

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

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

永樂北藏第六七冊目錄

○佛說大乘莊嚴寶王經	四卷	宋天息災譯	(竭六一—九)	一
○分別善惡報應經	上下同卷	宋天息災譯	(竭十)	七九
○佛說守護大千國土經	三卷	宋施護譯	(力一—三)	一〇五
○大方廣總持寶光明經	五卷	宋法天譯	(力四—八)	一七三
○佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(力九)	二六九
○佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(力九)	二七六
○佛說大乘日子王所問經	一卷	宋法天譯	(力十)	二八九
○佛說金耀童子經	一卷	宋天息災譯	(力十)	三〇三
○佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經	上下同卷	宋施護譯	(忠一)	三一五
○佛說樓閣正法甘露鼓經	一卷	宋天息災譯	(忠一)	三三五
○佛說大乘善見變化文殊師利問法經	一卷	宋天息災譯	(忠一)	三四〇
○聖虛空藏菩薩陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(忠二)	三四八
○佛說大護明大陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(忠二)	三五七
○佛說無能勝幡王如來莊嚴陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(忠三)	三六七

4LB2/067

○最勝佛頂陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(忠三)	三	七二
○聖佛母小字般若波羅蜜多經	一卷	宋天息災譯	(忠三)	三	七五
○消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(忠三)	三	七九
○聖最上燈明如來陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(忠三)	三	八四
○大寒林聖難拿陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(忠四)	三	九五
○佛說諸行有為經	一卷	宋法天譯	(忠四)	四	〇一
○息除中天陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(忠四)	四	〇三
○一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(忠四)	四	〇六
○妙法聖念處經	八卷	宋法天譯	(忠五—八)	四	一九
○佛說大迦葉問大寶積正法經	五卷	宋施護譯	(忠九—十)	五	一九
○嗟襪曩法天子受三歸依獲免惡道經	一卷	宋法天譯	(則一)	五	八一
○佛說較量壽命經	一卷	宋天息災譯	(則一)	五	八五
○佛說沙彌十戒儀則經	一卷	宋施護譯	(則二)	五	九九
○佛說聖持世陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(則二)	六	〇四
○佛說布施經	一卷	宋法天譯	(則二)	六	一三
○佛說聖曜母陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(則二)	六	一六

○法集名數經	一卷	宋施護譯	(則三)	六二三
○聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(則三)	六三一
○十二緣生祥瑞經	上下同卷	宋施護譯	(則四)	六四一
○贊揚聖德多羅菩薩一百八名經	一卷	宋天息災譯	(則五)	六六一
○聖觀自在菩薩一百八名經	一卷	宋天息災譯	(則五)	六六七
○佛說目連所問經	一卷	宋法天譯	(則五)	六七三
○外道問聖大乘法無我義經	一卷	宋法天譯	(則五)	六七六
○毗俱胝菩薩一百八名經	一卷	宋法天譯	(則五)	六八〇
○勝軍化世百喻伽陀經	一卷	宋天息災譯	(則六)	六八七
○六道伽陀經	一卷	宋法天譯	(則六)	六九七
○妙臂菩薩所問經	四卷	宋法天譯	(則七—八)	七〇五
○佛說苾芻五法經	一卷	宋法天譯	(則九)	七六七
○佛說苾芻迦尸迦十法經	一卷	宋法天譯	(則九)	七七三
○諸佛心印陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(則九)	七七七
○大乘寶月童子問法經	一卷	宋施護譯	(則九)	七七九
○佛說蓮華眼陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(則九)	七八五

○佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經	一卷	宋天息災譯	(則九)	七八六
○佛說如意摩尼陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(則九)	七八九
○佛說聖大總持王經	一卷	宋施護譯	(則十)	七九五
○佛說最上意陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(則十)	七八〇
○佛說持明藏八大總持王經	一卷	宋施護譯	(則十)	八〇七
○聖無能勝金剛火陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(則十)	八一五
○佛說尊勝大明正經	一卷	宋施護譯	(則十)	八二〇
○佛說智光滅一切業障陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(則十)	八二四
○佛說如意寶總持王經	一卷	宋施護譯	(則十)	八二八
○佛說大自在天子因地經	一卷	宋施護譯	(盡一)	八三三
○佛說寶生陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(盡一)	八四三
○佛說十號經	一卷	宋天息災譯	(盡一)	八四四
○佛為娑伽羅龍王所說大乘法經	一卷	宋施護譯	(盡一)	八四七
○佛說普賢菩薩陀羅尼經	一卷	宋法天譯	(盡二)	八五九
○大金剛妙高山樓閣陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(盡二)	八六二
○廣大蓮華莊嚴曼拿羅滅一切罪陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(盡二)	八七四

○佛說大摩里支菩薩經

七卷

宋天息災譯

(盡三十一六)

.....

八八七

佛說大乘莊嚴寶王經卷第一

竭六

宋西天中印度惹爛馱羅國三藏沙門天息災奉 詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻眾千二百五十人俱并諸菩薩摩訶薩眾其名曰金剛手菩薩摩訶薩智見菩薩摩訶薩第六金剛軍菩薩摩訶薩祕密藏菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩日藏菩薩摩訶薩無動菩薩摩訶薩寶手菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩證真常菩薩摩訶薩除蓋障菩薩摩訶薩大勤勇菩薩摩訶薩藥王菩薩

摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩執金剛菩薩摩訶薩海慧菩薩摩訶薩持法菩薩摩訶薩等八十俱胝菩薩皆來集會是時復有三十二諸天子眾皆來集會自在天及那羅延天而為上首帝釋天王索訶世界主大梵天王日天月天風天水天如是諸天眾等皆來集會復有百千龍王所謂阿鉢邏羅龍王瞪擲鉢怛哩合二龍王底銘疑隸龍王主地龍王百頭龍王虎虜紕拏龍王得叉計龍王牛頭龍王鹿頭龍王難陀龍王跋難陀龍王魚子龍

王無熱惱龍王娑藥哩拏龍王如是諸龍王
等皆來集會復有百千彥達縛王所謂鼓音
彥達縛王妙聲彥達縛王千臂彥達縛王天
王彥達縛王身歡喜彥達縛王種種樂音彥
達縛王莊嚴彥達縛王現童子身彥達縛王
妙臂彥達縛王法樂彥達縛王如是等諸彥
達縛王皆來集會復有百千緊那囉王所謂
妙口緊那囉王寶冠緊那囉王熙怡緊那囉
王歡喜緊那囉王輪莊嚴緊那囉王珠寶緊
那囉王大腹緊那囉王堅固精進緊那囉王

妙勇緊那囉王百口緊那囉王大樹緊那囉
王如是等諸緊那囉王皆來集會復有百千
天女所謂最上天女妙嚴天女金帶天女莊
嚴天女聞持天女甘露月天女清淨身天女
寶光天女花身天女天面天女口演五樂音
天女快樂天女金鬘天女青蓮華天女宣法
音天女妙樂天女樂生天女妙嚴相天女嚴
持天女布施天女潔已天女如是諸天女等
亦來集會復有百千諸龍王女所謂妙嚴持
龍女母此隣那龍女三髻龍女和家龍女勝

吉祥龍女電眼龍女電光龍女妙山龍女百
 眷屬龍女大藥龍女月光龍女一首龍女百
 臂龍女受持龍女無煩惱龍女善莊嚴龍女
 白雲龍女乘車龍女未來龍女多眷屬龍女
 海腹龍女蓋面龍女法座龍女妙手龍女海
 深龍女妙高吉祥龍女如是諸龍女等亦來
 集會復有百千彥達嚩女所謂愛面彥達縛
 女愛施彥達嚩女無見彥達嚩女妙吉祥彥
 達嚩女金剛鬘彥達嚩女妙鬘彥達嚩女樹
 林彥達嚩女百花彥達嚩女花敷彥達嚩女

寶鬘彥達嚩女妙腹彥達嚩女吉祥王彥達
 嚩女鼓音彥達嚩女妙莊嚴彥達嚩女豐禮
 彥達嚩女法愛彥達嚩女法施彥達嚩女青
 蓮華彥達嚩女百手彥達嚩女蓮華吉祥彥
 達嚩女大蓮華彥達嚩女體清淨彥達嚩女
 自在行彥達四六嚩女施地彥達三嚩女施果彥達
 嚩女師子步彥達嚩女矩母那花彥達嚩女
 妙意彥達嚩女惠施彥達嚩女天語言彥達
 嚩女愛忍辱彥達嚩女樂真寂彥達嚩女寶
 牙彥達嚩女帝釋樂彥達嚩女世主眷屬彥

達縛女鹿王彥達縛女變化吉祥彥達縛女
焰峯彥達縛女貪解脫彥達縛女瞋解脫彥
達縛女癡解脫彥達縛女善知識眷屬彥達
縛女寶座彥達縛女往來彥達縛女火光彥
達縛女月光彥達縛女徧照眼彥達縛女金
耀彥達縛女樂善知識彥達縛女如是等諸
彥達縛女亦來集會復有百千緊那囉女所
謂一意緊那囉女深意緊那囉女風行緊那
囉女水行緊那囉女乘空緊那囉女迅疾緊
那囉女財施緊那囉女妙牙緊那囉女無動

吉祥緊那囉女染界緊那囉女熾盛光徧緊
那囉女妙吉祥緊那囉女寶篋緊那囉女觀
財緊那囉女端嚴緊那囉女金剛面緊那囉
女金色緊那囉女殊妙莊嚴緊那囉女廣額
緊那囉女圍遶善知識緊那囉女主世緊那
囉女虛空護緊那囉女莊嚴王緊那囉女珠
髻緊那囉女總持珠緊那囉女明人圍遶緊
那囉女百名緊那囉女施壽緊那囉女護持
佛法緊那囉女法界護緊那囉女上莊嚴緊
那囉女剎那上緊那囉女求法常持緊那囉

女時常見緊那羅女無畏緊那羅女趣解脫
緊那羅女常秘密緊那羅女駛總持緊那羅
女劍光焰緊那羅女地行緊那羅女護天主
緊那羅女妙天主緊那羅女寶王緊那羅女
忍辱部緊那羅女行施緊那羅女多往處緊
那羅女持戰器緊那羅女妙嚴緊那羅女妙
意緊那羅女如是等諸緊那羅女亦來集會
復有百千鴈波索迦鴈波斯迦亦來集會及
餘無數在家出家之衆百千異見外道尼乾
他等亦皆來於大集會中是時大阿鼻地獄

出大光明其光徧照祇陀林園其園悉皆變
成清淨現天摩尼寶莊嚴柱微妙圓滿現大
樓閣金寶校飾復現諸房現黃金房白銀為
門現白銀房黃金為門現金銀間錯房金銀
間錯以為其門現金銀間錯寶莊嚴殿金銀
間錯妙寶莊嚴以為其柱現黃金殿白銀為
柱現白銀殿黃金為柱或白銀殿天諸妙寶
以嚴其柱祇陀林樹上現種種天妙衆寶而
為莊嚴復現黃金劫樹白銀為葉其樹上有
種種莊嚴懸挂百種上妙衣服嬌奢耶等復

有百千真珠瓔珞寶網羅上復有百千上妙
 寶冠珥璫繒帶玲瓏雜寶而嚴飾之復有上
 妙雜華上妙卧具微妙寶篋以為嚴飾如是
 種種莊嚴劫樹出現其數而有百千其祇陀
 林眾園門樓金剛妙寶以為塔陛其樓上有
 無數殊妙繒綵真珠瓔珞如是莊嚴復有百
 千上妙寶池八功德水充滿其中而有上妙
 圓滿雜華所謂優鉢羅華矩母那華奔拏哩
 引迦華曼那囉華摩訶曼那囉華優曇鉢羅
 華等盈滿池中復有種種上妙華樹所謂瞻

波迦華樹迦囉尾羅_二華樹波吒擺華樹妙
 解脫華樹香雨華樹妙意華樹有如是等悅
 意華樹其祇樹園現如是等希有淨妙莊嚴
 之相是時會中有除蓋障菩薩摩訶薩從座
 而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬瞻仰尊
 顏而白佛言希有世尊我今心中而有疑事
 欲問如來唯願世尊聽我所問世尊今於此
 處有大光明為從何來以何因緣而現如是
 希奇之相爾時世尊告除蓋障菩薩言善男
 子汝等諦聽吾當為汝分別解說此大光明

是聖觀自在菩薩摩訶薩入大阿鼻地獄之中為欲救度一切受大苦惱諸有情故救彼苦已復入大城救度一切餓鬼之苦是時除蓋障菩薩摩訶薩復白佛言世尊其大阿鼻地獄周圍鐵城地復是鐵其城四周無有間斷猛火煙焰恒時熾然如是惡趣地獄之中有大鑊湯其水湧沸而有百千俱胝那度多有情悉皆擲入鑊湯之中譬如水鍋煎煮諸豆盛沸之時或上或下而無間斷煮之糜爛阿鼻地獄其中有情受如是苦世尊聖觀自

在菩薩摩訶薩以何方便入於其中世尊復告除蓋障菩薩摩訶薩言善男子由如轉輪聖王入天摩尼寶園如是善男子聖觀自在菩薩摩訶薩入大阿鼻地獄之時其身不能有所障礙時阿鼻地獄一切苦具無能逼切菩薩之身其大地獄猛火悉滅六成清涼地是時獄中閻魔獄卒心生驚疑怪未曾有何故此中忽然變成如是非常之相是時觀自在菩薩摩訶薩入其獄中破彼鑊湯猛火悉滅其大火坑變成寶池池中蓮華大如車輪是

時閻魔獄卒見是事已將諸治罰器杖刀劍
 鎚棒弓箭鐵輪三股叉等往詣閻魔天子到
 已白言大王決定能知我此業報之地以何
 事故悉皆滅盡時閻魔天子言云何汝所業
 報之地悉皆滅盡復白閻魔天子言彼大阿
 鼻地獄變成清涼如是事時有一色相端嚴
 之人髮髻頂戴天妙寶冠莊嚴其身入地獄
 中鑊湯破壞火坑成池池中蓮華大如車輪
 是時閻魔天子諦心思惟是何天人威力如
 是為大自在天為那羅延等到彼地獄變現

如是不可思議為是大力十頭羅刹威神變
 化耶爾時閻魔天子以天眼通觀此天上觀
 諸天已是時復觀阿鼻地獄見觀自在菩薩
 摩訶薩如是見已速疾往詣觀自在菩薩摩
 訶薩所到已頭面禮足發誠實言以偈讚曰
 歸命蓮華王 稱大 大悲觀自在 七 大自在吉祥
 能施有情願 具大威神力 降伏極暴惡
 暗趣為明燈 親者皆無畏 示現百千臂
 其眼亦復然 具足十一面 智如四大海
 愛樂微妙法 為救諸有情 龜魚水族等

最上智如山	施寶濟群生	最上大吉祥
具福智莊嚴	入於阿鼻獄	變成清涼地
諸天皆供養	頂禮施無畏	說六波羅蜜
恒然法燈炬	法眼逾日明	端嚴妙色相
身相如金山	妙腹深法海	真如意相應
妙德口中現	積集三摩地	無數百千萬
有無量快樂	端嚴最上仙	恐怖惡道中
枷鎖得解脫	施一切無畏	眷屬眾圍遶
所願皆如意	如獲摩尼寶	破壞餓鬼城
開為寂靜道	救度世間病	如蓋覆於幢

難陀跋難陀	二龍為絡腋	手執不空索
現無數威德	能破三界怖	金剛手藥叉
羅刹及步多	尾多拏枳你	及與栴畔拏
阿鉢娑麼囉	悉皆懷恐怖	優鉢羅華眼
明主施無畏	一切煩惱等	種種皆解脫
入於微塵數	百千三摩地	開示諸境界
一切惡道中	皆令得解脫	成就菩薩道
是時閻魔天子	種種讚歎供養	觀自在菩薩
摩訶薩已旋遶	三匝却還本處	爾時除蓋障
菩薩復白佛言	世尊彼觀自在	菩薩摩訶薩

救是苦已還來於此會中耶佛告除蓋障菩薩言善男子彼觀自在菩薩從大阿鼻地獄出已復入餓鬼大城其中有無數百千餓鬼口出火焰燒然面目形體枯瘦頭髮蓬亂身毛皆豎腹大如山其咽如針是時觀自在菩薩摩訶薩往詣餓鬼大城其城熾然業火悉滅變成清涼時有守門鬼將執熱鐵棒醜形巨質兩眼深赤發起慈心我今不能守護如是惡業之地是時觀自在菩薩摩訶薩起大悲心於十指端各各出河又於足指亦各出

河一一毛孔皆出大河是諸餓鬼飲其中水飲是水時咽喉寬大身相圓滿復得種種上味飲食悉皆飽滿此諸餓鬼既獲如是利益安樂各各心中審諦思惟南瞻部洲人何故常受清涼安隱快樂其中或有善能常行恭敬孝養父母者或有善能惠施遵奉善知識者或有聰慧明達常好大乘者或有善能行八聖道者或有善能擊法捷椎者或有善能修破壞僧伽藍者或有善能修故佛塔者或有善能修破損塔相輪者或有善能供養尊

重法師者或有善能見如來經行處者或有善能見菩薩經行處者或有善能見辟支佛經行處者或有善能見阿羅漢經行處者作是思惟南瞻部洲有如是等修行之事是時此大乘莊嚴寶王經中自然出微妙聲是諸餓鬼得聞其聲所執身見雖如^{場六}山峯及諸煩惱金剛智杵破壞無餘便得往生極樂世界皆為菩薩名隨意口是時觀自在菩薩摩訶薩救斯苦已又往他方諸世界中救度有情是時除蓋障復白佛言世尊觀自在菩薩摩

訶薩來於此處救度有情耶世尊告言善男子是觀自在菩薩救度無數百千俱胝那由多有情恒無間息具大威力過於如來除蓋障白言世尊觀自在菩薩摩訶薩云何有如是大威神力佛告善男子於過去劫有佛出世名尾鉢尸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我於是時於一長者家為子名妙香口於彼佛所聞是觀自在菩薩威神功德時除蓋障白言世尊所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德

其事云何世尊告言觀自在菩薩於其眼中
而出日月額中出大自在天肩出梵王天心
出那羅延天牙出大辯才天口出風天臍出
地天腹出水天觀自在身出生如是諸天時
觀自在菩薩告大自在天子言汝於未來末
法世時有情界中而有衆生執著邪見皆謂
汝於無始已來爲大主宰而能出生一切有
情是時衆生失菩提道愚癡迷惑作如是言
此虛空大身 大地以爲座 境界及有情
皆從是身出

如是善男子我於尾鉢尸如來所聞是已後
復有佛出號式棄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
尊除蓋障我於是時爲勇健菩薩摩訶薩於
彼佛所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德除
蓋障言世尊所聞觀自在菩薩摩訶薩威神
功德其事云何佛言是時式棄如來會中有
一切天龍藥叉阿蘇囉藥咄拏摩護囉識人
友非人悉來集會時彼世尊於是衆中欲說
法時口放種種雜色光明所謂青色青光黃

色黃光赤色赤光白色白光紅色紅光玻
迦色坡胝迦光金色金光其光徧照十方
切世界其光還來遶佛三匝却入於口時彼
會中有寶手菩薩摩訶薩從座而起偏袒右
肩右膝著地合掌恭敬白世尊言何因何緣
出現斯瑞佛告善男子極樂世界有觀自在
菩薩摩訶薩欲來於此故現斯瑞彼觀自在
來此之時出現種種劫樹半樹矩母那華樹
瞻波迦華樹復現雜華寶池樹兩種妙華
又雨諸寶摩尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚等

寶又雨天衣如雲而下彼時祇樹給孤獨園
七寶出現所謂金輪寶象寶馬寶珠寶女寶
主藏寶主兵寶如是七寶出現之時其地悉
皆變成金色是時觀自在菩薩摩訶薩出彼
極樂世界之時地六震動爾時寶手菩薩摩
訶薩白世尊言以何因緣出現斯瑞佛言善
男子是觀自在菩薩摩訶薩欲來到此故現
斯瑞是時又雨適意妙華及妙蓮華時觀自
在菩薩手執金色光明千葉蓮華來詣佛所
頂禮佛足持是蓮華奉上市尊此華是無量

壽佛令我持來世尊受是蓮華致在左邊佛告觀自在菩薩摩訶薩汝今現是神力功德莊嚴於意云何觀自在言我為救度一切惡趣諸有情故所謂一切餓鬼阿鼻地獄黑繩地獄等活地獄燒然地獄煆煨地獄鑊湯地獄寒冰地獄如是等大地獄中所有衆生我皆救拔離諸惡趣當得阿耨多羅三藐三菩提是時觀自在菩薩如是說已頂禮佛足禮畢而去忽然不現由如火焰入於虛空爾時寶手菩薩白言世尊我今有疑欲問如來願

為宣說觀自在菩薩有何福德而能現是神力佛言如苑伽河沙數如來應正等覺以天妙衣及以袈裟飲食湯藥坐卧具等供養如是諸佛所獲福德與觀自在菩薩一毛端福其量無異善男子又如四大洲於其一年十二月中於晝夜分恒降大雨我能數其一一滴數善男子觀自在菩薩所有福德而我不能說盡數量善男子又如大海深廣八萬四千踰繕那如是四大海水我能數其一一滴數善男子觀自在菩薩所有福德而我不能

說盡數量善男子又如四大洲所有四足有情師子象馬虎狼熊鹿牛羊如是一切四足之類我悉能數一一身中所有毛數善男子觀自在菩薩所有福德而我不能說盡數量善男子又如有人以天金寶造作如微塵數如來形像而於一日皆得成就種種供養所獲福德而我悉能數其數量善男子觀自在菩薩所有福德而我不能說盡數量善男子又如一切樹林我能數其一葉數觀自在菩薩所有福德而我不能說盡數量善男子

