑟吒質多^八 勞陀囉質
 多^九 藥叉揭囉訶^十 囉刹娑揭囉訶^{十一}
 一 閉隸多揭囉訶^{十二} 毗舍遮揭囉訶^{十三}
 部多揭囉訶^{十四} 鳩槃荼揭囉訶^{十五} 悉乾
 陀揭囉訶^{十六} 烏怛摩陀揭囉訶^{十七} 車夜
 揭囉訶^{十八} 阿播薩摩囉揭囉訶^{十九} 宅祛
 革茶耆尼揭囉訶^{二十} 唎佛帝揭囉訶^{二十一}
 闍彌迦揭囉訶^{二十二} 舍俱尼揭囉訶^{二十三} 姥
 陀囉難地迦揭囉訶^{二十四} 阿藍婆揭囉訶^{二十五}
 五 乾度波尼揭囉訶^{二十六} 什伐羅堙迦醯迦
 六十 墜帝藥迦^{六十} 怛隸帝藥迦^{六十} 者突
 託迦^{七十} 昵提什伐羅莖金摩什伐羅^{七十}
 蒸七

薄底迦^{七十} 鼻底迦^{七十} 室隸瑟蜜迦^{七十}
 娑你般帝迦^{七十} 薩婆什伐囉^{七十} 室盧吉
 帝^{七十} 末陀鞞達盧制劔^{八十} 阿綺盧鉗^{七十}
 九 目佉盧鉗^{八十} 羯唎突盧鉗^{八十} 揭囉訶
 揭藍^{八十} 羯拏輸藍^{八十} 憚多輸藍^{八十} 迄
 唎夜輸藍^{八十} 末麼輸藍^{八十} 跋利室婆輸
 藍^{八十} 瑟栗瑟吒輸藍^{八十} 烏陀囉輸藍^{八十}
 九 羯知輸藍^{九十} 跋悉帝輸藍^{九十} 鄔盧輸
 藍^{九十} 常伽輸藍^{九十} 喝悉多輸藍^{九十} 跋
 陀輸藍^{九十} 娑房益伽般囉丈伽輸藍^{九十}
 部多莖路茶^{九十} 茶耆尼什婆囉^{九十} 陀突
 盧迦建吐盧吉知婆路多毗^{九十} 薩般盧訶
 凌伽^百 輸沙怛囉娑那羯囉^{一百} 毗沙喻迦
 二 阿耆尼烏陀迦^三 末囉鞞建路囉^四 阿
 迦囉蜜利吐怛斂部迦^五 地栗刺吒^六 莖唎

瑟質迦^七 薩婆那俱囉^八 肆引伽弊揭囉喇
 藥又怛囉芻^九 末囉視吠帝鈇娑鞞鈇^十 悉
 怛多鉢怛囉^{十一} 摩訶跋闍盧瑟尼鈇^{十二} 摩
 訶般賴丈耆藍^{十三} 夜波突陀舍喻闍那^{十四} 辦
 怛隸鞞^{十五} 毗陀耶槃曇迦盧彌^{十六} 帝殊槃曇
 迦盧彌^{十七} 般囉毗陀槃曇迦盧彌^{十八} 跢姪他
 九^{十九} 庵^{二十} 阿那隸^{二十一} 毗舍提^{二十二} 鞞囉跋
 闍囉陀利^{二十三} 槃陀槃陀你^{二十四} 跋闍囉謗
 尼泮^{二十五} 虎鉢都盧甕泮^{二十六} 莎婆訶^{二十七}
 阿難是佛頂光聚悉怛多般怛囉秘密伽陀
 微妙章句出生十方一切諸佛十方如來因
 此呪心得成無上正徧知覺十方如來執此
 呪心降伏諸魔制諸外道十方如來乘此呪
 心坐寶蓮華應微塵國十方如來舍此呪心
 於微塵國轉大法輪十方如來持此呪心能

卷七

十二

於十方摩頂授記自果未成亦於十方蒙佛
 授記十方如來依此呪心能於十方拔濟羣
 苦所謂地獄餓鬼畜生盲聾瘖瘂怨憎會苦
 愛別離苦求不得苦五陰熾盛大小諸橫同
 時解脫賊難兵難王難獄難風火水難飢渴
 貧窮應念銷散十方如來隨此呪心能於十
 方事善知識四威儀中供養如意恒沙如來
 會中推為大法王子十方如來行此呪心能
 於十方攝受親因令諸小乘聞秘密藏不生
 驚怖十方如來誦此呪心成無上覺坐菩提
 樹入大涅槃十方如來傳此呪心於滅度後
 付佛法事究竟住持嚴淨戒律悉得清淨若
 我說是佛頂光聚般怛囉呪從旦至暮音聲
 相聯字句中間亦不重疊經恒沙劫終不能
 盡亦說此呪名如來頂汝等有學未盡輪迴

發心至誠取阿羅漢不持此呪而坐道場令
其身心遠諸魔事無有是處阿難若諸世界
隨所國土所有衆生隨國所生樺皮貝葉紙
素白氎書寫此呪貯於香囊是人心昏未能
誦憶或帶身上或書宅中當知是人盡其生
年一切諸毒所不能害阿難我今爲汝更說
此呪救護世間得大無畏成就衆生出世間
智若我滅後末世衆生有能自誦若教他誦
當知如是誦持衆生火不能燒水不能溺大
毒小毒所不能害如是乃至龍天鬼神精祇
魔魅所有惡呪皆不能著心得正受一切呪
詛厭蠱毒藥金毒銀毒草木蟲蛇萬物毒氣
入此人口成甘露味一切惡星并諸鬼神殛
心毒人於如是人不能起惡頻那夜迦諸惡
鬼王并其眷屬皆領深恩常加守護阿難當

知是呪常有八萬四千那由他恒河沙俱胝
金剛藏王菩薩種族一一皆有諸金剛衆而
爲眷屬晝夜隨侍設有衆生於散亂心非三
摩地心憶口持是金剛王常隨從彼諸善男
子何況決定菩提心者此諸金剛菩薩藏王
精心陰速發彼神識是人應時心能記憶八
萬四千恒河沙劫周徧了知得無疑惑從第
一劫乃至後身生生不生藥叉羅刹及富單
那迦吒富單那鳩槃荼毗舍遮等并諸餓鬼
有形無形有想無想如是惡處是善男子若
讀若誦若書若寫若帶若藏諸色供養劫劫
不生貧窮下賤不可樂處此諸衆生縱其自
身不作福業十方如來所有功德悉與此人
由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫
常與諸佛同生一處無量功德如惡又聚同

處熏修永無分散是故能令破戒之人戒根
清淨未得戒者令其得戒未精進者令得精
進無智慧者令得智慧不清淨者速得清淨
不持齋戒自成齋戒阿難是善男子持此呪
時設犯禁戒於未受時持呪之後衆破戒罪
無問輕重一時銷滅縱經飲酒食噉十四五辛種
種不淨一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神不將
爲過設著不淨破弊衣服一行一住悉同清
淨縱不作壇不入道場亦不行道誦持此呪
還同入壇行道功德無有異也若造五逆無
間重罪及諸比丘比丘尼四棄八棄誦此呪
已如是重業猶如猛風吹散沙聚悉皆滅除
更無毫髮阿難若有衆生從無量無數劫來
所有一切輕重罪障從前世來未及懺悔若
能讀誦書寫此呪身上帶持若安住處莊宅

園館如是積業猶湯銷雪不久皆得悟無生
忍復次阿難若有女人未生男女欲求孕者
若能至心憶念斯呪或能身上帶此悉怛多
般怛羅者便生福德智慧男女求長命者即
得長命欲求果報速圓滿者速得圓滿身命
色力亦復如是命終之後隨願往生十方國
土必定不生邊地下賤何況雜形阿難若諸
國土州縣聚落饑荒疫癘或復刀兵賊難關
誣兼餘一切厄難之地寫此神呪安城四門
并諸支提或脫關上令其國土所有衆生奉
迎斯呪禮拜恭敬一心供養令其人民各各
身佩或各各安所居宅地一切災厄悉皆銷
滅阿難在在處處國土衆生隨有此呪天龍
歡喜風雨順時五穀豐殷兆庶安樂亦復能
鎮一切惡星隨方變怪災障不起人無橫夭

杻械枷鎖不著其身晝夜安眠常無惡夢阿
難是娑婆界有八萬四千災變惡星二十八
大惡星而爲上首復有八大惡星以爲其主
作種種形出現世時能生衆生種種災異有
此呪地悉皆銷滅十二由旬成結界地諸惡
災祥永不能入是故如來宣示此呪於未來
世保護初學諸修行者入三摩提身心泰然
得大安隱更無一切諸魔鬼神及無始來冤
橫宿殃舊業陳債來相惱害汝及衆中諸有
學人及未來世諸修行者依我壇場如法持
戒所受戒主逢清淨僧於此呪心不生疑悔
是善男子於此父母所生之身不得心通十
方如來便爲妄語說是語已會中無量百千
金剛一時佛前合掌頂禮而白佛言如佛所
說我當誠心保護如是修菩提者爾時梵王

并天帝釋四天大王亦於佛前同時頂禮而
白佛言審有如是修學善人我當盡心至誠
保護令其一生所作如願復有無量藥叉大
將諸羅刹王富單那王鳩槃荼王毗舍遮王
頻那夜迦諸大鬼王及諸鬼帥亦於佛前合
掌頂禮我亦誓願護持是人令菩提心速得
圓滿復有無量日月天子風師雨師雲師雷
師并電伯等年歲巡官諸星眷屬亦於會中
頂禮佛足而白佛言我亦保護是修行人安
立道場得無所畏復有無量山神海神一切
土地水陸空行萬物精祇并風神王無色界
天於如來前同時稽首而白佛言我亦保護
是修行人得成菩提永無魔事爾時八萬四
千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩在大
會中即從座起頂禮佛足而白佛言世尊如

我等輩所修功業久成菩提不取涅槃常隨此呪救護末世修三摩提正修行者世尊如是修心求正定人若在世道場及餘經行乃至散心遊戲聚落我等徒衆常當隨從侍衛此人縱令魔王大自在天求其方便終不可得諸小鬼神去此善人十由旬外除彼發心樂修禪者世尊如是惡魔若魔眷屬欲來侵擾是善人者我以寶杵殞碎其首猶如微塵恒令此人所作如願阿難即從座起頂禮佛足而白佛言我輩愚鈍好爲多聞於諸漏心未求出離蒙佛慈誨得正熏修身心快然獲大饒益世尊如是修證佛三摩提未到涅槃云何名爲乾慧之地四十四心至何漸次得修行目詣何方所名入地中云何名爲等覺菩薩作是語已五體投地大衆一心佇佛慈音

卷七

十七

瞪瞽瞻仰爾時世尊讚阿難言善哉善哉汝等乃能普爲大衆及諸末世一切衆生修三摩提求大乘者從於凡夫終大涅槃懸示無上正修行路汝今諦聽當爲汝說阿難六衆合掌剎心默然受教佛言阿難當知妙性圓明離諸名相本來無有世界衆生因妄有生因生有滅生滅名妄滅妄名真是稱如來無上菩提及大涅槃二轉依號阿難汝今欲修真三摩地直詣如來大涅槃者先當識此衆生世界二顛倒因顛倒不生斯則如來真三摩地阿難云何名爲衆生顛倒阿難由性明心性明圓故因明發性性妄見生從畢竟無成究竟有此有所有非因所因住所住相了無根本本此無住建立世界及諸衆生迷本圓明是生虛妄性無體非有所依將欲復

眞欲眞已非眞眞如性非眞求復宛成非相
非生非住非心非法展轉發生生力發明熏
以成業同業相感因有感業相滅相生由是
故有衆生顛倒阿難云何名爲世界顛倒是
有所有分段妄生因此界立非因所因無住
所住遷流不住因此世成三世四方和合相
涉變化衆生成十二類是故世界因動有聲
因聲有色因色有香因香有觸因觸有味因
味知法六亂妄想成業性故十二區分由此
輪轉是故世間聲香味觸窮十二變爲一旋
復乘此輪轉顛倒相故是有世界卵生胎生
溼生化生有色無色有想無想若非有色若
非無色若非有想若非無想阿難由因世界
虛妄輪迴動顛倒故和合氣成八萬四千飛
沈亂想如是故有卵羯邏藍流轉國土魚鳥

卷七

十八

龜蛇其類充塞由因世界雜染輪迴欲顛倒
故和合滋成八萬四千橫豎亂想如是故有
胎遏蒲曇流轉國土人畜龍仙其類充塞由
因世界執著輪迴趣顛倒故和合煖成八萬
四千翻覆亂想如是故有溼相蔽尸流轉國
土含蠢蠕動其類充塞由因世界變易輪迴
假顛倒故和合觸成八萬四千新故亂想如
是故有化相羯南流轉國土轉蛇飛行其類
充塞由因世界留礙輪迴障顛倒故和合著
成八萬四千精耀亂想如是故有色相羯南
流轉國土休咎精明其類充塞由因世界銷
散輪迴惑顛倒故和合暗成八萬四千陰隱
亂想如是故有無色羯南流轉國土空散銷
沈其類充塞由因世界罔象輪迴影顛倒故
和合憶成八萬四千潛結亂想如是故有想

相羯南流轉國土神鬼精靈其類充塞由因
 世界愚鈍輪迴癡顛倒故和合頑成八萬四
 千枯槁亂想如是故有無想羯南流轉國土
 精神化為土木金石其類充塞由因世界相
 待輪迴偽顛倒故和合滌成八萬四千因依
 亂想如是故有非有色相成色羯南流轉國
 土諸水母等以蝦為目其類充塞由因世界
 相引輪迴性顛倒故和合呪成八萬四千呼
 召亂想由是故有非無色相無色羯南流轉
 國土呪詛厭生其類充塞由因世界合妄輪
 迴罔顛倒故和合異成八萬四千迴互亂想
 如是故有非有想相成想羯南流轉國土彼
 蒲盧等異質相成其類充塞由因世界怨害
 輪迴殺顛倒故和合怪成八萬四千食父母
 想如是故有非無想相無想羯南流轉國土

如土梟等附塊為兒及破鏡鳥以毒樹果抱
 為其子子成父母皆遭其食其類充塞是名
 衆生十二種類
 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
 楞嚴經卷第七

音釋

臆女利切 樺胡化切 磳楚錦切 普仕肯切 劓若明切
 羯梵語也此云雙滑 邏羯俱竭切 藍暹音羅 蠶蠶蠕切 蠕蠶尺尹切
 充切 毒蠶蠕切 蠶蠕而 並蠶蠕貌

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第八

蒸八

唐天竺沙門般刺密帝譯 烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

阿難如是衆生一一類中亦各具十二顛
倒猶如捏目亂華發生顛倒妙圓真淨明心
具足如斯虛妄亂想汝今修證佛三摩提於
是本因元所亂想立三漸次方得除滅如淨
器中除去毒蜜以諸湯水并雜灰香洗滌其
器後貯甘露云何名爲三種漸次一者修習
除其助因二者真修剝其正性三者增進違
其現業云何助因阿難如是世界十二類生
不能自全依四食住所謂段食觸食思食識
食是故佛說一切衆生皆依食住阿難一切
衆生食甘故生食毒故死是諸衆生求三摩

提當斷世間五種辛菜是五種辛熟食發婬
生啖增恚如是世界食辛之人縱能宣說十
二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離諸餓
鬼等因彼食次舐其脣吻常與鬼住福德日
銷長無利益是食辛人修三摩地菩薩天仙
十方善神不來守護大力魔王得其方便現
作佛身來爲說法非毀禁戒讚婬怒癡命終
自爲魔王眷屬受魔福盡墮無間獄阿難修
菩提者永斷五辛是則名爲第一增進修行
漸次云何正性阿難如是衆生入三摩地要
先嚴持清淨戒律永斷婬心不餐酒肉以火
淨食無啖生氣阿難是修行人若不斷婬及
與殺生出三界者無有是處當觀婬欲猶如
毒蛇如見怨賊先持聲聞四棄八棄執身不
動後行菩薩清淨律儀執心不起禁戒成就

則於世間永無相生相殺之業偷劫不行無相負累亦於世間不還宿債是清淨人修三摩地父母肉身不須天眼自然觀見十方世界觀佛聞法親奉聖旨得大神通遊十方界宿命清淨得無艱險是則名為第二增進修行漸次云何現業阿難如是清淨持禁戒人心無貪姪於外六塵不多流逸因不流逸旋元自歸塵既不緣根無所偶反流全一六用不行十方國土皎然清淨譬如瑠璃內懸明月身心快然妙圓平等獲大安隱一切如來密圓淨妙皆現其中是人即獲無生法忍從是漸修隨所發行安立聖位是則名為第三增進修行漸次阿難是善男子欲愛乾枯根境不偶現前殘質不復續生執心虛明純是智慧慧性明圓蓋十方界乾有其慧名乾慧

地欲習初乾未與如來法流水接即以此心中中流入圓妙開敷從真妙圓重發真妙妙信常住一切妄想滅盡無餘中道純真名信心住真信明了一切圓通陰處界三不能為礙如是乃至過去未來無數劫中捨身受身一切習氣皆現在前是善男子皆能憶念得無遺忘名念心住妙圓純真真精發化無始習氣通一精明唯以精明進趣真淨名精進心心精現前純以智慧名慧心住執持智明周徧寂湛寂妙常凝名定心住定光發明明性深入唯進無退名不退心進安^三然保持不失十方如來氣分交接名護法心覺明保持能以妙力迴佛慈光向佛安住猶如雙鏡光明相對其中妙影重重相入名迴向心心光密迴獲佛常凝無上妙淨安住無為得無

遺失名戒心住住戒自在能遊十方所去隨
願名願心住阿難是善男子以真方便發此
十心心精發暉十用涉入圓成一心名發心
住心中發明如淨瑠璃內現精金以前妙心
履以成地名治地住心地涉知俱得明了遊
履十方得無留礙名修行住行與佛同受佛
氣分如中陰身自求父母陰信冥通入如來
種名生貴住既遊道胎親奉覺胤如胎已成
人相不缺名方便具足住容貌如佛心相亦
同名正心住身心合成日益增長名不退住
十身靈相一時具足名童真住形成出胎親
爲佛子名法王子住表以成人如國大王以
諸國事分委太子彼刹利王世子長成陳列
灌頂名灌頂住阿難是善男子成佛子已具
足無量如來妙德十方隨順名歡喜行善能

利益一切衆生名饒益行自覺覺他得無違
拒名無瞋恨行種類出生窮未來際三世平
等十方通達名無盡行一切合同種種法門
得無差誤名離癡亂行則於同中顯現羣異
一一異相各各見同名善現行如是乃至十
方虛空滿足微塵一一塵中現十方界現塵
現界不相留礙名無著行種種現前或是第
一波羅蜜多名尊重行如是圓融能成十方
諸佛軌則名善法行一一皆是清淨無漏一
真無爲性本然故名真實行阿難是善男子
滿足神通成佛事已純潔精真遠諸留患當
度衆生滅諸度相迴無爲心向涅槃路名救
護一切衆生離衆生相迴向壞其可壞遠離
諸離名不壞迴向本覺湛然覺齊佛覺名等
一切佛迴向精真發明地如佛地名至一切

處迴向世界如來互相涉入得無罣礙名無盡功德藏迴向於同佛地地中各各生清淨因依因發揮取涅槃道名隨順平等善根迴向真根既成十方衆生皆我本性性圓成就不失衆生名隨順等觀一切衆生迴向即一切法離一切相唯即與離二無所著名真如相迴向真得所如十方無礙名無縛解脫迴向性德圓成法界量滅名法界無量迴向阿難是善男子盡是清淨四十一心次成四種妙圓加行即以佛覺用爲己心若出未出猶如鑽火欲然其木名爲煖地又以己心成佛所履若依非依如登高山身入虛空下有微礙名爲頂地心佛二同善得中道如忍事人非懷非出名爲忍地數量銷滅迷覺中道二無所目名世第一地阿難是善男子於大菩

卷八

五

提善得通達覺通如來盡佛境界名歡喜地異性入同同性亦滅名離垢地淨極明生名發光地明極覺滿名燄慧地一切同異所不能至名難勝地無爲真如性淨明露名現前地盡真如際名遠行地一真如心名不動地發真如用名善慧地阿難是諸菩薩從此已往修習畢功功德圓滿亦目此地名修習位慈陰妙雲覆涅槃海名法雲地如來逆流如是菩薩順行而至覺際入交名爲等覺阿難從乾慧心至等覺已是覺始獲金剛心中初乾慧地如是重重單複十二方盡妙覺成無上道是種種地皆以金剛觀察如幻十種深喻奢摩他中用諸如來毗婆舍那清淨修證漸次深入阿難如是皆以三增進故善能成就五十五位真菩提路作是觀者名爲正觀

若他觀者名為邪觀爾時文殊師利法王子
在大衆中即從座起頂禮佛足而白佛言當
何名是經我及衆生云何奉持佛告文殊師
利是經名大佛頂悉怛多般怛羅無上寶印
十方如來清淨海眼亦名救護親因度脫阿
難及此會中性比丘尼得菩提心入徧知海
亦名如來密因修證了義亦名大方廣妙蓮
華王十方佛母陀羅尼呪亦名灌頂章句諸
菩薩萬行首楞嚴汝當奉持說是語已即時
阿難及諸大衆得蒙如來開示密印般怛羅
義兼聞此經了義名目頓悟禪那修進聖位
增上妙理心慮虛凝斷除三界修心六品微
細煩惱即從座起頂禮佛足合掌恭敬而白
佛言大威德世尊慈音無遮善開衆生微細
沈惑令我今日身心快然得大饒益世尊若

薰八

六

此妙明真淨妙心本來徧圓如是乃至大地
草木蠕動含靈本元真如即是如來成佛真
體佛體真實云何復有地獄餓鬼畜生脩羅
人天等道世尊此道爲復本來自有爲是衆
生妄習生起世尊如寶蓮香比丘尼持菩薩
戒私行婬欲妄言行婬非殺非偷無有業報
發是語已先於女根生大猛火後於節節猛
火燒然墮無間獄瑠璃大王善星比丘瑠璃
爲誅瞿曇族姓善星妄說一切法空生身陷
入阿鼻地獄此諸地獄爲有定處爲復自然
彼彼發業各各私受惟垂大慈發開童蒙令
諸一切持戒衆生聞決定義歡喜頂戴謹潔
無犯佛告阿難快哉此問令諸衆生不入邪
見汝今諦聽當爲汝說阿難一切衆生實本
真淨因彼妄見有妄習生因此分開內分外

分阿難內分即是衆生分內因諸愛染發起
妄情積不休能生愛水是故衆生心憶珍
羞口中水出心憶前人或憐或恨目中淚盈
貪求財寶心發愛涎舉體光潤心著行姪男
女二根自然流液阿難諸愛雖別流結是同
潤溼不升自然從墜此名內分阿難外分即
是衆生分外因諸渴仰發明虛想想即不休
能生勝氣是故衆生心持禁戒舉身輕清心
持呪印顧盼雄毅心欲生天夢想飛舉心存
佛國聖境冥現事善知識自輕身命阿難諸
想雖別輕舉是同飛動不沈自然超越此名
外分阿難一切世間生死相續生從順習死
從變流臨命終時未捨煖觸一生善惡俱時
頓現死逆生順二習相交純想即飛必生天
上若飛心中兼福兼慧及與淨願自然心開

見十方佛一切淨土隨願往生情少想多輕
舉非遠即爲飛仙大力鬼王飛行夜叉地行
羅刹遊於四天所去無礙其中若有善願善
心護持我法或護禁戒隨持戒人或護神呪
隨持呪者或護禪定保綏法忍是等親住如
來座下情想均等不飛不墜生於人間想明
斯聰情幽斯鈍情多想少流入橫生重爲毛
羣輕爲羽族七情三想沈下水輪生於火際
受氣猛火身爲餓鬼常被焚燒水能害已無
食無飲經百千劫九情一想下洞火輪身入
風火二交過地輕生有間重生無間二種地
獄純情即沈入阿鼻獄若沈心中有謗大乘
毀佛禁戒誑妄說法虛貪信施濫膺恭敬五
逆十重更生十方阿鼻地獄循造惡業雖則
自招衆同分中兼有元地阿難此等皆是彼

諸衆生自業所感造十習因受六交報云何
十因阿難一者婬習交接發於相磨研磨不
休如是故有大猛火光於中發動如人以手
自相摩觸煖相現前二習相然故有鐵牀銅
柱諸事是故十方一切如來色目行婬同名
欲火菩薩見欲如避火坑二者貪習交計發
於相吸吸攬不止如是故有積寒堅冰於中
凍冽如人以口吸縮風氣有冷觸生二習相
陵故有吒吒波波羅羅青赤白蓮寒冰等事
是故十方一切如來色目多求同名貪水菩
薩見貪如避瘴海三者慢習交陵發於相恃
馳流不息如是故有騰逸奔波積波爲水如
人口舌自相綿味因而水發二習相鼓故有
血河灰河熱沙毒海融銅灌吞諸事是故十
方一切如來色目我慢名飲癡水菩薩見慢

如避巨溺四者瞋習交衝發於相忤忤結不
息心熱發火鑄氣爲金如是故有刀山鐵樹
劒樹劒輪斧鉞鎗鋸如人銜冤殺氣飛動二
習相擊故有官割斬斫刺槌擊諸事是故
十方一切如來色目瞋恚名利刀劒菩薩見
瞋如避誅戮五者詐習交誘發於相調引起
不住如是故有繩木絞校如水浸田草木生
長二習相延故有杻械枷鎖鞭杖撻棒諸事
是故十方一切如來色目姦僞同名讒賊菩
薩見詐如畏豺狼六者誑習交欺發於相罔
誣罔不止飛心造姦如是故有塵土屎尿穢
汗不淨如塵隨風各無所見二習相加故有
沒溺騰擲飛墜漂淪諸事是故十方一切如
來色目欺誑同名劫殺菩薩見誑如踐蛇虺
七者怨習交嫌發于銜恨如是故有飛石投

碾匣貯車檻甕盛囊撲如陰毒人懷抱畜惡
二習相吞故有投擲擒捉擊射拋撮諸事是
故十方一切如來色目怨家名違害鬼菩薩
見怨如飲鴆酒八者見習文明如薩迦耶見
戒禁取邪悟諸業發於違拒出生相反如是
故有王使主吏證執文籍如行路人來往相
見二習相交故有勘問權詐考訊推鞠察訪
披究照明善惡童子手執文簿辭辯諸事是
故十方一切如來色目惡見同名見坑菩薩
見諸虛妄徧執如入毒壑九者枉習交加發
於誣謗如是故有合山合石碾磴耕磨如讒
賊人逼枉良善二習相排故有押捺搥按蹙
漉衡度諸事是故十方一切如來色目怨謗
同名讒虎菩薩見枉如遭霹靂十者訟習交
誼發於藏覆如是故有鑿見照燭如於日中

不能藏影二習相爭故有惡友業鏡火珠披
露宿業對驗諸事是故十方一切如來色目
覆藏同名陰賊菩薩觀覆如戴高山覆於巨
海云何六報阿難一切衆生六識造業所招
惡報從六根出云何惡報從六根出一者見
報招引惡果此見業交則臨終時先見猛火
滿十方界亡者神識飛墜乘煙入無間獄發
明二相一者明見則能徧見種種惡物生無
量畏二者暗見寂然不見生無量恐如是見
火燒聽能為鑊湯洋銅燒息能為黑煙紫燄
燒味能為焦丸鐵糜燒觸能為熱灰爐炭燒
心能生星火迸灑煽鼓空界二者聞報招引
惡果此聞業交則臨終時先見波濤沒溺天
地亡者神識降注乘流入無間獄發明二相
一者開聽聽種種鬧精神愁亂二者閉聽寂

無所聞幽魄沈沒如是聞波注聞則能為貴
為詰注見則能為雷為吼為惡毒氣注息則
能為兩為霧灑諸毒蟲周滿身體注味則能
為膿為血種種雜穢注觸則能為畜為鬼為
糞為尿注意則能為電為雹摧碎心魄三者
艱報招引惡果此艱業交則臨終時先見毒
氣充塞遠近亡者神識從地踊出入無間獄
發明二相一者通聞被諸惡氣熏極心擾二
者塞聞氣掩不通悶絕於地如是艱氣衝息
則能為質為履衝見則能為火為炬衝聽則
能為沒為溺為洋為沸衝味則能為饒為爽
衝觸則能為綻為爛為大肉山有百千眼無
量呌食衝思則能為灰為瘴為飛砂礮擊碎
身體四者味報招引惡果此味業交則臨終
時先見鐵網猛燄熾烈周覆世界亡者神識

卷八

七

下透挂網倒懸其頭入無間獄發明二相一
者吸氣結成寒冰凍裂身肉二者吐氣飛為
猛火焦爛骨髓如是嘗味歷嘗則能為承為
忍歷見則能為然金石歷聽則能為利兵刃
歷息則能為大鐵籠彌覆國土歷觸則能為
弓為箭為弩為射歷思則能為飛熱鐵從空
兩下五者觸報招引惡果此觸業交則臨終
時先見大山四面來合無復出路亡者神識
見大鐵城火蛇火狗虎狼師子牛頭獄卒馬
頭羅刹手執鎗稍驅入城門向無間獄發明
二相一者合觸合山逼體骨肉血潰二者離
觸刀劍觸身心肝屠裂如是合觸歷觸則能
為道為觀為廳為案歷見則能為燒為藝歷
聽則能為撞為擊為刺為射歷息則能為括
為袋為考為縛歷嘗則能為耕為鉗為斬為

截歷思則能爲墜爲飛爲煎爲炙六者思報
招引惡果此思業交則臨終時先見惡風吹
壞國土亡者神識被吹上空旋落乘風墮無
間獄發明二相一者不覺迷極則荒奔走不
息二者不迷覺知則苦無量煎燒痛深難忍
如是邪思結思則能爲方爲所結見則能爲
鑿爲證結聽則能爲大合石爲冰爲霜爲土
爲霧結息則能爲大火車火船火檻結嘗則
能爲大叫喚爲悔爲泣結觸則能爲大爲小
爲一日中萬生萬死爲偃爲仰阿難是名地
獄十因六果皆是衆生迷妄所造若諸衆生
惡業同造入阿鼻獄受無量苦經無量劫六
根各造及彼所作兼境兼根是人則入八無
間獄身口意三作殺盜淫是人則入十八地
獄三業不兼中間或爲一殺一盜是人則入

五八

十三

三十六地獄見見一根單犯一業是人則入
一百八地獄由是衆生別作別造於世界中
入同分地妄想發生非本來有復次阿難是
諸衆生非破律儀犯菩薩戒毀佛涅槃諸餘
雜業歷劫燒然後還罪畢受諸鬼形若於本
因貪物爲罪是人罪畢遇物成形名爲怪鬼
貪色爲罪是人罪畢遇風成形名爲魃鬼貪
惑爲罪是人罪畢遇畜成形名爲魅鬼貪恨
爲罪是人罪畢遇蟲成形名爲蠱毒鬼貪憶爲
罪是人罪畢遇衰成形名爲厲鬼貪傲爲罪
是人罪畢遇氣成形名爲餓鬼貪罔爲罪是
人罪畢遇幽爲形名爲魘鬼貪明爲罪是人
罪畢遇精爲形名魍魎鬼貪成爲罪是人罪
畢遇明爲形名役使鬼貪黨爲罪是人罪畢
遇人爲形名傳送鬼阿難是人皆以純情墜

落業火燒乾上出爲鬼此等皆是自妄想業之所招引若悟菩提則妙圓明本無所有復次阿難鬼業既盡則情與想二俱成空方於世間與元負人怨對相值身爲畜生酬其宿債物怪之鬼物銷報盡生於世間多爲梟類卷八風魃之鬼風銷報盡生於世間多爲咎徵一切異類畜魅之鬼畜死報盡生於世間多爲狐類蟲蠱之鬼蠱滅報盡生於世間多爲毒類衰厲之鬼衰窮報盡生於世間多爲蛔類受氣之鬼氣銷報盡生於世間多爲食類綿幽之鬼幽銷報盡生於世間多爲服類和精之鬼和銷報盡生於世間多爲應類明靈之鬼明滅報盡生於世間多爲休徵一切諸類依人之界人亡報盡生於世間多爲循類阿難是等皆以業火乾枯酬其宿債傍爲畜生

此等亦皆自虛妄業之所招引若悟菩提則此妄緣本無所有如汝所言寶蓮香等及瑠璃王善星比丘如是惡業本自發明非從天降亦非地出亦非人與自妄所招還自來受菩提心中皆爲浮虛妄想凝結復次阿難從是畜生酬償先債若彼酬者分越所酬此等衆生還復爲人反徵其剩如彼有力兼有福德則於人中不捨人身酬還彼力若無福者還爲畜生償彼餘直阿難當知若用錢物或役其力償足自停如於中間殺彼身命或食其肉如是乃至經微塵劫相食相誅猶如轉輪互爲高下無有休息除奢摩他及佛出世不可停寢汝今應知彼梟倫者酬足復形生人道中叅合頑類彼咎徵者酬足復形生人道中叅合愚類彼狐倫者酬足復形生人道

中叅於很類彼毒倫者酬足復形生人道中
 叅合庸類彼蛔倫者酬足復形生人道中叅
 合微類彼食倫者酬足復形生人道中叅合
 柔類彼服倫者酬足復形生人道中叅合勞
 類彼應倫者酬足復形生人道中叅於文類
 彼休徵者酬足復形生人道中叅合明類彼
 諸循倫酬足復形生人道中叅於達類阿難
 是等皆以宿債畢酬復形人道皆無始來業
 計顛倒相生相殺不遇如來不聞正法於塵
 勞中法爾輪轉此輩名為可憐愍者阿難復
 有從人不依正覺修三摩地別修妄念存想
 固形遊於山林人不及處有十種仙阿難彼
 諸衆生堅固服餌而不息食道圓成名地
 行仙堅固草木而不息藥道圓成名飛行
 仙堅固金石而不息化道圓成名遊行仙

堅固動止而不息氣精圓成名空行仙堅
 固津液而不息息潤德圓成名天行仙堅固
 精色而不息息吸粹圓成名通行仙堅固呪
 禁而不息息術法圓成名道行仙堅固思念
 而不息息思憶圓成名照行仙堅固交遘而
 不息息感應圓成名精行仙堅固變化而不
 休息覺悟圓成名絕行仙阿難是等皆於人
 中鍊心不修正覺別得生理壽千萬歲休止
 深山或大海島絕於人境斯亦輪迴妄想流
 轉不修三昧報盡還來散人諸趣阿難諸世
 間人不求常住未能捨諸妻妾恩愛於邪婬
 中心不流逸澄瑩生明命終之後鄰於日月
 如是一類名四天王天於已妻房婬愛微薄
 於淨居時不得全味命終之後超日月明居
 人間頂如是一類名忉利天逢欲暫交去無

卷八

十四

卷八

十五

思憶於人間世動少靜多命終之後於虛空中朗然安住日月光明上照不及是諸人等自有光明如是一類名須燄摩天一切時靜有應觸來未能違戾命終之後上升精微不接下界諸人天境乃至劫壞三災不及如是一類名兜率陀天我無欲心應汝行事於橫陳時味如嚼蠟命終之後生越化地如是一類名樂變化天無世間心同世行事於行事交了然超越命終之後徧能出超化無化境如是一類名他化自在天阿難如是六天形雖出動心迹尚交自此已還名為欲界

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第八

音釋

蓋蓋定切 復方六切 燄而亮切 槪其月切
蓋微也 復重也 燄蟲動貌 槪器也
 直禁切 礮郎擊切 礮礮女箭切 燄燄也
毒鳥名 礮礮魚對切 燄燄也
 式戰切 惹莫侯切 餒奴罪切 稍所角切
熾威也 惹愚貌切 餒餒也 稍兵器也
 胡對切 魃早妖也 蛔戶恢切 爵疾雀切
決也 魃早妖也 蛔戶恢切 爵疾雀切

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第九 羔九

唐天竺沙門般刺密帝譯 烏長國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

阿難世間一切所修心人不假禪那無有智
羔九
慧但能執身不行姪欲若行若坐想念俱無
愛染不生無留欲界是人應念身為梵侶如
是一類名梵衆天欲習既除離欲心現於諸
律儀愛樂隨順是人應時能行梵德如是一
類名梵輔天身心妙圓威儀不缺清淨禁戒
加以明悟是人應時能統梵衆為大梵王如
是一類名大梵天阿難此三勝流一切苦惱
所不能逼雖非正修真三摩地清淨心中諸
漏不動名為初禪阿難其次梵天統攝梵人
圓滿梵行澄心不動寂湛生光如是一類名

少光天光相然照耀無盡映十方界徧成
瑠璃如是一類名無量光天吸持圓光成就
教體發化清淨應用無盡如是一類名光音
天阿難此三勝流一切憂懸所不能逼雖非
正修真三摩地清淨心中麤漏已伏名為二
禪阿難如是天人圓光成音披音露妙發成
精行通寂滅樂如是一類名少淨天淨空現
前引發無際身心輕安成寂滅樂如是一類
名無量淨天世界身心一切圓淨淨德成就
勝託現前歸寂滅樂如是一類名徧淨天阿
難此三勝流具大隨順身心安隱得無量樂
雖非正得真三摩地安隱心中歡喜畢具名
為三禪阿難復次天人不逼身心苦因已盡
樂非常住久必壞生苦樂二心俱時頓捨麤
重相滅淨福性生如是一類名福生天捨心

圓融勝解清淨福無遮中得妙隨順窮未來
際如是一類名福愛天阿難從是天中有二
歧路若於先心無量淨光福德圓明修證而
住如是一類名廣果天若於先心雙厭苦樂
精研捨心相續不斷圓窮捨道身心俱滅心
慮灰凝經五百劫是人既以生滅為因不能
發明不生滅性初半劫滅後半劫生如是一
類名無想天阿難此四勝流一切世間諸苦
樂境所不能動雖非無為真不動地有所得
心功用純熟名為四禪阿難此中復有五不
還天於下界中九品習氣俱時滅盡苦樂雙
亡下無上居故於捨心衆同分中安立居處
阿難苦樂兩滅闡心不交如是一類名無煩
天機括獨行研交無地如是一類名無熱天
十方世界妙見圓澄更無塵象一切沈垢如

