

大乘經 五大部(八)

第 39 册

	六·二四二 深密解脫經五卷(一至五)		元魏天竺三藏法師 菩提留支譯
	(效一—效五)		
	序(效一) 沙門都釋曇寧造	二	卷一(效一)
	卷二(效二)	一七	卷三(效三)
	卷四(效四)	四五	卷五(效五)
	六·二四三 解深密經五卷(一至五)		唐三藏法師 玄奘奉詔譯
	(效六—效十)		
	卷一(效六)	七二	卷二(效七)
	卷三(效八)	一〇〇	卷四(效九)
	卷五(效十)	一三一	
	六·二四四 佛說諫王經一卷		劉宋居士沮渠京聲譯
	(才一)	一四二	
	六·二四五 如來示教勝軍王經一卷		唐三藏法師 玄奘譯
	(才一)	一四六	
	六·二四六 佛爲勝光天子說王法經一卷		唐三藏法師 義淨奉詔譯
	(才一)	一五二	
	六·二四七 寶積三昧文殊師利菩薩問法身經一卷		後漢安息三藏法師 安世高譯
	(才一)	一五八	

六·二四八	佛說濟諸方等學經一卷	西晉三藏法師 竺法護譯	一六五
(才二)	一六六
六·二四九	大乘方廣總持經一卷	隋天竺三藏 毗尼多流支譯	一八一
(才三)	一八二
六·二五〇	太子須大拏經一卷	乞伏秦三藏法師 釋聖堅譯	一九五
(才四)	一九六
六·二五一	佛說如來智印經一卷 (一名：諸佛法身經)	僧祐錄失譯人名開元附劉宋錄	二一三
(才五)	二一四
六·二五二	佛說慧印三昧經一卷	吳月支國優婆塞支謙譯	二三三
(才六)	二三四
六·二五三	佛說無極寶三昧經二卷	西晉三藏法師 竺法護譯	二五五
卷上 (才七)	二五六
卷下 (才八)	二七〇
六·二五四	寶如來三昧經二卷	東晉西域三藏祇多蜜譯	二八七
卷上 (才九)	二八八
卷下 (才十)	三〇七
六·二五五	無上依經二卷	梁天竺三藏法師 真諦譯	三二五
卷上 (良一)	三二六
卷下 (良二)	三四三
六·二五六	佛說未曾有經一卷	後漢失譯師名	三五五
(良三)	三五六

六·二五七	佛說甚希有經一卷	唐三藏法師	玄奘奉詔譯	三六〇
(良三)	佛說如來師子吼經一卷	元魏天竺三藏法師	佛陀扇多譯	三六五
六·二五八	佛說大方廣師子吼經一卷	唐中天竺沙門地婆訶羅等奉勅譯		三七〇
(良三)	佛說大乘百福莊嚴相經一卷	唐中天竺三藏地婆訶羅奉勅譯		三七五
六·二五九	佛說大乘百福相經一卷	唐中天竺三藏地婆訶羅等奉勅譯		三七六
(良三)	佛說大乘百福相經一卷	唐中天竺三藏地婆訶羅等奉勅譯		三八三
六·二六〇	佛說大乘百福相經一卷	唐中天竺三藏地婆訶羅等奉勅譯		三九〇
(良四)	佛說菩薩修行四法經一卷	唐中天竺三藏地婆訶羅奉詔譯		三九一
六·二六一	佛說希有校量功德經一卷	隋北天竺三藏法師	闍那崛多譯	三九二
(良四)	佛說最無比經一卷	唐三藏法師	玄奘奉詔譯	三九九
六·二六二	佛說最無比經一卷	唐三藏法師	玄奘奉詔譯	四〇〇
(良四)				
六·二六三				
(良四)				
六·二六四				
(良四)				
六·二六五				
(良五)				

六·二六六	佛說前世三轉經一卷	西晉沙門釋法炬初譯	四〇九
(良五)	四〇九
六·二六七	佛說銀色女經一卷	元魏天竺三藏法師 佛陀扇多譯	四一五
(良六)	四一六
六·二六八	佛說阿闍世王受決經一卷	西晉三藏沙門釋法炬譯	四二三
(良六)	四二三
六·二六九	採華違王上佛授決經一卷	東晉西域沙門竺曇無蘭譯	四二七
(良六)	四二七
六·二七〇	佛說正恭敬經一卷	元魏天竺三藏佛陀扇多譯	四二九
(良六)	四二九
六·二七一	佛說善恭敬經一卷	隋天竺三藏法師 闍那崛多譯	四三五
(良七)	四三六
六·二七二	稱讚大乘功德經一卷	唐三藏法師 玄奘奉詔譯	四四三
(良七)	四四三
六·二七三	妙法決定業障經一卷	唐至相寺沙門智嚴譯	四四七
(良七)	四四七
六·二七四	佛說貝多樹下思惟十二因緣經一卷(亦名：聞城十二因緣)	吳月支國優婆塞支謙譯	四五二
(良八)	四五二

六·二七五 佛說緣起聖道經一卷

唐三藏法師 玄奘奉詔譯……………四五六

(良八)……………四五六

六·二七六 佛說稻稈經一卷

失譯人名附東晉錄……………四六〇

(良八)……………四六〇

六·二七七 佛說了本生死經一卷

吳月支國優婆塞支謙譯……………四六七

(良九)……………四六八

六·二七八 佛說自誓三昧經一卷

後漢安息國沙門安世高譯……………四七三

(良九)……………四七三

六·二七九 如來獨證自誓三昧經一卷

西晉三藏法師 竺法護譯……………四八〇

(良九)……………四八〇

六·二八〇 佛說轉有經一卷

元魏三藏法師 佛陀扇多譯……………四八七

(良十)……………四八八

六·二八一 大方等修多羅王經一卷

元魏天竺三藏菩提留支初譯……………四九一

(良十)……………四九一

六·二八二 佛說文殊師利巡行經一卷

元魏北天竺三藏法師 菩提留支譯……………四九三

(良十)……………四九三

六·二八三 佛說文殊尸利行經一卷

隋天竺三藏法師 闍那振多譯……………四九九

(良十)……………四九九

六·二八四	大乘造像功德經二卷	唐于闐三藏法師 提曇般若等奉制譯	五〇七
卷上(知一)			五一八
六·二八五	佛說作佛形像經一卷	失譯師名附後漢錄	五二九
(知二)			五三〇
六·二八六	佛說造立形像福報經一卷	失譯師名附東晉錄	五三三
(知二)			五三三
六·二八七	佛說灌佛經一卷(一名:灌洗佛形像經)	西晉沙門釋法炬譯	五三七
(知二)			五三七
六·二八八	佛說灌洗佛經一卷(一名:摩訶剎頭經)	乞伏秦沙門釋聖堅譯	五三九
(知二)			五三九
六·二八九	佛說浴像功德經一卷	唐天竺三藏法師 寶思惟譯	五四二
(知二)			五四二
六·二九〇	浴像功德經一卷	唐三藏法師 義淨奉詔譯	五四五
(知二)			五四五
六·二九一	佛說校量數珠功德經一卷	唐迦濕蜜羅國三藏寶思惟譯	五四九
(知二)			五四九
六·二九二	曼殊室利呪藏中校量數珠功德經一卷	唐三藏法師 義淨奉詔譯	五五一
(知二)			五五一

六·二九三 佛說龍施女經一卷 吳月支國優婆塞支謙譯 五五三

(知三) 佛說龍施菩薩本起經一卷 西晉三藏法師 竺法護譯 五五四

六·二九四 佛說龍施菩薩本起經一卷 西晉三藏法師 竺法護譯 五五七

(知三) 佛說八吉祥神呪經一卷 吳月支國優婆塞支謙譯 五六一

六·二九五 佛說八吉祥神呪經一卷 吳月支國優婆塞支謙譯 五六一

(知三) 佛說八陽神呪經一卷 西晉三藏法師 竺法護譯 五六四

六·二九六 佛說八陽神呪經一卷 西晉三藏法師 竺法護譯 五六四

(知三) 佛說八吉祥經一卷 梁扶南三藏僧伽婆羅譯 五六七

六·二九七 佛說八吉祥經一卷 梁扶南三藏僧伽婆羅譯 五六七

(知三) 佛說八佛名號經一卷 隋北天竺三藏法師 闍那崛多譯 五六九

六·二九八 佛說八佛名號經一卷 隋北天竺三藏法師 闍那崛多譯 五六九

(知三) 佛說五蘭盆經一卷 西晉三藏法師 竺法護譯 五七三

六·二九九 佛說五蘭盆經一卷 西晉三藏法師 竺法護譯 五七三

(知三) 佛說報恩奉盆經一卷 (亦名：報像功德經) 失譯人名附東晉錄 五七五

六·三〇〇 佛說報恩奉盆經一卷 (亦名：報像功德經) 失譯人名附東晉錄 五七五

(知三) 佛說觀藥王藥上二菩薩經一卷 劉宋西域三藏曇良耶舍譯 五七七

六·三〇一 佛說觀藥王藥上二菩薩經一卷 劉宋西域三藏曇良耶舍譯 五七七

(知四) 佛說大孔雀呪王經三卷附壇場畫像法苑三藏法師 義淨奉詔譯 五九七

六·三〇二 佛說大孔雀呪王經三卷附壇場畫像法苑三藏法師 義淨奉詔譯 五九七

(知五—知七)

卷上(知五) 五九八 卷中(知六) 六一四

卷下(知七) 六三五

六·三〇三 佛母大孔雀明王經三卷

唐特進試鴻臚卿開府儀同三司肅國公贈司

空證大辯正廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯 六五三

卷上前附前啟請法(知八) 六五四 卷中(知九) 六七一

卷下(知十) 六九四

六·三〇四 佛說孔雀王呪經 梁扶南三藏法師 僧伽婆羅譯 七〇九

卷上(過一) 七一〇 卷下(過二) 七二七

六·三〇五 佛說大孔雀王神呪經一卷 東晉西域沙門帛尸黎蜜多羅譯 七四九

(過三) 七五〇

六·三〇六 佛說大孔雀王雜神呪經一卷 東晉西域沙門帛尸黎蜜多羅重譯 七五五

(過三) 七五五

六·三〇七 大金色孔雀王呪經一卷 姚秦三藏法師 鳩摩羅什譯 七六五

(過四) 七六六

六·三〇八 佛說不空羂索呪經一卷 隋天竺三藏法師 闍那崛多等譯 七七六

(過四) 七七六

深密解脫經

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

清刻龍藏佛說法變相圖

深密解脫經序

沙門都釋曇寧造

効一

夫至迹虛微理包言像之外幽宗沖祕旨絕名相之域是以大聖秉獨悟之靈姿鏡寰中之妙趣實相廓然與虛無齊其量法性愔爾與幽冥同其源神輝潛映而不滅萬相俱應而不生然此生也生所不能生此之滅也滅所不能滅顯既非有隱豈為無寂焉而動動焉而寂出沒無方教迹星羅者矣蓋深密解脫經者乃兆聖之玄源億善之淵府論其旨也則真相不二語其教也則湛然理一義盡沖籍文窮祕典妙絕熙怡包括羣藏自非詮于理教何以顯茲深致但東西音殊理憑翻譯非翻非譯文義斯壅所以久蘊而不顯者良俟嘉運而光通矣大魏皇帝總六合以統

天包百王以馭宇道邁羲唐德超古哲而每遊神覺典妙翫大乘思在翻演鴻宣遐代時有北天竺三藏法師菩提留支魏音道晞曾爲此地之沙門都統也識性內融神機外朗沖文玄藏罔不該洞以永熙二年龍次星紀月呂蕤賓詔命三藏於顯陽殿高陞法座披匣揮塵口自翻譯義語無滯皇上尊經祇法執翰輪首下筆成句文義雙顯旨包羣籍之祕理含衆典之奧但萬機淵曠無容終訖捨筆之後轉授沙門都法師慧光曇寧在永寧上寺共律師僧辯居士李廓等導承上軌歲常翻演新經諸論津悟恒沙帝亦時紆尊儀飾茲玄席同事名儒招玄大統法師僧令沙門都法師僧澤律師慧顯等十有餘僧緇俗誦誦法事隆盛一言三覆慕盡窮微是使深

密祕藏光宣於景運解脫妙義永流於遐劫理教淵廓罔測其源旨趣中絕焉究其宗所謂鹿苑之唱再興祇園之風更顯者也寧雖識昧忝廁倫末敢罄庸管祇記云爾

第一

二

深密解脫經卷第一

元魏天竺三藏法師菩提留支譯

序品第一

歸命釋迦牟尼佛

如是我聞一時婆伽婆住法界殿如來境界
處衆寶赫焰一切莊嚴第一之處徧至無量
諸世界處放大光明普照之處無量善巧差
別住處無有分齊過分齊處過諸一切三界
境界出世間上上善根境界成就之處善得
清淨無礙解脫自在之處諸佛如來神力住
持之處無量菩薩衆所行處無量諸衆天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等之所行處是大法界究竟滿足
喜樂之處畢竟能與一切衆生利益之處離
諸一切煩惱垢處離諸一切諸魔怨敵諸佛

住持之處莊嚴之處大法意者之所明處奢
摩他毗婆舍那大乘之處入空無相無願大
解脫樂處無量功德衆大寶蓮華王之所莊
嚴處婆伽婆住如是等不可思議自在之處
諸佛如來善覺所覺離於二行到無相處行
諸佛行得諸如來一切平等到無障礙之所
去處能到一切不退法輪能到不可降伏境
界不可思議體能到一切三世平等能到一
切諸世界身能到諸法無疑之處能到一切
究竟智行能到法智無疑境界得諸一切無
分別身能答一切菩薩問智能到無二行之
彼岸能到諸佛無有差別解脫智處能到無
邊無中三昧境界廣大如法界究竟如虛空
盡未來際與諸無量聲聞衆俱心善調伏皆
是佛子善得心解脫善得慧解脫善得清淨

戒求法者與樂成就多聞住持多聞具足多聞善思所思善說所說善作所作善得一切速疾般若善得一切疾去般若善得一切猛利般若具足三明見第一法得究竟行能作清淨受大施主具足成就寂靜威儀畢竟成就忍辱柔和善受佛教能如說行時諸無量大菩薩衆皆從無量種種佛土而來集會是諸菩薩皆住一切所求大處畢竟能取無上大法得一切衆生平等之心離諸一切分別降伏一切諸魔怨敵離諸一切聲聞辟支佛之所念處得大法味喜樂具足過五怖畏得不退地一乘之體現前能滅一切衆生怖畏之地如是等不可說不可思不可稱不可量不可數菩薩衆俱

聖者善問菩薩問品第二

爾時婆伽婆百千萬阿僧祇大衆前後圍繞爲諸菩薩說甚深法時大衆中有聖者菩薩摩訶薩名曰善問在衆而坐即依無言無有二相第一義諦問聖者深密解脫菩薩言佛子言一切法不二一切法不二者何者爲一切法云何名不二爾時深密解脫菩薩告善問菩薩言善男子言一切法者有二種何等爲二一者有爲法二者無爲法善男子有爲法者非有爲非無爲無爲法者非有爲非無爲善問菩薩言佛子云何有爲法非有爲非無爲云何無爲法非有爲非無爲深密解脫菩薩言善男子言有爲法者惟是如來名字說法所言如來名字說法者惟分別言語名爲說法善男子若惟名字分別言語名說法者但集種種名字言語成常不如是是故我

說非有爲善男子言無爲者惟言語體善男子假使離於有爲無爲者彼法亦如是善男子雖無言語而不空說事佛子何者爲事而言不空說所謂聖人知聖人見聖智知聖智見無言所證爲欲說彼無言證法依相說彼有爲無爲善男子言無爲者惟是如來名字說法名字說法者是分別相分別相者即言語相善男子言語相即是名字之所集法名字集者是虛妄法虛妄法者常無如是體種種分別名字不成即言語相是故我說非無爲善男子言有爲者但是名字若離有爲無爲法者彼亦如是善男子而非無事說彼言語善男子何者爲事而言聖智知聖智見無言證法爲彼無言證法故說名非有爲善問菩薩言佛子云何彼事無言所證聖智知

聖智見而言爲彼無言證法說彼有爲無爲言語深密解脫菩薩言善男子譬如幻師幻師弟子住四衢道積聚草木枝葉瓦石在於一處示現種種幻術所作所謂象馬車步諸兵摩尼真珠瑠璃珂貝珊瑚琥珀碑磔瑪瑙錢財穀帛庫藏諸物示如是等種種異事善男子有諸愚癡無智凡夫見聞彼事不知彼是草木瓦石生如是心實有此諸象馬車步摩尼真珠瑠璃珂貝珊瑚琥珀碑磔瑪瑙錢財穀帛庫藏等物以現見故彼愚癡人如是見聞即取修行畢竟爲實餘者虛妄善男子彼人復更須求上上法善男子復有智慧非愚癡者見象馬等知是草木瓦石等體彼人見聞生如是心彼諸如是象馬車等我見非實此幻所作有此象馬車步兵等虛妄之相

種種異事幻惑人眼彼智慧人如所見聞不取爲實亦不執著亦不取此畢竟爲實餘者虛妄而知爲義取彼言語此人不須更觀勝法善男子凡夫衆生未得聖人出世間智亦復如是凡夫愚癡不如實知無言語法見聞有爲無爲之法生如是心有此有爲無爲之法如我見聞是故彼人如所見聞畢竟而取執著爲實如所見聞如是受行此畢竟實餘者虛妄彼人更須觀察勝法善男子復有衆生非是愚癡見於實諦得諸聖人出世間智如實能知一切諸法證無言語真實法體而彼衆生見聞有爲無爲之法生如是心如所見聞無如是等有爲無爲名字等法復作是念有此有爲無爲言說從虛妄分別行相而生如彼幻法迷惑於智以生有爲無爲差異

名相彼人了知不如見聞如是取著此是真實餘者虛妄爲顯彼義而取言語彼人不須更觀勝法善男子如是彼事聖人智知聖人智見無言所證爲欲證彼無言之法說彼有爲無爲名相爾時深密解脫菩薩而說偈言
深義無言語 諸佛說不二 癡人依無明
戲論著二法 長行世間道 往來無休息
生於畜生中 以離第一義
聖者曇無竭菩薩問品第三
爾時聖者曇無竭菩薩摩訶薩依於如實第一義諦過諸一切世間覺觀境界之相白佛言世尊我憶過去世復過彼過去世離此世界七十七恒河沙世界過彼無量恒河沙世界已有佛國土號名稱世界彼中有佛名毗摩羅吉諦如來住彼國土我於爾時遊化衆

生往彼世界爾時見有一外道師止住一處
有七萬七千弟子聚集其所依第一義相思
惟諸法彼諸外道遞共推覓第一義相稱量
第一義相觀察第一義相觀察不見第一義
相生異異意異異見異異執著立異朋黨起
於評論口力交諍出不善言迭共相亂起散
而去世尊我於爾時即生心念希有諸佛如
來出世以依如來出世間故今得見聞過於
一切世間境界第一義相得證第一義相見
第一義相證一切滅相爾時世尊告曇無竭
菩薩言曇無竭如是如是我覺過諸世間境
界第一義相如是覺已而爲人說以示於人
顯示於人建立是法何以故我爲聖人說我
內身自所證法爲諸凡夫說覺觀境界遍共
所知曇無竭汝今當依此義而知所謂過諸

世間境界是第一義相復次曇無竭我說第
一義者是過一切諸相境界覺觀者是名諸
相境界如是我說第一義者是無言境界覺
觀者是言說境界曇無竭我說離諸言語是
第一義相覺觀名字是世諦相如是我說離
諸評論是第一義相覺觀名字是評論相曇
無竭依此義相汝今應知過諸世間覺觀境
界是第一義相曇無竭譬如有人盡於一形
斃辛苦味樂辛苦味彼人不能知不能覺不
能量不能信石蜜阿娑婆等甘美之味曇無
竭有人長夜信貪欲樂樂著貪欲爲貪欲火
燒其內心身不能知不能覺不能量不能信
離諸一切色聲香味觸無貪欲樂曇無竭有
人長夜信分別樂樂於分別不能知不能覺
不能量不能信內身寂靜無分別樂曇無竭

第一

有人長夜樂見聞覺知樂信樂而行彼人不能知不能覺不能量不能信內身寂滅離見聞覺知樂曇無竭如人長夜取我我相樂信樂而行彼人不能知不能覺不能量不能信比鬱單越無我我所樂曇無竭如是覺觀之人不能知不能覺不能量不能信離諸覺觀

第一義相爾時世尊而說偈言
我說身證法 第一離言境 離覺觀諍相

無言第一義

聖者善清淨慧菩薩問品第四

爾時聖者善清淨慧菩薩摩訶薩依第一義過一異相白佛言世尊世尊善說希有妙法第一義諦微細極微細甚深之義過一異相所謂難證之法世尊我憶往昔在於一處見住信行地諸菩薩等集坐一處思有爲行第

一義諦爲一爲異有諸菩薩言有爲行相異第一義復有菩薩作如是言非有爲行異第一義而作是言有爲之行不異第一義復有菩薩生於疑心而起異意作如是言此諸菩薩中何者是實說何者虛妄說何者是正念修行法何者是邪念^九修行法世尊我見彼諸菩薩作是思惟此諸善男子等皆是愚癡非善黠慧不善知法墮邪念中何以故以不能知有爲之行微細無相過一異相第一義相故爾時佛告善清淨慧菩薩摩訶薩言善清淨慧如是如是彼諸一切善男子等皆是愚癡不善黠慧不知正法墮邪念中何以故以不能知有爲行相過一異相第一義相故何以故善清淨慧若有爲行不異第一義相者一切愚癡諸凡夫等悉亦應見第一義諦即

凡夫身亦應得彼無上清涼涅槃之樂亦應得彼阿耨多羅三藐三菩提善清淨慧若有爲行不異第一義相者見第一義諦時應見有爲行相若有爲行相是有相者相即是縛不應得解脫若見實諦不離相縛者不應得解亦不得脫煩惱之縛以不離彼二種縛故不應得彼無上清涼涅槃之樂亦不應得阿耨多羅三藐三菩提善清淨慧以是義故愚癡凡夫不見實諦亦非即此凡夫之身得彼無上清淨涅槃亦非即彼凡夫之身能得阿耨多羅三藐三菩提是故見實諦者不應見彼有爲無爲一異行相是故彼人見有爲行相第一義相一異之義不成一異善清淨慧汝當應知彼諸菩薩言有爲之行第一義相是一是異者彼諸菩薩非正念是邪念復次

善清淨慧若有爲行相第一義相二不異者如有爲行墮在染相第一義相亦應墮染善清淨慧若有爲行相離第一義相異者如是一切有爲之行不應與彼第一義同善清淨慧第一義諦不墮一切煩惱染中以是得言有爲之行第一義諦得言同相是故善清淨慧汝不應言有爲行相第一義諦有一有異復次善清淨慧若有爲行相第一義相二不異者第一義諦不異有爲一切諸行如是一切有爲之行亦應不異第一義相而彼有爲異第一義若不異者如實行者見聞覺知有爲行相不應更求無上勝法善清淨慧若有爲行相第一義相不異者即有爲行應名無我無自體相是第一義相善清淨慧復有過失謂於一時差別異相此是染相此是淨相

是故善清淨慧第一義相異有爲行相而非
不異有爲行相是故彼諸如實行者見聞覺
知更求勝法以如實知有爲行故得於無我
第一義名而不一時有染有淨二相差別是
故離彼有爲行相第一義相不一不異義亦
不成善清淨慧彼諸菩薩作如是言有爲行
相第一義相不一不異者彼諸菩薩不名善
說善清淨慧汝當應知彼諸菩薩不名正念
如實修行是名邪念善清淨慧譬如珂白不
可說一不可說異如是金黃筲篋妙聲沉水
香味菓菱辛味初一訶梨勒苦味甘蔗甜味兜羅
柔軟酥乃至醍醐不可說一不可說異善清
淨慧如是一切有爲行體無常之相不可說
一不可說異一切有漏所有苦相不可說一
不可說異一切法中無我之相不可說一不

可說異貪嗔癡染不寂靜相不可說一不可
說異善清淨慧如是一切有爲之行第一義
相不可說一不可說異善清淨慧如是我得
細微細深甚深難證極難證過一異相第一
義諦覺覺已爲人說示開示現示建立爾時
如來而說偈言

有爲界實諦 一異相離相 若分別一異
彼癡非正念 彼人爲相縛 及爲煩惱縛
修毗婆舍那 奢摩他得脫

慧命須菩提問品第五

爾時世尊依一切處一味等味第一義諦告
慧命須菩提言須菩提汝知一切衆生界中
幾所衆生依我依慢說我所得須菩提汝知
一切衆生界中幾所衆生離我離慢說我所
得須菩提白佛言世尊我於衆生界中實少

見衆生離我我慢說我所得世尊而我實見
無量阿僧祇不可說衆生於衆生界中依我
我慢說我所得世尊如我憶念過去世時住
於一處阿蘭若園爾時多有諸比丘等依於
我所四面而住世尊我於爾時見彼比丘於
日西下聚集一處取種種法相說爲證法世
尊有諸比丘取於陰相說爲證法有諸比丘
見陰生相說爲證法有諸比丘見陰滅相說
爲證法有諸比丘說陰滅法有諸比丘說陰
滅現證法有諸比丘見於入相說爲證法有
諸比丘取十二因緣相說爲證法有諸比丘
取起行相說爲證法有諸比丘取於諦相說
爲證法有諸比丘取諦因相說爲證法有諸
比丘取知諦相說爲證法有諸比丘取離諦
相說爲證法有諸比丘取證諦相說爲證法

有諸比丘取修行諦相說爲證法有諸比丘
取界法相說爲證法有諸比丘取於界相說
爲證法有諸比丘取種種界相說爲證法有
諸比丘取無量界相說爲證法有諸比丘取
威界相說爲證法有諸比丘取滅界證相說
爲證法如是諸比丘取四念處相說爲證法
有諸比丘取四念相說爲證法有諸比丘取
四念處對治相說爲證法有諸比丘取四念
處修行相說爲證法有諸比丘取未生四念
爲生四念處修行相說爲證法有諸比丘
取已生四念處爲不失修行相說爲證法
有諸比丘取已生四念處爲增廣修行相故
說爲證法如是諸比丘取四正勤四如意足
五根五力七覺分八正道未生爲生爲住爲
不忘失爲增廣取相說爲證法世尊我見彼

劫一

十三

諸比丘生如是念是諸比丘以著我相取我慢相如是說證何以故以不能知第一義諦一味等味相是故世尊我作是念世尊出世希有希有善說勝法一切處第一義一味等味微細甚深難覺難知何況外道而能得解佛告須菩提如是如是如汝所說我所證法細微極細微甚深極甚深難覺極難覺一切處一味等味相第一義諦是我所證證已爲人開示演說示極示開示現示何以故須菩提所謂陰界入因緣起行實諦境界念處正勤如意根力覺道等須菩提我說五陰中清淨觀三十七品是第一義相一切陰界入念處正勤如意根力覺道一味等味相須菩提依於此義汝今應知一切處一味等味第一義相復次須菩提如實修行比丘如實知一

陰如第一義諦法無我於餘界入因緣起行界念處正勤如意根力覺道等更不別觀真如第一義法無我惟依隨順真如依止不二法證一切處一味等味第一義相須菩提汝依此義應如是知所謂一味等味第一義相復次須菩提如彼陰界入因緣起行界念處正勤如意根力覺道等彼彼差別若真如第一義諦法無我有差別相者真如證法第一義諦亦應有因若有因者應從因生若從因生應是有爲若是有爲不應得名第一義諦若非第一義諦者應更推求第一義諦須菩提是故真如第一義諦法無我非從因生亦非有爲法亦非不第一義諦亦非爲彼第一義諦更求第一義諦惟是常常時恒恒時如來出世若不出世法性常住法體常住法界

第一

十四

常注須菩提汝依此義應知此諸一切法相一味等味第一義諦須菩提譬如無量種種色相無量差別無相無有分別無有差異一切處虛空等味一相無相須菩提一切諸法自相差別一切處一味等味第一義相無有分別爾時世尊而說偈言

如來應說法 一切一味相 不離第一義 見別是憍慢

聖者廣慧菩薩問品第六

爾時聖者廣慧菩薩摩訶薩依於心相白佛言世尊如來說諸菩薩善知心意識深密法者世尊云何菩薩善知心意識深密之法世尊以何義故如來說諸菩薩善知心意識深密之法爾時世尊告廣慧菩薩言善哉善哉廣慧汝今乃能問於如來如此深義

廣慧汝能為與一切衆生安隱樂具悉令滿足廣慧汝為哀愍一切天人多所安樂多所饒益乃能問我如是之義善哉廣慧諦聽諦聽我為汝說心意意識深密之義廣慧於諸六道生死之中何等何等衆生卵生胎生濕劫一生化生受身生身及增長身初有一切種子十五心性和合不同差別增長廣所成就依二種取何等二種一者謂依色心相取二者依於不分別相言語戲論熏習而取廣慧色界中依二種取生無色界中非二種取生廣慧彼識名阿陀那識何以故以彼阿陀那識取此身相應身故廣慧亦名阿黎耶識何以故以彼身中住著故一體相應故廣慧亦名為心何以故以彼心為色聲香味觸法增長故廣慧依彼阿陀那識能生六種識所謂眼耳鼻

舌身意識身廣慧若一境界現前一識身起
無分別意識即共眼識一時俱生廣慧若二
三四五境界現前五識身起無分別意識即
與五識一時俱生廣慧譬如流水若一緣起
即生一波若二若三乃至衆多因緣俱起即
生衆波廣慧而彼流水亦不斷絕復次廣慧
譬如無垢清淨明鏡若有一像因緣現前即
見一像若有二三衆多像現即能具見衆多
異像廣慧而彼明鏡爲彼種種諸像不異廣
慧如彼流水明鏡像等依止阿陀那識住持
阿陀那識若一眼識因緣現前即一意識共
彼眼識同時取境廣慧若五識身五種因緣
一時現前無分別意識即共五識一時取境
廣慧如是菩薩摩訶薩依法住智如實善知
心意意識深密之法廣慧而佛不說諸菩薩

等是善解知心意意識深密之法廣慧若菩
薩不見內外阿陀那不見阿陀那識能如實
知不見阿黎耶不見阿黎耶識不戲論心不
見眼不見色不見眼識不見耳不見聲不見
耳識不見鼻不見香不見鼻識不見舌不見
味不見舌識不見身不見觸不見身識廣慧
菩薩不見內外意不見內外法不見內外意
識能如實知廣慧我說如是諸菩薩等善知
第一義廣慧是故我說菩薩應知心意意識
深密之法廣慧菩薩如是解知心意意識深
密法已我說是人是真菩薩爾時世尊而說
偈言
諸種阿陀那 能生於諸法 我說水鏡喻
不爲愚人說
深密解脫經卷第一

音釋

序

沖直弓切 澹徒感切 括古括切 壅於隴切
深也 邁莫拜切 羲許義切 道晞晞切
御也 融余中切 明明 韃五月律名 賓賓 軌居
師道也 融之感也 明明 韃五月律名 賓賓 軌居

慧顯魚容切 慧顯魚容切 緇莊持切 誥所
法也 顯顯 緇莊持切 誥所
衆多也 廁初吏切 罄苦定切 誥所

經

分分扶問切 齊齊在詣 怨怨於袁切 敵敵徒歷切
仇也 奢奢語也 他止奢詩遮切 毗毗婆舍那 舍此梵語也 那此梵語也
毗頻 篋篋苦紅切 篋篋苦紅切 華華畢吉
末切 輓輓而 醜醜杜奚切 醜醜杜奚切 醜醜杜奚切 醜醜杜奚切
脂切 篋篋苦紅切 篋篋苦紅切 華華畢吉

深密解脫經卷第二

効二

元魏天竺三藏法師 菩提留支 譯

聖者功德林菩薩問品第七

爾時聖者功德林菩薩摩訶薩依一切法相
 白佛言世尊世尊說諸菩薩善知法相世尊
 菩薩善知諸法相者云何名善知諸法相世
 尊菩薩能知幾種法故名爲善知一切法相
 而如來說菩薩善知一切法相爾時佛告功
 德林菩薩摩訶薩言善哉善哉功德林汝今
 乃能問佛此義功德林汝能爲與一切衆生
 安隱樂具悉令滿足功德林汝能哀愍一切
 人天多所安樂多所饒益乃能問我如是之
 義善哉善哉功德林汝今一心諦聽諦聽我
 爲汝說功德林一切法相有三種相何等爲
 三所謂虛妄分別相因緣相第一義相功德

林何者虛妄分別相所謂名相所說法體及
 種種相名用義等功德林何者諸法因緣之
 相所謂十二因緣依此法生彼法謂依無明
 緣行乃至生大苦聚處功德林何者是諸法
 第一義相所謂諸法真如之體諸菩薩等正
 念修行至心修行證不二法證彼法已乃至
 得成就阿耨多羅三藐三菩提功德林譬如
 有人目中有翳是眼識過功德林虛妄分別
 亦復如是功德林譬如有人眼中有翳見毛
 輪蠅及胡麻子青黃赤白等相現前功德林
 因緣之相亦復如是功德林譬如有人眼淨
 無濁離眼翳過即彼眼見自性境界不生迷
 惑功德林第一義相亦復如是功德林譬如
 世間清淨瑠璃置青色中即因陀羅青色出
 大因陀羅摩尼寶光明因陀羅青色大因陀

羅摩尼之寶光明現前迷惑衆生以爲青寶
功德林即彼清淨瑠璃之體置赤色中即出
赤波頭摩尼之寶光明現前迷惑衆生以爲
赤寶功德林即彼清淨瑠璃之體置綠色中
即出綠色摩尼之寶光明現前迷惑衆生以
爲綠寶功德林即彼清淨瑠璃之體置黃色
中即出金色摩尼之寶光明現前迷惑衆生
以爲金寶功德林如彼清淨瑠璃之中種種
異色如是他力因緣相中虛妄分別名字章
句熏習之體亦爾應知功德林如彼清淨瑠
璃因陀羅青色大因陀羅青色因赤色綠色
黃色爲金等寶種種現前迷惑衆生皆以爲
寶功德林如是他力因緣相中虛妄分別名
字章句亦爾應知功德林如彼清淨白瑠璃
體他力因緣亦爾應知功德林即彼清淨瑠

璃之體無彼因陀羅青色大因陀羅青色無
彼青寶赤綠黃金等寶如是寶體常常時恒
恒時無如是等一切寶體功德林即彼他力
因緣相中彼虛妄分別名字章句常常時恒
恒時無如是等虛妄分別名字章句體相應
知功德林而依名相因緣分別因緣相應知
功德林依虛妄因緣執著名相是故見他力
因緣功德林依他力因緣執著虛妄分別之
相見第一義相功德林菩薩於彼因緣相中
如實能知是知虛妄分別之相菩薩爾時名
爲能知諸法無相功德林菩薩若知因緣法
相如實知諸因緣法已能如實知諸法染相
能如實知染相法已能知第一義相能如實
知第一義相已能如實知清淨法相功德林
菩薩若於他力因緣法中能如實知無相之

法如實知已遠離染法離染法已得證一切
清淨法相功德林菩薩如實能知虛妄法相
能知他力因緣法相能知第一義相無相如
實能知染相淨相離染法相證淨法相功德
林菩薩摩訶薩應當如是善知諸法是故佛
說菩薩摩訶薩善知諸法爾時世尊而說偈
言

如實知諸法 即捨染法相 捨染法相已
證於清淨法 不觀有爲過 懈怠放逸害
諸法常不動 離相名菩薩

聖者成就第一義菩薩問品第八

爾時聖者成就第一義菩薩依無體相第一
義相白佛言世尊世尊我獨在於空閑之處
生覺觀心作如是念如來種種說於諸陰自
體相法所謂能知生滅之相離於如是諸入

因緣而起諸行如是說諸諦自體相所謂知
離證修如是說諸界自體相種種別相種種
界相無量界相如是說諸念處正勤如意根
力覺道自體相對治修行未生令生已生令增
廣世尊復說一切法本來無體一切法本來
不生一切法本來不滅一切法本來寂靜一
切法本來自性涅槃世尊是故我問如來此
義如來何意作如是說爾時佛告成就第一
義菩薩言善哉善哉成就第一義汝能如是
正念思惟生此覺觀復言善哉成就第一義
汝今乃能問佛此義何以故汝爲安樂一切
衆生安隱一切衆生爲欲利益一切衆生安
隱一切天人故問此義成就第一義汝一心
聽我意何故作如是說一切法本來無體相
一切法本來不生一切法本來不滅一切法

本來寂靜一切法本來涅槃成就第一義我
意依彼一切諸法三種無體相故說言一切
諸法無自體何等爲三所謂依諸法無自體
相無生體相第一義諦無自體相成就第一
義諸法無自體相者諸分別相何以故以彼
諸法隨名相說非有自體是故我言無自體
相成就第一義何者諸法無生體相謂因緣
法無自體相何以故以彼法生依他力因緣
非自體相是故我說無生體相成就第一義
何者是第一義無體相成就第一義第一義
無體相者一切諸法本無生體是故我說一
切諸法無自體相以彼依於因緣生故以依
第一義無體相故何以故成就第一義於諸
法中清淨觀相我說彼是第一義相成就第
一義以他力相中清淨觀故是故我說第一

動二

五

義諦無自體相成就第一義一切諸法無成
就相是故我說第一義諦無自體相何以故
成就第一義一切諸法無我無我體相是故
我說一切諸法無自體相成就第一義以是
彼法依無體得名是故我說第一義諦無自
體相成就第一義如空中華無自體相一切
諸法無自體相亦復如是是故我說一切諸
法無自體相法應如是成就第一義譬如幻
師幻作一切種種色像諸因緣法無自體相
亦復如是是故我說諸因緣法無自體相成
就第一義如空中華無自體相第一義諦無
自體相亦復如是是故我說第一義諦無自
體相成就第一義我意依此三種法無自體
相故說言諸法無自體相復次成就第一義
我意依相無自體相說言諸法無自體相一

切諸法本來不生一切諸法本來不滅一切諸法本來寂靜一切諸法本來涅槃何以故成就第一義若一切法無自體相彼法不生若法不生彼法不滅若法不滅不生彼法本來寂靜若法本來寂靜彼法本來清淨若法本來清淨彼法本來涅槃若如是彼法無有少法可滅令入涅槃成就第一義是故我意依彼相說一切諸法無自體相是故我說一切諸法本來不生復次成就第一義第一義者依無我得名是故我意依第一義無體相故說言諸法本來不生何以故成就第一義以第一義法無我得名是故名爲第一義諦無自體相常常時恒恒時一切法體常住謂無爲體離諸一切煩惱相應若法常常時恒恒時依彼法體住彼法不生不滅以無爲故

効二

六

若法無爲彼法本來寂靜若法本來寂靜彼法本來涅槃以遠離一切煩惱毒相應故是故第一義法無我得名我說諸法無自體相一切法本來不生一切法本來不滅一切法本來寂靜一切法本來涅槃成就第一義一切衆生衆生界中不知不覺虛妄分別法體差別亦不能知他力因緣法體差別亦復不見第一義諦法體差別是故我說三種法無自體相成就第一義而諸衆生虛妄分別諸法體相他力法體第一義體虛妄分別名字體相說因緣法第一義法成就第一義一切衆生如是如是說如是受用依名字心依隨順心依名用使心依彼分別名字體相執著他力因緣法體第一義體成就第一義如是如是執著如是如是依他力法虛妄執著因

緣法體依彼因緣生未來世他力法體爲煩惱染業染生染流轉六道長夜受苦不能出離生死苦縛所謂地獄畜生餓鬼阿脩羅天人諸趣成就第一義隨所有衆生不種善根不能清淨一切罪業不能成就諸善根力不多信法不集功德智慧之業我爲彼說諸法不生彼諸衆生聞我所說因緣和合有爲行生彼衆生知諸法無常不恒不可歸依異異轉滅於諸一切有爲行中生驚怖心生遠離心生驚怖心生遠離心已彼諸衆生不行惡法修行善法修行善法者依善法因不種善根者種諸善根不清淨罪業者清淨罪業不成熟諸根者能令成熟依彼成熟善根力故能多信法多信法者能集功德智慧之藏成就第一義彼諸衆生雖種善根乃至能集一

切功德智慧之藏成就第一義而彼衆生於彼因緣諸法之體無生體相及第一義無體相法不如實知不如實知故於諸一切有爲行中不能生厭不能遠離是故彼諸一切衆生不得解脫煩惱染業染生染成就第一義如來爲彼諸衆生故重說彼法所謂因緣無體第一義無體令彼衆生於有爲行生厭離心爲得解脫煩惱染業染生染彼諸衆生聞我所說於彼諸法無生相中於一切法虛妄分別中第一義諦無體相中能生正信思惟彼法如實覺知於他力中不生執著虛妄分別諸法體相但知惟是名用得名惟是隨順名用得名惟是隨順名用諸使煩惱得名是故彼諸一切衆生能滅他力因緣諸相依於現法智慧之力斷彼未來一切因緣是故依

彼因緣正見能離一切有爲諸行厭離一切有爲行已得正解脫遠離業染煩惱染生染成就第一義聲聞性衆生依此道依此法得聲聞涅槃緣覺性衆生亦復如是依此道依此法得緣覺涅槃佛乘性衆生亦復如是依此道依此法得阿耨多羅三藐三菩提成就第一義是故我說聲聞緣覺菩薩一清淨道成就第一義惟一清淨道更無第二我意依此故說一乘成就第一義而衆生界中非無種種性較中上根衆生成就第一義寂滅聲聞性人一切諸佛盡力教化不能令其坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提何以故成就第一義以彼自性本來陋劣一向少於慈悲之心一向怖畏一切諸苦以少慈悲一向捨於利益衆生成就第一義若一向畏苦一向

離諸有爲之行彼人遠離利益衆生遠離能度諸衆生業是故我說彼人不能證阿耨多羅三藐三菩提我說名爲寂滅聲聞成就第一義發菩提心聲聞人者而我說彼名爲菩薩何以故以彼菩薩先離煩惱障得慧解脫後離智障得心解脫彼菩薩如來初化依自身利益而得解脫是故我說彼是聲聞性人菩薩成就第一義我善說法中善如意法中善毗尼法中善清淨法中清淨法中不錯依種種性說種種法相成就第一義是故佛意依此三種無體相法說不了義修多羅法所謂諸法本來不生本來不滅本來寂靜本來涅槃成就第一義若有衆生種諸一切增上善根清淨罪業成就諸根多信諸法善集一切善根智慧彼諸衆生聞我法音能如實知

彼諸眾生信我法信我義智慧觀察能如實
 覺依彼證法隨順行力速得究竟阿耨多羅
 三藐三菩提我依彼諸一切眾生能於我身
 生恭敬心作如是言此是正覺知一切法是
 故名為應正徧知成就第一義若有眾生不
 種一切增上善根不能清淨一切罪業不能
 淳熟一切善根不多信法無增上心不集功
 德智慧之藏直心體性不能觀察是法非法
 是法可取是法可捨依自心見執著而行彼
 諸眾生雖聞我法亦復不知依何意說而彼
 眾生信於我法恭敬我法而作是言我信諸
 佛如來所說修多羅甚深甚深相依空相應
 難見難覺不可覺形相不可覺微細極微細
 點慧人智慧境界如來說諸修多羅義我不
 能知默然而信而作是言諸佛如來菩提甚

深諸法體相亦復甚深惟佛所知非我境界
 諸佛如來隨諸眾生種種信心說種種法以
 諸如來無量智慧所知如海而我知見如牛
 跡水是故眾生於彼修多羅若能至心受持
 書寫寫已任持讀誦供養為他人說常讀常
 誦隨喜施他而彼眾生不能於中如實修行
 以未知我甚深之意以不覺故成就第一義
 彼諸眾生依因彼故功德智慧增長滿足亦
 復令彼未淳熟心令得淳熟成就第一義復
 有眾生眾生界中不能種諸一切善根乃至
 不能成就功德智慧之業無直心無直意而
 彼眾生知是法是非法是可取是可捨自智
 生見是可取是可捨而彼眾生聞我所說甚
 深之法不知我意是故不知如實之法不知
 如實法故不能覺知一切諸法聞聲執著義

亦如是是故彼諸一切衆生說如是言諸法無體相一切法本來不生一切法本來不滅一切法本來寂靜一切法本來涅槃而彼衆生依因此見於諸法中起於邪見無諸法相墮於邪見以見諸法無無相以見諸法無無相故而謗一切諸法爲無所謂虛妄分別相因緣法體相第一義法體相何以故成就第一義依彼他力因緣體相依於第一義諦體相有名字相成就第一義若衆生見因緣體相第一義相言是無相彼衆生謗假名名字相是故我說彼諸衆生謗三種相成就第一義彼諸衆生於無法中起法相於無義中生義相無法依法住持無義依義住持成就第一義彼諸衆生依我信法增長善法而取非義爲義智不增長智不增長者離諸善法於

十一

十一

聞法衆生住持是法住持非義爲義墮於邪見彼諸衆生以取無法法相無義義相以取法法非義義相是故令諸一切衆生依不正見離諸善法應知成就第一義復有衆生於彼邪見人邊聞法說如是言諸法無體不生不滅寂靜涅槃驚懼怖畏而說是言此非佛語是魔所說是故彼諸邪見衆生謗諸修多羅說諸修多羅毀諸修多羅言是非法而彼衆生因彼謗法得無量罪成就無量極惡罪業成就第一義是故我說謗法衆生見無諸法亦無於義依義說法成就無量極惡罪業亦令無量諸衆生等多生罪業成就第一義若有衆生不種善根不清淨罪業不熟身業多不善法不能集彼功德智慧不直心不隨順直心而依自見邪智分別是法非法是法

可取是法可捨彼諸眾生雖聞我法不得我
 意不生信心亦復不能如實知我所說之意
 是故彼諸一切眾生於諸非法生於法想於
 諸非義生於義想執著非法生是法想執著
 非義生是義想而作是言此非佛語是魔所
 說而彼邪智如是解故而謗諸法不順諸法
 毀訾諸法輕論諸法於正法中加置邪法為
 滅修多羅為壞修多羅為不行修多羅為不
 說修多羅於信修多羅者生怨家想彼諸眾
 生先有無量罪業重障復因謗法而謗於人
 轉更增長無量罪障而彼罪障根本之罪不
 可說盡何況復加謗法之罪墮大地獄無有
 出期乃至無量百千萬億阿僧祇劫說其歲
 數亦不能盡成就第一義我今善說如是諸
 法善示善清淨善說眾生如是種種異信種

劫二

十二

種異見爾時世尊而說偈言
 無法體不生 本寂靜不滅 自性涅槃法
 是故我說常 三種無體相 第一義無體
 若能知我意 是人得解脫 一道法進趣
 諸眾生解脫 是故一乘法 隨聞差別說
 諸眾生無量 為身求涅槃 如來甚希有
 安隱諸眾生 若證無漏法 平等無二相
 成就佛諸義 彼人離煩惱
 爾時成就第一義菩薩白佛言希有世尊未
 曾有未曾聞如來所說如是微細極微細甚
 深極甚深難覺極難覺諸佛如來意趣難知
 世尊我知如來所說義意所謂分別境界彼
 依分別有為行相於名字中說彼色陰自體
 相相名為勝相所謂色陰生色陰滅離色陰
 知色陰是故如來依彼法相說彼諸法為無

體相世尊彼分別境界依彼分別境界行相
是他力相是故如來依於彼法而說諸法不
生諸法無體亦依彼法說第一義言無體相
世尊我知世尊所說法義謂即依彼分別境
界虛妄分別有爲行相即彼虛妄分別之相
無如是相即彼無體相無體相法無我真如
清淨觀相是第一義是故如來依第一義說
彼諸法名無體相世尊如一色陰餘陰亦如
是如是十二入十八界一一入一切法亦如
是世尊我知如來所說法義所謂分別境界
中虛妄分別有爲行相所謂苦諦知苦諦依
於名字說自體相勝相虛妄分別如來依彼
說言諸法無有體相世尊彼分別境界相依
止分別有爲行相名因緣相世尊是故我說
我知如來所說法義何以故世尊即彼分別

境界分別諸相依止虛妄行相而生而彼虛
妄分別行相無如是體無如是相是法無我
真如清淨觀名第一義是故如來依彼法說
第一義無體相世尊如苦諦餘諦亦如是如
是四念處四正勤四如意足五根五力七覺
分八聖道以要言之一切諸法亦復如是世
尊我知世尊所說法義於分別境界中依虛
妄分別有爲行相正覺三昧對治對治生正
三昧生三昧已而復住持不忘不失修行增
畏名字所說法相勝相是分別相是故如來
依彼法相說言諸法無有體相世尊彼分別
境界依止他力因緣行相是他力相是故如
來依彼法相說言諸法無有體相亦說第一
義是無體相世尊我知世尊所說法義相依止
分別名字境界即彼分別名字行相無如是

相即彼無相體真如法無我清淨觀相即第一義相是故世尊說言諸法無有體相是第一義相世尊譬如毗舒婆藥草著諸藥中一切食中世尊如來說法亦復如是諸法無體相諸法不生諸法不滅諸法寂靜諸法自性

涅槃說了義修多羅置於一切不了義修多

劫二

十四

羅中世尊譬如畫地種種一相所謂青黃赤白能了別彼種種畫相世尊如來說法亦復如是諸法無體相不生不滅寂靜自性涅槃了義言教置於一切不了義中成一味相亦能了別彼不了義修多羅等名字故世尊譬如一切諸飲食中若置熟酥生增上味佛說此法亦復如是依一切法無有體相不生不滅寂靜自性涅槃說此了義修多羅置諸一切了義中能生增上歡喜踊躍世尊譬如虛

空一切處等於諸一切種種作業無有障礙皆悉能成世尊如來亦爾說言諸法無有體相諸法不生諸法不滅諸法寂靜諸法自性而是涅槃說了義經於諸一切不了義經等同一味成就一切聲聞辟支佛大乘修行作

無障礙爾時世尊告成就第一義菩薩言善

哉成就第一義復作是言善哉善哉成就第

一義汝實能知諸佛如來說法之意汝今善

說此義譬喻如彼毗舒婆藥草畫地置酥虛

空等譬成就第一義如是如是如汝所說不

異汝說如是受持爾時成就第一義菩薩白

劫二

十五

佛言世尊如來初成應等正覺於波羅奈城仙人集處諸禽獸遊處為諸修行聲聞行人一轉四諦希有法輪世間一切沙門婆羅門天人魔梵無能轉者若有能轉依法相應無

有是處世尊此第二轉法輪說上法相可入法相分別彼諸不了義修多羅爲住大乘衆生說於諸法無有體相諸法不生諸法不滅諸法寂靜諸法自性涅槃希有之中復是希有世尊此是第三轉法輪爲住一切大乘衆生說諸法無體相不生不滅寂靜自性涅槃善說四諦差別之相希有無人能入無人能對無人能諍更無有上更無有勝了義修多羅無有論處爾時成就第一義菩薩白佛言世尊若善男子善女人聞如來說諸法本來無體相本來不生本來不滅本來寂靜本來自性涅槃正信書寫寫已受持供養施與他人爲自說自讀自誦修行隨喜彼善男子善女人得幾所功德爾時世尊告成就第一義菩薩摩訶薩言彼善男子善女人成就

無量阿僧祇功德與成就第一義彼之功德無有譬喻可以況說以要言之略說少分成就第一義譬如指甲上土依大地土百分不及一迦羅分不及一憂波尼沙陀分不及一乃至算數譬喻不能及一成就第一義譬如牛跡中水依大海水百分不及一千分不及一迦羅分不及一憂波尼沙陀分不及一乃至算數譬喻亦不及一成就第一義如是我說信不了義修多羅乃至修行不了義修多羅所得功德依此所說了義修多羅中於信心乃至修行所得功德受持讀誦彼不了義修多羅百分不及一千分不及一萬分不及一迦羅分不及一憂波尼沙陀分不及一乃至算數譬喻所不能知爾時成就第一義菩薩白佛言世尊此深密解脫修多羅中此法

門名為何等法云何奉持佛言成就第一義
此法門名說第一義了義修多羅汝應如是
受持佛說此法門時六千衆生發阿耨多羅
三藐三菩提心三百千聲聞遠塵離垢得法
眼淨復有五百千聲聞得無漏心解脫十萬
五千菩薩得無生法忍

深密解脫經卷第二

音釋

蠅 余陵切 青蠅也
陋劣 陋胡夾切 陋也 劣力輟切 弱也
毀訾 毀許委切 訾詆也
此切譏也

深密解脫經卷第三

効三

元魏天竺三藏法師 菩提留支 譯

聖者彌勒菩薩問品第九

爾時聖者彌勒菩薩摩訶薩依奢摩他毗婆舍那所攝法相白佛言世尊世尊菩薩依止何法住持何法於大乘中修行奢摩他毗婆舍那佛告彌勒菩薩言彌勒依說諸法差別之相及能住持阿耨多羅三藐三菩提心彌勒如我所說四種觀法菩薩依彼四種觀法修行大乘奢摩他毗婆舍那何等為四一者分別觀二者無分別觀三者事別四者所作成就彌勒菩薩問佛言世尊有幾種奢摩他觀佛言彌勒惟有一種奢摩他觀所謂無分別觀彌勒菩薩復白世尊可有幾種毗婆舍那觀佛言彌勒惟有一種所謂差別觀彌勒

菩薩復言世尊有幾數名向二觀佛言彌勒有於二種一者事別二者事成就彌勒菩薩言世尊云何菩薩依四種法修行奢摩他毗婆舍那觀善知奢摩他毗婆舍那佛言彌勒如我為諸菩薩所說差別法相所謂修多羅祇夜和伽羅那伽陀憂陀那尼陀那阿婆陀那伊帝憂多伽闍多伽毗佛略阿浮陀檀摩憂婆提舍彌勒一切菩薩於如是等修多羅中應善諦聽口常善誦心常善知智常善觀慧如實覺彌勒諸菩薩等於彼修多羅中善思惟已於空閑處獨坐觀察觀察彼心內常隨順如是觀心如是不斷心彼菩薩得身樂心樂彌勒是名我說菩薩修行奢摩他法彼菩薩得身心樂已依身心樂觀所說法如向思惟一切諸法觀察內心三昧境界像能信

諸法離於思惟彌勒諸菩薩等如是觀彼三昧鏡像可知彼義覺觀思惟恐怖見意知覺現前彌勒是名我說菩薩修行毗婆舍那彌勒諸菩薩等應當如是善知毗婆舍那爾時聖者彌勒菩薩白佛言世尊世尊菩薩未得內心觀像未得身樂未得心樂佛說彼觀名何等觀佛言彌勒非奢摩他是隨順奢摩他是故我說名為隨順信奢摩他彌勒菩薩言世尊菩薩未得身樂心樂觀於內身三昧境界思惟彼法如是觀心佛說彼觀名何等觀佛言彌勒我說彼觀非毗婆舍那隨順信毗婆舍那彌勒菩薩言世尊說奢摩他行毗婆舍那行為一為異佛言我說非異非不異彌勒以何義故我說不異毗婆舍那觀不離奢摩他是故不異彌勒以何義故我說是異

以觀分別鏡像差別是故為異彌勒菩薩言世尊毗婆舍那三昧境界為異彼心不異彼心佛言彌勒我說不異何義不異以惟是心觀彼鏡像何以故我說但是心意識觀得名故彌勒菩薩言世尊若彼心鏡像不異於心云何心即能觀於心佛言彌勒彼處無有一法能觀一法而彼心生如是現見彌勒譬如清淨明鏡依因鏡像能見鏡像而不作心我見鏡像依彼鏡像現見鏡像彌勒如彼心生不離於心離心見境彼三昧鏡像現見境界彌勒菩薩言世尊一切眾生所有心法色等境界為異於心為不異心佛言彌勒不異於心而諸凡夫顛倒智取不能識知但是心法以不如實知彼種種鏡像顛倒取顛倒法彌勒菩薩言世尊云何菩薩一向修行毗婆舍

那佛言彌勒若菩薩隨順觀彼心相不斷如是菩薩一向修行毗婆舍那彌勒菩薩言世尊云何菩薩一向觀彼奢摩他法彌勒菩薩言世尊云何菩薩觀彼奢摩他法彌勒菩薩言世尊云何菩薩奢摩他毗婆舍那二法和合一時修行佛言彌勒若菩薩觀心一心如是奢摩他毗婆舍那一時修行彌勒菩薩言世尊何者是心相佛言彌勒所謂分別三昧境界鏡像觀毗婆舍那是名心相彌勒菩薩言世尊何者是心無間佛言彌勒謂觀像心奢摩他觀是名心無間彌勒菩薩言世尊何者是心而言一心佛言彌勒所謂觀彼三昧鏡像覺知是心覺知是心已修真如觀彌勒是名一心彌勒菩薩言世尊毗婆舍那行有幾種佛言彌勒毗

婆舍那有於三種何等三種一者相二者修行三者觀彌勒何者是相毗婆舍那所謂但觀三昧境界分別鏡像是名相毗婆舍那彌勒何者是修行毗婆舍那所謂智慧善見彼彼法相是名修行毗婆舍那彌勒何者是觀毗婆舍那所謂彼彼法中智慧善觀彼彼法相而不證彼寂滅解脫彌勒是名善觀察修行毗婆舍那彌勒菩薩復言世尊奢摩他行有幾種佛言彌勒依前法後三種亦如是應知復次彌勒奢摩他有八種所謂初禪奢摩他如是二禪三禪四禪無邊空處無邊識處見少處非想非非想處復次彌勒有四種奢摩他謂慈奢摩他悲奢摩他喜奢摩他捨奢摩他彌勒菩薩言世尊如世尊說依止奢摩他毗婆舍那不依止奢摩他毗婆舍那世尊

何者是依止法何者是不依止法佛言彌勒
如所聞法隨順法相彌勒是名依止法奢摩
他毗婆舍那彌勒離所聞法思惟取法依他
教觀奢摩他毗婆舍那義所謂觀彼諸相青
黃赤白臭爛一切有行無常苦一切法無我
一切法寂靜一切法涅槃如是等奢摩他毗
婆舍那彌勒是名不依止法奢摩他毗婆舍
那應知彌勒所謂依止法奢摩他毗婆舍那
而我爲彼隨順法相我說名爲利根菩薩彌
勒依止奢摩他毗婆舍那隨順他故我說名
爲鈍根菩薩彌勒菩薩言世尊如世尊說差
別觀奢摩他毗婆舍那法不差別觀奢摩他
毗婆舍那法世尊何者是差別觀奢摩他毗
婆舍那法何者不差別觀奢摩他毗婆舍那
法佛言彌勒若菩薩一一觀修多羅等法如

劫三

五

聞如取思惟諸法修行奢摩他毗婆舍那是
名差別觀奢摩他毗婆舍那法彌勒若菩薩
即彼修多羅等法作一段一分一聚如是思
惟此一切法隨順真如流順真如隨向真如
隨順彼真如隨順菩提隨順涅槃隨心識轉
隨順彼法隨向彼法如實能知無量阿僧祇
諸善法相彌勒是名無差別觀奢摩他毗婆
舍那法彌勒菩薩言世尊如世尊說少相差
別觀奢摩他毗婆舍那法大相差別觀奢摩
他毗婆舍那法無量相差別觀奢摩他毗婆
舍那法世尊何者是少相差別觀奢摩他毗
婆舍那法何者是大相差別觀奢摩他毗婆
舍那法何者是無量相差別觀奢摩他毗婆
舍那法佛言彌勒若菩薩差別觀修多羅一
一乃至憂波提舍作一段思惟彌勒是名少

相差別觀奢摩他毗婆舍那法彌勒若菩薩
即彼修多羅等不差別作一段思惟彌勒是
名大相差別觀奢摩他毗婆舍那法彌勒若
菩薩諸佛如來說無量法無量名字無量章
句無量上上智慧樂說辯才作一段思惟是
名無量差別觀奢摩他毗婆舍那法彌勒若
菩薩言世尊云何菩薩證得差別觀奢摩他毗
婆舍那法佛言彌勒有五種觀觀彼法何等
五種所謂思惟奢摩他毗婆舍那念念滅一
切煩惱身離種種相得法樂如實知十方無
量無畔齊知無量法光明所作成就相應清
淨分無分別相現前爲得成就法身證上上
勝勝因彌勒菩薩言世尊何處隨順修行差
別觀奢摩他毗婆舍那法何處證得差別觀
奢摩他毗婆舍那法佛言彌勒初歡喜地菩

功三

六

薩摩訶薩隨順證少於第三光明地菩薩善
證得應知彌勒初學菩薩亦修行此差別觀
奢摩他毗婆舍那法學思惟不休息故彌勒
菩薩言世尊何者奢摩他毗婆舍那有覺有
觀三昧何者是無覺有觀三昧何者是無覺
無觀三昧佛言彌勒若菩薩隨如所聞攝受
諸法於一切法覺觀相麤細隨順能生奢摩
他毗婆舍那法是名有覺有觀三昧彌勒若
菩薩於彼法相不了了麤細相隨順彼法修
行而得彼法光明正念心隨順細觀察奢摩
他毗婆舍那彌勒是名無覺有觀三昧彌勒
若菩薩離一切相自然隨順法思惟觀察奢
摩他毗婆舍那是名無覺無觀三昧復次彌
勒初修行奢摩他毗婆舍那是名有覺有觀
三昧彌勒若菩薩觀一切法是名無覺有觀

三昧彌勒若菩薩觀無差別法三昧是名無覺無觀三昧彌勒菩薩言世尊何者是奢摩他相何者是取相奢摩他何者是捨相奢摩他佛言彌勒若菩薩掉動心疑心中生驚畏心或欲遠離思惟諸法而不斷絕是名奢摩

初三

七

他相彌勒若菩薩心沉沒沉沒相疑思惟於法生歡喜心是名取相奢摩他彌勒若菩薩一向於奢摩他道一向毗婆舍那道雙觀二道煩惱不染於心自然思惟自然隨順彼法修行是名捨相奢摩他彌勒菩薩言世尊如世尊說菩薩修行奢摩他毗婆舍那法如實知法如實知義世尊云何菩薩知法知義佛言彌勒若菩薩知五種觀法名如實知法何等爲五一者名二者句三者字四者差別五者同彌勒何者是名謂於染法淨法中觀自

體相說法相彌勒是名爲名彌勒何者是句即彼法種種名相聚染法淨法義爲名用依止住持是名爲句彌勒何者是字即彼名句依彼二法名是名爲字彌勒何者是差別謂一一法別異觀是名差別彌勒何者是同所謂無差別觀汝說名爲同彌勒若菩薩如是觀者名爲如實知法彌勒云何菩薩觀義彌勒菩薩觀義有十種何等爲十一者所應修行者修行二者修行至究竟處三者知能取義四者知可取義五者知住持義六者知受用義七者知顛倒義八者知不顛倒義九者知染義十者知淨義彌勒若菩薩染淨法中一切種差別修行謂陰五種數內入六種數外入六種數如是等差別修行彌勒是名菩薩所應修行者修行彌勒若菩薩於染淨法

中如實知真如彌勒是名菩薩修行至究竟處復次彌勒真如有七種何等爲七所謂無始有爲行相真如相真如所謂我空法空惟識真如知有爲行惟是識心執著真如所謂我說苦諦邪行真如所謂我說集諦清淨真如所謂我說滅諦正修行真如所謂我說道諦彌勒行相真如執著真如邪行真如此三真如一切衆生平等無差別彌勒相真如惟識真如此二真如一切法平等無差別彌勒清淨真如聲聞緣覺菩薩阿耨多羅三藐三菩提平等無差別彌勒正修行真如如聞妙法差別觀奢摩他毗婆舍那攝取般若平等無差別彌勒菩薩知能取義者所謂五種入相及心意識心數法是名知能取義彌勒可取義者所謂外六入彌勒能取義者即是

可取義是名知能取可取義彌勒菩薩知住持義者所謂世界衆生住處依彼住處衆生可見所謂聚落地彼百聚落地彼千聚落地彼千萬聚落地名盡海畔地彼百千彼百千閻浮提彼百千彼百千萬名爲一千世界彼一千世界百倍彼百倍千倍彼千倍百千倍名爲二千中世界彼二千中世界百倍千倍百千倍名爲三千大千世界彼三千大千世界百倍彼復千倍彼千倍復百千萬倍彼百千萬倍名爲一億彼一億百倍彼百倍復千倍彼千倍復一億彼一億復千億復千百億名爲一阿僧祇彼百億千億彼千億百千億彼百千億阿僧祇彼百千阿僧祇彼百千阿僧祇三千大千百千萬阿僧祇世界百千萬微塵

數十方世界無量世界彌勒是名菩薩知住持義彌勒何者菩薩知資生義所謂我爲衆生說種種資生所受用故彌勒何者是菩薩知顛倒義彌勒即彼取受用於無常義中生常相顛倒心相顛倒見相顛倒於苦中生樂相顛倒不淨中生淨相顛倒於無我中生我相顛倒心相顛倒見相顛倒彌勒是名菩薩知顛倒義彌勒何者是菩薩知非顛倒義彌勒即遠離彼四顛倒是名菩薩知非顛倒義彌勒何者是菩薩知染相義彌勒於三界中有三種染相所謂煩惱染業染生染彌勒是名菩薩善知染義彌勒云何菩薩知淨義彌勒即遠離彼三種染修行菩提分法彌勒是名菩薩知淨義彌勒此十種義攝取一切義應知彌勒是名菩薩如實知義相復次彌勒

若菩薩知五種法彼菩薩名善知義何等爲五一者可知境界二者可知義三者知法四者依知得證果五者如實受彼法彌勒何者是可知法彌勒一切境界所謂五陰內諸入外諸入等是名知境界彌勒何者是可知義彌勒無量種觀如實知彼法所謂世諦第一義諦功德法過咎法因緣法三世法生法住法滅法病等諸法苦集等法眞如法實際法法界法略法廣法一向差別說問答法置答法祕密法直說法彌勒如是等可知義應知彌勒何者是知法彌勒能生彼知三十七品所謂四念處乃至八聖道彌勒是名知法彌勒何者是菩薩依知得證法所謂滅貪瞋癡煩惱遠離貪瞋癡煩惱得四沙門果所謂我說聲聞如來世間出世間一切功德彼諸功

德如實證知彌勒是名菩薩依智證果法彌勒何者是菩薩如實受彼法彌勒即彼所證法知解脫受解脫復爲一切衆生廣說示現開發彌勒此五法攝取一切義應知復次彌勒菩薩知四種觀名如實知義何等爲四所謂知心生義知受用義知隨心義知染淨義彌勒菩薩畢竟得四種義亦名攝取一切義應知復次菩薩如實知三種法名爲如實知義何等爲三所謂字義義義界義彌勒何者字義所謂名身等應知彌勒是名字義彌勒何者義彌勒義義有十種何等爲十所謂實相知相遠離相證相修行相即彼實相等種種差別相依止所依止相應相即彼知相等障礙相隨順法相不知過咎相知利益相彌勒是名菩薩知義義相彌勒何者是菩薩

勸三

十一

知界義相彌勒界義相有五種所謂世界衆生界法界可化界可化方便界彌勒此五種界攝取一切義應知爾時彌勒菩薩白佛言世尊所言聞慧思慧修慧奢摩他毗婆舍那三種修行義此三種慧云何差別佛言彌勒聞慧修行者依止名字如聞不稱意非現前解脫隨順解脫彌勒是名聞慧修行義彌勒思慧修行義者彌勒思慧亦依名字惟如聞不如是隨順心非現前解脫而轉轉隨順解脫非現證解脫彌勒是名思慧修行義彌勒修慧修行義者彌勒菩薩依名字不依名字如依如聞不依如聞隨順心隨智可知法三昧境界像現前轉轉隨順解脫增長解脫彌勒是名修慧修行義彌勒是名三慧異相義彌勒菩薩言世尊菩薩修行奢摩他毗婆舍

那何等爲智何等爲見佛言彌勒我應說彼無量智見相以略言之於差別法相中奢摩他毗婆舍那般若是名爲智彌勒觀諸法無差別相是名爲見彌勒菩薩言世尊菩薩修行奢摩他毗婆舍那以何等心觀何法相佛言彌勒真如觀心修行法相義相亦不見名亦不見名體相亦不見彼名字因相如是句字一切義應知乃至不見十八界自體相亦不見彼因相修行奢摩他毗婆舍那是名修行奢摩他毗婆舍那義應知彌勒菩薩言世尊菩薩修行真如義相亦修行彼相不佛言彌勒真如形相無相可見若無相者云何修行彌勒菩薩修行真如相者降伏一切法一切法義相而彼諸法不能降伏真如義相彌勒菩薩言世尊世尊常說器不清淨鏡不清

劫三

十二

淨諸水等濁不見面相清淨器等能見面相如是世尊不修行如實心者不能見諸一切法相修行者見世尊依何等心觀何等真如觀說如是義佛言彌勒我依三種觀說如是義何等爲三所謂聞慧思慧修慧三種觀心能識真如彌勒我依如是義說彌勒菩薩言世尊菩薩如是解諸法義修行諸法相幾法相難修行以何等法何等觀觀彼難修行佛言彌勒有十種難修行相依十八空觀彼難修行相何等爲十彌勒觀法義相種種名字相依一切法空斷彼難修行相彌勒取如實義相受用所謂生相滅相住相異相相應行相依相空無始空斷彼難修行相彌勒取能取義相所謂依身相依我相依內空依不見空斷彼難修行相彌勒取可取相所謂資生

相依外空斷彼難修行相彌勒取受用義男
女相種種資生所謂內外清淨相依內外空
自性空斷彼難修行相彌勒取住持義有無
量相依大空斷彼難修行相彌勒取無色修
行相內寂靜解脫相依有爲空斷彼難修行
相彌勒取真如相義所謂我空法空惟是心
第一義相依本空無物空自體空無體自體
空第一義空斷彼難修行相彌勒取清淨真
如無爲相義離諸相無異相依無爲空不異
空斷彼難修行相彌勒取彼無爲空無異空
爲斷彼空相對治無爲空無異空依空空斷
彼二空彌勒菩薩言世尊菩薩如是修行十
種相於何等縛相而得解脫佛言彌勒修行
三昧境界見形像相染縛煩惱中而得解脫
即觀彼鏡像不取境界相是名斷彼難修行

相彌勒當知差別而言是諸空等對十種相
非一一空不能對治斷十種相彌勒譬如無
明不能生生乃至老死染煩惱等但依本言
無明緣行生依近因緣故如是說彌勒此義
如是應知彌勒菩薩言世尊何者是略空相
菩薩知彼略空相不失一切空相離諸一切
憍慢空相爾時世尊告彌勒菩薩言善哉彌
勒善哉彌勒汝今乃能問佛此義彌勒汝能
爲於諸菩薩等不失空相故如是問善哉是
問何以故彌勒若菩薩不知空相則失一切
大乘法相彌勒汝今諦聽我爲汝說略相空
義彌勒於他力相第一義相一切法中無染
淨相彼虛妄分別相常離彼相不見有相是
名大乘中說略相空彌勒菩薩言世尊奢摩
他毗婆舍那攝幾種三昧佛言彌勒我說種

種三昧所謂聲聞菩薩如來三昧攝取彼諸一切三昧應知彌勒菩薩言世尊奢摩他毗婆舍那能成何等法因佛言彌勒能成清淨戒因能成聞慧思慧見因彌勒菩薩言世尊彼清淨戒聞慧思慧因成何等果佛言彌勒能成心清淨果智慧清淨果復次彌勒能成一切世間出世間善法一切聲聞菩薩諸佛奢摩他毗婆舍那果應知彌勒菩薩言世尊奢摩他毗婆舍那作何等業佛言彌勒遠離二種縛何者為二所謂遠離相縛遠離煩惱縛彌勒是名奢摩他毗婆舍那業彌勒菩薩言世尊佛說五種障幾種障奢摩他幾種障毗婆舍那幾種障向二障佛言彌勒惜身資生此二種障奢摩他彌勒聖人所說一切善法得聞不喜此障毗婆舍那彌勒喜憤鬧處得少

為足此二障奢摩他毗婆舍那應知彌勒喜憤鬧處不能發修行法得少為足不能畢竟得究竟處彌勒菩薩言世尊如來說五種蓋幾是奢摩他障幾是毗婆舍那障幾是向二障佛言彌勒掉悔是奢摩他障睡眠疑是毗婆舍那障欲瞋二種是向二障彌勒菩薩言世尊云何善清淨奢摩他道佛言彌勒善伏睡眠如是名為善能清淨奢摩他道彌勒菩薩言世尊云何善清淨毗婆舍那道佛言彌勒若能善斷掉悔二蓋如是則名善能清淨毗婆舍那道彌勒菩薩言世尊菩薩修行奢摩他毗婆舍那行有幾種法能知心散亂不名相應佛言彌勒菩薩知五種法所謂正念散亂外心散亂內心散亂相散亂煩惱散亂彌勒若菩薩捨正念大乘相應相墮念聲聞辟

支佛相應相彌勒是名菩薩正念散亂彌勒
若菩薩著外五欲樂憤鬧處著諸覺觀隨順
煩惱相念是名外心散亂彌勒若菩薩爲睡
不眠心著三昧及餘三昧三摩婆提染於所
染彌勒是名內心散亂彌勒若菩薩依外相
內身三昧境界相思惟是名相散亂彌勒若
菩薩依內心思惟因緣生覺觀煩惱如是心
是我彌勒是名煩惱散亂心彌勒菩薩言世
尊奢摩他毗婆舍那從初菩薩地乃至如來
地對治何等法佛言彌勒奢摩他毗婆舍那
於初地中對治惡道業生煩惱染第二地中
對治微細過失第三地中對治欲得善法過
第四地中對治愛三摩跋提心過第五地中
對治世間涅槃一向現前不一向現前過第
六地中對治諸相行過第七地中對治微細

相行過第八地中對治無相行自然行過第
九地中對治一切種說法不得自在過第十
地中對治未得滿足法身過彌勒第十一地
中對治微細極微細智障彌勒菩薩斷彼一
切障已得無障礙一切智處成就所求法得
清淨法身彌勒菩薩言世尊云何菩薩修行
奢摩他毗婆舍那得阿耨多羅三藐三菩提
佛言彌勒菩薩修行奢摩他毗婆舍那依七
種真如爲本如聞思法入於定心即念彼法
如聞思慧善思惟內心差別觀彼真如菩薩
劫三
觀彼真如之法尚捨微細修行之心何況麤
法彌勒何者是微細修行心相所謂生心識
受心識染淨識內外及彼二修行利益一切
衆生真如智苦集滅道有爲無爲常無常苦
集不異自性業有爲相一切人無我法無我

相如是等法修行捨心彌勒菩薩如是發心
 修行如是多修行刹那刹那離一切蓋得清
 淨心得清淨心已入七種真如內身證彼七
 種覺相應知彌勒是名菩薩摩訶薩善得見
 道菩薩得彼見道智已名定聚菩薩生在佛
 家受用初地利益歡喜是菩薩先已修行奢
 摩他毗婆舍那道於此始得事究竟觀是菩
 薩復於上上地中修行念彼二種觀故離諸
 微細相彌勒譬如有人巧以細楯出彼麤楯
 彌勒菩薩修行亦復如是觀內心相離彼一
 切諸染相分離染相分已離取一切諸善法
 相離取一切諸善法相已離一切相如是次
 第上上地中念相似法內心清淨乃至證阿
 耨多羅三藐三菩提得所作修行觀行成就
 彌勒菩薩如是修行得阿耨多羅三藐三菩

如三

七

提

深密解脫經卷第三

音釋

毗佛略 梵語也此云方 掉 徒手切 憍慢 憍舉
喬切恣也憍慢切 憍慢 憍舉 三摩 三摩
莫易切偈也憍慢切 楯 木楯也 提 特該德末切

深密解脫經卷第四

効四

元魏天竺三藏法師 菩提留支 譯

彌勒菩薩問品第九之餘

彌勒菩薩言世尊云何菩薩摩訶薩修菩薩行現得菩薩諸勝妙果佛言彌勒若菩薩如

實能知六種法者是人能得菩薩妙果何等

六種所謂善知心生善知心住善知心起善

知法來善知善法增長善知巧方便彌勒云

何菩薩善知心生彌勒若菩薩知十六種心

生所謂不覺不知不動器世間識譬如阿陀

那識取種種相觀識譬如一時取色等可取

境界無分別意識知内外色一念間入無量

三昧見無量佛國土見無量諸佛彌勒少相

觀相應識譬如欲界相相應識彌勒大相觀

相應識譬如色界相相應識彌勒無量相觀

相應識譬如一切虛空一切識相相應識彌

勒細相觀相應識譬如少相相應識彌勒徧

相觀相應識譬如非想非非想相相應識彌

勒極細相觀相應識譬如出世間相相應識

彌勒若相觀相應識譬如惡道識彌勒雜相

受相觀相應識譬如欲界識彌勒喜相觀相

應識譬如初禪二禪識彌勒樂相觀相應識

譬如第三禪識彌勒不苦不樂相觀相應識

譬如第四禪乃至非想非非想識彌勒染相

觀相應識譬如染煩惱隨順煩惱識彌勒善

法相觀相應識譬如修行信等相應識彌勒

無記相觀相應識譬如遠離彼二法識彌勒

是名菩薩知諸法生彌勒云何菩薩如實知

諸法住彌勒若菩薩如實能知惟是識體是

名菩薩知諸法住彌勒云何菩薩善知諸法

起彌勒若菩薩如實能知二種相煩惱縛若知彼已作是思惟應捨此法彌勒菩薩如是名善知諸法起彌勒云何菩薩善知法來彌勒若菩薩善知彼煩惱對治心增長知諸法增長已名菩薩善知我法增長彌勒云何菩薩善知諸法如四下彌勒若菩薩知彼對治法煩惱染相心下損善知諸法損彌勒是名菩薩善知諸法下彌勒云何菩薩善知巧方便彌勒若菩薩觀察解脫勝處一切入彌勒是名菩薩善知巧方便彌勒菩薩摩訶薩善知如是修行菩薩行者能得菩薩最勝妙果彌勒過去一切菩薩亦如是未來一切菩薩亦如是現在一切菩薩亦如是修行菩薩行得菩薩妙果彌勒菩薩言世尊如來常說無餘涅槃界中一切受滅盡無餘世尊何者是彼

受相而言一切受相滅佛言彌勒略說二種受滅所謂見身受相滅受彼果境界受相滅彌勒身受相滅者有四種受應知何等四種所謂依止色受相依止非色受相成就果受相不成就果受相彌勒成就果受相者謂現前受相不成就果受相者謂未來世因受彼果報境界受相亦有四種所謂住持受相資生受相受用受相對受相彌勒有餘涅槃界中非成就受相果明觸受相受是故依彼對一切受相未滅以有餘受相彌勒成就果相受相一切種彼二受相滅但有明觸受相受無餘涅槃界中彼受亦滅以無餘涅槃界中更無明觸相是故我說無餘涅槃界中滅一切受相爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言善哉善哉彌勒汝依如實修行故問滿足清淨

菩薩行相彌勒汝於如實修行法中善學具足是故問我如實行法彌勒我已善說菩薩滿足清淨修行法應知彌勒過去諸佛亦如是說未來諸佛亦如是說現在諸佛亦如是說過去未來現在一切諸善男子亦如是問是故一切諸善男子善女人等應當至心行菩薩行爾時世尊而說偈言

此說法中行	若人不放逸	智人正思惟
能得無上道	若人取法相	欲得彼法體
彼離如實行	空地不相應	見爲衆生怯
利衆生勇猛	得無染著相	一切出世間
爲求欲說法	彼人還得法	彼得無價寶
乞求行世間	解脫諸戲論	精進行堅固
爲利益衆生	修行此實行	

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊此深密

解脫經中當何名此法門云何奉持佛言彌勒此法門名爲如實修行了義修多羅汝當奉持說是如實修行了義修多羅時六十衆生發阿耨多羅三藐三菩提心三千聲聞遠塵離垢得法眼淨十萬五千聲聞離諸漏得心解脫七萬五千菩薩得大乘如實修行觀成就

聖者觀世自在菩薩問品第十
爾時聖者觀世自在菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊爲諸菩薩說十地差別所謂歡喜地離垢地光明地焰地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地第十一佛地世尊有幾種清淨攝此諸地有幾種分佛言觀世自在有四種清淨十一分攝此諸地應知觀世自在在增上清淨攝初地增上戒清淨攝二地

增上心清淨攝三地增上慧清淨攝四地乃至上上勝妙從四地乃至佛地觀世自在是名四種清淨攝諸地應知觀世自在何者十一分攝諸地義觀世自在從菩薩起信行地修行十種信心能善思惟菩薩乘彼信行地行過彼信地入於定聚滿足彼分觀世自在彼諸菩薩雖滿彼分於微細行中而猶不能如實修行彼諸菩薩不滿彼分爲滿足故修行進求得滿彼分雖滿彼分而猶不能如實滿足世間三昧三摩跋提及未滿足聞持陀羅尼彼諸菩薩不滿彼分爲滿足故修行進求得滿彼分雖滿彼分如菩提分而猶不能如實修行心不能捨三昧愛法彼諸菩薩不滿彼分爲滿足故修行進求得滿彼分雖滿彼分而猶不能如實觀察一切諸諦亦不能

物也

五

捨方便所攝修菩提分世間涅槃一向現前一向不現前彼諸菩薩不滿彼分爲滿足故修行進求得滿彼分雖滿彼分而猶不能如實知諸世間生死現見修行及無相正念不能多修彼諸菩薩不滿彼分爲滿足故修行進求得滿彼分雖滿彼分而猶不能如實而知無間不斷無相正念不能多修彼諸菩薩不滿彼分爲滿足故修行進求得滿彼分雖滿彼分而猶不能捨無相行自然而行無相行中不得自在彼諸菩薩彼分不滿爲滿足故修行進求得滿彼分雖滿彼分而猶不能於彼種種名字諸相無礙而說一切諸法及不能得說法自在彼諸菩薩不滿彼分爲滿足故修行進求得滿彼分雖滿彼分而不能得滿足法身及不能得受樂法身彼諸菩薩

不滿彼分爲滿足故修行進求得滿彼分雖滿彼分而不能得於諸一切境界相中無障無礙智慧具足彼諸菩薩不滿彼分爲滿足故修行進求得滿彼分已名爲滿足一切菩提分得滿菩提菩薩名之爲佛觀世自在如是十一種分攝諸地應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊何故菩薩初地說名歡喜地乃至佛地說名佛地佛言觀世自在菩薩初離生死得出世間大利清淨勝妙歡喜踊躍是故初地名歡喜地遠離一切微細破戒障故是故第二名離垢地依無量智光明照曜照諸三昧及聞持陀羅尼而得自在能作光明是故第三名光明地智火焰熾燒菩提分煩惱習垢是故第四名爲焰地即彼菩提分方便修行難勝得勝是故第五名

劫四

六

難勝地正念思惟諸有爲行現前證知諸法無相是故第六名現前地無間無斷無相正念遠入妙行近清淨地是故第七名遠行地無有諸相自然修行相不能動是故第八名不動地說一切法一切種智無礙自在得廣大智無不降伏是故第九名善慧地衆生煩惱過患之身如虛空等如來法身猶如大雲覆衆生界說法示現是故第十名法雲地離一切無明微細習氣離一切境界智障習氣無障無礙於一切法中而得自在是故第十一名爲佛地觀世自在菩薩白佛言世尊世尊此諸地有幾種無明幾種障對佛言觀世自在有二十二種無明十一種對觀世自在於初地中執著人我法我無明惡道煩惱染相無明迷沒彼二是故名對於二地中微細

過無明種種業道無明迷沒彼二是故名對
於三地中求欲法無明滿足聞持陀羅尼無
明迷沒彼二是故名對於四地中愛三摩跋
提無明愛法無明迷沒彼二是故名對於五
地中於世間正念思惟非一向背世間非一
向現世間無明於涅槃正念思惟非一向背
涅槃非一向趣涅槃無明迷沒彼二是故名
對於六地中不如實知有爲行現前無明多
集諸相無明迷沒彼二是故名對於七地中
微細相行無明一向思惟方便無明迷沒彼
二是故名對於八地中無自然無相無明諸
相不得自在無明迷沒彼二是故名對於九
地中無量說法無量名向上上樂說智慧陀
羅尼無明樂說辯才自在無明迷沒彼二是
故名對於十地中大通無明入微細密無明

迷沒彼二是故名對於佛地中於一切境界
極微細無明他障無明迷沒彼二是故名對
觀世自在是名二十二種無明十一種對說
諸地差別觀世自在而阿耨多羅三藐三菩
提此諸法不相應觀世自在菩薩言希有世
尊阿耨多羅三藐三菩提大利大果彼諸菩
薩破大無明迷沒羅網亦滅一切虛妄對稠
林得阿耨多羅三藐三菩提觀世自在菩薩
白佛言世尊世尊說此諸地有幾種殊勝佛
言觀世自在有八種清淨所謂直心清淨慈
清淨悲清淨波羅蜜清淨見諸佛供養清淨
教化衆生清淨生清淨力清淨觀世自在於
初地中直心清淨乃至力清淨復有上上地
乃至佛地直心清淨力清淨彼清淨極清淨
增上清淨應知觀世自在除佛地生清淨所

謂初地諸功德彼諸地功德乃至上上地彼
初地功德平等無差別而地地有勝功德應
知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊何故說
一切諸生中菩薩摩訶薩生爲最勝佛言觀
世自在有四種法所謂善集諸善根清淨故
得內心方便故起大慈悲救諸一切諸衆生
故自無染故能令一切衆生無染觀世自在
菩薩白佛言世尊世尊何故說諸菩薩能發
一切妙願勝願殊勝力願佛言觀世自在有
四種法菩薩能如實知涅槃妙樂故速得阿
耨多羅三藐三菩提復有捨彼速得菩提勝
妙樂行不爲報恩而發大心爲利衆生於六
道中長夜受諸種種苦惱觀世自在是故我
說諸菩薩摩訶薩妙願勝願殊勝力願觀世
自在菩薩白佛言世尊世尊菩薩摩訶薩有

幾種學事佛告觀世自在菩薩言觀世自在
菩薩學事有六種何等爲六所謂檀波羅蜜
尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪
波羅蜜般若波羅蜜觀世自在菩薩白佛言
世尊此六種學幾增上戒學幾增上心學幾
增上慧學佛言觀世自在初三學檀波羅蜜
尸羅波羅蜜羼提波羅蜜增上戒學禪波羅蜜
增上心學般若波羅蜜增上慧學毗梨耶波
羅蜜徧諸波羅蜜觀世自在三種增上攝六
種學事應知觀世自在菩薩白佛言世尊此
六種修行幾功德莊嚴幾智慧莊嚴佛言觀
世自在增上戒學功德莊嚴增上慧學智慧
莊嚴精進波羅蜜禪波羅蜜徧諸波羅蜜應
知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊菩薩云
何學此諸學佛言觀世自在有五種觀法學

此諸學何等爲五所謂依諸波羅蜜說法依菩薩藏初至心信次有十種法行如實修行聞思修慧智故護諸菩提心故親近善知識故不休息修行一切諸善根故觀世自在是名菩薩學諸學事應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊此諸學事何故說六種數佛言觀世自在有二種義何等爲二所謂攝取一切衆生故對治諸障故觀世自在三種學攝取衆生利益故三種學對治諸障故觀世自在菩薩修行檀波羅蜜資生利益攝取衆生菩薩修行尸波羅蜜不惱不害以無畏施攝取衆生菩薩修行羸提波羅蜜無報怨心攝取衆生觀世自在以此三學攝取衆生觀世自在菩薩修行毗梨耶波羅蜜動諸煩惱殺害諸使修行分中不爲一切煩惱所動菩薩

修行禪波羅蜜縛諸煩惱菩薩修行般若波羅蜜斷一切使觀世自在是三種波羅蜜對治所治煩惱故觀世自在菩薩白佛言世尊世尊何故說餘四波羅蜜但有四數佛言觀世自在爲成就彼六波羅蜜伴故說餘四波羅蜜觀世自在菩薩三波羅蜜攝取衆生攝事方便攝取衆生置善法中是故我說方便波羅蜜與三波羅蜜爲伴觀世自在菩薩現身依多煩惱而亂其心不能修行如實之法而復信樂少行少法微薄直心不能攝取內心正定聞菩薩藏如聞而觀不能入定而不能起出世間智但修少分功德智慧莊嚴之相依彼少分智慧莊嚴爲薄未來煩惱作願是菩薩願波羅蜜願未來世諸煩惱薄能成精進波羅蜜是故我說願波羅蜜與毗梨耶

波羅蜜爲伴觀世自在菩薩親近善知識故
聽聞正法如實思惟而能隨順如實修行轉
彼薄心增長善力於彼真如法界之中得增
上力是菩薩力波羅蜜得內心定是故我說
力波羅蜜與禪波羅蜜爲伴觀世自在菩薩
依於菩薩藏故聞慧正觀修禪波羅蜜是菩
薩智波羅蜜依智波羅蜜能生出世般若波
羅蜜是故我說智波羅蜜與般若波羅蜜爲
伴觀世自在菩薩白佛言世尊世尊何故說
六波羅蜜如是次第佛言觀世自在依前後
上上轉勝故觀世自在菩薩遠離受用欲心
受持淨戒受持淨戒已能忍諸惡能忍諸惡
已能成精進能成精進已能入諸禪能入諸
禪已能得出世間智慧觀世自在是故我說
六波羅蜜如是次第應知觀世自在菩薩白

如四

十一

佛言世尊世尊說諸波羅蜜各有幾種差別
佛言觀世自在諸波羅蜜各有三種差別觀
世自在檀波羅蜜有三種所謂法施財施無
畏施尸羅波羅蜜有三種所謂離諸惡行戒
修諸善行戒利益衆生戒羸提波羅蜜有三
種所謂忍諸惡忍忍諸苦忍忍諸法忍毗梨
耶波羅蜜有三種所謂發起精進修行善法
精進利益衆生精進禪波羅蜜有三種所謂
無分別寂靜極寂靜對治煩惱受樂行禪起
諸功德禪起利益衆生禪般若波羅蜜有三
種所謂觀世諦般若觀第一義諦般若觀利
益衆生般若觀世自在是名諸法波羅蜜各
有三種差別應知觀世自在菩薩白佛言世
尊以何義故說諸波羅蜜名波羅蜜佛言觀
世自在有五種義說名波羅蜜所謂不著不

希望無過不分別迴向觀世自在菩薩不著者所謂不著諸波羅蜜相違事不希望者於諸波羅蜜受用果報報恩中無求心無過者遠離諸波羅蜜無方便雜染法不分別者諸波羅蜜中不如所聞執著自相迴向者諸波羅蜜所作所集迴取大菩提果故觀世自在是故我說名波羅蜜觀世自在菩薩白佛言世尊諸波羅蜜相違事有幾種佛言觀世自在波羅蜜相違事有六種何等爲六所謂樂於五欲資生自在我受樂見功德利益自在故隨身口意行自在故於他輕惱心不堪忍故著自身樂故專念世間散亂行故於世間中見聞覺知名字分別爲勝功德故觀世自在是名諸波羅蜜相違事觀世自在菩薩白佛言世尊世尊何者是諸波羅蜜果報佛言

十二

觀世自在諸波羅蜜果報有六種應知何等爲六所謂得富財故趣善道故無怨敵故不壞多喜樂故常爲衆生主故不害自身大威德力故觀世自在是名諸波羅蜜六種果報觀世自在菩薩白佛言世尊何者是諸波羅蜜雜染法佛言觀世自在諸波羅蜜有四種不如法行名爲雜染何等爲四所謂無慈心行故不正念行故不斷惡行故不至心行故觀世自在菩薩白佛言世尊何者是不正思惟佛言觀世自在所謂修行諸波羅蜜離餘波羅蜜行是名不正思惟惟觀世自在菩薩白佛言世尊何者是菩薩無方便修行佛言觀世自在若菩薩修波羅蜜行攝取衆生但施飲食資生等樂以爲滿足而不能令離不善處置於善處是名菩薩無方便修行何以故

觀世自在非施飲食如是等樂名為利益觀
世自在譬如糞穢若多若少無人能令生香
美氣觀世自在如是一切有為行苦一切衆
生自性諸苦飲食資生攝取衆生不可爲樂
觀世自在若置衆生在於第一上善法中究
竟樂處名為攝取與大利益觀世自在菩薩
白佛言世尊世尊此諸波羅蜜有幾種清淨
佛言觀世自在我不說離五種清淨更有清
淨觀世自在而我依此五種清淨略廣說諸
波羅蜜清淨之相觀世自在何者是略說諸
波羅蜜清淨之相觀世自在一切波羅蜜有
七種清淨何等爲七所謂菩薩離我說法復
於他邊不求智慧故此見諸法不生執著知
一切法能取大菩提故不生異意異疑故不
自讚歎不毀他人故不欺不憍慢不放逸故

得少善法不生滿足心故得此諸法於他人
邊不生嫉妬慳悋心故觀世自在是名略說
諸波羅蜜七種清淨應知觀世自在我復廣
說諸波羅蜜清淨之相依彼七種說諸波羅
蜜清淨何等七種觀世自在我說諸菩薩摩
訶薩檀波羅蜜七種清淨如實修行何等爲
七所謂依悲心施清淨施清淨即戒清淨見
清淨心清淨口清淨智清淨意清淨是名檀
波羅蜜七種清淨應知觀世自在如是戒波
羅蜜有七種清淨何等爲七所謂菩薩摩訶
薩於菩薩受持戒如實知一切戒如常能知
離諸過法彼法恒持堅固戒至心戒常隨順
戒於諸學中如實持戒觀世自在是名戒波
羅蜜七種清淨應知觀世自在如是羸提波
羅蜜有七種清淨何等爲七所謂菩薩自信

業報於諸一切不饒益事心不瞋恨若罵若
瞋若打一切惡事來加其身不生報心不懷
結恨若彼求悔應時即受不令他惱不求他
求不爲有畏不爲飲食而行忍辱於受他恩
不忘還報觀世自在是名忍辱波羅蜜七種
清淨應知觀世自在毗梨耶波羅蜜有七種
初四
清淨何等爲七所謂菩薩如實知精進平等
故不爲精進自高下他故身體安住如山不
動故常勤精進故心不怯弱故所行堅固故
於諸善法起精進心不休息故觀世自在是
名毗梨耶波羅蜜七種清淨應知觀世自在
禪波羅蜜有七種清淨何等爲七所謂菩薩
善決定知諸相三昧禪波羅蜜滿足三昧禪
波羅蜜如實知三分三昧禪波羅蜜如實知
隨順三昧法禪波羅蜜不依止三昧禪波羅

蜜善練諸業所作善三昧禪波羅蜜觀菩薩
藏無量三昧禪波羅蜜觀世自在是名禪波
羅蜜七種清淨應知觀世自在般若波羅蜜
有七種清淨何等爲七所謂離有無謗中道
般若依般若力如實能知三解脫義謂空無
相無願如實能知三種分別他力第一義諦
如實能知三種名相生相第一義相自體如
實能知世諦五明處如實能知第一義諦於
七種真如不分別不戲論一味多修行無量
差別觀法奢摩他毗婆舍那隨聞如實修行
成就觀世自在是名般若波羅蜜七種清淨
初四
應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊此五
種觀一一觀有何等業佛言觀世自在此五
種觀各有五業應知何等爲五所謂菩薩不
著現報常至心行諸波羅蜜不放逸故不希

望報恩攝取未來不放逸故無諸過失能善
滿足善清淨善白淨修諸波羅蜜故依無分
別巧方便速滿諸波羅蜜故依迴向力一切
生處得善果報依彼如實修行諸波羅蜜不
盡乃至得阿耨多羅三藐三菩提故觀世自
在是名菩薩諸波羅蜜差別業應知觀世自
在菩薩白佛言世尊世尊此諸波羅蜜何者
最勝佛言觀世自在所謂不吝資財不著果
報迴向大菩提觀世自在是名最勝應知觀
世自在言世尊何者是無染法佛言所謂無
諸過無分別是名無染法應知觀世自在菩
薩白佛言世尊何者爲明妙佛言所謂緣滅
諸法應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊
何者是菩薩不動地佛言觀世自在菩薩入
初歡喜地具足大力不退諸法是名菩薩不

動地應知觀世自在言世尊何等法是菩薩
清淨法佛言所謂滿足十地乃至滿足佛地
應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊何故
菩薩諸波羅蜜不盡愛樂果報亦不盡佛言
所謂遞相因生妙樂果應知

深密解脫經卷第四

始四

十六

深密解脫經卷第五

勅五

元魏天竺三藏法師 菩提留支 譯

聖者觀世自在菩薩問品第十之餘

聖者觀世自在菩薩白佛言世尊世尊何故諸菩薩心不多樂諸波羅蜜果報而多樂諸

波羅蜜行佛言觀世自在有五種法何等爲

五所謂樂於增上歡喜樂故攝取自利利他

故樂未來世樂報恩故不染諸法故不失彼

法故應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊

此諸波羅蜜各有幾種勝妙之力佛言觀世

自在此諸波羅蜜各有四種妙力應知何等

爲四一謂菩薩修行諸波羅蜜遠離慳嫉心

遠離破戒心遠離瞋心遠離懈怠心遠離散

亂心遠離諸見心故能成就阿耨多羅三藐

三菩提諸功德故現身攝取自身他身故於

未來世能得廣大無盡愛果報故觀世自在菩薩白佛言世尊世尊此諸波羅蜜何等爲因何等爲果何等爲力佛言觀世自在大悲爲因愛樂攝取衆生爲果能滿足菩提爲力應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊若諸菩薩一切資財隨心所用不可窮盡菩薩復有大悲愍心何故世間貧窮衆生受種種苦佛言觀世自在此諸衆生自業罪過菩薩大悲常欲與諸一切衆生無盡富樂常懷憐愍堅固不動觀世自在若諸衆生無自罪障世間無有貧窮衆生觀世自在譬如一切諸餓鬼等爲渴逼惱往見一切諸河大海悉皆乾竭此非諸河大海過咎是諸餓鬼自罪業報諸菩薩等施諸衆生一切資財如彼大海無有過咎而諸衆生受貧窮苦如彼餓鬼自作

惡業有如是報非菩薩過觀世自在菩薩白
佛言世尊世尊菩薩何等波羅蜜取諸法無
體相佛言觀世自在般若波羅蜜取諸法無
自體相觀世自在言世尊若菩薩般若波羅
蜜取諸法無體相者世尊何故般若波羅蜜
不取諸法有體相勅五佛言觀世自在我說取無
體相無體相者汝當莫著言語何以故無體
相法離諸一切名字言語內身證法不可以
名字章句說我依名字說言般若取諸法無
體相觀世自在菩薩白佛言世尊如世尊說
諸波羅蜜隨近波羅蜜大波羅蜜世尊何者
是波羅蜜何者是近波羅蜜何者大波羅蜜
佛言觀世自在菩薩從無量劫來修行布施
等諸波羅蜜畢竟能得一切善法而彼菩薩
具煩惱性現行於心而彼煩惱不能染菩薩

而菩薩能降伏煩惱謂信行地於軟中信心
而修諸行是名波羅蜜觀世自在復有無量
劫時畢竟修行增上善法心行煩惱而彼菩
薩能伏煩惱煩惱不能降伏菩薩謂未入初
地應知觀世自在是名近波羅蜜復次觀世
自在菩薩於無量劫畢竟修行上上善法彼
菩薩一切煩惱不行於心所謂初地至八地
第十地觀世自在是名大波羅蜜應知觀世
自在菩薩白佛言世尊世尊此諸地中有幾
種使煩惱佛言觀世自在有三種使煩惱何
等為三所謂害伴使煩惱勅五薄使煩惱三微細使
煩惱觀世自在何者害伴使煩惱謂從初地
乃至第五地不俱生煩惱俱生煩惱伴彼菩
薩害伴使煩惱不行於心是故我說害伴使
煩惱觀世自在何者是薄使煩惱謂六地七

地中微細無明使煩惱菩薩修行薄彼無明煩惱是名薄使煩惱觀世自在何者是微細極微細煩惱謂八地上上地一切無明使煩惱不行於心惟有一切境界微細障觀世自在是名三種使煩惱應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊說菩薩斷一切過得斷諸使世尊菩薩斷幾種過名斷諸使佛言觀世自在菩薩斷三種過能斷諸使何等爲三所謂皮膚及骨觀世自在初斷皮障離第一過次斷膚障離第二過次斷骨障離第三過我說一切使盡是名佛地應知觀世自在菩薩白佛言世尊世尊幾阿僧祇劫斷彼諸過佛言觀世自在三大阿僧祇劫無量時無量月無量半月無量夜無量晝日無量念無量剎那無量無睽多無量羅婆劫斷彼諸過應知觀

世自在菩薩白佛言世尊此諸地中諸菩薩有何等煩惱相何等功德而我應知願爲我說佛言觀世自在無有染相生諸煩惱有無量功德生諸煩惱應知何以故菩薩於初地中自性證於一切法界善能覺知一切法界是故菩薩如實能知生諸煩惱非爲不知是故於自身中無有染相以不能生諸苦過故無有諸過爲衆生界斷因果故菩薩無量功德生諸煩惱觀世自在菩薩白佛言希有世尊是大菩提能大利益以諸菩薩生諸煩惱降伏一切聲聞緣覺一切善根何況諸餘無量功德觀世自在菩薩白佛言世尊如世尊說聲聞乘大乘是爲一乘世尊何意作如是說佛言觀世自在我聲聞乘中說種種法所謂五陰內六入外六入如是等我說彼法界

一味而彼聲聞不能覺知是故我說有種種乘觀世自在如有衆生聞說如是分別執著彼人不知一乘之體取種種乘而證彼法異異而取遞共諍論我意如是應知爾時世尊而說偈言

種種諸法相 我依一理說 生於下劣解

我說名二乘 如聞聲分別 而不知彼義

故諸乘相違 憍慢衆生諍 知諸地妙相

及諸願生處 此勝相對治 我說是大乘

爾時觀世自在菩薩白佛言世尊深密解脫

修多羅中此法門者名爲何等云何奉持佛

告觀世自在菩薩言觀世自在在此修多羅名

地波羅蜜了義法門汝今應當如是受持說

此地波羅蜜了義經時七萬五千菩薩得大

乘光明三昧

勿五

五

聖者文殊師利法王子菩薩問品第十一

爾時聖者文殊師利法王子菩薩摩訶薩依

如來所作住持業差別白佛言世尊世尊如

來法身有何等相佛告文殊師利如實修行

十地波羅蜜轉身成就得妙法身是名諸佛

如來法身相應知文殊師利彼佛法身有二

種相不可思議何等爲二所謂法身離諸戲

論離諸一切有爲行相而諸衆生執著戲論

有爲行相文殊師利白佛言世尊聲聞緣覺

轉身所得爲是法身爲非法身佛告文殊師

利非法身也文殊師利白佛言世尊若非法

身是何等身佛言文殊師利名解脫身非法

身也依解脫身聲聞緣覺諸佛如來其身平

等而佛法身差別殊勝法身勝者勝彼一切

聲聞緣覺無量無邊阿僧祇功德奇特殊勝

不可爲譬爲分別顛倒對治彼人說如來生如經文殊師利白佛言世尊諸佛生世有何等相佛告文殊師利化身生相隨世界相一切種一切功德莊嚴住持相應即是化身生世間相應知文殊師利而佛如來法身不生文殊師利白佛言世尊我云何知化身所作現方便相佛告文殊師利一切佛國土三千大千世界中大勢力家及福田家一時退入胎住胎出胎生已增長受五欲樂而行大捨出家苦行證菩提轉法輪入涅槃文殊師利是應化身所作方便示現應知文殊師利白佛言世尊世尊依如來法身住持力幾種語爲衆生說法如來說法依可化衆生未熟者令熟已熟者令得解脫佛言文殊師利如來有三語何等爲三謂說修多羅毗尼摩得

功五

六

勤伽文殊師利是爲三種應知文殊師利言世尊何等修多羅何等毗尼何等摩得勤伽佛言文殊師利我所說少事法是名修多羅少事法者謂四種事九種事二十九種事文殊師利所言四種事者謂聞事歸依事學事菩提事是名四種事文殊師利所言九種事者謂施設事衆生向受用事向生事向生住事向染淨事向種種事能說事可說事眷屬事是名九種事文殊師利所言二十九事者謂依煩惱對染諸行事隨順事何者是隨順事謂隨順彼人相未來世生因事故依法相未來行因事依淨分觀事即彼處修行事令心住事現身受樂法行事過一切苦觀行事即如實知彼事彼事有三種依顛倒住持故依衆生相外觀邪行住持相故內心無憍慢

住持故修行住事現證事修行事作向堅固
事向觀彼九種事觀察遠離不遠離方便事
向散亂事不散亂不失事修行無障礙事修
行利益事向堅固事向彼實證事具足得涅
槃事如來善說毗尼法世間正見出諸外道
一切勝事不修行彼法退事何以故文殊師
利若於如來善說毗尼法中不能修行令善
法退非邪見過文殊師利言世尊何者是毗
尼相文殊師利毗尼相者我為聲聞及諸菩
薩說波羅提木又及波羅提木又相應法是
名毗尼事文殊師利言世尊菩薩有幾種法
攝波羅提木又佛言文殊師利菩薩有七種
法攝波羅提木又何等為七所謂菩薩知說
受持法知說波羅夷事知說過事知說過事
體知說無過事體知說起過事知說受持法

失事文殊師利是名菩薩七種法攝波羅提
木又應知文殊師利言世尊何者是摩得勒
伽文殊師利我所說十一種相示現了義經
是名摩得勒伽文殊師利言世尊何等是摩
得勒伽十一種相佛言文殊師利所謂世諦
相第一義諦相觀菩提分法相彼法相自體
相彼法果相受彼法說相彼法障相彼法隨
順相彼法過失相彼法利益相文殊師利言
世尊何者是世諦相文殊師利世諦相者有
三種何等為三說人相說分別體相觀諸法
思惟作種種業相應知文殊師利言世尊何
者第一義諦相文殊師利第一義諦相有七
種如七種真如中說文殊師利言世尊何者
是觀菩提分法相文殊師利觀菩提分法相
者所謂觀一切種事應知文殊師利言世尊

何者是彼法相文殊師利彼法相者如八種
 觀中應知文殊師利言世尊何等八種觀文
 殊師利所謂依實諦住諦過失功德通相形
 相相應相廣略說相文殊師利實諦相者所
 謂真如住諦相者所謂人相分別相差別體
 一句答相隨問分別答相置答相密事示現^{功五}
 相過失相者所謂我說諸法染過功德相者
 所謂我說一切淨法無量利益相通相者有
 六種應知何等六種謂真實義通得通說通
 離二邊通不可思議通意通形相者所謂三
 世三有為相四種因緣相應相者有四種應
 知何等為四謂相待相應能作所作相應生
 相應法體相應相待相應者謂何等因何等
 緣能生有為行名字等用是名相待相應能
 作所作相應者何等因何等緣能得法能生

法能生法已能成辦業是名能作所作相應
 生相應者謂何等因何等緣知法說法示法
 能成能正覺知是名生相應法體相應者略
 說有二種何等為二謂一者淨二者不淨文
 殊師利淨有五種相不淨有七種相文殊師
 利何者淨五種相一者彼現前見相二者依
 彼現前見相三者自相譬喻相四者成就相
 五者說清淨阿含相文殊師利何者是彼現
 前見相謂一切有為行無常一切有為行苦
 一切法無我世間現前見法如是等是名彼^九
 現前見相應知文殊師利何者是依彼現前
 見相所謂一切諸有為行一相故不失未來
 善不善業依彼羸法現見故依種種業見種
 種眾生現見故依善不善業受苦受樂現見
 故於現見法中譬喻如是等彼依止現見相

應知文殊師利自相譬喻相者所謂內外一切世間現見譬喻因緣如是等名爲自相因緣譬喻應知如是依彼現見相依止彼現見相譬喻相一向成就彼事名爲成就相應知文殊師利何者是說清淨阿舍相所謂一切智人說彼寂靜涅槃之相如是等名清淨阿舍相應知文殊師利汝應如是深觀察五種清淨相深觀察已知清淨知清淨已如是修行文殊師利白佛言世尊有幾種法知一切智人相佛言文殊師利有五種法知一切智人相何等爲五有人出世於諸一切天人世間名一切智有人畢竟成就三十二大人之相得十力法能斷一切衆生疑具四無畏降伏一切諸魔怨敵說法更無能作礙難於說法中善說八聖菩提道分現證成就四沙門

果文殊師利如是依生依相斷疑降伏無人能難現見沙門五種法現前是名一切智人相應知文殊師利此依生成相應現見相應量相應比智相應聖人說法相應知五種相是名清淨相應知文殊師利何者是七種不清淨相所謂彼相似見相彼不相似見相有一切相似見相一切不相似見相自譬喻異相不成相說法不清淨阿舍相文殊師利何者是有一切相似見相謂一切法依意識知同相如是等名爲一切法相似同見相文殊師利何者是一切法不相似見相切五謂法相體相業法因果異相一一相異相畢竟彼彼相待異相如是等是名一切不相似不同見相文殊師利何者是自譬喻異相謂彼相似見相譬喻中有一切不相似不同相爲成彼事

一向不成是故我說彼不成相文殊師利自彼不相似見相譬喻中有一切相似同相爲成彼事一向不成是故我說不成相若不成相者彼法不清淨若法不清淨者不應修行是故我說不清淨阿舍相以自性不清淨應知文殊師利何者是法體所謂如來出世及不出世法住法體法界是名法界體相應知文殊師利言世尊何者是略廣相文殊師利所謂略說一句彼一句上上句差別無量句乃至說應至處是名略說應知文殊師利言世尊何者是得相文殊師利謂取諸法見觀菩提分法我說菩提分法四念處等是名彼法自體相共世間出世間遠離染相彼法果起世間出世間功德是名彼得相文殊師利即彼法依解脫智受用應知廣爲人說示現

効五

十一

是名彼法隨順示現相文殊師利即彼修行菩提分法離道相違染法是名向障法應知文殊師利爲彼法多生增長是名隨順彼法相文殊師利障諸法是名過相文殊師利隨順彼法功德是名利益相應知爾時文殊師利菩薩白佛言世尊惟願世尊爲諸菩薩更重略說修多羅毗尼摩得勒伽義不共一切外道二乘陀羅尼相諸佛如來說甚深法諸菩薩得甚深意得已能入一切佛法佛告文殊師利汝今諦聽我當爲汝略說陀羅尼義諸菩薩等聞我法已能得我意得我意已入於我法文殊師利何者略說陀羅尼義所謂我說一切染法一切淨法彼一切法不覺相無作相無分別相無我相如是如是法我說不覺無作無分別無我相以一切無覺無我

相是故染法非先是染後時得淨諸淨法者亦非先淨後得名染愚癡凡夫依虛妄染身執著我法計自體相依因邪見而言有所謂我能見我聞能嗅得味能觸我能知我能食我染我淨生如是等諸邪見行若人如是如實能知離煩惱身彼人能得離諸煩惱斷諸戲論畢竟清淨得無爲身無有一切諸有爲行文殊師利是名略說陀羅尼義應知爾時世尊而說偈言

諸法本無染 後時不清淨 染及於清淨

是諸法無我 染身見有我 生於我所想

我染及清淨 我見及以養 若能如是知

彼人離煩惱 能得無染身 是故名無爲

文殊師利菩薩白佛言世尊世尊如來心生

有何等相願爲我說佛告文殊師利如來非

如五

十二

心意識得名而無諸行心生得名依應化身說名爲生文殊師利言世尊若法身離於諸行云何離作心行而能生心佛言文殊師利依本方便般若修行自然而生文殊師利譬如睡眠無心覺起而能覺起文殊師利如入滅盡定而無起心依本作心自然而起文殊師利如睡滅定二無起心依本而起如是如來心生依本般若方便修行成就應知文殊師利菩薩白佛言世尊世尊說如來應化作化身爲是有心爲是無心佛言文殊師利得言有心得言無心何以故以自心不得自在故言無心假他力故言有心文殊師利白佛言世尊如世尊說如來行處如來境界此二種法有何差別佛言文殊師利言如來行處者一切諸佛功德平等不可思議無量功

德莊嚴清淨佛之國土是名諸佛如來行處
文殊師利言如來境界者有五種何等爲五
所謂衆生界世界法界可化衆生界方便界
文殊師利如來行處如來境界如是差別應
知文殊師利菩薩白佛言世尊世尊如來得

第五

十三

大菩提轉大法輪入大涅槃此三種相云何
差別我云何知佛告文殊師利言文殊師利
無有二相不證菩提非不證菩提不轉法輪
非不轉法輪非入大涅槃非不入大涅槃文
殊師利言世尊我解世尊所說之義何以故
如來法身本來常清淨故應化身示現故文
殊師利言世尊衆生見彼應化之身聞應化
身觸應化身供養讚歎應化之身得諸功德
於何身得佛言文殊師利以能正念如來身
故以應化身依如來法身住持力得文殊師

利白佛言世尊世尊等無心無作無行何義
故如來法身爲諸衆生出大光明及出無量
應化鏡像而諸聲聞辟支佛等解脫之身無
如是相佛言文殊師利等無心無作譬如日
月摩尼珠等爲諸衆生出大光明及種種物
而水瑠璃玻瓈珠等無心無作不出一切光
明等物何以故依大衆生住持力故依諸衆
生增上業故文殊師利譬如善巧鍊冶珠寶
能出影像餘不善者不出光明文殊師利諸
佛如來亦復如是依無量法正觀修行方便
般若作諸善業集諸善根依佛法身方便智
慧出諸光明及出無量應化色像聲聞緣覺
解脫之身不能修習一切善根故不能出文
殊師利菩薩白佛言世尊世尊說依諸佛菩
薩住持力故一切衆生成就世間功德之身

所謂生於刹利婆羅門大長者家欲界色界無色界一切處一切身一切功德果報成就皆依諸佛及諸菩薩住持力得世尊何意作如是說佛言文殊師利如來住持之力及菩薩力隨說何等道何等修行若有人能依於彼道如實修行初五彼人一切生處一切身一切世間果報成就文殊師利若人不能信於彼道又復不能如實修行諍我法誣我法而於我身生惡瞋心彼人命終一切生處常得一切下劣惡身受惡果報文殊師利依於此義汝今應知非但成就上妙勝身及勝果報依佛如來住持力得下劣惡身及惡果報亦依如來住持力得文殊師利白佛言世尊世尊不淨國土中何法易得何法難得世尊淨佛國土中何法易得何法難得佛告文殊師利

言文殊師利不淨國土中有八事易得二事難得何等爲八所謂外道易得受苦衆生易得生下姓家勢力敗壞易得惡行衆生易得破戒衆生易得入惡道衆生易得發下品心小乘衆生易得發菩提心菩薩陋劣心易得文殊師利何者二事難得高心修行菩薩難得諸佛如來出世難得文殊師利淨佛國土中八事難得二事易得應如是知爾時文殊師利法王子菩薩白佛言世尊此深密解脫修多羅中此法門當名何等云何奉持佛告文殊師利法王子菩薩言文殊師利此法門名說諸佛如來住持力了義經文殊師利如來所說了義修多羅其義如是汝當奉持說此如來住持力了義經時七萬五千菩薩得滿足法身文殊師利法王子菩薩摩訶薩及

諸一切天人阿脩羅大衆歡喜奉行

深密解脫經卷第五

音釋

波羅提木又梵語也此摩得勒伽梵語也
母以生智慧故鼻許救切以鼻鍊治鍊連切
也勤歷德切直吏鍊也治直吏
切理也攻也

解深密經

唐三藏法師玄奘奉

詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

解深密經卷第一

効六

唐三藏法師玄奘奉詔譯

序品第一

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圍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眾所雲集無量天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽人非人等常所翼從廣大法味喜樂所持現作眾生一切義利蠲除一切煩惱纏垢遠離眾魔過諸莊嚴如來莊嚴之所依處大念慧行以為遊路大止妙觀以為所乘大空無相無願解脫為所入門無量功德眾所莊嚴大寶華王眾所建立大宮殿中是薄伽梵

最清淨覺不二現行趣無相法住於佛住逮
得一切佛平等性到無障處不可轉法所行
無礙其所安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逮
得一切現法樂住大淨福田威儀寂靜無不
圓滿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衆從種種佛土而
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伏一
切衆魔怨敵遠離一切聲聞獨覺所有作意
廣大法味喜樂所持超五怖畏一向趣入不
退轉地息一切衆生一切灾橫地而現在前
其名曰解甚深義密意菩薩摩訶薩如理請
問菩薩摩訶薩法涌菩薩摩訶薩善清淨慧
菩薩摩訶薩廣慧菩薩摩訶薩德本菩薩摩
訶薩勝義生菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶
薩慈氏菩薩摩訶薩曼殊室利菩薩摩訶薩
等而爲上首
勝義諦相品第二
爾時如理請問菩薩摩訶薩即於佛前問解
甚深義密意菩薩摩訶薩言最勝子言一切

法無二一切法無二者何等一切法云何爲
無二解甚深義密意菩薩謂如理請問菩薩
曰善男子一切法者略有二種所謂有爲無
爲是中有爲非有爲非無爲亦非無爲
非有爲如理請問菩薩復問解甚深義密意
菩薩言最勝子如何有爲非有爲非無爲無
爲亦非無爲非有爲解甚深義密意菩薩謂
如理請問菩薩曰善男子言有爲者乃是本
師假施設句若是本師假施設句即是徧計
所集言辭所說若是徧計所集言辭所說即
是究竟種種徧計言辭所說不成實故非是
有爲善男子言無爲者亦墮言辭設離有爲
無爲少有所說其相亦爾然非無事而有所
說何等爲事謂諸聖者以聖智聖見離名言
故現正等覺即於如是離言法性爲欲令他

現等覺故假立名相謂之有爲善男子言無
爲者亦是本師假施設句若是本師假施設
句即是徧計所集言辭所說若是徧計所集
言辭所說即是究竟種種徧計言辭所說不
成實故非是無爲善男子言有爲者亦墮言
辭設離無爲有爲少有所說其相亦爾然非
無事而有所說何等爲事謂諸聖者以聖智
聖見離名言故現正等覺即於如是離言法
性爲欲令他現等覺故假立名相謂之無爲
爾時如理請問菩薩摩訶薩復問解甚深義
密意菩薩摩訶薩言最勝子如何此事彼諸
聖者以聖智聖見離名言故現正等覺即於
如是離言法性爲欲令他現等覺故假立名
相或謂有爲或謂無爲解甚深義密意菩薩
謂如理請問菩薩曰善男子如善幻師或彼

弟子住四衢道積集草葉木瓦礫等現作種種幻化事業所謂象身馬身車身步身末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚種種財穀庫藏等身若諸衆生愚癡頑鈍惡慧種類無所知曉於草葉木瓦礫等上諸幻化事見已聞已作如是念此所見者實有象身實有馬身車身步身末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚種種財穀庫藏等身如其所見如其所聞堅固執著隨起言說唯此諦實餘皆愚妄彼於後時應更觀察若有衆生非愚非鈍善慧種類有所知曉於草葉木瓦礫等上諸幻化事見已聞已作如是念此所見者無實象身無實馬身車身步身末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚種種財穀庫藏等身然有幻狀迷惑眼事於中發起大象身想或大象身差別之想乃至發

起種種財穀庫藏等想或彼種類差別之想不如所見不如所聞堅固執著隨起言說唯此諦實餘皆愚妄爲欲表知如是義故亦於此中隨起言說彼於後時不須觀察如是若有衆生是愚夫類是異生類未得諸聖出世間慧於一切法離言法性不能了知彼於一切有爲無爲見已聞已作如是念此所得者決定實有有爲無爲如其所見如其所聞堅固執著隨起言說唯此諦實餘皆癡妄彼於後時應更觀察若有衆生非愚夫類已見聖諦已得諸聖出世間慧於一切法離言法性如實了知彼於一切有爲無爲見已聞已作如是念此所得者決定無實有爲無爲然有分別所起行相猶如幻事迷惑覺慧於中發起爲無爲想或爲無爲差別之想不如所見

不如所聞堅固執著隨起言說唯此諦實餘皆癡妄爲欲表知如是義故亦於此中隨起言說彼於後時不須觀察如是善男子彼諸聖者於此事中以聖智聖見離名言故現正等覺即於如是離言法性爲欲令他現等覺故假立名相謂之有爲謂之無爲爾時解甚深義密意菩薩摩訶薩欲重宣此義而說頌

曰

佛說離言無二義 甚深非愚之所行
愚夫於此癡所惑 樂著二依言戲論

彼或不定或邪定 流轉極長生死苦
復違如是正智論 當生牛羊等類中

爾時法涌菩薩摩訶薩白佛言世尊從此東方過七十二苑伽沙等世界有世界名具大名稱是中如來號廣大名稱我於先日從彼

佛土發來至此我於彼土曾見一處有七萬七千外道并其師首同一會坐爲思諸法勝義諦相彼共思議稱量觀察徧尋求時於一切法勝義諦相竟不能得唯除種種意解別異意解變異意解互相違背共興諍論口出牙積更相積刺惱壞既已各各離散世尊我於爾時竊作是念如來出世甚奇希有由出世故乃於如是超過一切尋思所行勝義諦相亦有通達作證可得說是語已爾時世尊告法涌菩薩摩訶薩曰善男子如是如是如汝所說我於超過一切尋思勝義諦相現正等覺現等覺已爲他宣說顯現開解施設照了何以故我說勝義是諸聖者內自所證尋思所行是諸異生展轉所證是故法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境相法涌我

初六

六

說勝義無相所行尋思但行有相境界是故
法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境
相法涌我說勝義不可言說尋思但行言說
境界是故法涌由此道理當知勝義超過一
切尋思境相法涌我說勝義絕諸表示尋思
但行表示境界是故法涌由此道理當知勝
義超過一切尋思境相法涌我說勝義絕諸
諍論尋思但行諍論境界是故法涌由此道
理當知勝義超過一切尋思境相法涌當知
譬如有人盡其壽量習辛苦味於蜜石蜜上
妙美味不能尋思不能比度不能信解或於
長夜由欲貪勝解諸欲熾火所燒然故於內
除滅一切色聲香味觸相妙遠離樂不能尋
思不能比度不能信解或於長夜由言說勝
解樂著世間綺言說故於內寂靜聖默然樂

不能尋思不能比度不能信解或於長夜由
見聞覺知表示勝解樂著世間諸表示故於
永除斷一切表示薩迦耶滅究竟涅槃不能
尋思不能比度不能信解法涌當知譬如有人
於其長夜由有種種我所攝受諍論勝解
樂著世間諸諍論故於北拘盧洲無我所無
攝受離諍論不能尋思不能比度不能信解
如是法涌諸尋思者於超一切尋思所行勝
義諦相不能尋思不能比度不能信解爾時
世尊欲重宣此義而說頌曰

內證無相之所行 不可言說絕表示

息諸諍論勝義諦 超過一切尋思相

爾時善清淨慧菩薩摩訶薩白佛言世尊甚
奇乃至世尊善說謂世尊言勝義諦相微細
甚深超過諸法一異性相難可通達世尊我

即於此曾見一處有眾菩薩等正修行勝解
行地同一會坐皆共思議勝義諦相與諸行
相一異性相於此會中一類菩薩作如是言
勝義諦相與諸行相都無有異一類菩薩復
作是言非勝義諦相與諸行相都無有異然
勝義諦相異諸行相有餘菩薩疑惑猶豫復
作是言是諸菩薩誰言諦實誰言虛妄誰如
理行誰不如理或唱是言勝義諦相與諸行
相都無有異或唱是言勝義諦相異諸行相
世尊我見彼已竊作是念此諸善男子愚癡
頑鈍不明不善不如理行於勝義諦微細甚
深超過諸行一異性相不能解了說是語已
爾時世尊告善清淨慧菩薩摩訶薩曰善男
子如是如是如汝所說此諸善男子愚癡頑
鈍不明不善不如理行於勝義諦微細甚深

超過諸行一異性相不能解了何以故善清
淨慧非於諸行如是行時名能通達勝義諦
相或於勝義諦而得作證何以故善清淨慧
若勝義諦相與諸行相都無異者應於今時
一切異生皆已見諦又諸異生皆應已得無
上方便安隱涅槃初六或應已證阿耨多羅三藐
三菩提若勝義諦相與諸行相一向異者已
見諦者於諸行相應不除遣若不除遣諸行
相者應於相縛不得解脫此見諦者於諸相
縛不解脫故於麤重縛亦應不脫由於二縛
不解脫故已見諦者應不能得無上方便安
隱涅槃或不應證阿耨多羅三藐三菩提善
清淨慧由於今時非諸異生皆已見諦非諸
異生已能獲得無上方便安隱涅槃亦非已
證阿耨多羅三藐三菩提是故勝義諦相與

諸行相都無異相不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相都無異者由此道理當知一切非如理行不如正理善清淨慧由於今時非見諦者於諸行相不能除遣然能除遣非見諦者於諸相縛不能解脫然能解脫非見諦者於麤重縛不能解脫然能解脫以於二障能解脫故亦能獲得無上方便安隱涅槃或有能證阿耨多羅三藐三菩提是故勝義諦相與諸行相一向異相不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相一向異者由此道理當知一切非如理行不如正理善清淨慧若勝義諦相與諸行相都無異者如諸行相墮雜染相此勝義諦相亦應如是墮雜染相善清淨慧若勝義諦相與諸行相一向異者應非一切行相共相名勝

義諦相善清淨慧由於今時勝義諦相非墮雜染相諸行共相名勝義諦相是故勝義諦相與諸行相都無異相不應道理勝義諦相與諸行相一向異相不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相都無有異或勝義諦相與諸行相一向異者由此道理當知一切非如理行不如正理善清淨慧若勝義諦相與諸行相都無異者如勝義諦相於諸行相無有差別一切行相亦應如是無有差別修觀行者於諸行中如其所見如其所聞如其所覺如其所知不應後時更求勝義若勝義諦相與諸行相一向異者應非諸行唯無我性唯無自性之所顯現是勝義相又應俱時別相成立謂雜染相及清淨相善清淨慧由於今時一切行相皆有差別非無差別

修觀行者於諸行中如其所見如其所聞如其所覺如其所知復於後時更求勝義又即諸行唯無我性唯無自性之所顯現名勝義相又非俱時染淨二相別相成立是故勝義諦相與諸行相都無有異或一向異不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相都無有異或一向異者由此道理當知一切非如理行不如正理善清淨慧如螺貝上鮮白色性不易施設與彼螺貝一相異相如螺貝上鮮白色性金上黃色亦復如是如篋篋聲上美妙曲性不易施設與篋篋聲一相異相如黑沉上有妙香性不易施設與彼黑沉一相異相如胡椒上辛猛利性不易施設與彼胡椒一相異相如胡椒上辛猛利性訶梨澁性亦復如是如蠹羅綿上有柔軟性不易

施設與蠹羅綿一相異相如熟酥上所有醍醐不易施設與彼熟酥一相異相又如一切行上無常性一切有漏法上苦性一切法上補特伽羅無我性不易施設與彼行等一相異相又如貪上不寂靜相及雜染相不易施設比與彼貪一相異相如於貪上於瞋癡上當知亦爾如是善清淨慧勝義諦相不可施設與諸行相一相異相善清淨慧我於如是微細極微細甚深極甚深難通達極難通達超過諸法一異性相勝義諦相現正等覺現等覺已為他宣說顯示開解施設照了爾時世尊欲重宣此義而說頌曰
 行界勝義相 離一異性相 若分別一異
 彼非如理行 衆生為相縛 及為麤重縛
 要勤修止觀 爾乃得解脫

初六

十一

爾時世尊告尊者善現曰善現汝於有情界中知幾有情懷增上慢爲增上慢所執持故記別所解汝於有情界中知幾有情離增上慢記別所解爾時尊者善現白佛言世尊我知有情界中少分有情離增上慢記別所解世尊我知有情界中有無量無數不可說有情懷增上慢爲增上慢所執持故記別所解世尊我於一時住阿練若大樹林中時有衆多苾芻亦於此林依近我住我見彼諸苾芻於日後分展轉聚集依有所得現觀各說種種相法記別所解於中一類由得蘊故得蘊相故得蘊起故得蘊盡故得蘊滅故得蘊滅作證故記別所解如此一類由得蘊故復有一類由得處故復有一類得緣起故當知亦爾復有一類由得食故得食相故得食起故

得食盡故得食滅故得食滅作證故記別所解復有一類由得諦故得諦相故得諦徧知故得諦未斷故得諦作證故得諦修習故記別所解復有一類由得界故得界相故得界種種性故得界非一性故得界滅故得界滅作證故記別所解復有一類由得念住故得念住相故得念住能治所治故得念住修故得念住未生令生故得念住生已堅住不忘倍修增廣故記別所解如有一類得念住故復有一類得正斷故得神足故得諸根故得諸力故得覺支故當知亦爾復有一類得八支聖道故得八支聖道相故得八支聖道能治所治故得八支聖道修故得八支聖道未生令生故得八支聖道生已堅住不忘倍修增廣故記別所解世尊我見彼已便作是念

功六

十二

此諸長老依有所得現觀各說種種相法記十二別所解當知彼諸長老一切皆懷增上慢為增上慢所執持故於勝義諦徧一切一味相不能解了是故世尊甚奇乃至世尊善說謂世尊言勝義諦相微細最微細甚深最甚深難通達最難通達徧一切一味相世尊此聖教中修行苾芻於勝義諦徧一切一味相尚難通達況諸外道爾時世尊告尊者善現曰如是如是善現我於微細最微細甚深最甚深難通達最難通達徧一切一味相勝義諦現正等覺現等覺已為他宣說顯示開解施設照了何以故善現我已顯示於一切蘊中清淨所緣是勝義諦我已顯示於一切處緣起食諦界念住正斷神足根力覺支道支中清淨所緣是勝義諦此清淨所緣於一切蘊

中是一味相無別異相如於蘊中如是於一切處中乃至一切道支中是一味相無別異相是故善現由此道理當知勝義諦是徧一切一味相善現修觀行苾芻通達一蘊真如勝義法無我性已更不尋求各別餘蘊諸處緣起食諦界念住正斷神足根力覺支道支十三真如勝義法無我性唯即隨此真如勝義無二智為依止故於徧一切一味相勝義諦審察趣證是故善現由此道理當知勝義諦是徧一切一味相善現如彼諸蘊展轉異相如彼諸處緣起食諦界念住正斷神足根力覺支道支展轉異相若一切法真如勝義法無我性亦異相者是則真如勝義法無我性亦應有因從因所生若從因生應是有為若是有為應非勝義若非勝義應更尋求餘勝義

諦善現由此真如勝義法無我性不名有因
非因所生亦非有爲是勝義諦得此勝義更
不尋求餘勝義諦唯有常常時恒恒時如來
出世若不出世諸法法性安立法界安住是
故善現由此道理當知勝義諦是徧一切一
味相善現譬如種種非一品類異相色中虛
空無相無分別無變異徧一切一味相如是
異性異相一切法中勝義諦徧一切一味相
當知亦爾爾時世尊欲重宣此義而說頌曰
此徧一切一味相 勝義諸佛說無異

若有於中異分別 彼定愚癡依上慢

心意識相品第三

爾時廣慧菩薩摩訶薩白佛言世尊如世尊
說於心意識祕密善巧菩薩於心意識祕密
善巧菩薩者齊何名爲於心意識祕密善巧

菩薩如來齊何施設彼爲於心意識祕密善
巧菩薩說是語已爾時世尊告廣慧菩薩摩
訶薩曰善哉善哉廣慧汝今乃能請問如來
如是深義汝今爲欲利益安樂無量衆生哀
愍世間及諸天人阿素洛等爲令獲得義利
安樂故發斯問汝應諦聽吾當爲汝說心意
識祕密之義廣慧當知於六趣生死彼彼有
情墮彼彼有情衆中或在卵生或在胎生或
在濕生或在化生身分生起於中最初一切
種子心識成熟展轉和合增長廣大依二執
受一者有色諸根及所依執受二者相名分
別言說戲論習氣執受有色界中具二執受
無色界中不具二種廣慧此識亦名阿陀那
識何以故由此識於身隨逐執持故亦名阿
賴耶識何以故由此識於身攝受藏隱同安

危義故亦名爲心何以故由此識色聲香味
觸等積集滋長故廣慧阿陀那識爲依止爲
建立故六識身轉謂眼識耳鼻舌身意識此
中有識眼及色爲緣生眼識與眼識俱隨行
同時同境有分別意識轉有識耳鼻舌身及
聲香味觸爲緣生耳鼻舌身識與耳鼻舌身
識俱隨行同時同境有分別意識轉廣慧若
於爾時一眼識轉即於此時唯有一分別意
識與眼識同所行轉若於爾時二三四五諸
識身轉即於此時唯有一分別意識與五識
身同所行轉廣慧譬如大暴水流若有一浪
生緣現前唯一浪轉若二若多浪生緣現前
有多浪轉然此暴水自類恒流無斷無盡又
如善淨鏡面若有一影生緣現前唯一影起
若二若多影生緣現前有多影起非此鏡面

第六

十五

轉變爲影亦無受用滅盡可得如是廣慧由
似暴流阿陀那識爲依止爲建立故若於爾
時有一眼識生緣現前即於此時一眼識轉
若於爾時乃至有五識身生緣現前即於此
時五識身轉廣慧如是菩薩雖由法住智爲
依止爲建立故於心意識祕密善巧然諸如
來不齊於此施設彼爲於心意識一切祕密
善巧菩薩廣慧若諸菩薩於內各別如實不
見阿陀那不見阿陀那識不見阿賴耶不見
阿賴耶識不見積集不見心不見眼色及眼
識不見耳聲及耳識不見鼻香及鼻識不見
舌味及舌識不見身觸及身識不見意法及
意識是名勝義善巧菩薩如來施設彼爲勝
義善巧菩薩廣慧齊此名爲於心意識一切
祕密善巧菩薩如來齊此施設彼爲於心意

識一切祕密善巧菩薩爾時世尊欲重宣此

義而說頌曰

阿陀那識甚深細 一切種子如暴流

我於凡愚不開演 恐彼分別執為我

解深密經卷第一

音釋

揭路荼 梵語也此云金翅鳥 緊捺洛 梵語也此

云疑神緊居忍 翼從 翼與職切翼衛也 蠲

切捺乃曷切 捷 疾葉切 摧 徂回切 礫 擊

除 調古玄切潔 捷 疾也 摧 折也 礫 擊

切小也 苑 梵語也此云天室來 矛 浮切

石也 苑 梵語也此云天室來 矛 浮切

句兵也 積 積七九切擲也 刺 猶 猶

猶以周切像羊茹切猶豫獸名 竊 十結切

性多疑故以事不决者為猶 竊 私也

頑 頑五還切不利也 蠢 當切

解深密經卷第二

劫七

唐三藏法師玄奘奉詔譯

一切法相品第四

爾時德本菩薩摩訶薩白佛言世尊如世尊說於諸法相善巧菩薩於諸法相善巧菩薩者齊何名爲於諸法相善巧菩薩如來齊何施設彼爲於諸法相善巧菩薩說是語已爾時世尊告德本菩薩曰善哉德本汝今乃能請問如來如是深義汝今爲欲利益安樂無量衆生哀愍世間及諸天人阿素洛等爲令獲得義利安樂故發斯問汝應諦聽吾當爲汝說諸法相謂諸法相略有三種何等爲三一者徧計所執相二者依他起相三者圓成實相云何諸法徧計所執相謂一切法名假安立自性差別乃至爲令隨起言說云何諸

法依他起相謂一切法緣生自性則此有故彼有此生故彼生謂無明緣行乃至招集純大苦蘊云何諸法圓成實相謂一切法平等真如於此真如諸菩薩衆勇猛精進爲因緣故如理作意無倒思惟爲因緣故乃能通達於此通達漸漸修習乃至無上正等菩提方證圓滿善男子如眩翳人眼中所有眩翳過患徧計所執相當知亦爾如眩翳人眩翳衆相或髮毛輪蜂蠅莖藤或復青黃赤白等相差別現前依他起相當知亦爾如淨眼人遠離眼中眩翳過患即此淨眼本性所行無亂境界圓成實相當知亦爾善男子譬如清淨頗胝迦寶若與青染色合則似帝青大青末尼寶徧由邪執取帝青大青末尼寶故惑亂有情若與赤染色合則似琥珀末尼寶像由

邪執取琥珀末尼寶故惑亂有情若與綠染色合則似未羅羯多末尼寶像由邪執取末羅羯多末尼寶故惑亂有情若與黃染色合則似金像由邪執取真金像故惑亂有情如是德本如彼清淨頗胝迦上所有染色相應依他起相上^{初七}徧計所執相言說習氣當知亦爾如彼清淨頗胝迦上所有帝青大青琥珀未羅羯多金等邪執依他起相上徧計所執相執當知亦爾如彼清淨頗胝迦寶依他起相當知亦爾如彼清淨頗胝迦上所有帝青大青琥珀末羅羯多真金等相於常常時於恒恒時無有真實無自性性即依他起相上由徧計所執相於常常時於恒恒時無有真實無自性性圓成實相當知亦爾復次德本相名相應以爲緣故徧計所執相而可了知

依他起相上徧計所執相執以爲緣故依他起相而可了知依他起相上徧計所執相無執以爲緣故圓成實相而可了知善男子若諸菩薩能於諸法依他起相上如實了知徧計所執相即能如實了知一切無相之法若諸菩薩如實了知依他起相即能如實了知一切雜染相法若諸菩薩如實了知圓成實相即能如實了知一切清淨相法善男子若諸菩薩能於依他起相上如實了知無相之法即能斷滅雜染相法若能斷滅雜染相法即能證得清淨相法如是德本由諸菩薩如實了知徧計所執相依他起相圓成實相故如實了知諸無相法雜染相法清淨相法如實了知無相法故斷滅一切雜染相法斷滅一切染相法故證得一切清淨相法齊此名

爲於諸法相善巧菩薩如來齊此施設彼爲於諸法相善巧菩薩爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

若不了知無相法 雜染相法不能斷

不斷雜染相法故 壞證微妙淨相法

不觀諸行衆過失 放逸過失害衆生

懈怠住法動法中 無有失壞可憐愍

無自性相品第五

爾時勝義生菩薩摩訶薩白佛言世尊我獨在靜處心生如是尋思世尊以無量門曾說諸蘊所有自相生相滅相永斷徧知如說諸蘊諸處緣起諸食亦爾以無量門曾說諸諦所有自相徧知永斷作證修習以無量門曾說諸界所有自相種種界性非一界性永斷徧知以無量門曾說念住所有自相能治

所治及以修習未生令生生已堅住不忘倍修增長廣大如說念住正斷神足根力覺支亦復如是以無量門曾說八支聖道所有自相能治所治及以修習未生令生生已堅住不忘倍修增長廣大世尊復說一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃未審世尊依何密意作如是說一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃我今請問如來斯義惟願如來哀愍解釋說一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃所有密意爾時世尊告勝義生菩薩曰善哉善哉勝義生汝所尋思甚爲如理善哉善哉善男子汝今乃能請問如來如是深義汝今爲欲利益安樂無量衆生哀愍世間及諸天人阿素洛等爲今獲得義利安樂故發斯問汝應

諦聽吾當為汝解釋所說一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃所有密意勝義生當知我依三種無自性性密意說言一切諸法皆無自性所謂相無自性性生無自性性勝義無自性性善男子云何諸法相無自性性謂諸法徧計所執相何以故此由假名安立為相非由自相安立為相是故說名相無自性性云何諸法生無自性性謂諸法依他起相何以故此由依他緣力故有非自然有是故說名生無自性性云何諸法勝義無自性性謂諸法由生無自性性故說名無自性性即緣生法亦名勝義無自性性何以故於諸法中若是清淨所緣境界我顯示彼以為勝義無自性性依他起相非是清淨所緣境界是故亦說名為勝義無自性性復

劫七

五

有諸法圓成實相亦名勝義無自性性何以故一切諸法法無我性名為勝義亦得名為無自性性是一切法勝義諦故無自性性之所顯故由此因緣名為勝義無自性性善男子譬如空華相無自性性當知亦爾譬如幻像生無自性性當知亦爾一分勝義無自性性當知亦爾譬如虛空惟是衆色無性所顯徧一切處一分勝義無自性性當知亦爾法無我性之所顯故徧一切故善男子我依如是三種無自性性密意說言一切諸法皆無自性勝義生當知我依相無自性性密意說言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃何以故若法自相都無所有則無有生若無有生則無有滅若無生無滅則本來寂靜若本來寂靜則自性涅槃於中都無少分所有

更可令其般涅槃故是故我依相無自性性
密意說言一切諸法無生無滅本來寂靜自
性涅槃善男子我亦依法無我性所顯勝義
無自性性密意說言一切諸法無生無滅本
來寂靜自性涅槃何以故法無我性所顯勝
義無自性性於常常時於恒恒時諸法法性
安住無爲一切雜染不相應故於常常時於
恒恒時諸法法性安住故無爲由無爲故無
生無滅一切雜染不相應故本來寂靜自性
涅槃是故我依法無我性所顯勝義無自性
性密意說言一切諸法無生無滅本來寂靜
自性涅槃復次勝義生非由有情界中諸有
情類別觀徧計所執自性爲自性故亦非由
彼別觀依他起自性及圓成實自性爲自性
故我立三種無自性性然由有情於依他起

劫七

六

自性及圓成實自性上增益徧計所執自性
故我立三種無自性性由徧計所執自性相
故彼諸有情於依他起自性及圓成實自性
中隨起言說如如隨起言說如是如是由言
說熏習心故由言說隨覺故由言說隨眠故
於依他起自性及圓成實自性中執著徧計
所執自性相如如執著如是如是於依他起
自性及圓成實自性上執著徧計所執自性
由是因緣生當來世依他起自性由此因緣
或爲煩惱雜染所染或爲業雜染所染或爲
生雜染所染於生死中長時馳騁長時流轉
無有休息或在那洛迦或在傍生或在餓鬼
或在天上或在阿素洛或在人中受諸苦惱
復次勝義生若諸有情從本已來未種善根
未清淨障未成熟相續未多修勝解未能積

集福德智慧二種資糧我爲彼故依生無自
性性宣說諸法彼聞是已能於一切緣生行
中隨分解了無常無恒是不安隱變壞法已
於一切行心生怖畏深起厭患心生怖畏深
厭患已遮止諸惡於諸惡法能不造作於諸
善法能勤修習^{功七}習善因故未種^七善根能種善
根未清淨障能令清淨未成熟相續能令成
熟由此因緣多修勝解亦多積集福德智慧
二種資糧彼雖如是種諸善根乃至積集福
德智慧二種資糧然於生無自性性中未能
如實了知相無自性性及二種勝義無自性
性於一切行未能正厭未正離欲未正解脫
未徧解脫煩惱雜染未徧解脫諸業雜染未
徧解脫諸生雜染如來爲彼更說法要謂相
無自性及勝義無自性性爲欲令其於一