又如四大洲所有男子女人童男童女如是之人皆成預流果一來不還阿羅漢果緣覺菩提如是所有福德與觀自在菩薩一毛端福其量無異是時寶手菩薩白世尊言我從昔已來所未曾見亦未曾聞諸佛如來有於如是福德之者世尊觀自在位居菩薩云何而有如是福德耶佛告善男子非獨此界唯我一身乃至他方無數如來應正等覺俱集一處亦不能說盡觀自在菩薩福德數量善男子於此世界若有人能憶念觀自在菩薩

摩訶薩名者是人當來遠離生老病死輪迴之苦猶如鵝王隨風而去速得往生極樂世界面見無量壽如來聽聞妙法如是之人而永不受輪迴之苦無貪瞋癡無老病死無饑饉苦不受胎胞生身之苦承法威力蓮華化生常居彼土候是觀自在菩薩摩訶薩救度一切有情皆得解脫堅固願滿是時寶手菩薩白世尊言此觀自在而於何時救度一切有情皆得解脫堅固願滿世尊告言有情無數常受生死輪迴無有休息是觀自在為欲

救度如有情證菩提道隨有情類現身說法應以佛身得度者即現佛身而為說法應以菩薩身得度者即現菩薩身而為說法應以緣覺身得度者即現緣覺身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以那羅延身得度者即現那羅延身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以日天子身得度者即現日

天子身而為說法應以月天子身得度者即
現月天子身而為說法應以火天身得度者
即現火天身而為說法應以水天身得度者
即現水天身而為說法應以風天身得度者
即現風天身而為說法應以龍身得度者即
現龍身而為說法應以頻那夜迦身得度者
即現頻那夜迦身而為說法應以樂叉身得
度者即現樂叉身而為說法應以多聞天王
身得度者即現多聞天王身而為說法應以
人王身得度者即現人王身而為說法應以

宰官身得度者即現宰官身而為說法應以
父母身得度者即現父母身而為說法善男
子觀自在菩薩摩訶薩隨彼有情應可度者
如是現身而為說法救諸有情皆令當證如
來涅槃之地是時寶手菩薩白世尊言我未
曾見聞如是不可思議希有世尊觀自在菩
薩摩訶薩有如是不可思議實未曾有佛告
善男子此南瞻部洲有金剛窟彼有無數百
千萬俱胝那庾多阿蘇囉止住其中善男子
觀自在菩薩摩訶薩現阿蘇囉身為是阿蘇

囉說此大乘莊嚴寶王經阿蘇囉眾得聞是
 經皆發慈善之心而以手掌捧觀自在菩薩
 摩訶薩足聽斯正法皆得安樂若人得聞如
 是經王而能讀誦是人若有五無間業皆得
 消除臨命終時有十二如來而來迎之告是
 人言善男子勿應恐怖汝既聞是大乘莊嚴
 寶王經示種種道往生極樂世界有微妙蓋
 天冠珥璫上妙衣服現如是相命終決定往
 生極樂世界寶手觀自在菩薩摩訶薩最勝
 無比現阿蘇囉身令彼阿蘇囉當得涅槃之

地是時寶手菩薩頭面著地禮世尊足禮已
 而退

佛說大乘莊嚴寶王經卷第一

第六

十五

音釋

噎

於計切

篋

計切

糜爛

糜忙皮切

椶

椶切

椶

椶切

椶

鉗

傳追切

椶

椶切

椶

椶切

椶

椶切

椶

椶切

椶

佛說大乘莊嚴寶王經卷第二

竭七

宋西天中印度惹爛馱羅國三藏沙門天息奉詔譯

於是式棄佛後有佛出世號尾舍浮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除蓋障我於是時爲忍辱仙人住處深山其間硤确嶽峯無人能到久住其中是時我於彼如來處聞是觀自在菩薩摩訶薩威神功德是觀自在入於金地現身爲彼覆面有情而說妙法示八聖道皆令當得涅槃之地出此金地又入銀地是處

有情而皆四足止住其中觀自在菩薩摩訶薩救彼有情而爲說法汝應諦聽如是正法當須發心審諦思惟我今示汝涅槃資糧是諸有情於觀自在前立白菩薩言無眼有情救爲開明令見其道無恃怙者爲作父母令得恃怙黑闇道中爲然明炬開示解脫正道有情若念菩薩名號而得安樂我等常受如是苦難是時此等一切有情聞大乘莊嚴寶王經得聞是已皆得安樂獲不退地是時觀自在菩薩摩訶薩出於是中又入鐵地而於

是處禁大力阿蘇囉王菩薩往是處時現身
如佛是時大力阿蘇囉王遠來迎是觀自在
菩薩摩訶薩阿蘇囉王宮中有無數眷屬其
中多有背偃矧陋如是眷屬皆來親覲禮觀
自在菩薩摩訶薩足而說偈言

我今生得果 所願悉圓滿 如意之所希
斯是我正見

既得見於菩薩我及諸眷屬皆得安樂於是
以寶座獻觀自在菩薩恭敬合掌白言我等
眷屬從昔已來好樂邪姪常懷瞋怒愛殺生

命造是罪業我心憂愁恐怖老死輪迴受諸
苦惱無主無依垂愍救度為說開解禁縛之
道觀自在言善男子如來應正等覺常行乞
食若能施食所獲福德說無有盡善男子非
唯我身在阿蘇囉窟說不能盡乃至如十二
殞伽河沙數如來應正等覺俱在一處而亦
不能說盡如是福德數量善男子所有微塵
我能數其如是數量善男子施如來食所獲
福德而我不能說盡數量善男子又如大海
我能數其一一滴數善男子施如來食所獲

福德而我不能說盡數量善男子又如四大洲所有男子女人童子童女悉皆田種滿四大洲不植餘物唯種芥子龍順時序降澍雨澤芥子成熟於一洲內以為其場治踐俱畢都成大聚善男子如是我能數盡一一粒數善男子施如來食所獲福德而我不能說盡數量善男子又如妙高山王入水八萬四千踰繕那出水八萬四千踰繕那善男子如是山王以為帝積以大海水充滿其中皆為墨汁以四大洲所有一切男子女人童子童女

悉皆書寫妙高山量所積紙聚書盡無餘如是我能數其一一字數善男子施如來食所獲福德而我不能說盡數量善男子如是一切書寫之人皆得十地菩薩之位如是菩薩所有福德與施如來一食福德其量無異善男子又如殑伽河沙數大海之中所有沙數我能數其一一沙數善男子施如來食所獲福德而我不能說盡數量是時大力阿蘇囉王聞說是事涕淚悲泣盈流面目心懷懊惱哽噎吁嗟白觀自在菩薩摩訶薩言我於往

昔而行布施所施之境垢黑非法由斯施故
我今并諸眷屬反受禁縛在於惡趣受斯業
報於今何故持少分食奉施如來變成甘露
我從昔來愚癡無智習行外道婆羅門法時
有一人身形矬陋來於我所求乞所須我當
具辦種種寶冠金銀耳鐶上妙衣服寶莊嚴
具闕伽器等復有百千象馬寶車真珠瓔珞
寶網莊嚴懸眾妙纓而鉸飾之種種寶蓋寶
網綵羅張施其上繫諸寶鈴震響丁丁復有
一千黃牛毛色姝好白銀嚴蹄黃金飾角又

以真珠雜寶而為莊鉸復有一千童女形體
姝妙容貌端嚴狀如天女首飾天冠金寶珥
璫種種妙衣間厠寶帶指鐶寶釧瓔珞玲瓏
微妙華髮如是種種嚴飾其身復有無數百
千雜寶之座復有金銀雜寶積聚無數又有
群牛數百千萬及牧放人又有無數如天上
味香美飲食又有無數寶鈴無數金銀師子
之座無數金柄妙拂無數七寶莊嚴繖蓋辦
具如是種種作大施時而有百千小王皆來
集會百千婆羅門亦皆來集無數百千萬刹

帝利衆亦來集會時我見已心懷疑怪當於是時唯我最尊具大勢力統領大地我依婆羅門法專為懺悔宿世惡業而欲殺諸刹帝利等及諸妻子眷屬取其心肝剖剖祀天覲其罪滅是時百千萬刹帝利小王我以枷鎖禁在銅窟及無數百千邊地之人悉皆禁是窟中而以鐵楸上安鐵索繫縛諸刹帝利手足時我於窟造立其門以之常木為第一重門以佉你羅木為第二重門復用其鐵為第三重門又以熟銅為第四重門又以生銅為

第五重門又以白銀為第六重門又以黃金為第七重門如是七重門上各以五百關鎖而牢固之又於一一門上各置一山是時有那羅延天忽於一日現身為蠅而來探視又於一日而現蜂形又於一日而現猪身又於一日現非人相如是日日身相變異而相探覷我時心中思惟作是婆羅門法那羅延天見作斯法來於銅窟而相破壞去除門上七山一一棄擲異處高聲喚彼所禁人言無勝天子等汝身受大苦惱汝等身命為存活耶

為當已死此諸人等聞其喚問隨聲應言我
命今在那羅延天尊大力精進救我苦難其
天便乃破壞銅窟七重之門時諸小王在於
窟內得脫繫縛之難而見那羅延天是時各
各心中思惟其大力阿蘇囉王為已死耶為
復而今死時方至刹帝利等又作是言我寧^五
與彼鬪敵相殺死而有地不應受此禁縛而
令我死我今當依刹帝利法與彼戰鬪相殺
設死其地而得生天時諸小王各於自舍排
駕車乘鞞勒鞍馬執持器仗欲大戰鬪時那

羅延天現婆羅門其身矧陋著以鹿皮而為
絡腋手中執持三岐拄杖所坐之物隨身持
行來至我門時守門者告於彼言不應入此
門內汝矧陋人止勿入中婆羅門言我今自
遠而來到此守門者問婆羅門言汝從何來
婆羅門曰我是月氏國王處大仙人也從彼
而來時守門者往大力阿蘇囉王所白言今
有婆羅門其身矧陋而來到此大力阿蘇囉
王言是人今來何所須耶守門人言我今不
知所須云何大力阿蘇囉王告言汝去喚是

婆羅門來守門之人既奉教勅遂喚婆羅門入於其中大力阿蘇囉王見已與寶座令坐大力阿蘇囉王師奉所事金星先已在中告大力阿蘇囉王言今此婆羅門是其惡人而來到此決定破壞於汝師今何故而能知耶告言我今知此所現之身知是云何此是那羅延天既聞此已心即思惟我行惠施而無反覆今來障難破壞於我大力阿蘇囉言我口辯才當須問是婆羅門言今來我所於意云何婆羅門曰我從於王乞地兩步阿蘇囉

告婆羅門言卿所須地而言兩步我當與卿其地三步先以金瓶授與淨水告言須地卿當受取婆羅門受已而呪願曰安樂長壽時婆羅門陞陋之身隱而不現爾時金星告阿蘇囉王言汝今當受惡業果報時那羅延天忽然現身於兩肩上荷負日月手執利劍輪棒弓箭如是器仗時大力阿蘇囉王忽然見已悼惶戰慄其身躡仆迷悶躡地良久而起今當云何我寧服其毒藥而死耶是時那羅延天步量其地只及兩步更無有餘不迨三

步違先所許我今云何那羅延言王今應當
 隨我所教時大力阿蘇囉王白言我如所教
 那羅延曰汝實爾耶大力阿蘇囉王言我實
 如是此言誠諦心無悔悞是時我依婆羅門
 教作法之處悉皆破壞所有金銀珍寶莊嚴
 童女衣服寶鈴繖蓋妙拂師子寶座寶嚴黃
 牛及諸寶莊嚴具時諸小王眾等悉皆受之
 便乃出是大力阿蘇囉王作法之地大力阿
 蘇囉王白觀自在菩薩摩訶薩言我今身心
 思惟為於往昔依婆羅門法而設廣大布施

之會所施之境垢黑不淨我今并諸眷屬是
 以禁縛在斯鐵窟受大苦惱觀自在我今歸
 依願垂哀愍救脫我等如是苦難而讚歎曰
 歸命大悲蓮華手 大蓮華王太吉祥
 種種莊嚴妙色身 首髻天冠嚴眾寶
 頂戴彌陀一切智 救度有情而無數
 病苦之人求安樂 菩薩現身作醫王
 大地為眼明踰日 最上清淨微妙眼
 照矚有情得解脫 得解脫已妙相應
 猶如如意摩尼寶 能護真實妙法藏

而恒說六波羅蜜 稱揚斯法具大智
我今虔懇至歸依 讚歎大悲觀自在
有情憶念菩薩名 離苦解脫獲安隱
作惡業故墮黑繩 及大阿鼻地獄道
諸有餓鬼苦趣者 稱名恐怖皆解脫
如是惡道諸有情 悉皆離苦得安樂
若人恒念大士名 當得往生極樂界
面見如來無量壽 聽聞妙法證無生
是時觀自在菩薩摩訶薩與大力阿蘇囉王
授其記別汝於當來得成爲佛號曰吉祥如

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汝於是時當證六
字大明總持之門今此一切阿蘇囉王汝於
當來悉皆救度如是佛刹一切有情而不聞
有貪瞋癡聲時大力阿蘇囉王聞斯授記即
以價直百千真珠瓔珞復以種種妙寶莊嚴
百千萬數天冠珥璫持以奉上願垂納受爾
時觀自在菩薩摩訶薩告大力阿蘇囉王言
我今爲汝說法應當諦聽汝應思惟乃至於
人無常幻化命難久保汝等而常心中思惟

貪愛具大福德心常愛樂奴婢人民乃至穀
麥倉庫及大伏藏心常愛樂父母妻子及諸
眷屬如是等物雖恒愛樂如夢所見臨命終
時無能相救得不命終此南瞻部洲由是顛
倒命終之後見大奈河膿血盈流又見大樹
猛火熾然見斯事已心生驚怖是時閻魔獄
卒以繩繫縛急急牽挽走履鋒刃大路舉足
下足剗割傷截而有無數烏鷲矩囉囉鳥及
獠狗等而啖食之於大地獄受其極苦所履
鋒刃大路之中復有大刺長十六指隨一一

步有五百刺刺入脚中悲啼號哭而言我等
有情皆為愛造罪業今受大苦我今云何時
閻魔獄卒告言汝從昔來未曾以食施諸沙
門亦未曾聞法捷椎聲未曾旋遶塔像時諸
罪人告閻魔獄卒言我為罪障於佛法僧不
解信敬而恒遠離獄卒告言汝以自造種種
惡業今受苦報獄卒於是將諸罪人往閻魔
王所到已立在面前時閻魔王言汝去往於
業報之處是時閻魔獄卒驅領罪人往黑繩
大地獄所到已足諸罪人一一拋擲入地獄

中既擲入已一一罪人各有百槍攢刺其身
命皆不死次有二百大槍俱攢刺身其命亦
活後有三百大槍一時攢刺其身命亦不死
命既生活是時而又擲之入大火坑命亦不
死而於是時以熱鐵丸入於口中令吞咽之
脣齒斷喙及其咽喉悉燒爛壞心藏腸肚煎
煑沸然徧身焦壞告大力阿蘇囉王言受斯
苦時而無一人能相救者汝當知之我今爲
汝說如是法汝等應當躬自作福時觀自在
菩薩摩訶薩告大力阿蘇囉王言我今欲往

祇樹林園彼於今日大衆集會是時觀自在
菩薩放無數雜色光明所謂青色光明黃色
光明紅色光明白色光明玻胝迦色光明金
色光明等如是光明徃尾舍浮如來前時有
天龍藥叉囉刹娑緊那囉摩護囉誡并諸人
等悉皆集會復有無數菩薩摩訶薩亦皆集
會於是衆中有一菩薩名虛空藏從座而起
整衣服偏袒右肩右膝著地恭敬合掌向佛
而白佛言世尊今此光明爲從何來佛告善
男子今此光明是觀自在菩薩在大力阿蘇

羅王宮中放斯光明而來至此時虛空藏菩薩白世尊言我今以何方便而能見彼觀自在菩薩佛告善男子彼菩薩亦當來此觀自在菩薩出大力阿蘇羅王宮時祇陀林園忽然而有天妙華樹天劫波樹而有無數諸天鮮妙雜色莊嚴上懸百種真珠瓔珞又懸憍尸迦衣及餘種種衣服樹身枝條其色深紅金銀為葉復有無數微妙香樹殊妙華樹無數寶池有百千萬雜色妙華充滿其中出現如是時虛空藏菩薩白世尊言彼觀自在菩薩

於今何故而未來耶佛告善男子彼觀自在菩薩從大力阿蘇羅王宮出已而有一處名曰黑暗無人能到善男子彼黑暗處日月光明之所不照有如意寶名曰隨願而於恒時發光明照彼有無數百千萬藥又止住其中於時見觀自在菩薩入於其中等七心懷歡喜踴躍奔馳而來迎逆觀自在菩薩頭面禮足而問訊言菩薩于今無疲勞耶久不來此黑暗之地觀自在菩薩言我為救度諸有情故時彼藥叉羅刹以天金寶師子之座而請就

坐於是菩薩為彼藥叉羅刹說法汝當諦聽
有大乘經名莊嚴寶王若有得聞一四句偈
而能受持讀誦解說其義心常思惟所獲福
德無有限量善男子所有微塵我能數其如
是數量善男子若有於此大乘莊嚴寶王經
而能受持一四句偈所獲福德而我不能數
其數量若以大海所有之水我能數其一一
滴數若於此經有能受持一四句偈所獲福
德而我不能數其數量假使十二殞伽河沙
數如來應正等覺經十二劫俱在一處恒以

衣服飲食卧具湯藥及餘資具奉施供養如
是諸佛而亦不能說盡如是福德數量非唯
於我在黑暗處說不能盡善男子又如四大
洲人各各以自所居舍宅造立精舍而於其
中以天金寶造千窠堵波而於一日悉皆成
就種種供養所獲福德不如於此經中而能
受持一四句偈所獲福德善男子如五大河
入於大海如是流行無有窮盡若有能持此
大乘經四句偈者所獲福德流行亦復無盡
時彼藥叉羅刹白觀自在菩薩言若有有情

而能書寫此大乘經所獲福德其量云何善男子所獲福德無有邊際若人有能書寫此經則同書寫八萬四千法藏而無有異是人當得轉輪聖王統四大洲威德自在面貌端嚴千子圍遶一切他敵自然臣伏若有人能常時但念此經名號是人速得解脫輪迴之苦遠離老死憂悲苦惱是人於後所生之處能憶宿命其身常有牛頭栴檀之香口中常出青蓮華香身相圓滿具大勢力說是法時彼諸藥叉羅刹有得預流果者其中或有得

一來果者作如是言唯願菩薩且住於此勿往餘處我今於此黑暗之地以天金寶造窠堵波又以金寶造經行處是時觀自在菩薩摩訶薩告言我為救度無數有情皆令當得菩提道故欲往餘處時諸藥叉羅刹各各低頭以手揩顙徘徊意緒而思惟之作如是言今觀自在菩薩摩訶薩捨此而去於後誰能為於我等說微妙法觀自在菩薩摩訶薩於是而去彼諸藥叉羅刹悉皆隨侍而送觀自在菩薩摩訶薩告言汝等而來已遠應還所

住時諸藥叉羅刹頭面著地禮觀自在菩薩
摩訶薩足已還歸本處時觀自在菩薩摩訶
薩猶如火焰上昇虛空而往天宮到彼天上
現婆羅門身彼天衆中有一天子名妙嚴耳
而常貧窮受斯苦報時觀自在菩薩所現婆
羅門身詣彼天子所到已告言我患飢餒而
復困渴時彼天子垂泣而告婆羅門言我今
貧匱無物所奉婆羅門言我切所須必應相
饋乃至少分時彼天子俛仰入宮搜求所有
忽然見其諸大寶器復盛異寶盈滿其中復

有寶器滿中而盛上味飲食又有嚴身上妙
衣服盈滿宮中時彼天子心懷思惟今此門
外婆羅門決定是其不可思議之人令我得
是殊常之福於是請彼大婆羅門入其宮中
持天妙寶及天上味飲食以奉供養受斯供
已而呪願言安樂長壽時彼天子白婆羅門
言賢者爲從何方而來到此婆羅門言我從
祇陀樹林大精舍中於彼而來天子問言彼
地云何婆羅門告言彼祇陀林精舍之中其
地清淨出現天摩尼寶莊嚴劫樹又現種種

道意摩尼之寶又現種種寶池又有戒德威
嚴具大智慧無數大衆出現其中彼有佛號
尾舍浮如來於是聖天所住之地有如是變
化出現之事時彼天子白言賢者云何大婆
羅門宜誠諦說爲是天耶爲是人耶賢者于
今云何出現斯瑞時婆羅門言我非是天亦
非是人我是菩薩爲欲救度一切有情皆令
得見大菩提道於是天子既聞斯已即以天
妙寶冠莊嚴珥璫持奉供養而說偈言
我遇功德地 遠離諸罪垢 如今種勝田

現獲於果報
於是天子說斯偈時彼婆羅門化度事訖而
出天宮即時而往師子國內到已於諸羅刹
女前當面而立其所現身相貌端嚴殊色希
奇諸羅刹女見斯容質而起慈心既懷欣慕
於是移步親近而告彼言可謂我夫我是童
女未經適娉願爲我夫今既來此勿復餘去
如人無主而能爲主又如閻室爲然明炬我
今此有飲食衣服庫藏豐盈及有適意果園
悅意水池告羅刹女言汝今應當聽我所說

羅刹女言唯然願聞旨諭云何我今爲汝說
八正道法又爲說四聖諦法時羅刹女得聞
是法各獲果證有得預流果者或得一來果
者無貪瞋癡苦不起惡心無煞命意其心樂
法樂住於戒行如是言我從今已去而不殺
生如南瞻部洲奉戒之人清淨飲食如是活
命我自于今活命亦爾於是羅刹女不造惡
業受持學處觀自在菩薩摩訶薩出師子國
而往波羅奈大城穢惡之處彼有無數百千
萬類蟲蛆之屬依止而住觀自在菩薩爲欲