是一類名善見天精見現前陶鑄無礙如是
一類名善現天究竟羣幾窮色性入無邊
際如是一類名色究竟天阿難此不還天彼
諸四禪四位天王獨有欽聞不能知見如今
世間曠野深山聖道場地皆阿羅漢所住持
故世間麤人所不能見阿難是十八天獨行
無交未盡形累自此已還名為色界復次阿
難從是有頂色邊際中其間復有二種歧路
若於捨心發明智慧慧光圓通便出塵界成
阿羅漢入菩薩乘如是一類名為迴心大阿
羅漢若在捨心捨厭成就覺身為礙銷礙入
空如是一類名為空處諸礙既銷無礙無滅
其中唯留阿賴耶識全於末那半分微細如
是一類名為識處空色既亡識心都滅十方
寂然迴無攸往如是一類名無所有處識性

不動以滅窮研於無盡中發宣盡性如存不
存若盡非盡如是一類名為非想非非想處
此等窮空不盡空理從不還天聖道窮者如
是一類名不迴心鈍阿羅漢若從無想諸外
道天窮空不歸迷漏無聞便入輪轉阿難是
諸天上各各天人則是凡夫業果酬答盡
入輪彼之天王即是菩薩遊三摩提漸次增
進迴向聖倫所修行路阿難是四空天身心
滅盡定性現前無業果色從此逮終名無色
界此皆不了妙覺明心積妄發生妄有三界
中間妄隨七趣沈溺補特伽羅各從其類復
次阿難是三界中復有四種阿脩羅類若於
鬼道以護法力成通入空此阿脩羅從卵而
生鬼趣所攝若於天中降德貶墜其所卜居
鄰於日月此阿脩羅從胎而出人趣所攝有

脩羅王執持世界力洞無畏能與梵王及天
帝釋四天爭權此阿脩羅因變化有天趣所
攝阿難別有一分下劣脩羅生大海心沈水
穴口且遊虛空暮歸水宿此阿脩羅因溼氣
有畜生趣攝阿難如是地獄餓鬼畜生人及
神仙天洎脩羅精研七趣皆是昏沈諸有為
相妄想受生妄想隨業於妙圓明無作本心
皆如空華元無所著但一虛妄更無根緒阿
難此等衆生不識本心受此輪迴經無量劫
不得真淨皆由隨順殺盜婬故反此三種又
則出生無殺盜婬有名鬼倫無名天趣有無
相傾起輪迴性若得妙發三摩提者則妙常
寂有無二無無二亦滅尚無不殺不偷不婬
云何更隨殺盜婬事阿難不斷三業各各有
私因各各私衆私同分非無定處自妄發生

生妄無因無可尋究汝勗修行欲得菩提要
除三惑不盡三惑縱得神通皆是世間有爲
功用習氣不滅落於魔道雖欲除妄倍加虛
偽如來說爲可哀憐者汝妄自造非菩提咎
作是說者名爲正說若他說者即魔王說即
時如來將罷法座於師子牀攬七寶几迴紫
金山再來凭倚普告大衆及阿難言汝等有
學緣覺聲聞今日迴心趣大菩提無上妙覺
吾今已說真修行法汝猶未識修奢摩他毗
婆舍那微細魔事魔境現前汝不能識洗心
非正落於邪見或汝陰魔或復天魔或著鬼
神或遭魑魅心中不明認賊爲子又復於中
得少爲足如第四禪無聞比丘妄言證聖天
報已畢衰相現前謗阿羅漢身遭後有墮阿
鼻獄汝應諦聽吾今爲汝子細分別阿難起

卷九

五

立并其會中同有學者歡喜頂禮伏聽慈誨
佛告阿難及諸大衆汝等當知有漏世界十
二類生本覺妙明覺圓心體與十方佛無二
無別由汝妄想迷理爲咎癡愛發生生發徧
迷故有空性化迷不息有世界生則此十方
微塵國土非無漏者皆是迷頑妄想安立當
知虛空生汝心內猶如片雲點太清裏況諸
世界在虛空耶汝等一人發真歸元此十方
空皆悉銷殞云何空中所有國土而不振裂
汝輩修禪飾三摩地十方菩薩及諸無漏大
阿羅漢心精通溜當處湛然一切魔王及與
鬼神諸凡夫天見其宮殿無故崩裂大地振
坼水陸飛騰無不驚懼凡夫昏暗不覺遷訛
彼等咸得五種神通唯除漏盡戀此塵勞如
何令汝摧裂其處是故鬼神及諸天魔魍魎

妖精於三昧時僉來惱汝然彼諸魔雖有大
怒彼塵勞內汝妙覺中如風吹光如刀斷水
了不相觸汝如沸湯彼如堅冰煖氣漸鄰不
日銷殞徒恃神力但爲其客成就破亂由汝
心中五陰主人主人若迷客得其便當處禪
那覺悟無惑則彼魔事無奈汝何陰銷入明
則彼羣邪咸受幽氣明能破暗近自銷殞如
何敢留擾亂禪定若不明悟被陰所迷則汝
阿難必爲魔子成就魔人如摩登伽殊爲眇
劣彼唯呪汝破佛律儀八萬行中祇毀一戒
心清淨故尚未淪溺此乃墮汝寶覺全身如
宰臣家忽逢籍沒宛轉零落無可哀救阿難
當知汝坐道場銷落諸念其念若盡則諸離
念一切精明動靜不移憶忘如一當住此處
入三摩提如明目人處大幽暗精性妙淨心

卷九

六

未發光此則名爲色陰區宇若目明朗十方
洞開無復幽黯名色陰盡是人則能超越劫
濁觀其所由堅固妄想以爲其本阿難當在
此中精研妙明四大不織少選之間身能出
礙此名精明流溢前境斯但功用暫得如是
非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解即
受羣邪阿難復以此心精研妙明其身內徹
是人忽然於其身內捨出蛻蛔身相宛然亦
無傷毀此名精明流溢形體斯但精行暫得
如是非爲聖證不作聖心名善境界若作聖
解即受羣邪又以此心內外精研其時魂魄
意志精神除執受身餘皆涉入互爲賓主忽
於空中聞說法聲或聞十方同敷密義此名
精魄遞相離合成就善種暫得如是非爲聖
證不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪

又以此心澄露皎徹內光發明十方徧作閻浮檀色一切種類化爲如來于時忽見毗盧遮那踞天光臺千佛圍繞百億國土及與蓮華俱時出現此名心魂靈悟所染心光研明照諸世界暫得如是非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪又以此心精研妙明觀察不停抑按降伏制止超越於時忽然十方虛空成七寶色或百寶色同時徧滿不相留礙青黃赤白各各純現此名抑按功力逾分暫得如是非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪又以此心研究澄徹精光不亂忽於夜合在暗室內見種種物不殊白晝而暗室物亦不除滅此名心細密澄其見所視洞幽暫得如是非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪又以此

心圓入虛融四體忽然同於草木火燒刀斫曾無所覺又則火光不能燒爇縱割其肉猶如削木此名塵併排四大性一向入純暫得如是非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解則受羣邪又以此心成就清淨淨心功極忽見大地十方山河皆成佛國具足七寶光明徧滿又見恒沙諸佛如來徧滿空界樓殿華麗下見地獄上觀天宮得無障礙此名欣厭凝想日深想久化成非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪又以此心研究深遠忽於中夜遙見遠方市井街巷親族眷屬或聞其語此名迫心逼極飛出故多隔見非爲聖證不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪又以此心研究精極見善知識形體變移少選無端種種遷改此名邪心舍受

魑魅或遭天魔入其心腹無端說法通達妙義非爲聖證不作聖心魔事銷歇若作聖解即受羣邪阿難如是十種禪那現境皆是色陰用心交互故現斯事衆生頑迷不自忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄語成墮無間獄汝等當依如來滅後於末法中宣示斯義無令天魔得其方便保持覆護成無上道阿難彼善男子修三摩提奢摩他中色陰盡者見諸佛心如明鏡中顯現其像若有所得而未能用猶如魔人手足宛然見聞不惑心觸客邪而不能動此則名爲受陰區宇若魔咎歇其心離身返觀其面去住自由無復留礙名受陰盡是人則能超越見濁觀其所由虛明妄想以爲其本阿難彼善男子當在此中得大光耀其心發明內抑過分忽於其

處發無窮悲如是乃至觀見蚊蟲猶如赤子心生憐愍不覺流淚此名功用抑摧過越悟則無咎非爲聖證覺了不迷久自銷歇若作聖解則有悲魔入其心腑見人則悲啼泣無限失於正受當從淪墜阿難又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白勝相現前感激過分忽於其中生無限勇其心猛利志齊諸佛謂三僧祇一念能越此名功用陵率過越悟則無咎非爲聖證覺了不迷久自銷歇若作聖解則有狂魔入其心腑見人則誇我慢無比其心乃至上不見佛下不見人失於正受當從淪墜又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白前無新證歸失故居智力衰微入中墮地迴無所見心中忽然生大枯渴於一切時沈憶不散將此以爲勤精進相此名修心

無慧自失悟則無咎非爲聖證若作聖解則有憶魔入其心腑旦夕撮心懸在一處失於正受當從淪墜又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白慧力過定失於猛利以諸勝性懷於心中自心已疑是盧舍那得少爲足此名用心亡失恒審溺於知見悟則無咎非爲聖證若作聖解則有下劣易知足魔入其心腑見人自言我得無上第一義諦失於正受當從淪墜又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白新證未獲故心已亡歷覽二際自生艱險於心忽然生無盡憂如坐鐵狀如飲毒藥心不欲活常求於人令害其命早取解脫此名修行失於方便悟則無咎非爲聖證若作聖解則有一分常憂愁魔入其心腑手執刀劍自割其肉欣其捨壽或常憂愁走入山

林不耐見人失於正受當從淪墜又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白處清淨中心安隱後忽然自有無限喜生心中歡悅不能自止此名輕安無慧自禁悟則無咎非爲聖證若作聖解則有一分好喜樂魔入其心腑見人則笑於衢路傍自歌自舞自謂已得無礙解脫失於正受當從淪墜又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白自謂已足忽有無端大我慢起如是乃至慢與過慢及慢過慢或增上慢或卑劣慢一時俱發心中尚輕十方如來何況下位聲聞緣覺此名見勝無慧自救悟則無咎非爲聖證若作聖解則有一分大我慢魔入其心腑不禮塔廟摧毀經像謂檀越言此是金銅或是土木經是樹葉或是氍毹華肉身真常不自恭敬却崇土木實爲

顛倒其深信者從其毀碎埋棄地中疑誤衆生入無間獄失於正受當從淪墜又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白於精明中圓悟精理得大隨順其心忽生無量輕安已言成聖得大自在此名因慧獲諸輕清悟則無咎非爲聖證若作聖解則有一分好輕清魔入其心腑自謂滿足更不求進此等多作無聞比丘疑誤衆生墮阿鼻獄失於正受當從淪墜又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白於明悟中得虛明性其中忽然歸向末滅撥無因果一向入空空心現前乃至心生長斷滅解悟則無咎非爲聖證若作聖解則有空魔入其心腑乃謗持戒名爲小乘菩薩悟空有何持犯其人常於信心檀越飲酒噉肉廣行婬穢因魔力故攝其前人不生疑謗鬼

光

上

心久入或食屎尿與酒肉等一種俱空破佛律儀誤入人罪失於正受當從淪墜又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白味其虛明深入心骨其心忽有無限愛生愛極發狂便爲貪欲此名定境安順入心無慧自持誤入諸欲悟則無咎非爲聖證若作聖解則有欲魔入其心腑一向說欲爲菩提道化諸白衣平等行欲其行婬者名持法子神鬼力故於末世中攝其凡愚其數至百如是乃至一百二百或五六十多滿千萬魔心生厭離其身體威德既無陷於王難疑誤衆生入無間獄失於正受當從淪墜阿難如是十種禪那現境皆是受陰用心交互故現斯事衆生頑迷不自忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄語成墮無間獄汝等亦當將如來語於我

滅後傳示末法徧令衆生開悟斯義無令天魔得其方便保持覆護成無上道阿難彼善男子修三摩提受陰盡者雖未漏盡心離其形如鳥出籠已能成就從是凡身上歷菩薩六十聖位得意生身隨往無礙譬如有人熟寐寤言是人雖則無別所知其言已成音韻倫次令不寐者咸悟其語此則名爲想陰區宇若動念盡浮想銷除於覺明心如去塵垢一倫生死首尾圓照名想陰盡是人則能超煩惱濁觀其所由融通妄想以爲其本阿難彼善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛圓明銳其精思貪求善巧爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人不知覺是其魔著自言謂得無上涅槃來彼求巧善男子處敷座說法其形斯須或作比丘令

卷九

十二

彼人見或爲帝釋或爲婦女或比丘尼或寢暗室身有光明是人愚迷惑爲菩薩信其教化搖蕩其心破佛律儀潛行貪欲口中好言災祥變異或言如來某處出世或言劫火或說刀兵恐怖於人令其家資無故耗散此名怪鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄阿難又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛遊蕩飛其精思貪求經歷爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人亦不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求遊善男子處敷座說法自形無變其聽法者忽自見身坐寶蓮華全體化成紫金光聚一衆聽人各各如是得未曾有是人愚迷惑爲菩薩婬逸其心破佛

律儀潛行貪欲口中好言諸佛應世某處某人當是其佛化身來此某人即是某菩薩等來化人間其人見故心生傾渴邪見密與種智銷滅此名魅鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先

燕九

十三

覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛綿溜澄其精思貪求契合爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人實不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求合善男子處敷座說法其形及彼聽法之人外無遷變令其聽者未聞法前心自開悟念念移易或得宿命或有他心或見地獄或知人間好惡諸事或口說偈或自誦經各各歡娛得未曾有是人愚迷惑為菩薩綿愛其心破佛律儀潛

行貪欲口中好言佛有大小某佛先佛某佛後佛其中亦有真佛假佛男佛女佛菩薩亦然其人見故洗滌本心易入邪悟此名魅鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛根本窮覽物化性之終始精爽其心貪求辨析爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人先不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求元善男子處敷座說法身有威神摧伏求者令其座下雖未聞法自然心伏是諸人等將佛涅槃菩提法身即是現前我肉身上父父子子遞代相生即是法身常住不絕都指現在即為佛國無別淨居及金色相其人信受亡失先心

身命歸依得未曾有是等愚迷惑為菩薩推究其心破佛律儀潛行貪欲口中好言眼耳鼻舌皆為淨土男女二根即是菩提涅槃真處彼無知者信是穢言此名蠱毒魔勝惡鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷九九王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛懸應周流精研貪求冥感爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人元不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求應善男子處敷座說法能令聽衆暫見其身如百千歲心生愛染不能捨離身為奴僕四事供養不覺疲勞各各令其座下人心知是先師本善知識別生法愛黏如膠漆得未曾有是人愚迷惑為菩薩親近其

心破佛律儀潛行貪欲口中好言我於前世於某生中先度某人當時是我妻妾兄弟今來相度與汝相隨歸某世界供養某佛或言別有大光明天佛於中住一切如來所休居地彼無知者信是虛誑遺失本心此名厲鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷九九王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛深入剋已辛勤樂處陰寂貪求靜謐爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人本不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求陰善男子處敷座說法令其聽人各知本業或於其處語一人言汝今未死已作畜生勅使一人於後蹋尾頓令其人起不能得於是一衆傾心欽伏有人

起心已知其肇佛律儀外重加精苦誹謗比丘罵詈徒衆訐露人事不避譏嫌口中好言未然禍福及至其時毫髮無失此大力鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛知見勤苦研尋貪求宿命爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人殊不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求知善男子處敷座說法是人無端於說法處得大寶珠其魔或時化爲畜生口銜其珠及雜珍寶簡冊符牘諸奇異物先授彼人後著其體或誘聽人藏於地下有明月珠照耀其處是諸聽者得未曾有多食藥草不餐嘉饌或時日餐一麻一麥其形肥充魔

力持故誹謗比丘罵詈徒衆不避譏嫌口中好言他方寶藏十方聖賢潛匿之處隨其後者往往見有奇異之人此名山林土地城隍川嶽鬼神年老成魔或有宣淫破佛戒律與承事者潛行五欲或有精進純食草木無定行事惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛神通種種變化研究化元貪取神力爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人誠不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求通善男子處敷座說法是人或復手執火光手撮其光分於所聽四衆頭上是諸聽人頂上火光皆長數尺亦無熱性曾不焚燒或水上行如履平地或於空中

燕九

十六

安坐不動或入餅內或處囊中越牖透垣曾
無障礙唯於刀兵不得自在自言是佛身著
白衣受比丘禮誹謗禪律罵詈徒衆訐露人
事不避譏嫌口中常說神通自在或復令人
傍見佛土鬼力惑人非有真實讚歎行姪不
毀麤行將諸猥媠以爲傳法此名天地大力
山精海精風精河精土精一切草木積劫精
魅或復龍魅或壽終仙再活爲魅或仙期終
計年應死其形不化他怪所附年老成魔惱
亂是人厭足心生去彼人體弟子與師多陷
王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間
獄又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明
三摩地中心愛入滅研究化性貪求深空爾
時天魔候得其便飛精附人口說經法其人
終不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求

卷九

七

空善男子處敷座說法於大衆內其形忽空
衆無所見還從虛空突然而出存沒自在或
現其身洞如瑠璃或垂手足作梅檀氣或大
小便如厚石蜜誹毀戒律輕賤出家口中常
說無因無果一死永滅無復後身及諸凡聖
雖得空寂潛行食欲受其欲者亦得空心撥
無因果此名日月薄蝕精氣金玉芝草麟鳳
龜鶴經千萬年不死爲靈出生國土年老成
魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師
多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮
無間獄又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定
發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾貪求永
歲棄分段生頓希變易細相常住爾時天魔
候得其便飛精附人口說經法其人竟不覺
知魔著亦言自得無上涅槃來彼求生善男

子處敷座說法好言他方往還無滯或經萬里瞬息再來皆於彼方取得其物或於一處在一宅中數步之間令其從東詣至西壁是人急行累年不到因此心信疑佛現前口中常說十方衆生皆是吾子我生諸佛我出世界我是元佛出世自然不因修得此名住世自在天魔使其眷屬如遮文荼及四天王毗舍童子未發心者利其虛明食彼精氣或不因師其修行人親自觀見稱執金剛與汝長命現美女身盛行貪欲未逾年歲肝腦枯竭口兼獨言聽若妖魅前人未詳多陷王難未及遇刑先已乾死惱亂彼人以至殂殞汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄阿難當知是十種魔於末世時在我法中出家修道或附人體或自現形皆言已成正徧知覺讚

九九

十六

歎姪欲破佛律儀先惡魔師與魔弟子姪姪相傳如是邪精魅其心腑近則九生多踰百世今真修行總爲魔眷命終之後必爲魔民失正徧知墮無間獄汝今未須先取寂滅縱得無學留願入彼末法之中起大慈悲救度正心深信衆生今不著魔得正知見我今度汝已出生死汝遵佛語名報佛恩阿難如是十種禪那現境皆是想陰用心交互故現斯事衆生頑迷不自忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄語成墮無間獄汝等必須將如來語於我滅後傳示末法徧令衆生開悟斯義無今天魔得其方便保持覆護成無上道

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第九

音釋

貶 悲檢切
溜 音斫之若切
魘 於琰切
寐 結

魚祭切 睡 謚 彌畢切 許 居竭切 女 葉先切 蝶

也 瞬 目動也

燕九

十九

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第十

羔十

唐天竺沙門般刺密帝譯 烏長國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前五藏大夫同中書門下平章事清河房融筆受

阿難彼善男子修三摩提想陰盡者是人平

羔十

常夢想銷滅寤寐恒一覺明虛靜猶如晴空

無復麤重前塵影事觀諸世間大地山河如

鏡鑒明來無所黏過無蹤跡虛受照應了罔

陳習唯一精真生滅根元從此披露見諸十

方十二衆生畢殫其類雖未通其各命由緒

見同生基猶如野馬熠熠清擾爲浮根塵究

竟樞穴此則名爲行陰區宇若此清擾熠熠

元性性入元澄一澄元習如波瀾滅化爲澄

水名行陰盡是人則能超衆生濁觀其所由

幽隱妄想以爲其本阿難當知是得正知奢

摩他中諸善男子凝明正心十類天魔不得
其便方得精研窮生類本於本類中生元露
者觀彼幽清圓擾動元於圓元中起計度者
是人墜入二無因論一者是人見本無因何
以故是人既得生機全破乘于眼根八百功
德見八萬劫所有衆生業流灣環死此生彼
祇見衆生輪迴其處八萬劫外冥無所觀便
作是解此等世間十方衆生八萬劫來無因
自有由此計度亡正徧知墮落外道惑菩提
性二者是人見末無因何以故是人於生既
見其根知人生人悟鳥生鳥鳥從來黑鵠從
來白人天本豎畜生本橫白非洗成黑非染
造從八萬劫無復改移今盡此形亦復如是
而我本來不見菩提云何更有成菩提事當
知今日一切物象皆本無因由此計度亡正

徧知墮落外道惑菩提性是則名為第一外道立無因論阿難是三摩中諸善男子凝明正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於圓常中起計度者是人墜入四徧常論一者是人窮心境性二處無因修習能知二萬劫中十方衆生所有生滅咸皆循環不曾散失計以為常二者是人窮四大元四性常住修習能知四萬劫中十方衆生所有生滅咸皆體恒不曾散失計以為常三者是人窮盡六根末那執受心意識中本元由處性常恒故修習能知八萬劫中一切衆生循環不失本來常住窮不失性計以為常四者是人既盡想元生理更無流止運轉生滅想心今已永滅理中自然成不生滅因心所度計以為常由此計常亡正徧知墮落外道惑菩提

性是則名為第二外道立圓常論又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於自他中起計度者是人墜入四顛倒見一分無常一分常論一者是人觀妙明心徧十方界湛然以為究竟神我從是則計我徧十方凝明不動一切衆生於我心中自生自死則我心性名之為常彼生滅者真無常性二者是人不觀其心徧觀十方恒沙國土見劫壞處名為究竟無常種性劫不壞處名究竟常三者是人別觀我心精細微密猶如微塵流轉十方性無移改能令此身即生即滅其不壞性名我性常一切死生從我流出名無常性四者是人知想陰盡見行陰流行陰常流計為常性色受想等今已滅盡名為無常由此計度一分無常一分

常故墮落外道惑菩提性是則名為第三外道一分常論又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於分位中生計度者是人墜入四有邊論一者是人心計生元流用不息計過未者名為有邊計相續心名為無邊二者是人觀八萬劫則見衆生八萬劫前寂無聞見無聞見處名為無邊有衆生處名為有邊三者是人計我徧知得無邊性彼一切人現我知中我曾不知彼之知性名彼不得無邊之心但有邊性四者是人窮行陰空以其所見心路籌度一切衆生一身之中計其咸皆半生半滅明其世界一切所有一半有邊一半無邊由是計度有邊無邊墮落外道惑菩提性是則名為第四外道立有邊論又三摩中諸善男子堅

凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於知見中生計度者是人墜入四種顛倒不死矯亂徧計虛論一者是人觀變化元見遷流處名之為變見相續處名之為恒見所見處名之為生不見見處名之為滅相續之因性不斷處名之為增正相續中中所離處名之為滅各各生處名之為有互互亡處名之為無以理都觀用心別見有求法人來問其義答言我今亦生亦滅亦有亦無亦增亦減於一切時皆亂其語令彼前人遺失章句二者是人諦觀其心互互無處因無得證有人來問唯答一字但言其無除無之餘無所言說三者是人諦觀其心各各有處因有得證有人來問唯答一字但言其是除是之餘無所言說四者是人無俱見其境枝故

其心亦亂有人來問答言亦有即是亦無亦無之中不是亦有一切矯亂無容窮詰由此計度矯亂虛無墮落外道惑菩提性是則名爲第五外道四顛倒性不死矯亂徧計虛論又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於無盡流生計度者是人墜入死後有相發心顛倒或自固身云色是我或見我圓含徧國土云我有色或彼前緣隨我迴復云色屬我或復我依行中相續云我在色皆計度言死後有相如是循環有十六相從此或計畢竟煩惱畢竟菩提兩性並驅各不相觸由此計度死後有故墮落外道惑菩提性是則名爲第六外道立五陰中死後有相心顛倒論又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽

第十

五

清常擾動元於先除滅色受想中生計度者是人墜入死後無相發心顛倒見其色滅形無所因觀其想滅心無所繫知其受滅無復連綴陰性銷散縱有生理而無受想與草木同此質現前猶不可得死後云何更有諸相因之勘校死後相無如是循環有八無相從此或計涅槃因果一切皆空徒有名字究竟斷滅由此計度死後無故墮落外道惑菩提性是則名爲第七外道立五陰中死後無相心顛倒論又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於行存中兼受想滅雙計有無自體相破是人墜入死後俱非起顛倒論色受想中見有非有行遷流內觀無不無如是循環窮盡陰界八俱非相隨得一緣皆言死後有相無相又計

諸行性遷訛故心發通悟有無俱非虛實失措由此計度死後俱非後際昏瞢無可道故墮落外道惑菩提性是則名為第八外道立五陰中死後俱非心顛倒論又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於後後無生計度者是人墜入七斷滅論或計身滅或欲盡滅或苦盡滅或極樂滅或極捨滅如是循環窮盡七際現前銷滅滅已無復由此計度死後斷滅墮落外道惑菩提性是則名為第九外道立五陰中死後斷滅心顛倒論又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於後後有生計度者是人墜入五涅槃論或以欲界為正轉依觀見圓明生愛慕故或以初禪性無憂故或以二禪心無苦故或

卷十

六

以三禪極悅隨故或以四禪苦樂二亡不受輪迴生滅性故迷有漏天作無為解五處安隱為勝淨依如是循環五處究竟由此計度五現涅槃墮落外道惑菩提性是則名為第十外道立五陰中五現涅槃心顛倒論阿難如是十種禪那狂解皆是行陰用心交互故現斯悟眾生頹迷不自忖量逢此現前以迷為解自言登聖大妄語成墮無間獄汝等必須將如來語於我滅後傳示末法徧令眾生覺了斯義無令心魔自起深孽保持覆護銷息邪見教其身心開覺具義於無上道不遭枝岐勿令心祈得少為足作大覺王清淨標指阿難彼善男子修三摩提行陰盡者諸世間性幽清擾動同分生機條然隳裂沈細網紐補特伽羅酬業深脉感應懸絕於涅槃天

將大明悟如雞後鳴瞻顧東方已有精色六
根虛靜無復馳逸內外湛明入無所入深達
十方十二種類受命元由觀由執元諸類不
召於十方界已獲其同精色不沈發現幽秘
此則名爲識陰區宇若於羣召已獲同中銷
磨六門合開成就見聞通鄰互用清淨十方
世界及與身心如吠瑠璃內外明徹名識陰
盡是人則能超越命濁觀其所由罔象虛無
顛倒妄想以爲其本阿難當知是善男子窮
諸行空於識還元已滅生滅而於寂滅精妙
未圓能令已身根隔合開亦與十方諸類通
覺覺知通溜能入圓元若於所歸立真常因
生勝解者是人則墮因所因執娑毗迦羅所
歸冥諦成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名
第一立所得心成所歸果違遠圓通背涅槃

城生外道種阿難又善男子窮諸行空已滅
生滅而於寂滅精妙未圓若於所歸覽爲自
體盡虛空界十二類內所有衆生皆我身中
一類流出生勝解者是人則墮能非能執摩
醯首羅現無邊身成其伴侶迷佛菩提亡失
知見是名第二立能爲心成能事果違遠圓
通背涅槃城生大慢天我徧圓種又善男子
窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若
於所歸有所歸依自疑身心從彼流出十方
虛空咸其生起即於都起所宣流地作真常
身無生滅解在生滅中早計常住既惑不生
亦迷生滅安住沈迷生勝解者是人則墮常
非常執計自在天成其伴侶迷佛菩提亡失
知見是名第三立因依心成妄計果違遠圓
通背涅槃城生倒圓種又善男子窮諸行空

已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於所知知
徧圓故因知立解十方草木皆稱有情與人
無異草木爲人人死還成十方草樹無擇徧
知生勝解者是人則墮知無知執婆吒霰尼
執一切覺成其伴侶迷佛菩提亡失知見是

名第四計圓知第十心成虛謬果違遠圓通背涅

槃城生倒知種又善男子窮諸行空已滅生
滅而於寂滅精妙未圓若於圓融根互用中
已得隨順便於圓化一切發生求火光明樂
水清淨愛風周流觀塵成就各各崇事以此
羣塵發作本因立常住解是人則墮生無生
執諸迦葉波并婆羅門勤心役身事火崇水
求出生死成其伴侶迷佛菩提亡失知見是
名第五計著崇事迷心從物立妄求因求妄
冀果違遠圓通背涅槃城生顛化種又善男

子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓
若於圓明計明中虛非滅羣化以永滅依爲
所歸依生勝解者是人則墮歸無歸執無想
天中諸舜若多成其伴侶迷佛菩提亡失知
見是名第六圓虛無心成空亡果違遠圓通
背涅槃城生斷滅種又善男子窮諸行空已
滅生滅而於寂滅精妙未圓若於圓常固身
常住同於精圓長不傾逝生勝解者是人則
墮貪非貪執諸阿斯陀求長命者成其伴侶
迷佛菩提亡失知見是名第七執著命元立
固妄因趣長勞果違遠圓通背涅槃城生妄
延種又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂
滅精妙未圓觀命互通却留塵勞恐其銷盡
便於此際坐蓮華宮廣化七珍多增寶媛縱
恣其心生勝解者是人則墮真無真執吒枳

迦羅成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第八發邪思因立熾塵果遠遠圓通背涅槃城生天魔種又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓於命明中分別精麤疏決真偽因果相酬唯求感應背清淨道所謂見苦斷集證滅修道居滅已休更不前進生勝解者是人則墮定性聲聞諸無聞僧增上慢者成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第九圓精應心成趣寂果遠遠圓通背涅槃城生纏空種又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於圓融清淨覺明發研深妙即立涅槃而不前進生勝解者是人則墮定性辟支諸緣獨倫不迴心者成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第十圓覺溜心成湛明果遠遠圓通背涅槃城生覺圓明不化圓

種阿難如是十種禪那中塗成狂因依迷惑於未足中生滿足證皆是識陰用心交互故生斯位衆生頑迷不自忖量逢此現前各以所愛先習迷心而自休息將爲畢竟所歸寧地自言滿足無上菩提大妄語成外道邪魔所感業終墮無間獄聲聞緣覺不成增進汝等存心秉如來道將此法門於我滅後傳示末世普令衆生覺了斯義無令見魔自作沈孽保綏哀救銷息邪緣令其身心入佛知見從始成就不遭岐路如是法門先過去世恒沙劫中微塵如來乘此心開得無上道識陰若盡則汝現前諸根互用從互用中能入菩薩金剛乾慧圓明精心於中發化如淨瑠璃內含寶月如是乃超十信十住十行十迴向四加行心菩薩所行金剛十地等覺圓明入

於如來妙莊嚴海圓滿菩提歸無所得此是
過去先佛世尊奢摩他中毗婆舍那覺明分
析微細魔事魔境現前汝能諳識心垢洗除
不落邪見陰魔銷滅天魔摧碎大力鬼神禡
魄逃逝魑魅魍魎無復出生直至菩提無諸
少乏下劣增進於大涅槃心不迷悶若諸末
世愚鈍衆生未識禪那不知說法樂修三昧
汝恐同邪一心勸令持我佛頂陀羅尼呪若
未能誦寫於禪堂或帶身上一切諸魔所不
能動汝當恭欽十方如來究竟修進最後垂
範阿難即從座起聞佛示誨頂禮欽奉憶持
無失於大衆中重復白佛如佛所言五陰相
中五種虛妄爲本想心我等平常未蒙如來
微細開示又此五陰爲併銷除爲次第盡如
是五重詣何爲界惟願如來發宣大慈爲此

第十

十二

大衆清淨心目以爲末世一切衆生作將來
眼佛告阿難精真妙明本覺圓淨非留死生
及諸塵垢乃至虛空皆因妄想之所生起斯
元本覺妙明真精妄以發生諸器世間如演
若多迷頭認影妄元無因於妄想中立因緣
性迷因緣者稱爲自然彼虛空性猶實幻生
因緣自然皆是衆生妄心計度阿難知妄所
起說妄因緣若妄元無說妄因緣元無所有
何況不知推自然者是故如來與汝發明五
陰本因同是妄想汝體先因父母想生汝心
非想則不能來想中傳命如我先言心想醋
味口中涎生心想登高足心酸起懸崖不有
醋物未來汝體必非虛妄通倫口水如何因
談醋出是故當知汝現色身名爲堅固第一
妄想即此所說臨高想心能令汝形真受酸

澀由因受生能動色體汝今現前順益違損
二現驅馳名為虛明第二妄想由汝念慮使
汝色身非念倫汝身何因隨念所使種種
取像心生形取與念相應寤即想心寐為諸
夢則汝想念搖動妄情名為融通第三妄想
化理不住運運密移甲長髮生氣銷容皺日
夜相代曾無覺悟阿難此若非汝云何體遷
如必是真汝何無覺則汝諸行念念不停名
為幽隱第四妄想又汝精明湛不搖處名恒
常者於身不出見聞覺知若實精真不容習
妄何因汝等曾於昔年覩一奇物經歷年歲
憶忘俱無於後忽然覆覩前異記憶宛然曾
不遺失則此精了湛不搖中念念受熏有何
籌筭阿難當知此湛非真如急流水望如恬
靜流急不見非是無流若非想元寧受妄習

差十

十一

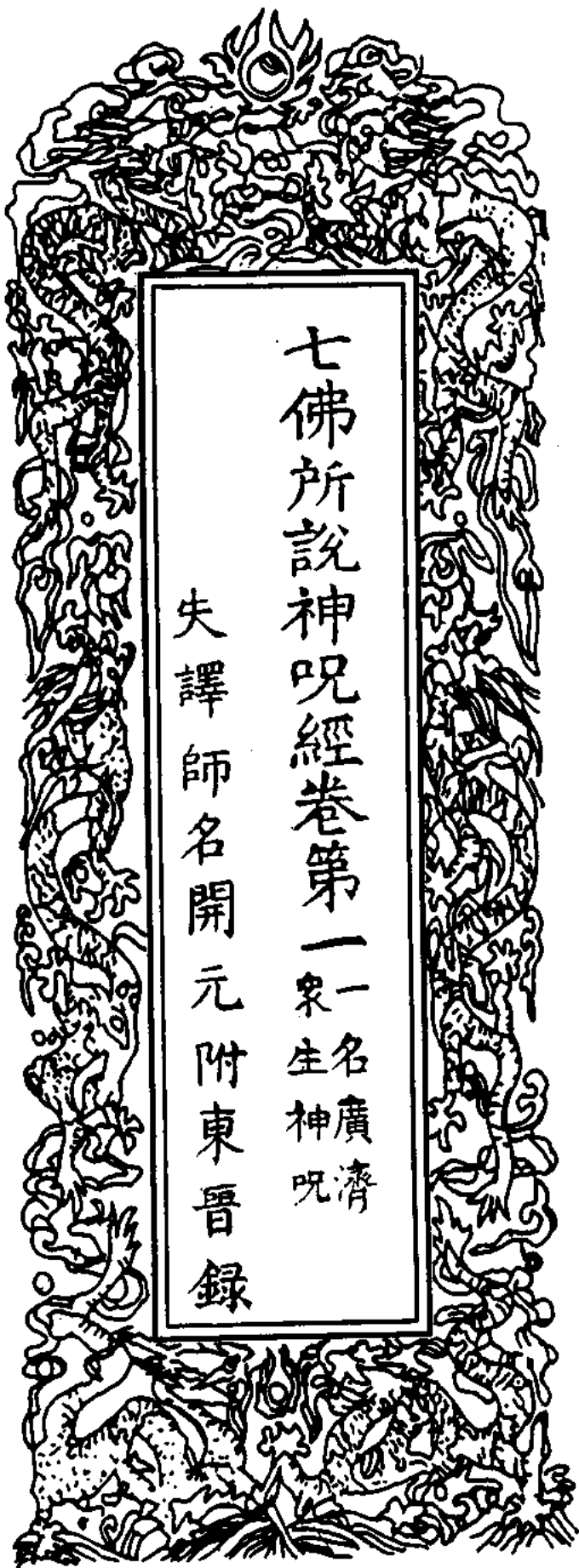
非汝六根互用開合此之妄想無時得滅故
汝現在見聞覺知中串習幾則湛了內罔象
虛無第五顛倒微細精想阿難是五受陰五
妄想成汝今欲知因界淺深唯色與空是色
邊際唯觸及離是受邊際唯記與忘是想邊
際唯滅與生是行邊際湛入合湛歸識邊際
此五陰元重疊生起生因識有滅從色除理
則頓悟乘悟併銷事非頓除因次第盡我已
示汝劫波中結何所不明再此詢問汝應將
此妄想根元心得開通傳示將來末法之中
諸修行者令識虛妄深厭自生知有涅槃不
戀三界阿難若復有人徧滿十方所有虛空
盈滿七寶持以奉上微塵諸佛承事供養心
無虛度於意云何是人以此施佛因緣得福
多不阿難答言虛空無盡珍寶無邊昔有衆

生施佛七錢捨身猶獲轉輪王位況復現前
 虛空既窮佛土充徧皆施珍寶窮劫思議尚
 不能及是福云何更有邊際佛告阿難諸佛
 如來語無虛妄若復有人身具四重十波羅
 夷瞬息即經此方他方阿鼻地獄乃至窮盡
 十方無間靡不經歷能以一念將此法門於
 末劫中開示未學是人罪障應念銷滅變其
 所受地獄苦因成安樂國得福超越前之施
 人百倍千倍千萬億倍如是乃至算數譬喻
 所不能及阿難若有衆生能誦此經能持此
 呪如我廣說窮劫不盡依我教言如教行道
 直成菩提無復魔業佛說此經已比丘比丘
 尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅及
 諸他方菩薩二乘聖仙童子并初發心大力
 鬼神皆大歡喜作禮而去

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
 楞嚴經卷第十

音釋

彈 都寒切 盡也 孽 魚列切 妖孽也 霰 蘇伯切 媛 于願切 美女也 禡 同習熟也

七佛所說神呪經卷第一

一名廣濟
衆生神呪

失譯師名開元附東晉錄

清刻龍藏佛說法變相圖

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 羊一 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

鬱遮兜帝那波晝 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

此言涂一切鬱蒸熱

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 支波晝支波晝帝那

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 奢破不帝那莎訶

誦呪三徧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病苦
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

半一

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 睽婆咄

咄醯那 究梨吒咄咄醯那 遮波都醯那

遮波都醯那 若無晝那醯那 烏奢咄

咄醯那 遮兜梨那醯那 莎訶

誦呪七徧黃色纏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殷
 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
 十布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疔
 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 耆菩阿若帝那醯畫 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 牟梨堯浮浮咄 婆若堯浮浮咄
 支不破浮浮咄 耆耆奴浮浮咄 不梨帝
 那浮浮咄 莎訶