切行能正厭故正離欲故正解脫故超過一
切煩惱雜染故超過一切業雜染故超過一
切生雜染故彼聞如是所說法已於生無自
性性中能正信解相無自性及勝義無自
性性揀擇思惟如實通達於依他起自性中
能不執著徧計所執自性相由言說不熏習
智故由言說不隨覺智故由言說離隨眠智
故能滅依他起相於現法中智力所持能永
斷滅當來世因此因緣於一切行能正厭
患能正離欲能正解脫能徧解脫煩惱業生
三種雜染復次勝義生諸聲聞乘種性有情
亦由此道此行迹故證得無上安隱涅槃諸
獨覺乘種性有情諸如來乘種性有情亦由
此道此行迹故證得無上安隱涅槃一切聲
聞獨覺菩薩皆共此一妙清淨道皆同此一

究竟清淨更無第二我依此故密意說言惟有一乘非於一切有情界中無有種種有情種性或鈍根性或中根性或利根性有情差別善男子若一向趣寂聲聞種性補特伽羅雖蒙諸佛施設種種勇猛加行方便化導終不能令當坐道場證得阿耨多羅三藐三菩提何以故由彼本來雖有下劣種性故一向慈悲薄弱故一向怖畏衆苦故由彼一向慈悲薄弱是故一向棄背利益諸衆生事由彼一向怖畏衆苦是故一向棄背發起諸行所作我終不說一向棄背利益衆生事者一向棄背發起諸行所作者當坐道場能得阿耨多羅三藐三菩提是故說彼名爲一向趣寂聲聞若迴向菩提聲聞種性補特伽羅我亦異門說爲菩薩何以故彼既解脫煩惱障已

若蒙諸佛等覺悟時於所知障其心亦可當得解脫由彼最初爲自利益修行加行脫煩惱障是故如來施設彼爲聲聞種性復次勝義生如是於我善說善制法毗奈耶最極清淨意樂所說善教法中諸有情類意解種種差別可得善男子如來但依如是三種無自性性由深密意於所宣說不了義經以隱密相說諸法要謂一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃於是經中若諸有情已種上品善根已清淨諸障已成熟相續已多修勝解已能積集上品福德智慧資糧彼若聽聞如是法已於我甚深密意言說如實解了於如是法深生信解於如是義以無倒慧如實通達於此通達善修習故速疾能證最極究竟亦於我所深生淨信知是如來應正

等覺於一切法現正等覺若諸有情已種上品善根已清淨諸障已成熟相續已多修勝解未能積集上品福德智慧資糧其性質直是質直類雖無力能思擇廢立而不安住自見取中彼若聽聞如是法已於我甚深祕密言說雖無力能如實解了然於此法能生勝解發清淨信信此經典是如來說是其甚深顯現甚深空性相應難見難悟不可尋思非諸尋思所行境界微細詳審聰明智者之所解了於此經典所說義中自輕而住作如是言諸佛菩提為最甚深諸法法性亦最甚深惟佛如來能善了達非是我等所能解了諸佛如來為彼種種勝解有情轉正法教諸佛如來無邊智見我等智見猶如牛跡於此經典雖能恭敬為他宣說書寫護持披閱流布

慳重供養受誦溫習然猶未能以其修相發起加行是故於我甚深密意所說言辭不能通達由此因緣彼諸有情亦能增長福德智慧二種資糧於後相續未成熟者亦能成熟若諸有情廣說乃至未能積集上品福德智慧資糧性非質直非質直類雖有力能思擇廢立而復安住自見取中彼若聽聞如是法已於我甚深密意言說不能如實解了於如是法雖生信解然於其義隨言執著謂一切法決定皆無自性決定不生不滅決定本來寂靜決定自性涅槃由此因緣於一切法獲得無見及無相見由得無見無相見故撥一切相皆是無相誹撥諸法徧計所執相依他起相圓成實相何以故由有依他起相及圓成實相故徧計所執相方可施設若於依他

起相及圓成實相見爲無相彼亦誹撥徧計所執相是故說彼誹撥三相雖於我法起於法想而非義中起於義想由於我法起法想故及非義中起義想故於是法中持爲是法於非義中持爲是義彼雖於法起信解故福德增長然於非義起執著故退失智慧智慧退故退失廣大無量善法復有有情從他聽聞謂法爲法非義爲義若隨其見彼即於法起於法想於非義中起於義想執法爲法非義爲義由此因緣當知同彼退失善法若有有情不隨其見從彼欸聞一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃使生恐怖生恐怖已作如是言此非佛語是魔所說作此解已於是經典誹謗毀罵由此因緣獲大衰損觸大業障由是緣故我說若有於一切

如七

十一

相起無相見於非義中宣說爲義是起廣大業障方便由彼陷墜無量衆生令其獲得大業障故善男子若諸有情未種善根未清淨障未熟相續無多勝解未集福德智慧資糧性非質直非質直類雖有力能思擇廢立而常安住自見取中彼若聽聞如是法已不能如實解我甚深密意言說亦於此法不生信解於是法中起非法想於是義中起非義想於是法中執爲非法於是義中執爲非義唱如是言此非佛語是魔所說作此解已於是經典誹謗毀罵撥爲虛僞以無量門毀滅摧伏如是經典於諸信解此經典者起怨家想彼先爲諸業障所障由此因緣復爲如是業障所障如是業障初易施設乃至齊於百千俱胝那庾多劫無有出期善男子如是於我

善說善制法毗奈耶最極清淨意樂所說善
教法中有如是等諸有情類意解種種差別
可得爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

一切諸法皆無性 無生無滅本來寂
諸法自性恒涅槃 誰有智言無密意

相生勝義無自性 如是我皆已顯示

若不知佛此密意 失壞正道不能往

依諸淨道清淨者 惟依此一無第二

故於其中立一乘 非有情性無差別

衆生界中無量生 惟度一身趣寂滅

大悲勇猛證涅槃 不捨衆生甚難得

微妙難思無漏界 於中解脫等無差

一切義成離惑苦 二種異說謂常樂

爾時勝義生菩薩復白佛言世尊諸佛如來
密意語言甚奇希有乃至微妙最微妙甚深

劬七

十二

最甚深難通達最難通達如是我今領解世
尊所說義者若於分別所行徧計所執相所
依行相中假名安立以爲色蘊或自性相或
差別相假名安立爲色蘊生爲色蘊滅及爲
色蘊永斷徧知或自性相或差別相是名徧
計所執相世尊依此施設諸法相無自性性
若即分別所行徧計所執相所依行相是名
依他起相世尊依此施設諸法生無自性性
及一分勝義無自性性如是我今領解世尊
所說義者若即於此分別所行徧計所執相
所依行相中由徧計所執相不成實故即此
自性無自性性法無我真如清淨所緣是名
圓成實相世尊依此施設一分勝義無自性
性如於色蘊如是於餘蘊皆應廣說如於諸
蘊如是於十二處一一處中皆應廣說於十

二有支一一支中皆應廣說於四種食一一
 食中皆應廣說於六界十八界一一界中皆
 應廣說如是我今領解世尊所說義者若於
 分別所行徧計所執相所依行相中假名安
 立以為苦諦苦諦徧知或自性相或差別相
 是名徧計所執相世尊依此施設諸法相無
 自性性若即分別所行徧計所執相所依行
 相是名依他起相世尊依此施設諸法生無
 自性性及一分勝義無自性性如是我今領
 解世尊所說義者若即於此分別所行徧計
 所執相所依行相中由徧計所執相不成實
 故即此自性無自性性法無我真如清淨所
 緣是名圓成實相世尊依此施設一分勝義
 無自性性如於苦諦如是於餘諦皆應廣說
 如於聖諦如是於諸念住正斷神足根力覺

支道支中一一皆應廣說如是我今領解世
 尊所說義者若於分別所行徧計所執相所
 依行相中假名安立以為正定及為正定能
 治所治若正修未生令生生已堅住不忘倍
 修增長廣大或自性相或差別相是名徧計
 所執相世尊依此施設諸法相無自性性若
 即分別所行徧計所執相所依行相是名依
 他起相世尊依此施設諸法生無自性性及
 一分勝義無自性性如是我今領解世尊所
 說義者若即於此分別所行徧計所執相所
 依行相中由徧計所執相不成實故即此自
 性無自性性法無我真如清淨所緣是名圓
 成實相世尊依此施設諸法一分勝義無自
 性性世尊譬如毗濕縛藥一切散藥仙藥方
 中皆應安處如是世尊依此諸法皆無自性

無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性了
義言教徧於一切不了義經皆應安處世尊
如彩畫地徧於一切彩畫事業皆同一味或
青或黃或赤或白復能顯發彩畫事業如是
世尊依此諸法皆無自性廣說乃至自性涅
槃無自性性了義言教徧於一切不了義經
皆同一味復能顯發彼諸經中所不了義世
尊譬如一切成熟珍羞諸餅果內投之熟酥
更生勝味如是世尊依此諸法皆無自性廣
說乃至自性涅槃無自性性了義言教置於
一切不了義經生勝歡喜世尊譬如虛空徧
一切處皆同一味不障一切所作事業如是
世尊依此諸法皆無自性廣說乃至自性涅
槃無自性性了義言教徧於一切不了義經
皆同一味不障一切聲聞獨覺及諸大乘所

初七

十四

修事業說是語已爾時世尊歎勝義生菩薩
曰善哉善哉善男子汝今乃能善解如來所
說甚深密意言義復於此義善作譬喻所謂
世間毗濕縛藥雜彩畫地熟酥虛空勝義生
如是如是更無有異如是如是汝應受持爾
時勝義生菩薩復白佛言世尊初於一時在
婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中惟為發趣聲
聞乘者以四諦相轉正法輪雖是甚奇甚為
希有一切世間諸天人等先無有能如法轉
者而於彼時所轉法輪有上有容是未了義
是諸諍論安足處所世尊在昔第二時中惟
為發趣修大乘者依一切法皆無自性無生
無滅本來寂靜自性涅槃以隱密相轉正法
輪雖更甚奇甚為希有而於彼時所轉法輪
亦是有所容受猶未了義是諸諍論安

初七

十五

足處所世尊於今第三時中普為發趣一切
乘者依一切法皆無自性無生無滅本來寂
靜自性涅槃無自性性以顯了相轉正法輪
第一甚奇最為希有于今世尊所轉法輪無
上無容是真了義非諸諍論安足處所世尊
若善男子或善女人於此如來依一切法皆
無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃所說
甚深了義言教聞已信解書寫護持供養流
布受誦溫習如理思惟以其修相發起加行
生幾所福說是語已爾時世尊告勝義生菩
薩曰勝義生是善男子或善女人其所生福
無量無數難可喻知吾今為汝略說少分如
爪上土比大地土百分不及一千分不及一
百千分不及一數算計喻邬波尼殺曇分亦
不及一或如牛跡中水比四大海水百分不

及一廣說乃至邬波尼殺曇分亦不及一如
是於諸不了義經聞已信解廣說乃至以其
修相發起加行所獲功德比此所說了義經
教聞已信解所集功德廣說乃至以其修相
發起加行所集功德百分不及一廣說乃至
邬波尼殺曇分亦不及一說是語已爾時勝
義生菩薩復白佛言世尊於是解深密法門
中當何名此教我當云何奉持佛告勝義生
菩薩曰善男子此名勝義了義之教於此勝
義了義之教汝當奉持說此勝義了義教時
初七
於大會中有六百千衆生發阿耨多羅三藐
三菩提心三百千聲聞遠塵離垢於諸法中
得法眼淨一百五十千聲聞永盡諸漏心得
解脫七十五千菩薩得無生法忍
解深密經卷第二

音釋

眩翳 眩黃絹切目無翳也
 苜蓿 苜蓿胡也
 頗胝迦 於計切障也
 撥 昔禾切此末切
 欵 許勿切
 婆 切
 羅 切
 疵 馳直離切
 斯 楚語也此云鹿
 苑 楚語也此云鹿
 女 點切
 主 此云水精
 苜蓿 其呂切
 馳 證切
 騁 切

解深密經卷第三

劫八

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

分別瑜伽品第六

爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩何
依何住於大乘中修奢摩他毗鉢舍那佛告

劫八

慈氏菩薩曰善男子當知菩薩法假安立及
不捨阿耨多羅三藐三菩提願爲依爲住於
大乘中修奢摩他毗鉢舍那慈氏菩薩復白
佛言如世尊說四種所緣境事一者有分別
影像所緣境事二者無分別影像所緣境事
三者事邊際所緣境事四者所作成辦所緣
境事於此四中幾是奢摩他所緣境事幾是
毗鉢舍那所緣境事幾是俱所緣境事佛告
慈氏菩薩曰善男子一是奢摩他所緣境事
謂無分別影像一是毗鉢舍那所緣境事謂

有分別影像二是俱所緣境事謂事邊際所
作成辦慈氏菩薩復白佛言世尊云何菩薩
依是四種奢摩他毗鉢舍那所緣境事能求
奢摩他能善毗鉢舍那佛告慈氏菩薩曰善
男子如我爲諸菩薩所說法假安立所謂契
經應頌記別諷誦自說因緣譬喻本事本生
方廣希法論議菩薩於此善聽善受言善通
利意善尋思見善通達即於如是善思惟法
獨處空閑作意思惟復即於此能思惟心內
心相續作意思惟如是正行多安住故起身
輕安及心輕安是名奢摩他如是菩薩能求
奢摩他彼由獲得身心輕安爲所依故即於
如所善思惟法內三摩地所行影像觀察勝
解捨離心相即於如是三摩地影像所知義
中能正思擇最極思擇周徧尋思周徧伺察

若忍若樂若慧若見若觀是名毗鉢舍那如是菩薩能善毗鉢舍那慈氏菩薩復白佛言世尊若諸菩薩緣心爲境內思惟心乃至未得身心輕安所有作意當名何等佛告慈氏菩薩曰善男子非奢摩他作意是隨順奢摩他勝解相應作意世尊若諸菩薩乃至未得身心輕安於如所思所有諸法內三摩地所緣影像作意思惟如是作意當名何等善男子非毗鉢舍那作意是隨順毗鉢舍那勝解相應作意慈氏菩薩復白佛言世尊奢摩他道與毗鉢舍那道當言有異當言無異佛告慈氏菩薩曰善男子當言非有異非無異何故非有異以毗鉢舍那所緣境心爲所緣故何故非無異有分別影像非所緣故慈氏菩薩復白佛言世尊諸毗鉢舍那三摩地所行

影像彼與此心當言有異當言無異佛告慈氏菩薩曰善男子當言無異何以故由彼影像唯是識故善男子我說識所緣唯識所現故世尊若彼所行影像即與此心無有異者云何此心還見此心善男子此中無有少法能見少法然即此心如是生時即有如是影像顯現善男子如依善瑩清淨鏡面以質爲緣還見本質而謂我今見於影像及謂離質別有所行影像顯現如是此心生時相似有異三摩地所行影像顯現世尊若諸有情自性而住緣色等心所行影像彼與此心亦無異耶善男子亦無有異而諸愚夫由顛倒覺於諸影像不能如實知唯是識作顛倒解慈氏菩薩復白佛言世尊齊何當言菩薩一向修毗鉢舍那佛告慈氏菩薩曰善男子若相

續作意唯思惟心相世尊齊何當言菩薩一向修奢摩他善男子若相續作意唯思惟無間心世尊齊何當言菩薩奢摩他毗鉢舍那和合俱轉善男子若正思惟心一境性世尊云何心相善男子謂三摩地所行有分別影像毗鉢舍那所緣世尊云何無間心善男子謂緣彼影像心奢摩他所緣世尊云何心一境性善男子謂通達三摩地所行影像唯是其識或通達此已復思惟如性慈氏菩薩復白佛言世尊毗鉢舍那凡有幾種佛告慈氏菩薩曰善男子略有三種一者有相毗鉢舍那二者尋求毗鉢舍那三者伺察毗鉢舍那云何有相毗鉢舍那謂純思惟三摩地所行有分別影像毗鉢舍那云何尋求毗鉢舍那謂由慧故徧於彼彼未善解了一切法中爲

善了故作意思惟毗鉢舍那云何伺察毗鉢舍那謂由慧故徧於彼彼已善解了一切法中爲善證得極解脫故作意思惟毗鉢舍那慈氏菩薩復白佛言世尊是奢摩他凡有幾種佛告慈氏菩薩曰善男子即由隨彼無間心故當知此中亦有三種復有八種謂初靜慮乃至非想非非想處各有一種奢摩他故復有四種謂慈悲喜捨四無量中各有一種奢摩他故慈氏菩薩復白佛言世尊如說依法奢摩他毗鉢舍那復說不依法奢摩他毗鉢舍那云何効八名依法奢摩他毗鉢舍那云何復名不依法奢摩他毗鉢舍那佛告慈氏菩薩曰善男子若諸菩薩隨先所受所思法相而於其義得奢摩他毗鉢舍那名依法奢摩他毗鉢舍那若諸菩薩不待所受所思法相

但依於他教誡教授而於其義得奢摩他毗鉢舍那謂觀青瘀及膿爛等或一切行皆是無常或諸行苦或一切法皆無有我或復涅槃畢竟寂靜如是等類奢摩他毗鉢舍那名不依法奢摩他毗鉢舍那由依法得奢摩他毗鉢舍那故我施設隨法行菩薩是利根性由不依法得奢摩他毗鉢舍那故我施設隨信行菩薩是鈍根性慈氏菩薩復白佛言世尊如說緣別法奢摩他毗鉢舍那復說緣總法奢摩他毗鉢舍那云何名為緣別法奢摩他毗鉢舍那云何復名緣總法奢摩他毗鉢舍那佛告慈氏菩薩曰善男子若諸菩薩緣於各別契經等法於如所受所思惟法修奢摩他毗鉢舍那是名緣別法奢摩他毗鉢舍那若諸菩薩即緣一切契經等法集爲一

勸八

五

團一積一分一聚作意思惟此一切法隨順真如趣向真如臨入真如隨順菩提隨順涅槃隨順轉依及趣向彼若臨入彼此一切法宣說無量無數善法如是思惟修奢摩他毗鉢舍那是名緣總法奢摩他毗鉢舍那慈氏菩薩復白佛言世尊如說緣小總法奢摩他毗鉢舍那復說緣大總法奢摩他毗鉢舍那又說緣無量總法奢摩他毗鉢舍那云何名緣小總法奢摩他毗鉢舍那云何名緣大總法奢摩他毗鉢舍那云何復名緣無量總法奢摩他毗鉢舍那佛告慈氏菩薩曰善男子若緣各別契經乃至各別論義爲一團等作意思惟當知是名緣小總法奢摩他毗鉢舍那若緣乃至所受所思契經等法爲一團等作意思惟非緣各別當知是名緣大總法奢

摩他毗鉢舍那若緣無量如來法教無量法
句文字無量後後慧所照了爲一團等作意
思惟非緣乃至所受所思當知是名緣無量
總法奢摩他毗鉢舍那慈氏菩薩復白佛言
世尊菩薩齊何名得緣總法奢摩他毗鉢舍
那佛告慈氏菩薩曰善男子由五緣故當知
名得一者於思惟時刹那刹那融銷一切麤
重所依二者離種種想得樂法樂三者解了
十方無差別相無量法光四者所作成滿相
應淨分別無分別相恒現在前五者爲令法
身得成滿故攝受後轉勝妙因慈氏菩薩
復白佛言世尊此緣總法奢摩他毗鉢舍那
當知從何名爲通達從何名得佛告慈氏菩
薩曰善男子從初極喜地名爲通達從第三
發光地乃名爲得善男子初業菩薩亦於是

第八

六

中隨學作意雖未可歎不應懈廢慈氏菩薩
復白佛言世尊是奢摩他毗鉢舍那云何名
有尋有伺三摩地云何名無尋惟伺三摩地
云何名無尋無伺三摩地佛告慈氏菩薩曰
善男子於如所取尋伺法相若有麤顯領受
觀察諸奢摩他毗鉢舍那是名有尋有伺三
摩地若於彼相雖無麤顯領受觀察而有微
細彼光明念領受觀察諸奢摩他毗鉢舍那
是名無尋惟伺三摩地若即於彼一切法相
都無作意領受觀察諸奢摩他毗鉢舍那是
名無尋無伺三摩地復次善男子若有尋求
奢摩他毗鉢舍那是名有尋有伺三摩地若
有伺察奢摩他毗鉢舍那是名無尋惟伺三
摩地若緣總法奢摩他毗鉢舍那是名無尋
無伺三摩地慈氏菩薩復白佛言世尊云何

止相云何舉相云何捨相佛告慈氏菩薩曰
善男子若心掉舉或恐掉舉時諸可厭法作
意及彼無間心作意是名止相若心沉沒或
恐沉沒時諸可欣法作意及彼心相作意是
名舉相若於一向止道或於一向觀道或於
雙運轉道二隨煩惱所染汙時諸無功用作
意及心任運轉中所有作意是名捨相慈氏
菩薩復白佛言世尊修奢摩他毗鉢舍那諸
菩薩衆知法知義云何知法云何知義佛告
慈氏菩薩曰善男子彼諸菩薩由五種相了
知於法一者知名二者知句三者知文四者
知別五者知總云何爲名謂於一切染淨法
中所立自性想假施設云何爲句謂即於彼
名聚集中能隨宣說諸染淨義依持建立云
何爲文謂即彼二所依止字云何於彼各別

了知謂由各別所緣作意云何於彼總合了
知謂由總合所緣作意如是一切總略爲一
名爲知法如是名爲菩薩知法善男子彼諸
菩薩由十種相了知於義一者知盡所有性
二者知如所有性三者知能取義四者知所
取義五者知建立義六者知受用義七者知
顛倒義八者知無倒義九者知雜染義十者
知清淨義善男子盡所有性者謂諸雜染清
淨法中所有一切品別邊際是名此中盡所
有性如五數蘊六數內處六數外處如是一
切如所有性者謂即一切染淨法中所有真
如是名此中如所有性此復七種一者流轉
真如謂一切行無先後性二者相真如謂一
切法補特伽羅無我性及法無我性三者了
別真如謂一切行惟是識性四者安立真如

謂我所說諸苦聖諦五者邪行真如謂我所說諸集聖諦六者清淨真如謂我所說諸滅聖諦七者正行真如謂我所說諸道聖諦當知此中由流轉真如安立真如邪行真如故一切有情平等劫八由相真如了別真如故一切諸法平等劫八由清淨真如故一切聲聞菩提獨覺菩提阿耨多羅三藐三菩提平等劫八由正行真如故聽聞正法緣總境界勝奢摩他毗鉢舍那所攝受慧平等平等能取義者謂內五色處若心意識及諸心法所取義者諸外六處又能取義亦所取義建立義者謂器世界於中可得建立一切諸有情界謂一村田若百村田若千村田若百千村田或一大地至海邊際此百此千若此百千或一瞻部洲此百此千若此百千或一四大

洲此百此千若此百千或一小千世界此百此千若此百千或一中千世界此百此千若此百千或一三千大千世界此百此千若此百千或此拘胝此百拘胝此千拘胝此百千拘胝或此無數此百無數此千無數此百千無數或三千大千世界無數百千微塵量等於十方面無量無數諸器世界受用義者謂我所說諸有情類為受用故攝受資具顛倒義者謂即於彼能取等義無常計常想倒心倒見倒苦計為樂不淨計淨無我計我想倒劫八心倒見倒無倒義者與上相違能對治彼應知其相雜染義者謂三界中三種雜染一者煩惱雜染二者業雜染三者生雜染清淨義者謂即如是三種雜染所有離繫菩提分法善男子如是十種當知普攝一切諸義復次

善男子彼諸菩薩由能了知五種義故名爲
知義何等五義一者徧知事二者徧知義三
者徧知因四者得徧知果五者於此覺了善
男子此中徧知事者當知即是一切所知謂
或諸蘊或諸內處或諸外處如是一切徧知
義者乃至所有品類差別所應知境謂世俗
故或勝義故或功德故或過失故緣故世故
或生或住或壞相故或如病等故或苦集等
故或真如實際法界等故或廣略故或一向
記故或分別記故或反問記故或置記故或
隱密故或顯了故如是等類當知一切名徧
知義言徧知者當知即是能取前二菩提分
法所謂念住或正斷等得徧知果者謂貪恚
癡永斷毗奈耶及貪恚癡一切永斷諸沙門
果及我所說聲聞如來若共不共世出世間

所有功德於彼作證於此覺了者謂即於此
作證法中諸解脫智廣爲他說宣揚開示善
男子如是五義當知普攝一切諸義復次善
男子彼諸菩薩由能了知四種義故名爲知
義何等四義一者心執受義二者領納義三
者了別義四者雜染清淨義善男子如是四
義當知普攝一切諸義復次善男子彼諸菩
薩由能了知三種義故名爲知義何等三義
一者文義二者義義三者界義善男子言文
義者謂名身等義義當知復有十種一者真
實相二者徧知相^{初八}三者永斷相^十四者作證相
五者修習相六者即彼真實相等品類差別
相七者所依能依相屬相八者即徧知等障
礙法相九者即彼隨順法相十者不徧知等
及徧知等過患功德相言界義者謂五種界

一者器世界二者有情界三者法界四者所調伏界五者調伏方便界善男子如是五義當知普攝一切義慈氏菩薩復白佛言世尊若聞所成慧了知其義若思所成慧了知其義若奢摩他毗鉢舍那修所成慧了知其義此何差別佛告慈氏菩薩曰善男子聞所成慧依止於文但如其說未善意趣未現在前隨順解脫未能領受成解脫義思所成慧亦依於文不惟如說能善意趣未現在前轉順解脫未能領受成解脫義若諸菩薩修所成慧亦依於文亦不依文亦如其說亦不如說能善意趣所知事同分三摩地所行影像現前極順解脫已能領受成解脫義善男子是名三種知義差別慈氏菩薩復白佛言世尊修奢摩他毗鉢舍那諸菩薩衆知法知義云

初八

十一

何爲智云何爲見佛告慈氏菩薩曰善男子我無量門宣說智見二種差別今當爲汝略說其相若緣總法修奢摩他毗鉢舍那所有妙慧是名爲智若緣別法修奢摩他毗鉢舍那所有妙慧是名爲見慈氏菩薩復白佛言世尊修奢摩他毗鉢舍那諸菩薩衆由何作意何等云何除遣諸相佛告慈氏菩薩曰善男子由真如作意除遣法相及與義相若於其名及名自性無所得時亦不觀彼所依之相如是除遣如於其名於句於文於一切義當知亦爾乃至於界及界自性無所得時亦不觀彼所依之相如是除遣世尊諸所了知真如義相此真如相亦可遣不善男子於所了知真如義中都無有相亦無所得當何所遣善男子我說了知真如義時能伏一切法

義之相非此了達餘所能伏世尊如世尊說
濁水器喻不淨鏡喻撓泉池喻不任觀察自
面影相若堪任者與上相違如是若有不善
修心則不堪任如實觀察所有真如若善修
心堪任觀察此說何等能觀察心依何真如
而作是說善男子此說三種能觀察心謂聞
所成能觀察心若思所成能觀察心若修所
成能觀察心依了別真如作如是說世尊如
是了知法義菩薩爲遣諸相勤修如行有幾
種相難可除遣誰能除遣善男子有十種相
空能除遣何等爲十一者了知法義故有種
種文字相此由一切法空能正除遣二者了
知安立真如義故有生滅住異性相續隨轉
相此由相空及無先後空能正除遣三者了
知能取義故有顧戀身相及我慢相此由內

劫八

十二

空及無所得空能正除遣四者了知所取義
故有顧戀財相此由外空能正除遣五者了
知受用義男女承事資具相應故有內安樂
相外淨妙相此由內外空及本性空能正除
遣六者了知建立義故有無量相此由大空
能正除遣七者了知無色故有內寂靜解脫
相此由有爲空能正除遣八者了知相真如
義故有補特伽羅無我相法無我相若惟識
相及勝義相此由畢竟空無性空無性自性
空及勝義空能正除遣九者由了知清淨真
如義故有無爲相無變異相此由無爲空無
變異空能正除遣十者即於彼相對治空性
作意思惟故有空性相此由空空能正除遣
世尊除遣如是十種相時除遣何等從何等
相而得解脫善男子除遣三摩地所行影像

相從雜染縛相而得解脫彼亦除遣善男子
當知就勝說如是空治如是相非不一治
一切相譬如無明非不能生乃至老死諸雜
染法就勝但說能生於行由是諸行親近緣
故此中道理當知亦爾爾時慈氏菩薩復白

初八

十三

佛言世尊此中何等空是總空性相若諸菩
薩了知是已無有失壞於空性相離增上慢
爾時世尊歎慈氏菩薩曰善哉善哉善男子
汝今乃能請問如來如是深義令諸菩薩於
空性相無有失壞何以故善男子若諸菩薩
於空性相有失壞者便為失壞一切大乘是
故汝應諦聽諦聽當為汝說總空性相善男
子若於依他起相及圓成實相中一切品類
雜染清淨徧計所執相畢竟遠離性及於此
中都無所得如是名為於大乘中總空性相

慈氏菩薩復白佛言世尊此奢摩他毗鉢舍
那能攝幾種勝三摩地佛告慈氏菩薩曰善
男子如我所說無量聲聞菩薩如來有無量
種勝三摩地當知一切皆此所攝世尊此奢
摩他毗鉢舍那以何為因善男子清淨尸羅
清淨聞思所成正見以為其因世尊此奢摩
他毗鉢舍那以何為果善男子善清淨心善
清淨慧以為其果復次善男子一切聲聞及
如來等所有世間及出世間一切善法當知
皆是此奢摩他毗婆舍那所得之果世尊此
奢摩他毗鉢舍那能作何業善男子此能解
脫二縛為業所謂相縛及麤重縛世尊如佛
所說五種繫中幾是奢摩他障幾是毗鉢舍
那障幾是俱障善男子顧戀身財是奢摩他
障於諸聖教不得隨欲是毗鉢舍那障樂相

雜住於少喜足當知俱障由第一故不能造
修由第二故所修加行不到究竟世尊於五
蓋中幾是奢摩他障幾是毗鉢舍那障幾是
俱障善男子掉舉惡作是奢摩他障昏沉睡
眠疑是毗鉢舍那障貪欲瞋恚當知俱障世
尊齊何名得奢摩他道圓滿清淨善男子乃
至所有昏沉睡眠正善除遣齊是名得奢摩
他道圓滿清淨世尊齊何名得毗鉢舍那道
圓滿清淨善男子乃至所有掉舉惡作正善
除遣齊是名得毗鉢舍那道圓滿清淨世尊
若諸菩薩於奢摩他毗鉢舍那現在前時應
知幾種心散動法善男子應知五種一者作
意散動二者外心散動三者內心散動四者
相散動五者麤重散動善男子若諸菩薩捨
於大乘相應作意墮在聲聞獨覺相應諸作

勤八

十四

意中當知是名作意散動若於其外五種妙
欲諸雜亂相所有尋思隨煩惱中及於其外
所緣境中縱心流散當知是名外心散動若
由昏沉及以睡眠或由沉沒或由愛味三摩
鉢底或由隨一三摩鉢底諸隨煩惱之所染
汙當知是名內心散動若依外相於內等持
所行諸相作意思惟名相散動若內作意爲
緣生起所有諸受由麤重身計我起慢當知
是名麤重散動世尊此奢摩他毗鉢舍那從
初菩薩地乃至如來地能對治何障善男子
此奢摩他毗鉢舍那於初地中對治惡趣煩
惱業生雜染障第二地中對治微細悞犯現
行障第三地中對治欲貪障第四地中對治
定愛及法愛障第五地中對治生死涅槃一
向背趣障第六地中對治相多現行障第七

勤八

十五

地中對治細相現行障第八地中對治於無相作用及於有相不得自在障第九地中對治於一切種善巧言辭不得自在障第十地中對治不得圓滿法身證得障善男子此奢摩他毗鉢舍那於如來地對治極微細最極微細煩惱障及所知障由能永害如是障故究竟證得無著無礙一切智見依於所作成滿所緣建立最極清淨法身慈氏菩薩復白佛言世尊云何菩薩依奢摩他毗鉢舍那勤修行故證得阿耨多羅三藐三菩提佛告慈氏菩薩曰善男子若諸菩薩已得奢摩他毗鉢舍那依七真如於如所聞所思法中由勝定心於善審定於善思量於善安立真如性中內正思惟彼於真如正思惟故心於一切細相現行尚能棄捨何況麤相善男子言

細相者謂心所執受相或領納相或了別相或雜染清淨相或內相或外相或內外相或謂我當修行一切利有情相或正智相或真如相或苦集滅道相或有為相或無為相或有常相或無常相或苦有變異性相或苦無變異性相或有為異相或有為同相或知一切是一切已有一切相或補特伽羅無我相或法無我相於彼現行心能棄捨彼既多住如是行故於時時間從其一切繫蓋散動善修治心從是已後於七真如^{初八}有七各別自內所證通達智生名為見道由得此故名入菩薩正性離生生如來家證得初地又能受用此地勝德彼於先時由得奢摩他毗鉢舍那故已得二種所緣謂有分別影像所緣及無分別影像所緣彼於今時得見道故更

證得事邊際所緣復於後後一切地中進修
修道即於如是三種所緣作意思惟譬如
人以其細楔出於麤楔如是菩薩依此以楔
出楔方便遣內相故一切隨順雜染分相皆
悉除遣相除遣故麤重亦遣永害一切相麤
重故漸次於彼後後地中如鍊金法陶鍊其
心乃至證得阿耨多羅三藐三菩提又得所
作成滿所緣善男子如是菩薩於內止觀正
修行故證得阿耨多羅三藐三菩提心慈氏
菩薩復白佛言世尊云何修行引發菩薩廣
大威德善男子若諸菩薩善知六處便能引
發菩薩所有廣大威德一者善知心生二者
善知心住三者善知心出四者善知心增五
者善知心減六者善知方便云何善知心生
謂如實知十六行心生起差別是名善知心

効八

十七

生十六行心生起差別者一者不可覺知堅
住器識生謂阿陀那識二者種種行相所緣
識生謂頓取一切色等境界分別意識及頓
取內外境界覺受或頓於一念瞬息須臾現
入多定見多佛土見多如來分別意識三者
小相所緣識生謂欲界繫識四者大相所緣
識生謂色界繫識五者無量相所緣識生謂
空識無邊處繫識六者微細相所緣識生謂
無所有處繫識七者邊際相所緣識生謂非
想非非想處繫識八者無相識生謂出世識
及緣滅識九者苦俱行識生謂地獄識十者
雜受俱行識生謂欲行識十一喜俱行識生
謂初二靜慮識十二樂俱行識生謂第三靜
慮識十三不苦不樂俱行識生謂從第四靜
慮乃至非想非非想處識十四染汙俱行識

生謂諸煩惱及隨煩惱相應識十五善俱行
識生謂信等相應識十六無記俱行識生謂
彼俱不相應識云何善知心住謂如實知了
別真如云何善知心出謂如實知出二種縛
所謂相縛及麤重縛此能善知應令其心從
如是出云何善知心增謂如實知能治相縛
麤重縛心彼增長時彼積集時亦得增長亦
得積集名善知增云何善知心減謂如實知
彼所對治相及麤重所雜染心彼衰退時彼
損減時此亦衰退此亦損減名善知減云何
善知方便謂如實知解脫勝處及與徧處或
修或遣善男子如是菩薩於諸菩薩廣大威
德或已引發或當引發或現引發慈氏菩薩
復白佛言世尊如世尊說於無餘依涅槃界
中一切諸受無餘永滅何等諸受於此永滅

初八

十八

善男子以要言之有二種受無餘永滅何等
爲二一者所依麤重受二者彼果境界受所
依麤重受當知有四種一者有色所依受二
者無色所依受三者果已成滿麤重受四者
果未成滿麤重受果已成滿受者謂現在受
果未成滿受者謂未來因受彼果境界受亦
有四種一者依持受二者資具受三者受用
受四者顧戀受於有餘依涅槃界中果未成
滿受一切已滅領彼對治明觸生受領受共
有或復彼果已成滿受又二種受一切已滅
惟現領受明觸生受於無餘依涅槃界中般
涅槃時此亦永滅是故說言於無餘依涅槃
界中一切諸受無餘永滅爾時世尊說是語
已復告慈氏菩薩曰善哉善哉善男子汝今
善能依止圓滿最極清淨妙瑜伽道請問如

勾
乞 居太切
請也

解深密經卷第四

効九

唐三藏法師玄奘奉詔譯

地波羅蜜多品第七

爾時觀自在菩薩白佛言世尊如佛所說菩

薩十地所謂極喜地離垢地發光地焰慧地

極難勝地現前地効九遠行地不動地善慧地法

雲地復說佛地為第十一如是諸地幾種清

淨幾分所攝爾時世尊告觀自在菩薩曰善

男子當知諸地四種清淨十一分攝云何名

為四種清淨能攝諸地謂增上意樂清淨攝

於初地增上戒清淨攝第二地增上心清淨

攝第三地增上慧清淨於後後地轉勝妙故

當知能攝從第四地乃至佛地善男子當知

如是四種清淨普攝諸地云何名為十一種

分能攝諸地謂諸菩薩先於勝解行地依十

法行極善修習勝解忍故超過彼地證入菩

薩正性離生彼諸菩薩由是因緣此分圓滿

而未能於微細毀犯誤現行中正知而行由

是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓

滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因

緣此分圓滿而未能得世間圓滿等持等至

及圓滿聞持陀羅尼由是因緣於此分中猶

未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能

證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能

令隨所獲得菩提分法多修習住心未能捨

諸等至愛及與法愛由是因緣於此分中猶

未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能

證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能

於諸諦道理如實觀察又未能於生死涅槃

棄捨一向背趣作意又未能修方便所攝菩

提分法由是因緣於此分中猶未圓滿爲令
此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩
薩由是因緣此分圓滿而未能於生死流轉
如實觀察又由於彼多生厭故未能多住無
相作意由是因緣於此分中猶未圓滿爲令
此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩
薩由是因緣此分圓滿而未能令無相作意
無缺無間多修習住由是因緣於此分中猶
未圓滿爲令此分得圓滿故精勤修習便能
證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能
於無相住中捨離功用又未能得於相自在
由是因緣於此分中猶未圓滿爲令此分得
圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是
因緣此分圓滿而未能於異名衆相訓辭差
別一切品類宣說法中得大自在由是因緣

於此分中猶未圓滿爲令此分得圓滿故精
勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分
圓滿而未能得圓滿法身現前證受由是因
緣於此分中猶未圓滿爲令此分得圓滿故
精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此
分圓滿而未能得徧於一切所知境界無著
無礙妙智妙見由是因緣於此分中猶未圓
滿爲令此分得圓滿故精勤修習便能證得
由是因緣此分圓滿此分滿故於一切分皆
得圓滿善男子當知如是十一種分普攝諸
地觀自在菩薩復白佛言世尊何緣最初名
極喜地乃至何緣說名佛地佛告觀自在菩
薩曰善男子成就大義得未曾得出世間心
生大歡喜是故最初名極喜地遠離一切微
細犯戒是故第二名離垢地由彼所得三摩

地及聞持陀羅尼能爲無量智光依止是故
第三名發光地由彼所得菩提分法燒諸煩
惱智如火焰是故第四名焰慧地由即於彼
菩提分法方便修習最極艱難方得自在是
故第五名極難勝地現前觀察諸行流轉又
於無相多修作意方現在前是故第六名現
前地能遠證入無缺無間無相作意與清淨
地共相隣接是故第七名遠行地由於無相
得無功用於諸相中不爲現行煩惱所動是
故第八名不動地於一切種說法自在獲得
無礙廣大智慧是故第九名善慧地麤重之
身廣如虛空法身圓滿譬如大雲皆能徧覆
是故第十名法雲地永斷最極微細煩惱及
所知障無著無礙於一切種所知境界現正
等覺故第十一說名佛地觀自在菩薩復白

佛言於此諸地有幾愚癡有幾麤重爲所對
治佛告觀自在菩薩曰善男子此諸地中有
二十二種愚癡十一種麤重爲所對治謂於
初地有二愚癡一者執著補特伽羅及法愚
癡二者惡趣雜染愚癡及彼麤重爲所對治
於第二地有二愚癡一者微細誤犯愚癡二
者種種業趣愚癡及彼麤重爲所對治於第
三地有二愚癡一者欲貪愚癡二者圓滿聞
持陀羅尼愚癡及彼麤重爲所對治於第四
地有二愚癡一者等至受愚癡二者法愛愚
癡及彼麤重爲所對治於第五地有二愚癡
一者一向作意棄背生死愚癡二者一向作
意趣向涅槃愚癡及彼麤重爲所對治於第
六地有二愚癡一者現前觀察諸行流轉愚
癡二者相多現行愚癡及彼麤重爲所對治

於第七地有二愚癡一者微細相現行愚癡
二者一向無相作意方便愚癡及彼麤重爲
所對治於第八地有二愚癡一者於無相作
功用愚癡二者於相自在愚癡及彼麤重爲
所對治於第九地有二愚癡一者於無量說
法無量法句文字後後慧辯陀羅尼自在愚
癡二者辯才自在愚癡及彼麤重爲所對治
於第十地有二愚癡一者大神通愚癡二者
悟入微細秘密愚癡及彼麤重爲所對治於
如來地有二愚癡一者於一切所知境界極
微細著愚癡二者極微細礙愚癡及彼麤重
爲所對治善男子由此二十二種愚癡及十
一種麤重故安立諸地而阿耨多羅三藐三
菩提離彼繫縛觀自在菩薩復白佛言世尊
阿耨多羅三藐三菩提甚奇希有乃至成就

劫九

五

大利大果令諸菩薩能破如是大愚癡羅網
能越如是大麤重稠林現前證得阿耨多羅
三藐三菩提觀自在菩薩復白佛言世尊如
是諸地幾種殊勝之所安立佛告觀自在菩
薩曰善男子略有八種一者增上意樂清淨
二者心清淨三者悲清淨四者至彼岸清淨
五者見佛供養承事清淨六者成熟有情清
淨七者生清淨八者威德清淨善男子於初
地中所有增上意樂清淨乃至威德清淨後
後諸地乃至佛地所有增上意樂清淨乃至
威德清淨當知彼諸清淨展轉增勝惟於佛
地除生清淨又初地中所有功德於上諸地
平等皆有當知自地功德殊勝一切菩薩十
地功德皆是有上佛地功德當知無上觀自
在菩薩復白佛言世尊何因緣故說菩薩生

於諸有生最爲殊勝佛告觀自在菩薩曰善男子四因緣故一者極淨善根所集起故二者故意思擇力所取故三者悲愍濟度諸衆生故四者自能無染除他染故觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故說諸菩薩行廣大願妙願勝願佛告觀自在菩薩曰善男子四因緣故謂諸菩薩能善了知涅槃樂住堪能速證而復棄捨速證樂住無緣無待發大願心爲欲利益諸有情故處多種種長時大苦是故我說彼諸菩薩行廣大願妙願勝願觀自在菩薩復白佛言世尊是諸菩薩凡有幾種所應學事佛告觀自在菩薩曰善男子菩薩學事略有六種所謂布施持戒忍辱精進靜慮智慧到彼岸觀自在菩薩復白佛言世尊如是六種所應學事幾是增上戒學所攝

如九

六

幾是增上心學所攝幾是增上慧學所攝佛告觀自在菩薩曰善男子當知初三但是增上戒學所攝靜慮一種但是增上心學所攝慧是增上慧學所攝我說精進徧於一切觀自在菩薩復白佛言世尊如是六種所應學事幾是福德資糧所攝幾是智慧資糧所攝佛告觀自在菩薩曰善男子若增上戒學所攝者是名福德資糧所攝若增上慧學所攝者是名智慧資糧所攝我說精進靜慮二種徧於一切觀自在菩薩復白佛言世尊於此六種所學事中菩薩云何應當修學佛告觀自在菩薩曰善男子由五種相應當修學一者最初於菩薩藏波羅蜜多相應微妙正法教中猛利信解二者次於十種法行以聞思修所成妙智精進修行三者隨護菩提之心

四者親近真善知識五者無間勤修善品觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故施設如是我所應學事但有六數佛告觀自在菩薩曰善男子二因緣故一者饒益諸有情故二者對治諸煩惱故當知前三饒益有情後三對治一切煩惱前功九三饒益諸有情者謂諸菩薩由布施故攝受資具饒益有情由持戒故不行損害逼迫惱亂饒益有情由忍辱故於彼損害逼迫惱亂堪能忍受饒益有情後三對治諸煩惱者謂諸菩薩由精進故雖未永伏一切煩惱亦未永害一切隨眠而能勇猛修諸善品彼諸煩惱不能傾動善品加行由靜慮故永伏煩惱由般若故永害隨眠觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故施設所餘波羅蜜多但有四數佛告觀自在菩薩曰善男

子與前六種波羅蜜多為助伴故謂諸菩薩於前三種波羅蜜多所攝有情以諸攝事方便善巧而攝受之安置善品是故我說方便善巧波羅蜜多與前三種而為助伴若諸菩薩於現法中煩惱多故於修無間無有堪能羸劣意樂故下界勝解故於內心住無有堪能於菩薩藏不能聞緣善修習故所有靜慮不能引發出世間慧彼便攝受少分狹劣福德資糧為未來世煩惱輕微心生正願如是名願波羅蜜多由此願故煩惱微薄能修精進是故我說願波羅蜜多與精進波羅蜜多而為助伴若諸菩薩親近善士聽聞正法如理作意為因緣故轉劣意樂成勝意樂亦能獲得上界勝解如是名力波羅蜜多由此力故於內心住有所堪能是故我說力波羅蜜

多與靜慮波羅蜜多而爲助伴若諸菩薩於
菩薩藏已能聞緣善修習故能發靜慮如是
名智波羅蜜多由此智故堪能引發出世間
慧是故我說智波羅蜜多與慧波羅蜜多而
爲助伴觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣
故宣說六種波羅蜜多如是次第佛告觀自
在菩薩曰善男子能爲後後引發依故謂諸
菩薩若於身財無所顧恪便能受持清淨禁
戒爲護禁戒便修忍辱修忍辱已能發精進
發精進已能辦靜慮具靜慮已便能獲得出
世間慧是故我說波羅蜜多如是次第觀自
在菩薩復白佛言世尊如是六種波羅蜜多
各有幾種品類差別佛告觀自在菩薩曰善
男子各有三種施三種者一者法施二者財
施三者無畏施戒三種者一者轉捨不善戒

二者轉生善戒三者轉生饒益有情戒忍三
種者一者耐怨害忍二者安受苦忍三者諦
察法忍精進三種者一者被甲精進二者轉
生善法加行精進三者饒益有情加行精進
靜慮三者一者無分別寂靜極寂靜無罪故

對治煩惱衆苦樂住靜慮二者引發功德靜
慮三者引發饒益有情靜慮慧三種者一者
緣世俗諦慧二者緣勝義諦慧三者緣饒益
有情慧觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣
故波羅蜜多說名波羅蜜多佛告觀自在菩
薩曰善男子五因緣故一者無染著故二者
無顧戀故三者無罪過故四者無分別故五
者正迴向故無染著者謂不染著波羅蜜多
諸相違事無顧戀者謂於一切波羅蜜多諸
果異熟及報恩中心無繫縛無罪過者謂於

如是波羅蜜多無間雜染法離非方便行無分別者謂於如是波羅蜜多不如言詞執著自相正迴向者謂以如是所作所集波羅蜜多迴求無上大菩提果世尊何等名為波羅蜜多諸相違事善男子當知此事略有六種一者於喜樂欲財富自在諸欲樂中深見功德及與勝利二者於隨所樂縱身語意而現行中深見功德及與勝利三者於他輕懷不堪忍中深見功德及與勝利四者於不勤修著欲樂中深見功德及與勝利五者於處憤鬧世雜亂行深見功德及與勝利六者於見聞覺知言說戲論深見功德及與勝利世尊如是一切波羅蜜多何果異熟善男子當知此亦略有六種一者得大財富二者往生善趣三者無怨無壞多諸喜樂四者為眾生主

五者身無惱害六者有大宗葉世尊何等名為波羅蜜多聞雜染法善男子當知略由四種加行一者無悲加行故二者不如理加行故三者不常加行故四者不殷重加行故不如理加行者謂修行餘波羅蜜多時於餘波羅蜜多遠離失壞世尊何等名為非方便行善男子若諸菩薩以波羅蜜多饒益眾生時但攝財物饒益眾生便為喜足而不令其出不善處安置善處如是名為非方便行何以故善男子非於眾生惟作此事名實饒益譬如糞穢若多若少終無有能令成香潔如是眾生由行苦故其性是苦無有方便但以財物繫相饒益可令成樂惟有安處妙善法中方可得名第一饒益觀自在菩薩復白佛言世尊如是一切波羅蜜多有幾清淨佛告觀

自在菩薩曰善男子我終不說波羅蜜多除
上五相有餘清淨然我即依如是諸事總別
當說波羅蜜多清淨之相總說一切波羅蜜
多清淨相者當知七種何等爲七一者菩薩
於此諸法不求他知二者於此諸法見已不
生執著三者即於如是諸法不生疑惑謂爲
能得大菩提不四者終不自讚毀他有所輕
憊五者終不憍傲放逸六者終不少有所得
便生喜足七者終不由此諸法於他發起嫉
妬慳慳別說一切波羅蜜多清淨相者亦有
七種何等爲七謂諸菩薩如我所說七種布
施清淨之相隨順修行一者由施物清淨行
清淨施二者由戒清淨行清淨施三者由見
清淨行清淨施四者由心清淨行清淨施五
者由語清淨行清淨施六者由智清淨行清

初九

十一

淨施七者由垢清淨行清淨施是名七種施
清淨相又諸菩薩能善了知制立律儀一切
學處能善了知出離所犯具常尸羅堅固尸
羅常作尸羅常轉尸羅受學一切所有學處
是名七種戒清淨相若諸菩薩於自所有業
果異熟深生依信一切所有不饒益事現在
前時不生憤發亦不反罵不瞋不打不恐不
弄不以種種不饒益事反相加害不懷怨結
若諫誨時不令恚惱亦復不待他來諫誨不
由恐怖有染愛心而行忍辱不以作恩而使
放捨是名七種忍清淨相若諸菩薩通達精
進平等之性不由勇猛勤精進故自舉凌他
具大勢力具大精進有所堪能堅固勇猛於
諸善法終不捨輒如是名爲七種精進清淨
之相若諸菩薩有善通達相三摩地靜慮有

圓滿三摩地靜慮有俱分三摩地靜慮有運轉三摩地靜慮有無所依三摩地靜慮有善修治三摩地靜慮有於菩薩藏聞緣修習無量三摩地靜慮如是名爲七種靜慮清淨之相若諸菩薩遠離增益損減二邊行於中道是名爲慧由此慧故如實了知解脫門義謂空無願無相三解脫門如實了知有自性義謂徧計所執若依他起若圓成實三種自性如實了知無自性義謂相生勝義三種無自性性如實了知世俗諦義謂於五明處如實了知勝義諦義謂於七真如又無分別離諸戲論純一理趣多所住故無量總法爲所緣故又毗鉢舍那故能善成辦法隨法行是名七種慧清淨相觀自在菩薩復白佛言世尊如是五相各有何業佛告觀自在菩薩曰善

初九

十二

男子當知彼相有五種業謂諸菩薩無染著故於現法中於所修習波羅蜜多恒常慙重勤修加行無有放逸無顧戀故攝受當來不放逸因無罪過故能正修習極善圓滿極善清淨極善鮮白波羅蜜多無分別故方便善巧波羅蜜多速得圓滿正迴向故一切生處波羅蜜多及彼可愛諸果異熟皆得無盡乃至無上正等菩提觀自在菩薩復白佛言世尊如是所說波羅蜜多何者最廣大何者無染汙何者最明盛何者不可動何者最清淨佛告觀自在菩薩曰善男子無染著性無顧戀性正迴向性最爲廣大無罪過性無分別性無有染汙思擇所作最爲明盛已入無退轉法地者名不可動若十地攝佛地攝者名最清淨觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣

故菩薩所得波羅蜜多諸可愛果及諸異熟常無有盡波羅蜜多亦無有盡佛告觀自在菩薩曰善男子展轉相依生起修習無間斷故觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故是諸菩薩深信愛樂波羅蜜多非於如是波羅蜜多所得可愛諸果異熟佛告觀自在菩薩曰善男子五因緣故一者波羅蜜多是最增上喜樂因故二者波羅蜜多是其究竟饒益一切自他因故三者波羅蜜多是當來世彼可愛果異熟因故四者波羅蜜多非諸雜染所依事故五者波羅蜜多非是畢竟變壞法故觀自在菩薩復白佛言世尊一切波羅蜜多各有幾種最勝威德佛告觀自在菩薩曰善男子當知一切波羅蜜多各有四種最勝威德一者於此波羅蜜多正修行時能捨慳

悞犯戒心憤懈怠散亂見趣所治二者於此正修行時能爲無上正等菩提真實資糧三者於此正修行時於現法中能自攝受饒益有情四者於此正修行時於未來世能得廣大無盡可愛諸果異熟觀自在菩薩復白佛言世尊如是一切波羅蜜多何因何果有何義利佛告觀自在菩薩曰善男子如是一切波羅蜜多大悲爲因微妙可愛諸果異熟饒益一切有情爲果圓滿無上廣大菩提爲大義利觀自在菩薩復白佛言世尊若諸菩薩具足一切無盡財寶成就大悲何緣世間現有衆生貧窮可得佛告觀自在菩薩曰善男子是諸衆生自業過失若不爾者菩薩常懷饒益他心又常具足無盡財寶若諸衆生無自惡業能爲障礙何有世間貧窮可得譬如

餓鬼為大熱渴逼迫其身見大海水悉皆涸竭非大海過是諸餓鬼自業過耳如是菩薩所施財寶猶如大海無有過失是諸眾生自業過耳猶如餓鬼自惡業力令無有果觀自在菩薩復白佛言世尊菩薩以何等波羅蜜

初九

十四

多取一切法無自性性佛告觀自在菩薩曰善男子以般若波羅蜜多能取諸法無自性世尊若般若波羅蜜多能取諸法無自性何故不取有自性性善男子我終不說以無自性性取無自性性然無自性性離諸文字自內所證不可捨於言說文字而能宣說是故我說般若波羅蜜多能取諸法無自性性觀自在菩薩復白佛言世尊如佛所說波羅蜜多近波羅蜜多大波羅蜜多云何波羅蜜多云何近波羅蜜多云何大波羅蜜多佛

告觀自在菩薩曰善男子若諸菩薩經無量時修行施等成就善法而諸煩惱猶故現行未能制伏然為彼伏謂於勝解行地輒中勝解轉時是名波羅蜜多復於無量時修行施等漸復增上成就善法而諸煩惱猶故現行然能制伏非彼所伏謂從初地已上是名近波羅蜜多復於無量時修行施等轉復增上成就善法一切煩惱皆不現行謂從八地已上是名大波羅蜜多觀自在菩薩復白佛言世尊此諸地中煩惱隨眠可有幾種佛告觀自在菩薩曰善男子略有三種初九一者害伴隨十五眠謂於前五地何以故善男子諸不俱生現行煩惱是俱生煩惱現行助伴彼於爾時永無復有是故說名害伴隨眠二者羸劣隨眠謂於第六第七地中微細現行若修所伏不

現行故三者微細隨眠謂於第八地已上從此已去一切煩惱不復現行惟有所知障爲依止故觀自在菩薩復白佛言世尊此諸隨眠幾種麤重斷所顯示佛告觀自在菩薩曰善男子但由二種謂由在皮麤重斷故顯彼初二復由在膚麤重斷故顯彼第三若在於骨麤重斷者我說永離一切隨眠位在佛地觀自在菩薩復白佛言世尊經幾不可數劫能斷如是麤重佛告觀自在菩薩曰善男子經於三大不可數劫或無量劫所謂年月半月晝夜一時半時須臾瞬息刹那量劫不可數故觀自在菩薩復白佛言世尊是諸菩薩於諸地中所生煩惱當知何相何失何德佛告觀自在菩薩曰善男子無染汗相何以故是諸菩薩於初地中定於一切諸法法界已

善通達由此因緣菩薩要知方起煩惱非爲不知是故說名無染汗相於自身中不能生苦故無過失菩薩生起如是煩惱於有情界能斷苦因是故彼有無量功德觀自在菩薩復白佛言甚奇世尊無上菩提乃有如是大大功德利令諸菩薩生起煩惱尚勝一切有情聲聞獨覺善根何況其餘無量功德觀自在菩薩復白佛言世尊如世尊說若聲聞乘若復大乘惟是一乘此何密意佛告觀自在菩薩曰善男子如我於彼聲聞乘中宣說種種諸法自性所謂五蘊或內六處初九或外六處十六如是等類於大乘中即說彼法同一法界同一理趣故我不說乘差別性於中或有如言於義妄起分別二類增益一類損減又於諸乘差別道理謂互相違如是展轉遞興諍論如

是名為此中密意爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

諸地攝想所對治 殊勝生願及諸學

由依佛說是大乘 於此善修成大覺

宣說諸法種種性 復說皆同一理趣

謂於下乘或上乘 故我說乘無異性

如言於義妄分別 或有增益或損減

謂此二種互相違 愚癡意解成乘諍

爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊於是解深密法門中此名何教我當云何奉持佛告觀自在菩薩曰善男子此名諸地波羅蜜多了義之教於此諸地波羅蜜多了義之教汝當奉持說此諸地波羅蜜多了義教時於大會中有七十五千菩薩皆得菩薩大乘光明三摩地

劫九

十七

解深密經卷第四

音釋

資糧資即移切行用也 輕懷憊莫結切輕
機機呂張切糧食也 輒輒房吻切 憤憤房吻切

解深密經卷第五

効十

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如來成所作事品第八

爾時曼殊室利菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說如來法身如來法身有何等相佛告

曼殊室利菩薩効十曰善男子若於諸地波羅蜜

多善修出離轉依成滿是名如來法身之相當知此相二因緣故不可思議無戲論故無所爲故而諸衆生計著戲論有所爲故世尊聲聞獨覺所得轉依名法身不善男子不名

法身世尊當名何身善男子名解脫身由解脫身故說一切聲聞獨覺與諸如來平等平等由法身故說有差別如來法身有差別故無量功德最勝差別等數譬喻所不能及曼殊室利菩薩復白佛言世尊我當云何應知

如來生起之相佛告曼殊室利菩薩曰善男子一切如來化身作業如世界起一切種類如來功德衆所莊嚴住持爲相當知化身相有生起法身之相無有生起曼殊室利菩薩復白佛言世尊云何應知示現化身方便善巧佛告曼殊室利菩薩曰善男子徧於一切三千大千佛國土中或衆推許增上王家或衆推許大福田家同時入胎誕生長大受欲出家示行苦行捨苦行已成等正覺次第示現是名如來示現化身方便善巧曼殊室利菩薩復白佛言世尊凡有幾種一切如來身所住持言音差別由此言音所化有情未成熟者令其成熟已成熟者緣此爲境速得解脫佛告曼殊室利菩薩曰善男子如來言音略有三種一者契經二者調伏三者本母世

尊云何契經云何調伏云何本母曼殊室利
 若於是處我依攝事顯示諸法是名契經謂
 依四事或依九事或復依於二十九事云何
 四事一者聽聞事二者歸趣事三者修學事
 四者善提事云何九事一者施設有情事二
 者彼所受用事功十三者彼生起事四者彼生已
 住事五者彼染淨事六者彼差別事七者能
 宣說事八者所宣說事九者諸眾會事云何
 名為二十九事謂依雜染品有攝諸行事彼
 次第隨轉事即於是中作補特伽羅想已於
 當來世流轉因事作法想已於當來世流轉
 因事依清淨品有繫念於所緣事即於是中
 勤精進事心安住事現法樂住事超一切苦
 緣方便事彼徧知事此復三種顛倒徧知所
 依處故依有情想外有情中邪行徧知所依

處故內離增上慢徧知所依處故修依處事
 作證事修習事令彼堅固事彼行相事彼所
 緣事已斷未斷觀察善巧事彼散亂事彼不
 散亂事不散亂依處事修習劬勞加行事修
 習勝利事彼堅牢事攝聖行事攝聖行眷屬
 事通達真實事證得涅槃事於善說法毗奈
 耶中世間正見超昇一切外道所得正見頂
 事及即於此不修退事於善說法毗奈耶中
 不修習故說名為退非見過失故名為退曼
 殊室利若於是處我依聲聞及諸菩薩顯示
 別解脫及別解脫相應之法是名調伏世尊
功十
 菩薩別解脫幾相所攝善男子當知七相一
 者宣說受執則事故二者宣說隨順他勝事
 故三者宣說隨順毀犯事故四者宣說有犯
 自性故五者宣說無犯自性故六者宣說出

所犯故七者宣說捨律儀故曼殊室利若於是處我以十一種相決了分別顯示諸法是名本母何等名為十一種相一者世俗相二者勝義相三者菩提分法所緣相四者行相五者自性相六者彼果相七者彼領受開示相八者彼障礙法相九者彼隨順法相十者彼過患相十一者彼勝利相世俗相者當知三種一者宣說補特伽羅故二者宣說徧計所執自性故三者宣說諸法作用事業故勝義相者當知宣說七種真如故菩提分法所緣相者當知宣說徧一切種所知事故行相者當知宣說八行觀故云何名為八行觀耶一者諦實故二者安住故三者過失故四者功德故五者理趣故六者流轉故七者道理故八者總別故諦實者謂諸法真如安住者

謂或安立補特伽羅或復安立諸法徧計所執自性或復安立一向分別反問置記或復安立隱密顯了記別差別過失者謂我宣說諸雜染法有無量門差別過患功德者謂我宣說諸清淨法有無量門差別勝利理趣者當知六種一者真義理趣二者證得理趣三者教導理趣四者遠離二邊理趣五者不可思議理趣六者意趣理趣流轉者所謂三世三有為相及四種緣道理者當知四種一者觀待道理二者作用道理三者證成道理四者法爾道理觀待道理者謂若因若緣能生諸行及起隨說如是名為觀待道理作用道理者謂若因若緣能得諸法或能成辦或復生已作諸業用如是名為作用道理證成道理者謂若因若緣能令所立所說所標義得

成立令正覺悟如是名爲證成道理又此道理略有二種一者清淨二者不清淨由五種相名爲清淨由七種相名不清淨云何由五種相名爲清淨一者現見所得相二者依止現見所得相三者自類譬喻所引相四者圓成實相五者善清淨言教相現見所得相者謂一切行皆無常性一切行皆是苦性一切法皆無我性此爲世間現量所得如是等類是名現見所得相依止現見所得相者謂一切行皆剎那性他世有性淨不淨業無失壞性由彼能依麤無常性見可得故由諸有情種種差別依種種業現可得故由諸有情若樂若苦淨不淨業以爲依止現可得故由此因緣於不現見可爲比度如是等類是名依止現見所得相自類譬喻所引相者謂於內

第十

五

外諸行聚中引諸世間共所了知所得生死以爲譬喻引諸世間共所了知所得生等種種苦相以爲譬喻引諸世間共所了知所得不自在相以爲譬喻又復於外引諸世間共所了知所得衰盛以爲譬喻如是等類當知是名自類譬喻所引相圓成實相者謂即如是現見所得相若依止現見所得相若自類譬喻所得相於所成立決定能成當知是名圓成實相善清淨言教相者謂一切智者之所宣說如言涅槃究竟寂靜如是等類當知是名善清淨言教相善男子是故由此五種相故名善觀察清淨道理由清淨故應可修習曼殊室利菩薩復白佛言世尊一切智者相當知有幾種佛告曼殊室利菩薩曰善男子略有五種一者若有出現世間一切智聲

無不普聞二者成就三十二種大丈夫相三者具足十力能斷一切衆生一切疑惑四者具足四無所畏宣說正法不爲一切他論所伏而能摧伏一切邪論五者於善說法毗奈耶中八支聖道四沙門等皆現可得如是生故斷疑網故非他所伏能伏他故聖道沙門現可得故如是五種當知名爲一切智相善男子如是證成道理由現量故由比量故由聖教量故由五種相名爲清淨云何七種相名不清淨一者此餘同類可得相二者此餘異類可得相三者一切同類可得相四者一切異類可得相五者異類譬喻所得相六者非圓成實相七者非善清淨言教相若一切法意識所識性是名一切同類可得相若一切法相性業法因果異相由隨如是一一異

初十

六

相決定展轉各各異相是名一切異類可得相善男子若於此餘同類可得相及譬喻中有一切異類相者由此因緣於所成立非決定故是名非圓成實相又於此餘異類可得相及譬喻中有一切同類相者由此因緣於所成立不決定故是名非圓成實相非圓成實故非善觀察清淨道理不清淨故不應修習若異類譬喻所引相若非善清淨言教相當知體性皆不清淨法爾道理者謂如來出世若不出世法性安住法住法界是名法爾道理總別者謂先總說一句法已後後諸句差別分別究竟顯了自性相者謂我所說有行有緣所有能取菩提分法謂念住等如是名爲彼自性相彼果相者謂若世間若出世間諸煩惱斷及所引發世出世間諸果功德

如是名爲得彼果相彼領受開示相者謂即於彼以解脫智而領受之及廣爲他宣說開示如是名爲彼領受開示相彼障礙法相者謂即於修菩提分法能隨障礙諸染汙法名彼障礙法相彼隨順法相者謂即於彼多所作法是名彼隨順法相彼過患相者當知即彼諸障礙法所有過失是名彼過患相彼勝利相者當知即彼諸隨順法所有功德是名彼勝利相曼殊室利菩薩白佛言惟願世尊爲諸菩薩略說契經調伏本母不共外道陀羅尼義由此不共陀羅尼義令諸菩薩得入如來所說諸法甚深密意佛告曼殊室利菩薩曰善男子汝今諦聽吾當爲汝略說不共陀羅尼義令諸菩薩於我所說密意言辭能善悟入善男子若雜染法若清淨法我說

一切皆無作用亦都無有補特伽羅以一切種離所爲故非雜染法先染後淨非清淨法後淨先染凡夫異生於麤重身執著諸法補特伽羅自性差別隨眠妄見以爲緣故計我所由此妄見謂我見我聞我嗅我嘗我觸我知我食我作我染我淨如是等類邪加行轉若有如實知如是者便能永斷麤重之身獲得一切煩惱不住最極清淨離諸戲論無爲依止無有加行善男子當知是名略說不共陀羅尼義爾時世尊欲重宣此義復說頌

曰

一切雜染清淨法 皆無作用數取趣
由我宣說離所爲 染汙清淨非先後
於麤重身隨眠見 爲緣計我及我所
由此妄謂我見等 我食我爲我染淨

若如實知如是者 乃能永斷羸重身
得無染淨無戲論 無爲依止無加行

爾時曼殊室利菩薩摩訶薩復白佛言世尊
云何應知諸如來心生起之相佛告曼殊室
利菩薩曰善男子夫如來者非意識生起
所顯然諸如來有無加行心法生起當知此
事猶如變化曼殊室利菩薩復白佛言世尊
若諸如來法身遠離一切加行既無加行云
何而有心法生起佛告曼殊室利菩薩曰善
男子先所修習方便般若加行力故有心生
起善男子譬如正入無心睡眠非於覺悟而
作加行由先所作加行勢力而復覺悟又如
正在滅盡定中非於起定而作加行由先所
作加行勢力還從定起如從睡眠及滅盡定
心更生起如是如來由先修習方便般若加

行力故當知復有心法生起曼殊室利菩薩
復白佛言世尊如來化身當言有心爲無心
耶佛告曼殊室利菩薩曰善男子非是有心
亦非無心何以故無自依心故有依他心故
曼殊室利菩薩復白佛言世尊如來所行如

來境界此之二種有何差別佛告曼殊室利
菩薩曰善男子如來所行謂一切種如來共
有不可思議無量功德衆所莊嚴清淨佛土
如來境界謂一切種五界差別何等爲五
者有情界二者世界三者法界四者調伏界
五者調伏方便界如是名爲二種差別曼殊
室利菩薩復白佛言世尊如來成等正覺轉
正法輪入大涅槃如是三種當知何相佛告
曼殊室利菩薩曰善男子當知此三皆無二
相謂非成等正覺非不成等正覺非轉正法

輪非不轉正法輪非入大涅槃非不入大涅槃何以故如來法身究竟淨故如來化身常示現故曼殊室利菩薩復白佛言世尊諸有情類但於化身見聞奉事生諸功德如來於彼有何因緣佛告曼殊室利菩薩曰善男子如來是彼增上所緣之因緣故又彼化身是如來力所住持故曼殊室利菩薩復白佛言世尊等無加行何因緣故如來法身為諸有情放大智光及出無量化身影像聲聞獨覺解脫之身無如是事佛告曼殊室利菩薩曰善男子譬如等無加行從日月輪水火二種頗胝迦寶放大光明非餘水火頗胝迦寶謂大威德有情所住持故諸有情業增上力故又如從彼善工業者之所雕飾末尼寶珠出印文像不從所餘不雕飾者如是緣於無量

法界方便般若極善修習磨瑩集成如來法身從是能放大智光明及出種種化身影像非惟從彼解脫之身有如斯事曼殊室利菩薩復白佛言世尊如世尊說如來菩薩威德住持令諸衆生於欲界中生刹帝利婆羅門等大富貴家人身財寶無不圓滿或欲界天色無色界一切身財圓滿可得世尊此中何密意佛告曼殊室利菩薩曰善男子如來菩薩威德住持若道若行於一切處能令衆生獲得身財皆圓滿者即隨所應為彼宣說此道此行若有能於此道此行正修行者於一切處所獲身財無不圓滿若有衆生於此道行違背輕毀又於我所起損惱心及瞋恚心命終已後於一切處所得身財無不下劣曼殊室利由是因緣當知如來及諸菩薩威

德住持非但能令身財圓滿如來菩薩住持威德亦令衆生身財下劣曼殊室利菩薩復白佛言世尊諸穢土中何事易得何事難得諸淨土中何事易得何事難得佛告曼殊室利菩薩曰善男子諸穢土中八事易得二事

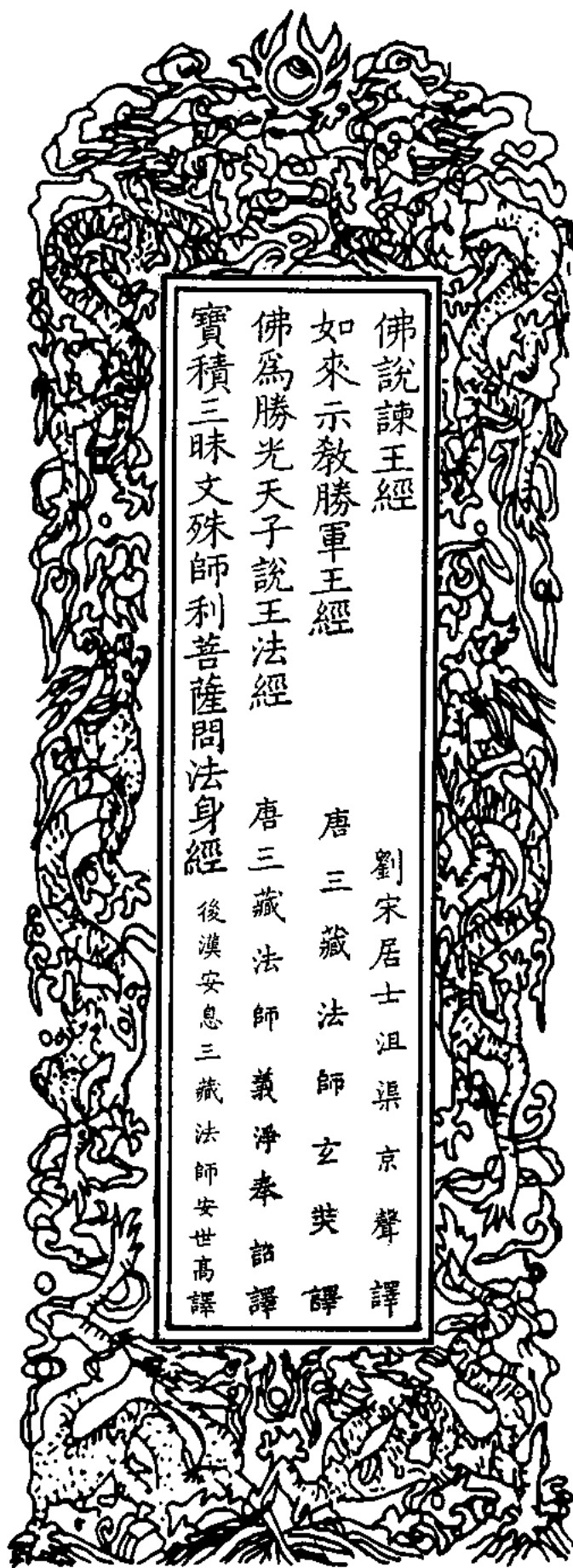
難得何等名爲八事易得一者外道二者有苦衆生三者種姓家世興衰差別四者行諸惡行五者數犯尸羅六者惡趣七者下乘八者下劣意樂加行菩薩何等名爲二事難得一者增上意樂加行菩薩之所遊集二者如來出現于世曼殊室利諸淨土中與上相違當知八事甚爲難得二事易得爾時曼殊室利菩薩摩訶薩白佛言世尊於是解深密法門中此名何教我當云何奉持佛告曼殊室利菩薩摩訶薩曰善男子此名如來成所作

劫十

十一

事了義之教於此如來成所作事了義之教汝當奉持說是如來成所作事了義教時於大會中有七十五千菩薩摩訶薩皆得圓滿法身證覺

解深密經卷第五

佛說諫王經

劉宋居士沮渠京聲譯

如來示教勝軍王經

唐三藏法師玄奘譯

佛為勝光天子說王法經

唐三藏法師義淨奉詔譯

寶積三昧文殊師利菩薩問法身經

後漢安息三藏法師安世高譯

佛說諫王經、如來示教勝軍王經、佛為勝光天子說王法經、寶積三昧文殊師利菩薩問法身經

清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

佛說諫王經

如來示教勝軍王經

佛為勝光天子說王法經

寶積三昧文殊師利菩薩問法身經

佛說諫王經

才一

劉宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園王
 名不離先尼出行國界道過佛所身蒙塵土
 解劍退蓋為佛作禮世尊曰就坐王即坐佛
 問王王所從來身蒙塵土王即退坐稽首對
 諾屬行國界有災異者佛告王曰王治當以
 政法無失節度常以慈心養育人民所以得
 霸治為國王者皆由宿命行善所致統理民
 事不可偏枉諸公卿羣寮下逮凡民皆有怨

才一

辭行不平等海內皆忿身死魂神當入太山地獄後雖悔之無所復及王治國平政常以節度臣民歎德四海歸心天龍鬼神皆聞王善死得上天後亦無悔王無好姪洸以自荒壞無以忿意有所殘賊當受忠臣剛直之諫夫與人言常以寬詳無灼熱之當以四意待於國民何謂爲四隨時廩與和意與語所有珍寶與民共之占視老病及諸鰥寡王如是者國中和平即得其福壽終上天所願自然王不可以常得自在人皆敬畏以之爲樂名象好馬寶車賢臣羣寮百官導從前後內藏珍寶倉庫百物皆當腐壞無長存者年少會老強健必病含血之類皆當歸死珍寶妻子家室內外不可常得如人夢見殿舍好園樹木生菓池水流泉遊戲其中快樂無極寤則

霍然莫知所在覩世所有皆如人夢王寧見樹有華果華果不能常著樹青青之葉會有萎落天冠巾幘黼黻名服不能常好流水不能常滿放火曠野火盛炎赫不久則滅暴風疾雨雷電霹靂斯史之間霍然不見日欲出時星無精光日之盛明照於天下不久復冥世間無常亦復如是喻如四面有大石山上下皆有六山俱到同時共合其中人物含血之類無有豪賤皆當糜碎人有四事不可得止老至體枯病來心惱身死神去所有珍寶皆當棄捐不可得保此四一至不可得離無避逃處非口所能守請陳謝不可財許求哀得解是時所有名象良馬珍寶壯士羣臣百官護導前後孰能爲王排却之者王寧見師子獸中最猛遙見羣鹿意欲所取便前搏撮

裂食其肉如斯之痛安可言乎命如師子取
羣鹿時人命欲終身體不寧血脉爲消面色
爲變命曰欲促五臟不治不思飲食雖有神
呪良醫善藥不能使愈口爲妄語其所索者
家室恣之身體皆痛如被掠治手足狂攘骨
節欲解口乾息極羸瘦困劣不能起居坐卧
須人若得良藥糜粥甘食人當含之必復苦
極筋脉欲絕但有出氣無復報入唇燥乾焦
正氣竭盡邪氣在處舌稍却縮面目無色耳
鼻閉塞不聞聲香手足拘攣筋急口噤欲言
不能手或把空摸捺邊傍身汗目淚流出相
續心意著痛識轉消滅無所復知温去身冷
魂神去矣所有珍寶父母兄弟妻子内外知
識奴婢皆當棄捐隨行獨去不知所到世間
雖樂不得久留王當是時當何恃怙唯有孝

順慈養二親供事高行清潔沙門見凡老人
當尊敬之所有財寶與民同歡當以慈心施
惠於民無以讒言殘害民命爲王之法當宣
聖道教民爲善唯守一心心存三尊王者如
斯諸聖咨嗟天龍鬼神擁護其國生有榮譽
死得上天身死神去當何所恃唯恃善耳火
盛煒燁恃水滅之飢渴之人唯恃水穀老恃
机杖盲恃有目冥恃燈火疾病困篤恃良醫
藥船行巨海風浪盛猛恃彼榜櫓道有盜賊
恃藏匿處身死神去唯恃修善猶逢彼難各
恃其事以自拔濟宗室獲安王無以爲樂飲
食極味遊居自在常得飽滿皆當消散不可
常得好香塗身苾芬聒鼻珠璣瓔珞奕奕曜
目水陸好華以爲校飾金鏤織成以爲名服
白毳衣文繡衣雜綵衣無極衣細疊衣細緻

衣錦綾衣此皆無常不可久保宮觀高臺華
闕殿舍黃金白銀七寶牀榻氍毹毼毼純
細軟以藉身體七寶織成文繡綾綺以爲
帳柱梁壁戶彫文刻鏤燒衆雜香遊戲其
中斯皆無常不可久保琴瑟笙笛衆音集
聚歌舞倡伎衆音盈耳快樂可言斯亦無
常如幻如夢不得久保象馬寶車光目之
觀王一出時椎鍾鳴鼓驛導前後王乘羽
蓋之車侍者持幢翠毛葆羽彫文其柄以
拂塵土治填道路丹畫欄楯衆民所觀無
不敬畏好華名香皆以迎王稱壽萬歲斯
亦難保王寧見人欲死之時諸家內外聚
會其邊椎骨呼天皆云柰何嗚呼哽咽
淚下交流嗚呼痛哉神靈獨逝吾如之乎
聞之者莫不傷心覩之者莫不助哀載之
出城捐於曠野飛鳥走獸獮豕食

之身中有蟲還食其肉日炙風颺骨皆爲乾
往昔諸王尊榮豪貴隱隱闐闐亦如大王
今日霍然不復見之此皆無常之明驗也
古尚如此況於今日王熟思之無念淫泆
無受佞言誤入人罪當受忠諫治以節度
當畏地獄酷治之痛諸含血之類皆貪
生活不當煞之佛說經竟王意即解願爲
弟子即受五戒頭面著地爲佛作禮

佛說諫王經

如來示教勝軍王經

唐三藏法師玄奘譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住逝多林
給孤獨園與其無量大苾芻衆天人等俱爾
時憍薩羅主勝軍大王尊位威德皆悉成就
爲欲瞻仰請問佛故嚴駕出城往如來所乘
至下處步進入園遙見世尊坐一樹下端嚴
殊妙諸根閑寂其心晏然已能善得最上調
順寂止究竟已能善到第一調順寂止彼岸
善能密護降伏諸根爲丈夫龍丈夫牛王丈
夫良馬清淨無撓如澄泉池威德熾盛光明
照耀如大金山有三十二大丈夫相圓滿莊
嚴八十隨好間飾支體時勝軍王遙見佛已
心喜踊躍不能自勝便即脫去刹帝利種灌
頂大王隨身所有五標尊飾一者頂上寶冠

二者所執神劔三者衆寶傘蓋四者末尼扇
拂五者織成寶履既去是已詣如來所到已
頂禮世尊雙足右繞三匝退坐一面爾時勝
軍大王坐一面已而白佛言大悲世尊惟願
如來哀愍教授惟願善逝哀愍教誡令我長
夜證於大義利益安樂爾時世尊告大王曰
善哉善哉大王汝今乃能請問如來如是大
義大王汝今爲大國主應以正法勿以邪法
應隨法行勿隨非法所以者何大王當知若
有國王或諸王等棄捨正法以諸邪法而作
國王彼於現在爲諸聖賢之所訶毀後致憂
悔身壞命終墮諸惡趣生地獄中受諸劇苦
又若國王或諸王等棄捨邪法以其正法而
作國王彼於現在爲衆聖賢之所稱讚後無
憂悔身壞命終超昇善趣生諸天中受諸妙

樂大王譬如父母憐愍於子心常欲令離苦
得樂王亦應爾於諸國邑所有衆生僮僕作
使輔臣僚佐應以諸佛所說四攝而攝受之
何等爲四一者布施二者愛語三者利行四
者同事如是善攝國邑衆生僮僕作使輔臣
僚佐攝於二義才一同事同歸何等二義一者現
在二者未來大王當知譬如男子或諸女人
於其夢中夢心所見可愛園林可愛山谷可
愛國邑并諸異類彼夢覺已所見皆無如是
大王國祚身命虛僞無常一切皆如夢之所
見大王當知王富貴樂王自在樂王愛欲樂
及餘所愛諸欲樂具所謂象馬車步諸軍宮
殿后妃太子諸王輔臣僚佐防衛士衆父母
兄弟姊妹妻妾男女大小僮僕作使國邑衆
生金銀珍寶末尼真珠衣服財穀庫藏等物

如是所有諸欲樂具於命終時皆當棄捨獨
往後世無一相隨大王當知如上所說一切
樂具非常非恒不可保信皆變易法迅速不
停流轉移動終歸壞滅念念遷謝後爲灰燼
究竟同趣滅盡之門是失壞法有諸怖畏有
諸灾橫多諸愁惱皆是墜墮零落斷壞離散
之法亦復如是大王當知譬如樹林先見開
華尋復結果後還無果先見其葉榮茂青翠
尋復萎黃後皆凋落如是大王國祚身命王
富貴樂王自在樂王愛欲樂及餘所愛諸欲
樂具所謂象馬車步軍等廣說才一乃至皆是墜
墜零落斷壞離散之法亦復如是大王當知
如大火聚先見熾盛終歸滅盡如是大王國祚
皆洞然雖久熾盛終歸滅盡如是大王國祚
身命王富貴樂王自在樂王愛欲樂及餘所

愛諸欲樂具所謂象馬車步軍等廣說乃至
皆是墜墮零落斷壞離散之法亦復如是大
王當知如日月輪有大神用具大勢力放大
光明以自莊嚴遍照世間終歸隱沒如是大
王國祚身命王富貴樂王自在樂王愛欲樂
及餘所愛諸欲樂具所謂象馬車步軍等廣
說乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法亦復
如是大王當知譬如大雲遍覆虛空暴風疾
雷掣電注雨震動天地須臾散滅如是大王
國祚身命王富貴樂王自在樂王愛欲樂及
餘所愛諸欲樂具所謂象馬車步軍等廣說
乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法亦復如
是是故大王應善勤修隨無常觀隨盡滅觀
於自命終常當驚懼爲大國王應以正法勿
以非法應隨法行勿隨非法大王當知如四

大山從四方來牢固堅密無有缺漏無諸間
隙周而充遍總一合成上盡虛空下窮地際
其中所有一切草木枝條華葉及諸有情蠢
動之類皆被磨滅難以決勇而可逃避難以
勢力而能抗拒難以呪術財貨藥物而可禁
止如是大王世有四種大怖畏事各來磨滅
一切衆生難以決勇而可逃避難以勢力而
能抗拒難以呪術財貨藥物而能禁止云何
四種大怖畏事大王當知一者老來逼害磨
滅衆生少壯二者病來逼害磨滅衆生調適
三者死來逼害磨滅衆生壽命四者衰來逼
害磨滅衆生興盛大王當知譬如師子爲衆
獸王入鹿羣中搏取一鹿若取未取自在無
難其鹿爾時先所騰勇入師子口無復能爲
如是大王一切衆生既入無常師子王口所

有勢力無復能爲大王當知譬如有人勇健多力毒箭所中一切威猛皆悉摧滅如是大王一切衆生剛強很戾死箭所中無復勢力無復救護無所歸依無所投竄臨欲捨命解支節時血肉枯竭心胃熱惱焦渴所逼張口大息手足紛亂無所堪能無有勢力涎涕交流大小便利穢汚身體六根閉塞喉嚨哽咽喘息逾急良醫拱手棄諸妙藥其所飲散美味珍饌無不悉捨偃卧牀枕臨往異趣淪沒無際生老病死無常暴流至臨終位餘命無幾業有力故後有現前甚大怖畏琰魔王使廣大黑闇夜分所吞出息入息最後將滅唯獨一身無有第二及餘伴侶奄背此生歸於後世是大移轉趣大叢林入大黑闇遊大曠野泛大溟海業風所飄往無標記冥漠方所

才一

九

當於爾時無異救護無異歸依無異投竄唯除正法大王彼於爾時唯有正法能爲救護能爲官室能作歸依是所奔趣是所投竄能拔衆生出生死苦大王當知譬如有人寒苦所逼惟有煖火日光衣等所能止息而可獲安熱苦所逼唯林泉等若涉遠道惟清涼陰若渴所逼唯清冷水若飢所逼惟多美膳若病所逼惟良醫藥及供侍者若怖所逼惟強伴侶如是大王一切衆生死箭所中無復勢力無復救護無所歸依無所投竄臨欲捨命解支節時血肉枯竭心胃熱惱焦渴所逼張口大息手足紛亂無所堪能廣說乃至彼於爾時唯有正法能爲救護能爲官室能作歸依是所奔趣是所投竄能拔衆生出生死苦所以者何大王當知如是身者雖加守護雖

久洗飾雖以衆多上妙飲食恣意飽滿及至
臨終要當不免飢渴所逼而便捨命大王當
知如是身者雖常澡浴塗香末香熏香華鬘
隨意嚴飾由此自體穢漏成故臨捨命時終
必歸於不淨臭穢大王當知如是身者雖以
種種上妙衣服覆蔽纏裹由此自身諸不淨
物所合成故於命終時要當不淨種種流出
大王當知如是身者雖處宮室后妃嫔女內
宮美人眷屬圍繞作衆妓樂種種倡妓以自
娛樂歡喜快樂臨命終時自見惡相要當驚
怖憂悲苦惱大王當知如是身者雖處宮室
綵飾塗畫殿閣樓臺戶牖軒窓重關密掩種
種香華以自嚴飾種種燈燭增光照明施設
珍奇屏障帷幄燒衆名香散諸妙華香華寶
瓶處處陳列安置種種金銀瑠璃衆寶牀座

十一

十

敷設上妙氍毹錦繡文褥華氈牀座兩頭俱
置丹枕覆以上妙綺帔錦衾寤寐安寢歡娛
耽著於命終後無所覺知或送屍骸置於葬
所烏鵲鴟鷂狐狼野干餓狗鴟梟諸惡禽獸
爭共食噉骨肉膿血鬚髮糞穢流溢地上臭
處可惡大王當知如是身者先常乘馭香象
駿馬衆寶輦擊鼓吹貝作大音樂衆寶傘
蓋隨侍於後執持扇拂掩映搖動無量勇健
象軍馬軍車軍步軍導從前後防衛左右百
千臣僚竭誠敬奉城邑士庶合掌驚歎雖受
如是勝妙果報自在榮華不义要當瞑目辟
手無復動搖橫尸偃仰喪車輦上衆人荷挽
出大城門父母妻子兄弟姊妹作使僮僕臣
僚輔佐親屬內人隨從左右心纏憂惱頭髮
被散舉手拍頭椎骨悲噎哀感崩慟皆言苦

哉城邑國人觀之號慕隨送葬所或有露尸
施諸禽獸鳥鵲餓狗鷲鴛鴦狐狼野干及
諸惡獸擄掣食散骨肉狼籍風飄日曝雨灑
霜封支節解散零落異所成有積薪以火焚
葬筋骨焦爛血肉消化臭煙燻焯四面充塞
火滅骨消灰飛塵散或有掘地埋殯墳陵經
歷多時肉消骨腐大王當知此身如是變壞
無常一切衆生及以諸行皆悉如是非常非
恒不可保信皆變易法迅速不停流轉移動
終歸壞滅念念遷謝後爲灰燼究竟同趣滅
盡之門是失壞法有諸怖畏有諸灾橫多諸
愁惱皆是墜墮零落斷壞離散之法是故大
王應善勤修隨無常觀隨盡滅觀勿爲貪欲
之所染汙勿爲瞋恚之所鼓動勿爲愚癡之
所覆蔽勿復耽染王富貴樂勿復耽染王自

在樂勿復耽染王愛欲樂勿復耽染及餘所
受諸欲樂具應當滅除財命憍逸應當驚懼
無常死魔不與人期奄忽而至爲大國主應
以正法勿以非法應隨法行勿隨非法應愍
衆生皆如一子應當至誠護持佛法紹隆三
寶勿復餘顧所以者何生死海中流轉無始
唯佛正法是大津梁千萬億劫實難值故大
王當知我終不說獲得世間諸欲樂具積聚
受用名富貴者我說獲得諸佛正法聖慧財
寶積聚受用乃名圓滿真富貴者是故大王
應當厭離世間所有諸欲樂具應當願求諸
佛正法聖慧財寶時薄伽梵說是經已憍薩
羅主勝軍大王及諸世間天人等衆聞佛所
說皆大歡喜信受奉行
如來示教勝軍王經

佛為勝光天子說王法經

唐三藏法師義淨奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園與大苾芻眾百千人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡復與無量菩薩摩訶薩俱人

中大龍十一一生補處爾時世尊在一樹下於勝

妙座加趺而坐於大眾中普為人天演說自證微妙之法所謂初中後善文義巧妙純一

圓滿清淨鮮白梵行之相爾時憍薩羅國王勝光天子嚴駕侍從出室羅伐往逝多林欲

禮世尊恭敬供養承事親近既至林所下車整衣詣大師處遙見如來坐於樹下為眾說法顏貌端正調伏諸根意樂寂靜住增上定人中龍象如師子王亦如牛王如善智馬人中最上如白蓮華如池湛寂如妙高山安處

大海具三十二相八十種好如妙金幢形色充遍亦如白日千光是耀如盛月輪眾星圍遶時王見已生大歡喜身毛遍豎得未曾有灌頂大王有五盛事所謂如意髻珠白蓋白拂寶履寶劍悉皆棄捨著常人服從以大臣

安詳正念諸根寂靜偏露右肩整理衣服曲

躬合掌至世尊所禮佛雙足布上妙華燒眾名香為供養已右遶三匝退坐一面時勝光

王從座而起如常威儀合掌向佛作如是言惟願大師開悟於我善教於我為國主法令

於現在恒受安樂命終之後當生天上乃至

菩提善心相續佛告大王善哉善哉當一心

聽甚為希有孰能致問求勝資糧當順法行蠲除惡事何以故大王若王大臣捨其善法行惡法者於現世中人所輕鄙不敢親附咸

生疑惑常見惡夢多有怨家復生懊悔命終之後墮地獄中大王若國王大臣遠離惡法修善法者於現世中人所欣仰皆來親附不生疑惑常見好夢除惡怨敵無復追悔命終之後得生天上乃至菩提證真常樂大王譬如父母憐愛諸子常願安隱令無惱害遮其惡行勸修善業大王爲天子者亦復如是於諸臣佐乃至國人僕使之類咸以四攝而恩育之布施愛語利行同事時彼人王能於國界廣作如是大饒益已成就二種利益之事云何爲二王如父母愛念無差國人如子並懷忠孝復次大王作天子者情懷恩恕薄爲賦斂省其徭役設官分職不務繁多黜罰惡人賞進賢善不忠良者當速遠離順古聖王勿行刑戮何以故生人道者勝緣所感若斷

其命定招惡報大王常當一心恭敬三寶莫生邪見我涅槃後法付國王大臣輔相當爲擁護勿致衰損然正法炬轉正法輪盡未來際常令不絕若能如是依教行者則令國中龍王歡喜風調雨順諸天慶悅豐樂安隱災橫皆除率土太平王身快樂永保勝位福力延長無復憂惱增益壽命現在名稱遍滿十方外國諸王咸共讚歎其國天子仁讓忠孝以法教化拯恤黔黎於諸國中最爲第一我等今者咸當歸伏此大法王捨身之後得生天上受勝妙樂乃至菩提復次大王一切諸法體性空虛無常滅壞譬如有人於夜夢中見好園圃山河人衆茂林清泉堂舍樓閣皆可愛樂及其睡覺一無所見大王當知所紹王位及以壽命諸有勝樂自在尊貴五欲歡

娛象馬車步父母兄弟男女妃后所有國人
乃至臣妾金銀珍寶衣服飲食及諸庫藏命
終之際悉皆棄捨此等眾事皆是無常滅壞
之法事難保守體是動搖終歸離散可怖畏
處能生苦惱無我我所亦無主宰常應觀察
勿爲放逸復次大王譬如大樹初生葉華次
當結實果既熟已漸當墮落青葉次黃後悉
零墜終至皆盡唯有空樹其樹乾枯有大火
至熾然猛焰不久燒盡復次大王譬如日月
有大威力具大光明能令黑闇悉皆除盡此
亦不久終歸磨滅大王如是當觀無常無我
滅壞之事應生怖懼而作國王當以法化勿
行非法常修衆善不隨惡行復次大王譬如
四面各有大山從四方來堅固一段無有空
缺上陵太虛下磨地界於中所有草木叢林

十一

十五

及諸生類無一飛走能得免者無有壯夫而
爲拒敵亦無能以呪藥財物可令迴去大王
人間四山亦復如是謂老病死及以失勢大
王老若來時令人衰悴疾病若至能生苦惱
死期現前必當命斷勢若失時滅其威力復
次大王如師子王駿疾多力爪牙鋒利入鹿
羣中隨意取食無能爲礙此諸獸類被他所
憎無有自在大王當知一切衆生被死箭射
無有豪強無歸無護命欲斷時骨節離解血
肉乾燥口不能言手足撩亂勢力都盡涎唾
便利遍汗其身眼等六根悉皆閉塞喉中氣
逆飲食不通念念之間後識將盡無始時來
生老病死苦海流轉隨業而去即於此時命
根將斷隨所作業皆悉現前琰魔使人甚可
怖畏黑闇長夜無能違逆出入之息溘然而

盡獨行無侶所向悼惶捨此人間趣於後世
將墜大坑入深闇處唯涉險道無復資糧業
風所吹不知前路爾時危難無別歸依於此
時中隨業受報大王有陀羅尼名曰勝旃若
人先時曾受持者於生死中能為善伴共相
救護大王善聽我今為說呪曰

南謨釋迦牟尼 怛他揭多也 阿羅嚩

帝 三藐三勃陀也 怛姪他唵 苦謎苦

謎 薩婆波跋 鉢羅苾末泥 去莎訶

佛告大王此陀羅尼諸佛所說於日月中清
淨澡漱常誦七遍有大威神能為救濟如遭
極寒遇炎火聚如大熱時得清冷水盛夏尋
路逢好樹陰如渴遇清泉如飢得美食如病
蒙呪藥又復遇良醫如怯怖人得強壯伴大
王如有福之人臨欲死時有好瑞相而為

十一

十六

導引大王於此時中唯有善法共相護念為
作歸依唯此陀羅尼善能救濟是故大王常
當日日誦此神呪能得消除一切罪障復能
生長無量福因當善觀察無常滅壞究竟空
無於死門中生大恐怖以善化世莫行惡法
常修福業起大慈悲何以故然於此身常所
愛護供以名厨上妙飲食隨時偃息無憂自
在雖受如是殊勝之樂終歸不免臨死之際
飢火來逼乏食而死復次大王所著衣服皆
是微妙迦尸白氎錦綺綾羅涼燠順時任情
受樂終歸不免臨死之際委卧牀席迴轉隨
人垢膩縈身衾裳霑體能令見者生可惡心
復次大王平生之日澡浴嚴身塗香末香種
種莊飾熏香遍馥頂繫華鬘設受如此上妙
樂具終歸不免漸將變壞復本形狀晁穢現

前澡沐塗香並皆虛設復次大王多處內宮
姝女圍遶管絃代發歌舞隨情以樂送時不
聞憂事終歸不免死苦來迫懷怖而終復次
大王所居宮殿種種莊嚴戶牖踈通寒溫適
節暢情終日受樂通宵室燎明燈多諸姝女
踈籠散馥名華遍布七寶莊校所卧之牀十一既
褥重敷并安偃枕恣意而卧無復憂勞及其
業盡終歸不免身亡之後送往寒林置之空
野屍骸爛潰膿血橫流骨肉分張人皆鄙賤
被諸狐狼鴟梟鷲鷲之所餐食悲哉此身卒
至於此復次大王嘉晨令節嚴駕出城往詣
芳林縱情遊賞象馬車步前後陪隨意樂乘
騎無不遂念諸臣侍從羽扇嚴儀憶帳高懸
復持金蓋鼓樂並奏鈴鐸和鳴人皆敬奉如
天帝釋若福命盡琰魔使來收錄精神將至

王所隨業分判無能免者唯有殘骸置之於
地父母妻子及以國人咸共悲號椎骨懊惱
靈輦送殯詣彼屍林或燒或埋或沉於水飛
禽走獸魚鼈龜鼉聞其肉氣爭來餐食骨成
塵粉與地無殊大王當知一切衆生稟識之
類悉皆如是終爲無常之所滅壞體難保信
念念遷移多諸煩惱無可愛樂誰有智者不
生厭離是故大王當觀如是身爲患本無常
所隨鎮被死王之所驅逼知是事已當爲法
王不應恣情起貪瞋癡行於惡事何以故大
王我不說有愚癡凡夫於五欲境色聲香味
觸恒多積聚常樂親近如是之人能生厭足
大王誰於欲境能發厭心謂賢聖人起勝智
慧現在前時方生厭足漸當遠離證妙涅槃
爾時勝光天子聞佛爲說安隱自身長保國

位利益含識名聞十方當得生天受勝妙樂
深心喜慶得未曾有合掌恭敬一心瞻仰白
佛言世尊如來大慈爲說如是微妙法義我
今頂戴常願流通舉國諸人皆令誦習佛言
善哉善哉大王前世修因今受勝報得爲天
子所願隨心當如說行勿爲放逸時勝光天
子及諸大衆皆大歡喜信受奉行禮佛而去

佛爲勝光天子說王法經

寶積三昧文殊師利菩薩問法身經

後漢安息三藏法師安世高譯

聞如是一時佛至羅閱祇耆闍崛山中與千二百五十比丘俱文殊菩薩往到佛所在門外住所以者何佛坐三昧未久佛覺見文殊便請入作禮而住佛言且坐文殊問佛屬坐三昧名曰何等佛言寶積文殊復問何故名寶積佛言譬如摩尼珠本自淨好復以水洗置其平地轉更明徹無不見者屬所入三昧見東方無央數阿僧祇刹土及佛已復悉不現住是三昧中無不見諸法本際其有住者以爲得印所語如言摩尼寶舍有四角從一角視悉見諸角無所缺減是故見諸本際佛問文殊知本際不則言知何所是報言我所處是爲本際諸所欲人異際在是際者亦不

十一

十九

在法亦不在善惡諸法亦如是其知是者審以知之凡之知者以無所知從本傳習莫有作者是故無有底佛問文殊何謂是慧審是慧者是故慧復問何所道念名曰道報言所念道無念是故道佛語文殊以有念言無念當以何法教新學若男子女人文殊言亦無所出亦無解淫怒癡無有極以是法教一切以故無有根是故不可出不可解其言我能壞本際以不能其言我能斷生是亦不能不捨俗事不念近道作是者乃可教於凡人文殊問佛持何法教學佛言我所教不壞色痛癢思想生死識無所壞亦不教壞婬怒癡令得不可計數法以是法教作佛道者我用是故自致得佛佛語文殊無所壞法故致佛無所得法能成佛佛者則法身諸種力無所畏

悉法身之所入所以者何莫能分一身者而爲法身法身無所有數何以故不言是凡人是非凡人法身等無差特無所散身是爲法身譬如四瀆悉歸於海合爲一味若干名法爲一法身諸所有種各各有名合會聚之名曰穀若俗事道事悉合爲一法身所以者何不可指示是爲俗事道事亦不可說是俗事身是爲法身亦不可見視如我所說法身其有信二知者所作衆惡悉以除盡文殊言於法身亦不見生天上亦不見在人間亦不見在三道亦不在泥洹佛語文殊今若所說乃爾若有人問汝者佛現說有五道當何以解之文殊言譬如人卧中見入泥犁若作禽獸薜荔上在天上若在人中覺則無所見其法身無所著所以者何但有數故數者墮俗

十一

二十

若羅漢辟支佛上至佛俱等一法身所以者何不可分別故譬如若干種寶可別知法身而不別所以者何不可別故無生無死故法身無所生無所滅所以者何常住故亦無有垢亦無有淨所以者何無有過者亦無勝亦無所脫佛者無所不知復問文殊知法身不文殊言若得者可知佛問文殊乃知世間所在處不則言知佛言何所是文殊言其他人處世在是世間者但有名求如毛際而無爲我說者其世亦不離法身佛復問世所在何所文殊言譬如雲所在無所在亦不羸亦不強是則世世之相佛問文殊汝謂我滅不文殊言不何以故法身無有生若有生乃有滅法身者不生故知佛而不滅佛問文殊若聞已過去恒邊沙佛悉般泥洹汝信不則言信

佛言云何信文殊言其佛者悉佛所化化般泥洹故而信之佛問文殊汝見人臨死時知所趣向則答言而人不可知何況所趣向佛語文殊乃可聚會說法文殊言誰欲聽佛言欲聽聚會者文殊白佛當因何法有所說佛言說法身則言不見法身當何以說之佛語文殊若所說法身不可見其在會中未曉者聞其所言其心恐懼文殊言若恐懼其本際已恐懼佛言本際無恐懼未曉者亦不恐懼文殊言諸法無有恐懼者若金剛佛問何謂金剛答言無能截斷者以故名曰金剛佛不可議諸法亦不可議以是爲金剛佛言何所爲金剛者文殊言勝諸法故佛者法法之審故是爲金剛佛以何因爲金剛則答言所有無所有一一求之無所有故曰空空者是佛

以是爲金剛一切諸法皆佛依無所依是故金剛何緣是爲金剛則言無所依者無所近是故爲金剛佛語文殊今我欲作感應令阿難來所以者何爲一切受法故文殊問佛屬所說法無所見無所得阿難來者當取何法佛言善哉善哉如文殊所說佛言我見東方無央數阿僧祇刹土諸佛皆悉說是舍利弗出其所止處到文殊所見而不在便至佛所於門外住佛謂文殊言呼舍利弗入文殊問佛本際法身有中_{十一}有外有內當從何所得佛言不可得答言本際以無際復言舍利弗者亦在法身中不而所從來當所入佛語文殊若爲苦舍利弗爲不苦譬如諸聲聞在內與我俱語而若在外住不用時入是不爲煩答言雖在外住亦不苦亦不煩佛問若以何故

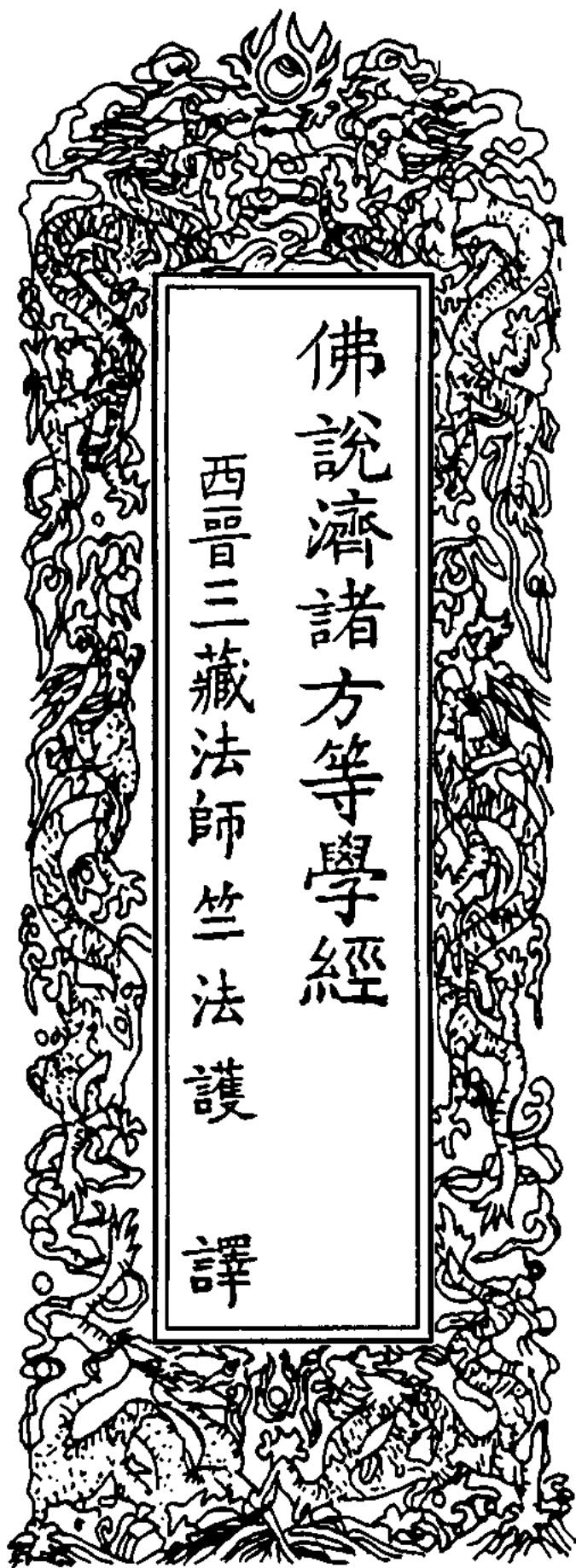
不苦不煩文殊言佛爲聲聞說法我亦如是
故不苦不煩所以者何諸佛所離法身故文
殊言譬如恒邊沙劫不見佛亦不得入亦不
苦不煩何以故佛所說法亦無增無減所以
者何諸法無有主以是故無苦無煩諸所有
名佛因是而教人所以者何佛以是教故佛
遙問舍利弗汝悉聞文殊所語不舍利弗言
唯佛勿以自勞願樂於是往聽其法文殊白
佛可令舍利弗來入佛遙謂舍利弗前前已
作禮就坐文殊謂舍利弗於是法中何所而
尊欲入聽之聞說尊法愛樂欲聞故入欲聽
文殊言審如若所說是法實尊甚深甚深何
以故是法無有二心故所以者何非若所知
不在其中諸羅漢辟支佛亦復如是及求佛
道者何以故不可得故亦不從希望得以是

故無能在其中本清淨故諸法亦清淨舍利
弗問文殊所以羅漢不在其中文殊言姪怒
盡是爲羅漢無所住無所成當在何所中舍
利弗言故到人處不見以是故來至門但欲
聞深法故舍利弗言我從佛若從人聞其法

誠無厭極時文殊言於法無厭極如舍利弗
所語文殊問法身能有所受法不何故而無
厭極舍利弗言法身無所受其本際有所受
不舍利弗言無所受文殊答舍利弗本際無
所受故而若無厭極文殊言若本際受法汝
有厭極舍利弗言除佛所說我之所語無有
與等文殊言汝能自信其法至泥洹若自信
不至泥洹舍利弗言從本以悉般泥洹文殊
言寧自信常於是不動轉舍利弗言信復問
從何所信則答言法身無所生無所滅故知

無所動轉復問信羅漢盡無有餘無所復知
不舍利弗言信從何所信其知以無所復有
故無所知無所知者無所止故曰盡文殊言
羅漢盡故如何以故舍利弗言悉捨諸法
無所得故文殊問汝信以恒邊沙佛般泥洹
以不般泥洹舍利弗言信從何所信法身不
生不死故不般泥洹文殊問信諸佛爲一佛
不舍利弗言信從何所信之答曰一法身無
有二故文殊問信諸所有刹土爲一刹土不
舍利弗言信從何所信答言所有盡故文殊
復問能信一切法無所識無所脫無所念無
有證舍利弗言信從何所信無自然而知自
然者故無所識無所脫無所念無有證亦不
生不滅亦不見亦不有見本際無處所以故
信文殊復問信法身住無所生無所滅無所

止舍利弗言信從何所信之亦不是法有所
生有所滅有所止以故信文殊問能信不可
計法身所從出能知處不舍利弗言信從何
所信答言法身者亦無婬怒癡故信之而無
處復問舍利弗乃信諸法依佛依無所依等
不答言信之從何所信答言無所止無所止
者謂不可見之所依文殊言善哉善哉舍利
弗如若之境界我悉問之若皆答其所知舍
利弗語文殊今我所聞者以念不復忘佛謂
舍利弗若有男子十一女人聞是法持誦讀爲二十四
一切人廣說爲解其義疾得所欲文殊語舍
利弗今佛所說無有異舍利弗白佛以供養
前佛者所以後者來悉得是耶是法名曰何
等當云何行名曰問法身寶積持本際持無
所處所持持一切諸法無所罣礙其從若聞

佛說濟諸方等學經

西晉三藏法師竺法護

譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說濟諸方等學經

才二

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘
 衆俱比丘六萬菩薩八十億摩竭國中衆優
 婆塞六百萬爾時世尊臨滅度時最後末年
 至羅閱祇初首新歲於時世尊即如其像三
 昧正受莊嚴於斯三千大千世界懸繒幡綵
 豎諸幢蓋散華燒香布諸蓮華其葉百千三
 千世界億梵天王各與無央數億百千眷屬
 往詣佛所稽首足下退住一面叉手自歸此
 大千界淨居身天威靈尊勢大神妙天王諸
 龍王鬼神王阿須倫王迦留羅王真陀羅王
 摩睺勒王各與無數億百千官屬往詣佛所
 稽首足下却住一面叉手自歸其於十方各
 江沙等諸佛世界神聖殊絕巍巍高節菩薩

大士來詣佛所稽首足下還住一面叉手自歸諸來會者應時周徧於此三千大千世界極於上界三十三天無有空缺間不容杖鍼不得入靡不稠密大神無極天龍鬼神阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒各各住立瞻佛尊顏其身各異其心同一釋棄因緣等心歸佛爾時世尊安然庠序從三昧起三返觀察諸來衆會三返觀已三返自察師子頻申三頻申已三返出舌三出舌已三返以舌覆三千大千世界靡不周遍光明煌煌照於十方於時大聖還縮其舌重復顧眄諸來會者諸來會者僉然起住稽首作禮自歸命佛爾時世尊告於彌勒菩薩大士柯逸仁識知之正覺不久當取滅度欲有所問今是其時應宜諮請諸有疑結志不解者前白如來無得後悔

面值大聖何不決之彌勒菩薩前白佛言世尊知時明徹六通諸度無極靡不宣暢決一切疑善哉世尊隨時便宜頒宣經道令斯法目永得久存於是大神妙天王與八十億淨居天人營從圍遶行詣佛所稽首足下叉手自歸前白佛言才二唯然世尊今斯經典其號名曰濟諸方等學過去諸佛如來至真等正覺之所講說今日大聖惟當垂哀重爲散意多所愍哀多所安隱使如來法訓誨久存時佛默然可大神妙天王所啓天王見佛默然可已退住一面爾時世尊告彌勒菩薩阿逸當知諸過去如來至真等正覺無不講說此濟諸方等經典之要當來現在十方世界如來至真皆亦說是其不宣斯謗佛違法毀諸聖衆所以者何若說此經有無益想謂不備悉

爲誹謗佛違失經典毀訾聖衆毀三寶者必歸地獄是故彌勒若族姓子及族姓女學菩薩乘通暢諸經衆他異法爾乃分別演衆經義若欲周備不闕文字隨正典教不自損已又仁彌勒宜當專精思惟是門然後末世攝護正法彌勒應曰唯然世尊誠如聖教當傳神旨不敢違命佛復告彌勒菩薩如來至真某日於夜得逮無上正真之道爲最正覺至於無餘泥洹界滅度日夜如來至真寧有缺漏意誤忘乎宣惡念非瑕疢行耶彌勒報曰無也世尊復謂阿逸才二如來某夜成最正覺至滅度日所可講說皆實至誠順時應宜而無虛妄佛言或有愚人三不別如來善權方便不覺真實誠諦之言反傳狂語出意自說此事合義此義不合以是此類誹謗正道若誹謗

經則爲謗佛吾謂此黨必歸地獄佛言彌勒當來末世五濁之俗餘五十歲當有四輩比丘比丘尼優婆塞優婆夷志學菩薩慕本所誓外異學意奉事如來見佛所說法律出家修爲沙門謙敬種姓其所志唯求利養毀壞種姓貪嫉室家亂其居業面無好色志慕小意性不開解不能寬泰不壞情欲多求汲汲遠於一切諸法門行三昧正定常住諛諂心念各異言行不同貪其種姓依有勢者見諸明智曉了法藏謂之無智已無所知自歎有慧已無聰明自歎聰明智因倚佛道建立其意等心衆生興發大哀又不忘捨善權方便依蒙佛力而已違越所講信樂於其學中或復說言若有經卷說聲聞事其行菩薩不當學此亦不當聽非吾等法非吾道義聲聞

所行也修菩薩者慎勿學彼辟支佛法亦復如是慎莫聽之佛語阿逸佛為信樂開化諸天隨時說法教諸龍神阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒捷沓和人與非人隨其本行志所應脫說法開化普至十方各江沙等導利眾生各隨本行隨宜當度利益眾生因斯志操須宣經道度脫一切皆使得道佛告彌勒當是世時菩薩學中志自懷結諸菩薩中剛強難化弊惡兇暴妄言兩舌謔聞智少宣傳佛道別為兩分欲為菩薩當學此法不當學是而懷是心誹謗於佛毀訾經典鬪亂聖眾壽終身散便墮地獄在彼見者當經無數劫痛罪猶不畢從地獄出當復還生貧賤之門所當經歷眾難之患極遠難量乃得受決雖得受決在五濁世乃成為佛亦如我今遭難長

遠無央數劫在五濁世成最正覺若聞其言而信聽受篤信思惟從其教者亦當如是歸於惡趣所以然者信惡親友故遭此患佛告阿逸過去久遠不可計劫爾時有佛號離垢焰成就功德如來至真等正覺出現於世八十姦歲為諸眾生須宣經道時有比丘名淨命為法都講宣若干教言辭柔和辯才至真勸助發起無央數人顯揚等教多所歡悅時離垢成就功德如來囑累淨命比丘於後末世當護正法囑累已後乃取滅度如來至真滅度之後彼比丘於億歲執法品宣佛教因得普入濟諸方等經典之要宣傳道化發起一切順諸眾生本心所樂應當解者而分別之周旋往返八萬城邑觀察眾生本願發意令得飽滿除去飢虛眾情之難於彼世時有

大國城名曰仁賢有八十億衆民居中亦觀
根源而爲說法於時城中八十億家欣然受
教化一億家發菩薩意七十九億立聲聞乘
於是淨命比丘與萬菩薩同心俱往詣修道
處出去未久時有比丘名曰爲法徃來周旋
遠他鄉來在仁賢城奉持方等千餘經卷現
得四禪自以爲遠淨命比丘學方等經十四
億卷及修餘經六百萬卷時爲法比丘在仁
賢城唯但宣散一品法教不知隨時觀其本
行講說經法也不能覺了遠諸法界專以空
法而開化之言一切法空悉無所有所可宣
講但論空法言無罪福輕蔑諸行復稱已言
如今吾說悉佛所教淨命比丘所可演者倚
著雜碎志性不清爲人穢濁誰本爲彼比丘
作字號淨命者實不清淨所以者何受取衆

華已而服食之亦受名香諸雜塗香亦服食
之彼學愚冥癡無所知吾身學來久修梵行
彼適新學而受其戒從來未久勿得信之又
其比丘放逸自恣衆人橫敬一心悅豫歸淨
命比丘其法比丘作是謗毀宣其惡行衆人
不信不從其教其法比丘用懷毒心誹謗智
士壽終之後墮地獄中竟八十劫用誹謗佛
毀訾正法在地獄中七十劫已加六十劫迷
荒失志盡斯數已乃還前世本發道意香寶
光明如來佛所其佛爲講更說法義勸發道
意墮畜生中九百萬世後生人間六百萬世
常遭貧厄所生之處常瘞無舌然於後世見
六十三婁諸佛正覺在諸佛所常爲法師世
世所生普成五通皆爲諸佛所見教勅悉解
諸法說清淨義佛告阿逸欲知爾時淨命比

丘豈異人乎莫作斯觀所以者何是阿彌陀佛也其法比丘則我身是吾於彼世所更如是佛告阿逸衆事諸法難了難了義微如是吾以是故於五濁世得成正覺佛言阿逸若有菩薩說兩品法因是之故在五濁世當成佛道又其佛土多有諸魔數興亂成佛道時若宣經法亦憍亂之當爾之時諸來衆會咸皆噢咿流淚于面各自說言莫令學人宣二品法講說經義勿令偏黨專愚放恣自是惡彼如法比丘爲諸比丘及在家學所分別說說是非法時彼會中有百菩薩尋從座起避席坐歔歔流淚於時世尊知此菩薩心念本末故復發問諸族姓子何故坐地歔歔流淚即白佛言我等世尊各自識察犯此殃疊佛言如是如是族姓子等所察念也錠光佛

時有一菩薩名曰智積佛滅度後逮爲法師諸賢者等求其缺漏從是已來未曾復與諸佛相見不識道心不得總持不逮三昧諸族姓子前世之時亦與我俱同發道意又族姓子是跋陀劫最後有佛名曰樓油當於彼世乃能逮得無所從生法忍然後三阿僧祇劫逮致無上正真之道爲最正覺是故族姓子菩薩菩薩展轉相見莫生異心相求短也若見菩薩當自念言令吾觀佛寺見佛正覺佛立吾前假使族姓子若有菩薩見餘菩薩發起異心視不如佛則自毀損由是之故莫懷瞋恨其見初發菩薩心者視不如佛輒爲侵欺諸佛世尊於今現在不可計數無限世界又族姓子今佛預觀將來末世餘五十歲有得總持若逮三昧皆是如來威神所致故族

姓子若誹謗法師求其短者為謗如來如來滅度後若有曉了隨時之宜從衆生心本所信行而為說法若於衆會有菩薩學一發意頃衣毛為豎一返聞經尋即諷誦則當知之如來聖旨之所接也於彼世時有愚戇士無菩薩行自謂菩薩在諸菩薩凶豎自用分別經典譸張匿功獨謂已達以為二行常自說言此人何知此何所解佛告彌勒我身現在所宣頌教行佛道時布施頭目肢體肌肉妻子國邑佛悉識念以一頌故布施天下是等愚惑求獲利養不徃敬佛宣道教者不隨佛教違失道節佛言阿逸當以清和可奉此法不以評訟阿逸且觀此黨衆生習隨瑕疵發起瞋恨不熟思惟識達義故也如吾所修成最正覺宣傳佛慧而為說法便當說言莫傳

此教於彼世時利供養故其法比丘講說方等千餘經卷興發四禪因是乃致如此艱難何況妄說違失義理不順道教若有比丘奉方等教宣方等藏欲發道心返更興心誹謗法師則為誹謗諸佛經典甚懷慢恣求其瑕才二缺佛不謂此得至究竟盡生死源是等之類必墮地獄所以者何若有求取法師短者則為嫌佛患厭經法其輕法師則不敬佛若不欲觀於法師者其人則為不欲見佛若毀法師為毀諸佛若興害心念初發意菩薩惡者從其發心害意諸無數劫若干劫失其道意以其惡眼視菩薩數更若干世世生盲從本字數口宣誹謗說法師惡更若干劫瘖瘂無舌佛告阿逸佛普觀察見諸菩薩不因餘法速墮惡趣唯由惡心向餘菩薩想吾我人

貪住求法故墮惡趣佛言阿逸如來不謂宣傳經典隨顛倒教念在生死自恣放逸住我人想行若干法爲是菩薩因是之故故墮地獄是故阿逸菩薩導習六波羅蜜能成佛慧無上正真或有愚人口自宣言菩薩惟當學

般若波羅蜜其餘經者非波羅蜜說其短乏於阿逸意所趣云何本時國王所以持頭施與人者爲無智乎彌勒答曰不也世尊佛本所修六波羅蜜所爲至誠眞實行乎爲不行是得佛道耶彌勒報曰不也世尊佛語阿逸仁本宿世具六十刹行檀波羅蜜尸羸才二惟速九所修禪定般若波羅蜜亦復如是各六十劫而愚戇等各自發言當以一品行般若波羅蜜至於佛道奉隨顛倒無所慕樂是等之類雖口有言行不清白虛言反教常行倚著希

望於空不肯作行但口發言以爲第一雖行甚遠貪妬懷嫉敬重種姓親屬知識吾本寧以頭施於人不用轉輪聖王之位斯等貪着衣食利養入他家居當說此言行道如是如是行者其理如是無復異義多有法師不了斯教利供養故多生害意念法師惡佛言阿逸佛不以是貪愛其命無道愚夫爲學道也正使百劫不得柔順法忍也況當獲致至佛道乎佛言阿逸行諛諂者恪惜貪嫉不行恭恪無有明智懷妬種姓造二品行爲求道也斯愚人等自謂智明想勝佛慧所以然者橫自發言如來說法言辭不爾是聲聞事佛亦不說聲聞之法爾時佛告賢者須菩提般若波羅蜜其源爲一無二行乎須菩提白曰唯然天中天又問須菩提菩薩所行捨衆妄想

無所著乎唯然世尊復問須菩提菩薩所修
棄諸馳騁無放逸乎唯然世尊佛告須菩提
豈見學士已不自修不知羞慚欲得希望功
勲之報當致貧厄欲求勢姓慕得援助何甚
愚哉佛復告阿逸菩薩假使聞說一切諸法
皆聲聞法不當恐怖一切諸法皆緣覺法一
切諸法皆為佛法不當恐怖莫懷希望有所
倚著一切諸法皆凡夫法一切諸法皆塵勞
法設聞是言不當恐怖一切諸法皆瞋恚法
一切諸法無瞋恨法設聞是言不當恐怖若
有所受若無所受才二作與不作覆十不覆清不清
有心無心有念無念有罪無罪有福無福有
報無報有安無安有脫無脫精進懈怠有行
無行修賢聖法無賢聖法寂然不寂然受與
不受至誠虛詐順念不順念住與不住於此

諸法永無所畏佛本學時在佛樹下所達諸
法成最正覺暢解一切衆生境界悉無顛倒
曉了諸法皆為自然不著無處故為世人分
別說此如來至真不名諸法亦無所諍菩薩
以故逮致聖光無極法曜興發總持稱舉法
印為諸法故無所上下佛語阿逸佛以法故
為四方域頒宣經道衆生各念如來為我如
是比類演出經義至二十四阿迦臧吒天次
復開化第二方域至二十四天三千大千世
界亦復如是衆生皆念如來生此而轉法輪
講說經法如是比像無數方便至無央數無
際世界開化衆生吾於明旦所周旋處興作
佛事不可限量日中晡時亦復如是如來至
真常爾不廢目無蔽礙普見一切衆生境界
一切佛土如是無限諸佛部界其亦然矣菩

才二

十一

薩皆當學如此義住在諸法妄想之處而開
化之其住諸佛有所希望則以住在誹謗諸
佛其以住在誹謗諸佛彼則住在墮於險谷
其墮險谷則墮惡趣其住惡趣則住諸法諍
訟之處是故阿逸當護如來善權方便佛自
隨時說此法耳於是文殊師利告超聚福菩
薩不虛見菩薩一辯心菩薩善了說心菩薩
呵辯菩薩喜王菩薩離恐毛豎無畏行菩薩
心願無量佛土菩薩光世音菩薩衆香首菩
薩除諸陰蓋菩薩不置遠菩薩合百千德菩
薩威神音菩薩心不捨諸慧菩薩宣名稱幢
英菩薩念求諸義菩薩行不離佛界菩薩超
月殿威灼灼菩薩嚴諸大界菩薩文殊師利
告於此等二十菩薩復白佛言如是如是世
尊誠如聖教吾詣東方過是六十江沙諸佛

刹土禮諸世尊聞所說法亦如今日西南北
佛土四維上下亦復如是遊觀七日轉復前
行不見餘佛尋復還返來至此土稽首聽經
爾時世尊告文殊師利仁且觀此如來聖慧
無量若茲諸佛境界不可思議巍巍如是如
來所入等無有侶靡不周悉或有愚駮不識
義理趣自說言般若波羅蜜如來所行是諸
如來無極修教餘經皆非佛語文殊菩薩行
者無合會行乃是開士正真之行無等倫行
則菩薩行無所受行爲菩薩行無所著行亦
無不著是菩薩行如是文殊菩薩所行爲無
輕慢吾已隨時分別宣法諸法難見亦難曉
了是故文殊諸賢一切當修寂然無放逸行
順從開士堅固之行常懷慈心不爲瞋害以
住諸法修等行者則從佛教佛無數劫十二導習

此道以權方便而頒宣之有無智人各懷異意墮大艱難當興譏論謗訕經道非如來所宣毀訾法者不覺微失坐不護口或自心念是事佳快或謂不快故誹謗法已誹謗法則誹謗佛已誹謗佛則毀聖衆口橫說言是事爲應是事不應如是言者爲誹謗法爲諸菩薩講說此事爲諸聲聞演如是教口說此言爲誹謗法諸菩薩等當學此法當捨此法不當習學也妄說如此爲誹謗法某有辯才某不辯才某性便利某性訥鈍妄有譏呵說經如是爲誹謗法若以宣言值佛世時可得總持不值佛世不得總持爲誹謗法雖以修行逮得總持未必清淨若說如是爲誹謗法求法師短瞻其法則所行缺漏爲誹謗法不信法師所行具足假使法師不應威儀爲誹謗

法宣於法師放逸之業馳騁由已不能專一爲誹謗法禮節不備失經違節非所奉戒擾兇兇爲誹謗法所宣義理其明不廣妄有所講爲誹謗法言語不了辯才不暢欲傳道教爲誹謗法本學不勤所知甚尠明不廣遠欲宣道教爲誹謗法十二心自念言某不知限不了隨時當教開化達令至義爲誹謗法興發想念不護佛教懷抱危害爲誹謗法各獲一卷文字經教各是所學諍經失義爲誹謗法各頌一偈諍其義理自說是非爲誹謗法某有信樂某不篤道某當得脫某不得脫爲誹謗法若講法時所言各異反其義理非其所講故來亂坐談語說事爲誹謗法是人應行是不應行某爲隨順某不隨順爲誹謗法某以隨時某不知時違失義理不從道節爲誹

謗法佛告文殊師利諸聲聞衆有所懷畏分別說者諸菩薩等聰明辯才有所頒宣皆承如來威神聖旨佛言文殊如來道教隨時之宜所誓如是斯等愚夫唯念毀訾求其長短不從佛教反非如來所念法師而譏謗之是等悉爲魔之所亂倚求利養故發此意當歸惡趣將護居家所依善友反不慎護住如來教倚其尊勢有勢位者王者長者梵志若使有人難問義者誦說義理咸共歎言善說此事所知佳快如佛所說所可頒宣極有義理僉然勸助由是勸助墮誹謗法同等群黨出入進退然後及已俱墮惡趣佛復告文殊師利若有菩薩倚著諸行我不謂此爲菩薩也佛言阿逸其依種姓有豪居位佛不謂此爲清淨也其有宣傳兩品經義言行各異佛不

謂此當得解脫必歸地獄假使有人專一品說謂義趣是莫能過者佛不謂此越度惡趣衆患之難其多辭說樂於衆鬧佛不謂此應清白行佛語文殊佛所頒宣理諸顛倒進退法門如江沙等所宣法門樂著空者其數多少亦如江沙爲諸妄想而計有人宣法門教其限多少亦如江沙衆生亦如無相之業諸有相原無願之業諸有願本爲說法門亦如江沙有人無人有命無命有壽無壽有欲無欲有貪無貪有爲無爲某人慙慙隨從計常某不慙慙但念斷滅是樂隨俗是爲度世某貪欲門某瞋恚門某愚癡門如來皆使除此諸門故說法門矣佛語文殊若有修行平等之宜永無所著一切皆應般若波羅蜜教若有講說慧各各異心在見聞演不如慧則謗

如來也於是文殊師利復問佛言唯然世尊此等之類爲從惡友誤啓受教乃能興發如是譏謗以何方便現世自責能除罪法世尊即告文殊師利假使此人於七歲中晝夜各三悔過自責然後乃除所造謗罪微微消化當復曾更十五劫行乃逮法忍佛言文殊菩薩習此經典之要不能曉了而妄宣傳欲解其事甚難得度文字之法散義不暢是故菩薩先善諦學然後能宣如是學者不自傷損佛言文殊菩薩有四法曉了諸行何謂爲四

才二

十五

生二曰不與法師而共諍訟三曰已身少明不毀他人博達慧者四曰心自念言此一切義皆佛所說故當敬奉謙下恭順是爲四法不自傷損佛言文殊若有菩薩於江沙諸佛刹土滿中七寶如江沙劫一切供養十方諸佛日日各爾布施奉佛而不休息若復受此濟方等學經典之要書著竹帛一返宣說其福過彼供養諸佛所以然者布施持戒忍辱精進一心智慧皆不能及斯人善業濟方等學經典之要菩薩學是德無等倫獨步無侶說是經時三十江河沙等菩薩皆悉得無所從生法忍七十江河沙等菩薩普悉得立不退轉地當成無上正真之道六十億姪百千衆人生在於此三千大千國者聞是經典咸共勸助悉發道意僉然意解越八十劫生死

之難亦皆一時得不退轉佛說如是諸比丘
 及菩薩一切衆會天龍鬼神捷沓和阿須倫
 世間人民聞佛所說莫不歡喜作禮而去

佛說濟諸方等學經

音釋

鍼職深切 與針同 眇莫旬切 邪視也 瑕瑕胡加切 疵才支切 疥加切 玷玷也
 也 諛詭譎切 詭丑瑛切 狡狡言也 捷捷沓和 沓此云香
 陰捷巨言切 甚少息淺切 茂莫結切 與於六
 和胡戈切 泣聲歔歔 歔歔歔 泣泣 泣泣 泣泣
 也 慙慙降切 請請竹九切 張張竹九切 瘡瘡於金
 下切瘡瘡 病羸初限 騁騁丑郢切 馳馳於金
 不能言也 駭駭切 訛訛所晏切 訥奴骨切 言言難也
 也 駭駭切 訛訛所晏切 訥奴骨切 言言難也

大乘方廣總持經

隋天竺三藏 毗尼多流支 譯

大乘方廣總持經

清刻龍藏佛說法變相圖

大乘方廣總持經

才三

隋天竺三藏毗尼多流支譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與
 大比丘眾六萬二千人俱菩薩摩訶薩八十
 億眾摩伽陀國優婆塞六十億百千人爾時
 世尊夏安居已臨涅槃時入如法三昧入三
 昧已是時三千大千世界普徧莊嚴懸繒幡
 蓋置寶香瓶眾香塗飾處處徧散千葉蓮華
 爾時此三千大千世界億百千眾諸梵天王
 及億百千眷屬來詣佛所到佛所已頭面禮
 足合掌向佛却住一面復有億百千淨居天
 子自在天王大自在天王龍王夜叉王阿修
 羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王各與
 億百千眷屬來詣佛所到佛所已頭面禮足
 合掌向佛却住一面爾時十方如恒河沙大

威德菩薩摩訶薩來詣佛所到佛所已頭面禮足合掌向佛却住一面爾時此三千大千世界乃至有頂皆悉來集大衆充滿間無空處爾時復有餘大威力天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆來集會爾時世尊正念現前從三昧起徧觀大衆欠呿頻申如師子王如是至三爾時世尊從其面門出廣長舌徧覆三千大千世界是時如來現神通已復觀大衆爾時一切大衆即從座起合掌作禮默然而住爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言阿逸多如來不久當入涅槃汝於諸法有所疑者我今現在欲有所問今正是時佛滅度後勿生憂悔爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言唯然世尊善自知時諸佛如來於一切法皆悉究竟惟願宣說今此法眼久

住於世爾時會中有大自在天子及八十億淨居天衆眷屬圍遶頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊此大乘方廣總持法門過去無量諸佛如來應供正徧知已曾宣說惟願世尊今復敷演利益安樂無量人天能令佛法久住世間爾時世尊默然而許是時大自在天子知佛許已歡喜踊躍合掌作禮却住一面爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言阿逸多此大乘方廣總持法門非我獨說過去未來及今現在十方世界無量諸佛亦常宣說若有衆生於佛所說言非佛說及謗法僧而此謗者當墮惡道受地獄苦爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言若有善男子善女人發菩提心於此大乘方廣總持經典受持讀誦復爲人說當知是人墮惡道爾時世尊復告彌勒菩薩

薩摩訶薩言阿逸多我從成佛夜乃至將入
無餘涅槃於其中間佛身口意所作所說所
念所思惟頗有妄失起惡業不彌勒菩薩言
不也世尊佛言彌勒如汝所說我從成道乃
至涅槃於其中間所言所說皆悉真實無有
虛妄若有愚人不解如來方便所說而作是
言是法如是是法不如是誹謗正法及佛菩
薩我說是輩趣向地獄佛言阿逸多於我滅
後五濁世中若有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷實非菩薩自謂菩薩是外道人曾於過去
供養諸佛發願力故於佛法律而得出家隨
所至處多求親友名聞利養恣行穢汙棄捨
信心成就惡行不自禁制不自調伏貪諸利
養於一切法門及出生堅固三昧皆悉遠離
實無所知爲親屬故妄稱知解住於諂曲口

說異言身行異行阿逸多我菩提道於一切
衆生皆悉平等安住大悲以善方便正念不
忘如來安住無等等力無障無礙而爲說法
若有衆生作如是言佛爲聲聞所說經典諸
菩薩等不應習學不應聽受此非正法此非
正道辟支佛法亦不應學復作是言諸菩薩
等所修行法聲聞之人亦不應學不應聽受
辟支佛法亦復如是復作是言諸菩薩等所
有言說聲聞辟支佛不應聽受彼此言行更
相違背不與修多羅相應於如實說真解脫
法不能信受依彼法者不得生天何況解脫
阿逸多我今說法隨其信心而調伏之如怛
河沙阿逸多我今欲往十方世界隨順說法
利益衆生不爲實非菩薩而作菩薩相者亦
不爲毒惡欺誑少聞之人於我法中作二說

者其二說人或作是言是菩薩應學是不應
學謗佛法僧是人身壞命終墮於地獄多百
千劫不可得出設令得出生貧窮家至於後
時雖得受記五濁惡世成等正覺如我今日
於是生死五濁世中成於佛道以是因緣汝
應諦聽應當信知隨順惡友所行如是阿逸
多我念過去無央數劫彼時有佛名曰無垢
焰稱起王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出現
於世是時彼佛壽命八萬那由他歲為衆說
法爾時無垢焰稱起王如來法中有一比丘
名曰淨命總持諸經十四億部大乘經典六
百萬部為大法師言辭清美辯才無礙利益
無量無邊衆生示教利喜爾時無垢焰稱起
王如來臨涅槃時告彼比丘淨命言未來世

中汝當護持我正法眼爾時淨命受佛教已
於佛滅後千萬歲中守護流通諸佛祕藏於
此方廣總持法門受持讀誦深解義趣於彼
世界八萬城中所有衆生隨其願樂廣為宣
說爾時有一大城名曰跋陀往彼城中為八
十億家隨其所樂而為說法是時城中八十
億人獲淨信心一億人衆住菩提道七十九
億人住聲聞乘而得調伏爾時淨命法師復
與十千比丘衆相隨俱往修菩提行爾時跋
陀城中復有比丘名曰達摩於大乘經方廣
正典受持千部獲得四禪唯以方廣空法化
彼城中一切衆生不能以善方便隨欲而說
作如是言一切諸法悉皆空寂我所說者真
是佛說彼淨命比丘所說雜穢不淨此比丘
實非淨命而稱淨命何以故而此比丘所受

諸華不持供養而自受用塗香末香亦復如是淨命比丘愚癡無智不能知我久修梵行彼既年少出家未久我慢無信多諸放逸是諸人等無所知曉謂是淨命持戒比丘爾時達摩以其惡心謗持法者身壞命終墮於地獄經七十劫具受眾苦滿七十劫已墮畜生中過六十劫後值遇香寶光佛於彼法中發菩提心於九萬世猶生畜生中過九萬世已得生人中於六萬世貧窮下賤恒無舌根其淨命比丘於諸法中得淨信心爲人說法彼於後時得值六十三那由他佛恒爲法師具足五通勸請彼佛轉妙法輪阿逸多汝今當知過去淨命比丘者豈異人乎莫作異觀今阿彌陀佛是阿逸多汝今當知過去達摩比丘者豈異人乎莫作異觀今我身是由我過

去愚癡無智毀謗他故受苦如是我以此業因緣故處五濁世成等正覺是故阿逸多若有菩薩於諸法中作二說者以是因緣後五濁世成於佛道其佛國中有諸魔等於說法時恒作障難爾時大衆聞佛說已皆悉悲泣涕淚交流俱發是言願於佛法莫作二說如達摩比丘爾時會中有百菩薩即從座起右膝著地悲號墮淚爾時世尊知而故問彼菩薩言善男子汝等何爲悲號如是爾時諸菩薩等異口同音俱白佛言世尊我等自觀亦應有此諸惡業障爾時世尊作如是言如是如是汝亦曾於過去然燈佛所在彼法中出家修道是然燈佛滅度之後時有比丘名曰智積汝等爾時謗是比丘因是已來不得見佛不能發菩提心不得陀羅尼及諸三昧後

共汝等同時安住菩提之道汝等善男子此賢劫最後佛所當獲無生法忍復於後時過三阿僧祇劫行菩薩道當得阿耨多羅三藐三菩提是故善男子若菩薩見餘菩薩不應生於彼此之心當如塔想如見佛想是故菩薩見餘菩薩莫作異念謂非佛想若起異念爲自侵欺當受持此莫作異想共相和合我今觀初發心菩薩不如佛想者我便欺誑十方現在一切無量阿僧祇諸佛是故善男子菩薩未來於五濁世中得陀羅尼三昧者一切皆是佛之威力是故善男子若有誹謗其法師者即爲謗佛等無有異善男子佛滅度後若有法師善隨樂欲爲人說法能令菩薩學大乘者及諸大眾有發一毛歡喜之心乃至暫下一滴淚者當知皆是佛之神力若有

愚人實非菩薩假稱菩薩謗真菩薩及所行法復作是言彼何所知彼何所解彌勒我憶過去於閻浮提學菩薩時愛重法故爲一句一偈棄捨所愛頭目妻子及捨王位何以故以求法故如彼愚人專爲名聞耽著利養自恃少能不往如來傳法人所聽受正法彌勒若彼此和合則能住持流通我法若彼此違諍則正法不行阿逸多汝可觀此謗法之人成就如是極大罪業墮三惡道難可出離復次彌勒我初成佛以妙智慧廣爲衆生宣說正法若有愚人於佛所說而不信受如彼達摩比丘雖復讀誦千部大乘爲人解說獲得四禪以謗他故七十劫中受大苦惱況彼愚癡下劣之人實無所知而作是言我是法師明解大乘能廣流布謗正法師言無所解亦

謗佛法而自貢高若彼愚人於佛大乘乃至
誹謗一四句偈當知是業定墮地獄何以故
毀謗佛法及法師故以是因緣常處惡道永
不見佛以曾誹謗佛法僧故亦於初發菩提
心者能作障礙令退正道當知是人以大罪
業而自莊嚴於無量劫身墮地獄受大苦報
以惡眼視發菩提心人故得無眼報以惡口
謗發菩提心人故得無舌報阿逸多我更不
見有一惡法能過毀破發菩提心罪之重也
以此罪故墮於惡道況復毀謗餘菩薩等若
有菩薩爲諸衆生能如實說不起斷常言諸
衆生定有定無亦不專執諸法有無阿逸多
學菩薩者應如是住如是住者是諸菩薩清
淨善業凡所修習皆不取著若有衆生起執
著者當知是人生五濁世復有菩薩善隨根

欲能爲衆生種種說法阿逸多菩薩如是具
足修行六波羅蜜乃能成就無上菩提彼愚
癡人信已自執作如是說菩薩唯學般若波
羅蜜勿學餘波羅蜜以般若波羅蜜最殊勝
故作是說者是義不然何以故阿逸多往昔
迦尸迦王學菩薩時捨所愛身頭目髓腦爾
時此王豈無智慧彌勒白佛言世尊誠如聖
說實有智慧佛告阿逸多我從昔來經無量
時具足修行六波羅蜜若不具修六波羅蜜
終不得成無上菩提如是世尊佛告阿逸多
如汝所說我曾往昔於六十劫行檀波羅蜜
尸羅波羅蜜羸提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪
那波羅蜜般若波羅蜜各六十劫彼愚癡人
妄作是說唯修一般若波羅蜜得成菩提無
有是處彼懷空見故作如是不淨說法作此

說者身口意業與法相違雖解空法爲人宣說而於空法不如說行以無行故去空義遠心懷嫉妬深著利養踰於親戚阿逸多我於往昔作轉輪王捨諸珍寶頭目手足猶不得成無上菩提況彼愚人爲飲食故緣歷他家

有所宣說唯讚空法言已所說是菩提道是菩薩行唯此法是餘法皆非復作是言而我所解無量法師悉皆證知彼爲名聞自讚已能憎妬明解阿逸多我見彼心規求利養以自活命雖有善行經於百劫尚不能得少法才三忍心何況能成無上菩提阿逸多我不爲心口相違誑惑之人而說菩提不爲嫉妬之人而說菩提不爲傲慢不敬之人而說菩提不爲無信之人而說菩提不爲不調伏人而說菩提不爲邪淫之人而說菩提不爲自是非

他之人而說菩提阿逸多彼愚癡人以我慢故自謂勝佛謗佛所說大乘經典言是聲聞小乘所說爾時佛告尊者須菩提不應爲二見人說般若波羅蜜須菩提白佛言唯然世尊如佛所說佛言如是須菩提以無著心施是名菩提須菩提言如是世尊佛言須菩提不自讚毀他施是名菩提須菩提言如是世尊佛言須菩提汝觀愚人起我我見無慚無愧爲愛親戚貪求活命好受他施當知是人專造惡業復次阿逸多菩薩於一切法於一切菩薩法莫生恐怖於一切辟支佛法亦莫恐怖於一切聲聞法亦莫恐怖於一切凡夫法亦莫恐怖於一切煩惱法亦莫恐怖於一切盡法亦莫恐怖於難精進亦莫恐怖於是於非亦莫恐怖於作不作亦莫恐怖於畏不