救度彼有情故遂現蜂形而往於彼口中出
聲作如是云 曩謨沒馱野 彼諸蟲類隨
其所聞而皆稱念亦復如是由斯力故彼類
有情所執身見雖如山峯及諸隨惑金剛智
杵一切破壞便得往生極樂世界皆爲菩薩
同名妙香口明七於是救度彼有情已出波羅奈
大城而往摩伽陀國時彼國中值天亢旱滿
二十歲見彼衆人及諸有情饑饉苦惱之所
逼切悉皆互相食散身肉是時觀自在菩薩
心懷思惟以何方便救此有情時觀自在菩

薩種種降雨先降雨澤蘇息枯涸然後復雨
種種之器各各滿中而盛味中上味飲食時
彼衆人皆得如是飲食飽滿是時又雨資糧
粟豆等物於是彼諸人等所須之物隨意滿
足時摩伽陀國一切人民心懷驚愕怪未曾
有時衆於是集在一處既俱集已各作是言
于今云何天之威力致如是耶於彼衆中而
有一人耆年老大其身偃偻而策其杖此人
壽命無數百千告衆人言此非是天之威力
今此所現定是觀自在菩薩威德神力之所

變現衆人問言彼觀自在菩薩何故而能出
現斯瑞者舊於是即說彼聖觀自在功德神
力爲盲冥者而爲明燈陽焰熾盛爲作廕覆
渴乏之者爲現河流於恐懼處施令無畏病
苦所惱而爲醫藥受苦有情爲作父母阿鼻
地獄其中有情七令見涅槃之道能令世間一
切有情得是功德利益安樂若復有人念是
觀自在菩薩名者是人當來遠離一切輪迴
之苦衆人聞已咸稱善哉若有人能於觀自
在像前建立四方曼拏羅常以香華供養觀

自在菩薩者是人當來而得轉輪聖王七寶
具足所謂金輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏
寶主兵寶得如是七寶若復有人能以一華
供養觀自在菩薩者是人當得身出妙香隨
所生處而得身相圓滿於是耆舊說觀自在
菩薩功德神力已時諸人衆各各還歸所在
耆舊之人既說法已迴還亦爾是時觀自在
菩薩上昇虛空於是思惟我久不見尾舍浮
如來而今應當往到祇陀樹林精舍之中見
彼世尊是時觀自在菩薩即往到彼精舍見

有無數百千萬大龍藥叉彥達縛阿蘇羅藥
嚕拏緊那囉摩護囉識人及非人復有無數
百千萬菩薩悉皆集會是時虛空藏菩薩白
佛言世尊今此來者是何菩薩佛告善男子
是觀自在菩薩摩訶薩時虛空藏菩薩默然
而住於是觀自在菩薩遶佛三匝却坐左邊
世尊於是而慰問言汝無疲勞耶善男子汝
於餘處所爲化事而云何耶觀自在於是即
說昔所化事我已救度如是如有情時虛
空藏菩薩聞已心中怪未曾有今我見此觀

自在而為菩薩乃能救度如是國土有情得

見如來如是國土有情而為菩薩是時虛空

藏菩薩於觀自在前立而問訊於觀自在菩

薩言如是化度得無疲勞耶觀自在言我無

疲勞而問訊已默然而住爾時世尊告善男

子言汝等諦聽我今為汝說六波羅蜜多法

善男子若為菩薩應先修行布施波羅蜜多

然後修行如是持戒忍辱精進靜慮般若波

羅蜜多如是而得圓滿具足說斯法已默然

而住時彼眾會各各而退還歸本處彼菩薩

眾而亦退還本佛刹土

佛說大乘莊嚴寶王經卷第二

音釋

磽确磽丘交切确轄覺嶽峯嶽祛音切峯

山高險峭峻貌恃怙恃時止切怙後偃蹇偃古杏切蹇一結

嶮和嶮短也懊悔於到切懊噎噎噎古杏切噎姝姝春朱切珥璫珥音耳璫都郎切

關阿關居劾切鉸鉸居劾切纒纒亡運切姝姝春朱切珥璫珥音耳璫都郎切

珥音耳珥音耳璫都郎切觀觀居義切楸楸其月切覷覷千慮切

織先織先肝切觀觀居義切楸楸其月切覷覷千慮切

也切	肉也	上下	推捷	木銅	也	踰	仆
餉也	也	下	捷	鐵	也	踰	仆
儻	儻	也	巨	鳴	狂	切	踰
儻	儻	也	寒	者	犬	例	仆
儻	儻	也	桑	切	也	切	仆
儻	儻	也	才	音	皆	謂	仆
儻	儻	也	切	支	曰	音	仆
儻	儻	也	領	柱	捷	也	仆
儻	儻	也	也	也	也	也	仆
儻	儻	也	顯	斷	捷	救	仆
儻	儻	也	各	斷	推	矚	仆
儻	儻	也	切	疑	亦	視	仆
儻	儻	也	罪	斤	云	也	仆
儻	儻	也	切	切	蔡	語	仆
儻	儻	也	饋	切	隨	也	仆
儻	儻	也	位	齒	有	此	仆
儻	儻	也	求	內	瓦	云	仆
儻	儻	也		逆	鐘	楚	仆
儻	儻	也			瓦	荆	仆
儻	儻	也				限	仆

十七

永樂北藏

大乘莊嚴寶王經

第六七册

佛說大乘莊嚴寶王經卷第三

竭八

宋西天中印度惹爛駄羅國三藏沙門天息災奉詔譯

爾時除蓋障菩薩白世尊言觀自在菩薩摩訶薩往昔之事已聞佛說彼菩薩有何三摩地門唯願世尊為我宣說佛告善男子其三摩地門所謂有相三摩地無相三摩地金剛生三摩地日光明三摩地廣博三摩地莊嚴三摩地旌旗三摩地作莊嚴三摩地莊嚴王三摩地照十方三摩地妙眼如意三摩地持法三摩地妙最勝三摩地施愛三摩地金剛

三摩地觀察一切世界三摩地樂善逝三摩地神通業三摩地佛頂輪三摩地妙眼月三摩地了多眷屬三摩地天眼三摩地明照劫三摩地變現見三摩地蓮華上三摩地上王三摩地清淨阿鼻三摩地信相三摩地天輪三摩地灑甘露三摩地輪光明三摩地海深三摩地多宮三摩地迦陵頻伽聲三摩地青蓮華香三摩地運載三摩地金剛鎧三摩地除煩惱三摩地師子步三摩地無上三摩地降伏三摩地妙月三摩地光曜三摩地百

光明三摩地光熾盛三摩地光明業三摩地
妙相三摩地勸阿蘇囉三摩地宮殿三摩地
現圓寂三摩地大燈明三摩地燈明王三摩
地救輪迴三摩地文字用三摩地天現前三
摩地相應業三摩地見真如三摩地電光三
摩地龍嚴三摩地師子頻伸三摩地莎底面
三摩地往復三摩地覺悟變三摩地念根增
長三摩地無相解脫三摩地最勝三摩地開
導三摩地善男子觀自在菩薩摩訶薩非唯
有是三摩地而於一一毛孔具百千萬三摩

地善男子觀自在菩薩摩訶薩位居菩薩功
德如是乃至諸佛如來歎未曾有如是功德
善男子我於往昔為菩薩時與五百商人欲
往師子國中將諸車乘馱駝牛等求其財寶
即發往彼道路經歷村營城邑聚落之處相
次至於海濱欲承大船於是俱昇船內我當
問於船主言汝應看其風信從何而起往何
國土為往寶洲為闍婆國羅刹國耶於是船
主瞻其風信作如是言而今此風宜往師子
國去是時承風駕放往師子國於彼國中有

五百羅刹女忽然變發劇暴大風鼓浪漂激其舶破壞時諸商人颺墮水中漂漾其身浮及海濱至於岸上彼五百羅刹女見諸商人各各搖動其聲出於惡聲現童女相來商人所各以衣服與諸商人於是著彼衣服揆自濕衣曝之令乾而離彼處即往瞻波迦樹下憩歇歇已互相謂言我今云何作何方便無復方計說已默然是時彼羅刹女又來於商人前作如是言我無夫主可與於我而爲夫耶於此我有飲食衣服庫藏園沐浴池時彼

羅刹女各各將一商人歸自所居於是羅刹女中而有一女爲大主宰名羅底迦覽彼女與我相將歸彼所居彼女而以上味飲食供給於我豐足飽滿我當快樂無異人間於彼止宿經停二三日忽然見彼羅底迦覽欣然而笑我時^{馬八}心生疑怪未曾見聞彼羅刹女作如是笑時我問言汝今何故作是笑耶羅刹女言此師子國羅刹女所住之地恐傷汝命於是我問汝何故知耶羅刹女言勿履南路而去何以故彼有鐵城上下周圍而無門

戶其中而有無數商人其中多已被彼食噉
唯餘骸骨彼今見有活者死者恐不相信但
依此路而去到彼自當信我是時我伺彼女
惛沉睡眠於是菩薩向夜分時持月光劍往
於南路而行到彼鐵城周匝而看一無門戶
亦無窻牖彼鐵城邊有一瞻波迦樹攀昇樹
上我時高聲喚問時鐵城內商人告於我言
賢大商主而還知不我等被羅刹女致在鐵
城而於日日食噉百人彼等具說昔時事已
於是我下瞻波迦樹却依南路急速還彼羅

刹女處是時彼女而問我言賢大商主所說
鐵城還當見不今應實說我言已見於是又
問彼女以何方便令我得出於此彼羅刹女
而告我言而今有大方便可令於汝安隱善
出此師子國却還於彼南瞻部洲我見是說
復問彼女令我於何道路出此國耶時羅底
迦覽告於我言有聖馬王而能救度一切有
情我當尋時往彼聖馬王所食白藥草食已
於金沙地驥已而起振擺身毛作如是已而
作是言何人而欲達於彼岸三復告言若欲

去者當自言說於是我告聖馬王言我於今者欲往彼去如是說已而復到彼羅刹女處同共止宿彼羅刹女睡眠覺已心生追悔而問我言商主汝身何故冷耶於是我知彼意不令我去遂以方便告於彼女我於向者暫出城外便利而迴故我身冷彼女告於我言應却睡眠至於日出我時方起遂乃喚諸商人告言而今宜應出於此城時諸商人皆出城已俱在一處而歇共相謂言今此衆中何人之妻最相戀慕有何所見其事云何時衆

人中有言彼以上味飲食供給於我或有說言彼以種種衣服與我或有說言彼以天冠珥璫衣服與我或有說言我無所得唯不稱心或有說言彼以種種龍麝梅檀之香與我時諸商人作是說已我當告言汝難解脫何故貪愛此羅刹女耶衆商人聞心懷怖畏而問言大商主實如是耶我乃告言此師子國羅刹女所住非是人耳此實是羅刹女作是誓言佛法僧等可知此羅刹女也時諸商主聞已告於我言以何方便得免此難於是我

告彼言此師子國有聖馬王能救一切有情
彼食大白藥草於金砂驪而起振擢身已三
復言云誰人欲往彼岸我已告彼馬王言我
今欲往彼岸時諸商人復告我言何日去耶
我告衆言却後三日決定而去衆人宜應備
辦資糧作是語已衆還入城各各往本羅刹
女舍其女見來相問訊言汝今疲勞耶我當
問彼羅刹女我未曾見汝悅意園林浴池為
實有耶時彼羅刹女告我言大商主此師子
國有種種適意園林浴池告彼女言與我如

法辦具資糧我候三日欲往遊觀種種園林
池沼看彼名花我當將種種華而來歸家時
羅刹女告我言大商主我為辦具資糧是時
恐彼羅刹女知我方計必當殺我如是思惟
默然而住彼羅刹女以好飲食與我令喫食
已吁歎彼女問言大商主何故如是而吁歎
耶是時我告彼女我本南瞻部洲人思自本
地彼女告我言大商主勿思本地此師子國
有種種飲食衣服庫藏種種適意園林浴池
受種種快樂云何思彼南瞻部洲我時默然

而住過是日已至第二日彼如與我辦具飲食資糧彼諸商人悉皆辦具資糧候第三日初出時皆出彼城出已共相議言我等今者當宜速去不應迴顧師子國矣作是語已我與彼衆即時速疾而往於聖馬王所到已見彼馬王喫草驥已振擺身毛是時師子國地皆震動馬王三復言云今者何人欲往彼岸時諸商人作如是言我等今者欲往彼岸時聖馬王奮迅其身而作是言汝等宜應前進勿應返顧師子國也彼聖馬王如是說已

是時我乃先乘馬王然後五百商人俱昇馬上時彼師子國中諸羅刹女忽聞諸商人去口出苦切之聲即駛奔馳趨逐悲啼號哭叫呼隨後時諸商人聞是聲已迴首顧眄不覺閃墜其身入於水中於是諸羅刹女取彼身肉而噉食之是時唯我一人往於南瞻部洲彼聖馬王屆海岸所我當下已而乃旋遠彼聖馬王三匝畢已即離彼處尋路而行往於本地歸自所居到其家已是時父母見我來歸抱捉其子欣喜復悲涕泣流淚父母先為

我故涕泣恒時其眼昏翳因茲除愈明淨如
故是時父母與子共在一處我乃具述前所
經歷艱苦之事父母聞已告於我言汝於今
日得全其命安隱而歸甚適我懷無復憂慮
我不須汝所盈財寶今緣自知年耄衰朽須
汝佐輔出入扶持我當死至汝爲主者送葬
我身昔時父母而作如是善言慰諭於我除
蓋障我於是時身爲商主受如是危難苦惱
之事
佛告除蓋障菩薩時聖馬王者即觀自在菩

薩摩訶薩是於是危難死怖畏中救濟於我
除蓋障我今不能廣說是觀自在菩薩摩訶
薩功德數量我今爲汝畧說是觀自在身毛
孔中所有功德除蓋障觀自在菩薩身有金
毛孔而於其中有無數百千萬俱胝那庾多
彥達縛彼等場八無輪迴苦而常受於七最勝快樂
天物受用無有窮盡無有惡心無憎嫉心無
貪瞋癡常行八聖道恒受法樂除蓋障於是
金毛孔中復有放光如意寶珠隨彼彥達縛
衆思念所須隨意滿足於是金毛孔中有斯

出現復有黑毛孔而於其中有無數百千萬俱胝那庾多具通神仙之人其中有具一神通者或有具二三四五神通之者亦有具足六神通者於是毛孔之中復現銀地黃金為山白銀為峯三十七愛染蓮華寶莊嚴其山於其山中而有八萬四千神仙之衆如是仙衆出現劫樹深紅為身黃金白銀以為枝葉放寶光明又於一一毛孔現四寶池八功德水充滿其中而有妙華盈滿池中於池岸側有天妙香樹梅檀香樹又有莊嚴劫樹上懸

莊嚴天冠珥璫復有殊妙瓔珞而嚴飾之又於其上懸衆寶鈴又挂妙衣憍尸迦服於斯一一劫樹之下各有一百彥達嚩王而於恒時奏諸音樂復有群鹿羽族靈禽聞斯樂音悉皆思惟諸有情類多受輪迴之苦何故南瞻部洲人見受生老病死愛別離等如是諸苦此諸禽鳥鹿等於是思惟此大乘莊嚴寶王經如是之名於是而有天妙上味飲食天諸妙香天妙衣服等物隨彼所思如意滿足是時除蓋障菩薩白世尊言我今聞是甚為

希有世尊佛告善男子於意云何除蓋障菩薩白世尊言如有情心唯思念此經名號尚獲如是利益安樂若復有人得聞此經而能書寫受持讀誦供養恭敬如是之人常得安樂或復有人於此經中書寫一字斯人當來不受輪迴之苦而永不於屠兒鬼膾下賤之類如是家生所生之身而永不受背偻孿雙醜屑缺漏疥癩等病不可喜相獲得身相圓滿諸根具足有大力勢何況具足受持讀誦書寫供養恭敬之人所獲功德爾時世尊

讚言善哉善哉除蓋障汝今善說如是之法今此會中無數百千萬天龍樂又彥達嚩阿蘇羅藥嚕拏緊那囉摩護囉誡人及非人鄔波索迦鄔波斯計如是等衆皆悉聞汝說如是法得聞斯之廣博法門由汝所問時除蓋障菩薩白世尊言世尊於今說斯妙法天人衆等生信堅固是時世尊讚言善哉善哉善男子汝能如是重復問是觀自在身毛孔中所現功德除蓋障彼復有寶莊嚴毛孔是中有無數百千萬俱胝那庾多彥達嚩女面貌

端嚴形體殊妙種種莊嚴如是色相狀如天女彼衆貪瞋癡苦皆不能侵於彼身分而亦不受人間少分苦惱之事彼彥達嚩女而於三時念是觀自在菩薩摩訶薩名號而於是時彼等獲得一切所須之物是時除蓋障菩薩白佛言世尊我欲入彼毛孔之中看其所^九有佛告善男子彼之毛孔無有邊際如虛空界亦無障礙善男子如是毛孔無障無礙亦無觸惱彼毛孔中普賢菩薩摩訶薩入於其中行十二年不得邊際見諸毛孔一一之中

各有佛部於彼而住是故普賢不能見其邊際近遠餘諸菩薩云何而得見彼邊際耶時除蓋障菩薩白佛言世尊普賢菩薩摩訶薩於彼毛孔行十二年不能見其邊際而諸毛孔各有百佛在於其中普賢菩薩摩訶薩尚不能得見於邊際我今云何而得入於中耶佛告善男子我亦不見如是微妙寂靜彼無相故而現大身具十一面而百千眼圓滿廣大得相應地湛然寂靜大智無得無有輪迴不見救度亦無種族無有智慧亦無有說

如是諸法如影響故善男子觀自在菩薩無見無聞彼無自性乃至如來亦所不見於意云何善男子普賢等諸菩薩皆具不可思議不能了知彼觀自在之所變化善男子觀自在菩薩摩訶薩變現種種救度無數百千萬俱胝那度多有情令得往生極樂世界見無量壽如來得聞法要皆令當得成菩提道時除蓋障菩薩白世尊言不知以何方便令我得見是觀自在菩薩摩訶薩佛告善男子彼菩薩必當來此索訶世界而來見我禮拜供

養時除蓋障菩薩白佛言世尊可知是觀自在菩薩摩訶薩而來於此為於何時佛告善男子候此有情根熟之時彼觀自在菩薩摩訶薩先來到此時除蓋障菩薩摩訶薩以手拈顯作是思惟我今云何有是罪障壽命雖長而無所益不得見彼觀自在菩薩恭敬禮拜猶如盲人在道而行時除蓋障菩薩復白佛言世尊彼觀自在菩薩摩訶薩為實何時而來於此耶爾時世尊微笑告言善男子觀自在菩薩摩訶薩彼於無時而是來時善男

子彼菩薩身而有毛孔名灑甘露於是毛孔
之中有無數百千萬俱胝那庾多天人止住
其中有證初地二地乃至有證十地菩薩摩
訶薩位者除蓋障彼灑甘露毛孔之中而有
六十金銀寶山其一山高六萬踰繕那有
九萬九千峯以天妙金寶周徧莊嚴一生補
處菩薩於彼而往復有無數百千萬俱胝那
庾多彥達嚩衆於彼毛孔而於恒時奏諸音
樂除蓋障彼灑甘露毛孔之中又有無數百
千萬億俱胝那庾多宮殿以天摩尼妙寶周

徧莊嚴見者其意適然復有種種真珠瓔珞
而校飾之於彼宮殿各有菩薩說微妙法出
是宮殿各各經行於經行處而有七十七池
八功德水盈滿其中有種種華所謂盟鉢羅
華鉢訥摩華矩母那華奔拏利迦華罽彥馱
迦華曼那囉華^{四八}摩賀曼那囉華^十充滿其中彼
經行地復有適意劫樹以天金銀而為其葉
莊嚴於上懸諸天冠珥璫珍寶瓔珞種種莊
嚴彼諸菩薩而經行已於夜分時憶念種種
大乘之法思惟寂滅之地思惟地獄鬼趣傍

生作如是思惟已而入慈心三摩地除蓋障於彼毛孔如是菩薩出現其中復有毛孔名金剛面而於其中有無數百千萬緊那囉衆種種華鬘瓔珞徧身莊嚴以妙塗香用塗其體見者歡喜而彼恒時念佛法僧得不壞信住法忍慈思惟寂滅遠離輪迴如是如是善男子彼緊那囉衆心生愛樂彼之毛孔有無數山而於其中有金剛寶窟金寶窟銀寶窟玻胝迦寶窟蓮華色寶窟青色寶窟復有具足七寶窟如是善男子於彼毛孔有斯變現

而於是中又有無數劫樹無數栴檀大樹微妙香樹無數浴池百千萬天宮寶殿玻胝迦莊嚴巧妙清淨適意寶殿於彼出現如是宮殿緊那囉衆止息其中既止息已說微妙法所謂布施波羅蜜多法及持戒忍辱精進靜慮智慧波羅蜜多法說是六波羅蜜多已各各經行而於是處有黃金經行道白銀經行道於是周匝而有劫樹金銀爲葉上有種種天衣寶冠珥璫寶鈴瓔珞如是莊嚴彼經行處又有樓閣緊那囉於是經行思惟沉淪生

苦老苦病苦死苦貧窮困苦愛別離苦怨憎
會苦求不得苦或墮針刺地獄黑繩地獄喝
醢大地獄極熱大地獄火坑地獄或墮餓鬼
趣如是有情受大苦惱彼緊那囉作是思惟
如是善男子彼緊那囉樂甚深法思惟圓寂
真界復於恒時念觀自在菩薩摩訶薩名號十二
由是稱念而於是時得諸資具悉皆豐足善
男子觀自在菩薩摩訶薩乃至名號亦難得
值何以故彼與一切有情如大父母一切恐
怖有情施之無畏開導一切有情為大善友