誦呪一徧黃色縷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 烏奢耆訶囊 陀無者訶囊 不梨帝耆訶囊又耶訶囊者訶囊 欽波羅帝囊耆訶囊 蜜耆兜帝囊耆訶囊 阿蘭耆帝囊毗訶囊 呼婆帝囊耆蘭囊 蜜耆兜帝囊 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衆皆悉不得見日月光諸夜又衆吸其精氣應死者死自然退散大陀羅尼威神之力乃至如是

羊一

五

第六迦葉佛欲說大陀羅尼名初摩梨帝此言

挺濟 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

誦呪七徧黃色纏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瀆悉不復

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

晝臆多此言金光照耀除三界衆生幽冥滯拔其

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

阿若婆若堯帝那置 若波都帝那置 耆

牟波若帝那置 烏奢副帝那置 蜜耆蘇

羊一

六

帝那置 邪蜜耆帝帝那置 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三十七二十一日

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徧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戒淨生定定能生慧

第一文殊師利菩薩所說陀羅尼名闍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

誦呪三徧五色縷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為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闡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

耆畫寧此言被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

阿那耆畫蘇 不梨帝那耆畫蘇 若波畫

耆畫蘇 畢梨帝那耆畫蘇 如波菟耆畫

蘇 烏奢帝那畫蘇 若波畫耆畫蘇 訶

若浮娑耆畫蘇 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令得果故令緣覺人度十二因緣大河拯濟群萌故令諸苦

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

常遊諸國土爲諸行人得從萬行

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衆

生

烏奢帝那 耆那智帝那 不迦堯帝那

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 若都畫帝那

若浮暮那賴帝那 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

九億諸佛爲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令生法芽已此

陀羅尼威神力故及我方便威神力故令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三七十二十一

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三七十二一徧日夜六時從初一日乃至三七十二一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者

羊一

十一

智羅

此言救諸病苦

消眾毒藥拔濟眾生出於生死

未度者度未安者安未涅槃者令得涅槃此

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

切眾生所有罪垢殃惡重病以我法音聲震

三千散入一切眾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

令無遺餘又諸行人厭離三界欲求出要而

不能得我當為設無量方便令其所求各得

成辦如其國土有諸隣敵欲來侵凌我當救

之令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兩沙磔石放大黑

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眾生神力如是

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眾生生老病

死苦及三塗苦眾生現在病苦悉皆拯濟

阿那支波晝 求守羅波晝 支富盧波晝

阿那蘇訶兜波晝 烏奢欽波羅迦波晝

羊一

十二

耆復那波晝 訶若呼帝奴波晝 耆摩
浮梨帝那波晝 烏蘇帝樓波晝 耆波普
波晝 阿婆婆羅帝那波晝 呼娑都波晝
耆摩梨帝那波晝 莎訶

誦呪五徧六色縷結作五結繫痛處此呪能
令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

若諸衆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剎欲見我跋陀和菩
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
作佛國土如是弟子衆數壽命如是若聲聞
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

者置盧 此言救諸病苦 斷諸疑網拔四毒箭令出三

界

耆富吒那帝 阿輸波羅帝 耆晝盧 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

誦呪三編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
自然涌出我時即以大智慧力一時接取安
置一處即以禪定清涼水洗澤塵垢摩按
拂拭安慰其心譬如丘入第三禪然後我
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

燒然洗澤業垢障道今其醒悟皆使令發菩

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

天王徃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

置樓此言拯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婆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維尼若其國王心淳厚者三日三夜即得如願極到七日無不剋

十一

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常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

曇無呼蘇兜流 曇蜜耆兜流 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爲之其中諸王統理民物不以節度故使隣國兵刀競起天龍恚怒

十一

十七

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

此言生死長夜令得

權烏啄支富敦胡

此言衆生五欲泥中即提振令出

畢梨帝

囊支富敦胡

此言衆生為無明貪欲瞋恚所中我今振出

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
 山仙人心迷腦轉山山相搏不安其所四大
 海水為之涌沸魚鼈龜鼉飛藏孔穴此大神
 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

毗尼波啄

此言鳥蘇波啄此言此呪能斷結生盡

今衆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

羊一

十八

四十億諸佛所說我今說之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

摩訶迦魯尼迦蛇 伊勝多崩 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 輸那潭比輸那潭 摩訶思多

婆兜 摩首羅兜 摩富坻 婆婆坻多婆首

沙兜 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 羊一 南無摩訶迦留尼迦 十九 南無薩

婆薩埵布多崙劔甲潭 南無薩婆薩埵囊

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 兜流兜流兜流 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 乾陀梨陀邏邨蛇 摩登
 析福迦羅斯 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 胡利侈跣力彌希利彌富
 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 坻羅伽羅伽羅侈名婆移阿祇祇
 闍彌坻 摩訶波臍脾屯豆蔴莎離 摩豆

莎離摩豆莎離 薩婆薩埵 阿菟劍婆婆
 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 悉纏兜慕陀羅鉢陀莎
 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
 能除一切衆惡若結滌色縷繫病人身無不
 除愈若以水噴灑若以黑縷結之能自護身
 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衆
 生真實如是誠諦不虛
 佛說曠野鬼神阿吒婆拘呪經除衆生苦患

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
 澆豆茶澆 摩訶豆茶澆豆茶澆究吒澆
 摩訶究吒澆 摩訶究吒澆 究吒澆多吒
 澆 摩訶多吒澆多吒澆 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
 婆阿毗阿娑阿毗阿娑 阿徙阿徙 摩訶
 阿徙阿徙 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
 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 時那時那時那時那賴
 沙婆 時那時那時那時那賴沙婆 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 羊一
 世尊此陀羅尼句為四部眾今得安隱離諸
 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 闍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
 仇冤仇冤仇留仇留仇留仇留 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
 希 羊一

利休休牟休摩休咩唎摩咩斯 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噤迷悶忘失不越此
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為害爾時四部眾聞
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 咩 音禺中 禺元俱
已曰 滓 側史切 疣 羽求切 淤 淤依倨切
泥中 滓 濁也 疔 疔也 淤 淤泥滓濁
也 涎 私箭切 與 亥 古哀切 歎 歎也
濬 以兩切 澆 澆也 膩 女利切 哆 丁可切 漬 疾智切
濬 深廣貌 澆 澆也 膩 膩也 哆 哆也 漬 漬也 鏃 鏃也

作木切 竊也 慄 危懼切 竄 七亂切 啄 竹角切 攘 汝
切 符支 邏 郎佐切 邨 昆必切 滯 奴切 丁 齒 五巧切 脾
切 跽 去智切 捭 子合切 懶 賴音切 蔀 步迷切 傾 乎結切 戾 止詩
切 疹 丑刃切 咩 迷爾切 唎 民音切 噤 卜閉切 北

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婬

欲本有呪名烏蘇吒

此言除婬欲却我慢

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

者還得正念滅婬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婬欲海莫能

覺之者莫知求出要嗚呼甚可傷若善男子

善女人心得惺悟還馱婬欲應當與此陀羅

尼令其讀誦婬欲之火漸漸消滅婬欲滅已

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

道果是則名為大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

誦燒黑沉水香白梅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

鬼井及妖邪蠱道有呪名漚帝堯囊

此言消衆生病

淨其五藏六府三焦以禪定水洗澤令淨

胡摩若帝畫 胡蘇摩帝畫 烏殊卑梨帝

畫 具殊蜜帝畫 烏舍彌帝畫 耆毗若

帝畫 烏睽彌帝畫 蜜耆都帝畫 具若

烏蘇多帝畫 維深蜜耆帝畫 烏蘇多帝

畫 毗梨帝囊帝畫 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

脫消眾毒藥無眾惱患眾邪妖魅悉皆消滅

如為一人眾多亦然應當讀誦極令通利在

在處處我為閻浮提諸眾生讀誦極令通利

在在處處我為閻浮提諸眾生故結此神呪

治諸蠱魅消眾毒藥當令流布徧閻浮提末

法眾生薄福所置莫不為此眾邪所惱勤教

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眾生故為除禪

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漸鬱茂長開闡

三乘門示其果實相有呪名求稚兜此言名

黑闇罪除

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

為天魔眾邪蠱魅之所惱者以魔惱故眾緣

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眾賢聖我於往劫

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為諸
 結使之所覆蔽我今寧當破身如塵終不為
 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
 慈悲水蕩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眾邪蠱魅天魔
 罪垢悉皆消滅無有遺餘我時當與大菩薩
 眾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
 世界為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眾壽命劫
 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 此言眾累
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 耶密帝盧

烏蘇畫呵帝盧 半二 波支呵帝盧 波蘇

呵呵帝盧 究晝呼呼帝盧 烏若密帝盧

究晝呼奴呵帝盧 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菩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眾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眾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為本八者所作事業拯濟為先九者常以微妙方便為眾說法和顏悅色不違其意十者常遊諸國為大國師荷負眾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一相好我今略說今欲說呪令速成辦有呪名

羊二

五

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 波畫波畫陀摩盧 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 烏畫烏畫陀摩盧 波守波守帝
 陀摩盧 漚周漚周帝陀摩盧 波瘦波瘦
 帝陀摩盧 余捺比余捺比呵陀摩盧 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
錯眾生墮在下流為當愍此諸眾耳今欲
說呪以救接之令其奉行還得如初有呪名

雲若蜜境

此言逐之拔諸行人罪垢
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

神呪猶如大蓋蔭覆一切亦如大雨潤澤一

羊二

六

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眾生
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
耶蜜帝畫 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姦劫所有
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爲宿罪陰蓋所覆應
當慚愧懺悔自責然燈續明燒香散華供養^{羊二}
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
願滅我罪令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
力如是我北辰菩薩名曰妙見今欲說神呪
擁護諸國土所作甚奇特故名曰妙見處於
閻浮提衆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

益筭延壽白諸天曹差諸善神一千七百邏衛國界守護國土除其災患滅其奸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災禍我今以此大神呪力上來諸德悉能辦之消災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災變異壽命延縮短陰陽及運變圖書識記等奸偽質直事攘災消奸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吒盧此言欲護國土

及閻浮提十方衆生故

波吒呼娑盧 閻摩呼娑盧 跋摩堯呼娑
盧 烏耆那呼娑盧 炎彌呼娑盧 烏晝
呼娑盧 具耆呵呼娑盧 胡若堯呼娑盧

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爲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給其雨澤穀米豐熟疫氣消除諸灾消滅善微日生當知悉是大神呪力我熒惑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好厭鎮諸毒藥一切諸非法無不消伏者我是五通仙

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
 沒及覆蓋滅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堯此言擁護
國土濟拔諸王難消伏諸姦非療治衆生病厭禱及毒氣
 呼都帝晝盧 阿支不帝晝盧 閻浮摩帝
 晝盧 不梨帝囊帝晝盧 烏蘇兜帝晝盧
 具帝帝晝盧 耶摩密耆帝晝盧 烏奢
 不梨帝帝晝盧 究守波帝晝盧 莎呵
 誦呪三徧縷一色緋結作七結繫痛處此大

辛二

十一

神呪能令諸國王等及諸國土悉皆安隱消
 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
 我熒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
 使火國土灾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此言治衆生病覆育三界

濟諸貧窮

閻無呼蘇都 伊波都 閻摩呼蘇都 摩
 閻蜜呼蘇都 憂波帝那呼蘇都 莎呵
 誦呪三徧縷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
 應當淨心六時行道爲萬民故調伏其心勅
 其境內一切人民以慈悲心勸令行善其王
 爾時於宮殿內然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

羊二

十二

哀十方諸佛大菩薩衆釋梵四天王諸來大
 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
 王爾時當與梵衆釋衆四大大王諸大龍王
 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
 境舊佳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衆生
苦濟衆厄難
 阿若娑梨樓 毗梨帝那娑梨樓 遮波晝
 娑梨樓 彌梨帝那娑梨樓 殊訶堯支波
 晝 莎呵

誦呪三徧一色綠縷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為光明
 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忉利天若諸行
 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
 尼名阿那耆富盧此言法忍柔順忍堪任荷負三界
 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心法意光明入毛孔
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爲業垢河之所
漂流我時當乘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
舍羅拂拭搓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
名者蜜屠蘇^{此言救諸病苦}賑給貧窮令諸行人
速得三乘聖果如天降雨令諸農夫多收果
實^{十五}

支畢度蘇^{民若度蘇}兜 畢梨帝那支
蘇^{阿支都那度蘇}兜 那度蘇^{那度蘇}兜 究
吒呼奴度蘇^{若富那度蘇}兜 烏兜莎

呵兜度蘇兜 蜜若無度蘇兜 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
婆提瞿耶尼悉能為之海水枯涸須彌山崩
令如微塵須能還復如本無異令諸行人諸
結重病塵勞垢習為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恆河

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

誦呪三徧縷五色結作五結繫項是名畢法

陀羅尼美妙音聲和雅柔輒有得音響忍者
 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
 音聲而爲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
 說大神呪名胡蘇兜那此言去除垢穢慈悲
 悲莊濟拔衆生苦
 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爲之衆生壽
 命帝王暴虐兵刀寇賊饑饉疫疾大臣宰相

羊二

十七

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

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令修忍辱行有呪名

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

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

一沙呵

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今無所乏
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嫫女諸王子等勤

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

羊三

二

三說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者兜帝梨置

此言護助佛法消諸新惡摧滅邪見建立法幢

度呵兜^一支波兜^二若勿兜^三波羅帝兜^四度呵兜^五究吒兜^六阿若勿兜^七耶蜜兜^八究吒兜^九度呵兜^十沙呵^{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已身及國土者是王應當建立佛法當修十德何等為

羊三

二

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
被灾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玉身其王爾時見光
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力我大功德
天女今欲說神呪名堯樓呼帝盧此言護助
正法愍苦
生衆
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
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住菩薩等無有異為度眾生現作天女見諸眾生迴波六趣沒溺苦海無能覺者我今愍此諸眾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病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時中勤心讀誦此大神呪七徧乃止默然而坐我時當與天眾龍眾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

羊三

五

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眾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吒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去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眾生說如聞而行拔其毒鏃補智慧膏以薩婆若水洗除垢穢拂拭搓磨令心調淨我難陀龍王常遊諸國觀察眾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大神呪力。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。此言守護國土滿衆生願

阿支不陀摩羅提 烏蘇兜那陀摩羅提
 破殊阿陀摩羅提 烏蘇兜那陀摩羅提
 若蜜耆陀摩羅提 烏蘇呵陀摩羅提 置

耆呼奴陀摩羅提 支兜梨那陀摩羅提
 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

羊三

六

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二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爲消灾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梅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四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烏啄呵呼那五
卑梨帝那都呼那六温耆不都呼那七莎呵
八
誦呪三徧駝毛纒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覩光明若諸國王
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
憤鬧於七日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

持八戒燒衆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爲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愍苦衆生今出三界憂波支堯那一如波帝支堯那二審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纏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

誨愍念衆生佐佛化愚常以正法攝持守護於生死海拔濟令出身爲大船口爲法橋心爲大海出慈悲水溉灌衆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疠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
以青氎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
求願與願不違其意具誠如是我德又迦龍
王今欲說神呪度脫諸衆生有呪名蘇富羅
阿低帝者畫 支富屠蘇羅若蜜者畫 烏
脯都呵畫 卑梨那者毗若蜜烏都畫 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^{辛五}褊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
責薄福不肖謬得爲王孤負天下慚愧自責
以慚愧故十方諸佛大菩薩衆釋梵四天王
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

羊三

十一

實亦來投歸爾時隣敵悉來歸伏拜爲大王
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衆生信擁護正法
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
支波畫提梨那 一 阿若盧波畫提梨那 二 和
婆盧波畫提梨那 三 阿那盧波畫提梨那 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

無辯才者令得辯才無陀羅尼者令得陀羅尼狂者得正瘧者呪其舌根乃至七日還得能語盲瞎者呪其眼根三七二十一日日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眾生手脚癱臂呪已還復如本無異有諸比丘懈怠不勤觸事滯礙闍鈍蒙普為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眾僧或時在俗輕秤小斗欺劫百姓見孤窮者輕毀凌侮為子不孝為臣不忠見人行善輕毀憎嫉見諸惡人防護佐助造此眾惡自

羊三

十二

纏其身其人命終入阿鼻獄動經劫數罪畢乃出還得為人諸根闍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宿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梅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
地獄我今所說饒益衆生分別罪福令其惺
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
爲護

十三

法故拯濟群萌拔
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
最大太子闍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爲
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歿身體疲懈
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
二王子坐帝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吡宛轉前抱兄足我小幼稚不應為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咎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

之性乃得為仙我等往昔咸皆愚癡聰聖王子以為愚癡貪濁王子以為賢聖作是念已咸相謂言我等諸人當共入山勸請神仙以為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觀問訊神仙尊者我等頑愚不識正真為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今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為人王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烏吒都四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早不滂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梅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

七佛所說神呪經卷第三
音釋
研五堅切 勵音例勉 殺音古徒協
窮究也 勵音勉 殺音古徒協
毛布 脯方武徧狹補俾細切 狹音疊切
也 脯方武徧狹補俾細切 狹音疊切
應力員切 手拘縮病也 疊都切 弱音也
慧必亦切 足不能行也 疊都切 弱音也
詰陟列切 眇斜視也 弱音也

七佛所說神呪經卷第三

音釋
研五堅切 勵音例勉 殺音古徒協
窮究也 勵音勉 殺音古徒協
毛布 脯方武徧狹補俾細切 狹音疊切
也 脯方武徧狹補俾細切 狹音疊切
應力員切 手拘縮病也 疊都切 弱音也
慧必亦切 足不能行也 疊都切 弱音也
詰陟列切 眇斜視也 弱音也

七佛所說神呪經卷第四

羊四

失譯師名開元附東晉錄

文殊師利菩薩我欲爲說有四弘誓何等爲
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爲菩薩廣
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爲四一者損已利
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
人天無別是爲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

爲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
視赤子是爲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管護佐助不生穢心三者見人爲惡敦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敦喻令得正見八者鞠育衆生猶如赤子半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苦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復自手撈接令達彼岸四者知諸衆生往古來今猶如幻化雖

連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苦見衆生苦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錍抉其眼瞤令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

巨億過於彼

我文殊師利今欲說一偈半

一切衆生類 迴波婬鬼界

惟我能救拔 永斷生死本

梵天王所說一偈

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

無能覺之者

普處寂滅樂

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 抉了心膜開慧眼

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 演說微妙義

我心大歡喜 永拔生死種 得昇泥洹堂

化樂天王所說二偈半

我聞閻浮提 菩薩大士等 各各說妙行

四攝及弘誓 我聞此句已 心眼矐然開

願使諸天衆 得此淨眼根 永斷生死流

普得昇泥洹

燄摩天王欲說一偈如意珠

我等久處於生死 獸離三界生死苦

何時如蛇脫故皮 永得寂滅涅槃樂

忉利天王欲說一偈半

久處於生死 獸離欲淤泥 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

又願諸國王 正治於國事 莫作貪濁行

復受鬼神身

毗樓博叉天王欲說一偈半

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

羊四

五

毗樓勒叉天王欲說三偈

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 度脫諸眾生 普得涅槃樂

毗沙門天王欲說一偈半

我於往昔修菩提 為眾生故作鬼王

眾生久處無明闇 我以金鉀開其眼

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 欲度諸龍眾 聞諸菩薩等

各各說妙行 諸天龍神等 咸皆側耳聽

天眾及龍眾 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 慳吝於寶藏

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 獸離於世樂 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

羊四

六

又願諸國王 謙敬以仁義 莫復自豪貴

後受龍王身

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

獸惡女姿態 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 獸患諸龍臭 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 如豬不獸廁 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

聰明甚點慧	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良厚福田四者
 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愚獸三乘聖
 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
 羅奈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
 乘雜教第九說法在摩竭提國度泝沙王第
 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
 增減定者鬼神交會惡氣不行執者陰氣偏
 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

淫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眾三名安隱

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

四天王所說大神呪經

羊四

十

赤下鬼名

羅單那 迦羅富單那 波都耆 摩訶波

都耆 莎呵

四

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 睽 睽 摩 一 波 吒 羅 睽 睽 摩 二 波 吒 羅

睽 睽 摩 三 毗 摩 勒 睽 睽 摩 四 漢 吒 奴 睽 睽 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 一 波波浮 二 烏摩勒波波浮

三 莎 呵 四

呪水七徧洗面洗左耳嗽口噉之各三徧

翳人目鬼名

羊四

十一

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

呪水七徧噉目

瞋鬼名

頗波羅 一 破婆羅睽 二 破波羅睽 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

都睽兜睽 一 烏奴破 二 兜睽烏奴破 三 莎 呵

四

一七徧呪

羅聚鬼名

阿那波那兜 一 阿那波那兜 二 毗摩波那兜

三 莎 呵 四

一七徧呪

障善根鬼名

浮流浮流一 阿那毗那二 毗摩三 浮流四 阿那毗那五

支堯那毗摩一 毗摩二 浮流三 阿那毗摩四 莎呵五

一七徧呪水噉之亦七徧

焦渴鬼名

波波一 浮奴多波波二 阿那毗那呼奴三 莎呵四 莎呵五

多波波一 浮律多波波二 阿那毗那呼奴三 莎呵四 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 毗摩破多奴阿三 莎呵四 莎呵五

富羅一 浮婆阿富羅二 莎呵三 莎呵四 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

半四

十二

不禁鬼名

修修羅一 波波摩摩二 修修羅三 阿那波那四 莎呵五

修修羅一 毗摩呵那修修羅二 莎呵三 莎呵四 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

淫鬼名

胡兜羅一 阿尼那胡兜羅二 阿波浮胡兜羅三 阿波羅胡兜羅四 阿波波呼那胡兜羅五

耶無多胡兜羅一 莎呵二 莎呵三 莎呵四 莎呵五

須七色縷結作二十一結先繫頂次繫兩手

復繫腰繫腕

直下鬼名

舍波帝一 阿波二 毗摩三 浮律多四 阿摩五

舍波帝一 阿波二 毗摩三 浮律多四 阿摩五

舍波帝一 阿波二 毗摩三 浮律多四 阿摩五

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^四 破波羅^五 阿奢呼^六 破波羅

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^一 烏奢^二 睽睽胡摩^三 阿^四 菟^五 竭^六 卑^七 胡

摩^八 破^九 摩^十 波^{十一} 羅^{十二} 胡^{十三} 摩^{十四} 破^{十五} 莎^{十六} 呵^{十七}

呪水七徧與病人飲之

腰脚痛鬼名

呼盧^一 波^二 吒^三 羅^四 呼盧^五 毗^六 摩^七 羅^八 呼盧^九 毗^十

彌^{十一} 梨^{十二} 耆^{十三} 梨^{十四} 卑^{十五} 呼盧^{十六} 莎^{十七} 呵^{十八}

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^一 毗^二 摩^三 迦^四 吒^五 羅^六 一^七 毗^八 摩^九 迦^十 吒^{十一} 羅^{十二} 呼^{十三} 呼

羅^{十四} 迦^{十五} 吒^{十六} 羅^{十七} 伊^{十八} 呼^{十九} 迦^{二十} 吒^{二十一} 羅^{二十二} 伊^{二十三} 末^{二十四} 迦^{二十五} 知^{二十六} 迦^{二十七} 吒^{二十八}

羅^{二十九} 莎^{三十} 呵^{三十一}

七徧呪楊枝打二十七下

闍^一 鈍^二 鬼^三 名

呼^一 吒^二 吒^三 一^四 浮^五 律^六 置^七 呼^八 吒^九 吒^十 二^{十一} 阿^{十二} 支^{十三} 拏^{十四} 呼^{十五} 吒^{十六} 吒^{十七}

三^{十八} 浮^{十九} 律^{二十} 置^{二十一} 支^{二十二} 呼^{二十三} 吒^{二十四} 吒^{二十五} 四^{二十六} 伊^{二十七} 呼^{二十八} 呼^{二十九} 破^{三十} 羅^{三十一} 支^{三十二} 呼^{三十三} 吒^{三十四}

吒^{三十五} 五^{三十六} 私^{三十七} 審^{三十八} 毗^{三十九} 伊^{四十} 呼^{四十一} 支^{四十二} 破^{四十三} 羅^{四十四} 六^{四十五} 莎^{四十六} 呵^{四十七}

三七徧呪七日日三徧呪

耳痛鬼名

毗臚波 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
向坐東向門病人門內坐呪師門外坐水亦

門外呪二七徧三噉之

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
禮七徧吸半雞子已唾

卒得心腹痛鬼名

蜜耆羅 一 呵吒臚吒蜜耆羅 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吸

瘡病鬼名

須蜜多 一 阿臚吒 二 迦知臚吒 三 烏呼那須

蜜多 四 支波吒 五 伊知臚吒 六 須蜜

多 六 莎呵 七

須五色縷呪作七結從頭下先繫項繫脚繫

手設之大急呪水七徧噉之

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縊結作七結先繫頭

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耆耆遮知三阿

闍涅遮知四阿奴多遮知五若不那遮知六

阿多尼遮知七阿睽睽睽睽遮知八阿副副

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從頭淋之吉

卒得旋風頭眩轉鬼名

美音呪一名阿睽耆那二不不不睽耆那三

阿若若若不耆那四莎呵五

呪水二十一徧三縣之

嗜酒鬼名

阿羅堯一烏那呵烏那呵二呼律多呼律多

三若不呵若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

不嗜食鬼名

安多睺一頗捺界頗捺界安多睺二烏睺睺

睺安多睺三波羅私塊若安多睺四遮捺迦

知安多睺五阿若羅知安多睺六莎呵七

縷二色白黑呪作十四結七徧呪水與使飲

食少而吐多鬼名

者多睺一阿若摩若多捺知二跋羅知那知

三和若知那知四阿若奴摩知那知五阿呵

耆那知六莎呵十

呪水七徧徧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

胡樓塊一睺睺睺睺胡樓塊二阿呵呵那胡

樓塊三阿若若若若胡樓塊四阿吒吒胡樓

羊四

十七

塊五莎呵六

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

浮浮流塊一阿吒膩知浮浮流塊二睺睺睺

睺若浮流塊三蘇摩帝浮流塊四呼呼呼呼

阿吒那浮流塊五莎呵六

三徧呪水唾病人面

支塊那是土公鬼名

副梨副梨支塊一阿呵呵呵那二胡律塊支

塊那三呼呼呼呼阿若塊支那四莎呵五

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徧

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

羊四

十八

波舍尼一烏睺流兜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

破知那一流流兜破知那二車那兜破知那

三阿摩耆兜破知那四阿呼梨兜破知那五

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

睺睺一奴吒窺睺睺二尼多那睺睺三阿若

兜睺睺四阿吒窺睺睺五毗律多睺睺六奴

吒窺睺睺七莎呵八

三升水銅釜盛以白練副上以七枚楊枝縱

橫安上呪三十徧用竟棄之廁中

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^{羊四}三七徧取一升飲餘者洗瘡^{十九}

赤眼鬼名

烏奴多^一阿若堯窳奴吒烏奴多^二牟律帝

那烏奴多^三若晝窳多烏奴多^四耆摩帝烏

奴多^五莎訶^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

鼉鼻鬼名

遮波晝^一阿若堯遮波晝^二浮律多尼遮波

晝^三波浮律多尼遮波晝^四阿若多尼遮波

晝^五波律多尼遮波晝^六莎訶^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^一睺睺睺多奴知^二浮流流流

流多奴知^三摩賴帝多奴知^四阿那那那多

奴知^五莎訶^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

毗樓勒叉天王所說神呪

水腫鬼名

胡樓堯寧^一妃律妃帝胡樓堯寧^二阿睺睺

睺睺胡樓堯寧^三若呼胡樓堯寧^四波晝寧

胡樓堯寧^五莎訶^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

睽牟樓帝一 毗摩多睽牟樓帝二 阿若兜尼

睽牟樓帝三 浮律多尼睽牟樓帝四 莎呵五

用三斛水三斗艾煮七迴呪二七徧灑四壁

及以屋間

鼠鬼名

不利兜一 呪呪呪不利兜二 妃妃妃妃不

利兜三 守守守不利兜四 牛牛牛牛不利

兜五 餓餓餓不利兜六 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

阿兜那一蘇區都阿兜那二閻摩卑阿兜那

三 阿富摩阿兜那四究吒究阿兜那五莎呵六

取方寸羅二七徧呪赤處搭之

白腫鬼名

耆蜜卑一波羅帝耆蜜卑二具殊呵帝耆蜜

甲三烏啄若耆蜜卑四呼婆兜耆蜜卑五莎呵六

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耆牟卑低三

握瘦呼丘卑低四具耆呵蜜卑低五莎呵六

誦此呪鬼箭拔出一呪三七二十一徧日三

呪

靨齒鬼名

胡殊兜一烏啄那胡殊兜二耶蜜卑胡殊兜

三 莎呵四

半四

半二

取井華水呪七徧三唵囉地歲月久者著石香哈水囉地竟已石香塗之

猫鬼方道厭蠱毒藥和東畢閻牟丁蘇安日

觸婁卑受虛牽斗卯移代鬼

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

三徧呪水囉之大吉

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囉痛處

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卑

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耆首那

羊四

字三

拔陀女字功德天

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 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眾生

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

其所欲悉皆得之

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

拂至堯 一 波羅帝囊拂至堯 二 烏晝拂至堯

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 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

半四

手四

音釋

鍤 邊迷切 正作 鍤 鏡掠器也 正作 鍤 慕名切 婉 於阮切 瞿 闕

開朗貌 胡因切 濁也 豬 廁 初吏切 豕 臭也

也 娉 匹正切 惋 驚歎也 勿 武粉切 澇 郎到

也 誥 溪吉切 泝 旁經切 頤 五陌切 盪 滌徒浪切

也 喑 於金切 譚 與丑切 諂 同 嗽 蘇秦切 啜 蘇困切 皖

戶板切 腕 烏貫切 也 竭 苦曷切 脛 傍禮切 筍 徒紅

竹筍切 掬 居六切 蒂 都計切 肘 陟柳切 眩 黃絹

也 畀 必至切 摻 東交切 瓮 烏貢切 鷄 處脂切 螻 螻

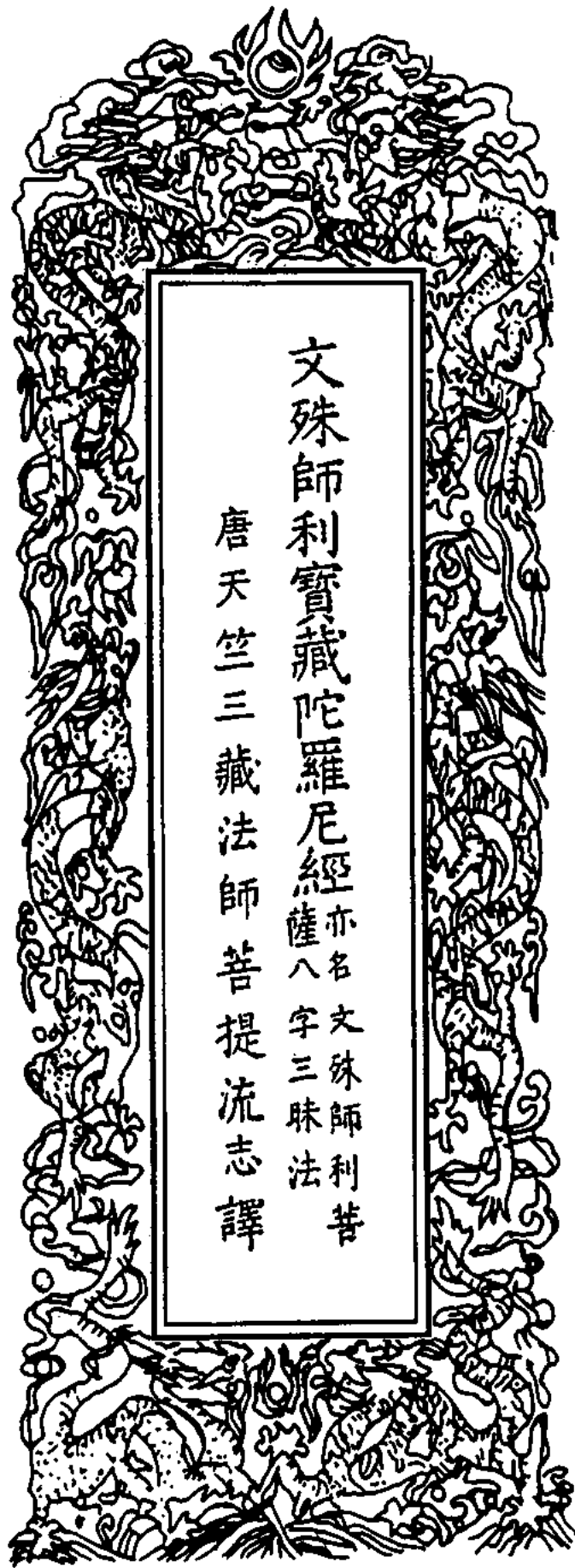
達聖虛 瓮 蒲奔切 髑 鼻塞切 銖 市朱切 重

達聖虛 瓮 蒲奔切 髑 鼻塞切 銖 市朱切 重

羅 居例切 也 罽 尼質切 哈 胡紺切 癭 於郢切 舐 膿 舐

冬切 餒 餒 於偽切 飼 音糜 糜 爲切 緋 甫韋切

冬切 餒 餒 於偽切 飼 音糜 糜 爲切 緋 甫韋切

文殊師利寶藏陀羅尼經

亦名文殊師利菩薩八字三昧法

唐天竺三藏法師菩提流志譯

清刻龍藏佛說法變相圖

文殊師利寶藏陀羅尼經 亦名文殊師利菩薩八字三昧法 羊五

唐天竺三藏法師菩提流志譯

如是我聞一時婆伽婆在淨居天宮與大菩薩摩訶薩眾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眾中為諸大眾說陀羅尼無量妙法復為利益未來世中薄福諸眾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爲諸有情發問於我善哉善哉汝今諦聽諦聽善思念之我今爲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閭有山號爲五頂文殊師利童子遊行居住爲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爲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爲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令汝轉與此陀羅尼法令使衆生展轉受持何以故此贍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厭怠羊五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

南謨上聲微補羅勃地嚴避囉孽唵尔多囉去聲
 社野去聲怛他去聲夔多去聲野怛他去聲微補羅夔
 囉尔諦微補羅莎去聲唵微補羅瑜寧上聲勢阿
 囊上聲囉細阿囊上聲囉娑夔底孕夔多莎訶
 次說除一切障如來陀羅尼曰
 南麼薩沫寧去聲嚩囉俾微色劔毗孃去聲怛他
去聲夔多去聲野怛他去聲醯袂醯袂摩醯莎訶
 次說阿彌陀如來陀羅尼曰
 南謨阿弭多去聲婆去聲野怛他去聲夔多去聲野
 怛他去聲阿弭多去聲那婆上聲吠阿弭多三婆
上聲吠阿弭多微乞囉諦莎訶
 次說功德處如來陀羅尼曰
 南謨上聲愚上聲俾羯囉引野怛他去聲夔多去聲野
 怛他去聲伽輕伽囊上聲羯囉伽伽囊上聲三婆
上聲吠伽伽囊上聲枳唎底羯囉莎訶

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 夔多聲去 野怛

您聲去 他三莽糝袂莎訶

次說難勝行如來陀羅尼曰

南麼阿鉢囉引 余多微乞囉莽夔唵余多繼

且何切 弭寧聲去 怛他聲去 夔多聲去 野怛您他聲去 麼

麼袂莎訶

次說除慢如來陀羅尼曰

南謨聲上 忙囊聲上 娑耽囊野怛他聲去 夔多聲去 野

怛您他聲去 莽怒呼輕 微輪聲上 悌莽囊微戍誕寧

聲去 莎訶

次說斷一切障如來陀羅尼曰

南麼薩麼勃馱菩提薩怛嘽引 難引 南麼薩

沫寧聲去 嘽囉停聲上 微色劒避爛聲去 怛他聲去 夔

多聲去 夜阿囉訶諦三藐三勃馱野怛您他聲去

契諦羯囉陞入嘽里陞莎聲去 訶洙而 拔寧

聲去 娑擔拔寧聲上 謨訶寧聲上 莎聲去 訶聲去 莽聲去 擊

聲上 喇迦引 野莎訶聲去 護袂達唵摩達唵摩質

多聲去 曳莎訶聲去 達唵微達唵羯羅微孕羯嚕

多聲去 曳莎訶聲去 扇諦詰寧聲去 唵嘽引 料爛聲去

莎訶聲去 杜嚕杜嚕地曳莎訶聲去 鉢特忙娑聲去

唵鉢特忙三婆聲上 吹枳羯唵訶蹬羯喇曳莎

訶

次說月光菩薩陀羅尼曰

南麼薩唵嘽勃馱菩提薩怛嘽引 難怛您他

聲去 戰捺唵鉢囉陞梅娜囊聲上 注唵爛聲去 剎羅

娑嘽底薩囉嘽勃馱地瑟取多聲去 南謨聲上 弭

諦莎訶

次說文殊師利菩薩陀羅尼曰

南謨聲上 痾聲去 哩也曼殊室哩曳菩提薩怛嘽

引野怛窳他聲去若而也切曳五若曳若野臘悌

若野摩訶聲去摩醯莎訶

次說觀世音菩薩陀羅尼曰

南謨聲上痾聲去哩夜嚩路枳諦濕嚩囉引野菩

地薩怛嚩引野怛窳他聲去伽輕呼伽囊同豸伽

伽囊聲上糝謨聲上櫛夔諦伽伽囊聲上微訖囉多

微訖囉多臆介袂介波若袂介莎訶

次說普賢菩薩陀羅尼曰

南謨聲上痾聲去哩也三曼多拔捺囉引野菩地

薩怛嚩引野怛窳他聲去醯拔捺唵摩訶聲去拔

捺唵阿底下以拔捺唵微夔多囉若細摩訶

聲去微夔多囉若細醯莽嚩底羯唵忙嚩囉寧

微戍誕寧聲去莎訶

次說彌勒菩薩陀羅尼曰

南謨聲上痾聲去哩也昧怛唵野菩地薩怛嚩引

野怛窳他聲去昧怛唵昧怛囉忙囊聲上細莎

訶

次說虛空藏菩薩陀羅尼曰

南麼痾聲去哩夜迦聲去賒夔唵婆聲去野菩地薩

怛嚩引野怛窳他聲去夔唵陞夔唵陞微戍誕

寧聲去莎訶

次說無盡意菩薩陀羅尼曰

南麼痾聲去哩夜訖灑野沫底菩地薩怛嚩引

野怛窳他聲去惡訖灑曳護惡訖灑曳護惡訖

灑野羯唵忙微戍誕寧聲去護莎訶

次說維摩詰菩薩陀羅尼曰又云無垢稱菩薩

南麼痾聲去哩也微沫羅枳聲去唵多聲上曳菩地

薩怛嚩野怛窳他聲去枳聲去唵底多聲去薩囉麼

介寧聲去囉底多聲去薩囉麼介寧聲去嚩日囉羯

唵嚩日囉三婆聲上吠嚩日囉引陞諾迦唵莎

訶

次說除一切障菩薩陀羅尼曰

南麼薩囉麼寧聲去 嚩囉嚩聲上 微色劬避聲平

薩菩地薩怛嚩引 野怛窣他聲去 薩囉摩嚩囉

嚩聲上 微色劬避聲平 莎訶馱覩微羯囉聲平

莎訶聲去 誕寧聲去 莎訶阿嚩嚩引 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 闍囉忙涅嚩嚩引 比多迦引