畏亦莫恐怖於有於無亦莫恐怖於心非心
亦莫恐怖於覺不覺亦莫恐怖於業非業亦
莫恐怖於善不善亦莫恐怖於安不安亦莫
恐怖於解脫不解脫亦莫恐怖於修不修亦
莫恐怖於法非法亦莫恐怖於靜於亂亦莫
恐怖於假於實亦莫恐怖於信不信亦莫恐
怖於善念不善念亦莫恐怖於住不住亦莫
恐怖如是菩薩於一切法莫生恐怖阿逸多
我於往昔修如是等無畏法故得成正覺悉
能了知一切衆生心之境界而於所知不起
知想以我所證十三隨機演說能令十聞法諸菩薩
等獲得光明陀羅尼印得法印故永不退轉
若於此法不如實知言無善巧終不得成無
上菩提阿逸多我爲四天下衆生說此法時
是諸衆生以佛神力各自見釋迦如來爲我

說法如是次第乃至阿迦尼吒天彼諸衆生
亦謂如來唯爲我說如一四天下乃至三千
大千世界亦復如是此諸衆生咸作是念釋
迦如來獨生我國唯爲於我轉大法輪阿逸
多我以如是大方便力能於無量無邊世界
常於晨朝徧觀衆生所應化者而爲說法於
中及暮恒以法眼等觀衆生於彼世界而爲
衆生說一切法如是無量諸佛境界所有衆
生學菩薩者應如是修若彼愚人於佛所說
謗非正法妄執自解用爲真實若謗法者則
不信佛以此惡業墮於地獄具受衆苦永不
聞法復次阿逸多汝當受持如來密教以善
方便廣爲人說爾時文殊師利童子福光平
等菩薩現無疑惑菩薩定發心菩薩妙心開
意菩薩光明菩薩歡喜王菩薩無畏菩薩心

念徧到無邊佛刹菩薩觀世音菩薩香象菩薩滅一切惡業菩薩住定菩薩百千功德莊嚴菩薩妙音遠聞菩薩一切智不忘菩薩大名遠震寶幢莊嚴菩薩求一切法菩薩住佛境界菩薩月光莊嚴菩薩一切世間大衆莊嚴菩薩如是等菩薩摩訶薩白佛言世尊如是如是誠如聖說我等於此東方過六十恒河沙佛刹於諸佛所恭敬禮拜一一佛刹唯見釋迦如來出現於世我等於其七日之中徧遊十方亦見釋迦如來出現於世不覩餘佛徧遊歷已還歸本土聽受正法爾時佛告文殊師利童子汝今諦觀如來智慧不可思議如來境界亦不可思議如是無等等是如來法彼愚癡人作如是說唯一般若波羅蜜是如來行是菩薩行是甘露行佛告文殊師

利作此說者與法相違何以故菩薩行法具足甚難無著行是菩薩行無我我行是菩薩行空行是菩薩行無相行是菩薩行文殊師利如是等行是菩薩行學菩薩者如是受持若彼愚人心懷邪見當知是人不了我法文殊師利汝等諸菩薩守護身口於不善法勿令放逸堅固其心使不退轉爲諸衆生具足說法亦當自身住於法中我從久遠阿僧祇劫具足成就無上菩提以善方便廣爲人說令諸衆生遠離惡趣文殊師利若有愚人謗微妙法即是謗佛亦名謗僧又作此說此法是彼法非如是說者亦名謗法此法爲菩薩說此法爲聲聞說作是說者亦名謗法此是菩薩學此非菩薩學作是說者亦名謗法復作是言過去佛已滅未來佛未至現在佛無

才三

十二

住唯我獲得陀羅尼法作此說者亦名謗法以謗法故言得陀羅尼者是不淨法於真法師毀謗所修復謗法師雖有解慧不如說行復謗法師行違於道復謗法師身不持戒復謗法師心無智慧復謗法師意無明解復謗法師言無辯了復於如來所說文字心無信受復作是言此修多羅是此修多羅非此偈經是此偈經非此法可信此法不可信見正說者妄作異論於聽正法者爲作留礙此是行此非行此成就此非成就此是時此非時諸如此說皆名謗法復次文殊師利若聲聞說法若菩薩說法當知皆是如來威神護念力故令諸菩薩等作如是說文殊師利如彼愚人於佛現在猶生誹謗況我滅後受持我法諸法師等而不被謗何以故魔眷屬故當

知是人墮於惡道如彼愚人貪求利養以活親屬於如來法心無信念而復破壞如來教法彼人親戚以朋黨心往婆羅門家及長者所作如是說讚彼愚人於法於義能知能解明達根欲善爲人說受他信施曾無慚愧以謗法故身及眷屬俱墮地獄文殊師利我終不爲無信之人說菩薩行亦不爲貪著在家之人說清淨法不爲二見之人說解脫法不爲一見之人說出世法不爲樂世之人說眞淨法文殊師利我於恒河沙等法門以無著心爲人演說又於恒河沙等法門以有著心爲衆生說若有樂空衆生爲說空法若有樂智衆生爲說智法若有樂無相衆生爲說無相法若有樂有相衆生說有相法若有樂慈衆生爲說慈法若有樂因緣衆生說因緣法

若有樂無因緣衆生說無因緣法此是有威儀法此是無威儀法此是空法此是有法此是有爲法此是無爲法此是攝受法此是覆蓋法此是凡夫法此是聖人法此是色法此是不善法此是愚人法此是定法佛告文殊師利如是等一切法是般若波羅蜜道彼愚癡人在所言說不依如來真淨教法謗佛正法爾時文殊師利童子白佛言世尊如佛所說如是愚人以近惡友現身起謗如是世尊以何因緣能免斯咎佛告文殊師利我於往昔七年之中晝夜六時懺悔身口及與意業所作重罪從是已後乃得清淨經十劫已獲得法忍文殊師利當知此經是菩薩乘未覺悟者能令覺悟聞說此經若不信受以此謗因墮於惡道是諸菩薩明受我法然後乃可

爲人宣說如是受持能遠惡趣佛告文殊師利有四平等法菩薩當學云何爲四一者菩薩於一切衆生平等二者於一切法平等三者於菩提平等四者於說法平等如是等四法菩薩當知是四種法菩薩知已爲衆生說若有信者遠離惡趣若不信者當墮惡道若有善男子善女人住此四法當知是人不墮惡趣復有四法云何爲四一者於諸衆生心無退轉二者於諸法師而不輕毀三者於諸智人心不生謗四者於諸如來一切所說恒生尊重如是四法若有善男子善女人能善修學終不墮於諸惡趣中復次文殊師利菩薩以恒河沙等諸佛刹土滿中七寶於恒河沙劫日日奉施恒河沙等諸佛世尊若有善男子善女人能於如是大乘方廣微妙經典

乃至一句一偈讀誦三遍所獲功德勝前布施所得功德若有誦持此經典者所獲功德倍多於彼設復有人修行布施持戒忍辱精進禪定智慧六波羅蜜所得功德亦不能及文殊師利如此經典名義廣大無與等者汝

諸菩薩摩訶薩應善修學受持讀誦廣為衆生分別解說爾時一切大衆乃至十方諸來菩薩摩訶薩等俱白佛言世尊如是如是如佛所說我等受持說此法時三十恒河沙諸菩薩等得無生法忍七十恒河沙諸菩薩等於阿耨多羅三藐三菩提不退轉復有六十三億百千那由他三千大千世界一切大衆聞佛所說心生歡喜於八十劫度生死流復於阿耨多羅三藐三菩提不退轉經六十三劫已具足成就無上菩提彼諸菩薩及

一切大衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說皆大歡喜作禮奉行

大乘方廣總持經

音釋

欠 呿 呿丘加切欠呿謂氣也 誑 古況切 傲 疑切倨也

太子須大拏經

乞伏秦三藏法師釋 聖堅譯

清刻龍藏佛說法變相圖

太子須大拏經

出六度集經第二卷

才四

乞伏秦三藏法師釋 聖堅 譯

聞如是一時佛在舍衛祇洹阿難邠坻阿藍時與無央數比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱在四部弟子中央坐時佛微笑口中五色光出阿難從座起才四整衣服叉手長跪白佛言我侍佛以來二十餘年未嘗見佛妄笑如今日也今佛為念過去當來今現在佛乎獨當有意願欲聞之佛語阿難我亦不念去來今佛也我自念過去無央數阿僧祇劫行檀波羅蜜事耳阿難問佛言何等為行檀波羅蜜事佛言往昔過去不可計劫時有大國名為葉波其王號曰濕波以正法治國不枉人民王有四千大臣主六十小國八百聚落有大白象五百頭王有二萬夫人了無有子王自禱

祠諸神及山川夫人便覺有娠王自供養夫人牀卧飲食皆令細軟至滿十月太子便生宮中二萬夫人聞太子生悉皆歡喜踊躍乳漣自然出以是之故便字太子爲須大拏有四乳母養護太子中有乳太子者中有抱太子者中有洗浴太子者中有將太子行遊戲者太子至年十六書計射御及諸禮樂皆悉備工太子承事父母如事天神王爲太子別立宮室太子少小以來常好布施天下人民及飛鳥走獸願令衆生常得其福愚人慳貪不肯布施愚惑自欺無益於已智者居世則知布施爲德布施之士皆爲過去當來今現在佛辟支佛羅漢所共稱譽太子年遂長大王爲太子納妃妃名漫坻國王女也端正無雙以妙瑠璃金銀雜寶瓔珞其身太子有一

男一女太子自思惟欲行檀波羅蜜事太子報王欲出遊觀王即聽之太子便出城天王釋下化作貧窮聾盲瘖瘂之人悉在道邊太子見之即迴車還宮大愁憂不樂王問太子出遊來還何故不樂太子白王言我適出遊見諸貧窮聾盲瘖瘂人是故愁憂耳我欲從王乞求一願不審大王當見聽不王答太子欲願何等在汝所索耳不違汝意太子言我願欲得大王中藏所有珍寶置四城門外及著市中以用布施在所求索不逆人意王語太子恣汝所欲不違汝也太子即使傍臣輦取珍寶著四城門外及著市中以用布施恣人所索八方上下莫不聞知太子功德者四遠人民有從百里來者千里來者萬里外來者人欲得食者與食欲得衣者與衣欲得金

銀珍寶者恣意與之在所欲得不逆其意時有敵國怨家聞太子好喜布施在所求索不逆人意即會諸臣及眾道士共集議言葉波國王有行蓮華上白象名須檀延者多力健鬪每與諸國共相攻伐此象常勝誰能往乞者諸臣咸言無能往得者中有道士八人即白王言我能往乞之當給我資糧王即給之王便語言能得象者我重賞汝道士八人即行持杖遠涉山川詣葉波國至太子宫門下俱拄杖翹一脚向門而立時守門者入白太子外有道士才四悉皆拄杖俱翹一脚三住自說言故從遠來欲有所乞太子聞之甚大歡喜便出迎之前爲作禮如子見父因相勞問何所從來行道得無勤苦欲何所求索用翹一脚爲乎道士八人言我聞太子好喜布施在所

求索不逆人意太子名字流聞八方上徹蒼天下至黃泉布施之功德不可量遠近歌誦莫不聞知人說太子實不妄也今爲天人之子天人所言終不欺也如今太子審布施不逆人意者欲從太子乞丐行蓮華上白象太子即時至象廄中令取一象去道士八人言我正欲得行蓮華上白象名須檀延者太子言此大白象是我父王之所愛重王視白象如視我無異不可以與卿若與卿者我即失父王意或能坐此象逐我今出國太子即自思惟念言我前有要願在所布施不逆人意今不與者違我本心若不以此布施者從何當得成無上平等度意聽當與之以成無上平等之度太子言諾大善願以相與即勅左右象被金銀鞍勒疾牽來出太子左右持水

澡婆羅門手右手牽象以授與之八人得象
即呪願太子呪願畢已累騎白象歡喜而去
太子語婆羅門言疾去王若知者便逐奪卿
時婆羅門即便疾去國中諸臣聞太子以健
白象布施怨家皆大驚怖從床而墮愁憂不
樂念言國家但怙此象以却敵國耳諸臣皆
往白王太子以國中却敵之寶象布施怨家
大王聞愕然臣復白王今王所以得天下者
有此象故也此象勝於六十象力而太子用
乞怨家將恐失國當奈之何太子如是自恣
布施中藏日空三四歲中臣恐舉國及妻子
皆以與人王聞臣語益大不樂因呼一大臣
而問之曰太子審持白象與怨家不大臣答
言實以與之王聞臣言乃更大驚從床而墮
悶不知人以水灑之良久乃甦二萬夫人亦

皆不樂王與諸臣共議言當奈太子何中有
一臣言以脚入象廢中者當截其脚手牽象
者當截其手眼視象者當挑其眼或言當斷
其頭諸臣共議各言如是王聞是語甚大愁
憂語諸臣言兒大好道喜布施人奈何禁止
拘閉之也中有一大臣嫌諸臣議不當爾也
王唯有是一子耳甚愛重之此王之太子云
何欲刑殘乃生是心耶大臣白王言臣亦不
敢使大王禁止拘閉太子也但逐令出國安
置野田山中十二年許當使慚愧王即隨此
大臣所言即遣使者召問太子汝持白象與
怨家不太子白王實以與之王問太子汝何
故持我白象以與怨家而不白我太子白言
前已與王自有要令諸所布施不逆人意是
以不白王耳王言前所要者自謂珍寶白象

何預太子報言此皆是王之所有物何得獨不在中耶王語太子速出國去徒汝著檀特山中十二年太子白王言不敢違戾大王教令願復布施七日展我微心乃出國去王言汝正坐布施太劇空我國藏失我却敵之寶故逐汝耳不得復住布施七日速疾出去不聽汝也太子白言不敢違戾大王教命今我自有私財願得布施盡之乃去不敢復煩國家財寶二萬夫人共詣王所請留太子布施七日乃令出國王即聽之太子便使左右普告四遠其有欲得財物者悉詣宮門隨所欲得人財物不可常保會當壞散四方人民皆來詣門太子爲設飯食施與珍寶恣意而去七日財盡貧者得富萬民歡喜太子語其妻疾起聽我言大王今逐我著檀特山中十

二年妃聞太子言愕然驚起曰太子有何過而王乃當至是乎太子報言用我布施太劇空虛國藏以健白象施與怨家王及傍臣用是之故惠共逐我耳漫坻言使國豐溢願令大王及諸傍臣吏民大小富樂無極但當努力共於山中求索道耳太子言人在山中恐怖之處致難爲心虎狼猛獸大可畏也汝快憍樂何能忍是汝在宮中衣即細軟止即幃帳飲食甘美恣口所欲今在山中卧即草蓐食則果蔬汝奈何樂是又多風雷雨電霧露使人毛豎寒則大寒熱則大熱樹木之間不可依止加地有蒺藜礫石毒蟲汝何能忍是漫坻言我當用是細軟幃帳甘美飲食者爲何而與太子別乎我終不能相遠離也會當與太子相隨去耳王者以禱爲懺火者以烟

爲幟婦人者以夫爲幟我但依怙太子耳太子者我之所天太子在國時布施四遠我常與太子共之今太子遠去若有來乞丐者我當應之云何我聞人來索太子我當感死何疑太子言我好布施不逆人意有人從我乞兒索汝者我則不能不與之汝若不順我言即亂我善心可不須去漫坻言聽隨太子在所布施莫得休懈世間布施未有如太子者也太子言汝能爾者大善太子與妃及其二子共至母所辭別欲去白其母言願數諫大王以正法治國莫邪枉人民母聞太子辭別如是感激悲哀語傍人言我身如石心如剛鐵奉事大王未嘗有過今唯有一子而捨我去我心何能不破裂如死耶兒在腹中如樹木葉日夜長大養子適大而捨我去諸夫人

皆當快我王不復敬我天不違我願使我子速還國耳太子與妃及其二子俱爲父母作禮於是而去二萬夫人以眞珠各一貫以與太子四千大臣作七寶珠華奉上太子太子從中宮北出城門悉以七寶珠華布施四遠來人即時皆盡國中吏民大小數千萬人共送太子者皆竊議言太子善人是國之神父母何能逐是珍寶之子乎觀者皆共惜之太子於城外樹下坐辭謝來送者可從此而還吏民大小垂淚而歸太子與妃二子共載自御而去前行已遠止息樹下諸婆羅門來乞馬太子即御車以馬與之以二子著車上妃於後推自於轅中步挽而去適復前行復逢婆羅門來乞車太子即以車與之適復前行復有婆羅門來乞太子言我不與卿有所愛

惜我財物皆盡婆羅門言無財物者與我身上衣太子即解寶衣與之更著一故衣適復前行復逢婆羅門來乞太子以妃衣服與之轉復前行復逢婆羅門來乞太子以兩兒衣服與之太子布施車馬錢財衣服了盡無所復有初無悔心大如毛髮太子自負其男妃負其女步行而去太子與妃及其二子和顏歡喜相隨入山檀特山去葉波國六千餘里去國遂遠行在空澤中大苦飢渴切利天王釋即於曠澤中化作城郭市里街巷妓樂女被飲食城中有人出迎太子便可於此留止飲食以相娛樂妃語太子行道甚極可暇止此不太子言父王從我著檀特山中於此留者違父王命非孝子也遂便出城顧視不復見城轉復前行到檀特山下有大水深不

可渡妃語太子且當住此須水減乃渡太子言父王從我著檀特山中於此住者違父王教非孝子也太子即入慈心三昧水中便有大山以堰斷水太子即與妃褰裳而渡渡已太子即心念言便爾去者水當澆灌殺諸人民及蝮飛蠕動太子即還顧謂水言復流如故若有欲來至我所者皆當令得渡太子語適已水即復流如故前到檀特山中太子見止嶽崙嵯峨樹木繁茂百鳥悲鳴流泉清池美水甘果鳧鴈鳩鵲翡翠鴛鴦異類甚衆太子語妃觀是山中樹木參天無折傷者飲此美泉散是甘果而是山中亦有學道者太子入山山中禽獸皆大歡喜來迎太子山上一道人名阿州陀年五百歲有絕妙之德太子作禮却住自言今在山中何許有好甘果

泉水可止處耶阿州陀言是山中者普是福地所在可止耳道人即言今此山中清淨之處卿云何將妻子來而欲學道乎太子未答漫坻即問道人言在此學道爲幾何歲道人答言止此山中四五百歲漫坻謂言計有吾

我人者何時當得道耶雖久在山中亦如樹木無異不計吾我人者乃可得道道人言我實不及如此事也太子即問道人言頗聞葉波國王太子須大拏不道人言我數聞之但未曾見耳太子言我正是須大拏也道人問太子言所求何等太子答言欲求摩訶衍道才四人言太子功德乃爾今得摩訶衍不久也太子得無上正真道時我當作第一神足弟子道人即指語太子所止處太子則法道人結頭編髮以泉水果蓏爲飲食即取柴薪作小

草屋并爲漫坻及二小兒各作一草屋凡作三草屋男名耶利年七歲著草衣隨父出入女名罽拏延年六歲著鹿皮衣隨母出入山中禽獸悉皆歡喜來依附太子太子適一宿山中空池皆生泉水枯木諸樹皆生華葉諸毒蟲獸皆爲消滅相食散者皆自食草諸雜果樹自然茂盛百鳥嚶嚶相和悲鳴漫坻出行採果以飼太子及其男女二兒亦復捨父母行在於水邊與禽獸共戲或有宿時時男耶利騎師子上戲師子跳踉便墮耶利小傷其面而便血出獼猴便取樹葉拭其面血將至水邊以水而洗太子亦遙見之時鳩留國有一貧窮婆羅門年至四十乃取婦婦大端正婆羅門有十二醜身體黑如漆面上三醜鼻正匾匾兩目復青面皺脣哆語

言饕吃大腹凸髓脚復繚戾頭復頌禿狀類
似鬼其婦惡見呪欲令死婦行汲水道逢諸
年少嗤說其壻形調笑之問言汝絕端正何
能爲是人作婦耶婦語年少言是老公頭白
如霜著樹朝暮欲令其死但無奈其不肯死
何婦持水啼而且歸語其壻言我適取水年
少曹輩共形調我當爲我索奴婢我有奴婢
者便不復自行汲水人亦不復笑我壻言我
極貧窮當於何所得奴婢耶婦言不爲我索
奴婢者我便當去不復共居婦言我聞太子
須大拏坐布施才四太劇故父王徙著檀特山十中
有一男一女可往乞之壻言檀特山去此六
千餘里初不山行當於何所而行求之乎婦
言不爲我求奴婢者我當自經死耳壻言寧
殺我身不欲令汝死也壻言汝欲令我行者

當給我資糧婦言便去無有資糧婆羅門自
辦資糧涉道而去於是婆羅門逕詣葉波國
至王宮門外問守門者曰太子須大拏今爲
所在守門者即入白王言外有婆羅門來問
索太子王聞人來索太子心感且恚自念言
但坐是輩故逐太子今此人復來耶王便自
說喻言如火自熾復益其薪今我愁憂譬如
火熾人來問太子如益其薪婆羅門言我從
遠來聞太子名上徹蒼天下至黃泉太子布
施不逆人意故從遠來欲有所得王言太子
獨處深山甚大貧窮當何以與汝耶婆羅門
言太子雖無所有貴欲相見耳王即使人指
示道徑婆羅門即行詣檀特山至大水邊但
念太子即便得渡時婆羅門遂入山中逢一
獵師問言汝在山中頗見太子須大拏不獵

十

十一

者素知太子坐布施諸婆羅門故徒在山中獵者便取婆羅門縛著樹以捶鞭之身體悉破罵言我欲射汝腹用問太子爲婆羅門自念今當爲子所殺耶當作一詭語耳便言汝不當問我耶獵者問曰汝欲何說婆羅門言父王思見太子故遣我來追呼太子令還國耳獵者便解放逆辭謝之實不相知指示其處婆羅門即到太子所太子遙見婆羅門來甚大歡喜迎爲作禮因相勞問何所從來行道得無疲極何所索乎婆羅門言我從遠方來舉身皆痛又大飢渴太子即請婆羅門入坐出果蘇水漿著其前婆羅門飲水食果竟便語太子言我是鳩留國人也久聞太子好喜布施名聞十方我大貧窮欲從太子有所乞丐太子言我不與卿有所愛也我所有盡

賜無以相與婆羅門言若無者與我兩兒以爲給使可養老者如是至三太子言卿故遠來欲得我男女奈何而不相與時兩兒行戲太子呼語兒言此婆羅門遠來乞汝我以許之汝便隨去兩兒走入父腋下淚出且言我數見婆羅門未嘗見是輩此非婆羅門爲是鬼耳今我母行採果未還而父持我與鬼作食定死無疑今我母來索我不得當如牛索其犢子便啼哭號泣愁憂太子言我已許之何從得止是婆羅門耳非是鬼也終不敢汝汝便隨去婆羅門言我欲發去恐其母來便不復得去卿持善心與我母來即敗卿善意太子報言我從生已來布施未嘗有悔也太子即以水澡婆羅門手牽兩兒授與之地爲震動兩兒不肯隨去還至父前長跪爲父言

我宿命有何罪今復遭值此乃以國王種爲人作奴婢向父悔過從是因緣罪滅福生世世莫復值遇是太子語兒言天下恩愛皆當別離一切無常何可保守我得無上平等道時自當度汝兩兒語父言爲我謝母今便永絕恨不面別自我宿罪當遭此苦念母失我憂苦愁勞婆羅門言我老且羸小兒各當捨我還其母所我當奈何得之當縛付我耳太子即反兩兒手使婆羅門自縛之繫令相連總持繩頭兩兒不肯隨去以捶鞭之血出流地太子見之淚出墮地地爲之沸太子與諸禽獸皆送兩兒不見乃還諸禽獸皆隨太子還至兩兒戲處號呼宛轉而自撲婆羅門竟持兩兒去兒於道中以繩繞樹不肯隨去冀其母來婆羅門以捶鞭之兩兒言莫復搗我

我自去耳仰天呼言山神樹神一哀念我今當遠去爲人作奴婢不見母別可語我母捨果蘇疾來與我相見母於山中左足下痒右目復矐兩乳汁出母便自思惟未嘗有是怪當用此果爲宜歸視我兒得無有他故便棄果走歸第二^才利天王釋知太子^{十三}以兒與人恐妃敗其善心便化作師子當道而蹲妃語師子卿是獸中王我亦人中之王女共在山中願小相避使得過去我有二子皆尚幼小朝來無所食敢但望待我耳師子知婆羅門去遠乃起避道令妃得過妃還見太子獨坐不見兩兒自至其草屋中索之不見復至兒屋中索之不見復至兒常所戲水邊亦復不見但見兒所共戲禽獸麀鹿師子獼猴皆在漫坻前自撲號呼所戲池水爲之空竭漫坻

便還至太子所問太子兩兒爲何所在太子不應漫坻復言兒遙見我持果走來趣我躡地復起跳踉呼言阿母來歸我坐時皆在左右見我肩上有塵土卽爲拂去之今亦不見兒兒亦不來附我爲持與誰乎今不見之心摧裂早語我處莫令我發狂如是至三太子不應漫坻益更愁毒言不見兩兒尚復可耳今太子不應益令我迷荒太子語言鳩留國有一婆羅門來從我乞兩兒便以與之妃聞太子語便感激躡地如太山崩宛轉啼哭而不可止太子言且止汝識過去提和竭羅佛時本要不耶我爾時作婆羅門子字鞞多衛汝作婆羅門女字須羅陀汝持華七莖我持銀錢五百買汝五華欲以散佛汝以二華寄我上佛而求願言願我後生常爲卿妻我

爾時與汝要言欲爲我妻者當隨我意在所布施不逆人心唯不以父母施耳其餘施者皆隨我意汝爾時答我言可今以兒布施而反亂我善心耶妃聞太子言心意開解便識宿命聽隨太子布施疾得心所欲天王釋見太子布施如此卽下試太子以欲何求化作婆羅門亦復有十二醜到太子前而自說言常聞太子好喜布施在所求索不逆人意故來到此願乞我妃太子言諾大善可得妃言今以我與人誰當供養太子者太子言今不以汝施者何從得成無上平等度意太子以水澡婆羅門手牽妃以授與之釋知太子了無悔意諸天讚歎天地大動時婆羅門便將妃去行至七步尋將妃還以寄太子莫復與人也太子言何爲不取豈有惡乎諸人婦中

是婦爲善現國王子其父唯有一女耳是婦以我故自投湯火中飲食麤惡而尚不避所爲精進面貌端正卿今取去我心乃喜婆羅門語太子言我非婆羅門是天王釋故來相試耳欲願何等即復釋身端正姝好妃即

作禮從索三願一者令將我兒去婆羅門還賣著我本國中二者令我兩兒不苦飢渴三者令我及太子早得還國天王釋言當如所願太子言願令衆生皆得度脫無復生死老病之苦天王釋言大哉所願巍巍無上若欲

才四

十五

生天作日月中王世間帝王住延壽命我能相與如卿所說三界之特尊非我所及也太子言今且願我令得大富常好布施又勝於前令我父王及諸傍臣皆思見我天王釋言必如所願忽然不見鳩留國婆羅門得兒還

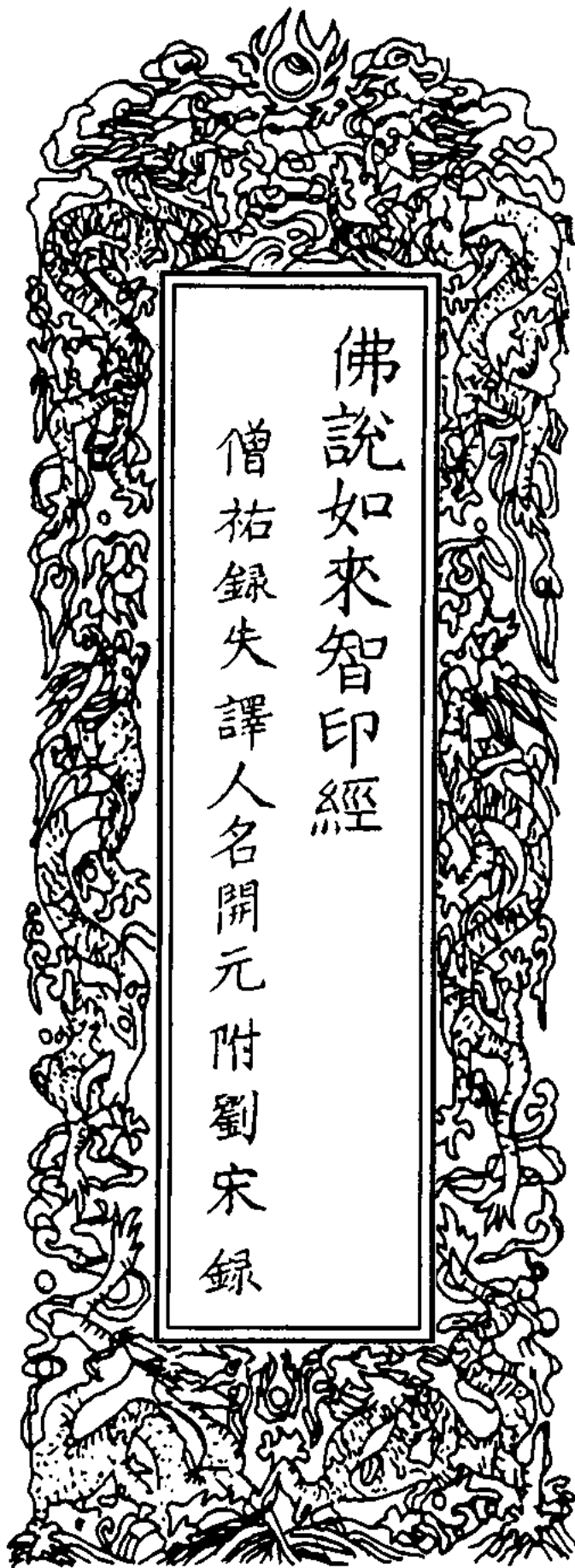
歸家婦逆罵之何忍持此兒來還此兒國王種而無慈仁心搥捶令生瘡身體皆膿血促持行街賣更求可使者壻便隨婦言即行街賣之天王釋言行環市井言此兒貴無有能買者兒適飢渴天以自然氣令兒得飽滿天王化其意乃至葉波國國中大臣及諸人民識知是太子兒大王之孫舉國大小莫不悲哀諸臣即問所從得兒婆羅門言我自乞得用問我爲諸臣言卿來入我國我亦應問卿大臣人民便欲奪取婆羅門兒中有長者而諫之曰斯乃太子布施之心以至於此而今奪之不當顧違太子之本意耶不如白王王聞知者自當贖之於是乃止諸臣白王言大王兩孫今爲婆羅門之所街賣王聞大驚即呼婆羅門便將兒入宮王與夫人及諸傍臣

後宮姝女遙見兩兒莫不哽咽王問婆羅門
何緣得此兒婆羅門答言我從太子乞丐得
耳王呼兩兒而欲抱之兒皆涕泣不肯就抱
王問婆羅門賣兒索幾錢婆羅門未及得對
男兒便言男直銀錢一千犍牛一百頭女直
金錢二千犍牛二百頭王言男兒人之所珍
何故男賤而女貴耶兒言後宮妓女與王無
親或出微賤或但婢使王意所幸便得尊貴
被服珍寶飲食百味王獨有一子而逐之於
深山日日自與宮女相娛樂了無念子之意
是以明知男賤而女貴也王聞是語感激悲
哀號泣交迸言我大負汝汝何故不就我抱
恚我乎畏婆羅門耶兒言不敢怨大王亦不
畏婆羅門本是大王孫今爲人奴婢何有人
奴婢而就國王抱是故不敢耳王聞是語倍

增悲愴即如其言顧婆羅門更呼兩兒抱兒
便就王抱王抱兩孫摩抄其身問兩兒言汝
父在山中何所飲食被服何等兩兒答言食
果蔬菜茹被褐爲服飾百鳥相娛樂亦無愁
憂心王即遣婆羅門去男兒白王此婆羅門
大苦飢渴願賜其一食王言汝不忿恚之耶
何故復爲索食耶兒言我父好道無復財物
可用布施者以我丐之則是我大家我尚未
得爲之走使以副我父道意今何忍見其飢
渴而無慈心我父乃以兒丐人大王何惜一
食耶王即賜食婆羅門食畢歡喜還國王遣
使者促迎太子還本國使者受教往迎太子
礙水不得渡但念太子即便得渡往到太子
所便以王命而告太子宜速還國王思見太
子太子答言王徙我著山中十二爲期年尚

有一年在年滿自當歸使者還白王具說太子語王更復作手書以與太子汝是智慧之人去者亦當忍來者亦當忍云何恚不還須汝飲食耳使者復贖書往太子所太子得書頭面著地作禮却遶七匝已便發視之山中諸禽獸聞太子當還跳踉宛轉自撲而號呼泉水爲空竭禽獸爲不乳百鳥皆悲鳴用失太子故太子即著衣與妃俱還敵國怨家聞太子當還即遣使者速被白象金銀鞍勒以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟逆於道中以還太子辭謝悔過言前乞白象愚癡故耳坐我之故遠徙太子今聞來還內懷歡喜今以白象奉還太子及上金銀之粟願垂納受以除罪咎太子答言譬如有人設百味食持有所上其人食已嘔吐在地豈復香潔可更食不今

我布施譬亦若吐終不復還受便乘象去謝汝國王苦屈使者遠相勞問於是使者即乘象還白王如是因此象故敵國之怨化爲慈仁國王及衆皆發無上平等度意父王乘象出迎太子太子便前頭面作禮從王而歸國中人民莫不歡喜散華燒香懸繒幡蓋香汁灑地以待太子太子入宮即到母前頭面作禮而問起居王以寶藏以付太子恣意布施轉勝於前布施不休自致得佛佛告阿難我宿命所行布施如是太子須大拏者我身是也時父王者今現我父闍頭檀是也爾時母者今現我母摩耶是也時妃者今瞿夷是時山中道人阿州陀者摩訶目捷連是時天王釋者舍利弗是時射獵者阿難是時男兒耶利者今現我子羅雲是時女兒罽拏延者今

佛說如來智印經

僧祐錄失譯人名開元附劉宋錄

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說如來智印經一名諸佛法身經

才五

僧祐錄失譯人名開元附劉宋錄

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園與
 大比丘眾千二百五十人俱菩薩三萬億皆
 得陀羅尼住空無相無願三昧無著法門得
 陀羅尼門知一切眾生諸相具足及不具足
 又知眾生一切所行爾時世尊即入佛境界
 三昧無色無執無示無形無施設無根本無
 變無得無我無主作無不作無來無去無住
 無攀緣無為非為非相應非不相應無心非
 心行非實非不實非自在非近非雜諸法入
 是三昧時不見如來身及身相不見心及心
 相不見衣不見坐不見所坐不見行如是三
 昧生諸功德是佛境界即於此定放大光明
 遍照三千大千世界於此世界日月星辰妙

寶神珠火光電耀天宮釋宮乃至梵宮光悉不現如來三昧力故三千世界聞衆妙香無有餘天聞光香者一切世界中間幽冥之處佛光普照莫不大明所迦羅山摩訶斫迦羅山須彌山王及諸名山其中衆生不見本相爾時三千大千世界七寶羅網彌覆其上現希有相一切世界生奇妙華迦蘭陀竹園及耆闍崛山通爲一會坦然平正生千葉蓮華大如車輪華上皆有七寶羅網莊飾嚴麗垂布如雲摩竭提界皆柔軟如迦陵伽衣爾時東方恒沙世界諸佛告萬阿僧祇菩薩皆一生補處汝往娑婆世界其國有佛名釋迦牟尼如來應供正徧知當說入一切佛境三昧名如來智印佛今入此定也若有菩薩聞此三昧勝百千劫行六波羅蜜汝應往聽彼諸

菩薩各以神力如屈伸臂頃至娑婆世界迦蘭陀竹園前詣佛所頂禮佛足繞佛七匝坐蓮華座南西北方四維上下亦復如是時此三千大千世界聲聞緣覺及發大心者皆悉來集俱詣竹園共至佛所於此世界復有八十億菩薩於一念頃一時來集於四部衆次第而坐復有三十萬聲聞承佛禪定皆悉在會此三千大千世界釋提桓因護世四王乃至大自在天淨居天等一切龍王一切夜叉王一切乾闥婆王一切迦樓羅王一切和修那王各與眷屬無數圍繞而來集會頂禮佛足隨次就坐時此三千大千世界大威德衆皆悉雲集上至梵世無空缺處爾時舍利弗大目捷連摩訶迦葉摩訶俱絺羅摩訶迦旃延須菩提邠耨耨文陀尼子問文殊師利如來

今在何處以何色像見如來乎如來係念其相云何文殊答言汝諸聲聞大智成就三昧自在各以定力觀察佛身及係念處為在何所諸大聲聞入三昧觀不見佛身及係念處時諸聲聞於此三千大千世界觀察推求不

見佛身不見身相如是文殊師利不見如來及係念處我今云何得見佛身文殊答曰且待須臾自當見佛爾時世尊從三昧起三千世界即大震動佛身殊特威光顯曜爾時舍利弗白佛言世尊如來所入三昧以何為相諸大聲聞慧眼觀察悉不能見此三昧者以何境界爾時佛告舍利弗此三昧者無緣無處是佛境界非一切聲聞緣覺所知如是舍利弗如來境界不可思議是佛神力舍利弗佛身真實非身非作非起非滅亦非長養非

化非信寂滅無為無跡無行無此無彼本性清淨無有一法非受非願非生非報非見非聞非覺非施設非顛非嘗非觸非惱非籌量非對非心非憶非思非非思非入非來非去去來道斷非影非瑕非斷非物非實非作非造非成就非取非覆非現非依非暗非明寂靜非寂靜常住靜定淨非淨本性清淨無有一法非生非起非愛寂住非處非動非患非語非法非非法非福田非不福田非盡非非盡捨諸著名為空非違諍無音聲離名字捨憶想非相應非不相應非滅非不滅非量非不量非往非反非二非不二非此岸非彼岸非中流非分非分非業非報非聽非思非量非障非相非非相非門非離非著樂行諸法法法同相如真實法度眾生實無所度解

未解者調未調者救未救者示無二法非等
 非非等非相似非不相似無等甘露等非空
 等無處等無得等寂滅盡滅善調伏行處轉
 不退輪決定無疑非雜異非二法所習清淨
 本行威儀解脫具足非長非短非方非圓非
 身相非陰相非入相非界相非有為起非無
 為起非無為真實非命非非命非生非現無
 有見者非實生非言說非忍身相不動非倒
 非搖非實非憶非和合非作非不作非明非
 相非涅槃不入涅槃非定非非定佛告舍利
 弗是名如來身相一切衆生皆依於相有能
 知此三昧者不唯然世尊一切相中不得佛
 身爾時世尊欲增廣如來智印三昧而說偈
 言

如身非身身解脫 無作無壞亦無得

法非相應不相應 是為顯示善逝身
 非合不合無染著 非執非捨非等長
 非造非處非非處 此身非顯無所欲
 非執非作無所有 非色非心非二一
 無分非分無起滅 真實無我現佛身
 非強非弱亦非斷 非默非願非盡供
 非得非定非依止 實身無染如是現
 非見非聞非鼻觸 非依施設現影像
 若有見者心歡喜 如是成就演說法
 非陰非界非虛實 諸根非生非垢淨
 非固不固水月現 次觀善逝身如是
 從因緣生非真實 非起非滅非動去
 非現現三如幻師 如是觀佛無所依
 非寂不寂非相應 非繫非欲非合散
 猶如空拳實虛空 如是觀佛真供養

十方世界千億土 積聚珍寶至梵世
無量劫施一切佛 若有書寫福勝彼
若有過於恒沙劫 修習四等遍世界
及持淨戒無能比 信解此經福最勝
無始生死至今身 普於衆生行忍辱
若有暫信智印經 彼如須彌芥子分
三界衆生若干種 於無量劫頂戴行
身不疲懈無悔恨 能忍此經福無比
百世界沙衆生數 於無量劫修禪定
一日一夜持此經 功德勝彼不可數
智捨二邊行中道 過於無量塵數劫
若於此經如說解 彼如大海一滌分
不應以色色相觀 勿如愚人思察佛
見我實者須菩提 三界福田最清淨
爾時世尊說是偈已告舍利弗是爲如來智

印三昧悉能滿足十方一切世界菩薩無礙
智慧舍利弗若欲速見十方諸佛及諸菩薩
晝夜精勤修此三昧悉皆得見舍利弗此三
昧是菩薩無量門遍行諸行陀羅尼能持法
界令不斷絕此陀羅尼執諸法門若成就此
相名爲菩薩能成三十二相八十種好具相
應行業行清淨出魔境界不動不出等行佛
行身口意業皆悉清淨欲解如來密法應當
修學如是三昧欲次第說法亦學此三昧欲
遍知諸法欲知真諦欲解萬億生死作證欲
解十二因緣欲解一切衆生意趣所行欲取
淨妙佛國當學此三昧欲得妙光欲成就眷
屬欲爲衆生作依欲成就相好欲成就樂說
辯欲知諸法應學是三昧何以故舍利弗猶
如意珠隨衆所欲皆得滿願如是舍利弗此

三昧者是諸菩薩一切妙事悉能滿足一切
願行爾時世尊而說偈言

最勝智慧上智光 智光智富智富藏
智慧所作入智門 無量智印印此經
慧根智作智慧地 智起智光滅眾闇
慧不可盡慧開示 眾經日月照三界
平等富等三昧 眞實法相斷諸結
一切三昧智印門 此是佛種四妙辯
滅垢無盡度彼岸 德藏福起福普應
是我所得快樂本 此三昧是善逝寶
如王愛國善執眾 盛勝妙寶隨應至
洗除貪欲及患癡 寶海今說此經典
善寂能滅作意念 善除諸穢淨我見
如健執劔壞無壞 佛報得此總持印
智能覆護說眾生 智慧所作智滿富

智光普照無邊際 此經當得智慧門
自調調彼二想斷 滅六十二見愛等
得入如來甘露門 當成相好三十二
道及勝道次第道 助菩提法非助法
善能覺悟懈怠者 慧相無量不可盡
與法相應次第解五 無量慧光陀羅尼
能入眞諦及十力 是陀羅尼如大海
檀波羅蜜得成就 尸羅羸提亦如是
毗梨禪那智無盡 住此智慧成諸度
勿畏業報及煩惱 亦勿畏魔眾惡趣
修習此經無障礙 隨其所念得成道
住賢劫中諸佛子 十方來會爲我證
不壞法器皆集此 悉應奉持此經法
此經能生過去佛 亦是未來諸佛母
又能生於現在佛 勤修此經佛兄弟

業淨無垢行不退 超出淤泥昇不動
應此經者住真實 則得如來妙法藏

爾時世尊廣說是法三十恒沙菩薩得此三昧六十八億那由他菩薩已於百千劫淨修諸行於無上道得不退轉音聲無盡慧光陀羅尼復有六十萬天及人未發無上菩提心者今皆發意聞此三昧皆生隨喜生隨喜時即得阿毗跋致佛為授記於未來世過三萬劫當得成佛號曰無畏復有久修行者得無生忍各於異國成無上道盡同一號爾時世尊四眾圍繞告文殊師利汝等住不住法不戲論不作行一切法無所依應當守護此無上道廣為人說爾時文殊童子從座而起整衣服胡跪合掌白佛言世尊我觀一切法不可得我當護此無上菩提如世尊無上道無

在無不在無處所不現不可執無得無失爾時會中三十億菩薩從座而起偏袒右肩合掌白佛言世尊我等亦欲守護如來無量阿僧祇那由他劫之所修習難得阿耨多羅三藐三菩提法各各脫身所著上衣奉獻如來發無上願爾時世尊告彌勒菩薩汝當善聽彌勒當知此是汝事於未來世後五十歲當護此經彌勒白佛唯然世尊我當守護佛告彌勒三十億菩薩中當有八千菩薩護持正法其餘菩薩未能自調不護正法於後末世於如來阿僧祇劫之所修習難得阿耨多羅三藐三菩提正法之中當起諍訟輕毀不說不能聽受不能護持彌勒有七法發菩提心何等為七一者如佛菩薩發菩提心二者正法將滅為護持故發菩提心三者見諸眾生

眾苦所逼起大悲念發菩提心四者菩薩教
 餘眾生發菩提心五者布施時自發菩提心
 六者見他發意隨學發心七者見如來三十
 二相八十種好具足莊嚴若聞發心彌勒如
 是七因緣發菩提心如佛菩薩發菩提心正
 法將滅為護持故發菩提心見諸眾生眾苦
 所逼起大悲念發菩提心發此三心能為諸
 佛菩薩護持正法又能疾得不退轉地成就
 佛道後四發心剛強難伏不能護法復次彌
 勒菩薩成就五法應當知是阿毗跋致何等
 為五十五一者於諸眾生起平等心二者見他得
 利不生嫉妬三者見護法者寧失身命不說
 其過四者能捨一切利養五者信甚深法不
 信世間經書文頌彌勒菩薩成此五法名不
 退轉復次彌勒菩薩復有五法其心剛強能

壞正法何等為五一者起不善色二者信用
 鄙行三者貪著利養四者護惜檀越五者心
 懷諂曲行不真實口雖說空而行不稱是名
 為五毀滅正法復次彌勒菩薩復有五法成
 就阿毗跋致何等為五一者不得我二者不
 得眾生三者了達法界無得無說四者不得
 菩提五者不以色身觀於如來彌勒菩薩成
 就如是五法名為阿毗跋致爾時世尊而說
 偈言
 為智與嫉妬 如烏蟲壞木 非言說信鄙
 能護佛菩提 曠野修精進 深忍常宴默
 如犀離眷屬 善護道不失 遠眾樂空閑
 如驚鹿思靜 無著如空風 是行能持法
 不惜身及命 於親不滌愛 勤修空無我
 是能成菩提 後世有眾生 說我行菩提

心輕躁諂曲	不能護正法	念然燈佛前
過八十億劫	有佛名月髻	演說此三昧
初會八十億	那由他菩薩	聞佛演說法
皆得不退轉	第二會說法	七十三由他
第三會聞法	七十億由他	佛壽無量劫
光六十由旬	僧九十九億	無生心自在
時有轉輪王	號名曰慧起	王領閻浮提
七十千由旬	并王四天下	姝女六十億
其王有千子	所住名樂光	百千城莊嚴
園觀悉具足	皆豐樂熾盛	猶如忉利天
其王夢聞音	月髻佛興世	百六十億眾
俱行詣佛所	時王聞此經	甚深法身定
即捨國奉佛	唯願隨所用	諸城起精舍
皆以妙栴檀	兼施眾僕使	金布經行地
時王供養佛	具滿八萬歲	專精不睡卧

無厭無憒惜	一日所設供	其數無有量
諸供奉施佛	為求此三昧	閑居修靜念
三昧甚深妙	不以有相獲	亦非巧便得
即捨國出家	被以舍那服	繫念三千歲
思定不倚卧	佛於是中間	說法令開解
滅度後起塔	六萬四千億	各施五百蓋
七寶而莊嚴	一一百妓樂	照以八千燈
被服麤垢衣	七萬三千歲	常說此三昧
其心無所欲	稱歎不著名	不求世勝智
乞匄不受請	護法依止住	八萬億那由
佛所持淨戒	悉如上供養	具足此三昧
若欲得菩提	應當如佛學	勿信非道論
敬修此經者	後世說行道	而反毀禁戒
為利不為法	雖讀不解空	說空不解達
邪命不清淨	論空而取空	自言不疑道

才五

十一

爾時慧起王 阿彌陀佛是 時王千子者
 則賢劫千佛 時同王出家 眷屬弟子等
 於今在我前 此會四眾是 念億那由佛
 出家聞正法 聞即能受持 得空無所倚
 起無量方便 供養諸如來 不得菩提相
 皆由行真實 得見然燈佛 斷求獲平等
 是時即受記 未來當成佛
 時有女人名曰賢首頻婆羅王大夫人也又
 彼夫人名曰金光拘達女也從座而起往詣
 佛所皆以衣被盛七寶華各五百裹以散佛
 上并以劫貝育衣價直百千奉上如來而白
 佛言世尊我於此定信解受持有讀誦者我
 當擁護隨其求欲供養所須我當以摩訶衍
 法教化眾生不信是空是不空不但言說決
 定受持必如說行不惜身命何況財寶亦當

如說展轉相教爾時頻婆羅王後宮八千女
 人摩伽陀國六萬優婆夷悉發無上菩提之
 心於此三昧皆生隨喜而發誓言於後末世
 當護正法爾時世尊知其心念即便微笑眾
 妙色光從口而出普照十方還從頂入爾時
 賢首金先生信敬心即共同聲以偈頌曰
 勝人德聚無如佛 功德華樹星中王
 言輒怡悅次第味 十力世尊笑何緣
 面圓如月開世眼 梵音清淨普樂聞
 調柔剛強悅身心 人雄師子笑何因
 和忍無濁言真正 應聲圓滿眾味具
 明了諸行無量義 願功德聚演笑意
 八種妙音悉具足 六十莊嚴和雅聲
 解眾言音七百種 通達義味六十億
 八十億數相應音 十那由他聲亦然

才五

十二

不可限量無極尊 唯願演說笑因緣
 眾山中最無能動 解相應義滅眾疑
 能斷眾苦得安樂 寶聚如實說笑因
 金山解說七寶乘 猶如華月眾所樂
 獨步音聲如師子 願說放光微笑緣
 三界特尊淨三垢 於無量劫善寂行
 笑光充滿十方界 善利放演甘露明
 琴瑟銅鈸簫笛聲 擊鼓鳴貝眾妙音
 緊陀羅聲迦陵伽 哀鸞鴻鶴拘翅羅
 鞞節筚篥俱暢發 不及如來一妙音
 如此十方來會眾 種種意見各不同
 願如實說滅見愛 還彼國已滿眾願
 十方各遣一億眾 皆為正法來會此
 笑因必為雨法雨 演說何法令歡喜
 賢首金光說此頌已爾時世尊以偈答曰

我念過去恒沙劫 佛號福光世間解
 其壽七十六萬億 聲聞眾數無限量
 有轉輪王名慧御 夫人月觀次名焰
 捨離家愛求正法 於一億歲常護持
 六十萬億三十萬 於此諸佛護正法
 三十恒沙未來佛 護持正法不斷絕
 時慧御王阿閼佛 汝等於彼常俱生
 以護法緣捨女身 當生無量極樂國
 此眾護法亦當生 法將欲滅為已住
 必生極樂千葉華 相好莊嚴為佛子
 既得生彼供正覺 莊嚴王劫無荆棘
 於彼得成無上道 執持正法及天人
 彼佛國土無魔事 無惡業報無胎生
 日有無量菩薩集 又無聲聞緣覺名
 不惜身命護佛道 不為名譽而退轉

爲無上道速成就	又欲疾成一切國
汝等和合信敬佛	恭敬無依護菩提
大法將壞世末時	不應從彼貪利養
我於億劫妻子施	捨頭目髓求佛道
非法爲利說法過	惓惓惜施主生瞋嫉
八萬億人起悲涕	當護滅法依菩提
三千界動天雨華	愛敬此經壽命最
如此佛土恒沙等	滿中金施無量劫
若能信此智印經	恒沙寶施無與比
勿妄授與不樂道	聞佛希有生道心
應次第學此經典	如說而行成菩提
曠野持戒修恭敬	三業於衆如親想
修六和敬生佛想	欲求妙法學此經
若有書寫此法印	讀誦宣示爲人說
此功德身不可議	佛子當生極樂國

爾時彌勒菩薩白佛言世尊未來當有幾數
 菩薩受持此三昧佛告彌勒未來世中少有
 信樂多壞善根斷滅正法行此法者甚難甚
 難佛告彌勒我若盡說未來菩薩不相應行
 不可窮盡彌勒白佛唯願說之唯願說之愍
 我等故未來世中或有修習真實行者得聞
 此經如說修行應無上道佛告彌勒如汝所
 說若有菩薩已於百佛發菩提心植諸善根
 於未來世忘失道心彌勒復有菩薩於千佛
 所發無上心植諸善根於未來世生菩提心
 不信大乘輕弄摩訶衍彌勒復有菩薩於萬
 佛所發菩提心植諸善根於未來世生菩提
 心信重大乘而不受持亦不讀誦彌勒復有
 菩薩於億佛所發菩提心植諸善根於未來
 世生菩提心能聽能書不解深義不能決定

彌勒復有菩薩於十億佛所發菩提心植諸善根於未來世生菩提心聽受大乘書寫讀誦而於菩提忍不成就彌勒復有菩薩三十億佛所發菩提心植諸善根於未來世生菩提心聞摩訶衍能聽能受書寫讀誦大忍成

就於此三昧猶未相應不得應辯彌勒復有菩薩八十億佛所發菩提心植諸善根於未來世生菩提心聞摩訶衍能受能持書寫讀誦得此三昧忍力滿足解一切法廣說菩提魔不能壞無諸業障阿僧祇劫所作惡行頭熱心惱爲人誹謗輕弄嗤笑現世即除當於十五無量無數佛所恭敬供養終不退轉菩提之心得堅固志繫念不散如是菩薩先世惡業於未來世受惡色身衆罪即滅或多病苦爲人所憎生下賤家或生貧家或生邊地及邪

見家惡友相得得不同志人不恭敬多諸憂惱爲王所忿值國荒壞聚落分散親族乖離知識殊越不遇法會諸所須欲人不惠施設有所得衆不貪樂或得少施貴者所棄貧者親敬欲修善業多諸乖礙頑闇散亂不達法次無諸僕使卧輒惡夢或復餘夢罪業即除往業所拘魔所障蔽虛妄取相爲魔得便不解諸法有利養處自生下心端正人衆形儀醜陋人不愛念見他得利心生憎嫉更相輕毀如是略說彌勒若有菩薩於百佛所共作功德不欲虧失以是因緣互相毀壞况不作者如是彌勒應堅精進以正憶念起大忍力成就深法妙智方便於未來世欲持此法當起精進爾時彌勒菩薩文殊師利菩薩喜王菩薩如是等六十菩薩爲上首白佛言世尊

我今聞此護法功德於未來世護持此經爾
時世尊而說偈言

少欲無垢無邪諂 常正憶念遠離行
深忍堅固無動搖 爲護十力珍寶聚
威儀靜默無滌著 無求無欲離諍訟
心等如空無轍跡 行應真如體三昧
堅固菩提常現前 解了甚深名正覺
不觀憎愛無所著 乃能獲得此三昧
於怨親中心平等 於佛善友無異想
修六和敬戒清淨 是能速解此三昧
曉了世間最殊勝 ^{十五} 應辯印法百億相
智慧照明喻日光 於此中說入智門
日月晝夜處虛空 又如雪山常處地
帝釋梵王轉輪王 如醫善治此亦然
此經淨心滅業報 此經降魔名甘露

此神足明知他心 一切異類若干應
此能憶知那由劫 此能滅除一切愛
此佛所讚如來印 此道相應如觀掌
此經選擇諸空義 此是空寂真實住
有無二邊名戲論 永捨無著持正法
佛涅槃後有說言 我見諸法空如夢
諸法不起無作者 於中施設作想住
法空無生無作者 無見無來亦無動
凡所著法名法賊 而自說言我學空
若從彼聞名聞法 悲涕流淚衣毛豎
又自稱讚不退轉 後復說彼衆惡相
貴賤貧窮失財寶 我若得法獲衆利
我若出家榮親族 而於佛子生嫉恚
爲無上道故出家 欲行菩提而不住
如度大海彼岸遠 ^{十五} 是於菩提無正念 ^{十七}

靜住山澤威儀具	師友清淨眷屬善
為利養故求親友	而自稱說真出家
出家能應此正法	猶如蓮華無染著
此經相應次第行	是真菩提常守護
喜王我今教戒汝	慎莫隨彼不善學
如法修行具佛德	汝等應當如我學
假使田如那由界	恒沙數種植其中
一種生於恒沙實	一切種生亦如是
如是展轉千萬種	彌綸繁茂滋別生
如其所種不可數	一切猶尚無計量
以是巧便盡東方	如是所種無有餘
一切諸方亦如是	是諸子數佛充滿
一一諸佛有百頭	一一佛頭有百舌
如是經歷無量劫	悉共讚歎應此經
書寫受持及讀誦	演說功德不可盡

如須彌山芥子分 滿虛空草一葉分
 如大海水一滲分 當應此經離有行
 為聞受持書讀誦 是故我說如是偈
 爾時喜王菩薩文殊師利法王子菩薩如是
 六十菩薩得無緣行而白佛言世尊所言法
 云何為法佛告喜王所言法者無作無施設
 而有言說唯然世尊若法無作無施設何故
 而有言說佛言若法無作無施設無可得如
 是言說遍觀諸法不得不盡不起不減不滅
 不貪無主無處無處所無彼無此非有為非
 無為假名非假名非心非非心非對非非對
 非相應非不相應等非等境界非境界分非
 分近非近非染非言說唯然世尊云何非染
 非言說佛言善男子非染非言說名涅槃爾
 時文殊師利法王子白佛言世尊若法如是

十五

十八

相何等法滅何法可護佛告文殊師利起法者著戲弄諸法戲弄諸法起有無二邊起二邊者此則滅法第一義中無法無法滅亦無有諍爾時世尊而說偈言

或有說實而不異 或復有異說無常

若有得法計二邊 是名戲論不相應

法無有作亦無壞 本不見自不見他

亦無相應施設念 若自說言我忍空

繫念於空不相應 是法不生妄思量

諸所施作皆魔網 心無所緣名法印

若有思計名凡夫 諸法本無而妄取

籌量諸法計言聲 愚人妄取有無二

智求於智不得智 智慧終不生於智

演說有爲虛假相 亦非有智非無智

若法少分是實有 壞敗則成斷滅法

若使有法實住者 一切諸法則常住

愚人放捨復還得 是則壞陰乖法相

計著於我得我實 智人知法非有無

明與無明法無二 若聞演說則驚怖

此則繫念邊見相 有爲壞敗說涅槃

心不能知^{十五}心實相 實相亦復不知心

一切諸法皆如夢 或說真實著我見

法從緣起非真諦 若法滅盡亦非諦

以是方便得真實 起法若實佛應起

如來智慧不可得 雖說諸法無顯示

雖治衆病無解脫 如是名爲善寂解

若使涅槃有分者 諸佛聲聞應往彼

牆壁諸法無涅槃 智者不應生戲論

若能見實衆生者 亦無可示言說有

衆生自起可見相 此是涅槃無所著

或有說陰是真諦 或說滅愛名為道
 唯一真諦不生滅 或復演說四真諦
 推求不得一法本 况坐道樹見四諦
 眾雜穢心共出家 轉壞我法妄起作
 為沙門果及名譽 勿近惡友親善友
 如犀獨處在曠野 與此三昧義相應
 八十億佛二足尊 護念書持此經者
 見諦諸天亦護念 晝夜防衛不捨離
 無量光照無窮盡 慧明導示百法門
 於夢開悟令成就 持此三昧甚希有

爾時佛告文殊師利若欲成就佛菩提者於
 此三昧應專心學成就三十二相八十種好
 十力四無所畏大慈大悲成就佛眼自成菩
 提成聲聞眾成菩薩眾成佛國土成大智陀
 羅尼欲解一切眾生語言欲得應辯欲得決

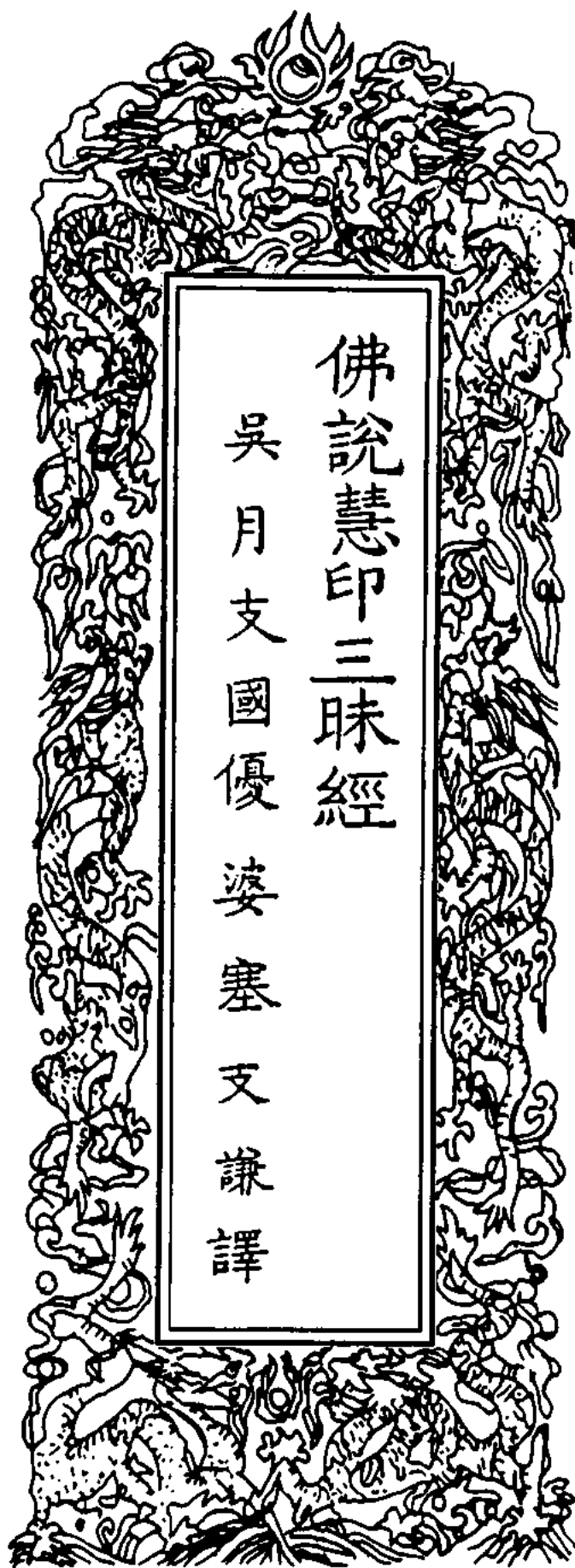
定辯欲得神足欲說不退法欲解一切相應
 法欲明解諸法應當修習如是三昧何以故
 菩薩與此三昧相應則得如上功德名為佛
 名為徧學名洲名救名為應供名一切智名
 為調伏名世間解名無上士名為如來如說
 而行無等無等十五名第一論實論為最勝何
 以故文殊師利我住此三昧見然燈佛即得
 菩提文殊師利白佛言唯然世尊若世尊見
 然燈佛即得菩提何故阿僧祇劫在生死中
 修難行苦行佛告文殊師利我為眾生作佛
 事化眾生令住三乘為說本願文殊師利我
 於爾時亦持菩提亦入涅槃爾時世尊而說
 偈言
 能與此相應 自覺福無量 十方百億佛
 皆護念此人 不退轉甘露 不思顯百相

修習必獲得 無盡總持王 此智三昧定
解一切言音 能壞諸法相 解脫滅眾結
善寂不起滅 不著除眾疑 成十力相好
一切佛功德 善靜解眾音 種種異類聲
次第解令喜 淨有無二邊 決定智最勝

滅除一切結 若能學此經 決了道無疑
若於三七日 專心學此經 不懈不睡卧
不隨親愛樂 柔軟和悅言 慈悲不嫉妬
修習六和敬 持戒得三昧 等心具威儀
直心樂解脫 不造作緣起 知足垢不著
堅固不輕躁^{才五} 不現邪偽相 如禽無繫著^王
必獲總持王 三千界震動 天奏眾樂音
雨散妙香華 并幢蓋百千 又雨妙天冠
碑磔寶瓔珞 摩尼及真珠 圓寶光悅衣
於上無量天 諸龍金翅鳥 龍阿修羅王

比丘清信士 尼及清淨女 各脫身上衣
圓寶以散佛 願求無上道 我說無限量
亦不可顯示 若發菩提心 即得不退轉
調伏得羅漢 其數如恒沙 百世界眾生
聞法大歡喜

爾時世尊說是法時阿僧祇眾生皆發無上
菩提之心八十那由他天及人皆得不退轉
於無上道六萬三十億天人得無生法忍無
數眾生得阿羅漢如是十方來會菩薩摩訶
薩皆得此三昧佛說經已喜王菩薩文殊師
利為上首如是六十不可思議菩薩賢劫一
切菩薩彌勒為上首賢首金光如是十方來
會菩薩諸大聲聞及四部眾天人乾闥婆阿
修羅一切世間聞佛所說皆大歡喜
佛說如來智印經

佛說慧印三昧經

吳月支國優婆塞支謙譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說慧印三昧經

才六

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在羅閱祇者闍崛山中與摩訶比丘僧千二百五十比丘俱菩薩有三十億人皆逮得陀隣尼悉得諸三昧皆逮得空法皆得寂無相法悉逮得不動搖願悉逮得無所著陀隣尼行得無央數陀隣尼門佛爾時便三昧三摩越霍然無色不可見不可獲如虛空不可知無所住不可得無吾無作亦無來亦無去亦非住亦非止亦非偶亦非不偶亦非身亦非憂亦非喜亦非心亦非不隨心亦非行所語亦不有是語空亦非著佛爾時作是三昧三摩越便不見佛身亦不可得想佛身佛心意亦不可得想不見中衣外衣及與坐亦不見經行亦非聲爾時三昧威神

照三千大千日月於是三千大千佛刹諸日月光明皆爲覆蔽不見諸摩尼寶諸踰瑱寶諸天及天坐諸釋梵所有名香悉爲其歇是皆三昧威神力之所蔽隱三千大千刹土但聞是三昧香照於諸佛刹其中人民眼不爲遮迦和摩訶遮迦和及須彌山諸黑山之所覆蔽爾時便有七寶交露覆蓋三千大千刹土一切諸佛刹及與竹園者闍崛山若干種華悉徧布滿其地悉平等地爲生蓮華其華大如車輪一華者有十萬葉其華上悉有七寶蓋摩竭提國界地悉爲柔軟如天統縱有東方恒邊沙佛等遣無央數一生補處菩薩令到沙呵樓陀刹土有多呵竭阿羅呵三藐三佛名爲釋迦文今現在一切諸佛境界深入多呵竭慧印三昧三摩越若有菩薩積累

功德奉行六波羅蜜百劫除優愁拘舍羅不如一時聞是三昧諸菩薩即受其佛教持神足飛到竹園中前爲佛作禮皆却坐蓮華上如是南方恒邊沙佛等亦復遣無央數菩薩西方北方東南方西南方西北方東北方上方下方如是恒邊沙諸佛等各復遣無央數一生補處菩薩令到沙呵樓陀刹有多呵竭阿羅呵三藐三佛名爲釋迦文今現在一切諸佛境界深入多呵竭慧印三昧三摩越若有菩薩積累功德奉行六波羅蜜百劫除優愁拘舍羅不如一時聞是三昧諸菩薩即受其佛教持神足飛到竹園中前爲佛作禮皆却坐蓮華上爾時於是三千大千刹土諸比丘僧及諸菩薩所在遠方皆來會於竹園在於佛前爾時無央數菩薩及三十億比丘菩

薩皆來會於竹園用是三昧威神故於是三千大千刹土諸釋梵諸摩夷亘天諸徧淨天一切諸龍王諸鬼神王諸捷陀羅王諸阿須倫王諸迦留羅王諸真陀羅王諸摩休勒王是諸王皆各從無央數官屬來到佛所前爲

佛作禮却住一面爾時於是三千大千刹土諸天及人非人從下上至二十八天中無空缺皆悉遍滿尊弟子舍利弗羅摩訶目迦蘭拘提迦旃延邠耨文陀尼佛羅等即到文殊師利前問文殊師利言佛向者三昧三摩越今皆不見不知所至到處願爲吾等說之文殊師利答舍利弗羅言仁者智慧而具足何以不各各自三昧共推索無央數佛刹知佛身何如行即時舍利弗羅等各各自三昧共推索無央數佛刹了不見佛身亦不知所至

到處舍利弗羅等即從三昧起復前問文殊師利言吾等已各各三昧推索無央數佛刹亦不見佛身亦不知所湊願欲聞知惟爲說之文殊師利言賢者舍利弗羅等不知佛所至到處者悉且安坐佛須臾頃自當來還爾時佛從慧印三昧起便動三千大千佛刹舍利弗羅等便前白佛言佛住何三昧吾等以智慧眼推索佛了無有能知其處者佛語舍利弗羅言佛所至到處非若阿羅漢辟支佛等所可知獨佛自知之耳所以者何無念不動不搖故舍利弗羅佛身有百六十二事難可得知何等百六十二事非身無作無起無滅未常有無有比亦無所比亦無行亦無所至不可知亦無習一切淨無所有亦不有亦不行亦不住亦非生亦非受亦非聞亦非見

亦非香亦非味亦非細滑亦非往啓亦無還
答亦非啓答亦非心亦非念亦非心念離於
心心等心無等無所與無來無去亦非潤亦
非澤淨不復有亦非恐亦非懼亦非動亦非
搖亦無造亦無成亦非滿亦非不滿亦非見
亦非明亦非不明亦非冥亦非不冥亦非滅
已離滅於滅中淨復淨清淨於色無所有無
愛欲一切非我離於非我住無所住亦無處
亦無從亦非無從亦非法亦非不法亦非福
田亦非不福田亦不盡亦不可盡無所有離
於無所有遠離於字遠離於響才六遠離於教遠
離於行遠離於念亦非偶亦非不偶亦非量
亦非不量亦非來亦非去亦非雙亦非不雙
亦非猗亦非不猗亦非相亦非不相無有相
能現相無諸入亦非著離諸著一切人令得

信不受入住於諦諦復諦一切人非我度無
所度淨無所淨度厄難爲無所度所說不說
二無所等於等無所等無量等與空等無處
等無生等不可得等所安無所安寂復寂寂
中明復明於行無轉能轉行一切斷諸所著
諸法諦無有二從本來無所有所覺者已諦
覺已度於一切行行所度無所度亦非是亦
非不是亦非長亦非短亦非圓亦非方亦非
身亦非體亦非入亦無所入亦非世亦非世
所有亦未曾見者亦未曾有知者亦非去亦
非不去亦非世因緣亦非不世因緣如是身
不可獲亦非有亦非無亦無有去亦無有來
亦不念亦非憂亦非作亦非不作亦非淨亦
非不淨亦非泥洹亦非不泥洹亦非行亦非
不行是爲百六十二事佛告舍利弗羅言佛

身如是欲想視佛身無有能見者所以者何
佛身不可以想見知佛爾時欲曠大慧印三
昧於十方便說偈言

是身亦非身	於身已度脫	亦無作無有
懷亦無所得	一切諸法非	雙亦非不雙
欲見諸佛身	所處皆如是	不是非不是
非憂非不憂	不取亦不放	不等亦不長
不樂亦不住	一切無從生	佛身已如是
便能致安隱	亦無作不可	獲空無有想
亦非色心無	有我亦非一	於受無所受
於有無所有	一切諸正覺	其身諦如是
不剛亦不弱	無瑕亦無穢	不斷亦不連
不有亦不壞	亦無所得於	多少無所亡
欲見諸佛身	一切無塵垢	不見亦不聞
非香無細滑	不知亦不動	譬之若如影

住形於一切	曉諸著人心	佛已成其身
一切名如是	非身亦非體	非等亦非諦
非淨非不淨	諸根無所有	不藏非不藏
譬如水中月	欲見諸佛身	一切悉如是
身復與身從	因緣本自然	不生亦不滅
無來亦無往	不見於三界	然現若如幻
欲見諸佛身	不動亦不搖	非聲亦非諍
非默亦非寂	非獲未常有	不有亦無彼
譬若虛空本	自然無所有	見佛已如是
晝夜當供養	一切及十方	億千諸佛刹
上至廿八天	滿中諸珍寶	悉以供養佛
乃至無數劫	不如書是經	其福出彼上
譬如恒邊沙	復倍無數劫	展轉於其中
常等行慈心	不如曉了慧	解是印三昧
如是無數戒	其德過彼上	若在五道中

十六

六

展轉無數劫	如是若干劫	一切悉能忍
不如一時慧	解是印三昧	其福如芥子
在於須彌邊	若人在三界	生已便長大
一切悉載之	能忍無數劫	其身不以勞
不用作勤劇	如是悉能忍	不如解三昧
譬人生悉遍	復多於劫數	其百劫中沙
一切以為數	不如晝夜仇	行是印三昧
其福欲譬之	不可以比慧	其如是智者
常與行相隨	於無數劫中	譬之如一塵
能諦曉了是	慧印三昧者	其福欲譬之
若海取一滯	莫持色相好	想視欲見佛
莫如著有者	欲見多呵竭	如須菩提所
見者為見佛	見佛已如是	一切無三千
如是舍利弗羅多呵竭慧印三昧諸菩薩摩訶薩於十方無所罣礙悉使願欲見諸佛當		

內至意晝夜行是三昧便見一切十方諸菩薩無央數行三昧門住無所罣礙法是為陀隣尼所倚門從是中成其相從是中成其好如是行者諸罪蓋悉得除諸魔事悉已過佛所說皆審諦佛所住及所語無空缺悉具足身所行無瑕穢意十六所行淨無垢若欲曉佛所行欲解了一切人意令各得其所欲起願成其佛刹者當行是三昧欲得佛項中光明者欲起比丘僧者欲莊嚴其刹土者自在所欲作所欲行當奉行是三昧所以者何譬如一切藥樹在所求索悉具足是三昧亦如是菩薩於是三昧中所求索亦悉具足佛爾時便說偈言

無上慧為慧王
 慧能散諸欲著
 是尊慧入慧門
 是印經無量慧

知根行住智地	智無礙智去冥
智消著智說法	經如日照三界
當等行於三昧	一切著諦所斷
諸三昧慧印持	諸佛者等是種
欲得寶度無極	願福相福神足
志所願從是得	是三昧諸佛樂
王樂國及臣下	寶無上寶如來
姪垢悉消除	寶三昧說是經
從我學恭敬意	持清淨除吾我
勇猛慧壞生死	持諦法得三昧
慧能說所當說	持是慧智能多
慧能放光明遍	是經者慧之門
等能降盡吾我	六十二諸所疑
到佛門無恐懼	便從是相好具
三尊中佛為尊	獨能說七覺意

為懈怠示現法	是三昧不可盡
一切法當廣說	入無底陀隣尼
持是法入十方	陀隣尼譬如海
於是中成施與	戒忍辱及精進
禪智慧不可盡	住是經成無極
莫恐懼於罪垢	及諸魔與惡道
行三昧無能害	如所願得為佛
菩薩住於是法	以十方為明證
其來者索法器	持是經得法住
過去佛經是母	當來者亦從是
現在佛從是出	行是者為佛子
罪垢除行不轉	過第七住法去
其有住是經者	便具足諸佛寶
說是法時三十恒邊沙等諸菩薩皆得是三	
昧六十八那術菩薩諸罪蓋皆除悉住阿惟	

越致皆得不可盡陀隣尼所入聲六十億天
與人從本已來未嘗起菩薩意今皆發阿耨
多羅三藐三菩提心聞是三昧皆悉願樂願
樂已後便住阿惟越致地當爲阿耨多羅三
藐三菩提佛爾持便授其決却後三十億百
千劫皆當爲佛號名離於恐怖諸菩薩各自
起願便得無所從生法忍然後於其刹土悉
得爲佛皆同一字佛爾時遍視衆會告文殊
師利言以是故文殊師利菩薩欲護我法者
當作無所著住當悔當持當廣說之常當清
淨獨處不當有所倚文殊師利便從座起正
衣服以頭面著地爲佛作禮白佛言我能忍
護無所著法於菩薩道無吾無我不有亦未
常有不見亦不聞不得亦不亡爾時衆會中
三十億菩薩皆叉手起住白佛言我等能忍

是無數阿僧祇劫擁護菩薩行諸菩薩各以
身上衣供養佛便即起願佛語彌勒菩薩言
念若本所願行於後當持是法於是三十億
菩薩中八千菩薩能持是法耳其餘菩薩者
皆剛強不能持法於後皆當亂我法亦不悔
亦不持彌勒有七事起菩薩意何等爲七事
一者起菩薩意二者法欲盡時護法使不盡
起菩薩意三者爲十方人非人起哀發菩薩
意四者見菩薩便起菩薩意五者施與起菩
薩意六者見他人起菩薩意便効起菩薩意
七者聞佛身有三十二相端正人向讚歎便
起菩薩意彌勒是爲七事其可起多呵竭菩
薩意其護法使不盡其哀十方人非人起菩
薩意是三昧輩能護菩薩意疾得阿惟越致
其四輩起菩薩意者皆爲剛強菩薩佛語彌

勒菩薩有五法住疾得阿惟越致何等爲五
法一者等心於十方人非人二者無所適莫
於他人財寶三者其有說經法者沒命從後
終不說其惡四者其有供養衣被若床卧具
病瘦醫藥所當得者適無所慕五者深入微
妙法中是爲五法菩薩住知是阿惟越致菩
薩相復有五法菩薩住爲剛強何等爲五法
一者面目無好色二者所作皆怯弱三者慳
貪四者諛諂五者口但道空是爲五法住菩
薩剛強相也復有五法菩薩住知是阿惟越
致法何等爲五法一者無我二者無人三者
不處法有二四者不著於菩薩五者不持想
視佛是爲菩薩五法住疾得阿惟越致佛爾
時便說偈言
不當貢高及與嫉妬 妄造非說索人長短

亦非口語及與怯弱如是曹人不能護法
若有行者在於空閑能忍微妙不但口言
譬若如犀常樂獨處如是曹輩能護後法
常喜獨處樂於清淨譬如怖禽樂在深山
不樂供養譬如虛空如是人者能護尊法
朽棄軀體及與壽命何況世間所有珍寶
功行精進於無所著如是法器能護後世
於後末世當有是人當自說言我菩薩行
志意迷亂著於世間不能奉行護於明法
我念宿命提愆竭佛過於爾時八十億劫
爾時有佛號爲光明爲一切人說是三昧
第一大會八十那術第二會六十七那術
第三會七十三那術皆悉逮得阿惟越致
其佛壽命住三十億項中光明七十由旬
比丘僧數九十九億逮得自在皆阿羅漢

爾時有王典領人民名爲慧上是遮迦越
爾時縱廣閻浮利地其里數計二萬由旬
四天其數皆悉如是王有姝女六十億人
其子千人皆悉具足其國土名極樂無厭
王治諸國二萬郡縣國中人民各有戲園
常樂安隱五穀自然譬如天上無所不有
爾時尊王於夢中聞有佛於世名爲光明
從寤即起便到佛所從諸臣下六十億乘
爾時從佛聞是尊經微妙三昧諸佛奧藏
便以諸國奉上與佛所當供養無所乏少
一切諸國爲佛供養立起講堂用栴檀香
一切講堂其人供養所可經行金薄布地
具足於八萬四千歲不起王事但供於佛
不樂睡卧勤劬事尊亦不起俗無愛於國
設使有人說王功德日日說之不能究竟

所可供佛不可稱數所以者何希望三昧
便即獨處內自思惟今是三昧甚深微妙
今我不可在於飲食欲得希望成是三昧
即便棄國剃去鬚髮因入深山受行正戒
於三千歲無有休息行是三昧未嘗睡卧
佛天中天中間所道所可說法皆悉啓受
其光明佛般泥曰後國縣起塔六十四億
諸塔供養各五百蓋七寶交露及與香華
諸天繒綵及與帳幔挂樹燈火各有八千
約省飲食以爲節度積累其數八十萬歲
爲一切人說印三昧未曾從人有所希望
若人讚歎不用爲喜何況於世當有愛欲
若有請者意常遠離至心內行常護後法
七十那術與八十億於是數中世世逢佛
如是計數供養無極常遇明法得是三昧

若有起意護菩薩行其欲學者當如我學
不畜財寶欲解微妙內行至意無有虛飾
後來世人當自說言我所作業是菩薩行
欲得供養非求法者住在有中言一切空
亦不曉空何所是空內意不除所行非法
口但說空住在有中說菩薩行我無所疑
時王慧上阿彌陀是爾時千子是劫得佛
今大眾會於我前者時皆棄家悉爲比丘
我念宿命無數佛時住於名字常作沙門
佛所說經皆悉諷誦奉行空事倚在有中
如是作行不可稱數持想倚住供養諸佛
供養如是不得慧行轉意作行便向慧門
却後與提想竭佛會斷吾狐疑便見平等
爾時封拜得諦要決當於後世人中爲佛
爾時泮沙王第一夫人名爲跋陀斯利阿闍

世之母也亘那臘者拘鄰之女也泮沙王第
一夫人跋陀斯利便從座起前到佛所爲佛
作禮以雜綵珠衣及五百七寶華蓋供養於
佛便自說言我於後世來當解是三昧其有
持法者比丘比丘尼優婆塞優婆夷當擁護
之衣被飲食牀卧具病瘦醫藥教一切人發
菩薩意不誹謗於空法不但口說空朽身不
惜壽命何況世間所有爾時泮沙王宮中八
千婁女及摩竭提國中六萬優婆夷聞是三
昧皆發菩薩意皆悉願樂是三昧然其後世
皆當持是法佛爾時便笑放若干種光明色
色各異從口中出青黃赤白遍照無央數佛
刹皆覆蔽日月光明還遶身三帛便從頂上
霍然不見爾時跋陀斯利便於佛前讚歎佛
而說偈言

在人中無有上 於行中無所等

今三界無有比 佛威神如盛華

若飛鳥在虛空 若欲笑一切可

所可說皆柔輒 悉飽滿於十方

口所說如蓮華 人中上悉與眼

今所說無不可 聲輒好如梵天

今佛笑當何感

佛爾時為泚沙王夫人跋陀斯利亘那臘說

偈言

我自念無央 數恒邊沙劫 爾時於世有

佛名為福明 教授世間住 壽六十七劫

爾時法王眾 僧復無央數 時有遮迦越

王名為慧剛 王有兩夫人 一名為月明

於欲無所索 諸法無所著 棄家行學道

一億歲護法 如是不可計 於無數諸佛

法欲盡時生 彼護於後法 然後末世世

恒邊沙佛等 當復於彼處 生護於後法

遮迦越慧剛 王於阿閼佛 與諸夫人數

共生於彼國 悉已護法壽 終後為男子

生須呵摩提 見阿彌陀佛 八千姝女及

摩竭優婆夷 若法欲盡時 常當護佛法

壽終後皆得 卅二相如佛 坐於蓮華到

阿彌陀佛前 是諸姝女供 養當如慧王

然於後來劫 一切無愛欲 便於後來劫

一劫當為佛 教授諸天人 為其說正法

於時佛剎中 亦無有魔事 其剎無愛欲

亦無三惡道 常以無央數 諸菩薩為僧

亦不聞道有 阿羅漢之名 若有人欲護

於諸佛法者 不求欲得名 聞及與壽命

如是行住者 疾近為菩薩 自在其意願

爾時彌勒菩薩白佛言後當有幾人能受持	作行如是者	便疾得為佛	其有起恭敬	於是尊經法	不用力及強	可得菩薩行	聞佛尊正法	解是印三昧	<small>十六</small> 其德欲譬之	不可以比慧	滿中諸珍寶	<small>十五</small> 悉以供養佛	不如一時信	人乃聞是經	一切恒邊沙	無數諸佛刹	說經動三千	刹諸天散華	快善哉世間	人垂淚而言	若法盡時吾	等當護後法	便展轉起諍	欲得供養故	時坐八十億	用索佛法故	無行者用供	養故壞佛法	我所以於無	數劫以妻子	捨國及頭目	得去離生死	莫於世間作	習貪著於俗	我起恭敬意	無所倚護法	作是行者便	欲起何刹土	若等諸菩薩	當起恭敬意
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------------	-------	-------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

是三昧者佛語彌勒菩薩言彌勒若有後來世人持想起功德者設使我說若便不樂彌勒菩薩白佛言願佛愍傷一切人故惟為說之若有諸菩薩諦欲學者菩薩當護其行今無缺減於阿耨多羅三藐三菩提心佛語彌勒菩薩言若有菩薩於百佛已起菩薩意然後壞敗菩薩行若有菩薩於千佛已起菩薩意然後亦復起菩薩意誹謗方等經亦不解若於十萬佛已起菩薩意然後亦復起菩薩意不誹謗方等經亦不誹誦讀之若於百萬佛已起菩薩意然後亦復起菩薩意不誹謗方等經亦不誹誦讀之若於一億佛已起菩薩意然後亦復起菩薩意聞方等經書之於其中不曉了若於十億佛已起菩薩意然後亦復起菩薩意得方等經書之誹誦讀之不

能得法忍亦不能得是三昧亦不樂是三昧
若於八十億佛前皆起菩薩心得方等經持之
於八十億佛前皆起菩薩心得方等經持之
書之諷誦讀之得是三昧堅持無瑕穢奉行
之終不為魔所得不為罪所蓋若於阿僧祇
劫中所作諸罪若頭痛便除其罪若亂意若
見誹謗若見輕易若少得供養於一世皆畢
其罪若供養阿僧祇佛然後終不怯弱心堅
住內曉了若菩薩有惡道罪然後所生不端
正便除其罪若多病瘦若不為人所敬生卑
賤家生於見輕易家生於貧窮家生於邊遠
家生於慳貪家生於外道家與怨憎不可共
會與不解意共會心多憂念在國國相攻伐
處在郡郡相攻伐處在縣縣相攻伐處在聚
聚相攻伐處生於種姓諸家相攻伐處生所

可處相攻伐處生不見善知識不數聞法不
能得衣被飲食床卧具病瘦醫藥既得少少
耳所說可於凡人不可長者亦不能解了其
意於功德不能致得增益數在於譴過中數
為他人所亂不能得所便供養若得聞法不
解若見惡夢於夢中除其宿罪為罪垢所可
摧魔所可作不覺魔事常與不可共會若有
好衣被食飲一切諸可持與他人若於百佛
手自作功德心無瑕穢爾時皆壞敗以是故
諦復諦內起好心可當忍者一切僧那僧涅
於深微妙法堅住於行於後來世人當持是
法爾時可意王菩薩與文殊師利菩薩六十
賢者留於後世令護後法佛爾時便說偈言
莫行諛諂 倚有所著 當正其意 持慧行住
深入微妙 住不動忍 當作是行 疾求三昧

莫作諂倚 遠離著垢 莫貪諸有 樂於所諍
當行平等 譬如虛空 如是行者 十種力寶
常當堅意 住於菩薩 當學微妙 佛之奧藏
一切諸愛 慧意無欲 已有是行 得寶三昧
常當等心 於諸憎愛 視善知識 如見諸佛
樂於施與 內行平等 有是行者 疾曉三昧
慧經光明 不可盡寶 住是三昧 不可稱數
是經之明 過於日光 故說是經 當入尊慧
譬如日月 諸寶燈明 若如冬月 高山之雪
譬若釋梵 及與四天 是經光明 出於彼上
是經除結 及與意罪 降伏衆魔 便得安隱
神足徹視 得知宿命 曉知一切 人意所欲
我念宿命 無數劫時 愛欲悉盡 一切無餘
時佛讚歎 說是印經 當如我學 疾得不久
若有行者 諦知空虛 內意曉空 其本自然

作是行者 爲著於空 持法行者 遠離於空
我泥洹後 人當說言 一切諸法 視之若夢
若持諸法 欲有所譬 其意所起 故爲是著
空無有生 亦無作者 亦無來者 不見有往
不行是法 著於有中 便自說言 我已知空
得善知識 從其聞法 衣毛豎起 淚出而言
今師實尊 是賢者人 轉後便說 百惡之言
多有卑賤 貧窮之人 望供養故 便自稱譽
求安名聞 因作沙門 污亂正教 持法弟子
倚於佛道 便作沙門 作菩薩行 不住菩薩
譬如海邊 遙視彼岸 行不具者 非是菩薩
若在空閑 言我行淨 於其內行 不住清淨
常望供養 親近厚善 便自說言 我是沙門
若於我道 作沙門者 住於佛法 如水蓮華
於是經中 行之如法 有是行者 能護佛法

今可意王當受我教莫作著行如世間人
遠離世俗可得佛好以故囑若可護後法
譬若那術刹土中人取恒邊沙皆悉種之
一一諸沙皆成爲實是一實者成一恒沙
如是計數千返種之如是計之諸恒邊沙
計數如是過若干刹舉一沙者以爲計數
以是計數東方如是是計沙數皆令使盡
十方一切皆悉如是如是刹數諸佛滿中
一一諸佛各數如是一切諸佛有萬種聲
於無央數恒邊沙劫說經功德無有盡時
若人有行於是經義常當內意住是經法
當諦奉行如上所說是經尊慧無有邊幅
譬如芥子在須彌頂若人從海取水一滴
說經功德其譬如如是是經尊故作無著行
爾時可意王菩薩與文殊師利及六十賢者

白佛言法名爲法何等爲法寧可得知法貌
不佛語可意王菩薩與文殊師利及六十賢
者法名善男子無作之貌也無作者爲何等
貌也不可得之貌也不可得者爲何等貌不
可盡之貌也不可盡者爲何等貌無所起之
貌也無所起者爲何等貌無所滅之貌也無
所滅者爲何等貌無所獲之貌也無所獲者
爲何等貌無所倚之貌也無所倚者爲何等
貌無所處之貌也無所處者爲何等貌無所
出之貌也無所出者爲何等貌不動搖之貌
也不動搖者爲何等貌離於動搖之貌也離
於動搖者爲何等貌無心之貌也無心者爲
何等貌無念之貌也無念者爲何等貌無一
之貌也無二者爲何等貌平等之貌也平等
者爲何等貌非有之貌也非有者爲何等貌

無所住之貌也無所住者爲何等貌無所行之貌也無所行者爲何等貌無懈怠之貌也無懈怠者爲何等貌法無處所之貌也法無處所者爲何等貌泥洹之貌也文殊師利菩薩白佛言設使是法展轉不相知何所法當盡者令吾等護後法佛語文殊師利菩薩言起法法想者欲得度欲得度者住於法住於法者便處二法處二法者爲滅法之行也法亦不滅亦非不滅我今若等護是後法佛爾時便說偈言

已住吾我便言有世持想作行欲脫於世起是念者爲住二法爲是惑事非正法行法無作者亦無壞者不可見知亦無人所著於有者因起想行便自說言我已忍空起想念空是爲非法法無所有便行有法

一切所起爲無所有於行寂然是爲法印於想有動便即自縛法本清淨便起有法一切諸法譬如響著於有者便處二法清淨慧法慧不得慧於慧慧中無有逮者一切不見可起習者癡慧皆空俱無所有若使自然十六當有所者便可滅壞二十就於泥洹設使諸法有所住處人與非人皆爲泥洹著人於世自取自放是想非想而求泥洹自起吾我一切皆爾所起諸法亦無識念愚癡與智於是二事語從口出爲無所有起想行者便惑其中壞滅生死欲求泥洹心不知心其本自然於本自然亦不知心一切諸法自然如夢能欲起行持有作諦起有法者非是諦行滅行法者非是諦法假令滅行爲是諦者諸起有法皆當爲佛

佛所覺者爲無所覺所可說法爲無所說
所可度人爲無所度佛爲諦見無所起法
設使泥洹當爲是色佛諸弟子悉當在中
假令泥洹爲當住法大哀四等皆成蠕動
一切人人不能相見於世自號持我作人
諦視世間無我無人空無所著是爲泥洹
偶比言者自呼爲諦壞敗滅愛欲得爲道
已不起法便爲一法持有行法處是四諦
諸佛所處皆處一法坐於佛樹何有四諦
如是行者不曉菩薩作行如是壞敗佛道
作沙門者當如其法所可愛欲于六不當畜積
欲成三昧諦其行者譬如犀常樂獨處
八十億佛人中之王行是三昧諸佛悉知
若有尊天已見諦者晝夜擁護持法之人
經不可盡照明一切入是法藏無端底門

其有信行是三昧者常於夢中與諸佛會
佛爾時告文殊師利菩薩言若有人欲得菩
薩道者菩薩當奉行是三昧若欲成相若欲
成好十種力四無所畏十八不共法若大哀
無所著欲得自然慧眼若欲成比丘僧若欲
成菩薩若欲成佛刹若欲得慧陀隣尼一切
人所可說聲欲離於世欲知一切人所可道
欲得力欲得曉了三昧當奉行如上所教即
爲如佛如將如大將如將中將爲一切上爲
一切大哀爲多呵竭所可說皆平等無量等
與空等無處等所說等人中上所以者何我
住於是三昧提想竭佛時我已得佛道文殊
師利白佛言設使提想竭佛時佛道何復爲
世間佛告文殊師利菩薩言用三事故在於
世間何等爲三一者作佛事二者度十方人

非人三者不違本願我爾時已得佛道爲泥洹已佛爾時便說偈言

行是三昧於無底念疾得爲佛一切十方無央數佛護持法者便悉得聞無量無底諸經正教持是經者便得無極陀隣尼門欲知人聲諸慧三昧當於是經四諦度脫無所著慧能休諸有無起無滅無有處所能致清淨便逮相好一切功德及十種力欲解微妙諸深慧法當行是經欲得解了一切世人墮於冥者欲諦教人除其姪怒才六清淨行者當於是經晝夜勤力作無上行三十二常樂精進於三七日奉行印經莫持懈怠及與安隱欲求是法常持柔爽無嫉妬意在於空閑以法施與持戒恭敬便得其願等意自守示一切人以三昧經莫樂愛欲

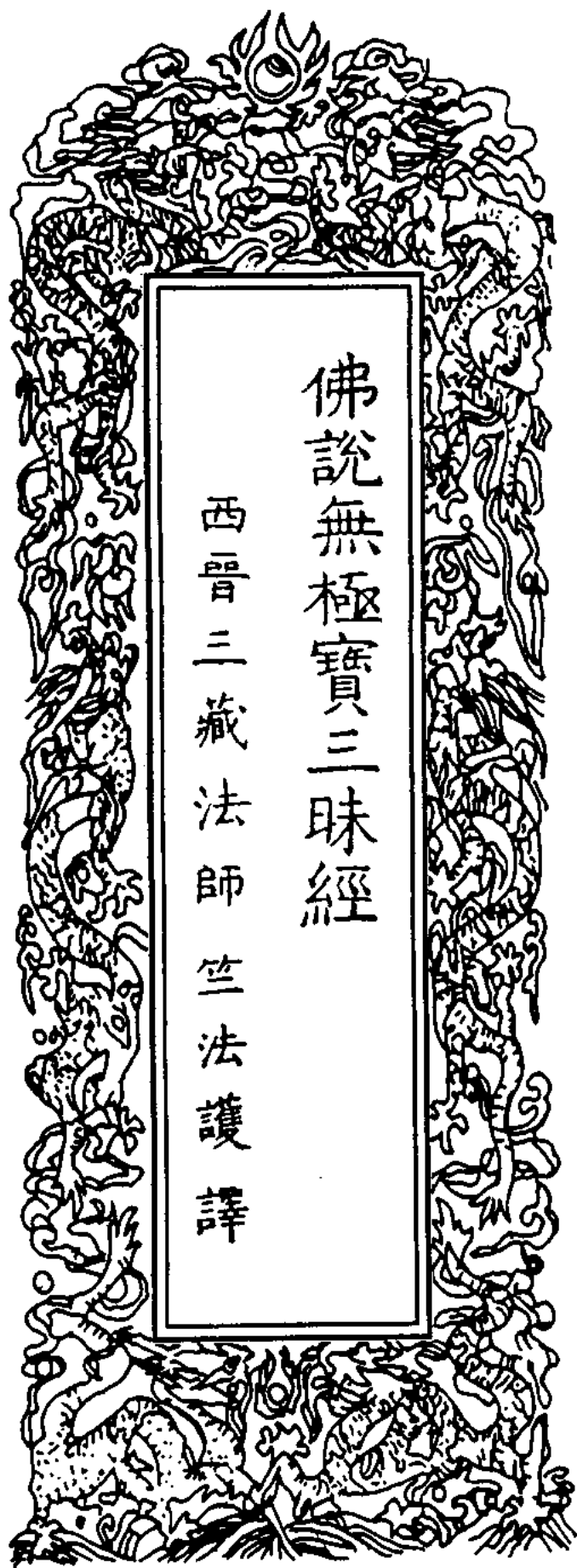
譬如蓮華不著於水堅住精進譬如飛鳥在於虛空行是以後便得無極陀隣尼門說是經時三千刹土六返震動諸天億百華香妓樂及與幢幡繒蓋交露七寶瓔珞金敷色華及摩尼寶水精瑠璃以供養佛一切尊天諸天玉女及龍鬼神阿須倫伽留羅比丘僧優婆塞諸優婆夷皆大歡喜悉棄捐家放捨所有妻子諸寶起菩薩意於一那術說行菩薩不能究竟其起菩薩意者皆得阿惟越致無央數恒邊沙人皆得阿羅漢十方諸飛來菩薩皆歡喜去佛說是法時阿僧祇人皆發菩薩意八十那術人皆得阿惟越致三億六萬菩薩得是三昧無央數人皆得阿羅漢道可從十方諸來菩薩皆得是三昧佛爾時說經已竟可意王菩薩文殊師利及六十賢

者泚沙王夫人跋陀斯利亘那臘諸天人民
 龍鬼神阿須倫聞經者皆大歡喜前為佛作
 禮而去

佛說慧印三昧經

音釋

瑱他見切 亘古節切 猗隱綺切 廿二人汁切 怯業乞切
切 泚梵語也 沙實泚切 阿梵語也 閱云無動聞切
切 卅先閩切 謹去戰切 幅方六切

佛說無極寶三昧經

西晉三藏法師竺法護譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說無極寶三昧經卷上

才七

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇竹園中與千二百五十比丘俱菩薩九十億人皆如文殊師利等是時竹園四面周布地自然生文陀般華種種妙色非世所有華華各有百萬之葉華上各各有佛坐之佛上各有交露寶蓋蓋間各有妓樂之聲一佛之前各有菩薩皆如文殊而坐問事竹園之地如三彌佛刹皆悉平等大千刹土日月之光皆悉蔽沒無復明耀百日之中恒見諸佛諸大泥犁皆得休息百鳥禽獸不飲不食皆得法味百日安寧見佛歡喜自忘畜心一切人民普得法味百日安隱無飲食想心意快然發無上意一切樹木皆有音聲竹園之中化有浴池池中生十萬

種華華有交露師子之座各有菩薩而處其上其邊各有天人立侍帳間各各萬種音樂千歲枯樹悉生華葉一切樹木皆傾相向竹園左右女人見佛者皆化作男子無復愛欲逮得法眼爾時佛作寶如來三昧遍悉感動無量佛刹四方四隅上下方面無極佛刹各遣菩薩贊持妙華來詣竹園禮事供養訖各却坐釋梵四王愛欲諸天各與眷屬於中天華香妓樂供養諸大龍王阿須倫王迦樓羅真陀羅摩休勒等各各自與無數官屬來詣佛所禮事供養舍利弗白佛言今所感動是何瑞應佛言無應之應是其應也舍利弗言無應之應其義云何佛言汝往問於寶來菩薩則當爲汝演說此義即時舍利弗問寶來曰今此感動爲何瑞應寶來菩薩答舍利

弗羅漢疑重故未解乎有想想者非盡之法無想無作是爲法寶昔者我始發意之時與三十六億人求菩薩道時釋迦文亦在其中一切所志皆有起滅諸法本空譬如野馬無想起作持是作法而滅行求願想願欲得是自言得道起想罪根壞滅諸慧求於三尊想取泥洹疑盡滅身而生死不斷羅漢得泥洹譬如寐人其身在床一時休息命不離身羅漢得禪故是大疑寶來又問舍利弗言譬如龍王興作雲雨四面合冥不知所從來菩薩從第九已下悉已逮得六萬三昧其所興爲固不可限亦何復疑所從來處舍利弗言我學不得善知識故令我疑根不斷絕耳今聞尊法無所復益譬若如人爲百鳥作樂樂雖和妙鳥不聽受今我如是不了是法一切新

學菩薩大士聞是三昧德尊無量譬如夜時暫見火明火滅之後故冥無見令我如是無益已矣願作八千里火以身投中如是億劫然後乃出復入三惡道爲一切所散食數千億劫後生作人求善知識寧可不寶來答

曰火雖廣大心垢叵燒學無漚想拘舍羅不得善知識者不得薩芸若也寶來菩薩白佛言諸法無主誰爲成薩芸若者誰成正覺弟子緣覺唯加大恩演示其義佛言善哉善哉所問深妙乃欲決斷生死之根今爲汝說諦聽受之若善男子善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提當行九法寶一者見諸天無有處但有名耳二者見世間人民但有字耳三者見五道勤苦但有習耳四者地水火風亦本空耳五者當來過去現在如芭蕉無想六者

現生死無本際七者觀諸三昧寂無往來八者當觀大千諸佛刹土了無得三昧者九者見大千刹土中一切蠕動悉欲度之令與佛等是爲九寶得是無作之想者可得決斷一切大想寶來又問諸法無想當作何住得無所住佛言諸法無住住得爲想無起之念非想非道亦復是想斷求無想得住無住寶來又問當作何緣度於衆欲佛言衆欲無垢無度無主無往無來如虛空觀與泥洹等與無名等寶來菩薩言善哉善哉深妙乃爾般施菩薩白佛言菩薩欲得坐佛樹下莊嚴刹土教導十方令諸佛土如今竹園普使逮得令無所從生修行何法而得致此佛言當行八直一者直無名之響二者直無名之聲三者直觀十方佛土等無有二四者直見大千刹

法等無異五者直觀十方一切欲令與佛等
六者直於無形見一切無有起滅七者直見
入諸三昧無有往來相之想八者直見十方
諸佛般泥洹不般泥洹亦等無異是爲八法
菩薩從是疾得無所從生法忍教授十方得
如竹園寶來菩薩復白佛言今諸上人各從
遠來覩見世尊歡喜忘食乃得值聞是尊三
昧爲是宿福本願所致耶佛言亦非本願亦
不離本願所行常精進不失諸三昧常隨善
知識遠離於衆事寂然不數會但志在三昧
今故以寶珠來雨衆會上寶來復問新發意
菩薩欲行是三昧當云何行而得致是佛言
當行八法寶得是三昧一者即於佛前得是
三昧二者供養十方羅漢真人行菩薩法億
劫不懈一時聞是三昧尊法解說親近奉不

遠離三者供養舍利起塔彌滿植福無缺而
於法無益一時轉意作行者即向慧門四者
得四無畏於十方生死無所遠離五者菩薩
見五道勤苦意欲度之沒命救濟不以爲劇
又欲令彼得安至佛六者菩薩事人如奴事
大夫貴欲度之不以勤苦所以者何如本無
故七者菩薩親見九十六種外道於中覺知
欲起法住八者奉行六波羅蜜供養比丘僧
雖億萬劫不如一時聞是三昧十方其有當
作佛者用何爲證聞是三昧即知是人爲得
佛證也其有發意向是三昧歡喜信樂而解
慧者即爲已解六萬三昧是爲八法寶行是
三昧即得陀隣尼門佛於爾時欣然而笑光
耀燁燁靡不遍照文殊師利稽首白佛佛不
虛笑笑將有意佛語文殊審如所言是寶來

菩薩從寶如來佛刹來去是九億萬佛國其刹名曰諸法自然其有善男子善女人往生者不從胞胎不更苦痛無有恩愛皆於自然華香中生即住立無乳哺者自然妓樂朝暮娛樂寂然清淨以爲法僧若善男子善女人聞是三昧即却六百四十萬劫之罪若命終時便得往生彼國寶如來刹無日月光雖有日月明蔽不現若人往生見日月星宿即爲出現其見日月星有光明者即知是人當往生也而諸聲聞不逮知此唯佛世尊及神通菩薩乃見知之是故我今而笑之耳賢者須菩提及舍利弗俱前稽首而白佛言願加大恩加我威神得至彼刹諸法自然國禮事供養須臾來還佛即聽往俱到彼國即至而見其中所有俱亦復有羅閱祇城亦有竹園

釋迦文佛一切所有如此無異舍利弗問須菩提怛薩阿竭隨我來乎須菩提舍利弗禮事畢訖從彼來還至觀衆會續自如故佛問舍利弗向至彼國皆何等見對曰我見彼國悉如此間諸佛之功德甚尊甚尊僥哉會者得遇見此也三彌菩薩從座起正衣服稽首佛足願欲所問無生之法爲有想無未起之想有識無泥洹寂然有定無泥曰不起有形無設無形而在彼間教生死五道誰是主者佛言諸法本無一切清淨因緣起滅故生諸法以空造空本無是主三彌菩薩聞佛所說諸天及人八萬六千皆得無所從生法忍昇住空中去地百六十丈從上來下稽首佛足是時三千大千刹土地大震動彌勒菩薩白佛言向者地動是何瑞應佛告彌勒今地之

動非獨此也十方諸刹地亦普動諸刹亦復各有八萬六千天與人得無所從生住在空中皆如此也彌勒復問菩薩云何得致無所從生法忍佛言有六法得致之一者知天及人當得佛者未得剎者我當往剎之不與十方天下人共知之二者大千刹中若善男子善女人當得佛未得剎者我往剎之不與十方天下人共知之三者諸地獄中人當得佛者我悉當往剎之不與十方天下人共知之四者十方人絕命所生處我悉知之不與十方天下人共知之五者十方天人壽命盡我悉知之不與十方天下人共知之六者十方諸佛取泥洹不取泥洹我悉知之不與十方天下人共知之是爲六法疾得無所從生法忍彌勒菩薩白佛言是三昧者爲極大尊欲

令衆會普共逮得當行何法而令得之佛言當行九法一者視諸法悉清淨無邊二者視諸天亦清淨無邊三者視諸生死清淨無邊四者視五道悉清淨五者於欲無所求悉清淨六者視三界色悉清淨無有邊七者視泥洹悉清淨無有邊八者觀泥犁悉清淨無有邊九者見十方無有舉名者是爲九法菩薩行如是者疾得是三昧彌勒白佛言菩薩得六萬三昧三昧寧有邊幅無耶而得六萬三昧是爲無邊幅乎佛言雖得六萬三昧但有名耳不可極盡三昧悉具足又三昧者非但一品有無念三昧有離欲三昧有坐聽十方佛三昧有莊嚴諸佛國土華香自然來三昧有所說法一切人悉還本三昧有出諸法無還想三昧有說經時化爲百種音聲三昧有

說法億千萬佛國華香自然三昧有伏諸羣生三昧有發師子意獨行獨步三昧有所處莫不發阿耨多羅三耶三菩提三昧有所在處莫不供養三昧有亂風一起時如佛說經聲三昧有所向門莫不開三昧有所在處師子爲現三昧有飛到十方三昧有向門莫不開十方菩薩往來無極二昧有坐知十方人意三昧有壞滅諸想三昧有壞滅諸識三昧有合十方諸刹土合爲一刹三昧有發意不盡三昧有視三界了無一人三昧有住一佛國到一佛國三昧有所有處令法不斷絕三昧有所在常與佛相遇三昧有坐觀十方大兵大火大水大風於其中不恐怖悉往教導之三昧有所在處但以法作器三昧有善男子善女人聞是三昧即得往來無還之想三

昧如是三昧不可極盡今爲會中粗說之耳有無名三昧有住諸法三昧有名諸慧三昧有教法三昧有滅壞羅漢辟支佛三昧有法寶三昧有總持無無名法三昧有知人意三昧有斷諸煩惱三昧有制力欲覺三昧有滅十方種力三昧有智慧光明所處三昧有不可計三昧有見法時如水影三昧有不可盡淨慧三昧有空諸惡三昧有無願想三昧有住禪乃至泥洹三昧有譬若金剛無穢三昧有極明三昧有過諸煩已盡三昧有廣大水法三昧有莊嚴大船三昧有入無名三昧有不盡喜意三昧有總持無所忘三昧有在冥悉令明三昧有所樂悉樂三昧有慈行三昧有淨大哀三昧有入等心三昧有出等心三昧有名已脫未脫三昧有光明所從來處三

昧有曉無所曉三昧有脫慧脫教三昧有色
蓮華爲現三昧有離無常三昧有尊智慧無
主三昧有勇猛無所不伏三昧有開闢諸刹
三昧有清淨無形三昧有無名寶三昧有如
海無所不受三昧有神足廣大三昧有如彈
指無所不及三昧曇摩菩薩語舍利弗言所
問慧住故曰不可極是應時聞所聞如意不
自貢高所作不忘常敬意如所教習慧用意
無所受故不失禮節所作法不忘不亂意如
珍寶除諸老病以意爲法器是爲樂忍辱所
思但想諦言所樂但法意慧不用足時所施
無所惜所與無適莫所聞諦意觀歡喜無所
得其意已悅身體爲輕意不在外道但欲聞
法味及比羅經但欲聞漚愁拘舍羅但欲聞
四等心欲聞無底法如意不異念欲意受漚

愁拘舍羅欲聞無所從生法不貪觀但欲意
受慈度之欲知無常聲欲知寂然之意欲知
空復是空欲知無想生死及布施一切不欲
聞但欲聞音樂隨樂十方忠信以作正降伏
諸欲根曇摩菩薩白佛言菩薩已得寶如來
三昧自在所爲衆意已具便得三寶一者譬
如水中影影亦不在水中亦不在水外菩薩
於是間坐其身悉在十方其身亦不在十方
二者菩薩於是間坐分身悉現十方佛前坐
其身亦不在十方佛前坐三者譬如山中呼
響音聲還報音響亦不在內亦不在外菩薩
於是間坐悉遙說十方佛諸菩薩事十方諸
菩薩亦無往來到彼者彼亦無往者如是也
佛語曇摩菩薩已得陀隣尼門譬如持弓弩
布矢在欲所射無所不到菩薩持一慧入萬

億慧靡所不至如是也佛告曇摩菩薩汝見阿須倫欲興兵時彈指之頃兵到六天中間無空缺菩薩已從第九以下欲說法時如是也寶來菩薩語舍利弗言淨者貪欲消伏其意無貪欲者是不可盡其諸惡意者不能伏復亂其意護於惡意是故不可盡其意瞋恚有形欲貢高諸所不可索可欲作菩薩常欲護是意知不可盡去諸垢當知意不可盡護者不令懈怠當知其意不可盡其狂亂者轉以法護之當知意不可極無智慧者欲護之知意不可及一切以法施與法脫之當知意不可盡欲教一切人皆令為功德當知是意不可盡寶來菩薩語舍利弗言菩薩有四法一者意作陀隣尼行不可盡二者陀隣尼所入行不可盡三者以陀隣尼教一切是不可

盡四者博學問故陀隣尼不可盡是為四復有四事不可盡一者上脫中脫不可盡二者四馬之路不可盡三者可意之王不可盡四者十二因緣無有主不可盡是為四復有九法不可盡一者無我之語不可盡二者無作之想不可盡三者寂寞泥洹之語不可盡四者所度不可盡五者大海流水無有懈怠不可盡六者諸惡無垢不可盡七者苦痛之聲不可盡八者去來之想不可盡九者所度無主不可盡是為九復有九法不可極一者諸佛刹土不可極二者諸菩薩所從來處不可極三者發阿耨多羅三耶三菩提心者不可極四者失願取羅漢辟支佛不可極五者十方菩薩從一佛刹飛到一佛刹不可極六者六波羅蜜不可極七者三三昧不可極八者

才七

十一

過於泥洹亦如化不可極九者三昧不可極是爲九寶來菩薩語舍利弗言菩薩有三十二寶一者其心不著愛欲是即忍辱不可極二者不起我非我亦無所造是故忍辱不可極三者不念一切善惡是爲忍辱不可極四者不恨心意於一切是爲忍辱不可極五者不瞋怒向一切人是爲忍辱不可極六者不懷念他人惡是爲忍辱不可極七者亦不妄憍人有所繫是爲忍辱不可極八者於大會不調戲於座中是爲忍辱不可極九者自護護他人身是爲忍辱不可極十者有貧窮者給與護之從後無所希望是爲忍辱不可極十一者自制不隨惡知識是爲忍辱不可極十二者無有愛欲意於身及他人身是爲忍辱不可極十三者不起諸想無念善惡如彈

指項是爲忍辱不可極十四者護於功德莊嚴身相是爲忍辱不可極十五者信作善不離於三昧是爲忍辱不可極十六者常護口不妄言是爲忍辱不可極十七者心意清淨是爲忍辱不可極十八者堅住善知識世世與相隨不於他處說其過惡是爲忍辱不可極十九者自較計他人有惡者我亦有惡是爲忍辱不可極二十者所念無有邪邪即覺是爲忍辱不可極二十一者軟心和意是爲忍辱不可極二十二者護惡人令心不起是爲忍辱不可極二十三_{十一}者生天者教導諸天是爲忍辱不可極二十四者生天上世間教兩道中不更三道是爲忍辱不可極二十五者具足諸種好是爲忍辱不可極二十六者得音如梵天聲是爲忍辱不可極二十七者

脫婬怒癡是爲忍辱不可極二十八者不於諸色及名有想是爲忍辱不可極二十九者所作功德不著但欲起衆法取是爲忍辱不可極三十者降伏諸外道是爲忍辱不可極三十一者已出諸病中是爲忍辱不可極三十二者具足諸佛法使不傷誤是則爲寶不可極三十二事復次舍利弗復有三十三事爲所入寶一者欲入響欲入觀觀無所觀是即爲寶二者欲入心離心是即爲寶三者於心無主是即爲寶四者欲入身求脫本無脫者是即爲寶五者欲入十二因緣無有住者是即爲寶六者欲入不斷離於不斷是即爲寶七者欲入無常視之無形是即爲寶八者欲入無名主離於無名是即爲寶九者欲入寂不離於起是即爲寶十者欲入三界不離

三界是即爲寶十一者受無所受是即爲寶十二者欲入當來過去亦出當來過去是即爲寶十三者欲入功德觀本無主是即爲寶十四者欲入空空中空是即爲寶十五者欲入無想不起無想是即爲寶十六者欲入願十七離願是即爲寶十七者欲入空離空想是即爲寶十八者欲入三昧無有合所以者何法無二故是即爲寶十九者不以三昧有所願生處是即爲寶二十者三昧不爲一切諸法作證是即爲寶二十一者欲入無生之道無有度者是即爲寶二十二者欲入無生處是即爲寶二十三十三者欲入不動搖處是即爲寶二十四者欲入一切無我不離無我是即爲寶二十五者欲與生死初無相知者是即爲寶二十六者欲與三昧初無相識者是即爲

寶二十七者欲入相初無相知者是即爲寶二十八者欲入欲默欲意是即爲寶二十九者欲入不念無有念是即爲寶三十者欲入陀隣尼門無所不總是即爲寶三十一者欲入者所作惡欲不爲惡是即爲寶三十二者欲入漚想拘舍羅以意作法器是即爲寶三十三者欲與萬事相應不相遠是即爲寶三十三事佛語文殊師利譬如欲入城當從其門欲知因緣無所諍欲知諍者不如自守欲知不欲語言者不如莫在中不欲動者勿得轉欲無希望者當無所想不欲色者當正住不欲有異者當寂自守能自守者不稱說不自高自下者其人已具足故欲有所便者所作無所失得道亦如是無有疑無有疑者知本無故知本無者無所失故三世等無有異

三世無增減者不住色已不住色爲不住衆法也眼見色者但是眼精住非是色也耳聞聲無所住鼻識香亦無所住口識味亦無所住意亦不知識識亦不知意意無所住如本行無有想慧行諦諦如是無有我是我所諸法見但見無我慧不知所有所有亦不知慧慧不知習習不知慧菩薩心不離心曇摩菩薩白佛言道不與想合者爲有合者無佛言諸法不以想爲證但以音響爲法譬如人吹笛聲音悲快與歌相入音均合同諸三昧者亦如是諸化亦如是念亦如是覺亦如是生死無名離於無名念化覺亦如是諸名無處我不想之無作之想爲離無離無作之作以爲作想想行寂然都無所有諸法非欲一切皆然寶來菩薩白佛言諸寂不起欲決

斷大疑各還本處佛言諸法處無有處化亦
 無處念亦無處又問生生處有生生無化化
 處有化化無念念處有念念無覺覺處有覺
 覺無佛言生生復生泥洹生是為合怛薩阿
 竭意生生復生不生泥洹生是為不合怛薩

阿竭意化化復化泥洹化是為合怛薩阿竭
 意化化復化不化泥洹化是為不合怛薩阿
 竭意念念復念念泥洹念是為合怛薩阿竭意
 念念復念念不念念泥洹念是為不合怛薩阿竭
 意覺覺復覺覺泥洹覺是為合怛薩阿竭意覺

覺復覺不覺泥洹覺是為不合怛薩阿竭意
 文殊師利菩薩說頌言
 法法無有生 合為一淨耳 生生不復生
 泥洹皆如是 化者從本無 化化無脫者
 化與泥洹等 寂然無處所 念者本無識

發念因空耳 泥洹與念等 所念諦如是
 覺覺平等行 所覺無所到 所覺無常住
 是怛薩阿竭 化處無有處 所覺無所到
 若化無處所 諸法皆如是 生處有本無
 無生是其處 化處無名處 一切為三昧

念處有念無 從空到其處 非本無所諦
 其慧已如是 覺行不相連 覺不離其處
 行從覺見識 離覺無有脫 所生法不絕
 所在常如是 三千日月中 所明無有上
 法者悲思想 所當還行者 於欲不起垢

悲空亦悲想 如來意常淨 亦不處法名
 所脫非常住 一切如本處 華香自然來
 所出無處所 清淨竟無處 所有皆悉爾
 千歲枯樹生 皆從發意起 皆見大光明
 世明最無有 虛空無音樂 晝夜光明見

是時大會者 悉發菩薩意 人民大歡喜

皆得聞是經 即動三千刹 得受不動身

寂然法為見 無名是其應 何況世所有

一切皆如是 清淨不為定 癡慧本無是

淨癡合同本 慧本無脫者 三昧無所起

一切皆如是 菩薩住道地 在意所從生

五事不可親 令墮三道中 遠離如是行

得佛達十方 百日得法味 奉行是三昧

皆從諸刹來 飛來至佛前 諸天及國王

悉得見佛身 十七 志意大歡喜 身體為悉輕

不當以色相 十七 觀法有三尊 十六 般若比羅經

所處無三千 如來本發意 願不離十方

常作大法園 所處無三千 三界之中人

及上忉利天 悉荷陀那佛 其號天中天

發意到其國 須臾復來還 摩提那菩薩

飛還到竹園

佛說無極寶三昧經卷上

音釋

叵 普火切 漚 悉歌切 拘舍羅 梵語也此云方便
不可也 苛 寒歌切 適莫 適都歷切適音和
記前也 苛 細也 適莫 猶不可也

佛說無極寶三昧經卷下

才八

西晉三藏法師竺法護譯

舍利弗白寶來菩薩言仁所來處刹土何類本願何如無極國土寶來答曰無極國土爲何如耶舍利弗言無極國中悉皆菩薩無有羅漢異種雜人也一切所有皆是七寶寶來言我發願以來所度不逮不願無極國土所有也法無起處豈有思想一切刹土有起願者今復逮是無極想願舍利弗言仁者來時賫持妙華貴其珍竒不亦想乎答曰是華無形但以爲主而於竹園以法授之耳又舍利弗見佛像者爲作禮佛道威神豈在像中雖不在像中亦不離於像但有想者謂有威神觀之了無所有也願者譬如切利天上有華名拘耆諸天莫不愛樂者菩薩以法爲一切

導眼目道本所有但以意作法器耳舍利弗言意者獨有主耶寶來曰意者與諸法合諸法與意合道者無主以無起作主是故爲法器也又謂舍利弗汝見化未曰見之寶來曰化道在何所從何所來去至何所舍利弗言化無處所寶來言何知爲化舍利弗言但見化成時不見本末故名爲化寶來曰是故無所有也舍利弗言見者爲倒見乎無所見何等爲見寶來曰諸想如化是爲見未起法如化未來法無名是爲見無造法未作法是爲見無有造化者但作無名之想是爲見怛薩阿竭作無造之作是爲見舍利弗言於是見中有往來無寶來言無往來者以故爲見設有往來者是不爲見是爲倒見也舍利弗問寶來言乃有斷輪門者無寶來曰薩芸若者

已見無形之門是爲已斷輪門已空可致脫
無脫者可致於空譬如空無所不入何以故
都無有處用是故無所不入用脫於本故其
輪不轉曇摩菩薩語寶來言諸新學者我欲
皆使逮得是法寶來曰欲得空定者當行九
法一者當定十方人悉令作菩薩二者見諸
惡意令心不起是爲定三者視五道勤苦悉
欲脫之是爲定四者於癡徑中不起吾我是
爲定五者視諸不明悉欲令明是爲定六者
所作功德悉令不失是爲定七者視十方人
皆等是爲定八者觀當來過去諸可意生勿
復作識是爲定九者使諸佛刹人悉志菩薩
意不動轉從是疾得三昧是爲定彌勒菩薩
白佛言今在會者誰不發阿耨多羅三藐三
菩提心佛語彌勒昔沙呵樓陀佛時我初發

意爲垢所蓋不得大慧但聞菩薩謂發意當
得其處也但想空不得蓋師不得漚想拘舍
羅遠離善知識爲欲王所欺音著不斷失波
羅蜜沒六十二劫後與法自然佛會斷我諸
疑逮得本無立於空中諸根即斷見於慧門
得無動之形從是轉行便斷法輪便從正覺
受是三昧雖六十二劫發意於法無益後與
法自然佛會便得大樹乃更發意發意時有
九十億人俱共發心求阿耨多羅三耶三菩
提彌勒菩薩白佛言初發意者有幾法佛言
有九法一者遠離衆會常志寂靜二者得善
知識從受法不失三者遠惡知識不與從事
四者當遠離五事一者惡沙門二者惡婆羅
門三者惡黃門四者惡牛惡馬五者蛇虺毒
蟲此五者不當與從事未得道須令人入泥

犁以故當遠之五者初發意求羅漢辟支佛
心者當遠之當覺諸魔事不當與共事也六
者但夢中見佛說深法七者但爲法發意不
在飲食八者不當數聚會有所希望九者當
等心於十方等心於三昧志欲坐佛座不恐
怖是爲九法佛說是時六萬愛欲天子皆得
是三昧諸天飛在空中悉言善哉善哉得聞
是法福德無量彌勒菩薩白佛言是諸天子
得聞是法自持功德持佛威神耶佛言是諸
天子今聞是者宿命以事二萬佛供養舍利
如須彌山雖有是福無益於泥洹今聞是三
昧起壞前福所以者何前世所植福皆有生
滅今是三昧以空壞有彌勒又言聞是三昧
者後得無復壞滅耶佛言是三昧終不可壞
所以者何三昧無名處無想處無念處無形

處無識處無威神處無有結行求脫處三昧
清淨是不到彼彼不到是無有願想非想處
無有造作於化無有形處無生死斷無斷處
但有名但有響但有聞慧之處慧無所到無
作器是故不可壞不可滅無色處於欲無作
識處無起行處不受衆味無有形無出入
無生處無應處寂然無動無邊幅不可壞敗
欲敗壞者是大癡根生死之門也又舍利弗
有五不直不當與從事一者不當處法有二
二者不當於法有所起三者不當現諸法是
非無有名者四者不當於當來過去有所見
五者諸法不可斷是爲五菩薩得是無去來
之法者疾得阿耨多羅三耶三菩提須菩提
白佛言若有念苦樂者則不離於苦樂是則
爲二法菩薩者不中離不上離不脫離不中

無所離於所作遠無作是爲作所起如幻以
幻脫幻幻中無幻幻中無名如是亦不從法
得度亦不離法得度於脫中復脫是爲無有
主但有名耳於字無知名者是爲法輪斷舍
利弗言法輪本清淨無所有誰有斷輪者寶
來曰不知輪有處者是即爲斷佛言貪可法
者是爲生死根滅法亦爲無結之作也無作
之作是爲不離作離貪諸可即爲無有斷者
無貪不起是即道無不可無生不生無識
不識無死不死無斷不斷無遠不遠諸可不
可所住無想離於無想所念無念所說無所
說泥洹無滅離於無滅泥洹無形離於無形
泥洹滅盡無所盡諸法寂然離於寂然諸法
無可不有所失於慧離本非名無想所明無
所明於明冥無相知者癡慧無相入者於道

才八

五

無有得道者若苦若樂無相識者所起無所
想於清淨無難易所度無有主所至無相離
者諸法非名離於非名所度如流水於名無
轉者如是者皆即道也佛以三昧度如人意
以萬物自莊嚴但莊嚴無形莊嚴倒見莊嚴
諸可意王莊嚴是想非想耳文殊師利菩薩
白佛言此諸天人來在會者有幾所人得是
三昧佛語文殊今是會者諸天及人一切普
悉得是三昧逮是功德悉當作佛當受尊決
斷於五道爾時會者聞佛所語八千億諸天
及人悉得無所從生法忍即昇虛空去地三
百丈其身上各有萬億華香却乃來下稽首
佛足阿樓菩薩呵提菩薩從座起白佛言是
諸上人飛在空中身上華香從何所出佛言
譬如淨帛本自淨潔在所染之五色鮮好帛

本自淨色本亦淨二物因緣故得明好色亦不八帛帛亦不入色以淨因緣而得發明菩薩清淨故致華香其所因緣亦復如是菩薩亦不在華香中華香亦不著菩薩諸天及人得斷念想遠明慧法便有華見用華淨故因緣與耳法亦如是無住者成諸功德住想行者開生死門羅漢辟支佛所以由遠五道者但用十倒見故一者見諸功德悉言脫者悉爲倒見二者見五道勤苦欲取泥洹是爲倒見三者見萬物無常欲疾離之是爲倒見四者求安本自無本是爲倒見五者知出無間入無處世自無出求之不止是爲倒見六者羅漢取泥洹時身中自火出火亦無處便起想出身中火自燒者故知生死不斷是爲倒見七者本末不可盡而自求盡是爲倒見八

十八

六

者欲於泥洹滅盡諸惡不知無主及欲滅之是爲倒見九者所施與不發一切人意但欲法不斷是爲倒見十者於苦於樂不等淨行言有二法是爲倒見行菩薩道當知是事而疾離之佛語阿樓菩薩摩提菩薩等今是諸天及在會人皆是往昔阿呵耨佛時人也今於我前悉剝之者宿命已於六萬佛所受是三昧今故於此而剝之耳却後我法欲斷絕時是等當有四十萬人當持法住今不斷絕然後久久有惡沙門若壞戒人當壞我法須菩提白佛言何所菩薩護法今不斷絕佛語須菩提是四十萬菩薩悉住第八已下於法無煩苛之想是爲護持法今不斷絕也須菩提白佛言何等爲壞法者願佛說之佛告須菩提若有得羅漢辟支佛若沙門及天與人

起想煩苛於法求名壞亂本慧妄增減法枝
掖解說以偽錯真以辯亂道不惟空慧而務
嚴飾聞佛可得志存超獲不知漚沍拘舍羅
而不勤植德行爲是法賊破我道者也阿須
夷天潘那提天提天樓尼天拘屬提天施那
利天俱白佛言願持形壽歸持法者千億萬
劫無休息時常令我等得是三昧佛言其有
德人奉行三昧如法不失則得佛疾其有發
意行是三昧者譬如泥洹天上有寶諸寶中
王天上天下寶中最尊有佛在世寶乃現耳
名曰精摩尼珠有得是珠持著器中若著手
中視之四面空中在欲得幾日兩珠寶所向
莫不如願是尊寶珠不當貪惜當兩三界普
令獲寶是三昧者德亦如是也羅閱祇王白
佛言佛者尊祐世之大道常有六慈救濟十

方願以寶珠雨我國界得令人民普得福利
佛則時笑神光暉暉阿難正服前白佛言佛
不妄笑願聞其意佛語阿難見是王不欲得
泥洹天上寶珠雨羅閱祇使普富饒不知寶
來三昧已得是寶也佛語王言寧見人民百
日不食普得安隱以法爲味又諸女人化爲
男子是法之利不亦大乎王心歡悅即脫珠
寶以散佛上及菩薩上化成華蓋列在空中
其間悉有百千音樂王倍踊躍忘食之想王
白佛言是華蓋者從何而出佛言從無處出
又問無處從何出佛言從無起來又問無所
起從何所來佛言從無所生來又問無所生
從何來佛言從不動來又問不動從何所來
答曰從無造來又問無造從何所來曰從無
名來又問無名從何所來曰從無生來又問

無生從何所來曰從無音來又問無音從何所來曰從無二來又問無二從何所來曰從無形來又問無形從何所來曰從自然來又問自然從何所來曰從化來又問化從何所來曰離於化來又問離化從何所來曰離於不化無無相知處來又問無相知處從何所來佛言以是故為諸法也王聞佛語倍大歡喜白佛言此諸菩薩從遠方來願悉請之明日到宮佛即許之皆受其請王即還宮莊嚴供具夾道施帳幢幡樂麗宮中皆以珍寶作座夫人姝女齋戒盡敬明日文殊及寶來等與諸菩薩俱詣王宮寶來菩薩讓文殊曰今諸上人宜於前入諸菩薩言於慧無處於意無形於念無想於法無所施不離道已斷於法輪於法無念想無多少如是者故為尊多

入於權於薩芸若無相知者已被法鎧於三昧無增減是則為尊故宜處前寶來菩薩答曰今諸上人年耆德高以故為尊宜在前入諸菩薩言我等之年亦如枯樹根本已死無有華葉豈於蔭覆於世為薄仁者雖幼入慧甚深譬如寶樹益世弘多以故為尊故宜在前既皆入宮就座而坐諸天在上以樂之王使夫人及諸姝女燒眾名香進奉供具飯食畢訖王問寶來我今欲得見十方佛我當行何法而得見之寶來曰欲見諸佛當行九法一者視十方佛與是無異二者當視道無有徑三者視一切無有脫者四者當視飯食如化所見五者當知五陰無有識想六者當知六情觀之如幻七者當知所觀但是倒見八者於法中大施與九者當知所施無所施是

爲九也空其意等所視無彼此志寂然得淨
定無所見則普見佛爾時讚寶來曰快哉快
哉審如所說佛說頌曰

常當願是劫 所生常遇尊 從受大智慧
常除愛欲根 不貪亦不疾 惡意不復生

乃於無數佛 得聞是三昧 入於三千刹

當行尊三昧 不於一切人 所有諸珍寶

法不從五陰 亦不離其處 從觀得脫名

一切皆如是 從觀得歡喜 發意無所至

其處已如是 是爲天中天 若在三界中

不生亦不死 泥洹及泥曰 一切無有是

意不當邪念 所行作非法 若在三界中

持心令不起 音響有還答 內外悉相應

不起悉寂然 諸法亦如是 三千諸佛刹

名字悉如是 無聞亦無見 非法所當議

三昧不校計 以數持作多 慧者解是言

得佛無常處 法者悉清淨 曠大無有雙

常作無邊水 所載蔽三千 意願陀隣尼

發意無有前 法者已如是 一切常奉行

我念求法時 從來若干劫 志意常棄家

於欲無所求 常依善知識 得立正法住

是時於大會 得聞尊三昧 志意大歡喜

即住虛空中 去地百四十丈 又手在佛前

今坐諸菩薩 受剎亦如是 其意增歡喜

得聞諸三昧 便從一佛刹 飛到諸佛前

不動亦不搖 震動諸刹中 龍王大歡喜

即雨萬種香 化爲諸水池 上到三千中

華香自然來 亂風自然生 百種諸音樂

悉住於空中

於是寶來菩薩問文殊師利言今此香華從

他刹來及諸音樂來在會中爲佛威神將菩薩力耶文殊答曰佛及菩薩得力神變皆不可見知是樂者無名之樂有所在處法音無名處若樂是樂處所有如化是樂無二法是樂於羅漢辟支佛悉欲受之是樂所見異道悉欲令得佛是樂所度無有主是樂一切處無處所無起於三昧無煩苛是樂一切處無有名是樂諸所有皆如化是樂非音處無所生處是樂法所施無所施是樂大千刹中無常處是即樂一切人令得信無所得是其樂當來過去現在三處盡無所盡是樂令還本無所見是樂見法輪是爲無所見是樂三千刹中一切等是樂十方三千樹法之藏是樂十方刹但有名是樂色欲合是樂於名字無有主是樂無邊幅一切寂是樂一切明與冥

十八

十一

合是樂諸所行不失戒是樂諸所合不離三昧是樂虛空寶度無極是樂諸慧覺無有處是樂諸所可是樂一切決無受者是樂三界中無與等是樂貪於法不惜命是樂一切明令復明是樂諸所有但倒見見正者是樂布施無所希望是樂意無極作大船師是樂無邊園脫無極是樂意寂靜是樂無所定是樂諸三昧門無倒者是樂亦無聽亦無聞是樂諸所念非正意是樂一切人無脫者是樂諸所度譬若幻是樂初發意三昧俱是樂諸菩薩所從來無有處是樂諸菩薩在意生到十方是樂非青黃白黑無道徑是樂如是寶來欲知佛及菩薩威神音樂所樂如是寶來菩薩說頌言

文殊師利意 慧尊無有前 所施蔽三千

其智莫不尊 威神所施行 悉除三千中
諸樂無所欲 但爲不脫施 法樂爲最大
於化無度者 所施樂法與 若空無度者
法與樂俱行 無有過是寶 所樂不有主
若空無處所 深入諸微妙 曉了一切人
使之得大法 斷滅勤苦根 一切世間人
悉有意不解 以法爲覺意 以慧救一切
佛爾時遙爲寶來菩薩說頌曰

離空非想 是想非空 於法不起 卽爲是起
常當輒意 淨無所有 色欲同合 無相入者
所說無形 不離有形 同法如夢 所可無底
是寂離寂 無離不造 衆法無主 所可如化
都無所受 法無所捨 所作倒見 一切皆然
非色離色 是色不離 其法如色 其處如是
非音是響 無聞不見 不聽不觀 所有如是

十八

十二

於化無名 自言爲是 法無是計 所度如是
於幻無見 所見離見 離貪諸欲 非法所儀
於欲無垢 不著無離 如是諦見 無有見者
於淨離淨 十方無造 所可若寶 如化無主
寶來菩薩 知佛所說 便於宮中 說頌曰

疑本不解 謂法皆然 本無常住 疑慧如是
於想無勞 識念無苦 舉名住字 非求法者
於本不爾 不還不是 所可無可 遠離無可
脫生無滅 是卽爲滅 於滅無想 是爲非滅
於法無生 亦不想成 所以者何 諸法皆空
亦不求言 我離泥洹 所以者何 本末淨故
不盡十方 舉之爲證 有言是我 是卽爲證
不當遠念 念於十方 法無二法 卽得無名
法非思想 可當逮者 起行如是 不見尊法
要當解慧 於妙不恐 染行不生 可謂慧門

寶來菩薩問文殊師利今在會中新發意者
 我欲使得無極法當何以致之文殊答曰於
 想無作即得無極法又問何謂無想作者文
 殊言當逮九法寶一者意無處所是即寶二
 者觀法無主是即寶三者不見有當來過去
 是即寶四者於法無有造作者是即寶五者
 所施但施經法是即寶六者見五道勤苦於
 其中不轉是即寶七者所覺不遠漚想拘舍
 羅是即寶八者直見諸法不處法有二是即
 寶九者到於泥洹亦如化是即寶是為九法
 寶於是文殊師利說偈曰

於可無所欲	所住無常名	若空無有垢
佛笑無不可	笑空不離末	如本無笑者
已住諸法名	一切皆如笑	法者皆是一
已笑便有二	於二無名字	是故為是尊

所笑無所著	但為眾法施	所動無所動
是故無上尊	笑者無還報	一切無有主
其笑不離本	是故天中天	笑者無所起
但為倒見耳	於法悉寂然	寂者本無故
笑者不離化	以化大施與	於化無舉名
是故乃為法	於法無有是	但為不脫施
所脫不為脫	佛者亦如是	故於大會中
議度無度者	於法作施與	無有與比者
舍利弗問寶來曰欲使十方一切學者皆得	總持諸陀鄰尼修行何法當得致之寶來曰	
當行三十二法寶一者欲使一切未發意者	皆當度之如化無礙二者未發無上正真道	
意者皆令住正法三者視三千大千刹土等	無異四者若住限者令遠離眾欲在於慧門	
無動無轉得至泥洹五者人說有天無天志		

不動還六者志道堅固意不怯弱七者一切
無來受生者視當來過去無有二八者觀諸
三昧禪寂然無處所九者諸所度無有主一
切從空致空十者三千大千諸佛我悉從受
法十一者他方刹土敢有來聽經者悉令得
決十二者諸佛刹土所有華香來者亦不喜
不來者亦不求十三者諸發意者使得法住
十四者當來過去意無增減所以者何知本
無二故十五者悉欲令十方蚺飛蠕動奉持
禁戒終無毀犯十六者無有邪念在於十方
轉意還本則向慧門十七者無所不忍常無
恥恨十八者從觀至觀無有度者十九者如
本無住無常住處二十者所度無有主如空
無念想二十一者於慧作施與無有舉名者
於欲無所著便從是得脫二十二者所說不

離對因作施與故於大國眾中度無脫者二
十三者於無數刹飛到他刹在諸佛前無所
罣礙二十四者視諸刹等無得脫者二十五
者淨癡同合本淨無異二十六者住大千中
主作橋梁勸進未覺令冥見明二十七者於
大海中作大船師度諸羣生無有馱極二十
八者作無邊蓋閉塞眾垢二十九者作無極
慧不離十方三十者作大慈哀包潤一切諸
未度者悉當度之故號之曰天中之天三十
一者常行等心無有偏適救濟無雙故號無
上尊祐三十二者菩薩所說不離經法遍大
千刹中莫不等聞是故空中自然生華是爲
菩薩三十二法寶於是寶來菩薩說頌曰
十方普如化 一切皆無常 眞法正諦寂
演說度眾生 有想不離想 一切寶本空

若華未施業	其色不可當	一切所眾欲
立之可意王	諸寶無上尊	號為天中天
故於大會中	議度無脫者	其本無常住
故字十力尊	一切為倒見	世間謂之冥
所可若能化	能脫十方中	虛空無常處
佛藏悉在中	以脫無脫者	故教十方人
十方諸佛刹	合之為一國	自然眾大會
悉滿十方中	佛者一切覺	笑不離其容
不離黃金色	以示未脫人	十方為作導
意不離法王	所施無所施	華布於十方
金色大蓮華	遍滿諸空中	起想而作行
不住諸天中	文殊師立意	曠大無有雙
使得道別者	住在虛空中	寶來慧意尊
光明遍宮中	可意諸天人	悉得到法門
十方諸菩薩	感動諸刹中	今會諸天子

得聞是尊經 徹見諸一切 乃到可意宮
 化為交露座 萬種天華香 聽受諸三昧
 坐觀大眾中 諸來宿功德 發意供養尊
 尊者不見有 所有皆如是 諸脫無有數
 三界不可極

文殊師利菩薩問寶來曰眾音如化所作法
 無想亦不可盡故有自然當以何脫之寶來
 答曰有九法寶一者自然無處亦如化二者
 諸法無處亦如化三者當來無處亦如化四
 者諸所有世處亦如化五者觀過去處亦如
 化六者觀見諸法如幻耳亦無有處亦如化
 七者所可無處亦如化八者得道無脫處亦
 如化九者得於泥洹本無住處亦如化是為
 九法可得脫慧文殊又問過於泥洹皆亦自
 然誰為是化本者誰是化主者化為有本無

化有所起處無道為有處無寶來答曰有九
法知化無處一者非道無處是則化二者化
非處無想是則化三者化者無起化處無處
是則化四者常名所有無盡時是則化五者
化處無處是則化六者於道無想是則化七
者化者於起無起是則化八者化者於諸欲
無有處是則化九者化者於所度無所處是
則化是為九法知化本於是文殊師利又說
頌答曰

十方無化者 化化無有形 一切無常寶
是故為化主 道者不化得 亦不離其處
所說無常形 自然在其處 諸寶從化得
本離從無有 其本因化生 是故人中尊
欲者從化起 法本無有是 化而住五道
無有見化主 生死及五道 與化不相連

才八

十七

以世貪不斷 故現正覺耳 如來及化生
十方尊無極 持化大其世 世間無知者
法輪無色轉 於化無轉者 繫色有思想
深法無轉者 想色化十方 莫不受法者
所施大智慧 世間無說者 諸欲及羅漢
不逮覺是寶 故於眾會中 廣說無二寶
智慧不可極 光明最無有 十方作橋梁
所說無有二 十方諸佛刹 悉令為平等
亦不使其人 發意有異心 十方諸法園
一切法度垢 亦不從世間 於法無脫者
於慧無有脫 不見往來者 於寂復見寂
明中復見明 法者悲慧得 自然本無是
慧冥俱同合 故無相識者 癡慧不同合
其慧眾冥明 所施但為法 如華在高山
諸惡不可極 色欲不可盡 泥洹及生死

一切皆如是 十方諸佛慧 無知無覺者 所以見淨法 故言世無有

曇摩菩薩復問寶來菩薩言於化無起離誰為成主者泥洹不生滅不遠五道當來發意轉住法轉淨無諸垢一切眾生誰為度者寶來答曰快哉所問欲決一切生死之根乃如是乎菩薩有九法寶一者於化化生無主二者於泥洹與生死初無相知者三者於生死於滅無滅四者一切天上使不還生無生處五者當起意未起意如處住六者三千大千佛刹觀了無得度者七者於念無起處八者悉使三千佛刹皆取泥洹意亦不喜不取泥洹意亦不瞋所以者何諸法無處故九者隨願取羅漢我悉令發意若有發意求願者不令復還不起諸生無有還願是為九法又說

十八

十八

偈言

於可無不可	於欲無所欲	所度無見者
法輪無常處	慧者無所說	因度無往者
故見大正法	世之最無有	道者無常名
故為十方寶	以得無得者	生死無有道
四馬不可盡	可意無有足	世間悉樂之
不捨不得道	畏生無有脫	不畏無脫者
生死當舉名	立之為五道	有報無答者
可謂為是法	法者本無二	所有諦以覺
無邊亦無幅	無極不可計	本際如影響
無有往來者	於起無所起	法無諸欲者
生死本無處	生死化如是	於淨無有淨
於垢無有垢	悉為十方人	斷絕諸五道
淨意若如水	一切無瑕垢	青黃及白黑
悉得見其形	諸法不可呵	即得無上寶