如是善男子彼觀自在菩薩摩訶薩有六字
大明陀羅尼難得值遇若有人能稱念其名
當得生彼毛孔之中不受沉淪出一毛孔而
復往詣入一毛孔於彼而住乃至當證圓寂
之地時除蓋障菩薩白世尊言世尊今此六
字大明陀羅尼為從何處而得耶佛告善男
子此六字大明陀羅尼難得值遇至於如來
而亦不知所得之處因位菩薩云何而能知
得處耶除蓋障菩薩白世尊言如是陀羅尼
今佛如來應正等覺云何而不知耶佛告善

男子此六字大明陀羅尼是觀自在菩薩摩訶薩微妙本心若有知是微妙本心即知解脫時除蓋障菩薩白世尊言世尊諸有情中有能知是六字大明陀羅尼者不佛言無有知者善男子此六字大明陀羅尼無量相應如來而尚難知菩薩云何而得知此觀自在菩薩微妙本心處耶我往他方國土無有知是六字大明陀羅尼處者若有人能而常受持此六字大明陀羅尼者於是持誦之時有九十九苑伽河沙數如來集會復有如微塵

數菩薩集會復有三十二天天子眾亦皆集會復有四大天王而於四方為其衛護復有娑戩囉龍王無熱惱龍王得叉迦龍王縛鉢枳龍王如是無數百千萬俱胝那庾多龍王而來衛護是人復有地中藥叉虛空神等而亦衛護是人善男子觀自在菩薩身毛孔中俱胝數如來止息已讚歎是人言善哉善哉善男子汝能得是如意摩尼之寶汝七代種族皆當得其解脫善男子彼持明人於其腹中所有諸蟲當得不退轉菩薩之位若復有

人以此六字大明陀羅尼身中項上戴持者
善男子若有得見是戴持之人則同見於金
剛之身又如見於舍利宰堵波又如見於如
來又如見於具一俱胝智慧者若有善男子
善女人而能依法念此六字大明陀羅尼是
人而得無盡辯才得清淨智聚得大慈悲如
是之人日日得具六波羅蜜多圓滿功德是
人得天轉輪灌頂是人於其口中所出之氣
觸他人身所觸之人發起慈心離諸瞋毒當
得不退轉菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三

菩提若此戴持之人以手觸於餘人之身蒙
所觸者是人速得菩薩之位若是戴持之人
見其男子女人童男童女乃至異類諸有情
身如是得所見者悉皆速得菩薩之位如是
之人而永不受生老病死苦愛別離苦而得
不可思議相應念誦今此六字大明陀羅尼
作如是說

佛說大乘莊嚴寶王經卷第三

音釋

鎧可亥切甲也 莎蘇禾切切 賞尸羊切切 颯職琰切切

漾蕩餘亮切切 揆紆力結切切 駮駮土中切切 擢擢馬補切切

買買切振也 趨逐也 醫目疾也 耄莫報切切 擊擊也

臂必益切切 足不能行也

佛說大乘莊嚴寶王經卷第四

竭九

宋西天中印度志爛跋囉國三藏沙門天息災奉 詔譯

爾時除蓋障菩薩而白佛言世尊我今云何
得是六字大明陀羅尼若得彼者不可思議
無量禪定相應即同得阿耨多羅三藐三菩
提入解脫門見涅槃地貪瞋永滅法藏圓滿
破壞五趣輪迴淨諸地獄斷除煩惱救度傍
生圓滿法味一切智智演說無盡世尊我須
是六字大明陀羅尼我為此故以四大洲滿
中七寶布施以為書寫世尊若之帛筆我刺

身血以為墨剥皮為帛析骨為筆如是世尊
我無悔悵尊重如我父母爾時佛告除蓋障
菩薩言善男子我念過去世時為此六字大
明陀羅尼徧歷如微塵數世界我供養無數
百千萬俱胝那度多如來我當於彼諸如來
處不得而亦不聞也時世有佛名實上如來應
供正徧知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊我當於彼佛前涕淚悲
泣時彼如來應正等覺言善男子汝去勿應
悲泣善男子汝往到彼見蓮華上如來應正

等覺在於彼處彼佛知是六字大明陀羅尼
善男子我當辭離寶上如來所往詣蓮華上
如來佛剎到已頂禮佛足合掌在前唯願世
尊與我六字大明陀羅尼彼真言王一切本
母憶念其名罪垢消除疾證菩提爲於此故
我今疲困我往無數世界而不能得今迴來
於此處是時蓮華上如來即說此六字大明
陀羅尼功德言善男子所有微塵我能數其
數量善男子若有念此六字大明陀羅尼一
徧所獲功德而我不能數其數量善男子又

如大海所有沙數我能數其一數量善男
子若念六字大明一徧所獲功德而我不能
數其數量善男子又如天人造立倉廩周一
千踰繕那高一百踰繕那貯積脂麻盈滿其
中而無容針彼守護者不老不死過於百劫
擲其一粒脂麻等九在外如是倉內擲盡無餘我
能數其數量善男子若念六字大明一徧所
獲功德而我不能數其數量善男子又如四
大洲種植種種穀麥等物龍王降澍雨澤以
時所植之物悉皆成熟收刈俱畢以南瞻部

洲而爲其埧以車乘等般運場所治踐俱畢
都成大聚善男子如是我能數其一一粒數
善男子若念此六字大明一徧所獲功德我
則不能數其數量善男子此南瞻部洲所有
大河晝夜流注所謂梟多河涼誡河焰母那
河縛芻河設多嚕捺囉合二河贊捺囉合二婆蘗
河愛囉縛底河蘇摩誡馱河四摩河迦擺戍
那哩河此一河各有五千眷屬小河於其
晝夜流入大海如是善男子彼等大河我能
數其一一滴數善男子若念此六字大明一

徧所獲功德而我不能數其數量善男子又
如四大洲所有四足有情師子象馬野牛水
牛虎狼猴鹿羖羊豺兔如是等四足之類我
能數其一毛數善男子若念六字大明一
徧所獲功德而我不能數其數量善男子又
如金剛鈎山增九王高九萬九千踰繕那下八萬
四千踰繕那彼金剛鈎山王方面各八萬四
千踰繕那彼山有人不老不死經於一劫旋
遠彼山而得一帀如是山王我以憍尸迦衣
我能拂盡無餘若有念此六字大明一徧所

獲功德而我不能說盡數量善男子又如大海深八萬四千踰繕那穴口廣闊無量我能以一毛端滴盡無餘善男子若有念此六字大明一徧所獲功德而我不能說盡數量善男子又如大尸利沙樹林我能數盡一一葉數善男子若有念此六字大明一徧所獲功德而我不能說盡數量善男子又如滿四大洲所住男子女人童子童女如是一切皆得七地菩薩之位彼菩薩衆所有功德與念六字大明一徧功德而無有異善男子又如除

十二月年遇閏一十三月以餘閏月算數為年足滿天上一劫於其晝夜常降大雨善男子如是我能數其一一滴數若有念此六字大明陀羅尼一徧功德數量甚多於彼於意云何善男子又如一俱胝數如來在於一處經天一劫以衣服飲食座卧敷具及以湯藥受用資具種種供養彼諸如來而亦不能數盡六字大明功德數量非唯我今在此世界我起定中不可思議善男子此法微妙加行觀智一切相應汝於未來當得是微妙心法

彼觀自在菩薩摩訶薩善住如是六字大明陀羅尼善男子我以加行福歷無數百千萬俱胝那庾多世界到彼無量壽如來所在前合掌爲於法故涕泣流淚時無量壽如來知我見在及以未來而告我言善男子汝須此六字大明王觀行瑜伽耶我時白言我須是法世尊我須是法善逝如渴乏者而須其水世尊我爲是六字大明陀羅尼故行無數世界承事供養無數百千萬俱胝那庾多如來未曾得是六字大明王陀羅尼唯願世尊救

我愚鈍如不具足者令得具足迷失路者引示道路陽焰炎熱爲作陰覆於四衢道植娑羅樹我心渴仰是法唯願示導令得善住究竟之道探金剛甲冑是時無量壽如來應正等覺以迦陵頻伽音聲告觀自在菩薩摩訶薩言善男子汝見是蓮華上如來應正等覺爲此六字大明陀羅尼故徧歷無數百千萬俱胝那庾多世界善男子汝應與是六字大明此如來爲是故來於此觀自在菩薩白世尊言不見曼拏羅者不能得此法云何知是

蓮華印云何知是持摩尼印云何知是一切
 王印云何知是曼拏擺清淨體今此曼拏擺
 相周圍四方各五肘量中心曼拏擺安立
 無量壽粉布應用因捺囉合二杵擺寶鉢鉢訥
 麼合二囉引誡寶鉢摩囉揭多寶鉢玻胝迦寶
 鉢蘇縛囉拏合二囉引播寶鉢於無量壽如來
 右邊安持大摩尼寶菩薩於佛左邊安六字
 大明四臂肉色白如月色種種寶莊嚴左手
 持蓮華於蓮華上安摩尼寶右手持數珠下
 二手結一切王印於六字大明足下安天人

種種莊嚴右手執香爐左手掌鉢滿盛諸寶
 於曼拏擺四角列四大天王執持種種器仗
 於曼拏擺外四角安四賢瓶滿盛種種摩尼
 之寶若有善男子善女人欲入是曼拏擺者
 所有眷屬不及入是曼拏擺中但書其名彼
 先入者擲彼眷屬名字入於曼拏擺中彼諸
 眷屬皆得菩薩之位於其中離諸苦惱速
 疾證得阿耨多羅三藐三菩提彼阿闍梨不
 得妄傳若有方便善巧深信大乘加行志求
 解脫如是之人應與不應與外道異見是時

無量壽如來應正等覺告觀自在菩薩摩訶
薩言善男子若有如是五種色寶鉢當得建
置昇受拏擺若善男子善女人貧匱不能辦
是寶鉢者云何觀自在白言世尊當以方便
用種種顏色而作以種種香花等供養若善
男子而亦不辦或寄旅停或在道行時阿闍
梨運意想成曼拏擺結阿闍梨印相是時蓮
華上如來應正等覺告觀自在菩薩言善男
子與我說是六字大明王陀羅尼我為無數
百千萬俱胝那度多有情令離輪迴苦惱速

疾證得阿耨多羅三藐三菩提故是時觀自
在菩薩摩訶薩與蓮華上如來應正等覺說
是六字大明陀羅尼曰

唵引麼拏鉢 訥銘二引

當說此六字大明陀羅尼時此四大洲并諸

天宮悉皆震搖如芭蕉葉七四大海水波浪騰
湧一切尾那野迦藥叉羅刹娑拱伴拏摩賀
迦擺等并諸眷屬諸魔作障者悉皆怖散馳
走爾時蓮華上如來應正等覺舒如象王鼻
臂授與觀自在菩薩摩訶薩價直百千真珠

瓔珞以用供養觀自在菩薩既受得已持奉
上彼無量壽如來應正等覺彼佛受已還持
奉上蓮華上如來而於是時蓮華上佛既受
得是六字大明陀羅尼已而還復彼蓮華上
世界中如是善男子我於往昔之時於彼蓮
華上如來應正等覺所得聞是陀羅尼爾時
除蓋障菩薩而白佛言世尊令我云何得是
六字大明陀羅尼世尊如是相應甘露德味
充滿世尊我若得聞是陀羅尼而無懈倦心
念思惟而能受持令諸有情而得聞是六字

大明陀羅尼獲大功德願為宣說佛告善男
子若有人書寫此六字大明陀羅尼者則同
書寫八萬四千法藏而無有異若有人以天
金寶造作如微塵數如來應正等覺形像如
是作已而於一日慶讚供養所獲果報不如
書寫此六字大明陀羅尼中一字七所獲果報
功德不可思議善住解脫若善男子善女人
依法念此六字大明陀羅尼者是人當得三
摩地所謂持摩尼寶三摩地廣博三摩地清
淨地獄傍生三摩地金剛甲冑三摩地妙足

平滿三摩地入諸方便三摩地入諸法三摩地觀莊嚴三摩地法車聲三摩地遠離貪瞋癡三摩地無邊際三摩地六波羅蜜多門三摩地持大妙高三摩地救諸怖畏三摩地現諸佛刹三摩地觀察諸佛三摩地得如是等一百八三摩地是時除蓋障菩薩白佛言世尊我今爲於何處令我得是六字大明陀羅尼願爲宣示佛告善男子於波羅奈大城有一法師而常作意受持課誦六字大明陀羅尼白世尊言我今欲往波羅奈大城見彼法

師禮拜供養佛言善哉善哉善哉善男子彼法師者難得值遇能受持是六字大明陀羅尼見彼法師同見如來無異如見功德聖地又如見福德之聚如見珍寶之積如見施願如意摩尼珠如見法藏如見救世者善男子汝若見彼法師不得生其輕慢疑慮之心善男子恐退失汝菩薩之地反受沉淪彼之法師戒行缺犯而有妻子大小便利觸汙袈裟無有威儀爾時除蓋障白世尊言如佛教勅於是除蓋障菩薩與無數菩薩出家之衆長者童

子童女擁從欲興供養持其天蓋及諸供具
 寶冠珥璫莊嚴瓔珞指環寶釧僑尸迦等衣
 服繒綵卧具復有種種妙華所謂優鉢羅華
 矩母那華奔拏哩引迦華曼那羅華摩訶曼
 那羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華優曇鉢羅
 華復有種種樹華等九瞻波迦華迦囉尾羅華波
 吒擺華阿底目訖多合二迦華縛唎史合二迦引
 設華君去聲哆華蘇摩娜華麼理迦引華而有
 鴛鴦白鶴舍利飛騰而隨復有百種葉青黃
 赤白紅玻胝迦等色復有種種珍果持如是

等供養之物徃波羅奈大城詣法師所到已
 頭面禮足雖見彼法師戒行缺犯無有威儀
 以所持繖蓋供具香華衣服莊嚴物等大興
 供養畢已合掌住彼法師前言大法藏是甘
 露味藏是甚深法海由如虛空一切之人聽
 汝說法天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誡嚕拏摩
 護囉藥人非人等於汝說法之時一切皆來
 聽汝說法如大金剛令諸有情解脫纏縛輪
 迴之報彼等有情獲斯福德此波羅奈大城
 所住之人常見汝故諸罪悉滅猶如於火焚

燒林木如來應正等覺了知於汝今有無數
百千萬俱胝那庾多菩薩來詣於汝興供養
事大梵天王那羅延天自在天日天月天
風天水天火天閻魔法王并四大天王皆來
供養是時法師白言善男子汝為戲耶為實
有所求聖者為於世間斷除輪迴煩惱耶善
男子若有得此六字大明王陀羅尼者是人
貪瞋癡三毒不能染汙猶如紫磨金寶塵垢
不可染著如是善男子此六字大明陀羅尼
若有戴持在身中者是人亦不染著貪瞋癡

病爾時除蓋障菩薩執於彼足白言未具明
眼迷失妙道誰為引導我今渴法願濟法味
今我未得無上正等菩提今善安住菩提法
種色身清淨眾善不壞令諸有情皆得是法
眾人說言勿懷悵惜唯願法師與我六字大
明王法令於我等速得阿耨多羅三藐三菩
提當轉十二法輪救度一切有情輪迴苦惱
此大明王法昔所未聞今令我得六字大明
王陀羅尼無救無依為作恃怙闇夜之中為
然明炬時彼法師告言此六字大明王陀羅

尼難得值遇如彼金剛不可破壞如見無上
智如無盡智如如來清淨智如入無上解脫
遠離貪瞋癡輪迴苦惱如禪解脫三摩地三
摩鉢底如入一切法而於恒時聖眾愛樂若
有善男子於種種處為求解脫遵奉種種外
道法所謂敬事帝釋或事白衣或事青衣或
事日天或事大自在天那羅延天藥嚕拏中
裸形外道中愛樂如是之處彼等不得解脫
無明虛妄空得修行之名徒自疲勞一切天
眾大梵天王帝釋天主那羅延天大自在天

日天月天風天水天火天閻魔法王四大天
王而於恒時云何求我六字大明王彼等得
我六字大明王皆得解脫故除蓋障一切如
來般若波羅蜜多毋宣說如是六字大明王
一切如來應正等覺及菩薩眾而皆恭敬合
掌作禮善男子此法於大乘中最上精純微
妙何以故於諸大乘契經應頌授記諷誦譬
喻本生方廣希法論議中得善男子獲斯本
母寂靜解脫何假多耶猶如收精稻穀於己
舍宅器盛盈滿日曝令乾擣治扇颺棄彼糠

皮何以故為收精米如是餘異瑜伽如彼糠皮於一切瑜伽中此六字大明王如精米見善男子菩薩為斯法故行施波羅蜜多及持戒忍辱精進靜慮般若波羅蜜多善男子此六字大明王難得值遇但念一徧是人當得一切如來以衣服飲食湯藥及座卧等資具一切供養爾時除蓋障菩薩白法師言與我六字大明陀羅尼時彼法師正念思惟而於虛空忽有聲云聖者與是六字大明王時彼法師思惟是聲從何而出於虛空中復出聲

云聖者今此菩薩加行志求冥應與是六字大明王矣時彼法師觀見虛空中蓮華手蓮華吉祥如秋月色髮髻寶冠頂戴一切智殊妙莊嚴見如是身相法師告除蓋障言善男子觀自在菩薩摩訶薩可令與汝六字大明王陀羅尼汝應諦聽時彼合掌虔恭聽是六字大明王陀羅尼曰

唵引麼拏鉢訥銘引二合畔引

於是與彼陀羅尼時其地悉皆六種震動除蓋障菩薩得此三摩地時復得微妙慧三摩

地發起慈悲三摩地相應行三摩地得是三摩地已時除蓋障菩薩摩訶薩以四大洲滿中七寶奉獻供養法師於是法師告言今所供養未直一字云何供養六字大明不受汝供善男子汝是菩薩聖者非非聖者彼除蓋障復以價直百千真珠瓔珞供養法師時彼法師言善男子當聽我言汝應持此供養釋迦牟尼如來應正等覺爾時除蓋障菩薩頭面禮法師足已既獲滿足其意辭彼而去而復往詣祇陀林園到已頂禮佛足爾時世尊

釋迦牟尼如來應正等覺告言善男子知汝已有所得如是世尊而於是時有七十七俱胝如來應正等覺皆來集會彼諸如來同說陀羅尼曰
曩莫^{入聲} 颯鉢哆^{二合} 喃^引 三藐訖^{三合} 沒^{二合}
馱^三 句^引 致喃^{四引} 但你也^{二合} 他^{去聲} 唵^引 左^引
隸^引 祖隸^引 嚩^聲 祢^{六引} 娑縛^{二合} 賀^{十引}
於是七十七俱胝如來應正等覺說此陀羅尼時彼觀自在菩薩身有一毛孔名曰光明是中有無數百千萬俱胝那庾多菩薩於彼

日光明毛孔中復有一萬二千金山其一
山各千二百峯其山周匝蓮華色寶以爲莊
嚴而於周匝有天摩尼寶適意園林又有種
種天池又有無數百千萬金寶莊嚴樓閣上
懸百千衣服真珠瓔珞彼樓閣中有微妙如
意珠寶供給彼諸菩薩摩訶薩一切所須資
具時諸菩薩入樓閣中而念六字大明是時
見涅槃地到彼涅槃之地見於如來觀見觀
自在菩薩摩訶薩心生歡喜於是菩薩出彼
樓閣往經行處而於其中有諸寶園而復往

詣浴池復往蓮華色寶山在於一面結跏趺
坐而入三昧如是善男子菩薩住彼毛孔善
男子復有毛孔名帝釋王其中有無數百千
萬俱胝那度多不退轉菩薩於是帝釋王
毛孔中復有八萬天金寶山於其山中有如意
摩尼寶名蓮華光隨彼菩薩心所思惟皆得
成就時彼菩薩於彼山中若念飲食無不滿
足而無輪迴煩惱之苦恒時思惟其身無異
思惟善男子復有毛孔名曰大藥於中有無
數百千萬俱胝那度多初發心菩薩善男子

於彼毛孔有九萬九千山於此山中有金剛
寶窟金寶窟銀寶窟帝青寶窟蓮華色寶窟
綠色寶窟玻胝迦色寶窟如是山王有八萬
峯種種適意摩尼及諸妙寶莊嚴其上於彼
峯中有彥達嚩衆恒奏樂音彼初發心菩薩
思惟空無相無我生苦老苦病苦死苦愛別
離苦怨憎會苦墮阿鼻地獄苦墮黑繩地獄
諸有情苦墮餓鬼趣諸有情苦作是思惟時
結跏趺坐而入三昧於彼山中而住善男子
有一毛孔名續畫王是中有無數百千萬俱

胝那庾多緣覺衆現火焰光於彼毛孔有百
千萬山王彼諸山王七寶莊嚴復有種種劫
樹金銀為葉無數百寶種種莊嚴上懸寶冠
珥璫衣服種種瓔珞懸諸寶鈴憍尸迦衣復
有金銀寶鈴震響丁丁如是劫樹充滿山中
無數緣覺於彼而住常說契經應頌授記諷
誦譬喻本生方廣希法論議如是之法除蓋
障時諸緣覺出彼毛孔最後有一毛孔名曰
幡王廣八萬踰繕那於中有八萬山種種妙
寶及適意摩尼以為嚴飾彼山王中有無數

劫樹無數百千萬梅檀香樹無數百千萬大樹復有金剛寶地復有九十九樓閣上懸百千萬金寶真珠瓔珞衣服於彼毛孔如是出現為除蓋障說已爾時佛告阿難陀若有不知業報於精舍內洩唾及大小便利等今為汝說若於常住地洩唾者是人生於娑羅樹中為針口蟲經十二年若於常住地大小便利者是人於波羅奈大城大小便利中生為穢汙蟲若私用常住齒木者墮在龜魚及摩竭魚中生若盜用常住油麻米豆等者墮在