曳莎聲去 嚩迦引 囉引 忙曳莎聲去 瑜伽操

囉引 曳莎聲去 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 薩囉

麼達囉忙毗色訖多聲去 曳莎聲去 薩囉麼勃

馱毗數多聲去 曳莎聲去 訶嚩迦室嚩伽引 曳莎

訶聲去 河部多聲去 曳莎聲去 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

怛窣他聲去 鉢囉陛鉢囉婆聲去 嚩底達嚩忙微

輪聲上 地嚩婆鏝覩袂莎訶

爾時佛告金剛密迹主菩薩言若有善男子

善女人念誦此羊五 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

祇百味飯食每日供養書寫受持讀誦此經
依法修行動加念誦繞塔行道所有諸患及
餘災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
無可比法能為眾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憐愍一
切有情諸眾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
薩自身為利諸眾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
福德所作事業不能為障持八字人福何況
餘小天人及無威德龍神鬼而作障難設我
住世恒沙億劫半五說文殊師利童子菩薩八字
陀羅尼為諸有情除罪生福成就事業具滿
一切眾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
福眾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為現其童子
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爲汝說此

半五

九

大威德八字祕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
來即爲大衆而說呪曰

南麼 阿鉢哩弭多 一壞囊微寧濕縛囉 引

警捺囉野怛他去聲 雙多去聲 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庾多百千大劫
不可說盡如前已釋金剛菩薩若男人於
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
一切眾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災
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牛黃
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
 勤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為說大乘
 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求隔別即與文殊
 聖者及大菩薩同為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
 女聰明利智辨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凡

此畫像已有人羊五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
 願說之爾時世尊告金剛菩薩善男子凡欲
 畫像先看上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
 清淨處掃灑已牛翼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
 明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
 畫金剛菩薩羊五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侍從也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侍從也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 文殊童子德
 若有諸智者 半五 能起壹念心 依法畫此像 獲福德無量 供養生恭敬 所有俱胝劫 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
 隨於泥犁中 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 或少刹那頃 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
趨走為給使	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	大威八部眾	劫劫恒供養
其福不可算	若覩文殊像	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	今達於彼岸
願我久住世	似如大聖類	不願取佛果
於苦眾生中	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
賈持一華果	或以一塗香	捧持遏伽水
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	群臣凡庶衆	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	一切諸有情	願皆同我願
令使諸衆生	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增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衆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灾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秘密壇法其事云何唯願如來當爲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

勝上地當得地羊五已皆須深掘除去瓦礫磚石十七

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

次畫藥叉將梵名毗盧波叉西方次畫藥叉

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

者於馬坊作法必獲本願若蛇螫者於大池

辛五

十八

有龍之處作法即可若患瘡病一日乃至七日當於本住村坊舍宅處近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人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人精氣成病赤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茶枳你鬼於空閑淨處或流水邊作法其鬼即

離其人無諸赤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 威力不可說 若人常受持

辛五

十九

能除一切病 所作諸事業 一切皆圓滿

及得壽命長 若得見此壇 諸罪悉皆滅

若求世間樂 富貴自在力 或能厭世間

欲求出生死 超過諸苦海 學習菩提行

摧伏諸魔軍 若入此壇者 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	魔官嫉心神
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	飢飧羸澀味
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	諸天八部眾

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

在家大悲淳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

第五

王

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軌則
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
塗於兩手熟揩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
敬禮娑羅王佛梵娑引禮捺囉囉引惹 敬

禮開敷華王佛梵名矩蘇梵聲弭多 敬禮寶

幢佛梵名羅怛曩計都 敬禮阿彌陀佛梵名阿

弭路婆梵聲野 敬禮無量壽智佛梵名阿弭路

庚祇孃曩 敬禮山王佛梵名勢禮捺羅惹

敬禮作日光佛梵名你崩梵聲迦囉 敬禮極安

隱佛梵名蘇乞史麼 敬禮善眼佛梵名蘇梵聲窻

怛囉 敬禮法幢佛梵名達麼計都 敬禮光

鬘佛梵名不吼婆梵聲麼梵聲引里

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

便結其大精進印半五印曰兩手合掌八指相又

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 阿味羅吽却訶囉

次說如意寶印印曰以兩手相又二頭指相

拄屈其大母指入於掌內相又此印亦名大

精進如意寶印即說呪曰

唵 帝儒合唎羅薩婆邏吒合娑陀迦悉地

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

取珠珍或珊瑚諸雜寶等呪一千八徧安幢

上或置軍將身或安馬象之上手五隨入戰陣於手三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住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帀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媿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爲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

辛五

壬五

有情不獸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暫一聞故隨
 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若行
 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

辛五

壬五

欲滅時受持此法讀誦書寫尊重讚歎種種
 香華塗香秣香傘蓋幢幡鐘鼓磬鐸微妙音
 聲歌詠讚頌及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競二者不為日月五
 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
 者善龍八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

供養救世者 祕藏殊勝 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

或遣人手執手五 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 置於幡幢上 將入戰陣中

三軍悉勇健 鉞甲器仗等 威光炎熾盛

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 <small>于七</small> 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
下至四天王	救護諸人民	皆是文殊力
功德大天女	能滿貧窮者	衣服雜七寶
皆是文殊力	文殊童子願	一切十方佛
尚不知其邊	何況凡夫類	測度知原際
設欲興心測	恒沙乃可筭	文殊童子願
不知毛頭分	文殊童子慧	唯除等妙覺
初地至十地	無能知塵分	何況聲聞衆
辟支佛等類	而知文殊慧	文殊四辯才
皆說究竟法	聞者皆解脫	至於佛彼岸
我今重重讚	文殊妙慧行	志願深極廣
能滿一切衆	菩薩第一樂	十方佛亦讚
童子行悲願	汝諸菩薩衆	緣覺及聲聞
并諸八部衆	勿以輕慢心	文殊童真子
常須恭敬禮	取上妙香華	并修香甘味

飲食諸果子 供養童子 一切諸菩薩
 金剛眷屬衆 八部諸龍神 人王凡庶類
 雖聞餘菩薩 神通不思議 由故不如畫
 王髻童子像 及持陀羅尼 八字真言句
 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從國至
 國乃至村坊有人住處迤相傳受於諸大衆
 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

廣饒益有情 說此陀羅尼 并宣最勝經

亦為利益我 亦利諸眾生 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 說利眾生故

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

法王子手令後世中於瞻部洲廣為眾生宣

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眾

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眾生依法

受持廣行流布常不斷絕於是世尊說斯法
時無量無邊諸眾生等聞此法者皆得離憂
惱無量眾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
薩諸天龍神八部眾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

音釋

疔音丁 孽並魚列切 孽力質切 窞你也 窞郎計切 擢

來可丁切 儻女耕切 孀奴切 鬻落干切 糝桑威切 糝管

切徒豆切 娜奴可切 獠直尔切 楮音音切 瞠於計切 闕

烏葛切 虞五矩切 陵音陵切 鏞亡犯切 癩都年切 旅郎果切

僧伽吒經

元魏南天竺優禪尼國王子月婆首那譯

清刻龍藏佛說法變相圖

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

如是我聞一時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
 慧命摩訶迦葉羊六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
伊羅鉢龍王提彌羅龍王君娑娑羅龍王君
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
量億姪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令長夜安

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
聞者悉能除滅羊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

有右膝著地合掌向佛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筭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爲二一者於一切衆生其心平等二者既聞法已等爲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徧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眾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繒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劫自識宿命六萬劫中爲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爾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

羊六

五

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法王六萬五千劫修行念死一切勇彼善男子善女人無少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聞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

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

羊六

六

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眾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瞋瞋地獄一劫受苦一切勇謗法眾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 眾生受苦痛 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 遠離於惡法 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
亦不見人眾 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
有死苦復有五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
於今更不忍生爾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跏趺坐十千億菩提
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數百千億座世尊見彼南面數百千億座東西北方及以上下各數百千億高座世尊彼一一座七寶成就一一座上有一如來結跏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跏趺
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

羊六

十二

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八十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十六一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彼
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眾生壽命八萬四千
劫一切勇若菩提薩埵摩訶薩埵於此法門
聞四句偈諸眾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

十六

十五

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
自墜令碎滅	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
願救苦衆生	<small>半六</small> 善作利益我	<small>十六</small> 驚怖不安隱
仙人聞告言	汝坐暫時聽	驚怖苦不安
當悔衆惡業		
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		

我當爲汝說法令汝罪業悉得消滅彼食訖已須更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不善之報勿使受苦願大仙人當見救濟我爲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令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 薩佛梵 垂語也 此云成衆生謂用翅
 施智切 跌音夫 坐也 成此衆生也 垂音衆 翅

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令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
耶復有四龍王十八億夜又王頭面禮敬
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衆中

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

臆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爲眷屬一切勇復

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娑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渚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羊七之界不能成就無邊光明如是如是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

人令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卧具飲食湯藥亦不授我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飲食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華香幡蓋衣服

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
香幡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
門闍浮提衆生聞已於虛空中即雨七寶爾
時闍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告

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於然燈
此言雲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
記聲踊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令無量百千億衆生

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菩
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瘡痍萬六千劫母
胎傷墮萬二千劫生作肉團萬一千劫生處
生盲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向因
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爲汝說彌帝隸今日
王舍城必有大衆集會彌帝隸菩提薩埵白
佛言世尊何衆集會爲天龍夜又若人非人
佛告彌帝隸菩提薩埵善男子此諸天龍夜
又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
門爲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
逆流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
五百大王十一一大王有千億眷屬皆發阿耨
多羅三藐三菩提心十七唯除增長王從於東方
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
於須臾速還及此眾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

外道悉已集會十一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
世界雨眾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一
人吾我自高家居貧窮日至王門既至王門

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自救答言今日技術不能自救憂悲苦惱眾人

語言為一人故父母兄弟親里眷屬無辜誅戮眾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捷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為虛過我當生何道受何等身爾時世尊告諸婆羅門尼捷子諸外道言闍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為汝分別說之爾時一切婆羅門尼捷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眾生眾界不減不增世尊

何因緣故眾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眾生無老眾生
作生滅者佛告藥上眾生有老作少如是生
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入洗沐
頭髮著故洗衣善沐頭髮衣服非妙如是如
是藥上眾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眾生爾時藥上菩提
薩埵白佛言世尊觀此眾生如是難度佛告

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眾生在如來前不禮
如來亦不問訊爾時藥上菩提薩埵白佛言
世尊何因緣故此諸眾生不禮如來亦不問
訊請決所疑佛告藥上菩提薩埵善男子汝
今諦聽當爲汝說善男子若作是說無少眾
生如是之人是少眾生彼人問言我等諸人
是少眾生世尊我等是少眾生佛言如是如
是汝等是少眾生以不能知自身量故爾時
九萬四千億新學眾皆得十地住於虛空
爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊
此諸眾生快得善利得盡生死世尊此諸眾
生離於生死得住十地爾時一切婆羅門諸
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

十七

十四

忍住於十地時諸菩提薩埵以自神通踊在
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眾妙華念佛如
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
眾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徧袒右肩
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
夜常度無量眾生然諸眾猶不可盡爾時
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
米大小麥豆稻秫胡麻彼於春時一切種植
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眾生本業亦復如
是受樂報盡復作善業種種善根種種善根已
增長善法增善法已得大歡喜藥上以歡喜

十七

十五

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資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

根成就無比神通知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

劇竭戔切 誅戮誅陟輪切 林食聿切 穫胡
尤甚也 戮戮音六 穀穀名也 郭郭
也

僧伽吒經卷第三第四

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

羊八

於世如來出世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令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為憂惱箭射心而死如彼父母為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今我得離地獄畜生餓鬼之苦又如父母告其子言未來痛苦病有死苦汝等得解脫時見行識生身受苦痛徧體焦惱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
我身當為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為
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

今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
尊如是眾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眾合地獄其
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 令到涅槃城 往昔作不善 令我入王獄 獄縛受諸苦 罪報悉已盡

羊八

五

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

男子汝今諦聽善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匝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
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土如
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
集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
故藥上此諸少眾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
語是故藥上如是眾生應當教之爾時藥上
菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊少眾生者
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眾生非是人作
非金師作非鐵師作非木師作非窰師作非
王者作男女和合惡業而生受諸苦痛作不

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
是思惟此人受苦甚爲可愍若不得脫是人
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
如是念我國衆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爲令暗室衆生
安隱自燒而死如來如是爲諸衆生令得安
隱不惜身命拔諸繫縛令得解脫如是藥上
如來永離三毒之惱爲諸世間作大燈明於
地獄畜生餓鬼阿脩羅老少衆生拔令解脫
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 守護諸衆生 住於涅槃界
而示在世間 令世間寂滅 佛爲無上師

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踊身虛空高八萬由
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

地獄衆生聞此聲者悉得解脫十一三十三天聞
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
生離邪淫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眾生悉聞正法佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男子有諸眾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名一切苦時少眾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眾生亦歸於死彼少眾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眾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眾

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蟲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遞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

羊八

十三

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
 善根何故不爲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
 不聞捷椎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	造作不善業
由欲迷於心	我以多習欲	今受苦痛報
多殺害衆生	破壞和合僧	破壞佛塔寺
愚癡無智慧	口作不善語	呵罵於父母
我以不覺知	自多造衆過	我見所生處
在於大叫獄	於衆合地獄	受於大苦痛
復有阿鼻獄	受無量劇苦	大蓮華地獄
受於無量苦	黑繩大地獄	百千生受苦
於一切地獄	徧受諸苦惱	無數百千劫
受於大苦痛	行於黑暗獄	不見其門戶
復墮火鑊中	展轉受衆苦	復有一地獄
名曰刀劍獄	百千億刀劍	行列在我前
以此割截身	自業受苦惱	非工師所作

羊八

十四

業感自然生	大風吹令起	割切徧其身
我應受如是	地獄諸苦惱	一切諸眾生
見我受此苦	我所有財寶	盡留在世間
男女及兄弟	姊妹親眷屬	父母及知識
奴婢作使人	牛羊諸畜生	我意迷於此
貪著金銀寶	及精妙衣服	貪著造舍宅
善工畫舍宅	眾姝女娛樂	笙篴簫笛音
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
寶珠以為鬘	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

羊八

十五

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	種種妙林榻	以自悅其身
種種妙好香	以塗其自身	梅檀龍腦香
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
白氎自衣身	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
我以愚癡意	養育於身命	今日至死門
無能救濟者	汝等諸親族	何用視我為
何不服勝衣	何故自憂哭	何故不梳髮
而受於苦惱	我命終不存	造惡增多故

孤狼烏鵲等	食我此身肉	長養此身體
為諸蟲所食	生死因此身	衆生則有生
應如是投藥	令得離此難	世醫不能治
無人救濟者	今日授法藥	令滅煩惱病
種種養此身	會必歸於死	世間無上尊
救度諸衆生	寂滅諸佛子	亦能救衆生
施諸妙法藥	令遠離生死	食肉長此身
不知諸苦報	長養於此身	無有少利益
此身頑癡聚	不知少恩分	妻妾男女等
目視不能救	怨結心悲惱	啼哭而號泣
妻妾男女等	不知其恩力	長養得成立
無能救濟者	絕望無有知	憂愁入地獄
衆生生有苦	後則有死苦	想行觸受等
是則為中苦	愚癡愛所轉	生在於諸有
為愛欲所縛	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	無明縛衆生
遠離於解脫	不識解脫故	惡業所流轉
心有煩惱故	衆生住生死	煩惱燒衆善
如火焚乾木	流轉於五道	無有少樂受
不知好妙樂	^{羊八} 在於何處所	^{十六} 清淨佛國土
世尊轉法輪	如來淨音聲	說戒定智慧
爾時世尊復告衆上善提薩埵摩訶薩埵言	如是如是惡行衆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	吞取熱鐵丸
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眾生從地踊出見
上方界二萬五千億眾生同時而生時諸年
少見是事已白佛言世尊今出生者是何等
人佛言汝等見此大眾不耶白佛言世尊唯
然已見佛言此眾生出為汝徒伴問言世尊
此諸眾生亦有死不佛告年少一切眾生悉

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眾集
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
踊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
月示於眾生為之說法安樂利益一切天人
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
當為汝說今汝歡喜過去未來現在三世之
事當為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十八何因緣故
有此眾集爾時世尊告藥上菩提薩埵摩訶
薩埵言善男子在此眾集為欲聽法藥上此
諸眾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

埵白佛言世尊此諸眾生雜業所生如來云
何淨此眾生佛告藥上菩提薩埵言善男子
汝今諦聽當為汝說藥上此諸眾生愚癡無
智不知解脫在於何處多有年少諸眾生等
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兩於法兩紹
無上佛法安樂眾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眾生從座而起白
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
願世尊為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

薩埵語諸年少衆生言汝等食已然後爲汝
 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爲離惡
 道我等求於法施爲安樂天人爲求善知識
 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
 無量人衆亦不隨去於天下無復自在一
 身爲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爲我父如
 來是母佛如日月示人善道於生死中能救
 衆生令不復生諸煩惱河甚可怖畏衆生在
 中煩惱漂溺如來救之令不復入世尊憐愍
 爲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
 人身已願見世尊衆生短壽流轉無常以惡
 業故貪著五欲不覺死至知死必至亦不怖
 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
 生厭離之想長夜受苦鞭撻打不生厭離
 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爲王位自

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今得離苦願離愛縛諸結煩惱歸依世尊

三八

三十二

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令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

故無惡道畏速見如來救一切病醫王施藥療治眾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眾生愚癡眾生
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
如來已能然大法炬令眾得樂如是之法能
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如是如來安住
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

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令離生死
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
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玻
瓈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
菩提薩埵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

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
恒伽沙菩薩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令藥上即見惡
 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

半八

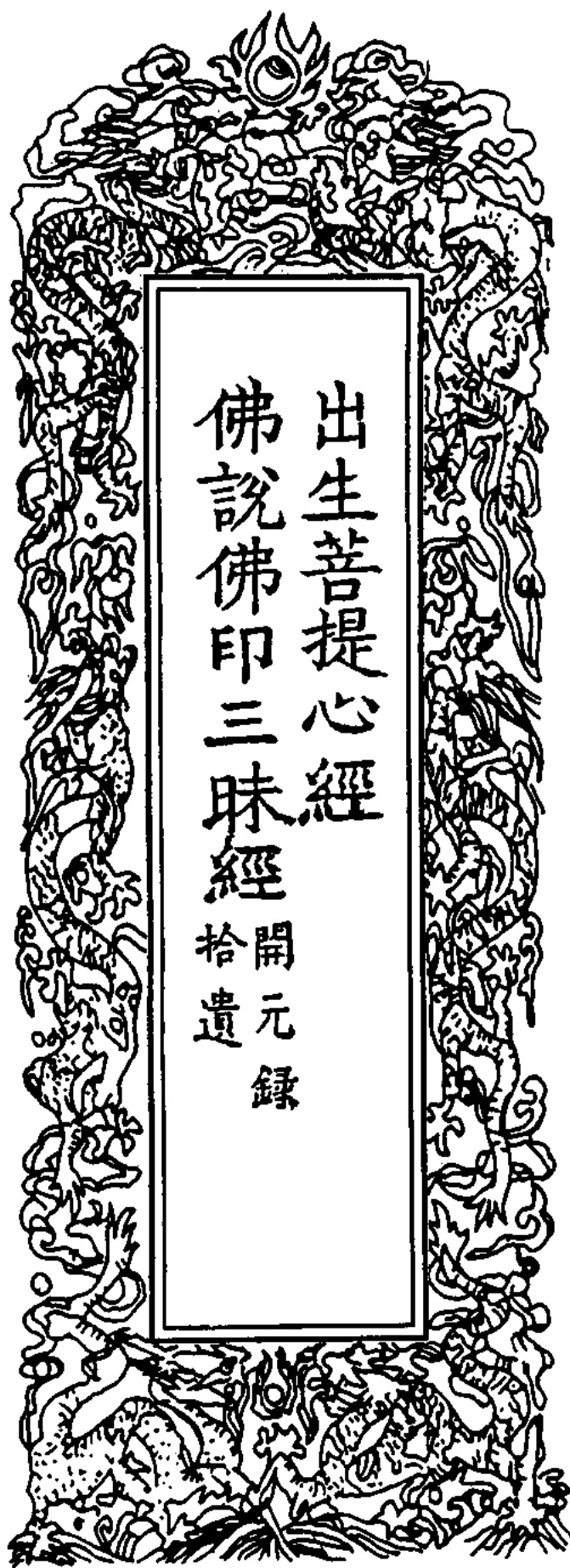
千四

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 噉即委切 釧尺絹切 鎔于封切
借也 與驚同 釧釧也 鎔鎔也
 搯陟瓜切 屣所綺切
搯也 履屬

出生菩提心經
佛說佛印三昧經

開元錄
拾遺

清刻龍藏佛說法變相圖

二經合卷

出生菩提心經

佛說佛印三昧經 開元錄拾遺

羊九

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眾百千人俱復與無量阿僧祇不可說大菩薩眾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眾生見斯光者生大歡

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摧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爲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	眾生欲作者
須發菩提心	若有眾生等	若欲作實主
為實作導師	須發菩提心	若有眾生等
欲作大光明	破滅諸黑暗	須發菩提心
若有眾生等	欲滅諸顛倒	及以三有等
須發菩提心	若有眾生等	欲滅諸蓋障
及諸惡法者	須發菩提心	若有眾生等
欲滅於無明	及斷貪愛網	須發菩提心
若有眾生等	欲滅有及愛	及滅垢無垢
須發菩提心	若有眾生等	欲滅於我慢
及色使我慢	須發菩提心	若有眾生等
欲離於貢高	無病命我慢	須發菩提心
若有眾生等	欲滅老我慢	無常常住慢
須發菩提心	若有眾生等	欲滅多聞慢
及以持戒慢	須發菩提心	若有眾生等

欲滅蘭若慢	乞食等諸慢	須發菩提心
若有眾生等	欲滅知識慢	受糞掃衣慢
須發菩提心	若有眾生等	欲滅神通慢
一食以為淨	須發菩提心	若有眾生等
欲滅一切慢	所有有為慢	須發菩提心
若有眾生等	當欲供養佛	於先滅度者
須發菩提心	若有眾生等	當欲供養佛
所有諸如來	須發菩提心	若有眾生等
欲得轉法輪	世間無能轉	須發菩提心
若有眾生等	欲滅應當滅	當思所多思
須發菩提心	若有眾生等	當欲行梵行
初中後最上	須發菩提心	若有眾生等
欲攝諸精進	往來諸有中	須發菩提心
若有眾生等	欲說諸行苦	見眾生受苦
須發菩提心	若有眾生等	諸法無有我

欲為衆生說 須發菩提心 若有衆生等
欲轉於法輪 欲獨上菩提 須發菩提心
若有衆生等 欲說寂涅槃 當證勝菩提
須發菩提心 如是等功德 發心者能得
梵志當聞已 應行菩提道

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 半九 今住信心於法行
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 造塔無量為諸佛
如是求福衆生等 不及道心十六分
若諸衆生具滿劫 若頭若鬣常擔戴
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菩
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

釋多羅三藐三菩提而不教他發菩提心不

羊九

五

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
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	復脫多眾生
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 故名不思議六
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
路有象舉者有馬舉者有驢舉者彼等次第
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
為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

度至彼岸為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半九 婆羅門如
第一人依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 眾生不依來
 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 如是眾生等

不信教令信 破戒令住戒 慳恪令布施
 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 羊九

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
慈口業普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
脫門何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 若有具天行

是人樂菩提 聖行及梵行 是行聖所說

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 ^{羊九}今問大導師 ^九此等當來世

如何習諸行 為後眾生等 故我問世尊

於佛菩提中 我意無分別 令我發道心

利益眾生故

爾時世尊復以偈頌報彼迦葉婆羅門言

說此修多羅 今發大菩提 梵志佛菩提

未曾有分別 說此修多羅 今發大菩提

能斷一切疑 隨順眾生問 說此修多羅

今發大菩提 能斷一切疑 稱彼眾生欲

得聞此經者 彼於未來世 能行大布施

至於檀彼岸 得聞此經者 彼於未來世

護持戒無缺 至於戒彼岸 得聞此經者

彼於未來世 行忍為眾生 至於忍彼岸

得聞此經者 彼於未來世 精進為眾生

至於精進岸 得聞此經者 彼於未來世

常入諸禪定 至於禪彼岸 得聞此經者

彼於未來世 為眾求勝智 至於智彼岸

已曾作供養 憐愍眾生者 得聞此經典

後世到其手 比丘住蘭若 意欲佛菩提

得聞此經者 於後最先得 過去數億佛

已持此經典 為利諸菩薩 發起意欲故
 若有婆羅門 欲樂佛菩提 彼時得信已
 是經至其手 我見彼衆生 悉知彼所行
 亦知彼名字 我見悉無礙 一切願具說
 恐迷未來人 懼彼起諸過 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 悲泣而雨淚
 我先作何業 今世得此利 我於如是經
 未曾善思惟 我已得授記 何業獲此果
 我昔婆羅門 依於比丘活 時比丘放逸
 說此修多羅 梵志於彼聞 時至而乞食

泣淚已行出 是時心作願 我於修多羅

鈔義及文字 後世作證明 亦復作擁護

以彼善業果 於彼後末世 得此修多羅

執持在其手 彼時有比丘 悲泣淚滿目

當時作懺悔 後得此經法 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

當作秘密藏 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 三界諸眾生 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

眾生無有智慧若聞如是無上無邊乃至如

是等眾生當無有智慧若如是等無邊無上

羊九

十二

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眾
 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云數千萬諸魔宮
 殿彼一一魔有俱致數魔眾眷屬圍繞彼諸
 魔輩常勤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
 千大千世界所有眾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今
 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眾會汝
 等受持讀誦即得破彼魔天眾會婆羅門譬

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
 多上聲經他一阿上聲崑上聲暮上聲大上聲那二菩提三摩陀
 波那多三伏哆四紆四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
 哆隆引伽磨伽磨十一毗喇磨十二磨素磨十三
 系上聲履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今失利益以是事故
 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	今魔悉迷亂	叢聚坐戰慄
相視不能言	此惡行果報	恐怖眾生故
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	降伏諸魔王	及散魔軍眾
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	為說此經故	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
是向善提句		
佛說此經時	迦葉婆羅門及諸大會眾	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

佛在羅閱祇耆闍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叉手問文
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旦暮當作佛舍利
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

勤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
耳佛言三昧者甚難十九也與相值十六聞知者甚
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

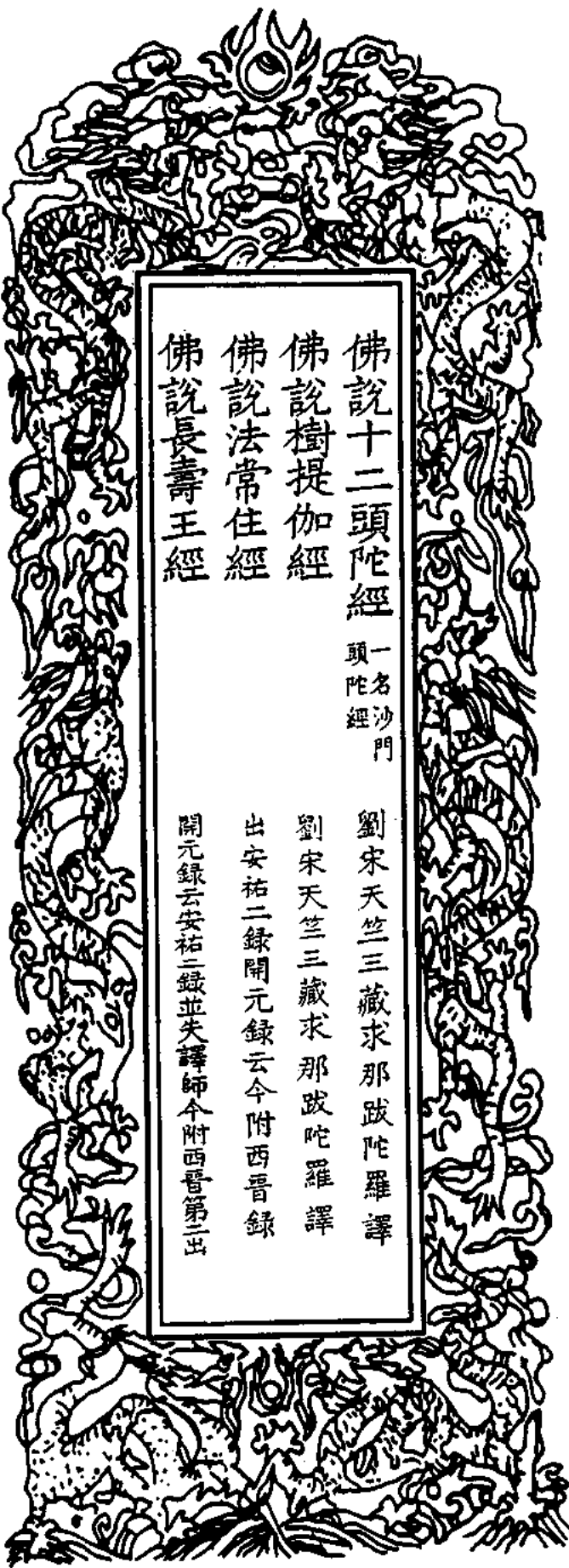
喜踊躍一日一夜勝復行六波羅蜜却後三
千億萬劫也所以者何聞知三昧者其後求
道得佛疾佛三昧名者是摩訶般若波羅蜜
經智慧印也菩薩求道得聞摩訶般若波羅
蜜經智慧印者大善不可得聞也菩薩求道
欲得作佛要當得摩訶般若波羅蜜經摩訶
般若波羅蜜者是八方上下諸佛大父母也
得摩訶般若波羅蜜經乃得作佛耳菩薩求
道要當積功累德滿乃聞摩訶般若波羅蜜
經耳菩薩求道不得摩訶般若波羅蜜經者
不得作佛也佛言其有善男子善女人信向
有佛三昧經名對其跪拜慈心歡喜者其人
即得其福後世亦復得其福壽終盡生天上
作天王壽盡下生世間復作遮迦越王如是
壽終生天上天上壽終下生王侯家展轉天

道人道中終不復更泥犁禽獸辟荔鬼神龍
 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
 下諸佛要訣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

音釋

繖蘇肝切織絲膊補各切經徒結切堯暮堯
 侯切善紆憶俱系胡計切慄力質切薛荔
 具云薛荔多此云薛毗意切荔力霽切鬼
 薛毗意切荔力霽切

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

一名沙門
頭陀經

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

出安祐二錄開元錄云今附西晉錄

開元錄云安祐二錄並失譯師今附西晉錄

清刻龍藏佛說法變相圖

四經合卷

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

佛說十二頭陀經羊十 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跏趺而坐爾時世尊
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衆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爲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者常行乞食三者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爲無上道捨身命財修三堅

法死當如獸死不生顧戀若至痛苦須人之時當作是念我今一身爲法出家法爲我伴若勤行法者即是救護是爲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嬈亂是故受阿蘭若法令身遠離羊十憤闌住於空閑二遠離者離衆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眾中當隨眾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眾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羊十若不自損則失半日之功不能一心行道為佛法故為行道故不為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眾

生以一分施之我為施主彼為受者施已作是願言令一切眾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為不捨眾生若不見困乏者但食三分之二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半十九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漏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爲第一食易消化氣

息調和求道者大事未辦諸煩惱五常同其羊十
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爲
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
胞胎垢汙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閑處求
佛道者我等爲作衛護不令諸惡鬼神得媿
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

第四七冊 佛說十二頭陀經

七·四四八

三〇九

龍藏

佛說樹提伽經

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

佛言有一長者名為樹提伽倉庫盈溢金銀具足奴婢成行無所乏少有一白氎手中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數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閤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閤之奴小復前進至內閤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閤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王机樹提伽婦一百

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掩眼中
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吏小
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
謂呼須吏小復可忍樹提伽七寶布施綾羅
繒綵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
萬衆推鍾鳴鼓圍樹提伽舍數百餘重樹提
伽門中一力士手提金杵一擬四十萬衆人
馬俱倒手脚繚戾腰體嬰婆狀似醉容頭脚
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提金杵一擬令四
十萬衆人馬俱倒繚戾腰體嬰婆狀似醉容
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今四
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爲宣解分別深義敷
演至慧志在小乘爲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爲惡習
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爲取證六

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爲最正
覺度脫十方故號爲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
法身行與道合因爲衆生分別演說陰衰諸
入十二牽連皆爲病疾諸度無極四等四恩
爲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爲佛作禮而去

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三出

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得傍臣對曰大善遂興兵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誦國殺民吾不為也群臣曰臣等皆曉習戰法必能勝彼不

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
惠何爲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
就終歿之罪願得爲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
邊聽聞人語知父爲貪王所得乃律擔樵薪
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爲父報怨
父乃仰天歎息曰夫爲人子欲爲至孝使汝
父樂死而不懷恨慎無爲汝父報怨則汝父
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

第十

十三

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官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力

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劔欲殺貪王念我父臨死之時囑我慇懃奈何快我愚意而違慈父之教非孝子也即內劔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劔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爲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生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慤慤囑我不欲使我報怨而我愚癡故違父之言詳思父教懇惻慤慤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于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 萬也
 別疾陵切 緇直也 捩直也 懨於儉切 心也
 貌疾陵切 椎直也 擊直也 繚落蕭切 然傷
 曲若官切 兩擊也 阿倚也 可於何切 二郎計切 纏
 也骨股間也 也兩擊也 嬰娜弱態也 切郎計切
 火行不正也 也兩擊也 錡錡也 錡錡也 六
 踐我領側也 也錡也 錡錡也 六
 乞太切 貧乃禁切 儕貧也

佛說海龍王經

西晉三藏法師竺法護譯

清刻龍藏佛說法變相圖

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
 眾俱比丘八千菩薩萬二千一切大聖十方
 來會眾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眾魔分別諸法知如
 本諦觀見一切眾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為師子吼開
 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
 總持山剛菩薩山鎧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七彌勒轆首等六十
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眾營從圍遶
佛處諸天嚴淨師子高廣之座為四部眾而
普說法佛在眾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眾珍雜校遍覆四
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眾
名香於是賢者大目捷連承佛聖目前問佛

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
贊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	御眾如調象
施與七大財	恩慈加眾生	為一切父母
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
柔輒言無短	解決眾疑結	音遍天世間

清淨無垢穢	除媼怒塵冥	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	供養億萬姝	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		

於是海龍王說此渴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

若有疑者如來當爲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
出家德何謂菩薩離居順戒何謂菩薩集於
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爲四菩薩無害
心於衆生常護十德不說人短亦不輕慢自
省已過不訟彼穢是爲四復有四事超出諸

難何等為四常歎三寶佛法聖眾^五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當念諸佛供養如來嗟歎世尊作佛形像勸化眾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

捨歡喜不在瞋恨是為二復有二十事護眾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眾惡事以故吾等修行善本是為二十復有二事長益善法何等二知於三品行無放逸是為二復有二事何等二喜造德本亦不想報是為二復有五事常樂於義何等五不著色聲香味觸是為五復有五事常好於法何等五為五不貪色痛想得智慧擁護一切是為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法不樂文字

樂於佛法不樂聲聞緣覺法是爲六復有八六
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爲八復有五事所
聞無厭何等五博聞智慧利於明達聞無厭
足普聽不懈決諸狐疑聞無厭足因聞覺了
塵勞恚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
厭足是爲五復有二事觀義求聞不倦何等
二與於賢聖正見之行得無礙辯總持之要
是爲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爲十
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爲說脫法七
是爲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
隱無爲是爲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
切人於正諦法是爲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爲四復有四事

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爲塵勞學餘菩薩究竟之行積閑居德入於郡國縣邑聚落爲衆說法是爲四復有三事而習燕坐最尊無上功德微妙爲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爲三復有三事離諸諛諛其心質直而無恚恨已住於行衆結便斷是爲三復有八事具出家德何等八賢聖知足在於獨處得知限節速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爲要是爲八復有十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已身無聞諸法如聾吾無所受見一切法無可取者是爲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爲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姪怒癡諸法本淨不爲客垢之所玷汙諸法如虛空適起尋滅無有處所是爲十復有二事不墮滅見何等爲二隨時之慧入於罪福了別諸佛聖智之明是爲二復有二事不墮常見何等爲二一切說無常慧適起便滅意無永存是爲二復有四事超因緣法何等爲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覩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仙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

心自在所作具足是爲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衆生一切本淨不盡諸漏而不取證爲一切人讚諸漏盡是爲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爲四佛復告龍王何謂所見無礙諸有塵勞除一切垢所有星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星礙彼無陰蓋得至無爲於有爲法亦無星礙是謂菩薩現無礙慧復有四事曉了衆生心之

所行隨習俗慧正受明了識意所爲善權方便於諸法自在是爲四復有五事行無厭足何等爲五已獲大安令衆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爲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爲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爲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
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
速得總持決除衆生諸所狐疑得住佛位護
一切法是爲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
人不求安一切所愛施而不悔是爲八復
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爲
五復有三事速不起忍何等三察人清淨而
無吾我法淨寂寞慧淨無著是爲三復有三

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爲三復有
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爲三復有四事爲
佛世尊所見授決何等四情性和順奉導于
法具足諸行觀清白行遠得慧力解一切心
了諸法本淨不起不滅所由不亂佛告龍王
是爲四法菩薩所行爲佛世尊所見授決
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

卷一

十三

樂共歎頌曰今者如來所說經法為再轉法輪在波羅奈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速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眾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速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燭却眾冥速平等覺其入邪者令立正道

卷一

十三

六度品第三

海龍王白佛言何謂菩薩燭却眾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眾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為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速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景一開化衆生是則如來常一禪定至于滅度是十五爲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爲法觀法

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爲見法無我無人無壽無命是爲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萌類是爲菩薩建立慧法