吾我及與人 世間無得者 不住無住諦
所有諦如是 所覺無所見 世間諦如是
不度無不度 世時誰不有 十方立正覺
悉得無上寶

曇摩菩薩問寶來菩薩言欲使十方諸天人

民自然皆令得如其處當得何等法得致之

乎寶來答曰有六事得逮是法一者聞如是

會時是即為寶二者得聞是經是即為寶三

者還本功德是即為寶四者得聞是經法者

悉得六萬三昧是即為寶五者已得六萬三

昧欲十方人發無上意是即為寶六者皆使

十方悉得會於佛樹是即為寶說是經時九

十億菩薩六十七億諸天人皆得無所從

生法處九億菩薩得是三昧三千大千佛刹

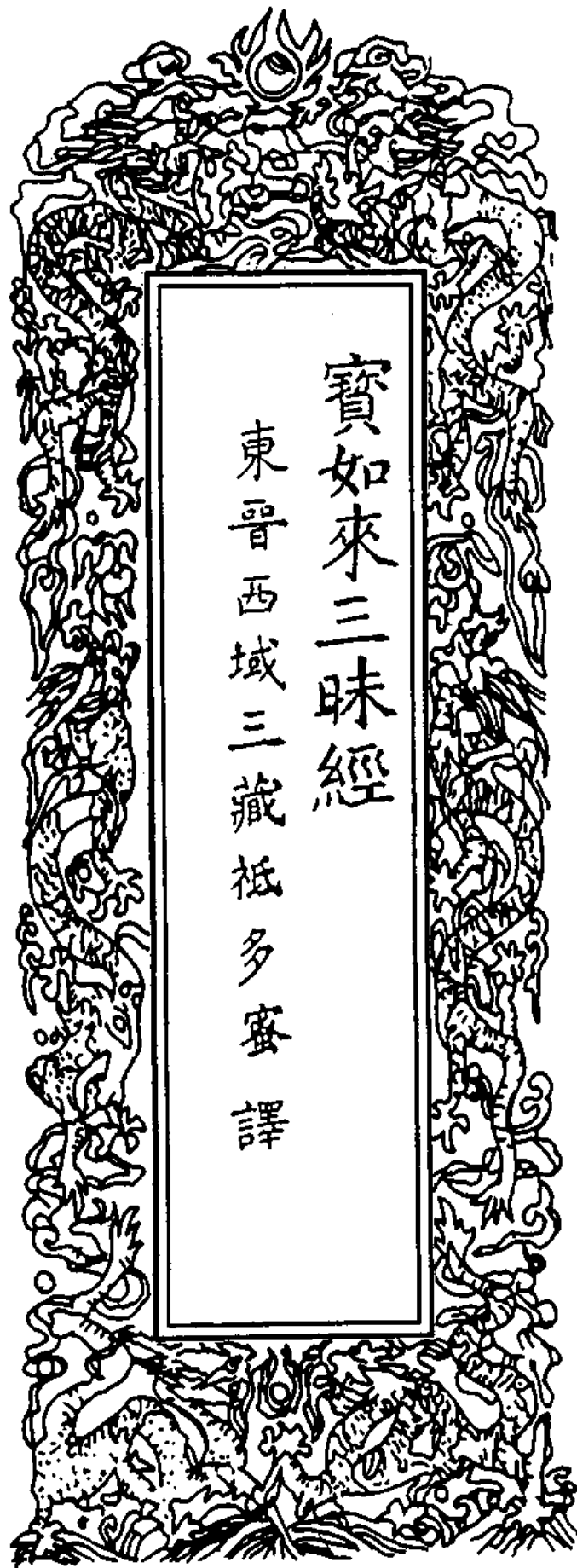
六反震動諸天於空中大作妓樂諸龍阿須

倫皆得聞見是深三昧阿難正衣服長跪白
佛言是名何經云何奉持佛語阿難是名為
無極寶當奉持之佛說經已諸天人阿須倫
人非人皆歡喜各前為佛作禮而去
佛說無極寶三昧經卷下

音釋

虺 許偉切 虺也 似蛇而小 瞞 瞞于鬼切 瞞弋輒鎧切 瞞光明威貌

可亥切 輒 乳兗切 柔也

寶如來三昧經

東晉西域三藏祇多蜜譯

清刻龍藏佛說法變相圖

寶如來三昧經卷上

才九

東晉西域三藏祇多塞譯

聞如是一時佛在羅閱祇竹園中時與千二百五十比丘僧菩薩有九十億人悉皆如文殊師利是時羅閱國及竹園四面廣縱上到三十六天下到無極佛刹地悉生文陀敗華悉有九十萬億種色色各異非世之明一華有百萬葉葉上悉有一怛薩阿竭悉有瓊瑤萬寶之蓋一蓋之上各各有萬種之音樂聲相娛樂一佛前各各有一菩薩如文殊師利菩薩等問事是時竹園地悉平等如三彌佛刹是三千日月諸佛境界光明悉蔽隱無有明一時諸佛境界諸大泥犁毒痛勤苦悉為不行皆得安隱百日悉得見十方佛當是時禽獸飛鳥悉百日不飯食但聽法味耳不

自知是畜生亦復見佛爾時羅閱國中人民
悉百日無復食五味者悉以法作味皆發阿
耨多羅三耶三善心三千大千佛境界樹木
自有音樂自復相娛樂是時竹園化作水池
池中有十萬種種華大如小山一華有四十
萬葉葉上悉有交露師子座一座上各各有
一菩薩如文殊師利一座前各各有天侍菩
薩交露帳間各各有萬種音樂相娛樂千歲
枯死樹悉爲生華三千大千佛刹諸樹悉爲
屈枝四面相向是時竹園佛教導處女人悉
化爲男子無有愛欲悉得法眼佛爾時爲廣
大現寶如來三昧即動九億萬佛刹土爾時
三昧都無所捨有東方無極佛刹土遣無數
菩薩悉如如來等各自持無形之華十萬
種異色之華來到竹園爲正覺作禮以華散

正覺上却就坐復有南方無極佛國土復遣
無數菩薩悉如如來各各持二十萬種華來
到竹園中爲正覺作禮以華散正覺上却坐
復有西方無極佛刹復各各遣無數菩薩悉
如如來等各各復持三十萬種異色華來到
竹園爲正覺作禮以華散衆會上却坐復有
北方無極佛刹亦復遣無數菩薩悉如如來
等各各復持異色四十萬種之華來到竹園
爲正覺作禮以華散衆會上却坐復有東角
佛刹復遣無數菩薩悉如如來等各各持無
形華來到竹園爲正覺作禮以華散佛及衆
會上却坐復有南角佛刹亦復遣無數菩薩
悉如如來等各各持無想欲之華來到竹園
爲正覺作禮以華散正覺及大會却坐復有
西角無數佛刹復遣無數菩薩悉如如來等

各各持無響之華來到竹園爲正覺作禮以華散佛及大會却坐復有北角無極佛刹遣無數菩薩悉如如來等各持文尼之華來到竹園爲佛作禮以華散佛上及衆會却坐復有上方無極佛刹各各復遣無數菩薩悉

如如來等各持亂色之華來到竹園爲正覺作禮以華散正覺及大會却坐下方無數佛刹各各遣無數菩薩悉如如來等各持諸妙華來到竹園爲正覺作禮以華散正覺及大會却坐上方諸天宿命功德甚尊遇佛大會曠大寶如來十九三三昧各各自莊嚴天上諸天子皆令初發意梵天將無數天各各持天香天華梵多會天復將無數天各各持天上雜華香徧淨天持非世間名華諸尊天盡持天上妓樂在虛空中立樂之三千大千悉以

法音晝夜百日如是受之來到竹園爲佛作禮愛欲天子復將無數天子各各持天妓樂來到竹園爲佛作禮於虛空中娛樂諸天迦翼天上諸天持千萬種雜香以散佛上及諸菩薩上爲佛作禮盡天上諸天悉來會竹園中上到三十六天中間無缺悉諸天子諸大龍王各各復將無數官屬持世間人所不能得華以雨竹園諸阿須倫王各各復將無數官屬各各持雜華以雨佛上及諸菩薩上諸迦樓羅各各復將無數官屬來到竹園諸真陀羅各各復將無數官屬來到竹園諸摩睺勒復將官屬來到竹園佛爾時現寶如來三昧即動九億萬佛刹舍利弗見地大動舍利弗白佛言今諸遠方菩薩諸天人民悉會上到三十六天地爲大動是何等應佛告舍利弗

無應之應是其應舍利弗復白天中天言無應之應是何應是何等佛告舍利弗若疑不斷若往到寶如來菩薩所舍利弗正衣服禮如來若干過又手白如來言今日諸十方上到三十六天百千億佛刹菩薩悉會何等之應願如來說之如來謂舍利弗言若阿羅漢本疑大重故來解耶如來菩薩言舍利弗若常有思想者非盡之作無想無作是故寶法如來告舍利弗我初發意時與三十六億人求菩薩道正覺時亦在其中一切悉起我不作諸悉作我不念空法悉無我無求生生死死無道無有斷者虛空無主我非所有現法譬若野馬無相起作持是作法滅行求願想欲得是為壞重者罪之明自言得道起想罪想壞滅諸慧求得三尊從是作想取泥洹疑

盡滅身然生死不斷言得泥洹羅漢譬如命盡之人其身在牀一時得聞須臾休息命盡猶不離於身羅漢辟支佛自得禪是非大積疑耶如來謂舍利弗佛所問乃爾如來謂舍利弗言若當見龍欲作雨起雲時不舍利弗言見之四面不知雲所從來何況菩薩從第九以下悉得逮六萬三昧何道菩薩所從來處舍利弗白如來言解慧如是心意疑結今悉破壞都無復有疑根但學本不得善知識相得今故斷滅我意今我不脫法輪令我疑根不絕耳今我聞尊法無所益譬如為百鳥作音樂會無有聽受知者如是但當為座中新發意諸摩訶薩故令大會諸天及人得聞是尊三昧何一巍巍乃爾但當親近尊但我前世不與善知識相得故令我不得見是三

昧如來慧如是心意所疑今散解譬如冥處須臾以火明之火滅冥復在處今我聞之如是舍利弗叉手白如來言今乞得作八千里大火上到三十六天持我身置其中億萬劫後出復入三惡道爲天下人所噉食數千億劫後生作人如奴事大夫求善知識相得求我心中所願可不寶如來言大火上至三十六天尚可澆滅若本發意微薄功德無厚覺本不得薩芸若不得漚愁拘舍羅不得善知識故不致是耳舍利弗問事竟還坐如來正衣服爲正覺作禮願欲有所問佛言善哉善哉當問如來白佛言諸法無主誰爲成薩芸若者誰爲成正覺者誰爲成阿羅漢辟支佛者願怛薩阿竭當爲座中諸摩訶薩分別其決佛言善哉善哉如來乃欲決斷十方大

生死根若有善男子善女人欲使發阿耨多羅三耶三菩心當行九法寶何等爲九法寶一者見諸天無有處但有名耳二寶者世間人民但有字耳三寶者五道勤苦但有苦習耳四寶者水火風地但有虧耳五者當來過去現在如芭蕉無想六者現生死無本際也七者觀諸三昧寂然無有往來者也八者當觀三千大千日月諸佛刹土見之了無得三昧者九者見三千大千日月中人民蠕動悉欲度之令與佛等佛告如來得是無作之想者即可決斷十方之大想如來復白正覺言諸法不以想見知之當作何等住得無所住法佛言諸法無住是即爲想無起之念是亦復爲想非想非道亦復爲想斷求之作如來白天中天言當作何緣度衆欲佛言善哉善

哉如來所問乃爾故非羅漢辟支佛所及者
衆欲無垢衆欲無過度衆欲無主衆欲無往
來者衆欲如虛空無有能蔽隱者與泥洹等
與無名等如來問事竟爲天中天作禮却坐
般施白佛言今日大會菩薩欲於佛樹欲得
無所從生處立欲得莊嚴千億佛刹土欲得
教授十方悉使十方諸佛刹土各如今日會
竹園中時佛言善哉善哉般施菩薩所問甚
深甚深佛語般施菩薩言欲得使十方大會
欲坐於佛樹欲得無所從生處立欲得莊嚴
諸佛刹土欲得教授十方悉使諸佛刹土各
自會如今日會竹園中時者當行八直一者
直無名之響二者直無名之聲三者直觀十
方佛刹土無有二四者直見三千大千刹土
之法皆同無相離者五者直觀十方一切欲

令與佛等六者直於法無作形見一切不生
死者七者所見直悉入諸三昧藏於無住相
報之想八者直見十方佛泥洹不泥洹亦復
悉等是爲八直法行菩薩從是疾得無所從
生法從是得教授諸佛刹土從是疾得大會
竹園如今日會時如來復白正覺言今日遠
方悉來會竹園悉得見佛如其處是歡喜不
食若干日各各自是諸菩薩諸天及人民皆
得見佛皆見諸三昧是其本願所致耶佛當
爲新發意摩訶薩解說如是佛言善哉善哉
如來所問甚深悉欲爲諸來會菩薩新發意
諸天人作橋梁如是佛語如來是今日諸
菩薩摩訶薩諸天人民大龍王諸鬼神王悉
來會竹園者皆聞見是三昧亦非本願亦不
離於本願所行常精進不失諸三昧不失善

知識世世遠衆事寂然不數會但願是三昧
今故以寶精泥洹珠以兩大會耳如來白正
覺言今會有新發意摩訶薩欲行是三昧當
何以致之佛言如來所問甚快若新發意摩
訶薩欲行是三昧當行八法寶何等爲八法
寶一者即於佛前是三昧是爲一法寶二法
寶者供養十方諸羅漢從其相隨億億萬劫
一時聞是即解親近尊三昧不遠是爲二法
寶三者供養舍利從上至三十六天中無空
缺無益一時也轉意作行即向慧門是爲三
法寶四法寶者得四無所畏不與十方於生
死無所遠離是爲四法寶五法寶者菩薩見
五道勤苦心意欲悉正度之以其身救之命
不用作勤劇趣令得佛耳是爲五法寶六法
寶者菩薩事十方天下人當如奴事大夫不

用作苦貴度之所以者何知本求無故本無
所起故是爲六法寶七法寶者菩薩觀見九
十六種道於其中覺知之欲起想取法住是
爲七法寶八法寶者奉行六波羅蜜供養比
丘僧供養億萬劫不如一時聞是寶如來三
昧十方當作佛者用何爲證聞是寶如來三
昧者即十方人得佛證若新發意向是三昧
歡喜解是三昧者即爲已解六萬三昧爲已
得如來三昧是爲八法寶令行是三昧即可
得陀隣尼門如來問事竟還坐佛便笑文殊
師利正衣服頭面著地叉手爲佛作禮白佛
言佛不妄笑既笑當有意願佛說之佛語文
殊師利言寶如來所從來佛刹過是九億萬
佛國土其刹名曰諸法自然無厭敢有善男
子善女人往者無有胞生者無有苦痛生者

無恩愛生者悉於百億萬雜華香中生即立
住悉有辭音樂聲朝暮相娛樂但以無作法
但以寂然法爲唱樂若善男子善女人聞是
三昧即却六百四十劫罪盡絕命即得往生
往生者但以諸三昧爲樂寶如來刹無有日
月光明雖有爲不現若有善男子善女人往
生者日月光明星宿明即爲現應是三昧當
往生者星宿日月光明悉爲見十方佛言今
日復往生寶如來刹十方諸菩薩問十方佛
何以爲證十方佛言以星宿日月明見作證
羅漢辟支佛其數如是非諸羅漢辟支佛所
及知以往生其國中善男子善女人菩薩自
知之耳我故笑也須菩提及舍利弗二第一
賢者起頭面著地爲正覺作禮願佛加大恩
廣大哀我等以佛威神神足與我我等欲到

寶如來刹土諸法自然國觀須臾復還佛言
善哉善哉舍利弗尊羅漢須菩提乘佛威神
須臾即到寶如來菩薩刹便復見寶如來國
中亦復羅閱竹園如釋迦文佛會時也見東
方遣無央數菩薩見南方無數菩薩十方上
至三十六天會如是舍利弗問須菩提怛薩
阿竭隨我人來到是刹也須菩提舍利弗須
臾便還到竹園衆會如故佛問舍利弗向觀
寶如來國土人民何類教授幾人須菩提舍
利弗白佛言觀彼國悉如今日會竹園中時
也舍利弗爲佛作禮佛功德甚尊今大會諸
天人得見明乃如是三彌勒菩薩從座起
正衣服頭面著地爲佛作禮願欲所問佛言
善哉善哉當問三彌勒菩薩白佛言無生之
法有想無未起之想有識無泥洹寂然有無

泥曰不起有形無無者在彼聞教生死立處
誰是主者以空造空是為主三彌勒聞佛解
說是事如是即時諸天及人八萬六千人即
得無所從生法忍即住虛空中去地百六十
丈來下爲佛作禮是時三千大千日月即復
大動彌勒菩薩從座起爲佛作禮問佛言向
者地大動是何之應佛語彌勒菩薩言所以
地大動者非但此剎動十方諸佛剎悉復動
亦復各各八萬六千諸天及人得無所從生
法住即住虛空中如是以故地大動耳彌勒
白佛言何從致若有發意常當六法何等爲
六一者知三十六天當得佛者未得剎者我
當往剎之不與十方天下人共知之二法者
三千大千日月中善男子善女人當得佛我
悉當往剎之不與十方天下人共知之三法

者百千泥犁中人當得佛者我悉當往剎之
不與十方天下人共知之四法者十方人絕
命當所生處我悉知之不與十方天下人共
知之五法者十方天下人命盡我悉知之不
與十方天下人共知之六法者十方諸佛當
取泥洹不取泥洹者不與十方天下人共知
之也是爲六法住從是疾得無所從生法忍
彌勒菩薩復白佛言是三昧甚尊甚尊今我
欲使來會者悉得是三昧當行何等法佛言
當行九法何等爲九一法者視諸法悉清淨
無邊二法者視天悉清淨三法者視諸生死
亦清淨無邊四法者視五道悉清淨五法者
於欲無所求悉清淨六法者視三界色悉清
淨無有邊七法者見諸泥犁悉清淨無邊八
法者觀視泥洹悉無邊九法者十方無有舉

才九

十一

名者是爲九法作是行者疾得是三昧彌勒
白佛言說是如來時即得六萬三昧三昧乃
有邊信福無如得六萬三昧是爲有邊福耶
佛言惟得六萬三昧但有名耳不可極盡三
昧悉具足佛言三昧非但一輩有無念三昧
有離欲三昧有坐聽十方佛三昧有莊嚴諸
佛國土華香三昧有所說法一切人悉還本
三昧有出諸欲無還想三昧有說經時化爲
百種音樂聲三昧有說法億千萬佛國華香
自然來三昧有伏諸魔三昧有發師子意獨
行獨步三昧有所向處莫不發阿耨多羅三
耶三菩三昧有所在處莫不供養者三昧有
亂風一起時如佛說經聲三昧有所向門莫
不開三昧有所處悉師子座爲現三昧有飛
到十方三昧有所向門十方菩薩往來無極

三昧有生知十方人意三昧有壞滅諸想三
昧有壞滅諸識三昧有合十方諸刹土合爲
一刹三昧有發意不盡三昧有視三界中了
不有一人三昧有從一佛國到一佛國三昧
有所在處令法不斷絕三昧有所在處常與
佛相遇三昧有坐觀十方大兵大火大水大
風於其中不恐怖悉住教導之三昧有所在
處但以法作器三昧有善男子善女人聞是
三昧即得住無還之想三昧是三昧大多不
可極盡故住大會說之有無名三昧有住諸
法三昧有名諸慧三昧有教法三昧有滅壞
羅漢辟支佛三昧有法寶三昧有總持無名
法三昧有知人意三昧有斷諸煩惱三昧有
制力欲覺三昧有十種力三昧有智慧三昧
光明所行處三昧有不可計三昧有見法時

才九

十二

如水中影三昧有不可盡淨慧三昧有人空
衆惡無有無願想三昧有住禪乃到泥洹三
昧有譬若金剛無穢三昧有無極明三昧有
度諸煩苛已盡三昧有廣大水法三昧有莊
嚴大船三昧有入無名三昧有不可盡喜意
三昧有總持無忘三昧有在冥悉令明三昧
有所樂悉樂三昧有慈行三昧有淨大哀三
昧有入等心三昧有出等心三昧有名已脫
未脫三昧有光明所從來處三昧有曉無所
不曉三昧有脫慧脫教三昧有金色蓮華爲
現三昧有無離無常三昧有尊智慧無生三
昧有勇猛無所不伏三昧有開闢諸刹三昧
有清淨於無形三昧有無名珍寶三昧有如
海無所不受三昧有神足廣大三昧有彈指
頃無所不及三昧曇摩竭菩薩語舍利弗言

所問慧住故曰不可極應時聞所聞如意不
自貢高所作不妄常敬意如所教習慧用意
無所受故不失禮節所作法不妄不亂意意
如珍寶除諸老病以意爲法器也是爲樂忍
辱所思但想諸所樂但法意慧不有足時所
施無所惜與無適莫所問諦意觀歡喜無所
得其意已悅身體悉爲輕意不在外道但欲
聞法味及毗羅經但欲聞漚瑟拘舍羅但欲
聞四平等心但欲聞無底法如意無異念欲
意受漚瑟拘舍羅欲聞無所從生法不貪觀
但欲慈度之欲知無常聲欲知寂然之意欲
知空復空欲知無想生死及布施一切不欲
聞但欲聞音樂隨樂十方中忠信以作正降
伏諸欲根曇摩竭菩薩從座起正衣服白佛
言菩薩已得寶如來三昧自在所爲衆慧已

具便得三寶何等爲三寶一者譬如水中影影亦不在水中亦不在水外菩薩於是間坐其身悉在十方其身亦不在十方二者菩薩於是間坐分身悉現十方佛前坐其身亦不在十方佛前坐三者譬如山中呼響音聲還報音響亦不在中亦不在外菩薩於是坐悉遙說十方諸菩薩事十方諸菩薩亦無來到彼者彼亦無往者如是佛語曇摩竭菩薩已得陀隣尼門譬如持弓弩布矢在所欲射無所不到菩薩持一慧八萬慧靡所不至如是佛言曇摩竭菩薩若乃見阿須倫欲興兵時彈指頃兵便到二十八天中間無空缺菩薩以次第九以下說法時如是如來菩薩語舍利弗言淨者貪欲消伏其意無貪欲者是不可盡其諸惡意者不能復亂其意護於惡意

是故不可盡其意瞋恚有形欲貪高諸所不可索可作者菩薩常欲護是意知不可盡去無瞻諸垢當知是意不可盡護者不令懈怠當知其意不可盡其狂亂者輒以法護之當知是意不可極無智慧者欲護之當知其意不可極一切以法施與以法脫之當知其意不可盡欲教一切人皆令爲功德當知是意不可盡極如來語舍利弗言菩薩有四法何等爲四一者意作陀隣尼行不可盡二者陀隣尼行不可盡三者教一切人是不可盡四者不厭學問故陀隣尼不可盡如來菩薩復語舍利弗復有四事不可極一者上脫中脫不可盡二者四馬之路不可極三者可意之王不可極四者十二因緣無有主不可盡極如是爲不可極如來菩薩語舍利弗復有八

法不可盡何等爲八一者無我之語不可極
二者無作之想不可極三者寂寞泥洹之語
不可極四者菩薩所度不可極五者大海流
水無有懈倦不可極六者衆惡無垢不可極
七者苦痛之聲不可極八者去來之想不可
極是爲八法所度無主不可極如來菩薩語
舍利弗復有九法不可極何等爲九法一者
諸佛刹土不可極二者諸菩薩所從來處不
可極三者發阿耨多羅三耶三菩提者不可
極四者失願取羅漢辟支佛不可極五者十
方菩薩從一佛刹土飛到一佛刹土不可極
六者六波羅蜜不可極七者三昧不可極八
者過於泥洹亦如化視之無極九者三界不
可極是爲九法不可極如來語舍利弗言菩
薩有三十二寶何謂三十二寶一者其心不

著愛欲是忍辱不可極是即爲寶二者不起
是我非我亦無所造是故忍辱不可極是即
爲寶三者不念一切善惡是爲忍辱不可極
是即爲寶四者不恒心意於一切是爲忍辱
不可極是即爲寶五者不瞋怒向於一切人
是爲忍辱不可極是即爲寶六者不懷念他
人亂惡是爲忍辱不可極是即爲寶七者亦
不妄矯人有所繫是爲忍辱不可極是即爲
寶八者不調戲於大會中是爲忍辱不可極
是即爲寶九者自護護他人身是爲忍辱不
可極是即爲寶十者若貧窮者給護之後不
從有所希望是爲忍辱不可極是即爲寶十
一者自護不隨惡知識不隨衆會是爲忍辱
不可極是即爲寶十二者無愛欲意於身於
他人身是爲忍辱不可極是即爲寶十三者

不起諸想無念於菩薩如彈指頃是爲忍辱
不可極是即爲寶十四者護功德莊嚴身相
是爲忍辱不可極是即爲寶十五者信作善
不離於三昧是爲忍辱不可極是即爲寶十
六者口不妄語是爲忍辱不可極是即爲寶
十七者心淨是爲忍辱不可極是即爲寶十
八者堅住善知識世世與相隨不捨不於他
處說其過失不說其惡是爲忍辱不可極是
即爲寶十九者自校計他人有惡者我亦有
惡是爲忍辱不可極是即爲寶二十者所念
無有邪即覺是爲忍辱不可極是即爲寶二
十一者輒心和意是爲忍辱不可極是即爲
寶二十二者護惡人令心不起是爲忍辱不
可極是即爲寶二十三生於諸天教導諸
天是爲忍辱不可極是即爲寶二十四者生

天上世間教兩道中不更三惡道是爲忍辱
不可極是即爲寶二十五者具足諸種好是
爲忍辱不可極是即爲寶二十六者得音如
梵天聲是爲忍辱不可極是即爲寶二十七
者脫婬怒癡是爲忍辱不可極是即爲寶二
十八者不於諸色與名是爲忍辱不可極是
即爲寶二十九者所作功德不著但欲起衆
法耳是爲忍辱不可極是即爲寶三十者降
伏諸外道是爲忍辱不可極是即爲寶三十
一者已出衆病中是爲忍辱不可極是即爲
寶三十二者具足諸佛法使不傷毀是爲忍
辱不可極是即爲寶如來菩薩語舍利弗菩
薩有三十二事爲寶如所入何謂三十二事
一者欲入響欲入觀無所觀是即寶二者欲
入心離心於心無主是即寶三者欲入身求

脫本無脫者是即寶四者不入十二因緣無
有住者是即寶五者欲入斷離於不斷是即
寶六者欲入無常視之無形是即寶七者欲
入無名主離於無名是即寶八者欲入寂不
離於起是即寶九者欲入三界不離三界是
即寶十者欲入受無所受是即寶十一者欲
入當來過去亦出當來過去是即寶十二者
欲入功德觀本末無主是即寶十三者欲入
空空中空是即寶十四者欲入無相不起無
相是即寶十五者欲入願不起願是即寶十
六者欲入空離想空是即寶十七者欲入三
昧無有合者所以者何法無二法是即寶十
八者不以三昧有所願生處是即寶十九者
三昧不為一切諸法作證是即寶二十者欲
入無生之道有度者是即寶二十一者欲入

無生處是即寶二十二者欲入不動搖處是
即寶二十三者欲入一切無我不離無我是
即寶二十四者欲與生死初無相知者是即
寶二十五者欲與三昧初無所識者是即寶
二十六者欲入相初相知者是即寶二十七
者欲厭欲意是即寶二十八者欲入不念無
有是即寶二十九者欲入諸陀隣尼門無所
不總是即寶三十者欲入諸所作惡欲不為
惡是即寶三十一者欲入漚愁拘舍羅以意
作法器是即寶三十二者欲與萬事相應不
相遠是即寶佛語如來譬如若欲入城會從
其門欲知因緣無所諍欲知諍者不如自守
欲知不欲語言者不如莫那中居不動者勿
得轉欲無希望者無所想是故等不欲危者
當正位謂至故欲有不異者當自守其家能

自守者不稱說不自高不自下者其人已具足故不欲成者無而譴之者欲有所使者所作無所失得道亦如是無癡無癡者知本無故耳知本無者無所失故三世等無異三世無增減者不住色已不住色爲不住衆法也眼見色者但是眼眼精住是色也耳聞聲聲識無所住鼻聞香香識無所住舌所識味亦無所住身知細滑識亦無所住意不知識識不知意無所住如本行無有想慧行諦諦如我無有我是我所非諸法見我但見無我名者慧不知諸所有亦不知慧欲不知習習不知慧慧不知身身不知慧菩薩其心不離其心是非耶曇摩竭菩薩白佛言天中天道不與想合爲有合者無佛語菩薩諸法不以爲證但以音響爲法譬若人吹長笛音聲悲

快與歌相入如歌氣笛氣合同一意出菩薩諸三昧亦如是諸法無生壞者亦離於壞戒諸化亦如是諸念亦如是諸覺亦如是諸生無名離於無名諸念無名離於無名諸化無名離於無名覺無諸名離於無名無處我不^{才九}想之但無作之想爲離但以無作之作已爲^{十九}作想想行寂然都教無所有法非欲一切皆然如來正衣服白正覺言諸法不起今復欲問如來曇摩竭菩薩向者所問欲決斷大疑各還本處佛語如來諸法若生處無有處若化處無有處諸法若覺處無覺處諸法若念處無念處如來菩薩白天中天言生生處有生處無化化處有化無無念處有念無無覺處有覺無如來言生生復生泥洹生是爲合恒薩阿竭意非合生生復生不生泥洹生是

不合怛薩阿竭意是合化化復化泥洹化是
 為合怛薩阿竭意非合化復化不化化泥洹
 化是為不合怛薩阿竭意是合念念復念念泥
 洹念是為合怛薩阿竭意非合念念不念泥
 洹念是不合怛薩阿竭意是念覺覺復覺泥
 洹覺是為合怛薩阿竭意不念覺覺復覺不
 覺泥洹覺是為不合怛薩阿竭意是合文殊
 菩薩說偈言

法者無有生 合為一刹耳 生生不復生
 泥洹皆如是 化者從本無 化化無脫者
 化與泥洹等 寂然無處所 念者本無識
 發念因空耳 泥洹與念等 所念諦如是
 覺覺平等 所覺無所到 所覺無常住
 是故怛薩竭 化處無有處 所覺無所到
 若化無處所 諸法皆如是 生處有本無

無生是其處 化處無名處 一切為三昧
 念處有念無 從空到是處 非本無所諦
 其慧已如是 覺不行相連 覺不離其處
 行從覺見識 離覺無有脫 所生法不絕
 所在常如是 三千日月中 所明無有上
 法有非思想 可得還行者 於欲不起垢
 非空亦非想 如來意常淨 亦不處法名
 所脫非常住 一切如本處 華香自然來
 所出無處所 清淨意無處 所有皆悉爾
 千歲枯樹生 皆從發意起 皆見大光明
 世間最無有 虛空為音樂 晝夜光明現
 是時及大會 悉發菩薩意 人民大歡欣
 皆得聞是經 即動三千刹 得受不動身
 寂然法為現 無名是其應 何況世所有
 一切皆如是 清淨不為定 癡慧本無現

清癡合用本	慧本無脫者	三昧無所造
一切皆如是	菩薩住道地	在意所從生
五事不可親	今墮五道中	遠離如是行
得佛達十方	百日法為時	奉行是三昧
皆從諸刹來	飛到怛薩前	諸天及國王
悉得見佛身	悉意大歡喜	身體為悉輕
不當以色想	觀法有三千	般若毗羅經
所處無三千	如來本發意	願不離十方
常作大法國	所處無三千	三界及已上
乃到忉利天	悉阿陀那佛	其號天中天
發意到其國	須臾復來還	摩提那菩薩
飛到竹園中		
舍利弗白如來言願復有所問如來所從來		
處刹土何類厚薄何如本願何如無極國土		
如來語舍利弗言本願無極無極國中悉菩		

薩無阿羅漢之名無女人之聲宮殿皆水精
 黃金為樹白銀為葉珊瑚碼碯為寶鈿鑽鈿
 鑽非世所明諸菩薩皆生蓮華中如來語舍
 利弗言舍利弗我發願已來所度不還無願
 不極所願也珍寶金銀樹木我欲想不欲耶
 法者無起之處起願珍寶是非思想耶百千
 億佛刹土有起願者今復還是無極之想願
 也舍利弗白如來言寶如來時持億萬種華
 來各各異色豈非想耶如來語舍利弗是無
 形之華但以華作法器授之耳諸菩薩以華
 所竹園中者悉以法授之不於中願生持華
 為主不於華中生也如來語舍利弗若初見
 佛形像不舍利弗言見之人悉為佛像作禮
 其佛威神無有不歸之者其中有道威神無
 舍利弗言威神在何所如來言亦不在像中

亦不離於像但有想者言有威神耳觀之了
 無威神願者譬如忉利天上有樹名拘耆而
 華熾盛諸天莫不愛樂者菩薩以法為一切
 諸可意王作眼目耳道者俱無但以意作器
 耳舍利弗言意者獨有主耶如來言意者與
 諸法合諸法與意合道者無主但以無起作
 主耳是故為法器如來語舍利弗若見化未
 舍利弗言見之如來言化道徑在何所去來
 到何許從何所來有道路無舍利弗言化無
 有道徑何知為化舍利弗言但見化成時了
 不見本末故呼之為化耳如來化無所有舍
 利弗言見者不見到見耶舍利弗白如來言
 無所見何等為見者如來答言諸想如化是
 為未起法如化是為見未來法無有名是為
 見無造法是為見未作法是為見無有造化

者是故見但作無名之想是為見但作無造
 之化是為見舍利弗當云何於是見中為有
 往來無如來答言故無往來者故為是見設
 使有往來者是不為是見是為到見耳如來
 見事

寶如來三昧經卷上

音釋

玳瑁 玳古幸切瑁力各翼切與職 鈿鑽 鈿餘

燒器也鑽戶 玳瑁 玳古幸切瑁力各翼切與職 鈿鑽 鈿餘

寶如來三昧經卷下

才十

東晉西域三藏祇多蜜譯

舍利弗問如來言乃有斷法輪者無如來答
舍利弗言菩薩若已見無形之門是爲已斷
輪門已空可缺其脫無脫者可致於空譬若
空無所不入何以故都無有處用是故無所
不入用脫於本故其輪不轉故曇摩竭菩薩
白如來菩薩言諸新學者摩訶薩我欲令得
是法定如來答曇摩竭菩薩言欲得是三昧
者當行九法何等九法一者當定十方天下
人悉令作菩薩二者見諸惡意令心了不起
是爲定三者視五道勤苦悉欲得脫之是爲
定四者癡塗於其中不起吾我是爲定意五
者視諸冥悉令明是爲定意六者所作功德
悉令不失是爲定七者視十方天下人皆令

爲等是爲定意八者觀當來過去諸可意王
勿令復使有作之識是爲定九者悉使千億
佛刹土人悉不動轉者是爲定意菩薩從是
疾得三昧彌勒菩薩問如來言今日敢來在
會者何所菩薩不發阿耨多羅三耶三菩心
佛語彌勒往昔沙樓陀佛時我初發意學悉
爲衆垢所蓋不得大慧但聞菩薩謂發意當
至其處起想識空不得善知識不逮漚耜拘
舍羅遠離善知識爲欲王所欺可意王斷如
是令我失波羅蜜失意從六十二劫後與法
自然佛會斷我諸可便得還本即得樂於空
中住斷諸可根即見慧門使得無動之形從
是轉行便斷法輪是時從正覺受是三昧雖
六十二劫發意於法無益復後與自然法佛
會便得大樹更初發意我發意時有九十億

人善男子善女人亦初發意如是爲阿耨多
羅三耶三菩心彌勒自謂如來發意有幾事
如來言有九法何等爲九一者遠離衆會寂
然二者得善知識從受法不失三者遠惡知
識四者當遠離五事一者惡沙門二者婆羅
門三者黃門四者惡牛惡馬惡蛇多毒不當
與從事未得道頃令人入泥犁中當遠離之
五者初發意求羅漢辟支佛心者當遠之五
者當覺衆魔事不當與共事也六者但當於
夢見說深法七者但爲法發意不在飯八者
不當數聚會有所希望人飯食九者當等心
於十方當等心於三昧於佛坐不恐怖是爲
菩薩九法發意佛現寶如來三昧時有六萬
諸愛欲天子皆得是三昧是時空中飛天悉
共善之快哉愛欲天子得聞是三昧彌勒白

佛言是諸天子得是三昧巍巍尊自是其主
發意持佛威神耶佛言是諸天子前後供養
舍利大須彌山無益於泥洹令得是三昧前
功德悉滅壞所以者何三昧無名處三昧無
想處三昧無念處三昧無形處三昧無識處
三昧無威神處三昧無有結行求脫處三昧
清淨處三昧是不到彼彼至是處三昧無有
是想非想處三昧無有造作處三昧於化無
形處三昧無生死不斷無處但有名耳三昧
但有響耳三昧但有音耳三昧但有開慧之
處慧無所生處三昧無作器處是故三昧不
可壞滅如是處三昧無出入治處三昧亦無
作識處三昧無有起行處三昧不受衆味受
處三昧無形處三昧無出入欲處三昧不定
諸法處三昧無生處三昧無應處三昧寂然

處三昧無動處三昧無邊幅處是三昧不可壞敗若有壞敗三昧是大癡根生之門也故不壞敗如來語舍利弗言有五不直不當與從事何等爲五一者不當處法有二二者不當於所起三者不當視諸法是作非作無有名之者四者不當於當來過去有所見五者諸法不可斷是爲五法菩薩摩訶薩得無去來之作者疾可發阿耨多羅三耶三菩心須菩提白佛言若有於苦於樂者不言離苦樂是即爲三法不字爲菩薩菩薩者不中離不止離不脫離中無所離於所作遠無作之爲作所起如幻耳以幻說幻之中無名如是亦不從法得度者亦不離法得度脫者於脫中復脫是爲無有主者但有住名耳於字無知名者是爲法輪斷舍利弗法輪自本清淨無

所有誰有斷法輪者如來語舍利弗言不知輪有處者是即爲斷佛語如來言貪可法者是生死根滅法者亦爲無結之作也無作之作是爲不離作離貪諸可即爲無有斷者無貪不起即道無可無不可是即道無生不生是即道無識不識是即道無死不死是即道無斷不斷是即道無遠不遠是即道諸可不可是即道所住無想離於無想是即道所念無念是即道所說無所說是即道泥洹無滅離於無滅是即道泥洹無形離於無形是即道泥洹滅盡無所盡是即道法自寂然離於寂然諸法無可有所失是即道於慧離本是即道非名非想是即道所明無所明是即道於明冥無相知者是即道癡慧無相入者是即道於道無有得道者是即道若苦若樂

無想識者是即道所起無所想想是即道於清無難易是即道所度無有主是即道所至無想者是即道諸法非名離於非名是即道菩薩所度如流水是即道於名無轉者是即道佛已三昧成度如入意已萬物自莊嚴但莊嚴無形耳但莊嚴倒見耳但莊嚴諸可意王但莊嚴是想非想耳如來問事竟文殊師利菩薩白佛言三十六天人悉會者乃有幾人持受是三昧佛語文殊師利菩薩言諸會者非但天人敢來會者悉得是三昧悉當作佛悉當受十方悉當斷五道勤苦如今日會時諸菩薩聞佛授與八十億諸天及人悉得無所從生法住虛空中去地三百丈觀身上萬千億香華下爲正覺作禮阿樓菩薩阿提菩薩從座起白佛是諸授蒞菩薩即住虛

才十

五

空中去地三百丈觀身上華好妙是華從何所來佛言菩薩譬青本青本自白以雜色著之隨青黃赤黑悉見其色如是所已諸色悉現者但用帛本淨故但用青黃赤黑本亦復淨故現於色亦不入帛帛亦不入色但用本俱淨故現之色耳諸得蒞菩薩觀身上雜種華者亦如是菩薩亦不在華華亦不在菩薩許但諸天及人得斷無念法慧作明淨故便有華現耳用華淨故便現耳如是無住者而成諸功德有住想行者開生死之門阿羅漢辟支佛所以由遠五道者但有十見何等十見一者見諸功德悉言脫者是爲倒見二者見五道勤苦欲取泥洹是爲倒見三者見厭萬物無主欲疾離之是爲倒見四者求安本自無本是爲倒見五者欲出無間入無處世

自無出求之不止是爲倒見六者羅漢不取
泥洹時身中火自出火無處起想出身中火
自燒者故知生死不斷是爲倒見七者未自
無盡是故爲倒見八者但欲時欲於泥洹盡
之成惡亦無主反欲滅之是故倒見九者所
施與不發十方人意但欲法不斷是倒見十
者於苦於樂不等淨行言有二法是故倒見
十事倒見佛語阿惟阿樓菩薩摩提菩薩今
諸天及人皆是阿呵耨佛時人也今我悉蒞
之者亦於六萬佛所受是三昧今故復於我
記蒞之耳却後若干億萬歲我法斷絕是今
日會發意當有四十萬人持住於法轉不退
輪令法不斷絕當護持法至使各得佛故法
不斷如今日會時是諸發意者若干千歲我
弟子當共壞我法若惡沙門若男子女人須

十

六

菩提白正覺言何所菩薩以何等行護法令
不斷絕佛語賢者須菩提諸四十萬菩薩悉
住第八已下於法無煩苛之想是即爲已護
持法令十方不斷須菩提白佛言何等爲壞
法者願天中天解之佛言須菩提若有諸羅
漢辟支佛若有沙門諸天及人起想煩苛於
慧求名壞滅本末增減尊法祇夜經言但好
飯食爲是道遂不知空何所是空但欲莊嚴
刹土非尊法者聞佛可得求佛亦不知法言
有二法是爲壞敗我法天上尊天阿須夷天
潘那天子樓尼天拘屬提天施天那利天諸
天白天中天言乞持形壽歸是持法者千
萬劫億萬劫無有休息時但令我等得是三
昧佛言奉行是三昧如其未者便是佛語如
來言後有發意行是三昧者得是三昧者譬

如精泥洹天上有寶諸寶中王天上天下寶
中最尊有佛在世時乃現耳名精泥洹珠有
得是一寶珠持是珠著竹上若著手中見之
四面空中在欲得幾日雨珠寶向莫不得如
其願者有得精泥洹珠者不當貪有亦持兩
三界各令得寶如是行是三昧亦如是羅閱
國王從諸群臣到佛所爲佛作禮白佛言是
天上之大尊儻加大恩已度脫十方儻持天
上精泥洹珠寶儻已雨於羅閱令我國中人
民悉得是寶佛便笑阿難正衣服爲佛作禮
白佛言佛不妄笑既笑當有意佛語阿難羅
閱國王從諸群臣欲乞得泥洹天上珠寶精
泥洹珠欲使雨之於羅閱國國中亦樂是寶
不知如來時悉已得是寶佛語羅閱王言見
人民悉百日不食五味但以法爲味女人悉

化爲男子王見之不王言見之悉得是三昧
王大歡喜悉以身上珠寶以散佛上及諸菩
薩上珠寶悉化成華香虛空中住皆成行其
間悉有百千種音樂相娛樂王見衣服如是
王便歡喜王若千百日復不食王白佛言是
諸華乃從無處出生佛答從無處出復問無
處從何出生佛言從無所起來王復問無所
起從何所來佛言從無所生來王復問無所
生從何所來從不動來王復問不動從何所
來從無造來王復問無造從何所來佛言從
無名來無名從何所來從無生來無生從何
所來從無音來王復問無音從何所來從無
二來王復問無二從何所來從無形來王復
問無形從何所來佛言從自然來王復問自
然從何所來從化來王復問化從何來佛言

離於不化來王復問離於不化從何來佛言
離於不化從無相知處來王復問無相知處
從何來佛言以故爲諸法王問佛事大歡喜
晝夜百日但樂是三昧王爲佛作禮而還坐
白佛言如來菩薩及遠方諸菩薩尊賢者皆
從遠來今恐與佛相見則去我今願乞請文
殊如來菩薩等到舍飯食願如來許之佛默
然無應者即可意王爲佛作禮還宮即勅臣
下疾使國中莊嚴挾道華香皆結好名華挾
道悉華爲帳王宮中掃除世間極好華香悉
作百種座皆瑠璃金銀皆使宮中掃除諸夫
人嫖女悉齋戒文殊師利如來等悉詣羅閱
國入城未到宮門王出迎諸菩薩是時菩薩
如來文殊師利等六十億萬人如來讓使在
前入宮諸尊菩薩不於前入宮如來言諸尊

菩薩何以故不於前入宮諸菩薩致尊當於
前入如來言我不於前入宮諸尊菩薩當入
諸菩薩言何所爲尊者於慧無處是即尊於
意無形是故尊於念不想是故尊於法無所
施是故尊所作不離於道是故尊已斷法輪

是故尊無念法不想是故尊於法無有多少
是故尊欲漚起拘舍羅甚多是故尊於薩芸
若無相知者是故尊已被法鎧是故尊於三
昧無有多少是故尊如是者如來故當於前
入宮也如來諸菩薩故尊何等爲尊年故尊
故諸菩薩言我今年雖長尊者譬如萬歲之
枯死樹根本以永盡無復有華實可蔭覆蓋
世者今如來雖年少者入慧甚深譬如寶樹
間人得之華實莫不得度者以故當於前入
宮如來於前入諸尊天持萬種音樂隨如樂

之文殊師利及如來等各坐王使夫人刹修
 諸菩薩所食金器悉有八種味出宮中燒萬
 種雜香飯食竟王白文殊師利及如來言我
 今欲得見十方佛大會時當以何致之如來
 言欲得見十方佛會者悉欲見眾慧者但行
 九法何等為九一者當視十方佛與是無異
 二者當視我所道無有道徑三者當觀一切
 人無有脫者四者當視飯食如化所見五者
 當知五陰無有識想六者當知六情觀之如
 幻耳七者當知觀但是倒見八者當於法中
 大施與九者當知所施非施王聞如來解之
 大歡喜却坐佛爾時便在彼歎言快哉快哉
 如來為說偈言
 常當願是劫 所生常遇尊 從受大智慧
 常除愛欲根 不貪亦不疾 惡意不復生

乃從無數佛 得聞是三昧 及於三千刹
 常行尊三昧 不於一切人 所有諸珍寶
 法不從五陰 亦不離是處 從觀得脫名
 一切皆如是 從觀得歡喜 發意無所至
 其處已如是 故為天中天 若在三界中
 不生亦不死 泥洹及泥日 一切無有是
 意不當邪念 所行作非法 若在三界中
 持心令不起 音響有還答 內外悉相應
 不起悉寂然 諸法亦如是 三千諸佛刹
 名字悉如是 無聞亦無見 非法所當議
 三昧不校計 ^十 已數持作多 慧者解是言
 得佛無常處 法者悉清淨 廣大無有雙
 常作無邊水 所載蔽三千 意願陀隣尼
 發慧無有前 法者已如是 一切當奉行
 我念求意時 從來若干劫 志意常棄家

於欲無所求	常依善知識	得立正法住
是時於大會	得聞尊三昧	志意大歡喜
即住虛空中	去地百四十丈	又手在佛邊
今坐諸菩薩	受剎亦如是	其意增歡喜
得聞諸三昧	便從一佛剎	飛到諸佛前
不動亦不搖	驚動諸剎中	華香自然來
亂風自然生	百種諸音樂	悉住於座中
龍王大歡喜	即雨萬種香	化爲諸水池
上到三千中		

如來謂文殊師利菩薩言今自然華香從三千剎土來到是會音樂悉具足是爲佛威神如來之神足文殊師利菩薩語如來言卿欲知佛之威神及諸菩薩威神者不可見知是樂者所處無名之樂有所在處法音無名處若苦若樂是樂處所見如化耳是其樂法無

才十

十一

二法是其樂於羅漢辟支佛悉欲度之是其樂所見五道悉欲令得佛是其樂諸所度無有生是其樂一切無處無所起是其樂於三昧無煩苛是其樂一切處無有名是其樂諸所有皆如化是其樂非音處無所生處是其樂法所施無所施無所有是其樂三千中無常處是其樂一切人令得信無所得是其樂當來過去現在三處盡無有盡是其樂令還本無所見是其樂見法輪是爲無所見是其樂三千剎一切等是其樂十方三千樹法之藏是其樂十方諸剎但有名是其樂色欲合是其樂於名字無有生是其樂無邊幅一切寂是其樂一切明與冥合是其樂諸所行不失戒是其樂諸所念不離三昧是其樂虛空寶度無極是其樂諸慧覺無有處是其樂諸

所可是其樂一切決無受者是其樂三界中
 無與等是其樂貪於法不惜命是其樂一切
 明合復明是其樂諸所有但倒見是其樂若
 布施無所望是其樂意無極作大船師是其
 樂無邊園脫無極是其樂意寂是其樂無所
 定是其樂諸三昧門無到者是其樂亦無聽
 亦無聞是其樂諸所念非正道是其樂一切
 人無極者是其樂諸所度譬如幻是其樂初
 發意三昧具是其樂諸菩薩所從來無有處
 是其樂諸菩薩在意生到十方是其樂非青
 黃及白黑無道徑是其樂文殊師利菩薩謂
 如來欲知佛及諸菩薩威神及所樂其諸所
 樂如是文殊師利答如來菩薩所問樂五事
 如來便說偈言

文殊師利意 慧尊無有前 所施蔽三千

才十

十二

其智莫不尊 威神所施行 悉除三千中
 諸樂無所欲 但為不奪施 樂法最為大
 於化無度者 所施樂法與 若空無惡者
 法與樂俱行 無有過是寶 所樂不有主
 若空無處所 深入諸微妙 曉了一切人
 使之得大法 斷滅勤苦根 一切世間人
 悉有意不解 以法為覺意 以慧救一切
 佛是時說偈言
 離空非想 是想非空 於法不起 即為是起
 常當輕意 淨無所有 色欲同合 無相入者
 所說無形 不離形有 同法如夢 所欲無底
 是寂離寂 無離不造 眾法無主 所可如化
 都無所受 法無所捨 所作倒見 一切皆然
 非色離色 是色不離 其法如色 其處如是
 非音是響 無聞不見 不聽不觀 所有如是

於化無名 自言爲是法無是計 所度如是
於幻無見 所見離見 離貪者欲 非法所議
於欲無垢 不著無離 如是諦見 無有見者
如來菩薩 知佛笑便於 官中說偈言

疑本不解 謂法自然 本無常住 疑慧無是

於想無勞 識念無苦 舉名住字 才十 非求法者

於本不爾 不還不是 所可無可 遠離無可

於生無滅 是即爲滅 於義無想 是爲非滅

於法無生 亦非想滅 所以者何 衆法皆空

亦不求言 我離泥洹 所以者何 本末淨故

不盡十方 舉之爲證 有言是我 是即是證

不當遠念 念於十方 眞法不煩 是受無名

法非思念 可當還者 起行如是 不見尊法

要當解慧 於眇不恐 漫行不至 可謂慧門

如來問文殊師利菩薩言 今日來會新發意

者我欲使得無極法 何以致之 文殊師利語

如來言於念無作 即可得無極法 如來復問

何等爲無念 作者文殊師利告如來 當建九

法寶何等爲九法寶 一者意無處所 是即寶

二者觀法無主 是即寶 三者不見有當來過

去 是即寶 四者於法無有造作者 是即寶 五

者所施但施法音 是即寶 六者見五道勤苦

於中意不轉 是即寶 七者所覺不遠 漚起拘

舍羅 是即寶 八者直見諸法不處 有二法是

即寶 九者到於泥洹 亦如化 是即寶 如來語

舍利弗言 是爲九法寶 文殊師利菩薩說偈

言

於可無所笑 所作無常名 若空無有垢

佛笑無不可 笑空不離末 如本無所笑

已住諸法名 一切皆如笑 本末皆自然

無有往來者 笑者有還報 不還亦不笑

法者皆是一 已笑便有二 於二無名字

是故為是尊 所笑無所可 但為眾法施

所動無所動 是故無上尊

文殊師利報如來偈

笑者無還報^十 一切無有主 其笑不離本

是故天中天 笑者無所起 但為倒見耳

於法悉寂然 寂然本無是 笑者不離化

以化大施與 於化無舉名 是故乃為法

於法無有是 但為不脫施 已脫不為脫

佛者皆如是 故於大會中 議度無度者

於法作施與 無有與比者

是寂離寂 無離不造 眾法無主 所向如化

舍利弗復問如來言欲使十方發意陀隣尼

行者當行何等法當行三十二法寶何等為

三十二寶者文殊師利言一法寶者欲使十方未發意皆度之如化二法寶者未發阿耨多羅三耶三菩者皆令住正法三法寶者欲使三千大千日月視之一切等四法寶者若在任意者皆令遠離眾欲在慧門無動無搖

至於泥洹五法寶者人說有天無天志不動

還六法寶者意不動還七法寶者一切無來

受生者觀當來過去無有二八法寶者觀諸

三昧禪寂然無處所九法寶者諸所度無有

主一切從空引空^{十五}十法寶者三千日月諸佛

者我從得決^{十五}十一法寶者十方諸佛三千日

月敢有來聽經者悉得佛剎即住虛空中亦

如是十二法寶者諸佛刹土華香自然來繒

蓋來者亦不喜不來者亦不求十三法寶者

皆使敢有發意使得法住如其處十四法寶

者當來過去無增減所以者何知本無二故
 十五法寶者悉欲使十方蚰飛蠕動持佛經
 戒令不毀傷十六法寶者無有邪念在於十
 方轉意還本則向慧門十七法寶者常行忍
 辱十八法寶者從觀至觀無有度者十九法
 寶者本住無常住處如是無常住處二十法
 寶者所度無有主名空為眾欲施於欲無常
 處是故為道二十一法寶者施慧作施與無
 有舉名者於欲無所可但為脫耳二十二法
 寶者所說不離對因作施與故因大法故獲
 度無脫者二十三法寶者常於無數佛刹飛
 到一佛前二十四法寶者十方諸刹等無得
 脫者二十五法寶者淨癡同合本淨無異二
 十六法寶者住於三千住作橋梁故是進學
 如冥見光明二十七法寶者常於無邊水廣

作大船師所度無有極二十八法寶者常作
 無邊蓋閉塞三千垢二十九法寶者常作無
 極慧不離十方三十法寶者常作大慈動於
 十方未度悉度之未脫悉脫之故無字為天
 中天三十一法寶者等行無有雙於無有及
 與人字為無上尊發意平等是故為佛三十
 二法寶者如來為是尊所說不離法遍聞三
 千刹中虛空為自然王故立華香中菩薩三
 十二法寶如是

十方都大化 一切名無常 眞法不煩苛
才十 即說度十方 有想不離想 一切諸寶空
 若華及於葉 其色不可當 一切眾欲所
 立之可意王 諸寶無上尊 號為天中天
 故於大會中 議度無脫者 其本無常住
 故字十方尊 一切為倒見 世間謂之眞

所可若如化	能服十方中	處空無常處
佛藏悉在中	已脫無脫者	故教十方中
十方諸佛刹	合之為一國	自然眾大會
悉滿十方中	佛者一切覺	笑不離其容
不離黃金色	已示不脫人	十方為作導
意不離法王	所施無所施	華布於十方
金色大蓮華	周遍滿刹中	起想起作行
不住諸天中	文殊師利意	曠大無有雙
譬如初得刹	住在虛空中	如來慧意尊
光明遍宮中	可意諸天人	悉得到法門
十方諸菩薩	驚動諸刹中	今會諸天子
得聞是尊經	徹見諸一切	乃到可意宮
化為交露座	萬種天華香	聽受諸三昧
坐觀大眾中	諸來宿功德	發意供養尊
尊者不真見	所有皆如是	諸脫無有數

才十

十七

三界不可極
 文殊師利菩薩問如來菩薩言眾音如化所作於法無想亦不可盡極故有自然當以何脫之如來菩薩語文殊師利菩薩言復有九法寶何等為九法寶一法寶者自然無處亦如化二法寶者諸法無處亦如化三法寶者當來無處亦如化四法寶者諸所有皆世直處亦如化五法寶者觀過去處亦如化六法寶者觀見諸法如幻耳亦無有處亦如化七法寶者所可無處亦如化八法寶者得道無脫處亦如化九法寶者得於泥洹本無住處亦如化文殊師利復問如來過於泥洹皆自然誰為是化本者誰是化主者化為有本無化為所起處無非道無處如來菩薩謂文殊師利復有九法一者化無處化者非道無處

是即化二者非處無想是即化三法寶者非
起化爲作處是即化四法寶者非常名所有
無盡時是即化五法寶者化處無處是即化
六法寶者於道無想是即化七法寶者於起
無起是即化八法寶者於諸欲無諸欲處是
即化九法寶者於所度無所度是即化文殊
師利菩薩說偈答如來

十方無化者 化化無有形 一切無常寶
是故爲化生 道者不化得 亦不離其處
所說無常形 自然在其處 諸法從化得
本離從無有 其本因化生 是故人中尊
欲者從化起 法本無有是 化而住五道
無有見化生 死生及五道 與化不相連
以世貪不斷 故現正覺身 如來及化主
十方尊無極 持化大施世 世間無知者

法輪無色轉 於世無轉者 繫色有思想
深法無轉者 想色化十方 莫不受法者
所施大智慧 世間無聽者 諸欲及羅漢
不還與是寶 故於衆會中 度脫無上寶
智慧不可極 光明最無有 十方作橋梁
所說無有二 十方諸佛刹 悉令爲平等
亦不使其人 發意有異心 十方諸法國
一切住脫垢 亦不從世間 於法無奪者
於慧無有脫 不見往來者 於寂復是寂
明中復見明 法者非慧得 自然無本是
慧冥俱同合 都無相識者 癡慧不同合
其慧衆冥明 所施但爲法 若華在高山
諸惡不可極 色欲不可盡 泥洹及生死
一切皆如是 十方諸佛慧 無知無覺者
所已見淨法 故言世無有

曇摩竭菩薩復問如來菩薩言於化無起離
 於誰成主者泥洹不生滅不遠五道當使來
 發意轉住法輪無諸垢令悉不生誰為度者
 如來言曇摩竭所問欲決斷十方生死根乃
 如是當行九法寶何等為九法寶一者於無
 主是即寶二法寶者於泥洹與生死初無相
 知者是即寶三法寶者於生無生於滅無滅
 是即寶四法寶者上到三十六天不還生
 無生處是即寶五法寶者當起意未起意如
 處住是即寶六法寶者一千大千佛刹觀了
 無得度者是即寶七法寶者於念無起處是
 即寶八法寶者悉使三千佛刹悉取泥洹意
 亦不喜不取泥洹者意亦不怒所以者何諸
 法無處故是即寶九法寶者隨願取羅漢我
 悉令發意求願者不令復還是願是即為寶

不起諸生無有還願是為菩薩法寶如來答
 曇摩竭菩薩說偈言
 於可無所可 於欲無所欲 所度無見者
 法輪無常處 慧者無所說 因度無往者
 故見大正法 世之最無有 道者無常名
 故為十方寶 已得無得者 生死無有道
 四馬不可盡 可意無有足 世間悉樂者
 不捨不得道 畏生無有脫 不畏無脫者
 生死當舉名 立之為五道 有報無答者
 可謂為是法 法者本無二 所謂諦已覺
 無邊亦無幅 無極不可計 本際如影響
 無有往來者 於起無所起 法無諸欲者
 生死本無處 生死化如是 於淨無有淨
 於垢無有垢 悉為十方人 斷絕諸五道
 淨意若如水 一切無瑕垢 青黃及白黑

悉得見其形 諸法不可荷 即得無上寶
吾我及與人 世間無得者 無住無住諦
所有諦如是 所覺無所見 世間諦如是
無度無不度 世時誰不有 十方立正覺
悉得無上寶

曇摩竭菩薩問如來言欲使十方自然諸天
人民皆令得如其處當行六法寶何等六法
寶一者聞知是會時是即寶二法寶者諸來
會者得聞是經是即寶三法寶者非今功德
是即寶四法寶者敢問是經法已得六萬三
昧但欲使十方人發無上意是即寶五法寶
者皆使十方會於佛樹下是即寶六法寶者
佛所說經法使十方人悉令得之是即寶說
是三昧時會中有九十億萬菩薩諸天人民
有六十七億萬人皆得無所從生法處當是

時九億萬菩薩皆得是三昧三千大千佛刹
土復即九反大動三十六天諸天王在虛空
中亂風音樂樂佛諸大龍王諸阿須倫皆得
見是法阿難正衣服頭面著地叉手為佛作
禮曰佛言是經名為何等經我當云何奉行

之佛言阿難是名為諸刹無極園自然華香
自然號為會無極寶說是經時無數諸天人
民阿須倫人非人聞經皆大歡喜各前為佛
作禮而去

寶如來三昧經卷下

音釋

愬音幅切方六彼別切剃乃豆切煩苛苛寒切
細他曩切儻然之辭切鏗可亥切輒而充切
也許緣切蠕而充切瑕何加切蝸與軟同
小飛也蠕動貌也

無上依經

梁天竺三藏法師真諦譯

無上依經

清刻龍藏佛說法變相圖

無上依經卷上

梁天竺三藏法師 真諦 譯

良一

校量造佛功德品第一

如是我聞一時佛婆伽婆住王舍城迦蘭陀
竹林與大比丘眾千二百五十人俱悉是羅
漢諸漏已盡所作已辦捨諸重擔獲得已利
盡諸有結其心善得解脫善得自在善通奢
摩他毗婆舍那其名曰淨命阿若憍陳如淨
命馬勝淨命賢勝淨命婆沙波淨命摩訶那
摩淨命漚樓頻螺迦葉淨命伽耶迦葉淨命
那提迦葉淨命耶輸陀淨命摩訶迦葉淨命
舍利弗淨命摩訶目捷連淨命須菩提淨命
須婆睺淨命摩訶拘絺羅淨命優波離淨命
富樓那彌多羅尼子淨命摩訶純陀淨命摩
訶劫賓那淨命離波多淨命畢陵伽婆蹉淨

命阿尼樓駄淨命孫陀羅難陀淨命羅睺羅
唯除阿難在學地如是等千二百五十人俱
復有大比丘尼衆五百人俱其名曰摩訶波
闍波提比丘尼青蓮華色比丘尼綺摩比丘
尼跋陀比丘尼難陀比丘尼耶輸陀羅比丘
尼如是等各眷屬復有菩薩摩訶薩無量
百千是賢劫中諸菩薩衆皆悉通達大深法
性從調易化善行平等修菩薩道一切衆生
真善知識得無礙陀羅尼轉不退法輪已經
供養無量諸佛皆從他方世界來集一生補
處聖者彌勒菩薩以爲上首復有優婆塞百
千萬衆頻婆娑羅王以爲上首復有無量百
千優婆夷衆毗提希夫人以爲上首爾時世
尊爲諸天人恭敬尊重隨從供養於是淨命
阿難在大衆中承佛神力即從座起偏袒右

肩右膝著地頂禮佛足向佛合掌而作是言
世尊我於今日著衣持鉢入王舍城次第乞
食我見一處大高重閣莊嚴新成雕飾裝畫
內外宛密見此事已即生心念若清信善男
子善女人造此大高重閣布施四方衆僧并
具四事若如來滅後取佛舍利如芥子大安
立塔中起塔如阿摩羅子大戴剎如針大露
盤如棗葉大造佛如麥子大此二功德何者
爲勝今問世尊唯願解說佛言善哉善哉阿
難能問如來如此大事汝能修行衆多利益
憐愍世間作歸依處能令人天得道安樂能
拔衆生不住苦地是故阿難汝今諦聽專思
念之敬心信受善哉世尊願樂欲聞佛言阿
難此閻浮提世界縱廣七千由旬其洲北邊
廣大南方如車人面亦爾其中悉滿須陀洹

斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛等譬如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空無間缺處如是阿難此閻浮提滿須陀洹乃至辟支佛若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香塗香鉢香華鬘衣服傘蓋幢幡等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修伽陀是人以是因緣生功德多佛言阿難且置閻浮提洲西瞿耶尼縱廣八千由旬其洲作半月形人面亦爾其中滿須陀洹乃至辟支佛等譬如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空如是阿難此瞿耶尼悉滿須陀洹乃至辟支佛等若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香塗香末香華鬘衣服傘蓋

幢幡等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修伽陀阿難且置瞿耶尼洲東弗于逮縱廣九千由旬其洲圓如滿月人面亦爾滿中須陀洹乃至辟支佛譬如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空如是阿難此弗于逮滿須陀洹乃至辟支佛等若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香塗香末香華鬘衣服傘蓋幢幡等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修伽陀阿難且置東弗于逮洲北鬱單越縱廣十千由旬其洲方人面亦爾滿中須陀洹乃至辟支佛譬如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空如是阿難北鬱單越滿中須陀洹乃至辟支佛等若有一

人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅槃
後悉起大塔供養然燈燒香塗香末香華鬘
衣服傘蓋幢幡等阿難於意云何是人以是
因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修
伽陀阿難且置北鬱單越洲天帝釋天宮住
處有大飛閣名常勝殿八萬四千高樓圍遶
八萬四千青瑠璃柱真金寶網羅覆其上金
繩鈴網四面張施金銀寶沙栴檀香水雜種
天華灑布其地八萬四千綺飾窓牖毗瑠璃
寶因陀尼寶羅頗黎寶蓮華色寶等間廁莊
嚴八萬四千扶欄良一階道純青瑠璃之所合成
阿難若有清信善男子善女人造作如帝釋
天宮飛閣高樓常勝寶殿百千拘胝施與四
方衆僧若復有人如來般涅槃後取舍利如
芥子大造塔如阿摩羅子大戴刹如針大露

盤如棗葉大造佛形像如麥子大此功德前
所說百分不及一千萬億分乃至僧祇數分
所不及一分分不相及譬喻所不及何以故
如來無量故阿難且置如是功德此閻浮提
西瞿耶尼東弗于逮北鬱單越大海須彌及
鐵圍山并娑婆世界碎爲微塵以此次第數
悉是須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛
若有清信善男子善女人盡形壽供養若滅
度後起塔供養於意云何是善男子善女人
得福多不甚多世尊甚多修伽陀佛告阿難
若善男子善女人佛涅槃後取舍利如芥子
大造塔如阿摩羅子大戴刹如針大露盤如
棗葉大造佛如麥子大此功德於前所說百
分不及一千萬億分不及一乃至算數譬喻
所不能及阿難若此功德不迴向阿耨多羅

三藐三菩提此功德聚所獲福報盡娑婆世界微塵數作他化自在天王化樂天王兜率陀天王夜摩天王三十三天王況復轉輪聖王

如來界品第二

佛告阿難佛婆伽婆般涅槃後起剎立塔造像供養功德福報不可稱量微塵算數所不能知云何如此阿難如來希有如來不可思議所以者何爲界爲性不可思議爲菩提爲證得不可思議爲功德爲法不可思議爲利益爲作事不可思議阿難何者是如來界云何如來爲界不可思議阿難一切衆生有陰界入勝相種類內外所現無始時節相續流來法爾所得至明妙善此處若心意識不能緣起覺觀分別不能緣起不正思惟不能緣

起若與不正思惟相雜是法不起無明若不
起無明是法非十二有分起緣若非十二有
分起緣是法無相若無相者是法非所作無
生無滅無減無盡是常是恒是寂是住本性
清淨無所染著遠離無垢從煩惱殼超出解
脫與如來法正順相應過恒沙數不相離不
捨智不思量阿難譬如無價如意寶珠莊嚴
瑩治可愛明淨其體圓潔無有垢汙棄之穢
泥經百千劫過是已後有人拾取取已洗淨
守護保持不令墮墜是如意寶既被洗持還
得清淨不捨寶種如是阿難一切如來昔在
因地知衆生界自性清淨客塵煩惱之所汙
濁諸佛如來作是思惟客塵煩惱不入衆生
清淨界中此煩惱垢爲外障覆虛妄思惟之
所構成我等能爲一切衆生說深妙法除煩

惱障不應生下劣心以大量故於諸衆生生
尊重心起大師敬起般若起闍那起大悲依
此五法菩薩得入阿鞞跋致位是諸菩薩復
更思惟此煩惱垢無力無能與根本不相應
無真實本無依處本最清淨本是故無本虛
妄思惟顛倒習起如地水風依本得住是本
者無所依煩惱亦如是無真實依若如實知
正思惟觀是諸煩惱不起違逆我今應觀令
諸煩惱不染著我若有煩惱不能染著是名
善哉若使我等著煩惱染云何能爲衆生說
法解煩惱縛是故我今應捨煩惱應說正法
解衆生縛若有煩惱令生死相續與善根相
應如此煩惱我應攝受爲成熟衆生成熟佛
法如是阿難如來在因地中依如實知依如
量修達如來界無染無著能入生死輪轉生

死非煩惱縛證大方便住無住處寂靜涅槃
速得阿耨多羅三藐三菩提阿難是如來界
無量無邊諸煩惱殼之所隱蔽隨生死流漂
沒六道無始輪轉我說名衆生界阿難是衆
生界於生死苦而起厭離除六塵欲依八萬
四千法門十波羅蜜所攝修菩提道我說名
菩薩阿難是衆生界已得出離諸煩惱殼過
一切苦洗除垢穢究竟淡然清淨澄潔爲諸
衆生之所願見微妙上地一切智地一切無
礙入此中住至無比能已得法王大自在力
我說名多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀阿
難是如來界於三位中一切處等悉無罣礙
本來寂靜譬如虛空一切色種不能覆不能
滿不能塞若土器若銀器若金器虛空處等
悉無罣礙如來界者亦復如是於三位中一

切處等悉無罣礙阿難一切如來在因地時
依如實知依如量修觀如來界五種功德不
可說無二相過覺觀境界過一異一切處一
味菩薩見已除衆生相除法異相除大結相
依無礙智於衆生相續中觀如來界興奇異
意咄哉衆生如來即在衆生身內如理不見
如來是故我說具分聖道開解無始相結覆
障令諸衆生因聖道力破除相結自能證見
如理如來真實平等何因如此一切衆生執
相所縛不識如來不得如來不見如來阿難
如來昔在因地觀如來界通達明了正覺衆
法悉平等如正轉無上微妙法輪正直成熟
聖弟子衆無量無邊恭敬圍遶住於無餘清
涼涅槃乃至世界窮盡不捨衆生爲利益事
阿難是如來界自性淨故於衆生處無異相

故無差別故極隨平等清亮潤滑最妙柔賢
與其相應阿難譬如水界自性清潤能攝能
潤能長一切藥草樹木如是阿難一切諸佛
在因地中依如來界修行善根利益衆生爲
此事故來入三界現生老病死是諸菩薩生
老等苦非真實有何以故已如實見如來界
故阿難譬如豪富長者唯有一男端正聰黠
保念愛惜瞻視養護情無暫捨是兒稚小貪
樂舞戲不悟脚踏墮大深坑糞穢死屍臙爛
臭處其兒母親及餘眷屬見子墮坑驚喚大
叫嗚呼痛哉煩冤懊惱是諸親屬雖復悲號
而身無力怯弱不能入此深坑救拔子苦是
時長者速疾馳還念子心重不厭臭穢自入
坑中捉子牽出如是阿難我作此喻以顯實
義所言死屍糞坑譬於三界其一子者譬凡

夫衆生母及眷屬譬聲聞緣覺是二乘人見諸衆生漂沒有流沉溺生死雖復憂念傷歎慈愍無力無能濟拔令出豪富長者即是菩薩清淨無垢無穢濁心已能證見未曾習法來入生死臭惡之處而現受身濟拔衆生阿難當知如是菩薩大悲希有不可言說超出三界脫諸累縛更入三界受三有生因漚和拘舍羅攝持般若波羅蜜雖有煩惱不能點汙演說正法滅衆生苦阿難是如來界大神無變異柔潤故汝應知阿難是衆生界是諸聖性無修無不修無行無不行無心無心法無業無果報無苦無樂得入是處是性平等是性無異相是性遠離是性隨從是性廣大是性無我所是性無高下是性真實是性無盡是性常住是性明淨阿難云何是性是

諸聖性一切聖法緣此得成一切聖人依因此性而得顯現故我說之爲諸聖性阿難我今說如來性過恒沙數一切如來不共真實從此法出而得顯現名如來界信樂正說深味愛重一切賢聖人戒定慧身即得成就是故此法名爲法身是法者相攝不相離不捨智非有解是依是持是處若法不相攝相離捨智有解亦是依是持是處是故我說一切法藏無變異故名爲如如無顛倒故名爲實際過一切相名爲寂滅聖人行處無分別智之境界故名第一義阿難是如來界非有非無不染不淨自性無垢清淨相應汝當知阿難云何如來爲界不可思議阿難是如來界在有垢地淨不淨法俱在一時是處不可思惟依甚深理而得解脫成阿羅漢成辟支佛

非其境界阿難有二種法不可通達一者自性清淨法界不可通達二者煩惱垢障不可通達唯阿鞞跋致菩薩與大法相應能聽能受能持諸菩薩聲聞緣覺信佛語故得知此法阿難如來爲此界性不可思議

菩提品第三

佛告阿難何者如來阿耨多羅三藐三菩提諸佛婆伽婆在無漏界一切種障永盡轉依寂靜明淨是無上菩提與十種分相應汝當知何等爲十一者自性二者因緣三者惑障四者至果五者作事六者相攝七者行處八者常住九者不共十者不可思惟阿難何者名爲菩提自性十地六波羅蜜如理如量修出離道所得轉依寂靜明淨聲聞緣覺非其境界是即名爲菩提自性阿難是界未除煩

惱轍我說名如來藏至極清淨是名轉依法有四種相一者生起緣故二者滅盡緣故三者正熟思量所知法果故四者最清淨法界體故何者名生起緣出一切世如來相續是菩提道生起緣處何者名滅盡緣三品煩惱根本種類依因此法永滅盡故何者所知法果已正通達所知真如證得果故何者名法界體滅諸相結最淨法界所顯現故阿難是轉依相是轉依者則佛婆伽婆無上菩提故名菩提性阿難有四種法爲得無上菩提作因何者爲四一者願樂修習摩訶衍法二者修習般若波羅蜜三者修習破虛空三昧門四者修習如來大悲阿難有四種惑障菩提果何者爲四一者棄背大乘法二者邪執我見三者畏生死苦四者不行利益他衆生事

阿難有四種菩提無上勝果何者爲四一者最淨二者真我三者妙樂四者常住是時阿難聞佛語已於衆會中即從座起偏袒右肩右膝著地曲躬恭敬頂禮佛足合掌向佛而說偈言

能說能行甚深理 永度有流不退沒

已過怨結諸怖畏 故我稽首問瞿曇

云何法是菩提因 云何名障名爲果

唯願慈善大悲尊 憐愍我等分別說

是時世尊唱言善哉善哉阿難能問如來甚

深大義汝行利益多衆生故爲令人天得道

安樂汝今諦聽深心渴仰恭敬信受善哉世

尊願樂欲聞佛告阿難世間中有三品衆生

一者著有二者著無三者不著有無著有者

復有二種一者背涅槃道無涅槃性不求涅槃

願樂生死二者於我法中不生渴仰誹謗大乘阿難是等衆生非佛弟子佛非大師非歸依處如是人等已住愚盲必墮險怖大闇之中於曠野地更入黑穢棘刺稠林以生死縛作於後際落闡提網不能自出著斷無者亦有二種一者行無方便二者行有方便行無方便復有二人一者在佛法外九十六種異學外道如支羅歌波育婆等二者在佛法中能生信心堅著我見不愛正理我說此人同彼外道復有增上慢人在正法中觀空生於有無二見是真空者直向無上菩提一道淨解脫門如來顯了開示正說於中生空見我說不可治阿難若有人執我見如須彌山大我不驚怪亦不毀皆增上慢人執著空見如一髮髮作十六分我不許可行有方便亦

及一

十二

有二人一聲聞乘唯修自利而不能為利益
他事二緣覺乘少能利他少事而住少得云
足不著有無者最上利根修行大乘是人不
著生死如闍提不行無方便如外道不行有
方便如二乘云何而行觀於生死及涅槃界
平等一相至得正道其心安止住無住處清
涼涅槃遊行生死不被染汙修大悲心以為
根本志力高強堅住不動佛言阿難若人貪
著三有誹謗大乘名一闍提墮邪定聚若人
著無行無方便墮不定聚復有著無行有方
便不著有無行平等道名正定聚阿難不著
有無修行平等唯除此人餘有四人一者一
闍提二者外道三者聲聞四者緣覺有四惑
障不能證得如來法身無上菩提何者為四
棄捨大乘是闍提障為除此障我說菩薩修

行信樂大乘真法於一切處謬執我見是外
道障為除此障我說菩薩修行般若波羅蜜
法於生死中厭畏疲極是聲聞障為除此障
我說菩薩修行破虛空三昧門背利益他小
事為足是緣覺障為除此障我說菩薩修行
大悲是四種人^{良一}有四種惑為除此惑說四聖
道因此勝道治四顛倒能證如來無上最妙
法身四德波羅蜜果阿難色等諸法悉皆無
常而生常想諸法皆苦而生樂想諸法無我
而生我想諸法不淨而生淨想是名顛倒觀
色等法是無常苦無我不淨不名顛倒是
不顛倒若觀如來妙德法身即成顛倒治此顛
倒我說如來法身四德何者為四一者常住
波羅蜜二者安樂波羅蜜三者真我波羅蜜
四者清淨波羅蜜阿難一切凡夫執內五陰

起顛倒見於無常中而生常見於實苦中而生樂見於無我中而生我見於不淨中而生淨見阿難如來法身是一切智一切種智之境界故聲聞緣覺不能觀察如來法身顛倒修習不可拔斷云何如此如來法身最勝常住應當修習背常住修住無常修如來法身最上妙樂應當修習背妙樂修住於苦修如來法身最勝真我應當修習背真我修住無我修如來法身最極清淨應當修習背清淨修住不清淨修因此倒修聲聞緣覺所住之道非是如來法身四德道所至處是故法身常樂我淨非其境界阿難若有眾生信如來語能見法身常樂我淨是眾生者無顛倒心生真正見云何如此阿難如來法身是真常樂我淨波羅蜜若有眾生因勝妙道觀如來

身是等眾生從明入明從安隱處至勝樂處是佛真子佛心愛念從佛口生得佛成就從法化生得法財分阿難一闍提人棄背正法生死臭穢深心貪樂爲除此惑我說修行願樂大乘依因此法得最淨果阿難一切外道邪執我見而生取著色等諸法十四是無我相無諍故三世佛一切處及我說乃名真我是諸外道執內五陰而起我見心安快樂爲破此惑是故我說修習般若波羅蜜依因此法得真我果阿難聲聞人者怖畏生死於苦滅處而生欣樂爲除此執我說修習破虛空三昧門依因此法得具足分世出世樂波羅蜜果阿難緣覺人者不能觀察利益他事與諸眾生不和合住獨處思惟心安快樂爲除此執我說修習菩薩大悲依因此法恒遍十方爲

諸衆生作利益事所留住故得於常住波羅蜜果阿難因此四德一切如來實稱法界不著有無如大虛空修空界最究竟過三際永安住阿難一切阿羅漢辟支佛大地菩薩爲四種障不得如來法身四德波羅蜜何者爲四一者生緣惑二者生因惑三者有有四者無有何者生緣惑即是無明住地生一切行如無明生業何者是生因惑是無明住地所生諸行譬如無明所生諸業何者有有緣無明住地因無明住地所起無漏行三種意生身譬如四取爲緣良一三有漏業爲因起三種有十五何者無有緣三種意生身不可覺知微細墮滅譬如緣三有中生念念老死無明住地一切煩惱是其依處未斷除故諸阿羅漢及辟支佛自在菩薩不得至見煩惱垢濁習氣臭

穢究竟滅盡大淨波羅蜜因無明住地起輕相惑有虛妄行未滅除故不得至見無作無行極寂大我波羅蜜緣無明住地因微細虛妄起無漏業意生諸陰未除盡故不得至見極滅遠離大樂波羅蜜若未能得一切煩惱諸業生難未盡無餘是諸如來爲甘露界則變易死斷流滅無量不得至見極無變異大常波羅蜜阿難於三界中有四種難一者煩惱難二者業難三者生報難四者過失難無明住地所起方便生死如三界內煩惱難無明住地所起因緣生死如三界內業難無明住地所起有有生死如三界內生難無明住地所起無有生死如三界內過失難應如是知阿難四種生死未除滅故三種意生身無有常樂我淨波羅蜜果唯佛法身是常是樂

是我是淨波羅蜜汝應知阿難如來法身大
淨波羅蜜應知有二種自性清淨是其通相
無垢清淨是其別相大我波羅蜜應知有二
種遠離一切外道邪執出過我見虛妄故遠
離二乘計理謬執出過無我虛妄故大樂波
羅蜜應知有二種斷苦集本解習氣縛則能
證得一切苦滅意生諸陰拔除盡故大常波
羅蜜應知有二種既不損減無常諸行出過
斷見故亦不增益常住涅槃出過常見故若
計諸行無常是名斷見若計涅槃常住是名
常見治四惑障翻四顛倒常樂我淨為其真
果阿難何者是菩提利益事有二種智一者
無分別智二者無分別後智是二種智有二
種事一者為成就自利二者為成就利他何
者自利圓滿解脫身持淨法身滅煩惱障一

切智障是名自利無分別智能成此法何者
為利他從無分別智後乃至盡生死際不作
思量顯二種身說法無窮無間無量為脫生
死三惡道苦為欲安立一切衆生置於善道
住三乘處是名利他復次自利與三功德分
不相離一者無漏二者遍滿三者無為復次
利他與四功德分不相離拔濟衆生不墮四
處一者妄見癡迷惑二者苦道惡道墮道
三者以嫉妬心以怨結心破壞正教四者以
下劣心貪樂小乘阿難與此二事自利利他
是菩提事阿難何者名菩提相應法無上菩
提是真實相十九種法與其相應一者不可
思量二者微細三者真實四者道理甚深五
者不可見六者難通達七者常八者在九者
寂十者恒十一清涼十二遍滿十三無分別

十四無著十五無礙十六隨順十七不可執
十八大淨十九澄清此十九法與無上菩提
恒不相離故名菩提相應之法阿難何者是
菩提行處三種道理顯現三身一者甚深道
理二者廣大道理三者萬德道理阿難第一
身者與五種相五種功德相應何者五種相
一者無爲二者不相離三者離二邊四者脫
一切障五者自性清淨何者五種功德一者
不可量二者不可數三者難思四者不共五
者究竟清淨第二身者法身淨流之所顯現
一切無量如來功德摩訶般若大悲爲體與
五種功德相應一者無分別相二者無功用
心三者稱衆生意作利益四者與法身不相
離五者恒遍一時不捨衆生第三身者般若
大悲淨流所顯色種爲體與四分功德相應

一者三十二相二者八十種好三者威德四
者力能於諸衆生根欲性行相攝相應於穢
佛土示現種種本生之事或復示現昇兜率
天或復示現從彼天下或復示現降神母胎
或現初生出胎或現俱摩羅位或現受學十
八明處或現諸戲遊於後園或現出家或現
苦行或詣道場或成佛道或波羅柰轉妙法
輪或堅固林般涅槃那示現如是種種之事
乃至盡于生死後際阿難無上菩提攝三身
盡是故名爲菩提行處阿難何者無上菩提
常住法而此常住有二種法爲作因緣一者
不生不滅二者無窮無盡是名菩提常住法
阿難何者是無上菩提不共相不共有二種
一者不可知若諸凡夫聲聞緣覺不能通達
非其境界二者不可得除佛一人餘無得者

是不共法有五種一者如如理甚深故二者自在不可動故三者清淨無漏界所攝故四者一切所知處無礙故五者爲衆生利益事圓滿故是名菩提不共相阿難何者是無上菩提不可思惟有六種因故不可思惟一者過語言境界二者第一義諦所攝三者已過覺觀分別思惟四者譬類所不能得五者於一切法最上品故六者生死涅槃處不可安立故是名無上菩提不可思惟阿難云何如來爲無上菩提不可思議阿難一切如來住無上菩提處有五種因緣不可思議何者爲五一者自性二者處三者住四者爲一異五者爲利益阿難云何如來爲菩提自性不可思議即色是如來不可得離色是如來不可得受想行識亦如是即地界是如來不可得

離地界是如來不可得水火風界亦是即眼入是如來不可得離眼入是如來不可得耳鼻舌身意亦是即有法是如來不可得無法亦是名菩提性不可思議阿難云何如來爲菩提處不可思議如來在欲界不可思議離欲界亦不可思議色無色界亦如是如來在人中不可思議離人中亦不可思議六道亦是如來在東方不可思議離東方亦不可思議十方亦是名爲處不可思議阿難何者是如來爲菩提住不可思議阿難安樂住如來住不可思議寂靜住如來住不可思議有心住如來住不可思議無心住如來住不可思議如是梵住聖住如來住不可思議是名爲住不可思議阿難云何如來爲一異不可思議三世如來在一處住何

者一處自性清淨無漏法界是諸如來若一若異不可思議是名一異不可思議阿難云何如來為利益事不可思議如是如來等一法界智慧神力正勤威德悉皆平等住於無漏清淨法界諸如來等因此轉依能為眾生無量利益是名利益不可思議復次不可思議有二種一者不可言說過語言境界故二者出一切世於世間中無譬類故是名不可思議復次真如本不被染本無垢汙不可思議阿難是名菩提不可思議

無上依經卷上

音釋

沤 <small>烏侯切</small>	縑 <small>直由切</small>	糝 <small>莫割切</small>	廁 <small>初吏切</small>	拘 <small>此云不</small>
未 <small>蒲切</small>	蔽 <small>苦角切</small>	咄 <small>當沒切</small>	點 <small>胡八切</small>	跌 <small>徒結</small>
足 <small>也</small>	臄 <small>臄切</small>	謬 <small>妄也</small>	髻 <small>莫高切</small>	闡 <small>提</small>
梵 <small>語具云</small>	闡 <small>昌演切</small>	謬 <small>妄也</small>	髻 <small>莫高切</small>	闡 <small>提</small>

無上依經卷下

良二

梁天竺三藏法師具諦譯

如來功德品第四

佛告阿難有百八十不共之法此是如來勝妙功德一者三十二相二者八十種好三者

六十八法何者三十二相菩薩修四因緣一

持戒二禪定三者忍辱四者捨財捨諸煩惱

修此四因堅固不動以此業緣得二種相一

者足下平滿所履踐地悉皆平夷稱菩薩脚

無有坑坎二者行步平正無有斜戾若菩薩

種種供養父母師長種種給濟苦難衆生去

來往返勤行此事以此業緣得足下輪相轂

輞成就千輻莊嚴若菩薩不逼惱他不行竊

盜見他所愛不生貪奪不自矜高除却憍慢

於師尊長起迎問訊侍立瞻奉合掌恭敬以

此業緣得二種相一者手指纖長臍直沒節

二者其身方大端正莊嚴具前三種業因緣

故得足跟長行前三業更修四攝利益他事

以此業緣手足十指悉皆網密猶如鵝王若

菩薩於師父母扶持侍養自手塗傅酥油膏

藥按摩洗浴衣食瞻視得手足柔輒潤澤細

滑掌色赤好如紅蓮華若菩薩修諸善法心

無厭倦增長上上得足踝臍滿若菩薩修學

正法爲他演說徃來宣化不生疲極以是業

緣得鹿王躡若菩薩未得之法勤求欲知已

得之法利他轉化三種惡業斷塞不起六塵

惡法不染身心於身病者施其湯藥於心病

者爲作良醫以此業緣得身端直若菩薩見

怖畏者爲作救護於貧賤者施與衣食恒懷

慚愧遮惡不起以此業緣得陰馬藏若菩薩

護身口意恒令清淨受施知足用亦知量施
病者藥施貧者財若有衆生不平等業乃至
受用亦不平等勸其修行平等之事以此業
緣得身方滿縱橫量等如尼拘類樹若菩薩
方便巧修諸勝善法無中下品恒令增上以

良二

二

此業緣得身上靡右旋宛轉若菩薩自性
利根多思惟義親近智者值善知識於尊長
處灑掃清淨於尊長身洗持按摩於支提處
除屏草穢客塵煩惱不令汙心以此業緣得
一孔一毛皮膚細滑不受塵水若菩薩衣服
飲食車乘卧具諸莊嚴物歡喜施與心無悔
悟以此業緣得身金色圓光一丈若菩薩輒
美飲食廣施無限令多衆生悉得飽足以此
業緣得七處滿若菩薩見善衆生欲與善法
同其正業爲其尊導安立善中除斷惡事以

此業緣得師子臆若菩薩於衆生中爲利益
事修四正勤如師子王心無所畏以此業緣
得二種相一者兩肩平整兩腋下滿二者兩
臂圓直如象王鼻立過于膝若菩薩離兩舌
業於怨憎中作和合語行四攝法攝取衆生

思惟深義修平等慈以此業緣得二種相一
者口四十齒齊密不踈白猶珂雪二者得四
牙相如月初生若菩薩見諸衆生有所須欲
稱心施與若財若法以此業緣得二種相一
者師子頤二者頸圓淨若菩薩守護衆生如

良二

三

視一子多生信心慈念無量廣施醫藥無穢
濁心以此業緣得二種相一者咽喉具足千
脉以受美味津液流潤二者身鈎鎖骨如那
羅延若菩薩自行十善教他修行見修行者
歡喜讚歎大悲無量憐愍衆生發弘誓心攝

受正法以此業緣得二種相一者有鬱尼沙頂骨涌起自然成髻二者舌廣薄長如蓮華葉若菩薩恒說實語愛語美語敷演正法不使顛倒以此業緣得梵音聲如迦陵頻伽妙響深遠如天鼓震若菩薩起慈敬心觀諸世間如父如母不起三毒視諸衆生以此業緣得二種相一者眼瞼青好如優鉢羅華二者眼睫紺靛猶如牛王若菩薩見善衆生修三學法稱讚其美不起毀訾見有謗者遮制守護以此業緣得白毫相當於眉間右旋上靡復次阿難菩薩修行四種正業得三十二相一者決定無雜二者諦觀微密三者常修無間四者不顛倒行第一業緣得足下平滿第二業緣得九種相一者足下輪相二者足踝臍滿三者手足十指網密四者皮膚細軟五

者得七處滿六者兩肩平正兩腋下滿七者臂臍圓八者舌廣長九者師子臆第三業緣得五種相一者指纖長二者脚跟長三者身端不曲四者橫豎量等五者頸圓淨第四業緣得餘諸相復次阿難若十方一切衆生俱行十善如此功德更百倍增長以此業緣唯得菩薩一毛之相入一切毛功德更百倍增長然後能得菩薩一好入一切好功德更百倍增長然後能得菩薩一相入一切相功德離白毫相離鬱尼沙如是功德更增百倍得白毫相又增百倍得鬱尼沙相入鬱尼沙功德千倍增長得如來商珂不共之法相好所攝因此相好如來一聲遍滿十方無量世界阿難是三十二相有三因緣不可思議一者時節不可思議修行數滿三阿僧祇劫二者心樂

不可思議為安樂利益一切衆生故三者品類不可思議修一切善離一切惡是種類無窮故是故如來身具相好不可思議阿難何者如來八十種好一者無見頂二者頂骨無胛脉三者額廣平正四者眉高而長形如初月紺瑠璃色五者廣長眼六者鼻高圓直孔不現七者耳廣厚長輪埵成就八者身堅實如那羅延九者身分不可壞十者身節堅密十一者身一時迴如象王十二者身柔軟十三者身不曲十四者身常少十五者身潤澤十六者身自持不透迤十七者身分滿足十八者識滿足十九者容儀備足二十者威神遠震二十一者一切處不背他二十二者住處安無能動者二十三着面部如量不大不長二十四者廣姝二十五者面淨如滿月二

良二

五

十六者面具足滿二十七者正容貌不壞色二十八者儀容如師子二十九者進止如象王三十者行法如鵝王三十一者頭如摩陀那果三十二者足趺厚四指行時印文現三十三者爪如赤銅色高薄圓潤三十四者膝骨堅著圓好三十五者指文莊嚴三十六者脉理深三十七者手文明直三十八者手文長三十九者手文不斷四十者手足如意四十一者手足赤白如蓮華色四十二者孔門相具四十三者步無廣狹四十四者腰圓大四十五者腹不現四十六者齋文如蟠蛇右轉圓深四十七者毛色青紅如孔雀項四十八者毛潔淨四十九者毛右旋五十者口出無上香身毛皆香氣五十一者脣色赤潤如頻婆果五十二者舌色赤五十三者舌形薄

五十四者一切樂觀五十五者隨衆生意和
悅與語五十六者於一切處無非善語五十
七者先與語五十八者隨衆音聲不過不減
五十九者隨衆語言而爲說法六十者說法
不著六十一者等視衆生六十二者先見後
作六十三者發一音報衆聲六十四者次第
有因緣說法六十五者一切衆生眼不能盡
觀相六十六者觀無厭足六十七者一切聲
分具足六十八者善事顯現六十九者剛強
衆生見即調善怖畏衆生便得安樂七十者
音聲明淨七十一者身不傾動七十二者身
分大七十三者其身長七十四者身不染著
七十五者遍身光各一丈七十六者光照身
而行七十七者其身淨潔七十八者髮螺不
亂其髮長好髮色光潤猶如青珠七十九者

良一

六

手足滿八十者手足有德相阿難是名如來
八十種好莊嚴佛身阿難如來有十力何者
爲十一者處非處智力二者隨業智力三者
定類智力四者根品智力五者欲樂智力六
者性類智力七者一切處智力八者宿生智
力九者無生智力十者漏盡智力因此智力
如來顯說最大勝處轉於無上清淨梵輪於
大衆中正師子吼阿難如來有四種無畏一
一切智無畏二漏盡無畏三說障道無畏四
說盡苦道無畏阿難如來有三種念處一者
正行正念二者邪行正念三者雜行正念阿
難如來又有大悲之法阿難如來有十八不
共法一身無過二口無過三意無過四無不
定心五無異想執六無非圓智捨七無欲樂
無減失八無正精進無減失九無念無減失

十無智無滅失十一無解脫無滅失十二無
解脫知見無滅失十三身隨智慧行十四口
隨智慧行十五意隨智慧行十六窮過去智
圓滿十七窮現在智圓滿十八窮未來智圓
滿阿難如來獨得如意自在捷疾神通如來
獨得無有邊際變化神通如來獨得無量無
盡聖神通處如來獨得心自在法如來獨得
自在無邊知他心通如來獨得自在無礙天
耳神通如來獨得知無色界衆生種別如來
獨得通達聖衆般涅槃後如來獨得智慧明
了有不定答如來獨得大波羅蜜善能答問
如來獨得分別說法無有過失如來獨得開
化衆生無有空過如來獨得第一尊首如來
獨得不可害滅如來獨得金剛三昧如來獨
得一切諸法非色非心心不相應如來至知

如來獨得無礙解脫如來獨得三不護法如
來獨得斷滅習氣如來獨得一切種智如來
獨得金剛聚身如來獨得未曾作意一切事
成如來獨得一切諸相與處相應明淨具足
如來獨得所授記莖無有不定如來獨得於
勝負心佛不許可不得見佛如來獨得轉一
切種勝妙法輪如來獨得荷負衆生能捨重
擔如來獨得入般涅槃復更起心如來獨得
修因圓滿無餘如來獨得至果圓滿無餘如
來獨得利益他事圓滿無餘如來獨得辯才
無盡如來獨得說一切法悉皆如理阿難如
來功德略說有六種一者具足二者無垢三
者不動四者無等五者利他六者自在巧能
阿難云何如來爲功德不可思議一切如來
恒河沙劫無邊功德在於惑地及於淨地相

攝相應未曾相離無垢無淨不可思議

如來事品第五

阿難如來事有十八如來無比最妙最上無有及者令諸衆生起奇特心恭敬供養此第一事因三十二相八十種好而得成就如來

良二

八

如理通達因果若沙門婆羅門說無因果說不平等因果之法我即制伏令墮負處此第二事因是處非處智力得成如來知見自業自受無有自作他受果者若沙門婆羅門邪說邪教度業度受便能制伏令墮負處此第三事因業類智力得成如來教化顯三種輪一者神通輪二者記心輪三者示教輪訓導弟子以成聖衆若沙門婆羅門有勝負心說違逆法對治正典便能制伏令墮負處此第四事因禪定智力得成如來了達上中下根

如理爲說令其下種成熟解脫此第五事因根種智力得成如來知見三品衆生邪正欲樂如實見已拔斷惡欲增長善欲此第六事因欲樂智力得成如來觀知衆生三種一者羸二者中三者妙今此三人如理得入種種

法門此第七事因性界智力得成如來明見出離道法得解脫果障礙道法得生死果今滅障礙道修出離道此第八事因至一切處智力得成如來明了見宿命事說過去事爲令衆生起厭畏心若執常見沙門婆羅門便能制伏令墮負處此第九事因宿生智力得成如來明見一切衆生死此生彼如理受記若執斷見沙門婆羅門便能制伏令墮負處此第十事因生死智力得成如來自知解脫通達無礙若增上慢沙門婆羅門未得羅漢

良二

九

謂言已得即能制伏令墮負處此第十一事
因漏盡智力得成如來為利益事最上善巧
若有人問如來十力如實答難除決彼疑能
立自正說能破他邪說此第十二事因四無
畏得成如來正教有能修者有不修者亦修
不修者如來於此三人無染濁心此第十三
事因三念處得成如來佛眼晝夜恒觀一切
衆生在勝負處救護濟拔此第十四事因大
悲得成如來說而行能說此第十五
事因三不護法得成如來於諸衆生為利益
事悉皆圓滿無有損滅此第十六事因念無
忘失得成如來四威儀中隨從於理無有失
誤此第十七事因滅除習氣得成如來觀三
種法一者行法得利二者行法減損三者行
法亦利亦損離餘二法如來宣說得利益行

此第十八事因一切種智及諸不共法得成
如來阿難如是等如來事汝應知阿難云何
如來為事不可思議阿難諸如來事無數無
量世間衆生不能覺知雖依語言不能顯現
不可示人令他悟解一切佛土處所無礙一
切如來隨順平等過作意境無分別相猶如
虛空無有分別與法界相稱故諸善男子是
故佛說如來之事不可思議行遍一切處一
切處無失隨行三世處不滅三寶性如來住
是事中如來身相不捨虛空性一切佛土顯
現長二自身如來言說非音聲性同其類音而說
正法如來不取心為境界諸衆生心根性欲
樂皆悉通達阿難是名如來為事不可思議
佛說此經已此大會中七萬五千菩薩摩訶
薩即得證見圓滿法身復有七萬五千菩薩

摩訶薩即得大乘妙光三昧復有七萬五千
菩薩摩訶薩於一切法得無生忍無數阿僧
祇衆生於無上菩提起不退心無量阿僧祇
衆生遠塵離垢得法眼淨復有無量衆生證
上上果

讚歎品第六

爾時阿難於衆會中聞佛說已歡喜踊躍得
未曾有從座而起偏袒右肩右膝著地頂禮
佛足恭敬合掌瞻仰尊顏以清淨心說偈讚
歎

於諸三世衆生中 如來最尊無譬類
於人法處無等等 是故平等一切
所應伏滅悉永除 所應知法悉通達
爲智爲勝極第一 唯佛世尊更非餘
有力不怖是實語 如來有力無畏故

十一

十二

世尊人能不損他 即是難思希有事
善巧方便化衆生 非是險惡心迷醉
衆生邪慢自矜高 世尊折伏令除捨
若人有力能勝他 謂是世間成口過
若指如來最極尊 此語至真無虛失
若人依理正問難 無有能使如來屈
如來難伏無闕短 將導衆生至樂處
四種清淨無過失 此四清淨故不護
具足四辯無窮說 法味充溢飽衆生
一切法處智無礙 一切念處無減失
於諸衆生等大悲 於諸世法心不染
通達一切根欲性 已度一切教化法
煩惱品品差別類 敷演種種對治門
世尊說法最第一 凡夫值佛不開解
無明惑闇所覆蓋 是等極難不可度

世尊名聞令渴仰	見佛令人喜無窮
佛語能使心清淨	大師正教脫生死
歎佛能除不吉祥	憶佛令心恒喜樂
見佛即生大般若	解佛便得成種智
如來因戒淨無垢	如來因定意澄清
如來因智不可動	如來法海滿甘露
衆生惛睡佛獨寤	遍視衆生根性欲
衆生放逸如來不	一切衆生平等視
破結賊法佛已說	魔王幻化佛已除
已示生死是過失	已明彼方無畏處
若法可度令他得	猶如世尊行大悲
提婆達多爲最上	一切衆生施菩提
我今不能見正行	修此持報世尊恩
若人已到無餘滅	此人猶未報佛恩
若人能行佛正行	是人唯修自利法

良二

十二

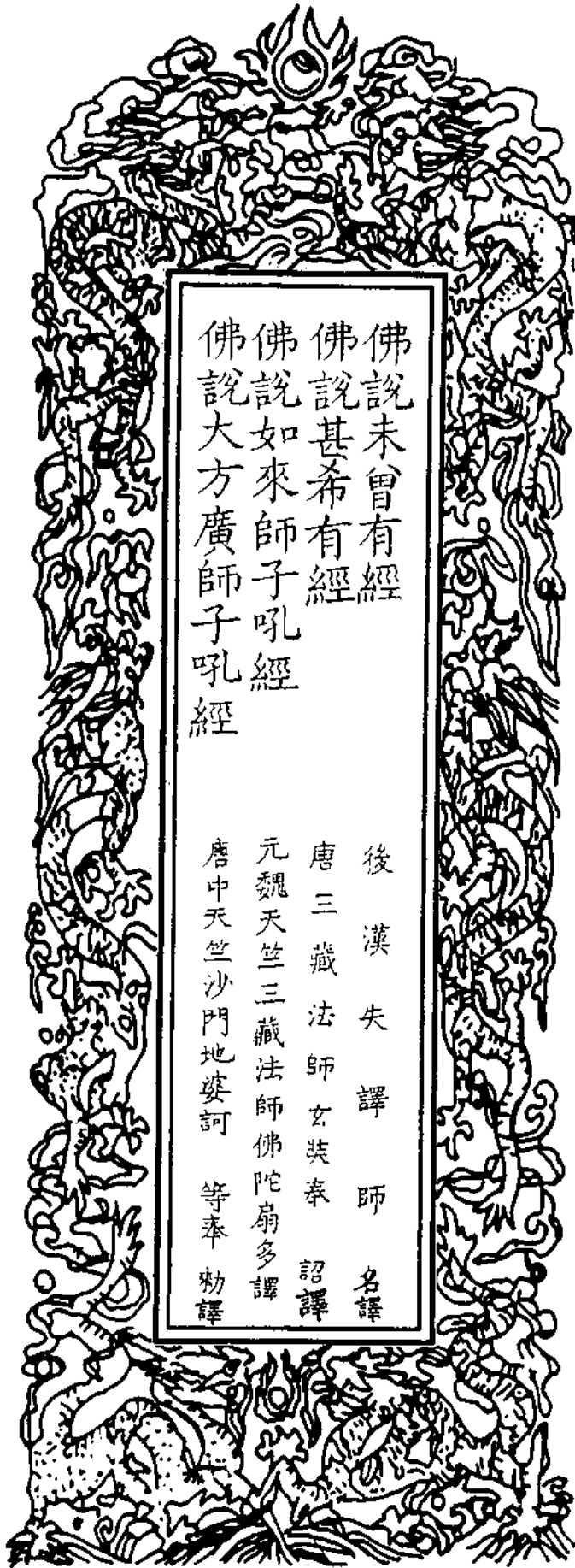
世尊疲極爲衆生	無上深恩云何報
世尊宣說真白法	令人自行教化他
若使如來不出世	唯有苦受逼其身
一切世間唯惡道	但聞叫喚大音聲
六道受苦悉無異	皆因煩惱所纏裹
世尊爲解衆生結	久受大悲之繫縛
世尊無上大福田	能依佛行正行者
如我不見善寶窮	若行惡行亦如是
於佛若起悠悠心	此等衆生墮貧地
忽於世尊起怨諍	永處黑闇復何疑
猶如大師識自身	相似大師亦能識
餘人不能如此識	我今遍禮十方尊
一切功德智力等	世尊示現及法身
大悲欲使衆生識	是故我今頭面禮
妙色好香視無厭	衆相圓滿超諸色

三時開敷甚可愛	如是佛華我頂禮
世尊善識無上處	一切險難皆出離
無跡無聚無虛假	我今頂禮兩足尊
世尊洗濯諸垢汗	住於正法功德水
從本已來內外淨	我今頂禮真淨身
世尊善法自具足	常能為眾作益友
廣雨甘露飽眾生	我今頂禮能利他
世間所敬最勝人	此人猶故恭敬佛
眾惡斷盡善圓滿	我今頂禮最勝尊
無一方便不修學	為愍眾生欲拔濟
令度生死險難坑	我今頂禮世歸依
頂禮無喻妙色身	頂禮能說甘露法
頂禮清淨離垢智	頂禮一切功德林

付囑品第七

佛告阿難汝可受持此正法門爾時阿難長

跪白佛我今從佛聞此深法得未曾有頂戴奉持世尊當何名此經云何受持佛言阿難此經名無上依亦名未曾有亦名攝善法亦名清淨行亦名行究竟阿難有十種法受持此經何等為十一者書寫二者供養三者傳流四者諦聽五者自讀六者憶持七者廣說八者自誦九者思惟十者修行阿難此十種法能持此經真功德聚無量無盡阿難譬如如意珠王所在之處一切眾寶悉皆出現持此經人亦復如是一切善法皆悉得成阿難譬如一切樹林藥草悉依於地而得生長善法亦爾皆因此經而得增長阿難譬如一切善法已生現生當生是不放逸之所攝持不放逸行最為第一若經說聲聞法若經說緣覺法若經說菩薩法此經所攝最為第一阿

佛說未曾有經
佛說甚希有經
佛說如來師子吼經
佛說大方廣師子吼經

後漢失譯師名譯

唐三藏法師玄奘奉詔譯

元魏天竺三藏法師佛陀扇多譯

唐中天竺沙門地婆訶等奉勅譯

佛說未曾有經、佛說甚希有經、佛說如來師子吼經、佛說大方廣師子吼經

清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

佛說未曾有經

佛說甚希有經

佛說如來師子吼經

佛說大方廣師子吼經

佛說未曾有經

良三

後漢失譯師名

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢入王舍城正念乞食見有一處新作大舍重閣高顯戶牖彫飾牆壁嚴整無有風塵障隔寒暑尊者阿難見已即作是念若有善男子善女人作如是嚴麗之舍布施四方衆僧若如來般涅槃後若有善男子善女人以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其

良三

刹如針上施槃蓋如酸棗葉若作佛像乃至如麩麥是二功德何者爲多爾時尊者阿難乞食訖還本處飯食竟舉衣鉢洗足已往詣佛所一心恭敬頭面作禮於一面坐坐已白佛言世尊我於彼處晨朝著衣持鉢入王舍城乞食見有一處新作大舍重閣高顯戶牖彫飾牆壁嚴整無有風塵障隔寒暑便作是念若有善男子善女人能作如是妙麗之舍布施四方衆僧若佛般涅槃後復有善男子善女人以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其刹如針上施槃蓋如酸棗葉若作佛像乃至如麩麥是二功德何者爲多爾時世尊告阿難言善哉善哉阿難汝爲多人故爲安樂衆生故爲哀愍世間故爲大衆故爲多饒益天人故乃以是義問於如來阿難諦聽善思

念之閻浮提地廣七千由延北闊南狹其中人面似如車形如是地上滿中甘蔗竹葦稻麻叢林無空缺處猶如一體阿難是諸草木皆悉爲人得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛若有一人盡壽供養衣鉢飲食牀坐醫藥房舍所須具足供給至滅度後一一起塔各起塔已供養恭敬香華妓樂燒香塗香末香幢幡寶蓋如是具足於汝意云何如此功德寧爲多不阿難白佛言甚多世尊甚多善逝是善男子善女人得大功德佛告阿難置是閻浮提復有瞿耶尼廣八千由延人面如半月於彼中人亦復如是作大功德復次阿難置是瞿耶尼復有弗于逮廣九千由延人面圓滿於彼中人悉亦如是作大功德復次阿難置是弗于逮復有鬱單越廣萬由延

人面正方於彼中人悉亦如是作大功德佛告阿難釋提桓因大莊嚴殿彫文刻鏤微妙奇特有八萬四千寶柱以天青瑠璃間廁黃金以為羅網彌覆其上金沙布地奇妙栴檀以為欄楯復次阿難是天帝釋大莊嚴殿復有八萬四千寶窻亦以天青瑠璃間廁黃金以為羅網彌覆其上布以金沙栴檀欄楯復次阿難是天帝釋大莊嚴殿復有八萬四千天紺寶窻微妙嚴麗校飾如上復次阿難是天帝釋大莊嚴殿有八萬四千樓櫓館閣四出圍遶眾寶校飾亦復如上佛告阿難若有善男子善女人作是天帝釋大莊嚴殿施四方眾僧於汝意云何是善男子善女人以此因緣得大功德不阿難白佛言甚多世尊甚多善逝此善男子善女人得大功德佛告阿

難置此四天下功德復置釋提桓因大莊嚴殿功德若有善男子善女人作百千億釋提桓因大莊嚴殿施四方僧復有善男子善女人於佛般涅槃後以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其刹如針上施槃蓋如酸棗葉若造佛形像乃至如麩麥此功德滿足百倍不及千倍萬倍百千萬億倍所不能及不可稱量阿難當知是如來無量功德戒分定分智慧分解脫分知見解脫分復次阿難如來無量功德有大神足變化及檀波羅蜜尸波羅蜜羸提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜如是等無量功德爾時佛告尊者阿難汝諦受持此法阿難白佛言受教世尊此名何法我等如來法中當云何受持佛告阿難此名未曾有法是一切清淨妙法方便

我以是故殷勤囑汝此法當數數廣爲諸天人阿脩羅龍夜叉乾闥婆迦留羅緊那羅摩睺羅伽人非人等分別說之當作如來善根功德種子一切衆生聞者得入如來善根功德以是因緣故離諸煩惱悉皆成佛諸比丘聞已歡喜作禮

佛說未曾有經

佛說甚希有經

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城住鷲峯山
與大苾芻衆千二百五十人俱及無量菩薩
諸天人等爾時尊者阿難於日初分爲乞食
故著衣持鉢入王舍城次第行乞遙見一所
有大層閣營構初成嚴麗綺飾甚可愛樂既
見是已內自思惟若有諸善男子或善女人
能造如是高廣層閣嚴麗綺飾甚可愛樂奉
施四方大德僧衆復有諸善男子或善女人
於諸如來般涅槃後起窣堵波其量下如阿
摩洛果以佛馱都如芥子許安置其中樹以
表刹量如大針上安相輪如小棗葉或造佛
像下如麩麥如是二種所生福聚何者爲多
爾時尊者阿難既作是念於王舍城次第乞

已出還本處飯食訖收衣鉢洗足已於食後
時往如來所到已頂禮世尊雙足却住一面
白佛言世尊惟我向者於日初分爲乞食故
著衣持鉢入王舍城次第行乞遙見一所有
大層閣營構初成嚴麗綺飾甚可愛樂既見
是已內自思惟若有諸善男子或善女人能
造如是高廣層閣嚴麗綺飾奉施四方大德
僧衆復有諸善男子或善女人於諸如來般
涅槃後起窣堵波其量下如阿摩洛果以佛
馱都如芥子許安置其中樹以表刹量如大
針上安相輪如小棗葉或造佛像下如麩麥
如是二種所生福聚何者爲多故我今者請
問世尊惟願如來哀愍爲說爾時世尊以妙
梵語告阿難曰善哉善哉汝今爲欲利益安
樂無量衆生哀愍世間諸天人等令得大義

利益安樂請問如來如是大義汝今諦聽極善思惟吾當爲汝分別解說阿難白佛唯然世尊願樂欲聞爾時世尊告阿難曰即於此方南瞻部洲縱廣周市七千踰繕那北闊南狹形如車廂人面亦爾假使於中合爲一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叟塞充滿無有間隙如是假使徧瞻部洲或預流果或一來果或不還果或阿羅漢或諸獨覺叟塞充滿亦無間隙如甘蔗等若有一家於彼聖衆盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於彼一一般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴飾塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈炬光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧爲多不阿難白佛甚多

世尊甚多善逝爾時世尊復告阿難且置此方南瞻部洲於此東方毗提訶洲縱廣周市八千踰繕那形如半月人面亦爾假使於中合爲一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叟塞充滿無有間隙如是假使徧彼東方毗提訶洲或預流果或一來果或不還果或阿羅漢或諸獨覺叟塞充滿亦無間隙如甘蔗等若有一家於彼聖衆盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於彼一一般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴飾塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈炬光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧爲多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝爾時世尊告阿難且置東方毗提訶洲於此西方瞿

陀尼洲縱廣周匝九千踰繕那形如日輪人面亦爾假使於中合成一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等曼塞充滿無有間隙如是假使徧彼西方瞿陀尼洲或預流果或一來果或不還果或阿羅漢或諸獨覺曼塞充滿亦無間隙如甘蔗等若有一家於彼聖眾盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於彼一般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴飾塗香料香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈炬光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝爾時世尊復告阿難且置西方瞿陀尼洲於此北方大俱盧洲縱廣周匝十千踰繕那地形四方人面亦爾假使於中合成

一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等曼塞充滿無有間隙如是假使徧彼北方大俱盧洲或預流果或一來果或不還果或阿羅漢或諸獨覺曼塞充滿亦無間隙如甘蔗等若有一家於彼聖眾盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於彼一般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴飾塗香料香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈炬光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝爾時世尊復告阿難且置北方大俱盧洲天帝釋有大層臺其臺依止八萬四千眾妙寶柱一一寶柱籠以種種天青瑠璃妙寶珠網布以金沙灑以香水此臺復有周匝八萬四千眾妙寶

窓牖一一窓牖垂以種種天青瑠璃妙寶珠
簾布以金沙灑以香水此臺復有八萬四千
衆妙寶殿一一寶殿覆以種種天青瑠璃妙
寶珠網布以金沙灑以香水假使若有諸善
男子或善女人造妙層閣高廣嚴麗以天帝
釋妙寶層臺奉施四方大德僧衆汝意云何
是善男子或善女人由此因緣彼所生福寧
爲多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝爾時
世尊告阿難曰且置四洲及天帝釋大寶層
臺假使若有諸善男子或善女人能造百千
俱胝層閣高廣嚴麗皆如帝釋妙寶層臺奉
施四方大德僧衆復有諸善男子或善女人
於諸如來般涅槃後起窣堵波其量下如阿
摩洛果以佛馱都如芥子許安置其中樹以
表刹量如大針上安相輪如小棗葉或造佛

像下如麩麥以前福聚比此福聚於百分中
不及其一於千分中亦不及一於百千分數
分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不
及一何以故阿難如前福聚其量雖多然不
及者爲諸如來於三大劫阿僧企耶修習無
量勝戒定慧及以解脫解脫知見皆圓滿故
如來無量慈悲喜捨十方六趣教化神通皆
圓滿故如來無量布施持戒忍辱精進靜慮
智慧及餘功德皆圓滿故以是當知造佛形
像及窣堵波所獲福聚不可思議不可比喻
爾時世尊告阿難曰汝當敬受如是法門阿
難白佛我已敬受未審如是所說法門其名
何等我當奉持佛告阿難今此法門名甚希
有能令衆生種植一切圓淨白法以是名字
汝當奉持阿難當知我自昔來數數曾爲天

良三

良三

九

龍藥又廣說乃至人非人等宣說開示如是
法門何以故世尊欲令如是種類諸衆生等
於如來所無倒恭敬種諸善根長夜獲得利
益安樂速成無上佛菩提故時薄伽梵說是
經已尊者阿難大苾芻衆無量菩薩及諸天
人阿素洛等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說甚希有經

佛說如來師子吼經

元魏天竺三藏法師佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿上與大比丘衆九萬九千億人衆俱菩薩摩訶薩八萬四千億那由他百千萬人爾時世尊告勝積菩薩言汝往北方去此世界六千億恒河沙等諸佛世界復過百千萬億算數世界之外有佛世界名曰歡喜彼中有佛號曰法上如來應正遍知於今現命現住爲衆生說法彼佛世尊於今欲說大師子吼方廣法門汝可往聽善男子彼勝法門甚難得聞勝積菩薩即受佛教如說修行往彼世界頂禮法上如來足已右遶七匝却坐一面勝積菩薩坐一面已法上如來知而問曰汝善男子從何所來勝積菩薩默然不答時彼衆中

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作是念有何義故此勝積菩薩三界大將問已不答默然而住爾時世尊目如廣長青蓮華形師子遊戲遍觀十方知諸大衆有疑念故即放光明放光明故法上如來出金色光遍照十方無量百千萬種雜色於是世界六種震動十方世界有諸菩薩集彼世界現諸色像種種妙狀見彼如來所放光明種種事已集彼國土皆共頂禮彼如來足禮佛足已各隨已分善根功德坐蓮華座爾時會中電焰菩薩即從座起整服左肩前至佛所右膝著地合掌向佛歡喜踊躍白言世尊如我今見世尊所放無量光明我從昔來初未曾見此大光明善哉世尊願說此事何故大悲放此光明願說其意爾時

電焰菩薩以偈問曰

諸無上大士 非無因無緣 而放此光明
願爲我等說 實說是憐愍 爲利益衆生
而放大光明 是何因緣說
爾時電焰菩薩見如來身閻浮檀色所放無

量百千億光猶如金幢自在顯現見已即問
法上如來而作是言世尊我亦曾見無量光
明初未曾見如是光明諸勝妙事彼佛答言
如是電焰如汝所說少有地分彼地分中諸
佛如來放如是光非無因緣現如是相汝今
電焰諦聽諦聽善思念之我爲汝說諸佛如
來有所爲故放光明事善男子汝若聞已勿
生驚疑勿生怖畏何以故諸佛境界不可思
議無量勝願不可思議莊嚴之事不可思議
善男子汝見此事勿生驚疑電焰當知勝積

菩薩是釋迦佛遣到我所歡喜世界汝爲見
不電焰菩薩答彼佛言已見世尊已見善逝
佛言善男子此勝積菩薩我向已問言善男
子女從何來彼即不答默然而住善男子我
見此事故放光明善男子以何義故我問不
答大衆聞已即生驚疑默然而住佛言善男
子此族姓子云何如來問而不答勝積菩薩
白佛言世尊云何世尊於未來世諸法性中
而問我言善男子汝從何來佛所證法是不
可說一切法性皆不可說我無辯才可能說
言從某處來爾時如來告大衆言諸善男子
此善男子略說一切法示真實道處是勝積
菩薩於無等法中不可說不可演離文字離
上離下離來離去一切道斷不可見阿那梨
耶處離心意意識離因緣處無名無言不可

演不可說不可見離諸眼道非積聚處非言說處非曾有處離相處離於一字所謂字不可演說云何答我爾時光音菩薩以佛神力而白佛言世尊若無可說一切諸法而有說者一切癡人所有言說亦是說法佛言善男子如是所說非但一切愚癡說法非愚癡者亦有說法雖如是說而不覺知爾時光音菩薩白佛言世尊願世尊說云何一切衆生說法而不覺知爾時世尊告光音菩薩言善男子譬如世間生盲之人日光所照依日光住而不能知日輪良三何相日光何色若有餘人語盲人言日之光明有如是相而日光明離諸名字非是衆生所可言說因緣事故聞是音聲善男子譬如世間深山谷中有諸音響因緣故生善男子山谷是空音響是空因緣故

生善男子衆生言說悉入辯中若未說時未起心時名為法辯若已起心未言說時名為義辯若至行法演說之時名為辭辯若以無障無礙說時名樂說辯是故善男子一切衆生所有言說皆悉不離四法門義而不離實際如彼生盲以教示時則知日輪及日光明捨彼慢心善男子欲求義者彼人當於自身中求善男子若欲求菩提者應於自身五陰中求說是真實語義法時於彼三千大千世界六種震動有大光明遍照世界法上如來出廣長舌遍覆三千大千世界彼光明中復出無量百千萬光以彼光明照於地獄餓鬼畜生上至有頂皆悉遍照爾時彼佛還攝光明告大衆言諸善男子終無如是舌相光明而有虛說汝等應當善信善念我說真實爾

時住十地菩薩以爲衆首彼衆一切天龍夜
又乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等從座而起合掌同聲作如是言願
世尊說願善逝說如實法義我等大衆以佛
神力是故終無疑惑之心爾時世尊告大衆
言諸善男子此乃是大師子吼我今欲說安
樂利益諸衆生故乃至天人善男子娑婆世
界彼有世尊號曰釋迦牟尼如來應正徧知
於今現在現命現住爲衆說法善男子今我
身是法上如來爲利衆生是故於彼娑婆世
界示種種相而爲說法爾時大衆聞是說已
甚大歡喜踊躍無量歎如來言善哉善哉世
尊願一切衆生皆作如是大師子吼如今世
尊在此衆中大師子吼世尊若有聞此師子
吼者彼諸衆生不得名爲種少善根若復有

人得聞如來大師子吼聞已信受何況復有
讀誦受持爲他廣說供養此經香華塗香糝
香燒香種種衣服寶幢寶蓋世尊當知是諸
衆生是佛所加若有聞此大師子吼修多羅
句一經於耳者彼諸衆生非種微少善根功
德爾時世尊讚彼菩薩作如是言善哉善哉
善男子如汝所說彼諸衆生非種微少善根
功德而得聞此若能聞此如來所說大師子
吼修多羅句生歡喜心乃至微言唱一善哉
善男子是我所護及是彌勒菩薩所護彼悉
以有持我菩提若於五濁惡世之中而能信
受此修多羅是我過去已曾化者亦阿逸多
菩薩所護彼人已竭生死大海已降魔衆除
滅煩惱已震法雷已擊法鼓已離女身已降
諸怨已能滅除諸煩惱衆善男子若有善男

子善女人滿十阿僧祇三千大千世界諸佛如來一切所有供養之具而供養之若復有聞此真實義修多羅句能信受者以信心故唱言善哉得福過前供養三千大千世界諸佛如來以是義故諸善男子汝等若有信我語者應當書寫受持此經善男子隨何方處書寫供養此經典者當知其家則有如來爾時勝積菩薩電焰菩薩光常菩薩靜眼菩薩無畏菩薩觀世自在菩薩得大勢菩薩文殊師利菩薩辯積菩薩蓋一切障菩薩作光明菩薩及普賢菩薩如是等八萬四千億百千菩薩白佛言世尊我等於未來世當廣宣說此法門句世尊有諸衆生聞此經者是人亦名得涅槃者世尊若有能信此修多羅彼諸衆生非是始種微少善根世尊若聞此經一

經於耳何況具足讀誦受持彼諸衆生所得功德百千億劫說不可盡爾時世尊告諸菩薩摩訶薩言善哉善哉諸善男子汝等應當如是護持如來正法佛說此法門時勝積菩薩及彼大衆皆大歡喜

良三

十五

佛說如來師子吼經

佛說大方廣師子吼經

唐中天竺沙門地婆訶 等奉勅譯

如是我聞一時薄伽梵在日月宮中勝藏殿
上與大比丘衆九百千俱胝及無量菩薩
摩訶薩俱爾時佛告勝積菩薩北方去此六
十恒河沙佛上俱胝那由他百千微塵等刹
有世界名曰歡樂佛號法起如來應正等覺
現在說法以立持安普利一切今欲說大方
廣名師子吼難遇難聞汝可詣彼聽受法要
爾時勝積菩薩受佛教已即往歡樂世界見
法起佛頂禮雙足右遶七匝却住一面時法
起佛見勝積菩薩知而故問作如是言善男
子汝從何來時勝積菩薩居心而住默無言
說天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等普大會衆咸作是念勝

積菩薩三界尊問如何默然不答居心而住
爾時佛以脩廣明朗青蓮華目師子嚙申普
視十方知大衆疑便現微笑放大金光其光
閃錯無量百千種種異色普照十方一切國
土地大震動是時十方諸菩薩衆見此神變
種種形色種種儀服來詣佛所頂禮佛足各
以已福莊嚴蓮藏坐蓮華座爾時電鬘菩薩
從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛歡
喜奇特得未曾有白佛言世尊我昔曾見無
量神變未有光明地震如今所覩善哉世尊
願說因緣何故微笑惟垂悲愍決此衆疑爾
時電鬘菩薩以偈請曰
大悲大導師 微笑非無因 願佛利衆生
垂哀決定說
爾時法起如來端嚴赫奕閻浮檀金暉煥照

朗散注無量百千俱胝那由他微妙光明如
大金柱電鬢菩薩白佛言世尊我見無量神
通光明未若今日昔所不覩佛告電鬢如是
如是此大光明神通如來希現非大因緣不
示此相諦聽諦聽善思念之當爲汝說微笑
因緣汝勿驚怖勿餘怖望堅固汝心勿生疑
惑所以者何諸佛境界不可思議願力神通
不可思議汝深思此慎無疑惑電鬢汝見勝
積菩薩釋迦牟尼佛使來者不電鬢言見善
男子此勝積菩薩我問汝從何來居心默然
而不答我我見此事故現微笑如來問而不
答今此會衆咸生疑怪善男子勝積菩薩作
如是解一切諸法無來無去云何世尊而問
我言汝從何來彼知諸法無有言說處不可
得云何而得言所從來善男子此已略說諸

良三

十七

法實相善男子勝積菩薩於一切法中無字
無說字性離故諸法無出出性離故諸法無
趣趣正斷故諸法無現無所依故超心意識
離諸因緣無名無言無作無示過眼等路無
所積聚無生離想無有處所離諸處所法唯
一字所謂無字本無言說何所言說善男子
當知無說是爲真說爾時淨身菩薩承佛神
力白佛言世尊若無所說是真說者瘖默不
言皆應說法佛言如是善男子如汝所言非
唯瘖默說法不瘖默者亦皆說法而不知法
淨身菩薩白佛言世尊惟願顯說云何一切
衆生說法而不知法佛告淨身菩薩善男子
如生盲人處日光中而不見日傍人爲說以
他聲故乃知有日如是諸法悉入法界法
界無字離諸字性非諸衆生所能宣辯以因

緣故而有言說如幽谷響谷空無聲以因緣故有響聲起如是善男子因緣和合字聲顯現而衆生界空無有字善男子衆生所有音聲語言當知皆入四無礙智以言說者斯入法無礙智非言說者斯入義無礙智以言分剖斯入辭無礙智與事相應決了無滯斯入善說無礙智衆生所有言說當知皆悉入此四法句中真實義句本來不動如彼生盲隨他言執非真實見是故善男子欲求法者於自身求欲求菩提以五蘊求說此實義句時三千大千世界普六震動大光徧照佛出廣長舌相徧覆三千大千世界從其舌相放無量俱胝那由他百千光明從大地獄上至有頂一切世界光明徧照還攝舌相普告大會汝等當知如來廣長舌相由實語得如來所

良三

十八

說應當敬受起真實信勿懷猶豫而生疑惑爾時十地菩薩等衆并天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大會俱從座起合掌同聲而白佛言惟願世尊說如實義唯願善逝說如實義我等今者惟怖如來所證之法不怖餘法我等大衆咸無疑惑爾時世尊再三觀覽一切大會作如是言我爲悲愍一切世間利益安樂多衆生故以法財利安諸天人是以前說大師子吼善男子汝等當知娑婆世界釋迦牟尼如來應正等覺現在說法以立持安度衆生者彼即是我法起如來我於娑婆世界作種種形饒益衆生隨其所宜如應度脫是時大會聞說此語咸生竒特歡喜踊躍得未曾有同聲唱言善哉善哉世尊欲令一切衆生吼師

子吼故爲大會說師子吼真實之法若得聞者當知是人善根不少況復受持讀誦廣宣流布種種華鬘種種衣物幢幡幘蓋燒塗糝香恭敬供養斯人則爲一切諸佛之所攝護爾時佛讚諸菩薩言善哉善哉善男子如汝所言是善男子善女人等功德不少此佛真實師子吼法若聞淨心乃至一稱善哉者我皆攝護亦爲彌勒之所顧召斯人兩肩擔我菩提於五濁中信受此經生生之處我當成熟亦爲彌勒之所攝護此人當能乾竭生死海降伏衆魔銷諸煩惱擊大法鼓永離女身摧諸怨障息衆結聚若有善男子善女人經十阿僧祇三千大千世界微塵等劫以一切樂具供養供給一切如來若聞此經真實神通懷疑不信斯人則於佛所有過不名真實

良三

十九

供養諸佛若有善男子聞說如來此真實德淨信稱歎比前功德過百千倍斯人則爲真實供養善男子汝等若於我所心淨信者當好書寫受持此經此經所在之處諸佛遊止爾時勝積菩薩電鬘菩薩常光菩薩淨眼菩薩彌勒菩薩作無畏菩薩觀自在菩薩大勢至菩薩文殊師利菩薩辯積菩薩辯勇菩薩除一切障菩薩作光菩薩普賢菩薩如是上首八十四俱胝那由他百千菩薩摩訶薩俱白佛言世尊我等於後末時當廣流布如是經典令諸衆生悟大涅槃世尊若不久植善根如是之經不入其耳若有受持此經廣流布者歎其功德於百千俱胝那由他劫不可窮盡爾時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等應當如是尊重佛教受持正法佛說此經已

勝積菩薩并諸天人阿脩羅乾闥婆等普大會眾歡喜奉行

佛說大方廣師子吼經

良三

二七

音釋

麩古猛切 鏤落候切 楯食尹切 窳堵波語
 也此云方墳蘇汶切 覓正作 隙綺戔切 踰梵語
 懣張虛切 那音前 廠昌兩切 剖普后切
張繒曰懣 音前 此云 戰量 昌兩 折也

五經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

五經同卷

佛說大乘百福相經

佛說大乘百福莊嚴相經

佛說大乘四法經

佛說菩薩修行四法經

佛說希有校量功德經

佛說大乘百福相經

唐中天竺三藏地婆訶羅奉 勅譯

如是我聞一時佛在舍衛國普妙宮中坐寶莊嚴師子之座與大比丘僧千二百五十人俱菩薩摩訶薩無央數眾恭敬圍遶瞻仰尊

顏身心不動爾時文殊師利菩薩於大眾中承佛威神從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊一切衆生根性差別欲樂不同如來一音隨類演說種種無量咸蒙利益如是所說大法言音皆以如來福德成就何等名爲如來福德所言福德其量云何惟願爲我解說其義饒益無數百千衆生爾時世尊告文殊師利菩薩言善男子汝已超過聲聞及辟支佛能以大慧大悲請問如來如是之義諦聽諦聽善思念之吾當爲汝

分別解說文殊師利假使閻浮提一切衆生行十善道所有福德總爲一聚如是積數滿百千倍成一轉輪聖王福德之量文殊師利轉輪聖王成就七寶具足千子何謂七寶一者金輪寶二者象寶三者馬寶四者珠寶五

者女寶六者主藏寶七者主兵寶千子皆悉端正勇健能伏怨敵如是名爲轉輪聖王所有福德文殊師利假使四天下一切衆生皆悉成就轉輪聖王所有福德如是積數滿百千倍成一帝釋福德之量文殊師利假使四良四天下一切衆生皆悉成就帝釋所有福德如是積數滿百千倍成一第六他化自在天王福德之量文殊師利假使四天下一切衆生皆悉成就魔王福德如是積數滿百千倍成一二小千世界主初禪梵王福德之量文殊師利假使小千世界一切衆生皆悉成就初禪梵王所有福德如是積數滿百千倍成一中千世界土二禪梵王福德之量文殊師利假使中千世界一切衆生皆悉成就二禪梵王所有福德如是積數滿百千倍成一三千大

千世界主第四禪梵王魔醯首羅福德之量
文殊師利魔醯首羅有大福德有大智慧有
大威神非少善根而得成就何以故如劫燒
已將更成立於第四禪降注大雨經五中劫
其水積滿三千大千上至梵世一一雨滴魔

醯首羅悉能知之文殊師利假使三千大千
世界一切衆生皆悉成就魔醯首羅所有福
德如是積數滿百千倍成一獨出辟支福德
之量文殊師利且置如是三千世界假使十
方諸佛國土一切衆生皆悉成就辟支所有
福德如是積數良四乃至無量無邊億百千倍成
一最後身菩薩福德之量文殊師利如是最
後身菩薩及十方盡虛空界一切衆生卵生
胎生濕生化生有色無色有想無想非有想
非無想如是等衆生皆悉成就最後身菩薩

所有福德如是積數乃至無量無邊億百千
倍成如來身一毛孔中福德之量文殊師利
當知如來身諸毛孔其數正有九十九億一
一皆具無量福德如上所說文殊師利諸佛
如來一一毛孔所有福德乃至積數無量無
邊億百千倍以是福德成如來身一隨好福
文殊師利如是佛身所有隨好略說其數有
八十種一者肉髻高顯無能見頂二者鼻高
脩直孔不外見三者眉如初月又紺青色四
者耳輪垂成五者身堅如那羅延六者骨節
相連如鈎鎖七者行時去地四寸印文成就
八者身迴如象王九者甲如赤銅薄而光澤
十者膝骨圓好十一者身常鮮潔十二者膚
體柔輒十三者身體端直十四者手指纖長
十五者指文嚴麗十六者筋脉潛隱十七者

身色潤好十八者踝不露現十九者身不透
迤二十者身相圓滿二十一者識清淨二十
二者威儀備足二十三者住處安隱無能動
搖二十四者威振一切二十五者衆生樂見
二十六者面不狹長二十七者容色不撓二
十八者面相姝廣二十九者脣色如頻婆果
三十者音聲深遠三十一者齋深圓好三十
二者齋分右旋三十三者手足圓滿三十四
者手足從心所作三十五者手足文明徹三
十六者手足文不斷三十七者手足光有五
彩良四三十八者衆生見皆喜悅四三十九者面如
滿月四十者先意與語四十一者毛孔出無
上香四十二者足下平滿四十三者威容如
師子王四十四者進止如象王四十五者行
步如鵝王四十六者首如摩陀那四十七者

身極端正四十八者一切聲相具足四十九
者牙利鮮白五十者舌色如赤銅五十一者
舌薄而長五十二者諸根清淨五十三者身
色光潔五十四者手足潤澤五十五者手足
有德相五十六者面門相具五十七者手足
掌如紅蓮五十八者腹不現五十九者齋不
出六十者腰細稱形六十一者身毛上靡六
十二者身持重六十三者臆前有室利婆瑳
像六十四者身相洪大六十五者手足柔輒
六十六者圓光一尋六十七者常光照身六
十八者等視衆生六十九者不輕衆生七十
者應衆生音聲不增不減七十一者說法不
著七十二者一音普徧同衆生語七十三者
說法有因緣七十四者一切衆生無能盡觀
七十五者行順於右良四七十六者無瞋狀七十

七者髮長好七十八者髮不亂七十九者髮
右旋八十者髮青紺文殊師利如上所說名
爲如來隨好福德積數滿足無量無邊億百
千倍成如來身隨相一文福德之量如是隨
相復有八十一者梵王像二者帝釋像三者
提頭賴吒像四者毗樓勒又像五者毗樓博
又像六者毗沙門像七者水天像八者日天
像九者月天像十者火天像十一者風天像
十二者龍王像十三者仙人像十四者童男
像十五者童女像十六者賢座像十七者寶
幢像十八者牛王像十九者功德天女像二
十者山王像二十一者摩竭大魚像二十二
者金翅鳥王像二十三者彪王像二十四者
馬王像二十五者孔雀王像二十六者共命
鳥像二十七者迦陵頻伽像二十八者翡翠

像二十九者鸚鵡像三十者蹠俱羅鳥像三
十一者鵝王像三十二者鳩鴿像三十三者
象王像三十四者宮殿像三十五者摩尼珠
像三十六者瓔珞像三十七者大海像三十
八者蓮華像三十九者難陀跋多像四十者
浴池像四十一者靈茅像四十二者薩底迦
像四十三者華鬘像四十四者寶冠像四十
五者尸利婆堦像四十六者傘蓋像四十七
者江河像四十八者雲天像四十九者寶劍
像五十者長鉤像五十一者頻婆果樹像五
十二者指環像五十三者耳璫像五十四者
金剛杵像五十五者戈戟像五十六者矛稍
像五十七者長刀像五十八者鬪輪像五十
九者弓矢像六十者鉞斧像六十一者罽索
像六十二者耜像六十三者藥草像六十

四者乳牛像六十五者野牛像六十六者殺
羊像六十七者白拂像六十八者天鼓像六
十九者金椎像七十者商佉像七十一者寶
鏡像七十二者大龜像七十三者種刃像七
十四者華瓶像七十五者粉米像七十六者
華樹像七十七者果樹像七十八者鴈王像
七十九者輪中師子像八十者鹿王像文殊
師利如上所說名為如來隨相福德積數滿
足無量無邊億百千倍合成如來身之一相
如來身相有三十二一者足下安平二者手
足千輻輪網三者手足指纖長四者手足柔
軟如兜羅綿五者足跟滿好六者手足指網
縵七者足趺高平與跟相稱八者蹲臚長如
伊尼鹿王九者平身端立垂手過膝十者陰
藏不現十一者身縱廣等如尼拘陀樹十二

者一毛孔有一毛生十三者身毛上靡青色
柔輒而右旋十四者身色微妙勝閻浮金十
五者身光一丈十六者皮薄細滑不受塵垢
十七者兩肩圓好十八者身廣端正十九者
臆如師子王二十者兩腋下滿二十一者牙
白而大二十二者四十齒二十三齒白齊
密而根深二十四者七處滿足二十五者方
頰如師子王二十六者味中得上味咽中二
處津液流出二十七者舌軟薄能覆面至髮
際二十八者梵音深遠如迦陵伽二十九者
眼如優鉢羅華三十者眼睫如牛王三十一
者眉間白毫色如珂雪三十二者頂肉骨成
文殊師利如是所說名為如來三十二相所
有福德積數滿足無量無邊阿僧祇不可度
量不可思議不可說倍合成如來大法言音

文殊師利如是諸佛大法言音能被無量無邊阿僧祇世界一切衆生意樂差別隨其類解說法教化文殊師利諸佛如來所有言音具足如是無量功德普徧世界利益衆生亦復如是文殊師利如上所說福德之量不可思議不與聲聞辟支佛共何以故如是福德從施戒修大悲大慧方便力等諸功德生是故不與聲聞辟支佛共文殊師利有二種法生如來身何等爲二一者勝願力二者方便力以此二法生如來身乃至音聲相好說法所行皆從二因而得成就文殊師利如來爲欲憐愍利益安樂諸衆生故出現於世而諸衆生若干種性欲樂不同隨其差別現種種相說法教化示其所行得入佛法爾時文殊師利菩薩聞佛所說諸功德已白佛言世尊

我於今者得大善利能知如來爲無等等爲無上上爲諸衆生作大依止清淨無染猶如虛空我今得值甚爲希有佛說是經已文殊師利菩薩等并諸比丘合掌信受歡喜奉行佛說大乘百福相經

佛說大乘百福莊嚴相經

唐中天竺三藏法師地婆訶羅等奉詔譯

如是我聞一時婆伽婆在舍衛大城普妙宮殿爲欲化導無量衆生坐寶莊嚴師子之座與大比丘等千二百五十人俱菩薩摩訶薩無央數衆皆共恭敬周匝圍遶瞻仰世尊身心不動時彼衆中有大菩薩名文殊師利承佛威神從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我聞如來有大福聚大福聚者其量云何唯願世尊爲我解說利益無量百千衆生令其意樂咸得滿足爾時世尊告文殊師利言善男子汝已超過一切聲聞及辟支佛能以智慧大悲之心爲諸衆生請問如來如是之義諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說文殊師利如一閻浮提所

有衆生十善福聚如是福聚校計籌量數滿百倍成一轉輪聖王王四天下自在福聚七寶成就千子具足何謂七寶一者金輪寶二者白象寶三者紺馬寶四者神珠寶五者玉女寶六者主藏寶七者主兵寶彼之千子各各威猛端正勇健能破怨敵文殊師利如是名爲轉輪聖王所有福聚文殊師利如是轉輪聖王及四下一切衆生所有福聚如是福聚校計籌量復滿百倍成一欲界最第六天教授護持魔王福聚文殊師利如是第六自在天魔及四下一切衆生所有福聚如是福聚校計籌量滿百千倍成一慈心照察小千世界初禪梵

王所有福聚文殊師利如是慈心照察小千世界初禪梵王及彼世界一切衆生所有福聚如是福聚校計籌量復百千倍成一中千世界二禪梵王所有福聚文殊師利如是中千世界二禪梵王及彼世界一切衆生所有福聚如是福聚校計籌量復百千倍成一大千世界慈心照察第四禪內摩醯首羅所有福聚文殊師利是大千主摩醯首羅非少善根之所成就何以故摩醯首羅有大智慧大威神故如器世間災火焚已將更成立於第四禪天降大雨經五中劫不斷不絕其水遍彼大千世界上至梵世無缺無減如是雨滴彼大千主摩醯首羅悉能得知文殊師利如是摩醯首羅所有福聚如是福聚名爲梵福文殊師利如是三千大千世界主摩醯首羅

及彼世界一切衆生所有福聚如是福聚校計籌量無量無邊億百千倍成一獨出大辟支佛所有福聚文殊師利且置如是一大千世界假使十方諸佛世界一切衆生及辟支佛所有福聚如是福聚校計籌量至於無量億百千倍成一最後生身菩薩福聚^十文殊師利如是最後生身菩薩福聚及彼十方盡虛空際所有世界一切衆生若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想彼諸衆生所有福聚如是福聚校計籌量至於無量億百千倍成彼如來身一毛孔所有福聚文殊師利如是如來身諸毛孔其數乃有九萬九千如是毛孔一一皆具如上所說無量福聚文殊師利如是如來一切毛孔所有福聚如是福聚校計籌量

復至無量億百千倍成如來身隨好之中一
好福聚文殊師利如是如來身諸隨好略說
其數有八十種何謂八十一者首分圓滿二
者髮際嚴好三者髮色青紺四者髮香芬馥
五者髮甚柔輒六者髮不紛亂七者髮不稀
概八者髮常增長九者髮本波委十者髮端
螺旋十一者髮狀華輪十二者髮如德字十
三者面部平正十四者毫分充足十五者眉
色青紺十六者眉不雜亂十七者兩目美好
十八者兩目脩廣十九者兩目清淨二十者
兩目明朗二十一者目色紺艷如青蓮葉二
十二者耳甚長好二十三者耳無缺減二十
四者耳無過惡二十五者鼻脩高直二十六
者兩頰滿足二十七者頰無缺減二十八者
頰無過惡二十九者牙甚圓正三十者其牙

均等三十一者脣色赤好如頻婆果三十二
者舌赤柔輒三十三者聲如雷震三十四者
其音朗徹三十五者身普滿足三十六者身
肉豐好三十七者身肉平正三十八者身肉
柔輒三十九者身漸臙直四十者身分相稱
四十一者身極圓好四十二者身無缺減四
十三者其身柔輒四十四者其身清淨四十
五者其身輕妙四十六者身不動搖四十七
者身極嚴好四十八者身無疵穢四十九者
身光破闇五十者其腹美好五十一者其腹
圓滿五十二者其腹不現五十三者其齋深
密五十四者其齋不曲五十五者齋稱其位
五十六者腋下平滿五十七者臂肘纖長五
十八者手指圓滿五十九者手指纖美六十
者手文深好六十一者手文徑徹六十二者