餓鬼趣中頭髮蓬亂身毛皆豎腹大如山其咽如針燒然枯焦唯殘骸骨是人受斯苦報若輕慢眾僧者是人當墮貧賤家生隨所生處根相不具背偃矧陋捨是身已而復生處多病瘠瘦手足攣蹙而有膿血盈流其身零落身肉經百千萬歲受斯苦報若盜用常住地者墮大號叫地獄中口吞鐵丸脣齒斷齧及其咽喉悉燒爛壞心肝腸胃徧體焦然時有苾芻言業風吹彼死而復活於是閻魔獄卒驅領罪人彼自業感生於大舌有百千萬

鐵犁耕彼舌上受是苦報經多千萬年於此
地獄出已復入大火鐵地獄彼有閻魔獄卒
驅領罪人以百千萬針刺其舌上業力故活
驅至火坑而擲入中又驅至奈河而擲入中
而亦不死如是展轉入餘地獄經歷三劫是
人復於南瞻部洲貧賤家生其身盲瞑受斯
苦報慎勿盜用常住財物若苾芻持戒應受
持三衣若入王宮應當披持第一大衣若常
衆中應當披持第二衣若作務時或入村落
或入城隍或道行時應當披持第三衣苾芻

應如是受持三衣若得戒得功德得智慧我
說苾芻應持是戒不得盜用常住財物猶如
火坑常住如毒藥常住如重擔毒藥可能救
療若盜用常住物者無能救濟爾時具壽阿
難陀白世尊言如佛教勅當具行學若苾芻
受持別解脫略九應善安住守護世尊學處時具
壽阿難陀頂禮佛足遶已而退時諸大聲聞
各各退還本處一切世間天龍藥叉彥達躡
阿蘇囉藥嚕拏緊那囉摩護囉識人非人等
聞佛說已歡喜信受禮佛而退

佛說大乘莊嚴寶王經卷第四

音釋

貯展呂切積也澍朱戌切霖靈也刈倪祭切割也臬楚里切涼
 其亮四虛器殺果五切牡羊也曝步木切日乾也乾屠寒切燥
 也賜餘亮切風丁並莧切耕切

永樂北藏

大乘莊嚴寶王經

第六七册

永樂北藏

大乘莊嚴寶王經

第六七册

分別善惡報應經上卷

同卷

竭十

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿教大師天息災奉詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊食時著衣持鉢入舍衛城次第乞食至兜你野子輸迦長者舍在門外立是時輸迦長者家有一犬名曰商佉常在門首於是長者常用銅器盛以美飯與商佉食犬見世尊瞋恚而吠爾時世尊謂商佉言汝由未悟見我乃吠作是語時商佉轉惡心生瞋恨即離本處往梅檀座下是時輸迦長者出

舍門外見犬在於梅檀座下長者問言誰瞋於汝商佉默然是時輸迦長者又復問言賢子誰人瞋汝商佉對曰沙門瞿曇而來在此於門下立我見乃吠彼沙門瞿曇作如是言汝由未悟今乃更吠我聞此語心生瞋怒起離本處來梅檀座下是時輸迦聞是語已發大瞋怒出舍衛城往彼祇樹給孤獨園爾時世尊與無量百千諸比丘眾前後圍遶在座說法於是世尊遙見輸迦長者遠路而來告諸比丘汝等見此輸迦長者遠來以不諸比

丘言唯然已見世尊告言此長者子向於佛所而發瞋心命終之後如箭利那墮大地獄何以故虛妄計執分別彼我起瞋煩惱毀謗於佛墮諸惡趣受苦無量又復於我心生輕謗一切衆生亦復如是爾時世尊告諸比丘

而說頌曰

於佛起惡心	毀謗生輕過	入大地獄中
受苦無窮盡	有諸數取趣	於師及比丘
暫時起惡心	命終墮地獄	若於如來處
起大瞋恨心	皆墮惡道中	輪迴恒受苦

是時兜你野子來詣佛所頂禮佛足於世尊前種種語言柔和善順稱歎如來說是語已在一面立而白佛言世尊以何因緣到於我舍佛告輪迦長者言食時已至吾乃著衣持鉢入舍衛城次第乞食遂至汝舍在門下立是時商佉處於門首銅器之內飲食之次商佉見吾在門下立纔見乃吠我言商佉汝由未悟何故見吠犬聞是語遂生瞋怒往詣別處是時長者白世尊言此犬商佉過去宿因不知云何願佛演說佛言且止勿問斯事汝

若聞此倍生懊惱不可忍矣輪迦長者如是
三請白佛言世尊唯願爲我演說斯事我等
樂聞爾時世尊告長者言汝今諦聽善思念
之吾今爲汝分別演說此犬汝父兜你野身
於過去生妄計此身無我計我慳貪嫉妬不
行惠施貪惜財物不信三寶墮畜生中今天
商佞是長者父輪迦長者復白世尊我父兜
你野在生之日常行布施祭祀火天及諸鬼
神彼身決定得生梵天受大富樂何故復墮
畜類之中此事難信佛告長者言汝父兜你

野由是分別妄生計執不行惠捨不信三寶
以此因緣墮此類中復告長者吾今所說恐
汝難信當自還家問於商佞是時長者辭佛
歸家到已告言商佞汝實我父是兜你野此
犬却坐梅檀之座長者復言商佞實是我父
兜你野不可就銅盤食此肉飯商佞即食食
已又復告言若實我父是兜你野當何所表
爲顯奇異於是商佞聞是語已從座而起詣
本住處於梅檀座下以鼻嗅地以足攬出四
大鐵甕滿中盛金瓶盤雜器是時輪迦長者

見此希奇金銀珍寶踊躍歡喜愛護覆藏於
是長者出舍衛城往詣佛所一心歸依爾時
世尊與無量百千比丘衆等在座說法於是
世尊告諸比丘汝見兜你野子鸚鵡長者遠
來以不諸比丘言唯然已見佛告比丘今此
長者身謝命終如捨重擔往生天上因於我
所歡喜踊躍發誠諦心獲報如是爾時世尊
告諸比丘而說頌曰
此一數取趣 發心見我喜 命終往生天
如捨於重擔 若於說法師 如來及比丘

暫時心歡喜 獲果亦如是
爾時世尊說此偈已於是輸迦長者往詣佛
所頭面禮足歡喜無量種種稱讚歎未曾有
說是語已在一面立於是世尊告輸迦言此
商佉大實是汝父長者白言唯然世尊如佛
所說真實不虛所有疑惑皆悉除斷爾時輸
迦長者白世尊言一切有情天壽長命有病
無病端嚴醜陋貴賤種族聰明愚鈍柔和麤
獷其事非一因果善惡報應云何佛告輸迦
長者子言善哉善哉汝應諦聽善思念之今

爲汝說一切有情作業修因善惡不等所獲
報應貴賤上下種族高低差別亦殊我今畧
說如斯之事若廣分別其義甚深是時長者
重白佛言願佛演說爾時佛告長者言汝應
善聽一切有情造種種業起種種惑衆生業
有黑白果報乃分善惡黑業三塗受報白業
定感人天又業有分限命乃短長復次補特
伽羅有業多病少病端嚴醜陋或復有業補
特伽羅富貴貧窮聰明智慧根鈍愚闇或復
有業補特伽羅生三惡趣或復有業生欲界

人天乃至有頂或復有業補特伽羅遠遊及
近或復有業補特伽羅所求不遂或復有業
不求自至或復有業補特伽羅成就難易有
成不成或復有業補特伽羅地獄壽命圓滿
中天輕重不等或復有業補特伽羅富貴貧
窮先後不定或復有業補特伽羅富貴貧窮
布施愛樂慳吝不定或復有業補特伽羅壽
命長短於中不定或復有業補特伽羅身心
快樂苦惱不定或復有業補特伽羅形貌端
嚴光潤愛樂或復醜陋麤澀嫌厭或復有業

補持加羅諸根具足不具足等爾時佛告長者子言有十善業應當修習若十惡業汝應除斷於是長者白佛言世尊有情短命何業所獲佛告長者子言殺生所獲復次殺業然有十種一自手殺二勸他殺三慶快殺四隨喜殺五懷胎殺六勸墮胎殺七酬寃殺八斷男根殺九方便殺十役他殺如是十種獲短命報復云何業獲報長命有十種業何等為十一離自手殺二勸他離殺三離慶快殺四離隨喜殺五救刑獄殺六放生七施他無

畏八慈恤病人九惠施飲食十幡燈供養如是十種獲長命報復云何業獲報多病有十種業何等為十一自壞有情二勸他令壞三隨喜壞四讚歎壞五不孝父母六多結宿寃七毒心行藥八慳吝飲食九輕慢聖賢十毀謗師法如是十種獲報多病復云何業獲報少病有十種業何等為十一不損有情二勸他不損三不隨喜損四不讚歎損五離慶快損六孝養父母七尊重師長八不結宿寃九施僧安樂十施藥飲食如是十種獲少病報

復云何業獲報醜陋有十種業何等為十一
恒起瞋忿二恣縱慢心三不孝父母四恒恣
貪癡五毀謗聖賢六侵奪凌逼七盜佛光明
八戲弄他醜九壞佛光明十行非梵行如是
十種獲報醜陋復云何業獲報端嚴有十種
業云何十業一修慈忍二惠施佛塔三塗掃
塔寺四修嚴精舍五莊嚴佛像六孝養父母
七信重聖賢八謙卑離慢九梵行無缺十遠
離損害如是十種獲報端嚴復云何業獲種
族卑賤有十種業云何十種一貪愛名利不

修施行二嫉妬他榮三輕毀父母四不遵師
法五譏謗賢善六親近惡友七勸他作惡八
破壞他善九貨易經像十不信三寶如是十
種獲報卑賤復云何業得豪族富貴有十種
業何等為十一離嫉妬二慶他名利三尊重
父母信崇師法四發善提心五施佛金蓋六
修嚴塔寺七懺悔惡業八廣修施行九勸修
十善十信崇三寶如是十種獲報豪貴復云
何業獲人間惡報有十種業云何十種一恣
縱我慢二輕慢父母三輕慢沙門四輕慢婆

羅門五輕毀賢善六輕慢親族七不信因果
八輕厭自身九憎嫌他人十不信三寶如是
十種獲人間惡報復云何業獲人中勝報有
十種業云何十種一謙卑離慢二尊重父母
三尊重沙門四信崇婆羅門五愛護親族六
尊重賢聖七修行十善八不輕慢補特伽羅
九尊重師法十諦信三寶如是十種獲人中
勝報復云何業獲報孤貧有十種業云何十
種一恒行劫盜二勸他劫盜三讚歎劫盜四
隨喜劫盜五毀謗父母六謗讟聖賢七障礙

他施八嫉他名利九慳吝財物十輕毀二寶
願常饑饉如是十種獲報孤貧復云何業獲
大福德有十種業云何十種一離劫盜二離
勸他非三離隨喜盜四孝養父母五信崇聖
賢六慶他名利七廣行惠施八不嫉名利九
不慳財寶愛恤孤貧十供養三寶如是十種
獲福廣大復云何業獲報愚鈍有十種業云
何十業一謂此補特伽羅不信沙門亦不親
近二不信婆羅門三不信師法亦非親近四
隱法不傳五伺師法短六遠離正法七斷滅

善法八謗毀賢智九習學非法十毀謗正見
稱揚邪見如是十法獲報愚鈍復云何業獲
大智慧有十種法云何十法一謂此補特伽
羅親近沙門深信求法二信婆羅門三親近
師法求解深義四尊重三寶五遠離愚癡六
不謗師法七求於深智八傳法利生令不斷
滅九遠離非法十稱揚正見離諸邪見如是
十法獲大智慧復云何業獲地獄報有十種
法云何十種一不善身業二不善口業三不
善意業四恒起身見五恒起邊見六邪見不

息七作惡不懺八姪慾邪行九毀謗聖賢二
壞滅正法如是十業獲地獄報復云何業獲
畜生報有十種業云何爲十一中品惡身業
二中品惡語業三中品惡意業四起種種貪
五起種種瞋六起種種癡七布施非法八禁
呪厭術九毀菩薩梵行十起常邊見人死爲
人如是十業獲報畜生復云何業獲報餓鬼
有十種業云何十業一更惡身業二更惡口
業三更惡意業四貪恡財物不行惠施五起
大邪見謗佛因果六我慢自恃輕毀賢良七

障礙他施八不恤飢渴九慳惜飲食不施佛
僧十他獲名利方便離隔如是十業獲報餓
鬼復云何業獲報人間有十種業何等十業
一離殺生二離不與取三離非梵行四離虛
誑語五離雜穢語六無離間語七離麤惡語
八離飲酒食肉等十九離癡闇一離邪見諦信三
寶修如是等十種業獲報人間復次修習
何業得生欲天修十善業得生彼天復修何
業得生色界修十定善得生彼天復修何業
得生於彼四無色界修習三摩鉢底為因得

生彼天何等為四遠離一切色作無邊空想
復修彼定伏除彼障命終之後生彼空無邊
處遠離麤識細識現前作無邊想伏除彼障
復修彼定後生彼天遠離無所有處障染復
修彼定後生彼天遠離彼障復修彼定命終
之後得生非想非非想處復次修習何業不
生無間修諸善業迴向所求決定得生諸善
趣中不入無間復次修習何業感得何果若
修善業感可愛果若造惡業感非愛果若造
離此善不善業愛非愛果終不可得譬如慈

女商主遠行久不歸家子無由得復云何業
而不得果所修惡業迴心發露省悟前非思
惟嫌厭心念口言作意專注重重懺悔此業
雖作而不受果善業亦然復云何業得身心
圓滿修習忍辱得身相圓滿修習聞思得心
圓滿此業修習必定得果復云何業修作已
後而非散失若有善業已作不悔亦不嫌厭
而非擾惱又非撥無不說是非而不遠離亦
非躁撓作如是行此業修習終非散失定受
於果復云何業而不得果終無記業不得其

果復云何業補特伽羅地獄壽命而無中夭
此一補特伽羅作彼業已而不悔恨亦不嫌
厭又不撥無心不擾惱不說是非又不躁撓
行如此行天受當知作彼彼業補特伽羅處
地獄生圓滿壽命而非中天復云何業有補
特伽羅處地獄中壽量不滿此一補特伽羅
作彼業已而乃嫌悔煩惱自毀省悟前非遠
離彼業而不躁撓行如是行此補特伽羅作
彼業已地獄中生不滿壽命復云何業有補
特伽羅地獄中生即便命終此一補特伽羅

作彼業已悔嫌躁擾諺言撥無解除遠離煩惱鋒利不可受樂我更不作如阿闍世王作殺父罪已悔過發露我作惡業應當自受對佛懺悔解說前非佛愍彼王令觀罪性從緣幻有了不可得故此補特伽羅處地獄中即便命終復云何業有補特伽羅先受快樂後受苦惱此一補特伽羅初行布施愛樂歡喜施已心悔故此補特伽羅生在人中處上種族金銀珍寶象馬車乘悉皆具足父母妻子吏民知識圓滿無缺乃至庫藏亦復如是故

得果時先受快樂後乃苦惱復云何業有補特伽羅先受貧苦後乃快樂此一補特伽羅由昔因時用下品心微分布施捨已不悔後乃歡喜故此補特伽羅生在人中種族卑下飲食珍寶悉皆乏少亦不自在後漸增長財物廣大乃至種種資具無有乏少故此補特伽羅後得果時先乃貧苦後受快樂復云何業有補特伽羅先受快樂後亦快樂此一補特伽羅未施歡喜正施施已歡喜三時無悔此一補特伽羅生在人中於富貴家上種族

中父母妻子吏民親友圓滿具足庫藏珍寶
象馬牛羊乃至園林田宅無不具足自在受
用故此補特伽羅先受快樂後亦快樂復云
何業有補特伽羅先無快樂後無快樂常受
苦惱此一補特伽羅先無施心亦無良友勸
令布施又無信心貪惜珍寶從始至終絕施
纖毫故此補特伽羅若生人中處下種族貧
窮困苦財寶飲食田宅資具乃至眷屬悉皆
乏少先無快樂後無快樂故此補特伽羅先
受苦惱後亦苦惱復云何業有補特伽羅得

大富貴貪惜財物無纖毫施此一補特伽羅
於過去世向三寶處曾行布施不曾發願於
當來世更修施行故此補特伽羅命終已後
若生人間得大富貴居上種族珍寶廣大象
馬奴婢牛羊田宅亦皆廣大受用自在於其
財物慳惜愛護如十不行惠施故此補特伽羅富
貴多財愛護慳貪亦無信心復云何業有補
特伽羅一生貧苦愛樂布施此一補特伽羅
於過去世三寶勝處曾修布施又復發願而
於未來施心不斷命終之後生在人天受福

往來彼後福盡又生人間貧窮愛施故此補
特伽羅貧窮愛施信心不斷復云何業有補
特伽羅一生貧苦又復慳貪不行少施此一
補特伽羅於過去世不遇善友又復愚闇不
信因果於其施度微分不修故此補特伽羅
命終之後生在人間種族貧窮財物飲食田
業資具一切乏少故此補特伽羅貧窮困苦
不樂布施復云何業得身心快樂譬如輪王
又樂作福此一補特伽羅於過去世修不殺
戒施他無畏又復發願施心不昧故此有情

命終之後生在人間得身心快樂常愛惠施
復云何業有補特伽羅身心快樂如極老人
家務久棄不樂作福此一補特伽羅於過去
世施他無畏不損有情不發勝願故此補特
伽羅命終已後生在人間而得身心悉皆快
樂不愛修福

分別善惡報應經卷上

分別善惡報應經卷下

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師忝息吳承詔譯

復云何業有補特伽羅若身及心俱不快樂
又不修福此一有情於過去世損惱衆生令
他怖畏又無信心不發善願故此補特伽羅
命終之後生在人中身心不安又多愚闇而
不修施云何補特伽羅人間命短三塗命長
此一補特伽羅過去修因順生善少順後惡
多故此補特伽羅人中命促後生地獄鬼畜
及阿素羅壽命乃長云何補特伽羅三塗命

短人中命長此一補特伽羅過去修因順生
惡少順後善多故此補特伽羅三塗壽短後
生人中壽命乃長云何補特伽羅生在人中
及三塗內壽命皆短此一補特伽羅過去修
因順生順後善惡俱少故此補特伽羅人及
三塗壽命皆短云何補特伽羅命盡煩惱盡
云何補特伽羅煩惱乃盡壽命不盡謂預流
一來不還決定性者乃不決定阿羅漢人復
云何業有補特伽羅惡趣而生形色身量端
嚴殊妙見者歡喜人皆愛樂此一補特伽羅

於過去世修習忍行破佛淨戒墮在惡趣受
異類身形色端嚴柔潤具足見者歡喜復云
何業有補特伽羅生惡趣中身體羸_{十三}澀形色
醜陋人見不悅謂此補特伽羅於過去世性
多瞋怒不修忍度破佛淨戒又不發露命終
已後處異類中形色醜陋身體羸_{十三}澀諸根缺
減臭氣充滿癡增闇昧見者不喜復次十不
善業獲果云何殺命為因壽量色力而非滿
足偷盜所得霜雹蟲蝗饑饉水旱邪欲所獲
外多塵垢妻不貞良虛妄所獲臭氣惡名入

皆嫌厭離間所獲眷屬不和疾病縈纏羸惡
所獲觸對硬澀果實非美雜穢所獲林木叢
刺園苑荒殘貪愛所獲庫藏寡_{十三}瞋恚所獲
果味辛辣容貌醜惡愚癡所獲外色不潔果
實虛耗十不善業因之所得修十善業獲果
云何遠離殺害壽量所依皆悉滿足離於偷
盜饑饉風雹蟲蝗等災悉皆遠離因無邪欲
美聲流播遠離塵垢因無妄語口常香潔因
無離間眷屬和順遠離高下霹靂霜雹因無
羸惡果味甘美遠離硬澀因無雜穢林木園

死遠離叢刺皆悉滋潤因無貪愛倉庫果實
充滿具足因無瞋恚身相圓滿諸根無缺因
無邪見信心不斷最上果實香美具足修十
善業感果如是復次十惡獲果有十何等為
十殺生十者一寃家轉多二見者不喜三有
情驚怖四恒受苦惱五常思殺業六夢見憂
苦七臨終悔恨八壽命短促九心識愚昧十
死墮地獄復次偷盜報有十種何等為十一
結宿寃二恒疑慮三惡友隨逐四善友遠離
五破佛淨戒六王法謫罰七恣縱豫逸八恒

時憂惱九不自在十死入地獄復次邪欲報
有十種何等為十一欲心熾盛二妻不貞良
三不善增長四善法消滅五男女縱逸六資
財密散七心多疑慮八遠離善友九親族不
信十命終三塗復次妄語報有十種何等為
十一口氣恒臭二正直遠離三諂曲日增四
非人相近五忠言不信六智慧甚少七稱揚
不實八誠語不發九愛論是非十身謝惡趣
復次飲酒三十六過其過云何一資財散失
二現多疾病三因與鬪諍四增長殺害五增

長瞋恚六多不遂意七智慧漸寡八福德不
增九福德轉減十顯露秘密十一事業不成
十二多增憂苦十三諸根闇昧十四毀辱父
母十五不敬沙門十六不信婆羅門十七不
尊敬佛十八不敬僧法十九親近惡友二十
捨離善友二十一棄捨飲食二十二形不隱
密二十三淫欲熾盛二十四衆人不悅二十
五多增語笑二十六父母不喜二十七眷屬
嫌棄二十八受持非法二十九遠離正法三
十不敬賢善三十一違犯過非三十二遠離