無盡藏品第四

佛告龍王何謂菩薩建立智慧爲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爲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爲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爲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爲諸佛法爲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爲無爲所以者何不離有爲無爲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爲無爲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爲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盡於虛空而作天像及諸人像象馬步乘彼人盡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爲甚難於彼諸法無色無取而不可見亦無文字亦無所得而爲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十一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速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菩薩愍傷一切欲令安隱使三千大千世界一衆生皆得所安諸天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具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閭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愴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十八四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聞所未聞非常之苦非我之寂除於苦義斷于集義證於盡義遵修道義入乎空義度於無相導御無願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上於緣覺獲緣覺乘菩薩逮得起法忍成於如來無上十九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爲人說法未曾
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
號爲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
應善講本性而爲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爲總持門
 也

第一

二十一

佛說海龍王經卷第一

音釋

鎧 苦亥切
 切十 姦 而 鎧 都騰切
 日姦 姦 亂也 沼切
 也 烏玄切
 恟 憂也
 恬 徒謹切
 鞞 五孟切
 沫 莫割切
 黠 胡八切
 也 與 黠 胡八切

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

總持也何等四分無盡明慧無盡明智無

盡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動
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爲爲上大乘不得乞求是爲四復有四力無盡之藏爲總持也何等四忍力忍於一切所作衆惡慧力蠲除一切衆生疑結神通力見一切衆生心之所念善權力爲一切人如應說法是爲四復有四大藏無盡之藏爲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爲四復有四無極無盡之藏爲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爲四菩薩復有四事不自侵至無盡之藏爲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爲總

持也何等四不畏惡趣不畏衆會不畏決疑不畏失佛道是爲四無盡之德爲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爲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憺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人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眾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志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眾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

第二

四

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汙嗔恚愚癡又因文字而有音教諸法如是不出染汙貪駭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

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也天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衆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踰也心意寂然足趺也遊到十方足心也次第說諦步也知羞慙恥衣也法鬢莊嚴傅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剋辦
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

如父母獨有一子卷二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摧
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今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句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雨世界雨王如來佛國曰清淨此名善權方便者彼尊調世界離垢臂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爲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爲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不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

第一

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姪怒癡欲之音聲也唯演寂然愴怕法樂歡喜之音諸天人民聞樂音者則逮一心寂定安隱冥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

第二

亦復如是無中天者佛土菩薩七十二那術

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

如天王女有四太后一名離垢二曰無垢光

三曰清淨四曰淨向子有八萬四千皆大猛

勇身相有八端正姝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衆事
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
面佛告王曰有四事爲大國王君子聖主猶

得自在與衆不同增益善法何等爲四立於
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爲
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
務志妙慧是爲四事大國聖主猶得自在與
衆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
謂爲八得五神通以自娛樂未曾有退無所
聖礙併除瞋恨而無害心具暢聖慧攝乎道
明所作已辦見得戲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
印三昧能悅衆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爲說

法入一義味住於本際不計吾我不起法忍是為八事菩薩而得自在佛告王曰又有總持名曰寶事菩薩速得此總持者於法自在時佛為王說寶事總持之慧滿百千歲普分別義王捨國事一切眾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為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速得柔順法忍中宮姝

女八萬四千第二普發道意為菩薩學八萬四千人速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為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為沙門中宮姝女四大夫人亦為沙門佛教清淨寂然安隱植諸德本眾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為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為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逮得無著辯才
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

藏是總持門為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
總持無盡之藏總持為本原佛語龍王假使
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
句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 景二 寂門 入寂滅 十二 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 炎光 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

眾聖愛 仙人歸 諸姓修行 解牢獄

縛 天人所攝 捨諸塵勞 破壞眾魔

降伏外道 攝欲明智 開化自大 不犯

法師 不亂眾會 悅可樂法者 護於法

音 不斷三寶 慈愍眾生 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應無畏棄捐鄭

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關
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

第十二

十三

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
持行復次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

景二

十四之二

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

景二

十四之二

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

景二

十三

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	一能覩知境界行
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

其心不以僇慢說	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	興于僇傲而自大
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
明識所作爲解說 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 得住總持爲勇猛
其所總持心執御 意之所入住法慧
其有聞者示曾忘 順如聽采等經典
其總持義法不亂 計法所之無所入

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啓白廣宣此言唯然
世尊我等亦當逮是無盡之藏總持也當爲
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
一反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

至心之奇特今吾授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與千佛

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
眷屬甚少今海龍衆妻子眷屬繁裔弘多設
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鬪諍
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
白佛言於今棄家爲道犯戒比丘墮於龍中
者有何殊特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
作衆罪殃發一善意心念佛法終不失德緣
是之行至得滅度今我願發無上正真道意
用佛世尊難值難聞今菩薩行無有違缺至
于道場莫使心中忘失德本大慈大哀大喜

第二

十九

大護所生之處常見諸佛得聞經法供養衆
僧開化衆生時世尊告威首龍王子曰善哉
善哉仁者之問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
七日七月若至一年爲功德福而不可盡所
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 猶雷哀鸞微妙響
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 導師今笑爲何感
以爲成醫王 療治衆生病 能施究竟安
世尊笑何緣 護德爲我說 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

景二

二十

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

者適觀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瓔
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 廠智無瑕不可議

禁戒廣普住正定 稽首人尊如虛空

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

若人覲觀尊顏容 一心察之無厭足

景二

三十一

不爲塵埃之所惑 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

虛空尚裂地反覆 世尊所說終無異

世尊至誠以諦說 授我之翦大聖慧
 吾無狐疑結網除 得佛自在為眾祐
 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速得最正覺時
 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
 佛皆授決悉當令生淨住世界

佛說海龍王經卷第二

音釋

擔怕 擔徒覽切怕傍各
 也 脾 土類彌切 禱 與祖與切 筋 同切 脇 虛業切 尻 苦刀切
 處為尻 骨盡也 髓 毗忍切 踰 市充切 跌 足方無切
 昵 尼質切 撫 芳武切 篋 苦協切 苞 班交切
 近也 也切 慰 也切 也 也切 篋 箱屬切 切 也切 苞 與包同切
 明達也 也切 謬 乖誤也切 剗 記必列也切 僥 堅堯切 廠 要求也切
 也 容 繒疾陵切 塹 七艷切 遠 也切 僥 堅堯切 廠 要求也切

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生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王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幡造金交露寶珠瓔珞七寶爲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

衆寶而共合成數無數百千天繒以爲統絰
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 於世爲最上

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 爲衆現甘露

除若干塵冥 爲衆最上醫 人中寶願來

今正是其時 心調柔寂寞 志輒常安和

自度濟衆生 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

等到宜屈神 三十二相明 英妙百功德

爲存得義者 示現大福田 尊稱爲衆祐

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 除愛及瞋冥

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

卷三

五之二

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官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干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

卷三

四之一

光世音大勢至大士與無央數億諸菩薩俱
 為佛世尊示現莊嚴諸所有供養皆令前所
 嚴供隱蔽不見無能知者皸氣世界難逮如
 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
 號寶場寶皸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

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普
 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婁
 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 精進勤銜義
 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
 導御聲衆穢 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	體柔紫色色	爪足下安平
妙響如哀鸞	其聲踰梵天	大音超三千
稽首柔輭音	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		

柔神后共讚佛已一切同等皆發無上正真道意脫身嬰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官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眾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眾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詐如是因惑與相都無有主隨其所作各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惑與相則當奉行諸善德者其解惑相與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自身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恬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淫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景二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婬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婬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爲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衆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景三能受所言光曜所言衆人莫不承樂所言衆所不譏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爲三常爲衆明諸等敬愛心常專一入于至

誠不以多言於天上人間常得大尊不爲雜碎以是得本志願無上正真之道爲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爲諸國王所見恭敬而蒙覆蓋如已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爲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爲難心以方便哀和之故是爲八因是八德本志願無上正真道意得爲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爲朋友不與地獄餓鬼畜生而作伴侶與衆特異功德巍巍聖道爲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爲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逮神通成爲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卧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

自具願得諸佛法以忍莊嚴諸相種好成佛第三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爲無爲具足安隱佛語龍王取要言之十善之德具足十力四無所畏十一

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

第三

十二

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

十三

十三

正真之道向於眾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

愍傷之福行 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 人中尊見愍

三界無證我 十力證明我 解我心性行

柔輒無怯弱 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 自前受佛決

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

第三

十六

說者不恐不怖不畏不難以是如來等住之地爲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爲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

三

十七

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爲以道無不覺道迦葉問女逆爲道乎答曰

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爲道
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應假使無
問菩薩義者無因發辯迦葉問女汝爲供養
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知道如所知了明無
爲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第十八
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
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逮
佛法乎女答曰仁者者年寧信佛法有去來
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

諸佛法無有形見云何從我求手迦葉問女
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
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
久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一三十一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以然切級居立切
 坎苦感切陟竹力切眇松閏切斟斟切酌斟切洗洗切
 狹胡夾切羸力追切眇邪彌切酌深切洗洗切
 態他代切痒余兩切膚邪彌切刈刈牛制也獲刈牛制也
 豔以瞻切而美也

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
諸龍王龍王之官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
懍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爲飲食是
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爲四食坐趣地獄
餓鬼畜生三惡之處吾所說法除此四食不
當以此養身害衆生命所以者何一切衆生
各自愛命無自憎者以是之故欲自護身當
護他人安隱衆生明者如是不以危逼人所
不當作慎勿爲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
衆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爲四比丘名曰欣
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逐於豪貴意亂
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

舍利品第十七

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遵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虵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在此大海留全身舍利一切衆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妓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舍利獨欲奉侍一切衆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然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 猶若日威明

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 其響甚柔輒

願以稽首禮 降伏於魔怨 其力無等倫

遵修願道法 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 景四 超度諸法上 六 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 為醫衆所奉

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

於是海神光耀說是偈讚佛已顯揚大海如
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
志乎慈心不害衆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衆生立於正德入乎
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
何沉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衆莊嚴蒙以法

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
喜踊躍則取珠瓔價踰海寶用散佛上即而
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
亦令月墮地 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 施安除衆苦 沒命救恐懼
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

景四

八

養佛我身亦當少少供養如來正覺假使世
尊愍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
爲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

景四

九之一

海龍王問世尊曰其有人以華香雜香擣香
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眾寶而
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
等正覺明行成為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

景四

十一

千俱往追佛欲決斯疑即遠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^{第四}所居法音聲世界諸樹根葉莖^{十二}
節華實皆以七寶悉出無數若干千道法
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

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菩
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

界四

十三

大愍哀諸法誑詐因惑起想隨其所欲展轉
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令如來授仁
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婬怒癡際有了
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爲怪不以爲難新發意者聞是不恐不難不畏是乃爲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

第十四

十四

而不喜樂以故當知其有聞是深經法者不以恐畏此乃爲難前世供養無央數佛安以爲難譬如有人虛空無形而現形像是爲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爲一切人講說經法能詣道場以慈降伏百千億魔及餘官屬爲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衆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

第十五

十五

如虛空本清淨	無色無受無數
安住說法如是	若虛空普自然
名不有而不無	造因緣及報應
安住講調不諍	無人命無壽識
一切法甚清淨	吾我淨悉平等
吾我淨法等淨	解是者則授決
察法界本清淨	人界淨亦如是
如衆生界淨者	佛法淨亦復然
若佛法清淨者	諸佛土淨亦等
設佛土清淨者	諸慧淨無差特
諸法淨因數號	以計數不得名
由相數各本空	其諸名無數礙
羣萌類志所念	無見無色無成
如無成心意識	諸法爾空無心
或有作則無作	有緣罪無受者

終始瑕無行者	名泥洹無寂然
入本際無起原	虛空本無我際
選諸際得等原	知衆生本審門
去來今現在際	順明智此諸際
於慧等無際門	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十七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瞞菩薩曰唯世尊我自不行亦不遺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爲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爲入諸法境界爲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爲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爲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爲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爲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衆瑕穢解脫諸受爲護

正法乎答曰族姓子是應寂然度人天子曰唯世尊其度衆生不知萌類度無所度既有所度現周旋還不住彼此爲受正法乎答曰族姓子是應寂然賢王天子曰唯然世尊其於衆生而等一切諸法已等等諸國土等諸佛道爲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爲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爲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爲佛法不成正覺無所不覺爲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爲非法亦非無法無二

景四

十八

無一亦無所至我爲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善
薩行爲被一切志德之鎧不察於本末我爲
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
切法不見本末我爲受佛正法乎答曰族姓
女是應寂然建行如是爲受佛法於是天帝
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合若干音文字之說
講乎法界不亂諸法諸法平等如演說道等
不差特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爲
衆會廣說其義如來滅度後受是法者護持

景四

十九

法城則爲供養佛世尊已天帝釋白佛我已
奉持此經本已佛所建立當今廣普當爲將
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爲汝說神呪要言
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 無所諍 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

景四

二十

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今廣普所以者何於

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 佛眼觀十方 皆滿中珍寶

則以持布施 其所獲福 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

之尊建立是經降伏眾魔化諸外徑如來以

印印此經已順而不忘爾時海龍王雨大珠

嬰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

景四

二七

問龍總持品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

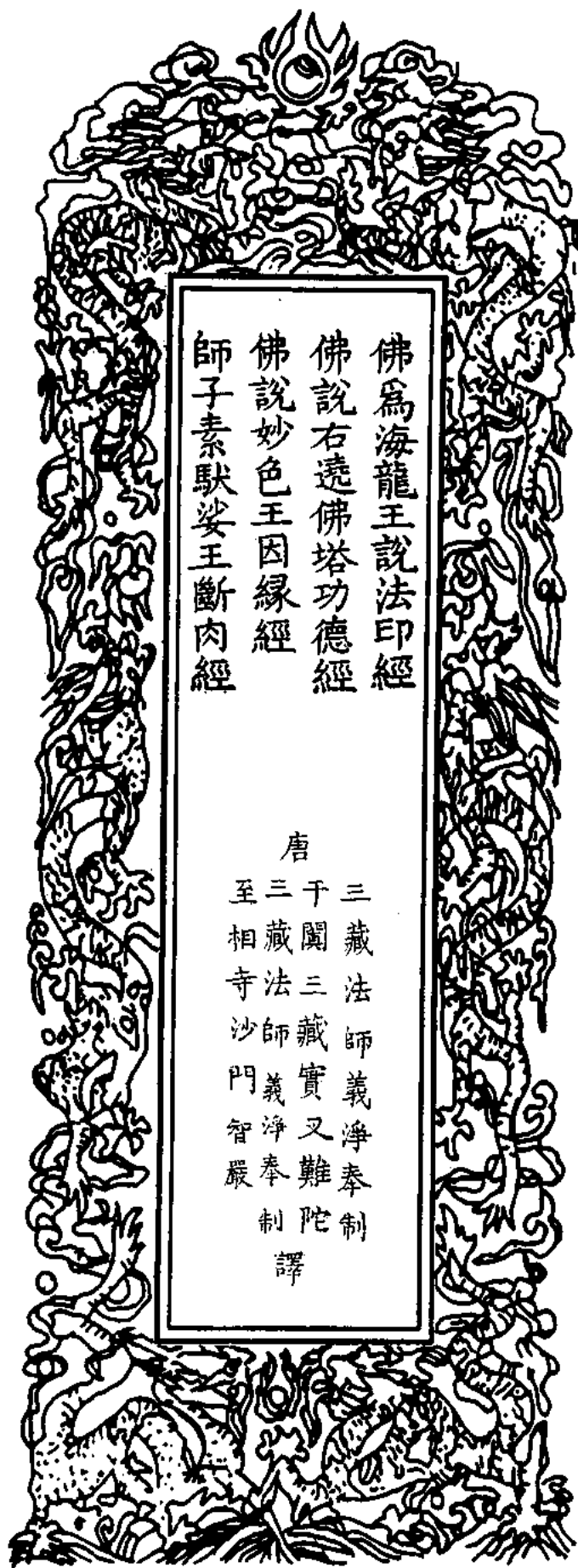
神鳳凰神山神恬柔神及世間人民莫不歡

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羅羅波切諛諛波切為為切皂昨早切黑黑色也從從也據據其
 切懼懼切矛莫浮切蝦蝦胡切慕慕胡切諛諛波切諛諛波切諛諛波切諛諛波切諛諛波切
 也也古古切對對切心心切亂亂切目目切端端切足足切動動切無無切劈劈切皮皮切擊擊切切切涸吾官切水水切渴渴切也也郵去聲律律切也也
 郵收切也也悅悅切往往切切切髻髻切髻髻切兩兩切切切依依切稀稀切也也朝朝切
 陟陟切交交切蹉蹉切踏踏切資資切昔昔切切切

佛爲海龍王說法印經
佛說右遼佛塔功德經
佛說妙色王因緣經
師子素駄娑王斷肉經

唐

三藏法師義淨奉制
譯
三藏法師義淨奉制
譯
千闍三藏實又難陀
譯
三藏法師義淨奉制
譯
至相寺沙門智嚴

佛爲海龍王說法印經、佛說右遼佛塔功德經、佛說妙色王因緣經、師子素駄娑王斷肉經

清刻龍藏佛說法變相圖

六經合卷

佛為海龍王說法印經

佛說右遶佛塔功德經

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

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爲四所謂念誦諸行無常一切皆苦諸法無我寂滅爲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衆及天龍八部阿蘇羅健達婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛爲海龍王說法印經

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

常獲大名聲 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 持成善通達

呪術圍陀典 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
入胎不迷亂	斯由右遶塔	在於母胎中
垢穢所不染	如淨摩尼珠	斯由右遶塔
處胎及生時	今母常安樂	飲乳亦復然
斯由右遶塔	父母及親戚	一切共鞠養
乳母常不離	斯由右遶塔	眷屬皆愛念
超過其父母	資財自增長	斯由右遶塔
夜叉諸惡鬼	不能暫驚怖	所須自然得
斯由右遶塔	經於百千劫	其身轉清淨
妙色相成滿	斯由右遶塔	淨眼脩且廣
猶如青蓮華	兼得淨天眼	斯由右遶塔
妙色常圓滿	諸相自莊嚴	成就大勢力
斯由右遶塔	或生帝釋宮	大威勢自在
忉利天中尊	斯由右遶塔	或生須夜摩
兜率陀天宮	化樂及他化	斯由右遶塔

或復生梵天	梵世最自在	諸天常供養
斯由右遶塔	億那由他劫	常為諸智人
恭敬而供養	斯由右遶塔	其身及衣服
億劫常無垢	具足白淨法	斯由右遶塔
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	默捨三有苦	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衆會皆
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爲諸四衆演說無上甘露妙法時有無量百千大衆前後

景五

五

圍遶諸根不動聽聞法要時諸苾芻既見大衆身心寂靜慙聽法咸皆有疑白佛言世尊惟願慈悲爲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爲求法故敬心慙重汝等諦聽善思念之吾當爲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僞怨賊亦無病苦災橫之事稻蔗牛羊在處充滿亦無瓦礫荒

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衆愛羣官除去慳貪常爲大捨王之夫人名曰妙容顏貌端正威儀詳審衆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幸願爲說我當諦聽藥又告曰大王今者生輕法景五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熟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久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便以身奉上藥又藥又受已對王大衆分裂其身啖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大人亦在王側聞斯語已亦同其子身奉藥又藥又受已啖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可聽其妙法既受持已當即捨身是時藥又景五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
密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藥叉像復天帝
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胃破
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憍尸
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恪何況餘

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 景五

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 問母我是誰體胤
 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 王聞自悟收爲子

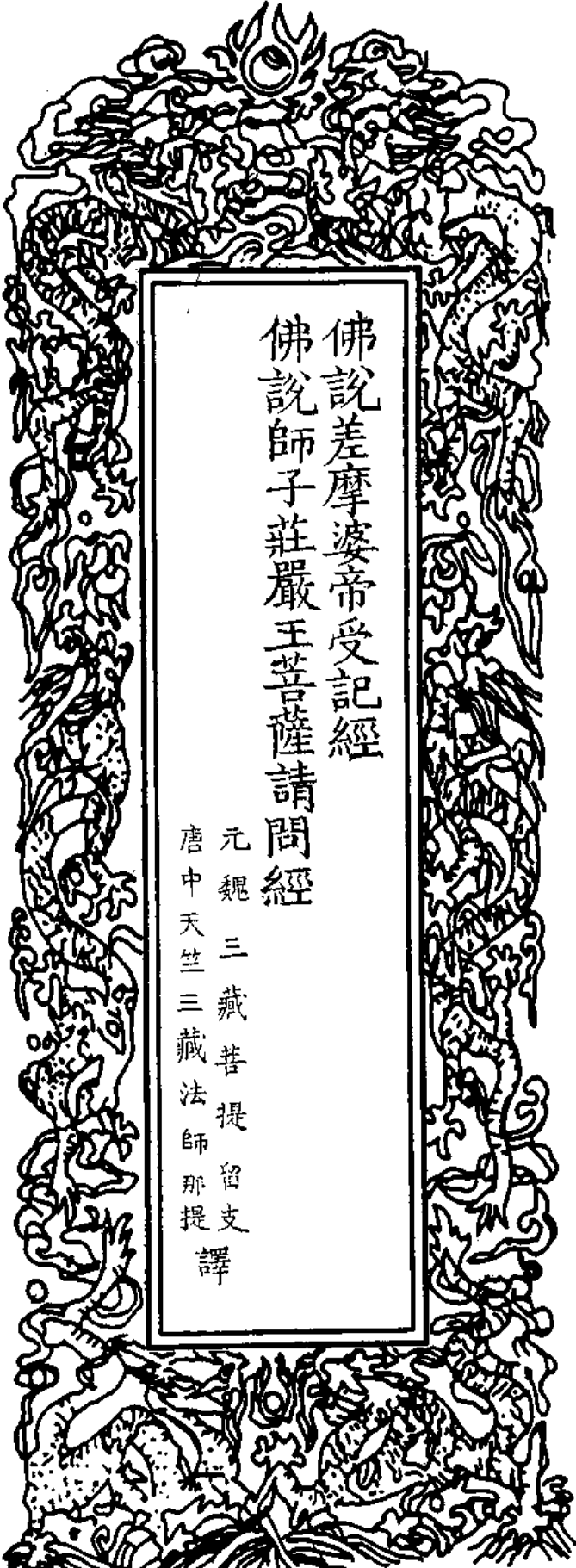
然爲父王年老邁 登樓册子立爲王
 號爲師子素馱娑 御殿朝政理臣民
 師子展轉惡習故 多劫食肉害衆生
 雖居人王不食穀 唯飡鳥獸水陸蟲
 供進雜肉時將至 闔拔獸肉狗銜將
 闕肉厨人懼王斬 走出捕捉小嬰孩 景五
 密截頭項并手足 全煮鑊中供進王
 王食其肉甚將美 長嗜肉味狀燒薪
 王問食官是何肉 食官惶怖具啓王
 王赦其罪勿憂愁 每日供進是肉來
 厨人既承大王教 變服每日盜他兒
 積年竊盜他男女 如行羅刹復如鷹
 國內人民並持服 爲失子息各悼惶
 兩兩執手互相問 氣噎無處告皇天
 邑人守捕獲其賊 厨賊訴云不自由

國人聞此啓諫王 王聞忿怒大噴責
 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
 若得翹飛取諸方 百國王頭祭山神
 師子猛獸惡習故 立得翹飛接諸王
 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 號爲聞月園苑浴
 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
 未及聽法親授教 國人渴仰未曾聞
 汝捨施我一七日 供養三寶聽法音
 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 擒接聞月對衆將
 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 第五 無辜淨食祭祀天
 師子依命祭山神 捨身施與聞月王
 山中囚禁諸王者 並皆付囑聞月將
 聞月各引還本國 依舊安置理人民
 并將師子素馱王 摩竭提國坐本官

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忉利官以
 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眾生無慙專殺食散
 血肉無止足時一切眾生從無始來靡不曾
 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

元魏三藏善提留支譯
唐中天竺三藏法師那提

清刻龍藏佛說法變相圖

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
 大比丘眾二十千人俱多有諸菩薩謂彌勒
 菩薩文殊師利等諸大菩薩眾爾時世尊於
 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官
 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歛
 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

令彼樹端嚴 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 爲得諸佛法 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 爲利益衆生

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 如是隨順學 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

景五

十四

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 眾生除解脫

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佉陀

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

更說法示已教已導已令歡喜已與授十五
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事心
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聞
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衆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能致具表

上聞霈然下遣第五將事首途出斯奧典文旨既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十六

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衆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衆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爲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天中尊爲諸菩薩大聲聞衆天龍八部之所圍遶供養恭敬尊重讚歎願爲演說往昔因緣令諸衆生獲大

景五

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爲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爲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景五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生

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衆中最尊最勝皆應
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

茶羅供養法門佛告師子莊嚴王菩薩摩訶

卷五

十九

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茶羅道場功德是
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
爾時安忍斯即名為羼提波羅蜜修供養時
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比經已師子莊嚴
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

音釋

景五

二十

婆羅宛斯

梵語也此云鹿 礫 即擊切 梗 古

切塞 藪

蘇后 胤 羊晉切 銜 胡譏切 噎 烏

也 訴

桑故 繫 係立切 釘 丁定切 鑿 鑿

不通也 窳

烏瓜切 霈 普蓋切 霈 霈然 齋 齋

轉臘切 窳

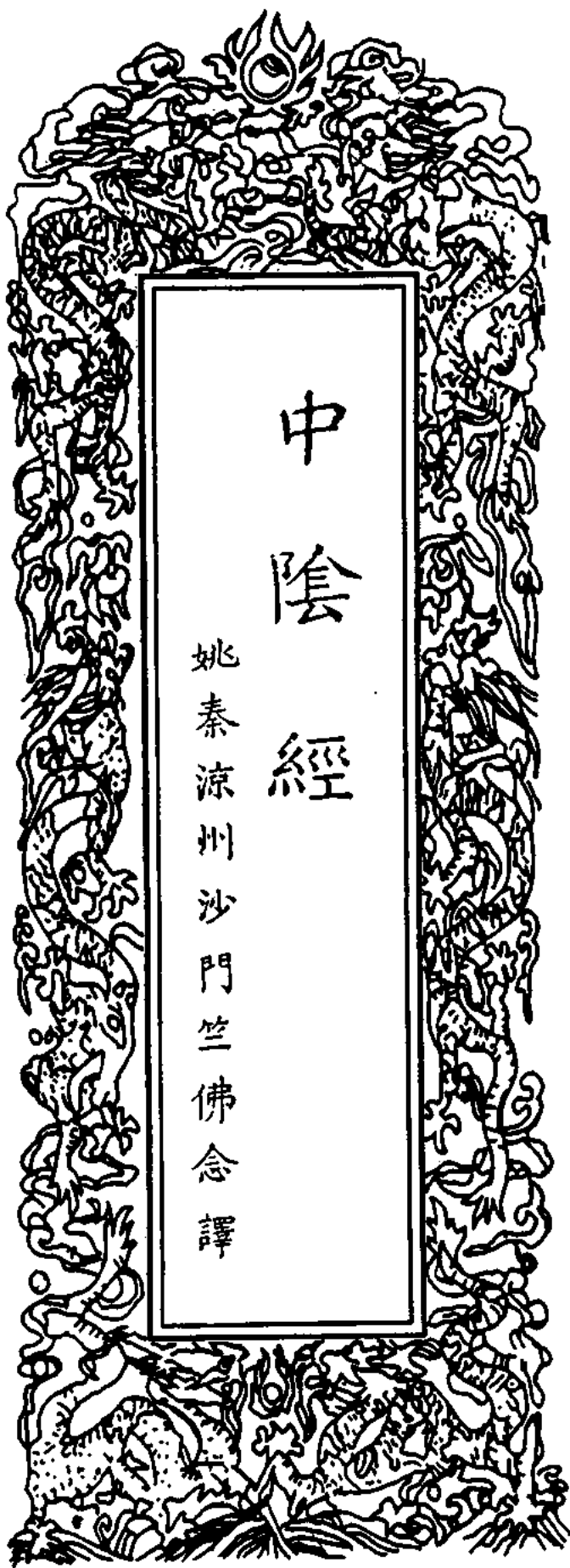
也 霈 水流下貌 齋 齋

總合也 擦

陸華切 豈 魚豈

手度物 豈

切

中陰經

姚秦涼州沙門竺佛念譯

清刻龍藏佛說法變相圖

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
 思惟此中陰形極爲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爲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爲飲幾乳彌勒答曰飲乳一百八十斛除母腹中所食血分東弗于逮見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唵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

景六

四

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明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

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 況復觀我形 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

爾時妙覺如來至眞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

六

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 如來眞實相 無生無起滅

觀身内外空 解知非常法 行由癡愛本

如灰覆火上 愚者謂爲滅 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鳥鴈鷺
 鶩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四向四得
 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 無畏無點汗

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眾
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
天王餓天兜率天盧天波利陀天盧波魔那

天阿會巨修天首訶天波利陀首訶天須滯
天須滯祇耨天乃至阿迦膩吒天在虛空中
散華供養作天妓樂中陰眾生在如來前聽
受法教爾時世尊以佛威神令眾等心自
念言唯佛為我說法不說餘者爾時世尊而

說頌曰

卷六

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
度彼不自為 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 誓度眾類 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

為色之所惑 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 中陰眾類

譬之亦如是 姪怒癡微薄 聞法即得悟

一向心不移 即得須陀洹 三轉十二法

復得斯陀含 坐上下分滅 即得不還道
 苦盡癡愛滅 得成阿羅漢 道跡八十億
 頻來得道人 八萬四千億 不還得道人
 百萬二千億 羅漢二恒沙 六通身清徹
 各趣向佛者 八萬四千億 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為法者或在無為
 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
 願世尊一一敷演今諸菩薩永無猶豫衆生
 之類聞法解脫爾時世尊以梵清淨柔軟之
 音讚定化王菩薩曰善哉善哉族姓子乃能

於如來前作師子吼今當與汝一一分別諦
 聽諦聽善思念之汝所問者可見法不可見
 法者為眼見色為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為有
 法識為無法定化王菩薩白佛言識非有為
 不離有為識非無為不離無為佛告定化王
 菩薩何謂有為何謂無為定化王菩薩白佛
 言起者有為住者無為於第一義法不見有
 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
 王菩薩曰族姓子聲為有對耶無對耶定化
 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
 此聲彼應為有為無為虛為實云何族姓子
 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
 爾時世尊知眾會心皆有疑即於座上而說

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	為說須陀洹	應成斯陀舍
為說斯陀舍	應成阿那舍	為說阿那舍

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	得斯陀舍者
四十二億人	得阿那舍者	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	現以教化衆	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
比等衆生類	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	九衆生居處
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	一意念衆生
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	諸相腫胫等	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聞
 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爲
 無爲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 三分識眾生 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 眾生在中陰 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 十六 觀身三十六 十五 欲界有量法

三分留二分 此中陰眾生 五色識眾生

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

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眾生皆發無
上道意四十七億那由他眾生盡得阿羅漢

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

耶無漏耶唯願世尊白句說之何者有漏何

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十六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內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

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
 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

音釋

蛻 輸芮切 蛇解皮也
 果 在地曰木
 疣 羽求切 瘡也
 軟 同
 踵 腫之禮切 足跟也
 腫 腫之禮切 足跟也
 陸 陸之禮切 足跟也
 抖 抖當切 振舉貌
 擻 擻當切 振舉貌
 臆 臆當切 於肉也
 裸 赤體也
 窟 古盍切 窟也
 臆 臆當切 於肉也
 輒 輒當切 而究
 裸 赤體也
 窟 古盍切 窟也
 臆 臆當切 於肉也
 輒 輒當切 而究

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

金色皆如妙覺如來而無有異景七三十二相八

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

萬四千雜行其觀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 蒙先得解脫 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 景七 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 景七 今日得果證 不違昔所願

一相無相道 分別微妙慧 三 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眾自見證驗即入不動三昧欲令彼眾知欲愛色愛無色愛爾時世尊重自思惟此欲界眾生亦愛非愛亦有漏無漏亦有為無為亦可記不可記色界眾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眾生等要須聖教五識眾生有前有後非想非非想識眾生有取涅槃無取涅槃者云何中陰眾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

欲出難得脫猶如擲綆丸緒在猶復還三界眾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 神足接眾生 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 令受苦眾生 得至無為岸 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 無礙總持法

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
八解無闍法	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五即從座起偏露右臂右膝著地長跪合掌叉手前白佛言

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叉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叉手前白佛言善哉

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 第七 咄嗟老病死 六 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眾生及
 中陰五色識非想非非想眾生欲得去離不
 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 如人爪上塵
 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眾生至非想非

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
 一一化佛皆有四眾一一眾者威儀法則悉
 皆成就此眾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眾生如中陰形無有
 差別爾時世尊如諸佛常法威儀法則令無
 量化佛合為一佛或以一身變為無量或在
 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
 無滅度或現無常身脢體脹爛臭如白鴿色
 或現手足各在異處爾時非想非非想識眾
 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
復自宣白今遭大聖如日銷雪若不遭聖彼
當墮隊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
時鈎鑠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爲殺身本汝滅我何
患虛空無本末誰知常無常彼無想之識見
阿難陀迦蘭陀一爲邊地王九一爲著翅蟲三
界最爲苦本處非泥洹如遊曠野指東謂爲
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

身被鬻體衣	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	普度生老死	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
習顛倒來火	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爲說
五戒或趣三惡道者與說力山劔樹火車鑪
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 今此利根人 一聞不再受
覩佛色形相 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
衆生發心趣向求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
 聚眾生分別句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比死
 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
 時三聚眾生重生狐疑爾時世尊知彼眾生
 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 觀此眾相法

無頭亦無足 若 有餘無餘法 十二 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 七寶眾琦珍
 隨念即時得 何況四等具 六度濟眾生
 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
 到彼逮作佛 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
 為婬怒癡縛 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	我彼刹土中	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	彼等眾生類	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		

髮受聖教百七十億眾生願樂欲得思惟法
 觀不樂在家出家為沙門佛告三聚眾生我
 今東北方無限無量恒河沙數彼有刹土名
 曰清明佛名明月彼土人民無婬怒癡亦無
 憍慢我慢不如慢彼土眾生恒樂安靜獨坐
 無為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遇地而坐彼眾
 生見坐禪者悉共効之佛以神力以無想法
 觀迴眾生心如手轉物令彼眾生知有常無
 常知生老病死苦或有眾生令知有念或有
 眾生令知有待或有眾生令知有安或有眾
 生令知自守佛將欲現四禪功德即於三聚
 眾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眾生皆共同發無上正真道有願樂須陀洹斯陀舍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

爾時妙覺如來捨中陰形入虛空藏十四三昧以

佛吼而吼出八種音聲何謂為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眾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眾生故演此諸法當於爾時三聚眾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眾生異口同音以頌仰問虛空曰

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 離有故在有

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 人生非本生

豈有本生緣 我音及汝音 可得不可得

吾從無數劫 不為一眾生 一念一息頃

度少不以愁 所度阿僧祇 亦不以喜悅

我本為一人 閑靜不度人 後緣而對至

不失本誓願 處此閻浮提 四姓刹利勝

除彼婆羅門 餘姓最不如 以本法界觀

生老病死苦 我無彼亦空 何者有生死

生者言有本 生者從何生 設知生死本

泥洹在我前 解知泥洹法 無佛亦無我

法從何處生 去至何處滅 佛以真實法

現以有無法 此生此處滅 愚惑得正見

言有亦非有 言無亦非無 輪轉生死海

為五欲所縛 無驅無鞭策 自墜生死淵

爾乃知罪福 知悔不悔者

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

爾時座上有菩薩聞空中有如來聲仰視空

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

智劍剷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

欲滅眾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

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	有緣眾生善
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		

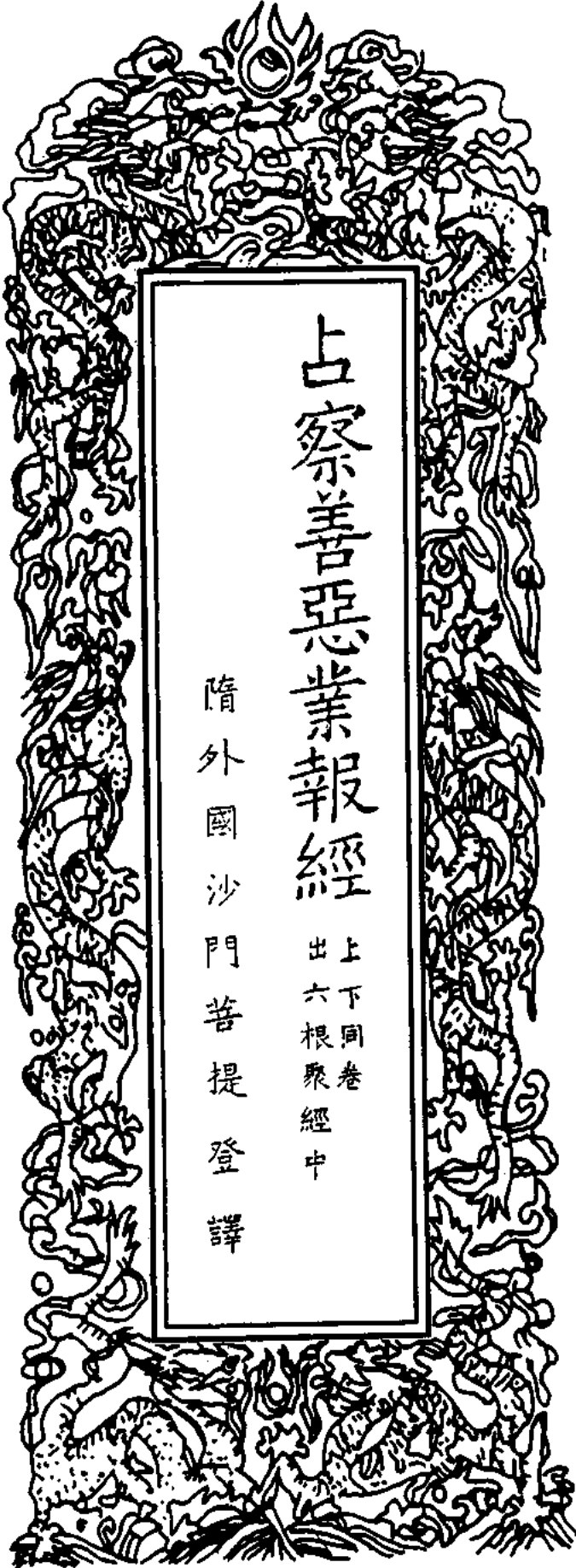
生老病死本	諸如來塵垢	要入中拔濟
何處不往返	我師無量壽	永劫不滅盡
本我所誓願	何為地獄人	不似妙覺尊
在中陰教化	於妙妙中最	下劣所不及
願我後成佛	如妙覺無異	
爾時觀世音說此頌時三億眾生發無上正		
真道意		
歡喜品第十二		
爾時妙覺如來入寂滅三昧將欲遊行他方		
世界顧見所度不可計眾生心壞踊躍猶如		
比丘入四禪法心意淡然無飢無渴善哉教		
化不失本願心懷自慶而說頌曰		
如來神足力	離苦不著有	處處分身化
要度有緣者	賢劫千佛等	所度無有異
亦在三聚中	正法除非法	甘露法門開