手文不亂六十三者手文潤澤六十四者文
 無麤細六十五者文端纖銳六十六者膝輪
 圓廣六十七者足跟臍滿六十八者足善按
 地六十九者行順於右七十者行如象王七
 十一者行如牛王七十二者行如鵝王七十
 三者行步威猛如師子王七十四者手足甲
 端微悉高起七十五者手足等甲如赤銅色
 七十六者手足等甲並皆潤澤七十七者筋
 脉不現七十八者支節密緻七十九者諸根
 無染八十者見者歡喜文殊師利如向所說
 此八十種是名如來隨好福聚文殊師利如
 是如來八十隨好所有福聚如是福聚校計
 籌量復滿無量億百千倍成如來身手足等
 中隨相之文一文福聚文殊師利如是如來
 手足等中隨相之文有八十種何謂八十一

者梵王像二者天帝像三者提頭賴吒像四
 者毗樓勒叉像五者毗樓博叉像六者毗沙
 門像七者功德天女像八者日天子像九者
 月天子像十者水天像十一者火天像十二
 者風天像十三者雲天像十四者大仙像十
 五者山王像十六者童男像十七者童女像
 十八者寶幢像十九者傘蓋像二十者寶冠
 像二十一者花鬘像二十二者珠瓔像二十
 三者耳璫像二十四者臂印像二十五者寶
 釧像二十六者指環像二十七者寶鏡像二
 十八者白拂像二十九者德字像三十者華
 瓶像三十一者摩尼像三十二者寶劍像三
 十三者金剛杵像三十四者弓弧像三十五
 者箭矢像三十六者戈戟像三十七者矛稍
 像三十八者鉞斧像三十九者罽索像四十

良四

十三

者長鈎像四十一者種刀像四十二者金鉅
像四十三者天棒像四十四者天鼓像四十
五者天螺像四十六者腰鼓像四十七者華
輪像四十八者宮殿像四十九者寶座像五
十者浴池像五十一者蓮華像五十二者粉
米像五十三者薺麥像五十四者藥草像五
十五者靈茅像五十六者華樹像五十七者
果樹像五十八者金翅鳥像五十九者迦陵
頻伽像六十者共命鳥像六十一者孔雀像
六十二者鳩鴿像六十三者鴈王像六十四
者青雀像六十五者鸚鵡像六十六者翠鳥
像六十七者輪中師子像六十八者雪山白
象像六十九者龍王像七十者象王像七十
一者馬王像七十二者鹿王像七十三者牛
王像七十四者野牛像七十五者犍牛像七

十六者殺羊像七十七者大鼈像七十八者
大龜像七十九者魚王像八十者螺王像文
殊師利如是所說此八十種是名如來隨相
福聚文殊師利如是如來八十隨相所有福
聚如是福聚校計籌量復滿無量億百千倍
成如來身三十二種大人相中一相福聚文
殊師利如是如來大人之相其數乃有三十
二種何謂三十二種大人之相一者頂有肉
髻圓好高勝二者髮紺青色其毛右旋三者
其額廣大平正嚴好四者眉間毫相白逾珂
雪五者目睫青緻猶如牛王六者口四十齒
無有增減七者其齒齊密無有踈缺八者其
齒白淨無有垢黑九者口有四牙其色鮮潔
十者頰頰圓滿如師子五十一者其舌柔薄
廣大紅赤十二者於諸味中而得上味十三

良四

十四

者其語雷震得梵音聲十四者缺骨不現其處平滿十五者兩肩圓正無有缺減十六者垂伸兩臂手摩其膝十七者其身上分如師子王十八者身所有毛皆悉上靡十九者身相圓滿如尼拘陀樹二十者其身高妙滿足七肘二十一者身體皮膚皆作金色二十二者一一毛孔有一毛生二十三者勢峯藏匿隱密不現二十四者兩髀圓正其肉滿足二十五者蹲相嚴好如伊尼鹿王二十六者兩足豐滿無有缺減二十七者兩足掌下皆悉平滿二十八者足膚骨肉皆悉隆起二十九者兩手兩足皆悉柔輒三十者兩手兩足皆有網縵三十一者兩手兩足皆悉纖長三十二者兩手兩足皆有輪相文殊師利如是所說三十二種大人之相是名如來正相福聚

文殊師利如是如來三十二種大人福聚如是福聚校計籌量復滿無量阿僧祇倍不可量倍不思議倍始成如來大法圓螺隨類教化一切衆生音聲福聚文殊師利如是如來大法圓螺能隨彼彼無量無邊阿僧祇等無量世界一切衆生所有意樂如其意樂能悉遍滿隨其類音說法教化利益安樂如是衆生文殊師利如彼如來所有音聲能有如是無量勢力如來威光亦復如是等彼音聲能有如是無量勢力文殊師利如彼如來所有威光能有如是無量勢力如來之身亦復如是等彼威光能有如是無量勢力文殊師利如上所說如是福聚不可思議不可算數非諸聲聞辟支佛等之所能得何以故如是福聚從大智慧及大慈悲普遍一切無量上願

力所生起故是故聲聞辟支等所不能得文殊師利如來如是妙色之身悉是一切最勝清淨施戒修等及二因緣之所成立何等爲二一者如來最勝願力二者如來化導善巧何謂如來化導善巧謂諸衆生未種善根令種善根已種善根令彼成熟已成熟者令得解脫由是二種因緣力故是故獲得妙色之身文殊師利如是如來妙色之身由二因緣之所成就如來音聲亦復如是以二因緣而得成就文殊師利如是如來所有音聲以二因緣之所成就如來威光亦復如是以二因緣而得成就文殊師利如是如來所有威光以二因緣之所成就如來說法亦復如是以二因緣而得成就文殊師利如是如來所有說法以二因緣之所成就如來之行亦復如

是以二因緣而得成就文殊師利如來如是爲欲哀愍諸衆生故出現於世爲欲利益諸衆生故出現於世爲欲安樂諸衆生故出現於世以諸衆生若干種性願樂差別各各不同是故如來隨其意樂爲現種種相好之身良四說法教化令彼調伏入佛法中使得成就爾時文殊師利菩薩摩訶薩聞佛所說如上福聚利益一切諸天世人便作是言世尊我於今者得大善利我於今者得大最勝我於今者得無等等我於今者得大吉祥我思如來於世間中爲諸衆生作大依止清淨不動猶如虛空難遇難遭我今得見佛說是經已彼諸比丘及諸菩薩摩訶薩等歡喜合掌信受奉行

佛說大乘百福莊嚴相經

佛說大乘四法經

唐中天竺三藏地婆訶羅奉勅初譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林
 給孤獨園與大苾芻眾千二百五十人俱復
 有無量菩薩摩訶薩眾爾時世尊告諸苾芻
 有四種法菩薩摩訶薩盡其壽量常應修行
 乃至雖遇喪命因緣亦不得捨何者為四諸
 苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪命因緣必定不
 得捨菩提心諸苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪
 命因緣必定不得捨善知識諸苾芻菩薩盡
 壽乃至逢遇喪命因緣不得棄捨堪忍愛樂
 諸苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪命因緣必定
 不得捨阿練若諸苾芻如是四法菩薩盡壽
 常應堅持寧喪身命而不棄捨爾時世尊重
 演其義說伽他曰

世間明慧者 應發菩提心 常思一切智
 恒近善知識 住堪忍愛樂 依止阿練若
 猶如師子王 遠離諸驚怖
 諸明慧者修行此法速能超出眾魔羅網疾
 證無上正等菩提時薄伽梵說此經已諸苾
 芻等歡喜奉行

佛說大乘四法經

佛說菩薩修行四法經

唐中天竺三藏地婆訶羅奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘汝等已得無量善利當求無上佛大菩提何以故佛菩提者世出世間無等等故若未來世諸眾生等發意欲求佛菩提者當修四法何等為四一者當發大菩提心寧失身命不應退轉二者應當親近善友寧失身命不應遠離三者應忍辱柔和寧失身命不生瞋恚四者當依寂靜之處寧失身命不思憤鬧諸善男子如是四法菩薩摩訶薩應當修學爾時世尊即說偈言

長四

十八

諸欲求勝果 當發菩提心 策勤精進行
須依善知識 忍辱佛所讚 稱為有力人

空閑聖所居 無畏猶師子

爾時世尊說此偈已復作是言諸有智慧大慈悲者能修如上四種之法其人則能解脫生死出離魔網成等正覺得大涅槃爾時世尊說此經已彼諸比丘及諸菩薩聞佛所說皆大歡喜信受奉行作禮而去

佛說菩薩修行四法經

佛說希有校量功德經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時長老阿難比丘在蘭若處獨坐思惟作如是念諸善男子及善女人若能受持三歸依處作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德生是念已長老阿難日初出時於其住處即從座起齊整衣裳安庠而出往詣佛所到佛所已頂禮佛足偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我於向者在空閑處如是思惟若善男子及善女人能如是言我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德我實未解惟願如來分別演說令諸衆生得正知見爾時世尊告阿難言善哉善哉汝善男子真實智慧微妙能善思量能問如來

如斯之義如汝思量彼善男子及善女人若能清淨發如是心我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德者諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說阿難白佛唯然世尊願樂欲聞爾時世尊告阿難言此閻浮提地縱廣七千由旬形如車廂南陔北廣假使滿中須陀洹人譬如竹葦甘蔗稻麻如是一切須陀洹人其有善男子善女人滿一百年持於世間一切所有娛樂之具盡給施與復以四事具足供養恭敬禮拜乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一塔廟皆以香華酥油燈燭作倡妓樂繒綵幡蓋種種供養於汝意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所

得功德於彼福德百分不及一千分不及一百千萬分不及一乃至算數譬喻所不能及爾時世尊復告阿難且置閻浮提假使西瞿陀尼縱廣八千由旬其地形狀猶如半月皆悉滿中斯陀舍人譬如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善女人滿二百年復以世間種種四事供養如前乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔亦以華香燈燭妓樂繒蓋幢幡種種供養於汝意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及一千分不及一億分不及一百千億分不及一乃至算數譬喻所不能及爾時世尊復告阿難且置一閻浮提一瞿陀尼

良四

二十

假使東弗婆提縱廣九千由旬其地形狀猶如滿月皆悉滿中阿那舍人譬如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善女人滿三百年復以四事一切樂具供養如前乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香妓樂幡蓋種種供養於意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及一千分不及一百千分不及一億分不及一百億分不及一百千億分不及一乃至算數譬喻所不能及爾時世尊復告阿難且置一閻浮提一瞿陀尼一弗婆提假使北方鬱單羅越縱廣十千由旬其地形狀四方端直周匝齊整滿中阿羅漢諸漏已盡無

良四

三十一

復煩惱心得自在具正解脫正智得解脫其
心調伏人中大龍所作已辦捨棄重擔逮得
自利不受後有梵行已立身心無礙達衆生
意得六神通具八解脫譬如竹葦甘蔗稻麻
若有善男子善女人滿四百年復以四事供
養恭敬一切樂具給足如前乃至滅度之後
起七寶塔一一寶塔皆以華香妓樂燈燭繒
蓋幢幡種種供養於意云何彼善男子善女
人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難
不如是善男子善女人以淳淨心作如是言
我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於前
福德百分不及一一分不及一百千分不及
一百千億分不及一乃至算數譬喻所不能
及爾時世尊復告阿難且置閻浮提瞿陀尼
弗婆提鬱單羅越假使徧四天下滿中辟支

佛獨覺譬如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善
女人滿十千年復以四事供養恭敬一切樂
具給足如前乃至滅度之後收其舍利起七
寶塔一一寶塔皆以華香妓樂燈燭繒蓋幢
幡種種供養於意云何彼善男子善女人得
福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如
是善男子善女人以淳淨心作如是言我今
歸依佛歸依法歸依僧所得功德於前福德
百分不及一一分不及一百千分不及一百
千億分不及一乃至算數譬喻所不能及爾
時世尊復告阿難且置一四天下一日月光
所照之處設復一千世界所謂一千日月一
千四大海水一千須彌山王一千閻浮提一
千瞿陀尼一千弗婆提一千鬱單羅越一千
四天王天一千三十三天一千夜摩天一千

珊兜率陀天一千化自樂天一千他化自在
天一千梵天不相繫屬各於千世界中得大
自在阿難是名一小千世界阿難從一小千
世界一一數之滿一千已是名中千世界阿
難從中千世界復一一數還滿一千是名大
千世界阿難如是合數總名三千大千世界
假使滿三千大千世界中諸佛如來譬如竹
葦甘蔗稻麻彼等諸佛世尊至真等正覺若
有善男子善女人二萬歲中常以一切娛樂
之具衣服飲食牀卧湯藥種種奉施乃至滅
度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以
華香妓樂繒蓋幢幡香燭油燈如是供養於
意云何彼善男子及善女人得福多不阿難
白佛甚多世尊佛告阿難若復有人直能供
養一佛世尊供滿二萬歲四事具足供養恭

敬乃至滅度收其舍利起七寶塔一一寶塔
皆以華香妓樂繒蓋香油燈燭一切奉施其
福尚多無量無邊不可稱數何況滿三千大
千世界諸佛如來二萬歲中常以四事供養
供給乃至滅度收其舍利起七寶塔一一寶
塔各以華香妓樂繒蓋及香油燈種種所須
悉皆供養實得無量無邊不可算不可數福
德之聚佛言阿難猶不如是善男子善女人
以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸
依僧所得功德勝前福德百倍千倍萬倍不
可算數言辭譬類所能知及爾時世尊復告
阿難若有人能歸依佛竟歸依法竟歸依僧
竟乃至一彈指頃能受十善受已修行以是
因緣得無量無邊功德阿難若復有人能一
日一夜受八戒齋已如說修行所得功德勝

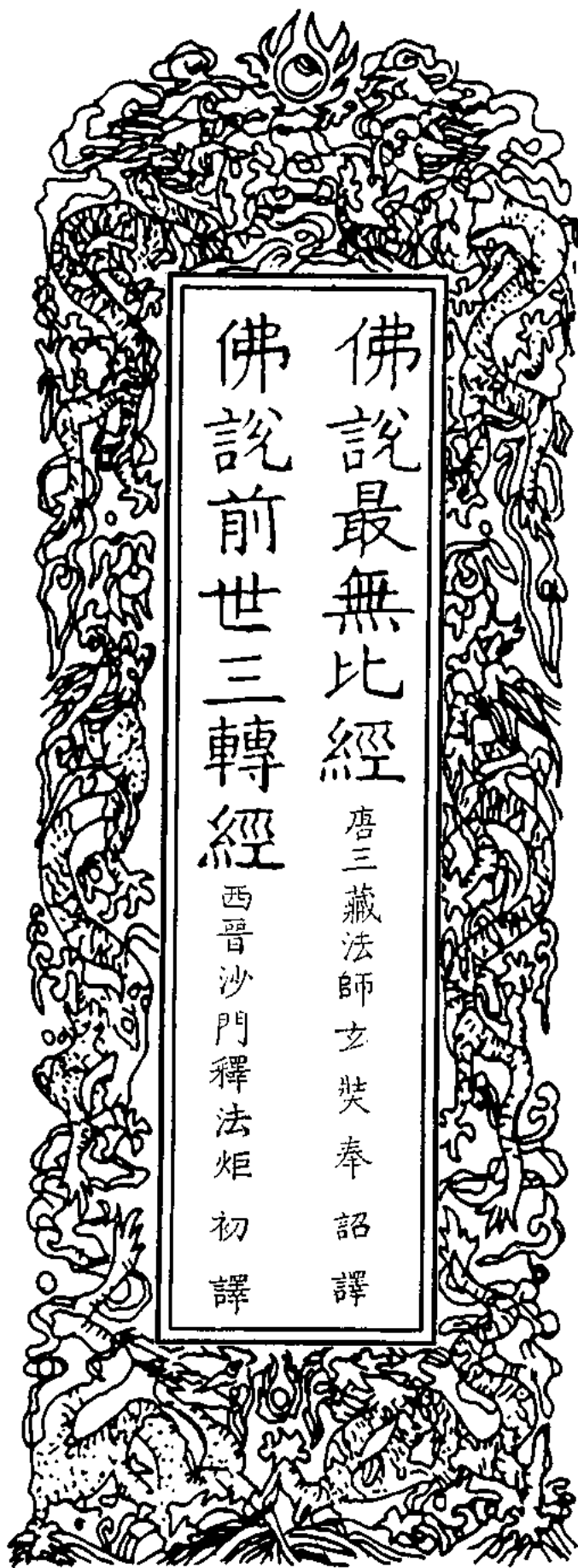
前福德千倍萬倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及阿難若能受持五戒盡其形壽如說修行所得功德勝前福德百倍千倍萬倍千億萬倍非算數譬喻所能知及阿難若復有人受沙彌戒沙彌尼戒復勝於前百倍千倍萬倍千億萬倍非算數譬喻所能知及阿難若復有人能受持式叉摩那戒又復所得功德勝前福德百倍千倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及何況受持比丘尼戒依波羅提木又如說修行況復有人盡形受持大比丘戒依波羅提木又戒如說修行不缺不犯無有穢濁清淨梵行得無量無邊功德勝前百倍千倍萬倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及爾時長老阿難聞佛說此三歸依處乃至盡壽護大比丘波羅提木又功德無

量歎未曾有白佛言甚奇世尊是經微妙不可思議明甚深義功德廣大難可格量當何名此經我等云何奉持佛告阿難此經名為希有希有經汝當奉持所以者何是經中說希有之法所演勝法一切世間難聞故名希有佛說是經已長老阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說希有校量功德經

音釋

蓋呼鷄 彪 悲幽切 翡翠 翡翠扶畏切 躡 躡之石
 璠 璠七何 璠 璠都郎切 充 充紀逆切 稍 稍所角切 鉞
 王伐切 腎 腎古注切 耒 耒枝兵也 稍 稍切 鉞
 大斧也 腎 腎古注切 耒 耒末盧對切 稍 稍切 鉞
 日殺壯羊也 撞 撞昌容切 頰 頰古協切 概 概居致
 耜 耜壯羊也 撞 撞昌容切 頰 頰古協切 概 概居致

佛說最無比經

唐三藏法師玄奘奉詔譯

佛說前世三轉經

西晉沙門釋法炬初譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

佛說最無比經

佛說前世三轉經

良五

佛說最無比經 良五

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住普多林
 給孤獨園與其無量大苾芻眾無量菩薩天
 人等俱爾時尊者阿難在空閑處獨坐思惟
 生如是念若善男子或善女人以淨信心受
 三皈依作如是言今我某名歸依於佛兩足
 中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸眾中
 尊如是歸依得幾許福作是念已日初出時
 於本住處從座而起整理衣服安詳而出往

如來所到已頂禮世尊雙足偏袒一肩右膝著地合掌恭敬而白佛言惟我向者在空閑處獨坐思惟作如是念若善男子或善女人以淨信心受三歸依作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊如是歸依得幾所福我未能了惟願世尊哀愍爲說令諸衆生得正智見爾時世尊告阿難曰善哉善哉汝真妙慧能善思惟能善請問如來斯義汝今諦聽極善思惟吾當爲汝分別解說阿難白佛唯然世尊願樂欲聞爾時世尊告阿難曰汝今當知此瞻部洲縱廣周匝七千踰繕那北廣南狹形如車廂人面亦爾假使於中合爲一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叟塞充滿無有間隙如是假使徧瞻部

洲諸預流果叟塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切預流果人若善男子或善女人滿一百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜於彼一一預流果人般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波長五高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧爲多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福無量阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德於百分中不及其一於千分中亦不及一於百千分數分算分計分喻分乃至

鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難且置此方南瞻部洲於此東方毗提訶洲縱廣周市八千踰繕那形如半月人面亦爾假使於中合爲一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叟塞充滿無有間隙如是假使徧彼東方毗提訶洲一來果人叟塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切一來果人若善男子或善女人滿二百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜於彼一一一來果人般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧爲多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人

以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難且置東方毗提訶洲於此西方瞿陀尼洲縱廣周市九千踰繕那形如日輪人面亦爾假使於中合爲一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叟塞充滿無有間隙如是假使徧彼西方瞿陀尼洲不還果人叟塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切不還果人若善男子或善女人滿三百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬

禮拜於彼一一不還果人般涅槃後如法焚
身收其遺骨起窣堵波高廣嚴麗皆以種種
塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈
燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所
生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善
逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心
作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸
依於法離欲中尊歸依於僧諸眾中尊是善
男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所
說供養福德比此三歸所生福德復於百分
不及其一於千分中亦不及一於百千分數
分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不
及一爾時世尊復告阿難且置西方瞿陀尼
洲於此北方大俱盧洲縱廣周匝十千踰繕
那地形四方人面亦爾假使於中合為一段

或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡
麻田等叟塞充滿無有間隙如是假使徧彼
北方大俱盧洲阿羅漢人諸漏已盡無復煩
惱心得自在具正解脫正智解脫其心調順
如大龍象所作已辦捨諸重擔逮得已利不
受後有梵行已成身心無礙知眾生性具六
神通證八解脫叟塞充滿亦無間隙如甘蔗
等如是一切阿羅漢人若善男子或善女人
滿四百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧
具醫藥奉施供養恭敬禮拜於彼一一阿羅
漢人般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵
波高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘
上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝
意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難
白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男

子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難且置北方大俱盧洲總四大洲有鐵輪山周匝圍遶一日一月之所照臨假使於中所有一切諸山大海悉皆除屏合爲一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叟塞充滿無有間隙如是假使徧輪圍中諸獨覺人成就種種勝阿羅漢所有功德叟塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切諸獨覺人若善男子或善女人滿十千歲以諸

世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜於彼一一諸獨覺人般涅槃後起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧爲多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難且置如是一四大洲一日一月所照臨處乘此復有小千世界有鐵輪山周

市圍遶其中具有千日千月千四大海千蘇
迷盧大寶山王千七金山輪圍山等千瞻部
洲千毗提訶千瞿陀尼千俱盧洲千四天王
天千三十三天千夜摩天千覩史多天千化
樂天千他化自在天千梵衆天一大梵王於
中自在如是名爲一小千界乘此復有中千
世界有鐵輪山周市圍遶其中具有千小千
界如是名爲一中千界乘此復有大千世界
有鐵輪山周市圍遶其中具有千中千界是
名三千大千世界假使於中所有一切諸山
大海悉皆除屏合爲一段或甘蔗林或蘆葦
林或竹林等或復稻田胡麻田等叟塞充滿
無有間隙如是假使徧滿其中諸佛如來應
正等覺叟塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是
一切諸佛如來若善男子或善女人滿二萬

歲以諸世間所有一切上妙樂具衣服飲食
卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜於是一一諸
佛如來般涅槃後如法焚身收佛馱都起窣
堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華
鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養
汝意云何由是因緣彼所生福寧爲多不阿
難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善
男子或善女人於一佛所二萬歲中以諸世
間所有一切上妙樂具衣服飲食卧具醫藥
奉施供養恭敬禮拜般涅槃後如法焚身收
佛馱都起窣堵波高廣嚴麗亦以種種塗香
末香熏香華鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光
明讚歎供養其福尚多無量無邊不可稱計
況滿三千大千世界諸佛如來應正等覺經
二萬歲如前供養所生福德而不彌多無量

無邊不可稱計佛告阿難若有善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若善男子或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能一彈指頃受持十善由是因緣獲福轉勝阿難當知如前所說惟受三歸所生福德比此兼修一彈指頃十善福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若善男子

或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能一日一夜受持八戒獲福轉勝阿難當知如前所說一彈指頃十善福德比一日夜八戒福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若善男子或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能盡其形壽受持勤策勤策尼戒獲福轉勝阿難當

知如前福德比此福德復於百分不及其一
於千分中亦不及一於百千分數分算分計
分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時
世尊復告阿難若復有能盡形受持尼正學
戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德
復於百分不及其一於千分中亦不及一於
百千分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺
曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若復有
能盡形受持苾芻尼戒獲福轉勝阿難當知
如前福德比此福德復於百分不及其一於
千分中亦不及一於百千分數分算分計分
喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世
尊復告阿難若復有能盡形受持大苾芻戒
獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德復
於百分不及其一於千分中亦不及一於百

千分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇
分亦不及一爾時世尊復告阿難若善男子
或善女人能發阿耨多羅三藐三菩提心盡
未來際受持菩薩三聚淨戒無缺無犯所獲
福德無量無邊不可思議不可比喻最勝最
尊最上最妙速證無上正等菩提爾時尊者
阿難聞佛所說受持三歸乃至菩薩三聚淨
戒所獲福德無量無邊歡喜踊躍歎未曾有
而白佛言甚竒世尊如是法門最勝希有不
可思議明甚深義功德廣大難可校量其名
何等我當奉持佛告阿難今此法門名最無
比校量種種真實功德以是名字汝當奉持
所以者何此經中說最無比法一切世間甚
難聞故時薄伽梵說是經已尊者阿難大苾
芻衆無量菩薩及諸天人阿素洛等聞佛所

說皆大歡喜歎未曾有信受奉行

佛說最無比經

佛說前世三轉經

西晉沙門釋法炬初譯

聞如是一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾五百人皆阿羅漢也一切大聖皆其上尊悉知他人心中所念獨阿難未也爾時佛出精舍坐於虛空為無央數百千眾會圍遶而為說法及七萬菩薩俱皆得諸總持彼時佛面色光明勝常時光明從面出往照徧諸世界時佛便笑五色光從口中出上至梵天諸佛天中天授諸弟子決時光往照四天王還遶佛三帀從足心入諸佛天中天授辟支佛道決時光從口出往照波羅尼蜜天還遶佛三帀從齋中入諸佛天中天授佛道決時光往照梵天還遶佛三帀從頂上入是時地神皆同時舉聲如是佛現三事若過去

當來今現在說種種決虛空神天四天王初利天上至梵天皆舉作聲如是說三事說種種決過去當來今現在是為授弟子地決為授辟支佛地決為授佛地決時梵天皆來下上至三十三天人皆來下爾時無央數百千

人會皆比丘比丘尼優婆塞優婆夷賢者阿難時知七法事何等為七一者知法二者知時三者知義四者知節五者知己身六者知眾會事七者知他人事賢者阿難從座起整衣服長跪叉手以偈讚佛言

得清淨智眼明好五 尊根寂定度無極

光明照遠而金色 神照誰德願說之

誰今發意於佛道 誰坐樹下降伏魔

誰受取佛上道利 月面願說何故笑

若佛世尊笑之時 面出光笑勝於人

應時百千人民會 今佛以緣當說之

阿難問佛唯天中天諸有姪怒癡者以色聲香味細滑法故笑天中天已斷姪怒癡用何故笑天中天不用舍利弗所問亦不是摩訶目捷連摩訶迦葉優為迦葉迦翼迦葉那翼迦葉施羅比利迦私所問諸佛天中天有六法不共何等為六一者諸佛天中天知過去無所罣礙慧二者有當來無所罣礙慧三者諸佛天中天今現在亦有無所罣礙慧四者諸佛天中天身所行智慧五者諸佛天中天口所說智慧六者諸佛天中天心所念智慧是為六諸佛天中天非有不見聞願佛說道慧佛告阿難過去世時有國名優波羅越其國富樂熾盛五穀豐熟人民安隱衆多不可復計阿難爾時優波羅越國中有王名波

羅先於諸國中獨尊所施行教勅使人以正法治國鞭杖不行爾時人命長壽二萬歲時其王命過其國中有一姪洸女人名為上色面貌端正姪好其女人行往至他人舍其主人適生男子便以手牽子臂姪女人便問之言牽子欲作何等兒母報言我飢餓欲噉之又問言寧無有飯可食之耶報言無有也姪女人言且待頃我為汝持食來報言卿未出門頃我當餓死耶豈能須卿持食來耶姪女人念言若我持兒去其母便當餓死若置去者便當取子噉之將當奈何令母子各得安隱姪女人即取利刀自割兩乳與之其母便食之姪女人問曰卿為飽未報言已飽矣姪女人兩乳血出流離便還其家時有一男子至其姪女人舍欲與共作非法是人便念言

誰取此上色女乳割如是耶便有悲哀之意以姊弟心待之不復起姪意男子即問言姊誰取卿如是耶報言無有燒我如是者也我自至他舍其主人適產生便牽其子我問言欲作何等報我言我飢餓欲取子肉噉之我問言卿無有飯可食之耶報我言無有也我言且待頃我爲汝持飯來報我言卿未及出門頃我便餓死我心念言取兒持去者母便當餓死若捨去者則當取子噉之我便割乳與使噉之其男子聞其言即躡地奄絕姪女人便取水灑其上甚久乃得蘇息男子問言姊當爲我現至誠姪女人言諾男子言我初不見此難實至誠如汝言不虛者姊乳當平復如故應時其女人乳平復如故亦無瘡癩也釋提桓因以天眼見之妬嫉之言此上色

良五

十三

姪女人布施爲福德乃如是恐來奪我座即化作婆羅門持三寶杖澡豆瓶著金錫行自至此上色姪女家言與我分衛其女人便以金鉢盛飯出與婆羅門婆羅門即却不肯受上色女人問婆羅門言何爲却行不肯受食報言我不用食我聞汝布施乳爲審爾不乎報言實如是婆羅門以偈問曰
汝爲索何願事 云何釋爲梵耶
若爲求多寶玉 所願難乃如是
上色女人以偈報之言
所可作無爲者 無生老及病死
無憂愁清淨處 婆羅門我求彼
婆羅門問言汝持乳布施時意寧轉異不女人報言婆羅門我當爲汝現至誠報言現之女人言若使我至誠持乳布施意無有異者

令我轉女人身得作男子所言適竟即轉成
男子時優波羅越王治國五千歲已後終亡
傍臣左右聞媪女人轉身作男子念言正當
立此作國王爲王者當以正法治國便共立
作王鞭杖不行以正法治國好布施金銀珍
寶著四城門及諸街里欲得飯者與飯欲得
財者與財欲得衣者與衣欲得香熏華者與
香熏華欲得房室座席者與房室座席欲得
舍宅者與舍宅欲得金銀珍寶明月珠玉瑠
璃水精珊瑚碼瑙隨所欲與之教天下人持
八關齋如是治國五百歲不耕種自然生稻
米清潔香美無有麤穢今日截旦續自然生
即取米莖應時沒不現取共食其味一切味
食是以後齒不落亦不老亦不病亦不偃顏
色無異長短適等祿相亦等譬如鬱單越天

長五

十四

下人國王自念言我布施與人何可怪我布
施與禽獸者爾乃爲難時王以蘇香自塗身
便入山空閑處卧巖石上諸百鳥皆來生噉
其身便命過生於婆羅門家其家大富金銀
珍寶無央數十月已滿便生端正好無比適
生四侍女共養育第一女主莊飾其身第二
女主沐浴第三女主乳哺第四女主抱之兒
即長大四夫人共侍護不得使有見者五百
姝女共侍相娛樂便竊出過向市觀見販賣
貧窮乞匄者有悲哀之意言此人民若使富
樂者不復賈作販賣爾時自說偈言

我之身心云何 其堅而不破碎

吾自在安樂處 見勤苦諸人民

便還白父母我欲除鬚髮行入山於空閑樹
下父母不聽所以者何適有汝一子甚愛重

之我禱祠山川日月諸天適得汝一子耳我不見汝者便愁憂死不肯聽使去子便委卧地一日二日至五日不食飲諸親厚知識聞此兒欲學道除鬚髮父母不聽委卧空地不飲食五日諸親厚知識皆共到其所諫曉言童子何以不起沐浴飲食莊嚴用爲除鬚髮在樹間樂學道乎童子亦不應如是言至三反諸親厚共到父母所言聽使去學道若樂者可數往來相見不樂者便當來歸父母言諾子見聽已便自養視六七日遶父母三市爲作禮便入山空樹下坐行道已後則往至餘大叢樹間中有兩道人坐得五神通精誠求道離於姪欲童子便至其所問此間作何等報言我在此間露坐禪念道用人民故作勤苦行童子言我亦當用人民故露坐禪念

道二道人言善童子即於大叢樹下坐禪於其中用人民故勤苦行道即得五神通精進踰於兩道人其人大神聖上尊其樹間有虎妊身諸道人法樹果自墮落者乃取食之不從樹摘取也諸道人共行求果茲便見妊身虎童子道人語兩道人言此虎今不久當生飢餓經日恐自噉其子誰能持身餒之者彌勒菩薩言我當持身餒之採果還已見虎已乳飢餓欲取其子其一道人語兩道人言虎已乳飢餓欲還取其子食之誰能持身餒者彌勒菩薩言我當持身餒之便共俱至餓虎所虎因張口向之兩道人俱畏懼便飛上虛空中其一道人言云何卿之至誠如是耶屬者言當持身餒餓虎今者何故飛上虛空耶其一道人哀之淚出左右顧無所有童子道

人取利刀刺右臂放流血如是七處自刺放
 血入虎口中虎因飲之便復自投身飼餓虎
 童子道人即死佛語阿難欲知爾時上色婬
 女人者不正是我身時立為王者亦是我身
 時婆羅門子自投身飼餓虎者亦是我身兩
 道人者是迦葉菩薩彌勒菩薩佛告阿難我
 精進行道故超越九劫出彌勒菩薩前如是
 阿難勤苦行道六十劫布施手足鼻耳頭目
 肌肉婦子男女好衣被飲食故降伏六十億
 魔三十四億得佛道佛語阿難若使一切人
 知布施之福如我所知者窮之餬口得一食
 自飯繼命若不食此便餓死者則當不自食
 與善人令受阿難我念昔世時所布施用是
 故面色明好照曜笑光從口出徧三千大千
 世界佛說是經時四千二百比丘起無餘意

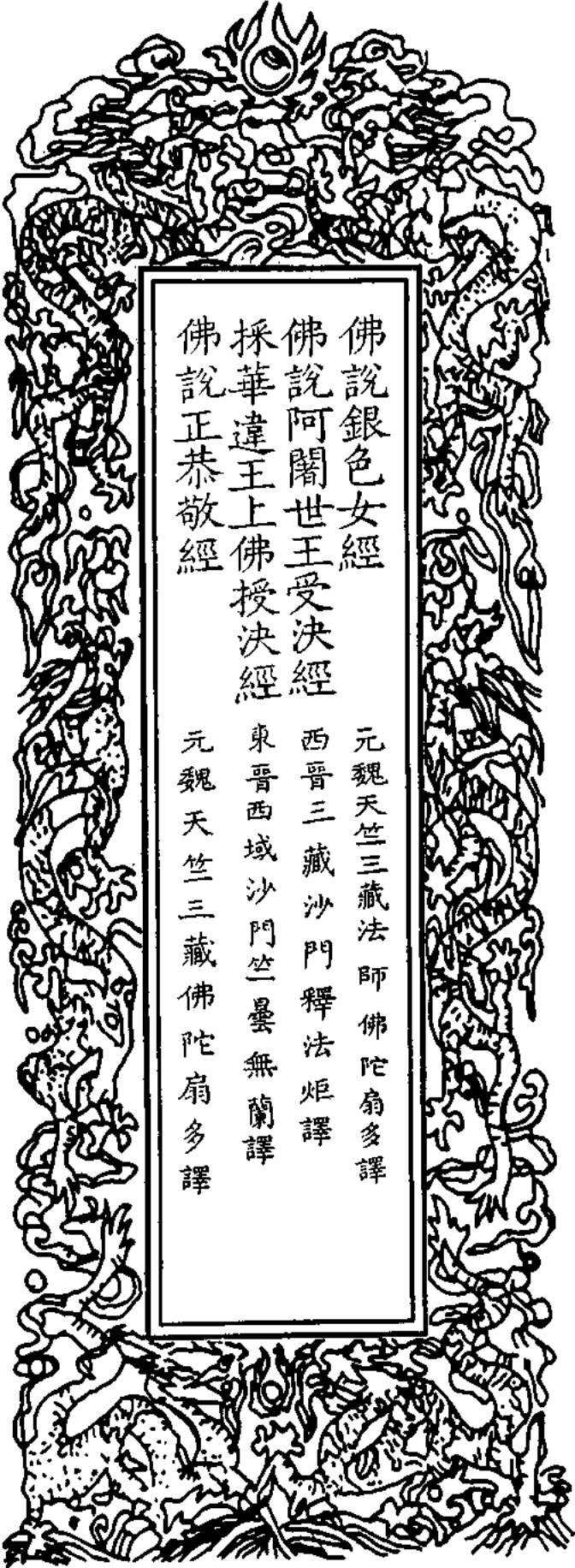
得解脫八十那術諸天人發無上正真道意
 七萬菩薩得無所從生法忍佛說如是賢者
 阿難及一切眾會諸天龍鬼神世間人皆歡
 喜前為佛作禮而去
 佛說前世三轉經

音釋

媯而沼切 躡房益切 癩步官切 勺古太切
 獷古猛切 偃於武切 販方願切 菰郎果切
 餒於偽切 餬祥吏切 餬洪孤切
餒於偽切 餬祥吏切 餬洪孤切

良五

七

佛說銀色女經

元魏天竺三藏法師佛陀扇多譯

佛說阿闍世王受決經

西晉三藏沙門釋法炬譯

採華違王上佛授決經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

佛說正恭敬經

元魏天竺三藏佛陀扇多譯

清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

佛說銀色女經

佛說阿闍世王受決經

採華違王上佛授決經

佛說正恭敬經

佛說銀色女經

良六

元魏天竺三藏法師佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆住舍衛國祇陀樹林
 給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱爾
 時世尊告諸比丘言諸比丘若有眾生能知
 布施所有功德及施果報如我所知於食食
 時若初食搏若後食搏若不捨施不應自食
 爾時世尊而說偈言
 若有諸眾生 如佛之所說 減食分而施
 成就大果報 或以初食搏 或以後食搏

良六

若不用布施 則不應自食

爾時世尊說是偈已告諸比丘言諸比丘乃
往過去過無量劫時有王都王號蓮華彼城
有女名曰銀色端正姝妙容相具足成就最
上勝妙色身彼銀色女有所須故從自家出
往至他舍入他舍已見彼家內新產婦女生
一童子端正姝妙身色成就時產婦女以手
擎子而欲食之時銀色女即問之曰妹何所
作彼即答言我今甚飢無有氣力不知何食
故欲噉子時銀色女即語之言妹今且止此
事不可妹此舍中豈更無食人所食者即答
言姊我久積集慳貪妬恪是故於今無物可
食銀色女言妹今且止待我向家與妹取食
彼復言姊我今二脇皆欲破壞背復欲裂心
顛不安諸方皆暗姊適出舍我命即斷時銀

色女作如是念若將子去彼婦命終若不將
去必食此子以何方便救此二命即語之言
妹此室中有利刀不我今須之彼答言有即
便取刀授與銀色銀色取刀自割二乳與彼
令食而語之言食我此乳即令妹身離飢渴
苦彼取食已復問之言妹為飽不彼答言飽
銀色女言妹今當知此子乃是我自身肉之
所贖得今且寄妹我須向家取諸飲食作是
語已流血徧身曳地而去往至家中銀色眷
屬諸親見已皆共問言是誰所作銀色答言
是我自作彼復問言何以故爾時銀色答言
我已起心不捨大悲為求成就阿耨多羅三
藐三菩提故諸親皆言雖行布施而心悔者
乃可是檀非波羅蜜作是語已復問之言當
割捨時為歡喜不勿以苦痛至生悔惱時銀

色女即發誓言我割二乳不生悔心心無異
想以是誓願令我二乳還復如本作是誓已
即時二乳還復如本爾時蓮華城中諸夜叉
等發大聲言銀色女今自捨二乳爾時地天
聞已復唱虛空中天聞已傳唱如是傳聲乃

至梵天時帝釋王作如是念是事希有此銀
色女愍衆生故自捨二乳我今當往至彼試
之作是念已即自變身作婆羅門於左手中
執金澡罐及捉金鉢於右手中捉一金杖而
便往詣蓮華王都到已漸漸至銀色女所居
舍宅在門外立唱言乞食時銀色三既聞門外
乞食聲已即便隨時以器盛食出在門外時
婆羅門而語之言妹今且停我不須食女言
何故婆羅門言我是帝釋我於汝所甚生疑
心故來到此如我所問必當答我女語之言

大婆羅門今者但問隨意所問我當答之必
令稱汝婆羅門心時婆羅門即問言妹實割
二乳施他以不答言實爾大婆羅門婆羅門
言何以故爾銀色女言大悲之心爲取阿耨
多羅三藐三菩提故婆羅門言此事甚難甚
難事者所謂阿耨多羅三藐三菩提若布施
已而生悔心彼乃是檀非波羅蜜汝當施時
歡喜以不當割時苦生異念不銀色即答言
憍尸迦我今立誓我以求於一切智心爲求
一切世間勝心求救一切衆生之心割此二
乳實不生悔若不悔者令我女身變成男子
時銀色女作是誓已即成男子彼見女身成
男子已心生歡喜踊躍無量至於餘處樹下
睡眠時蓮華王忽然崩亡其王無子時甚大
熱當於是時諸大臣等從樹至樹從村至村

從城至城從都至都處處求覓有相之人應
爲王者諸臣皆言我等今者云何而得如法
治王當爾之時有一大臣以熱困故入華池
中時彼大臣見樹下人色貌殊勝具足衆相
睡卧不覺日雖移去然其樹影不捨彼人時
彼大臣彈指令覺彼既覺已將至王舍即與
剃鬚令被王服首著寶冠而語之言當治王
事彼即答言我實不能治於王事復語之言
今者必須治於王事彼復答言我若爲王如
法治國汝等諸人若當悉受十善業道我即
爲王彼皆答言臣等順行即時皆受十善業
道彼人如是十善業道勸衆生已即治王事
名銀色王爾時國內諸人民等壽命七萬那
由他歲彼王於是無量百歲無量千歲治王
事已爾乃命終臨命終時作如是言

一切皆無常 必有敗壞事 合會必有離
有命皆必死 隨所作事業 若善若不善
一切有生者 命皆不久住

彼王命終還生彼處蓮華王都於長者妻而
便託生可八九月便生童子端正姝妙具足
衆色然彼童子過八歲後五百童子而圍遶
之將詣學堂彼學堂處先有五百童子學書
時彼童子問舊者言汝等於此爲何所作舊
者答言我等學書又云學書得何義利汝等
何須學此書爲汝等但應發阿耨多羅三藐
三菩提心舊童子言發阿耨多羅三藐三菩
提心爲何所作童子答言必須修行六波羅
蜜何等爲六所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜彼既聞已即言我發阿耨多羅三藐三菩

提心時彼童子良六既令諸人發阿耨多羅三藐
三菩提心已作如是念我今欲以微少物施
我今當爲二足四足禽獸鹿等而行布施作
是念已而便往至尸陀林中即以利刀刺身
出血塗身令徧復以油塗卧彼林中而自唱
言諸有近遠二足四足鹿等禽獸須食之者
願來至此食我身肉于時彼處飛鳥衆中有
一鳥來名曰有手坐其額上挽其右眼挽已
還放彼問鳥言汝今何故挽我右眼而復放
耶彼鳥答言我於人身餘分肉中一切無有
美於眼者彼語鳥言假使千徧挽我右眼而
復放之而我不生嫌恨之心彼鳥於是噉其
二眼無量鳥衆集彼林中彼鳥悉共食其肉
盡惟白骨在彼捨身已即復還生蓮華王都
託生彼處婆羅門婦足滿十月生一童子端

正妹妙最上無比身色具足年二十後于時
父母而語之言摩那婆當須造舍時彼童子
報父母言爲我造舍爲有何義我心今者不
在於舍惟願放我入於深山父母即聽彼出
自舍往詣山林既往到已見山林中於前先
有二婆羅門舊住仙人在彼林中時摩那婆
至婆羅門二仙人所問婆羅門二仙人言梵
仙在此山林之中爲何所作二仙報言摩那
婆我等皆爲利益衆生故在此林行於苦行
作種種事彼復語言我於今者亦爲利益一
切衆生故來至此欲作苦行彼摩那婆即至
餘處樹林之中量地作屋彼摩那婆以修善
業福德力故忽得天眼即時遙見於其住處
相去不遠有一母虎住在彼處而彼母虎懷
妊將產時摩那婆見已念言而此母虎將產

不久此虎產已良六或容餓死或時飢餓極受困六苦或食自子念已即問彼婆羅門二仙人言誰能割身與此虎者彼即答曰我等不能自割身施作是語已復過七日母虎便產虎既產已口銜諸子復置於地而復還取時摩那婆見是事已即便往到二仙人所語言大仙母虎已產若為利益諸衆生故行苦行者今正是時可割身肉與此母虎時彼仙人二婆羅門即便往至母虎左已作是思惟誰能忍受如是苦事而行大施誰能自割所愛身肉與此餓虎作是念已彼產母虎即遠逐之彼二仙人惜身命故飛空而去時摩那婆即便遙語彼婆羅門二仙人言此是汝等誓願事耶作是語已即發誓言我今捨身以濟餓虎願令我身以此因緣必得阿耨多羅三藐三

菩提作是願已於彼地處得一利刀自壞其身以施餓虎諸比丘我愍汝等生於疑心諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知爾時於彼蓮華王都銀色女人割二乳者豈異人乎今我身是諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知我良六是爾時蓮華王都銀色女也諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知我是爾時名銀色女捨於二乳濟彼子者諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知羅睺羅者豈異人乎即是爾時彼童子也諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知爾時於彼蓮華王都尸陀林中為諸鳥衆割捨身者豈異人乎我身是也諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知爾時二仙婆羅門者豈異人乎即是汝等諸比

丘也諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知我是爾時婆羅門子摩那婆也諸比丘是故我今爲比丘說若諸比丘知施功德及施果報應施初搏若施後搏如是而食佛說此時彼諸比丘皆大歡喜

佛說銀色女經

佛說阿闍世王受決經

西晉三藏沙門釋法炬譯

聞如是一時佛在羅閱祇國耆闍崛山中時阿闍世王請佛飯食已訖佛還祇洹王與祇婆議曰今日請佛佛飯已竟更復所宜祇婆言唯多然燈也於是王乃勅具百斛麻油膏從宮門至祇洹精舍時有貧窮老母常有至心欲供養佛而無資財見王作此功德乃更感激行乞得兩錢以至麻油家買膏膏主曰母人大貧窮乞得兩錢何不買食以自連繼良六用此膏爲母曰我聞佛生難值百劫一遇我幸逢佛世而無供養今日見王作功德巍巍無量激起我意雖實貧窮故欲然一燈爲後世根本者也於是膏主嘉其至意與兩錢膏應得二合特益三合凡得五合母則往當佛

前然之心計此膏不足半夕乃自誓言若我後世得道如佛膏當通夕光明不消作禮而去王所然燈或滅或盡雖有人侍恒不周市老母所然一燈光明特朗殊勝諸燈通夕不滅膏又不盡至明朝旦母復來前頭面作禮叉手却住佛告目連天今已曉可滅諸燈目連承教以次滅諸燈燈皆已滅唯此母一燈三滅不滅便舉袈裟以扇之燈光益明乃以威神引隨藍風以次吹燈老母燈更威猛乃上照梵天傍照三千世界悉見其光佛告目連止止此當來佛之光明功德非汝威神所毀滅此母宿命供養百八十億佛已從前佛受決務以經法教授開化人民未暇修檀故今貧窮無有財寶却後三十劫功德成滿當得作佛號曰須彌燈光如來至真世界無有

日月人民身中皆大光明宮室良六衆寶光明相九照如忉利天上老母聞決歡喜即時輕舉身昇虛空去地百八十丈來下頭面作禮而去三聞之間祇婆曰我作功德巍巍如此而佛不與我決此母然一燈便受決何以爾也祇婆曰王所作雖多心不專一不如此母注心於佛也乃更往請佛宿勅諸園監各令晨採好華早送入宮室中佛便晨出祇洹徐徐緩行隨道爲人民說法投日中至宮有一園監持華適出園巷正與佛會於大道之衢聞佛說經一心歡喜即以所持華悉散佛上華皆住於空中當佛頭上佛即授決曰汝已供養九十億佛却後百四十劫汝當爲佛號曰覺華如來其人歡喜即時輕舉身昇虛空來下作禮畢即更自念我王爲人性大嚴急故宿

勅我齋戒將華當以供佛而我悉自以上佛空手而往必當殺我便徑歸家置空華箱於戶外入告婦言我朝來未食王今當殺我急爲具食婦聞大惶懼曰王何故相殺便爲婦本末說之婦即出至竈下具食天帝釋便以天華滿空箱中婦持食還見戶外箱中華滿如故光色非凡即以告夫夫出戶視知是天華心大歡喜止不復食便持華入王適出迎佛道與王相逢王見華大好世間希有即問監曰我園中大有此好華乃爾而汝前後不送上汝罪應死寧知之不監曰大王園中無有此華臣朝早將園華道路逢佛不勝歡喜盡以上佛即授與我決知當殺故過家索食比其頃出視空箱中復見此華必是天華非園所有今我生旣卑賤爲王守園拘制縣官

不得行道一良六已受決止爾而死必生天上十
方佛前無所拘制可得恣意行道王若相殺
我無所怪也王聞受決便大慚怖肅然毛豎
即起作禮長跪懺悔佛至宮飯食已訖呪願
而去王復問祇婆曰我前請佛而老母受決
今日設福而園監受決我獨何故初無所獲
心甚於悵當復宜作何等功德耶祇婆曰王
雖頻日設福但用國藏之財使人民之力心
或貢高意或瞋恚故未得決今宜割損身中
自供之具并脫瓔珞七寶珠環以作寶華當
與夫人太子併力合手自就功勤一心上佛
佛照王至誠必得決也於是王減撤廚膳晝
夜齋戒脫身上諸寶合聚諸師日前作華王
及夫人太子皆自著手至九十日所作悉成
勅外嚴駕當往上佛傍臣白言聞佛前到鳩

夷那竭間已般泥洹也王聞心大悲號涕淚
哽咽曰我故至心手作此華佛雖般泥洹我
故當賈詣耆闍崛山以上佛坐處展馳我意
也祇婆曰佛者無身亦無泥洹亦不常住無
滅無在唯至心者為得見佛佛雖在世間無
至心者為不見佛大王至誠乃爾佛雖般泥
洹往必見佛便至耆闍崛山中見佛且悲且
喜垂淚而進頭面作禮以七寶華前散佛上
華皆住空中化成寶蓋正當佛上佛便授與
王決曰却後八萬劫劫名喜觀王當為佛佛
號淨其所部如來刹土名華王時人民壽四
十小劫阿闍世王太子名旃陀和利時年八
歲見父受決甚大歡喜即脫身上眾寶以散
佛上曰願淨其所部作佛時我作金輪聖王
得供養佛佛般泥洹後我當承續為佛其所

散寶化爲交絡帳正覆佛上佛言必如汝願
王爲佛時汝當作金輪聖王壽終便上生兜
術天上壽盡便下作佛在藥王刹土教授佛
號梅檀人民壽命國土所有皆如淨其所部
佛時授決適竟王及旃陀和利前爲佛作禮
便燿然不見佛所在

佛說阿闍世王受決經

採華違王上佛授決經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

昔者世尊遊羅閱祇說經散慧初語亦善中語亦善竟語亦善其義微妙淨修梵行所講廣普時王便給使數十餘人常採好華以給王家後宮貴人姝女大小一日俱出城外採華欲還入城路經遇佛遙見世尊相好威光巍巍無量猶星中月若日初出照于天下與聖眾俱弟子菩薩前後圍遶往詣佛所稽首為禮心自念言人命難保佛世難遇經法難良六值今遭大聖猶病者得良醫身既貧賤加屬十二縣官羈役之患恒不自從國王嚴急主給採華常以早進設失時節或能見誅日不再中聖眾難遇億世時有寧棄身命以華上佛并散聖眾因受經戒聽省深法無窮之慧我於

無數劫爲人所害不可稱載未曾爲法而惜身命今供世尊三寶之業縱使見害不墮苦痛必生安處便以華散佛及聖眾上却自歸命一心重禮佛知其念發大道意甚慈愍之具爲散講大乘之法六度無極四等四恩三脫菩薩法時諸採華人皆發無上正真道意心解佛慧至不退轉無所從生佛即授決後當得佛號曰妙華如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊其邊人聞莫不怡悅啓受大法供奉三寶時採華人供養受決稽首佛足還歸家中與家二親妻子辭別我今命盡爲王見殺父母愕然問何罪咎諸子答曰爲王所使行採諸華中途見佛以華貢上王大嚴急既違失時復無有華必見危命故辭別耳二親聞之

良六

十三

益以愁感當奈之何發篋視之滿中好華須
曼雜香香熏鬱鬱遠徹四面父母告曰可以
進王諸子各曰衆人見之必傳至王又復違
時恐不得安時王大瞋見不時來復散衆華
遣邊大臣多將人兵收取將來則受王教反
縛入宮罪當棄市諸人不忍面色不變王怪
問之汝等罪過命在不測縛來當殺何故不
懼面色不改即白王曰人生有死物成有敗
我從無數劫每以非法不惜身命朝早採華
值遇世尊以華供上稽首歸命爾時已知違
令當死寧以有德而死不以無德而存還視
華篋續滿如故皆是如來恩仁所覆王甚怪
之心不信然故往詣佛稽首足下却坐一面
叉手問佛有是意不佛言然王此人至心欲
度十方不惜身命故取衆華以散上佛意無

想報已得受決將來成佛號曰妙華至真等
正覺用發大意受決之故慈心之香華滿篋
器莫不聞知王大歡喜疾解衆縛悔過自責
愚意不及繫縛菩薩唯原其罪佛言善哉善
哉能自改者與無過同佛說如是王及臣民
莫不悅豫作禮而去

採華違王上佛授決經

佛說正恭敬經

元魏天竺三藏佛陀扇多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與聲聞比丘二百五十人俱菩薩五百人皆是如來種子權行六道助佛揚化知衆生根

長六

十四

威德自在顯發如來方便密教其名曰生疑菩薩寶德菩薩光明王菩薩慧燈菩薩德臻菩薩悉達菩薩無畏菩薩覺首菩薩財首菩薩寶首菩薩德首菩薩目首菩薩進首菩薩法首菩薩智首菩薩賢首菩薩如是等菩薩摩訶薩五百人俱爾時尊者阿難白佛言世尊樂法善男子善女人當云何敬法及敬法師爾時世尊告阿難言止止阿難今時衆生不能恭敬及有敬法阿難白佛言世尊我今樂法及以敬法已敬當敬世尊自我親近如

來以來未曾得聞如此法門以不聞故恭敬如來必失儀則今若聞者故得如法修行是事世尊復有樂法善男子善女人聞此法門即得修行世尊復有如是法中出家比丘貧窮下賤但求衣食不樂求法及敬法師雖復

親近佛法而行下賤不能隱覆必當示現世尊是故我今現在自為并及未來一切比丘諮請如來如是敬法世尊我等云何得修正行惟願如來為我解說佛告阿難樂敬法善男子善女人若欲讀誦請問往至經法應當長六和尚阿闍黎所至其所已應問和尚阿闍黎十五如來正法隨心所樂當知和尚阿闍黎心所知法先應諮請聽問以不師若聽者然後乃問雖復歲數若二十為樂法故應往諮請及受依止何以故如來法中雖聽五歲比丘

得離依止然彼人以初敬為法求樂法故何以故是人為欲成就自德行故阿闍黎者應如是與依止或言可或言如是或言爾或言利或言教誨或言謹慎行莫放逸如法端正修行作如是與依止比丘成就如是等法可與依止彼得名為成就依止假使百歲比丘不能通達如是等句彼人應受依止況能與他作依止師若使無歲比丘成就如是等法沙門密語即得名為已受依止假使百歲不達如是等法諸句律者彼應受依止是中誦經比丘應於阿闍黎所作敬重心及正恭敬彼讀誦受經者在阿闍黎前不得露齒不得瞻足不得動足不得疊足不得蹀足不得弄足不得高座處坐師不借問亦不得語不得違師語不得一向瞻相師面住在師

前三肘而立師聽坐即坐坐已於師所起慈悲心彼誦經者應先誦熟熟者誦已從師受經任意多少隨諸法門中若有疑者先應諮請聽問以不師若聽可然後當問彼受經已右膝著地兩手接禮師足若地處惡者隨所有道却退而行當至平處若地處先平彼應禮師足然後當行行至十肘復更作禮然後隨道而行彼應作如是念阿闍黎常逐我後我不能遠離阿闍黎彼應知時日三時到阿闍黎所若不到者應如法治若到而不見阿闍黎者彼應若草若木若杖若土塊若石令作記識若阿闍黎在房宴坐者彼應旋房禮敬然後當行若有所作不問師亦不得作除大小便不得向師作麤獷惡語不得重循師語隨師所坐之處若繩牀若木牀皆不得坐

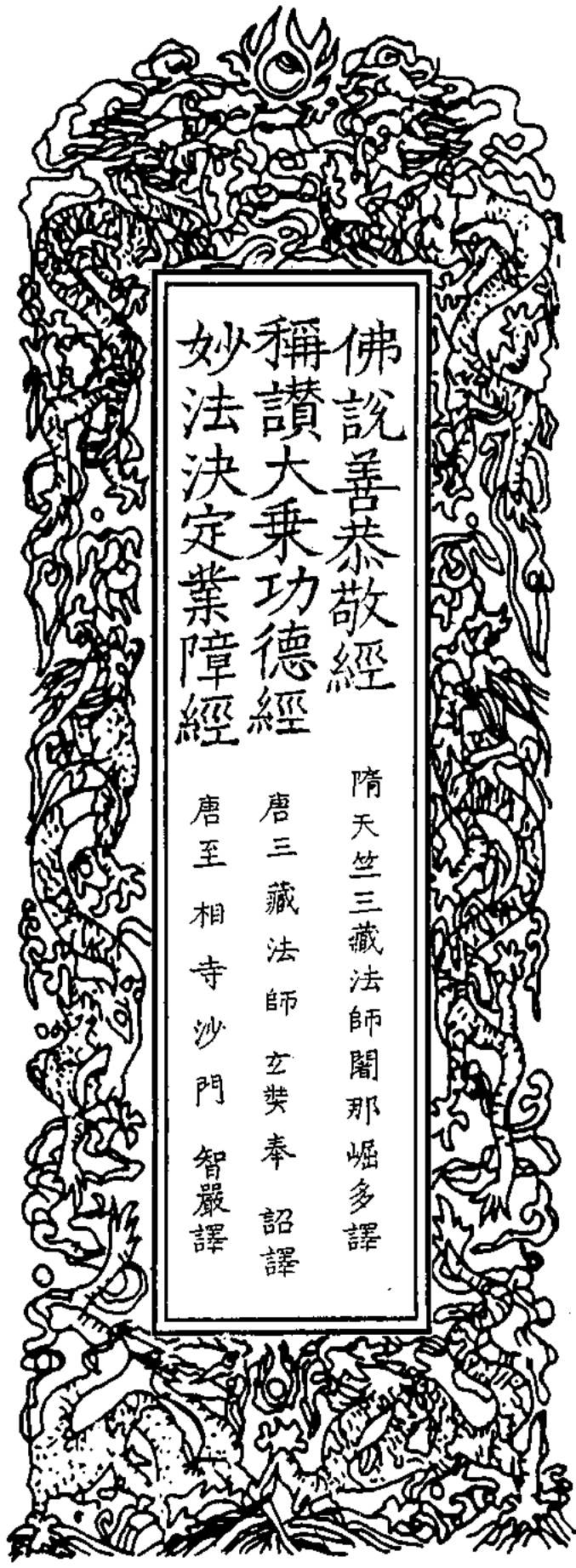
彼牀若壞即應治之彼應晨朝時往知時往不得非時往彼往已應問阿闍黎當何所須及何所作爲入聚落不若言入阿闍黎所有衣被應洗手自衣拭手兩手捉師衣已著淨處先與師淨水洗手然後授衣與師於後安多會拂塵與之或覆身衣或雨衣或所須餘衣資用之者彼應如是敬不得阿闍黎前唾唾若寺內若寺東西不得左右反抄衣不得纏頭隨師所居有經行處掃灑令淨日三時拂扇三時洗浴三時諮問取水爲師乞食若師有所作者彼應用力作之若食竟應從師索鉢洗之若與先洗師鉢然後自洗已鉢師若不與不得重索何以故阿難未來有如是比丘作是念言如來等正覺鉢無有洗者彼學我故自欲洗之如來聽如是等人夏取清

涼冬取溫暖隨所須者皆應得取不得師前嚼楊枝不得說師若好若惡若遙見師應起迎接阿難若從讀誦諮請一四句偈是名阿闍黎是故彼應恭敬阿闍黎阿難若不如是敬阿闍黎者以不敬故住不正行說師過惡者彼不說我以爲世尊何以故阿難彼人不重佛不敬法不在僧數何以故阿難如是癡人不得名爲住正行中阿難住正行者我爲彼人說佛法耳爾時尊者阿難涕泣流淚作如是言世尊未來世中若有衆生能住能行如是等行甚爲希有世尊我能行住如是等行世尊若有比丘不能恭敬和尚阿闍黎及說過者彼人得何等報佛告阿難若有比丘不敬和尚阿闍黎及說過者我說彼人愚癡凡夫何以故阿難不得說阿闍黎實惡何況

說虛是中阿難若不恭敬和尚阿闍黎者有
辟支地獄名之為滅彼人命終生彼地獄彼
人生已即有四頭身上火然如熱鐵丸是中
有諸蟲名為鐵狗常所食噉彼人舌根是處
命終生畜生中作虎狼野干衆生見者皆唱

言是虎狼野干有所見者無能喜樂以本口
過故常食糞穢受報已盡復生人中常在邊
地無佛法處雖生人中具足衆惡遠離功德
身形色力不類人狀稟受身形不似父母不
為父母之所憐愛常被惡謗遠離諸佛生生
愚癡闇鈍無智速墮地獄何以故以不恭敬
教授施法濟拔難者故阿難如是等人數得
苦法阿難假使讀誦受持一四句偈及以經
卷書寫供養隨彼字等劫若頂若肩若背荷
負彼師及一切樂具而供養之阿難如是供

養已猶不能報阿闍黎恩佛告阿難未來世
中有如是等諸惡比丘得是經已而不恭敬
阿闍黎和尚者以無行故說阿闍黎和尚過
我今當記如是比丘愚癡人等墮諸地獄受
大苦惱阿難我今告汝及以正勅如來已說
善惡道行隨彼衆生所行善惡得報如是是
故阿難汝等今當應善恭敬應善思量阿難
善恭敬善男子善女人得此法門者讚歎出
離訶欲不淨諸塵垢盡得法眼淨爾時阿難
更整衣服白佛言世尊此法之要當名何經
比丘比丘尼優婆塞優婆夷云何受持修行
於未來世紹三寶種使不斷絕佛告阿難此
經名為正恭敬如是受持所謂愛佛愛法愛
僧佛說是經已尊者阿難及諸比丘并諸菩
薩聞佛所說皆大踊躍歡喜奉行

佛說善恭敬經
稱讚大乘功德經
妙法決定業障經

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

唐三藏法師玄奘奉詔譯

唐至相寺沙門智嚴譯

佛說善恭敬經、稱讚大乘功德經、妙法決定業障經

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

佛說善恭敬經

稱讚大乘功德經

妙法決定業障經

良七

佛說善恭敬經 良七

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆住在如來本所行處
寶莊嚴殿爾時世尊與大比丘及諸菩薩摩
訶薩等并餘無量百千萬億四部大眾左右
圍遶共會說法爾時長老阿難從座而起整
理衣服右膝著地以十指爪合掌向佛身心
恭敬而白佛言世尊如來常說有多聞者有
大功德若復教他立多聞處世尊彼善男子
得幾所功德作是語已默然而住爾時世尊

告長老阿難言阿難汝既問我以是義故我當爲汝譬喻解釋所以者何智者於義譬喻得解阿難譬如三千大千世界所有樹木百卉藥草若小若大乃至似於如橫一指從地生者彼等樹木並著枝葉華果子實皆悉備具阿難而彼所有樹木之中如橫一指最小之者所生華果多少之數如一恒沙如向一指所生華葉果實枝等如橫二指所生草木還有若干華果子實多少之數如二恒沙如是次第乃至從地更有出生如橫三指還有若干枝葉華果多少之數如三恒沙阿難於意云何頗復有人能數彼樹多少以不阿難言不也世尊爾時佛復告阿難言彼之一指以上所有華果子實有人尚能數知多少而彼善男子善女人教他乃至一四句偈爲他

顯示不求果報發慈哀心憐愍之心乃至教他令得阿羅漢果復作是念以何方便令多衆生以此法施因緣力故令得須陀洹果乃至令得阿羅漢果乃至令發菩提之心以慈愍故教他乃至一四句偈爲他解釋分別顯示以此功德欲比於前譬喻功德多少之數於此功德百分不及一千分不及一百千分不及一億千分不及一歌羅數分不及一譬喻分不及一憂波尼沙陀分不及一彼等福德不可稱量阿難彼之男女多得善根乃至令他住多聞中復能向他乃至宣說一四句偈爾時世尊作是語已長老阿難復白佛言希有世尊世尊乃能作如是說希有婆伽婆如來乃能作如是說世尊彼之受法善男子善女人於是法中及法師所應作何等恭敬

之心作是語已佛告阿難阿難汝莫問我如是之事何以故今者衆生無敬法心阿難復更重白佛言善哉世尊我渴仰法於是法中深生敬心如法學法我作世尊侍者已來未曾聞此如是之法世尊我從今已當作是恭敬之心如世尊勅不違聖教爾時阿難復白佛言世尊於後末世有善男子善女人等於諸法中或有渴仰敬重心相唯有口言爲衣食故爲利養故從貧賤中剃髮出家而作是言我能爲法雖復彼等求諸佛法世尊然彼衆生無行法心良七示下賤相是人還起下賤之心世尊我爲自身故發是問我等云何應住云何應行作是語已爾時佛告長老阿難作如是言阿難若有善男子善女人樂於法者欲得讀誦彼等衆生欲向和尚阿闍黎所至

已應問諸佛法言隨心所樂所堪說處應說依止彼或十臘或十二臘爲重法故應乞依止何以故如來往昔雖復說言五夏比丘不須依止而彼學者於前敬心乃能爲法以是義故應當依止何以故彼人欲學於佛法故阿難而彼和尚阿闍黎等爲彼應作如是依止當如是耶我許汝耶汝得利耶我教汝耶汝當謹慎莫放逸耶應練行耶如是與耶若有比丘得具足法彼則堪能與他依止若能如是分別法句與他依止名依止師若有比丘雖復百夏不能閑解如是法句彼亦應當從他依止所以者何自尚不解況欲與他作依止師假令耆舊百夏比丘而不能解沙門釋種祕密之事彼人爲法應說依止雖有百夏上座比丘不解律法彼等亦應說於依止

若有比丘從他受法彼等比丘於彼師邊應起尊貴敬重之心欲受法時當在師前不得輕笑不得露齒不得交足不得視足不得動足不得踣脚足踝齊整勿令高下於彼師前勿昇高座師不發問不得輒言凡有所使勿得違命勿視師面離師三肘令坐即坐勿得違教安坐已訖於彼師所應起慈心若有弟子欲受法時長跪師前良七先誦所得誦已有疑先應諮白若見聽許然後請決是時學者既受法已右膝著地良七兩手捧足一心頂禮師所住處地若平正即應設敬若地褊隘即還却立乃至師過至彼平所即便請法若至平處禮師足已却縮而行至十肘地遙禮師已隨意歸還又復弟子應作是念師在我後觀我是非不應放逸我若即來尋至師前請決所

疑是即為善儻不得來應當知時一日三時應參進止若三時間不參進止是師應當如法治之又復弟子若參師時至彼師所若不見師應持土塊或木或草以為記驗若當見師在房室內是時學者應起至心遶房三帀向師頂禮爾乃方還若不見師眾務皆止不得為也除大小便又復弟子於其師所不得麤言師所呵責不應反報師坐卧牀應先敷拭令無塵汙蟲蟻之屬若師坐卧乃至師起應修誦業時彼學者日出東方便別師所善知時已數徃師邊諮問所須我作何事當白師言入聚落不若師欲得入聚落時師所袈裟當須前奉先應洗手若洗手訖應持已衣還拭已手至彼師所身心安住兩手捧衣長跪而授如法敬奉處所安住然後奉水令洗

手面先奉內衣著身體者爾乃更當奉餘衣服常所用者向於師所應作如是恭敬之心又復弟子在於師前不得洩唾若行寺內恭敬師故勿以袈裟覆於肩膊不得籠頭師經行處應常掃拭天時若熱日別三時以扇扇師三度授水授令洗浴又復三時應獻冷飲應當知時爲師乞食師所營事應盡身力而營助之取師應器洗治令淨若師與洗先洗師器乃及已鉢若與應洗如不與者不應再索何以故有因緣故阿難有諸比丘當作是念如來往昔鉢無人洗彼等學佛應當自役雖然如來許彼天若熱時應具冷水天若寒者應備暖水凡所須者皆應盡備親在師前勿嚼楊枝於他人處勿說師過若遙見師尋起迎接阿難凡有師者隨在誰邊學四句偈

或聽或讀或問或諮一四句等是即爲師時彼學者於其師所常起恭敬尊重之心若不如是名不敬者亦名不住正行之者若於他邊說師過者彼人不得取我爲師何以故阿難彼無敬心不愛佛故彼無行人況愛法者彼無敬人當不愛法彼大惡人亦不愛僧不入僧數何以故彼愚癡人不行正行阿難佛所言說皆爲行者爾時長老阿難聞佛說已悲泣流淚以手捫拭作是自言世尊於將來世少有衆生住是行者世尊我等當行如是之行我今當住如是之行世尊若有比丘於彼師所或和尚邊不生敬心道說長短於將來世得何等報佛告阿難若將來世有諸比丘或於師所或和尚邊不起恭敬說於師僧長短之者彼人則非是須陀洹亦非凡夫彼

愚癡人應如是治何良七以故阿難師實有過尚六不得說況當無也阿難若有比丘於其師邊不恭敬者我說別有一小地獄名為碓撲當墮是中墮彼處已一身四頭身體俱然狀如火聚出大猛燄熾然不息然已復然於彼獄處復有諸蟲名曰鉤背彼諸毒蟲常噉舌根時彼癡人從彼捨身生畜生中受野獸形或野干身或受狼身彼諸人等見者大喚或唱言狼或唱野干阿難彼癡人輩皆由往昔罵辱於師及與和尚是故見者皆悉不喜以彼往昔舌根過故恒食屎尿捨彼身已雖生人間常生邊地生邊地已捨於一切功德之事具足惡法離衆善法雖得人身皮不似人不能具足人之形色不似父母父母憎惡得人身已常被輕賤誹謗凌辱離佛世尊恒無智

慧從彼死已還速墜墮地獄之中何以故阿難若有人等於教授師所施自在師所教法行師所教真行師所起不恭敬受是重殃阿難彼癡人輩自餘更得無量無邊苦患之法阿難若從他聞良七一四句偈或抄或寫書之竹帛所有名字於若干劫取彼和尚阿闍黎等荷擔肩上或時背負或以頂戴常負行者復將一切音樂之具供養是師阿難作如是事尚自不能具報師恩亦復不名深敬於師況敬法耶作是敬者是名敬師阿難若有無量無邊供養之具爾乃堪能供養師耶阿難當來之世多諸比丘得是經已於師和尚起不敬心無有正行於師和尚恒說於過阿難我說彼等愚癡人輩極受多苦於當來世必墮惡道阿難我向汝說我向語汝如來在世於

汝等邊已爲說訖此是正道此非正道於當
來世彼諸比丘隨行何行還生是處得是果
報是故阿難我教汝等常行恭敬阿難若有
善男子善女人能生恭敬尊重之心當得如
是勝上之法所謂愛敬諸佛世尊敬重經法
深愛敬僧當入是次佛說是經已長老阿難
等及諸大衆聞佛所說歡喜奉行

佛說善恭敬經

稱讚大乘功德經

唐三藏法師 玄奘奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵住法界藏諸佛所行
衆寶莊嚴大功德殿與無央數大聲聞衆大
菩薩俱及諸天人阿素洛等無量大衆前後
圍遶爾時會中有一菩薩示爲女相名德嚴
華承佛威神從座而起稽首作禮而白佛言
何等名爲菩薩惡友新學菩薩知己遠離爾
時佛告德嚴華言我觀世間無有天魔梵釋
沙門婆羅門等與新學菩薩於無上菩提爲
惡知識如樂聲聞獨覺乘者所以者何夫爲
菩薩必爲利樂諸有情故勤求無上正等菩
提樂二乘人志意下劣惟求自證般涅槃樂
以是因緣新學菩薩不應與彼同住一寺同
止一房同處經行同路遊適若諸菩薩已於

大乘具足多聞得不壞信我別開許與彼同
居爲引發心趣菩提故若彼種類善根未熟
未應爲說大乘法教今生誹謗獲罪無邊新
學菩薩但應親近久學大乘多聞菩薩爲於
無上正等菩提所種善根速成熟故不應親
近樂二乘者所以者何彼障菩薩菩提心故
彼令棄捨菩提心故彼令虧損菩提心故彼
令毀犯菩薩行故菩薩寧當棄捨身命不應
棄捨大菩提心發起趣求二乘作意若諸菩
薩勸諸有情捨菩提心趣二乘地若諸菩薩
勸諸有情捨菩提心造諸惡業俱墮地獄受
諸劇苦菩薩寧守大菩提心造五無間受地
獄苦終不棄捨大菩提心而欲趣求預流果
證菩薩寧守大菩提心百千大劫受地獄苦
終不棄捨大菩提心而欲趣求一來果證菩

薩寧守大菩提心受傍生身或作餓鬼終不
棄捨大菩提心而欲趣求不還果證菩薩寧
守大菩提心造十惡業墮諸惡趣終不棄捨
大菩提心而欲趣求無生果證菩薩寧守大
菩提心入大火坑救諸含識終不棄捨大菩
提心而同怯賊投涅槃界菩薩哀愍一切有
情於生死中輪轉無救初發無上菩提心時
一切天人阿素洛等皆應供養已能映奪一
切聲聞獨覺乘果已能摧伏一切魔軍諸惡
魔王皆大驚怖時德嚴華聞佛語已重諸佛
言何謂魔軍惟願世尊哀愍爲說佛告德嚴
華若有聞說大乘法教不生隨喜不樂聽聞
不求悟入不能信受反加輕笑毀訾凌懣離
間謗讟捶打驅擯應知此等皆是魔軍是則
名爲樂非法者性鄙劣者求外道者行邪行

者壞正見者應知此等謗毀大乘當墮地獄
受諸劇苦從彼出已生餓鬼中經百千劫常
食糞穢後生人中盲聾瘖瘂肢體不具其鼻
匾匾愚鈍無知形貌矬陋如是漸次罪障消
除流轉十方或遇諸佛親近供養復聞大乘
聞已或能隨喜信受因此便發大菩提心勇
猛精勤修菩薩行漸次增進乃至菩提諸佛
世尊無別作意爲有情類說五乘法由本願
力依法界身於一切時從諸毛孔任運流出
無量法光以一妙音等澍法雨於一衆會無
量有情昔來信樂聲聞乘者聞佛爲說聲聞
乘法昔來信樂獨覺乘者聞佛爲說獨覺乘
法昔來信樂無上乘者聞佛爲說無上乘法
昔來信樂種種乘者聞佛爲說種種乘法昔
來信樂人天乘者聞佛爲說人天乘法傍生

法苑珠林卷之四十四 華嚴經疏 卷之四十四 華嚴經疏 卷之四十四 華嚴經疏

七

十

鬼等亦聞如來以隨類音而為說法若有昔
 來未聞法者彼唯見佛處眾默然曾聞大乘
 而誹謗者經無量劫墮大地獄傍生餓鬼及
 天人中備受苦已聞大乘法即能隨喜深生
 淨信便發阿耨多羅三藐三菩提心時德嚴
 華聞佛說已重請佛言何謂大乘此大乘名
 為目何義世尊告曰善哉善哉汝能樂聞大
 乘功德諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別
 解說此大乘名所目諸義此乘綜攝籠駕弘
 遠無所遺漏故曰大乘此乘功德甚深微妙
 過諸數量故曰大乘此乘堅固虛妄分別不
 能傾動故曰大乘此乘真實窮未來際無有
 斷盡故曰大乘此乘寥廓該羅法界邈無邊
 際故曰大乘此乘如海吞納蘊積功德寶聚
 故曰大乘此乘如山作鎮區域邪徒不擾故

曰大乘此乘如空包含一切情非情類故曰
 大乘此乘如地普能生長世出世善故曰大
 乘此乘如水等潤一切令無枯槁故曰大乘
 此乘如火焚滅諸障令無餘習故曰大乘此
 乘如風掃除一切生死雲霧故曰大乘此乘
 如日開照羣品成熟一切故曰大乘此乘如
 月能除熱惱破諸邪暗故曰大乘此乘尊貴
 天龍八部咸所敬奉故曰大乘此乘恒為諸
 健達縛歌詠讚美故曰大乘此乘恒為四王
 梵釋禮敬尊重故曰大乘此乘恒為諸龍神
 等敬事防守故曰大乘此乘恒為一切菩薩
 精勤修學故曰大乘此乘任持諸佛聖種展
 轉增盛故曰大乘此乘圓滿具大威德映奪
 一切故曰大乘此乘周給一切有情令無匱
 乏故曰大乘此乘威力猶如藥樹救療眾病

故曰大乘此乘能害一切有情諸煩惱賊故
曰大乘此乘能轉無上法輪饒益一切故曰
大乘此乘微妙甚深祕密不可宣說故曰大
乘此乘神用紹三寶種能使不絕故曰大乘
此乘能顯世俗勝義理趣究竟故曰大乘此
乘能顯諸菩薩行無不具足故曰大乘此乘
能顯佛地功德無不備悉故曰大乘此乘利
樂一切有情盡未來際故曰大乘此乘至功
能建大義妙用無盡故曰大乘此乘幽玄下
劣意樂不能信受故曰大乘此乘平等增上
意樂方能信受故曰大乘此乘廣大下愚不
測而為輕笑故曰大乘此乘尊高上智能達
常所寶玩故曰大乘此乘超過獨覺乘等最
上無比故曰大乘佛說如是大乘名義體用
殊勝諸功德時於此三千大千世界六種震

動空中天樂百千萬類不鼓自鳴諸妙天華
繽紛亂墜無量天子無數聲聞聞此法音觀
斯瑞應皆發阿耨多羅三藐三菩提心百千
俱胝新學菩薩同時證得無生法忍爾時阿
難即從座起合掌恭敬而白佛言今此法門
甚為希有能普利樂一切有情當以何名奉
持流布佛告阿難此經名為稱讚大乘功德
亦名顯說謗法業障以是名字汝當奉持時
薄伽梵說此經已阿難陀等無量聲聞德嚴
華等無數菩薩及諸天人阿素洛等一切大
衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

稱讚大乘功德經

妙法決定業障經

唐至相寺沙門 智嚴 譯

如是我聞一時佛在法界藏殿諸佛所會無邊道場與大比丘眾菩薩摩訶薩俱時此道場有一夫人名曰功德莊嚴開敷華合掌向

佛退坐一面爾時夫人白佛言若有初修行

菩薩何等之人非善知識不應共住佛告夫

人若三界中梵釋四王沙門婆羅門皆與修

行菩薩為善知識唯除聲聞非善知識恐聲

聞退修行菩薩大乘道行何以故聲聞緣覺

良七

十三

為已利故勸引初修行菩薩迴入小乘是以

聲聞乘人非善知識夫人當知初修行菩薩

不應與聲聞比丘同居房舍不同坐牀不同

行路若初修行菩薩智慧彌廣無二分別悟

大乘法而為方便勸引聲聞令入大乘方許

同住若聲聞比丘福智狹劣則修行菩薩不

應為說甚深大乘恐其誹謗復次修行菩薩

不應數覽小乘經論何以故為障佛道故夫

人當知修行菩薩寧捨身命不棄菩提而入

聲聞求羅漢道菩薩勸請一切眾生已爾時

若捨菩提之心別起異道入於聲聞羅漢道

果因惱亂故菩薩而退菩提二人俱墮無間

地獄佛告夫人修行菩薩寧犯殺等五種大

罪不學須陀洹果不退菩提修行菩薩寧於

一劫百劫乃至千劫受地獄苦不學斯陀舍

果不退菩提修行菩薩寧墮畜生不學阿那

舍果不退菩提修行菩薩寧殺害眾生墮於

地獄不修阿羅漢果不退菩提羅漢獨覺私

入涅槃譬如小賊密入他舍修行菩薩菩提

心故攝諸眾生寧同火坑不住聲聞寂滅涅

繫不退菩提以是義故為攝衆生令入佛道
故如是修行菩薩一切世間天人阿脩羅之
所尊重堪任供養超越聲聞則邪魔眷屬無
能燒惱爾時夫人白佛言何者邪魔眷屬佛
告夫人敷演大乘經典之處若有衆生聞說
大乘心不樂聞調弄誹謗當知則是邪魔眷
屬誹謗大乘經典心故死墮阿鼻受苦無量
復生餓鬼食大屎尿無量劫中受苦畢已後
生人中盲聾瘖癡病癩不具此等衆生命終
之後經無量生方得值遇如來親承供養於
諸佛所還復得聞大乘經典純一無雜爾時
如來於諸毛孔普出言音一一毛孔出無量
億百千法光復生無量法音偈讚時此會中
若有聲聞乘人則聞聲聞乘法若有緣覺乘
人則聞緣覺乘法若有大乘行人則聞大乘

妙法鳥獸之類各隨其音而聞佛法於此會
中所有衆生過去未曾耳聞佛法皆見如來
默然不語其餘衆生過去曾謗大乘經故雖
於多劫墮在地獄餓鬼受苦由謗法時大乘
入耳是故佛所親聞大乘心生歡喜而發無
上菩提之心究竟成就阿耨多羅三藐三菩
提爾時夫人白佛言所說大乘何故名爲大
乘何故說爲大乘佛告夫人善哉善哉夫人
深樂大乘以是義故善思念之當爲汝說大
乘名號所謂一者令人深樂是名大乘二者
不動是名大乘三者無過是名大乘四者無
邊是名大乘五者如四大海是名大乘六者
金翅及緊那羅摩睺羅伽雜類所敬是名大
乘七者乾闥婆所讚是名大乘八者諸天恭
敬是名大乘九者梵天歸依是名大乘十者

良七 十五

天帝所敬是名大乘十一者四王所攝是名
大乘十二者龍王供養是名大乘十三者菩
薩奉持是名大乘十四者成就佛性是名大
乘十五者賢聖歸依是名大乘十六者一切
普堪所受是名大乘十七者如藥樹王是名
大乘十八者斷諸煩惱是名大乘十九者能
轉法輪是名大乘二十者無言無說是名大
乘二十一者如虛空相是名大乘二十二者
三寶種性無斷是名大乘二十三 者鈍根眾
生不信是名大乘二十四者超過一切是名
大乘爾時佛說大乘威力名號之時此三千
大千世界六種震動百千樂器不鼓自鳴則
於空中諸天雨華無量百千天子皆發無上
菩提之心無量百千聲聞皆發阿耨多羅三
藐三菩提心復有初戒菩薩未悟法者皆已

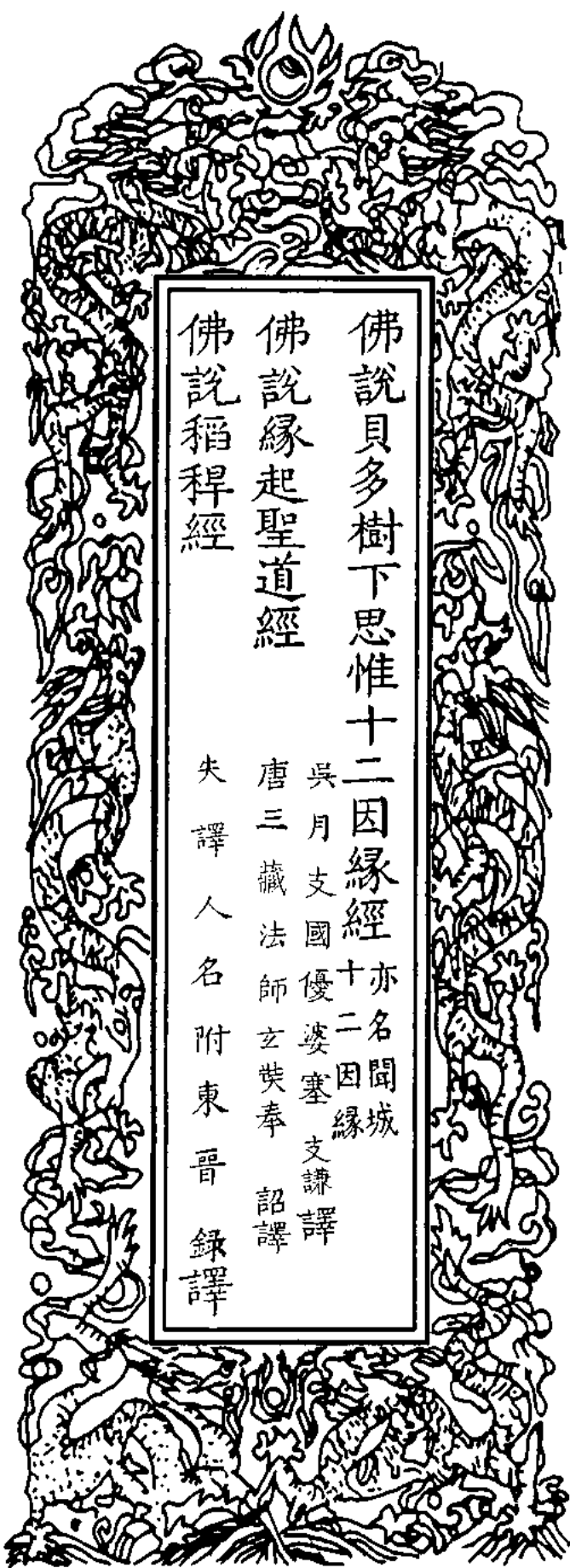
悟解爾時阿難白佛言世尊此法何名如何
奉行佛言是經名為大乘巨擘勝斯受持又
名妙法決定業障受持如來說此經已阿難
及功德莊嚴開敷華夫人及諸天龍八部皆
大歡喜持受奉行

妙法決定業障經

音釋

卉 許偉切 草 編隘 編俾切 緬切 隘於 解 儻他
之總名 切 編隘 隘也 明
切或 捫拭 捫莫奔切 捫拭 賞職 追撲 礎都回
然也 捫捫 捫捫 捫捫 捫捫 捫捫 捫捫 捫捫 捫捫
投下也 撲普 劇其逆切 皆將几切 憐莫結
木切 擊也 慮甚也 誹也 誹也 誹也 誹也 誹也 誹也
易誹 徒谷切 捶擊之累切 匾匾 匾俾切 緬切 輕
也 誹也 誹也 誹也 誹也 誹也 誹也 誹也 誹也

𦏧 短昨和切
 𦏧 求位切
 𦏧 也
 綜 良七切
 綜 子宋切
 綜 理也
 邈 莫角切
 邈 也
 槁 十六切
 槁 木苦老切
 槁 也

佛說貝多樹下思惟十二因緣經
佛說緣起聖道經
佛說稻稈經

亦名聞城
十二月支國優婆塞支謙譯
唐三藏法師玄奘奉詔譯
失譯人名附東晉錄譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

佛說貝多樹下思惟十二因緣經

良八

佛說緣起聖道經

佛說稻稈經

佛說貝多樹下思惟十二因緣經

亦名閩城十二因緣

良八 吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國止祇樹給孤獨園
 是時佛告比丘比丘便應唯然比丘從佛聽
 佛便說言諸比丘我本未得佛道為菩薩時
 為念是咄是世間極劇為生老死為往受但
 苦當何時從老死得要也諸比丘便自思惟
 得是意何以故有老死亦何因緣復老死比
 丘便念本得應意生故為有老死亦生因緣
 復老死比丘便思惟念何以故為生亦何因

緣復生比丘便自思惟案本念便得是應意
為有故生亦因緣有復生比丘便思惟生是
意何以故為有有亦何因緣復有比丘便思
惟案本念便生應是意為受故有有亦受因
緣復有比丘便思惟是何以故受有亦何因
緣復受比丘便案本念得是應意為愛故受
亦愛因緣復受比丘便思惟念何以故為愛
有亦何因緣復愛比丘便思惟案本念得要
痛樂故愛亦痛樂因緣復愛比丘便思惟念
何以痛樂有亦何因緣痛樂復有比丘便思
惟案本念得是應意更故痛樂有亦更因緣
痛樂復痛樂比丘便思惟念何以故有更亦
何因緣復更比丘便思惟案本念便生應意
六入故有更亦六入因緣復更比丘便思惟
念何以故有六入亦何因緣復有六入比丘

便思惟案本念得是應意名像故有六入亦
名像因緣復有六入比丘便思惟念何以故
名像有亦何因緣復有名像比丘便思惟案
本念得是應意識故為名像有亦識因緣復
有名像比丘便思惟念何以故有識亦何因
緣復識比丘便思惟案本念有是應意名像
故為有識亦名像因緣復識比丘便思惟生
是意是何等咄是識還不復前在名像因緣
識亦識因緣名像名像因緣六入六入因緣
更更因緣痛痛因緣愛愛因緣受受因緣有
有因緣生生因緣老死憂哭苦不可意愁從
是致有如是但為從五陰一切苦從習生比
丘便自思惟念何以故無有老死亦何故老
死滅盡比丘便案本念思惟得是應可意無
有生亦不老死已生盡老死亦盡比丘便自

思惟念何以故不復生亦何因緣復生盡比丘便思惟案本念生是應意有無有是有者便不復生有盡復生盡比丘便思惟念何等無有為有無有何等盡為復有盡諸比丘便思惟案本念自生應意受無有便有無有受已盡便有盡諸比丘便思惟念何等無有令受無有亦何等盡令受盡諸比丘便思惟案本念得應意無有愛亦無有受愛已盡便受盡諸比丘便思惟念何等無有為愛無有何盡復是愛盡諸比丘便思惟案本念意生如應痛痒無有便愛無有痛痒盡則愛盡諸比丘便思惟念何等無有則痛痒無有何等盡是痛痒盡便自思惟案本念得是應意更樂無有則痛痒無有更樂盡復痛痒盡便復思惟念何等無有更樂無有何等盡是更樂盡

便復思惟念本得應意六入無有即更樂無有六入盡復更樂盡便復思惟念何等無有六入無有何等盡則六入盡便復思惟案本念有是應意名像無有則六入無有名像盡復六入盡便復思惟念何等無有為名像無有何等盡復名像盡便復思惟案本念有是應意無有識亦無有名像識盡復名像盡便復思惟念是何等無有則識無有何等盡復識盡便復思惟案本念得是應意無有殃種識亦無有殃種已盡則識盡便復思惟念何等無有為殃種無有何等盡為殃種盡便復思惟念本得應意無有癡亦無有殃種癡已盡則殃種盡殃種已盡識盡識盡名像盡名像盡六入盡六入盡更盡更盡痛痒盡痛痒盡愛盡愛盡成就盡成就盡有盡有盡生盡

生盡老死盡憂愁苦不可意劇便盡如是最
無有量苦陰便盡佛告諸比丘彼時念是以
自得故道所佛從是往得便隨已隨便知老
死亦知老死習亦知老死滅亦知老死行令
度生亦爾有亦爾受亦爾愛亦爾痛痒亦爾
更亦爾六入亦爾名像亦爾識亦爾殃種亦
爾便知癡亦知癡習本亦知癡盡亦知受行
令癡盡譬比丘若人在空澤間閑處行便見
故道故有行者迹人便隨迹已隨迹便見故
城好足園好足饒樹好足池好足河好山澗
亦好處熾饒園樂便念是若我今往當白王
我爲行在空澤間閑處便見故道故人行處
便隨已隨見故城好足園好足饒樹好足池
好足河好山澗亦好處熾饒園樂可王居王
便取居却後稍嚴稍增熾多人饒佛告諸比

丘我亦如是得故道所佛本從是行者我便
隨已隨便知老死從所亦知老死從聚亦知
老死何盡亦知老死何行得度世知生亦爾
知有亦爾知受亦爾知愛亦爾知痛痒亦爾
知更亦爾知六入亦爾知名像亦爾知識亦
爾知作行亦爾知癡亦知癡從生亦知從何
癡滅亦知何行除癡度世佛便告比丘比丘
尼優婆塞優婆夷若比丘爲比丘如有應受
行便得道不失道能巧道比丘尼亦爾優婆
塞亦爾優婆夷亦爾若諦受正行便隨道得
道能如應法行如是無爲行者增多方至天
亦人已見佛說如是誼比丘取著意佛說行
者受
佛說貝多樹下思惟十二因緣經

佛說緣起聖道經

良八

五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏國住誓多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱及諸菩薩摩訶薩等無量大眾爾時世尊告諸大眾吾未證得三菩提時獨處空閑寂然宴坐發意思惟甚竒世間沉淪苦海都不覺知出離之法深可哀愍謂雖有生有老有死此沒彼生而諸有情不能如實知生老死出離之法我復思惟由誰有故而老死如是老死復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有生故便有老死如是老死由生爲緣我復思惟由誰有故而得有生如是生者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有有故便得有生如是生

者由有爲緣我復思惟由誰有故而得有有如是生者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有取故便得有有如是生者由取爲緣我復思惟由誰有故而得有取如是取者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有愛故便得有取如是取者由愛爲緣我復思惟由誰有故而得有愛如是愛者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有受故便得有愛如是愛者由受爲緣我復思惟由誰有故而得有受如是受者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有觸故便得有受如是受者由觸爲緣我復思惟由誰有故而得有觸如是觸者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有六處便得

有觸如是觸者六處為緣我復思惟由誰有良八故而有六處如是六處復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有名色便有六處如是六處名色為緣我復思惟由誰有故而有名色如是名色復有何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有識故便有名色如是名色由識為緣我齊此識意便退還不越度轉謂識為緣而有名色名色為緣而有六處六處為緣而有其觸觸為緣受受為緣愛愛為緣取取為緣有有為緣生六生為緣故便有老死愁歎憂苦擾惱生起如是積集純大苦聚我復思惟無有誰故而無老死由誰滅故老死隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有生故便無老死由生滅故老死隨滅我復思惟無有誰故而

無有生由誰滅故此生隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有有故便無有生由有滅故生即隨滅我復思惟無有誰故而無有有由誰滅故此有隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有取故便無有有由取滅故有即隨滅我復思惟無有誰故而無有取由誰滅故此取隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有愛故便無有取由愛滅故取即隨滅我復思惟無有誰故而無有愛由誰滅故此愛隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有受故便無有愛由受滅故愛即隨滅我復思惟無有誰故而無有受由誰滅故此受隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有觸故便無有受由觸滅故受即隨滅我復思惟

無有誰故而無有觸由誰滅故此觸隨滅我
即於此如理思時便生如是如實現觀無六
處故便無有觸六處滅故觸即隨滅我復思
惟無有誰故而無六處由誰滅故六處隨滅
我即於此如理思時便生如是如實現觀無
名色故便無六處名色滅故六處隨滅我復
思惟無有誰故而無名色由誰滅故名色隨
滅我即於此如理思時便生如是如實現觀
無有識故便無名色由識滅故名色隨滅我
復思惟無有誰故而無有識由誰滅故此識
隨滅我即於此如理思時便生如是如實現
觀無有行故便無有識由行滅故識即隨滅
我復思惟無有誰故而無有行由誰滅故此
行隨滅我即於此如理思時便生如是如實
現觀無無明故便無有行無明滅故行即隨

滅由行滅故識亦隨滅由識滅故名色隨滅
名色滅故六處隨滅六處滅故觸亦隨滅由
觸滅故受亦隨滅由受滅故愛亦隨滅由愛
滅故取亦隨滅由取滅故有亦隨滅由有滅
故生亦隨滅由生滅故老死愁歎憂苦擾惱
皆亦隨滅如是永滅純大苦聚我復思惟我
今證得舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙之所
遊履譬如有人遊行曠野嶮穢稠林欻然值
遇舊道舊徑舊所行跡古昔諸人嘗所遊履
彼即尋行既尋行已見舊城郭古昔王都園
林池沼無不具足淨妙街衢甚可愛樂其人
見已如是思惟我今宜應速詣王所啓白斯
事爾時彼人便到王所啓白王言大王當知
我有因緣遊行曠野嶮穢稠林欻然值遇舊
道舊徑舊所行跡古昔諸人嘗所遊履我即

尋行既尋行已見舊城郭古昔王都園林池沼無不具足淨妙街衢甚可愛樂大王今者若都被城定使大王昌隆廣大安隱豐樂人民熾盛爾時其王便都被城後時王都昌隆廣大安隱豐樂人民熾盛我亦如是今已證得舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙嘗所遊履何等名爲舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙嘗所遊履當知即是八支聖道謂初正見次正思惟正語正業正命正勤正念正定唯至第八如是名爲舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙嘗所遊履我昔尋行既尋行已曾見老死見老死集見老死滅見於老死趣滅行跡如是曾見生有取愛受觸六處名色識行曾見行集曾見行滅曾見於行趣滅行跡我於此法自然通達現等覺已告諸苾芻諸苾芻尼鄔

波索迦鄔波斯迦及告種種外道沙門諸婆羅門雜出家類無量大衆是諸苾芻若於此中能修正行成能證者便能證得正理法善諸苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦無量大衆若於此中能正修行成能證者便能證得正理法善如是乃能增廣梵行亦當饒益無量衆生爲諸天人正善開示時諸苾芻及諸菩薩摩訶薩等無量大衆聞佛所說歎未曾有皆大歡喜信受奉行

佛說緣起聖道經

佛說稻稈經

失譯人名附東晉錄

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘眾千二百五十人俱及大菩薩摩訶薩眾爾時尊者舍利弗往至彌勒經行處其

彌勒舍利弗俱坐石上爾時尊者舍利弗問彌勒言今日世尊覩見稻稈而作是說汝等比丘見十二因緣即是見法見法即是見佛爾時世尊作是說已嘿然而住舍利弗言彌勒世尊何故說是修多羅復以何義說見十二因緣即是見法見法即是見佛皆以何義作如是說云何是十二因緣云何見因緣即是見法云何見法即是見佛爾時彌勒語舍利弗言佛世尊常說見十二因緣即是見法見法即是見佛十二因緣者無明緣行行緣

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緣老死憂悲苦惱眾苦聚集為大苦陰作因緣是故佛說十二因緣云何是法八正道分及涅槃果如來略說是法云何是佛能覺一切法故名為佛若以慧眼見真法身能成菩提所學之法云何見十二因緣即是見法云何見法即是見佛佛作是說十二因緣常相續起無生如實見不顛倒無生無作非有為無住無為非心境界寂滅無相以是故見十二因緣即是見無上道具足法身尊者舍利弗問彌勒言云何名十二因緣彌勒答言有因有緣是名因緣法此是佛略

說因緣相以此因能生是果如來出世因緣
生法如來不出世亦因緣生法性相常住無
諸煩惱究竟如實非不如實是真實法離顛
倒法復次十二因緣法從二種生云何爲二
一者因二者果因緣生法復有二種有內因
緣有外因緣良八外因緣法從何而生如似種子
能生於芽從芽生葉從葉生節從節生莖從
莖生穗從穗生華從華生實無種子故無芽
乃至無有華實有種子故芽生乃至有華故
果生而種子不作念我能生芽芽亦不作是
念我從種子生乃至華亦不作念我能生實
實亦不作念我從華生而實種子能生於芽
如是名爲外因生法云何名外緣生法所謂
地水火風空時地種堅持水種濕潤火種成
熟風種發起空種不作障礙又假於時節氣

和變如是六緣具足便生若六緣不具物則
不生地水火風空時六緣調和不增減故物
則得生地亦不言我能持水亦不言我能潤
火亦不言我能成熟風亦不言我能發起空
亦不言我能不作障礙時亦不言我能令生
種亦不言我從六緣而得生芽芽亦不言我
從爾數緣生雖不作念從爾數緣生而實從
衆緣和合得生芽亦不從自生亦不從他生
亦不從自他合生亦不從自在天生亦不從
時方生亦不從本性生亦不從無因生是名
生法次第如是外緣生法以五事故當知不
斷亦非常亦不從此至彼如芽種少果則衆
多相似相續不生異物云何不斷從種芽根
莖次第相續故不斷云何非常芽莖華果各
自別故非常亦不從種滅而後芽生亦非不

滅而芽便生而因緣法芽起種謝次第生故非常種芽名相各異故不從此至彼種少果多故當知不一是名種少果多如種子不生異果故名相似相續以此五種外緣諸法得生內因緣法從二種生云何為因從無明乃至老死無明滅即行滅乃至生滅故則老死滅因無明故有行乃至因有生故則有老死無明不言我能生行行亦不言我從無明生乃至老病死亦不言我從生生而實有無明則有行有生則有老死是名內因次第生法云何名內緣生法所謂六界地界水界火界風界空界識界何謂為地能堅持者名為地界何謂為水能潤漬者名為水界何謂為火能成熟者名為火界何謂為風能出入息者名為風界何謂為空能無障礙者名為空界

何謂為識四陰五識亦言為名亦名為識如是眾法和合名為身有漏心名為識如是四陰為五情根名為色如是等六緣名為身若六緣具足無損滅者則便成身是緣若減身則不成地亦不念我能堅持水亦不念我能濕潤火亦不念我能成熟風亦不念我能出入息空亦不念我能無障礙識亦不念我能生長身亦不念我從爾數緣生若無此六緣身亦不生地亦無我無人無眾生無壽命非男非女亦非非男非非女非此非彼水火風乃至識等亦皆無我無眾生無壽命乃至亦非此非彼云何名無明無明者於六界中生一想聚想常想不動想不壞想內生樂想眾生想壽命想人想我想我所想生如是種種眾多想是名無明如是五情中生貪欲瞋恚

想行亦如是隨著一切假名法名為識四陰
為名色陰為色是名名色名色增長生六入
六入增長生觸觸增長生受受增長生愛愛
增長生取取增長生有有增長故能生後陰
為生生增長變名為老受陰敗壞故名為死
能生嫉熱故名憂悲苦惱五情違害名為身
苦意不和適名為心苦如是等眾苦聚集常
在闇冥名為無明造集諸業名為行分別諸
法名為識有所建立名為名色六根開張名
為六入對緣取塵故名為觸受覺苦樂故名
為受如渴求飲故名為愛能有所取故名為
取起造諸業故名為有後陰始起故名為生
住世衰變故名為老最後敗壞故名為死追
感往事言聲哀感名為憂苦事來逼身名為
苦惱追思相續故名為悲煩惱纏縛故名為

惱邪見妄解名為無明以此邪解起於三業
故名為行善惡等業能受果報故名為識從
汙穢無記業生汙穢無記識不動業生不動
識從識生名色從名色生六入從六入生觸
從觸生受從受生愛從愛生取從取生有從
有生生從生有老死憂悲苦惱彌勒語尊者
舍利弗十二因緣各各有果非常非斷非有
為不離有為非盡法非離欲法非滅法有佛
無佛相續不斷如河駛流間無絕時爾時彌
勒重語尊者舍利弗十二因緣各各有因各
各有緣非常非斷非有為不離有為非盡法
非離欲法非滅法有佛無佛相續不斷如河
駛流間則無絕能以四緣增長十二緣何等
為四無明愛業識識為種體業為田體無明
愛是煩惱體能生長識業為識田愛為潤漬

無明覆植識種子業不作念我能生識種愛
亦不作念我能潤漬無明亦不作念我能覆
植識種識亦不作念我從爾數因緣生復次
業爲識田無明爲糞愛水爲潤便生名色等
芽而名色芽亦不從自生亦不從他生亦不
從自他合生亦不從自在天生亦不從時方
生亦不從體生亦不無因緣生復次欲樂父
母精氣衆緣和合故生名色芽無主無我無
造無壽者猶如虛空如幻從衆因緣和合而
生復次尊者舍利弗眼識從五因緣生云何
爲五眼色明空作意識便得生眼識依眼根
以色爲境界緣明以爲照虛空不作障礙作
意起發故生眼識如是衆緣若不和合眼識
則不生而眼識亦不作念我能作體相色亦
不作念我能作境界明亦不作念我能照了

空亦不作念我能無礙作意亦不作念我能良八
發起眼識眼識亦不作念我從爾數緣生如十五
此眼識實假衆緣和合而生如是次第諸根
生識亦如是說復次舍利弗無有法從此世
至他世但業果莊嚴衆緣和合便生又復舍
利弗譬如明鏡能現面像鏡面各在異所而
無往來物見同處又復舍利弗如月麗天去
地四萬二千由旬水流在下月曜於上玄象
雖一影現衆水月體不降水質不昇如是舍
利弗衆生不從此世至於後世不從後世復
至於此世然有業果因緣報應不可損減復
次尊者舍利弗如火得薪便然薪盡則止如
是業結生識周遍諸趣能起名色果無我無
主亦無受者如虛空如熱時焰如幻如夢無
有實法而其善惡因緣果報隨業不亡又復

尊者舍利弗內十二因緣亦從五因緣生非常非斷不來不去因少果多亦相似相續次第而生云何非常一陰滅一陰生滅非即生非非即滅故名非常云何不斷如秤高下此滅彼生故名不斷如實知見云何不來不去

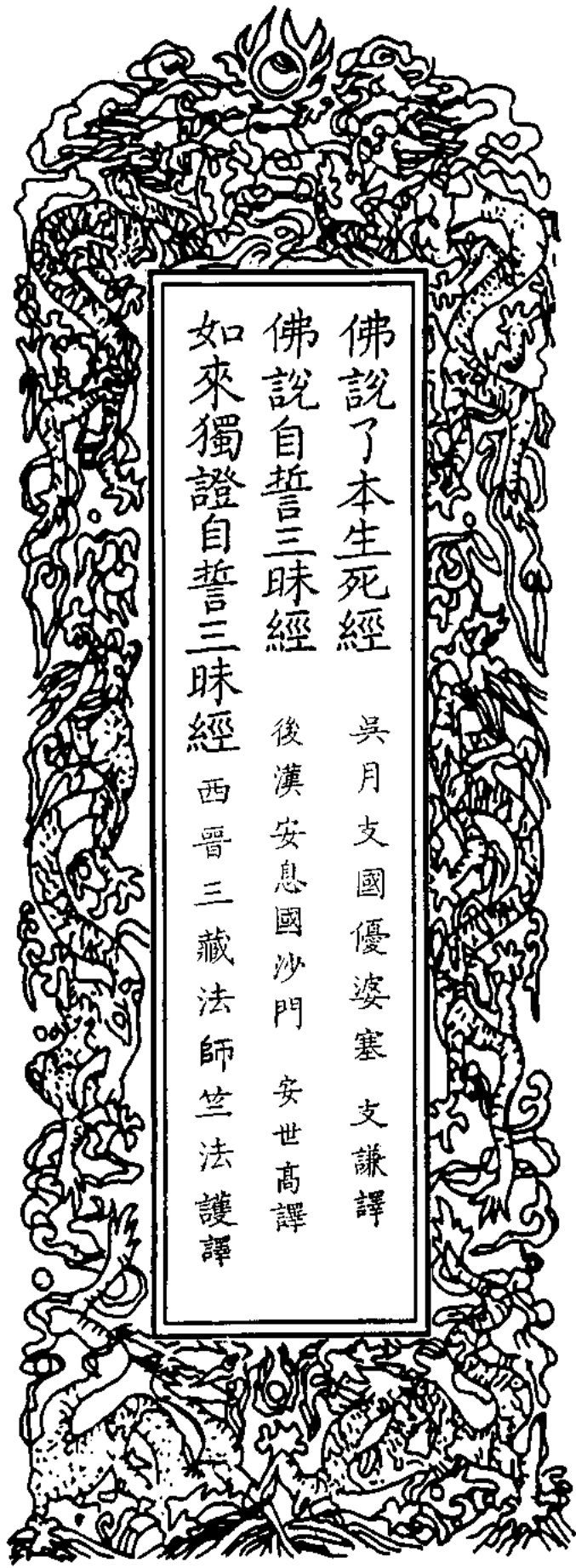
無有子去而至於芽亦無芽來而趣子所以是緣故無有從此至彼然實以少種能生多果云何相似而生如不善因生不善果如善因生善果以是故名相似相續而生又復舍利弗如佛所說能觀十二因緣是名正見若正觀十二因緣者於過去身中不生有想於未來身中亦不生無想眾生為從何來去何所至若沙門婆羅門及世間人成就諸見我見眾生見命見丈夫見吉不吉見如是十二因緣如多羅樹剪滅其首更不得生我見則

除若人正見十二因緣若得如是思心尊者良八舍利弗若有眾生能思是法此多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀善逝世間解調御丈夫天人師佛世尊必為授阿耨多羅三藐三菩提記尊者舍利弗聞彌勒作是說已歡喜而去天龍夜叉乾闥婆阿脩羅及諸大眾頂禮彌勒歡喜奉行十六

佛說稻稈經

音釋

瘁余兩切 塹七豔切 歛許勿切 穗徐醉切 漬疾智切 駛疎士切 秤尺證切

佛說了本生死經

吳月支國優婆塞 支謙譯

佛說自誓三昧經

後漢安息國沙門 安世高譯

如來獨證自誓三昧經

西晉三藏法師竺法護譯

佛說了本生死經、佛說自誓三昧經、如來獨證自誓三昧經

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

佛說了本生死經

佛說自誓三昧經

如來獨證自誓三昧經

良九

佛說了本生死經 良九

吳月支國優婆塞 支謙 譯

佛說是若比丘見緣起為見法已見法為見我於是賢者舍利弗謂諸比丘言諸賢者佛說若諸比丘見緣起為見法已見法為見我此謂何義是說有緣若見緣起無命非命為見法見法無命非命為見佛當隨是慧彼有二事見外緣起有二事見內緣起合為四何謂二事見外緣起為因相縛緣相縛因相縛為何等從種根從根葉從葉莖從莖節從節

懷華從華實是為因相縛何謂緣相縛為地
種水種火種風種空種從是因緣有種生彼
地為持種水為潤種火為熱種風為起種空
為令種無礙如是得時節會令種生彼種不
知我生根根不知從種有根不知我生葉葉
不知從根有葉不知我生莖莖不知從葉有
節懷華實亦不自知轉相生有又地不知我
生種種亦不知地持我水亦不知我潤種種
亦不知水潤我至火風空皆不相知是諸賢
者從因緣有得時會令種生為非自作非彼
作亦非無因生當以五事見外緣起何謂五
一非常二不斷三不跬步四種不敗亡五相
像非故彼種已壞為非常有根出為不斷種
根分異為不跬步少種多生實為不敗亡實
生如種根非故種為相像非故當知是二事

見內緣起因相縛緣相縛何謂因相縛緣不
明行緣行識緣識名色緣名色六入緣六入
更樂緣更樂痛緣痛愛緣愛緣受緣受有緣有
生緣生老死憂悲苦懣心惱如是是但大苦
性具成有彼不明不知我作行行不知從不
明有行不知我作識識不知從行有識不知
我作名色名色不知從識有六入更樂痛愛
受有生至于老死亦轉不知是從不明有行
從行有識從識有名色從名色有六入更樂
痛愛受有生老死憂悲苦懣心惱如上說是
但大苦性具成有彼若無生則無老死憂悲
苦懣心惱是諸賢者因緣起故緣是生法有
緣起不緣生法有緣生法不緣起有緣起緣
生法有不緣起不緣生法何謂緣起不緣生
法為緣不明行緣行識緣識名色至于老死

大苦性具成有如上說是謂緣起非緣生法何謂緣生法非緣起為如不明行識名色六入更樂痛愛受有生老死是謂緣生法非緣起也何謂緣起緣生法若出生住不斷老死之生是出生住因緣相近因有相近因微相近因諦相近因如相近無異相近不狂相近緣起相近以緣生如是法有受愛痛更樂六入名色識行是謂緣起緣生法何謂不緣起不緣生法謂得道者彼何謂不明為如六種六種受若女若男何謂六為地種水種火種風種空種識種良九彼身得住是為地種三如持不散是為水種飲食嘗啖卧得善消是為火種身中出息入息是為風種四大所不能持是為空種隨轉如雙箭竿是為識種如彼地種非女非男非人非士非身非人所非人生非

少年非作無作者非住無住者非智無智者非衆生非吾非我非彼有無有主水火風空種亦如是識種非女非男非人非士非身非身所非人生非少年非作無作者非住無住者非智無智者非衆生非吾非我非我有無有主如是但從六種為一想為合想為女想為男想為淨想為身想為自在想為強自在作受若干種故為不明時說曰性癡淨常想樂想身想疑嫌妄非上要佛說是不明亦為染於物無慧生妄故為不明妄故為行知物故為識五性故為名色倚名色根故為六入三會故為更樂更樂行故為痛痛而樂故為愛愛彌廣故為受受當復有行故為有五性具成故為生諸種熟故為老命根繫閉故為死熱中為憂狂語為悲臨五識身合為五苦

心識身合爲懣心念勞爲惱有故生有如是見知彰顯是說具懣大苦性足從是受凶衰著故復生其始不可見知不可度量又冥爲不明義作成爲行義知爲識義緣住彼彼相倚爲名色義住亦不專爲六入義更亦合會爲更樂義從知爲痛義渴欲得物如火無厭爲愛義取爲受義當復有爲有義五性仰爲生義熟爲老義行虧爲死義如是義說亦爲十二緣起相又從不明近福德行作近罪賊行作是謂緣不明行有諸行故近福不福而有識是謂緣良九行識由識作性行名色具成生是謂緣識名色是緣生作作輒受是謂緣名色六入眼識會更樂是謂緣六入更樂如更樂痛知亦爾是謂緣更樂痛死不知痛者爲行別故從愛像轉取是謂緣痛愛從愛像更

吞是謂緣愛受有受爲三行身口意是謂緣受有有行勞當復有具成生是謂緣有生五性已成故有老死是爲十二緣起隨轉宛轉造作田業識造種行不明造對行如地持種水令種不散火令種熟風令種起空令種無礙行造田業亦如是愛造潤行彼行不知我造田業愛不知我爲潤行識不知我爲種行不明不知我爲對行如地不知我持種水火風空如上說從有行勞當復有具成生此亦無有從是世跬步者但因緣相持譬如鏡淨明朗緣內外生面像面亦不死此生彼鏡中從有面因緣不虧是不死此而生彼爲有苦情因緣不虧從是有受如火以受不斷現晝夜然其炎不步識亦如是不身相縛往來五道有緣故生是法無主譬如月圓四十九由

延而圓形現於下水有緣不虧非月死彼而
於此生觀生死當如是是為因相縛何謂緣
相縛如佛告阿難眼緣色生眼識彼眼不知
我作倚行色不知我為識對明不知我為識
照空不知我今識無礙識不知我生此作有
眼色明空念令眼識具成生耳鼻口身心緣
法生心識彼眼不知我為識作倚行法不知
我為識作行心不知我為識作明空不知我
今識無礙識不知我成此因緣是阿難緣心
法明空念令心識具成生而此非自作非彼
作非兩作非無因生非我故非彼故非無因
有當以五事見內緣起何謂五非常不斷不
步少行多報相像非故彼如死際身已壞為
非常出生有身分為不斷或同去或異去分
異故為不步少行多報報謂行不敗亡如行

報生非故像也若見此緣起無命非命為見
法見法無命非命為見四諦苦集盡道譬如
明人見師成畫歎其畫好師妙見四諦者亦
如是佛一切知一切見從是得喜不離佛得
法眾至真戒喜不離

佛說了本生死經

佛說自誓三昧經

後漢安息國沙門 安世高譯

獨證品 出比丘淨行中

聞如是一時佛遊摩竭提界梵志精廬大叢樹間交露精舍所止道場名曰顯颺獨證初始得佛光影甚明自然寶零蓮華之座與大比丘眾比丘三萬二千皆阿羅漢諸漏已盡意所總持總攝諸根三世自在神通無礙譬如大龍所作已辦聖慧具足暢眾原生原賢者舍利弗大目犍連等菩薩無數皆不思議權行普具遊諸佛藏過諸魔行等恒沙刹弘悲六度隨時拯濟眾生獲安遠捨名教光世音慈氏等皆如是上首者也於是如來便入神靜化證三昧普感恒沙諸佛世界於佛座前忽有蓮華座自然踊從地出其華清香明徹

十方其華千葉一一葉上有化菩薩立侍庠序玄處虛空各從其位五體投地右遶七市當前恭立俱發洪音歎未曾有唯然世尊我等自於本刹見有化靈瑞樹其樹初生光照恒沙諸佛世界樹出洪音其聲清淨哀雅慈和暢入眾心聞者踊躍具足平等興大乘行六度無極三十七品備悉佛事爾時恒沙世界一一如來各遣菩薩宣揚道教光顯大乘告其菩薩曰汝等從此佛土度如恒沙等刹有佛土名曰沙呵此言忍界其佛名能仁如來無所著至真等正覺以法律神足言教作佛事一一如來手執千葉蓮華授其菩薩而告之曰汝持吾名致敬無量欣承正士功成志就道體備足降神五濁為眾重任超次踔第在彌勒前弘慈六度普濟羣生興居輕利道教

勝常今致此華成法供養願使一切普會道
 場彼諸菩薩承佛威神各從其刹忽然不現
 潛定寂靜三昧入觀三昧須臾之頃俱到忍
 界各離其座端嚴恭立歸崇聖化五體投地
 退遶七帀卻住本位神足玄處威儀肅然法
 服正齊俱發洪音前白佛言我等世尊本土
 如來致敬無量欣承功成志就道體備足降
 神五濁為衆重任超次踔第在彌勒前弘慈
 六度普濟羣生興起輕利道教勝常今贈此
 華成法供養願使一切普會道場佛言正士
 欣承彼諸如來慧教不倦三昧通暢法身空
 淨智明弘備此彼等一欽歌所聞光慶無量
 爾時能仁如來手受此華欣然而笑光從口
 出普照十方恒沙無量諸佛世界便以此華
 等散恒沙無量諸佛亦以光明普洞通徹恒

沙世界一一衆生蒙佛慈光皆得慧觀達識
 宿命展轉相照照下地獄三惡八難天堂人
 中盡蒙慈光皆得解脫百千衆生盡同一意
 普發無上正真道心其光尋還遶身三帀滅
 於頂上爾時恒沙等諸佛盡通相見諸佛威
 神普使衆生並得見佛現變畢訖廓如常故
 於是座中有菩薩名曰賢儒即於佛前以偈
 讚曰
 妙哉大聖化 愍哀羣萌類 從無央數劫
 積累功德行 一一功德行 有若干百千
 百福成一相 願禮三世尊 妙哉大聖化
 慈悲無有邊 道教清且貴 釋師天中天
 大智高無上 法船濟羣生 聖慧淨無量
 願禮無上尊 妙哉大聖化 慈光潤恒沙
 愚冥悉已除 迷悟及濁清 惠澤隨時宜

善權接羣生 法橋度一切 願禮三界尊
於是聖師告賢儒曰諸佛法笑有三因緣何
謂爲三薩云若智深遠微妙暢明三世達衆
生源三乘趣向各有本行根信具足或有菩
薩志存弘誓被大德鎧爲衆重任斷所趣向
爲世橋梁專權六度不捨一切道住漸著勇
猛精進布施無相戒忍護行禪定不亂慧智
清明向不退轉是等賢儒佛明悉見一一授
決非但一佛授其人決十方現在諸佛皆授
其決是一因緣復次賢儒若有菩薩向阿惟
顏積植德本具足聖慧供養恒沙無量諸佛
一一授決決相明明淨佛土等潤衆生普
同一行招來諸佛賢聖大仁於四駛流爲大
法船竭六欲海枯十二門入五道淨五眼凝
神玄寂處兜術宮集諸菩薩達士正士淨三

界行講不退輪十方現在諸佛於四部衆皆良九
共讚歎如此菩薩稱揚其德言當降神作佛
不久十方衆生普得解脫是二因緣復次賢
儒若有菩薩於兜術宮畢彼天壽當下降神
便入究竟廣現三昧淨居諸天普觀三千大
千之刹國邑寬大衆生輒和刹刹梵志長者
居士何城何邑百億之中有道有德清淨淳
淑仁和慈惠轉輪聖王正處天竺議集降神
諸天翼從現居宮中侍女宿衛現學盡俗觀
四非常淨居天子勸進出家入山研精坐貝
多樹去髮自誓作比丘像修先佛法以法爲
師淨居爲證一夜三達降魔官屬具足佛事
靈瑞之樹普出恒沙諸佛世界一如來於
其刹土八部衆中讚歎坐樹菩薩功德如此
各各遣其土菩薩往贈華致敬讚揚大乘如

此賢儒十方現在諸佛皆共知之善慶衆生
普會道場是三因緣是等菩薩來者皆是如
來本因緣人因此說法皆當逮得無所從生
或向童真或向了生向阿惟顏故如來一一
授決分明具足當知正士佛不妄笑說是語
時七十億那術菩薩得童真位六十億那術
菩薩得了生位三十億那術菩薩得阿惟顏
百千比丘得阿羅漢九十億那術人得踐道
迹三界諸天普得法眼於是聖師而作頌曰
法界一切空 色身清淨真 總持度無極
三昧無有因 佛界亦不空 慧淨亦不有
哀世表微笑 正士宜速受
於是座中有菩薩名曰明見光賢即從座起
正衣服偏露右臂下右膝長跪叉手前白聖
師欲有所問唯願聖師以無量慧照釋未聞

世尊曰善哉良九汝所問今當爲汝具敷大要
明見光賢菩薩曰何謂菩薩正士出家具足
道證至薩云然於是聖師告曰正士善聽著
意具思其要諸佛出家要有起發端坐閑思
玄靜通微夫專精念道必有所感應感者淨
居天子梵王自在便勅帝釋化四非常老病
死像因此說證離欲苦難念道清淨當處山
澤研精行禪此意方興四王已下給侍所當
詣貝多樹憶念先佛出家之法以法爲師天
梵爲證信根內固宿習六度四等四恩四禪
行五神通善權隨時三十七品具足佛事發
意已來不捨一切忽然自悟帝釋便下剃刀
授之於是菩薩左手執髮右手持刀心自念
言刈習苦垢殖無著根斷不退流通泥洹源
從始起意常得去家堅固之志心無懈怠深

不退轉信證具足意思分明刀未近髮忽便
自墮肉髻自然明顯菩薩心念先佛出家去
髮應有袈裟法服檢心方興此念淨居天子
即取色界天劫波育自然袈裟以上菩薩惟
願正士受是法服菩薩即受以被著身在體
正齊威儀肅然於是恒沙無量世界諸佛盡
通相見各送袈裟授與菩薩菩薩即受諸佛
袈裟彼此諸佛普現威神盡令諸佛所送袈
裟合成一服名曰薩波佛頭震越此衣今在
梵天所以端坐六年以畢宿緣六年後夜戒
證方現何謂戒證志在閑寂山澤受法神真
操遠持戒行道不惜壽命棄捐身體齊等萬
物不求利養守空行寂常觀淨法行淨四等
慈悲喜護宣暢四恩惠施仁愛利人等利具
無蓋哀明釋四禪無瑕穢無黠念遠眼色捨

耳聲止鼻香絕口味外更樂息意念滅六欲
棄本習色止色聲止聲香止香味止味樂止
樂念止念淨色性斷耳聲靜鼻根拔口力息
樂定住覺意色非色無非色無滅色不色色
捨諸大棄本習聲非聲無非聲不聲聲捨彼
受止此起無緣對歸本斷香非香不非香不
香香神空淨淨神足味非味不非味不味味
寂微弱強根力樂非樂不非樂不樂樂四大
淨淨本住心意識緣七法七法淨淨所向心
無心不非心不心心意無意不非意不意意
識無識不非識不識識非意識合為一以知
一而除一不於一而有動空本地淨本向棄
名譽捨諸入無種性不羣從遠形法無吾我
無人壽捨命求無三界想無識無吾無我無
人無命無意無名無種無化無數無作無所

從來無所從去無起無滅無身無犯無口無
言無心無念無世事無計想無事緣無所住
亦無有戒亦無有我無成念無敗壞是名禁
戒內外淨戒佛禁戒無瑕穢亦無著戒者亦
無瞋無恚安定清淨就度世道菩薩正士初

良九

十二

坐樹下始淨戒證棄欲苦本捨分散意無起
想不動想不微想不我想不彼想不中想不
彼此想不中外想無道想無俗想無滅想滅
無想無無想想無無無想盡無盡想如是
正士坐樹菩薩立證淨本千八百戒此數始
訖金剛之座忽然從地裂而出第六魔宮而
大傾動三界諸天不安本位皆俱下詣貝
多樹供侍所當恒沙世界忽有洪音洪音之
中云坐樹菩薩是夜啓證衆生各各皆聞皆
見如是正士是爲菩薩具足戒證成薩云然

三達六通三十七品十八不共十力神通四
無所畏一切普具三千世界六反震動功德
降魔光明普照恒沙世界衆生蒙此慈光一
時得安普發無上正真道意佛說是時八百
比丘得阿羅漢三萬天人皆得法眼三千清

信士得阿那含賢儒正士等皆逮了生一切
衆會普發無上正真道意於是聖師告賢儒
曰昔吾一時遊句睽彌國爾時天魔部黨忽
與部屬來入大衆作異被服與衆同處動共
諍訟更相誹謗兩頭謳合生死比丘不閑道
體恚心念惱各自離羣馳散惟羅漢真人各
之山林爾時賢儒夏三月已過歲暮已至當
鉢和蘭十四日夜明星出時惟勅阿難鳴捷
椎布草褥唯與阿難共鉢和蘭爾時淨居天
子於虛空中白佛世尊今比丘衆各共分散

良九

十三

今佛受歲何其獨自佛告天子昔吾出家以汝爲證諸貝多樹汝復爲證今我受歲汝復爲證於閻浮利周回三千無量世界多薩阿竭成薩云然凡從得佛至于泥曰汝爲三證明體具足當知天子多薩阿竭道慧神通獨步三界猶復須證而況一切凡爲道者可無師乎又告淨居末世多人志存清白道心貞明不樂世俗隱處山林審有去家堅固之志若無師長可宗法者當如摩訶迦葉出家之法遠欲捨爲證遠俗捨爲證遠名譽譽捨爲證遠形法忘形爲證遠內外求捨求爲證如是等天子摩訶迦葉以此五證便下鬚髮被袈裟師自然法淨感十方諸佛求哀自陳仰惟佛出家之法稱淨居爲證此三分證明便成比丘專行十二頭陀一一堅固無起

想證爾時迦葉即於樹下具五神通末後見佛六通即備如是天子末世比丘善思此法莫自貢高求名毀衆以望供養亦不可以苟有此法背衆不師於師此法謂都無比丘衆可爲師者慕行此法若有僧者當求僧爲證佛法衆此三寶等於如來故多薩訶竭稱明律比丘僧衆以爲上頭當知天子比丘僧中必有三乘說是語時淨居天子及八部衆聞經歡喜作禮而去
佛說自誓三昧經

如來獨證自誓三昧經

良九

十四

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊於句潭彌國大叢樹間交
 露精舍所止道場名曰獨證自誓三昧初始
 得佛光影甚明自然靈瑞寶蓮華座其華清
 香明徹十方華有千葉一一葉上有化菩薩
 接侍庠序玄處虛空各從其位五體投地各
 繞千匝當前恭立俱發洪音歎未曾有唯然
 世尊我等自於本刹見有化靈瑞之樹其樹
 初生光照恒沙諸佛國土樹出洪音其聲清
 淨哀雅慈和暢入眾心聞者踊躍具足平等
 興大乘行六度無極三十七品備悉佛事爾
 時恒沙世界一一如來各遣菩薩宣揚道教
 光顯大乘告其菩薩曰汝等從此佛土度如
 恒沙等刹有佛土名曰沙呵此言其佛名能

仁如來無所著至真過四道不受平等覺以
 法律神足佛言教作佛事一一如來手執千
 葉蓮華授其菩薩而告之曰汝持吾名致敬
 無量欣承正士功成志就道體備足降神五
 濁為眾重任超次趨第在彌勒前弘慈六度
 普濟羣生興居良九輕利道教勝常今致此華成
 法供養願使一切普會道場彼諸菩薩承佛
 威神各從其刹忽然不現潛定寂靜入觀三
 昧須臾之間俱到忍界各離其座端嚴恭立
 歸崇聖化五體投地退繞七匝却住本位神
 足玄處威儀肅然法服整齊俱發洪音前白
 佛言我等世尊本土如來致敬無量欣承正
 士功成志就道體備足降神五濁為眾重任
 超次趨第在彌勒前弘慈六度普濟羣生興
 居輕利道教勝常今贈此華成法供養願使

十五

一切普會道場佛言善哉正士欣承彼諸如
 來慧教不倦三昧通暢法身空淨智明弘備
 此彼等一敬歌所聞光慶無量爾時能仁如
 來手受此華欣然而笑光從口出普照十方
 恒沙無量諸佛世界便以此華等散恒沙無
 量諸佛恒沙無量諸佛亦以光明普洞通徹
 恒沙世界一一衆生蒙佛慈光皆得慧觀達
 識宿命展轉相照照下地獄三惡八難天堂
 人中盡蒙慈光皆得解脫百千衆生盡同一
 意普發無上正真道心其光尋還繞身三帀
 滅於頂上爾時恒沙等諸佛盡通相見諸佛
 威神普使衆生普得見佛現變畢竟廓如常
 故於時座中有菩薩名曰賢儒即於佛前以
 偈歎曰
 妙哉大聖化 愍哀羣萌類 從無央劫數

積功累德行 一一功德行 有若干百千
 百福成一相 願禮三界尊 妙哉大聖化
 慈悲無有邊 道教清且貴 釋師天中天
 大智高無上 法船濟羣生 聖慧淨無量
 願禮無上尊 妙哉大聖化 慈光潤恒沙
 愚冥永已除 良九 迷悟及濁清 慧澤隨時宣
 善權接羣黎 法橋度一切 願禮三界尊
 於是聖師告賢儒曰諸佛法笑有三因緣何
 謂為三薩云若智深遠微妙明暢三世達衆
 生原三乘趣向各有本行根信具足或有菩
 薩志存弘誓被大德鎧為衆重任斷所趣向
 為世橋梁專權六度不捨一切道住漸著勇
 猛精進布施無想戒忍護行禪定不亂慧智
 清明向不退轉是等賢儒佛眼悉見一一授
 決非但一佛授其人決十方現在諸佛皆授

其決是一因緣復次賢儒若有菩薩向阿惟顏積植德本具足聖慧供養恒沙無量諸佛一一授決決決相明明淨佛土等潤衆生普同一行招來諸佛賢聖大仁於四駛流爲大法船竭六欲海枯十二門入五道淨五眼凝神玄寂處兜術宮集諸菩薩達士正士淨三界行講不退輪十方現在諸佛於八部衆皆共嗟歎如此菩薩稱揚其德言當降神作佛不久十方衆生普得解脫是二因緣復次賢儒若有菩薩於兜術宮畢彼天壽當下降神長九便入究竟廣現三昧淨居諸天普觀三千大千之刹國邑寬大衆生輒和刹刹梵志長者居士何城何邑百億之中有道有德清淨淳淑仁和慈悲轉輪聖王正處天竺議集降神諸天翼從現居宮中侍女宿衛現學盡俗觀

四非常淨居天子勸進出家入山研精坐貝多樹去髮自誓作比丘像修先佛法以法爲師淨居爲證一夜三達降魔官屬具足佛事靈瑞之樹普出恒沙諸佛世界一一如來於其刹土八部衆中嗟歎坐樹菩薩功德如此各各遣其土菩薩徃贈華致敬讚揚大乘如此賢儒十方現在諸佛皆共知之善慶衆生普會道場是三因緣是等菩薩來者皆是如來本因緣人因此說法皆當逮得無所從生或向童真或向了生向阿惟顏者故如來一一授決分明具足當知正士佛不妄笑說是語時七十億那術菩薩得童真位六十億那術菩薩得了生位三十億那術菩薩得阿惟顏百千億比丘得阿羅漢九十億那術人皆得道迹三界諸天普得法眼於是聖師而作

頌曰

法界一切空 色身清淨真 總持度無極
三昧無有因 佛界亦不空 慧淨亦不有
哀世表微笑 正士宜速受

於是座中有明見光賢菩薩即從座起整衣服偏露右臂下右膝長跪叉手前白聖師願有所問唯聖師以無量慧照釋未聞答曰善哉恣汝所問今當爲汝具敷大要明見光賢菩薩曰何謂正士出家具足道證至薩云若於是聖師告曰正士善聽著意諸佛出家要良九
有起發端坐思閑玄靜通微夫專精念道必十八
有所感應感者淨居天子梵王自在便勅帝釋化四非常老病死像因此說證離欲苦難念道清淨當處山澤研精行禪此意方興四王已下給侍所當詣貝多樹憶念先佛出家

之法以法爲師天梵爲證信根內固宿習六度三十七品具足佛事忽然自悟帝釋便下剃刀授手於是菩薩左手執髮右手持刀心自念言刈習苦垢植無著根斷不退流通泥洹源發意已來常得去家堅固之志心無懈倦深不退轉信證具足意思分明刀未近髮忽便自墮肉髻自然補處菩薩心念先佛出家去髮應有袈裟法服檢心方興此念淨居天子即授淨素天繒自然袈裟菩薩受已被之於體法服齊整於是恒沙無量世界諸佛盡通相見各送袈裟授與菩薩菩薩即受彼此諸佛普現威神盡令諸佛所送袈裟合成一服名曰薩波佛頭震越此衣今在梵天所以端坐六年以畢宿緣六年後夜戒證方現何謂戒證志在閑寂山澤受法神真操遠持

戒行道不惜壽命棄捐身體齊等萬物不求
利養守空行寂常觀淨法慈悲喜護四等四
恩具無蓋哀明釋四禪無瑕無穢無黠念不
從他人法於佛法中得泥洹道是爲真戒沙
門佛告正士禁戒無形不著三界無識無吾
無我無人無命無意無名無種無化無數無
作無所從來無所從去無形無識無身無犯
無口無言無心無念無世事無計無事無所
住亦無有戒無有我無所念無敗壞是名禁
戒佛禁戒無瑕穢亦無著戒者無嗔無恚安
定清淨就度世道如是爲持戒不受身形不
受壽命亦不樂五道悉曉人於佛法中是爲
持戒亦不在中亦不在邊亦不著亦不轉譬
如虛空中風是爲持戒菩薩正士初坐樹下
淨始戒證棄欲苦本捨分散意無起想不

動想不微想不我想不彼想不中想不彼此
想不中外想無道想無俗想無滅想滅無想
無無無想想無無無想盡無盡想如是正士
樹下立證淨本千八百戒此數始訖金剛之
座忽然從地裂而出第六魔宮而大傾動三
界諸天不安本位皆共俱下詣貝多樹供侍
所當恒沙世界忽有洪音洪音之中云坐樹
菩薩是夜啓證衆生各各皆聞皆見如是正
士是爲菩薩具足戒證成薩云若三達六通
三十七品十八不共十力四無所畏一切普
具三千世界六反震動功德降魔光明普照
恒沙世界衆生蒙此慈光一時得安普發無
上正真道意佛說是時八百比丘得阿羅漢
三萬天人皆得法眼三千人得阿那含賢儒
正士等逮無所從生於是聖師告賢儒曰昔

良九

二十

吾一時遊句潭彌國爾時天魔部黨忽與眷屬來入大眾作異被服與眾同處動共諍訟更相誹謗兩頭謳合生死比丘不閑道體恚心忿惱各自離羣馳散羅漢真人各之山林爾時賢儒夏三月已過歲暮已至當鉢和蘭十四日夜明星出時惟勅阿難鳴捷椎布草蓐唯與阿難共受歲爾時淨居天子於虛空中白佛世尊今比丘眾各共分散今佛受歲何其獨自佛告天子昔吾出家以汝為證詣貝多樹汝復為證今我受歲汝復為證於閻浮利周回三千無量世界多薩阿竭成薩云若凡從得佛至于泥洹汝為三證明體具足當知天子多薩阿竭道慧神通獨步三界由復須證而沉一切凡為道者可無師乎又告淨居末世多人志存清白道心真明不樂世

俗隱處山林審有去家堅固之志若無師友當如摩訶迦葉出家之法遠欲捨為證遠俗俗捨為證遠名譽譽捨為證遠形法忘形為證遠內外求捨求為證如是等天子摩訶迦葉以此五證便下鬚髮被袈裟師自然法淨感十方諸佛求哀自陳仰惟三界諸天自陳如此此三證分明便成比丘專行十二頭陀一一堅固無起想證爾時迦葉即於樹下具五神通末後見佛六通即備如是天子末世比丘善思此法莫自貢高求名毀眾以望供養亦不可以苟有此法背眾不師於師此法謂都無比丘眾可為師者慕行此法若有僧者當求僧為證佛法眾此三寶等於如來故多薩阿竭稱明律比丘僧眾以為上首當知天子比丘僧中畢有三乘說是語時淨居

良九

二十一

天子及八部衆聞經歡喜作禮而去

如來獨證自誓三昧經

音釋

跬丘癸切 躡煩悶切 啖徒感切 箭箭子切
 竿側格切 箭渠禁切 颺與揚同切 拯之慶切
 也也 擢直教切 刈牛制切 睽失冉切 捷捷也
 者皆曰捷推捷渠焉切 云鍾或云磬隨有瓦木切 推音樵 越越也

佛說轉有經

元魏三藏法師佛陀扇多譯

大方等修多羅王經

元魏天竺三藏菩提留支初譯

佛說文殊師利巡行經

元魏北天竺三藏法師菩提留支譯

佛說文殊尸利行經

隋天竺三藏法師闍那掘多譯

清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

佛說轉有經

大方等修多羅王經

佛說文殊師利巡行經

佛說文殊尸利行經

佛說轉有經

卷十

元魏三藏法師佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城迦蘭陀竹林大比丘衆之所圍遶一千二百五十人俱菩薩摩訶薩無量無邊爾時摩伽陀王頻婆娑羅出王舍城往至迦蘭陀竹林住處到佛所已頭面禮足遶佛三匝却坐一面爾時如來知頻婆娑羅王坐一面已告言大王譬如有人於睡夢中共彼女寶行於欲事彼人覺已憶彼女寶大王於意云何夢中女寶爲是

有不王即答言不也世尊復問王言大王於
 意云何彼人若執夢中女者是黠慧不王即
 答言不也世尊何以故彼夢中女畢竟無故
 云何而有境界欲事彼人徒勞佛言大王如
 是一切愚癡凡夫以不曾聞佛正法故眼見
 諸色悅豫於心即執為實以執著故則有繫
 縛以繫縛故則有染著以染著故則生貪欲
 瞋癡等業若身若口若意等業染彼身業所
 作即滅滅已不依東方而住如是不依南西
 北方上下而住隨命終時轉彼有識而現後
 心大王彼識不壞隨業盡處彼業能現亦如
 睡夢覺時女寶如是大王最後滅識而生後
 識或在地獄或在餓鬼或在畜生或阿脩羅
 或人或天彼最後識取最後生識順彼生如
 是心識隨業所受然無有法從此世間至彼

世間而受生也大王滅後識心是名為滅是
 初心識如託生者是彼後生大王轉後識時
 彼法實不從彼處來而至於此初識生已亦
 無所至何以故法性相故大王最初識心是
 後識空業是業空生是生空最初心識是初
 識空所生之處是生處空而於彼處不失業
 果大王最後生識於彼即滅後不斷心識心
 順行隨在何處所受業報即往受故爾時世
 尊而說偈言
 善逝後說時 所有諸言語 皆是假名說
 假名想住故 離於言語法 而無有可說
 隨所有言說 而說彼諸法 彼不生於彼
 法眼見無色 所言見色者 世間執著故
 說世法為實 無而和合見 是如來所說
 是名方便地 若為真實說 眼則不見色

意不知諸法 此是最秘密 世間我慢說
名本空無名 一切法無名 而以假名說
說此法門時頻婆娑羅王及諸大眾人天龍
神乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說轉有經

大方等修多羅王經

元魏天竺三藏菩提留支初譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹園與大比丘僧千二百五十人俱及大菩薩摩訶薩衆爾時摩伽陀國頻婆娑羅王出王舍城詣迦蘭陀竹園精舍至世尊所頭面禮足遶佛三匝退坐一面爾時世尊即告頻婆娑羅王言大王如人夢中見於衆人與諸婬女共相娛樂此人覺已憶念夢中衆人婬女大王於意云何如是夢中衆人婬女爲有實不頻婆娑羅王答言不也世尊佛告大王於意云何是人夢中見婬女與諸人等共相娛樂覺已憶念如是之人寧有智不大王答言不也世尊何以故世尊夢中畢竟無有衆人及衆婬女衆人婬女尚不可得何況當有共

相娛樂佛告大王凡夫之人亦復如是眼見美色便生愛著旣生愛著便起欲心旣起欲心起瞋癡業或作身業或作口業或作意業彼所作業作已而滅滅已不依東方而住亦復不依南方而住亦復不依西方而住亦復不依北方而住四維上下亦復如是至臨終時行識將滅其意現前大王如是行識自作之業必盡受之大王如人夢覺不見婬女及諸人衆行識滅已初識次生或生天中或生人中或生地獄或生畜生或生餓鬼大王以初識不斷自心相續應受報處而生其中大王觀諸生滅頗有一法從於今世至未來世大王如是行識終時名之爲滅初識起時名之爲生大王行識滅時去無所至初識生時無所從來何以故識性離故大王行識行識

空滅時滅業空初識初識空生時生業空觀
諸業果亦不失壞大王當知以初識心相續
不斷而受果報爾時善逝說此語已而說頌
曰

一切唯名字 唯住想分別 名字分別說

而說無所有 良十 以種種名字 說於種種法

法中無如是 此法諸法相 名字名字空

名字離名字 諸法無名字 以名字而說

此法非實有 以分別而生 彼分別亦無

空以分別說 一切凡夫說 眼能見於色

世間妄分別 取之以為實 佛之所說法

衆緣集故見 此是行次第 為說第一義

非眼見於色 意不覺諸法 此是第一諦

非世間所覺

爾時世尊說此經已摩伽陀國頻婆娑羅王

一切世間天人阿脩羅捷闍婆等聞佛所說
皆大歡喜

大方等修多羅王經

佛說文殊師利巡行經

元魏北天竺三藏法師菩提留支譯

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世尊於日晡時從自房出在外寬處大衆圍遶恭敬供養

良十

而爲說法爾時文殊師利童子於彼一切五

五

百比丘行住之處次第巡行遂到長老舍利弗所見長老舍利弗獨在一處端身而坐入禪思惟爾時文殊師利童子既見長老舍利弗已而語之言大德舍利弗汝入禪耶長老舍利弗言如是文殊師利文殊師利言大德舍利弗爲未寂靜欲令寂靜汝入禪耶爲先寂靜何所寂靜汝入禪耶大德舍利弗汝依何禪爲依過去爲依未來爲依現在爲依內外汝入禪耶又舍利弗爲依身禪爲依心禪