圓寂三十三顛狂轉增三十四身心散亂三
十五作惡放逸三十六身謝命終墮大地獄
受苦無窮

爾時佛告輸迦長者若復有人於如來塔合
掌恭敬有十功德何等為十一貴族廣大二
妙色廣大三形相廣大四四事廣大五五珍財
廣大六美名廣大七信根廣大八憶念廣大
九智慧廣大十藝業廣大如是長者若復有
人合掌恭敬如來之塔獲斯功德若復有人
於如來塔合掌禮拜獲十功德何等為十一

言辭柔軟二智慧超群三人天歡喜四福德
廣大五賢善同居六尊貴自在七恒值諸佛
八親近菩薩九命終生天十速證圓寂如是
功德禮拜佛塔獲如斯報若復有人拂拭佛
塔獲十功德何等為十一色相圓滿二身體
臍直三音聲微妙四遠離三毒五路無叢刺
六種族最上七崇貴自在八命終生天九體
離垢染十速證圓寂如是功德拂拭佛塔獲
如斯報若復有人於如來塔布施傘蓋獲十
種功德何等為十一離熱惱二心不散亂三

作世間主四藝業廣大五福德無量六得轉
輪王七身相圓滿八遠離三塗九命終生天
十速證圓寂如是功德傘蓋施佛獲如斯報
若復有人於如來塔以鐘鈴布施獲十種功
德何等為十一端嚴無比二妙音適悅三聲
同迦陵四言辭柔軟五見皆歡喜六得阿難
多聞七尊貴自在八美名流布九往來天宮
十究竟圓寂如是功德布施鐘鈴所獲勝報
若復有人於如來塔布施幢幡有十功德何
等為十一形容臍直長壽圓滿二世間殷重

三信根堅固四孝養父母五親友眷屬皆悉
廣大六美名稱讚七色相端嚴八見者歡喜
九富貴上族自在生天十速證圓寂如是功
德施佛幢幡獲如斯報若復有人於如來塔
以衣布施獲十二種殊妙功德何等十二一
身體臍直二見者歡喜三福相光潤四色相
微妙五色形無比六身無塵垢七衣服鮮潔
八卧具細軟九得大自在十命終生天十一
見皆愛敬十二速證圓寂如是功德施佛衣
服獲如斯報若復有人於如來塔施花供養

功德有十何等為十一色相如花二世間無
比三鼻根不壞四身離臭穢五妙香清淨六
往生十方淨土見佛七戒香芬馥八世間殷
重得大法樂九生天自在十速證圓寂如是
功德以花供養佛舍利塔如斯獲果若復有
人以鬘布施如來之塔獲十種功德云何十
種一色妙如鬘二身離臭穢三形體清淨四
生十方佛土五戒香芬馥六恒聞妙香七眷
屬圓滿八諸根適悅九生天自在十速證涅
槃如是功德於如來塔施鬘供養獲如斯報

若復有人施燈供養佛舍利塔獲十功德云
何十種一肉眼清淨二獲淨天眼三離於三
毒四得諸善法五聰明智慧六遠離愚癡七
不墮黑闇三塗八尊貴自在九往生諸天十
速證圓寂如是功德施燈供養佛舍利塔獲
斯勝報若復有人施塗香供養如來之塔獲
十功德云何十種一鼻根清淨二身離臭穢
三身妙香潔四形相端嚴五世間恭敬六樂
法多聞七尊貴自在八聲譽遐布九命終生
天十速證圓寂如是十種功德布施塗香供

養如來舍利之塔獲斯勝報若復有人以妙
音樂供養佛塔獲於十種勝妙功德何等為
十一身相端嚴二見者歡喜三音聲微妙四
言辭和順五肢體適悅六離瞋恚七慶喜多
聞八崇貴自在九命終生天十速證圓寂如
是功德以妙音樂供養佛塔獲如斯報若復
有人於如來塔歡喜讚歎獲十八種勝妙功
德云何十八一種族尊高二形相端嚴三圓
滿臍直四見聞歡喜五資財無量六眷屬廣
大七遠離散壞八尊貴自在九恒生佛土一

聲譽遐布十一美德讚頌十二四事豐足十三天人供養十四得轉輪王十五壽命延長十六體堅金剛十七命終生天十八速證圓寂如是功德歡喜讚歎佛舍利塔獲斯勝報若復有人施佛牀座獲十種功德何等為十

一德業尊重二世間稱讚三肢節多力四名稱遠聞五德美歌頌六安和適悅七獲轉輪王座僕從衆多八見者歡喜九生天自在福相具足十速證圓寂如是功德施佛牀座獲斯勝報若復有人布施鞋履供養僧佛功德

有十云何十種一威儀師範二象馬無闕三行道勇健四身無疲乏五足步無損六離荆棘沙磔七獲神足通八僕從衆多九生天自在十速證圓寂如是功德鞋履布施佛比丘等獲如斯報若復有人以鉢器什物施佛及僧功德有十云何十種一形色光潤二器物具足隨意受用三離諸飢渴四珍寶豐足五遠離惡趣六人天歡喜七福相圓滿八尊貴自在九恒生諸天十速證圓寂如是功德布施器物獲如斯報若復有人齋食供養佛及

衆僧功德有十云何爲十一壽命延長二形色圓滿三肢節多力四記憶不忘五智慧辯才六衆觀歡喜七豐足珍寶八人天自在九命終生天十速證圓寂如是十種勝妙功德施佛及僧齋食供養獲如斯報若復有人以象馬車乘施佛及僧功德有十云何爲十一足相柔軟二威儀無缺三身離疲乏四安樂無病五冤家遠離六神足自在七僕從衆多八人天福相見皆歡喜九命終生天十速證圓寂如是功德以車乘象馬施佛及僧獲如

斯報若復有人修嚴房室屋宇殿堂施佛及僧功德衆多行相云何恒離驚怖身心安樂所得卧具細軟最妙衣服嚴身香潔清淨人間天上五欲自在刹帝利婆羅門大姓種族及長者居士宰官商主聚落城邑國王大臣隨願滿足皆悉成就若於轉輪聖王十九隨其禪力一洲二洲乃至四洲王化自在若於六欲諸天四王忉利乃至他化自在願皆成就隨意生彼若復有人由前福力於色界諸天梵衆梵輔乃至色究竟天皆悉成就隨願生彼

若復有人於無色界空無邊處乃至非想非非想處皆悉成就若於預流一來不還阿羅漢果緣覺乃至無上菩提隨其所應皆得成就如是功德差別無量因修房屋殿堂樓閣施佛及僧獲如斯報若復有人以美飲湯藥施佛及僧獲十種功德云何十種一諸根圓滿二清淨鮮潔三額廣平正四容貌熙怡五形色光潤六福德圓滿七離飢渴八遠離三惡九生天自在十速證圓寂如是功德施佛及僧美飲湯藥獲如是報若復有人歸佛出

家功德有十云何為十一遠離妻室二染欲不貪三愛樂寂靜四諸佛歡喜五遠離邪魔六近佛聽法七遠離三惡八諸天愛敬九命終生天十速證圓寂如是十種功德歸佛出家獲如斯報若有比丘在林野中寂靜而居有十種功德云何為十一遠離憤鬧二清淨香潔三禪定成就四諸佛愛念五離中天六多聞總持七成就舍摩他尾鉢舍那八煩惱不起九命終生天十速證圓寂如是功德林野中住比丘修行獲如斯報若有比丘持鉢

乞食有十種功德云何十種一威儀無缺二成熟有情三遠離慢心四不貪名利五福田周普六諸佛歡悅七紹隆三寶八梵行圓滿捨下劣意九命終生天十究竟圓寂如是功德若常持鉢乞食所獲若有比丘持鉢乞食遠離十種黑闇始獲如是十種功德云何十種一了知出入聚落有益無益二了知族姓行時有益無益三了知說法有益無益四了知親近阿闍梨和尚有益無益五了知慈心化利眾生有益無益六了知親近遠離有益

無益七了知習學戒定慧三有益無益八了知檀信施衣有益無益九了知持鉢里巷之中有益無益十了知受用卧具湯藥乃至命終已來有益無益如此了知獲如是等十種勝報爾時佛告輸迦長者子言業因業生業因業滅業有前後引滿差別報乃高低愚智懸隔說此法時於是輸迦長者白佛言世尊此舍衛國鳩播塞迦族姓之中及餘一切刹帝利婆羅門等族姓之中聞皆歡喜憶念受持我等眷屬皆悉愛樂長夜安樂利益自也

無有窮盡佛言善哉善哉輸迦長者如汝所
 說爾時世尊說是語已兜你野子輸迦長者
 及諸苾芻無量百千人非人等歡喜踊躍禮
 佛而退

分別善惡報應經卷下

揭十

廿一

音釋

佉丘加切 獷古猛切 讟徒谷切 奘乳充切 躁則到切 諱蘇典切 播補過切 謫
也撓奴切 巧切 不安 靜也 甚少也 切
罰也 側革切 拭設職切 馥房六切 也

佛說守護大千國土經卷上

宋西天北印度烏填曩國三藏傳法大師施護奉 詔譯

力一

如是我聞一時世尊住王舍城鷲峯山南面
佛境界大樹林中與大苾芻衆千二百五十
人俱其名曰尊者舍利弗尊者摩訶目乾連
尊者摩訶迦葉尊者伽耶迦葉尊者那提迦
葉尊者摩訶那提迦葉尊者阿若憍陳如尊
者優樓頻螺迦葉尊者摩訶迦旃延尊者跋
俱羅尊者婆藪槃豆尊者俱絺羅尊者縛倪
舍尊者阿濕縛爾多尊者須菩提尊者蘇婆

呼尊者阿寧嚕馱尊者難提枳曩尊者離跋
多尊者准提曩如是等千二百五十大苾芻
衆俱是時摩竭提國韋提希子阿闍世王供
養恭敬尊重讚歎以衣服卧具飲食湯藥珍
玩寶物而供養佛及比丘僧是時大地欻然
震動大雲普覆起大惡風雷聲震吼掣電霹
靂降大雨雹周徧而霆十方黑暗星宿隱蔽
日月不現不能照曜日無暖氣亦無光明人
民惶怖是時世尊以淨天眼見毗耶離大城
王及臣民有如是等災難競起復次毗耶離

別有離車子等或有內宮嬪妃姝女爲彼鬼神之所惱害諸王王子及諸老幼奴婢僕從并諸眷屬皆爲鬼神惱害惑亂彼毗耶離大城一切人民若苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷皆悉怕怖悶絕漳惶身毛皆豎仰面號哭而作是言

曩謨沒馱野曩謨達摩野曩謨僧伽野一心歸依乞求加護或有婆羅門及諸長者不信三寶歸向梵天王者或歸向天帝釋者歸向護世四王者歸向摩醯首羅者或寶賢藥又

大將滿賢藥又大將訶利帝母日月星辰山林藥草江河陂池園苑塔廟隨所樂著悉皆歸敬作如是言我此災禍怖畏患難誰爲救濟云何令我速得免離爾時世尊愍諸衆生別現瑞相起變化行以是行故令此三千大千世界天人阿脩羅^カ聞其音聲生恭敬心皆來集會是時索訶世界主梵天王與梵天天子衆俱天帝釋與忉利天衆俱四大天王與四天王天衆俱二十八天藥又將與三十二大力藥又俱訶利帝母并其子及眷屬俱於

夜分時來詣佛所訶利帝母以自威光輝赫	晃耀照鷲峯山皆為一色到世尊所頂禮佛	足却住一面異口同音讚歎如來說伽他曰	端嚴金色相	猶如淨滿月	富如毗沙門	吉祥之寶藏	遊行如師子	威德若大龍	巍巍真金聚	閻浮檀之色	暗夜清淨月	安住眾星中	於諸聲聞眾	顯煥莊嚴相	歸命薄伽梵	諸天人中尊	利益於人天	住世垂救護	守護大千經	過去佛已說	盡此輪圍山	而告金剛界	稽首人中尊
-------------------	-------------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

歸命無所畏 合掌恭敬禮 牟尼大法王
 是時世尊於一念頃默然而住告四天大王
 言大王汝等現是色相形類差別云何惱亂
 我諸弟子大王若復有人聞佛法僧出現於
 世心生歡喜如是人等於佛法中植菩提種
 生力值佛世遇辟支佛及阿羅漢諸聲聞眾於
 佛法中植眾德本十善具足命終之後當得
 往生三十二天一一天上為天王身受天快
 樂復生人中作轉輪王統領四兵王四天下
 乃至大海皆為一境得七寶具足得千子圍

遶其王千子智慧明達勇猛精進無諸怖畏
妙色端正有大神力迅疾如風威德自在能
伏怨敵以是因緣獲得如是福德果報貪著
愛欲娛樂自恣汝等今者於如來前起憍慢
心現如是相作如是事於我弟子心生輕毀
恐怖惱害是時北方藥叉主毗沙門天王即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白
佛言世尊我今住處有一大城及以聚落園
林華果宮殿樓閣周帀欄楯金銀塔道種種
寶物而嚴飾之安以表刹四面懸鈴妙真珠

網羅覆其上燒衆名香晝夜氛馥散諸雜華
徧布其地清淨皎潔甚可愛樂百千天女周
帀圍遶我處於彼受五欲樂無有厭足如迷
醉人不能惺悟犯所行行違本所願以是義
故諸藥叉衆周徧世界十方馳走飲血啖肉
若男若女童男童女於如是人作諸執魅及
諸惡食食血者食肉者食胎者食生者食命
者或作畜生及諸異類或作師子常食有情
彼恒殺生食啖其命大德世尊我今於佛及
四衆前說彼藥叉所現色相種種形貌一一

不同此藥又衆皆有執魅是故我常手持寶塔內安聖像彼執魅者藥又衆中我名大王是諸藥又燒種種香燃種種燈散諸雜華供養塔像及供養我世尊若藥又衆作執魅者令其衆生現如是相若常笑喜若常驚怖若常啼泣若多語言無有其度若常狂亂若不睡眠若身常疼痛若仰視虚空若樂觀星宿若常馳走若晝即不樂夜即歡喜若常健羨此諸藥又有如是等執魅之事於諸世間無能制者我有神呪悉能調伏惟願世尊聽我

說之即說呪曰

唵引阿哩引阿囉引拏引咎引威引陸引惹引底引嚩

阿引佉引額引麼引佉引額引佉引額引佉引囉引嚩引嚩引嚩引嚩引

疑引賀引哩引并引誡引嚩引底引銘引賀引囉引

囉引你引悉引鈿引觀引滿引怛引囉引跛引那引娑引嚩引賀引

娑引嚩引囉引底引也引囉引惹引寫引曩引麼引嚩引嚩引嚩引嚩引

濕引縛引哩引也引地引跛引底引曳引曩引娑引嚩引

賀引是時東方彥達嚩主持國天王從座而起偏

是時東方彥達嚩主持國天王從座而起偏

袒右肩右膝著地合掌向佛恭敬作禮而白
 佛言世尊我彥達嚩衆執魅之者其人現如
 是等種種色相若常歌舞若愛莊嚴若無貪
 愛若語言誠信若乍瞋乍喜若復焦渴若眼
 赤如朱若復瘡病若如中毒若閉目不開常
 在睡眠若常背視面不向人如是人等為彥
 達嚩之所執魅於諸世間無能制者我有神
 呪悉令調伏惟願世尊聽我說之即說呪曰
 唵引阿契引麼契引尾曩契引滿弟引嚩闍
 彌引左跛嚩引嚩契引嚩佉你引阿契上聲

嚩引嚩賀嚩引婆彥那黎嚩勢引嚩無聲哩
 底合二娑嚩引賀引母煎覩彥達哩嚩合二仡
 囉引毗喻引地哩合二多囉引瑟吒囉合二
 寫麼賀引囉引惹寫曩引麼引嚩黎乃引濕
 嚩合二哩也引地跛底曳引曩娑嚩引
 賀
 是時南方矩畔拏主增長天王從座而起偏
 袒右肩右膝著地合掌向佛恭敬作禮而白
 佛言世尊若我矩畔拏衆執魅之者現如是
 等種種色相若多語若焦渴若心迷亂目睛

瞠瞪若面赤色若常卧於地若身常拘急若容貌醜惡若身體羸瘦若長爪甲若長頭髮若身體腥臭若身塗垢穢若常妄語若語言狂亂如是人等為矩畔拏之所執魅於諸世間無能制者我有神呪悉令調伏惟願世尊

聽我說之即說呪曰

唵引法法引銘引法擺引銘引銘引法囉引黎引法囉契引迦引囉引黎引迦引尸引你引迦引嚕引銘引迦引囉引智引迦引黎引迦引彌引你引尾引馱引黎引閉引聲引至引曳引細引野引舍引縛引底引三引母引三引彌引你引舍引緬引覩引

永樂北藏

守護大千國土經

第六七册

銘引滿引怛引囉引合二跛引那引娑引縛引合二賀引薩引怛引縛引合二南引仡引囉引合二虎引婆引喻引波引捺引囉引合二縛引尾引嚕引茶引迦引寫引麼引賀引囉引惹引寫引曩引麼引縛引黎引乃引濕引縛引合二哩引也引合二地引鉢引底引曳引合二娑引縛引合二賀引

是時西方龍主廣目天王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛恭敬作禮而白佛言世尊我諸龍等執魅之者現如是等種種色相若常餒噉若喘息長噓若身常冰冷若口吐涎沫若多睡眠若身體如蛇光滑堅硬若

心勇猛不懼生死若能馳走無困乏時若爪
 甲長利若手胞其地令如窟穴如是人等為
 諸龍等之所執魅於諸世間無能制者我有
 神呪悉令調伏唯願世尊聽我說之即說呪
 曰

唵引訖囉合二野細引訖囉合二迦曬引訖囉合二
 迦曬引加沙曳骨嚕合二計骨嚕合二佉銘骨
 嚕合二嚕引阿佉黎引娑麼娑佉黎引迦護銘
引阿魯計引迦魯計引伊哩引尸尾哩引伊
 哩彌哩引地引哩引虞嚕嚕底娑嚕合二悉底

也合三窳覩合二尾嚕引膊引乞又合二寫麼賀引
 囉惹寫囊引麼引嚕囉乃引濕嚕合二哩也合二
引地鉢底曳引二合囊娑嚕引二合賀引
 爾時世尊於一切諸天龍神藥叉眾中大師
 子吼而作是言我為一切世間調御丈夫天
 人師具足十力力一四無所畏難調伏者使令調
 順我今轉大法輪我獨一身降伏汝等大藥
 叉將一切軍眾悉令降伏我今以大智力為
 欲擁護利益安樂一切眾生如來於一切悉
 地皆得成就我有神呪名一切明汝應聽受

即說呪曰

唵引阿僧擬引康誡縛帝引未擺你哩驅合

囉引戊引哩引戊引囉引縛引哩引縛引日引囉合

三銘引縛引日引囉合馱引哩引薩引擔合鼻引捺引哩合

姤娑哩引尾惹曳引尾伽細引縛引囉引仡囉合

鉢囉二合鉢帝二合阿囉拏引達麼欲訖帝合

二合禰尸尾驅瑟致二合娑縛二合薩底也引

三合薩觀合阿二合呬半引薩引縛引薩引怛引縛二合南引

左怛他引誡多末黎引曩乃引濕縛合哩也二合

二合地鉢底曳引曩娑縛二合賀引

是時四方諸大藥又矩畔拏等聞佛世尊說

是神呪一時合掌恐懼失色怖畏戰慄身體

四肢不能自勝出大怖聲其聲遠震十方聞

知四大天王作是思惟如來三密守護大千

大明王神呪威德之力廣大甚深不可思議

彼諸藥又矩畔拏眾諸鬼神等聞佛所說皆

悉降伏猶如大風吹散火焰無有遺餘佛所

說法亦如利刀諸毒害心悉令斷滅佛言如

梵王呪破彼俱尾囉長子令彼長子不起異

心若復有人為彼天龍及諸藥又矩畔拏眾

諸鬼神等惱害惑亂執魅之者當用醍醐及以芥子以是神呪而加持之擲入火中令火出焰又擲四方及以上下或擲入水是諸人等速得安樂若有不順此呪者以酥芥子相和燒之皆令出焰亦得安樂彼等藥又為棒所打身體生瘡及有棒痕彼藥又等疼痛苦惱往阿耨迦嚩底王城到已其俱尾囉威德神力勅諸藥又或不令人不得飲食及其本坐種種怖畏衆會一處出大音聲離藥又國此守護大千甚深經典若有藥又及矩畔擊

諸鬼神等不隨順者彼諸藥又及鬼神等為大忿怒金剛明王手執金剛而破其頭復以利刀而截其舌復以利刀割其耳鼻或復斬截令身粉碎或以刀輪而斷其首或以鐵棒恒常鞭撻或以鐵櫛而釘其心或於口中常出膿血毀謗斯經獲如是報常處輪迴出已復入無有休息諸有吉祥國土城邑不復共會時四方天王東方持國南方增長西方廣目北方毗沙門天王被忍辱鎧各坐賢座住於佛會大梵天王以神通力化作寶殿種種

妙寶以爲莊嚴其中復現金剛寶座佛坐其上彼大梵天王及諸梵王合掌作禮住立佛前讚歎世尊作如是言如真金幢金色晃耀目若蓮華清淨無垢如娑羅王樹華開敷如淨滿月衆星圍遶相好巍巍功德莊嚴牟尼法王爲世間燈力天人稱讚能令安樂九一切衆生皆到究竟涅槃彼岸出生於佛及辟支佛諸聲聞衆天人神仙婆羅門等悉皆增長是時世尊告大梵天王及諸梵衆護世四王等而作是言如來爲欲利益安樂一切有情故

汝等聽受若復有人聞此經典輕毀之者譬如有人動須彌山及四大海乃至大地皆令翻覆其人又言日月星辰水火風等我能繫縛致於他方令彼處現如是人等爲自欺誑無有是處乃至起於種種異心輕毀之者如是人等皆爲嫉妬不爲利益一切人天即爲愛樂增長步多鬼神等衆彼諸鬼神周徧游行伺求人便食啖其肉如是人等即爲一切魔王徒黨步多鬼神而爲眷屬如是人等於此神呪不生信敬以是神呪威德力故令彼