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

駛疎士切 烟古迥切 狸呂支切 鈎鈎切 鑠鈎切
疾也 光也 狐狸也 鈎也 鑠也
謂骨酪熟絡也 泡匹交切 漚水漚也 唼作答切

占察善惡業報經

上下同卷
出六根聚經中

隋外國沙門菩提登譯

清刻龍藏佛說法變相圖

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灾
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
修出要法爾時眾生觀世灾亂心常怯弱憂

畏己身及諸親屬不得衣食充養軀命以如此等衆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尠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

救世眞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眞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爲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爲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爲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爲一切衆善根本能攝一切諸餘善法言十惡者亦爲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爲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
欲觀他皆亦如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
惱業習得相當者名爲相應若不相當者謂
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衆具得稱意時勿當
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
止若遭衆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
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
號當減省睡眠若憊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
如是行懺悔法勿令懈廢若人宿世遠有善

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鈍
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爲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爲作證或夢見佛形像放光而爲作證若人未得三業善相但先見聞如此諸事者則爲虛妄誑惑詐僞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爲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爲說種種深要之法彼人即時於所向乘得

法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復次若未來世諸衆生等雖不爲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

衍道求受菩薩根本重戒及願總受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已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為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舊出家學大乘心具受戒者求為依止之師請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

略有二種何等為二卷八一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卷八一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眾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卷八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爲善友十四者隨所聞是正法十五者所觀人爲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爲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者觀
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衆安隱一百二十六
者所住處有障難一百二十七者所依聚衆
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爲吉利一百三十六
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一百五十七者所向景八十七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
行供養至心發願而為占察不應貪求世間
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爲有知此爲自知彼爲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爲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爲心又此妄心與前境界雖俱相依起無先後而此妄心能爲一切境界源主所以者何謂依妄心不了法界一相故說心有無明依無明力因故現妄境界亦依無明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爲本當知一切諸法悉名爲心以義體不異爲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

而得住持暫時爲有如是所說心義者有二種相何等爲二一者心內相二者心外相心內相者復有二種云何爲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爲因爲體外妄相者爲果爲用依如此等義是故我說一切諸法悉名爲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

分者當知一切眾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眾生若如是眾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眾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二者真如實觀

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羸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廢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眾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

卷八

二十四

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轉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

景八

二十五

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爲學習聞我名者亦能學習聞十方諸佛名者名爲學至心禮拜供養我者亦能學至心禮拜供養十方諸佛者名爲學聞大乘深經者名爲學執持書寫供養恭敬大乘深經者名爲學受持讀誦大乘深經者名爲學遠離邪見於深正義中不墮謗者名爲於究竟甚深第一實義中學信解者名爲能除諸罪障者名爲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爲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爲四一者信滿法故作佛所謂依種性地決定信諸法不生不滅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爲三一者無方便信解力故貪受諸禪三昧功德而生憍慢爲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爲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三八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爲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
我即爲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爲說十
八空等無有生死涅槃一切諸法定實之相
而可得者又復爲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爲
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
爲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

卷八

二十九

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
故若有分別想者則爲虛僞不名相應如是
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
誹謗自輕輕他我即爲說如來法身自性不
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
自然墮邪倒見我即爲說修行一切善法增
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爲畢
竟空無所有以離心分別想念則盡無一相
而能自見自知爲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
真實故即爲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

第八

十一

應不離不脫故說爲不空如是實體功德之
聚一切衆生雖復有之但爲無明瞠覆障故
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
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
門甚爲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爲占察善惡
業報亦名消除諸障增長淨信亦名聞示求
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

第八

三十二

音釋

𡇗 息淺切 卜筮 筮時制切 灼 龜 𡇗 於計
少也 曰 卜 揲 著 曰 筮 𡇗 切

佛說蓮華面經 上下
同卷

隋三藏法師那連提耶舍譯

清刻龍藏佛說法變相圖

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

結作華髮彼髮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爲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弗于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燄摩天千燄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
婆今正是時卷九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
門王及餘無量大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大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

來即於閻浮提沒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衆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兩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衆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

涅槃無力能護爾時世尊種種說法勸喻安卷九
慰示教利喜帝釋諸天令護佛法從天上沒五
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
泣雨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又將般脂迦槃折邏
 旃荼婆多耆利子摩跋多摩尼跋陀富那跋
 陀如是一切諸夜又將頂禮佛足却坐一面
 爾時佛告四天大王及夜又將乾闥婆將鳩
 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又國中諸惡夜又
 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
 罪福為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

夜又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為
 死摩竭之所吞噬爾時世尊種種說法示教
 利喜即從彼沒閻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
 可入安隱寂滅卷九涅槃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椎胸哽噎悶絕躄地何以故世間生者是有爲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爲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爲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爲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

裟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爲他卜筮以自活命復有比丘爲他呪彼死屍令起遣殺怨家以自活命復有比丘爲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恡衆僧之物不與客僧復有比丘雖不破戒恡惜衆僧房舍牀座不與客僧復有比丘雖不破戒爲諸

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爲活命不爲修道復有比丘興利賈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取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況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爲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賣主入於大海活
多人故手殺一人以是業緣乃至成佛猶尚
身受金鱗之報爾時帝釋天王與三十三天
衆疾至佛所頂禮佛足却住一面燄摩天王
與百萬億燄摩天衆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
天衆疾至佛所頂禮佛足却坐一面化樂天
王與百萬億化樂天衆疾至佛所頂禮佛足
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項諸
 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眾生中最勝寶
 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眾生於中樂食壽命
 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
 無量百億那由他眾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

景九

十二

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

爾時須燄摩天王與百萬億須燄摩天衆同

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 今爲無常所食噉

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

見者無厭如藥王 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衆疾至佛所合

掌向佛而說偈言

諸惡衆生已調伏 大羸瘠盡無有餘

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

王大惡衆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衆同時舉聲悲泣雨淚以手杖淚而說偈言

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

爾時毗摩質多卷九阿修羅王復與百萬億阿修羅衆同時舉聲悲泣雨淚以手杖淚而說偈言

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杖淚而說偈言

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

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杖淚而說偈言

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杖淚而說偈言

如來面形如滿月 光明照曜猶日輪

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

聲悲泣雨淚以手杖淚而說偈言

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

聲悲泣雨淚以手杖淚而說偈言

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

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

爾時大夜叉將娑多婁利與百萬億夜叉衆
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叉衆悲泣雨淚以
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

爾時金剛密迹卷九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背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 第九 阿波陀那 十八 伊帝鼻利多
劔 伽闍多迦 裴富略 阿浮陀達摩
優波提舍

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隨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

景九

十九

而滅我法此大癡人破碎我盜既破盜已生
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盜故我諸弟子漸汗
淨戒盜初破時諸比丘等雖汗清淨戒智如
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
多貪貯畜好衣好食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
行惡不善故佛破碎盜當至北方爾時北方
諸衆生等見佛破盜大設供養以種種華燒
香塗香燈明華鬘種種音樂供養此盜有發
阿耨多羅三藐三菩提心者有發聲聞心者
有發辟支佛心者彼破碎盜當向波羅捺多
國彼國人民見佛碎盜以種種華燒香末香
塗香燈明華鬘種種音樂供養此盜有發阿
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盜以佛力故亦

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
雷掣雷於虛空中而出惡聲黑風卒起極大
怖畏天人阿脩羅迦樓羅乾闥婆摩睺羅伽
等皆大號哭淚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

佛告阿難如是我盃於娑伽羅龍王宮沒於
四天王宮出爾時四天王毗留勒叉毗留博
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盃而說
偈言
如來最後食 在於鐵師家 盃爲化衆生
而來於此處

佛告阿難如是我盜過七日已於四天宮沒
三十三天宮出爾時佛母摩耶天人見佛盜
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盃告於一
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
盃第一勇猛面貌圓滿過日月者影現此盃
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
諦聽如來爲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
爾時帝釋天王七日七夜以種種天華天香
天梅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

今此殊勝盃 能長衆生智 佛身亦如是
成就諸功德

佛告阿難如是我盃過七日已於三十三天
中沒燄摩天中出爾時燄摩天主見佛盃已
七日七夜種種供養以天曼陀華天梅檀香
種種華種種音樂供養佛盃禮拜右繞是時
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盃而
說偈言

千萬億衆生 見盃皆歡喜 能生勝妙果
牟尼使來此

佛告阿難如是我盃過七日已於燄摩天沒
兜率陀天出爾時兜率陀天王見佛盃已七
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
以手捧盃而說偈言

上中下衆生 佛起慈悲心 此盃受食已
佛使至於此

佛告阿難如是我盃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 爲利衆生故
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
餘種種華種種香天梅檀香末香供養盃已

卷九

二十三

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
玻瓈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 第九 一切法無我 二十四 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蓋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住涅槃城出過優曇鉢華百千億倍蓋及舍利故來至此爾時彌勒三藐三佛陀爲我此蓋及我舍利起四寶塔以舍利蓋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蓋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

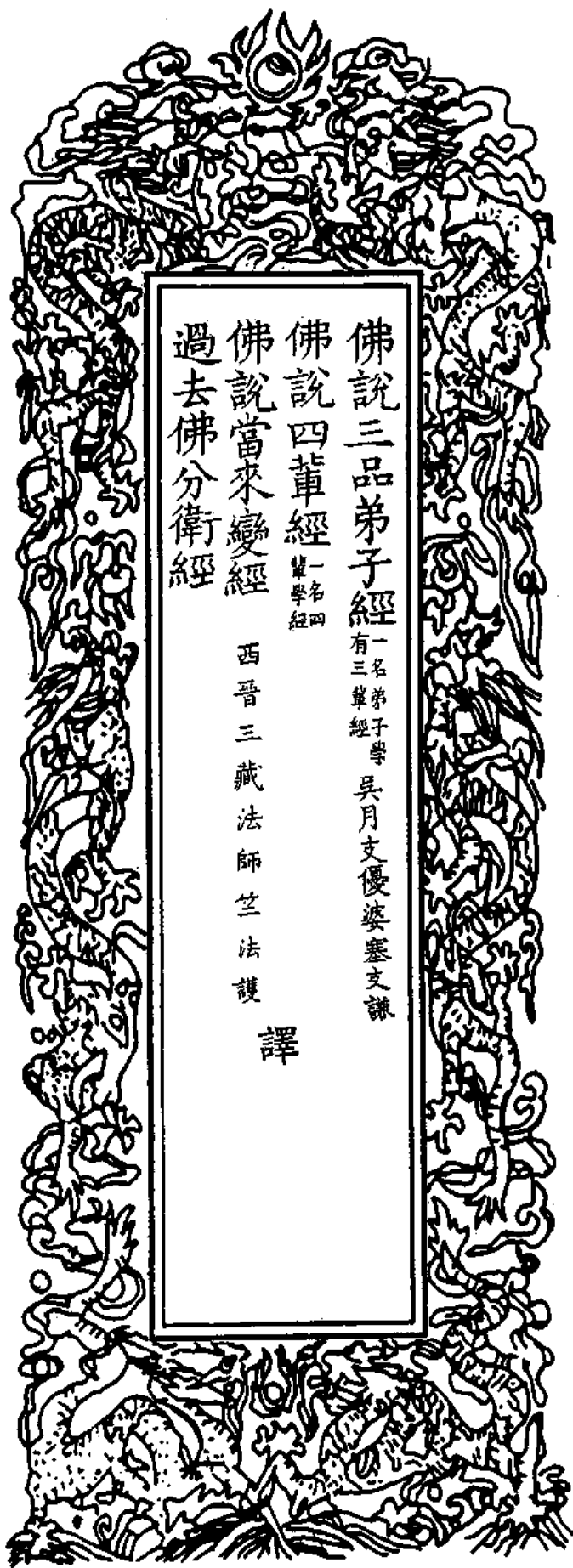
我今最後食 在於純陀家 如是五衆身 不久當滅度

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目時須跋陀羅來至佛所頂禮如來向佛而坐佛爲說法得阿羅漢果

佛說蓮華面經卷下

音釋

虛切	切	丘切	切	切	切	切	切	切	切
戈	岐	也	也	也	也	也	也	也	也
	指	也	也	也	也	也	也	也	也
	移	也	也	也	也	也	也	也	也
	邏	也	也	也	也	也	也	也	也
	郎	也	也	也	也	也	也	也	也
	佐	也	也	也	也	也	也	也	也
	盃	也	也	也	也	也	也	也	也
	北	也	也	也	也	也	也	也	也
	末	也	也	也	也	也	也	也	也
	切	也	也	也	也	也	也	也	也
	萎	也	也	也	也	也	也	也	也
	邕	也	也	也	也	也	也	也	也
	危	也	也	也	也	也	也	也	也
	切	也	也	也	也	也	也	也	也
	羸	也	也	也	也	也	也	也	也

佛說三品弟子經

一名弟子學
有三輩經 吳月支優婆塞支謙

佛說四輩經

一名四
輩學經

佛說當來變經

西晉三藏法師竺法護

過去佛分衛經

譯

佛說三品弟子經、佛說四輩經、佛說當來變經、過去佛分衛經

清刻龍藏佛說法變相圖

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

佛說三品弟子經 一名弟子學
有三輩經

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爲汝
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爲當來後世發
此問如來當爲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
不爲小道以度人爲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
阿羅漢辟支佛是爲小道非菩薩法菩薩法
者教授一切方便入般若波羅蜜解漚愁拘
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爲

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
愁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速前功德得入人
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爲是中輩優
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尤
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
當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爲擔死人種不
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
反爲受者作想不語摩訶衍慧是爲不精佛
正眞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
爲非佛弟子復限佛功德何等爲限佛功德
佛言旣行開授人民不欲令四輩聞知阿難
長跪問佛何爲不欲令四輩聞知是優婆塞
優婆夷愚心不解自謂爲黠實不曉了經中
第十
深要之慧不恥不知反爲新學賢者作限礙
三
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爲度人不
見般若波羅蜜不解漚愁拘舍羅是爲盲冥
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
爲佛作禮

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驚鷺子正衣服又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爲道者第一去離愛欲志存大乘常當慈悲喜護爲主去想行普念一切蚰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人無極以戒德除

心穢病不得爲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爲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爲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爲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綵色苾芴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
世人使入大乘不得爲新學者說深經奧妙
之義當爲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
因緣如是者爲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
惡眇眇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搯
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爲上首不得與世
間凡人說法顏貌不得與人男子相扱不得
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景十
願為男子轉身受福可得上天官觀自然是六
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誡必
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爲一不護
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爲一事
令法毀滅佛告比丘復有二事令法毀滅何
謂爲二一不護禁戒不攝其心不修智慧畜
妻養子放心恣意賈作治產以相供活二伴
黨相著憎奉法者欲令陷墮故爲言議謂之
諛諂內私犯惡外揚清白是爲二事令法毀
滅佛告比丘復有三事令法毀滅何謂爲三
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爲是三明者訶之
不從其教反懷瞋恨謂相嫉妬識義者少多
不別理咸自爲是是爲三事令法毀滅佛告
比丘復有四事令法毀滅何謂爲四一將來
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
之服三高望遠視以爲綺飾自以高德無能
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
是爲四事令法毀滅佛告比丘復有五事令
法毀滅何謂爲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

至化之即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爲佳天龍
鬼神不以爲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
者是爲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科
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爲道學不
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爲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爲道兒今已生有異凡人令我安隱復無惡露不可戀恠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爲沙門今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潺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遶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爲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爲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爲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倍懷踊
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

劉宋失譯師名出祐公錄

佛說甚深大迴向經

僧祐錄失譯人今附劉宋錄

天王太子辟羅經

安公關中異經今附秦錄

清刻龍藏佛說法變相圖

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
 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宗尚教化平等
 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^{十一}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爲比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慢不用法語眼見沙門

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爲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
第十
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爲
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
真道意悉爲佛作禮而去
第十二
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爲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爲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爲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爲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繒幡幢蓋妓樂供養是爲菩薩修慈身行以微妙

音歌甚深向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爲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輒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爲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恠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

是菩薩等念眾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眾生所修慈身行修慈口行修慈意行所有功德果報悉與一切眾生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眾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眾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眾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眾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天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

第十

十六

號甘露音王如來應供等正覺當知彼天受
記煎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
所說義當知此爲大功德趣爲無量功德爲
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

景十

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爲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爲之者乎衆臣僉曰臣等無能爲者有一臣名曰匡上常忠於上慈濟國民前對曰臣能爲之當須資費王曰大

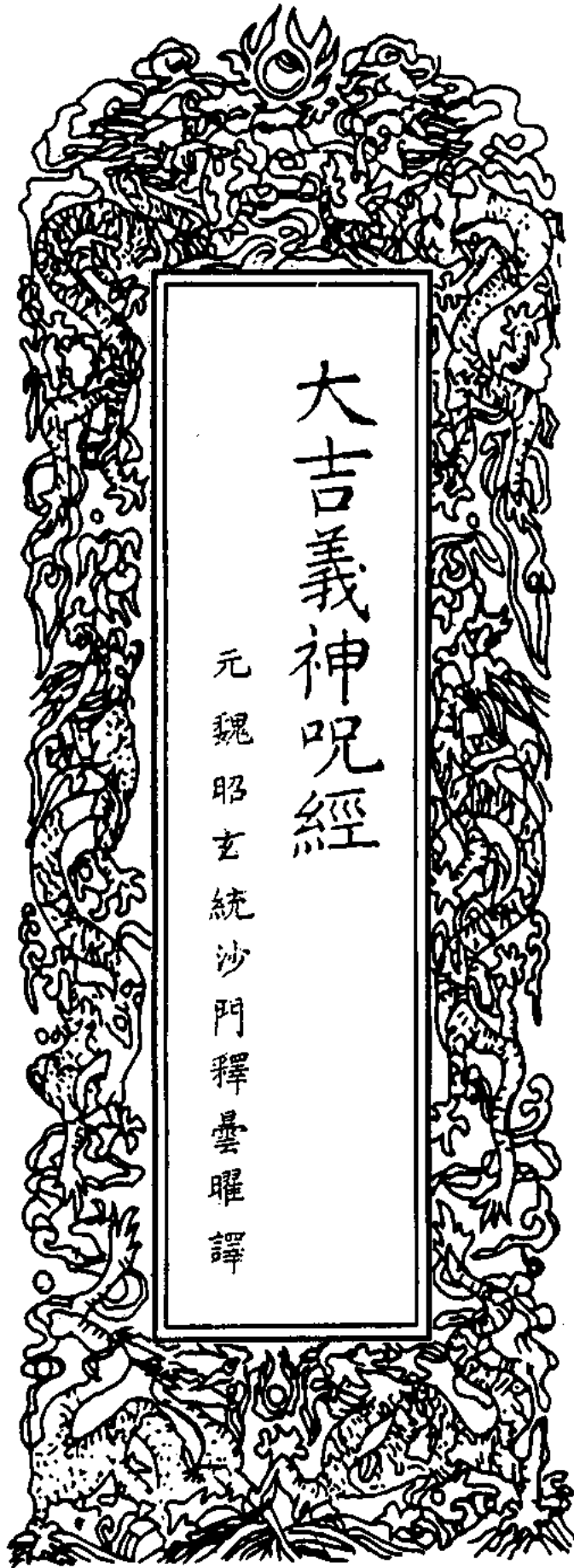
善即開藏付之因輦寶於王宮門鳴鼓令之今天仁之王施蓋慈欲濟黎民之窮乏供道士之衣食若有乏者悉詣官門四國乏者襁負相扶填國塞路仰天歎曰天民窮者今得活哉一歲之後王有詔曰鼓成未乎對曰已成王言何故不聞其聲臣自言願明王勞屈聖體出臨國內聽佛法鼓聲震十方王即嚴駕出行國中其民比肩王曰民多乎對曰王前勅臣令作大鼓使聞百里欲以揚德聲于四遠臣念枯木死皮不能揚王之德譽臣所受寶供沙門梵志之衣食以濟國民之窮乏也布告之來四隣歸潤猶飢子之慕慈母王問民曰爾從來乎民稽首曰百里來者二百里萬里外來者咸曰明王大潤四國欣懌是以去舊土之所生慕潤澤以自濟也王曰善

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落聞
 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

漚忽俱舍羅 梵語也此云方便漚訕所曇
 也 鷲鷲子 鷲七由切鷲洛故切 蚰 小鳥也
 也 頰而宛切 眇 眇莫旬切 眇 眇也 諛 魚記
 也 約 約口候切與 約 約也 璋 諸良切 婦 呼
 也 約 約口候切與 約 約也 璋 諸良切 婦 呼

人加句逗 逗正作讀大透切凡經文語絕
 誦讀謂悒悒 悒悒於汲切 妊娠 妊汝鳩切娠失人
 之讀悒悒 悒悒於汲切 妊娠 妊汝鳩切娠失人
 悒悒 悒悒於汲切 妊娠 妊汝鳩切娠失人
 也 殄 徒典切 慘 七感切 襴 兩切 悻 夷
 也 悅 減也 餉 音寺以食 也 悻 夷
 也 悅 減也 餉 音寺以食 也 悻 夷

大吉義神咒經

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大吉義神呪經卷上

行一

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

南無諸佛衆生眞濟於一切法得自在者七
 佛眞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婁
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
爲事吉能斷一切蠱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
使惡者懷於怖懼諸欲誦呪者當誠心以妙
香華髮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爲諸衆生作大救護
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 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 河黎 帝黎 侯羅帝 嚟帝 斯
帝
復次誠心燒衆名香遍佉香等運心供養欲

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

佉吡 佉尸吡 佉稚毗尼 薩旨遲 薩

持遲 地茶娑婆利 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

佉稚 佉稚 佉佉稚 佉佉稚 摩稚

摩稚私 摩荼 呵梨膩

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

復次燒眾名香行一運心供養地神願五此香氣達於彼所即說呪曰

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眾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眾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眾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

呵闍羅婆帝行一 阿闍利 阿者利六 闍羅耆
 利 闍羅那利 闍呶隸 摩隸呶 摩摩
 隸 闍囉帝 遮囉婆囉帝耆羅帝 耆囉
 闍囉帝 那囉帝 婆羅闍隸 伊梨伊囉
 婆帝 寐利 寐羅婆帝 合鞞合鞞利
 毗喇 合弓 翅由喇 摩呵翅由囉 婆
 帝 摩佉梨 摩呵摩佉喇 呵羅私利
 婆闍利 婆伽鋤利 鋤囉婆利 婆囉婆
 私利 毗私喇 私利 私喇 私喇膩
 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

翅龍王得又迦龍王阿難提那龍王婆數翅
 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七我皆生慈心
 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喇龍王如
 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 呵吒吒唎 阿那

吒囉吽 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眾說是神呪而

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

醯首羅處在阿那舍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

處護世四天王駒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奠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撒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}苦波咧阿脩羅王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廚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爲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爲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衆生者能遮惡鬼不令加害故出此呪即說呪曰

阿羅池 毗羅池 婆羅池 婆那池 婆

羅毗囉毗 曇脾 曇脾一智 毗吒智
 毗囉吒智 首慧 首慧 首呵曼荼利
 迦囉池 翅由唎 緊頭摩帝 陀囉 陀
 唎 陀囉囉遲 陀陀婆毗 達陀曷帝
 囉婆阿竭囉婆帝 頻頭迦唎 囉多那闍

梨

說此呪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
 共相謂言今者說呪我等大苦欲無生路如
 是猛呪諸佛所說爾時世尊復告天帝言汝
 今應當護此^{行一}呪界由我護念此^十呪緣故一切
 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呪五阿那含天
 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

沙門王領夜十一又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又鬼
衆汝等皆擁護斯呪有八龍王呵那婆達多
龍王拔留那龍王毗留勒龍王修鉢囉龍王
檄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
王羅睺阿脩羅王苾婆唎阿脩羅王鉢羅度
阿脩羅王茂至連達囉阿脩羅王那纏豆囉
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
有懈倦擁護呪界夜又主將摩尼跋達羅弗

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予舍囉盧摩及大面
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 跋彌比不隸
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
况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

此神呪朝結行一此呪終日安隱若復夕結竟夜

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一切世間

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

私摩羅富單那臂舍支摩樓多日月星炎熱

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

誦呪故盡有差降行一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

三曼尼梨 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
致喇尼 蜜喇 蜜喇 尼離 摩羅質致
喇 摩羅伽喇 吟離 吟離 蜜離蜜離
蜜梨斯 寐寐梨禰 呵訖囉摩泥 摩訖
羅泥 悉地 悉梨 悉梨 呵呵喇 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
陀羅拏陀喇 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
舍天俱至佛所頭面禮足却住一面而說偈
言
歸命佛世尊 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

涅唎泥

涅唎拏波帝

尼婆唎

那唎

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

迦甲羅

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 阿菟賴斯

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 憂菟負唎 毗

囉婆唎 尸囉那斯 尸囉婆囉私膩 憂

尤離 牟侯離 耆羅斯毗耆囉 斯那斯

毗那斯耆伽尼 伽囉婆尼 伽囉涅唎

伽那婆 那私唎 私囉婆唎拏

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

哉若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眾
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
獲衰惱當有涕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違
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

憂佛禘 毗佛禘 佛禘利 佛禘利 負
羅移 毗負羅移 那也離 那羅也離
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 摩耽地利泥 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 波囉娑離 波囉拏娑離 囉婆
伽囉婆帝 弗利尼離 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

梨尼羅羅陞羅婆唎 那羅 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究繫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衆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令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衆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衆生住欲界者及

餘鬼神種種別類夜叉羅刹令一切驅使遠

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 闍羅膩 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 子史齋 什婆隸

那史齋 什婆盧 迦羅婆什婆離 軸迦

行一

十八

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

行一

十九

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

以結於界結此呪界乃至日月都盡此界乃

盡於十方面各結呪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

憐愍衆生故 說甘露呪界 摧伏諸鬼神

擁護有命者 我亦欲助佛 宣說大猛呪

唯願三佛陀 哀愍憶念我

即說呪曰

私離 毗私離 毗私羅 婆尼卑離 彌

離 槃荼囉婆帝 婆羅羅帝 囉羅私

毗羅私 那羅那私 那羅闍摩離 呵羅

唎 那羅離 毗羅離 闍羅尼離 呼羅

那離 波羅賜 波菟多卑 多卑尼 毗

婆羅離 大尼大尼 陀羅婆地梨 婆羅

賜 那羅賜 多那利畢 多呵唎尼

唎致唎致 伊致 伊彌味 羅彌致 伊

羅呵致 吒吒 吒唎尼

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摧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

呵梨呵梨呵呵梨 毗梨毗梨 毗那賜
呵呵呵 尤尤 呼呼梨 耆梨耆梨 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 伽離奮利 摩摩茂喇

毗尼拔提 婆囉賴提 陀陀陀 羅婆囉

婆羅 那喇呼喇毗闍毗視拔喇 婆羅拔

帝 賴思比賴私 毗那羅私 毗脂 耆

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為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往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

於我說是呪者夜又羅刹悉皆避走百由旬
外呪所住處若城邑聚落國土方面夜又羅
刹鬼神之衆不能惱害彼持呪者無能伺求
令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	唵唎	茂唎	茂唎	毗唎	毗唎
呼唎	呼唎	呼唎	呼呼	卑唎	卑唎
奮卑唎	奮卑唎	奮嘍	奮嘍	尤嘍	
尤嘍	波帝	波帝	那帝	那帝	尼利
尼利	伽唎	伽唎	奮利	奮利	耆旨
耆旨	耆利	耆利	尸利	尸利	摩帝
摩帝	尤嘍	尤嘍	婁婁	婁婁	負婁
負婁	他利	他利	輸利	輸利	頗唎
頗唎	頗唎	頗唎	副副	唎尼	也帝
也帝	那締	那締	私唎	私唎	婆唎

行一
二十二

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

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聞是威猛呪已
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況復飲食聞此滅結
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

行一

二十三

佞法丘逆切 咄法丘逆切 斂蘇后巨鹽切 綈蘇后巨鹽切 企去智切 翅式利切 鏹託侯切 裡於真切 藪乙六切

切切蘇后 斂綈 企翅 鏹裡 藪

咄斂 綈 企 翅 鏹 裡 藪

咄斂綈 企翅 鏹裡 藪

咄斂綈 企翅 鏹裡 藪

咄斂綈 企翅 鏹裡 藪

咄斂綈 企翅 鏹裡 藪

咄斂綈 企翅 鏹裡 藪

咄斂綈 企翅 鏹裡 藪

咄斂綈 企翅 鏹裡 藪

咄斂綈 企翅 鏹裡 藪

咄斂綈 企翅 鏹裡 藪

咄斂綈 企翅 鏹裡 藪

咄斂綈 企翅 鏹裡 藪

咄斂綈 企翅 鏹裡 藪

咄斂綈 企翅 鏹裡 藪

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 呵囉離

毗囉離 毗婆離 多羅離 多羅斯 毗

多離 多利尼 呶利呶 旨利呶 寐利

寐 波羅寐 唎私唎 呵那唎 呵那利

波羅婆遲 婆羅光遲 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 吟吟吟吟 尤尤尤尤 尤婁尤婁
尤羅脾 毗羅脾 婆羅囉泥 囉囉囉
泥 囉者支 婆離 那陀羅泥 陀囉池

囉囉池 毗頗利私 婆陀利私 寐利
私利 婆羅迦斯 那囉婆離 尤寐離
跋囉呵離 跋陀呵離 毗婆呵離 毗婆
呵離 嘍嘍吒離 負嘍吒離 婆囉吒離
吒離 那囉茶離 那那茶離 投投茶

囉 嘍細茶離 呵那茶離 尤嘍茶離
荼拏囉池 毗舍羅池 耆摩羅茶離
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眾前後圍繞
 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為世作畏或持

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又在彼國住
 為彼國王是故名為曠野之主於彼曠野國
 中有善化處凡有二十夜又鬼母彼諸子夜
 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 行二 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

佛阿邏邏那 尤尤嘍他 阿斯 摩迦斯
那那離 婆囉伽泥 婆囉伽泥 伽羅泥
伽羅呵離 伽匹離 匹羅摩祇 摩摩伽
羅 摩摩囉羅離 呵那囉 佉泥 丘嘍
菟嘍 婆吒求離 伽那羅斯 絺毗
絺毗 摩呵 婆囉剃 優嘍剃 毗嘍剃
旃荼利 達囉毗 頭那囉脾 舍離
羅 私利 勃囉囉私利 呵喇私喇 婆
陀牟喇 大囉那羅帝 婆那賒羅那利
囉囉 嘍嘍 喇喇 囉囉離離 多嘍
多嘍 帝帝帝帝 摩摩 摩摩寐寐 寐

寐 某嘍 某嘍 某嘍 某嘍 者者者
者 旨旨旨旨 摩帝摩帝 佉佉佉佉
棄棄棄棄 丘丘丘丘 佛喇 佛喇佛喇
說是呪已大地震動時諸夜又鬼神之衆悉
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

毗囉毗 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 佉私利 佉那私

利尼毗 婆囉毗唎毗 毗利匹匹唎利

匹那利 跋囉婆地 遮佉池吒佉齧吒佉

吒羅 佉羅毗 辛視利 視利 嘍受嘍

闍毗闍 那闍羅泥 闍摩那是 婆闍囉

娑闍 呵唎呵闍 那闍婆闍唎

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兜率茶與九十二

那由他兜率茶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
鬼神之衆究繁荼 一切世人及非人
諸能惱害如是衆 今爲禁制願佛念
諸非人等皆應聽 今我爲世作擁護
即說呪曰

迦滯婆地 阿羅祇 毗羅祇 阿遮羅契

阿遮建提 婆闍蓮芍 阿羅伽泥 婆羅

伽泥 伊帝彌智細 阿邏 婆羅餘泥

波帝皮帝 彌知帝 皮知彌細 阿遮伽

餘 阿遮伽餘 波遮伽餘 阿斯目稚

阿斯目地 阿牟羅細 遮荼娑梨泥 遮

遮支餘

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
呪爲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
心破裂當爲七分此鬼面門當沸血出身壞

命終墮阿鼻獄

爾時毗留博叉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 如來善導者衆生

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 阿眾隸 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狻猴耳
 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
 人但食人髓喻其精氣如是惡眾共至佛所
 即禮佛足合掌說偈
 世尊大慈拔毒箭 如是最勝我今禮
 能導世間諸眾生 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
行二
 巨海邊際有大住處名曰善化多有金銀真
 珠碼瑙水精瑠璃并有玻瓈及毗瑠璃我等
 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

頗闍拔闍 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 毗蘭陀羅 旃陀羅目 阿樓沙那
 娑婁那 娑邏 優婆邏 伽地 那荼羅
 羅闍羅 娑邏羅闍 旃陀羅婆 優羅娑
 脩羅 脩羅提脍 優娑提脍 娑羅羅闍
 脩羅提脍 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 契契契契 彌彌餘 蔽
 餘彌餘 目帝毗目帝 阿地阿地 優無
 餘牟尤餘求休餘 蔽蔽餘 頗羅德 頗
 那羅細 娑婆餘 毗呵娑餘 娑耐陀乾
 地 迦羅那邏 那那羅 娑羅婆羅 囉
 囉囉 囉囉囉囉行三 羽盧 羽盧 羽盧
 羽盧 羽盧 羽盧 羽盧 羽盧 羽盧
 羽盧 羽盧 羽盧 羽盧 羽盧 羽盧
 羽盧 羽盧 羽盧 羽盧 羽盧 羽盧
 于摩餘拘地 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六十六億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

摩帝 摩帝 行二 摩摩帝 陀帝 陀多 十二 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 摩帝行二摩登祇瞿利 乾陀利十二 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爲帝主作

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

能救眾生令解脫 能與一切諸快樂

誰得聞此善妙說 而當不生歡喜心

是深妙說為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

呼呼呼呼呼 行二 呵羅婆隸 呵達茶 十三 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

怒羅 菟婁賜 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
叉鬼神眾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眾生觀斯光者
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
華鬘天曲脚天乘空夜叉乾闥婆羅刹鬼神
究槃茶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
他化自在天魔天魔王屬天梵眾天梵輔天
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眾一切
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 闍羅 摩隸 摩隸 伊
行二 十四

隸 隸隸 呵隸 摩隸 那隸 那羅那

隸 隸隸 隸婆隸 敷羅隸 隸隸

隸 隸隸 隸那 隸那 隸那 隸那

娑伽隸 卑泥 頗栖 頗羅頗栖 頗求

迷 頗羅頗羅頗求迷 求隸 頗隸 隸

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

羅闍泥隸 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

說此呪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而火然猶如

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 跋跋摩隸
行二 十五

跋跋隸 佉羅佉跋隸 佉那佉泥隸 佉

婆婆佉 黎泥 毗佉地佉陀娑憊 婆婆

嘆 婆那 佉膩 嘆泥隸 嘆栖隸 嘆

嘆栖隸 脾嘆嘆栖隸

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 羅婆婆
 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
 盧多鄧 注盧注路注路 牟那注路 牟
 賀呵鄧 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眾說諸法要示教
 利喜聞是經時無量那由他眾生遠離塵垢
 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
 右臂示大地獄行三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眾
 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
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
質多阿脩羅王那賴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貳
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呪者
右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
彼諸天等各入已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

行二

十八

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
香供養毗沙門誦此呪經爾時便得種種隨
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

誦此呪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
提娑利沙油塗色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眾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行二所捉者喻人精氣者應以十色線七過燒種種香七遍誦經繫線作七結摩醯首羅天王梵眾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咒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遍燒香燒一切香七遍誦此呪經以五色線繫作百結以此呪縷繫著腩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

經以酥娑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刹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為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眾生應慈心平等不害一切行二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為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

此愚癡人名為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為供養恒沙諸佛阿難汝以是故應當受持此經為於安樂利益擁護四眾阿難及諸弟子聞佛所說歡喜奉行

二十二

大吉義神呪經卷下

音釋

嶂直庚切 嶂五塞切
 駸屬也 駸山貌
 駸士 駸貌
 潢不北 瞻嶂
 積胡光也 瞻丁舍切
 也色大 而與
 邳諸 邳傍
 切諸 邳禮也
 遠 遠
 悚怖息 億步
 也拱切 睇丘
 切 睇智
 計 振

十三經同卷

十三經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

十三經同卷

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經

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

佛說安宅神呪經

行三

幻師毘陀神呪經

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

行三

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
螫為鬼所繞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
切衆生故為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
畏愁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為救
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 豆留彌餘
尼利 尼利 尼利 那羅 那羅 那羅
尼利 尼利 尼利 尼利 那羅 那羅 那羅
利 豆留茶凵 豆留茶凵 摩訶豆留茶
凵 豆留茶凵 究吒凵 究吒凵 摩訶
究吒凵 究吒凵 多吒凵 多吒凵 摩

訶多吒凜 多吒凜 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 梨凜梨凜 摩訶梨凜梨凜 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 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 希娑希娑希娑希娑 休娑 休
 娑 休娑 醯娑 醯娑 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呿
 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

今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眾病
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

阿車阿車瞋彌牟尼牟尼 摩訶牟尼牟尼

奠鳥刀切尼休休 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 留豆 休休豆

留 啼唵啼唵啼唵啼唵 郁仇摩仇摩

仇摩 仇摩 唎梨唎梨 唎梨唎梨唵尼

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 唎梨唎梨 唎梨唎梨 唎梨唎梨

仇那仇那仇那 仇那仇那 仇唵仇唵

仇唵仇唵 仇留仇留 仇留仇留 休婁

休婁 休婁 休婁 唎梨暮休暮休暮休

暮休 暮唎梨 暮唎梨 暮唎梨 暮唎

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行三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爲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衆惡不越此界不能侵犯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爲作衰害世尊此呪極有神力極有威德惟願流布施衆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綵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纒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

遇惡賊應誦此呪行三若繫著高幢頭賊見此幢六
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 荼彌茶 遮居梨

居梨茶也 居梨茶也 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

七徧呪楊枝打二七下

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

三七徧呪七日三徧

耳痛鬼名

比臙波一阿制置毗臙波二呼臙置毗臙波

三 伊呼支膩置毗膩波 四 耆摩膩置毗膩波

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
外呪二七徧三縣之

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

行三

八之一

道中若急難處應念此呪無有友又復多毗
舍遮拘槃茶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

行三

八之二

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 坩闍 律提 波羅若

波羅式又仇拏 比荼

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

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令一切

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爲旃陀梨女呪術所收爾時長老阿難白佛言世尊我今強爲他收去婆伽婆我今強爲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爲今四衆利益安隱安樂吉祥行故而說呪曰