長老舍利弗言文殊師利我此禪義諸有一切見法樂行諸有一切心不散亂如是正念文殊師利言大德舍利弗汝得彼法耶彼法是何法爲見法樂行不見法樂行長老舍利弗言文殊師利不得彼法爲有何者法若見法樂行不見法樂行復次文殊師利如來爲彼聲聞之人說離欲法我依彼法如是入禪文殊師利言大德舍利弗何者離欲法如來爲彼聲聞人說大德舍利弗依而行耶長老舍利弗言文殊師利比丘如是依過去行依未來行依現在行乃至依心行如是等應知文殊師利如來爲彼聲聞之人說此離欲法我隨彼法依彼法行文殊師利言大德舍利弗若如是說依過去行依未來行依現在行乃至依心離欲而行如是等者大德舍利弗

若彼諸法過去如來無未來如來無現在如來無此法如是無大德舍利弗今者云何作如是說依過去行依未來行依現在行以無法故則亦無依復次大德舍利弗過去如來未來如來現在如來無人令住無處可住若無住者依不可得復次大德舍利弗若人說言過去未來現在如來有依不依如是之人則謗如來何以故真如無念亦無所念真如不退真如無相復次大德舍利弗過去真如不可得未來真如不可得現在真如不可得乃至心真如不可得如是等應知復次大德舍利弗更無有法在真如外而可顯說長老舍利弗言文殊師利諸佛如來住真如已然後說法文殊師利言大德舍利弗真如非有云何如來住真如已而當說法大德舍利弗

彼法亦無云何如來住真如已而當說法如來亦無何處如來住真如已而當說法一切諸法皆不可得諸佛如來亦不可得又此可得不可得法如是二種皆不可得如來非說亦非不說何以故大德舍利弗如來無說不可說言此是如來長老舍利弗言文殊師利當有何人受如是法文殊師利言大德舍利弗若人不取有爲法界不憚涅槃如是之人能受此法若人不得過去之法不知彼法不得未來現在之法不知彼法如是之人能受此法若不見染若不見淨若無心取如是之人能受此法若非我行非無我行非取捨行如是之人能受此法如是之人則能知此所說之義長老舍利弗言文殊師利爲何所知文殊師利言大德舍利弗此無所說亦無所

問爲何所知長老舍利弗言文殊師利說法太深信此法人甚爲少耳文殊師利阿羅漢人學無學人尚非境界何況一切愚癡凡夫文殊師利言大德舍利弗如是如是阿羅漢人亦非境界何以故阿羅漢者無諸境界阿羅漢者無住無處名阿羅漢不可得說名阿羅漢以無說故名阿羅漢何以故無爲無住名阿羅漢彼阿羅漢何處境界阿羅漢者非名非色愚癡凡夫分別名色阿羅漢者於彼名色不分別知名阿羅漢阿羅漢者非名分別非色分別愚癡凡夫亦不可得凡夫之法亦不可得阿羅漢者亦不可得阿羅漢法亦不可得若不可得則不分別若不分別則無所行若無所行則無戲論若無戲論是則寂靜如是無行亦無戲論寂靜之人則不取有

亦不取無非有非無如是不取若不取者則無所得如是之人離一切得無心離心住聲聞法如是應知爾時文殊師利童子說此法已時彼五百諸比丘衆從坐而起捨離而去作如是言我不用見文殊師利童子之身我不用聞文殊師利童子名字隨何方處若有文殊師利童子住彼處者亦應捨離何以故如是文殊師利童子異我梵行是故應捨爾時長老舍利弗語文殊師利童子言文殊師利說此法義意豈不欲令諸衆生知法義乎

文殊師利言如是如是大德舍利弗長老舍利弗言云何令此五百比丘從坐而起毀訾戲論誹謗而去文殊師利言大德舍利弗若此諸比丘如是說言我不用見文殊師利童子之身我不用聞文殊師利童子名字隨何

方處若有文殊師利童子住彼處者亦應捨離如是說者善哉善哉不德舍利弗此諸比丘善說此語何以故以無文殊師利童子故不可得如其是無不可得者則不可見亦不可聞隨何方處若有文殊師利童子住彼處者亦應捨離如是說者如是文殊師利童子住處亦無彼若無者則不可近亦不可捨爾時文殊師利童子既說此法五百比丘聞已迴面既迴面已復向文殊師利童子說如是言文殊師利說如是法非我能解文殊師利言善哉善哉汝諸比丘如來弟子聲聞之人應如是學諸比丘如是法者非識所知非智所知何以故法界法爾故法界如是無念無退如其彼法無念無退非識所知非智所知諸非識知非智所知則非所念汝諸比丘如

來弟子聲聞之人應如是學若如是學佛說彼人得最勝法是世福田應受供養說此法時彼諸比丘五百人中四百比丘不受諸法盡諸結漏心得解脫一百比丘起於惡心自身將墮大地獄中爾時長老舍利弗語文殊師利童子言文殊師利仁者說法非護眾生而失如是一百比丘爾時世尊告長老舍利弗言汝舍利弗莫如是說何以故舍利弗此一百比丘墮大喚叫地獄受一觸已生兜率陀天同業之處以其得聞如是法故舍利弗此諸比丘若不得聞如是法門定墮地獄一劫盡已乃生人中以其得聞此法門故應墮地獄一劫受業得為少受舍利弗此百比丘彌勒如來初會之中得作聲聞證阿羅漢得盡諸漏如是舍利弗聞此法門所得福勝非

修四禪非四無量非四無色三摩跋提何以故若不得聞此法門者則於生死不可得脫我說彼人生老病死悲苦憂愁號哭懊惱不可得脫爾時長老舍利弗語文殊師利童子言甚為希有文殊師利乃能善說如是法門

成就眾生文殊師利言大德舍利弗真如不減真如不增法界不減法界不增諸眾生界不減不增何以故彼唯言語無人可依無處可依非依不依大德舍利弗如是不依即是菩提如是菩提即是解脫若依法者是則分別若知非作亦非非作即是涅槃爾時世尊告長老舍利弗言如是如是舍利弗如文殊師利童子所說真如不減真如不增法界不減法界不增諸眾生界不減不增不染不淨爾時世尊為顯此義偈重說言

說過去未來	現在世諸法	言說非是義
此非相無相	若相若無相	皆無所分別
隨分別故得	分別故無相	若分別有為
則分別涅槃	彼此皆魔業	點慧如是知
陰入界唯名	不生滅無相	若觀察分別
彼則不觀察	點慧不分別	行境界如空
若分別則取	不分別不取	分別取則縛
不分別則脫	若知如是法	彼人名智者
如是人得盡	名不分別智	有智故說智
智說二皆空	若人如是知	彼人名智者
寶滿三千界	布施所得福	若人聞此法
其福過於彼	布施持戒忍	神通無障礙
億劫常修行	不及聞此經	若知此法門
正遍知所說	得聞此經已	一切得如來
如來既說此法門	已十千眾生遠塵離垢於	

諸法中得法眼淨五百比丘發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊即授五百比丘佛記作如是言汝諸比丘於星喻劫皆當得成阿耨多羅三藐三菩提盡同一號名曰法華如來正遍知世尊說已文殊師利童子長老舍利弗天人阿脩羅乾闥婆等聞佛說已歡喜奉行

佛說文殊師利巡行經

佛說文殊尸利行經

隋天竺三藏法師闍那掘多譯

我闍那掘多歸命大智海毗盧遮那如來
如是我聞一時婆伽婆住王舍城祇闍崛山
中與大比丘眾五百人俱皆是十一之二大阿羅漢諸
漏已盡無復煩惱十一三明六通具八解脫慧心
無礙具足清淨如是等五百比丘各於自房
結跏趺坐身心寂靜三昧正受爾時文殊尸
利童真菩薩為欲發起自身行法令眾聞知
獲大利故最於先起一一次第遍觀諸房即
見尊者舍利弗獨處一房折伏其身結跏趺
坐入於三昧爾時文殊尸利童真菩薩見如
是已亦不發覺更詣諸處觀察餘房如是展
轉乃至晨朝日出時當於是時舍利弗等
五百比丘皆已出定是諸比丘及餘比丘諸

方來者一切大眾皆悉雲集爾時世尊即於
此時從座而起平身正直從容徐步安詳而
行如師子王出於自房敷座而坐一切大眾
左右圍遶敬念世尊不敢當前爾時世尊處
大眾中為無上首光顏巍巍猶若金山乘大
悲雲兩諸法雨爾時文殊童真菩薩於大眾
中即問尊者舍利弗作如是言我於向者遍
觀諸房我時見汝獨處一房結跏趺坐折伏
其身汝時為當坐禪耶不耶尊者舍利弗即
答文殊尸利菩薩言我於是時實坐禪耳爾
時文殊菩薩即復問於舍利弗言汝意云何
為當欲令有未斷者為斷除故坐禪耶欲令
有已斷者更除斷故坐禪耶為依過現未來
三世法故坐禪耶為依色想受行識等五陰
法故坐禪耶為依眼耳鼻舌身意等諸根識

故坐禪耶爲依色聲香味觸法等六塵法故坐禪耶爲依欲色無色界等三有法故坐禪耶爲依若內若外內外差別法故坐禪耶爲依若身若心若身心名色法故坐禪耶如是等法我已問汝汝應速答依何等法而坐禪乎爾時尊者舍利弗即答文殊尸利言仁者我今現見諸法樂行念不忘故而坐禪也文殊尸利菩薩復更問於舍利弗言舍利弗實有諸法可得現見樂行者念不忘舍利弗言仁者文殊如是樂行之法我實不見仁者文殊如是樂行之法我雖不見而佛世尊曾爲聲聞一切諸衆說寂定法如是法者我依行之文殊尸利菩薩復問尊者舍利弗言何等諸法如來曾爲諸聲聞衆說是寂定汝依行耶舍利弗言仁者文殊有一比丘依於過

去未來現在諸法而行略說乃至依心意等諸法如行如彼行法是佛世尊爲聲聞一切諸衆說是寂定我依行也文殊尸利童真菩薩復問尊者舍利弗汝言如來曾爲聲聞一切諸衆說彼三世乃至心意我依行者是事不然何以故即彼過去現無如來彼未來世現無如來現在世現無如來若如是者一切諸法求如來身皆不可得汝今云何作如是言我依過去未來現在諸法而行唯舍利弗過去際未來際現在際彼不爲此此不爲彼各各別異不相爲作無有處所亦無依住無所住者無有依處而可得也復次舍利弗若有人言過去未來現在於實際中說有依處說無依處者當知彼輩誹謗如來獲大重罪所以者何彼真實際無憶無念亦無墮落無

良十

十三

有形色無相狀而可得者唯舍利弗真實際中過去未來現在諸法實不可得略說乃至心意等法亦不可得離於實際外無一法而可得者是故說言名之爲空空故無法無可顯說爾時尊者舍利弗即問文殊尸利童真菩薩言如來可不住於實際而說法耶文殊尸利菩薩即答尊者舍利弗言舍利弗真實際中有何處所而使如來住於實際說諸法乎舍利弗法本自無云何如來住實際已說於諸法非但無法如來亦無既無如來云何而言如來住於真實際已說諸法耶所以者何一切諸法皆不可得如來亦爾實不可得所說法體亦復如是時中不可得非時中不可得時非時中亦不可得如來復非在說時中不說時中可得顯現所以者何舍利弗如

來一切言語道斷無爲無作無所安置爾時尊者舍利弗復問文殊尸利菩薩言文殊尸利如仁者所說誰於此處堪爲法器文殊尸利菩薩即答尊者舍利弗言舍利弗若有人能破壞世諦亦復不當入於涅槃彼人於此堪爲法器若復能於過去諸法不證不說未來諸法不證不說現在諸法不證不說彼人於此堪爲法器無煩惱見及清淨見無有有爲無爲見者彼於此說堪爲法器若無有我亦無無我於作行中不取不捨彼於此說堪爲法器如是人者雖能聽受亦不於是所說法中取爲決定了義說也爾時尊者舍利弗復問文殊尸利菩薩言若如仁者所說於是義中云何修行云何教住文殊尸利菩薩即語尊者舍利弗言舍利弗若是義中可有言

說可得問言云何教住於是義中既無言說斷諸心行云何問言云何教住爾時尊者舍利弗即白文殊尸利菩薩言仁者文殊此義甚深於是義中少有證知者少有受持者何以故一切學人諸阿羅漢等於是地中猶尚迷沒況諸凡夫豈能於是甚深義中能知能了文殊尸利言舍利弗諸阿羅漢於是義中無有地分所以阿羅漢無有地分可得住者以無住故名阿羅漢無得故名阿羅漢言語道斷故名阿羅漢以言語道斷故所有阿羅漢地分行者無有證處以無有證處故所有阿羅漢地分行者以無為法得名以不發故則名無為無有作者亦無住處云何名阿羅漢有所得地諸阿羅漢者不以名故名為阿羅漢不以色故名為阿羅漢唯諸凡夫於名

色中妄作分別如是名色實無分別諸阿羅漢皆如是知不生分別是故諸阿羅漢不以名不以色名為阿羅漢無有凡夫無有凡夫法無有阿羅漢亦無阿羅漢法而可得者是故阿羅漢不作分別以無作行故無有行處無有作者即是寂定不作為有者不作為無者不作為有無者不作為非有非無者若無作無為是中不可得彼得遠離一切有無心無行可得說言決定正住沙門果中爾時文殊尸利童真菩薩如是說時於大眾中有五百比丘從座而起於世尊前高聲唱言從今已去更不須見文殊身亦復不須聞其名字如是方處速應捨離所有文殊一切住處更莫趣向所以者何云何文殊煩惱解脫一相說耶五百比丘一時高聲唱是言已皆各背

面出眾而去復作是念我等云何於佛世尊
自說法中歡喜樂學修行梵行已云何今日
忽聞如是弊惡法乎爾時尊者舍利弗見是
事已即告文殊尸利童真菩薩言文殊尸利
汝說是法可不欲令諸眾生輩決定了知如
是法耶文殊尸利菩薩言如是如是尊者舍
利弗言文殊尸利汝若如是者何故此五百
比丘從座而起毀訾誹謗仁者所說現於佛
前高聲唱言不須見文殊尸利身亦不須聞
文殊尸利名是方亦須捨所有文殊一切住
處皆不須往唱是言已出眾而去爾時文殊
尸利童真菩薩即歎尊者舍利弗言善哉善
哉汝舍利弗快能善說彼諸比丘唱告之言
何以故實無文殊而可得故若實無文殊不
可得者彼亦不可見不可得聞如是彼方亦

良十

十六

須捨離所以者何所有文殊一切住處是處
及文殊皆無所有無所有者尚不可親近亦
何須捨爾時文殊尸利菩薩如是說時五百
比丘還來入眾白文殊尸利言如仁者所說
非為我等云何能知仁者所說爾時文殊尸
利菩薩即歎諸比丘言善哉善哉如是如是
如來世尊諸聲聞眾於是法中應如是作莫
須知之諸比丘於是法中亦須如是作莫須
知之亦非不須知所以者何如是法者即是
常住亦名法界若常住法界者無憶無念無
憶無念者一切無證無不證無不證者亦非
不證不憶不念若如是知者即名如來真實
聲聞弟子名為最上得言應供者爾時文殊
尸利童真菩薩說是語時於彼五百比丘眾
中四百比丘於無漏法中心得解脫一百比

良十

十七

丘更增毀訾起誹謗心於現身中生陷入於大地獄中爾時尊者舍利弗即白文殊尸利童真菩薩言文殊尸利仁者何故不順衆生而說法也令是一百比丘退失墮落爾時世尊即告尊者舍利弗言汝舍利弗莫作是言所以者何舍利弗是一百比丘若不聞是甚深法本者當知彼輩必定墮大地獄中一劫受苦從地獄出已然後方得人身人道以彼諸比丘輩聞是法本甚深義故所有惡業重罪應墮大地獄中一劫受苦今日入於大叫喚地獄之中一觸受已即得上生兜率天中受諸天樂汝舍利弗當知是諸比丘聞此法故速除多罪暫少輕受汝舍利弗當知是一百比丘於彌勒菩薩下生成道初會說法聲聞衆中得阿羅漢果盡諸有漏無復煩惱三

明六通具八解脫身心煩惱二餘俱盡是故舍利弗寧於是法本修多羅中疑心聽受不用成就四禪定心及四無量心亦復不用具足成就四無色定心何以故雖復成就如是法者若不聞是甚深法本於煩惱中不得解脫生老病死憂悲苦惱我愍此輩說是法本爾時尊者舍利弗即白文殊尸利菩薩言希有希有文殊尸利乃能善說如是法本爲欲教化諸衆生故文殊尸利菩薩言舍利弗真實際者不增不減法界不增不減衆生界者亦無增減所以者何如是等法但有言說無可得者彼不爲此不爲彼即自無自有何依處是故舍利弗菩提者即是解脫也何以故所有法智無異處故非作非不作若如是知名爲已入涅槃者爾時世尊即告尊者舍

利弗言舍利弗如是如是如文殊尸利菩薩
所說真實際中無增無減法界衆生界亦無
增減不受煩惱不受解脫爾時世尊說是語
已爲欲重明真實義故復以妙偈而說頌曰
過現未來法 唯語無真實 彼若於實處

一相無差別 若無相分別 是即有真相
無相無分別 分別亦無相 若不作分別
不了別涅槃 是二皆魔事 智者應當知
陰界諸入中 我雖名字說 無生名字者
彼二還一相 起心正分別 彼即成邪念

妙智無分別 以有空行故 分別有思量
無分別無思 了別即是相 不了得涅槃
若能如是知 名爲大智者 是故盡至者
得智無分別 智能說於智 智說還自空
是中能忍者 是名爲大智 假使滿三千

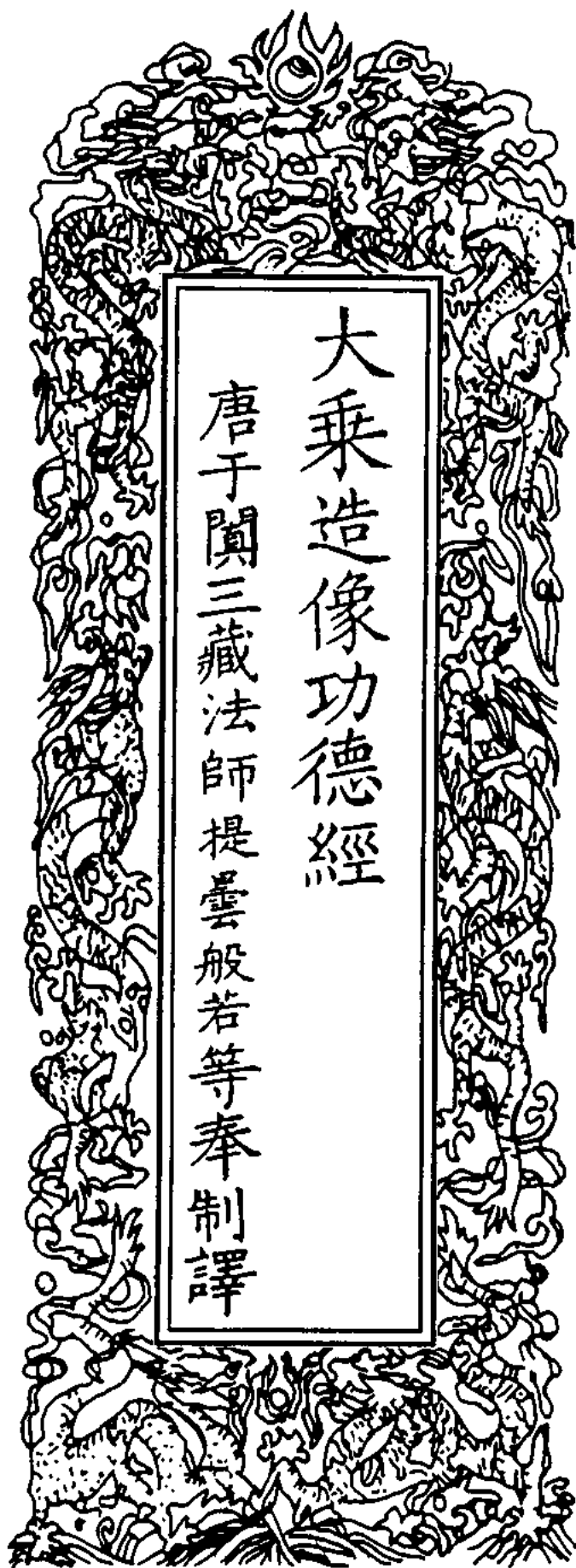
七寶持用施 忍信是法者 其福爲最上
假使億劫中 施戒忍精進 通辯成就福
不比持是經 若持是經者 至真等即說
是經功德力 彼悉當成佛

爾時世尊說是法本修多羅偈時一萬雜類
衆生遠塵離垢得清淨法眼五百比丘於無
漏法中心得解脫八萬欲界天子未發心者
皆得發於阿耨多羅三藐三菩提心世尊爾
時即授彼記皆於星宿劫中得成阿耨多羅
三藐三菩提皆同一號名曰法開華如來至
真等正覺佛說是經已文殊尸利童子尊者
舍利弗等五百比丘天龍八部諸鬼神等聞
佛所說歡喜奉行

佛說文殊尸利行經

音釋

闕時掘其
切 月

大乘造像功德經

唐于闐三藏法師提曇般若等奉制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大乘造像功德經卷上

上下同卷

知一

唐于闐三藏法師提雲般若等奉

制譯

如是我聞一時佛在三十三天波利質多羅
 樹下與無量大比丘眾及無量大菩薩眾俱
 彌勒菩薩摩訶薩而為上首爾時世尊在彼
 天上三月安居為母說法於諸天眾多所利
 益令無量諸天離苦解脫無量諸天皆蒙法
 利獲大福果時彼眾中有一天子壽將欲盡
 五衰相現以聞法力命終之後還生此天永
 離惡道爾時閻浮提中無有如來譬如暗夜
 星中無月如國無君如家無主歡娛戲樂一
 切都息是時眾生孤獨無依皆於如來心懷
 戀慕生大憂惱如喪父母如箭入心共徃世
 尊曾所住處園林庭宇悉空無佛倍加悲戀
 不能自止爾時優陀延王住在宮中常懷悲

感渴仰於佛夫人姝女諸歡樂事皆不涉心
作是念言我今憂悲不久當死云何令我未
捨命間得見於佛尋復思惟譬若有人心有
所愛而不得見見其住處及相似人或除憂
惱復更思惟我今若詣佛先住處不見於佛
哀號感切或致於死我觀世間無有一人能
與如來色相福德智慧等者云何令我得見
是人除其憂惱作是念已即更思惟我今應
當造佛形像禮拜供養復生是念若我造像
不似於佛恐當令我獲無量罪復作念言假
使世間有智之人咸共稱揚如來功德猶不
能盡若有一人隨分讚美獲福無量我今亦
然當隨分造即時告勅國內所有工巧之人
並令來集人既集已而語之言誰能為我造
佛形像當以珍寶重相酬賞諸工巧人共白

王言王今所勅甚為難事如來相好世間無
匹我今何能造佛形像假使毗首羯磨天而
有所作亦不能得似於如來我若受命造佛
形像但可模擬螺髻玉毫少分之相諸餘相
好光明威德誰能作耶世尊會當從天下所
造形像若有虧誤我等名稱普皆退失竊共
籌量無能敢作其王爾時復告之曰我心決
定勿有所辭如人患渴欲飲河水豈以飲不
能盡而不飲耶是時諸人聞王此語皆前拜
跪共白王言當依所勅然請大王垂許我等
今夜思審明晨就作復白王言王今造像應
用純紫栴檀之木文理體質堅密之者但其
形相為坐為立高下若何王以此語問諸臣
衆有一智臣前白王言大王當作如來坐像
何以故一切諸佛得大菩提轉正法輪現大

神通降伏外道作大佛事皆悉坐故是以應作坐師子座結跏之像爾時毗首羯磨天遙見其事審知王意欲造佛像於其夜中作是思惟我身所解最為巧妙世間之中無如我者我若為作應少似佛即變其身而為匠者持諸利器至明清旦住王門側令守門人具白王言我今欲為大王造像我之工巧世中無匹惟願大王莫使餘人王聞此語心大欣慶命之令入觀其容止知是巧匠便生念言世間之中何有此人將非毗首羯磨天或其弟子而來此耶王於爾時即脫身上所著瓔珞手自捧持以挂其頸仍更許以種種無量諸珍寶物時王即與主藏大臣於內藏中選擇香木有自荷負持與天匠而謂之言善哉仁者當用此木為我造像令與如來形相相

似爾時天匠即白王言我之工巧雖云第一然造佛形相終不能盡譬如有人以炭畫日言相似者無有是處設以真金而作佛像亦復如是有外道言梵王能作一切世間然亦不能造佛形像盡諸相好但我工巧世中為上是故我今為王作耳今晨即是月初八日弗沙宿合毗婆訶底出現之時佛初誕生還有此應此日祥慶宜應起作發是語已操斧斫木其聲上徹三十三天至佛會所以佛神力聲所及處衆生聞者罪垢煩惱皆得銷除爾時如來即便微笑種種歎美其王功德乃至遙授阿耨多羅三藐三菩提記爾時三十三天主白佛言世尊今在人間頗亦有人曾於曩生作佛像不佛言天主諸有曾經作佛像者皆於過去已得解脫在天衆中尚復無

有況於餘處唯有北方毗沙門子那履沙婆
曾於往昔造菩薩像以斯福故後得爲王名
頻婆娑羅復因見我今得生天有大勢力未
離惡道優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉
並曾於往世修故佛堂由此因緣求得解脫
憍梵波提昔作牛身追求水草右邊精舍食
諸草竹因見尊容發歡喜心乘茲福故今得
解脫尸毗羅曾持寶蓋供養佛像阿菟樓駄
然一支燈亦以供養輸鞞那曾掃佛堂阿婆
麼那於佛像前然燈施明難陀比丘愛重尊
儀香水洗沐有如是等無量諸阿羅漢皆悉
曾於佛像之所薄申供養乃至極下如那伽
波羅於像座前以少許黃丹畫一像身而爲
供養由此福故皆未離苦而得解脫天主若
復有人能於我法未滅盡來造佛像者於彌

勒初會皆得解脫若有衆生非但爲已而求
出離乃爲欲得無上菩提造佛像者當知此
則爲三十二相之因能令其人速致成佛爾
時優陀延王心自思惟云何令我所造之像
速得成就作是念已語彼匠言汝可勤心令
功速畢使我早得瞻仰禮敬是時天匠運其
工巧專精匪懈不日而成其像加趺坐高七
尺面及手足皆紫金色時優陀延王見像得
成相好端嚴心生淨信獲柔順忍既得忍已
益加欣慶所有業障及諸憂惱並得銷除譬
如日出霧露皆盡唯除一業現身受者以曾
於聖人起惡語故其王爾時即以種種珠珍
異物賞彼天匠是時天匠敬白王言王今造
像我心隨喜願與大王同修此福今王所賜
非我敢受若要相與待餘吉日作是語已即

於其夜還昇本天爾時諸大國王阿闍世等知一並先於佛心懷渴慕聞王造像功已獲成皆生喜慶共至王所各以無量華香音樂供養佛像復以種種諸珍寶物贈奉於王咸作是言大王所作甚為希有能拔我等愁憂毒箭爾時如來在彼天中為母說法及諸天眾咸得利喜所應作事皆已作訖復告眾言諸天子諸佛世尊是常住身若諸眾生有可度者即為出現教化說法若所作事畢更無有能受法化者如來於此即便不現無智之人謂佛實滅如來身者法身常身實不滅度諸天子一切諸佛法皆如是為化眾生有現不現爾時如來復作是言汝等當知此諸天眾所應度者皆已度訖吾今將欲下閻浮提汝等諸天若念我者當勤精進勿復放逸所以者

何放逸過失故令汝等不得阿耨多羅三藐三菩提然汝等以於往昔曾種善根今得在此受天快樂便著放逸不修福行此諸快樂無常所隨一從殞墜長淪惡道又汝等諸天煩惱尤重見有勝已便生嫉妬曾不念言彼天勝樂由多福業之所感致我若勤修必亦當得又今汝等身色光澤如日初輝若懷嫉妬心黯如死炭復當令墮大黑闇中乃至不能自見手掌後復當作食吐之鬼又汝等諸天受眾福報身相嚴潔威勢勇猛由嫉妬故當受女身永失丈夫威猛之力諸天子我念昔者有無量諸王皆為汝等嫉妬之心非理所害諸天子昔有阿脩羅王名曰鄔羅修行苦行戒品清潔而汝諸天等遣一天女名鄔婆尸惑彼王心令虧淨行其王染著威德損

滅被那羅延天之所殺害并無量阿脩羅衆知一同時敗滅其那羅延天既殺此王又誅其衆因即收取鄔婆尸女而徃天宮復有一王名曰那訶受汝等諸天誑惑之語助諸天衆伐阿脩羅脩羅破已汝等諸天反加其害又汝等諸天以舍支夫人故心生忿妬構行讒毀令阿伽娑仙人無故被嫌而興惡願又汝等諸天曾爲誑惑謂瞠荼王曰仙人之處多有真金王信此言逼之令出仙人由是心生憤恚即時猛火燒殺其王昔復有王名曰提婆當設大會以爲供養以斯福業威力自在上此天中受天快樂汝諸天等心懷嫉妬令從忉利退墮閻浮所有威勢並皆喪失如月無光如河無水諸天子世中有人威德自在或得諸定或得神通或有成就四神足等若起

一念嫉妬之心如是功德一時退失如提婆達多愚癡厚重乃於我所生嫉妬意即時自失五種神通爾時天帝釋白佛言世尊我今有疑欲有所問言嫉妬者云何是耶復作是言世尊若有衆生見他勝已生如是念云何令我獲彼所得知一如是之心是嫉妬不佛言不也此是貪心非爲嫉妬天主其嫉妬者自求名利不欲他有於有之人而生憎恚是爲嫉妬爾時諸天衆皆從座起右膝著地合掌向佛而作是言如佛所誨我諸天衆皆當奉行如來世尊爲父爲主爲尊重者爲最勝者能於我等起大慈悲而來至此令諸天衆皆得利益我等所願猶爲未滿欲於如來重請一事世尊世間之人於我等諸天多生輕慢何以故以諸佛如來人中生故復於人中成正

覺故人中多有諸阿羅漢而得果故諸大威德辟支佛復於人間而出現故如來今者若不住此下閻浮提世間之人謂我等諸天不知如來有大威德應受諸天如法供養復謂我等不能供養諸佛世尊惟願如來少住於此受我微供令彼人間知我等諸天供養於佛于時世尊默然許可爾時佛告大目犍連汝可先往閻浮提問訊四衆作如是言一切衆生憶念我者咸應集會僧伽尸國却後七日皆當見我爾時大目犍連頂禮佛足禮佛足已如一瞬頃到閻浮提以佛所勅告諸四衆時優陀延王等及一切衆生聞佛此言若身若心歡喜踊躍皆除憂惱普得清涼爾時四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲共往詣僧伽尸國並先來集王舍城中互相謂言如

來世尊下閻浮提誰能先得恭敬禮拜法未盡來恒爲上首爾時摩訶迦旃延聞此語已心懷不悅恐比丘尼得爲上首何以故彼衆之中有優波難陀蓮華色二比丘尼善能通達諸佛法藏所得神通唯除目連更無等故作是念已種種知一訶責比丘尼衆時蓮華色比丘尼告諸尼言我等女人在於俗間常被尊貴縱使種族卑賤之者仍得丈夫恭敬禮重承事供養又佛法中諸比丘尼父母眷屬多是王種精進持戒不犯威儀具諸德業仍令禮敬初戒比丘又尊者迦旃延今復作此種種訶責我爲汝等設諸方便令比丘尼出過於彼作是語已與諸四衆即便往赴僧伽尸城爾時波斯匿王阿闍世王及毗舍離國嚴熾王等各將四兵前後導從有大勢力所乘

象馬皆以種種寶物莊嚴，蓋香華并衆妓樂，威容肅穆，狀若諸天，皆亦往詣僧伽城。所爾時優陀延王嚴整四兵，以爲侍從。乘大白象珍寶綺飾，躬自荷戴所造之像，華幡音樂，隨逐供養。從其本國向僧伽尸城，爾時毗首

羯磨天并諸天衆，知佛將欲下閻浮提，作三道寶階，從僧伽尸城至忉利天。其階中道瑠璃所成，兩邊階道悉用黃金，足所踐處布以白銀。諸天七寶而爲間飾。爾時帝釋遣使往詣夜摩天兜率陀天，化樂天他化自在天及于梵世而告之曰：如來不久下閻浮提，欲有知一供養。願來至此，復遣使往四大王天、大海龍王、捷闍婆、緊那羅、夜叉等衆，而謂之言：世尊今欲下閻浮提，可持所有來此供養。時彼諸天及龍神等聞此語，已靡不雲集忉利天中。

爾時世尊在須彌山頂，與諸天衆將欲下時，一切諸天前後翼從，威德熾盛，光明赫奕，如滿月在空，衆星共遶。如旭日初出，綵霞紛映。時佛衆會其狀如是。爾時閻浮提中以佛威神有五種希有之事：一者令彼諸天不見人間不淨之物；二者令諸女人見彼天男而無欲想；三者亦令丈夫見諸天女，不生染意；四者令於人間遙見諸天種種供養五者，諸天_九之身光潔細妙，非人所覩，以佛神力顯然明著，皆可得見。爾時世尊從天初下，足踏寶階。梵王在右手執白蓋，帝釋在左手持白拂，其餘諸天皆乘虛空隨佛而下一時同奏種種音樂，各自捧侍幢幡寶蓋，散華供養淨居天衆。衆塞虛空無量百千諸天，姝女持寶珠瓔珞歌讚佛德，復有諸天於虛空中雨種種香

及種種華諸龍雨於微細香雨于時空中淨
無雲曠雷聲美妙聞者喜悅捷闍婆神緊那
羅神奏提婆那伽微妙之曲歌讚如來本生
之事于時閻浮提內王及臣人并四衆等周
帀徧滿僧伽尸城或散香華或持旛蓋吹螺
擊鼓種種音樂向空供養舉手合掌瞻仰於
佛人天名華上下交散繽紛而下積至於膝
諸外道衆見斯事者咸亦發心歸依禮敬爾
時世尊足蹈寶階次第而下至於半路四天
王天即於其所廣設供養此供殊妙劫初已
來未曾有也爾時如來受天供畢復與大衆
巡階而下至最下級欲踐地時其蓮華色比
丘尼即變其身作轉輪王領四種兵七寶前
導從空來下疾至佛所諸國王等各興是念
此轉輪王從何所來于時尊者須菩提在自

房中見佛下來即整衣服遙申禮敬時蓮華
色比丘尼捨輪王身還復本形遽即頂禮佛
世尊足爾時世尊種種訶責彼比丘尼而謂
之曰汝今知不須菩提已先禮我汝得誰教
變作輪王汝得預出家受具足戒已過其分
汝智慧微少諂詐無邊慈悲報恩如露一滴
豈能於我法中而爲上首時蓮華色比丘尼
聞佛教誨深生愧恥即白佛言世尊我今自
知爲過不少從今以往不敢復更變現神通
爾時閻浮提內國王大臣并四部衆皆以所
持種種供具供養於佛時優陀延王頂戴佛
像并諸上供珍異之物至如來所而以奉獻
佛身相好具足端嚴在諸天中殊特明顯譬
如滿月離衆雲曠所造之像而對於佛猶如
堆阜比須彌山不可爲喻但有螺髻及以玉

毫少似於佛而令四衆知是佛像爾時優陀十一
延王白佛言世尊如來過去於生死中爲求
菩提行無量無邊難行苦行獲是最上微妙
之身無與等者我所造像不似於佛竊自思
惟深爲過咎爾時世尊告彼王言非爲過咎
汝今已作無量利益更無有人與汝等者汝
今於我佛法之中初爲執則以是因緣故令
無量衆生得大信利汝今已獲無量福德廣
大善根時天帝釋復告王言王今於此勿懷
憂懼如來先在天上及此人間皆稱讚於王
造像功德凡諸天衆悉亦隨喜未來世中有
信之人皆因王故造佛形像而獲大福王今
宜應歡喜自慶

大乘造像功德經卷上

大乘造像功德經卷下

唐于闐三藏法師提曇般若等奉 制譯

爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座時諸四衆心各念言我等願聞如來演說造像功德若有衆生作佛形像設不相似得幾所福爾時彌勒菩薩摩訶薩知其念即從座起偏袒右肩長跪合掌白佛言世尊今優陀延王造佛形像若佛在世若已涅槃其有信心能隨造者所獲功德惟願世尊廣說其相佛告彌勒菩薩言彌勒諦聽諦聽善思念之當爲汝說若有淨信善男子善女人於佛功德專精繫念常觀如來威德自在具足十力四無所畏十八不共法大慈大悲一切智智三十二種大人之相八十隨形好一一毛孔皆有無量異色光明百千億種殊勝福德莊嚴成就

無量智慧明了通達無量三昧十三無量法忍無量陀羅尼無量神通如是等一切功德皆無有量離衆過失無與等者此人如是諦念思惟深生信樂依諸相好而作佛像功德廣大無量無邊不可稱數彌勒若有人以衆雜綵而爲續飾或復鎔鑄金銀銅鐵鉛錫等物或有雕刻梅檀香等或復雜以真珠螺貝錦繡織成丹土白灰若泥若木如是等物隨其力分而作佛像乃至極小如一指大能令見者知是尊容其人福報我今當說彌勒如是之人於生死中雖復流轉終不生在貧窮之家亦不生於邊小國土下劣種姓孤獨之家又亦不生迷戾車等商估販貨屠膾等家乃至不生卑賤技巧不淨種族外道苦行邪見等家除因願力並不生彼是人常生轉輪聖王

有大勢力種姓之家或生淨行婆羅門富貴自在無過失家所生之處常遇諸佛承事供養或得爲王能持正法以法教化不行非道或作轉輪聖王七寶成就千子具足騰空而行化四天下盡其壽命自在豐樂或作帝釋十一夜摩天王兜率天王化樂天王他化自在天王人天快樂靡不皆受如是福報相續不絕所生之處常作丈夫不受女身亦復不受黃門二形卑賤之身所受之身無諸醜惡目不盲眇耳不聾聵鼻不曲戾口不喎斜脣不下垂亦不敝澀齒不踈缺不黑不黃舌不短急頂無瘤癭形不偃僕色不斑駁臂不短促足不癭跛不甚瘦不甚肥亦不太長亦不太短如是一切不可喜相悉皆無有其身端正面貌圓滿髮紺青色軟澤光淨脣如丹果目若

青蓮舌相廣長齒白齊密發言巧妙能令聞者無不喜悅臂肘膂長掌平坦厚腰胫充實胃臆廣大手足柔軟如兜羅綿諸相具足無所缺減如那羅延天有大筋力彌勒譬如有人墮圓廁中從彼得出刮除糞穢淨水洗沐以香塗身著新潔衣如是此人比在廁中猶未得出淨穢香臭相去幾何此事懸隔無有等倍彌勒若有人於生死中能發信心造佛形像比未造時相去懸隔亦復如是當知此人在在所生淨除業障種種技術無師自解雖生人趣得天六根若生天中超越衆天所生之處無諸疾苦無疥癩無癰疽不爲鬼魅之所染著無有癩狂乾癆等病癘瘡癥瘕惡瘡隱疾吐痢無度飲食不消舉體痠疼半身痿躄如是等病曰百四種皆悉無有亦復不

爲毒藥兵仗虎狼師子水火怨賊如是橫緣之所傷害常得無畏不犯諸罪彌勒若有衆生宿造惡業當受種種諸苦惱事所謂枷鎖杻械打罵燒炙剥皮拔髮反繫高懸乃至或被分解支節若發信心造佛形像如是苦報皆悉不受若十一寇賊侵擾城邑破壞惡星變怪饑饉疾疫如是之處不生其中若言生者斯則妄說爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來常說善不善業皆不失壞若有衆生作諸重罪當生卑賤種姓之家貧窮疾苦壽命夭促後發信心造佛形像此衆罪報爲更當受爲不受耶佛告彌勒菩薩言彌勒汝今諦聽當爲汝說若彼衆生作諸罪已發心造像求哀懺悔決定自新誓不重犯先時所作皆得銷滅我今爲汝廣明此事彌勒譬若有

人宿行慳吝以是緣故受貧窮苦無諸財寶資用匱乏忽遇比丘先入滅定從定初起即以飲食恭敬奉施此人施已永捨貧窮凡有所須悉如其意彌勒彼貧窮人先世惡業及所得報今何在耶彌勒菩薩言世尊由施食故先世惡業皆悉滅盡永離貧窮大富充足佛言彌勒如汝所言當知此人亦復如是由造像故彼諸惡業永盡無餘所應受報皆不復受彌勒業有三種一者現受二者生受三者後受此三種業中十二一一皆有定與不定若人信心造佛形像唯現定業少分容受餘皆不受爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來常說有五種業最爲深重決定墮於無間地獄所謂殺父害母殺阿羅漢以惡逆心出佛身血破和合僧若有衆生先作此罪後

於佛所生淨信心造佛形像此人爲更墮於
地獄爲不墮耶佛告彌勒菩薩言彌勒我今
爲汝重說譬喻如或有人手執強弓於樹林
中向上射葉其箭徹往曾無所礙若有衆生
犯斯逆罪後作佛像誠心懺悔得無根信我
想微薄雖墮地獄還即出離如箭不停此亦
如是又如此丘得神足通從海此岸到於彼
岸周旋四洲無能礙者此人亦爾由先所犯
暫墮地獄非彼宿業所能爲礙爾時彌勒菩
薩摩訶薩復白佛言世尊諸佛如來是法性
身非色相身若以色相爲佛身者難陀比丘
與轉輪聖王皆應是佛以悉具有諸相好故
或有衆生壞佛法身法說非法非法說法後
發信心而造佛像此之重罪爲亦銷滅爲不
得滅佛告彌勒菩薩言彌勒若彼衆生法說

非法非法說法唯以口言而不壞見後生信
樂造佛形像此先惡業但於現身而受輕報
不墮惡道然於生死未即解脫爾時彌勒菩
薩摩訶薩復白佛言世尊若有人盜佛塔物
盜僧祇物四方僧物現前僧物自用與人如
己物想世尊常說用佛塔物及僧物者其罪
甚重然彼衆生作是罪已深自悔責起淨信
心而造佛像如是等罪爲滅不耶佛告彌勒
菩薩言彌勒若彼衆生曾用此物後自省察
深懷愧悔依數酬倍誓更不犯我今爲汝說
一譬喻如有貧人先多負債忽遇伏藏得無
量寶還其債已長有餘財當知此人亦復如
是酬倍彼物又造佛像免諸苦患未得安樂
爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊如佛
所說於佛法中犯波羅夷不名爲生或復有

人作斯罪已發心意念諸佛功德而造佛像於佛法中得再生不又於今生第二第三第四生中獲證法不佛告彌勒菩薩言彌勒譬如有人身被五縛若得解脫如鳥出網至無礙處此人亦爾若發信心念佛功德而造佛像一切業障皆得銷除於生死中速出無礙彌勒當知乘有三種所謂聲聞乘獨覺乘及以佛乘此人隨於何乘而起願樂即於此乘而得解脫若但為成佛不求餘報雖有重障而得速滅雖在生死而無苦難乃至當證無上菩提獲清淨土具諸相好所得壽命常無有盡爾時會中有未發大乘心者皆生疑念如來過去為造佛像為不作耶設若作者云何壽命而有限極有病有苦所居國土多諸穢濁不得清淨時波斯匿王承佛威神即從

座起長跪合掌知一白佛言世尊我見如來諸根相好及以種族皆悉第一其心決定無有所十七疑然佛世尊曾於一時被佉陀羅木刺傷其足又於一時遇提婆達多推山迸石傷足出血昔復一時唱言有病命遣耆婆調下痢藥又一時中曾患背痛令摩訶迦葉誦七菩提分所苦得除復於一時曾有所患使阿難陀往婆羅門家乞求牛乳往復一時於婆羅村中三月安居唯食馬麥復曾一時乞食不得空鉢而還如世尊言若有人作佛像者所有業障皆得除滅離眾苦惱無諸疾病世尊往昔為曾作像為不曾作若於昔時作佛像者何因而有如是等事佛告波斯匿王言諦聽諦聽善思念之當為大王分別解說大王我於往世為求菩提以眾寶梅檀彩畫等事而

作佛像過此會中人天之數以斯福故雖在生死未盡諸惑然所受身堅如金剛不可損壞大王我念過去於無量劫生死之中造佛形像爾時尚有貪瞋等無量煩惱而共相應然未曾於一念之間以罪業故有四大不調及惡鬼神諸少病苦所須之物莫不充備況我於今已得阿耨多羅三藐三菩提而有如是不如意事大王若我昔時曾作佛像今有殘業受斯報者我復云何作無畏說言造佛像決定能盡諸惡業耶大王我於過去給施無量飲食財寶云何今時乞求不得而食馬麥儻令此事而有實者云何我於無量經中種種讚歎檀波羅蜜說其福業終不虛也大王我是真實語者不誑語者我若欺誑況餘人乎大王我已久斷一切惡業能捨難捨能

行難行所捨身命過百千億已造無量諸佛形像已悔無量諸罪惡業豈得有斯毀傷病苦食噉馬麥饑渴等事若曾得勝果今還退失何假勸修此衆福善大王諸佛如來常身法身爲度衆生故現斯事非爲實也傷足患背乞乳服藥乃至涅槃以其舍利分布起塔皆是如來方便善巧令諸衆生見如是相大王我於世間現如是衆患事者欲示衆生業報不失令生怖畏斷一切罪修諸善行然後了知常身法身壽命無限國土清淨大王諸佛如來無有虛妄純一大悲智慧善巧故能如是種種示現是時波斯匿王聞此說已歡喜踊躍與無量百千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊有諸女人志意狹小多懷嫉恚輕薄

九一

十八

諂曲有恨不捨知恩不報設求菩提莫能堅
守常欲誑惑一切衆生亦復爲他之所誑惑
世尊若此女人造佛形像如是諸業得除滅
不當來得作勇健丈夫求佛果不得作知恩
報恩人不得具智慧大慈悲不於生死法能
厭離不除因願力得更不受女人之身如瞿
曇彌及佛母摩耶夫人不佛告彌勒菩薩言
彌勒若有女人能造佛像永不復受女人之
身設受其身則爲女寶尊勝第一然諸女人
有五種德此女所得出過諸女何等爲五一
者生孕子息二者種族尊貴三者稟性貞良
四者質相殊絕五者姿容美正彌勒一切女
人有八種因緣恒受女身云何爲八一者愛
好女身二者貪著女欲三者口常讚美女人
容質四者心不正直覆藏所作五者厭薄自

夫六者念重他人七者知人有恩而已背逆
八者邪偽莊飾欲他迷戀若能永斷如是八
事而造佛像乃至成佛常作丈夫更受女身
無有是處彌勒有四種因緣令諸男子受女
人身何等爲四一者以女人聲輕笑喚佛及
諸菩薩一切聖人二者於淨持戒人以誹謗
心說言犯戒三者好行諂媚誑惑於人四者
見他勝已心生嫉妬若有丈夫行此四事命
終之後必受女身復經無量諸惡道苦若深
發信心悔先所作而造佛像則其罪皆滅必
更不受女人之報彌勒有四種因緣令諸男
子受黃門身何等爲四一者殘害他形乃至
畜生二者於持戒沙門瞋笑謗毀三者情多
貪欲故心犯戒四者親犯戒人復勸他犯若
有男子先行此事後起信心造佛形像乃至

成佛不受斯報常作丈夫諸根具足彌勒有四種業能令丈夫受二形身一切人中最爲其下何等爲四一者於尊敬所而有忝穢二者於男子身非處染著三者即於自己而行欲事四者銜賣女色而與他人若有衆生曾行此事深自咎責悔先所犯起淨信心造佛形像乃至成佛不受此身彌勒復有四緣令諸男子其心常生女人愛欲樂他於已行丈夫事何等爲四一者或嫌或戲謗毀於人二者樂作女人衣服莊飾三者於親族女行姪穢事四者實無勝德妄受其禮以此因緣令諸丈夫起於如是別異煩惱若悔先犯更不造新心生信樂作佛形像其罪既滅此心亦息彌勒有五種慳能壞衆生何等爲五一者慳惜所住隣邑由此當於曠野中生二者慳

惜所居宅宇當作蟲身恒居糞穢三者慳惜端正好色當感醜惡不如意形四者慳惜所有資財當受貧窮衣食乏少五者慳惜所知之法當有頑鈍畜生等報若悔已先業造佛尊儀則永離慳心無前所受彌勒復有五緣

令諸衆生生邊夷之處及無佛法時何者爲五一者於三寶良田不生淨信二者背實虧理妄行教誡三者不如理實而有教授四者破和合僧令成二部五者極少乃至破比丘令不和合若未斷斯業造佛形像則常遇佛興恒聞法要彌勒衆生復有五種因緣常被於人之所厭逐乃至至親亦不喜見云何爲五一者兩舌二者惡口三者多諍四者多瞋五者巧說相似之言以行誹謗後若發心造佛形像悔先惡業誓不重作其所作罪並

得除滅爲一切人之所愛敬何以故諸佛有無量無邊勝福德故無量無邊大智慧故無量無邊三昧解脫等種種希有功德法故善男子假使有人以三千大千國土抹爲微塵復碎彼塵一一塵分等彼三千大千國土微塵之數有如是等碎微塵數三千大千國土設復有人取一碎塵以神通力往於東方一剎那頃過彼所碎微塵數三千大千國土第一第三後後剎那皆亦是乃至終彼碎塵數劫彼諸劫中所有剎那一剎那各爲一劫經爾許劫剎那剎那皆度如前碎微塵數三千大千國土如是畢已乃下此塵是人還來更取一塵復往東方過前一倍下塵而返至第三塵倍於第二如是次第轉倍於前乃至盡此碎微塵數如說東方南西北方皆亦

如是是人四方所經之處一切國土盡末爲塵此諸微塵一切衆生共校計籌量容可知數於如來身一毛孔分所有功德不可知也何以故諸佛如來所有功德無有限量不思議故善男子假使如前微塵等數舍利弗等所有智慧不及如來一念之智何以故如來於念念中常能出現過前塵數三昧解脫陀羅尼等種種無量勝功德故諸佛功德一切聲聞辟支佛於其名字亦不能知是故若有淨信之心造佛形像一切業障莫不除滅所獲功德無量無邊如二乃至當成阿耨多羅三藐三菩提永拔衆生一切苦惱佛說此經已彌勒菩薩及三十三天優陀延王一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

八經同卷

八經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

八經同卷

佛說作佛形像經

佛說造立形像福報經

佛說灌佛經

佛說灌洗佛經

佛說浴像功德經

浴像功德經

佛說校量數珠功德經

曼殊室利呪藏中校量數珠功德經

佛說作佛形像經

失譯師名附後漢錄

佛至拘鹽惟國有諸樹園主名拘翼時國王
名優填年十四聞佛當來王即勅傍臣左右
皆悉嚴駕王即行迎佛遙見佛心中踴躍歡

喜王即下車步罷傍臣左右持蓋者王趨迎佛前以頭面著佛足遶佛三匝長跪叉手白佛言天上天下人民無有能及佛者今佛面目身體行步光明巍巍好乃如是我視佛無有厭極時今佛是天上天下人之師也佛慈心所愛者多佛默然不應王復白佛言人作善者其得福祐當何趣向佛去後我恐不復見佛我欲作佛形像恭敬承事之後當得何等福願佛哀爲我說之我欲聞知佛言年少王汝所問大善聽我言聽已當置心中王言諾受教佛告王若作佛形像其得福祐我悉爲汝說之王言受恩佛言天下人作佛形像者其後世所生處眼目淨潔面貌端正身體手足常好生於天上亦淨潔與諸天絕異眼目面貌好作佛形像得福如是作佛形像所

生處無有惡身體皆完好死後得生第七梵天上復勝餘天端正絕好無比爲諸天所敬作佛形像得福如是作佛形像後世當生豪貴家其實與世間人絕異所生處不在貧窮家作子作佛形像其得福如是作佛形像者後世身體常紫磨金色端正無比作佛形像後世所生處當生富家錢財珍寶不可勝數常爲父母兄弟宗親所重愛作佛形像其得福如是作佛形像後世生閻浮利地常生帝王王侯家或爲賢善家作子作佛形像其福如是作佛形像後世作帝王中復最尊勝於諸國王諸國王所歸仰作佛形像其得福如是作佛形像後世作遮迦越王飛行天上後來下自恣在所作爲無所不至作佛形像其得福如是作佛形像後世生第七梵天上

壽一劫智慧無有能及者作佛形像死後不復在惡道中生生者常自守節心念常欲求佛道作佛形像其得福如是作佛形像後世生常敬佛慈心於經常持雜繒綵好華好香然燈火諸天下珍寶竒物持上佛舍利其後

無數劫會當得泥洹道人^和有出意持珍寶上

佛者皆非凡人皆是前世故作佛道作佛形

像其得福如是作佛形像後世得福無有窮

極盡時不可復稱數四天下江海水尚可斗

量枯盡作佛形像其得福過於四天下江海

水十倍後世所生爲人所敬護作佛形像譬

若天雨水人有好舍無所畏作佛形像後世

死不復更泥犁禽獸薜荔惡道中生其有人

見佛形像以慈心叉手自歸於佛塔舍利者

死後百劫不復入泥犁禽獸薜荔中死即生

天上天上壽盡復來下生世間爲富家作子珍寶竒物不可勝數然後會當得佛泥洹道佛告王作善者作佛形像其福得祐如是不唐其王歡喜前爲佛作禮以頭面著佛足王羣臣皆爲佛作禮而去壽終皆生阿彌陀佛國

佛說造立形像福報經

失譯師名附東晉錄

佛至拘羅瞿國有諸樹園王名拘翼時國王名優填年始十四聞佛當來王即勅傍臣左右皆悉嚴駕王行迎佛遙見世尊心中踴躍極大歡喜止車下步罷却左右傍臣侍從及持蓋者即前迎趣便以頭面著地作禮起復前行如是至三佛言來前王復前到以頭面著佛足起遠三市長跪叉手白佛言天上天下諸天人民無及佛者今佛面目身體行步光明巍巍好乃如是我今視佛無有獸極佛是天上天下諸天人民之大師佛所慈心哀救甚多佛默然不應王復白佛言人作善者此之福祐當何所獲佛去已後我恐不復見佛今欲作佛形像恭敬承事得何福報願佛

哀慈爲我說之我欲聞知爾時佛告少年王汝所問大善諦聽吾說以著心中王即稽首言受教佛告王曰若有作佛形像所得福祐我今悉當爲汝說之王言諾受恩佛言天下人民能作佛形像者其後世所生之處眼目淨潔面貌端正身體手足常好柔輒生於天上亦復淨潔諸天中勝眼目面貌甚好無比作佛形像其福如是作佛形像所生之處無有諸惡身體具足死後得生第七梵天上復於諸天中形貌端正絕好無比爲諸天所敬作佛形像其福如是作佛形像後世常生勢尊貴家受其氣力與世絕異在所生處不墮貧家作佛形像其福如是作佛形像後世所生身形殊妙紫磨金色端正無比常爲衆人所恭敬愛作佛形像其福如是作佛形像

後世生處常生富貴之家財產珍寶不可稱
數常爲父母兄弟宗族之所愛重作佛形像
其福如是作佛形像後世若生閻浮提中常
生帝王公侯賢善之家作佛形像其福如是
作佛形像後世得作帝王特尊勝諸國王當
爲諸王之所歸仰作佛形像其福如是作佛
形像後世得作遮迦越王四天下諸王皆臣
屬之作佛形像其福如是作佛形像後世得
作遮迦越王飛行天上復下自恣在所施爲
無所不至作佛形像其福如是作佛形像後
世生於第七梵天壽一劫餘智慧尊勝無上
無能及者作佛形像其福如是於梵天壽盡
當復下來生於孝順有道法家作佛形像其
福如是作佛形像後所生處常爲父母之所
愛重壽終復得生於天上作佛形像其福如

是作佛形像死後不復墮三惡道當自守意
常欲求佛作佛形像後世生處尊重於經意
欲常持雜好香華雜好繒綵燈火光明諸天
下中名好珍寶奉上佛塔後無數劫會當得
佛涅槃之道人有出意持好珍寶所愛重物
奉上佛者非餘凡人皆是前世作佛形像者
習菩薩道者作佛形像其福如是作佛形像
其福無量無窮盡時不可稱數如是四天下
江河海水尚可升量作佛形像其福甚多多
四天下江河海水過出十倍後世所生常求
佛道作佛形像譬如天雨人有好舍無所憂
畏作佛形像死後不復入於地獄畜生餓鬼
諸惡道中其有衆生見佛形像生恭敬心又
手自歸佛塔舍利者死後百劫不復入於地
獄畜生餓鬼道中死即生天上壽終復生

世間勢富之家如是受福不可稱數會當得
佛涅槃之道佛告優填王人作善者作佛形
像其福祐功德如是終不唐苦爾時優填王
以偈讚佛

佛者大聖人 為衆生說法 拘深瞿師園

優填又手問 知二 聞梵音審諦 不動百福成

作佛形像者 得何等福報

爾時世尊說偈答曰

王諦聽吾說 福地恢上士 福德無過者

作佛形像報 恒生大富家 尊貴無極珍

眷屬常恭敬 作佛形像報 世世身無患

常得天眼視 無比紺青色 作佛形像報

父母見歡忻 端正威德重 愛樂終無厭

作佛形像報 金色身燄光 猶如師子像

衆生見歡喜 作佛形像報 閻浮提大姓

刹利婆羅門 福人於中生 作佛形像報

不生邊地國 不盲不醜陋 六情常完具

作佛形像報 臨終識宿命 見佛在其前

不覺死時苦 作佛形像報 作大名聞王

金輪飛行帝 典主四天下 作佛形像報

作釋天名因 神足典第二 三十三天奉

作佛形像報 此過出欲界 作梵梵天王

迦夷衆梵恭 作佛形像報 受福正如是

若能刻畫作 天地尚可稱 此福不可量

是故供養佛 華香香汁塗 供養大士者

得漏盡無為 知二 七

佛說經竟王大歡喜即起前以頭面著佛足

而起比丘比丘尼優婆塞優婆夷及其五百

傍臣左右皆起歡喜為佛作禮後皆往生阿

彌陀佛國作大菩薩最尊第一優填王聞其

所說歡喜受解即得須陀洹道

佛說造立形像福報經

佛說灌佛經一名灌洗佛形像經

西晉沙門釋法炬譯

爾時佛告摩訶剎頭諸天人人民皆一心聽佛言人身難得無為道亦然佛世難值吾本從阿僧祇劫時身為白衣累劫積德每生自尅展轉五道不貪財寶棄身施與無所愛惜自致為王太子太子以四月八日夜半明星出時生墮地行七步舉右手而言天上天下惟吾為尊當為天人作無上師太子生時地為大動第一四天王乃至梵天忉利天王其中諸天各持十二種香和湯雜種名華以浴太子太子得成佛道開現聖法濟度羣萌佛告諸天人十方諸佛皆用四月八日夜半時生十方諸佛皆用四月八日夜半時去家入山學道十方諸佛皆用四月八日夜半時成

佛十方諸佛皆用四月八日夜半時入般涅槃佛言所以用四月八日者以春夏之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行不寒不熱時氣和適正是佛生之日諸善男子善女人於佛滅後當至心念佛無量功德之力浴佛形像如佛在時得福如二無量不可稱數佛言我本行菩薩道時三十六返為天王釋三十六返作轉輪聖王三十六返為飛行皇帝諸有佛弟子信心善意者當念十方諸佛功德善業以香華雜物浴佛形像者所願皆得諸天龍神常隨擁護皆當證明佛告諸弟子夫人身難得經法難聞其有天人能自減損妻子之分五家財物用浴佛形像者如佛在時所願悉得欲求度世取無為道生不與死會者可得欲求精進勇猛如釋迦文佛者可得欲求

如文殊師利阿惟越致菩薩者可得欲求轉
輪聖王飛行教化者可得欲求辟支佛阿羅
漢者可得欲求離三惡道者可得欲求生天
上人間富樂者可得欲求百子千孫者可得
欲求長壽無病者可得世間人民貪欲如海
寧割身上一縷肉不肯出一錢物與人人生
時不持一錢來死亦不持一錢去財物故在
世間人死當獨去憶如此者乃浴佛形像持
是功德生死相隨無有斷期佛言若人有一
善之心作是功德者諸天善神天龍八部四
天王等僉然擁護浴佛形像福報九所生常得
清淨從是因緣得成佛道

佛說灌佛經

佛說灌洗佛經一名摩訶刹頭經

乞伏秦沙門釋聖聖譯

摩訶刹頭諸天人人民長老皆明聽夫得為人難無上道亦然人命難得佛世難值釋迦文佛本出阿僧祇劫時佛身作白衣時累功積德每生自尅展轉五道不貪財寶出身施與自致為王太子以四月八日夜半明星出時生墮地行七步舉右手而言天上天下我當為人民作師太子生時天地皆為大動第七梵天第二忉利天王釋及第一四天王皆來下持十二種香湯雜華用浴太子身太子立身作佛開現道法以示天下人佛告天下人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生十方諸佛皆用四月八日夜半時去家入山行學道十方諸佛皆用四月八日夜半時得佛道

十方諸佛皆用四月八日夜半時般泥洹佛言所以用四月八日者何春夏之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行不寒不熱時氣和適今是佛生日故諸天下人民共念佛功德浴佛形像如佛在時是故以示天下人佛言我為菩薩在世時三十六反為天王釋三十六反作金輪王三十六反作飛行皇帝今日諸賢者誰有好心善意念釋迦文佛恩德者以香華浴佛形像求第一福者諸天鬼神龍皆所證明佛言人身難得佛經難值若能自減知二省持五家財物用浴佛形像自在所願欲求十度世無為道長不欲與生死會者可得欲求精進勇猛立身如釋迦文佛者可得欲求文殊師利阿惟越致菩薩飛行教授人民具相可得欲求辟支佛阿羅漢可得欲求閉絕三

惡根本生天上人間可得欲求作第七梵天
及第二忉利天王釋可得欲作飛行皇帝可
得欲在世間豪貴可得欲求財富百億萬家
生可得欲求百子千孫可得欲求長壽無病
可得世間人寧亡身上一鬻肉不欲亡一錢
人生不持一錢來死亦不持一錢去財物故
留世間坐財物死當受苦惱持用浴佛形像
者生死與俱無有斷絕佛言閻浮利內外諸
天梵釋鬼神龍皆當擁護浴佛形像者從是
因緣令諸賢者疾得佛泥洹道佛言諸持好
香華汁浴佛形像者自得其福在所從生常
得清淨名聞十方持好華散上佛者自得其
福在所從生常得端正好色無比持繒幡上
佛者自得其福在所從生常得自然好衣無
極佛言我累功積德行善至誠持戒忍辱精

進一心智慧乃自致得作佛耳十一灌佛形像所
得多少當作三分分之一者為佛錢二者為
法錢三者為比丘僧錢佛錢繕作佛形像若
金若銅若木若泥若塑若畫以佛錢修治之
法錢者架立樓塔精舍籬落墻壁內外屋是
為法錢比丘僧有萬錢千比丘當共分之若
無衆比丘但一分作有以一分給與法錢數
人亦三分分之出以一分持後法僧錢一文
以上不可妄用私取一錢自私用以為施惠
見世貧極後長受苦寧以利刀割肉以施惠
人不以灌佛一錢私作恩惠寧吞洋銅不以
灌佛一錢以作恩分寧自投大火中不以灌
佛一錢與妻子若共持治生飯食也今見世
當受恐怖後世魂神當受是痛世人多有發
意求所願者布施之日不計少多趣使充饒

事業畢竟者疲極衆家殘餽敢食不盡當持那置佛言少多皆當送以給與守嵩寺中持法沙門衆僧自共分以出物當望生云何春種食之福那得生耶不應各各竟分分歸與妻子是爲種於石上根株焦盡終無生時

今以布施者餘福重以施衆僧是爲施一得萬倍四月八日浴佛法都梁藿香艾納合三種草搥而漬之此則青色水若香少可以紺黛秦皮權代之矣鬱金香手搥之漬之於水中搥之以作赤水若香少若乏無者可以面色權代之丘陵香搥而後漬之以作白色水香少可以胡粉足之若乏無者可以白粉權代之白附子搥而後漬之以作黃色水若乏無白附子者可以梔子權代之玄水爲黑色最後爲清淨今見井華水名玄水耳右五色

水灌如上疏十二以水清淨灌像訖以白練十二若白綿拭之矣斷後自占更灌名曰清淨灌其福與第一福無異也

佛說灌洗佛經

佛說浴像功德經

唐天竺三藏法師 實思惟 譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆及與無量諸大菩薩摩訶薩俱爾時會中有一菩薩名清淨慧作是思惟以何因緣諸佛如來得清淨身又復念言若佛在世親近供養及滅度後供養舍利此二種人所獲福德功德齊不作是念已承佛威神從座而起頂禮佛足白言世尊諸佛如來以何因緣得清淨身若佛在世親近供養及滅度後供養舍利此二種人所獲福德其功德等不爾時世尊告清淨慧菩薩言善哉善哉汝今乃能爲未來世諸衆生故發如是問汝當善聽我今爲汝分別解說爾時清淨慧菩薩白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告清淨慧

菩薩言諸佛如來爲求菩提於往昔時所修十二三昧戒定忍辱智慧慈悲喜捨解脫解脫知見力無所畏一切佛法一切種智悉皆清淨是故如來得清淨身又以華香幡蓋而以供養復以香水浴如來身復以寶蓋彌覆其上以諸飲食鼓樂弦歌讚詠如來以此功德迴向一切種智所得功德無量無邊乃至得成無上菩提何以故如來智慧無量無邊不可思議所有功德亦復如是清淨智慧我滅度後有二種舍利一者法身二者化身若善男子善女人等供養舍利造佛形像如大麥等造塔如菴羅果表刹如針蓋如浮萍持佛舍利如芥子大安置其中所得功德如我在世等無差別如是之人得十五種功德一者得清淨念心二者得順法心三者得慙愧心四

者得見如來五者發淨信心六者能持正法
七者如說修行八者得親近諸佛九者諸佛
國土隨意受生十者若生人中生大姓家其
心柔軟人所敬重十一者纔生人中得念佛
心十二者諸魔軍衆不能惱亂十三者於末
法時能護正法十四者常得十方諸佛如來
恒加覆護十五者速得成就五分法身爾時
世尊而說頌曰

若以清淨心 於如來滅後 供養舍利者
或造於塔廟 及如來形像 於彼塔像前
掃塗曼荼羅 以種種華香 散布於其上
以諸妙香水 而浴於佛像 上妙諸飲食
淨持以供養 讚禮佛功德 無量難思議
智慧及神通 諸善巧方便 悉皆到彼岸
爾時清淨慧菩薩聞佛世尊說是頌已而白

佛言世尊若佛在世及滅度後十四未來世中諸
衆生等云何浴像惟願如來為衆生故開示
演說佛言清淨慧如佛在世諸衆生等發起
淨心於佛滅後亦應如是不作執空有想於
諸善品心懷渴仰不生疲厭何以故為成就

如來法報身故我已曾為汝說四真諦法十
二因緣六波羅蜜我今為汝說浴像法諸供
養中最為殊勝善男子若欲沐像應以牛頭
栴檀紫檀多摩羅香甘松芎藭白檀鬱金龍
腦沉香麝香丁香以如是等種種妙香隨所
得者以為湯水置淨器中先作方壇敷妙牀
座於上置佛以諸香水次第浴之用諸香水
周徧訖已復以淨水於上淋洗其浴像者各
取少許洗像之水置自頭上燒種種香以為
供養初於像上下水之時應誦以偈

我今灌沐諸如來 淨智功德莊嚴聚

五濁衆生令離垢 願證如來淨法身

燒香之時當誦斯偈

戒定慧解知見香 徧十方刹常芬馥

願此香烟亦如是 迴作自他五十五種身

爾時世尊說是法已衆中有無量菩薩摩訶

薩獲得清淨無垢三昧無量天人得不退轉

無上菩提爾時阿難即從座而起白佛言世

尊當何名此經我等云何奉持佛言此經名

為洗浴諸佛得身清淨應如是持說是經已

一切衆會皆大歡喜信受奉行

佛說浴像功德經

浴像功德經

唐三藏法師義淨奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山頂與大苾芻衆千二百五十人俱復有無量無邊大菩薩衆天龍八部悉皆雲集爾時清淨慧菩薩在衆中坐爲欲愍念諸有情故作是思惟諸佛如來以何因緣得清淨身相好具足復作是念諸衆生類得值如來親近供養所獲福報無量無邊未知如來般涅槃後所有衆生作何供養修何功德令彼善根速能究竟無上菩提作是念已即從座起偏袒右肩頂禮佛足長跪合掌白佛言世尊我欲請問願垂聽許佛言善男子隨汝所問我當爲說爾時清淨慧菩薩白佛言諸佛如來應正等覺以何因緣得清淨身相好具足又諸衆

生得值如來親近供養所獲福報無量無邊未審如來般涅槃後所有衆生作何供養修何功德令彼善根速能究竟無上菩提爾時世尊告清淨慧菩薩言善哉善哉汝能爲彼未來衆生發如是問汝今諦聽善思念之如說修行吾當爲汝分別解說清淨慧菩薩言唯然世尊願樂欲聞佛告清淨慧菩薩言善男子應知布施持戒忍辱精進靜慮智慧慈悲喜捨解脫解脫知見力無所畏一切佛法一切種智善清淨故如來清淨若於如是諸佛如來以清淨心種種供養香華瓔珞幡蓋敷具布在佛前種種嚴飾上妙香水澡浴尊儀燒香普熏運心法界復以飲食鼓樂弦歌讚詠如來不共功德發殊勝願迴向無上一切智海所生功德無量無邊乃至菩提常令

相續所以者何如來福智不可思議無數無等善男子諸佛世尊具有三身謂法身受用身化身我涅槃後若欲供養此三身者當供養舍利然有二種一者身骨舍利二者法頌舍利即說頌曰

諸法從緣起 如來說是因 彼法因緣盡 是大沙門說

若男子女人必芻五眾應造佛像若無力者下至大如麩麥造窠觀波形如棗許利竿如針蓋如麩片舍利如芥子或寫法頌安置其中如^{知三}上珍奇而為供養隨已力能至誠^{十七}殷重如我現身等無有異善男子若有眾生能作如是勝供養者成就十五殊勝功德而自莊嚴一者常有慚愧二者發淨信心三者其心質直四者親近善友五者入無漏慧六者常

見諸佛七者恒持正法八者能如說行九者隨意當生淨佛國土十者若生人中大姓尊貴人所敬奉生歡喜心十一者生在人中自然念佛十二者諸魔軍眾不能損惱十三者能於末世護持正法十四者十方諸佛之所加護十五者速得成就五分法身爾時世尊即說頌曰

我般涅槃後 能供養舍利 或造窠觀波 及以如來像 於彼像塔處 塗拭曼荼羅 以種種香華 散布於其上 以淨妙香水 濯沐於像身 上味諸飲食 盡持以供養 讚歎如來德 無量難思議 方便智神通 速至於彼岸 獲得金剛身 具三十二相 八十隨形好 濟度諸羣生 爾時清淨慧菩薩聞是頌已白佛言未來眾

生云何浴像佛告清淨慧菩薩言汝等當於
如來起正念心勿著二邊迷於空有於諸善
品渴仰無厭三解脫門善修智慧常求出離
勿住生死於諸衆生起大慈悲願得速成三
種身故善男子我已爲汝說四真諦十二緣

生六波羅蜜今更爲汝及諸國王王子大臣
後宮妃后天龍人鬼說浴像法諸供養中最
爲第一勝以恒河沙等七寶布施若浴像時
應以牛頭栴檀白檀紫檀沉水熏陸鬱金香
龍腦香零陵藿香等於淨石上磨作香泥用

如二

十八

爲香水置淨器中於清淨處以好土作壇或
方或圓隨時大小上置浴牀中安佛像灌以
香湯淨潔洗沐重澆清水所用之水皆須淨
濾勿使損蟲其浴像水兩指瀝取安自頂上
名吉祥水瀉於淨地莫令足躅以細軟巾拭

像令淨燒諸名香周徧熏馥安置本處善男
子由作如是浴佛像故能令汝等人天大衆
現受富樂無病延年於所願求無不遂意親
友眷屬悉皆安隱長辭八難永出苦源不受
女身速成正覺旣安置已更燒諸香親對像
前虔誠合掌而說讚曰

我今灌沐諸如來 淨智功德莊嚴聚
願彼五濁衆生類 速證如來淨法身
戒定慧解知見香 徧十方刹常芬馥
願此香烟亦如是 無量無邊作佛事
亦願三塗苦輪息 悉令除熱得清涼
皆發無上菩提心 永出愛河登彼岸
佛說此經已是時衆中有無量無邊菩薩得
無垢三昧無量諸天得不退智諸聲聞衆願
求佛果八萬四千衆生皆發阿耨多羅三藐

三菩提心爾時清淨慧菩薩白佛言世尊幸

知二

十九

蒙大師哀愍我等教浴像法我今勸化國王

大臣一切信心樂功德者於日中澡沐尊

儀獲大利益常當頂受歡喜奉行

浴像功德經

佛說校量數珠功德經

出天息災新譯文
珠根本儀軌經中

唐迦濕蜜羅國三藏實思惟譯

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩為欲利益諸有情故以大悲心告諸大眾言汝等善聽我今演說受持數珠校量功德獲益差別若有誦念諸陀羅尼及佛名者為欲自利及護他人速求諸法得成驗者其數珠法應有如是須當受持若用鐵為數珠者誦拍一遍得福五倍若用赤銅為數珠者誦拍一遍得福十倍若用真珠珊瑚等為數珠者誦拍一遍得福百倍若用木櫨子為數珠者誦拍一遍得福千倍若求往生諸佛淨土及天宮者應受此珠若用蓮子為數珠者誦拍一遍得福萬倍若用因陀羅佉又為數珠者誦拍一遍得福百萬倍若用烏嚧陀囉佉又為數珠

者誦拍一遍得福千萬倍若用水精為數珠者誦拍一遍得福萬萬倍若用菩提子為數珠者或用掐念或但手持數誦一遍其福無量不可算數難可校量諸善男子其菩提子者若復有人手持此珠不能依法念誦佛名及陀羅尼此善男子但能手持隨身行住坐卧所出言語若善若惡斯由此人以持菩提子故得福等同如念諸佛誦呪無異獲福無量其數珠者要當須滿一百八顆如其難得或為五十四或二十七或十四亦皆得用此知二即數珠法相差別諸善男子以何因緣我今獨讚用菩提子獲益最勝諸人善聽我為汝等重說昔因過去有佛出現於世在此樹下成等正覺時一外道信邪倒見毀謗三寶彼有一男忽被非人打殺外道念言我今邪盛

未審諸佛有何神力如來既是在此樹下成
等正覺若佛是聖樹應有感即將亡子卧著
菩提樹下作如是言佛樹若聖我子必甦以
經七日誦念佛名其子乃得重甦外道讚言
諸佛神力我未曾見佛成道樹現此希奇甚
大威德難可思議諸外道等悉捨邪歸正發
菩提心信知佛力不可思議諸人咸號爲延
命樹以此因緣有其二名應當知之我爲汝
等示其所要說此語已佛言善哉善哉文殊
師利法王子如汝所說一無有異一切大衆
聞此持珠校量功德皆大歡喜信受奉行

佛說校量數珠功德經

曼殊室利呪藏中校量數珠功德經 卷二

唐三藏法師義淨奉詔譯

爾時曼殊室利法王子菩薩摩訶薩於大眾中從座而起整理衣服偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今為欲利益諸有情故說受持數珠功德校量福分利益差別惟願世尊哀愍聽許佛告曼殊室利善哉善哉聽汝為說曼殊室利菩薩摩訶薩言若善男子善女人有能誦持諸陀羅尼及佛名者為欲自利及護他人速成諸法而得驗者其數珠法應當如是作意受持然其珠體種種不同若以鐵為數珠者誦掐一徧得福五倍若用赤銅為數珠者誦掐一徧得福十倍若用真珠珊瑚等寶為數珠者誦掐一徧得福百倍若用楸子為數珠者誦掐一徧得福千倍若用蓮

子為數珠者誦掐一徧得福萬倍若用因陀囉佉又為數珠者誦掐一徧得福百萬倍若用烏嚧陀囉佉又為數珠者誦掐一徧得福百億倍若用水精為數珠者誦掐一徧得福千億倍若用菩提子為數珠者或用掐念或但手持誦數一徧其福無量不可筭計難可校量若欲願生諸佛淨土者應當依法受持此珠曼殊室利菩薩言菩提子者若復有人手持此菩提珠不能依法念誦佛名及陀羅尼但能手持隨身行住坐卧所出言說若善若惡斯由此人以持菩提子故所得功德如念諸佛誦呪無異獲福無量其數珠者要當須滿一百八顆如其難得或五十四或二十七或但十四此乃數珠功德差別以何因緣我今偏讚用菩提子獲益最勝曼殊室利菩

薩言乃往過去有佛出世在此樹下成等正
知二
 覺時一外道邪見懷心毀謗三寶彼有一男
 忽被非人之所打殺外道念言我今邪見未
 審諸佛有何神力如來今既在此樹下成等
 正覺若其實聖樹應有感即將亡子卧菩提
 樹下作如是言佛樹若聖我子應甦以經七
 日誦念佛名子乃重甦外道歡喜讚言諸佛
 有大神力我未曾見佛成道樹現此希奇甚
 大威德難可思議時諸外道聞此事已捨邪
 歸正發菩提心信佛神力不可思議以此因
 緣世人皆號為延命樹其菩提樹遂有二名
 一名菩提樹二名延命樹爾時曼殊室利菩
 薩摩訶薩說是語已佛言善哉善哉曼殊室
 利如汝所說爾時大衆聞說持珠功德經已
 皆大歡喜信受奉行

曼殊室利呪藏中校量數珠功德經

音釋

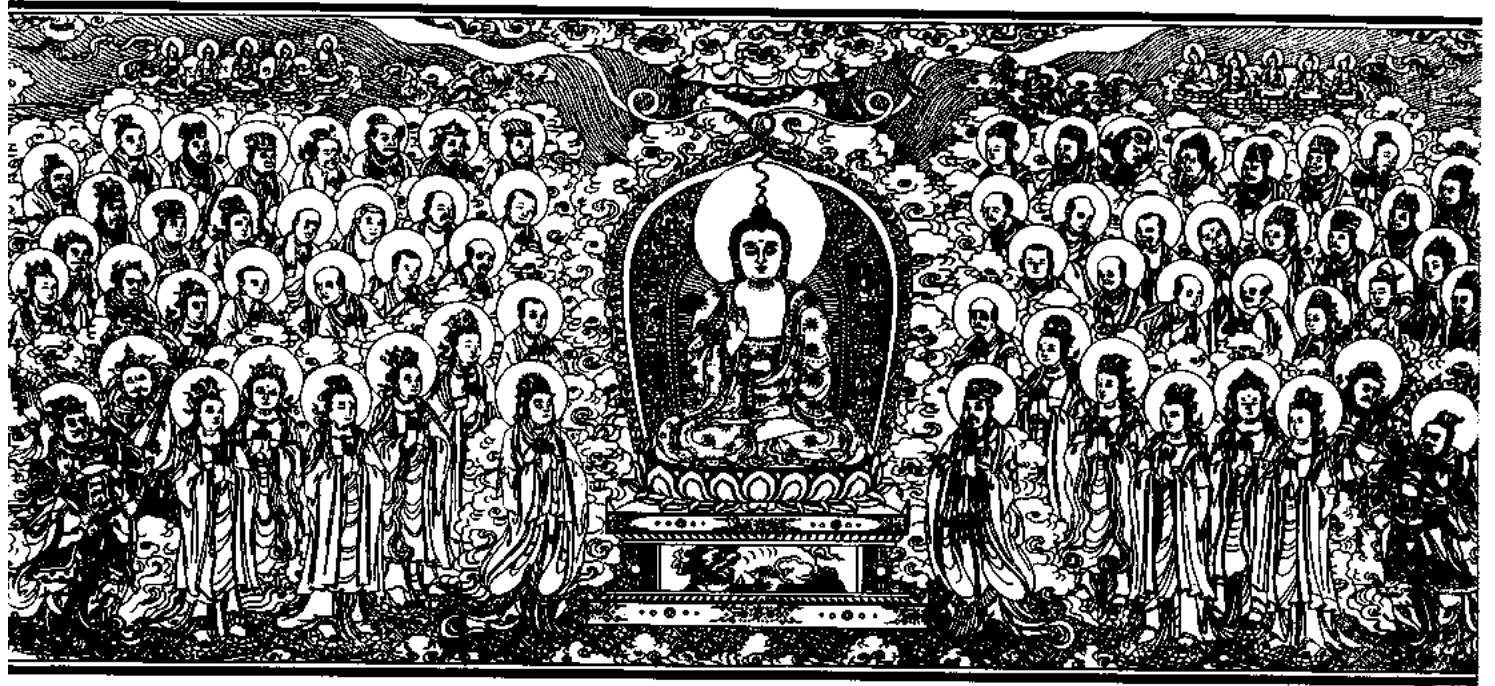
諾奴各切 薜荔梵語具云薜荔多此云餓
 忻許斤切 齧力充切 塊鬼薜蒲計切荔力計切
 土像餉饌餉胡交切 醢皆也 塑桑故切
 物也餉饌餉胡交切 醢皆也 醢皆也 醢皆也
 奴禾切以手漬疾智切 紺黛紺古暗切黛徒
 相切靡也漬疾智切 紺黛紺古暗切黛徒
 耐切青芎藭芎丘切芎藭渠弓麝神夜切
 黛也芎藭芎丘切芎藭渠弓麝神夜切
 有香因麝香麝麥也 率觀波梵語也此云方
 日麝香麝麥也 率觀波梵語也此云方
 澆古堯切 瀘良倨切 瀝郎擊切 躅徒洽切
 沃也澆古堯切 瀘良倨切 瀝郎擊切 躅徒洽切
 拍苦洽切 搥胡慣切
 爪刺也拍苦洽切 搥胡慣切

知二

知三

八經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

八經同卷

佛說龍施女經

佛說龍施菩薩本起經

佛說八吉祥神呪經

佛說八陽神呪經

佛說八吉祥經

佛說八佛名號經

佛說孟蘭盆經

佛說報恩奉盆經

佛說龍施女經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於維耶離奈氏樹園與大比丘衆千二百五十人俱及五百衆菩薩佛以晨旦著衣持鉢入城分衛衆會皆從諸天

知三

龍神香華妓樂倍於常時佛到長者須福門外須福有女名曰龍施厥年十四時在浴室澡浴塗香著好衣爲佛眉間毫相之光照七重樓上東向見佛在門外住容貌端正如星中有月竒相衆好金色從容諸根寂定女大歡喜則自念言今得見佛及衆弟子當以發意作菩薩行願令我得道如佛魔見女發大意心爲不樂念言是女今興大福及欲求佛必過我界多度人民今我當往壞其道意魔便下化作女父形像被服謂龍施言今所念者大重佛道難得億百千劫勤勞不懈然後乃成今世幸有佛不如求羅漢既要易得且俱度世泥洹無異何爲貪佛久負勤苦汝是我女故語汝耳龍施對曰不如父言羅漢與佛雖俱度世功德不同佛智大度如十方空

度人無極羅漢智少若一時耳何有高才樂於小者魔復言未曾聞女人得作轉輪聖王況乃欲得作佛佛道長久不如求羅漢早取泥洹龍施報言我亦聞女人不得作轉輪聖王不得作帝釋不得作梵王不得作佛我當精進轉此女身知三意念作男子身二蓋聞天下遵行菩薩道億劫不懈者後皆得作佛魔見女意不轉益用愁毒更作惡教言作菩薩行者當不貪於世間不惜於壽命今汝精進能從樓上自投於地者後可得佛龍施念言今我見佛乃自愛欲菩薩道父有教以精進棄身可得佛道我何惜此危脆之命女即於欄邊叉手向佛言我今自歸天中之天以一切慙念知我所求請棄軀命不捨菩薩以身施佛願而散華以便縱身自投樓下於空中未及

至地女身則化成男子時佛乃笑五色光從口出照一佛刹還從頂入賢者阿難長跪問言佛不妄笑願聞其意佛言阿難汝見此女自投空中化成男子不對曰見佛言此女乃前世時以事萬佛後當供養恒沙如來却至七億六千萬劫當得作佛號名龍盛其壽一劫般泥洹後經道興盛半劫乃滅時佛說法當度九十七億萬人令得菩薩及阿羅漢道是時人民飲食當如第二忉利天上於是龍施身住佛前報父母言願放捨我得作沙門父母即聽諸家親屬合五百人及八百天神見女人龍施化成男子皆發無上正真道意魔王見衆人求佛更多憂愁不樂慙愧而歸佛說是時莫不歡喜

佛說龍施女經

佛說龍施菩薩本起經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊維耶離奈女樹園與大比丘衆千二百五十五千菩薩及無央數天人時佛說經衆會皆定龍施菩薩立於佛前作師子吼嗟歎大乘說前世行積功累德不惜身命不計吾我無所希求白佛言過去世時有一般遮旬在叢樹下精進行道心無所著常愍十方人及蠕動之類行四等心慈悲喜護常食果菰而飲泉水不慕世榮無所貪惜得五神通以自娛樂何等爲五眼能徹視耳能徹聽身能飛行了衆人根自知本末在其山中誦習經義晝夜不懈時有毒蛇見般遮旬晝夜誦經心大歡悅前詣般遮旬所稽首作禮取草用掃含水灑地供事道人不敢懈

慢常在左側聽經不離般遮旬所說經毒蛇輒悉諷誦如是數月之中轉向冬寒樹木華果遂復欲盡般遮旬心念言冬寒已至華果已盡無所依怙我今當還止於人間便取衣鉢即欲發去毒蛇時見悲泣淚出白道人言欲何至乎道人答曰寒冷且至亦無屋舍華果復盡無以自活故相捨去欲入郡國毒蛇聞之益甚悲哀白道人言道人在此如依太山晝夜樂法其心不傾今捨我去無所恃怙願見愍傷我身可憐道人答曰吾有四大當衣食以自住立今此山中亦無供具雖有慈心不能自在毒蛇白曰今此山中樹木參天泉水流行百鳥嚶嚶甚可娛樂何爲捨馬唯願道人勿見棄捐今雖當去欲從其後奉侍道人不敢住留在此愁思但有死憂道人

答曰：卿為毒蛇，衆人所憎見者，欲害無有愛樂。或於道中，虎狼毒蟲飛鳥走獸，共害汝身。今實恨恨無有已已，雖有是心，不得自在。願卿住此，思道念德，精進自守，忍諸困厄。若前強健，後年復會道人，悲泣投淚而去。毒蛇涕零，不能自止。貪見道人，無有極已，便即上樹遙望。道人觀視，若行察其所避。道人不現，轉復上行。適復不現，上盡樹頭。遙望道人遂遠，不現。毒蛇益悲，自責悔言：身罪所致，失善道人。前世愚癡，多犯衆惡，淫泆瞋恚，闇冥放逸，懈怠無知，不奉精進，迷亂不止，其心不一。不值佛世，遠離正法，失大智慧，遠至明從，苦入苦離，波羅蜜墮於五道。蟲蛾蚤虱，今受蛇身為人所憎，皆是身過，不由他人。天上世間，豪貴無常，何況我此含毒之身，展轉生死，譬

如車輪爾時，毒蛇知三自說瑕惡，身意靜然，但還自責。今此危身不足貪惜，不顧軀命，此無所著。便從樹上自投於下，未及至地，墮樹枝間，身絕兩分。便即命過，生兜術天，得見光明。即自思惟，便識宿命。我在世時，身為毒蛇，奉侍道人行正，遠邪精進，不懈伏惡，心魔視其身命，譬如土沙，知命非常，自投樹下。於彼壽終來生，此處便於天上，從諸玉女及與天子，各持香華，散毒蛇上，便自說言：今此蛇身雖為毒害於我，大厚終不為薄。精進行法，心無所著，絕其壽命，得上為天。今故來下，欲報其恩，便復行詣，般遮旬所，稽首作禮，供養華香，嗟歎功德，皆共稱譽。今此道人無有等侶，行大慈悲，無有親疎，教授一切，令離三塗，本為毒蛇，視如赤子，憂念一切，此功德大，欲報其恩。

何時能達適說是已便還去上兜術天

皆從諸天人 行詣彌勒前 俱稽首作禮

其心悉等平 見彌勒歡喜 禮畢住一面

彌勒為說法 皆得無從生 天上壽終後

來生於世間 長者須福家 作女意甚明

號名曰龍施 除去諸欲情 時佛來詣舍

眉間放光明 時女在浴室 志意用愕驚

便即上樓觀 見佛功德正 諸根悉寂定

三十二相明 女心即歡喜 今逮得安寧

當供養佛法 便發菩薩心 時魔聞知之

心中為愁思 此女發道意 盡我境界人

已下變為父 具說艱惱事 佛今現在世

功德甚尊特 菩薩多勤苦 羅漢疾易得

時女即對曰 父言無義理 佛智譬虛空

羅漢如芥子 猶是以觀之 小道無高士

佛德如巨海 度人無極已 時魔謂女言

汝今何愚癡 菩薩甚勤苦 得道無有期

假使欲得佛 當不惜軀命 從樓自投地

乃知女妙英 精進無所著 可得無上正

時女住欄邊 向佛叉手言 我用一切故

願佛知我誠 便自投樓下 逮得無從生

變為男子形 阿難乃驚怖 叉手正衣服

白佛天中天 今我意甚怪 此為何等焉

一切皆愚癡 願佛現大明 時佛告阿難

汝見此女不 自投於虛空 轉作男子身

不獨今棄軀 前世亦復爾 已更事萬佛

精進無懈止 却後當來世 供養如恒沙

便當得作佛 號名曰龍上 在第一大會

度脫諸天人 其數難屢陳 譬之如浮雲

爾時佛治世 快樂無有極 飲食皆自然

彼龍施菩薩	猶為有所因	八百諸天子	今是龍施身	爾時般遮旬	但為一切人	自說過世行	得不起法忍	五百侍從人	用眾愚癡故	願慙一切人	爾時魔愁毒	侍從五百人	報其父母言	譬如忉利天
作師子吼時	欲歎其功德	共志無等倫	今則是世尊	今則是世尊	如來之功德	求道甚苦勤	彼時龍施身	皆得無從生	多說大珍寶	為斷十二海	悔恨無所陳	及八百天神	聽我作沙門	於是龍施身
無數諸天人	終無能盡焉	菩薩所示現	今是五百人	其毒蛇之軀	不可具說陳	不用已身故	便住於佛前	及八百諸天	時佛便講法	除去諸苦辛	龍施白佛言	皆發無上心	父母即聽之	住立在佛前

皆發無上真 一切皆歡喜 作禮於佛前

佛說龍施菩薩本起經

佛說八吉祥神呪經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與千二百五十比丘俱菩薩千人皆彌勒等佛告賢者舍利弗及諸比丘皆一心聽佛告賢者舍利弗東方去是一恒沙有佛名安隱囑累滿具足王如來至真無所著最正覺今現在說法其世界名曰滿所願聚去是二恒沙有佛名紺瑠璃具足王如來無所著最正覺今現在說法其世界名曰慈哀光明去是三恒沙有佛名勸助衆善具足王如來無所著最正覺今現在說法其世界名曰歡喜快樂去是四恒沙有佛名曰無憂德具足王如來無所著最正覺今現在說法其世界名曰一切樂入去是五恒沙有佛名藥師具足王如來

無所著最正覺^{如三}今現在說法其世界名曰滿一切珍寶去是六恒沙有佛名曰蓮華具足王如來無所著最正覺今現在說法其世界名曰滿香名聞去是七恒沙有佛名筭擇合會具足王如來無所著最正覺今現在說法其世界名曰一切解說音聲遠聞去是八恒沙有佛名解散一切縛具足王如來無所著最正覺今現在說法其世界名曰一切解脫佛告賢者舍利弗此諸佛如來無所著過四道不受最正覺其國土清淨無五濁無愛欲無意垢若有善男子善女人聞此八佛及國土名受持奉行諷誦讀誦廣爲他人解說其義者終不愚癡口之所言無有失誤相好具足無所缺減無央數年不爲乏少是人終不墮太山地獄餓鬼畜生中也是人終不望取

羅漢辟支佛道而般泥洹必當逮得無上平等之道常遇陀隣尼常行菩薩法得功德無量第一四天王常擁護之不為縣官所拘錄不為盜賊所中傷不為天龍鬼神所觸燒閱又鬼神蠱道鬼神若人若非人皆不能害殺得其便也除其宿命不請之罪若有疾病水火鳥鳴惡夢諸魔所燒恐怖衣毛豎時常當讀是八吉祥神呪經呪之即得除愈是時佛說偈言

若有持是經 八佛國土名 不墮三惡處
 疾得無上道 自覺發道意 見佛即開解
 中外常歡喜 供養心恭敬 億劫阿僧祇
 行惡悉消除 持是八吉祥 速得明解教
 供事是經者 千葉華中生 珍寶為其出
 色像好無上 人聞是尊經 尊敬信樂者

奉持諷誦讀初三 清淨無放逸 女人信是經九之二
 敬慎無諛諂 棄女為男子 聰明常黠慧
 奉持八佛名 出入賊不害 刀兵水火毒
 諸邪不能干 愛樂奉是經 諸魔不得便
 鬼神諸官屬 無能燒亂者 飛行到諸刹
 所在大豐樂 心意正無邪 見佛大歡喜
 所生常遇佛 等心奉事之 一切眾惡除
 疾得泥洹道 精進無懈怠 去離諸魔著
 為人朴直儒 奉持八佛名 勇猛降眾魔
 其力如金剛 端正相好具 一切莫能當
 布施無慳貪 巨億萬家生 盜賊及怨家
 自然皆消除 疾病縣官事 鳥鳴諸惡夢
 持是八佛名 呪之即除愈 奉持是經者
 彌勒菩薩等 第一四天王 常共擁護之
 所願皆可得 踊躍大歡喜 一心信樂者

福德亦如是

爾時諸菩薩颺陀和菩薩羅憐那竭菩薩憍
目兜菩薩那羅達菩薩須深彌菩薩摩訶薩
須薩和菩薩因坻達菩薩和輪調菩薩是八
人求道已來無央數劫於今未取佛願言使
十方天下人民皆得佛道若有急疾皆當呼
我八人名字即得解脫壽命欲終時我八人
便當飛往迎逆之諸菩薩彌勒等第一四天
王皆白佛言吾當擁護持八吉祥神呪經者
與我并力令諸疾病皆得除愈佛說經已舍
利弗彌勒菩薩及諸比丘天龍鬼神阿須倫
王皆大歡喜樂聞

佛說八吉祥神呪經

佛說八陽神呪經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在王舍城靈鷲山中時與大比丘衆千二百五十人菩薩千人俱皆如彌勒菩薩等佛告舍利弗東方去是過一恒沙有佛刹佛號快樂如來無所著等正覺今現在說法國土名不可勝舍利弗東方去是過二恒沙有佛刹佛號月英幢王如來無所著等正覺今現在說法國土名歡樂舍利弗東方去是過三恒沙有佛刹佛號等徧明如來無所著等正覺今現在說法國土名喜愛舍利弗東方去是過四恒沙有佛刹佛號分別過出清淨如來無所著等正覺今現在說法國土名內會舍利弗東方去是過五恒沙有佛刹佛號等功德明首如來無所著等正覺

今現在說法國土名無狐疑舍利弗東方去是過六恒沙有佛刹佛號本草樹首如來無所著等正覺今現在說法國土名無毒螫舍利弗東方去是過七恒沙有佛刹佛號過寶蓮華如來無所著等正覺今現在說法國土名蓮華香舍利弗東方去是過八恒沙有佛刹佛號寶樂蓮華快住樹王如來無所著等正覺今現在說法國土名甘音聲稱說復次舍利弗諸佛如來清淨國土彼方無五濁無愛欲無女人無意垢無呪詛無相擇復次舍利弗諸佛如來若有善男子善女人聞是八佛名者受持諷誦讀奉行者終不墮三惡道除五不中止罪復次舍利弗是善男子善女人若有持是八佛名及國土名者受持諷讀奉行之者以是功德若發菩薩心所生處常

遇陀隣尼常遇相好常遇相音常遇右轉福
 是善男子善女人奉行是八佛教令如其正
 行者女人所生處轉為男子復次舍利弗諸
 佛如來是善男子善女人以平旦淨澡漱整
 衣服晝夜各三時奉讀是經得功德無量第
 一四天王常擁護是善男子善女人若在縣
 官中當讀是經若在怨家中當讀是經若在
 盜賊中當讀是經若在水火中當讀是經若
 在海水中逢風浪恐怖當讀是經若在軍兵
 對鬪中當讀是經若為蠱毒所中當讀是經
 若聞惡鳥鳴十三若惡夢當讀是經若為龍神所
 中當讀是經若為諸魔所中恐怖毛起者當
 讀是經若有急恐病疫疾痛者持是八陽呪
 經呪之立得除愈是時佛說要偈
 是土無如來 持是國土名 一切衆惡除

疾得登正道 所生常遇佛 見覺大歡喜
 照是世上尊 等心供事之 百劫以無數
 著常當離之 疾速泥洹道 奉是諸佛名
 今現諸如來 奉行明教名 為人朴直輒
 在在見所生 端正相好具 巨億萬家生
 勇猛好布施 為人不慳貪 女人聞是要
 踊躍大歡喜 去離女人身 所生為男子
 諸兵不敢害 蠱道亦不逢 縣官及盜賊
 終不害是人 五魔不能嬈 將帥及官屬
 奉行是經者 不能中得便

爾時第一四天王彌勒菩薩等白佛言我曹
 當共擁護持是八陽呪經一切學者我曹當
 并力擁護病者令愈佛說如是第一四天王
 彌勒菩薩等比丘衆及諸天龍鬼神人民阿
 須倫聞經歡喜為佛作禮而去呪曰

唵 阿 伽 利 曼 哩 曼 哩 曼 哆 哩 莎 訶

知三

十三

佛說八陽神呪經

佛說八吉祥經

梁扶南三藏僧加婆羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆一千二百五十人俱菩薩摩訶薩八萬人及諸天龍鬼神等爾時世尊告舍利弗從此佛世界向東方過一恒河沙世界有世界名曰天勝彼土有佛名善說吉如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過二恒河沙等世界有世界名念意彼土有佛名普光明如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過三恒河沙等世界有世界名可愛遊戲彼土有佛名戰鬥勝吉如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼世界向東方過四恒河沙等世界有世界名善清淨聚彼土有佛名自在

幢王如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過五恒河沙等世界有世界名無塵聚彼土有佛名無邊功德光明吉如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過六恒河沙等世界有世界名無妨礙遊戲彼土有佛名無障礙業柱吉如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過七恒河沙等世界有世界名金聚彼土有佛名妙華勇猛如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過八恒河沙等世界有世界名美聲彼土有佛名寶蓮華安住王如來應供正徧知今現在說法舍利弗此八佛土皆悉清淨無有女人亦無五濁舍利弗若善男子善女人住大乘者聞此八佛名號受持不忘并爲他

說若生三塗八難處者無有是處若有女人
 聞八佛名號自能憶持兼為他說若更受女
 身無有是處舍利弗若善男子善女人住於
 大乘聞此八佛名號聞已受持為他人說今
 世後世常有神通得樂說辯深修禪定具陀
 羅尼六根清淨恒值聖人無天龍夜叉人及
 非人盜賊水火毒藥等畏一切怖畏皆悉除
 滅卧覺常安無諸惡夢常為諸天之所守護
 爾時世尊說此祇夜
 若有善男子 及以諸女人 聞八佛號名
 憶持為人說 身心常安隱 無有諸恐怖
 繫念不忘失 滅無量劫罪 後生天人中
 遠離諸惡趣 六根常清淨 端正有威德
 八部諸善神 日夜常守護 人天所恭敬
 供養生忻喜 夜叉及非人 盜賊與刀杖

水火毒藥等 知三 此畏皆悉無 十五 卧覺恒安隱
 無有諸惡夢 利根有智慧 常聞說正法
 聞已生信心 得深妙法者 口氣無臭穢
 精進為他說 眾魔及外道 無有敢干亂
 女人聞佛名 憶持為他說 盡此女人報
 後生不復受 誦持為人說 八佛之名號
 得諸功德果 如上之所說 是故有智者
 唯當念受持 一心懷忻喜 不應起放逸
 佛說此經已長老舍利弗等諸大比丘并諸
 菩薩摩訶薩眾天龍夜叉及乾闥婆阿修羅迦
 樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說
 歡喜奉行

佛說八吉祥經

佛說八佛名號經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧千二百五十人俱復有大乘衆菩薩摩訶薩十千人俱爾時世尊與無量無數百千萬衆前後圍繞而爲說法爾時尊者舍利弗於大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地向佛合掌而白佛言世尊我有疑心今欲發問惟願如來憐愍衆生爲我解說爾時世尊告舍利弗言善男子隨汝所問若有疑心吾當爲汝分別解說時舍利弗蒙佛印可許決疑網歡喜踊躍即白佛言世尊頗有現在十方世界諸佛世尊往昔願力常爲衆生現在說法彼諸如來所有名號若善男子及善女人欲得誦持此諸佛名若讀若聞及以

書寫緣是功德知三便於阿耨多羅三藐三菩提十六得不退轉無所缺減至於無上正真之道速得成於阿耨多羅三藐三菩提者不爾時世尊告舍利弗言善哉善哉善男子汝所諮問真妙辯才爲於來世無量衆生廣作利益慈悲哀愍一切天人能問如來如斯奧義是故汝今諦聽諦受善思念之吾當爲汝分別解說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞爾時世尊告舍利弗言善男子東方去此過一恒河沙世界有一佛刹名難降伏於彼國土有佛世尊號善說稱功德如來至真等正覺於今現在爲諸大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過二恒河沙世界有一佛刹名無障礙於彼國土有佛世尊號因陀羅相幢星王如來至真等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法

復次舍利弗從此東方過三恒河沙世界有一佛刹名曰愛樂於彼國土有佛世尊號普光明功德莊嚴如來至真等正覺於今現在亦為大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過四恒河沙世界有一佛刹名曰普入於彼國土有佛世尊號善鬪戰難降十七伏超越如來至真等正覺於今現在亦為大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過五恒河沙世界有一佛刹名曰淨聚於彼國土有佛世尊號普功德明莊嚴如來至真等正覺於今現在亦為大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過六恒河沙世界有一佛刹名無毒主於彼國土有佛世尊號無礙藥樹功德稱如來至真等正覺於今現在亦為大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過七恒河沙世界有一佛

刹名罽塞香滿於彼國土有佛世尊號步寶蓮華如來至真等正覺於今現在亦為大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過八恒河沙世界有一佛刹名妙音明於彼國土有佛世尊號寶華善住娑羅樹王如來至真等正覺於今現在亦為大衆說微妙法舍利弗是等諸佛如來至真等正覺如是佛刹清淨無穢無有五濁復無五欲其中衆生無有諂曲虛偽之心亦無欲行及以女人復次舍利弗若善男子及善女人得聞彼等諸佛世尊如是名號既得聞已能自受持讀誦修行復為他人宣揚顯說彼善男子及善女人若墮三惡道者無有是處唯除五逆誹謗正法及謗聖人復次舍利弗若善男子善女人得聞彼等諸佛世尊如是名號既得聞已能自受持

讀誦修行復爲他人宣揚顯說如是之人乃
 至菩提於其中間生生之處常具五通兼復
 速得諸陀羅尼六根完具無諸殘缺常得歡
 喜身毛右旋復次舍利弗若善男子及善女
 人得聞彼等諸佛世尊如是名號既得聞已
 能自受持讀誦修行復爲他人宣揚顯說彼
 等衆生所在之處縣官惡賊不能得便火不
 能焚水不能漂惡龍惡蛇不能毒害若行若
 住師子虎狼熊羆豹夜叉羅刹諸惡鬼神
 鳩槃荼等及人非人能作驚惶無有是處唯
 除宿殃復次舍利弗若有女人能厭其身繫
 念專心受持讀誦如是世尊諸佛名號復爲
 他人分別顯說壽終之後更復受於女人身
 者無有是處復次舍利弗若有善男子善女
 人於靜夜中能誦如是諸佛名號是等衆生

於現世間所作功業皆速成就日日增長無
 諸障礙爾時世尊欲重明此義而說偈言
 若有諸衆生 能持是佛名 悉捨諸惡道
 速生於善處 常在諸佛前 恒聞說妙法
 既覩無上尊 隨心而供養 誦持佛名故

超憶千萬劫 一切諸煩惱 疾速得菩提

若人滿十日 能誦是佛名 即得清淨眼

便能見諸佛 若有聞佛名 即能誦持者

隨其所生處 常爲他所敬 相好形端正

常生福樂家 喜心行大捨 聰明不放棄

若有諸女人 聞此佛名故 自誦爲他說

其福不可量 於此壽終已 必捨女人報

得受丈夫身 生生常利根 誦持佛名故

多百億劫中 口氣常芬馥 恒如栴檀香

彼等諸大仙 如是諸名字 若能誦持者

細心不放逸 誦持佛名故 父母及兄弟
并餘諸眷屬 終無異苦惱 誦持佛名故
一切魔波旬 黑闇衆眷屬 終不能障礙
惡毒不能害 刀杖水火等 縣官惡賊盜
一切不能傷 誦持佛名故 千億諸劫中
常生寶蓮華 威相神通具 常在虛空中
徧不思議刹 觀諸異佛土 刹中清淨者
證無上道已 普爲諸雜類 諸天及世人
能作歸依處

佛說是經已長老舍利弗及天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等一切大衆聞佛所說歡喜奉行

佛說八佛名號經

佛說孟蘭盆經

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大目犍連始得六通欲度父母報乳哺之恩即以道眼觀視世間見其亡母生餓鬼中不見飲食皮骨連立目連悲哀即以鉢盛飯往餉其母母得鉢飯便以左手障鉢右手搏食食未入口化成火炭遂不得食目連大叫悲號涕泣馳還白佛具陳如此佛言汝母罪根深結非汝一人力所奈何汝雖孝順聲動天地知三天地神祇邪魔外道道士四天王神亦不能奈何當須十方衆僧威神之力乃得解脫吾今當說救濟之法令一切難皆離憂苦佛告目連十方衆僧七月十五日僧自恣時當爲七世父母及現在父母厄難中者具飯百味

五果汲灌盆器香油鋌燭牀敷卧具盡世甘美以著盆中供養十方大德衆僧當此之日一切聖衆或在山間禪定或得四道果或在樹下經行或六通自在教化聲聞緣覺或十地菩薩大人權現比丘在大衆中皆同一心受鉢和羅飯具清淨戒聖衆之道其德汪洋其有供養此等自恣僧者現世父母六親眷屬得出三塗之苦應時解脫衣食自然若父母現在者福樂百年若七世父母生天自在化生入天華光時佛勅十方衆僧皆先爲施主家呪願願七世父母行禪定意然後受食初受食時先安在佛前塔寺中佛前衆僧呪願竟便自受食時目連比丘及大菩薩衆皆大歡喜目連悲啼泣聲釋然除滅是時目連母即於是日得脫一劫餓鬼之苦目連復曰

和

三

佛言弟子所生母得蒙三寶功德之力衆僧
威神之力故若未來世一切佛弟子亦應奉
孟蘭盆救度現在父母乃至七世父母爲可
爾否佛言大善快問我正欲說汝今復問善
男子若比丘比丘尼國王太子大臣宰相三
公百官萬民庶人行慈孝者皆應先爲所生
現在父母過去七世父母於七月十五日佛
歡喜日僧自恣日以百味飲食安孟蘭盆中
施十方自恣僧願使現在父母壽命百年無
病無一切苦惱之患乃至七世父母離餓鬼
苦生人天中福樂無極是佛弟子修孝順者
應念念中常憶父母乃至七世父母年年七
月十五日當以孝慈憶所生父母爲作孟蘭
盆施佛及僧以報父母長養慈愛之恩若一
切佛弟子應當奉持是法時目連比丘四輩

弟子歡喜奉行

佛說孟蘭盆經

為切熊羆知三 豺知三 豹知三 士知三 皆切
 並獸名 切 似虎而小 甫知三 薄切
 餉知三 式亮切 搏知三 度官切 鉦知三 徒鼎切
 也 餉知三 饋也 搏知三 手捉也 鉦知三 鼎
 甕知三 鳥貢切 也 甕知三 甕也

佛說觀藥王藥上二菩薩經

劉宋西域三藏彙良耶舍譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說觀藥王藥上二菩薩經

知四

劉宋西域三藏_聖良耶舍譯

如是我聞一時佛在毗耶離國獼猴林中青
 蓮華池精舍與大比丘眾千二百五十人俱
 尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者大目捷連
 尊者摩訶迦旃延如是等眾所知_{知四}復有菩
 薩摩訶薩一萬人俱其名曰妙臂菩薩善音
 菩薩寂音菩薩寶德菩薩慧德菩薩文殊師
 利菩薩彌勒菩薩如是等上首者也復有十
 億菩薩摩訶薩從十方來賢首菩薩才首菩
 薩觀世音菩薩大勢至菩薩藥王菩薩藥上
 菩薩普賢菩薩賢護菩薩梵天菩薩梵幢菩
 薩等復有毗耶離諸離車子五百人俱長者
 主月蓋長者子寶積等皆悉集會爾時世尊
 入普光三昧身諸毛孔放雜色光照獼猴林

作七寶色光出林上化成七寶蓋十方世界
諸希有事悉現蓋中爾時長者子寶積即從
座起詣阿難所白言大德世尊今日入于三
昧舉身放光必說妙法唯願大德宜知此時
阿難答曰長者子佛入三昧吾不敢請說是
語時佛眼放光照藥王藥上二菩薩頂住其
頂上如金剛山十方一切無量諸佛映現此
山是諸世尊亦放眼光普照一切諸菩薩頂
在其頂上如瑠璃山十方世界諸得首楞嚴
三昧菩薩摩訶薩映現此山此相現時獼猴
池中生寶蓮華作百寶色其色鮮白不可爲
譬有諸化佛坐蓮華上身相微妙亦入三昧
各放眼光照藥王藥上二菩薩頂及照一切
諸菩薩頂爾時世尊從三昧起熙怡微笑有
五色光從佛口出照滿月面時佛面相倍更

光顯勝於常儀百千萬倍長者子寶積觀佛
威相歎未曾有即從座起整衣服偏袒右肩
繞佛七匝長跪合掌瞻仰尊顏目不暫捨白
佛言世尊如來今日放大光明照十方諸佛
及諸菩薩皆已雲集我於佛法海中欲少諮
問唯願天尊爲我說之佛告寶積二汝所問
爾時寶積白佛言世尊如來今者雙目放光
如金剛山住藥王藥上二菩薩頂十方諸佛
及諸菩薩映現光山此二菩薩威德光明猶
如意珠倍更明顯勝餘菩薩百千萬倍佛滅
度後正法滅時若有衆生聞此二菩薩名者
得幾所福若善男子善女人欲斷罪業障者
當云何觀藥王藥上身相光明佛告寶積諦
聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說說是
語時五百長者子同時俱起爲佛作禮各以

青蓮華供散佛上願樂欲聞時會大眾及諸菩薩異口同音讚歎寶積而唱是言善哉善哉寶積乃能為於未來世中盲冥眾生問於如來甘露妙藥灌頂之法說是語已咸皆默然佛語寶積未來眾生具五因緣得聞藥王藥上二菩薩名何謂為五一者慈心不殺具佛禁戒威儀不缺二者孝養父母行世十善三者身心安寂繫念不亂四者聞方等經心不驚疑不沒不退五者信佛不滅於第一義心如流水念念不絕佛告寶積若有眾生具此五緣生生之處常得聞此二菩薩名及聞十方諸佛諸菩薩名聞方等經心無疑慮以得聞此二菩薩名威神力故生生之處五百阿僧祇劫不墮惡道佛說是語時藥王菩薩承佛威神即說呪曰

阿目佉一摩訶目佉二痊隸三摩訶痊隸四控翅五摩訶控翅六常求利七摩訶常求利八烏摩致九摩訶烏摩致十控翅控翅十一摩訶控翅十二兜帝兜帝十三摩訶兜帝十四阿榆阿榆十五摩訶阿榆十六樓遮迦十七摩訶樓遮迦十八陀賒寐陀賒寐十九摩訶陀賒寐二十兜多兜多二十一摩訶兜多二十二迦留尼迦二十三陀奢羅莎呵二十四阿竹丘阿竹丘二十五摩瞪祇二十六波登雌二十七遮梯二十八遮樓羅梯二十九佛馱遮犁三十迦留尼迦三十一莎訶

爾時藥王菩薩摩訶薩說是呪已白佛言世尊如此神呪過去八十億佛之所宣說於今現在釋迦牟尼佛及未來賢劫千佛亦說是呪佛滅度後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此呪者誦此呪者持此呪者淨諸業障報

障煩惱障速得除滅於現在身修諸三昧念之中見佛色身終不忘失阿耨多羅三藐三菩提心若夜叉若富單那若羅刹若鳩槃荼若吉遮若毗舍闍噉人精氣一切惡鬼能侵害者無有是處命欲終時十方諸佛皆悉來迎隨意往生他方淨國爾時世尊讚藥王菩薩言善哉善哉善男子快說此呪三世諸佛亦說此呪我於此呪深生隨喜爾時藥上菩薩亦於佛前而說呪曰

難那牟一浮切浮浮 毀浮二 留浮立留浮立三

迦留尼迦四 螺牟如四 螺牟迦留尼迦五 鞞梯鞞

梯六 迦留尼迦七 阿毗梯他八 阿便他阿便

他九 迦留尼迦十 珊遮羅十 莎訶

藥上菩薩說是呪已白佛言世尊我今於如來前說是降煩惱海灌頂陀羅尼此陀羅尼

呪三世諸佛之所宣說若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此呪者誦此呪者持此呪者得十功德利何等為十一者此呪功德威神力故殺生之罪疾得清淨二者毀禁惡名皆悉除滅三者人若非人不得其便四者凡所誦念憶持不忘猶如阿難五者釋梵護世諸天所敬六者國王大臣之所敬重七者九十五種諸邪論師不能屈伏八者心遊禪定不樂世樂九者十方諸佛及諸菩薩之所護念及諸聲聞皆來諮受十者臨命終時淨除業障十方諸佛放金色光皆來迎接為說妙法隨意往生清淨佛國藥上菩薩說是呪已合掌恭敬頂禮佛足却住一面爾時世尊讚藥上菩薩言善哉善哉善男子快說此呪十方三世諸佛亦說是呪我今深心隨汝歡喜時

二菩薩說是呪已各脫寶瓔以供養佛藥王菩薩所散瓔珞如須彌山住佛右肩上藥上菩薩所散瓔珞如須彌山住佛左肩上二山頂上有梵王宮百千萬億諸梵天王恭敬合掌侍立宮內有寶蓮華如摩尼珠徧覆三千大千世界在宮牆上忽然來下合而爲一如千葉金華住宮牆內有十方佛坐金華上東方佛名須彌燈光明東南方佛名寶藏莊嚴南方佛名梅檀摩尼光西南方佛名金海自在王西方佛名大悲光明王西北方佛名優鉢羅蓮華勝北方佛名蓮華鬚莊嚴王東方佛名金剛堅強自在王上方佛名殊勝月王下方佛名日月光王如是十方諸佛異口同音讚歎藥王藥上二菩薩言汝所說呪十方三世諸佛之所宣說我等往昔行菩薩道

時得聞此呪深心隨喜以是隨喜善根因緣力故即得超越五百九十六億劫生死之罪於今現在得成爲佛若有衆生得聞汝等二菩薩名及聞我等十方佛名即得除滅百千萬劫生死之罪何況受持讀誦禮拜供養爾時十方諸佛說是語已如入禪定默然而坐爾時釋迦牟尼佛告大衆言汝等今者見是藥王藥上二菩薩寶瓔供養合掌住立在我前不是時大衆彌勒爲首白佛言世尊唯然已見佛告彌勒阿逸多是藥王菩薩久修梵行諸願已滿於未來世過算數劫當得作佛號淨眼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國名常安樂光劫名勝滿彼佛出時其地金剛色如白寶至金剛際空中自然雨白寶華團圓正

等五十由旬徧滿其國彼土衆生無身心病
如四天雨甘露不以爲食純服無上大乘法味彼
佛壽命五百萬億阿僧祇劫正法住世四百
萬阿僧祇劫像法住世百千萬億阿僧祇劫
生彼國者皆悉住於陀羅尼門念定不忘藥
王菩薩得受記已即從座起踊身虛空作十
八變從上來下華散佛上所散之華如金華
林列住空中爾時世尊復告彌勒是藥上菩
薩次藥王後當得作佛號曰淨藏如來應供
正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊淨藏如來出現世時此白
寶地變爲金色金華金光充徧世界其國衆
生悉皆具足無生法忍淨藏如來壽命六十
二小劫正法住世百二十小劫像法住世五
百六十小劫爾時藥上菩薩聞受記已即入

三昧化身爲華如瞻蔔林七寶莊嚴化成華
雲以此華雲持供養佛時華雲中放金色光
金色光中出瑠璃雲瑠璃雲中演說偈頌曰
正徧知世尊 無染釋師子 十方無等侶
慧光照法界 普愍於一切 出現於世間
我今頭面禮 如四大悲三念處 七
爾時藥上菩薩說是偈已還復本座佛告大
衆佛滅度後若有衆生繫念思惟觀藥王菩
薩者當作五想一者繫念數息想二者安定
心想三者不出息想四者念實相想五者安
住三昧想佛告彌勒若善男子及善女人修
此五想者於一念中即便得見藥王菩薩是
藥王菩薩身長十二由旬隨應衆生或十八
丈或現八尺身紫金色三十二相八十隨形
好如佛無異頂上肉髻有十四摩尼珠其一

一珠有十四楞一一楞間有十四華以嚴天冠其天冠內有十方佛及諸菩薩皆悉影現如衆寶銅眉間毫相白瑠璃色繞身七帀如白寶帳身諸毛孔流出光明如摩尼珠數滿八萬四千其一珠宛轉右旋如七寶城優鉢羅華一一華上有一化佛方身丈六如釋迦牟尼一一如來有五百菩薩以爲侍者是藥王菩薩其兩脩臂如百寶色十指端兩諸七寶若有衆生觀此菩薩十指端者四百四病自然除滅身諸煩惱皆悉不起其兩足下雨金剛寶一一寶珠化成寶雲臺其寶雲臺中有化菩薩無數諸天以爲侍者時化菩薩演說四諦苦空無常無我亦說甚深諸菩薩行此想成時是名初觀藥王菩薩功德相貌第二觀者心漸廣大得見藥王菩薩具足

身相時藥王菩薩心如梅檀摩尼珠開敷清淨有百十億光明此諸光明繞身百帀如百億寶山其一山有五百億寶窟一一窟中有十億化佛身色相好皆悉莊嚴是諸化佛異口同音皆共稱說藥王菩薩本行因緣此相現時念念之中見十方佛爲諸行者隨宜說法時藥王菩薩一一毛孔放百億摩尼珠光照諸行者行者見已得淨六根尋時即見十方世界五百萬億那由他佛及諸菩薩爲說除罪甘露妙藥服此藥已即時皆得五百萬億旋陀羅尼門因此藥王菩薩本願力故緣念藥王菩薩自莊嚴故十方諸佛與諸菩薩至行者前爲說甚深六波羅蜜是時行者因見諸佛故即得百千萬億觀佛三昧海門佛告彌勒我滅度後若天若神若龍若比丘

比丘尼若優婆塞若優婆夷若欲見藥王菩薩欲念藥王菩薩者當修四種清淨之行一者發菩提心具菩薩戒威儀不缺以得具足菩薩戒故十方世界諸菩薩伴一時來集住其人前藥王菩薩為其和尚藥王菩薩為於行者即說百千萬億旋陀羅尼門以得聞此陀羅尼故超越九十億劫生死之罪應時即得無生法忍二者佛滅度後一切凡夫具煩惱縛若有欲見藥王菩薩當修四法一者慈心不殺不犯十惡常念大乘心不忘失勤修精進如救頭然二者於師長父母四事供養酥燈油燈須曼那華油燈及竹木火以為照明復以酥燈油燈須曼那華油燈及諸照明以供養佛及法僧寶并說法者三者深修禪定樂遠離行常樂塚間樹下阿練若處獨處

閑靜勤修甚深十二頭陀四者於身命財一切放捨不生戀著行此行者念念之中得見藥王菩薩為其說法或於夢中夢見藥王菩薩授其法藥寤已尋自憶識過去無量百生千生宿命之事心大歡喜即應入塔觀像禮拜即於像前得觀佛三昧海及見無量諸菩薩眾唯見藥王菩薩為其說法佛告阿難佛滅度後若有四眾能如是觀藥王菩薩者能持藥王菩薩名者除却八十萬劫生死之罪若能稱是藥王菩薩名字一心禮拜不遇禍對終不橫死若有眾生於佛滅後能如是觀者是名正觀若異觀者名為邪觀佛告彌勒佛滅度後若有四眾云何觀是藥上菩薩清淨色身若欲觀者當修七法何等為七一者常樂持戒終不親近聲聞緣覺二者常修世

間善法及出世善法三者其心如地不起憍慢普慈一切四者心無貪著猶若金剛不可沮壞五者住平等法不捨威儀六者常修毗婆舍那修舍摩他心無懈倦七者於大解脫般若波羅蜜心不驚疑佛告彌勒若有善男子善女人具此七法者疾得見藥上菩薩是藥上菩薩身長十六由旬如紫金色身諸光明如闍浮檀那金色於圓光中有十六億化佛方身八尺結跏趺坐坐寶蓮華一一化佛有十六菩薩以為侍者各執白華隨光右旋通身光內有十方世界諸佛菩薩及諸淨土皆於中現頂上肉髻如釋迦毗楞伽摩尼寶珠肉髻四面顯發金光一一光中有四寶華具百寶色一一華上化佛菩薩或顯或隱數不可知是藥上菩薩三十二相八十隨形好

一一相中有五色光一一好中有百千光眉間毫相如闍浮檀那金色百千白寶珠以為瓔珞其一珠放百寶光莊校金毫如玻璃幢盛真金像世間珍妙諸莊嚴具悉於中現若有四眾聞是藥上菩薩名者持是藥上菩薩名者稱是藥上菩薩名者觀是藥上菩薩身者是藥上菩薩放身光明攝受彼人此菩薩光或為自在天像或為梵天像或為魔天像或為帝釋像或為四天王像或為阿脩羅像或為乾闥婆像或為緊那羅像或為摩睺羅伽像或為迦樓羅像或為人非人像或為龍像或為帝王像或為大臣像或為長者像或為居士像或為沙門像或為婆羅門像或為仙人像或為祖父母像或為父母像或為兄弟姊妹所愛妻子及諸親像或為良醫像

如四

十一

或為善友像爾時行者即於夢中見上諸像
 隨現為說藥王藥上所說神呪即得滅除如
 上所說劫數之罪覺已憶持終不忘失繫念
 三昧即於定中得見藥上菩薩淨妙色身即
 為行者稱說過去五十三佛名告言法子過

去有佛名曰普光次名普明次名普淨次名
 多摩羅跋梅檀香次名梅檀光次名摩尼幢
 次名歡喜藏摩尼寶積次名一切世間樂見
 上大精進次名摩尼幢燈光次名慧炬照次
 名海德光明次名金剛牢強普散金光次名
 大強精進勇猛次名大悲光次名慈力王次
 名慈藏次名梅檀窟莊嚴勝次名賢善首次
 名善意次名廣莊嚴王次名金剛華次名寶
 蓋照空自在力王次名虛空寶華光次名瑠
 璃莊嚴王次名普現色身光次名不動智光

次名降伏諸魔王次名才光明次名智慧勝
 次名彌勒仙光次名世靜光次名善寂月音
 妙尊智王次名龍種上尊王次名日月光次
 名日月珠光次名慧幢勝王次名師子吼自
 在力王次名妙音勝次名常光幢次名觀世

燈次名慧威燈王次名法勝王次名須彌光
 次名須曼那華光次名優曇鉢羅華殊勝王
 次名大慧力王次名阿閼毗歡喜光次名無
 量音聲王次名才光次名金海光次名山海
 慧自在通王次名大通光次名一切法常滿
 王佛爾時藥上菩薩說是過去五十三佛名
 已默然而住爾時行者即於定中得見過去
 七佛世尊毗婆尸佛而讚歎言善哉善哉善
 男子汝所宣說五十三佛乃是過去久遠舊
 住娑婆世界成熟衆生而般涅槃若有善男

子善女人及餘一切衆生得聞是五十三佛十二名者是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道若復有人能稱是五十三佛名者生生之處常得值遇十方諸佛若復有人能至心敬禮五十三佛者除滅四重五逆及謗方等皆悉清淨以是諸佛本誓願故於念念中即得除滅如上諸罪尸棄如來毗舍浮如來拘留孫如來拘那含牟尼如來迦葉如來亦讚是五十三佛名亦復讚歎善男子善女人能聞是五十三佛名者能稱名者能敬禮者除滅罪障如上所說爾時釋迦牟尼佛告大衆言我曾往昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞是五十三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人此三千人異口同音稱諸佛名一

心敬禮如是敬禮諸佛因緣功德力故即得超越無數億劫生死之罪其千人者華光佛爲首下至毗舍佛於莊嚴劫得成爲佛過去千佛是也此中千佛者拘留孫佛爲首下至樓至如來於賢劫中次第成佛後千佛者日光如來爲首下至須彌相於星宿劫中當得成佛佛告寶積十方現在諸佛善德如來等亦曾得聞是五十三佛名故於十方面各皆成佛若有衆生欲得除滅四重禁罪欲得懺悔五逆十惡欲得除滅無根謗法極重之罪當勤誦上藥王藥上二菩薩呪亦當敬禮上十方佛復當敬禮過去七佛復當敬禮五十三佛亦當敬禮賢劫千佛復當敬禮三十五佛然後徧禮十方無量一切諸佛晝夜六時心想明利猶如流水行懺悔法然後繫念念

藥王藥上二菩薩清淨色身若有念是藥王藥上二菩薩者當知此人已於過去無量劫中於諸佛所種諸善根以本善根力莊嚴故於一念中得見東方無數諸佛是時東方一切諸佛即皆同入普現色身三昧南西北方四維上下亦復如是皆悉同入普現色身三昧即時十方一切諸佛皆悉現身住行者前為說甚深六波羅蜜是時行者見諸佛已心生歡喜於諸佛前即得甚深觀佛三昧海見無數佛一一世尊異口同音授行者記而作是言汝今念是二菩薩故於未來世當得作佛是時行者聞授記已身心歡喜即得三昧此三昧名惟無莊嚴因是三昧力故倍更增進普見十方無數諸佛時十方諸佛或為行者說檀波羅蜜或為行者說尸波羅蜜或為

行者說羸提波羅蜜或為行者說毗黎耶波羅蜜或為行者說禪那波羅蜜或為行者說般若波羅蜜或為行者說方便波羅蜜或為行者說願波羅蜜或為行者說力波羅蜜或為行者說智波羅蜜或為行者說慈悲喜捨行或為行者說^{十四}四念處或為行者說四正勤或為行者說四如意足或為行者說五根或為行者說五力或為行者說七覺分或為行者說八正道分或為行者說苦聖諦或為行者說集聖諦或為行者說滅聖諦或為行者說道聖諦或為行者說六和敬法或為行者說六念法如是種種分別廣說無量法門復因此惟無三昧海莊嚴力故廣為行者分別解說甚深十二因緣法因是藥王藥上二菩薩威神力故復見東方無量諸佛及諸菩薩

身紫金色相好無比南西北方四維上下亦
悉覩見一一如來身相衆好廣說如觀佛三
昧海若有行者稱是藥王藥上二菩薩名者
若有念是二菩薩名者若有持是二菩薩名
者若有觀是二菩薩者若誦是二菩薩所說
陀羅尼神呪者捨身來世得淨六根恒得生
於大菩薩家面貌端嚴猶如帝釋無可惡相
身力强壯如那羅延威伏一切其所生處恒
得值遇諸佛菩薩聞甚深法聞已歡喜即得
無量妙三昧門及陀羅尼佛告阿難若有衆
生但聞是二菩薩名者得福無量不可窮盡
十四
何況具足如說修行爾時阿難聞佛世尊讚
歎是二菩薩甚深智慧無量德行即從座起
繞佛七匝長跪合掌白佛言世尊此藥王藥
上二菩薩過去世時修何道行種何功德今

於此衆猶如梵幢佛所讚歎亦爲大衆之所
稱譽如來今者雙目放光如摩尼珠現在其
頂此妙瑞相昔所未覩唯願世尊爲我解說
此二菩薩往昔因緣爾時世尊告阿難言諦
聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說此二
菩薩往昔因緣佛告阿難乃往過去無量無
邊阿僧祇劫復倍是數數不可說彼時有佛
號瑠璃光照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劫
名正法安隱國名懸勝旃生彼佛國衆生壽
命八大劫彼佛世尊出現世間經十六大劫
然後乃於蓮華講堂入般涅槃佛般涅槃後
正法住世滿八大劫像法住世亦八大劫於
像法中有千比丘發菩提心求受菩薩戒普
爲衆生遊行教化爾時衆中有一比丘號名

日藏聰明多智遊歷聚落村營城邑僧坊堂
閣阿練若處乃至論議常為諸大衆廣讚大
乘菩薩本緣亦說如來無上清淨平等大慧
爾時衆中有一長者名星宿光聞說大乘平
等大慧心生歡喜即從座起持訶梨勒果及
諸雜藥至日藏所白言大德我聞仁者說甘
露妙藥如仁所說服此藥者不老不死作此
語已頭面著地禮比丘足復持此藥奉上比
丘白言仁者今以此藥奉上仁者及大德僧
爾時日藏即為呪願受訶梨勒長者聞法復
和四
聞呪願心大歡喜徧禮十方無量諸佛於日
藏前發弘誓願而作是言我聞仁者說佛慧
藥如仁所說真實不虛今持雪山良藥奉上
仁者并及衆僧以此功德願我生生不求人
天三界福報正心迴向阿耨多羅三藐三菩

提我今至誠發無上道心於未來世必當成
佛此願不虛必如尊者所說佛慧我得菩提
清淨力時雖未成佛若有衆生聞我名者願
得除滅衆生三種病苦一者衆生身中四百
四病但稱我名即得除愈二者邪見愚癡及
惡道苦願永不受我作佛時生我國土諸衆
生等悉皆悟解平等大乘更無異趣三者閻
浮提中及餘他方有三惡趣名聞我名者永
更不受三惡趣身設墮惡趣我終不成阿耨
多羅三藐三菩提若有禮拜繫念觀我身相
者願此衆生消除三障如淨瑠璃內外映徹
見佛色身亦復如是若有衆生見佛清淨色
身者願此衆生於平等慧永不退失發此願
已五體投地徧禮十方無量諸佛禮諸佛已
持真珠華散日藏上白言和尚因和尚故得

聞無上清淨佛慧我聞是已於和尚前已發十七
甚深阿耨多羅三藐三菩提心此願不虛必
成佛者令我所散妙真珠華化為華蓋住和
尚上作此語已所散寶珠如寶蓮華行列空
中變成華蓋其蓋有光金色具足一切大衆
觀見此事異口同音讚歎大長者星宿光言
善哉善哉大長者汝能於此大衆之中已能
深發大弘誓願乃現如此微妙瑞相我等今
者觀此瑞相必得成佛無有疑也爾時星宿
光長者有弟名電光明見兄長者發菩提心
身心隨喜白言大兄我今家中大有醍醐及
諸良藥願兄聽我普施一切不限衆僧其兄
報言聽隨汝意爾時電光明長者白其兄言
我今亦復隨從大兄欲發甚深阿耨多羅三
藐三菩提心其兄答言若欲發心汝今應禮

十方諸佛於大和尚日藏比丘前宜發甚深
無上道意弟白兄言我今以此醍醐良藥以
施一切復以妙華上十方佛迴向以此功德
願如大兄所發誓願等無有異若我所願誠
實不虛令我所散上妙蓮華住虛空中猶如
華樹時會大衆見電光長者所散蓮華列住
空中其一華如菩提樹列住空中華果具
足爾時大衆異口同音亦皆讚歎電光長者
而作是言汝今瑞應如兄長者等無有異於
未來世必得成佛無有疑也佛告阿難汝今
當知時大長者以訶梨勒雪山勝藥以施衆
僧衆僧服已得聞妙法以藥力故除二種病
一者四大增損二者煩惱瞋恚因此藥故時
諸大衆皆發阿耨多羅三藐三菩提心而唱
是言我等於未來世悉當成佛時諸大衆各

十八

相謂言我等今者因此大士施二種藥得發
 無上法王之心當王三千大千世界為報恩
 故當為立號因行立名故名藥王佛告阿難
 汝今當知此藥王菩薩聞諸大衆為立號時
 敬禮大衆而作是言大德衆僧為我立號名
 曰藥王我今應當依名定實若我所施迴向
 佛道必得成就願我兩手雨一切藥摩洗衆
 生除一切病若有衆生聞我名者禮拜我者
 觀我身相者當令此等皆服甚深妙陀羅尼
 無礙法藥當令此等現在身上除去諸惡無
 願不從我成佛時願諸衆生具大乘行作是
 語時時虛空中雨七寶蓋覆藥王上蓋光明
 中而說偈言
 大士妙善願 施藥濟一切 未來當成佛
 號名曰淨眼 廣度諸天人 慈心無邊際

十九

慧眼照一切 未來當成佛
 爾時藥王聞此偈已身心歡喜即入三昧其
 三昧名曰惟無莊嚴三昧力故見佛無數淨
 除業障即得超越九百萬億阿僧祇劫生死
 之罪爾時衆中為立號者今此藥王菩薩摩
 訶薩是佛告阿難汝今當知時弟長者藥施
 人者因藥施故世人稱讚此長者藥用施衆
 僧及施一切服此藥者得上氣力得妙上藥
 亦聞上妙大乘法藥爾時世人因行立名名
 曰藥上爾時藥上菩薩聞諸世人稱讚已德
 名曰藥上因發誓願今此世間一切大衆為
 我立號名曰藥上願我後世得成十種清淨
 力時以上法藥普施一切願諸衆生聞我名
 者煩惱盛火速得消滅若有衆生禮拜我者
 稱我名者觀我身相者當令此等得服上妙

不死解脫甘露上藥爾時大衆聞是語已各脫瓔珞共散藥上菩薩上所散瓔珞如七寶臺停住空中臺中有光純黃金色聲如梵音而說偈言

善哉勝大士 顯發弘誓願 必度苦衆生
心無有疑慮 未來當成佛 號名曰淨藏
救護諸世間 沒於苦海者

佛告阿難汝今好當諦聽佛語慎勿忘失此藥王藥上二菩薩者乃是過去現在未來諸佛世尊灌頂法子若有衆生聞此二菩薩名者永度苦海不墮生死恒得值遇諸佛菩薩何況具足如說修行若有善男子善女人聞二菩薩所說神呪若觀此二菩薩身相者於現在世必得見藥王藥上及見於我賢劫千佛於未來世見無數佛一一世尊爲其說法

生淨佛土其心堅固終不退轉阿耨多羅三藐三菩提心爾時阿難即從座起爲佛作禮繞佛七匝白佛言世尊當云何名此經云何奉持之佛告阿難諦聽諦聽善思念之此法之要名滅諸罪障亦名懺悔惡業神呪亦名治煩惱病甘露妙藥亦名觀藥王藥上清淨色身佛告阿難此法之要有如是等殊勝妙名我滅度後若有比丘及比丘尼聞此經者至心隨喜經須臾間四重惡業皆悉清淨若有優婆塞優婆夷聞此經者至心隨喜經須臾間若犯五戒破八支齋疾得清淨若國王大臣刹利居士毗舍首陀婆羅門等及餘一切聞此經者經須臾間至心隨喜五逆十惡悉得清淨佛告阿難此藥王藥上本行因緣是闍浮提人病之良藥爾時世尊說是語已

默然而住如入三昧爾時長者子寶積及尊者阿難無數大衆聞佛所說皆大歡喜以歡喜故長者衆中五千人得無生法忍他方來諸菩薩等有十千人住首楞嚴三昧舍利弗弟子五百比丘不受諸漏成阿羅漢天龍八部其數無量皆發無上正真道意爾時諸比丘及諸大衆聞佛所說歡喜奉行作禮而退

佛說觀藥王藥上二菩薩經

如四

三十一

音釋

痊昨切 禾陟切 挖加切 瞪澄切 應徒感切 敢食也 瞻切 荀荀語
 也此云黃華瞻陟 金堂切 線以寶 寤五故
 廉切荀蒲吐切 也 壞器曰 寤切 寤覺
 也 沮沮在 壞目切 之也 壞也 鎗胡男 提提梵
 也此云忍辱 鼻初限切

佛說大孔雀呪王經

唐三藏法師義淨奉

詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說大孔雀呪王經卷上

知五

唐三藏法師義淨奉 詔譯

讀誦大孔雀呪王經前方便法

爾時佛告阿難陀若有苾芻苾芻尼國王大臣善男子善女人等有所願求發心歸命摩訶摩瑜利呪王者應當先作如是啓請命召法式爲前方便然後讀誦無不遂心

南謨佛陀也南謨達摩也南謨僧伽也南謨過去七佛正徧知者南謨慈氏菩薩等一切菩薩摩訶薩南謨獨覺聲聞四果四向我今敬禮如是聖衆我當讀誦大孔雀呪王經諸所求請願皆遂意又復一切諸天神衆或居地上或在虛空或住於水咸聽我言所謂諸天及龍 阿蘇羅 摩嚩多 揭路荼 健達婆 緊那羅 莫呼洛伽 藥叉 曷

洛刹婆 畢麗多 畢舍遮 步多 俱槃
 茶 布單那 羯吒布單那 塞健陀 唄
 摩陀 車夜 阿波三摩羅 烏悉多略迦
 及餘所有一切鬼神亦當善聽所謂食精氣
 者食胎者食血者食肉者食脂膏者食髓者
 食支節者食生者食命者食祭者食氣者食
 香者食鬢者食華者食果者食五穀者食火
 燒者食膿者食大便者食小便者食唾者食
 涎者食洩者食殘食者食吐者食不淨物者
 食漏水者諸如是等有毒害心伺斷他命作
 無利益者皆來聽我讀誦此大孔雀呪王經
 捨除所有暴惡之念咸當發起慈悲善心於
 佛法僧生清淨信我今施設香華飲食願生
 歡喜當聽我言
 怛姪他 柯里割羅里 俱槃雉 商枳你

劍末羅綺你 訶利底下皆同訶利雞始
 喝哩冰揭麗 濫薛鉢喇濫薛 歌羅波
 世 羯喇輸達里 琰摩度底 琰摩曷略
 刹死 步多揭喇薩你
 如是等神咸當受此香華飲食皆發歡喜心
 擁護我某甲即須稱說彼人名字下皆准此
 并諸眷屬於一切時恐怖之處一切厄難一
 切疾病一切憂惱一切饑饉獄囚繫縛等處
 悉得解脫壽命百歲得見百秋呪力成就沙
 訶此一部經須知大例若是尋常字體傍
 加口者即須彈舌道之但為此方無字
 故借音耳自餘唯可依字直說不得浸
 為聲勢致失本音又但是底字皆作丁
 里音道不得依字即喚便乘梵韻又讀
 呪時聲合長短字有重輕看注四聲而
 讀終須師授方能懺當又須粗識字義
 呼名始可隨情若至我某甲處威須具
 述所求之事然此呪經有大神力求者
 皆驗五天之地南海十洲及北方土貨
 羅等二十餘國無間道俗大乘小乘皆
 共尊敬讀誦求請咸蒙福利交報不虛

但為舊經譯文有闕致使神州不多流
布雖遭厄難讀者尚希故今綜尋諸部
梵本勘令委的重更詳審譯成三卷并
畫像壇場軌式利益無邊傳之永代

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林
給孤獨園與大苾芻眾千二百五十人俱於
此住處有一苾芻名曰莎底年少出家新受

圓具學毗奈耶教為眾破樵營澡浴事有大
黑蛇從朽木孔忽然而出螫彼苾芻右足拇
指毒氣徧身悶絕于地口中煦沫兩目翻上
時具壽阿難陀見彼苾芻形狀如是極受苦
痛即便疾疾往詣佛所禮雙足已在一面立

而白佛言世尊^{如五}莎底苾芻受大苦惱^三如上具
說如來大悲云何救療作是語已佛告阿難
陀汝宜持我所說大孔雀呪王為莎底苾芻
而作擁護攝受覆育為其結界結地令得安
隱所有痛苦皆悉消除或被刀杖之所侵傷