人等知其過惡即於佛前至心受持此守護
大千陀羅尼經懺悔之者是諸人等即得遠
離種種謫罰時會大眾頂禮佛足各各瞻仰
金色之身是時復有毗首劫摩天子為四天
王造四大寶車一一皆以七寶所成謂金銀
瑠璃真珠碼碯及玻胝迦珊瑚等寶種種間
錯而嚴飾之護世四王坐其寶車以天威力
悉變金色乘空而行至步多國香華寶物徧
覆其地而為供養是時護世四天王勅六十
大藥又將言汝等今者持是神呪以呪威力

往詣四方所有一切藥又羅刹步多鬼神汝
以絹索當繫其頸將來至此乃至十方一切
國土有此最上甚深經典所在之處悉當守
護時梵天眾及餘諸天皆悉以此甚深經典
神呪威力降伏一切藥又羅刹步多鬼神而
為守護大千國土力一是時毗沙門天王十大藥又
即往四方巡遊世界勅諸大藥又將所有藥
又羅刹步多鬼神或住十方國土城邑或居
巖窟東方彥達疇魁與二十八步多鬼神眾
俱南方矩畔拏魁與二十八步多鬼神眾俱

西方龍魅與二十八步多鬼神衆俱北方藥
又魅與二十八步多鬼神衆俱如是等種種
執魅恒於世間惱害衆生作諸魅事汝等諸
大藥又將以此神呪威德力故而降伏之以
五羅索繫縛其身牽來至此時矩尾囉說是
語已復有矩尾囉長子名散惹野大藥又常
乘於人統領六十俱胝藥又及步多鬼神衆
俱其第二子名惹你迦大藥又將統領六十
俱胝藥又及步多鬼神衆俱其第三子名曰
大魅大藥又將統領六十俱胝藥又及步多

鬼神衆俱其第四子名曰笕腹大藥又將統
領六十俱胝藥又及步多鬼神衆俱摩醯首
羅其天四臂具大威力亦復統領六十俱胝
藥又及步多鬼神衆俱如是矩尾囉長子散
惹野大藥又將等及摩醯首羅彥達縛衆皆
以此神呪力一悉令調伏十方所有藥又羅刹步
多鬼神亦令降伏以五羅索繫縛其身牽來
至此我今破壞佛言若復有人於此神呪如
法受持當想此大明王至心念誦如是神呪
能攝一切諸大神呪等無有異作忿怒聲起

勇猛意誦此神呪彼藥又衆步多鬼神以是
神呪威德力故皆爲毗沙門天王鐵棒之所
鞭撻自縛而來歸命懺悔若諸魔王及諸魔
衆藥叉羅刹步多鬼神於佛法中常作魔事
起諸障難以是神呪威德力故於一念頃皆
悉自來歸命懺悔彼諸藥叉及羅刹娑步多
鬼神或居大海或住諸河或居舍宅或依門
戶或處空室湫澗江湖川澤陂池園苑林樹
或居曠野或住村坊國邑聚落村巷四衢或
居天祀或住王宮或依乾枯娑羅之樹或居

道路或住城隍或居道界或處一方或住四
隅或不依方所有千萬億藥叉羅刹及諸步
多鬼神等衆以是神呪威德力故皆悉調伏
復有諸大彥達罽衆或爲歌舞或作倡妓奏
諸雅樂琴瑟鼓吹出妙音聲如是等大彥達
罽衆具大威德有大光明色相圓滿以是神
呪威德力故皆悉調伏天帝釋日月天子地
天水天火天風天頗羅墮天子護世四天摩
多里天子眼赤天子雪山天子梅檀天子商
主天子麼捉建婁天子世間敬天子麼怛隸

啣怛囉合臬曩天子彥達嚩王唵曩哩沙合
 天子五髻天子觀母嚩天子山王天子麼臬
 天子尾濕嚩合彌怛嚩合天子耶殊陀羅天
 子針耳天子大口天子妙口天子如是等一
 切大威德天大力軍眾及天龍彥達嚩阿蘇
 囉藥叉羅刹娑合或復瘡病一日二日三日四
 日若常熱病恒常惱害一切眾生起毒害心
 行不饒益者諸藥叉羅刹皆為神呪縞索之
 所繫縛牽之而來一時合掌住立佛前讚歎
 世尊而作是言

永樂北藏

守護大千國土經

稽首丈夫無所畏 稽首調御天人師
 不可思議大法王 是故我今歸命禮

佛說守護大千國土經卷上

音釋

締丑知切 扼魚豈切 顛乃頂切 嚙郎奚切 瘡魚約切
 闌落干切 瞞膳莫旦切 瞪目不明也 緬彌充切 捺疾也
 餒奴葛切 噦餒乙黑切 噦噦於月 喘昌充切 姪疾也
 佻陟駕切 仵其迄切 劓刑鼻也 撮其口切 灑疋各切

第六七册

永樂北藏

守護大千國土經

第六七册

佛說守護大千國土經卷中

宋西天北印度烏坭菴國三藏傳法大師施護奉 詔譯

力二

是時復有諸大藥又步多鬼神皆具威德有大神力以是因緣奔來集會所謂四臂藥又大毒害藥又多足藥又四足藥又二足藥又一足藥又^{力二}一頭多足藥又仰足藥又懸頭藥又四頭多眼藥又半身一目藥又一十二腹藥又驢脣藥又象頭藥又半手藥又倒面藥又鐵牙藥又鐵臂藥又鐵足藥又復有諸羅刹娑衆所謂銅髮羅刹娑銅牙羅刹娑銅眼

羅刹娑銅手羅刹娑身如銅棒羅刹娑銅鼻羅刹娑懸頭背面羅刹娑手足炎熾羅刹娑諸根不具羅刹娑傴僂羅刹娑金翅鳥形羅刹娑惡眼惡視羅刹娑惡面羅刹娑摩竭魚形羅刹娑獸形羅刹娑醜陋羅刹娑鋒箭羅刹娑長脣羅刹娑偏牙羅刹娑毒害羅刹娑常嘔眉面羅刹娑大腹羅刹娑象耳羅刹娑耽耳羅刹娑無耳羅刹娑長臂羅刹娑長鼻羅刹娑長手羅刹娑體乾枯羅刹娑身長羅刹娑髮長羅刹娑莊嚴羅刹娑大足羅刹

娑細頸羅刹娑冕氣羅刹娑兔腹羅刹娑猴
 形羅刹娑鵝形羅刹娑持杵羅刹娑腹如棒
 羅刹娑豎眼羅刹娑大耳羅刹娑髮豎羅刹
 娑赤色羅刹娑大頭羅刹娑弓項羅刹娑腹
 曲羅刹娑肌瘦羅刹娑雨火羅刹娑須彌頂
 羅刹娑如是等大羅刹娑皆具威德有大神
 力以是因緣皆悉奔馳來集佛會復有諸大
 矩畔拏衆所謂樹形矩畔拏山石矩畔拏雲
 霧形矩畔拏梵螺聲矩畔拏鼓音矩畔拏天
 音聲矩畔拏惡聲震吼矩畔拏大項矩畔拏

驢聲矩畔拏黑色矩畔拏青色矩畔拏黃色
 矩畔拏綠色矩畔拏碧色矩畔拏針毛劔髮
 矩畔拏血汗身矩畔拏如是等諸矩畔拏以
 是因緣皆悉奔馳來集佛會是諸藥叉羅刹
 及矩畔拏等皆以血穢汗染其身齒如鋒芒
 手執死屍走而食之血汗脣口身手俱赤自
 擘其腹心腸皆出現是惡狀令人恐怖或摘
 人足渾吞食之手足黑色殺命無數有大筋
 力其身骨鎖猶如鐵索毒害熾盛常懷惡心
 甚可怖畏活剥人皮滿中盛血十方國土城

邑聚落處處門戶而棄擲之毒氣流行作諸
災禍種種疾疫傷害衆生毒風寒熱一切災
變處處流行周徧四方是諸國土所有仁王
見是災禍流行世間心生怖畏以是神呪大
陀羅尼而加持之如是魔王及其眷屬藥叉
羅刹步多鬼神皆悉降伏自縛而來即於佛
前合掌讚歎作如是言

稽首丈夫無所畏 稽首調御天人師
不可思議大法王 是故我今歸命禮
復有藥叉羅刹矩畔拏及彥達嚩步多鬼神

遊行世間國土城邑王宮聚落村巷四衢飲
炎血肉吸人精氣或有大身具大威德富貴
自在十頭千眼四臂多臂猛惡毒害無能敵
者甚可怖畏百千眷屬而爲侍從執蛇秉炬
或弓箭劔戟諸鬪戰具或執金剛現如是形
令他恐怖周遊十方一切國土與諸藥叉及
羅刹衆更相鬪戰常隨衆生所在之處吞啖
於人新熱血肉以充其食亦以神通作諸變
現或作師子或現虎狼象馬駝驢牛羊猪犬
或爲野干熊羆獐鹿或作異獸名囉驅迦閉

或變其形名鉢囉合二契佉陵談合二或現水族
鼃鼉龜鼈鰕蜆螺蚌龍魚之類復現孔雀鸚
鵒白鶴或復現爲俱枳羅鳥或復現爲靈鷲
鳥或爲鳩鵲鴉鴛鴦或爲鷄鴈或現飛鳥
身如金色是諸藥又現種種形令人恐怖於
其中間互相憎嫉互相食啖如是等衆其心
差別恒常裸形黑瘦顛顛顛著欲樂殺諸衆
生出彼腸胃纏縛其身或以鐵叉撞刺令彼
苦惱出大惡聲以適其意隨諸衆生現種種
相或自執持刀輪劒戟或有羅刹口牙鋒利

或自出眼睛或無耳鼻或無手足口如牛口
知諸衆生生處住處及所行處或變其身令
極微細於口鼻中及毛孔肢節一切身分吸
人精氣如是藥叉羅刹步多鬼神百千萬衆
於諸世間無能制者以是神呪威德力故自
縛而來即於佛前合掌恭敬以偈讚曰
稽首丈夫無所畏 稽首調御天人師
不可思議大法王 是故我今歸命禮
復有妙高山王輪圍山王鷲峯山王伊沙馱
羅山王雪山王香醉山王半拏羅山王尾啣

怛羅^{合二}山王寶峯山王曩羅那山王持雙山
 王吉祥山王高頂山王如是等諸大山王皆
 悉來集彼諸山處一切諸天而來遊戲五通
 神仙之所依止修行苦行復有百千萬億天
 子與百千萬億天女眷屬俱毗摩質多羅阿
 脩羅王羅睺^{カニ}阿脩羅王鉢羅^{合二}賀羅^{合二}那阿
 脩羅王如是等百千萬億阿脩羅王與若干
 阿脩羅女眷屬俱復有諸大龍王摩那斯龍
 王無熱惱池龍王難陀跋難陀龍王善眼龍
 王金剛慧龍王殞伽龍王信度龍王娑竭羅

龍王如是等百千萬億諸大龍王與若干龍
 女眷屬俱復有百千萬億迦樓羅王亦與百
 千萬億迦樓羅女眷屬俱復有諸藥叉將名
 字所謂

金華藥叉神 住於嚙馱國 鼻色迦藥叉

摩竭陀國住 迦卑梨藥叉 婆嚕迦砌神

此二大藥叉 俱舍羅國住 鉢羅奔拏迦

娑醯城中住 針毛藥叉神 住於末利國

耶輸陀藥叉 及以鼻沙拏 此二大藥叉

鉢左利國住 眼赤大藥叉 阿濕縛爾國

冰誡羅藥又 住阿鉢底國 迦卑羅藥又
 吠禰勢國住 瓮腹藥又神 住在末蹉國
 清淨大藥又 在於瑜羅國 能破他藥又
 彥馱羅國住 素哩弭怛囉 住於劔母國
 復有一十六大藥又將有大威德皆具光明
 所謂執金剛藥又而為上首謂法護藥又奔
 拏羅藥又迦卑羅藥又妙見藥又尾瑟咄_{合二}
 樂又賓努藥又迦羅輸那藥又矩婆藥又真
 寶藥又半支喻藥又摩醯首羅藥又能破壞
 藥又輸囉娑努藥又焰魔藥又及焰魔使者

大藥又等大威德大力軍眾與俱胝大藥又
 俱共圍遶復有諸藥又女及大羅刹女訶利
 帝母而為上首彼訶利帝名稱遠聞具大威
 德現可畏形與五百子而自圍遶所謂阿俱
 吒羅刹女迦利迦羅羅刹女胝迦利羅刹女
 鉢捺麼_{合二}羅刹女華主羅刹女華齒羅刹女
 廣目羅刹女驢耳羅刹女贊那努羅刹女尾
 瑟咄_{合二}羅刹女訶利羅刹女迦閑羅羅刹女
 冰誡羅羅刹女象形色羅刹女龍齒羅刹女
 峯牙羅刹女惡牙羅刹女賀羅羅刹女阿賀

羅羅刹女賢牙羅刹女如是等諸羅刹女皆具威德有大光明現可畏形各持戰具十方馳走食啖於人及諸生命其所行處地皆搖動園林枯死草木乾焦一切山岳悉皆摧毀以是神呪威德力故自縛而來即於佛前以偈讚曰

稽首丈夫無所畏 稽首調御天人師
不可思議大法王 是故我今歸命禮
是時毗沙門天王前白佛言世尊我於北方建立一城名阿拏迦嚩底彼阿拏迦嚩底城

一切天衆於彼而住其城高廣面百由旬衆寶間錯以為莊嚴有大藥叉手持金剛住於四方而為守護我彼大城如是建立其城四門第一純以黃金所成其第二門衆寶合成其第三門純頗胝迦其第四門摩尼之寶復以衆寶而嚴飾之於其城中處處皆有園林華果種種宮殿種種妙寶以為莊嚴復有種種寶樹行列亦有種種雜色之鳥飛翔其上或坐寶樹以為莊嚴有種種香種種塗香諸樂又女周而圍遶作倡妓樂我彼國界莊嚴

如是富貴自在彼步多衆受勝妙樂我及使
者奉持正法信受愛樂不殺生命以不殺故
藥又羅刹諸步多衆不得飲食無飲食故心
生熱惱以熱惱故捨離正法殺諸生命惱亂
衆生以是因緣我於十方周徧巡行所到國
城四方門戶觀彼住處或住園林或居道路
一切住處藥又羅刹步多鬼神百千萬億悉
以神呪威德力故令彼自縛皆來至此我於
彼城有梅檀林及清涼池我及眷屬於彼遊
戲我處其中名為法王以法治世於其中間

復有種種衆寶樓閣第一黃金第二白銀第
三吠瑠璃第四頗胝迦第五妙真珠寶第六
白玉第七碼碯第八七寶合成一一樓閣有
百千萬寶女而住其中彼諸寶女妙色端正
工巧技藝歌唱鼓吹無能及者有如是等種
種功德復以天諸妙寶及無價衣莊嚴其身
作衆妓樂是故我常耽著慾樂及以飲食如
彼醉人不能惺悟是故諸藥又及羅刹衆步
多鬼神走趣十方作諸怖畏若男若女在母
胎中令胎傷損并及畜生亦復如是爲求飲

食殺諸生命乃至苗稼及以華果一切種子
諸藥草木爲彼藥又奪其滋味令其減少復
有執曜及諸星宿起毒害心照臨一切使諸
衆生不恒禍福爲煩惱因更相鬪諍更相欺
調更相殺害水火盜賊枷鎖繫閉作諸執魅
惱亂衆生如是種種諸惡不祥皆爲執曜及
諸星宿之所變怪或復令人多諸疾病羸瘦
纏痲呻吟終日身體乾枯喘息微細或復令
人受諸驚怖或作惡夢夢中恐懼或於夢中
造衆惡業或在夢中受諸苦惱逼迫之事或

居門戶作彈指聲如是等比皆爲一切步多
鬼神所作之事爲欲吞啖諸衆生故或爲朋
友骨肉親戚或現居家僕從士女工巧技藝
端正殊妙欲使其人心生愛樂或復現作禁
字妖星或爲旋風夜變鬼火或作虎狼或爲
豺狗常懷毒害恐怖於人或依樹林或居塔
廟或在平地或處高原或爲天童以魅於人
或於暑月化清涼車出種種聲或爲畫像或
現舍宅或在道路現作城邑令人愛樂皆爲
執曜藥又羅刹步多鬼神作諸魅事執人身

命常令驚怖種種色相種種音聲種種病苦
 種種痛惱乃至夢想種種顛倒如是等比隨
 意自在能變世間一切色相彼諸藥又羅刹
 步多鬼神及諸執曜皆以神呪威德力故自
 縛而來是時毗沙門天王起立合掌即於佛
 前以偈讚曰
 如來輪跏坐 猶如真金柱 光明照世間
 福智大牟尼
 說是偈已北方有六萬四千藥叉眾皆為毗
 沙門天王之所謫罰令於佛前受持神呪即

說呪曰

曩莫三滿跢沒馱南引唵引佉契引誡哩陞
引尾作訖灑合拈引作訖囉合囉引惹你引
引贊捺哩合播引多引禮引鼻引麼跋哩縛
合帝引佉囉乞哩合俱胝迦囉引乞哩合
引瞠迦引乞叉合末陵誡合縛底娑引囉江
切誡縛帝引唧怛囉合建底娑合薩怛野
合率覩合麼麼阿醯謗引薩波哩縛囉引覽薩
縛薩怛縛囉引難引左薩縛婆喻引波捺囉
合吠引毗藥合娑縛囉合賀引沒囉合憾麼合

引左引比野合二他爍訖囉合二室左合二路引迦
 播引擺引麼醯引囉引藥乞又合二泉曩引鉢
 多野薩縛合二賀引利引帝引左娑補怛哩合二
 迦引伊捨引補瑟謗引二合室左合二獻鄧引鉢
 囉合二底仉哩合二恨難合二多麼麼引昏頂尾引
 哩曳引二合拏帝引惹娑引帝引灑引每引濕
 縛合二哩曳合二拏末禮引曩左你賀多引薩縛
 嚕引識引室左合二娑縛合二悉底野合三宰覩合二
 麼麼阿醯謗引颰波哩縛引覽薩縛薩怛縛
 引二合難引左薩縛娑喻引跛捺囉合二吠引毗

永樂北藏

守護大千國土經

第六七册

藥合二娑縛引二合賀引
 稽首丈夫無所畏 稽首調御天人師
 不可思議大法王 是故我今歸命禮
 時持國天王起立合掌面貌熙怡如華開敷
 恭敬尊重出妙音聲如孔雀音迦陵頻伽俱
 枳羅等妙雲天鼓微妙之聲白佛言世尊我
 於東方有六萬四千彥達縛羅刹娑衆惱亂
 世間一切衆生我今謫罰令於佛前受持神
 呪即說呪曰
 曩莫三滿跢沒馱南引馱囉拈馱引囉拈尾

永樂北藏

守護大千國土經

第六七册

持網合二蹉你畔惹你鉢囉合二畔惹你尾馱麼
 你經切經孕布嚕曬引爍迦禮舍引囉底戍擺
 馱哩引林馱左囉引軀引沙縛帝引娑引
 囉引仵哩引二合扇引底娑縛合二悉底野合三宰
 觀合二布哩罔引二合禰尸娑縛引二合賀引沒囉
合二憾麼引二合左引比野合二他爍訖囉合二室左
合二路引迦播引囉引麼醯瀝縛合二囉引藥乞
 又合二桌曩鉢多野薩引吠引賀引哩引帝引左
 三補怛哩合二迦引伊給引補瑟波合二室左合二
 獻鄧引室左合二鉢囉合二底仵哩合二恨拏合二底

麼麼引昏帝尾引哩曳合二拏帝惹娑引帝引
 沙引每引濕縛引二合哩曳合二拏末禮引曩左
 你賀多引薩縛嚕引誡引室左合二娑縛合二悉
 底也合三宰觀合二麼麼阿醯引謁跛哩縛引
 覽薩縛引薩怛縛引二合難左薩縛引娑喻引跛捺
 囉合二吠引毗藥合二娑縛引二合賀引
 稽首丈夫無所畏 稽首調御天人師
 不可思議大法王 是故我今歸命禮
 時增長天王即從座起合掌恭敬白佛言世
 尊我今為欲利益一切有情故破一切見一

切異論斷一切疑一切世間作障難者尾那
 夜迦及我南方六萬四千矩畔拳衆及鉢哩
 合二多布單那等常於世間起毒害心惱亂衆
 生我今謫罰令於佛前受持神呪即說呪曰
 曩莫三滿路沒馱引南引唵引娑引囉底劍
 引底迦引囉枳劍迦泉枳囉拈末拈馱囉拈
 末哩馱合二你普引彌馱囉你醯麼縛底祖祖
 引切底左囉拈誡擺引仵哩合二娑縛合二悉底也
 合三宰觀合二麼麼阿醯謗引颯跛哩縛引囉寫
 薩縛薩怛縛引二合難引左諾乞史合二赦引演

左娑縛引二合賀引沒囉合二憾麼引二合左引比
 野合二陀爍訖囉合二室左合二路引迦播擺麼醯
 濕縛合二囉引藥乞又引二合地鉢多野薩吠引
 賀引哩引帝左娑補怛哩合二迦引伊捨引補
 瑟謗引二合室左合二嚧馱引室左合二鉢囉合二底
 仵哩合二恨赦合二觀麼麼引昏頂尾引哩曳合二
 引拈帝引惹娑引帝引爽引每引濕縛合二哩
 曳引二合拈末禮引曩左你賀多引薩縛魯引
 誡宰觀合二麼麼阿醯謗引颯跛哩縛引囉寫
 薩縛薩怛縛合二難引左薩縛娑喻引跛捺囉