斯須何地切除餘梯切吐稽曇徒切細安於切軻茶徒切餘般茶徒切嫁餘葛羅馳切除寄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爲他人伺求其過無過可說若食毒藥毒不能害轉爲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行三十一時有離車長者子五十人俱身塗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為安宅勅語守宅諸神及四時禁忌常來營衛使日夜安吉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為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
滅汝身令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闖人門戶
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
行三
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
是經典某甲等安居立宅已來建立南房北
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
後不得妄燒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
今爲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 行三 四足衆生莫惱我 十三

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

頸著伽 西方婆鳩深山 娑羅伽 收汝

百鬼頸著伽 北方婆鳩深山 娑羅伽

收汝百鬼頸著伽

如是三說

主疾病者主頭痛者主人舍宅門戶者當歛

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或作東廂

行三

十四

西廂南房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身不得全不得水
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良弟順崇義
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

幻師毘陀神呪經行三亦云玄師毘陀十五

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燒復為賊所見劫佛見爾時便往到是比丘所時幻師毘陀隨佛俱往幻師毘陀即白佛言我有術甚大神妙今欲為呪佛言止止毘陀汝所說莫使有所傷害毘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燒害者皆令安隱當令無有病痛如是

僧莎梨唵呢 鬱遮梨 首黎 首黎 拔

提珊提波陀尼 阿裴耶 達予 乙致軻
 闍耶考拔蹄樓師陀僧莎條戟 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陀兜羅摩訶菩陀兜羅來閱

又兜羅摩訶闍行三又兜羅來阿多得兜勒摩訶十六
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
之覆蔽使兩不相見爲繩索所繫縛消滅所
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

幻師颯陀神呪經

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
師弟子南無默利薛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 令賊愚癡十七

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
呪乃吉當如是語即從如願

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令
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令我所呪即從如願
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

佛說呪齒經

行三

十八

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
分如鳩羅勒蟻梵天勸是呪南無佛令我所
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

頽岐敷般岐敷 頽吒般岐敷 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

十九

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 又輦差

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

夫譯人名開元附梁錄

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令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有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

日阿彌陀佛與諸大衆現其人前安慰稱善
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爲鼓音聲王大
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 昵闍多禰 六 昵茂邱 七 昵茂企 八 闍
羅婆羅車馱禰 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
阿迦舍昵闍啼 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
埤唎達摩波羅娑陀禰 二十二 遮埤唎阿利蛇
娑帝蛇波羅娑陀禰 二十三 遮埤唎末伽婆那
波羅娑陀禰 二十四 婆羅毗梨耶波羅娑陀禰

二十五 達摩呻他禰 二十六 久舍離 二十七 久舍羅
昵提奢 二十八 久舍羅波羅啼他禰 二十九 佛陀
久舍離 三十 毗佛陀波羅波斯 三十一 達摩迦羅
禰 三十二 昵專啼 三十三 昵浮提 三十四 毗摩離 三十五
五毗羅闍 三十六 羅闍 三十七 羅斯 三十八 羅婆正
三十九 羅娑伽羅婆羅 四十 羅娑伽羅阿地他禰
四十一 久舍離 四十二 波羅啼久舍離 四十三 毗久
舍離 四十四 他啼 四十五 修陀多至啼 四十六 修波
羅奢多至啼 四十七 修波羅啼癡啼 四十八 修離
四十九 修目企 五十 達咩 五十一 達達咩 五十二 離婆
五十三 遮婆離 五十四 阿菟舍婆離 五十五 佛陀迦
舍昵求禰 五十六 佛陀迦舍求禰 五十七 娑婆呵
五十八

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衆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衆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曰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無數菩薩周而圍繞於此衆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衆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

行三

二十三

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為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亶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

摩尼羅竈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竈經諸
鬼神則頭破作七分若有縣官盜賊水火則
當讀是摩尼羅竈經諸鬼神不得復燒害人

行三

主明

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
便當說摩尼羅竈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
其鬼名金曼鬼薛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
吟鬼啼哭鬼閑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
鬼未死鬼兵死鬼血死鬼腥死鬼逋禱死鬼
鬪死鬼棒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
木精魅鬼百蟲精魅鬼鳥獸精魅鬼嶼谷鬼
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

行三

三十五

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

主也	無常	切	圓	也	舍	切	風	切	亶	切	後	塞	佛
也	也	於	七	五	與	丘	蒲	切	多	切	悉	優	說
跛	蹇	計	盈	駕	同	迦	掖	切	早	切	破	婆	摩
切	切	居	切	切	也	車	切	切	施	切	解	夷	尼
跛	蹇	王	齧	胡	全	擊	多	切	雙	切	愈	諸	羅
蹇	蹇	玉	五	困	蒲	切	蚤	切	切	切	佛	比	亶
足	足	切	結	切	困	切	毒	切	切	切	說	丘	經
偏	居	尼	切	切	也	切	也	切	切	切	經	比	已
廢	居	質	切	切	忤	切	都	切	切	切	已	丘	諸
也	偃	切	都	逆	五	切	禮	切	切	切	諸	比	比
暘	切	都	切	也	故	切	腕	切	切	切	比	丘	丘
傷	於	禮	切	則	切	切	烏	切	切	切	比	丘	尼
暑	歇	切	前	前	切	切	貫	切	切	切	尼	尼	優
也	切	黃	切	切	切	切	系	切	切	切	優	婆	婆
	目	切	赤	直	視	切	息	切	切	切	婆	為	

八經同卷

八經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

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

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
 在山中羅云夜卧爲鬼神所嬈驚起明日至
 佛所爲佛作禮却在在一面樹下坐羅云以手

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日夜卧爲鬼神
所媯佛語羅云天下或生人媯人或山神媯
人或道溝邊鬼神媯人或善死鬼神媯人來
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媯汝者持
是鬼神名字以慈心說之

阿波竭 證證竭 無多薩 情遲比遲

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爲諸弟子結恩經佛
告諸弟子有急者當讀之鬼神儻來媯人者
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媯人者不
得媯人山神亦不得媯人道溝邊鬼神亦不
得媯人腥死鬼神亦不得媯人善死鬼神亦
不得媯人聞是語火爲不然食飯得毒毒爲
不行欲殺人刀爲不向溺深水中爲不沒難
群有四子人行空閑處若行縣邑中大國中
若對會若大座中耆老中伴侶中步行中坐
卧中值有壘道家者向讀是經壘道爲不行
佛即爲羅云說使羅云爲諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷及諸白衣皆令誦誦之

佛說檀持羅麻油述經

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

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

已禮三尼足 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

爲其作燒害 我今說彼名 願佛聽我說

第一名彌酬迦 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 第七名閻彌迦 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爲嬰孩小兒而作

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

彌酬迦者其形如牛 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 閻彌迦者其

形如爲 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 舍究尼者其形如鳥
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栴
檀乾闥婆於諸鬼神最爲上首當以五色綖
誦此陀羅尼一徧一結作一百八結并書其
鬼神名字使人費此書綖語彼使言汝今疾
去行速如風到於四方隨彼十五鬼神所住
之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墜
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夭若有鬼神不順我

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

多囉他 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 婆囉呵 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 兜摩帝 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

此十五鬼神常食血肉以此陀羅尼呪力故

悉皆遠離不生惡心令諸童子離於恐怖安

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 行四

六

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵住如來境界寶道場
諸佛所都諸佛所樂智無疑滯菩薩妙宮具
諸微妙種種嚴飾常演法音大功德殿與無
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
杜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

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

堅建多末捺斯迦略 僧泣多達摩婆筏那

堅多你薩縛佛睇毗 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 羯臘謎羯臘摩娑揭囉
 娑揭路末底 輸計毗輸計戍迦攝末泥
 扇帝鄔波扇帝 般刺扇多頰縛婆去聲細薩
 縛奔若般喇賓稚帝 薩縛達摩般刺底曼
 稚帝 喝咯喝咯 末藍喝咯折咯折咯
 珊折咯 折羅折羅 珊折羅 咀羅咀羅
 珊咀羅 三摩咀羅 你麗你麗 蘇你麗
 纈履那末底 路迦達麗 路迦陀刺尼
 達路達咯 宅咯宅咯 鶻魯陀鶻魯陀
 莫訶毗闍耶婆四尼 喝那喝那 薩縛佛
 睇 四閉麗史多 薩筏若般替 薩筏若
 般替 薩筏若波羅弭帝 莫訶般刺底婆
去聲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 薩路薩

咯 般刺薩咯 般刺薩咯 毗薩咯毗薩
 咯 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悖魔
 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遙散佛上兼勸
 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令脫苦難宜正憶念
 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福往生淨土經

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

故說陀羅尼今衆誦念陀羅尼曰

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衆所愛重常近善
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
護持正法預賢聖衆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衆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衆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

行

十一

八名金剛若有得聞此八名呪於當來世經七俱胝那庾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

頰蘇已下同捺蘇搥蘇竭刺蘇蘇謎蘇

摩蘇契薩縛迦摩婆達泥唎梨寐梨

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令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爲妙月容範溫華
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
問吾當爲汝方便分別令汝心喜時彼長者
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令貧賤者得大財
位周給親屬廣修惠施饒益一切倉庫無盡

令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令危
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
如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上
丈夫調御士天人師佛薄伽梵爲欲利樂諸
有情故說陀羅尼名曰持世我時聞已歡喜
踊躍受持讀誦廣爲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 跋達邏笈底 瞢揭麗 頰折麗

頰摺鉢麗 嗚伽哢尼 嗚鞞達尼 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 坦坦麗 坦洛坦洛 罰折麗罰

折麗 羯醯羯醯去聲 罰栗殺尼 昵翌波

達尼 罰折洛達洛 娑揭洛 昵懼衫坦

他揭耽頰奴颯沫洛 坦他揭多薩點颯沫

洛 達磨薩點颯沫洛 僧伽薩點颯沫洛

坦吒坦吒 譜洛譜洛 譜刺耶 跋洛跋

洛尼 蘇瞢揭麗 扇多沫底 瞢揭羅罰

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 鉢刺婆去聲凡 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

時無暫闕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

珍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
千匝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令此三千
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

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

懺謎懺謎莫開切 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餘
鑠毗輸達你 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光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^二路囉^合夜耶^一那^上謨阿梨耶^上婆路枳^上抵攝^合囉耶^二菩^上提薩埵^去耶^三摩訶薩埵^去耶^四摩訶迦^去盧你迦^去耶^五路姪他^六佉^上伽^去鞞^七佉^上伽^去鞞^九者芻佉^上鞞^十輸

嚕^合哆囉^合佉鞞^一紇囉^二拏佉鞞^三是訶^上囉^合佉鞞^三迦^去耶^法鞞^十摩那^上佉鞞^五薩囉^上佉鞞^六鞞^十摩佉鞞^七輸^上若佉鞞^八爾弭^上哆佉鞞^九波囉^二尼陀^去那^上佉鞞^十娑麼^去地^上佉鞞^一波囉^去弭多^上佉鞞^二菩提^上佉鞞^三娑囉^上娑囉^四薩婆補陀^上瑟心^合提^五娑囉^合婆囉^合婆囉^六達囉^合地瑟心^合提^七迦囉^上迦囉^上八僧^去伽地瑟心^合提^九那謨阿梨耶

婆路枳帝攝^合囉耶^三菩提薩埵^去耶^三摩訶薩埵^去耶^三摩訶迦^去嚕^去尼^去迦^去耶^三那謨^去埵^去那^去嚕^去地^去南^上菩^去提^去薩^去埵^去具^去智^去南^上阿^上地^上瑟^去心^合漢都麼闍^字阿^上禿囉^合藍

者三十陀但覩八十路姪他九十素囉聲上比
 素囉聲上比十四摩訶素囉聲上比母爾母爾
四十摩訶母爾三十麼地麼地四十摩訶摩
地上聲四那聲上謨阿梨耶婆路枳抵攝瞞合二
囉聲上耶六十菩提薩捶耶聲去耶七十摩訶薩捶
去耶八十摩訶迦聲去魯尼聲上迦耶聲去耶九十悉
地案二合觀娑聲上曼聲上路婆呼重陀囉合二陀囉尼
五莎聲去訶一五十已上根本呪也
 結界陀羅尼呪曰
 那聲上謨囉聲上怛那合二路囉合二夜耶一那聲上謨
 訶梨耶婆路枳抵攝瞞合二羅耶二菩提薩
 捶聲去耶三摩訶薩捶聲去耶四摩訶迦聲去魯尼
 迦聲去耶五路姪他六至里盤陀聲去弭七聲
 弭里盤陀聲去弭八上聲至里弭聲上里盤陀聲去弭
 九聲似磨聲上盤陀聲去弭十上聲似磨聲去磨迷聲上

迦聲上施只知方合三陀地聲上迦囉合三麼都一莎
聲去訶二十
 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
 納謨囉聲上怛那合二路囉合二夜耶一那聲上謨阿
 梨耶婆路枳抵攝瞞囉耶二菩提薩捶耶
 三摩訶薩捶聲去耶四摩訶迦聲去魯尼聲去耶五
 路姪他六至里至里七弭聲上里弭聲上里八至
 里九理醯聲上婆伽畔十阿梨耶婆路枳抵
 攝瞞囉聲上莎聲去訶二十十九
 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界佛見
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
十二俱胝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
種功德莊嚴一切病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
此呪功能我更爲說且起誦呪二十一徧午
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

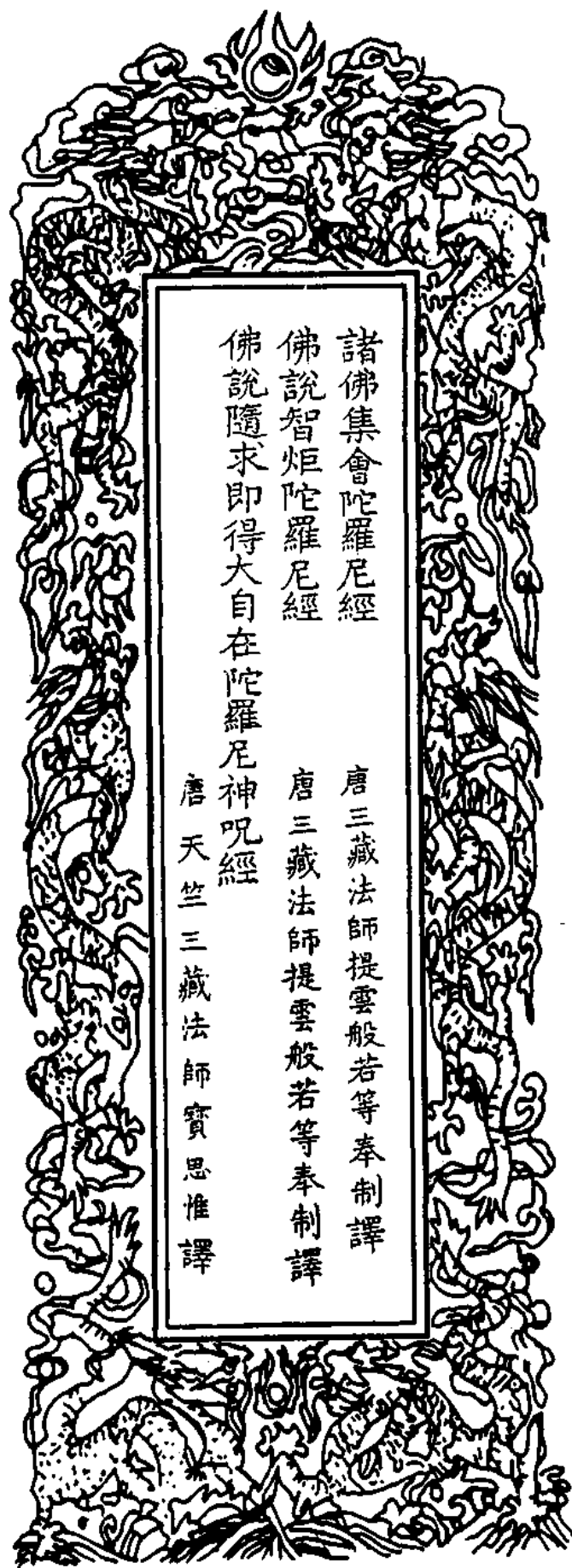
及華果子須十六具香爐十六燈盞若作四
 肘壇安四罐子四具香爐四枝燈盞飲食種
 種果子酥蜜石蜜燒種種香六時莫絕行者
 澡浴著淨衣如法唯得食粳米飯粥乳酪酥
 蜜果子石蜜乾薑胡椒葷菜餘者不得其飲
 食從八日獻佛乃至十五日不收十六日收
 送擲水中及火烧却從初入道場八日依對
 佛壇前更作一肘壇牛糞作取乾穀木及桑
 木取一片呪一徧放壇中乃至二十一徧竟
 然後取七種穀子用手取呪一徧著火中乃
 至一十一徧白日亦得夜間亦得日別一度
 至十五日燒勿忘竟十五日夜不得睡眠一
 心誦呪其夜或時地動或時聞大聲行者莫
 生驚怪安心誦呪念二菩薩爾時普賢觀世
 音即為現身語行者言汝須何願隨索皆能

滿足若不得相現稱心從十六日除壇更作
行四
 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

清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經

音釋

頰古協切 騫去堅切 數數所角切 頰也 頰也
 頰面旁也 騫去堅切 數數於月切 頰也
 與絲同切 擊烏芳切 罽於威切 頰也 頰也
 丑及切 普莫巨切 罽烏骨切 拉力答切 颯蘇台切 禿
 病也 罽莫巨切 罽烏骨切 拉力答切 颯蘇台切 禿
 音理於真烏切 罽莫巨切 罽烏骨切 拉力答切 颯蘇台切 禿
 秀理切 罽莫巨切 罽烏骨切 拉力答切 颯蘇台切 禿

諸佛集會陀羅尼經

唐三藏法師提雲般若等奉制譯

佛說智炬陀羅尼經

唐三藏法師提雲般若等奉制譯

佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經

唐天竺三藏法師寶思惟譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

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

行五

諸佛集會陀羅尼經

行五
與趙宋施護所出
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為

一切衆生而成阿耨多羅三藐三菩提諸佛

當知我今為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

永復無有非時天橫唯願諸佛來此會中為

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

折禮一折羅折禮二毗那借音即此字之上

者皆微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蘇卓諧俱那

上聲蘇九摩訶捺蘇十折犁折犁十醯呼計切

摩具嚕二醯摩你產去聲地三醯摩室尼四吉

羅陞五吉羅上聲鞞六醯引聲俱羅上聲犁七俱羅

上聲梨八俱末底九毗奢麼謀破切泥二戌暑輸

切毗上聲婆二阿折禮毗折禮二摩毗上聲

濫婆三呼行五牟呼去聲牟四

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

摩瞪者切摩維摩瞪者切尼你暑咨暑輪暑短暑切

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

跋凌去聲婆上聲婆

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當於是人起三五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在處處有

能讀誦此陀羅尼當知此處則為十方一切諸佛常所護念若人自書若教人書其人則為承事供養一切諸佛何以故若於衆生能作饒益則為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灾难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秬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

小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爲欲供養十
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眾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切談

一 斫斫聲上達陀二斫斫聲上鉢邏婆三杜羅

米他四迦音加切羅羅聲上伊伊聲上

替他止炭下同娑六蘇蘇聲上羅依羅字本

呼呼之內有口邊作魯梨吒切七蘇蘇聲上囉囉聲上陀八

蘇蘇聲上哆丁切娑九壹壹聲上炭十陛陛聲上鞞

羅鉢膩並同十一遮之簡嚕嚕聲上沒沒聲上怛怛聲上你十二阿阿聲上囉

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

咄咄聲上嚕嚕聲上斯斯聲上咄咄聲上嚕嚕聲上斯斯聲上陀陀聲上蘇蘇聲上底底聲上

蘇蘇聲上底底聲上地地聲上梨梨聲上地地聲上梨梨聲上度度聲上嚕嚕聲上度度聲上嚕嚕聲上

囉九迦十羅羅聲上迦迦聲上羅羅聲上悉悉聲上他他聲上娑娑聲上悉悉聲上他他聲上娑

一 二十祇聲上羅羅聲上祇祇聲上羅羅聲上祇祇聲上羅羅聲上祇祇聲上羅羅聲上祇祇聲上

杜杜聲上蘇蘇聲上杜杜聲上蘇蘇聲上遜遜聲上杜杜聲上遜遜聲上蒲蒲聲上悉悉聲上他他聲上蘇蘇聲上案

杜杜聲上蘇蘇聲上遜遜聲上蒲蒲聲上悉悉聲上他他聲上蘇蘇聲上案

恒蘇二十鷲切於鷲闍蘇伊闍娑鉢膩二十以
 豎嚩二十提蘇上聲梨二十羯囉羯囉三十吉梨
 吉梨三十屈居勿切下同嚕屈嚕三十屈摩屈
 摩三十羯摩羯摩三十計魯計魯
 雞羅鉢膩三十羯迦去聲喇羯迦聲喇三十
 七羅嚕勃低三十徒嚕低摩訶徒嚕低三十
 羯囉羯囉四十吉囉吉囉四十必柱斯必柱斯
 二四十柁蘇柁蘇四十訶蘇訶蘇四十訶
 去聲娑去聲鉢膩四十風婆去聲訶四十
 恒姪他一徒那徵張里切下同摩訶徒那徵二窣
蘇骨切嚕窣嚕三風婆去聲訶四戌訖羅毗戌達
 你五恒羅恒羅六風婆去聲訶七樹底鉢羅地
補奚切八咄盧咄盧九風婆去聲訶十鉢曇摩摩
 理你十薩埵顛也切下同曷囉多勃提徒咨切下同
 戶嚕戶嚕三十颯婆去聲訶四十薩埵勃提五薩埵

盧羯你十咄嚕咄嚕七十風婆去聲訶八十陀羅尼
 勃地十頰鉢囉底喝多勃地二十注嚕注嚕二十
 一風婆訶二十洛唎拏長過質低三十杜忙
 鉢梨訶上聲喇四十屈嚕屈嚕五十風婆訶二十
 六馱囉馱囉摩訶馱囉七十馱囉馱囉八十
 陀囉衍去聲底曳二十風婆訶三十蘇跋刺低三十
 一蘇答篋三十阿上聲鉢囉底訶多勃提三十
 馱囉馱囉四十陀囉衍去聲底曳三十風婆訶
 三十南無壞奴唵迦上聲寫斯舸切下同恒他揭多
 聲寫三十南無蘇跋囉拏鉢囉婆上聲矩吒暱
奴吉聲婆上聲薩寫恒他揭多上聲寫八十南無薩
 埵婆地那恒他揭多上聲寫九十南無鼻毘摩
蘇括切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四十
 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爲欲利益諸衆生
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。唯願世尊為利益衆生。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。吾當為汝分別演說。此隨求即得大自在陀羅尼神呪。能與一切衆生。最勝安樂。不為一切夜叉。羅刹及癩癘病。餓鬼。塞捷。陀鬼。諸鬼神等。作諸惱害。亦不為寒熱等病之所侵損。所在之處。恒常得勝。不為鬪戰。怨讎之所侵害。能摧他敵。厭盡呪咀。不能為害。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。不為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。常為諸天龍王之所擁護。又為諸佛菩薩之所憶念。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。又為摩帝捷拏天衆及餘自在諸天神衆。亦如是擁護。又為諸魔天衆及諸眷屬神呪諸神。大威德者。所謂鶡俱施神。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。寶孽羅羅器神。電鬘神。迦羅羅利神。毗俱知神。堅

牢地神烏陀計施神什伐栗多那那神大努
 神執劔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
 神等彼諸天眾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
 大力天等勝行五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眾罪消滅必定
 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 那謨教陀達摩僧
 祇岐曳 瓢二 唵三 毗庚惟 補羅入 揭鞞四 毗
 末隸闍耶揭聲入 鞞五 伐扶 揭 舌囉什嚩囉揭
 鞞六 揭底 伽呵泥七 伽伽上 那毗輸達泥
 八 薩婆跋波毗輸達泥九 唵十 瞿拏伐底丁
 一切十 伽伽上 唎尼二 祇渠 以 哩祇哩三 伽末
 哩四 伽呵五 伽揭哩六 伽揭哩六 伽伽哩
 伽伽哩七 鉗婆哩八 揭底 揭底上
 九十 伽末泥 揭唵二 瞿嚩瞿嚩三 瞿嚩尼二 十
 折黎唵折唵牟折唵二 社曳毗社曳三 二十
 薩婆婆重 呼耶毗揭帝四 揭婆三婆囉泥二 十
 五 死哩死哩蜜唎蜜唎以哩六 三曼
 多迦唎沙尼七 薩婆設覩嚩鉢囉末他你

二十略又略又麼麼某寫二十九毗利毗利毗
 八揭多囉尼三婆耶那舍泥一三十蘇利蘇利十三
 二質唎迦末三三十社曳三四十微社耶社耶
 縛醯三十社耶伐底三十薄伽伐底三十曷
 羅坦那摩俱吒摩羅達唎三十毗質多囉鞞
 沙盧波陀唎尼三十薄伽伐底三十苾地耶提
 毗十四咯又覩曼莫甘切麼麼某寫一四十三曼多
 迦羅毗輸達你二四十虎嚕虎嚕三四十諾能得切
 刹怛囉摩羅陀唎尼四十氈拏氈拏四十雉你
 五四十鞞伽伐底四十薩婆突瑟吒你縛囉尼
 七四十設覩嚕博又鉢囉末地你四十毗社耶
 婆四你九虎嚕虎嚕五姥嚕姥嚕一五十主
 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五十地唎地
 唎六五十三曼多婆盧吉帝七十鉢臘鞞鉢臘

鞞五十蘇鉢臘波秫提五十薩婆跋波毗輸
 達你六十馱囉馱囉六十跋囉馱囉六十
 二蘇姥蘇姥六十蘇姥嚕折六十折六十遮
 羅耶突瑟吒六十更切六十哺囉耶阿六十賞六十室
 唎婆哺陀囉社耶迦末六十器史尼器史
 尼六十薩婆提婆多縛囉陀鴛俱施六十唵
 七鉢頭摩毗秫提七十輸達你秫提七十婆
 囉婆囉七十毗唎唎七十步嚕步嚕七十
 普揭囉攝苾提七十波苾多囉木谿七十差
 迦上唎七十佉囉佉囉七十什縛唎多室七十
 八三曼多鉢囉八十薩唎多縛婆悉多秫提八十
 什縛羅什縛羅薩婆提縛揭八十拏八十三摩
 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

刹尼九賓切 揭喇賓揭喇九 主姥主姥

蘇姥主九 毗折隸九 怛囉怛囉九 多

囉耶觀曼莫甘切 麼麼某 寫摩呵婆耶九 三

慕達囉娑伽囉鉢利演多波跋羅伽伽八 那

九三 曼帝那九 伐折八 囉什縛囉毗秣

提九 步喇步利九 揭婆伐底 揭婆肥

輸達你百 俱器初九切 三脯囉尼 一者羅者

羅遮栗你 二 鉢囉伐唼沙觀提婆三曼帝那

三姪切 唼馬 票毗妙切 俞度計那 阿蜜唼多伐

唼沙尼五 提伐多阿伐多羅尼 六 阿毗訛者

觀曼莫甘切 阿蜜唼多婆囉婆脯曬八 咯又咯

又麼麼某 寫九 薩拔怛囉 十 薩拔陀十 薩婆

娑曳瓢蒲蘇切 薩菩烏波達囉陸瓢十 薩菩

烏鉢薩渠曳切 瓢十 薩婆突瑟吒婆耶弊五

毗怛寫六 薩婆羯利羯羅呵七 毗揭羅呵毗

縛陀八 突颯蘇合切 乏鉢那九 唼突你蜜多阿

芒刈瓢蒲蘇切 跋波毗那捨你二 薩婆藥

又囉刹娑你婆囉尼二 娑囉尼薩隸二

婆羅婆羅二 婆羅伐底丁以切 闍耶闍耶

觀曼莫甘切 麼麼某 寫六 薩跋怛囉七 薩

婆迦嵐八 悉殿徒演切 觀苾地耶娑馱耶二

九 薩婆曼荼羅娑達你三 社耶悉提三 悉

提蘇悉提三 悉地耶悉地耶三 勃地耶

勃地耶三 脯囉尼脯囉尼五 薩婆苾地

耶地揭多暮唼低六 闍瑜怛隸七 闍耶

伐底丁以切 底瑟吒底瑟吒九 三麼耶摩

奴波賴耶十 怛他揭多林提一 毗耶婆盧

迦耶觀曼麼麼某 寫二 阿瑟吒苾頡臨摩

訶婆耶陀嚕尼三 薩囉薩囉四 鉢囉薩

羅鉢囉薩囉五 薩婆囉囉拏毗輸達你十

六 三曼多迦羅曼荼羅林提四十毗揭帝毗

揭帝四十毗揭多末隸輸達你九十器初几

尼器尼十五薩婆跋波毗林提五十末羅毗林

提五十帝社伐底 伐折囉伐底丁以切室

丁結 發盧迦地瑟恥帝莎呵五十薩婆怛他

揭多暮囉陀毗色吉帝莎呵五十薩婆菩提

薩埵毗色吉帝莎呵六十薩婆提伐多毗色

吉帝莎呵七十薩婆怛他揭入聲多頡哩馱耶

地瑟恥帝莎呵八十薩婆怛他揭入聲三昧耶

悉提莎呵九十印姪隸印陀囉伐底 印陀

囉瓢婆盧吉帝莎呵六十勃囉醯迷勃囉醯迷

勃囉呵摩地瑜瑟帝莎呵六十鼻瑟努那麼

悉吉唵帝莎呵六十摩醯濕縛囉那摩悉吉

唵帝莎呵六十伐折囉達囉伐折囉跋尼婆

羅肥喇耶地瑟恥帝莎呵六十跌喇底囉瑟

吒囉耶莎呵六十毗盧宅迦耶莎呵六十毗

盧博又耶莎呵七十裴室囉伐拏耶莎呵六十

八折咄摩訶囉闍那麼悉吉唵多耶莎呵

六十 婆嚕拏耶莎呵七十閻摩布闍那摩悉吉

唵多耶莎呵七十縛嚕拏耶莎呵七十娜伽

毗盧枳多耶莎呵七十提婆揭你女計瓢莎

呵七十娜伽揭彌瓢莎呵七十藥又揭彌瓢

莎呵七十捷闍婆揭彌瓢莎呵七十阿蘇羅

揭彌瓢莎呵八十伽嚕茶揭彌瓢莎呵七十

緊那囉揭彌瓢莎呵八十莫呼囉伽揭彌瓢莎

呵八十囉刹娑揭彌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

揭略醯去聲瓢莎呵八十薩婆菩帝瓢莎呵八十

六閉隸帝瓢莎呵八十畢舍利瓢莎呵八十

阿鉢薩麼隸瓢莎呵九十甘盤滯瓢莎呵九十

唵杜嚕杜嚕莎呵九十 唵觀嚕觀嚕莎呵九十

二 唵姥嚕姥嚕莎呵九十 呵那那薩婆設

觀嚕南女間切 麼麼某甲寫莎呵九十 馱呵馱呵

薩婆突瑟吒鉢囉突瑟吒麼麼某甲寫莎呵九十

五鉢者鉢者薩婆鉢喇底鐵切 監鉢喇底

丁也 蜜多囉麼麼某甲寫莎呵九十 什縛嚕多

耶莎呵九十 鉢囉什縛栗多耶莎呵九十 墊

地入切 鉢多什縛嚕多耶莎呵九十 三曼多鉢

囉什縛嚕多耶莎呵二 麼尼跋達囉耶莎呵

一 布脯沒切 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 藥器初几切

尼南莎呵五 囉刹思南莎呵六 阿迦舍摩底

哩誦女感切 莎呵七 三暮達囉你婆悉你誦莎

呵八 曷囉底丁以切 刹折囉藍誦莎呵九 地入地切

切 伐娑折囉誦莎呵十 底丁以切 刹珊地塗邪切

折囉誦莎呵行五 一 鞞羅折囉誦莎呵十 阿鞞羅

折囉誦莎呵十 揭入聲 婆折鞞馱平聲 莎呵十 揭

婆珊多囉尼虎嚕虎嚕莎呵十 唵莎呵十 薩

婆步莎呵十 步縛莎呵十 菩路步縛莎呵十

質致質致莎呵二 費致費致莎呵一 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 唎哩虛切 唎哩莎呵

二十 勃地耶勃地耶莎呵二十 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

嚕曳素嚕曳蘇喇耶毗林提莎呵四十 戰姪隸

蘇戰姪布補沒切栗拏戰姪莎呵一四十諾

能得刹怛囉耶莎呵二四十濕吠莎呵三四十扇

底曳莎呵四四十蘇伐悉底切丁也禰莎呵五四十

始梵羯喇扇夜切丁以羯喇布切補沒瑟致伐栗

馱你莎呵六四十室喇羯喇莎呵七四十室喇耶

伐唵馱你莎呵八四十室喇耶什縛囉你莎呵十五

九十四那牟支莎呵十五摩嚕支莎呵一五十鞞伽

伐底莎呵二五十已上二百五十
二句根本呪竟

一切佛心呪

唵一薩婆怛他揭入聲多暮唵帝二鉢喇縛荷扶

切囉揭入聲多婆曳三舍摩覩演麼麼某甲寫薩

婆婆閉瓢四薩婆婆曳五莎悉底 曷囉

婆伐覩六牟支牟支七毗牟支八折喇折囉

禰揭帝九婆耶呵囉禰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

多咽哩馱耶四十四樹瑟齮十五莎呵十六

一切佛心印呪

唵一伐舌囉伐底切丁以伐舌囉鉢喇底 瑟

恥帝秫提三怛他揭多暮陀囉四地瑟宅那

地瑟恥帝莎呵五

灌頂呪

唵一姥你姥你姥你伐唵二阿毗誥者覩迷

三薩婆怛他揭多曼切莫甘麼麼某甲寫四薩婆

苾地耶毗驪切疎禮雞五摩訶伐折囉迦伐遮

暮陀囉暮地喇帝六怛他揭多咽切虛哩馱

耶七地瑟恥多伐折唵莎呵八

灌頂印呪

唵一阿蜜唵多二伐唵縛囉縛囉三鉢囉縛

囉四毗秫提五哈哈六泮吒泮吒七莎呵八

結果呪

唵一阿蜜唵多吒盧羯你二揭婆洛刹尼三

阿羯唵沙尼四唵唵五泮吒泮吒六莎呵七

佛心呪

唵一毗麼唵二闍耶伐底丁三以阿蜜唵帝四

唵唵唵五泮吒泮吒泮吒六莎呵七

心中心呪

行五

十六

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唵唵六嚕盧遮

唵七迦嚕遮唵莎呵八

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

城羅睺羅童子之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十八天圍繞守護於時獄卒見此呪力不可思議遂號此塔名爲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

爲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巨彌魚欲壞其船海中龍王復生瞋怒起大霹靂雨金剛雷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

及諸餘類食苗稼者行五自當退散一切惡獸利牙爪者不能爲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嬾其母兩嬾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旦即如法書寫此

大神呪與夫人帶應時有胎口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灾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行五笑摩尼金寶赫奔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馱呪威力故諸夜叉等皆見其人身光赫弈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滿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令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

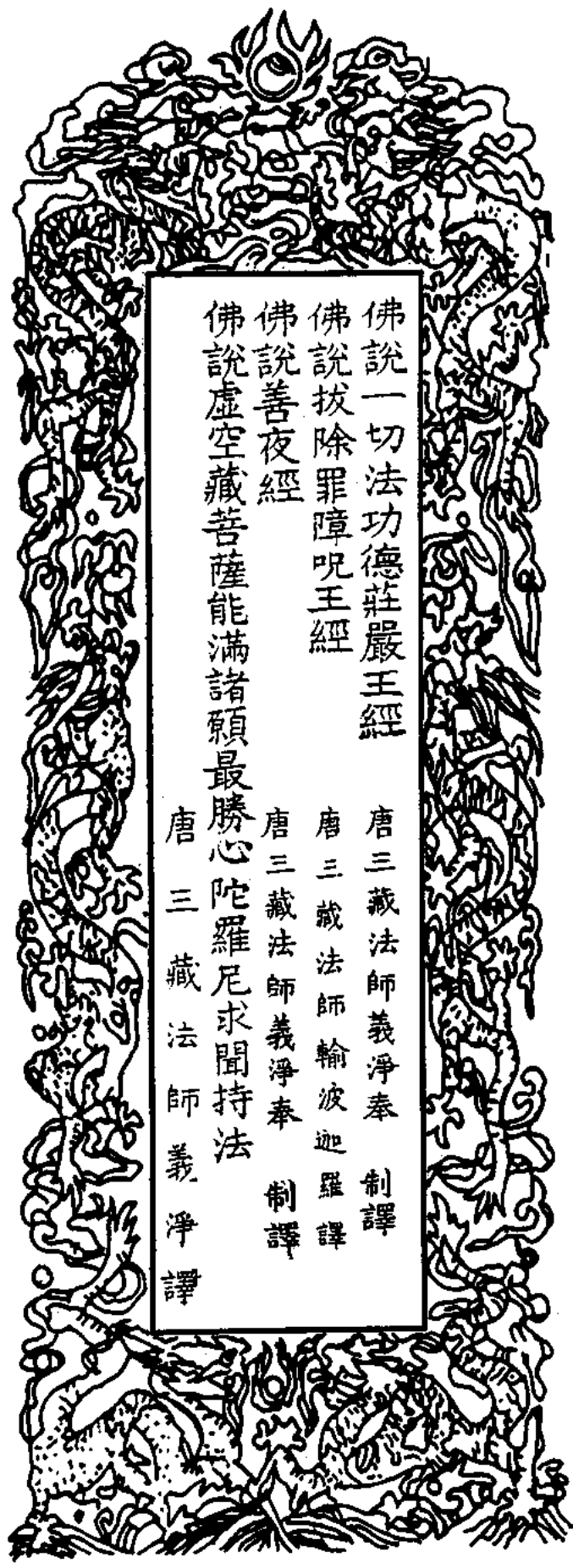
神呪者並須各各自依本法若懷胎婦人帶
者於呪心中作摩訶迦羅神其面黑色若於
幢上懸者當於高處豎一高幢於其幢頭置
一火焰珠於其珠內安此神呪所有一切諸
惡障礙及諸疾疫悉得消滅若亢旱時於呪
心中作一九頭龍若滯雨時亦當依此作九
頭龍並當安著有龍水中旱即下雨滯即得
晴若商人帶者於呪心中作商主形所將商
衆皆得安樂持此呪人自欲帶者於呪心中
作一女天又於其內作星辰日月若凡人帶
者唯當書寫此神呪帶之佛告大梵若諸人
等能如法書寫持帶之者常得安樂所爲之
事皆得成就現世受樂後生天上所有罪障
悉得消滅常受持者恒爲諸佛菩薩之所護
念於夜夢中常得見佛亦得一切之所尊敬