或為諸毒之所惱害作不饒益事

或為天龍 阿蘇羅 摩嚩多 揭路茶

健達婆 緊那羅 莫呼洛伽 藥叉 曷

唎刹娑 畢麗多 畢舍遮 步多 俱槃

茶 布單那 羯吒布單那 塞建陀 嗚

摩柁 車夜 阿波三摩羅 烏悉多路迦

諾刹怛羅 黎波 為如是等所執錄時

擁護我某甲并諸眷屬

復有諸神食精氣者食胎者食血者食肉者

食脂膏者食髓者食支節者食生者食命者

食祭者食氣者食香者食鬘者食華者食果

者食五穀者食火燒者食膿者食大便秘者食

小便者食唾者食涎者食溲者食殘食者食

吐者食不淨物者食漏水者此等惱時皆護

我某甲并諸眷屬令離憂苦壽命百歲得見

百秋若復有人作諸盪魅厭禱呪術飛行空中

訖栗底 羯摩拏 哥孤嗚柁 枳喇拏

鞞多荼 頰柁鞞多荼 質者 畢麗索迦

飲他血髓變人驅役呼召鬼神造諸惡業惡

食變吐惡影惡視作惡書符或惡超度有如

是等諸惡現時皆護我某甲令離憂惱又復

所有諸驚怖事王賊水火他兵來怖遭饑饉

怖非時死怖地震動怖惡獸來怖惡知識怖

欲死時怖如是等怖皆護我某甲又復諸病

疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澁頭痛半痛飲

食不消眼耳鼻舌口唇牙齒咽胃背脅腰腹

脛膂手足支節隱密之處心悶痲痺乾瘠瘦

病徧身疾苦悉皆除殄又復瘡病一日二日

三日四日乃至七日半月一月或復頻日或

復片時或常熱病徧邪癩病鬼神壯熱風熱

痰癢或總集病或被鬼持或被諸毒人及非

人之所中害如是過惡諸病生時皆護我某

甲并諸眷屬我今為其結界結地誦持此呪

悉令安隱莎訶并說此頌頌中汝字若為自身應云令我

令汝夜安隱 晝日亦復然 於一切時中

諸佛常護念 即說呪曰

怛姪他 一峙鼻峙 枳峙呬峙 蜜峙你

峙 痲滯那滯 伽滯獨伽滯 歌峙薄具

峙 謗蘇必舍只你 痲廬漢你 烏廬漢

你 警麗迷麗 羝麗底里底里 迷麗迷

麗 點謎點謎 杜謎杜謎 一撤蜜撤真

切婢瑟吒切甲睇 禱鉢麗 毗末麗 毗

末麗 忽魯忽魯 頰說目棄 哥里哥里

莫訶哥里 鉢喇枳唎拏 雞施 矩魯

矩魯 之怖魯五 孤魯孤魯 呼魯婆 呼

魯婆 頰颯磨 覃婆覃婆上聲 度覃婆 度

麼覃婆 瞿羅也 薩羅也 閉入聲 輸閉輸

四里四里 蜜里蜜里 底里底里 四

里四里 婢里婢里 主魯主魯 母呼母

呼 母呼母呼母呼 母魯母魯 母魯母

魯母魯 呼魯呼魯 呼魯呼魯呼魯五 呼

呼呼呼呼 呼呼呼呼 呼呼呼呼 婆婆婆婆

婆婆婆婆 婆婆婆 十去聲 闍擺闍擺 闍擺闍

擺 闍擺闍擺 闍擺闍擺 闍擺闍擺

曇摩曇末你去聲 答跋答鉢你 篤入聲 擺篤

喇你 鉢者鉢者你 肫杜避 揭膳你

勃里山你 颯怖吒入聲 你 多鉢你 波折

你 訶喇你 哥喇你 劍鉢你 末達你

曼池滴計 歌忙羯哩 忙羯哩 奢羯

哩 鑠羯哩 鑠羯哩 商羯哩 商羯哩

篤入聲 喇你 度麼度末你 薩度謎 瞿

羅也 鞞羅也 鉢利鞞羅也 一里枳死

莎訶若讀誦經者至此處時隨所願求皆須

勞時云願天止雨若大旱時云願天降雨若大

饑饉惡時及餘尼難隨事陳說一心求請無

不迷 阿難陀又諸龍王名字當起慈心稱說其名

請求加護

持國天王我慈念 警羅畔拏常起慈

毗盧博又亦起慈 黑喬答摩我慈念

末尼龍王我慈愍 婆素枳龍常起慈

杖足龍王亦起慈 滿賢龍王我慈念

無熱惱池婆婁拏 曼陀洛雞得又迦

難陀鄔波難陀龍 我常於彼興慈意

阿難得迦諸龍王 婆蘇目佉龍王衆

知五

阿波羅市多亦起慈 侵波龍王我慈愛

大末那斯我慈念 小末那斯亦起慈

同鉢羅羅哥洛迦 室羅末尼蒲伽畔

達弟目佉及末尼 奔陀利迦苦鉢底

割孤得迦及蠡足 毛綵馬勝二常慈

娑難得迦君鞞羅 針毛臆行諸龍王

頡利沙婆及哥羅 滿耳車面常慈念

孤洛哥龍我慈念 婆雌弗多蘇難陀

警羅鉢多大龍王 濫部洛迦我慈愍

非人龍王我慈念 上人龍王亦復然

蔑栗祇龍常起慈 目真鄰陀我慈念

諸有龍王行地上 或在水中作依止

或復常於空裏行 或有恒依妙高住

一首龍王我慈念 及以二頭亦復然

如是乃至有多頭 此等龍王我慈念

六

或復諸龍無有足 二足四足諸龍王

或有多足龍王身 皆起慈心相護念

此等龍王具威德 色力豐美有名聞

天與修羅共戰時 有大神通無退怯

勿使無足欺輕我 二足亦莫見侵陵

四足多足諸衆生 常於我身無惱觸

諸龍及神我慈愛 或在地上或居空

常令一切諸衆生 各起慈心相護念

復願一切含生類 所有一切諸大神

常見一切善徵祥 勿覩違情罪惡事

我常發起於慈念 令彼滅除諸惡毒

饒益攝受離災危 隨在何時常擁護

南謨窣覩佛陀也 南謨窣覩菩大囊

南謨窣覩木多也 南謨窣覩木帶囊

南謨窣覩扇多也 南謨窣覩扇帶囊

諸有寂靜人 能除滅惡法 敬禮如是等
於我常衛護

於一切恐怖一切惱亂一切災害一切疾病
一切變怪一切惡毒不利益處悉皆擁護我

某甲并諸眷屬壽命百年

自說已名
說所為事

佛告阿難陀於往昔時雪山南面有孔雀王

名金光明在彼而住每於晨朝常讀誦此大

孔雀呪王晝必安隱暮時讀誦夜必安隱呪

曰

南謨佛陀也 南謨達摩也 南謨僧伽也

怛姪他 呼呼呼呼呼呼 六那伽麗麗麗

鞞婆麗麗麗 毘摩麗麗麗 呼也呼也

毗逝也毗逝也 土蘇聲上土蘇 窣魯窣魯

暨邏迷邏引 一里迷邏 室里迷邏

伊里蜜帝 底里蜜帝 伊里底里蜜帝

曇薛蘇曇薛 觀窣多 瞿邏薛邏 禰鉢
邏 毗末邏 一室里苾室里 婢室里

南謨窣觀 佛陀喃去聲
引道 質里枳死 瞿
杜四迦 南謨阿羅漢多喃 訶羅馱擢

所求願滿我名某甲并諸眷屬說所求事

兩 南謨佛陀喃引 莎訶

阿難陀彼孔雀王曾於一時忘不誦此大孔

雀呪王而為擁護遂與衆多孔雀婁女從林

至林從山至山而為遊戲耽姪愛著放逸昏

迷入山穴中以自安處捕獵怨家伺求其便

遂以烏羅縛孔雀王被怨繫時憶本正念如

前詞句誦大孔雀呪王於所繫縛自然解脫

眷屬安隱至先住處復更說此陀羅尼呪曰

南謨佛陀也 南謨達摩也 南謨僧伽也

南謨蘇跋拏 娑薩寫摩瑜利 曷囉慎

若南謨莫訶 摩瑜利囊 叱地切 卒夜囉

慎若而 怛姪他 悉睇蘇悉睇 謨折你

木察你 木帝毗木底 阿末麗毗末麗

涅末麗班達切 麗 忙揭勵 四闌若揭

鞞 曷刺怛娜揭鞞 跋姪麗 蘇跋姪麗

三曼頹跋姪麗 薩婆頹他 二娑但你

鉢囉摩頹他 娑但你 薩婆捺他 娑但

你 薩婆忙揭羅 娑但你 末捺死 摩

捺死 莫訶摩捺死 頹步羝 頹室步帝

頹卒切 帝 頹喇逝 毗喇逝 毗末

麗 阿蜜嚶帝 阿末麗 阿末喇你 跋

囉蚩切 含謎 跋囉蚩摩 莎入麗 哺唻

泥去 哺唻拏 曼奴喇刺 阿蜜嚶頹 僧

侍伐你 室喇跋姪麗 旃姪麗 旃達鉢

喇媿 蘇利囊 蘇利耶千帝 鼻多婆囊

蘇伐泥去 跋囉蚩摩 瞿屣切 跋

囉蚩摩 樹率帝 薩跋怛囉 阿鉢底歌

帝 莎訶 南謨薩婆 佛陀喃 莎悉底

我名某甲并諸眷屬所求願滿常為擁護壽

命百歲得見百秋

忽正輪正 具正母正 莎訶

復次阿難陀往時金光明孔雀王者勿為異

見即我身是我今復說大孔雀呪王心呪即

說呪曰

怛姪他 一底蜜底 底里蜜底 底里蜜

里 蜜底底里 蜜里蜜里 底里底里

蜜麗室室里 點弭蘇耽婆 耽婆蘇跋者

正里枳死也 頹娜迷峙 南謨佛陀喃

質栗羯死 斑闌多暮麗 伊底訶囉

盧四多暮麗 耽婆菴婆 矩擻矩捺擻

矩矩捺撒 底擺君杜捺底 我名某甲并

諸眷屬所求願滿常為擁護壽命百年

一里蜜里 枳里蜜里 雞里迷里 雞覩

暮麗 杜覃薛 蘇達羅迷滯 達利謎

三覩伐帝 部娑伐帝 部薩羅 部薩羅

警娜 伐薩怛洛雞 捺羯羅 捺羯里

迷法入聲里 末囉詰麗 一撒薩折麗 耽

薛覩耽薛 頰捺帝貞屬切 鉢喇捺帝 頰娜

捺帝 頰娜謨歌麗 我名某甲并諸眷屬

所求願滿 那引聲囉演泥去聲 波囉演泥 歌

喇多里 君多里如五 伊里蜜底 枳里蜜悉

底 吉底里蜜底 伊謎悉甸覩 達囉弭

囉 曼怛羅鉢柁柁字從木一部皆然 莎訶

阿難陀此大孔雀呪王心呪若復有人欲入

聚落應存念誦或至阿蘭若寂靜之處或在

正道或行非道或入王宮劫賊鬪諍水火怨

家及對大衆或蛇蠍等螫為毒所中諸有怖

畏風熱痰癰或三焦病或四百四病若一一

病生即應念誦若苦惱至咸可憶持何以故

阿難陀若復有人應合死罪以罰物得脫應

合被罰輕杖得脫應合輕杖罵而得脫應合

被罵訶責得脫應合訶責戰悚得脫應合戰

悚自然得脫一切憂惱悉皆消散

復次阿難陀復有明呪汝當受持即說呪曰

怛姪他 只里弭里 吉里弭里 雞覩暮

麗 部薩帝 部娑頡利你 部陀泥去聲部

陀曷喇你 雞伐帝 雞伐吒暮麗 伊撒

攝伐麗 耽薛耽薛 必黎羊羯麗 痾伐

帝 鉢利伐帝 我名某甲并諸眷屬呪力

成就所求願滿

南謨薄伽伐都知五 一檄檄迦耶十一 因達羅

瞿死迦耶 痾扇泥聲去 波扇泥 波散你矩

麗 劫必羅蜜帝 一里蜜帝 南謨薄伽

伐都 佛陀也 悉旬覩謎 我名某甲并

諸眷屬呪力成就莎訶

阿難陀此大孔雀呪王是諸佛所說常當受
持自稱己名以求救護願相攝受除諸怖畏
刀杖枷鎖如是等苦皆蒙解脫常逢利益不
見衰惱壽命百年阿難陀我不見有人天魔
梵沙門婆羅門一切世間若能讀誦此大孔
雀呪王以自擁護求哀攝受願得安樂結界
結地一心受持者無有輒來能為惱害所謂
若天天婦天男天女及天父母并諸朋屬若
龍龍婦龍男龍女及龍父母并諸朋屬若阿
蘇羅及婦男女父母朋屬若摩嚩多及婦男

女父母朋屬若揭嚕茶及婦男女父母朋屬
若健達婆及婦男女父母朋屬若緊那羅及
婦男女父母朋屬若莫呼洛伽及婦男女父
母朋屬若藥叉及婦男女父母朋屬若羅刹
及婦男女父母朋屬若畢麗多及婦男女父
母朋屬若畢舍遮及婦男女父母朋屬若部
多及婦男女父母朋屬若俱槃荼及婦男女
父母朋屬若布單那及婦男女父母朋屬若
羯吒布單那及婦男女父母朋屬若塞建陀
及婦男女父母朋屬若嚩摩陀及婦男女父
母朋屬若車夜及婦男女父母朋屬若阿波
三摩羅及婦男女父母朋屬若烏悉多略迦
及婦男女父母朋屬如是等天龍藥叉及諸
神鬼所有親眷知友朋屬常求人便伺覓過
失發起惡病此天龍等雖有惡心不能為害

惱觸於人何以故由常誦持此明呪故是等

天龍及餘神鬼為惱害者若還本處不容入

眾若有違此大明神呪越界法者頭破作七

分猶如蘭香梵云頌曼杜迦折利頌杜迦

阿梨樹枝者既不善本音復不識其事

復次阿難陀復有明呪當受持之即說呪曰

怛姪他 伊里弭里 枳里弭里 堅枳獨

帝 目帝蘇目帝 頰荼那荼引 窣那荼

悉旬覩 我某甲并諸眷屬說所求事願病

瘥等

痾邏波邏 瞿杜吡迦引 伊里弭里 頻市

里迦 唄獨迦 唄肱獨迦 迦達覩 迦

達覩迦 伊里弭里 底里弭里 三曼頰

多 訖栗埵 呼魯呼魯 呬里呬里 弭

里弭里 比里比里 枳里枳里 尸利師

拏暮鈿 主魯主魯 主魯主魯 折擺折

擺 正里正里 主魯主魯 婢擻婢擻

識企識企 一擻婢擻 企企企企 忽豎

忽豎 忽豎忽豎 忽豎忽豎 忽豎忽豎

忽豎忽豎 摩羅上摩羅 歌羅上歌刺

頡 瞻鞞鉢喇瞻鞞 突瑟吒 鉢羅突瑟

吒 瞻鞞弭 我名某甲并諸眷屬悉皆擁

護令得安隱結界結地壽命百年成就呪法

莎訶 復說呪曰

怛姪他 質室囉 質室囉暮隸 嗽麗

嗽羅摩麗 發麗 發羅摩麗 區嚕嚕

區嚕區嚕 區嚕區嚕 度嚕區嚕 佉入聲

囉上伐嚕拏 毗囉毗囉 馱袞馱袞 痾

嚕末嚕 窣嚕窣嚕 滅除諸毒及起惡心

者牙齒毒根毒飲食中毒願佛慈光滅除毒

言 罕嚕罕鹿雞 跋囉跋洛雞 跋利雞

毗哩哩哩 滅除諸毒無一切毒能為侵

害

七佛諸世尊 正徧如覺者 及以聲聞衆

威光滅諸毒

警羅迷羅 伊里迷羅 底里底里迷羅

底訶上聲度訶 婢摩度摩 底羅未體天里切

摩 度摩 摩罕劔婆 遜婆耽婆 三麼

耽婆 痲滯那滯 底擲君閣那滯 我某

甲成就所有事業於一切時我常慈念一切

衆生

伊里吉四 部薩滯 部陀頡利你 雞伐

得丁格切雞 雞伐得迦 暮麗 一底攝伐

曬 耽鞞耽鞞 必利咩羯曬 痲伐智貞屬

同切下 鉢利伐智

南謨薄伽伐都所求願滿即可殷勤稱說其

事 因達羅 一底吒也 瞿社四迦也

苾陵伽里迦也 頰麗怛麗 君怛麗 頰

智捺智 矩捺智 痲設泥去聲波設泥 波

跋尼拘麗 南謨佛陀喃引薄伽伐擔引

我某甲成就所求願滿如五莎訶

南謨毗鉢尸 無憂樹下坐 敬禮尸棄佛

依止奔陀利 毗舍浮如來 住在娑羅樹

拘留孫馱佛 尸利沙樹下 羯諾迦大師

烏曇跋羅樹 迦攝波善逝 依溺窣路陀

釋迦牟尼佛 聖種喬答摩 坐於菩提樹

證無上正覺 是等諸世尊 皆具大威德

諸天衆於彼 咸生敬信心 此等諸天神

皆生歡喜念 令我常安隱 遠離於衰厄

七佛世尊所說呪曰

怛姪他 伊里弭里 雞里貨里 雞里菩
 里 烏陀邏 宰杜謨睇 度薩囉上呼呼
 羯闌逝 羯闌逝暮麗 伊掇攝伐多 矩
 覩里 那囉演你 鉢設你 鉢設鉢設你
 劫必羅婆窣覩 伊里婆 願我成就

達羅弭荼上聲曼怛攞 鉢柁莎訶

復次阿難陀有大藥又名是索訶世界主梵
 天王天帝釋四大天王二十八種藥又大將
 共所宣說若有男子女人受持如是大藥又
 名時諸有惡心欲相惱者令彼惡人頭破作

七分猶如蘭香知五稍即說呪曰

十五

怛姪他 雞唵底暮麗 警嚩暮麗 三曼
 多暮麗 捺荼捺滯 疴滯那滯 矩捨那
 滯 一帝蜜帝 波嚩 頰暉宅迦 末囉
 宅迦 伊里吉只里 瞿杜漢那 烏肫杜

磨 頻那薛荼去聲

南謨勃陀喃 大覺諸如來 汝二足安隱
 四足亦復安 行路去時安 還迴得安樂
 於夜常安隱 晝日亦復然 恒無觸惱時
 勿逢諸罪惡 一切日皆善 衆星並吉祥

諸佛大威神 羅漢除衆漏 以斯真實語

願我常安樂

阿難陀若有讀誦呪時作如是語此大孔雀
 呪王是佛所說願以神力常擁護我饒益攝
 受為作歸依安隱寂靜無諸災患刀杖毒藥
 勿相侵損我今依法結界結地除諸憂惱壽
 命百歲得見百秋應知此言通一切處
 復次阿難陀諸有藥叉及大藥叉王住大海
 中或在妙高山及餘山處或居曠野或住江
 河川瀆陂池屍林坎窟村巷四衢園苑林樹

或住餘處有大藥又在阿宅迦伐多大王都
處如是等衆咸願以此大孔雀呪王來擁護
我某甲并諸眷屬長壽無病復說呪曰

怛姪他 歌哩訶哩你 折里遮里你 跋
喇末你 跋囉引末你 謨漢你 悉耽跋

你 瞻跋你鎖闔步 莎訶

復次阿難陀於此東方有大天王名曰持國
是捷達婆主以無量百千捷達婆而為眷屬
守護東方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如
是等衆彼亦以此大孔雀呪王來擁護我某

甲并諸眷屬知五為除憂惱壽命百歲得見百秋

怛姪他 樹樹嚕 樹樹嚕 樹樹嚕 樹
樹嚕 樹嚕樹 嚕樹嚕 謎莎訶

復次阿難陀於此南方有大天王名曰增長
是俱槃荼主以無量百千俱槃荼而為眷屬

守護南方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如
是等衆彼亦以此大孔雀呪王來擁護我某
甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見百秋

怛姪他 鞞六雞 鞞六雞 頰蜜怛囉
伽怛你 跋嚕拏鉢底 薛怒摩利你薛里

你 補室哩雞 朱主質主 莎訶

復次阿難陀於此西方有大天王名曰廣目
是那伽主以無量百千諸龍而為眷屬守護
西方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等
衆彼亦以此大孔雀呪王來擁護我某甲并

諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見百秋

怛姪他 鞞杜哩鞞杜哩 鞞杜唎鞞杜唎
末擻帝末擻帝 孤擻孤擻 苾杜毒愈切

末底 苾杜末底 呼上聲呼呼呼 呼呼呼
呼 乎嚕乎嚕乎嚕 乎嚕乎嚕 乎嚕乎乎

乎嚕乎嚕知五 主主主主十七 主主主主

者者者者 者者者者 樹莎訶

復次阿難陀於此北方有大天王名曰薛室

羅末拏是藥叉主以無量百千藥叉而為眷

屬守護北方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使

如是等衆彼亦以此大孔雀呪王來擁護我

某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見百

秋

怛姪他 蘇哩蘇哩 室哩室哩末底 四

哩四哩末底 吉哩哩四哩哩 箏魯箏魯

冰揭麗 主魯主魯 槃杜末底 嚒檐

婢鈿 槃杜末底莎訶

東方持國天 南方號增長 西方名廣目

北方多聞天 此四大天王 護世有名稱

四方常擁衛 大軍具威德 外怨悉降伏

不被他所欺 神力有光明 常無諸恐怖

天與阿蘇羅 有時共鬪戰 此等亦相助

令天勝安隱 如是諸天衆 亦以此呪王

護我并眷屬 無病壽百歲

怛姪他 警麗迷麗 四麗四麗 底丁里切

麗密麗 室麗婆世 曇薛杜曇薛若為早

失度及諸病苦兵戈病疫所有願求護至此處皆須隨意稱說其事

四里弭里 耽薛觀耽薛 頰智 伐智

鉢喇麼杜伐智 願所求事成 頰宅迦畔

多也 安滯難滯 敦滯觀敦滯 祝計主

祝計 僕計僕計目計 一哩雉弭哩雉

你雉你 畢哩雉雉四哩 四里四里 忽

魯忽魯 四弭里底麗 怛怛麗 莎訶

佛說大孔雀呪王經卷上

音釋

知五

十八

嗚鳥沒切涎夕連切漢他計切枳切喇氏達

切居竭切琰以冉切煦煦火切羽切吹也沫

痔丈里切脞市脞切禮切股也脛也痲胡堅

也病後峙丈里切篇市緣切肫徒切渾切鑠式灼切滂郎到

也雨醫於題切蠡落戈切綻吐敢切頡胡結切禡步業

也室縑古法切羝都考切媿匹計切悚息拱切

也寔其呂切

佛說大孔雀呪王經卷中

知六

唐三藏法師義淨奉詔譯

復次阿難陀汝當受持所有諸大藥又軍主名字差別如是應知所謂

俱鞞羅長子名曰珊逝耶常乘御於人

住弭癡羅國知六多有諸人衆來從乞實語

彼亦以此大孔雀呪王來擁護我某甲說所

求事并諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見百

秋

怛姪他跋麗跋割麗摩登祇旃茶里

補嚕山你毗只里你瞿哩健陀哩旃

荼里摩登祇上摩里你呬里弭里痲揭

多揭底健陀哩孤瑟恥迦跋哩毗訶

你呬里呬里劍閉莎訶

俱留孫馱神住波吒黎子阿鉢羅市多

在宰吐奴邑世羅藥叉主住於賢善城

摩納婆大神常居於北界大神金剛手

住於王舍城常在鷲峯山以為依止處

揭路荼藥叉住在毗富羅質多羅炭多

止底目佉處薄俱羅藥叉住在正城內

哥羅小哥哥羅住劫比羅城此藥叉守護

牟尼所生處謂釋迦大師具足神通力

藥叉班豆足住在鞞囉耶大自在藥叉

咨羅吒處住苾利訶鉢底住在室羅伐

藥叉娑揭羅依止娑雞覩藥叉金剛杵

住在薛舍離訶利冰揭羅住在力士國

大黑藥叉王婆羅痲斯住藥叉名善現

住在占波城藥叉吠率怒住在婆洛迦

陀羅尼藥叉住在護門國可畏形藥叉

住在赤銅邑末達那藥叉烏洛伽依止

曠野藥叉王	住在曠野國	劫比羅藥叉
依止多財國	護世大藥叉	盟逝尼國住
跋蘇步弭神	曷刺曼低國	跋洛迦藥叉
跋盧羯車國	歡喜藥叉神	住在歡喜國
持鬘藥叉神	住在勝水國	阿難陀藥叉
末羅鉢鉢知 ^{知六}	白牙齒藥叉	住在勝妙處
堅固名藥叉	住在阿槃底	大山藥叉主
住在山城處	婆颯婆藥叉	住在鞞地世
迦唎雞藥叉	住嚕咄得國	童子藥叉神
住在名稱國	百臂大藥叉	住在頻陀山
廣車藥叉主	羯陵伽國住	能征戰藥叉
窳鹿近那國	遏樹那藥叉	住在雄猛國
曼荼布藥叉	住末達泥國	山峯藥叉神
住在摩臘婆	曷嚕達羅神	曷嚕達羅國
一切賢善神	住在奢羯智	波離得迦神

燒智洛迦住	商主及豐財	皆住難勝國
峯牙及世賢	跋娑底耶國	尸婆藥叉主
住食尸婆城	寂靜賢藥叉	住在可畏國
因陀羅藥叉	住因陀羅國	華幢藥叉主
住在寂靜城	陀六迦藥叉	陀六迦城住
頭黃色藥叉	住在跋怒國	寶賢及滿賢
住梵摩伐底	降伏他藥叉	住在健陀羅
能摧他藥叉	得叉尸羅住	羯羅瞞窳妬
住掣陀世羅	三護大藥叉	阿怒波河岸
發光明藥叉	盧鹿迦城住	難提跋達那
共住難提國 ^{知六}	婆以盧藥叉	住居婆以地 ^{三之一}
愛鬪諍藥叉	住在濫波國	揭沓婆藥叉
末度羅國住	瓶腹藥叉主	住在楞迦城
日光明藥叉	住在蘇那國	平頭山藥叉
住在憍薩羅	勝及大勝神	住在般池國

華齒藥又神	住在占波國	摩竭陀藥又
住在山行處	鉢跋多藥又	住在瞿瑜伽
蘇師奴藥又	於那揭羅住	毗羅婆虎神
住在娑維多	能引樂藥又	住在哥羯底
無勞倦藥又	住在憍閃毗	賢善藥又神
住於賢善國	步多面藥又	住波吒離國
無憂藥又神	住在迦戶國	羯 <small>丁都</small> 更 <small>都</small> 羯吒神
菴婆瑟侘住	成就義藥又	警迦羯車住
歡喜藥又神	住在難勝國	芒髮藥又神
住在勝水國	寶林藥又神	住先陀婆國
常謹護藥又	劫比羅國住	多形相藥又
住在健陀羅	突路婆藥又	住在社和羅
處中藥又神	住在賢善國	大名稱藥又
住陞度利地	鞞刺吒藥又	住在娑羅城
瞻薄迦藥又	住在末嚕地	頻鄰陀羯吒

及以毗羯吒	<small>六</small> 鞞摩尼迦神	住在陞摩尼
提婆設麼神	住達刺陀國	曼陀羅作光
羯濕彌羅國	占博迦藥又	住在羯吒城
半支迦女神	羯濕彌羅際	現有五百子
大軍有大力	長子名肩目	住在大唐地
及餘諸兄弟	住在憍尸迦	牙足藥又神
住羯陵伽國	曼荼羅藥又	住曼荼羅處
楞迦自在神	住在迦畢試	摩利支藥又
住曷羅麼林	達摩波羅神	住在於踈勒
大肩藥又神	住薄渴羅國	毗沙門王子
具衆德名為	勝頡里沙婆	有一億藥又
而為其眷屬	住在觀火羅	娑多山藥又
及以雪山神	此二大藥又	住在信度國
執三股叉神	住在三層殿	能摧大藥又
亦住羯陵伽	半者羅健荼	住達彌羅國

財自在藥又	住在私訶羅	鸚鵡面藥又
住在曠野處	經羯娑藥又	住在波多羅
有光明藥又	住在分陀利	設弭羅藥又
住在大城中	能破他藥又	住在達羅陀
冰伽羅大神	住在菴跋離	跋跋茶藥又
住跋跋茶國	麼怛里藥又	住在迦末睒
妙覺藥又神	布底伐低國	奈羅俱跋羅
住在迦畢試	波囉設囉神	住波羅羗國
商羯羅藥又	住在鑠迦處	鞞摩質怛羅
跋臘鞞國住	滿面藥又神	分茶跋達那
羯羅羅藥又	住在烏長國	甕腹藥又神
孤訶羅國住	摩竭旗藥又	住居沙磧處
質怛羅西那	住僕迦那國	曷羅伐那神
住在曷末梯	黃赤色藥又	住曷羅跋國
樂見藥又神	住在鉢尼耶	金毗羅藥又

住在王舍城加六 常居毗富羅 具足大神力六
 萬億藥又神 而為其眷屬 瞿波羅藥又
 住在蛇蓋國 頰樂迦藥又 住頰樂迦城
 難提藥又神 住在難提國 跋里悉體多
 住在村聲國 毗沙門藥又 從天下處住
 河宅畔多城 億神為眷屬 如是等藥又
 有大軍大力 降伏他怨敵 無有能勝者
 神通光明具 名稱滿諸方 天及阿蘇羅
 戰時相助力
 此等諸神亦皆以此大孔雀呪王常擁護我
 攝受饒益我令得安隱所有病苦皆悉消除
 或被刀杖之所侵傷或為諸毒王賊水火之
 所惱害或為天龍所持神主藥又及諸鬼等
 乃至畢黎索迦及行惡病者令我解脫此等
 福德藥又神主徧瞻部洲護持佛法咸起慈

心衛護於我我今結界結地離諸災惱壽命
百歲得見百秋即說呪曰

怛姪他 阿羯智 毗羯智 嚩哩你 訶
哩你 達喇你 陀喇你 呼聲計呼計
僕計僕計

我某甲所有病苦訶娜訶娜知大
過十

我某甲所有恐怖鐸訶鐸訶過十

我某甲所有怨家鉢者鉢者過十

我某甲所有不饒益事杜杜杜過十

我某甲所遭毒藥訶訶過十

我某甲所有他人厭禱事氏擻氏擻過十

我某甲所有罪業皆願消滅主魯主魯過十

呬里呬里過十弭里弭里過十呬里呬里過十普嚩

普嚩過十止擻止擻過十呬計弭計 祝計僕計

室利跋姪麗 忙揭勵 三曼多跋姪麗

呬闍喏揭鞞 薩婆頰 他娑憚 你阿
末麗 毗末麗 旃達羅鉢喇媿 蘇利耶
達帝 突婢慎爾裳 曇鞞杜曇鞞 畢黎
羊羯麗 常擁護我某甲并諸眷屬壽命百
歲得見百秋

佛告阿難陀汝當受持二十八藥又大將所
有名號皆應稱說此等能於十方世界覆護
一切衆生為除衰患厄難之事有四藥又大
將住在東面擁護東方所有衆生令離憂苦
其名曰

地嚩伽長蘇泥怛攞目妙瞞律孛滿劫畢羅色黃
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷
屬壽命百年說所
阿難陀有四藥又大將住在南面擁護南方
所有衆生令離憂苦其名曰

僧訶晉陵師子鄔波僧訶小師商企羅螺梅憚那

檀彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸

眷屬壽命百年

阿難陀有四藥又大將住在西面擁護西方

所有衆生令離憂苦其名曰

嚧里師子嚧里雞舍師子鉢喇部在水伽羅

彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷

屬壽命百年

阿難陀有四藥又大將住在北面擁護北方

所有衆生令離憂苦其名曰

達喇拏持能達喇難陀持温獨喻勇波羅勤

吠率怒天

彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷

屬壽命百年

阿難陀有四藥又大將各住四維擁護四維

所有衆生令離憂苦其名曰

半支迦有般遮羅健荼處娑多祇利平醯摩

跋多山

彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷

屬壽命百年

阿難陀有四藥又大將住在地上擁護所有

地居衆生令離憂苦其名曰

部摩地蘇部摩地哥羅里鄔波哥羅里

彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷

屬壽命百年

阿難陀有四藥又大將住在空中擁護所有

空居衆生令離憂苦其名曰

蘇利耶神蘇摩神惡祁尼神婆庚神

彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷

屬壽命百年

復次阿難陀汝復受持薛室羅末拏天王并

諸法弟軍將名號此常守護諸衆生類爲除

災患一切憂苦遊行世間作大利益其名曰

因達羅釋帝蘇麼月跋婁拏龍鉢嚩闍鉢底世主

頗羅墮社姓伊舍那自在梅憚那香迦摩施

瑟佗勝欲俱你建佗嚩尼建佗嚩跋雉末你

珠力力摩尼折囉寶行鉢囉拏大鄔波半止迦

莎多祇利平醯摩跋多雪山晡律拏滿漫地洛

迦樹名苾吒瞿波羅兒阿吒薄迦野林捺囉曷囉

闍王人市那頡里沙婆勝人半遮羅健茶五蘇目

可善地唵伽長質怛羅西那巧健達婆樂室

里發里乘室里建得迦刺地唵伽鑠底長摩

怛里母

此大藥又是大軍主統領諸神有大神力具

大光明形色圓滿名稱周徧是薛室羅末拏

天王兄弟常勅此等藥又神曰彼某甲藥又

時惱亂我汝勿放捨諸神聞已依教奉行此

諸藥又亦以大孔雀呪王守護於我并諸眷

屬壽命百年若有鬪諍觸惱之事現在前時

願藥又神常攝衛我某甲令離憂感

或爲天龍 阿蘇羅 摩嚩多 揭路茶

健達婆 緊那羅 莫呼洛伽 藥又所執

曷洛刹娑 畢麗多 畢舍遮 步多所

執 俱般荼 布單那 羯吒布單那 塞

建陀 唄摩柁 車夜 阿波三摩羅 烏

悉多略迦知六 諾刹怛羅 黎波十 爲如是等

所執錄時

擁護我某甲并諸眷屬復有諸神食精氣者

食胎者食血者食肉者食脂膏者食髓者食

支節者食生者食命者食祭者食氣者食香

者食鬻者食華者食果者食五穀者食火燒者食膿者食大便者食小便者食唾者食涎者食痰者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者被如是等諸惡鬼神所惱亂時此孔雀呪王皆擁護我某甲并諸眷屬令離憂苦壽命百歲得見百秋常受安樂若復有人作諸盡魅厭禱呪術飛行空中

訖栗底 羯摩拏 哥孤唄柁 枳刺拏

鞞多荼 頰柁鞞多荼 質者 畢麗索迦

飲他血髓變人驅役呼召神鬼造諸惡業惡

食變吐惡影惡視作惡書符或惡超度有如
是等諸惡現時皆護我某甲令離憂苦又復
所有諸驚怖事王賊水火他兵來怖遭饑饉
怖非時死怖地震動怖惡獸來怖惡知識怖
欲死時怖如是等怖皆護我某甲又復諸病

疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澁頭痛半痛飲
食不消眼耳鼻舌口唇牙齒咽背脇腰腹
胫膺手足支節隱密之處心悶痲痺乾癆瘦
病徧身疾苦悉皆除殄又復瘡病一日二日
三日四日乃至七日半月一月或復頻日或

復片時或常熱病偏邪癰病鬼神壯熱風熱
痰癰或總集病或被鬼持或被諸毒入及非
人之所中害如是過惡諸病生時皆護我某
甲并諸眷屬我今為其結界結地誦持此呪
悉令安隱莎訶并說此頌

令汝夜安隱 晝日亦復然 於一切時中

諸佛常護念

復次阿難陀復有十二大鬼神女於大菩薩
創入胎時初誕生時及生已後此等諸神常
為守護其名曰

濫婆 毗濫婆 鉢懶濫婆 烏濫婆 訶

利底 訶里計始 訶利冰揭羅 哥利

羯羅利 甘部近利婆哥至 割羅輸達利

此等神女有大神力具大光明形色圓滿名

稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦

以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽

命百年呪曰 下有九呪 並悉相似

怛姪他 歌嚩渴嚩 區嚩末麗 弭麗母

麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯

呼魯呼魯 呼魯呼魯 呼魯呼魯 迷

雉迷雉 揭邏迷雉 迷地悉地 悉地悉

地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸入悉底

我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有八大女鬼於大菩薩創入胎時

初誕生時及生已後此等諸神常為守護其

名曰

末柁引末達那引末度温羯吒 鄔波末柁

邊入黎底切利烏社訶利膩 頰設膩 揭

懶散膩

此等鬼女有大神力具大光明形色圓滿名

稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦

以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽

命百年呪曰

怛姪他 歌嚩渴嚩 區嚩末麗 弭麗母

麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯

呼魯呼魯 呼魯呼魯 呼魯呼魯 迷

雉迷雉 揭邏迷雉 迷地悉地 悉地悉

地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸入悉底

我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有七大女鬼於大菩薩創入胎時

知六

十二

初誕生時及生已後此等諸神常為守護其名曰

惡窶路地迦 曷路利底迦 質怛羅畢舍

止迦 晡律拏跋姪哩迦 惡祇你曷路綺

底迦 蜜怛羅迦利迦 頡利使曷路綺底

迦 知六 十三

此等鬼女有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力常取血肉惱觸於人彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰

怛姪他 嚩嚩渴嚩 區嚩末麗 弭麗母

麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯

呼魯呼魯 呼魯呼魯 呼魯呼魯 迷

雉迷雉 揭邏迷雉 迷地悉地 悉地悉

地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸鞞悉底

我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有五大女鬼於大菩薩創入胎時

初誕生時及生已後此等諸神常為守護其

名曰

君侘引你君侘 難馱去聲婢率怒邏劫畢邏

此等鬼女有大神力具大光明形色圓滿名

稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦

以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽

命百年呪曰

怛姪他 嚩嚩渴嚩 區嚩末麗 弭麗母

麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯

呼魯呼魯 呼魯呼魯 呼魯呼魯 迷

雉迷雉 揭邏迷雉 迷地悉地 悉地悉

地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸鞞悉底

我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有八大羅刹女於大菩薩創入胎時初誕生時及生已後此等諸神常為衛護其名曰

謨訶引蘇四磨 矩舍惡器 雞施膩 甘

蒲侍 蘇蜜怛羅 盧四多惡器 迦折羅

此等羅刹女有大神力具大光明形色圓滿知六

名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力常

取男女童男童女血肉充食入新產家及空

宅處隨光而行喚人名字吸人精氣甚可怖

畏驚恐於人無慈忍心彼亦以大孔雀呪王

守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰

怛姪他 嚩嚩渴嚩 區嚩末麗 弭麗母

麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯

呼魯呼魯 呼魯呼魯 呼魯呼魯 迷

雉迷雉 揭邏迷雉 迷地悉地 悉地悉

地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸聲悉底

我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有十大羅刹女於大菩薩創入胎

時初誕生時及生已後此等諸神常為衛護

其名曰

訶利底羅刹女 難陀羅刹女 冰揭羅羅

刹女 商企你羅刹女 哥夷迦羅刹女

提婆蜜怛羅羅刹女 君多羅刹女 梨牙

羅刹女 藍毗迦羅刹女 頰捺羅羅刹女

此等羅刹女有大神力具大光明形色圓滿知六

名稱周徧天阿蘇羅共戰時現大威力彼十五

亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬

壽命百年呪曰

怛姪他 嚩嚩渴嚩 區嚩末麗 弭麗母

麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯

呼魯呼魯 呼魯呼魯 呼魯呼魯 迷

雉迷雉 揭邏迷雉 迷地悉地 悉地悉

地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸^八聲悉底

我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有十二大羅刹女此亦如前於下

生菩薩常為衛護其名曰

無主羅刹女 大海羅刹女 毒害羅刹女

斷他命羅刹女 明智羅刹女 持弓羅刹

女 持箭羅刹女 持犁羅刹女 持刀羅

刹女 持輪羅刹女 圍輪羅刹女 可畏

羅刹女

此等羅刹女有大神力具大光明形色圓滿

名稱周徧天阿蘇羅共鬪戰時現大威力彼

亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬

壽命百年呪曰

怛姪他 嚧麗渴嚧 區嚧末麗 弭麗母

麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯

呼魯呼魯 呼魯呼魯 呼魯呼魯 迷

雉迷雉 揭邏迷雉 迷地悉地 悉地悉

地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸^八聲悉底

我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有十二鬼母於諸有情常為觸惱

驚怖欺誑此亦如前於下生菩薩常為衛護

其名曰

跋邏寐 曷嚧姪唎 高摩利 鞞瑟納鼻

燕涅嚧 婆羅^{如六}四高 鞞唎^十婆 嚧膩

耶弭也 婆葉鼻 阿祇膩異 莫訶哥利

此等鬼母亦以大孔雀呪王守護我某甲并

諸眷屬壽命百年呪曰

怛姪他 嚧麗渴嚧 區嚧末麗 弭麗母

麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯

呼魯呼魯 呼魯呼魯 呼魯呼魯 迷

雉迷雉 揭邏迷雉 迷地悉地 悉地悉

地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸入聲悉底

我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有一大畢舍旨名曰一髻是大羅

刹婦住大海邊聞血香氣於一夜中行八萬

踰繕那此亦如前於下生菩薩常為衛護彼

亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬

壽命百年呪曰

恒姪他 歌曬渴曬 區曬末麗 弭麗母

麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯

呼魯呼魯 呼魯呼魯 呼魯呼魯 迷

雉迷雉 揭邏迷雉 迷地悉地 悉地悉

地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸入聲悉底

我某甲并諸眷屬莎訶 知六

阿難陀復有七十二大羅刹女其名曰

劫畢羅刹女 鉢豆磨羅刹女 莫呿史羅

刹女 謨利迦羅刹女 那利迦羅刹女

篤入聲刺你去聲羅刹女 羯刺施羅刹女 毗

末羅羅刹女 達刺你去聲羅刹女 訶利

旃達羅刹女 胡盧呿你羅刹女 末唎支

羅刹女 呼多扇你羅刹女 婆嚩你羅刹

女 哥利羅刹女 高潭折唎羅刹女 跋

邏羅刹女 揭刺散你羅刹女 羯囉智羅

刹女 冰揭邏羅刹女 末登祇羅刹女

頻度囉羅刹女 瞿利羅刹女 捷陀利羅

刹女 俱槃值羅刹女 迦楞祇去聲羅刹女

曷羅末你羅刹女 末達你羅刹女 頰

扇你羅刹女 食胎羅刹女 食血羅刹女

十七

憚妬邏羅刹女 驚怖羅刹女 跋刺寐
 羅刹女 怛荼笈波利羅刹女 執金剛羅
 刹女 肩持羅刹女 答磨羅刹女 行雨
 羅刹女 震雷羅刹女 開發羅刹女 擊
 電羅刹女 足行羅刹女 鵠鷗口羅刹女
 持地羅刹女 黑夜羅刹女 鬼王使羅
 刹女 菴末羅刹女 蘇跋邏羅刹女 高
 髻羅刹女 百頭羅刹女 百臂羅刹女
 百目羅刹女 常害羅刹女 摧破羅刹女
 末折剎羅刹女 跋折羅羅刹女 夜行
 羅刹女 晝行羅刹女 愛莊羅刹女 羯
 刹炭那去聲羅刹女 輕欺羅刹女 持斧鉞
 羅刹女 持三叉羅刹女 牙出羅刹女
 意喜羅刹女 蘇磨羅刹女 旃荼去聲羅刹
 女 憚多羅刹女 呬林婆去聲羅刹女 尼

邏羅刹女 質如六怛邏羅刹女 十八
 此等七十二諸羅刹女如前神力彼亦以此
 大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百
 年呪曰
 怛姪他 呬里呬里 弭里弭里 怛荼笈
 伐 滯薄計薄計 呼嚨呼嚨 達囉達囉
 歌囉歌囉 折囉折囉 主魯主魯 莎
 訶
 南謨薩婆佛陀南去聲莎訶 般喇羝迦佛
 陀南莎訶 阿羅漢多南莎訶 慈氏菩薩
 莎訶 一切菩薩衆莎訶 不還果莎訶
 一來果莎訶 預流果莎訶 諸正行者莎
 訶 向正行者莎訶 大梵王莎訶 因陀
 羅莎訶 小因陀羅莎訶 大世主莎訶
 伊商那也莎訶 惡近那也莎訶 婆葉薛

莎訶 跋嚩拏也莎訶 琰摩也莎訶 多

聞天王藥叉主莎訶 持國天王健達婆主

莎訶 增長天王俱槃荼主莎訶 廣目天

王龍主莎訶 提婆南去聲長莎訶 那伽

南莎訶 阿蘇羅南莎訶 摩嚩多南莎訶

伽嚩荼南莎訶知六 健達婆南莎訶十九 緊捺

羅南莎訶 莫呼洛伽南莎訶 藥叉南莎

訶 曷洛利婆南莎訶 必麗多南莎訶

必舍遮南莎訶 步多南莎訶 俱槃荼南

莎訶 布單那南莎訶 羯吒布單那南莎

訶 塞建陀南莎訶 嗚摩陀南莎訶 車

夜南莎訶 阿波三摩囉南莎訶 嗚悉多

略迦南莎訶 旃陀羅蘇里耶南莎訶 諾

利怛羅南莎訶 揭唎訶南莎訶 樹底沙

南莎訶 頡利師南莎訶 悉陀跋多南莎

訶 明呪就成者莎訶 喬里囊莎訶 健

陀里囊莎訶 尚具里囊莎訶 阿蜜里多

也莎訶 瞻跋尼囊莎訶 摩登祇也莎訶

占單致囊莎訶 達喇毗遲囊莎訶 奢

跋里囊莎訶 阿闍婆膩囊莎訶 旃荼里

囊莎訶 摩登祇囊莎訶 那伽頓里陀耶

也莎訶 揭嚩荼頡里陀耶也莎訶 摩那

斯囊莎訶 摩訶摩那斯囊莎訶 殺荼惡

刹利囊莎訶 摩尼跋達羅也莎訶 三曼

多跋達羅也莎訶 大三曼多跋達羅也莎

訶 大波羅底薩羅也莎訶 摩訶蘇摩也

莎訶 尸多畔那也莎訶 大尸多畔那也

莎訶 憚荼陀羅尼囊莎訶 大憚荼陀羅

尼囊莎訶 目真鄰陀也莎訶 大目真鄰

陀也莎訶 逝延底囊莎訶 扇底囊莎訶

訶說訖利茶也莎訶 阿鉢囉市多也莎訶 大阿鉢囉市多也莎訶 大孔雀呪王也莎訶

如是等大神大明呪大行大擁護者令我某甲并諸眷屬壽命百年消滅難事除眾惡業

知六

所有一切蟲魅呪術起屍惡使諸惡鬼神求人便者行惡病者皆得解脫無復憂苦莎訶復次阿難陀汝當更持諸龍王名字獲大利益其名曰

佛世尊龍王 跋羅蚶摩龍王 因陀羅龍王

王 海龍王 海子龍王 娑揭羅龍王

娑揭羅子龍王 摩竭龍王 難陀龍王

小難陀龍王 那羅龍王 小那羅龍王

善見龍王 婆蘇枳龍王 得叉加龍王

阿嚕拏龍王 跋嚕拏龍王 娑楞伽龍王

有吉祥龍王 吉祥脰龍王 吉祥增長

龍王 吉祥賢龍王 無畏龍王 無力龍

王 雜色龍王 設臘婆龍王 妙臂龍王

妙高龍王 日光龍王 月光龍王 大

吼龍王 震聲龍王 雷電龍王 擊發龍

王 降雨龍王 離垢龍王 無垢光龍王

頰洛迦頭龍王 跋洛迦頭龍王 馬頭

龍王 牛頭龍王 鹿頭龍王 象頭龍王

濕力龍王 歡喜龍王 人聲龍王 奇

妙龍王 奇妙眼龍王 奇妙軍龍王 乎

魯荼龍王 南毋止龍王 毋止龍王 毋

止鄰陀龍王 曷羅伐拏龍王 曷羅笈婆

龍王 室哩龍王 室哩孤龍王 藍部魯

龍王 有盡龍王 無邊龍王 羯諾迦龍

王 象腋龍王 黃色龍王 赤色龍王

白色龍王 警羅葉龍王 螺目龍王 阿
 鉢邏羅龍王 黑龍王 小黑龍王 天力
 龍王 那羅延龍王 毛綫龍王 可畏龍
 王 羅刹龍王 石肩龍王 殞伽龍王
 信杜龍王 縛芻龍王 私多龍王 吉祥
 龍王 無熱惱池龍王 善住龍王 警羅
 跋拏龍王 持地龍王 持山龍王 持光
 明龍王 賢善龍王 極賢善龍王 世賢
 龍王 力賢龍王 寶珠龍王 珠脰龍王
 二黑龍王 二黃龍王 二赤色龍王
 二白色龍王 華鬘龍王 赤華鬘龍王
 犢子龍王 賢處龍王 鼓音龍王 小鼓
 音龍王 菴末羅道龍王 寶子龍王 持
 國龍王 增長龍王 廣目龍王 多聞龍
 王 車面龍王 占卑也迦龍王 喬答摩

龍王 半遮羅龍王 五頂龍王 光明龍
 王 頻度龍王 小頻度龍王 阿力迦龍
 王 哥利迦龍王 跋里迦龍王 曠野龍
 王 緊折里龍王 緊折諾迦龍王 鏡面
 龍王 濬博迦龍王 黑喬答彌龍王 上
 人龍王 人龍王 人本龍王 勝人龍王
 未登伽龍王 繫荼洛迦龍王 非人龍
 王 鉢頭摩龍王 殊勝龍王 嗚怛洛迦
 龍王 跋洛迦龍王 阿鹿迦龍王 警羅
 龍王 警羅耳龍王 警羅色龍王 金色
 龍王 阿羅婆龍王 大香龍王 未羅婆
 羅龍王 香色龍王 末那斯龍王 葛句
 吒迦龍王 劫比羅龍王 冰揭羅龍王
 青黃龍王 大山龍王 小山龍王 嗚鉢
 羅龍王 有爪龍王 增盛龍王 解脫龍

王 有意龍王 於木叉龍王 甘跋羅龍
 王 阿說迦龍王 警羅迷羅龍王 頰齒
 羅龍王 大善現龍王 擁護龍王 鉢利
 枳都龍王 好面龍王 出生龍王 健陀
 羅龍王 師子龍王 達羅彌羅龍王 一
 首龍王 三首龍王 多首龍王
 如是等一百八大龍王而為上首及餘龍
 輩於此大地或時震響或放光明或時降雨
 成熟穀稼時來見佛受三歸依并受學處除
 金翅鳥怖除火沙怖及王事怖常持大地住
 大寶宮壽命長遠有大威勢富貴自在大朋
 大屬能摧怨敵有大神力具大光明形色圓
 滿名稱周徧天阿蘇羅共鬪戰時現大威力
 彼諸龍王所有子孫兄弟軍將大臣雜使皆
 亦以孔雀呪王守護於我并諸眷屬壽命百

年然我眷屬若身清淨若觸不淨若迷醉不
 迷醉行住坐卧睡覺去來願皆擁護
 或為天龍 阿蘇羅 摩嚩多 揭路茶
 健達婆 緊那羅 莫呼洛伽 藥叉所執
 曷洛利娑 畢麗多 畢舍遮 步多所
 執 俱槃茶 布單那 羯吒布單那 塞
 建陀 温摩柁 車夜 阿波三摩羅 烏
 悉多略迦 諾刹怛羅 黎波 為如是等
 所執錄時擁護我某甲并諸眷屬
 復有諸神食精氣者食胎者食血者食肉者
 食脂膏者食髓者食支節者食生者食命者
 食祭者食氣者食香者食鬢者食華者食果
 者食五穀者食火燒者食膿者食大便者食
 小便者食唾者食涎者食洩者食殘食者食
 吐者食不淨物者食漏水者被如是等諸惡

鬼神所惱亂時此孔雀呪王皆擁護我某甲
并諸眷屬令離憂苦壽命百歲得見百秋常
受安樂若復有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行
空中

訖栗底 羯摩拏 哥孤唄柁 枳刺拏

鞞多荼 頰陀鞞多荼 質者 畢麗索迦

飲他血髓變人驅役呼召鬼神造諸惡業惡
食變吐惡影惡視作惡書符或惡超度有如
是等諸惡現時皆護我某甲令離憂苦又復
所有諸驚怖事王賊水火他兵來怖遭饑饉
怖非時死怖地震動怖惡獸來怖惡知識怖
欲死時怖如是等怖皆護我某甲又復諸病
疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澁頭痛半痛飲
食不消眼耳鼻舌口唇牙齒咽背脅腰腹
脛膂手足支節隱密之處心悶痲癬乾疔瘦

病徧身疾苦悉皆除殄又復瘡病一日二日
三日四日乃至七日半月一月或復頻日或
復片時或常熱病偏邪癰病鬼神壯熱風熱
痰癢或總集病或被鬼持或被諸毒人及非
人之所中害如是過惡諸病生時皆護我某

甲并諸眷屬我今為其結界結地誦持此呪
悉令安隱莎訶并說頌曰

令我夜安隱 晝日亦復然 於一切時中

諸佛常護念

南謨窣覩佛陀也 南謨窣覩菩大囊

南謨窣覩毗木多也 南謨窣覩毗木帶囊

南謨窣覩扇多也 南謨窣覩扇帶囊

南謨窣覩木多也 南謨窣覩木帶囊

諸有清淨婆羅門 能除一切諸惡業

如是等衆我歸禮 願擁護我并眷屬

佛說大孔雀呪王經卷中

音釋

如文

等五

弭綿婢切 謁丘謁切 掣昌列切 寨去乾切 佗丑駕切 唵
 彪悲幽切 鐸徒落切 企去利切 踰繕那也此語 唵
 瀋昌枕切 癡息茂切 寐彌二切 笈極燁切 琬其陵切 筭邊迷切

佛說大孔雀呪王經卷下

壇場畫像
法式附

知七

唐三藏法師義淨奉詔譯

阿難陀此孔雀王是毗鉢尸如來正徧知者
隨喜宣說即說呪曰

怛姪他 頰喇滯 羯喇滯 末睇末柁跋

達泥去聲 阿伐麗知七 攝伐麗 覩麗覩麗

部麗部麗 攝伐麗 鉢拏攝伐麗 呼主

呼主 呼止呼止 母止母止 莎訶

阿難陀此大孔雀呪王是尸棄如來正徧知者
隨喜宣說即說呪曰

怛姪他 一智貞屬切
下同 蜜智 區麗毗區麗

呬里呬里 弭里弭里 雞覩慕麗 菴

末麗 菴跋羅伐底 曇薛徒曇薛 呬里

呬里 古止古止 母止母止 莎訶

阿難陀此孔雀呪王是毗舍浮如來正徧知

者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他 慕哩慕哩 雞伐擻 曼睇曼持

擻計 嚩麗嚩麗嚩麗 揭麗揭去聲麗

發麗發麗 發利你 憚帝憚底你 憚底

麗捨羯擻 莫羯擻 捺睇捺地你 室里

室里 室里莎訶

阿難陀此大孔雀呪王是俱留孫如來正徧

知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他 呬雉呬雉 矩雉怛雉 覩雉頰

滯 憚帝憚底里 鏖羯哩斫 羯哩託揭

哩 干折泥干折那伐底 伐麗伐麗 伐

麗伐麗 折麗折麗 憚帝悉地 莎訶

阿難陀此大孔雀呪王是羯諾迦牟尼如來

正徧知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他 怛怛麗怛怛麗 怛怛麗 怛擻

都怛麗 毗嚩毗逝曳 婢社達嚩 頽喇
 逝頽喇逝 毗喇逝 毗喇闍末嚩末底摩
 利你 摩利你悉地 文睇失里文睇樹麗
 樹麗 樹麗樹麗 跋達羅伐底悉地 莎
 訶

阿難陀此孔雀^{知七}呪王是迦攝波如來正徧知
 者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他 安達麗 般達麗 曼達麗 寨

達麗瞻部 瞻部捺地^{亭里} 瞻部伐底末帝

曼治底計 蒼末麗僧祇^{去聲} 歌囉歌囉

歌囉歌囉 鉢戍鉢戍 鉢戍鉢戍 鉢

底悉地莎訶

阿難陀此孔雀呪王是我釋迦牟尼如來正
 徧知者隨喜宣說為欲利益諸衆生故即說
 呪曰

怛姪他 四里四里 雞里弭里 伊里麗
 羯怛麗 雞觀慕麗 頽荼鉢里 鐸醯
 達喋^{大甲} 婢部路 雞部索帝捺路建睇迦
 引末你 甘部達路枳 怛嚕怛嚕 伐喇
 你鉢喇訖栗底 室瑟室麗 蜜麗怛麗

一底訶細 頽折麗 靚跋麗薄吉麗 跋

撒跋撒 雞伐撒跋撒 折吒耽薛 頽荼

耽薛^{讀至此時隨所願事咸須稱說如前廣}

^{普潤} 一

南謨薄伽伐多 俱謨徒鐸劍 跋跋靚

南謨薄伽伐多^{知七} 伊哩逝囊 瞿杜四迦囊

苾陵伽哩迦囊 痾嚕正那嚕正 頽喇逝

謨喇市捺喇市 捺智^{貞屬} 捺智捺智跋

折麗捺吒跋折麗 烏陀演那必利囊 頽

攤多麗 俱攤多麗 那羅演你 波羅演

你鉢扇你 颯鉢哩扇你 悉旬覩達羅弭

擺曼怛囉鉢柁 莎訶

阿難陀如我教汝受持呪法救莎底苾芻蛇
毒之難今此所說孔雀呪王亦復如是令一

切衆生若讀誦者受持者書寫者皆得安樂

所求遂願如前廣說乃至自身及諸眷屬壽

命百年

復次阿難陀此大孔雀呪王是慈氏菩薩隨

喜宣說饒益衆生即說呪曰

怛姪他 室哩室哩 室哩跋姪麗 樹底

樹底 樹底跋姪麗 歌囉歌囉 歌囉歌

利你 憚底攝伐囉 式佉^上 輸擺波膩

你 菩地菩地菩地 菩地薩埵^下 菩地

鉢哩 遮哩 尸囊 莎訶

阿難陀此大孔雀呪王是索訶世界主梵天

王隨喜宣說即說呪曰

怛姪他 四里四里 弭里弭里 摩里你

傍句利 枳哩枳哩 枳哩枳哩 枳里枳

里 跋羅蚶摩袞 俱闌宅計 毗度訶

毗摩訶普細 達囉達囉 訶囉訶囉 訶

羅訶羅 普嚕普嚕 普嚕普嚕 莎訶

此呪能除惡毒能滅惡毒佛力除毒獨覺力

除毒阿羅漢力除毒三果四向聖力除毒實

語者力除毒梵王杖力帝釋金剛杵力吠率

怒飛輪力火燒力龍王羅索力阿蘇羅幻力

龍王電力胡嚕^{知七}達羅三股叉力塞建陀槊力

大孔雀呪王力能除一切毒令毒入地令我

某甲及諸眷屬皆得安隱又諸龍毒蠱魅毒

人非人毒齒齧毒雷雨毒蛇鼠毒蜂蠅蜈蚣

蝦蟇等毒疥癩癰疽漏瘞諸毒藥毒呪毒人

毒非人毒如是等毒願皆除滅我某甲及諸眷屬悉除毒苦銷散入地莎訶

阿難陀此大孔雀呪王是帝釋天王隨喜宣說即說呪曰

怛姪他 社擺善妬邏 摩羅善妬麗 遮

算底 善妬麗 末炭你伽旦你 揭喇散

你 訶哩失哩 度_切底失哩 怛嚕怛

嚕 怛嚕納伐底 呵呵呵呵 僧呼姪

地底 姪地底 矩嚕矩嚕 吠喇逝 都

吒都吒死 伐吒伐吒伐 死里死里 劫

畢麗 劫畢羅慕麗 呵呬呼 薩婆突瑟

吒鉢喇突瑟吒南_引瞻跋南 羯嚕弭 歌

悉頹波柁 鶩伽鉢喇丁伽 昵揭喇訶

羯嚕弭索訶 室里達世_上提鞞呬 唄

微祇哩 蘇羅鉢底 跋底跋折羅 跋折

囉跋折羅 跋折鉢帶囊 莎訶_五

阿難陀此大孔雀呪王是四天王隨喜宣說即說呪曰

樹擺樹刺娜 答跋答跋娜 曇摩曇摩娜

薩喇薩喇拏 矩擻矩擻 母擻母擻

弭擻弭擻 薩囉薩囉 訶囉訶囉 怛囉

怛哩 陀陀陀陀 婆婆婆婆 訶囉

訶囉 訶囉訶囉 悉地悉地 悉地

悉地悉地 莎_{聲入}悉底莎悉底莎悉底莎悉

底莎悉底 我名某甲并諸眷屬一切使者

琰摩使者闍夜使者持黑繩者死王所罰梵

天所罰帝釋所罰仙人所罰諸天所罰龍所

罰阿蘇羅罰摩嘍多罰揭路荼罰健達婆罰

緊那羅罰莫呼洛伽罰藥叉所罰羅刹所罰

畢麗多罰畢舍遮所罰步多罰俱槃荼罰布

單那罰羯吒布單那罰塞建陀罰温摩柁罰
車夜所罰阿波三摩囉罰烏悉多略迦罰薛
多囉罰王賊所罰水火所罰於一切處所有
謫罰及輕小治罰皆得遠離於我某甲并諸
眷屬常見擁護壽命百年得見百秋

阿難陀汝當受持三十五諸江河王所有名
字若識知者於一切處所有江河淮海越渡
之時無諸厄難其名曰

疏伽河王 信度河王 縛芻河王 私多
河王 設多杜魯河王 阿市多伐底河王

琰母那河王 句訶河王 毗怛娑河王
設多突嚕河王 毗波奢河王 擊羅伐

底河王 旃達羅婆伽河王 薩罰莎_底
河王 葛車比你河王 孟瑜瑟你河王
迦鞞哩河王 赤銅色河王 薩羅庚河河

王 末度末底河王^{知七} 鞞怛羅伐底河王^六

伊芻伐底河王 瞿末底河王 折磨訥底

河王 捺末柁河王 騷蜜怛擺河王 毗

輸蜜怛羅河王 多末邏河王 半遮邏河

王 蘇婆窣規河王 答布柁河王 毗末

邏河王 泥連繕那河王 咽嚩若伐底河

王 瞿陀伐哩河王

如是等從無熱惱池出四大河流瞻部洲及
餘江河淮濟之屬諸河神王於此大地依河
而住種種形狀種種顏色隨樂變身成就明
呪作吉凶事斯等諸神并諸眷屬亦皆以此
大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百
年離諸憂惱莎訶
阿難陀汝當受持五十二諸大山王所有名
字若識知者或在山谷曠野之處除諸恐怖

隨意安樂其名曰

妙高山王 雪山王 香醉山王 百峯山
 王 竭地洛迦山王 金脅山王 持光山
 王 尼民達羅山王 輪圍山王 大輪圍
 山王 因陀羅山王 梵住山王 有吉祥
 山王 善見山王^{知七} 廣大山王^七 出寶山王
 多蟲山王 寶頂山王 毗摩妙巧山王
 出金剛山王 阿蘇羅崩山王 漢怒妙
 巧山王 電光山王 阿說他山王 月光
 山王 日光山王 賢石山王 諦寶山王
 妙巧峯山王 摩羅耶山王 金峯山王
 頻陀山王 波離耶怛羅山王 妙臂山
 王 珠瓔山王 都尼陀山王 蘇師那山
 王 梵口山王 知淨山王 坎海山王
 妙鬘山王 刀形山王 大風山王 浴林

山王 眼藥山王 放捨山王 獸身山王
 達達山王 雞羅婆山王 雪峯山王
 大天主山王 婆羅軍山王
 如是等諸山王衆居此大地於彼所有天龍
 阿蘇羅摩嚙多揭嚕荼健達婆緊那羅莫呼
 洛伽藥叉羅刹畢麗多畢舍遮步多鳩槃荼
 布單那羯吒布單那塞建陀嗚摩陀車夜阿
 波三摩羅烏悉多洛迦成就明呪并諸眷屬
 住彼山者彼亦以此大孔雀呪王擁護於我
 并諸眷屬壽命百年除衆惡事常觀吉祥離
 諸憂惱莎訶
 阿難陀汝當識持有星辰天神名號彼諸星
 宿有大威力常行虛空現吉凶相若識知者
 離諸憂患亦當隨時以妙香華而為供養其
 名曰

訖唎底迦 戶噓四你 蔑唎伽尸囉 頹

達囉補捺伐蘇布灑 阿失麗灑

此七星神住於東門守護東方彼亦以此大孔雀呪王常擁護我某甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱

莫伽 前發魯寔拏^{知七} 後發魯寔拏^八 訶悉

頹質怛囉 莎底 毗舍佉

此七星神住於南門守護南方彼亦以此大孔雀呪王常擁護我某甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱

阿奴囉柁 鼓瑟佉 暮攞 前阿沙荼

後阿沙荼 阿苾哩社 室囉末拏

此七星神住於西門守護西方彼亦以此大孔雀呪王常擁護我某甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱

但你瑟佉 設多婢灑 前跋達羅鉢柁

後跋達羅鉢柁 頹婁離伐底 阿說你

跋喇你 此七星神住於北門守護北方彼亦以此大孔雀呪王常擁護我某甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱

年離諸憂惱

阿難陀汝當憶識有九種執持天神名號此諸天神於二十八宿巡行之時能令晝夜時有增減亦令世間豐儉苦樂預表其相其名曰

阿姪底 蘇摩^{知七} 苾栗訶 颯鉢底^九 束羯

攞 珊尼折攞 鴛伽迦 部陀 曷邏虎

雞覩

此九執持天神有大威力彼亦以此大孔雀呪王常擁護我某甲并諸眷屬壽命百年

星有二十八 七各居四方 執星復有七
加日月成九 總有三十七 勇猛大威神
出沒照世間 示其善惡相 與世為增減
有勢大光明 各以清淨心 於此呪隨喜
此等星宿皆亦以此大孔雀呪王常擁護我

某甲并諸眷屬壽命百年

阿難陀汝當憶持六十八諸大仙人所有名
號此諸仙人皆持禁戒常修苦行有大光明
或住江河山林池沼欲作善惡呪願吉凶隨
言成就具大威力五通自在飛行虛空無有

障礙我今說彼名字其名曰

頹瑟吒入聲迦大仙 婆莫迦大仙 婆摩提
婆大仙 摩利支大仙 鉢利拏摩大仙
末建提也大仙 安隱知識大仙 婆斯瑟
侘大仙 跋彌迦大仙 迦攝波大仙 老

迦攝波大仙 毗栗咎大仙 鴛祇羅大仙
鴛祇洛迦大仙 鴛祇刺四大仙 有相分
大仙 有慈大仙 布刺須大仙 鹿頂大
仙 琰摩火大仙 洲渚大仙 黑洲渚大
仙 訶利底大仙 訶利多也那大仙 甚

深大仙 三忙祇羅大仙 嗚揭多大仙

三沒揭多大仙 說忍大仙 名稱大仙

善名稱大仙 尊重大仙 阿說羅也那大

仙 劫布得迦大仙 香山大仙 住雪山

大仙 護相大仙 難佳大仙 末達那大

仙 設臘知七婆大仙 調伏大仙 尊者大仙

鸚鵡大仙 毗訶鉢底大仙 網輪大仙

珊尼折羅大仙 覺悟大仙 上具里大

仙 健陀羅大仙 獨角大仙 仙角大仙

揭伽大仙 單荼也那大仙 干陀也那

大仙 摩登伽大仙 可畏摩登伽大仙
 喬答摩大仙 黃色大仙 白色大仙 赤
 馬大仙 白馬大仙 持馬大仙 妙眼大
 仙 朱目大仙 婆羅器擺大仙 那刺陀
 大仙 山居大仙 訖栗彌羅大仙
 此等諸仙皆是古舊大仙造四明論善開呪
 術衆行備成自他俱利彼亦以此大孔雀呪
 王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年離諸憂
 惱即說呪曰
 怛姪他 訶哩訶哩 訶哩揭哩 鉢哩
 呼哩弭哩 窣哩嚧哩 呬里弭里 蹋普
 蹋普 達嚧普 揭喇散你 末炭你 鐸
 漢你 伽旦你 波折你 波折你 波怛
 你 波怛你 漢捺你 漢捺你 鐸訶_{聲上}
 鐸訶鐸訶 達囉達囉 陀刺你 波吒_{聲入}

你 謨漢你_{加七} 悉耽跋你 瞻跋你_{十一} 莎訶
 阿難陀汝當憶持此大地中有大毒藥名字
 若有知者不被毒藥之所中害其名曰
 安達羅 般達羅 羯羅茶 雞瑜擺 步
 登笈摩 步多鉢底 頻度鉢底 室利鉢
 底 帝社鉢底 帝社惡揭羅 鉢底 耶
 舍鉢底 耶舍惡揭羅 鉢底 阿羅 邏
 怛 羅邏 怛羅突怛邏 達多鐸訶 逝
 羅娑邏 瞿魯至囉 憚妬羅 伊里枳里
 設擔觀羅 毗布里諾句里 雞栗比 怛
 郎伽 頡栗瑟吒_{聲上} 阿沒羅末底 瞻部
 末底 末社末底 阿末麗 毗末麗 君
 茶_{聲入} 麗頰雉捺雉 簿計 簿多步帝 伐
 璫那薛 莫訶揭麗 濫薛 覩濫薛莎訶
 阿難陀此大毒藥名及藥神亦以大孔雀呪

王守護我某甲并諸眷屬壽命百年

復次阿難陀此大孔雀呪王是七正徧知之

所宣說所謂毗鉢尸正徧知尸棄毗舍浮拘

留孫羯諾迦牟尼迦攝波今我釋迦牟尼正

徧知者亦復隨喜說此大孔雀呪王慈氏菩

薩亦復宣說索訶世界主梵天王天帝釋持

國天王與健達婆主二十八將增長天王與

俱槃荼主二十八將廣目天王與龍主二十

八將多聞天王與藥叉主二十八將皆說此

大孔雀呪王般支迦大藥叉主訶利底及五

百子并諸眷屬悉皆隨喜亦復說此大孔雀

呪王阿難陀此大孔雀呪王不可違越不應

輕慢

若有天龍 阿蘇羅 摩嚩多 揭路荼

健達婆 緊那羅 莫呼洛伽 藥叉 曷

洛刹娑 畢麗多^{知七} 畢舍遮^{十二} 步多 俱槃

荼 布單那 羯吒布單那 塞建陀 唄

摩陀 車夜 阿波三摩羅 烏悉多略迦

諾刹怛羅 黎波 此天神等不能違越

此孔雀呪王

又復所有諸惡鬼神所謂食精氣者食胎者

食血者食肉者食脂膏者食髓者食支節者

食生者食命者食祭者食氣者食香者食鬘

者食華者食果者食五穀者食火燒者食膿

者食大便者食小便者食唾者食涎者食洩

者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者

有如是等諸惡食者亦不能違越此孔雀呪

王又復有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行空中

訖栗底 羯摩拏 哥孤唄陀 枳刺拏

鞞多荼 頰陀鞞多荼 質者 畢麗索迦

飲他血髓變人驅役呼召鬼神造諸惡業惡
食變吐惡影惡視作惡書符或惡超度有如
是等諸惡現時皆護我某甲令離憂苦又復
所有諸驚怖事王賊水火他兵來怖遭饑饉
怖非時死怖地震動怖惡獸來怖惡知識怖
欲死時怖如是等怖皆護我某甲又復諸病
和七
疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澁頭痛半痛飲
食不消眼耳鼻舌口唇牙齒咽胃背脅腰腹
脛膈手足支節隱密之處心悶瘵癖乾消瘦
病徧身疾苦悉皆除殄又復瘧病一日二日
三日四日乃至七日半月一月或復頻日或
復片時或常熱病偏邪癭病鬼神壯熱風熱
痰癰或總集病或被鬼持或被諸毒入及非
人之所中害如是過惡諸病生時若有讀誦
此大孔雀呪王不能違越所求隨願皆護我

某甲并諸眷屬我今爲其結界結地誦持此
呪悉令安隱莎訶并說此頌
令我夜安隱 晝日亦復然 於一切時中
諸佛常護念
復次阿難陀若復有人稱此大孔雀呪王名
字擁護他人或復自護或結索線身上帶持
如其此人應合死罪以罰物得脫應合被罰
輕杖得脫應合輕杖被罵得脫應合被罵訶
責得脫應合訶責自然得脫一切痛苦悉皆
消散無敢違越此人亦無王賊水火惡毒切
仗之所侵害睡覺安隱常見善夢行住坐卧
無違害事得延壽命除先世中作短命業及
正報合受者阿難陀若時遭雨澇或時大旱
若讀誦此孔雀呪王諸龍歡喜若雨即晴若
旱即雨若有男子女人隨所願者速得成就

阿難陀此大孔雀呪王但憶念時即能除滅一切恐怖疾病憂惱何況具足讀誦受持汝當受持此大孔雀呪王為欲饒益守護四眾苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦離諸怖畏故復說呪曰

怛姪他 葉盤底 知七 陀底 鐸割哩 十四 覩魯

魯魯 莎訶

貪欲瞋恚癡 是世間三毒 佛陀皆已斷

實語毒消除 貪欲瞋恚癡 是世間三毒

達摩皆已斷 實語毒消除 貪欲瞋恚癡

是世間三毒 僧伽皆已斷 實語毒消除

一切諸世尊 有大威神力 羅漢具名稱

除毒令安隱

爾時具壽阿難陀聞佛說已禮佛雙足右繞

三帀辭佛而去往莎底苾芻所至已便即以

此孔雀呪王為彼苾芻而作擁護結界結地攝受饒益除其苦惱莎底苾芻身得安隱苦毒消散從地而起遂與具壽阿難陀俱詣佛所至禮雙足具以上事白世尊知在一面立佛告阿難陀由是因緣汝可以此大孔雀呪

王告彼七眾苾芻苾芻尼正學女求寂男求

寂女鄔波索迦鄔波斯迦國王大臣勸一心

受持讀誦令使通利為他解說明曉其事書

寫經卷在處流通香華飲食隨分供養令一

切眾生皆離憂苦常受安樂得福無量難可

思議作是語已時阿難陀及諸大眾天龍藥

叉捷達婆阿蘇羅摩嘍多揭路荼緊那羅莫

呼洛伽人非人等聞佛所說皆大歡喜信受

奉行

佛說大孔雀呪王經卷下

天阿蘇羅藥叉等 來聽法者應至心
 擁護佛法使長存 各各勤行世尊教
 諸有聽徒來至此 或在地上或居空
 常於人世起慈心 日夜自身依法住
 願諸世界常安隱 無邊福智益羣生
 所有罪業並消除 遠離眾苦歸圓寂
 恒用戒香塗瑩體 常持定服以資身
 菩提妙華徧莊嚴 隨所住處常安樂
 次明壇場畫像法式
 佛告阿難陀若有男子女人情所祈願或為
 大雨或為大旱災橫兵戈眾病疫瘡凡是一
 切不如意事欲讀誦此大孔雀呪王冀求消
 滅者應如是作法可於靜處平治地已作小
 壇場可高四五指方三四肘或時更大應取
 未墮地黃牛糞淨塗壇上於此壇中安佛形

像面向西出於像左邊置大孔雀王像或素
 或畫莊飾如法或以孔雀尾三四莖豎於淨
 埽跏上亦以牛糞塗拭此之三事有一皆得
 以白邊迦華此方所無可以或白羯羅毗羅
 華嶺南有北地無可以白杏或以尸利沙樹
 華索華或蜀葵華等替上
 華即夜合或頻螺樹葉此方亦無可以散布
 壇上先於佛前隨其所有設諸飲食種種供
 養次於大孔雀王菩薩前安蜜水沙糖水牛
 乳及酪餅飯一盤盡心奉獻已手執香爐燒
 安悉香東面供養如前啓請佛及聖眾四天
 王眾一一稱名至心請召來擁護我某甲并
 諸眷屬皆得安隱壽命百年
 次於壇東面安沙糖餅及乳粥沙糖水餅飯
 一盤供養持國天王健達婆等神
 次於壇南面安油麻粥并司杜水一瓶餅飯

一槃供養增長天王俱槃茶等神

次於壇西面安乳粥并乳一瓶餅飯一槃供養廣目天王諸龍等神

次於壇北面安酪和飯并司杜水一瓶餅飯一槃供養毗沙門天王藥叉等神然便隨時布諸華果燒沉水香蘇合香熏陸香普爲供養其疫病人安佛右邊西面而坐呪師東面可將孔雀羽一二莖或以茅草拂病者身誦前心呪二十一徧稱病者名日別三時爲供養已所有供食置於水中或埋於地勿令得食亦勿足蹈所有壇場以泥薄拭或以牛糞塗壞此是孔雀王呪尋常供養法式凡有所求皆可依法作此壇場若貧無者隨其現有而設供養

次明畫像法取新白氎彩色和以木膠不用

皮膠置新盞中其畫像人當於晨朝清淨澡浴著新衣受八戒然後執作佛像應作金色著桃華色袈裟坐金師子座左邊畫摩訶摩瑜利天神赤白色著白色裙帔白線絡膊身有四臂諸莊嚴具皆以金作於蓮華上立或於金座上立右邊一手持柚子一手執蓮華左邊一手持吉祥果大如芥萸黃赤色此方所無也一手執孔雀尾三莖佛菩薩中間畫金色孔雀王像於寶裝蓮華上立胸前以牛黃畫作萬字於佛邊畫聖者阿難陀踟跪合掌於此中間畫金剛手神王右手執白拂左手把金剛叉於佛四邊畫種種華果供養東邊畫毗提訶洲形如半月於中畫持國健達婆天王以衆健達婆神而共圍繞於佛南邊畫瞻部洲其形如車北廣南狹於中畫俱槃茶增長天王以

眾俱槃茶神而共圍繞於佛西邊畫瞿陀尼
洲形如滿月於中畫廣目龍天王以諸龍眾
而共圍繞於佛北邊畫北俱盧洲其形正方
於中畫多聞藥叉天王以諸藥叉神而共圍
繞既畫像已於壇中安置同前面向西出可

取白月一日於畫像前廣設供養應誦心呪
或誦經中餘呪次令清淨童女接線於畫像
前誦呪結之作一百八結其呪人繫自肘後
是護身法於伴助人同斯護法若欲作法時
皆須修習預前方便應誦此呪滿一萬徧或
十萬徧

南謨薄伽跋帝 阿末麗毗末麗 悉地

也亭

切我某甲并諸眷屬至十五日於畫像前取
黃牛糞更作四肘方壇於其壇上以白粳米
布作四洲形勢各於其處施設如前所陳供

養又於東方持國天王燒白膠香知七南方燒紫
鑛芥子以鹽相和西方燒酥和安悉香北方
燒熏陸香如前供養於佛及摩訶摩瑜利天
神前燒眾名香及以種種飲食種種華果廣
陳供養復以金銀銅錫及鐵打作五丸如酸

棗核安在七重菩提葉上若無以桑葉替之安在像

前次於壇前穿地作火鑪方一肘深一尺於

中然火令著次以烏曇跋羅木鉢羅奢木此方

所無宜以桑葉木替之亦得也及牛膝草莖三中隨一截長

五寸破之麤如指許須八百片每誦呪呪之

一徧投於火中并酥芥子若於其方有尸婆

嗚叫者是野干鳴如前所說隨方供養之物而陳

設之及諸同伴皆不應恐怖此則是其呪成

就相若無好相事不成者取葉上五丸呪八

百徧即得隨願事皆成就自取金丸置於口

中同伴人隨情與一皆不須咽隨處舉之若更有餘人可於供養食中取如酸棗許令各食之除一切病所求隨願

更有別法應往置死屍處或向四衢道中作前壇法勿安畫像但置四方天神共相擁護

飲食供養香華等物并燒鑪火及以呪線法

若得成所作隨意夜見好夢夢見好車及上

妙牛象或見高山果樹或自身昇上及勝堂

殿并見父母及餘貴人自著上衣遇善知識

或見少女及童男童女具妙莊嚴得上牀褥

種種華果吉祥之事或見天神報其實語或

見乳酪種種苗稼生肉鮮魚或見好馬及孔

雀等此即皆是吉祥之相若異此者即非善

瑞謂若夢見驢騾駱駝猴猪犬蛇蠍猫鼠

鷄梟鵲鷲露形無衣及惡祭器乾樵空舍停

屍林藪江河涸竭毗那也迦是為障礙神頭如象頭身如人

體西方俗人皆多供養也此等皆是不吉利相凡於一切

作呪法時應作如前擁護之法若於一切恐

怖之處或於一切病苦之時如前作法所有

疫癘災厄枉死皆得消散若小兒病或被鬼

持以孔雀尾拂拭呪之即得離苦或以呪索

繫持皆蒙除愈若作其餘壇場呪法事未成

就由作如是孔雀王法所餘諸事亦皆成辦

如世尊說假令人造五逆重罪若能七度作

此壇法事亦得成或令心定能除衆病此據

本意有淨信心事皆得成非不信者阿難陀

更有心呪汝當受持呪曰

南謨佛陀也 南謨達摩也 南謨僧伽也

南謨金光明孔雀王 南謨摩訶摩瑜利明

呪王 怛姪他 頌知目 伐智 侘他

切 貞 屬 他

切計闍喇侘計 惡羯死莫羯死 一里弭

麗祇麗 戶噓臘薛 莫訶戶噓臘薛 步

登笈謎 底真祇西 莫訶齋揭西 莎訶

阿難陀此摩訶摩瑜利心呪是一切諸佛之

所宣說此是略法若欲受持讀誦者皆作如

前壇場法式有所願者皆得成就若事不遂

心者更多誦心呪為上供養於畫像前誦呪

坐睡如其夢見丈夫來者即是誦呪有驗若

見女人來者即是所求天神哀愍感應有此

差別若有信心欲常受持求擁護者應當畫

此摩訶摩瑜利菩薩天神如前形像前安孔

雀置在室中清淨之處常為供養一切恐怖

一切病苦不如意事悉皆消殄若欲受持求

成就者當於白月一日起手作壇法不得在

夏內法即不成凡誦呪時可於初夜澡浴清

淨著鮮潔衣於十方面燒香普熏誦前經中
呪或誦心呪滿七徧已作如是語願薄伽伐
底哀愍我故來受香華及諸飲食所求願者
為我成辦如前所說所有天龍八部及諸神
等可略稱名亦願來此受我香華所有飲食

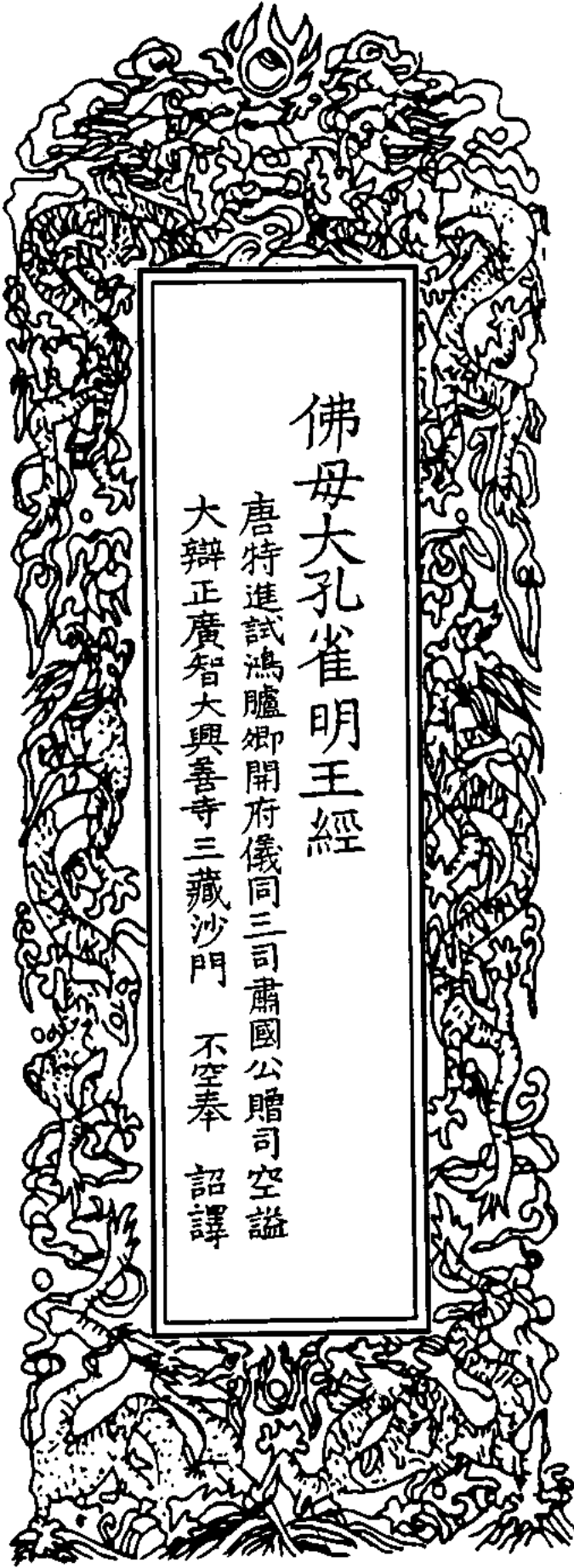
成我事業供養了時燒香呪願諸來天神并
眷屬等皆願歡喜各還本處供養之物同前
屏棄在心常念成就無疑時尊者阿難陀合
掌頂受

次明壇場畫像法式竟

音釋

朔所角切 頰丁可切 跗風無切 膠居肴切
披披偽切 絡絡各切 鑿古猛切 抽仲六切
同同茂切 鑿茂洛切 鑿茂洛切 鑿茂洛切 鑿茂洛切
桌古堯切 鵬鵬都切 鵬鵬都切 鵬鵬都切 鵬鵬都切

也
臘盧盍切
珍徒典切
接乃回切以手摩物也
又叔禾切

佛母大孔雀明王經

唐特進試鴻臚卿開府儀同三司肅國公贈司空謚
大辯正廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

讀誦佛母大孔雀明王經前啓請法 知八

唐特進試鴻臚卿開府儀同三司肅國公贈司空謚

大辯正廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

南謨母馱野 南謨達磨野 南謨僧伽野

南謨七佛正徧知者

知八

南謨慈氏菩薩等一切菩薩摩訶薩南無獨
 覺聲聞四果四向我皆敬禮如是等聖衆我
 今讀誦摩訶摩瑜利佛母明王經我所求請
 願皆如意所有一切諸天靈祇或居地上或
 處虛空或住於水異類鬼神所謂諸天及龍
 阿蘇羅摩嚕多藥嚕拏彥達嚕緊那羅摩護
 囉誡藥叉囉刹娑畢蘇多比舍遮部多矩畔
 拏布單那羯吒布單那塞建那唵麼那車耶
 阿鉢娑麼囉鳩娑怛囉迦及餘所有一切鬼
 神及諸蠱魅人非人等諸惡毒害一切不祥

一切惡病一切鬼神一切使者一切怨敵一切恐怖一切諸毒及諸呪術一切厭禱伺斷佗命起毒害心行不饒益者皆來聽我讀誦佛母大孔雀明王經捨除暴惡咸起慈心於佛法僧生清淨信我今施設香華飲食願生歡喜咸聽我言

怛你也合二佗聲引去迦哩引迦囉引哩二矩畔引膩三餉棄顛迦麼囉引囉乞史賀引哩引底五賀哩計施室引哩二合麼底切六賀引哩冰切早孕誡黎七攬迷鉢羅合攬迷八迦擺

播引勢九迦擺戌引娜哩十焰摩努引底十一麼賀囉引乞灑合二桌二十多藥囉合二薩顛三十鉢囉合二底引砌引捨四十補澀合二唵引五十獻淡末隣六左娜引瀉弭七囉乞灑合二佗麼十其甲颯跛哩十薩疇婆去聲喻引鉢捺

囉合二吠引毗藥二十合餌縛觀鞞囉灑合二捨軌二十鉢設都二十捨囉喃引捨單三十悉鈿觀四二十滿怛囉合二鉢娜娑縛引賀十五諸如是等一切天神咸來集會受此香華飲食發歡喜心擁護於我某甲若為人而讀誦者

難一切憂惱一切疾病一切饑饉獄囚繫縛恐怖之處悉皆解脫壽命百歲願見百秋明力成就所求願滿此經須知大例若是尋常呼之但為此方無字故借音耳自餘唯可依字直說不得漫為聲勢致失本音即喚便乖梵韻又讀誦時聲含長短字有重輕看注四聲而讀終須師授方能愜當又須粗識字義呼召始可隨情若至我某甲處咸須具述所求之事然此經有大神力求者皆驗五天之地南海十洲及北方土貨羅等二十餘國無問道俗大乘小乘皆共專敬讀誦求請咸蒙福利交報不虛但為舊經譯文有闕致使神州不流布雖遺厄難讀者尚希故今綜尋諸部梵本勘令委的重更審詳譯成三卷并畫像壇場軌式利益無邊傳之永代耳

佛母大孔雀明王經卷上

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城住逝多
林給孤獨園時有一苾芻名曰莎底出家未
久受具近圓學毗奈耶教為衆破薪營澡浴
事有大黑蛇從朽木孔出螫彼苾芻右足拊
指毒氣徧身悶絕于地口中吐沫兩目翻上
爾時具壽阿難陀見彼苾芻為毒所中極受
苦痛疾往佛所禮雙足已而白佛言世尊莎
底苾芻為毒所中受大苦惱具如上說如來
大悲云何救護作是語已爾時佛告阿難陀
我有摩訶摩瑜利佛母明王大陀羅尼有大
威力能滅一切諸毒怖畏災惱攝受覆育一
切有情獲得安樂汝持我此佛母明王陀羅
尼為莎底苾芻而作救護為結地界結方隅
界令得安隱所有苦惱皆得消除彼等或為

天龍所持阿蘇羅所持摩嚕多所持誡嚕拏
所持彥達縛所持緊那囉所持摩護囉識所
持藥叉所持囉刹娑所持畢嚩多所持毗舍
遮所魅步多所魅矩畔拏所魅布單那所魅
羯吒布單那所魅塞建那所魅唵麼那所魅
車耶所魅阿鉢娑麼囉所魅塢娑跋囉迦所
魅為如是等所執所魅之時佛母明王悉能
加護令無憂怖壽命百年或被他人厭禱呪
術蠱魅惡法之類所謂訖哩底迦羯摩拏迦
具囉那枳囉拏吠哆拏質者飲他血髓變人
驅役呼召鬼神造諸惡業惡食惡吐惡影惡
視惡跳惡驀或造厭書或惡冒逆作如是惡
事欲相惱亂者此佛母明王擁護彼人并諸
眷屬如是諸惡不能為害又復瘡病一日二
日三日四日乃至七日半月一月或復頻日

引惹擺引八惹擺引五惹擺引五惹擺引五

擺引五娜麼娜麼引五多跛多跛引五

入縛合二擺入縛合二鉢左跛左引五

九嬾努鼻六藥惹引一鞞囉灑合二拏引六

颯普合二咤顛引三跋引四播引左

六十賀哩拏六馱引哩拏迦引哩拏

劍跛顛八沫那引九曼膩底計引七麼迦

哩一七十設迦引二羯迦引三爍迦引七

四餉迦引五入縛合二努麼引七

努鼻縛引七努銘引九過引野

八鉢哩引吠擺引野一鞞囉灑引覓引

三滿帝引二伊引上枳引八娑引二

賀引四

若讀誦怨者至此處時隨所願求皆須稱說
其事若大旱時云願天降雨若大滂時云願
天止雨若有兵戈盜賊疫病流行饑饉變異
及餘厄難隨事陳說一心求請無不隨意

阿難陀有諸龍王名字當起慈心稱念其名
攝除諸毒所謂

持國龍王我慈念 愛囉嚩拏常起慈

尾嚕博叉亦起慈 黑驕答麼我慈念

麼拏龍王我慈念 婆蘇枳龍常起慈

杖足龍王亦起慈 滿賢龍王我慈念

無熱惱池嚩嚩拏 曼娜洛迦德叉迦

難陀鄔波難陀龍 我常於彼興慈意

無邊龍王我慈念 嚩蘇目佉亦起慈

無能勝龍常起慈 嚩嚩龍王我慈念

大麼娜斯我慈念 小麼娜斯亦起慈

阿鉢囉迦鉢洛迦 有財沙彌龍王等

捺地穆佉及麼拏 白蓮華龍及方主

羯句吒迦及蠡足 毛毯馬勝等皆慈

娑雞得迦供鼻羅 針毛臆行龍王等

哩使迦龍我慈念六八 滿耳車面亦常慈六
 句洛迦龍我慈念 婆雌補多蘇難陀
 愛囉鉢多大龍王 濫畝洛迦我慈念
 非人龍王我慈念 上人龍王亦復然
 蔑孽囉龍常起慈 毋咎隣那我慈念
 或有龍王行地上 或有龍王常居空
 或有恒依妙高山 或在水中作依止
 一首龍王我慈念 及以二頭亦復然
 如是乃至有多頭 此等龍王我慈念
 或復無足龍王類 二足四足等龍王
 或復多足諸龍王 各起慈心相護念
 此等龍王具威德 色力豐美有名聞
 天與脩羅共戰時 有大神通皆勇猛
 勿使無足欺輕我 二足四足勿相侵
 及與多足諸龍王 常於我身無觸惱

諸龍及神我慈念 或在地上或居空
 常令一切諸衆生 各起慈心相護念
 復願一切含生類 及以靈祇諸大神
 常見一切善徵祥 勿覩違情罪惡事
 我常發大慈悲念 令彼滅除諸惡毒
 饒益攝受離災危六八 隨在時方常擁護
 曩謨窻覩合二沒馱野一曩謨窻覩合二沒馱曳
 二曩謨窻覩合二目訖多合二野三曩謨窻覩合二
 目訖多合二曳四曩謨窻覩合二扇多野五曩謨
 窻覩合二扇多曳六曩謨窻覩合二尾目訖路合二
 野七曩謨窻覩合二尾目訖路合二曳八
 諸有淨行者 能伏諸惡業 敬禮如是等
 於我常衛護 若逢諸恐怖 一切惱亂時
 并及災害時 疾病變怪等 及被毒所中
 不利益之時 護我并眷屬 無病壽百歲

但你也合二佗九引悉第十蘇悉第十謨左
 顛二十謨刹三十目訖帝二十合尾目訖帝十五
 阿麼黎六十尾麼黎七十顛切麼黎八十普誡黎九十
 嘍十二蘇跋捺隸十二合一三滿多跋捺隸十二
二合二薩縛引囉佗合二娑引馱顛五十跋囉二十
 沫引佗娑引馱顛六十薩縛囉佗合二鉢囉合二
 縛引馱顛七十薩縛普誡囉娑引馱顛八十
 麼曩集九麼曩集二十摩賀麼引曩集十三
 一曷步帝三十顛底也納部合二帝三十頌卒三十
子律帝四十阿聲上惹隸十五尾惹隸三十
 尾麼黎七十阿聲上蜜哩合二帝三十阿聲上麼隸三十
三十阿聲上麼囉拏十四沒囉合二憾誑十一沒九
羅合二憾麼合二娑縛隸二十布囉傳十三合四布羅
羅拏合二麼努引囉刹四十蜜哩合二多散引

縛顛五十室哩引二合跋捺隸二戰捺隸四
 六戰捺囉合二鉢囉合一陛七十素哩曳十八
 素哩也合二建帝九十味多婆曳十五蘇鞞顛十五
 一沒囉合二憾麼合二具引曬五十沒囉合二憾麼合二
二乳八瑟隸十三合五薩縛但囉合二五鉢囉合二
二底賀帝五十娑縛引二合賀引十五那莫薩縛
 沒馱喃七十娑縛合二娑底合二麼麼曩八十誡
 寫顛颯跋哩縛囉寫九十羅乞產引二合屈挽引
引觀六十吟縛觀六十鞞囉灑合二設單鉢扇觀
六十設囉難引設單三十護皆四十麁皆具
 皆畝皆六十娑縛引二合賀引十六
 佛告阿難陀往昔金曜孔雀王者豈異人乎
 即我身是我今復說佛母大孔雀明王心陀
 羅尼曰
 但你也合二佗引一伊底蜜底二底哩蜜底三

底哩弭里蜜底四底黎比五弭哩六弭哩底

弭七底哩弭哩八蘇上頓縛引頓縛九蘇上

縛左十唧哩枳泉野一牝那謎臆二曩謨沒

馱南三十唧羯泉鉢合二多慕黎四壹底賀噓

五路引四多慕黎六膽縛七暗縛八俱置九

矩曩置十底囉君去左曩置二阿拏縛多

上聲野二韋囉灑合觀你務三曩縛麼

引娑去聲二娜捨麼引細底五壹底弭哩

二十枳哩弭哩七計擺弭哩八計覩母

六黎九努努鼻迷蘇努謎十娜哩謎三十

散觀韋二母娑韋三母薩三母薩十母薩十

隸四十曠拏縛無率多合囉計捺迦擺十三

五曩迦哩謎六佉囉麼囉七企黎壹

底八十薩惹黎九頓吠十觀頓鼻吠四十

頌曩二鉢囉合曩三頌拏捺四

四十韋囉灑合觀你務曩謨娜計曩四十散

怛鷓妬引十六三滿帝曩七曩囉引野拏四

八播引囉野拏九賀哩多上哩五君上

多上聲哩一五十伊上聲哩蜜窣底二合五吉底

哩蜜窣底三合五伊上聲哩謎引悉鈿觀五十

捺囉引弭拏引五曼怛囉合跛諾引娑縛

二合賀弭拏引五曼怛囉合跛諾引娑縛

阿難陀此佛母大孔雀明王心陀羅尼若復

有人欲入聚落應當憶念於曠野中亦應憶

念在道路中亦常憶念或在非道路中亦應

憶念入王宮時憶念逢劫賊時憶念鬪諍時

憶念水火難時憶念怨敵會時憶念大衆中

時憶念或蛇蠍等螫時憶念為毒所中時憶

念及諸怖畏時憶念風黃痰癢時憶念或三

腫病時憶念或四百四病一一病生時憶念

如八

十一

若苦惱至時皆當憶念何以故若復有人應
 合死罪以罰物得脫應合被罰以輕杖得脫
 應合輕杖被罵得脫應合被罵訶責得脫應
 合訶責戰悚得脫應合戰悚自然解脫一切
 憂惱悉皆消散阿難陀此佛母大孔雀明王

真言一切如來同共宣說常當受持自稱已
 名請求加護願攝受我某甲并諸眷屬除諸怖畏刀杖枷
 鎖苦難之時願皆解脫常逢利益不值災危
 壽命百歲得見百秋

阿難陀若有人天魔梵沙門婆羅門等讀誦
 受持此佛母大孔雀明王陀羅尼結其地界
 結方隅界請求加護一心受持者我不見有
 天龍鬼神能為惱害所謂天及天婦天男天
 女及天父母并諸朋屬如是等類無能為害
 若龍龍婦龍男龍女及龍父母并諸朋屬等

不能為害若阿蘇羅及婦男女父母朋屬等
 不能為害若摩嚕多及婦男女父母朋屬等
 亦不能為害若識嚕拏及婦男女父母朋屬
 等不能為害若彥達縛及婦男女父母朋屬
 等亦不能為害若緊那囉及婦男女父母朋

屬等不能為害若摩護囉誡及婦男女父母
 朋屬等亦不能為害若藥叉及婦男女父母
 朋屬等不能為害若囉刹娑及婦男女父母
 朋屬等亦不能為害若畢隸多及婦男女父
 母朋屬等不能為害若比舍遮及婦男女父
 母朋屬等亦不能為害若步多及婦男女父
 母朋屬等不能為害若矩畔拏及婦男女父
 母朋屬等亦不能為害若布單那及婦男女
 父母朋屬等不能為害若羯吒布單那及婦
 男女父母朋屬等亦不能為害若塞建那及

婦男女父母朋屬等不能為害若^{十二}嗚麼那及
 婦男女父母朋屬等亦不能為害若車耶及
 婦男女父母朋屬等不能為害若阿鉢娑麼
 囉及婦男女父母朋屬等亦不能為害若鳩
 娑路囉迦及婦男女父母朋屬等皆不能為
 害如是等天龍藥叉及諸鬼神所有親眷朋
 屬等發起惡心伺求人便作諸障難者此等
 天龍鬼神雖起惡心不能惱亂持此經者何
 以故由常受持佛母明王陀羅尼故此等天
 龍鬼神為惱害者若還本處彼類不容入眾
 若有違此佛母明王真言越界法者頭破作
 七分猶如蘭香菴梵云過爾迦曼折哩是蘭
 香菴頭舊云阿梨樹枝者
 此也西方元
 無阿梨樹

說明曰

但你也二合佗去聲伊上聲哩弭哩二緊耨契目
 訖帝三合蘇目訖帝四合阿去聲拏曩引拏
 五蘇曩引拏六鞞囉灑合二覩祢舞七引跋囉摩
 拏鞞路引上聲焰引阿去聲囉引播囉引遇引
 怨引四迦引伊上聲哩弭哩一十北切爾哩迦十三
 二嗚努迦引三嗚嬾努迦引四伊上聲哩弭哩
 五底哩弭哩六三滿怛多八聲訖唎合二怛縛七
 護嚕護嚕八四哩四哩九弭哩弭哩十枳哩
 三 叵嚕叵嚕四左擺左擺五唧哩唧哩
 六 祖嚕祖嚕七尾置尾置八式棄式
 棄九壹置尾置十三式棄式一護祖去聲
 護祖二護祖三護祖三護祖三護祖四護
 祖三護祖三賀囉賀囉七
 賀囉拏引三染陞引三鉢囉合二染陞引四薩

縛訥瑟吒十一合 麼努瑟鷓四合 染陸二合 引

弭三四十 麼麼四 颯跛哩縛引 囉寫五 囉

乞創二合 屈挽觀迦嚕引 弭六 吟縛都十

七 鞞囉灑合 設單八 鉢捨都設囉引 設

單九 麼底孕合 跛哩恒囉合 喃十五 跛哩佉

囉二合 憾一 五十 跛哩播引 攤脯二 扇引 底孕

十三 五 娑縛合 窳底也合 野南四 難上 拏

跛哩賀引 覽五 尾灑努灑六 尾灑

曩引 捨難七 泉引 麼引 曼鄧八 馱囉

拏引 曼蕩左迦嚕引 弭九 唧恒隸六 合 却

恒囉合 麼隸一 六十 賀黎二 六十 賀擺麼黎三 六十

頗黎四 六十 頗擺麼黎五 六十 齶嚕齶嚕六 六十 佉

上 囉嚕嚕七 六十 味引 隸八 六十 曠曳九 六十 阿

上 嚕麼嚕七 減除一切毒七 及起惡心者

七十 根毒牙齒毒三 七十 飲食中諸毒四 七十 願

佛以威光五 七十 滅除毒害六 七十 素嚕素嚕

計七 七十 縛囉縛囉計 八十 鞞囉鞞囉計 七十

尾哩四哩八 一切毒消滅八 願勿相侵害

二十七佛諸世尊三 八十 正徧知覺者四 八十 及

以聲聞眾五 八十 威光滅諸毒六 八十 曠囉引 謎

攤七 八十 壹哩謎攤八 八十 底哩底哩十四 謎攤九 八十

底賀努賀九 尾麼引 努麼十一 九 曠蘇上 努鼻

縛十二 引 遜縛十三 引 頓縛十四 引 三麼頓縛十五 引

阿引 去聲 孃曩引 孃六 九十 矩擺矩擺曩七 九十

縛囉灑合 觀祢縛九 無得切 伊上 哩枳泉九 九十

三曼帝曩百 曩縛麼娑一 一百 娜娑麼引 娑昧

百引 二 恒哩二 合 謎三 一百 薩縛薩恒吠二 合 數

一百 畝薩孃五 一百 畝娜引 哩拏六 一百 計縛摘

計七 一百 縛拏迦慕隸八 一百 伊上 底攝縛隸百

九 頓鼻吠觀頓吠百 十一 畢哩合 二 孕迦隸十一 百

阿引去聲縛十一躑十二躑十三那引那引

計引曩十一縛十四羅合灑二觀祇引舞十五引曩一百

謨引婆誡縛妬至此處所有可殷勤稱說願印捺羅合二

遇引跛泉迦引野十一壹置吒引野十一野十七遇合

引怒引四迦引野十一八勃陵合識引哩迦野野

一百十九阿黎多黎二十君多黎十一一百二阿聲去

引捨顛十一二播捨顛十一一百二播引跛顛矩

黎十一一百二曩謨引婆誡縛踰引喃十一一百二

悉鈿觀滿恒囉合鉢娜引娑縛引二合賀百引二一

六十知八

毗鉢尸如來無憂樹下坐尸棄佛世尊十五

依止奔陀利毗舍浮如來住在娑羅林

拘留孫如來尸利沙樹下羯諾迦大師

烏曇跋羅樹迦攝波善逝尼俱陀樹下

釋迦牟尼佛聖種憍答摩坐於菩提樹

證無上正覺是等諸世尊皆具大威德

諸天廣供養咸生敬信心一切諸鬼神

皆生歡喜念令我常安隱遠離於衰厄

七佛世尊所說明曰

但你也合佗引去聲壹哩弭哩二枳哩尾哩三

計引哩縛哩四唄努囉五蘇努謨引祇引慕六

薩囉七護護八迦囉劑九迦囉惹母引隸十

壹底捨縛踰引十矩觀哩二曩引囉野拈

引十跛捨顛四跛捨顛五劫比囉縛寧三

觀二合伊聲哩縛引悉鈿觀七捺囉引二合弭

拏八引十滿恒囉合跛娜引娑縛引二合賀引九十

復次阿難陀有大藥又名是索訶世界主大

梵天王天帝釋四大天王二十八大藥又將

共所宣說若有受持如是大藥又名者設有

鬼神發起惡心欲相惱亂者頭破作七分猶

如蘭香稍即說藥又名曰

怛你也二合佗引去聲吉引底丁切慕隸曠嚕慕

隸三三滿多慕隸三阿引去聲孃曩孃四矩薩

曩孃五伊聲上帝弭帝六播嚕七阿嚕拏句八引

麼嚕拏句九伊聲上哩枳哩唧哩尾哩十遇引

努引呬引迦一引十引唄鈍度麼一引十引牝娜吠拏十引

願二足吉祥 四足亦吉祥 行路中吉祥

迴還亦吉祥 願夜中吉祥 晝日亦吉祥

一切處吉祥 勿值諸罪惡 一切日皆善

一切宿皆賢 諸佛皆威德 羅漢皆斷漏

以斯誠寶言 願我常吉祥

阿難陀若讀誦此大明王經時作如是語此

大孔雀明王佛所宣說願以神力常擁護我

饒益攝受為作歸依寂靜吉祥無諸災患刀

杖毒藥勿相侵損我今依法結其地界結方

隅界讀誦此經除諸憂惱壽命百歲願度百

秋復次阿難陀有大藥又王及諸藥又將住

大海邊或住妙高山及餘諸山或居曠野或

住諸河川澤陂池屍林坎窟村巷四衢園苑

林樹或居餘處有大藥又住阿拏挽多大王

都處如是等眾咸願以此佛母大孔雀明王

陀羅尼擁護於我某甲并諸眷屬壽命百年願

見百秋陀羅尼曰

怛你也二合佗一引去聲賀哩賀哩拏二賀引哩拏

三左哩佐引哩顛四怛囉引二合跛拏五謨引

賀顛六娑擔合二娑去聲顛七染娑顛八娑縛合二

演僕九引娑縛引二合賀十引

復次阿難陀於此東方有大天王名曰持國

是彥達嚩主以無量百千彥達嚩而為眷屬

守護東方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如加八

是等衆彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼十七

擁護於我其并諸眷屬爲除憂惱壽命百歲

願見百秋陀羅尼曰

怛你也合二佗一粗粗嚕二粗粗嚕三粗粗嚕四

粗粗引嚕五粗粗引嚕六粗粗引嚕七粗粗引嚕八

引嚕誑娑縛引二合賀七引

復次阿難陀於此南方有大天王名曰增長

是矩畔拏主以無量百千矩畔拏而爲眷屬

守護南方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如

是等衆彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼

擁護於我其并諸眷屬爲除憂惱壽命百歲

願見百秋陀羅尼曰

怛你也合二佗一吠嚕計吠嚕計二阿蜜怛囉

二伽去聲引多聲顛三縛嚕拏縛底四吠努鼻

麼引里顛五吠哩顛六補怛哩合計七祖去聲

祖唧祖娑縛引二合賀八引

復次阿難陀於此西方有大天王名曰廣目

是大龍主以無量百千諸龍而爲眷屬守護

西方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等

衆彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼擁護

於我其并諸眷屬爲除憂惱壽命百歲願見

百秋陀羅尼曰

怛你也合二佗一吠努哩吠努哩二麼置帝麼

置帝三句引朕句引朕尾你麼合麼底五

護護護護護護護護大護嚕護嚕護嚕護嚕

護嚕護嚕護嚕護嚕七祖祖祖祖祖祖祖祖

八左左左左左左左左左嚕誑娑縛引二合賀九引

復次阿難陀於此北方有大天王名曰多聞

是藥叉王以無量百千藥叉而爲眷屬守護

北方彼有子孫兄弟軍將大臣十八雜使如是等
 衆彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼擁護
 於我其并諸眷屬爲除憂惱壽命百歲願見
 百秋陀羅尼曰

怛你也二佉一素引哩素引哩二施哩施哩

三麼底賀哩四賀哩麼底五迦哩哩六賀哩

哩七閉嚕閉嚕八冰誡黎九祖嚕祖嚕十鈍

度麼底一賀單尾衫二鈍度引麼底娑嚕二合

引賀三+

東方名持國 南方號增長 西方名廣目

北方多聞天 此四大天王 護世有名稱

四方常擁護 大軍具威德 外怨悉降伏

他敵不能侵 神力有光明 常無諸恐怖

天與阿蘇羅 或時共鬪戰 此等亦相助

今天勝安隱 如是等大衆 亦以此明王

護我并眷屬 無病壽百歲 陀羅尼曰

怛你也合佉一墮餘謎餘二底哩謎餘三嚕

勢努鼻吠努鼻努吠四若祈雨時應 轆羅灑

二觀祢嚕三滿帝曩若患災祈雨時應云某

四哩五弭哩六頓吠觀頓吠七頰蘇嚕八

跋囉麼努嚕九轆羅灑二觀祢務十誡嚕

彥路引野一頓嬾觀頓嬾二鏃計穆計三伊

哩膩四弭哩膩五四哩四黎六護魯護黎七

四哩弭哩八觀黎多嚕哩娑嚕二合賀九

佛母大孔雀明王經卷上

音釋

藥魚傑切 給莫感切 奔善悶切 獻魚僂切 跳他弔切

驀莫白切 頰古協切 嬾女蟹切 謎莫計切 顛乃

切 越也 蘇合 宅陟 駕阻 此立 些蔣 夔魚 矩

孃女良切 陛傍禮切 憾胡紺切 曬所戒切 蘇竹皆切 桌

皆里 闌 音 齒 丘 禹
 切 闌 音 齒 丘 禹
 刀 苦 咸 劑 在 詣 鏃 所 訛 禾 牝 昆 忍
 切 切 切 切 切 切 切 切 切 切 切 切

佛母大孔雀明王經卷中

知九

唐特進試鴻臚卿府儀同三司肅國公贈司空謚

大辯正廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

佛告阿難陀汝當稱念大藥又王及諸大藥

又將名字所謂

矩吠囉長子 知九 名曰珊逝耶 常乘御於人

住弭癡羅國 以天誠實威 眾皆從乞願

彼亦以此佛母大孔雀明王真言擁護我 某甲

并諸眷屬為除憂惱壽命百歲願見百秋即

說真言曰

怛你也訖佗 一縛黎 二縛勒迦唵 三摩 引 蹬

倪 四戰拏 引上聲 哩 五補魯灑拏 六尾唧哩顛

七遇 引 哩 彥 馱 引 哩 八摩 引 蹬 倪 九戰拏 上聲

引 哩 十麼 哩 顛 一 四哩 四哩 二 阿 去聲 藥 底 藥

底 三 彥 馱 引 哩 四 句 引 瑟 取 二 合 迦 引 縛 引

八 哩 六 尾 賀 引 顛 四 哩 劍 謎 七 娑 縛 引 二 合 賀 十 引

獨句忖那神 波吒黎子處 阿跋囉唵多

住宰吐奴邑 賢善大藥又 住於世羅城

摩那婆大神 常居於北界 大聖金剛手

住居王舍城 常在鷲峯山 以為依止處

大神金翅鳥 毗富羅山住 質怛囉笈多

質底目溪住 薄俱羅藥又 住於王舍城

營從并眷屬 有大威神力 大小黑藥又

劫比羅城住 是釋族牟尼 大師所生處

斑足大藥又 吠囉耶城住 摩醯首藥又

止羅多國住 勿賀娑鉢底 住於舍衛城

娑藥囉藥又 娑難多處住 金剛杖藥又

毗舍離國住 訶里冰藥囉 力士城中住

大黑藥又王 娑羅拏斯國 藥又名善現

住於占波城	吠史怒藥又	住在墮羅國
馱羅捉藥又	住於護門國	可畏形藥又
住於銅色國	末達那藥又	烏洛迦城住
阿吒薄俱將	曠野林中住	劫比羅藥又
住於多稻城	護世大藥又	嗚逝尼國住
鞞蘇步底神	阿羅挽底國	水天藥又神
婆盧羯泚國	歡喜大藥又	住於歡喜城
持鬘藥又神	住在勝水國	阿難陀藥又
末囉鉢吒國	白牙齒藥又	住於勝妙城
堅固名藥又	末娑底國住	大山藥又王
住在山城處	婆颯婆藥又	住居吠你勢
羯底雞藥又	住噓呬多國	此藥又童子
名聞於大城	百臂大藥又	住於頻陀山
廣車藥又神	羯陵伽國住	能征戰藥又
宰鹿近那國	雄猛大藥又	遏祖那林住

曼拏波藥又	末達那國住	山峯藥又神
住於摩臘婆	嚕捺囉藥又	噓呬多馬邑
一切食藥又	住於奢羯羅	波唎得迦神
少智洛雞住	商主財自在	住在難勝國
峯牙及世賢	跋娑底耶國	尸婆藥又王
住食尸婆城	寂靜賢藥又	住在可畏國
因陀囉藥又	因陀囉國住	華幢藥又主
住於寂靜城	那嚕迦藥又	那嚕迦城住
劫比囉藥又	常在邑城住	寶賢及滿賢
住梵摩伐底	能推他藥又	住健陀囉國
能壞大藥又	得又尸羅住	驢皮藥又神
在於吐山住	三密藥又主	阿努波河側
發光明藥又	噓鹿迦城住	喜長藥又神
四隅摧國住	婆以盧藥又	住居婆以地
愛鬪諍藥又	住在濫波國	藥踏婆藥又

末土羅城住	餅腹藥又王	住在楞伽城
日光明藥又	住在蘇那國	吼頭山藥又
住憍薩羅國	勝及大勝神	住在半尼國
圓滿大藥又	末羅耶國住	緊那囉藥又
計羅多國住	護雲藥又王	住在伴拏國
蹇拏迦藥又	住在安立國	僧迦離藥又
必登藥哩住	引樂藥又神	怛楞藥底住
孫陀囉藥又	那斯雞國住	阿僧伽藥又
婆盧羯車住	難你大藥又	及子難你迦
此二藥又神	羯訶吒迦住	垂腹大藥又
羯陵伽國住	大臂藥又王	憍薩羅國住
娑悉底迦神	娑底羯吒國	波洛迦藥又
常在林中住	賢耳大藥又	怛胝肩國住
勝財藥又神	住居陸滿國	氣力大藥又
此囉莫迦住	喜見藥又神	住阿般底國

尸蹇馱藥又	住在牛摧國	愛合掌藥又
住居吠你勢	陞瑟致得迦	住在蓋形國
調摩竭藥又	住在三層國	廣目藥又神
住居一腋國	安拏婆藥又	優曇跋囉國
無功用藥又	憍閃彌國住	微噓者那神
寂靜意城住	遮羅底迦神	住居蛇蓋國
赤黃色藥又	劔畢離國住	薄俱囉藥又
温逝訶那住	布喇拏藥又	住曼拏比國
額迦謎沙神	半遮離城住	難摧大藥又
藥度娑國住	堅頰藥又神	住在水天國
脯闌逝野神	住在閩戰國	怛洛迦藥又
及俱怛洛迦	二大藥又王	住在俱盧土
大烏噓佉羅	及與迷佉羅	此二藥又女
威德具名稱	并與諸眷屬	亦住俱盧上
微帝播底神	及以義成就	此二藥又王

阿曳底林住	往成就藥又	窳鹿近那住
窳吐羅藥又	住窳吐羅國	虎力師子力
并大師子力	俱胝年大將	佉勝宮中住
華齒藥叉神	住在占波城	摩竭陀藥叉
住在山行處	鉢跋多藥叉	瞿瑜伽處住
蘇曬那藥叉	那藥羅國住	勇臂大藥叉
娑維多邑住	能引樂藥叉	住在哥乾底
無勞倦藥叉	住憍閃彌國	賢善藥叉神
住於賢善國	步多面藥叉	波吒離子住
無憂大藥叉	住在迦遮國	羯微羯吒神
菴婆瑟佉住	成就義藥叉	住在天腋國
曼那迦藥叉	住在難勝國	解髮藥叉神
住居勝水國	寶林藥叉神	住先陀婆國
常謹護藥叉	劫毗羅國住	羯吒微羯吒
迦毗羅衛國	慳恪藥叉神	住乾陀羅國

墮羅藥叉神	知九	膩攞耶有住	處中藥叉神
賢善名稱住	吠瑠璃藥叉	堅實城中住	
染薄迦藥叉	住居沙磧地	舍多大藥叉	
及以毗羯吒	此二藥叉神	物那擿迦住	
毗摩尼迦神	提婆設摩住	曼陀羅藥叉	
捺羅那國住	作光藥叉神	羯濕彌羅國	
占博迦藥叉	在羯吒城住	半支迦藥叉	
羯濕彌羅際	具足五百子	有大軍大力	
長子名肩目	住在支那國	諸餘兄弟等	
憍尸迦國住	牙足藥叉神	羯陵伽國住	
曼荼羅藥叉	住曼荼羅處	楞伽自在神	
住於迦畢試	摩利支藥叉	羅摩脚蹉住	
達磨波羅神	住在於踈勒	大有藥叉神	
薄佉羅國住	毗沙門王子	具衆德威光	
住在觀火羅	有大軍大力	一俱胝藥叉	

而為其眷屬 娑多山藥又 及以雪山神
 此二大藥又 辛都河側住 執三戟藥又
 住在三層殿 能摧大藥又 羯陵伽國住
 半遮羅嚧拏 達彌拏國住 財自在藥又
 住在師子國 鸚鵡口藥又 住於曠野處
 兢羯娑藥又 常依地下住 有光明藥又
 白蓮華國住 設弭羅藥又 於大城中住
 能破佗藥又 捺羅泥國住 冰蘖羅藥又
 菴末離國住 末末拏藥又 末末拏藏國
 摩怛哩藥又 住於施欲國 極覺藥又神
 布底疇吒國 那吒矩鞞囉 住於迦畢試
 鉢囉設囉神 鉢羅多國住 商羯囉藥又
 住於爍迦處 毗摩質多羅 莫里迦城住
 冰羯囉藥又 羯得迦國住 滿面藥又王
 奔拏鞞達那 羯囉羅藥又 住在烏長國

甕腹藥又神 九 僑薩羅國住 摩竭幢大神 六
 住居沙磧處 質怛囉細那 僕迦那國住
 囉疇拏藥又 羅摩陀國住 赤黃色藥又
 羅尸那國住 樂見藥又神 鉢尼耶國住
 金毗囉藥又 住於王舍城 常居毗富羅
 有大軍大力 萬俱胝藥又 而為其眷屬
 瞿波羅藥又 住在蛇蓋國 頻洛迦藥又
 頰洛迦城住 難提藥又神 住在難提國
 末里大天神 住在村巷處 毗沙門居住
 佛下寶塔處 遏拏挽多城 億眾神圍繞
 如是等藥又 有大軍大力 降伏他怨敵
 無有能勝者 名稱滿諸方 具足大威德
 天與阿脩羅 戰時相助力
 此等福德諸神大藥又將徧瞻部洲護持佛
 法咸起慈心彼亦以此佛母大孔雀明王真

十 跋捺隸合二 普藥黎十一 三去 滿多跋捺隸

二合 十二 薩縛引 囉佗二 娑引 馱去 額三 阿

上 麼四 尾麼五 贊捺囉合二 鉢囉陞

六十 素引 哩野合二 帝七 努鼻 吠八

怒引 努鼻 吠九 畢哩合二 孕迦隸十 娑縛合二

引十一 賀十一 知九

惟願諸神等常擁護我其并諸眷屬壽命百

歲願見百秋

佛告阿難陀復有二十八藥又大將名號汝

當稱念此等藥又大將能於十方世界覆護

一切衆生為除衰患厄難之事有四藥又大

將住於東方擁護東方所有衆生令離憂苦

其名曰

你你逸去伽引一蘇寧怛咯二布囉拏合二迦

三劫比囉四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我其并諸

眷屬壽命百年說所

阿難陀有四藥又大將住於南方擁護南方

所有衆生令離憂苦其名曰

僧骨賀一鳩跋僧上賀二餉企囉三難上

那四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我其并諸

眷屬壽命百年說所

阿難陀有四藥又大將住於西方擁護西方

所有衆生令離憂苦其名曰

賀囉一賀如九哩計爍二鉢囉合二僕三劫比囉四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我其并諸

眷屬壽命百年說所

阿難陀有四藥又大將住於北方擁護北方

眷屬壽命百年說所

所有衆生令離憂苦其名曰

馱囉拏一引馱囉難聲上拏二嗚你庾二合業播

略三尾瑟弩四合

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲并諸

眷屬壽命百年說所求事

阿難陀有四藥又大將各住四維擁護四維

所有衆生令離憂苦其名曰

半止脚一半者羅嚟拏二娑去跋礙哩三亥

麼嚟多四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲并諸

眷屬壽命百年說所求事

阿難陀有四藥又大將常居於地擁護所有

地居衆生令離憂苦其名曰

步莫一蘇聲上步莫二迦引囉三入聲塢跋迦引

囉四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲并諸

眷屬壽命百年說所求事

阿難陀有四藥又大將常在空居擁護所有

空居衆生令離憂苦其名曰

素引哩野二合素謨二引阿礙顛二合嚟引庾

四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲并諸

眷屬壽命百年說所求事

復次阿難陀汝當稱念多聞天王兄弟軍將

名號此等常護一切有情為除災禍厄難憂

苦遊行世間作大利益其名曰知九

印捺囉二合素摩二縛嚟拏三鉢囉二惹引

跋底四入聲婆去聲囉納縛二合惹五伊舍那六

室戰二合娜諾七迦引莫八室唎二合瑟婉二合

矩顛建姪十顛建姪脚一十膩麼拏二十麼拏

者咯三鉢囉合二拏引那四塢跛半止脚去聲十五
 娑去聲跋去聲礙哩六亥麼七嚩多七布囉八拏合
 佉上聲你囉九句引尾諾十遇引跛引囉藥又
 一二十阿去聲吒縛句二十曩囉引闍二十吟
 捺囉乞灑婆四半者囉嚩拏五蘇母契
 六二十你切逸你伽藥又七薩跛哩惹曩八
 唧怛囉合二細囊九濕嚩合二彥達嚩三底哩
 二合頤哩十一左怛哩合二建吒迦三十你伽樂
 底三十室左合二麼引多哩三十
 此等藥又是大軍主統領諸神有大威力皆
 具光明形色圓滿名稱周徧是多聞天王法
 兄弟多聞天王常勅此等藥又兄弟若諸鬼
 神侵擾彼人者汝等為作擁護勿使惱亂令
 得安樂諸藥又聞已依教奉行
 此等藥又大將亦以此佛母大孔雀明王守

護於我并諸眷屬九壽命百年若有鬪諍苦惱十一
 之事現我前時願藥又大將常衛護我其并
 諸眷屬令離憂苦或為天龍所持阿蘇囉所
 持麼嚩多所持誡嚩拏所持彥達嚩所持緊
 那囉所持摩護囉誡所持藥又所持羅刹娑
 所持畢嚩多所魅比舍遮所魅步多所魅矩
 伴拏所魅布單那所魅羯吒布單那所魅塞
 建那所魅唄麼那所魅車耶所魅阿鉢娑麼
 羅所魅塢娑跋囉迦所魅諾刹怛囉所魅隸
 跛所魅為如是等鬼神所持所魅之時皆擁
 護我其并諸眷屬令離憂苦壽命百年說所
 復有諸鬼食精氣者食胎者食血者食肉者
 食脂膏者食髓者食生者食命者食祭祠者
 食氣者食香者食鬢者食華者食果者食苗
 稼者食火祠者食膿者食大便者食小便者

食涕唾者食涎者食淚者食殘食者食吐者
 食不淨物者食漏水者如是鬼魅所惱亂時
 願佛母明王擁護於我某甲并諸眷屬令離憂
 苦壽命百年願見百秋常受安樂
 若復有人造諸蠱魅厭禱呪術作諸惡法所

謂訖唵合二底迦羯麼拏迦具唵那枳囉拏吠
 跋拏賀嚩娜多嚩度跋多飲他血髓變人驅
 役呼召鬼神造諸惡業惡食惡吐惡影惡視
 或造厭書或惡跳惡驚或惡冒逆作惡事時
 皆擁護我某甲并諸眷屬令離憂苦又有諸怖
 王怖賊怖水火等怖或他兵怖惡友劫殺怨
 敵等怖遭饑饉怖夭壽死怖地震動怖諸惡
 獸怖如是等怖皆護於我某甲并諸眷屬
 又復諸病疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澀飲
 食不消頭痛半頭痛眼耳鼻痛唇口頰痛牙

齒舌痛及咽喉痛如九胃脅背痛心痛腰痛肚痛
 腹痛脛痛膝痛或四肢痛隱密處痛瘦病乾
 消徧身疼痛如是等痛悉皆除滅又諸瘡病
 一日二日三日四日乃至七日半月一月或
 復頻日或復須臾或常熱病偏斜癭病鬼神
 壯熱風黃痰癰或三集病四百四病一切瘡
 病如是等病悉令殄滅我今結其地界結方
 隅界讀誦此經悉令安隱娑嚩引二合賀引
 復說伽佉曰
 令我夜安晝日亦安一切時中諸佛護念
 復次阿難陀有十二大畢舍遮女亦應稱名
 如是鬼女於菩薩處胎時初生時及生已此
 等鬼女常為守護其名曰
 覽麼一尾覽麼二鉢囉合二覽麼三塢覽麼賀
 哩底四賀哩計試五賀哩冰蘗攞六迦哩七

為守護其名曰

阿嚩嚩^{合二}你迦^{一引}囉乞史^{合二}底迦^{二引}質怛哩

^{合二}比舍^引止迦^{三引}布囉拏^{合二}跋捺囉^{合二}迦^四

阿儼顛^{合二}囉乞史^{合二}底迦^{五引}蜜怛囉^{合二}迦^引

哩迦^{六引}乙唵^{合二}史囉乞史^{合二}底迦^{七引}制底^八

此等女鬼常噉血肉惱觸於人有大神力具

大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰

之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王

真言守護於我^{某甲}并諸眷屬壽命百年真言

曰

怛你也^{合二}佉^{一引}賀隸^二佉^上隸^三齧隸^四麼

黎^五弭黎^六母黎^七麼帝^八曼膩底計^九護

嚕護嚕^十護嚕護嚕^{十一}護嚕護嚕^{十二}護嚕護

嚕^{十三}弭膩弭膩^{十四}弭膩弭膩^{十五}娑縛^{合二}娑底

^{十六}娑縛^{合二}娑底^{十七}娑縛^{合二}娑底^{十八}娑

縛^{合二}娑麼^{十九}娑縛^{引二}合賀^{引二}
阿難陀復有五大女鬼當稱彼名此女鬼等
於菩薩處胎時初生時及生已此等女鬼常
為守護其名曰

吾^上姤^{引一}顛君^上姤^{引二}難^上娜^{引三}尾史努

^{合二}攞^{引四}劫比攞^{引五}

此等女鬼有大神力具大光明形色圓滿名

稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦

以此佛母大孔雀明王真言守護於我^{某甲}并

諸眷屬壽命百年真言曰

怛你也^{合二}佉^{一引}賀隸^二佉^上隸^三齧隸^四麼

黎^五弭黎^六母黎^七麼帝^八曼膩底計^九護

嚕護嚕^十護嚕護嚕^{十一}護嚕護嚕^{十二}護嚕護

嚕^{十三}弭膩弭膩^{十四}弭膩弭膩^{十五}娑縛^{合二}娑底

^{十六}娑縛^{合二}娑底^{十七}娑縛^{合二}娑底^{十八}娑

縛二合娑底二合娑縛二合賀引二

阿難陀復有八大羅刹女於菩薩處胎時初

生時及生已此等羅刹女常為衛護其名曰

謨引賀蘇一引試引麼二引矩舍乞史二合

計矢顛四引劔胃引餌引蘇五上聲蜜怛囉二合

路引四跋引乞史七二合迦引者囉八引

此等羅刹女有大神力具大光明形色圓滿

名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力常

取童男童女血肉充食入新產家及空宅處

隨光而行喚人名字吸人精氣甚可怖畏驚

恐於人無慈愍心彼亦以此佛母大孔雀明

王真言守護於我其并諸眷屬壽命百年真

言曰

怛你也二合佗一賀隸二佉上聲隸三齧隸四麼

黎五弭黎六毋黎七麼帝八曼臧底計九護

嚕護嚕十護嚕護嚕嚕一護嚕護嚕嚕二護嚕護

嚕三弭臧弭臧四弭臧弭臧五娑縛二娑底

二合娑縛二合娑底二合娑縛二合娑底二合娑

縛二合娑底二合娑縛二合賀引二

阿難陀復有十大羅刹女於菩薩處胎時初

生時及生已此等羅刹女常為衛護其名曰

賀哩底羅刹女一難上聲娜羅刹女二冰必切

藥囉羅刹女三餉棄顛羅刹女四迦以迦羅

刹女五禰嚕蜜怛囉羅刹女六禁婆囉羅刹

女七君上聲娜牙羅刹女八覽尾迦羅刹女九

阿曩囉羅刹女十

此等羅刹女有大神力具大光明形色圓滿

名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼

亦以此佛母大孔雀明王真言守護於我其

并諸眷屬壽命百年真言曰

但你也合二佗一引賀隸二佉隸三齧隸四麼黎
 五弭黎六母黎七麼帝八曼膩底計九護嚕
 護嚕十護嚕護嚕一護嚕護嚕二護嚕護嚕
 三弭膩弭膩四弭膩弭膩五娑嚩合二娑底合二
 六娑嚩合二娑底十七合娑嚩合二娑底十二合娑嚩
 合二娑底十九合娑嚩引二合賀引二
 阿難陀復有十二大羅刹女於諸有情常為
 觸惱驚怖欺誑此等羅刹女於菩薩處胎時
 初生時及生已此等十二大羅刹女常為衛
 護其名曰

無主羅刹女 大海羅刹女 毒害羅刹女
 施命羅刹女 明智羅刹女 持弓羅刹女
 持爍底羅刹女 持刀羅刹女 持犁羅刹女
 持輪羅刹女 輪圍羅刹女 可畏羅刹女
 此等羅刹女有大神力具大光明形色圓滿

名稱周徧知七天阿蘇羅共戰之時現大威力彼十七
 亦以此佛母大孔雀明王真言守護於我某甲
 并諸眷屬壽命百年真言曰
 但你也合二佗一引賀隸二佉隸三齧隸四麼黎
 五弭黎六母黎七麼帝八曼膩底計九護嚕
 護嚕十護嚕護嚕一護嚕護嚕二護嚕護嚕
 三弭膩弭膩四弭膩弭膩五娑嚩合二娑底合二
 六娑嚩合二娑底十七合娑嚩合二娑底十二合娑嚩
 合二娑底十九合娑嚩引二合賀引二
 阿難陀復有十二天母於諸有情常為觸惱
 驚怖欺誑此諸天母於菩薩處胎時初生時
 及生已比天母等常為衛護其名曰
 沒囉合二憾銘一勞捺哩二合矯麼哩三引吠瑟
 拏合二微四愛引捺哩五縛囉四六矯吠哩合二
 七縛囉拏八夜弭野九合縛葉尾野十二合阿

乞顛合二曳十摩賀迦離二

此等天母有大神力具大光明形色圓滿名

稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦

以此佛母大孔雀明王真言守護於我某甲并

諸眷屬壽命百年真言曰

怛你也合二佗一引一賀隸二佞上隸三齧隸四麼

黎五弭黎六母黎七麼帝八曼膩底計九護

嚕護嚕十護嚕護嚕十一護嚕護嚕十二護嚕護

嚕三弭膩弭膩四弭膩弭膩五娑嚕合二娑底

十六合二娑嚕合二娑底十七娑嚕合二娑底十八娑

嚕合二娑底十九娑嚕引二賀引二

阿難陀復有一大畢舍支女名曰一髻是大

羅刹婦居大海岸聞血氣香於一夜中行八

萬踰繕那於菩薩處胎時初生時及生已此

羅刹婦常為衛護彼亦以此佛母大孔雀明

王真言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年真

言曰

怛你也合二佗一引一賀隸二佞上隸三齧隸四麼

黎五弭黎六母黎七麼帝八曼膩底計九護

嚕護嚕十護嚕護嚕十一護嚕護嚕十二護嚕護

嚕三弭膩弭膩四弭膩弭膩五娑嚕合二娑底

十六合二娑嚕合二娑底十七娑嚕合二娑底十八娑

嚕合二娑底十九娑嚕引二賀引二

阿難陀復有七十三大羅刹女彼等於菩薩

處胎時初生時及生已此等羅刹女常為守

護其名曰

劫比囉羅刹女 鉢努麼羅刹女 麼呬史

羅刹女 謨哩迦羅刹女 娜膩迦羅刹女

入嚕囉羅刹女 答跛顛羅刹女 羯

囉施羅刹女 尾麼囉羅刹女 馱囉拏羅

刹女 賀哩室戰二合捺囉二合羅刹女 噓
 四托羅刹女 摩哩支羅刹女 護跢捨顛
 羅刹女 嚩嚩拏羅刹女 迦離羅刹女
 君惹囉羅刹女 末囉羅刹女 藥散寧羅
 刹女 迦囉離羅刹女 麼蹬儼羅刹女
 冰藥囉羅刹女知九 頻拏囉羅刹女十九 具哩羅
 刹女 嚩馱哩羅刹女 矩伴膩羅刹女
 迦喇儼羅刹女 婆囉顛羅刹女 末娜寧
 羅刹女 阿捨寧羅刹女 食胎羅刹女
 食血羅刹女 包齒羅刹女 驚怖羅刹女
 沒羅憾彌羅刹女 怛拏業播囉羅刹女
 持金剛羅刹女 塞塞那羅刹女 答麼
 羅刹女 行雨羅刹女 震雷羅刹女 擊
 聲羅刹女 擊電羅刹女 足行羅刹女
 炬口羅刹女 持地羅刹女 黑夜羅刹女

焰摩使羅刹女 無垢羅刹女 不動羅
 刹女 高髻羅刹女 百頭羅刹女 百臂
 羅刹女 百目羅刹女 常害羅刹女 摧
 破羅刹女 貓兒羅刹女 末拏囉羅刹女
 夜行羅刹女 晝行羅刹女 愛糞羅刹
 女 忿怒羅刹女 留難羅刹女 持刀捧
 羅刹女 持三戟羅刹女 牙出羅刹女
 意喜羅刹女 寂靜羅刹女 躁暴羅刹女
 難多囉羅刹女 呬林摩羅刹女 青色
 羅刹女 質怛囉羅刹女
 此等七十三諸羅刹女有大神力具大光明
 形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現
 大神力彼亦以此佛母大孔雀明王真言守
 護於我某甲某并諸眷屬壽命百年真言曰
 怛你也二合佉一合唎唎二合弭哩弭哩三合怛

拏多縛妳四縛計五護六餘六護六餘六馱六囉
 馱囉七賀囉八左擺九左擺九祖九囉九祖九囉九
 娑縛二合二賀十囊十莫十薩十縛十母十馱十南十引十娑十縛十合十
 引十賀十一鉢十一囉十一合十一底十一曳十一合十一迦十一母十一馱十一南十一引十一娑十一縛十一合十一
 引十一賀十二過十二囉十二過十二擔十二引十二娑十二縛十二引十二賀十二三十二
 每引怛引囉引野引寫引胃引地引陸引怛引縛引二引合引寫引
 娑縛合二賀四十四陸四縛四胃四引四地四陸四怛四縛四合四南四引四娑四
 縛二合二賀五引五十五阿五囊五引五誡五引五弭五南五娑五縛五引五合五
 賀六引六十六塞六訖六哩六合六娜六引六誡六弭六南六娑六縛六引六合六賀六
 十七素七嚕七合七路七半七囊七引七南七引七娑七縛七引七合七賀七八七
 三去藐三藐三薩三路三引三南三引三娑三縛三引三合三賀三九三引三十三去三
 藐鉢囉合二二底二半二囊二引二南二引二娑二縛二引二合二賀二十二引二
 沒羅合二憾二麼二引二野二娑二縛二引二合二賀二十二引二一二印二捺二
 囉二合二野二娑二縛二引二合二賀二十二引二二二鉢二囉二合二惹二引二跛二
 多上曳引娑縛引二合二賀十引十三十伊三舍引囊引

野娑縛二合二賀十引十二十阿二上二合二曳二引二娑二縛二
 二合賀十五引十五縛十五野十五吠十五引十五娑十五縛十五引十五合十五賀十五十六十五縛十五
 嚕拏野娑縛二合二賀十七引十七二十七琰十七麼十七引十七野十七娑十七縛十七
 二合賀十八引十八二十八鳩十八徧十八捺十八囉十八引十八野十八娑十八縛十八引十八合十八賀十八
 引十九吠十九引十九室十九囉十九合十九摩十九拏十九引十九野十九三十九藥十九乞十九灑十九合十九地十九
 鉢多上上聲上曳引娑縛引二合二賀十一引十一三十一地十一哩十一引十一二十一合十一多十一
 上聲囉引瑟引吒引囉合二二野二三二十二彥二達二縛二引二地二鉢二多二
 上聲曳娑縛二合二賀十三引十三三十三尾十三嚕十三合十三茶十三去十三迦十三引十三野十三
 三十禁三伴三引三拏三上三聲三地三鉢三多三上三聲三曳三引三娑三縛三合三
 引四賀十五引十五三十五尾十五嚕十五引十五播十五引十五乞十五灑十五合十五野十五三十五十十五囊十五誡十五
 地鉢多上聲上曳引娑縛引二合二賀十七引十七三十七祢十七縛十七引十七喃十七
 引十八娑十八縛十八引十八合十八賀十八引十八三十八囊十八引十八誡十八南十八引十八娑十八縛十八引十八合十八
 賀十九引十九三十九阿十九上十九聲十九蘇十九上十九聲十九囉十九引十九喃十九引十九娑十九縛十九引十九合十九賀十九
 十麼嚕十路十引十喃十引十娑十縛十引十合十賀十一引十一四十一誡十一嚕十一拏十一
 引去聲去喃引娑縛引二合二賀十二引十二四十二彥十二達十二縛十二引十二喃十二引十二

娑縛二合賀十三引緊那囉引喃引娑縛二合

賀十四引摩護引囉誡引喃引娑縛二合賀十四引

十藥乞灑二合喃引娑縛二合賀十六引囉引

乞察二合娑引喃引娑縛二合賀十七引畢唵二合

路引喃引娑縛二合賀十八引比舍引左引喃引

娑縛二合賀十九引四部路引喃引娑縛二合

賀十引禁伴引拏引上聲引喃引娑縛二合賀五引

一布旦曩喃引娑縛二合賀十二引羯吒布旦

曩引喃引娑縛二合賀十三引塞建二合那引喃引

娑縛二合賀十四引五嗚麼鼻娜喃引娑縛二合

賀十五引五車耶喃引娑縛二合賀十六引阿鉢娑麼

二囉喃引娑縛二合賀十七引五塢娑路二合囉迦喃

娑縛二合賀十八引五贊捺囉二合素哩野二合喻娑

縛二合賀十九引五諾乞察二合怛囉二合喃引娑縛二合

引賀十引六乞囉二合賀十一引喃引娑縛二合賀十一引六乳

皆底切娑縛二合賀十二引乙唵史喃引娑縛二合

二合賀十三引悉馱沒囉二合路引喃引娑縛二合

引賀十四引悉地野二合尾你二合喃引娑縛二合

賀十五引六遇哩引娑縛二合賀十六引六彥馱里引

娑縛二合賀十七引六曩虞哩引娑縛二合賀十六引

八阿蜜唵二合路引娑縛二合賀十九引六咎娑去聲

顛曳引娑縛二合賀十七引七佐引閉置引曳引娑縛二合

二合賀十一引七捺囉二合弭膩引曳引娑縛二合賀十七引

二捨縛哩引娑縛二合賀十三引七阿闍引縛引捨引縛二合

囉曳引娑縛二合賀十四引七贊拏上聲里引曳引娑縛二合

引賀十五引七麼知九蹬切儼研以曳引娑縛二合賀十六引

曩誡引訖哩二合乃夜引野引娑縛二合賀十七引七誡

嚕拏引訖哩二合乃夜引野引娑縛二合賀十八引七麼

鼻曩引桌曳引娑縛二合賀十九引七摩引賀十八引七麼

娑縛二合賀十引八灑拏引乞灑二合哩引曳引娑縛二合

引賀十一麼捉跋捺囉合二野娑縛引二合賀八

二十三去聲滿多跋捺囉合二野娑縛引二合賀十三

麼賀引三去聲滿多跋捺囉合二野娑縛引二合賀

八十摩賀三去聲麼夜引野娑縛引二合賀十五

摩賀鉢囉合二底薩囉引野娑縛引二合賀十六

試多縛曩野娑縛引二合賀十七摩賀試多縛

曩野娑縛引二合賀十八難上聲拏女加切馱囉捉

曳娑縛合二賀十九摩賀難上聲拏馱囉捉曳娑

縛二合賀十母些隣上聲娜野娑縛引二合賀十一

引九摩賀母些隣娜野娑縛引二合賀十二惹

演底曳娑縛引二合賀十三扇底曳娑縛引二合

賀十四引九阿濕縛合二訖哩合二路引野娑縛引二合

賀十五引九摩賀麼度哩野合二尾你野合二囉惹野

娑縛二合賀十六引九

如是等大明大真言大結界大護能除滅一

加九

三

切諸惡願破一切呪術惡業願除滅蠱魅厭
禱願除滅訖哩底迦羯摩拏迦具唎那枳攏
拏吠多拏質遮畢疑灑迦願除滅塞建那喞
麼那車耶阿鉢娑麼囉塢娑路囉迦願除滅
顛狂癩病消瘦疥癩願除滅種種鬼魅諸惡
食者願除滅飲佗血髓變人驅役呼召鬼神
造惡業者願除滅諸怖王怖賊怖水火等怖
惡友劫殺怨敵等怖佗兵饑饉天壽死怖地
動惡獸及諸死怖願除滅惡食惡吐惡影惡
視作厭書者願除滅惡跳惡驀作惡冒逆者
願除滅一切瘡病一日二日三日四日乃至
七日半月一月或復頻日或復須臾或常熱
病等願除滅一切瘡癬痔漏癰疽偏邪癭病
鬼神壯熱風黃痰癢或三集病四百四病願
除滅頭痛半頭痛飲食不消眼耳鼻痛脣口

頰痛願除滅牙齒舌痛及咽喉痛胃脅背痛
心痛肚痛願除滅腰痛腹痛脛痛膝痛及四
支痛隱密處痛及徧身疼痛願除滅龍毒蛇
毒藥毒蟲毒一切諸毒悉皆殄滅如是等一
切鬼魅惡病生時皆擁護我_{某甲}并諸眷屬悉