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
 過 遮切
 船 傍切
 大 船也
 氏 與梗同切
 都 禮切
 孺 奴蟹切
 乳 也
 胃 古切
 結 五
 杭 古莖切
 與 梗同切
 孽 魚傑切
 譖 之間切
 齒 古結

佛說一切法功德莊嚴王經

唐三藏法師義淨奉 制譯

佛說拔除罪障咒王經

唐三藏法師輸波迦羅譯

佛說善夜經

唐三藏法師義淨奉 制譯

佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法

唐三藏法師義淨譯

佛說一切法功德莊嚴王經、佛說拔除罪障咒王經、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

清刻龍藏佛說法變相圖

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

行六

尼求聞持法

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眾五百人俱菩薩摩訶薩千二百人皆得陀羅尼辯才無滯獲無

染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
能斷感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
明照耀宮室行六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
持天塤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

嚕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
若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
三懇勸請爲說佛告執金剛菩薩言善男
子汝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
經能招善惡土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八大地獄當受極苦爾時衆中有八萬人俱從座起頂禮佛足行六白佛言世尊我等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於爾時悉皆忍受報此經恩終無恨念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

供養如是法師亦為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 忽魯忽魯鉢頭摩聲 薛阿婆麼 梵謎薩囉薩唎泥去聲 地哩地哩地囉地哩提 婆頌鉢利波唎泥去聲 瑜陀唄多唎你鉢囉斫

羯囉你婆喇行六 你脯喇也 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痛苦之

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

擁護令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 怛他揭多喃行六 南麼阿彌

多婆也 怛他揭多也 南麼薩婆菩提薩

埵喃 南麼薩婆莫歇地雞弊毘也切 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 薩帝丁也切 阿奴颯末囉 薄伽

梵跋折囉波你 薩婆波跋羯麼賁也 我

某甲自稱已名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

世尊若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爲供養如是之
人我當擁護所求願滿常起愛念猶如一子
世尊若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爲惱亂云何爲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爲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爲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爲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 世世常爲我真子
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 無諸災厄能害人
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眾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為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眾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為如是等不信人故說此經典令彼受行佛言善男子有二種事令諸眾生墮大地獄生死輪迴一者姪欲二者

瞋恚復有四法令諸眾生生人天中云何為四一者於諸眾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令有缺爾時世尊欲重宣此義而說頌言

布施能有大威神 於三惡趣拔眾苦
 眾生慳貪癡所惑 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
 令離惡病眾邪惱 不被藥叉等所害
 若有信經書寫人 供養能生無量福
 一切眾生智如佛 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

持前功德比此福行六 此爲億分不及一十一

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者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痛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爲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爲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有足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

行六

十二

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

行六

十三

經有大利益安樂人天增長福田離三惡趣

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

當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示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病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僑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

行六

十五

是故汝等當善修行勿爲放逸是我略之所教誠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為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為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諂偽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為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既遭大苦云何救護惟願慈悲救濟令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祕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
行六
南麼薩婆怛他揭鞞驪 阿羅嚧驪 唵
拘麼囉乎嚧比那 毗輸和三婆婆阿揭車
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
也引薩婆毒溪驪發發 苦麼也 苦麼也
也 阿弭都嗚婆苦嗚婆 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衆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行六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行六 十八

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
將名曰栴檀為欲利益諸眾生成來覺悟汝
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

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

精揭巨列切你 你弭你名揭你訖栗多引你

莎引訶引僧拽體天移曇去聲頌賴伽帝

捺囉伽帝 謗蘇迦波引囊 劫布得都谷切

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 無有柱橫事 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 室哩盧迦引盧

枳你 室哩輸攞陀利你惡矩比 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聞諍處於一切身意

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

引訶引

復說呪曰

怛姪他 唎哩唎哩弭里一里 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

南牟一阿迦 去聲
引 捨 舒可
切 揭 魚
切 婆 去聲
引 耶

余可 唵 四 阿唎 五 迦 六 麼 七 唎 八 慕 九 利 十 莎 十一 縛

訶 十二

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令諸有情常所樂見

諸有善願無不滿足一切苦患皆悉消除常

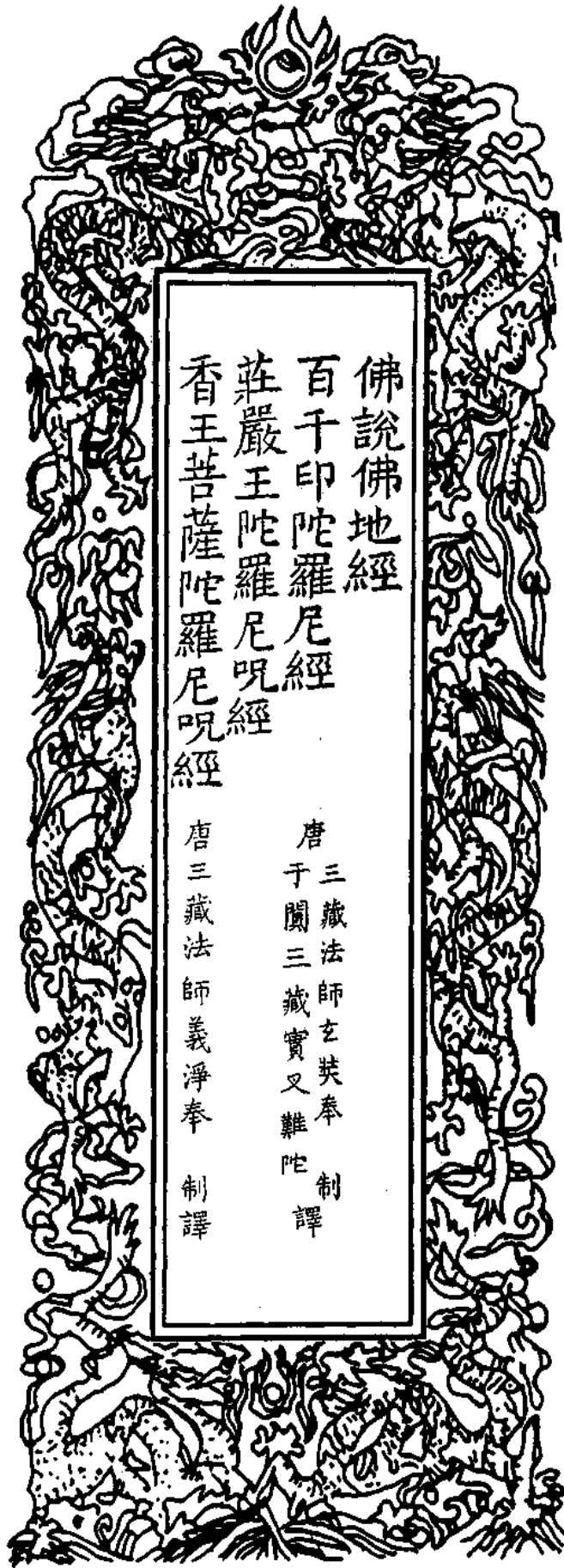
生人天不墮惡趣生生之處常憶宿命設不
加法但能常誦獲福如是若欲加法持此陀
羅尼求聞持者當於絹素白氎或淨板上先
畫滿月於中畫虛空藏菩薩像其量下至不
減一肘或復過此任其力辦菩薩滿月增減
相稱身作金色寶蓮華上半加而坐以右壓
左容顏殊妙作熙怡喜悅之相於寶冠上有
五佛像結加趺坐菩薩左手執白蓮華微作
紅色於華臺上有如意寶珠吠瑠璃色黃光
發焰右手復作與諸願印五指垂下現掌向
外是與願印相畫像了已當於空閑寂靜之
處或在淨室塔廟山頂樹下隨在一處安置
其像面正向西或容向北淨物覆之別作一
方木曼荼羅下至一肘過此亦任其壇下安
四足或以編附上面去地恰須四指其板若

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梅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橘栢等葉或用丁香行六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徧便即飲之其手印相先仰舒右手五指屈其頭指與大拇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徧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拇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塗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懺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途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旃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拍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澍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拇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

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

唐三藏法師玄奘奉制譯

唐三藏法師義淨奉制譯

佛說佛地經、百千印陀羅尼經、莊嚴王陀羅尼咒經、香王菩薩陀羅尼咒經

清刻龍藏佛說法變相圖

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衆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衆生一切義利滅諸煩惱灾橫纏垢遠離衆魔過諸莊嚴如來莊嚴之所依處大念

慧行以爲遊路大止妙觀以爲所乘大空無相無願解脫爲所入門無量功德衆所莊嚴大寶華王衆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速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積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速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摧諸魔怨行七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眞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行七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鑿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鑿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行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盛因^六
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兩大法雨爲令
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
傲慢衆生以是善巧方便力故引諸衆生令
入聖教成熟解脫^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
衆生令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
衆生令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令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令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令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剗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

滅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 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

所說皆大歡喜信受奉行

行七

十

佛說佛地經

百千印陀羅尼經

唐于闐三藏實又難陀譯

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

怛姪他一唵引聲 菩提菩提菩提三薩
婆怛他揭多瞿折羅四馱馱羅五訶囉訶
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低十薩
婆怛他揭多地瑟他長阿毗瑟低十一具儻具
那鉢底十二勃陀具那婆娑下斯三十蔑麗蔑
囉四伽伽那怛囉五薩婆怛他揭多地瑟恥
低那婆薩怛囉六睽摩睽摩七鉢囉睽摩鉢

囉睽摩八薩婆播波鉢囉睽摩寧九薩婆播
波毗戍達寧十虎盧虎盧菩提末伽三鉢囉
嘶替低十一薩婆怛他揭多鉢囉底瑟恥多
戍提薩婆訶十二

爾時世尊復為大眾說心呪曰

唵一薩婆怛他揭多吠婆盧吉帝二社耶社

耶薩婆訶

爾時世尊復更宣說隨心呪曰

唵虎盧虎盧一社耶目碓薩婆訶二

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

中使得具足造百千塔殊勝功德無異時諸

比丘天龍八部一切眾會聞佛所說歡喜奉

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爲諸衆生說此法要汝觀自在及妙吉祥於說法時皆爲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

除蓋纏消滅行七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旛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衆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 薩婆怛他揭多阿
 提瑟恥帝^八 薩婆阿奢鉢唎瞞唎泥^九 聚
 丁達嚩^十 捺羅提婆布侍帝^{十一} 他揭多慎
 若那達睇^{十二} 他揭多阿提瑟佗泥娜^{十三} 薩
 婆盧迦速企婆跋覩^{十四} 薩婆羯磨鉢唎釵邪
 野^{十五} 麼麼阿木羯寫^{十六} 薩婆薩埵難者
 七 曷洛又婆跋覩^八 他揭多阿提瑟佗泥
 娜^九 莎訶^十 但是口邊作字
者皆可彈舌道之
 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為欲利益一
 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妬

僑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
 薩一切大眾聞佛所說歡喜奉行

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
跋盧吉羝說囉引也二菩提薩埵引也三莫
訶薩埵引也四南謨健陀引也羅曷囉社引也

五菩提薩埵引也六莫訶薩埵引也七伊只

撒八彌只撒九漠底丁里切十曼底十薩婆頰他

上聲娑引彈你三十迦利沙般拏引十地錦謎

引十鉢喇拽叱六十莎引訶七十

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

至曉須了不得昏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

其五指端各兩甘露施於五道衆生手下并

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

誦十萬徧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比云豈一千八莖誦一遍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

香王菩薩陀羅見呪經

音釋

嘶先稽切 睽失冉切 磻苦奚切 晡博孤切 條土刀切
 也補各切 濾良遇切
 也肩膊也 漚漚也

優婆夷淨行法門經

出安公涼土錄失譯師名

優婆夷淨行法門經

清刻龍藏佛說法變相圖

優婆夷淨行法門經卷上

行八

出安公涼土錄失譯師名

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爲汝
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
世技藝善能通達恒爲父母之所愛重爾時
雪山有一梵志名那羅馱勤修梵行得五神
通恒爲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
德難量常爲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
深妙法我當爲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
勅四臣及宮中姝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姝女眷
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
是我當爲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爲
解說我當修行佛告毗舍佉汝等諦聽我今

爲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
者而供養之是則名爲優婆夷淨行宿因所
感處好國土善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
酒不爲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爲
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

正直猗於大陰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
慈悲利衆生 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衆捨
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
遠離麤言捨不安樂住安樂處捨不同見共
等類住捨無問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
則名為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

尊優婆塞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為四一

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法以此四法進趣

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

行慈利衆生行八 以此四法故 而證薩婆若六
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二十二法
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爲三十二不淨
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普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

善定諸念行八念非善法 若毀此念九而生厭離

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菩

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真實修學王領

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

學毗羶闍修學如來水相毗舍法是為五十
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
為慈眾生故 引導諸眾生 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為
六一者青光二者黃光三者赤光四者白光
五者紅光六者光色行八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
舍佉菩薩為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

行八

佛光有六種 青色黃色光 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盡大海際以

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

十一

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睨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

起右旋師子臆曾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腸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爲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耆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

行八

十二

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內外怨
 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 眾行已滿足 得成無上尊

行八

十三

復次毗舍佉云何修行千輻輪相如來往昔
 作凡人時荷負眾生除其恐怖施無畏樂凡
 所布施悉共眾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
 得成為佛大眾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 荷負眾生樂
 為除怖畏處 善護不休息 以此功德業
 常生人天中 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 若獲利利種
 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天若出家者得成爲
 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 以已爲喻勿行杖

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
 柔輦纖長如金杵 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
 無量劫中作凡人時恒作施主餽膳飲食種
 種甘果香美諸漿勤修布施積集高廣不可
 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
 食噉舐嘗無上味 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眾生布
 施愛語利益同事有所求索不違眾生積業
 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行八天下若出
 家者得成法王善攝一切無量眾生比丘比
 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

攝眾無有餘 以此行業故 常生天人中
 下生於世間 得二大人相 手足悉柔輒
 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 為眾生說法 聞者悉頂受
 復次毗舍佉云何修行如來脚相臍直身毛
 旋起佛告毗舍佉我於往昔作凡人時恒以
 善法饒益眾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臍直踝骨不現二者
 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 一脚臍直 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膺腸相如來於昔
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膺
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 而得鹿膺腸
織好成圓滿 皮細薄柔軟 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

行人

十七

業得受安樂何者行業而受苦惱我於往昔
 爲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
 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
 出家學道得成爲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 肺 肺 匹絳切 肪 甫良切 腎 時
 切 水 肺 放 吠切 胃 于貴切 膾 連切 胸 舒
 藏也 肺 金藏也 胃 穀府也 膾 丑凶切 膾 市
 動也 睫 即葉切 目 无 販切 膾 均直也 膾 市
 也 睫 旁毛也 目 无 販切 膾 均直也 膾 市
 也 膾 力鹽切 附 甫無切 蹠 胡瓦切 膾 市
 也 膾 力鹽切 附 甫無切 蹠 胡瓦切 膾 市

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輒毳芻摩劫貝
 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於四天
 下若有柔輒毳敷具芻摩劫貝嬌奢耶衣
 欽婆羅衣一切世間柔輒之物王悉得之若
 出家者得成爲佛人中細輒衣服卧具劫貝
 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
上毳無價物	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	大得柔輒觸
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 行九 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 令得歡喜樂 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
量金銀瑠璃碑磔碼碼珊瑚琥珀真珠等寶
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 行九 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 令天下太平
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
大人相行九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 不以諸刀杖

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 胃字有卅數 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
 目睫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
 癡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
 俱眴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爲佛爲諸四
 衆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
 上下俱眴明 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
頭髮髮紺青 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 行九 恒以戒定慧 六 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
語亦不綺語發言柔軟隨順眾生以此業故
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軟皆起右旋
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
成為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 柔軟如兜羅

毛孔無二生 一一皆右旋 以此二相故

在家轉輪王 行九 普王四天下 七 令人民增長

若捨家學道 得成大法王 教授諸天人

令正法增長

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
 面二者梵音柔軟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
 比丘尼優婆塞行九優婆夷天龍夜叉人非人等
 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 決定正柔軟
 如是一味語 然後乃發言 以此行業故
 得舌廣長相 梵音清柔軟 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
 王王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 行九 恒修不綺語 亦不自稱譽
 及以諸雜語 斷截無義語 九 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 成就師子領
 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為

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

邑大臣長者妃后嫫女及諸千子皆悉嚴淨

若出家者得成為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 常為諸天人

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 若獲利利種 在家轉輪王

四兵眾圍繞 清淨無垢穢 若出家作佛

常為諸四眾 比丘比丘尼 優婆塞婆夷

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爲八十種好一
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

潔三十八身體柔輒三十九身體寂靜四十
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
五身體無鱗四十六身毛淨潔四十七腹相
團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團圓五十二
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
團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軟右旋不亂
 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善行名大梵志
 三十二相八十隨好瓔珞其身天人中尊
 光明赫烈照曜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
 萬行所感得如是身為諸衆生之所樂見
 歡喜瞻仰無有厭足

瑞應品第三 行九

十二

爾時世尊說此偈已毗舍佉歡喜踊躍而
 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
 有十六種奇特瑞相何謂十六種相所謂菩
 薩捨兜率天身憶念分明而處母胎是為一
 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
 不停是為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為三

未曾有奇特之法菩薩處胎能令其母自然持戒不殺盜婬妄語飲酒是爲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爲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

行九

十三

而至是爲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爲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爲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爲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爲十未曾有奇特之法菩薩出胎天人承接後爲世人之所捧持是爲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爲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氈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氈是爲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
 界一切眾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 不與眾生共 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眾川萬
 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
 一切眾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爲
得聖智眼故毗舍佉菩薩生時聾得耳者菩
薩爲得聖天耳故毗舍佉菩薩生時跛能行
者菩薩爲得四神足力故毗舍佉菩薩生時
狂得念者菩薩爲得安那般那念故毗舍佉
菩薩生時行九瘖能言者菩薩爲得通達如來所
知法故毗舍佉菩薩生時漂船還者菩薩爲
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爲得四無礙智
故毗舍佉菩薩生時衆川萬流住不行者菩

薩爲得煩惱四流已得住故毗舍佉菩薩生時一切飛鳥歡喜住者菩薩爲破諸邪見故毗舍佉菩薩生時風不動搖者菩薩爲得常樂滅盡三昧故毗舍佉菩薩生時衆生相噉生慈心者菩薩爲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爲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爲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爲得身念三昧故毗舍佉菩薩生時餓鬼渴乏

無渴乏者菩薩爲得解脫水故毗舍佉菩薩生時大雲注雨者菩薩爲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爲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爲令聲聞弟子現於世間故毗舍佉菩薩生時日光赫烈者菩薩爲得六通大聲聞故毗舍佉菩薩生時華樹生華者菩薩爲令聲聞弟子得解脫華故毗舍佉菩薩生時果樹生果者菩薩爲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爲得如來戒香徧滿世間故毗舍佉菩薩生時蹈地七步者菩薩爲得七菩提道故毗舍佉菩薩行時白繖蔭覆者菩薩爲得涅槃蔭故毗舍佉菩薩行已示東方者爲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 令我得解脫十八 是故我今者

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可思議譬如大雨潤澤一切人非人等皆得充足及諸草木亦得生長如來法雨亦復如是普潤一切無量眾生應得度者聞此法已皆得道果若於人天受果報者隨其所願皆悉得之是故汝今應當專心受持此法於未來世令諸四輩皆得修行說是法時六萬天人得法眼淨餘諸天龍阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆悉奉行毗舍佉母得法眼淨所將眷屬千五百人於佛法僧得堅固信無有退轉皆大歡喜作禮而

去

優婆夷淨行法門經卷下

行九

十九

音釋

毳毼 毼其俱切 毼毛布也
 卷 遠員切 紺 古暗切 靛 毛布也
 眇 眇也 鬢 髮曲也 頷 胡威切 厲 於琰切
 膜 慕各切 繖 蘇肝切 蠕 而充切
 交 烏切

諸法最上王經

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

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
 伽他

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 爲我說僧利

聞已我等知

如是語已佛言比丘善作心聽我今爲汝說

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

伽羅是名爲僧當善與食向其合掌是能淨

施名爲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 是等名爲僧

無上勝福田

比丘云何名爲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

比丘云何名爲僧利其僧利者四沙門果何

者爲四一者須臾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

如是語已比丘白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已得淨施福到第一利世尊若復有人發於大乘爲知徧智捨家出家彼富伽羅僧中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行十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令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爲汝

說比丘白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爲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

如是語已比丘白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
行十
佛足右繞無量百千市已在於佛前正念合
掌恭敬曲躬不動不倚目未曾瞬生尊重心
愛心喜心躍心堪心輒心淨心無障礙心樂
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
三市在於佛前正念合掌恭敬曲躬生尊重
心愛心喜心躍心堪心輒心淨心無障礙心
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輒心能作業心喜心
 淨心無障礙心笑顏先語眉不顰蹙語則柔
 滑不急不羸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爲令大
 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
 諸佛最勝非無因 勝人何故現瑞相
 世尊今速說此義 何緣作是大神通
 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 爲我說是義
 諸天及世人 普皆起尊重 合於十指掌

行十

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

捨離夜又宮 無量夜又集 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 諸天眾悉集

合於十指掌 瞻仰二足尊 奢利是義故

龍夜又來集 欲吼雲雷聲 至於如來所

奢利是義故 不思億眾集 皆得阿羅漢

六

漏盡到涅槃 奢利是義故 不思億眾集

悉當發是意 為獨覺因緣 奢利是義故

不思億眾集 鎧甲當自嚴 為於佛智故

奢利是義故 不思億眾集 於大乘不退

得最勝菩提 聞此句義已 因是故佛記

剛志悔惡行 億眾得如是 聞此句義已

於後末世時 千億數眾生 住於最勝道

除彼菩薩已 於後末世時 若能持此經

終無有是處 除彼菩薩已 於後末世時

若聞此經者 無智者不信 彼眾少信

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

行十

七

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 爲於菩薩故
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爲解說佛言奢利弗
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
徧知願爲解說乃至令多衆生當得正信佛
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爲多衆
生利益安樂慈憐彼等願爲說之於未來世
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

當須精勤意 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

為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眾生

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眾

生是無上福田故奢利弗假使菩薩受諸眾

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

諸眾生是無上福田故奢利弗假使菩薩受

諸眾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

菩薩於諸眾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泠無穢無泥諸華覆

上金沙布底水色澈淨猶如鞞瑠璃夜七寶

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眾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眾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恒皷多龍王以其威力出四大河何者為四所謂恒伽辛豆博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又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眾生有利益不奢利弗言世尊於諸眾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行十
何彼四大河於諸衆生有利益不奢利弗言十一
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有諸所生類十二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令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鬪諍繫縛等苦悉令免脫復免所有惡道衆苦令具無量諸天人樂其衆生中若有一人以水精珠破爲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爲報不佛言不也奢利弗言如是婆伽婆如是修

加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爲作事奢利弗若諸衆生以已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等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入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四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干
 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

行十

十五

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

行十

十六

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
弗如來大智諸有眾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十七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

德多彼教閻浮洲行十所有衆生住不退法若教十八
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
住信行法行行十八人四果獨覺等地乃至發心十九
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
云無縛當云無懼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
色界當云不著無色界當云泥犁行十耶解脫當
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祕藏當云不可思處
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
直友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

千相應者智慧讚歎令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茶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詔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頓者成利善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

行十

十三

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	此人所有福	不可譬喻比
此人所有福	得出生菩提	此人福勝彼	無量無有邊
所有衆生界	此人福勝上	於彼最勝上	如我前所說
此人所得福	餘經決定說	發於菩提心	不止於此經
無有福勝此	是名為福利	若聞此經者	
從此經學者	福田及調伏	我說是寂靜	
佛子隨順教	是天龍師子	健人無恐怖	
若聞此經者	信向是經時	大經無有上	
名解脫調柔	衆生中無上	何況得聞之	
天中天上天	彼所有辯才	不可得窮極	
能說及尊重	如是彼辯才	亦如於虛空	
得聞是經者	若持此經者	具忍無有瞋	
無有得其盡	大智慧明眼	若信此經者	
戒行無怯弱	愛重於教師	亦如愛父母	
是智彼邊得			

能持此經者 行十 菩薩大智慧 不倚於欲界 五十四

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

彼諸眾生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眾生所說正法以

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

廣說此勝法門佛言奢利弗隨彼時節隨彼

眾生心所信解隨彼眾生心所思惟而攝受

之奢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

菩提心六萬眾發菩提心七十俱致欲行

天未曾發阿耨多羅三藐三菩提心者今悉

發心三十俱致眾得無生法忍無量地居

諸天龍等未曾發菩提心者今悉發心奢利

弗以是義故今更廣說此勝法門復於此時

有無量千眾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向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 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

眾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踴躍還

得本心身及眷屬皆隱不現

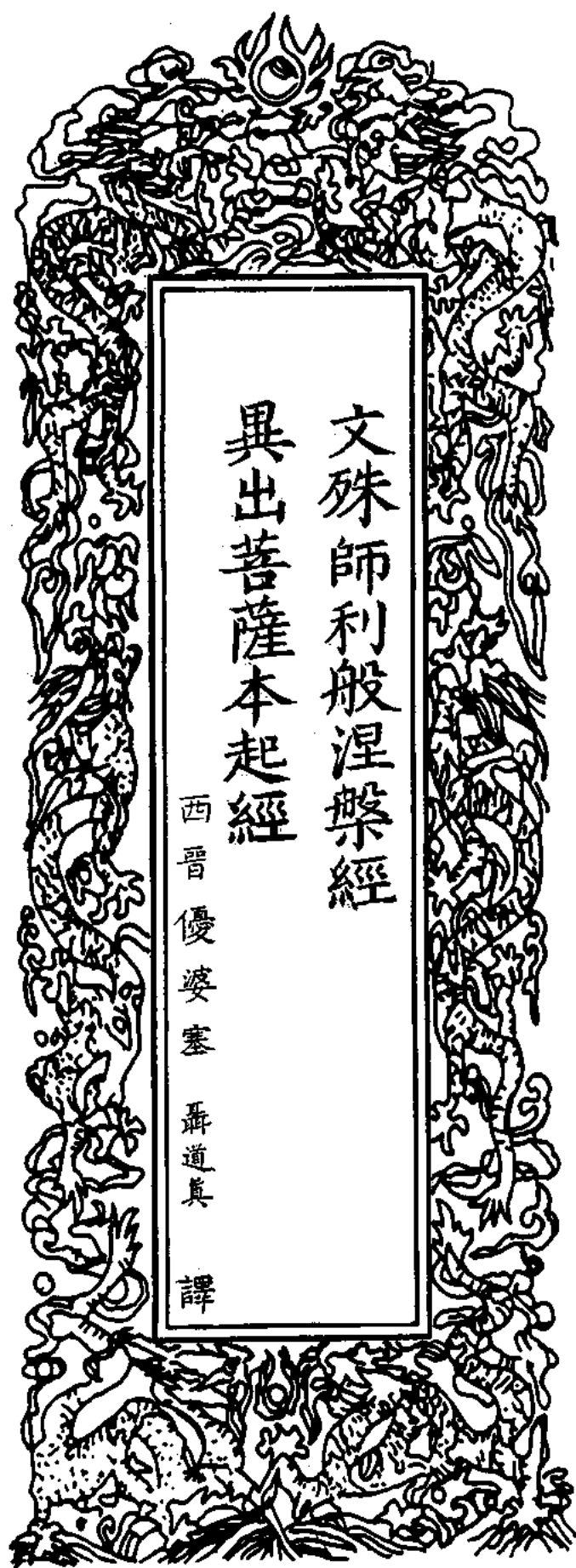
諸法最上王經

音釋

瞬舒閏切 類六切 感毗真切 魔愁貌 聲徒聲切 欬徒朗切
 目動也 蓋切 聲也 金甲也 楯食尹切 盪徒朗切
 欬逆氣聲也 滌桑姑切 而更生也

有十

三十一

文殊師利般涅槃經
異出菩薩本起經

西晉優婆塞 聶道真 譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

文殊師利般涅槃經

異出菩薩本起經

維一

文殊師利般涅槃經^{卷一}

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犍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^二以散佛上化
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
加趺坐入首楞嚴三昧三昧力故身諸毛孔
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
此相已火光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冥衆生
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爲說實義令得深法若使亂心多者於其夢中爲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爲正觀若他觀者名爲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叉常來供養大衆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^五
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

釋迦文佛前世宿命爲人時在夫妻多摩國
世世爲善無數世乃得爲佛佛爲菩薩時名
摩納居山中衣鹿皮衣時入城城名鉢摩訶
王名耆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令
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
來下佛復言令汝後世得道度世亦當如我
作佛是時佛者先世佛號曰題愁竭羅佛佛
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

是終而復始卷二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
腹中見外人如蒙羅殼中視見外人外人作
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
王即來下作禮把持太子置黃金几上和湯
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
地皆為大明天地為之震動乃下為兒其乳
母以氈布囊授其母即亦自乳養名為悉達
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
工相人字為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墻皆令
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忉利天王釋即
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

人宿命爲惡今生爲人食飲不節卧起無常中得爲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令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令太子復乘車出南城門天王釋復化作熱病人頭髮不理屎尿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爲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爲作倡妓樂太子太子愁不解不以樂爲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旛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自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十一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氈布置我兩人中央
顧視之不亦好耶婦曰氈布可得即取氈布
置中央婦人之意欲身身近太子太子曰若
來附我必有汗垢汙氈布其婦即却不敢大
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
枝葉扇之不得令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責識責識
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責識所立處者有三

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責識即
惶怖顛慄解劍持弓箭却路而立太子問曰
何道可從責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
所備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授與
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
亦啼從後望太子取麋鹿皮著之欲變其服
婦日望太子當歸及見空馬啼哭自投殿下

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為道終身不復
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
皆為感動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鄉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疏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闇自知所從何生無數世時宿命二夜時得第二

術闇得天眼第十一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以得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

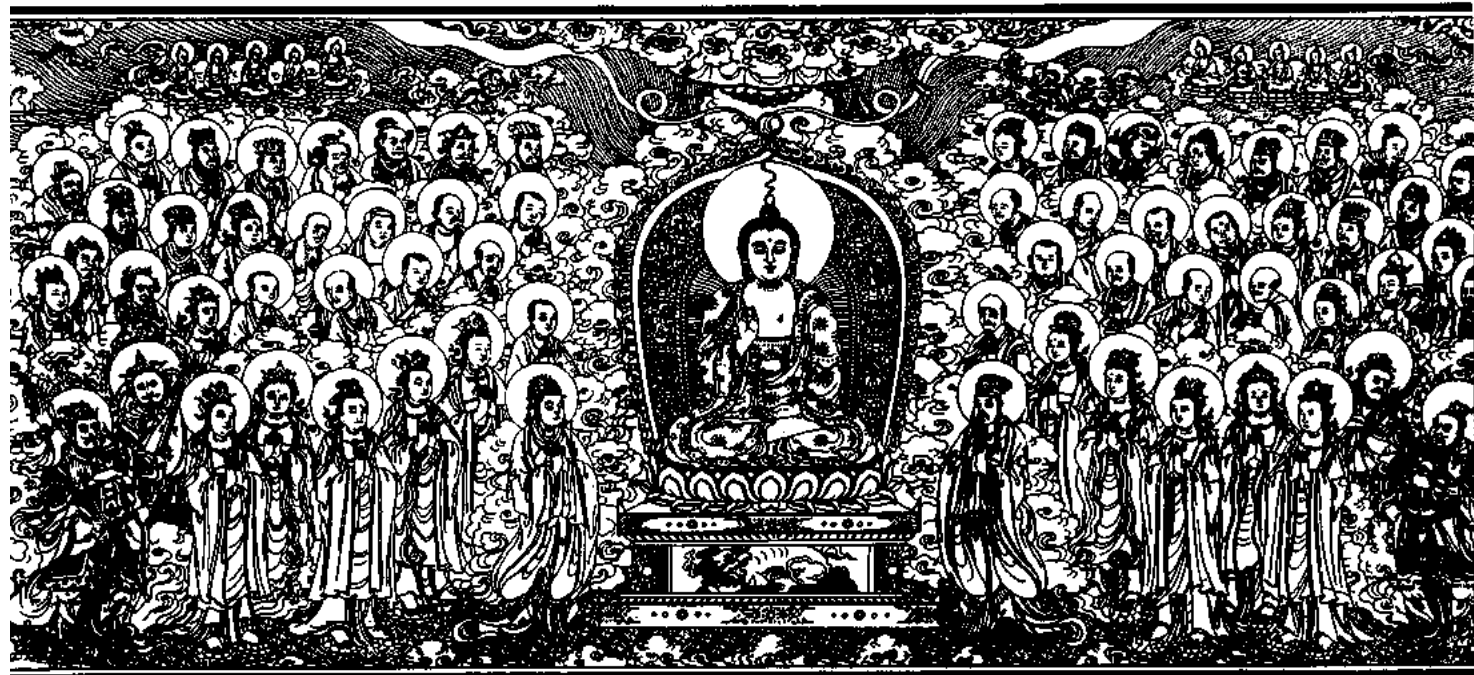
身有三十二相正金色端正如日月佛三十
二相遙見如樹有華文隣龍便前趣佛遶佛
七帀龍有七頭便以覆佛上龍出水侍佛便
風雨七日佛禪七日不動不搖不喘不息佛
意快無極過七日後風雨便止佛用初得道
故歡喜不食七日龍見佛歡喜侍佛亦不食
七日七日竟佛自覺龍便以作年少婆羅門
長跪叉手問佛言得無寒得無熱得無爲蟲
蛾蚊蚋所繞佛報言經說言人在屏處快昔
者所聞今我皆以更見之是快居世間不爲
人所繞亦快不繞世間人及蚰飛蠕動之類
亦快過度不復作世間人不復作天亦快無
有瞋恚淫泆亦快於世間得佛泥洹之道亦
快龍白佛言從今已去我自歸佛自歸經佛
語龍言比後當有衆阿羅漢比丘僧汝亦當

復務自歸之畜生中文隣爲於前自歸佛佛
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爲佛作禮佛言卿等
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我不敢復語佛將五
人俱去行數日佛以手摩五人頭髮皆爲沙
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
弟子凡爲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

佛說賢首經
千佛因緣經
八大人覺經

乞伏秦沙門釋聖堅
姚秦三藏法師鳩摩羅什
後漢沙門安世高
譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

佛說賢首經

千佛因緣經

八大人覺經

佛說賢首經

維二

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萍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
已樹菩薩名施首東北方有佛名哀精進刹
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
慧首颺陀師利聞十方佛名菩薩及刹土名
踊躍歡喜前以頭面著地爲佛作禮白佛言
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
颺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
望是爲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
是爲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爲三事一者常淨
護身三二者淨護口四三者淨護意三是爲
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
聽聞六法是爲四事復有五事母人疾得男
子自致阿耨多羅三藐三菩提何等爲五事
一者以用法二者所作如法三者聞法直住
四者不樂母人身五者念作男子是爲五事
復有六事母人疾得男子自致阿耨多羅三

貌三菩提何等爲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爲六事復有
七事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三
菩提何等爲七一者常念佛法身二者常念
法得佛慧三者常念僧爲來屬四者常念戒
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爲七
事復有八事母人疾得男子自致阿耨多羅
三藐三菩提何等爲八一者不以飲食被服
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爲八事復
有九事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐
三菩提何等爲九一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爲九事復有
十事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三
菩提何等爲十一者爲有慈於一切二者不
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與邪因緣福事
與人相知是爲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
頭面著地爲佛作禮歡喜而去

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衆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爲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爲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嚴顯可觀有千化佛坐山窟中時諸

菩薩頂禮佛足三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爲我等及未
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爲汝分別廣
說跋陀波羅汝今當知乃徃過去無量無數
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
故號名爲佛 無染性清淨 永離於世間
不觀世五陰 常住名爲法 身心常無爲
永離四種食 爲世良福田 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
習三十七品助善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
三念自憶徃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

波羅奈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林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祴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自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

經中聞過去有佛號梅檀莊嚴如來十號具
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爲諸
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

施爲妙善藥 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乏二
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兩種樂器時諸樂
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兩種
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
思惟發弘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又身長
四千里狗牙上出高八十八里面十二眼眼出
迸血光如鎔銅左手持劔右手持叉住聖王
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又言我
等誓願一切施與各各以水澡夜叉手授以
仙果而令食之夜又得果怒棄置地告聖王
言我父夜叉人精氣我母羅刹恒斲人心
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
唯願大師爲我說法我今不惜心之與血即
脫單衣敷爲高座即請夜叉令就此坐時大
夜叉即說偈言
欲求無爲道 不惜身心分 割截受衆苦
能忍猶如地 亦不見受者 求法心不悔
一切無憍惜 猶如救頭然 普濟衆飢渴
乃應菩薩行
時牢度跋提聞此偈已身心歡喜即持利劔
刺臂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爲一鬼捨

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 卽夜又前以劔刺頸施夜又血卽

復破骨出心與之是時天地大動日無精光

無雲而雷有五夜又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

國時五夜又卽說偈言

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 捨靜求憤內

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苦

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

切人民皆受快樂如切利天時諸仙人各持

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

於今日捨四天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菩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牟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爲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衆生
 佛滅度後於像法中有一長者名日月集遊
 行聚落教化衆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
 名欲求何等長者自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聞長者言深解義趣

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 是一切智大人事

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

切於諸衆生不生毀咎何況殺害我從今日

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眾生^{十七}
 及眾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
 今日乃至成佛終不為已畜養八種不淨之
 物若有畜積必為饒益諸眾生故我從今日
 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眾
 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沒
 苦眾生我從今日乃至成佛常常修行諸波
 羅蜜盡其邊際到大智岸我從今日乃至成
 佛終不放捨一切眾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
 諸淨行十種珍寶以為脚足無願解脫以為

眼目遊於大空畢竟涅槃時比丘發此誓
 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常修頭陀十八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眾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

維二

十九

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

波羅蜜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
波羅提木又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 除去毒害相

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
三
 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娑
 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
 如人棄澆唾 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
 未會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
 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

檀波羅蜜唯願大王為我宣令三十四一切國內貧苦眾生普使聞知

千佛因緣經

八大人覺經

後漢沙門安世高譯

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數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眾生受無量苦令諸眾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眾生以前八事開導一切令諸眾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比諄切憤憤胡對切疝疝大哭聲也
也切痛也