令解脫壽命百年

復次阿難陀汝當稱念諸龍王名字此等福

德龍王若稱名者獲大利益其名曰

佛世尊龍王 梵天龍王 帝釋龍王 焰

摩龍王 大海龍王 海子龍王 娑藥囉

龍王 娑藥囉子龍王 摩竭龍王 難馱

龍王 鳩波難馱龍王 那羅龍王 小那

羅龍王 善見龍王 婆蘇枳龍王 德叉

迦龍王 阿嚕拏龍王 婆嚕拏龍王 師

子龍王 有吉祥龍王 吉祥咽龍王 吉

祥增長龍王_{知九} 吉祥賢龍王 無畏龍王_{千四}

大力龍王 設臘婆龍王 妙臂龍王 妙

高龍王 日光龍王 月光龍王 大吼龍

王 震聲龍王 雷電龍王 擊發龍王

降雨龍王 無垢龍王 無垢光龍王 頰

洛迦頭龍王 跋洛迦頭龍王 馬頭龍王

牛頭龍王 鹿頭龍王 象頭龍王 濕

力龍王 歡喜龍王 奇妙龍王 妙眼龍

王 妙軍龍王 護嚕拏龍王 那母止龍

王 母止龍王 母止隣陀龍王 囉婆拏

龍王 囉笈婆龍王 囉笈婆子龍王 室

哩龍王 山孤龍王 濫母嚕龍王 有疊

龍王 無邊龍王 羯諾迦龍王 象羯磔

龍王 黃色龍王 赤色龍王 白色龍王

鬻囉葉龍王 商佉龍王 阿跋羅龍王

黑龍王 小黑龍王 力天龍王 那羅
 延龍王 劔麼羅龍王 石膊龍王 涼伽
 龍王 信度龍王 縛芻龍王 臬多龍王
 吉慶龍王 無熱惱池龍王 善住龍王
 醫羅跋拏龍王 持地龍王 持山龍王
 持光明龍王 知九 賢善龍王 字五 極賢善龍王
 世賢龍王 力賢龍王 寶珠龍王 珠
 咽龍王 二黑龍王 二黃龍王 二赤龍
 王 二白龍王 華鬘龍王 赤華鬘龍王
 犢子龍王 賢句龍王 鼓音龍王 小
 鼓音龍王 菴末囉津龍王 寶子龍王
 持國龍王 增長龍王 廣目龍王 多聞
 龍王 車面龍王 占單野迦龍王 驕答
 摩龍王 半遮羅龍王 五髻龍王 光明
 龍王 頻度龍王 小頻度龍王 阿力迦

龍王 羯力迦龍王 跋力迦龍王 曠野
 龍王 緊質顛龍王 緊質顛迦龍王 緝
 馱迦龍王 黑驕答摩龍王 蘇摩那龍王
 人龍王 根人龍王 上人龍王 摩蹉
 迦龍王 曼拏洛迦龍王 非人龍王 頰
 拏迦龍王 最勝龍王 勝龍王 末攤迦
 龍王 阿嚕迦龍王 醫囉龍王 醫囉鉢
 拏龍王 阿羅婆路龍王 麼囉婆路龍王
 摩那私龍王 羯句搗迦龍王 劫比羅
 龍王 勢婆洛迦龍王 青蓮華龍王 有
 爪龍王 增長龍王 解脫龍王 智慧龍
 王 極解脫龍王 毛綖馬勝二龍王 醫
 羅迷囉二龍王 難陀跋難陀二龍王 阿
 齒羅龍王 大善現龍王 徧黑龍王 徧
 盪龍王 妙面龍王 鏡面龍王 承迦龍

王 獻馱囉龍王 師子龍王 師子洲龍

王 達弭龍王 達弭拏龍王 二黑龍王

二白龍王 二小白龍王

如是等一百七十七諸大龍王而為上首及種類眷屬於此大地或時震響或放光明或

降甘雨成熟苗稼知九已曾見如來受三歸依并于六

受學處脫金翅鳥怖離火沙怖兔王役怖常

持大地住大寶宮壽命長遠有大勢力富貴

自在無量眷屬具大神通能摧怨敵有大光

明形色圓滿名稱周徧天與脩羅共戰之時

助威神力令天得勝彼諸龍王所有子孫兄

弟軍將大臣雜使皆以此佛母大孔雀明王

真言守護於我其并諸眷屬令離憂苦壽命

百年我及眷屬若清淨若不清淨若迷醉若

放逸若行住坐卧若睡覺來去一切時中願

皆擁護我等或為天怖龍怖阿蘇羅怖麼嚕

多怖誡嚕拏怖彥達嚕怖緊那羅怖摩護囉

誡怖藥叉所怖羅刹娑怖畢餘多怖比舍遮

怖步多所怖矩佉拏怖布單那怖羯吒布單

那怖塞建那怖嗚麼那怖車那所怖阿鉢娑

麼囉怖塢娑跋囉迦怖如是等怖悉皆遠離

又有諸怖王怖賊怖水火等怖或惡友劫殺

怨敵等怖或他兵怖遭饑饉怖夭壽死怖地

震動怖諸惡獸怖所有一切恐怖之時令我

其并諸眷屬悉皆解脫復說伽佗曰

令我夜安隱知九 晝日亦安隱于七 於一切時中

諸佛常護念

南謨窣覩母馱野

南謨窣覩母馱曳

南謨窣覩目訖多野

南謨窣覩目訖多曳

南謨窣覩扇多野

南謨窣覩扇多曳

南謨尾目訖多野

南謨尾目訖多曳

諸有淨行婆羅門

能除一切諸惡業

如是等眾我歸依

擁護我身并眷屬

佛母大孔雀明王經卷中

音釋

呬火利切 泚此禮切 餅滂丁切 岨魚勿切 簪九件切 磧石側切

七迹陟華切 蹉七何切 鞭勿發切 挽無遠切 粧羊側切

也切 飾所鑑切 咎于感切 蹬唐巨切 磋七何切 緝七入切

佛母大孔雀明王經卷下

知十

唐特進試鴻臚卿開府儀同三司肅國公贈司空謚

大辯正廣智大興善寺三藏沙門 不空奉 詔譯

佛告阿難陀過去七佛正徧知者亦復隨喜
宣說此佛母明王真言汝當受持微鉢尸如

來正徧知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明

王真言曰

怛你也合佗引去聲阿聲上囉妳二迦囉妳三麼

祢四麼娜韞馱寧五阿聲上嚩囉六捨嚩囉七

觀嚩觀嚩八母嚩母嚩九捨嚩十鉢囉拏

合二捨嚩十一戶止十二戶止十三戶止十四戶止十五

戶止十六娑嚩引二合賀引七十

復次阿難陀尸棄如來正徧知者亦隨喜宣

說此佛母大孔雀明王真言曰

怛你也合佗引去聲壹嚩弭嚩二嚩嚩三尾嚩

嚩四哩五弭哩六計觀母引黎七暗嚩囉

八暗嚩囉引嚩底切丁以弩音鼻謎怒引弩音鼻謎

十四哩四哩一矩止矩止二十母止母止三娑

嚩引二合賀引四十

復次阿難陀毗舍浮如來正徧知者亦隨喜

宣說此佛母大孔雀明王真言曰

怛你也合佗引去聲慕引哩慕引哩二計跋知八

三滿膩滿膩底計四賀嚩賀嚩五賀嚩六伽

嚩七佉聲上嚩八頗黎九頗哩顛難引帝十

難底顛一難聲上底黎二十捨迦知聲八麼迦知聲

三曩妳四曩膩顛五試哩試哩六試哩試哩

七娑嚩引二合賀引八十

復次阿難陀羯句忒那如來正徧知者亦隨

喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰

怛你也合佗引去聲四膩二弭膩三矩膩母膩四

靚膩五頰妳難帝六難底黎七爍迦哩八
 斫迦哩九佗聲上誡哩十多聲去誡哩十一建引左
 寧二十建引左曩引縛底三縛隸縛隸四縛隸
 縛隸五難帝悉地六娑縛引二合賀七引十
 復次阿難陀羯諾迦牟尼如來正徧知者亦
 隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰
 怛你也合二佗一引難聲上多黎二怛多黎三怛多
聲上黎四多羅妬引多聲上黎五味引隸尾惹曳
六引尾孺引馱隸七阿囉齋切尾囉齋八尾
 囉惹切在娑麼斯九麼底十麼引哩十一麼引哩
 顛二十門妳引試囉門聲上妳三十入縛引二合黎四
 入縛合二黎五入縛合二黎六入縛合二黎七跢捺
 囉合二縛底八悉地娑縛引二合賀九引十
 復次阿難陀迦攝波如來正徧知者亦隨喜
 宣說此佛母大孔雀明王真言曰

怛你也合二佗一引頰拏聲上隸二建拏隸三曼拏
 隸四蹇聲去拏隸五染謀染謀六染謀曩你七
 染謀縛底八滿帝曼膩底計九阿聲上麼隸十
 僧切思孕係一賀囉賀囉二十賀囉賀囉三十跢輸
 跢輸跢輸四十跢輸跢輸五十鉢底悉底六娑縛
二合賀七引
 阿難陀我釋迦牟尼如來正徧知者亦隨喜
 宣說此佛母大孔雀明王真言為欲利益諸
 有情故真言曰
 怛你也合二佗一引四哩弭哩二枳哩弭哩三伊
聲上哩黎四羯怛黎五計靚縛黎六阿拏麼哩
 七納脾膈脾八沒薩囉計九沒薩蘇十怛囉
 蹇祢十一迦引麼哩二十劍母捺哩三十怛嚕怛嚕
 四十縛囉拏五鉢囉合二訖哩合二底能聲上瑟蘇合
 弭哩六十多黎七十伊聲上底賀引細八十阿左黎九

咄多黎十二 嚩枳黎二十 嚩致嚩致底計二十

撥吒膽吠時祈稱云 嚩囉灑合二 覩祢嚩若息災

時應 悉鈿覩滿怛囉合二 鉢那三十 曩謨婆聲去

誡嚩妬引二 伊聲上 哩惹曳五 遇引怒 呬迦

引曳二十 勃陵合二 誡引 哩迦曳二十 阿嚩止

二十 曩引 嚩止九 捺鉢三 捺鉢嚩日隸合二

三十 捺吒嚩日隸十二 合三 唄娜野納畢哩合二

曳三十 阿囉跢引 黎三 十 矩囉跢夜引三 那

引囉野拏六 三十 鉢捨顛七 三十 娑鉢合二 捨顛十三

八 悉鈿覩九 三十 捺囉合二 弭拏引 滿怛囉合二 鉢

娜引 娑嚩引二 合賀引四

阿難陀我已教汝受持佛母大孔雀明王法

救莎底苾芻蛇毒之難令彼苾芻獲得安隱

亦令一切有情讀誦受持是經獲大安樂壽

命百年所求遂願已如前說

復次阿難陀慈氏菩薩亦隨喜宣說此佛母
大孔雀明王真言曰

怛你也合二 佉引 試哩試哩二 試哩跋捺鉢合二

三 嚩底嚩底四 嚩底跋捺鉢五 合賀 嚩賀 隸

六 賀哩拏七 難聲上 底捨嚩隸八 試吠九 戌囉

播引 拏顛十 冒引 地冒引 地一 冒引 地冒引

地二十 冒引 地薩怛吠十二 合冒引 地鉢哩播引

左拏引 曳娑嚩引二 合賀引十

阿難陀索訶世界主大梵天王亦隨喜宣說

此佛母大孔雀明王真言曰

怛你也合二 佉引 四哩哩二 弭哩弭哩三 麼

哩顛葬迦哩四 枳哩枳哩五 枳哩枳哩六 枳

哩枳哩七 底沒囉合二 賀麼合二 曳八 矩嚩撻計

九 尾拏訶普細十 馱囉馱囉十一 賀囉賀囉十二

普嚩普嚩十三 普嚩普嚩十四 普嚩娑嚩引二 合賀

阿難陀此真言能滅一切惡毒能除一切毒類佛力除毒菩薩摩訶薩力除毒獨覺力除毒阿羅漢力除毒三果四向聖力除毒實語者力除毒梵王杖力除毒帝釋金剛杵力除毒吠率怒輪力除毒火天燒力除毒水天灑索力除毒阿蘇囉幻士力除毒龍王明力除毒嚕捺囉二戟叉力除毒塞塞那爍底力除毒佛母大孔雀明王力能除一切諸毒令毒入地令我^甲及諸眷屬皆得安隱

阿難陀復有一切毒類汝應稱彼名字所謂跋磴那婆毒訶囉遏囉毒迦囉俱吒毒牙齒毒螫毒根毒末毒疑毒眼毒電毒雲毒蛇毒龍毒蠱毒魁毒一切鼠毒蜘蛛毒豸毒蝦蟆毒蠅毒及諸蜂毒人毒非人毒藥毒呪毒如

是等一切諸毒^{知十}願皆除滅令我^甲及諸眷屬悉除諸毒獲得安隱壽命百年願見百秋阿難陀帝釋天王亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰

怛你也^合佗一惹邏二膳覩黎三磨引邏引

膳覩黎四佐閉胝五膳覩黎六末佗^上顛七

伽引多顛八佉囉^合薩顛九賀哩十矢哩十一

合你庾^合底矢哩十二怛嚕怛嚕拏^上嚕底十三

賀引賀引賀引賀引賀引^四僧^切孕^五係^五

地底^六地底^七矩嚕矩嚕^八尾囉惹^九

咄吒咄吒^十臬^十鞞吒鞞吒^十臬^十悉哩悉哩

二十劫比黎三十劫比羅母黎^四二十賀引四

護^五二十薩縛訥瑟吒^{十六}合二鉢囉^合訥瑟吒

合喃^{二十}染婆^去能迦噓弭^八二十曷娑多^合

播引能^上誡^九二十鉢囉^合底孕^合誡^三顛葉

囉合恒上聲邊三囉弭一娑賀恒哩二娜勢三

二咽祢吠四三三十嗚微候抗四三十素囉跋底

韞底五三十縛日囉二縛日囉二合二鉢多曳娑縛二

合二縛日囉二合二縛日囉二合二鉢多曳娑縛二

引賀引三引八

阿難陀四大天王亦隨喜宣說此佛母大孔

雀明王真言曰

怛你也二佗一引入縛二擺入縛二擺二答

跋答跋曩三跋多跋多曩四馱麼馱麼曩五

薩囉薩囉拏六矩抵矩抵七母抵母抵八弭

抵弭九薩囉薩囉十賀囉賀囉十一怛囉怛

囉二娜引娜引娜引娜引娜三縛引縛引

縛引縛引縛引賀攞賀攞賀攞賀攞賀攞賀攞

悉地悉地悉地悉地悉地六娑縛娑縛娑縛娑縛娑縛

七娑縛娑娑縛娑縛娑縛娑縛娑縛娑縛娑縛

娑二娑底二十娑縛娑二娑底二一娑二娑縛二合

賀十引二令我其并諸眷屬皆得遠離一切鬼神使者

琰摩使者黑夜母天持黑索者及死王所罰

梵天所罰帝釋所罰仙人所罰諸天所罰龍

王所罰阿蘇羅罰麼嚕多罰誡嚕拏罰彥達

縛罰緊那羅罰摩護囉誡罰樂叉所罰羅刹

娑罰畢鉢多罰比舍遮罰步多所罰矩畔拏

罰布單那罰羯吒布單那罰塞建那罰盟麼

那罰車耶所罰阿鉢娑麼囉罰塢娑跋囉迦

罰吠跋拏罰王所罰賊所罰水火所罰於一

切處所有謫罰及輕小治罰令我其并諸

眷屬皆得遠離常見擁護壽命百年願見百

秋

阿難陀汝當稱念諸大河王名字其名曰

苑伽河王 信度河王 縛葛河王 泉多
 河王 設臘部河王 阿吟囉伐底河王
 琰母娜河王 句賀河王 尾怛娑多河王
 設多訥嚕河王 微播捨河王 愛縛伐
 底河王 戰捺囉婆誡河王 薩囉娑縛底
 河王 羯縵比顛河王 孟喻史^{知十}拈河王
 迦尾哩河王 擔沒囉鉢拏河王 末度末
 底河王 吠怛囉^仁縛底河王 益芻伐底
 河王 遇末底河王 捺末娜河王 燥蜜
 怛囉河王 尾濕縛蜜怛囉河王 阿麼囉
 河王 跋麼囉河王 半者囉河王 素婆
 窣堵河王 鉢囉婆捺哩迦河王 答布多
 河王 尾麼囉河王 遇娜縛哩河王 泥
 連繕那河王 四嚩孃襪底河王
 如是等諸大河王依此大地而住彼諸河處

若天若龍若阿蘇囉摩嚕多誡嚕拏彥達縛
 緊娜囉摩護囉誡若藥又羅刹娑畢隸多比
 舍遮若步多矩畔拏布單那羯吒布單那塞
 建那嗚麼那車耶阿鉢娑麼囉塢娑跋囉迦
 及食精氣者食胎者食血者食肉者食脂膏
 者食髓者食生者食命者食祭祠者食氣者
 食香者食鬢者食華者食果者食苗稼者食
 火祭者食膿者食大便者食小便者食涕唾
 者食涎者食洩者食殘食者食吐者食不淨
 物者食漏水者如是等種種形貌種種顏色
 隨樂變身諸鬼神等依彼河住彼等亦以此
 佛母大孔雀明王皆擁護我 暎并諸眷屬令
 離憂苦壽命百年常受安樂
 阿難陀汝當稱念諸大山王名字其名曰
 妙高山王 雪山王 香醉山王 百峯山

王 竭地洛迦山王 金脅山王 持光山
 王 顛泯達羅山王 輪圍山王 大輪圍
 山王 因陀羅石山王 梵宅山王 有吉
 祥山王 善現山王 廣大山王 出寶山
 王 多蟲山王 寶頂山王 出金剛山王
 阿蘇囉巖山王^{知十} 毗摩質多羅山王^八 電
 光山王 馬耳山王 月光山王 日光山
 王 摩羅耶山王 頻陀山王 賢石山王
 質怛囉矩吒山王 金峯山王 播哩耶
 怛囉山王 妙臂山王 有摩尼山王 蘇
 曠那山王 梵觜山王 智淨山王 牛耳
 山王 摩羅質怛羅山王 劔形山王 炎
 熱山王 安繕那山王 積聚山王 鹿色
 山王 達達山王 罽羅娑山王 大帝山
 王

如是等諸大山王居此大地於彼等山所有
 天龍阿蘇囉麼嚕多誡嚕拏彥達嚕緊那羅
 摩護囉誡藥又囉刹娑畢隸多比舍遮步多
 矩畔拏布單那羯吒布單那塞建那唵摩那
 車耶阿鉢娑麼囉鳩娑跋羅迦諸鬼神等及
 持明大仙并諸營從眷屬住彼山者亦皆以
 此佛母大孔雀明王擁護於我瞋并諸眷屬
 壽命百年除滅惡事常觀吉祥離諸憂惱復
 說伽陀曰
 令我夜安隱 晝日亦安隱 於一切時中
 諸佛常護念^{知十}
 阿難陀汝當稱念諸星宿天名號彼星宿天
 有大威力常行虛空現吉凶相其名曰
 昴星及畢星 觜星參及井 鬼宿能吉祥
 柳星為第七

此等七宿住於東門守護東方彼亦以此佛
母大孔雀明王常擁護我瞿并諸眷屬壽命
百年離諸憂惱

星宿能摧怨 張翼亦如是 軫星及角亢
氐星居第七

此等七宿住於南門守護南方彼亦以此佛
母大孔雀明王常擁護我瞿并諸眷屬壽命
百年離諸憂惱

房宿大威德 心尾亦復然 箕星及斗牛
女星爲第七

此等七宿住於西門守護西方彼亦以此佛
母大孔雀明王常擁護我瞿并諸眷屬壽命
百年離諸憂惱

虛星與危星 室星壁星等 奎星及婁星
胃星最居後

此等七宿住於北門守護北方彼亦以此佛
母大孔雀明王常擁護我瞿并諸眷屬壽命
百年離諸憂惱

阿難陀汝當稱念有九種執曜名號此執曜
天巡行二十八宿之時能令晝夜時分增減
世間所有豐儉苦樂皆先表其相其名曰
日月及熒惑 辰歲并太白 鎮及羅睺
此皆名執曜

此等九曜有大威力能示吉凶彼亦以此佛
母大孔雀明王常擁護我瞿并諸眷屬壽命
百年復以伽陀讚諸星宿

宿有二十八 四方各居七 執曜復有七
加日月爲九 總成三十七 勇猛大威神
出沒照世間 示其善惡相 令晝夜增減
有勢大光明 皆以清淨心 於此明隨喜

此等星宿天皆亦以此佛母大孔雀明王常擁護我界并諸眷屬壽命百年

阿難陀汝當稱念諸大仙人名號此諸仙人皆持禁戒成就常修苦行皆具威德有大光明或住山河或居林藪欲作善惡呪願吉凶隨言成就五通自在遊行虛空一切所為無有障礙汝當稱念其名曰

阿瑟吒迦大仙 縛麼迦大仙 縛麼彌羅大仙 摩利支大仙 末建妳耶大仙 種種友大仙 婆私瑟侘大仙 跋臘弭迦大仙 迦葉波大仙 老迦葉波大仙 勃陵陽大仙 勃哩囉婆大仙 喬儼羅大仙 婆儼囉婆大仙 阿怛嚩耶大仙 補擺悉底耶大仙 鹿頭大仙 焰摩火大仙 洲子大仙 黑洲子大仙 賀哩多大仙 賀

哩多子大仙^{知十} 等聲大仙 高勇大仙^{十一} 等

高勇大仙 說忍大仙 名稱大仙 善名

稱大仙 尊重大仙 黃大仙 補怛洛迦

大仙 阿濕縛羅野那大仙 香山大仙

雪山大仙 赤目大仙 難住大仙 吠陝

播野那大仙 縛攬弭迦大仙 能施大仙

訥摩娑大仙 設臘婆大仙 麼努大仙

主宰大仙 帝釋大仙 歲星大仙 嬌

大仙 光大仙 鸚鵡大仙 摩羅彌彌大

仙 鎮星大仙 辰星大仙 持毒大仙

乾陀羅大仙 獨角大仙 仙角大仙 藥

誡大仙 單拏野那大仙 建姪野那大仙

烟頂大仙 可畏大仙 劫比羅大仙

喬答摩大仙 摩蹬伽大仙 朱眼大仙

妙眼大仙 娜羅那大仙 山居大仙 訖

哩囉大仙

此等諸仙皆是往古大仙造四明論善開呪術衆行備成自佗俱利彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我暎并諸眷屬壽命百年離諸憂惱復說真言曰

怛你也合二佗一四哩四哩二四哩佉哩二麼

哩護哩四素哩賀哩五四哩四哩六弭哩弭

哩七聶普聶普八拏聶普九乞囉合二薩十

沫陀十額一諾額二加多額三跋左額四播

引左額五播多額六跋引跋額七賀曩額八

娜賀額九娜賀額十娜賀額十一娜囉額十二娜囉額十三

一二十娜囉額二十播吒額三十邏引賀額四十

四謨賀額五娑擔合二婆去聲額六咎婆額七

引娑縛引二合賀引十七

阿難陀汝當稱念此大地中有大毒藥名字

其名曰

頰拏囉一半拏囉二迦囉引攏引計度引囉

四部引蹬誡麼五部引多鉢底六泯弩鉢底

七悉哩鉢底八帝惹鉢底九帝祖引乞囉合二

鉢底十拽戍引鉢底十一拽戍乞囉合二鉢底二十

阿囉拏三十多囉拏四十阿囉拏五十怛囉拏六十難

上路引諾賀七引十濟賀引濟邏引十發邏虞

邏引九十唵囉引難覩囉十二伊哩枳止迦二十

捨旦覩囉二十尾補哩三十曩矩哩四十枳

哩比五十怛唵誡哩瑟吒合二閻母麼底

二十咎母麼底八麼度麼底九迦麼黎

七尾麼黎一軍拏黎二十阿四覩四三十

十三尾麼黎三十軍拏黎二十阿四覩四三十

縛計四十縛迦努引帝三十縛擦曩陸六三十

摩賀誡黎三十覩覽迷三十蘇覽迷三十

阿難陀此大毒藥及諸藥神亦以此佛母大

第十

十二

孔雀明王守護我昧并諸眷屬壽命百年離諸毒害

復次阿難陀此佛母大孔雀明王教七佛正徧知如來之所宣說所謂微鉢尸尸棄毗舍浮羯句忖那羯諾迦牟尼迦葉波我釋迦牟尼

正徧知等皆隨喜宣說此佛母大孔雀明

如子

十三

王慈氏菩薩亦隨喜宣說索訶世界主大梵天王并天帝釋四大天王持國天王與彥達縛主增長天王與矩畔拏主廣目天王與龍主多聞天王與藥叉主并二十八天藥叉將皆隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言散支迦大將訶利底母及五百子并諸眷屬亦隨喜宣說

阿難陀此佛母大孔雀明王真言無能違越者若天若龍若阿蘇羅摩嚕多誡嚕拏彥達

縛緊那囉摩護囉誡等亦無能違越者若藥叉若羅刹娑若畢隸多比舍遮步多矩畔拏布單那羯吒布單那塞建那嗚麼那車耶阿鉢娑麼囉鳩娑路囉迦等一切鬼神亦無能違越者及一切諸惡食者食精氣者食胎者食血者食肉者食脂膏者食髓者食生者食命者食祭祠者食氣者食香者食鬢者食華者食果者食苗稼者食火祠者食膿者食大便者食小便者食涕唾者食涎者食溲者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者如是等諸惡食者亦不能違越此佛母大孔雀明王又諸蠱魅厭禱呪術諸惡法者訖嚩底迦羯麼拏迦具嚩那枳刺拏吠路拏質者畢隸灑迦亦不能違越又有飲佗血髓變人驅役呼召鬼神造諸惡業惡食惡吐惡影惡視或

造厭書惡跳惡騫或惡冒逆作惡事者亦不能違越此佛母大孔雀明王又諸王賊水火佗兵饑饉非時天壽地動惡獸怨敵惡友等亦不能違越悉皆遠離又諸惡病疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澀飲食不消頭痛半頭痛眼耳鼻痛脣口頰痛牙齒舌痛及咽喉痛胃脅背痛心痛肚痛腰痛膝痛及胫膝痛手足四支及隱密處痛瘦病乾消徧身疼痛如是等痛亦不能違越皆得遠離又諸瘡病一二日三日四日乃至七日半月一月或復頻日或復須臾或常熱病偏邪癩病鬼神壯熱風黃痰癰或三集病四百四病皆不能違越此佛母大孔雀明王

怖種種諸毒及以呪術一切厭禱皆不能違越此摩訶摩瑜利佛母明王常得遠離一切不善之事獲大吉祥衆聖加持所求滿足復次阿難陀若有人纔稱念此摩訶摩瑜利佛母明王名字者便護自身及護陀人或結線索身上帶持如其此人應合死罪以罰物得脫應合被罰輕杖得脫應合輕杖被罵得脫應合被罵戰悚得脫應合戰悚自然解脫一切苦難悉皆消散此人亦不被王賊水火惡毒刀杖之所侵害人天鬼神無敢違越睡安覺安離諸恐怖福德增長壽命延長十五阿難陀唯除宿世定業必受報者但讀此經必獲應効

阿難陀若天旱時及雨澇時讀誦此經諸龍歡喜若滯雨即晴若亢旱必雨令彼求者隨

意滿足

阿難陀此佛母大孔雀明王繞憶念者能除
恐怖怨敵一切厄難何況具足讀誦受持必
獲安樂

阿難陀此摩訶摩瑜利佛母明王能除災禍

息怨敵者為欲守護四眾苾芻苾芻尼鄔波

索迦鄔波斯迦離諸怖畏故復說真言曰

怛你也二佗一野縛底二馱引顛三馱囉枳

四矩嚕覩嚕銘五娑縛二合引賀六引

貪欲瞋恚癡 是世間三毒 諸佛皆已斷

實語毒消除 貪欲瞋恚癡 是世間三毒

達磨皆已斷 實語毒消除 貪欲瞋恚癡

是世間三毒 僧伽皆已斷 實語毒消除

一切諸世尊 有大威神力 羅漢具名稱

除毒令安隱 我等并眷屬 常得離災危

願佛母明王 令一切安隱

爾時具壽阿難陀聞佛世尊說是經已頂禮

雙足右繞三匝承佛聖旨往莎底苾芻所便

以此佛母大孔雀明王法為彼苾芻而作救

護結其地界結方隅界攝受饒益除其苦惱

時莎底苾芻苦毒消散身得安隱從地而起

與具壽阿難陀俱詣佛所禮雙足已在一面

立爾時世尊告阿難陀由此因緣汝當普告

四眾苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及國

王大臣世間人等勸令一心受持此法為佗

人說書寫經卷在處流通當令嚴飾建立壇

場香華飲食隨分供養令一切有情離諸憂

惱得福無量常獲安樂壽命百年爾時世尊

說是經已人天樂又及諸鬼魅奉佛教勅不

敢違越皆起慈心護持是經者時具壽阿難

知十十六

陀及諸大衆天龍藥叉彥達縛阿蘇囉摩嚕
多藥嚕拏緊那囉摩護囉誡人非人等聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

佛母大孔雀明王經卷下

天阿蘇囉藥叉等 來聽法者應至心
擁護佛法使長存 各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此 或在地上或居空
常於人世起慈心 日夜自身依法住
願諸世界常安隱 無邊福智益羣生

所有罪業並消除 遠離衆苦歸圓寂
每用戒香塗瑩體 常持定服以資身
菩提妙華徧莊嚴 隨所住處常安樂

音釋

居列切 攝 而涉切 擗 子葛切 授 經逆切 戟 地爾切 綏 千可切 罽
炎戶切 昂 莫飽切 紫 將支切 軫 章忍切 氏 都黎切 熒 陟駕切 惑
戴胡切 攝 日涉切 拽 羊列切 朗 厘黨切 擦 七曷切 胯 苦化切 姹 陟駕切 熒 惑切

知十

十七

佛說孔雀王呪經

梁扶南三藏法師僧伽婆羅譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說孔雀王呪經卷上

過一

梁扶南三藏法師僧伽婆羅譯

禮佛法僧禮七正徧知及聲聞羅漢三果四
 向禮彌勒等菩薩及成就正行我當說此孔
 雀王呪願諸神衆聽我所言有地行虛空行
 水行天龍阿脩羅摩婁多伽婁婆乾闥婆緊
 那羅摩睺羅伽夜叉羅刹娑單離多比舍遮
 部多鳩槃荼富多那柯吒富多那婆于陀鬱
 摩陀車耶阿鉢娑摩羅鬱多羅柯願聽我言
 卽斜訶羅梁言吸食部多伽那梁言伽破訶羅梁
 孕食柰恥湯後羅訶羅梁言婆娑訶羅梁言食
 岡娑訶羅梁言弭切比陀訶羅梁言社多訶
 羅梁言恃毗多訶羅梁言跋利訶羅梁言食
 摩邏訶羅梁言乾他訶羅梁言弗婆訶羅
 食梁言頗羅訶羅梁言薩瀉訶羅梁言阿欸底

訶羅 梁言食
火所燒

如是等諂惡可畏取他壽命我今說此大孔雀王呪願去諂惡諸可畏當與華香摩香鄔斜訶羅願聽我語當善愛慈悲信佛法僧願聽我言

柯里 柯羅里 鳩槃峙 唐履切 傷已 履奴

皆切後柯摩羅起柅 訶利底 訶利枳試

訶黎冰伽離

以慈悲善心願聽我言如是信佛法僧

柯里 柯羅里 鳩槃峙 傷已 柅 柯摩

羅起柅 訶黎底 訶黎枳試 訶黎冰伽

離 婪婢 拔俾切 波羅婪婢 柯羅波豕夜摩

頭底 夜摩洛叉死 部娑柅

願受香摩香華食飲願守護我某甲願呪法

成就娑訶 許賀切

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘名曰娑底年少新出家受具足未久始學毗尼為眾破樵以營澡浴樵孔黑蛇嚙其右脚拇指毒攻其身躄地吐沫轉眼騰視阿難見其苦痛往至佛所具白佛言云何治救佛告阿難汝持我語以大孔雀王呪為除惡毒往至於彼攝受守護令娑底比丘身得安樂汝當結界從天持龍阿脩羅伽樓多乾闥婆緊那羅摩睺羅伽夜叉羅刹卑離多毗舍闍部多鳩槃荼富多那婆于陀鬱摩馱車耶阿鉢摩羅鬱多羅以稚柯若陀憂已羅婢多羅不可使食不調適惡唾惡影惡見惡書惡渡惡噴一日二日三日四日乃至七日半月一月或須臾或長恒乍寒乍熱風冷痰癢或備三病寒熱頭痛皆願除差或半頭痛

及不能食眼痛鼻痛耳痛口痛心痛頸頰痛
喉咽痛齒風心風胃脅風背腹風髀脛風手
足風骨節風以佛神力願除某甲身體痛苦
日夜安隱快樂說呪如是

伊致 毗致 箕致 熙利 婆致 尼致

阿智 耶智 頭伽智 呵黎婆求致 榜

修比沙之尼 阿縷訶尼 波羅縷訶尼

艘縷訶尼 驚離 盧翅切 後皆同 智 貞標切 離 底

履底履 靡離靡離 底靡 頭靡 頭頭

靡一底 蜜底 必誓婢 毗靡離 吼溜

吼溜 阿輸母棄 過 荷黎 摩訶荷黎 婆

羅緊那枳試 苟漏苟漏 怛不漏黎 拘

訶漏 拘漏 杜娑暉婆 杜暉婆 頭摩

暉婆 瞿羅夜 左羅夜 熙狩 熙利熙

利 弭 亡比切 後皆同 利弭利 徵 張里切 後皆同 底利底

利 州漏州漏 母休母休母休母休母休

母漏母漏母漏母漏母漏 休休休休休

休休休休休 婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆

蛇 嘗羅切 後皆同 羅蛇羅蛇羅蛇羅 馱摩

馱摩尼 多波 多波泥 馱訶 馱訶尼

座羅尼 七音 頭婢切 房妣 桀社尼 婆里

沙尼 娑普多尼 多波尼 波遮尼訶里

尼 甘波尼 末陀尼 曼雉尼 歌摩歌

里 傷歌里 薩柯里 薩柯里 薩柯里

座 粗戈切 羅尼 頭摩頭摩利 娑狗修彌

瞿羅又 波利鞞 羅夜 婆里婆斗提

婆娑漫底那伊利 基利娑訶 慈我毗留

賴又 慈我驚羅婆那象 慈我毗留博又

慈我及黑瞿曇 慈我摩尼龍王 慈我婆

修已龍王 慈我杖足龍王 慈我滿月龍

王 慈我難陀優波難陀龍王 皆有色有
 稱譽與天阿脩羅共戰大神通 慈我阿菟
 達多龍王 慈我婆樓那龍王 慈我曼蛇
昔羅切 利柯龍王 慈我得又多龍王 慈
後皆同 我阿難多龍王 慈我如是婆修木珂龍王
 慈我阿波羅視多龍王 慈我沉婆修多
 龍王 慈我摩大訶摩祁雖龍王 慈我如
 是摩那雖龍王 慈我柯多高龍王 慈我
 阿波羅羅龍王 慈我敷伽盤龍王 慈我
 沙彌龍王 慈我馱地母阿龍王 慈我摩
 尼分陀利龍王 慈我毗杉波底龍王 慈
 我葛矩多柯龍王 慈我傷珂波陀龍王
 慈我甘婆羅龍王 慈我娑多羅龍王 慈
 我於波龍王 慈我婆羈多鱣龍王 慈我
 針毛龍王 慈我甯行主龍王 慈我主龍

王 慈我里婆柯龍王 慈我如是滿耳龍
 王 慈我蝟蝶面龍王 慈我鼓羅柯龍王
 慈我修難陀跋死弗多羅常龍王 慈我
 倚羅具多羅龍王 慈我藍浮羅柯龍王
 慈我非人龍王 慈我上人龍王 慈我弭
 里祁羅大龍王 慈我母之麟陀龍王 慈
 我地行龍王 如是依水依虛空依須彌山
 一頭二頭彼常慈我無足二足四足多足一
 切龍神皆莫爲害慈我住地及一切衆生若
 動不動皆願安樂一切無疾病一切見賢善
 莫起惡心慈念於我滅毒攝受如是守護禮
 佛菩薩禮寂滅解脫禮已解脫婆羅門欲除
 惡法皆當作禮願垂守護一切恐畏荒亂一
 切災害疾病願斷一切惡毒一切不饒益常
 現饒益先時阿難於雪山南名金光明孔雀

王住處朝起讀誦此大孔雀王呪晝必安樂
日入時讀誦夜必安樂說呪如是

吼吼吼吼吼 那伽離離離 淡婆離離離

離 毗摩離離離 吼噓呼介切 吼噓 毗

闍闍毗闍 修求樓 倚羅彌羅伊利弭羅

躡利弭羅 躡利弭羅 伊利蜜滴麗底

利蜜滴麗喜許里切 利底利蜜滴麗婢七

皆後叟譚婢覩叟多 瞿羅 支羅 遮波

羅 毗羅遮伊底利 秘底利 栗底利

南無佛陀南奴擔切 止利已死瞿塗熙尼

南無阿羅漢多南訶羅陀羅願雨於十方

南無佛陀南彼孔雀王有時以此大孔雀明

王不作呪誦擁護安樂而與多林孔雀女從

園至園從苑至苑從山至山貪著於欲處憍

迷多癡悶提携遊行放逸自憍入一山穴於

彼長夜怨家怨友常伺其便以孔雀繩縛彼
孔雀王將至怨中心自作念惟此大孔雀明

王有呪如是

吼吼吼吼吼 那伽離離離 淡婆離離離

離 毗摩離離離 吼治吼治 毗闍毗闍

偷修求嘍 倚羅彌羅 伊利彌離 躡

利彌羅 伊利蜜滴麗 底利蜜滴麗 熙

利底利蜜滴麗 暲婢修暲婢 瞿修瞿羅

支羅遮波羅 毗羅遮 一徵張里切 利香

底利 栗底利

南無佛陀南奴擔切 止利已死瞿塗熙那

南無阿羅漢多南訶利那利願處於十方雨

一切處

南無佛陀南是時從苦得脫安隱至其境界

說此呪句如是

悉提途枳切 醯後呼切 藪悉提武 遮尼武
 又尼木枳後皆同 毗木枳後皆同 阿摩離 毗摩
 離都止切 尼摩離 曼陀離 亡伽離 喜
 耳 治跋婢 刺那伽婢醯 摩牖里 跋
 陀離 修跋陀離 婆修跋陀離 婆滿多
 跋陀離 薩婆陀娑陀尼 波羅末他娑
 陀尼 摩那死 摩訶摩那死 鷄部都止
 皆同 鷄哲部枳 鷄第枳 阿羅是 毗羅
 是 阿摩里枳 阿摩隸 婆羅弭 娑羅
 婆離 跌方半切 羅耐奴翅切 跌羅那 摩弩
 胎 弭里多三恃婆底死里跋陀隸 旃遮千
 皆同 陀隸 旃隸 旃陀羅 波羅譬敷俾切
 修離易移切 修羅那干諦都敢切 毗多頗易修
 跋枳 婆羅摩瞿屣 婆羅摩迷枳 薩婆
 波羅底 訶枳 娑訶

禮一切諸佛願守護我今得安隱止咎止咎
 臭止母止娑訶
 復次阿難餘彼先時金光明孔雀王已生非
 餘可知何故唯我阿難先時名金光明孔雀王
 阿難此大孔雀明王今我當說其心其呪如
 是
 伊底 蜜底 底里 比里 蜜底 底里
 蜜底 弭修醴婆醴波 修婆 止里
 指死 秘弩羅弭里 南無佛陀南奴擔切 止
 里 指死 波蘭多母離 伊底訶羅 蘆
 喜多 母羅 耽婆 唵婆 苟底苟捺正音
 皆同 底 鞠苟捺底 底羅 君杜捺底
 阿迺張假伴侈鹽切
 九月十月願天降雨
 伊里 弭里 指里 弭里 枳羅 弭里

弭斗母離 枳斗母里 頭頭摩 修頭

弭雉 陀里弭散 蘇干切 後皆同 斗跋諦 當翅切 後皆同 部

娑跋諦 部娑羅部娑羅 倚多 跋娑多

羅哥 詔哥羅 諾摩里弭 羅珂羅摩

起離 伊底薩闍離 耽鞞耽鞞 阿捺諦

婆羅捺諦 阿那那捺諦 周徧周徧周徧

周徧周徧周徧周徧

願天降雨新水

那羅耶柁 波羅耶柁 訶里多里 君多

里 蜜死底 已底里 蜜死底 伊里弭

悉陀牢斗 陀羅弭陀 曼多羅 我某

甲 娑訶

阿難此大孔雀王心以大孔雀王呪若入國界至阿蘭若正路邪路詣王宮殿劫賊鬪諍水火怨惡及處大衆蛇螫飲毒於一切怖畏

應當憶念此呪若風痰寒熱和合於四百四病若為一一病所觸亦應憶念若非意苦至亦應憶念何以故阿難若人應遭囚繫但以罰而得解脫若應鞭罰以杖捶解脫若應杖捶搏耳解脫若應搏耳瞋罵解脫若應瞋罵誠勛解脫若應誠勛不涉言解脫如是解脫離一切病阿難我不見天人魔梵及沙門婆羅門不以此大孔雀王呪所攝護者坦然安隱消除罰毒結界結地無有敢往以作恐怖或天或天父母天衆女衆若龍若龍父母子女龍衆女衆若阿脩羅若修羅父母子女阿脩羅衆及女衆若伽樓陀若伽樓陀父母子女衆若乾闥婆若乾闥婆父母子女衆若魘鬼若魘鬼父母子女衆若緊那羅若摩睺羅伽若夜叉若落叉娑若波離多若毗舍闍部

多拘槃荼富多那柯多富多那沙于陀縕摩
陀車耶阿鉢娑摩羅等皆亦如是常覓人方
便誦念此呪終不能得若天等得人方便終
不復得還彼天衆以是現故應當憶念其呪
如是

熙利 熙利 基利眉利 禁讀弟唐紙切 醯

呼是切 木滯陽致切 修木滯 阿多那多修那

多 修那多 提扶娑里娑闍 波羅摩

阿槃多艷 阿羅婆羅 瞿杜喜多 伊里

弭里 馱恃里過一 柳頭柯柳頭柯 伊

里 弭里 伊里 弭里 娑曼多九 妬 已

栗埵 吼漏吼漏 熙里熙里已利已利

織綺那 母芟 負漏負漏 遮羅遮羅

止利止利 篋漏篋漏 毗底毗底 矢棄

矢棄 伊致 伊致 棄棄棄棄 吼受吼

受吼受吼受吼受吼受吼受吼受吼受吼受

訶羅訶羅 訶羅泥奴繫切 剡埤扶卑切 醯呼致切

一切諂惡我皆降伏我護某甲救濟攝受令
得安隱快樂除罰毒結界結地

質多離 質多羅摩離 訶離 訶羅摩離

頗離 頗羅摩離 叩漏叩漏 波羅波漏

那毗梨 阿漏毋漏 伊移 訶擔毗芟

一切諂惡牙毒根毒飯毒以佛力一切消滅

修漏 修鹿枳 婆羅 娑落枳 婆朗枳

毗扶止切 利喜利

以七正覺及聲聞衆力滅牙毒根毒飯毒

倚離 弭離 伊里 弭離 底里 底里

弭離 底摩頭摩頭唐苟切 藪苟婆 粽婆

耽婆 訶智 那智 斗羅君地 那智

婆里 所斗提薄 伊利 已死

一切九月十月慈我及於一切衆生

裏修智 裏陀羅尼 裏陀羅尼枳 婆陀

枳 婆陀奇母離 伊底奢婆離 斗婢斗

婢 婆里颺奇離 阿跋智 波里跋智

南無世尊願天雨新水 因陀羅 瞿弭死

柯耶 一躡多耶 瞿杜喜架耶 婆陵伽

李柯耶 阿離多離 君多離 阿沙泥奴切

波沙泥奴切 婆多尼拘離

南無諸佛世尊毗具尸佛依無憂樹下尸棄

佛依分陀利樹下毗輸佛依娑羅樹下拘孫

牟尼佛依尸黎沙樹下柯那柯佛依憂曇婆

羅樹下迦葉佛依若伽樓駄樹下瞿曇釋迦

牟尼佛依菩提樹下得菩提於諸佛大神通

與諸天有信時彼諸天皆大歡喜常願安隱

其呪如是

伊里 弭里 已里 毗里 枳里 蒲里

優頭羅 修頭牟第途施切 部娑羅 吼吼

奇羅 奇羅是 奇羅是 奇羅社母離

伊底捨遮多 苟斗履 那羅耶尼鉢捨底

鉢捨 鉢捨底 柯俾羅末 沙斗 伊

里婆 悉陀 牢斗陀羅眉陀 曼多羅

婆多 莎訶

若阿難若有人誦此大藥名者設有惡心欲

相惱害頭破作七分如蘿毗扶說言如是

吉底母離 倚樓母離 娑曼多母離 阿

智那智 苟藪那智 一涕昌離切 蜜涕波

漏 阿羅吒个 摩羅吒个 伊利已止利

瞿頭當樓切 訶檀陀 郊訓頭吼摩頻那

罷七伴切 多

禮諸佛兩足尊願汝等安隱行路往還一切
 晝夜心無傷慙一切諸佛大神通一切無漏
 諸羅漢以此實語願皆安隱此大孔雀王呪
 如來所說願作救濟攝受守護寂樂安隱除
 諸罰毒結界結地願壽百歲見於百春阿難
 諸大藥又或住海中或住須彌山或住高山
 密林大林或住大小江河川渠陂池山塚四
 衢國村園苑大路小路遊戲之處阿難藥叉
 住於阿蘭盤多國王處以此大孔雀王呪願
 見守護壽於百春說如是

訶利訶利尼 遮利遮利尼 波羅摩尼
 母訶尼 娑擔婆尼 剌婆尼 莎炎部
 莎訶

阿難東方提頭賴吒領捷闍婆王衆數非一
 千萬前後圍遶守護東方天王復有兒孫兄

弟及大臣軍主吏民大衆以此大孔雀王呪
 擁護守視令其安隱百歲歡樂說呪如是
 受受漏 受受漏 受受漏 受漏 受
 漏是莎訶

阿難南方毗樓略領鳩槃荼王衆數非一千
 萬前後圍遶擁護守視南方天王復有兒孫
 兄弟大臣軍主吏民大衆以此大孔雀王呪
 願擁護守視皆見百春說呪如是

鞞漏翅 鞞漏翅 阿蜜多羅 伽多尼
 波樓那婆底 婢揉婆里尼 婢利那弗多
 羅翅 主呪毗呪莎訶

阿難西方毗樓博叉領龍王衆數非一十萬
 前後圍遶守護西方天王復有兒孫兄弟大
 臣軍主吏民大衆以此大孔雀王呪擁護守
 衛令壽百春說呪如是

罷防俾切部利四罷部利末底智十二末

底智俱躡俱躡苾頭摩底樓樓樓

樓樓樓樓樓周周周周周周周遮遮

遮遮遮遮遮莎訶

阿難北方名毗沙門領藥叉王眾數非一千

萬前後圍遶守護北方天王復有兒孫兄弟

大臣軍主吏民大眾以此大孔雀王呪願擁

護守衛我某甲等今見百春說呪如是

蘇利蘇利失利失利摩底熙利熙利

摩底已里利訶里利彼漏彼漏

水伽離周漏周漏團頭摩底訶多毗

芟坦頭摩底莎訶

東方提樓賴吒南方毗樓略西方毗樓博又

北方鳩鞞羅此四大天王守護世間有大稱

譽有大神通力能降伏怨敵世無有抵無能

勝者阿脩羅戰以此大孔雀明王呪擁護我
等願見百春說呪如是

多婆離摩婆離遮離彌離底羅弭

離伊施鞞施耽鞞耽鞞

願天雨一切

喜利弭耽鞞過一斗斗鞞十三遏智跋智波

羅摩頭捺智

願天雨

咎漏伽蘭多安第途翅切難第斗斗難第

盤檀第糝翅木翅伊里底尼里底

喜里喜里吼漏吼漏訶利弭里斗離

多多離莎訶

汝阿難當誦取大藥叉軍主名偈如是鳩鞞

羅大兒名先闍耶乘人住彌亡之伊羅國常

乞天實語以此大孔雀王呪擁護我願見百

春說呪如是

波離 具羅柯智 摩登耆 旃陀利 富

樓娑臆 止止里尼 瞿利 乾陀利 旃

陀利 摩登耆 摩里尼 喜利喜利 阿

伽底 伽底 乾陀利 俱恥柯羅 柯羅

衣智 訶底 喜利喜利 箴竹威切莎訶

鈎留孫陀夜又住弗波多利弗國阿羅波寶

多梁言不稱夜又住偷那國善賢夜又住世羅跋陀國

那婆夜又住鬱單越國彼周羅波尼夜又梁言

金剛手住耆闍崛山伽樓陀夜又住毗富羅國

質多羅崛多夜又住底李底末珂國薄拘羅

夜又有大軍大力珂多夜又優波珂多夜又

皆住迦毗羅國釋迦生處柯摩履波陀班足

夜又住毗羅國摩醯首羅夜又住毗羅多國

魔醯鉢羅夜又梁言太白止羅多國毗里害波底

夜又住舍衛國娑伽羅夜又住娑枳多國髮

闍羅瞞他夜又梁言金剛杖住毗娑羅國訶黎冰

伽羅夜又梁言師子青色住末羅國摩訶訶羅夜又

住娑羅那國修陀里舍那夜又梁言善見住瞻波

國毗復紉夜又住墮羅个國陀羅柰持夜又

住墮羅波利國毗紕數比切舍那夜又梁言可畏住

檐羅跋魔梁言熟銅色國末陀那夜又住沙耶遮

國阿多婆夜又住於林中迦毗羅夜又住多

穀國婆修多羅夜又住鬱闍耶尼國婆部底

夜又住婆蘭底國裘樓个夜又住婆樓割車

國難陀夜又住阿難陀富羅國末離他羅夜

又梁言持華鬘阿瞿縷陀分夜又皆住勝水國阿

難陀夜又梁言白牙住波羅鉢多國叔柯羅盪屍

多羅夜又住修跋斗難國梁言善處如是夜又從

佛遊化地里那南手夜又梁言堅名住末死底柯

國摩訶耆利夜又梁言大山住耆利那伽羅山城

婆娑婆夜又住鞞持舍國柯底枳夜又住魯

喜多个國拘摩羅童子夜又於世有稱譽梁言

沙多婆吼夜又皆住闍陀訶羅國毗黎害

呼割切羅陀夜又住迦陵伽國頭漏庚陀那夜

又梁言大車不可繫住遏祁柰國遏受那夜又住遏

受羅林末陀柰夜又住曼陀婆國山頂耆利

苟多夜又住摩羅婆國蘋陀羅夜又住縷喜

多國薩婆跋陀羅夜又住奢柯羅國波利多

柯夜又住輪底羅柯國薩陀婆訶夜又陀尼

莎羅夜又皆住過一阿恃單闍耶國十五苟多蕩娑多

羅夜又婆修跋陀羅夜又皆住婆莎底國矢

婆夜又住矢婆富羅訶羅國矢婆跋陀羅夜

又住矢沙那國因陀羅夜又住因陀羅婆馱

國弗沙波支音倫斗夜又住尸羅不羅國陀羅

柯夜又住陀羅不陀羅國柯毗羅夜又住跋

那國摩尼跋陀羅夜又分尼跋陀夜又此二

兄弟皆住婆羅摩底野國波羅末陀那夜又

住乾陀羅國波羅盤闍那夜又住卓又尸羅

國珂羅留摩夜又住葛葛切掣陀世誤羅切羅國

底里崛多夜又住阿菟訶底羅國波羅朋訶

羅夜又住魯樓个國難提及跋他那夜又住

與咎跋他那國婆比羅夜又住婆咎訶部弭

國訶羅訶比里野夜又住婆訶國苦葛切竭施

婆訶夜又住摩偷羅國訶羅輸陀羅夜又住

朗柯國修里耶婆羅婆夜又住修那國其黎

列陀夜又住偷羅訶國毗闍耶及鞞闍延多

夜又住料頭摩偷羅國分那柯夜又住摩羅

耶山緊那羅夜又住雞羅訶國弭珂波膩夜

又住盤陀國看陀訶夜又住波底施湯訶切那

國僧哥利夜又住比等伽羅國速可婆訶夜
 又住多朗伽底國孫陀羅夜又住那死柯國
 阿僧伽夜又波樓割旦夜又難提哥夜又比
 多難提夜又毗羅夜又皆住哥羅訶多不國
 籃扶施羅夜又住加陵伽國摩訶部闍夜又
 住俱莎羅國薩蘇括切下同底个夜又住薩夜个
 吒國波羅个夜又住婆那婆死國跋陀羅干
 陀陀夜又住多躡莎干陀國施那訶羅夜又
 住莎陀富羅國婆羅夜又住鞞羅摩个國比
 里耶陀里舍那夜又住阿盤底國矢看地夜
 又住瞿竭苦割切陀那國安闍那比里耶夜又
 住鞞雉舍國罷七俾切矢體揚底切多个夜又住
 掣昌葛切多羅伽羅國摩柯藍陀摩夜又住底
 里不羅國毗奢浴夜又住倚哥覺又國阿藍
 婆夜又住遮漏暉婆羅國摩訶頗伽夜又住

鳩娑利國毗縷遮羅夜又住釋柯摩底國遮
 羅底哥夜又住阿喜制掣昌葛切多羅國柯比
 羅夜又住甘比利國薄鳩羅夜又曼陀婆耶
 夜又分那柯夜又皆住蘋恃訶那國茈奴枳切
 伽弭娑夜又住般遮利國婆羅娑夜又住伽
 闍國陀里陀訶陀菟夜又住波那國不藍闍
 耶夜又住搖他國拘婆羅个二夜又王住苟
 遮綺多羅國摩呼樓可弭可羅二夜又女有
 大名稱為住於彼罷亡俾切底訶尼柰夜又悉
 達夜又皆住阿耶底波耶國悉陀拽揚結切多
 羅夜又住莎鹿珂那國莎倫那夜又住莎倫
 那國僧蘇極切伽波羅二夜又梁言師子力虎力住拘
 底波里沙國摩訶先那夜又住阿摩羅不藍
 闍耶國弗波檀多夜又住瞻波國摩伽多夜
 又住五山瞿淪瞿夜又具婆都夜又修徒那

夜又住那伽羅國通一毗羅婆訶夜又住莎

枳多國修可婆訶夜又住哥底國阿那拽結楊

切阿那耶莎夜又住高芟毗國跋陀利柯夜

又住跋陀利柯國部多木珂夜又住波多利

弗多羅國阿輸柯夜又住倚哥者國柯檐柯

多夜又住菴婆又國悉太夜又住阿羅柯國

弭亡俾切里頭个夜又住恃單闍耶國勿闍枳

舍夜又住惡伽縷陀个國摩尼柯摩那夜又

住先頗婆國毗哥多哥多夜又柯比羅夜又

皆住跋莎斗國乾陀羅个夜又毗已里底个

夜又墮羅个夜又尼羅那夜又父樓婆夜又

朱荼摩夜又已耶檻夜又跋陀羅治夜又摩

訶耶舍夜又皆住鞞頭羅不羅國剡婆个夜

又住摩樓部弭國毗哥多夜又住頻馱柯多

國提婆芟摩夜又住鞞摩尼个國曼陀羅夜

又住優陀羅陀國波羅朋哥羅夜又住伽賓

國瞻波柯夜又住闍多修羅國般之个夜又

住伽賓國有五百子有大軍大力其最大者

名般止个住止那地止那即中夏地也娑干杜夜又

頭梁言無別高式住修多羅地鬱多波陀梁言駱馳是住

鳩陳陀國曼陀羅夜又住曼陀羅娑那國朗

枳莎羅夜又梁言堅自在住迦毗尸國摩里止夜

又梁言光明住羅摩起羅國捷摩波摩梁言守法住迦

舍國摩訶部社夜又梁言大有住娑訶黎國毗沙

門王子社那里娑婆梁言有吉一億夜又圍遶住

可羅國莎多祁黎夜又醯摩婆多夜又皆住

辛頭莎伽離國底里守羅波柅囊子切住底里

夫那國婆羅末陀那夜又住訶陵伽國般遮

羅旃陀夜又住陀羅美陀國陀離奢羅夜又

梁言財物自在住師子國叔訶羅木珂夜又梁言白面住

林中矜訶羅夜又梁言何住波多羅國梁言地十八
 波羅頗莎羅夜又梁言最住陀利國梁言即
 羅薩蘇葛切眉羅夜又住遮摩羅國波羅蟬舒
 羅梁言作夜又住優羅舍國冰伽羅夜又住
 阿摩利摩國跋螺社夜又住婆蘆墮林摩多
 利夜又住訶波陀國敷波羅佛陀夜又梁言善見
 住弗底利波智國那羅鳩婆羅夜又住柯毗
 尼國波羅設羅夜又住波羅多國傷柯羅夜
 又住莎柯娑他那國毗摩質多羅夜又住波
 羅婆國冰伽羅夜又住寄多柯國分那分那
 木珂梁言滿面夜又住分那跋陀那國寄羅多夜
 又住烏纏國曼頭陀羅夜又住高莎羅國摩
 柯羅墮闍夜又梁言鱧魚住摩婁國質多羅仙那
 夜又梁言種住僕柯那國羅婆那夜又梁言碧色
 住羅摩他國冰伽羅夜又住婆羅死耶國波

里耶持里舍那夜又梁言愛見住畢底耶國金毗
 羅夜又億萬夜又圍遶住王舍城瞿波羅夜
 又住阿喜掣昌葛切多羅國阿多个夜又住阿
 底柯不羅國難提夜又梁言歡喜住難提國婆利
 夜又住伽籃瞿沙國毗沙門夜又一億夜又
 軍以自圍遶住提婆婆多羅那國常在阿多
 盤多城此諸神通軍主大力夜又常能降伏
 怨敵無能勝者大有稱譽常與諸天及阿脩
 羅共戰以此大孔雀王呪常加守護願壽百
 歲說呪如是
 阿柯智 毗柯智 訶羅尼 訶羅尼 他
 羅尼 他羅尼 曷翅曷翅 曝翅曝翅
 訶那訶那訶那訶那訶那訶那訶那訶那訶
 那訶那 我某甲怨家陀訶陀訶陀訶陀訶
 陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶

不饒益我波遮波遮波遮波遮波遮波

遮波遮波遮波遮 我離頭頭頭頭頭頭

頭頭頭 不饒益我訶訶訶訶訶訶訶訶

訶 闍智闍智闍智闍智闍智 闍智闍智

闍智闍智闍智 願除我怨家箒箒箒箒

漏箒漏箒漏箒漏箒漏箒漏箒漏箒漏 熙

利熙利熙利熙利熙利熙利熙利熙利熙利

熙利 弭利弭利弭利弭利弭利弭利弭利

剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏

止底止底止底 止底止底止底

止底止底止底 止底止底 更翅

蜜 彌翅 織翅 薄翅 矢里跋 陀

離 亡伽離 三曼陀跋陀離薩婆羅他莎

他膩 柯摩離 毗摩離 旃陀羅 波羅

譬 敦臂 修利竿智 醴鞞 浮臂 塗醴 浮臂 波

羅 養柯離

願護我某甲及我眷屬壽百歲

佛說孔雀王呪經卷上

音釋

過一

二十

欸 許勿 欸 女兒 婪 魯甘 嚙 王巧切 躡 必益

也 痰 瘰 瘰 於禁切 頸 居郢切 頰 居協切 髀

部 禮切 脛 腳頂切 躡 力主 鬻 烏弓 溜 力救

臍 徒感切 狩 舒救切 鱣 常演 蝟 蝟 蝟 音疾尤切 麟

力 珍 嘍 落候切 躡 職利切 鷄 烏諫切 秘 毗必切 捶 之

切 搏 伯各切 麗 於琰切 緼 於問切 鏃 才勿切 奠

切 寄 古我切 芟 所咸切 搯 美甲切 剡 以丹切 蟀 步頂切 奠

切 子 西 醴 徒切 切

佛說孔雀王呪經卷下 結呪界 法附

過二

梁扶南三藏法師僧伽婆羅譯

阿難汝當取二十八夜又大軍主名守護十方國土阿難東方四夜又大軍主住東方常守護東方其名如是

地珂 梁言長

過二 修涅多羅

梁言善眼

分那柯 一

梁言滿

迦毗

羅 梁言青色

以此大孔雀王呪擁護我某甲願壽百歲阿難南方四夜又大軍主住南方常守護南方其名如是

僧

桑極切 後皆同 伽

梁言師子

優波僧伽

梁言師子

償起羅

梁言 旃陀那 梁言梅檀

以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲阿難西方四夜又大軍主住西方常守護西方其名如是

訶利 梁言師子

訶利枳舍 梁言師子髮

波羅起

梁言自在 水

伽羅 梁言蒼色

以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲阿難北方四夜又大軍主住北方常守護北方其名如是

陀羅那 梁言持

陀羅難陀 梁言歡喜

鬱庚伽波羅

梁言

動別伽那 梁言守圍

以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲阿難四維有四夜又大軍主住四維常守護四維其名如是

般止柯 梁言五

般遮羅旃陀

梁言可畏

莎多祁黎

梁言七 醯摩婆多 梁言山主

以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲阿難下方有四夜又大軍主住下方常守護下方其名如是

部摩梁言地 修部摩梁言善地 柯羅梁言黑 優波柯羅

梁言小

以大孔雀王呪常守護我願壽百歲阿難上方有四夜又大軍主住上方常守護上方其名如是

蘇摩

梁言月 修利梁言日 惡祁尼梁言火 婆牖梁言風

以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲阿難汝當取毗沙王諸兄弟千軍主名常守護衆

生除世間災害一切惱亂為攝受世間周行世間其名如是

因陀羅

梁言帝釋 蘇摩梁言月 婆樓那梁言龍 羅闍波

梁言主世 頗羅墮蛇梁言姓 伊奢那梁言自在 旃陀那梁言

柯摩施離沙多梁言勝欲 已尼延梁言後胡丹切 又梁言

尼延他柯梁言無怨 婆利摩尼梁言珠力 摩尼遮羅

婆羅那馱梁言大聲 優波般止梁言小 莎多

祁黎梁言七山 醯摩婆多梁言雪山主 分那柯梁言滿 珂

陀羅鼓毗馱梁言樹名 瞿波羅梁言守地 阿多婆柯梁言

林 那羅羅闍社那里娑婆梁言牛王 般遮羅旃

陀梁言可畏 修木珂梁言善意 持羅珂梁言美 質多羅

仙那乾闥婆梁言種效樂 底黎頗里梁言三果 底里干

多柯梁言三刺 持羅珂釋底摩多利梁言長與 調

此大夜又總領諸軍有神通力有光明稱譽皆毗沙王兄弟王常約勅此夜又常惱惱他

不放毗沙王兄弟以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲願守護闍闍諍相繫等願守護人

非人所錄天龍阿脩羅摩樓多伽樓多乾闥

婆緊那羅摩睺羅伽藥又羅刹莎波離多毗

設遮部多鳩槃荼富多那柯多富多那莎干

陀怨摩陀車耶阿貝莎摩羅鬱多羅諾器梁言音

同 多羅離波等所錄願常守護食氣食胎孕

食血營食肉食壽命藤香華鬢種種華果及
 火所燒願守護事業珂辜羅陀魔鬼騎人鬼
 喚人鬼起風鬼使鬼起死鬼異聲鬼兵鬼惡
 食惡唾惡影惡見惡書惡渡從此驚恐劫賊
 水火軍飢死非時死地動虎狼怨家等如是
 怖畏願皆消除頭痛不能食耳眼鼻口牙齒
 項頰心胃頸脅腹背腓髀手脚身體一切支
 節如是處風願皆消除若一日二日三日四
 日乃至七日十五日月日天時所作寒熱及
 鬼所作風冷痰癢和合所作一切病痛及惡
 毒怖畏是我諸怨一時願滅阿難此十二大
 女鬼常守護菩薩入胎時生時生後時云何
 十二其名如是
 藍婆 毗藍婆 婆羅藍婆 優藍婆 訶
 黎底 訶黎枳矢 訶黎水伽羅 柯黎

柯羅黎 甘曝其黎婆柯已 柯羅收陀利
 此十二大女鬼有光譽神通有大力常與提
 婆阿脩羅戰以此大孔雀王呪常守護我願
 壽百歲阿難復有八大女鬼常守護菩薩入
 胎時生時生後時云何為八其名如是

摩陀摩陀那 摩脫柯多 優波摩陀 波
 利底 優闍訶黎 優闍訶黎尼 阿舍尼
 伽羅莎尼

以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲阿難
 復有七大女鬼常噉血肉兼惱觸人守護菩
 薩入胎時生時生後時云何為七其名如是
 惡伽蘆持柯 洛起底柯 質多羅毗設止
 柯 分那跋維里柯 惡祁尼洛起底柯
 蜜多羅柯 里个里史洛起底柯
 此七大女鬼有光稱神通常與大力提婆阿

脩羅闔以此大孔雀王呪常守護我願壽百
 歲阿難復有五大女鬼常守護菩薩入胎時
 生時及生後時云何為五其名如是
 軍叉 阿底軍恥 難陀 蘋紐羅 迦毗
 羅

此五大女鬼有光明神通以此大孔雀王呪
 常守護我願壽百歲阿難復有八大羅刹女
 飲血噉肉惱觸於人常守護菩薩入胎時生
 時及生後時云何為八其名如是

牟訶 阿失摩 等鳩釋棄 枳失尼 甘

蒲侍 阿蜜多羅 虜喜多馱 柯羅邏

此鬼飲血噉肉常取童男童女及初產嫗家
 恒隨逐人或入空處或喚人名字恒吸人精
 氣無慈悲心大可怖畏此八大羅刹女有光
 明神通以此大孔雀明王呪常守護我願壽

百歲阿難復有十大羅刹女常守護菩薩入
 胎時生時及生後時云何為十其名如是

訶梨底羅刹女 難陀羅刹女 殺冰伽羅

羅刹女 賞起尼羅刹女 柯里个羅刹女

提婆蜜多羅羅刹女 軍多羅刹女 軍

多堂屣多羅羅刹女 梁言白牙 藍略个羅刹女

阿那邏羅刹女

此十大羅刹女有光明神通以此大孔雀王

呪常守護我願壽百歲阿難復有十二大羅

刹女云何為十二其名如是

阿那底里个羅刹女 三勿陀羅羅刹女

老持里羅刹女 波羅那陀羅刹女 苾陀

施羅羅刹女 他菟施羅羅刹女 奢羅陀

羅羅刹女 阿死陀羅羅刹女 灼柯羅陀

羅羅刹女 灼柯羅婆陀羅刹女 毗毗屣

那羅刹女 此第十二位 遍檢諸藏並闕

此十二大羅刹女以孔雀王呪常守護我願

壽百歲阿難復有十二鬼母常惱觸衆生云

何爲十二其名如是

婆羅靡 切 七至 留持利 高摩利 鞞沙那毗

堅持利 婆羅喜 高莎利 婆樓尼野

胡切 舒 摩 婆葉 切 陽闍 婆夜 惡祁尼夜摩訶

柯利

以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲阿難

復有一大比沙止羅刹婦住於海邊聞八萬

里血香一夜周行常護菩薩入胎時生時及

生後時以此大孔雀王呪常守護我願壽百

歲其名如是

訶離 珂離 丘離 摩離 弭離 母離

末智 曼持底翅 吼樓 吼樓 吼樓

吼樓 漏漏 過二 漏漏 弭利 弭利 弭利

薩 蘇吐切 後皆同 死底 薩死底 薩死底 護

我某甲及眷屬莎訶

阿難汝當取大羅刹女名其名如是

迦比羅 波頭羅 摩熙使 毛利个 多

底个 座羅那 毗摩羅 陀羅尼 訶里

旃陀邏 縷喜尼 摩黎止 吼多沙尼

婆樓尼 柯利 柯喻至 婆羅 伽羅莎

尼 柯羅利 摩登耆 冰伽羅 盤偷邏

瞿利 乾他利 鳩曼地 柯郎記 波

羅尼 摩陀尼 阿奢尼 揭婆訶黎尼

樓持羅 訶黎尼 檀兜羅 鬱多羅莎尼

訶莎里柯 婆羅靡 切 七至 多多 柯波利

跋闍羅 他邏莎干陀 多摩羅 婆利沙

尼 揭闍尼 莎附多尼 苾弟庾多尼

嘗伽摩 鬱羅柯 母起婆宣他羅 哥羅
 賴底里 野摩頭底 阿婆羅 奢婆羅鬱
 墮呵闍多 捨多婆吼 捨多涅多羅 伽
 多尼 末陀尼 末羅闍尼 末闍利 屍
 洛起尼捨遮黎 地婆婆遮利 曼地底哥
 迦羅他那 過二 毗醯 呼切 他尼 七 阿死母婆
 羅他邏 底里首羅 波尼多摩羅 哥羅
 檀底 摩奴羅摩檀陀 熙沉婆 尼羅質
 多羅
 此七十一大羅刹女有稱譽光色神通常與
 大力提婆阿脩羅戰以此大孔雀王呪常守
 護我願壽百歲其名如是
 熙利熙利 弭 七比切 利 怛陀 多跋智
 鐸翅鐸翅 吁離吁離 陀羅陀羅 訶羅
 訶羅 遮羅遮羅 箒樓箒樓 莎訶 那

末薩婆佛陀南 如擔切 後皆同 莎訶 辟支佛陀南
 莎訶 阿羅漢多南莎訶
 米底 都迤切 徒過 呼葛切 死野 即彌勒也 菩陀薩怛縛
 莎訶 薩婆善地薩埵南 奴擔切 莎訶 阿那
 鉗靡 亡比切 南 奴擔切 莎訶 娑已黎多鉗弭
 南莎訶 輸盧多半那南 奴擔切 莎訶 三藐
 伽多南莎訶 三藐波羅底半那南莎訶
 婆羅摩耶莎訶 波羅闍波多多易 以智切 莎
 訶 伊沙那耶莎訶 惡伽那易莎訶 波
 野婢莎訶 波樓那耶莎訶 野摩耶莎訶
 優邊陀羅耶莎訶 鞞沙羅婆耶藥叉地 途止
切下 波多易 以智切 莎訶 陀里多賴多羅耶
 乾闥婆地 波多易莎訶 毗樓他柯耶鳩
 槃荼地波多易莎訶 毗樓博叉耶那伽地
 波多易莎訶 提波南莎訶 那伽南莎訶

阿脩羅南莎訶 摩樓多南莎訶 伽樓
 多南莎訶 乾闥婆南莎訶 緊那羅南莎
 訶 摩睺羅伽南莎訶 藥叉南莎訶 洛
 又那南莎訶 彼離多南莎訶 比舍詐南
 莎訶 部多南莎訶 鳩槃荼南莎訶 富
 多那南莎訶 過二 柯多富多那南莎訶 莎干
 陀南莎訶 蘊摩陀南莎訶 車耶南莎訶
 阿貝莎摩羅南莎訶 鬱 烏突切 多羅柯那
 南莎訶 旃陀羅修里喻南莎訶 諾察多
 羅南娑訶 伽羅訶那南莎訶 豎底沙南
 莎訶 毗沙南莎訶 里史南莎訶 里史
 南莎訶 悉他南莎訶 悉他婆羅多南莎
 訶 悉他苾陀耶南莎訶 瞿里易莎訶
 乾他里易莎訶 嘗求黎易莎訶 阿弭 七切
 里多耶莎訶 遮波底易莎訶 陀羅弭

地易莎訶 奢婆里易莎訶 阿闍婆那耶
 莎訶 旃陀里易莎訶 摩當祁易莎訶
 那伽喜里陀耶野莎訶 伽樓陀喜里陀耶
 野莎訶 摩柰雖尼易莎訶 摩訶摩柰雖
 尼易莎訶 奢陀又黎易莎訶 摩尼跋陀
 羅耶莎訶 莎曼多羅跋陀羅耶莎訶 摩
 訶莎摩陀耶野莎訶 摩訶波羅底莎羅那
 耶莎訶 矢多婆那耶莎訶 摩訶矢多婆
 那耶莎訶 檀陀陀羅尼易莎訶 摩訶檀
 陀陀羅尼易莎訶 毋止離那羅耶莎訶
 摩訶毋止鄰那羅耶莎訶 闍延底易莎訶
 潛底易莎訶 阿舍 傷戈切 胥里多耶莎訶
 摩訶摩誘利苾陀耶羅闍莎訶
 以此大明大呪大行大護令我某甲滅惡事
 業除魔鬼起屍鬼作聲鬼兵鬼無頭鬼癩

癩鬼怖人鬼消毒吸氣惡食惡唾惡影惡見
 惡書惡渡辟縣官除寒熱一日二日三日四
 日乃至七日半月一月或天時所作鬼作風
 冷痰癢一切和合乍熱乍寒除頭痛不能食
 眼鼻頰齒頷車頸耳心脅背腹膝風手脚
 身體支節風痛除諸執錄一切毒病願日夜
 安隱願佛垂施
 那姥死斗佛陀耶 那姥死斗佛陀也 那
 姥死斗潛多耶 那姥死斗潛多也 那姥
 毗木多耶 那姥毗木多也 那姥死斗木
 多耶 那姥死斗木多也 婆羅摩 那婆
 喜多 波昧達摩低都離切 芟那摩 那磨基
 栗埵 莎死底 莎死底
 願護某甲入胎時
 阿難汝當取諸龍王名其名如是

佛世尊龍王龍取佛世尊為名下多如是 梵龍王 帝釋
 龍王 海龍王 海子龍王 莎伽羅龍王
 鯨龍王 難陀龍王 優波難陀龍王
 那羅伽龍王 優波那伽龍王 善見龍王
 婆修已龍王 得解屣龍王 阿樓那龍
 王 婆樓那龍王 六體龍王 有吉龍王
 吉羊毛龍王 吉增長龍王 吉賢龍王
 大力龍王 斑斕色龍王 善肩龍王
 須彌山龍王 日光龍王 月光龍王 儻
 龍王 聲龍王 雷龍王 破龍王 降雨
 龍王 無垢龍王過二 阿力柯龍王梁言十 阿矢沙
 龍王梁言馬 婆里龍王 柯矢沙龍王 馬頭龍
 王 牛頭龍王 鹿頭龍王 象頭龍王
 半白鷲龍王 人聲龍王 種種龍王 種
 種軍龍王 種種眼龍王 那母止龍王

母子龍王 母止鄰陀龍王 聲龍王 帝
 釋龍王 山龍王 大山龍王 羅部羅龍
 王 蟲龍王 無邊龍王 金龍王 葛旦
 龍王 青色龍王 黃色龍王 倚羅貝多
 羅龍王 螺龍王 無羊龍王 黑龍王
 小黒龍王 天力龍王 毗菟龍王 毛被
 龍王 可畏龍王 羅刹龍王 山肩龍王
 恒龍王 卒頭龍王 薄丘龍王 死多龍
 王 益吉龍王 阿菟達多龍王 善跡龍
 王 豎羅龍王 持地龍王 持山龍王
 持光明龍王 賢龍王 善賢龍王 寶賢
 龍王 力賢龍王 珠龍王 珠頂龍王
 雨黒龍王 雨黃龍王 雨赤龍王 雨白
 龍王 曼華龍王 赤曼龍王 獨子龍王
 賢衣龍王 鼓龍王 鼓聲龍王 阿落

渚龍王 戲鬼龍王 毗頭賴吒龍王 毗
 頭略龍王 毗樓博叉龍王 毗沙門龍王
 車面龍王 可畏龍王 瞿曇龍王 五
 龍王 五髻起龍王 適龍王 小適龍王
 阿脩寄龍王 柯羅寄龍王 婆里个龍
 王 摩尼得阿羅龍王 金紙尼龍王 金
 者那柯龍王 齒傍个龍王 黑瞿曇龍王
 非人龍王 人龍王 根人龍王 上人
 龍王 摩等伽羅龍王 般陀个龍王 上
 龍王 藍扶羅龍王 勝龍王 香龍王
 香色龍王 阿羅婆陀龍王 摩羅婆陀龍
 王 有意龍王 大有意龍王 葛矩多寄
 龍王 歡喜龍王 迦比邏世羅婆个龍王
 鬱波羅龍王 那珂柯龍王 跋他摩那
 龍王 木叉个龍王 滓地寄龍王 木叉

淳地龍王 波羅木叉那龍王 甘婆羅瑣
 多勞呼一聲二龍王 倚陀弭逃二龍王 難
 土波難陀二龍王 藹帚多龍王 摩訶修
 陀里沙那龍王 波里哥多龍王 修木珂
 龍王 阿陀里沙那木珂龍王 乾陀羅柯
 龍王 師子龍王 陀羅尼陀龍王 雨黑
 龍王 雨白龍王 青白龍王 雨小白龍
 王
 此諸龍王及諸龍王於此地上或時作聲或
 時放光或時降雨或時熟稻其常見佛受三
 歸五戒解脫金翅鳥怖畏解脫熱沙怖畏解
 脫王事怖畏常持於地住大寶宮壽命長久
 有大神通力富貴自在與諸眷屬常除怨嫉
 名譽遠流與天阿脩羅戰彼諸龍王及兒孫
 兄弟本臣軍主使吏群衆以此大孔雀王呪

願常擁護令我安隱若殘食不殘食若醉不
 醉行住坐卧睡覺去來若從於王寇亂荒餓
 非時節死大地震動師子虎狼一切怖畏皆
 得安隱從天龍阿脩羅摩睺多伽樓多乾闥
 婆緊那羅摩睺羅伽藥叉洛叉波離多比沙
 者部多鳩槃荼富多那柯多富多那娑于陀
 蘊摩陀車耶阿貝摩羅鬱娑多羅羅哥等一
 切怖畏事業皆得安隱柯苦羅陀已羅那起
 屍鬼作聲鬼使鬼惡食惡唾惡影惡見惡書
 惡渡執錄怖畏皆得安隱癰疥疽癩癭瘤等
 諸病皆悉除差日夜安隱願一切諸佛常施
 我安隱
 那姥死斗佛陀耶 那姥死斗普陀也 那
 姥莎斗潛多耶 那姥莎斗潛多也 那姥
 毗木多耶 那姥毗木多也 那姥死斗木

多耶 那姥死斗木多也 婆羅摩 那婆

喜多 波躄達摩離低都離切 芟那摩 那摩

基粟埵

願守護我及我眷屬阿難此大孔雀明王毗

婆尸佛正遍知覺所說所隨喜其呪如是

阿羅智 柯羅智過二 摩提途斯切十三 摩陀 跋

羅提 阿婆離 沙婆離 斗離斗離 首

離首離 部離部離 沙婆離 波羅那離

吼止吼止吼止吼止 母止母止母

止 莎訶

阿難此大孔雀王尸棄正遍知佛所說所隨

喜其呪如是

一智 蜜智 口提 毗口提 喜利喜利

弭七比切 利弭利 枳斗母離 菴婆離

菴婆羅波底 醴鞞 土醴鞞 喜利喜利

苟止苟止 母止母止 莎訶

阿難此大孔雀王毗首撫佛正遍知所說所

隨喜其呪如是

武利 武利翅 摩地 曼地尼枳 訶離

訶離 伽離 珂離 頗離 頗里 尼

檀底 檀底檀底離 奢柯底 摩柯底

那智那底尼 失利失利失利 莎訶

阿難此大孔雀王呪胥拘孫正遍知所說所

隨喜其呪如是

喜底 婆底 鳩底 母底 斗底 修智

檀諦當離切 檀戴 檀底離 奢柯里

遮摩利 他伽利 遮伽利 干遮尼 干

遮那婆底 婆離婆離婆離婆離婆離 檀

諦悉地 莎訶

阿難此大孔雀王呪柯那供正遍知所說所

隨喜其呪如是

檀多離 多多離 多羅離 多羅都多離

多離多離 毗離 毗闍易 苾受婆離

毗羅提毗羅提 毗羅闍毗羅闍 摩死

摩底 摩利 摩里尼 勿提 祁黎列

提 座離座離座離座離座離 跋陀羅婆

底 悉地 莎訶

阿難此大孔雀王呪迦葉正遍知所說所隨

喜其呪如是

安陀離 干陀離 曼陀離 看陀離 剌

浮剌浮那地 剌浮婆底 末諦末底尼翅

阿摩離 僧戲香致切 訶羅訶羅訶羅訶羅

波首波首波首波首 波底 悉地

莎訶

阿難此大孔雀王呪我今釋迦牟尼正遍知

所說所隨喜其呪如是

喜利 弭七比切利 已利弭利 伊里離

多羅武離 阿那喜 踏起 陀踏起 倚

他柯 奇莎提 那羅苟多 已底利 菩

地里翅 甘部 優陀里尼 婆娑婆 朗

祇 多羅頭義 婆羅泥即臂切 扶吁羅尼

波羅已里致 達殺智 弭土比切利多利

伊致訶斯 阿婆隸 磨基隸 跋智 跋

多 跋知 婆羅 耽毗 婆婁沙斗提步

沙得柯羅斗 三曼底那 耶他修欬

施賒修 地賒修過二 多無陀紺十五 婆娑斗

南無頗婆滂都鼓切 伊利 底移 瞿杜喜

柯易 尸凌伽利 柯移 阿婁止 那婁

止 那智那智 跋視羅那 跋視羅 優

陀那 毗陵易 阿羅多易 婆羅多易

那羅那羅 鉢賒耶尼 波黎賒尼易 莎訶 死檀斗 曼多羅波馱 陀羅尼馱

耶他

如汝嚙莎底比丘常安隱如是此大孔雀王 呪願安隱護一切衆生願得安隱阿難此大

孔雀王呪彌勒菩薩所說所隨喜其呪如是

尸利尸利尸利 跋陀 豎帝 當利切 後皆同 豎帝

跋陀離 呵隸呵 呵黎尼 檀底賒波

離 尸弭 七臂切 守羅波尼 菩提菩提菩提

菩提薩埵 菩提波利 遮黎尼易

願帝釋護我頭

金剛手及迦葉願大力護我頭 毗沙王護

我腹 博叉王護我心 令我造一切善

柯羅 毗舍遮 地喜波帝 勤叉洛叉

梵 摩監切 薩婆部底 莎訶

阿難此大孔雀王呪梵一千世界主所說所

隨喜其呪如是

喜利喜利 呵利呵利 弭 亡比切 利弭利弭

利弭利 摩黎尼朋拘利 机利机利机利

机利机利 摩利机里底 婆羅摩移 移後之移

久羅翅 毗杜訶毗杜訶赴徙 赴漏赴漏

赴漏赴漏 莎訶

魔殺毒害佛力緣覺力阿羅漢力阿那舍力

須陀洹力實語梵杖帝釋金剛毗紉鐵輪火

燒龍繩阿脩羅多龍電摩醯手又娑干陀錫

錫音 大孔雀王呪等所殺諸毒願皆入地令 十六

我某甲等皆得安隱徙一切毒龍蠱毒之等

及人所作齒齒雷雨蛇鼠癰疽蛛蝮虫蠍

蟻蠅虫蜂蠶黠紋父个底履羅人非人疑藥

等毒願度諸毒皆入地中阿難此大孔雀王

呪帝釋天王所說所隨喜其呪如是

陀羅禪兜隸 作昇致 禪兜隸 摩哆尼

珂多尼 伽羅娑尼 喜利矢利陀由底尸

利 多樓那 僧喜呵呵呵呵 僧醯

癡底 毗癡底 鉤漏鉤漏摩羅刺昌致切

兜陀兜陀死 婆陀婆陀死死利利 迦

比隸 迦毗羅母隸 呵喜吼薩婆頭使多

婆羅頭使多南剌婆南 迦酉音弭七比切

莎訶 多里陀世喜提徒規切 鞞喜 鬱鄧極上切

切 祁利 修羅波底 婆底跋闍羅跋闍羅

跋闍羅跋闍羅跋闍羅 波多易 莎呵

阿難此大孔雀王呪四天王所說所隨喜其

呪如是

座邏座羅柰 多波多波柰 陀磨陀磨柰

婆羅婆羅柰 已底 已底 比致比致

娑羅娑羅卷二 訶羅訶羅 多羅底里 陀

陀陀陀陀 娑婆娑婆 訶羅訶羅訶羅

訶羅訶羅 悉地喜 悉地喜悉地喜悉地

喜悉地喜 薩蘇割切 死底薩死底薩死底薩

死底薩死底

我某甲從一切捉人鬼兵闇冥夜死持繩所

縛鬼死罰下皆易有罰梵杖帝釋杖仙人杖

天杖龍杖阿脩羅杖緊那羅杖摩睺羅伽藥

又罰羅刹

俾禮多梁言比舍闍 穎鬼部 鳩槃荼

富單那 柯多富多那 娑于多 怨摩他

車耶 阿鉢莎摩羅 鬱多羅柯鞞多羅

羅闍

水火盜賊從一切適罰願我及眷屬皆悉安

隱

阿難汝當取諸河王名其名如是

辛頭河王恒河王薄丘河王死多河王莎羅部河王阿恃羅婆底河王闍母那河王苟訶河王毗多莎多河王沙多陀勞河王毗波沙河王鑿羅婆底河王梅陀波羅婆河王莎賴

婆底河王葛車比河王婆樓沙菟河王柯毗梨河王多摩羅般尼河王摩偷摩底河王別多羅婆底河王憶口摩底河王柰摩陀河王修蜜多羅河王苾沙蜜多羅河王多摩羅河王般遮羅河王修婆死斗河王波羅跋持利柯河王多逋陀河王毗摩羅河王此諸河王及餘川流乃至地上一切河諸天龍阿脩羅摩樓多伽樓陀乾闥婆緊那羅摩睺羅伽藥叉羅刹娑波離多比沙遮部多鳩槃荼富單那柯多富多那沙干陀怨摩陀車耶阿鉢莎

摩羅鬱多羅柯過二吸人精氣食肉食胎飲血髓十八

脂膏生藤壽命乃至華鬘香華果種火所燒食臭爛屎尿唾洩涎痰殘吐不淨諸噉食鬼種種可惡以此大孔雀王呪願守護我令壽百歲

阿難汝當取諸山王名其名如是

須彌山王雪山王乾闥摩陀那山王百頂山王珂持羅柯山王金翅山王持光明山王尼旻陀羅山王灼哥羅婆陀山王摩訶灼哥羅婆陀山王婆羅摩山王抄梵摩山王有吉山王善見山王善翅山王大山王寶處山王巴里美沙山王珠頸山王帝釋山王羅七傳切摩質多羅山王金剛處山王曲隨阿脩羅山王訶菟摩質多羅山王電光山王莎多那山王月光山王日光山王毗頭山王頻他耶山王

賢石山王種種頂山王摩羅耶山王馬耳山
 王波里治多羅山王善肩山王珠迷山王修
 仙那山王梵喙山王皮樓葛車山王瞿訶那
 山王摩羅質多羅山王渴伽山王莎多婆那
 山王刹闍山王樓樓婆修山王達陀羅山王
 誓羅婆山王摩醯斗山王彼諸王於地上住
 於彼諸天龍 阿脩羅摩樓多 伽樓陀
 乾闥婆 緊那羅 摩睺羅伽 藥叉 羅
 刹娑波離多 比沙遮部多 鳩槃荼 富
 單那 柯多富多那 娑干陀 怨摩陀車
 耶 阿鉢莎摩羅 鬱多羅 柯悉他苾陀
 他羅王等及其眷屬常住於彼彼復以此大
 孔雀王呪願守護我令壽百歲除一切惡納
 一切善諸佛護念日夜安隱莎訶
 阿難汝當取諸星神名常行虛空其名如是

基栗底柯 虜喜尼 麋梨伽尸羅 阿陀
 羅 不柰那婆修 弗沙 阿沙離沙
 此七星常於東門守護東方亦以此大孔雀
 王呪願守護我令壽百歲
 訶可 兩頗 求尼 訶莎多 質多羅
 莎底 毗釋珂
 此七星常於南門守護南方亦以此大孔雀
 王呪願守護我令壽百歲
 阿菟羅他 拆沙他 牟藍 弗婆沙他
 鬱多羅莎陀 阿毗止 沙羅波那
 此七星常於西門守護西方亦以此大孔雀
 王呪願守護我令壽百歲
 陀茶他 捨多毗沙 弗婆跋陀羅 鬱多
 羅跋陀羅 離婆底 阿離尼 婆羅尼
 此七星常於北門守護北方亦以此大孔雀

王呪願守護我令壽百歲二十八星方方有
七如是七星及日月出没增減常行於世間
有大光明神通我以至心願亦隨喜此大孔
雀王呪願守護我令壽百歲

阿難汝當取諸仙人名成就諸行光明苦行
常住江河山林語言術藝爲仗有五神通飛
行自在我今當說其名如是

藹沙多訶摩訶里史大仙人婆摩个二大仙人
婆摩提婆大仙人波里大仙人末干陀耶大
仙人苾沙蜜多羅大仙人婆悉他大仙人迦
葉波大仙人毗栗他迦葉波大仙人毗黎咎
大仙人鶯其羅婆大仙人鶯其羅大仙人鶯
其羅莎大仙人婆邏其羅他大仙人阿底離
大仙人富賴沙他大仙人死偷羅尸羅大仙
人闍摩度伽尼大仙人提携波耶那大仙人

已栗沙那提波耶那大仙人訶里底大仙人
訶里多耶那大仙人娑普其羅大仙人羸底
婆持大仙人已羅底大仙人阿已羅底大仙
人求樓大仙人補多柯大仙人柯補多柯大
仙人藹娑羅耶那大仙人熙摩盤大仙人虜

喜著敬大仙人奪婆娑大仙人鞞杉波耶那
大仙人盤米柯大仙人摩陀那大仙人羅部
大仙人斗姑盧陀那大仙人毗黎害婆波底
大仙人阿羅年尼大仙人莎尼遮羅大仙人
部他大仙人尚求黎大仙人寒那里大仙人
倚个尸陵伽大仙人廩黎伽尸陵伽大仙人
竭羅伽大仙人旦陀耶那大仙人于婆耶那
大仙人毗摩摩登伽大仙人劫毗邏大仙人
瞿曇大仙人虜喜多婆大仙人修涅多羅大
仙人婆陀詰羅大仙人那羅陀大仙人貝婆

多大仙人阿已里米虜大仙人阿難彼先仙人造四阿韋陀常說呪術能使人善惡苦行成就亦以此大孔雀王呪願守護我令壽百歲其名如是

訶黎訶黎訶黎 欺黎 尼黎 修黎修黎

喜利喜利 眉利眉利 踰副陀踏副

伽羅莎尼 摩他尼 陀訶尼 珂多尼

波遮尼 波多尼 訶那尼 陀羅 陀羅

尼 遮羅 遮羅尼 波多尼 牟訶尼

娑擔婆尼 剌婆尼 莎訶

阿難汝當取大毒名其名如是

安陀羅 般陀羅 柯羅邏 枳由邏 部

登伽摩 部多波底 頻頭波底 死里波

底 底閣波底 底閣伽羅波底 耶奢波

底 耶奢伽羅波底 阿羅羅 多羅邏

多邏奪多羅檀多陀訶是羅 是藍頗羅求

劉之羅 檀兜羅 伊黎已遮 基黎已遮

奢多斗羅 毗拘利 那拘利 伊利已

力起 多朗伽栗沙他 阿羅摩底 剌浮

摩底 摩偷摩底 阿偷摩他底 柯摩離

毗摩離 軍陀離 阿底 那底 薄枳

薄哥頭底 跋婆那帔 摩訶伽離斗瀝

波

阿難此大毒名亦以此大孔雀王呪願守護

我今壽百歲

阿難此大孔雀王經二呪七正遍知三所說如是

毗貝尸正遍知尸棄佛苾沙部柯羅拘散柯

那柯牟尼佛今我釋迦牟尼正遍知所說彌

勒菩薩所說三千梵世主所說帝釋四天王

二十八捷闍婆軍主二十八鳩槃荼軍主二

十八龍軍主二十八藥又軍主般止訶大藥
 又軍主訶黎底落又女及五百子等所隨喜
 阿難此大孔雀王呪天龍阿脩羅摩樓多伽
 樓陀乾闥婆緊那羅摩睺羅伽藥又羅刹娑
 波離多毗設遮部多鳩槃荼富多那柯多富
 多那莎于陀怨摩陀車耶阿貝羅摩鬱多那
 等一切所錄不可得度若吸人精氣乃至食
 吐食不淨等不可度事及起尸鬼作聲鬼兵
 鬼惡食唾影見書度等一日二日三日四日
 乃至七日半月一月一時一歲常恒寒熱乍
 寒乍熱鬼神寒熱風冷痲癩和合寒熱等疥
 癩癰癩癩癩等病蠱毒怖畏災害惱亂瘟疫
 等及一切病苦難可度脫阿難以此大孔雀
 王呪若人能以其名自守護者一切疾苦不
 得侵近若人應被執繫以罰得脫若應當鞭

罰以杖得脫若應得杖搏聳得脫若應搏聳
 瞋罵得脫若應得瞋罵戒勗得脫若應戒勗
 和然得脫無王怖畏無劫賊怖畏無水火怖
 畏不溺水死毒不害身器杖不傷悟覺常安
 夜見善夢無諸苦亂怨家惡友一切解脫無
 復怖畏除初報業阿難此大孔雀王呪若時
 多雨若時枯旱應當讀誦諸龍驚懼若雨即
 晴若旱即雨善男子隨意所願阿難憶此大
 孔雀王呪能滅一切怖畏何況悉能受持讀
 誦若作百結等亦能滅除一切怖畏阿難汝
 當受持取此大孔雀王呪為守護四衆比丘
 比丘尼優婆塞優婆夷離一切怖畏其呪如
 是
 耶婆檀底 耶盤底 他底 他落已 斗
 樓斗樓弭 莎訶

貪欲瞋癡 為世三毒 如來已無 道諦所除
 貪欲瞋癡 諸諦所滅 如此三毒 衆諦能殺
 佛法僧力 願守護我以 大孔雀王 呪之所除
 滅願我安 隱長老阿 難聞佛所 說恭敬頂 禮
 右遶三匝 往至莎底 比丘所結 界結地以 此
 孔雀王呪 為莎底比 丘亦說呪 攝受守護 離
 諸毒苦寂 然安隱阿 難為莎底 比丘聞說 呪
 已即能行 步時長老 阿難及莎 底比丘共 往
 詣佛頭面 禮足却住 一面具以 曰佛是時 世
 尊喚長老 阿難是故 阿難汝當 語四衆比 丘
 比丘尼優 婆塞優婆 夷此大孔 雀王呪阿 難
 白佛善哉 世尊爾時 長老阿難 受佛教已 即
 語四衆及 莎底比丘 亦於天龍 藥叉八部 衆
 等聞佛所 說皆悉隨 喜
 佛說孔雀 王呪經卷 下

結呪界法 過二 手四
 帛尸黎蜜前出

以石灰燥土散地為三重規界

從東北角至東南角此是東方捷闍婆王所

住處提頭賴將帥官屬鬼神大將軍守護東

壁從東南角至西南角此是南方鳩槃荼王

所住處毗樓勒將帥官屬鬼神大將軍守護

南壁

從西南角至西北角此是西方龍王所住處

毗樓博又所將帥官屬鬼神大將軍守護西

壁從西北角至東北角此是北方夜叉王所

住處毗沙門天王所將帥官屬鬼神大將軍

守護北壁呪竟解界

此中諸被繫縛鬼神我今解界聽汝隨意去

五尺刀五口 五色幡五枚

箭二十一枚 燈二十一盞

鏡五面 安息香 薰陸香

香湯泥地 外道呪牛屎泥地

芥子燒火中 惡鬼即身上火然

畫作鬼像 石榴枝鞭之

惡鬼口中血流

過二

于五

音釋

膏 力彫切 膈 虛業切 腓 扶非切 菟 兔蓮切

鉗 巨鹽切 蘊 於粉切 癩 戶間切 脛 苦煉切 踈 於頭切

鯨 渠京切 癰 息淺切 疔 七余切 瘦 於頭切

瘡 莫補切 潛 所間切 躄 步般切 蚪 蚪巨切 蝮 蝮巨切

蚪 名也 蝮 丑懈切 斂 良冉切 喙 許穢切 曹 中

佛說大孔雀王神呪經

東晉西域沙門帛尸黎蜜多羅譯

佛說大孔雀王雜神呪經

東晉西域沙門帛尸黎蜜多羅重譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經合卷

佛說大孔雀王神呪經

佛說大孔雀王雜神呪經

過三

佛說大孔雀王神呪經

過三

東晉西域沙門帛尸黎蜜多羅譯

佛告阿難往昔於雪山王南有一金色孔雀
 王佛住其中彼以此大孔雀王呪經朝說自
 護晝則平安暮說自護夜則安隱即說呪曰
 吼吼吼吼吼吼吼吼那迦黎黎黎黎曇
 婆黎黎黎毗摩黎黎暉夜暉毗閣毗閣瑜數
 求漏 伊羅彌羅 伊利彌羅 知黎彌羅
 伊黎彌帝黎 醯利知利 彌帝黎 曇德
 修曇德垢修垢 嚩羅支羅 遮娑羅毗羅

遮伊知黎 毗知黎知黎

阿難我今為汝說大孔雀王呪王心即說呪

曰

伊致 知利 畢利 彌利 彌利 知弭

數曇柄 耽柄 脂利吉 脂利吉賜夜

毗羅那彌稚

南無一切諸佛指吉賜

波多牟黎 伊致 訶羅 盧醯帶 牟羅

帶牟羅兜娑菴婆鳩致鳩那致 鳩鳩那知

羅鳩閣那致 阿荼婆多夜 那婆魔娑陀

賒魔賜帝 伊利彌利 吉利彌利 翅羅

羅彌 離翅升牟餘 頭頭摩薩頭彌緻

他離彌 薩升婆帝 牟薩帝 浮薩羅

浮薩羅 浮薩羅 浮薩羅 伊那婆悉哆

婆翅 那迦羅 那羅摩林彌 蝎羅佉羅

摩詰餘 伊帝薩闍餘耽億 阿那帝波那
帝阿那那那

天速降雨周帀結界七遍讀誦即說呪曰

那羅延波那延 阿黎多利 鳩多黎伊利

彌悉帝 吉帝利 彌悉帝 彌悉伊利彌

呪曰成就吉

阿難此大孔雀呪王彌勒菩薩隨順所說即

說呪曰

尸利 尸利 尸利 尸利 婆陀樹樹

知婆帝餘 阿餘阿餘 訶利臚檀帝 菩

提 菩提 菩提 菩提 菩提 薩斗婆

菩提婆利 遮羅尼裔 悉波訶

阿難此大孔雀呪王娑婆世界主梵天王隨

順所說呪曰

醯餘醯餘訶餘 彌利摩利臚 波居利

吉利 吉利 吉利 吉利底 梵魔裔
 鳩蘭荼翅 毗圖訶 浮賜 浮數 浮數
 浮數 浮數 浮數 悉波訶
 阿難是大孔雀呪王天帝釋隨順所說即說
 呪曰

陀羅 禪頭隸 摩羅 禪兜隸 遮愧致
 禪頭兜隸 摩他膩 迦多膩 伽婆膩醯
 利尸利稠底 尸利多柳那肆 訶訶訶訶
 訶訶 私醯脂底毗締帝鳩柳婆羅誓兜吒
 兜吒肆波吒波吒肆 私利私利劫卑隸劫
 卑羅至隸訶醯吼 令一切凶惡皆悉降伏
 攝其手足支節莫令得動乃至三十三天
 憂致者利 修羅波帝 波帝 波視羅
 波視羅 波視羅 波視羅 波視羅 波
 視羅 波帝 悉婆訶

阿難汝受是先出神仙名號終吉成就志念
 成就呪術成就常修苦行住止山林勢力自
 在感變速疾五通如意遊步虛空吾今說其
 名號所謂名八脫大仙名左大仙左天大仙
 波梨大仙白施大仙善及大仙覆住大仙迦
 葉大仙老迦葉大仙皺眉大仙支山大仙爾
 樂大仙名是大仙名前大仙鹿頭大仙闍羅
 大仙二熟大仙黑二熟大仙採清大仙呼山
 大仙忍辱大仙名稱大仙名師子大仙名船
 大仙名鴿大仙名馬大仙名雪大仙赤目大
 仙難事大仙毗若波耶大仙名鎧大仙名秋
 大仙太白大仙名歲大仙無諍大仙夜步大
 仙名覺大仙縛指火大仙持香大仙一角大
 仙仙覺大仙揭瞿大仙單荼耶那大仙名頭
 大仙分界大仙劫畢羅大仙瞿曇大仙赤馬

大仙毛聚大仙無樂大仙名仙吉臚盧大仙
 阿難斯等是先出大仙造四圍陀所為如意
 苦行嚴迅有大威勢所作悉辦斯等亦以此
 大孔雀王呪經擁護某甲令壽百歲得見百
 秋即說呪曰

訶利 訶利 訶利 絺利 彌利 修利
 修利 醯利 醯利 彌利 彌利 陀覆
 陀荼覆 伽婆臚 摩他臚 他訶臚 陀
 訶臚伽多臚 皴遮臚 皴遮臚 皴多臚
 阿那臚 他羅 遮羅遮羅臚 皴吒臚
 摩訶臚 擔婆臚^{遮三} 閻婆臚 悉波訶
 四天王及諸大鬼神王亦以孔雀呪王擁護
 某甲令壽百歲得見百秋即說呪曰
 何迦帝^{都界} 毗迦帝 嚩羅臚 嚩羅臚
 陀羅尼 吼翅吼翅 負翅負翅 訶荼

訶茶 訶茶 訶茶 訶茶 訶茶 訶茶
 訶茶 訶茶 訶茶 除其怨家
 陀訶^{伐留} 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶
 陀訶 陀訶 陀訶
 其有向其生惡念者皆悉治之

鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘
 鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘
 若有向其求便者皆悉治之

豆 豆 豆 豆 豆 豆 滅其怨惡
 訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶 閻帝^{都界} 閻帝

閻帝 閻帝 閻帝 閻帝 閻帝 閻帝
 閻帝 滅其怨惡
 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁
 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁
 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利

通三

五

醯利 醯利 醯利 醯利

彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利

彌利 彌利 彌利 彌利

睽漏 睽漏 睽漏 睽漏 睽漏 睽漏

睽漏 睽漏 睽漏 睽漏

脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致

脂致 脂致 脂致 脂致

醯翅 彌翅 支翅 魔翅 得賢吉祥

善賢成一切事

無垢 淨妙 月賢 日愛 曇備社

曇備 毗蠅姚登加疑

擁護某甲今得壽百歲得見百秋摩尼羅夏

經摩訶乾陀比丘救病苦厄孔雀王呪除其

怨家

佛說大孔雀王神呪經

佛說大孔雀王雜神呪經

東晉西域沙門帛尸黎蜜多羅重譯

南無佛南無法南無比丘僧南無七佛等正
覺南無辟支佛南無諸羅漢南無彌勒等一
切菩薩南無諸阿那含南無斯陀含南無須

陀洹南無世間正信向者我禮彼衆已欲說
大孔雀王呪經願如意成就吉諸鬼神等明
聽若空虛在地及水居者天龍阿脩羅摩樓
多迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽夜叉羅
刹餓鬼毗舍遮浮陀鳩槃荼富單那羯吒富
單那乾陀溫摩陀車耶阿鉢摩羅鬱多羅伽
等聽我所說鬼神所食吸氣鬼食石蜜鬼食
血鬼食髓鬼食肉鬼食胎鬼食脂鬼食命鬼
食力鬼食髮鬼食華鬼食聲鬼食氣鬼食惡
心鬼食陰謀心鬼害心鬼好奪他命諸鬼神

等聽我欲說此大孔雀王呪經今與香華飲
食汝等受之害汝惡心陰謀心害來食香若
氣慈心善心信佛信法信比丘僧心者聽我
所說十四羅刹女一名黑闇二名作黑闇三
名鳩槃荼四名白具五名華眼六名取子七
名取髮八名作黃九名垂下十名極垂下十
一名伺便十二名闇羅使十三名闇羅羅刹
十四名噉鬼汝等受我華香飲食擁護某甲
及諸眷屬使我呪句如意成吉
爾時我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時園中有一年少比丘名曰吉祥出家未
久為僧洗浴破薪時有異木下有一黑蛇來
螫比丘足指悶絕躡地目翻吐沫爾時長老
阿難見吉祥比丘所患極重見已惶怖往詣
佛所頭面著地為佛作禮前白佛言世尊比

舍衛國祇樹給孤獨園中有一新學比丘名
 曰吉祥為僧洗浴破薪異木下有一黑蛇出
 螫比丘右足指悶絕躡地目翻吐沫云何治
 之爾時佛告阿難汝持如來大孔雀王呪經
 擁護吉祥比丘與結戒結呪使毒不能害刀
 杖不加衆患悉除若天所為若龍所為摩樓
 多所為伽樓羅所為乾闥婆所為緊那羅所
 為摩睺羅伽所為夜叉所為羅刹所為餓鬼
 所為毗舍遮所為浮陀所為鳩槃荼所為富
 單那所為黑富單那所為乾陀所為温摩陀
 所為車耶所為阿鉢摩羅那數鬱名伽所為
 吉遮所為羯磨那所為佉軀陀所為翅蘭那
 所為毗多荼所為胎遮所為卑沙迦所為若
 非法食非法吐非法視非法舉非法越非法
 觸若有熱病一日二日三日四日五日六日

七日半月一月一日一時發間發若鬼神熱
 病風火水作霍亂煩熱若半身痛頭眼痛面
 痛額痛咽喉痛項痛耳痛齒痛口痛心痛背
 痛腹痛腰痛陰痛髀痛膊手痛脚痛肢節痛
 一切諸痛皆令除愈擁護某甲說偈呪曰

晝安夜安 中間常安 晝夜安隱 諸佛所護

即說呪曰

伊稚比稚 吉稚延稚 婆稚尼稚 阿稚

伽稚 豆加稚 阿稚槃求稚 婆修卑舍

指 臙阿婁阿臙 婆婁呵臙 烏婁呵臙

伊隸彌隸帝 隸帝隸 彌隸帝 隸頭隸

頭頭隸 伊綴彌綴 毗臙地毗 摩利

休婁 休婁 阿舍婆契伽稚 摩訶伽稚

婆枳 那枳只向婁向婁 多破漏 鋸婁

鋸婁 度沙曇婆 度曇婆 豆摩曇婆

瞿那耶 比羅耶 醯輸醯輸 醯利醯利
 彌利彌利 底利底利 周漏周漏 茂吼
 茂吼 茂吼茂吼 茂漏茂漏 茂漏茂漏
 茂漏 吼吼吼吼 吼吼吼吼 婆吼婆婆
 婆婆婆婆婆婆 婆闍婆闍羅闍羅 闍
 闍羅 摩陀摩陀過三 哆婆哆婆入 座婆
 座婆羅羅禰錢頭鼻伽闍禰 拔沙禰 怖
 吒禰 婆遮禰 劔婆禰 摩陀禰 慢遲
 緻 迦摩迦利 舍利迦加利 舍迦利
 座婆羅禰 頭摩頭摩利 婆爾彌 具羅
 夜婆 利毗羅夜 拔沙頭 提婆 沙滿
 頭提婆 沙滿提那 伊只利 死悉波呵
 此大孔雀王呪經朝說自護晝則安隱暮說
 自護夜則安隱即說呪曰
 吼吼吼吼吼 那伽利離 曇婆黎 黎

離 毗摩黎黎離 暉夜暉夜 毗闍毗闍
 兜備求備 伊羅彌羅 伊伽羅彌 伊
 利彌羅 伊利彌帝利 知利彌利伊知利
 醯利 帝利彌帝利 修利彌帝利妬修妬
 衢羅支羅 遮婆羅 毗羅遮 尹知利毗
 知利 知利 南無阿羅呵陀 阿羅陀羅
 拔沙頭提波 三滿提那
 阿難我今為汝說大孔雀王心呪即說呪曰
 伊緻彌緻 帝利卑利 彌緻彌利 帝彌
 藪曇婆 兜婆 修婆至利 吉毗夜 毗
 那彌稚 南無佛陀南 至利吉死 婆多
 牟黎 伊緻訶羅 盧醯多 牟羅兜婆菴
 婆 鳩致鳩鳩那致 鳩那致 知羅鳩闍
 那致 阿茶拔多夜 那婆魔 沙陀舍魔
 賜帝 伊利彌利 吉利彌利 翅羅彌羅

翅斗 牟隸 頭頭摩薩頭 彌利陀利彌
 薩浮婆帝 浮薩帝 浮薩帝 伊那婆悉
 哆 婆翅那 迦羅那羅摩吉利 彌羅佉
 羅 摩結隸 伊帝薩閣 隸兜備兜備
 阿帝婆羅那帝 阿那那那帝 拔沙 頭
 提婆 耶善陀 翅那那羅延稚 婆羅延
 稚 訶利多利 鳩多利 伊利彌利 吉
 帝利彌帝 伊利彌 悉譚豆陀羅
 毗陀沙波訶呪句成就吉
 阿難此名大孔雀王呪心阿難此大孔雀王
 呪彌勒菩薩隨順所說即說呪曰
 尸利黎 尸利尸利 婆地地樹樹 知婆
 帝隸 訶隸訶隸隸 阿利膩 憐帝隸
 婆隸 尸備 救救羅羅 波波膩膩 菩
 提菩提 菩提菩提 薩斗婆 菩提婆利

遮羅尸裔 悉波訶
 阿難此大孔雀王呪娑婆世界主梵天王隨
 順所說即說呪曰
 醯隸醯隸 訶隸隸彌 摩利膩 婆居利
 吉利吉利 吉利吉利 吉利底 梵魔裔
 鳩蘭茶翅 毗啻呵 呼婁 呼婁 呼婁
 呼婁 悉波訶
 阿難是大孔雀王呪天帝釋隨順所說即說
 呪曰
 陀羅禪兜隸 摩羅禪兜隸 遮愧致禪兜
 隸 摩陀膩^三 伽婆膩 伽多膩^十 醯利尸
 利稠帝尸利 多柳多柳 那肆醯呵呵
 呵呵私 醯脂底 毗略帝 鳩柳鳩柳
 婆羅誓兜吒兜肆婆 吒婆吒肆 私利私
 利 劫卑隸 劫卑羅牟隸 訶醯吼

令一切凶惡皆悉降伏攝其手足支節莫令
得動及至三十三天

憂致者利 修羅婆帝 婆視羅 婆視羅

婆視羅 婆視羅 波帝 悉波訶

阿難汝受是先出神仙名號終吉成就志念

成就常修苦行呪術成就止住山林勢力自

在威變速疾五通如意遊步虛空吾今說其

名號所謂名八脫大仙名左大仙左天大仙

波利大仙白施大仙善及大仙覆住大仙迦

葉大仙老迦葉大仙皺眉大仙支山大仙爾

樂大仙名是大仙名前大仙鹿頭大仙闍羅

大仙二熟大仙黑二熟大仙採清大仙呼山

大仙忍辱大仙名稱大仙名師子大仙名船

大仙名鴿大仙名馬大仙名雪大仙赤目大

仙難事大仙毗若沙耶大仙名鎧大仙名秋

大仙太白大仙名歲大仙無諍大仙夜步大

仙名覺大仙縛指大仙持香大仙一角大仙

仙角大仙揭瞿大仙單荼耶那大仙名頭大

仙分界大仙劫畢羅大仙瞿曇大仙赤馬大

仙毛聚大仙無樂大仙名仙吉臆盧大仙阿

難斯等是先出大仙造四圍陀所為汝意善

行嚴迅有大威勢所作悉辦斯等亦以此大

孔雀王呪經擁護某甲今壽百歲得見百秋

即說呪曰

訶利訶利訶利 絺利彌利 修利修利

醯利醯利 彌利彌利 陀覆陀茶覆 伽

波臆 摩陀臆 陀訶臆 伽多臆 波遮

臆 波多臆 訶那臆 羅遮羅 遮羅臆

波吒臆 摩訶臆 擔波臆 闍婆臆

悉波訶

四天王及諸大鬼神王亦以孔雀王呪擁護
某甲令壽百歲得見百秋即說呪曰

阿迦帝 阿迦帝 聞羅膩 聞羅膩 阿

羅尼 吼翅 吼翅 負翅 負翅

訶茶 訶茶 訶茶 訶茶 訶茶 訶茶

訶茶 訶茶 訶茶 訶茶 訶茶 除其

怨家

陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶

陀訶 陀訶 陀訶 陀訶

其有向其生惡念者皆悉治之

鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘

鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘

其有向求便者皆悉治之

豆 豆 豆 豆 豆 豆 滅其怨惡

訶訶 訶訶 訶訶 訶訶 訶訶

闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝

闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝 闍帝

周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁

周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁

醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利

醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利 醯利

彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利

彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利 彌利

喉漏 喉漏 喉漏 喉漏 喉漏 喉漏 喉漏 喉漏 喉漏 喉漏

喉漏 喉漏 喉漏 喉漏 喉漏 喉漏 喉漏 喉漏 喉漏 喉漏

脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致

脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致 脂致

醯翅 彌翅 支翅 魔翅 得賢 吉利

善賢成一切事 無垢 淨妙 月賢

日愛 曇備 社曇備 毗蠅 迦隸

日愛 曇備 社曇備 毗蠅 迦隸

擁護某甲令壽百歲得見百秋即說呪曰
解說經下結呪語

阿迦螺 阿魯難律頭 阿尼難檀婁 如

此沙譚迦沙 尼遲婁螺 阿尼呵 阿尼

呵 冉流所屬 伊題無肆遲 東波頭

東波阿題嘻和遲比丘那 無無遲 南無

薩檀三耶僧陀南嘻 遲者遲締金摩 多

牟羅優頭摩沙摩頭摩 阿利鳩黎題 多

鳩旃那波黎 不受戒燒人者十天起大水

使汝不得止居某甲呵黎迦 南無薩禪三

耶三佛陀那嘻履黎比履黎俱陀嘻

南無薩禪三耶三佛浮陀 南無浮陀斯

南無檀摩斯 南無僧伽斯 南無阿黎耶

婆盧吉知 尸菩利利夷 菩提薩埵

摩訶薩埵 多陀提呵利伽羅 利伽比利

賓伽羅叉 薩復賓吒利立黎闍黎 耶黎

繫 南無質提 悉波呵 吉知尼吉知

繡婁那者 電駝 悉波訶

南無浮陀斯 南無檀摩斯 南無僧伽斯

因地 祇薩復 闍比丘 悉波訶

佛說呪賊經

南無佛 南無法 南無比丘僧 南無諸

過去七佛 南無諸佛弟子 南無利閉利

鬼神王禮是已說此呪經即從如願

北方有山名捷陀摩訶衍有鬼神名利閉利

居止彼有是四姊弟子

安陀尼 閉摩尼 攢呵尼 令賊忘閉尼

令賊急坐 抄多摩尼 令賊急生 立攢

呵尼 令賊愚癡 如是鳥不羅利 陀提

摩 閉迦利 當搭賊口齒繫

至解縷乃脫我某甲擁護辟除凶惡害賊者
皆銷滅令其安隱說初是呪賊經時當以二
十九日為呵利提耶然燈燒膠香為伊憐然
七燈脫散華為鬼子母然七燈鬼子母前讀
是七遍乃吉合號利離鬼子王得福德為然
七燈及燒香散華

過三

十四

法華神呪經

安爾曼爾 摩禰摩禰旨餘 遮黎弟餘
咩餘履多章 羶帝目帝目多履娑履阿章
娑履 喪履娑履 叉裔阿叉裔 阿耆臚
羶帝 餘履陀羅尼 阿盧伽娑娑敷遮毗
叉臚禰毗剎 阿便哆羅禰利剎阿亶哆
婆隸輸地漚究隸 阿羅隸 婆羅黎 首
迦差 阿三摩三履 佛馱毗吉利袂帝
達摩波利差帝 僧伽涅瞿沙禰 婆舍婆

舍輸地 曼多羅曼多羅 叉夜多 郵婁
多 郵婁多 憍舍略 惡叉邏 惡叉治
多治 阿婆盧 阿摩若 那多夜
世尊是陀羅尼呪六十二恒河沙諸佛所說
若有侵毀是法師者則為侵毀是諸佛已

勇施所說呪

痊隸 摩訶痊隸 郁枳目枳 阿隸阿羅
婆第 涅隸第 涅隸多羅第 伊致拏
韋致拏 涅隸墀拏 涅隸墀婆底
世尊是陀羅尼呪恒河沙諸佛所說
毗沙門天王所說呪 過三
阿利那利 醜那利 阿那盧那履拘那履
持國天王所說呪
阿迦禰伽禰 瞿利乾陀利 旃陀利 摩
瞪耆 常求利 浮樓莎拏頰底 十五

世尊是呪四十二億諸佛所說

羅刹女所說呪

伊提履 伊提泯 伊提履 阿提履 伊

提履 泥履 泥履 泥履 泥履 泥履

婁醯 婁醯 婁醯 婁醯 多醯 多醯

多醯 兜醯 鬪醯

寧上我頭上莫惱於法師惱亂法師者頭破

作七分如阿梨樹枝

大天槃經呪第六天魔王波旬所說呪

乾枳 吒羅乾枳 盧呵疑 魔訶 盧呵

利阿羅 遮羅多羅沙呵

爾時世尊受其神呪不受供養

佛說大孔雀王雜神呪經

音釋

惶匹夷切 柘之夜切 螫施隻切 螫毒也 鬪奴切 鈎鈎切 宜當早

大金色孔雀王咒經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

佛說不空罽索咒經

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

大金色孔雀王呪經
佛說不空絹索呪經

過四

大金色孔雀王呪經

漢四

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

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
中央大神龍王七里結界金剛宅
如是三說
東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於
東方

南方赤帝大神龍王各領八萬四千鬼持於南方
 西方白帝大神龍王各領八萬四千鬼持於西方
 北方黑帝大神龍王各領八萬四千鬼持於北方
 中央黃帝大神龍王各領八萬四千鬼持於中央
 東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十五五合依天
 南方檀殿軍頭廣百步口開谷山十五五合依天
 西方檀殿軍頭廣百步口開谷山十五五合依天
 北方檀殿軍頭廣百步口開谷山十五五合依天

合依天
 中央檀殿軍頭廣百步口開谷山十五五合依天
 東方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著柳
 南方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著柳
 西方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著柳
 北方薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著柳
 中央薄鳩深山沙羅佉收汝百鬼項著柳
 東方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩藥王藥上救脫菩薩入
 南方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩藥王藥上救脫菩薩入
 西方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩藥王藥上救脫菩薩入
 北方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩藥王藥上救脫菩薩入

藥上救脫菩薩入

中央大神龍王金剛密迹士普賢菩薩藥王
藥上救脫菩薩入

東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言
我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪

南方大神龍王名訶樓勒又提於佛大會時
自言我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪

西方大神龍王名那頭華於佛大會時自言
我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪

北方大神龍王名訶黎勒又提於佛大會時
自言我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪

清修菩薩入身求魔淨藏菩薩折髓求魔火
光菩薩把火求魔月光菩薩放光求魔持地
菩薩掘土求魔普賢菩薩迎其精神觀世音
菩薩尋聲往救有八龍王難陀龍王跋難陀

龍王娑伽羅龍王和修古龍王德叉迦龍王
阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍王
各與若干百千眷屬俱來入此室使我呪句
如意成有四緊那羅王法緊那羅王妙法緊
那羅王大法緊那羅王持法緊那羅王各與
若干百千眷屬俱來入此室使我呪句如意
成有四乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆
王美乾闥婆王美音乾闥婆王各與若干百
千眷屬俱來入此室使我呪句如意成有四
阿脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫馱阿脩羅
王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺羅阿脩羅王
各與若干百千眷屬俱來入此室使我呪句
如意成有四迦樓羅王大威德迦樓羅王大
滿迦樓羅王大身迦樓羅王如意迦樓羅王
各與若干百千眷屬俱來入此室使我呪句

如意成南方定光佛北方七寶堂西方無量
壽東方藥師瑠璃光上有八菩薩下有四天
王南方大自在天王及諸眷屬夜又大將鬼
神王等聽我今欲說此呪章句使我呪句如
意成告一切諸鬼神上方下方東西南北四
維上下皆悉來集隨我使令南無大金色孔
雀王神呪摩訶般若波羅蜜神呪觀世音菩
薩陀羅尼神呪上至無色界諸天首陀會天
遍淨天光音天化樂天他化自在天不憍樂
天兜率陀天焰摩天忉利天釋提桓因天提
頭賴吒天王毗樓勒又天王毗樓博又天王
毗沙門天王及遍六王日月五星二十八宿
鬼子母五羅官屬散脂鬼神大將軍摩醯首
羅二十八部諸大龍王等擁護某甲之身大
梵天王三十三天護世四天王娑婆世界主

梵天王尸棄大梵光明大梵等金剛密迹魔
醯首羅大金色孔雀王鳩槃荼王大辯神王
那羅延王韋提希子阿闍世王山神王樹神
王河神王海神王地神王水神王火神王風
神王夜又大將羅叉王滿善寶善車伽羅鉢
羅曇摩羅鉢羅檀吒羅阿伽螺等八大神王
吒翅等七大神王佉盧陀等諸大神王荼羅
等六大神王識又迦羅等十大神王仙人鬼
大幻持呪王等皆當擁護某甲之身即說呪
曰
南無佛南無法南無僧南無過去七佛等正
覺南無辟支佛南無諸佛南無阿羅漢南無
彌勒等一切菩薩南無諸阿那含南無斯陀
含南無須陀洹南無世間正法者正向者我
禮彼衆已欲行大金色孔雀王呪經願如意

成吉告諸鬼神等聽通四虛空在地及水居者五天龍阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽夜叉羅刹餓鬼毗舍遮浮陀鳩槃荼富單那乾陀溫摩陀車耶阿鉢摩羅鬱多伽羅等聽我所說鬼神所食吸氣鬼食石蜜鬼食血鬼食胃鬼食肉鬼食脂鬼食命鬼食力鬼食髮鬼食華鬼食果鬼食穀鬼食氣鬼食惡心鬼食陰謀心鬼害心好奪他命鬼諸鬼神等聽我欲說大金色孔雀王呪經與汝香華飲食汝等受之若惡心陰謀心害心來食香氣若慈心善心信佛信法信比丘僧心者聽我所說十四羅刹女一名黑闇二名作黑闇三名鳩槃荼四名白居五名華眼六名取子七名取髮八名作黃九名垂下十名極垂下十一名同便十二名闇羅使十三名闇羅刹十四

名噉鬼汝等受我香華飲食擁護某甲及諸眷屬使我呪句如意成吉爾時佛告阿難汝持如來大孔雀王呪擁護某甲吉祥比丘與結界呪使毒不能害刀杖不能加衆惡悉除愈若天所爲若龍所爲若摩樓多羅所爲若迦樓羅所爲若乾闥婆所爲若緊那羅所爲若摩睺羅伽所爲若夜叉羅刹所爲若餓鬼所爲若毗舍遮所爲若浮陀所爲若鳩槃荼所爲若富單那所爲若黑富單那所爲若乾陀所爲若溫摩羅所爲若車耶所爲若阿鉢摩羅所爲若鬱多羅伽所爲若吉遮所爲若羯摩那所爲若佉軀陀所爲若翅蘭那所爲若毗多荼所爲若脂摩所爲若毗沙迦所爲若非法食若非法吐非法影非法視非法舉非法越非法觸若有熱病一日二日三日四

日五日六日七日半月一月一時日發若有
 鬼神熱病風病火病水病作霍亂煩熱若半
 身外痛氣逆面頰痛咽喉痛頭耳痛齒痛心
 痛脅痛背痛腹痛腰痛腕痛陰痛胃痛肝病
 手脚痛一切支節皆痛令悉除愈擁護某甲
 即說呪曰

晝安夜安中間常安晝夜安隱諸佛所護
 伊致毗致阿致加致豆加致阿黎
 呵黎婆求致婆修卑舍脂膩阿樓
 呵膩烏樓訶膩伊致彌隸帝隸
 彌知隸彌隸彌知隸頭彌隸伊致
 彌致毗臈地毗摩黎休樓休樓阿
 舍目陵迦致摩訶迦致婆枳那枳只
 句樓吸破漏度沙曇婆摩曇婆伊衛
 羅耶毗羅耶醯輸醯隸彌隸彌底

隸周漏周漏周漏度星差吼差吼差漏
 吼吼吼吼吼吼吼吼婆婆婆婆
 婆婆婆婆婆婆閻羅閻羅閻羅閻羅
 摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀
 陀摩陀摩陀摩陀彌多斲波多彌噬
 羅彌噬羅彌錢頭鼻羯闍彌婆彌
 沙彌悌吒彌多婆彌婆遮彌致婆彌
 摩曇燭遲致迦摩迦彌舍迦彌迦
 迦彌僧迦黎噬羅彌頭末彌婆究
 彌求羅耶毗羅耶毗羅耶沙訶
 四天王及諸大鬼神王亦以孔雀王呪擁護
 某甲即說呪曰
 阿迦帝毗迦帝閻羅膩閻羅膩陀
 羅尼陀羅尼陀羅尼陀羅尼陀羅

彌翅 彌翅 彌翅 彌翅 彌翅 彌翅
 摩翅 摩翅 摩翅 摩翅 得善賢吉祥
 善賢成一切事 無垢 淨妙 月賢 日
 愛 曇備 社曇備 毗蠅迦隸
 擁護某甲命受百歲得見百秋

爾時四天王白佛言世尊我口當說是陀羅
 尼呪用持一切衆生疾病諸惡故而說呪曰
 三咩三摩 三咩阿跋地 毗首提跋地

佛說曠野鬼神阿吒婆拘呪經除衆生苦患
 諸疾爾時鬼神即說呪曰
 頭留彌 頭留彌 陀咩多陀咩 頭留彌

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
 豆茶漳 豆茶漳 摩訶豆茶漳 豆茶漳

究咤漳 摩訶究咤漳 多咤漳 摩訶多
 咤漳 多咤漳 吒吒吒吒吒吒吒吒
 摩訶吒吒 阿毗利 阿毗利 摩訶阿毗
 利 阿毗利 阿毗利 摩訶阿毗利 阿
 婆阿毗 阿婆阿毗 阿婆阿毗 阿婆阿

毗 陀徙陀徙陀徙陀徙陀徙陀徙陀徙
 徙陀徙陀徙 摩訶陀徙陀徙陀徙陀徙
 徙陀徙陀徙陀徙陀徙

尼利尼利尼 摩訶利尼利尼利尼利 尼
 利 尼利尼利尼利尼利 首婁 首
 婁 首婁 首婁 首婁 首婁 首婁

首婁 首婁 首婁 首婁 摩訶首婁
 仇婁 摩訶 仇婁 仇婁 仇婁 仇婁
 仇婁 仇婁 仇婁 仇婁 仇婁 仇婁
 仇婁 茂留仇 牟優仇牟 婁仇牟仇摩

訶那	訶那	休尼	休尼	希尼	希尼	呵羅	呵羅	比持	比持	伊持	伊持	希利	希利	仇摩
訶那	訶那	休尼	休尼	希尼	希尼	呵羅	呵羅	比持	比持	伊持	伊持	希利	希利	仇摩
訶那	訶那	休尼	休尼	希尼	希尼	呵羅	呵羅	比持	比持	伊持	伊持	希利	希利	仇摩
訶那	訶那	休尼	休尼	希尼	希尼	呵羅	呵羅	比持	比持	伊持	伊持	希利	希利	仇摩
訶那	訶那	休尼	休尼	希尼	希尼	呵羅	呵羅	比持	比持	伊持	伊持	希利	希利	仇摩
訶那	訶那	休尼	休尼	希尼	希尼	呵羅	呵羅	比持	比持	伊持	伊持	希利	希利	仇摩
訶那	訶那	休尼	休尼	希尼	希尼	呵羅	呵羅	比持	比持	伊持	伊持	希利	希利	仇摩
訶那	訶那	休尼	休尼	希尼	希尼	呵羅	呵羅	比持	比持	伊持	伊持	希利	希利	仇摩
訶那	訶那	休尼	休尼	希尼	希尼	呵羅	呵羅	比持	比持	伊持	伊持	希利	希利	仇摩
訶那	訶那	休尼	休尼	希尼	希尼	呵羅	呵羅	比持	比持	伊持	伊持	希利	希利	仇摩

牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼
 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼 牟尼
 遮利耶 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那
 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那
 賴沙婆 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那
 那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那 時那
 賴沙婆 時暮 修竭 多牟尼 那慕蛇
 修竭 多牟尼 迦羅摩 闍竭 提多蛇 舍摩
 陀摩 舍摩他摩 目多咩提 那比時多
 彌 羅留師多彌牟尼 那比闍那彌 修
 竭都 修竭都 多摩牟尼 那比闍那彌
 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

娑離婆離毗林婆沙呵 速去速去速還汝
本來處

孔雀王呪場用白牛糞塗地用散七色華幡四
十九枚刀四枚鏡四枚箭一百枚弓一張瓊
七枚盛漿黑羊毛繩十六尋薄餅二十五擘
然七油燈酪一器麩漿一器飯一器薄餅一
器安石蜜一器華一器
大金色孔雀王呪經

佛說不空罽索呪經

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

如是我聞一時娑伽婆在迦多羅山頂觀世音宮殿所居之處於彼山中多有娑羅波樹多摩羅樹瞻蔔華樹阿提目多迦華樹等更有種種無量無邊諸雜寶樹周匝莊嚴與大比丘衆八千人俱復有無量首陀會天無量百千左右圍遶其名曰自在天衆大自在天衆復有若干大梵天王及諸天子請佛說法爾時觀世音菩薩摩訶薩於是海會大衆之中即從座起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛面目熙怡開顏含笑而白佛言娑伽婆我有心呪名曰不空罽索王我於往昔從發菩提心已來過九十一劫於是劫中有世界名曰觀視於彼刹中復有一佛名曰世

界王如來應正徧知然彼如來憐愍我故說此心呪我時於彼受持不忘以是力故從是已來常爲無量無邊百千摩醯首羅諸大天衆淨居天王并諸天子無量無邊說法教化今向阿耨多羅三藐三菩提世尊我於彼佛所得是呪已即得不忘智勝莊嚴等一萬三十二昧世尊隨有此心呪處當知彼處有大天衆所謂自在天大自在天大梵天等一萬二千守攝防護世尊隨其所在有是呪處應如塔想世尊隨何方面有是心呪應當證知彼諸人輩已曾供養百千萬億那由他諸佛種種善根世尊若復有人聞此不空心呪者當知彼人若於往昔於他人所行諸穢惡造諸非法毀謗諸師毀謗正法於未來世必墮阿鼻地獄一切諸佛菩薩聲聞辟支佛等皆悉捨

離彼人於後生悔心不復造惡彼人若能
一日一夜斷食誦此心呪彼人重罪現世輕
受或一日間得寒熱病或復二日或復三日
或復四日或復七日得寒熱病或復眼痛或
得耳痛或脣齒疼痛或舌齶疼痛或復心痛
或復腹痛或膝痛或脇痛腰脊肋痛或患支
節疼痛或得痔病或大小便利不通或下痢
或患手足或頭痛或患瘡癬或患白癩大癩
甘瘡疱瘡反華瘡惡毒瘡月食瘡或得羊癩
諸鬼病等或值呪詛蠱道種種言說或爲他
作而反著之或爲已作而更著之或被枷禁
繫在牢獄或被他人打或被他人殺或他期克罵
詈毀辱或被誹謗世尊我今略說或值身口
意業逼切或夜得惡夢以現受故彼等惡業
悉得除滅況復清淨諸衆生輩正信正行不

滅罪者無有是處世尊若有四輩人民等以
諂曲心聞此呪者或復讀誦或復受持或晝
夜常誦或爲他解說已教令聽聞乃至在畜
生前說此心呪令彼耳聞復能說是金剛句
等自心念言金剛句者何等是也所謂一切
不捨是也一切不分別是也一切無爲是也
一切不遲至是也一切不作是也一切不染
是也一切平等心是也一切無至是也一切
不棄捨是也一切不離五陰是也如是方便
當須念佛彼等諸人十方諸佛數滿一千在
於現前彼等諸佛當教是人懺悔除罪世尊
我今略說若復有人以竹帛書是心呪受持
禮拜有如是等無量無邊功德之聚世尊我
今略說聞此呪者不應起諍世尊若有人共
他鬪諍聞此呪者或爲驚怖大家或護他意

或因調戲聞此呪者世尊彼等諸人應當思惟令我耳根聞此呪者以觀世音菩薩威神力故非我自力世尊譬如有人或取栴檀香或取龍腦香或取麝香等種種諸香誹謗毀辱罵詈言說誹謗毀辱罵詈言說已還以是香塗其身體然彼栴檀乃至麝香不作是念彼人誹謗我罵詈我毀辱我豈有是心我與彼香不與彼耶無有是處世尊但彼自有香性不捨本性如是如是世尊若有人於我心呪或復毀辱或復道說誹謗乃至如上所說以諂曲之心恭敬尊重世尊十四彼諂曲衆生於未來世於諸善根能爲佛子生生處處不離戒定及勝智慧成就福聚之香於未來世能持戒香世尊若善男子善女人或比丘比丘尼優婆塞優婆夷或餘人輩爲此心呪故

於月八日十四日十五日空腹一日一夜莫食身持禁戒心行精進一日七徧夜復七遍誦此心呪已莫念餘事莫共他語世尊彼人現世得二十種功德何等爲二十種功德一者一切病痛不惱其身雖有病痛以福業力故速得除差二者其身微妙柔軟光澤多人愛敬三者諸根調伏四者大得財寶所求隨稱不被劫奪五者火不能燒六者水不能漂七者王不能奪凡所造業常得吉利八者惡雷不傷惡龍攝毒九者不被災旱不畏惡風疾雨十者若人被蟲食於禾稼當取其沙灰水等任意呪之七遍八方結界上下諸方普遍結之一切驚怖一切蟲毒即得除滅十一者一切惡鬼吸人精氣或於夢中爲人夫婦欲相厭魅亦不能害十二者於一切衆生所

常得安樂心恒敬重無時暫捨十五三者若有諸怨生於惡意欲來讎對亦自消滅十四者但有惡人欲相害者不能為害即自去離十五者一切呪詛一切蠱道速即自攝不能加害十六者若處於眾眾中最強十七者諸有煩惱不能纏遶十八者當在陣敵鋒刃相害一心誦呪一切刀杖箭矢即不著身十九者一切善神常隨擁護二十者生生處處常得不離慈悲喜捨世尊若人能受持如是心呪者當得如是二十種功德世尊更復有得八種法一者命終之日觀世音菩薩當作比丘像現其人前二者命終之時心不散亂四大安隱無諸苦惱紛繞其身三者病雖困篤亦無諸漏泄穢汗屎尿不淨四者命終之日得正憶念心不亂錯五者命終之日不覆面死

六者命終之日得無量辯才七者命終之日欲樂生何佛國土者隨意往生八者常得善知識不相捨離是為八種福相現其人前若有人能一日三時誦念一時三遍受持此呪者當斷酒肉五辛則所得功德日夜增長菩薩不自為已知諸眾生心性力故當為說之勿為慳法勿作憍嫉或云我能為汝說汝不能耶所以者何菩薩捨嫉妬意為諸眾生作大利益而取菩提入菩薩數言菩薩者即是大智言眾生者即是方便此二法者為眾生故而有所得世尊願佛聽我說此心呪於如來前欲演說故亦為四部諸眾生輩得安樂故得利益故更為自餘罪惡眾生除滅罪故爾時世尊告觀世音菩薩言汝清淨眾生說是心呪應當知時如來隨喜此心呪者於未

來世行菩薩行善男子善女人於此心呪當十六

作父母想爾時觀世音菩薩摩訶薩瞻觀尊

顏目不暫捨而白佛言世尊佛已聽我說此

心呪一切菩薩所應禮拜恭敬尊重此解脫

圓滿法門為眾多人得利益故得安樂故為

欲憐愍眾多人故為諸天人世間得世樂故

我今頂禮三世一切諸佛及菩薩僧去來現

在聲聞緣覺我今頂禮正行正向一切諸聖

我今頂禮大智舍利弗我今頂禮彌勒世尊

菩薩眾等我今頂禮本師阿彌陀如來我今

頂禮常住三寶敬禮觀世音菩薩摩訶薩大

慈悲者而說呪曰

多經他一唵二適羅適囉三支唎支唎四未

嚧朱嚧五摩訶迦留尼迦六悉唎悉唎七之

唎之唎八毗唎毗唎九盍頭摩訶薩多十哥

羅哥羅十一吉利吉利十二句盧句盧十三摩訶舒

大薩多婆十四佛著耶佛著耶十五陀婆陀婆十六

吉膩吉膩十七盍羅摩舒大薩多婆十八迦囉迦

囉十九吉唎吉唎二十句嚧句嚧二十一摩訶薩他

莫盍羅盍多二十二適邏適邏二十三毗遮囉二十四

珊遮囉二十五盍羅遮囉二十六伊吒吒伊吒

吒二十七婆囉婆囉二十八毗唎毗唎二十九呼嚧

呼嚧三十伊醯夷醯三十一摩訶迦唎尼迦三十二

摩訶盍遮盍帝鞞沙達囉三十三娑囉娑囉三十四

四柘囉柘囉三十五呵囉呵囉三十六呵呵三十七

兮兮三十八唎唎三十九唵引迦娑婆囉訶四十莫

鞞沙達囉四十一達囉達囉四十二地唎地唎四十三

度嚧度嚧四十四多囉多囉四十五薩囉薩囉四十六

五鞞囉鞞囉四十七娑囉娑囉四十八阿囉

濕迷室多薩訶薩囉四十九波羅帝曼地五十筆多

二十 伊濕婆囉一百二 呼多槃適迦一百二
 句唎句唎一百二 波囉波囉一百二 迦囉迦
 囉一百二 迦吒迦吒一百二 莫吒莫吒一百二
 九 毗輸馱比沙耶婆利你一百 摩訶迦流尼
 迦一百三 輸毗多夜社儒波比多一百三 何
 囉怛那去 摩句吒摩囉達囉一百三 薩婆腎
 若失囉思一百三 吉唎多摩句吒一百三 摩
 呵大菴多一百三 迦摩邏訖唎多一百三 迦
 囉多邏一百三 著那三摩著一百三 毗木叉
 一百 盜囉唵必多一百四 婆呼薩埵珊多帝
 一百 盜唎波柘迦一百四 摩呵迦唎尼迦
 一百 薩婆羯摩拔囉那比舒馱迦一百四
 薩婆縛地盜邏慕適迦一百四 薩婆薩埵娑
 摩攝婆索迦一百四 南摹素妬帝一百四 蘇
 波呵一百九

此呪隨誦即成一日三時一一時中誦一百
 八遍能得除滅五逆重罪及諸業障燒沉水
 香欲結界時或呪水或呪灰或呪芥子或呪
 紫檀木四枚各七遍釘於四方一切瘡病寒
 熱病作呪索誦二十一遍繫其咽下即得除
 愈一切諸病或呪酥或呪油或呪水各二十
 一遍呪已服之若欲破他所作呪詛作其人
 形像或麵或泥或蠟當以鑊鐵為刀段段割
 之若有人驚怖欲護身者當作呪索帶於身
 上若有人患腹痛呪鹹水服之若有人被蠱
 毒或被蛇螫當用泥呪塗之若有人患眼痛
 取白線為呪索繫其耳上若人患齒取迦羅
 毗羅木呪之二十一遍然後嚼之揩磨其齒
 欲作大界取五色線呪二十一遍取紫檀木
 四枚為椽繫索於椽上纏之釘著四角即成

大界一切怖處一切驚處欲護身者當作呪
索帶行或呪水灑之或呪灰用散其上若有
鬼著取五色線爲呪索帶之或繫身體一切
寒熱病者取白線呪二十一遍作索帶行若
有得一切種種惡瘡取葦茭擣以爲末和蜜
呪二十一遍塗其瘡上若有人患眼取香湯
或甘草湯呪二十一遍洗兩眼若有人患耳
煮油呪二十一遍內著耳中一切闔諱一切
官府一切恐怖處取水呪二十一遍洗其面
若國內有大疫病或城邑聚落乃至家內當
作道場牛糞泥地香湯灑地於四角處安置
新淨水瓶以種種華置其瓶裏復將種種華
散道場處持種種飲食皆令香美復以種種
淨草敷設道場以食置上并諸果菰於四角
處麩作燈盞淨布作炷燒諸妙香以最勝最

大而作供養以香湯澡浴著鮮淨衣於其座
上敷新淨褥而坐其上誦持此呪一切災變
即得消滅若有遇重病者將彼瓶水呪已灑
於彼人凡所灑者即得除滅一切疫病諸鬼
祟者一切有怖畏處以水灑之皆得除愈若
有人被他禁呪磨梅檀呪二十一遍塗其心
上即得除愈若欲除滅一切業障及五逆四
重常誦莫住若有家內遇惡疾病或復諸鬼
撓亂其家當取一百八枚蓮華一一蓮華各
呪一遍擲著火中即得除愈若欲取一切衆
生心意當取梅檀一百八枚長二寸一枚一
遍呪之擲著火中欲治一切鬼病恐怖之處
當取闍耶草毗闍耶草那句利捷陀那句利
草適隣尼草阿婆耶波你草因陀羅波尼草
香附子多迦羅香斫迦羅香摩呵斫迦羅香

毗疏迦捷多香蘇摩囉多草蘇難陀草如是二十一
諸草皆擣之作末細羅之取水和爲丸如大
棗呪一百八遍或頭戴或繫手而行一切鬼
病一切疫病不能爲害若有小兒著鬼病及
疫病所驚怖處將一丸繫於咽下若有女人
薄相難嫁娶者或有諸病取此丸藥和水澡
浴即除惡相最勝最妙隨意無難若有女人
不生男者持藥一丸繫其項即得產男一切
驚怖中皆作大護若有人被蠱者此藥亦能
破之帶藥行者不被火燒諸難若被惡瘡持
此藥塗者則得除瘡若有人爲諸惡事逼切
帶此藥者即蒙除難若有人欲除惡風惡雨
呪水二十一遍散於四方即得除止若遇大
電取一樹枝行呪遙打之此觀世音心呪雖
不受持但誦能破一切業障能成一切事皆

得成就若有人持此呪者彼人當織一端白
氈闊五尺長一丈不得割斷綜縷彼氈當畫
作一佛像采色中不得用膠當和香水及以
乳汁而用畫之右邊畫作觀世音像狀如摩
醯首羅天頭上髮毛悉如螺髻方作華冠肩
上當畫作黑鹿皮覆左肩上自餘身分當畫
作種種瓔珞其畫者教持八閼齋勿得雜食
日別香湯清淨澡浴著淨衣裳其持呪者當
清淨處安像像前以牛糞塗地四方齊整縱
廣丈六尺其壇場裏散純白華置八水瓶各
受一斗皆令新淨盛以香湯復以種種華置
其瓶內安其淨草立八草座座處安置八方
作八分食置其草座上然後更以六十四分
食各各種種雜美好者自餘雜食具皆廣大
作之惟除五辛酒肉餘但使可得之者皆悉