永樂北藏

守護大千國土經

第六七册

合^二吹毗藥合^二婆嚩引^二合^二賀引

稽首丈夫無所畏 稽首調御天人師

不可思議大法王 是故我今歸命禮

時廣目天王從座而起合掌恭敬白佛言世

尊我於西方有六萬四千大龍王衆常起大

雲與大海衆持於大水現大勇猛作大鬪戰

常於世間惱亂衆生我今謫罰令於佛前受

持神呪即說呪曰

曩莫三滿路沒馱引南唵引達哩銘合左

囉引仵哩引末擺嚩底末禮你禰商倪引

尾嚩尸娑哩引佉哩劫閉禮引贊拏引隸底

哩引你囉引惹你引尾馱囉引拏嚩囉引囉拏引

底阿左梨娑嚩合悉底野合宰覩合麼麼阿

醯誘引颯波哩嚩引囉寫薩嚩薩引怛嚩引

難左鉢室止合麼引焰引禰尸娑嚩引賀

引沒馱引左引比也合他爍訖囉合室左合

路引迦播囉麼合濕嚩合囉藥乞叉合地鉢

多野薩嚩引賀引哩引帝引左娑補怛哩合迦

引伊捨引補瑟誘引室左合嚩馱引濕嚩

合鉢囉合恨赦合覩麼麼引昏頂尾引哩曳

引二合 拏帝惹娑 引帝引沙引每引濕縛合二哩
曳引二合 拏末禮 引曩左你賀多引薩縛嚕識
引室左合二 娑縛合二 悉底野合三 宰覩麼麼阿醯
誘引 颯波哩縛 引羅寫薩縛薩怛縛 引二合 難
左薩縛婆喻 引跛捺囉合二 吠毗藥合二 娑縛合二
引賀引 九二 十二

稽首丈夫無所畏 稽首調御天人師
不可思議大法王 是故我今歸命禮
時大梵天王諸梵天王等即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我諸梵種淨行婆羅門等能

知清淨婆羅門種種法要工巧呪術醫方世
論占相吉凶善閑世間一切行法灰身寂默
修諸苦行常於人世利益衆生為諸藥叉及
羅刹衆住於世間空行地居及住地下惱亂
衆生作諸執魅我有神呪而謫罰之令於佛
前受持神呪即說呪曰

曩莫三滿跢沒馱 引南引唵 引沒囉合二 憾銘
引二合 沒囉合二 憾麼合二 軀曬 引沒囉合二 憾麼合二
娑縛合二 哩引縛日哩引二合 縛日囉引二合 軀曬
引縛日囉合二 馱哩引悉體合二 哩引娑哩引阿

左禮引阿囉拏引伊舍拏引囉拏禰引戊引
 哩引縛囉引乞囉合鉢囉合鉢帝引合娑引
 囉縛帝娑縛合悉底野合窶覩合麼麼阿醯
 諤引颯波哩縛引囉寫薩縛薩恒縛引合難
 左薩縛娑喻引跛捺囉合吠毗藥合娑縛合
 引賀引縛引多惹閉多惹嚕引誡引室禮合
 引瑟麼合惹散你播多惹你賀多薩縛嚕引
 誡引室左合娑縛合悉底野合窶覩合麼麼
 薩縛薩恒縛引合難左薩縛娑喻引跛捺囉
 合吠引毗藥合娑縛引合賀引

是時世尊告諸大眾而作是言如來為欲利
 益安樂無量無數無邊眾生故出現於世及
 為救護一切國土城邑聚落無量眾生故出
 現於世亦為愍念一切諸天魔梵沙門婆羅
 門及天人阿脩羅等是故如來出現於世譬
 如世間良醫善治眾生種種病惱亦如世間
 有阿闍梨智慧方便無不具足悉能化導利
 益安樂王及人民如來今者出現於世亦復
 如是我住世間云何為彼藥叉羅刹步多鬼
 神惱害惑亂一切眾生故我今往詣毗耶離

大城爲欲利益救護此毗耶離大城一切衆生故而作佛事說是語已是時世尊食時著衣持鉢與大苾芻衆千二百五十人俱下鷲峯山時索訶世界主大梵天王衆以五百寶蓋及以寶拂執持圍遶侍奉供養隨佛而行天帝釋衆亦以五百寶蓋及以寶拂執持圍遶侍奉供養隨佛而行護世四王衆各以五百寶蓋及以寶拂執持圍遶侍奉供養隨佛而行摩醯首羅天子與二十八太藥又將并三十二大力藥又衆訶利帝母并其子及眷

屬如是等衆各各以百大妙寶蓋執持圍遶侍奉供養隨佛而行舍利弗等諸聲聞衆各各亦以天妙寶蓋執持圍遶侍奉供養隨佛而行于時世尊具足如是勝妙色相福德之利與諸苾芻從鷲峯山諸離車尾國毗耶離大城遥望彼城於其城中王及人民同見世尊威德巍巍端嚴殊特最勝平等具足根力調伏諸根猶如大龍其心清淨湛然不動以三十二大丈夫相八十種好莊嚴其身如娑羅王譬如果日放光明網亦如夜暗於大高

峯現大明炬如火聚如鑄金像如來威德亦復如是彼諸人等遙見世尊心皆歡喜憶念思惟即共發心出毗耶離大城奉迎世尊入彼城中時毗耶離大城道路平正掃除清淨出種種華徧布其地建立種種諸妙寶幢懸衆幡蓋塗香糝香而爲供養世尊到已王及人民頂禮佛足世尊爲欲利益一切衆生故即現足下勝妙柔軟千輻輪相及蓮華文而復現於毗首劫摩藏文以如是等過去積集無量無邊諸善功德殊妙色相莊嚴其身

放大光明其光晃曜逾百千日周徧普照以清淨臂與彼離車尾國毗耶離大城王而摩其頂安慰其心是時世尊於毗耶離大城之中如帝釋幢安詳而立觀察四方徧袒右肩舒金色臂而作是言未來世中若復有人供養如來分身舍利如芥子許所獲功德無量無邊不可思議不可窮盡未來世中若復有人供養如是守護大千國土大明王甚深經典者即同供養一切如來全身舍利等無有異是諸人等即能遠離一切執魅此守護大

千國土大明王神呪經典即是恒河沙等如
 來應正等覺佛之密印若苾芻苾芻尼優婆
 塞優婆夷受持讀誦恭敬供養為人解說彼
 諸怖畏一切災難鬪戰諍訟更相誹謗杻械
 枷鎖種種惡法不善之業諸惡不祥永不復
 受亦不值遇是時世尊說是語已索訶世界
 主大梵天王白佛言世尊此守護大千國土
 大明王神呪經典為恒河沙數如來應正等
 覺佛之密印能令解脫一切衆生諸惡不祥
 惟願世尊為我說之是時世尊語索訶世界

主大梵天王言梵王汝今諦聽善思念之即
 說大明王陀羅尼曰
 曩莫三滿路沒馱引喃引唵引阿左禮引麼
 左禮引娑引囉麼左禮引鉢囉合二訖哩合二底
 你哩軀引二合使三滿目契引悉弟合二哩引娑
 他引二合縛哩引你軀瑟致引二合攝勿禰引二合
 鉢囉合二談擺你引播引嘲議彌娑嘲縛引末
 禮引摩賀引末禮引摩賀引你哩娑引二合細
引娑縛引二合賀引
 是時世尊即現其身作大明王說此大明王

陀羅尼已而作是言大梵此大明王身者從
 如來方便功德智慧生從奢摩他微鉢舍那
 三三摩地四禪四聖諦及四念處四正勤四
 神足五根五力七等覺支八聖道支及九次
 第定如來十力十一解脫處十二因緣十二
 行輪六念處十六念佛三昧觀行十八佛不
 共法四十二字門生佛告大梵如是法門者
 皆為如來功德守護大千國土大明王解脫
 法門也如是法門者即為恒河沙等諸佛如
 來佛之密印能出生一切諸佛一切法藏出

生真實道出生十二緣生出生梵天王天帝
 釋護世四天王出生摩醯首羅出生日月天
 子九執十二宮辰一切星宿是時世尊復說
 大明王心陀羅尼曰
 曩莫三滿路沒馱引南引唵引娑引麗引迦
 臬你尾嚩囉拏嚩囉引佉囉合娑引哩引阿
 目引乞叉合拏引阿目引洗嚩顛引迦引禮
 曩迦引麗引劔引尸嚩你引娑引囉拏引娑
 囉迦娑契引鉢囉合散曩鉢囉引鉢帝合
引娑引識囉鉢囉引鉢帝引娑擔合娑

你引婆多合二曩鉢囉引二合鉢帝引二合嚩日囉

二馱哩引娑嚩引二合賀引

是時世尊為梵天王及諸大眾說此大明王

心陀羅尼已于時復說此伽他曰

我今為此天人眾力二演說如是深妙法

猶如帝釋髻中寶十七於一切處當得勝

十方如來悉證知 超過一切天中天

是故法寶無有上 斯真實故得安樂

忍辱消除諸煩惱 如人飲服甘露味

能仁演斯微妙法 利益一切諸眾生

此法甚深無與等 行甘露行殄災厄

如是法寶最殊勝 是真實故得安樂

利益一切諸眾生 為說種種甘露法

如彼三世薄伽梵 最勝平等三摩地

常行無上瑜伽行 現於金剛等二道

如是法寶最第一 斯真實故得安樂

補特伽羅相應行 八大丈夫常修行

或時演說四意趣 及諸如來解脫門

我說法施大果報 如彼好地植種子

是故僧田最無上 斯真實故得安樂

為求無上菩提故	其心堅固不退轉
出家奉持沙門行	闡揚如來微妙法
令眾獲得甘露味	自他速登涅槃道
是故僧寶最第一	斯真實故得安樂
貪瞋癡等皆已盡	猶如劫燒無有餘
身見邊見及邪見	見取戒取悉消亡
或以種種諸方便	彼同凡類化眾生
僧寶最上最第一	是真實故得安樂
貪欲瞋恚不復生	乃至癡慢皆同等
身語意業悉清淨	能除群生諸有苦

了彼罪性如虛空	湛然清淨非取捨
是故僧寶最第一	斯真實故得安樂
其心堅固無動轉	如彼因陀羅寶幢
四方種種大風吹	終不能令彼搖動
補特伽羅亦如是	現諸神通化群品
僧寶最上最第一	斯真實故得安樂
或有能於四聖諦	觀察甚深微妙理
開諸眾生智慧門	及以檀戒利群品
堅持諸法無散亂	滅除眾生八難苦
僧寶最上最第一	斯真實故得安樂

煩惱及漏皆已盡	如彼風燭無有異
滅已畢竟不復生	如是無生亦無滅
亦不可見及聞知	我今語汝諸佛子
僧寶最上第一最	斯真實故得安樂
利益一切諸衆生	乃至人與非人等
供養十方一切佛	禮事諸佛得安樂
利益一切諸衆生	乃至人與非人等
供養十方一切佛	奉持法藏得安樂
利益一切諸衆生	乃至人與非人等
供養十方一切佛	恭敬僧伽得安樂

十方所有來集會 或在地上或居空
常於人世起慈心 日夜奉持微妙法
如來實語度衆生 彼誠實言離怨結
能令衆生皆解脫 是故真實得安樂
我等并眷屬 及餘諸有情 遠離生死怖
速獲勝悉地力二 陀羅尼曰

曩莫三滿路没馱引南引 唵引地引 哩引地
哩引末禮引 你哩引合二 驅引合二 使引末 囉娑引哩
娑引囉末引 窣覩引合二 底鉢囉引合二 步多鉢囉引合三

鉢帝合二阿引囉末引阿囉軀引使引娑引囉

嚩拏引阿左俞合二帝引末囉囉帝引戌囉鉢

囉引二合鉢帝引二合娑引囉談銘引素哩也合二

你哩軀合二使切史曳娑嚩引二合賀引

佛告大梵天王此守護大千國土大明王解

脫法門者為恒河沙等諸佛如來應正等覺

佛之密印於其中間出生無量差別句義所

謂佛句法句僧句大梵天王句天帝釋句護

世四天王句摩醯首羅句根本句意句性句

因句住處句寂靜句一切如來觸緣覺觀聲

聞觀如是等種種法句常為一切大梵天王

并諸梵眾及天帝釋護世四天王恭敬供養

尊重讚歎摩醯首羅及餘諸天恭敬供養尊

重讚歎瑜伽阿闍梨及餘法師恒常稱讚由

是密印即為增益梵天王等諸天諸仙神通

變現種種智慧乃至一切世間外道梵志發

歡喜心棄捨邪業此即諸佛智慧根本諸碎

又佛涅槃之道一切聲聞相應之行為諸眾

生示菩提相演一乘法指入聖路開解脫門

斷諸見網摧我慢山清淨業道息輪迴苦竭

愛欲海破壞衆生生死骨山斷截魔王魔羅
鬚索怖彼魔王及魔眷屬破壞魔王入魔境
界破煩惱賊拔出衆生令歸聖道於諸惡道
救度有情出煩惱室安住衆生至涅槃城即
說陀羅尼曰

囊莫三滿路引沒馱南引唵引康擬引康擬引
齒數引奧數引馱顛引娑引囉地鉢囉引鼻
引尾布攤鉢囉引鼻引欄引僧揭哩灑引拈
尾揭哩灑引拈尾舍引乞囉引囉底戍馱娑
引馱顛引嚕嚕拏嚕帝引嚕引娑你引尾步

沙拈尾奕誡銘引尾戍麼底補瑟波引誡哩
鼻引娑嚕引悉底也引野罕觀引娑嚕引

佛告大梵天王此經名守護大千國土大明
王解脫法門為恒河沙等諸佛如來應正等
覺佛之密印此印印之一切諸天人阿脩羅
所歸依處亦為恒河沙等諸佛如來及辟支
佛諸聲聞衆涅槃之城乃至過去諸佛及辟
支佛諸聲聞衆以是經典而為父母旋遶禮
拜恭敬供養大梵天王我於往昔以此大明

王解脫法門布施持戒忍辱精進乃至圓滿
諸波羅蜜今得菩提降伏魔軍

佛說守護大千國土經卷中

力二

廿一

音釋

翅	式利切	鋒	鋒胡瓜切	胡瓜切	刀車也	熊	熊胡切	
羅	波切	積	梵語也	此云	好	裸	郎果切	
為	切	痾	病也	切	憾	胡紺切	臬	赤體也
語	偃	疴	病也	切	臬	赤體也	轆	轆
切	亡	感	盛也	敢	齒	雨	禰	奴祖切

佛說守護大千國土經卷下

力三

宋西天北印度烏奘曇國三藏傳法大師施護奉 詔譯

是時索訶世界主大梵天王及天帝釋護世
四大天王即起禮佛同聲白言世尊唯願以
此守護大千國土大明王威神之力護持我
等各并眷屬及餘一切諸衆生類令得安樂
以是密印印於四方及以密印印彼一切藥
叉羅刹步多鬼神令彼調順其中若有起毒
害心行不饒益者以是大明王陀羅尼而爲
謫罰使令調順此大明王甚深經典佛之密

永樂北藏

守護大千國土經

第六七册

印我今頂受不敢違越是時世尊以是密印
而印持之即說大明王陀羅尼曰

曩莫三滿跢沒馱引南唵引迦陵擬引娑

囉引惹那佉哩合二惹麼帝引星賀麼引

娑譏嚕引佉囉合二鉢囉合二鉢帝合二罕娑譏

引彌額引麼梨額虎嚕冰譏梨銘賀恒賀恒

賀恒賀恒賀恒素那額嚕囉引佉囉合二嚕底

賀悉底合二額引嚕囉嚕底贊拏引梨嚕囉額

引你曳合二左左囉引左哩引娑嚕合二賀

是時世尊復說此守護大千國土大明王陀羅尼時三千大千世界六種震動四方四隅所有一切藥叉羅刹步多鬼神出大音聲其聲可怖而作是言苦哉苦哉云何今日有是災難如我等衆今見破壞皆悉殞滅作是語已心懷愁惱是時世尊變化大地爲金剛寶彼諸藥叉羅刹步多鬼神即坐於彼金剛之地以佛神通威德力故皆悉倒地諸藥叉羅刹步多鬼神恐怖轉增四散馳走時護世四大天王即變四方周匝火焰炎熱熾盛無有

去路彼諸藥叉羅刹步多鬼神見是事已展轉惶怖走向虛空是時索訶世界主大梵天王承佛威神於虛空中現大鐵蓋高七多羅樹周徧普覆彼諸藥叉羅刹步多鬼神徘徊空中終不能脫是時帝釋天主於虛空中即現山石劒戟弓箭槍稍及以樹木如雨而下即於是時此索訶世界中復有五千大藥叉以是大明王陀羅尼威神之力自縛而來皆集佛會心懷恐怖身體戰慄猶如瘡病頂禮佛足在一面住合掌向佛而作是言大沙門

憍答摩常以大悲拯接群品利樂救護一切
衆生大沙門憍答摩我今怖懼無能救濟惟
願大悲救護我等令免斯苦爾時世尊語諸
大藥叉羅刹步多鬼神等言汝等當知從今
已去奉持我法受持戒行不得違越汝等若
有不順我語者如殺父母殺阿羅漢破和合
僧出佛身血亦復如是若諸藥叉等違我法
印不順我呪者爲大明王棄擲於地頭破七
分身體骨肉悉皆碎壞若復藥叉得種種病
身生斑黑不能飛空常墮於地汝今當知若

有此守護大千國土大明王經所在之處不
得違越自恣其意當順佛語令汝安樂時彼
諸藥叉羅刹步多鬼神人及非人奉佛教勅
各還本處毗耶離大城王及人民悉得免離
一切災難彼毗耶離大城一切飛鳥鸚鵡舍
利及俱枳羅鴛鴦孔雀有如是等衆鳥和鳴
出妙音聲皆作是言如來大悲演斯妙法利
益安樂一切衆生我等今者不爲藥叉及羅
刹娑步多鬼神之所殺害免是災難我今自
命無所怖懼于時復有無數諸天女諸緊那

羅女各各執持自然珍寶衆妙樂器而供養佛於虛空中復有種種天諸樂器簫笛篳篥琴瑟鼓吹如是天樂不鼓自鳴而供養佛復有諸樹所謂吉祥果樹阿摩羅果樹尼俱律陀樹波羅利樹如是等種種諸樹皆悉自然出衆妙香復有百千天衆於虛空中恭敬禮拜同聲讚言善哉善哉我等今者獲大勝利散種種華燒種種香而供養佛人及非人亦以華香而供養佛是時四大天王同時合掌而白佛言世尊云何以此大明王經典佛之

密印守護一切國土城邑聚落令得遠離諸不吉祥執魅之事佛告四大天王若諸比丘清淨嚴潔依法受持讀誦書寫供養如是人等所有一切怖畏一切怨家一切鬪戰枷鎖禁繫更相殺害更相是非種種災難不善之業永不復受若國土城邑聚落為彼藥叉羅刹步多鬼神所惱亂者或於王宮或僧伽藍或居聚落或居莊園建曼拏羅結其地界清淨嚴潔當淨沐浴身著白衣食三白食令諸人民不食五辛受持禁戒於諸衆生起平等

心憐愍心燒種種香塗香牀香散諸雜華而
爲供養令諸童女清淨沐浴著新潔衣種種
嚴飾手執四鈴持四寶椀椀中滿盛供養飲
食取平旦時誦此大明王陀羅尼加持白線
滿六十兩即以神線掛在塔頂或安表刹或
掛大樹從月一日至十五日讀誦此守護大
千國土大明王陀羅尼種種華香而爲供
養如是國土王宮乃至娑羅林中青牛欄中
及餘畜類所居之處掃除清淨嚴飾門戶周
徧皆以香水散灑復以種種燒香熏之掘地

作爐安佉禰囉木燒爲護摩散諸雜華一切
種子及白芥子擲散四方及擲火中以種種
色自染其線繫門戶上令線下垂出入往還
悉令安樂乃至畜生亦復如是又以此經書
寫受持讀誦供養於高顯處而安置之使其
國土一切人民皆獲安樂若有病者當以此
經置其人前種種供養皆得安樂佛告四大
天王若爲國土建曼拏羅當安佛像結跏趺
坐以是密印安置其中及梵天王天帝釋護
世四王如是等像各以密印安置其中及安

摩醯首羅大藥又將訶利帝母香華飲食種種供養即作是言我等今者敬奉三寶惟願大梵天王天帝釋護世四大天王及摩醯首羅大力大藥又將并一切大威德藥又等訶利帝母并其子及眷屬以如是等大威德大力諸天大誓願力故護持國界使我國土王及人民各并眷屬皆得解脫一切災難令得安樂一切病者諸病痛惱令其飲食悉變妙藥彼若餐服病得除愈發是願已即於佛像前梵王帝釋一一像前以四淨器上妙飲食

自手捧持承事供養讀誦如是守護大千國土大明王經及念此大明王陀羅尼以是經典威神力故令其飲食悉如妙藥令其諸藥以真實故成甘露味即作是言訶利帝母大天身受我供養守護我等令得安樂如來大悲施我法藥甘露妙味令諸衆生病得除愈無飢渴想微鉢尸如來威神力除毒尸棄如來神通力除毒毗舍浮如來實語力除毒揭向村那如來禪定力除毒揭諾迦牟尼如來智慧力除毒迦葉波如來變化力除毒我釋

迦牟尼如來精進力除毒如是等諸佛如來
實語力能變一切諸毒令如甘露能除眾生
種種疾病令諸衆生獲得上味永離飢渴即
使病人面東而坐其持明者授與彼藥在於
掌中念此陀羅尼而加持之是時世尊即說

陀羅尼曰

曩莫三滿路沒馱引南引唵引佉吒尾佉吒

佉咤尾左麗引尾覽銘引尤麗引左羅嚩帝

引贊捺哩引二合尤囉圪引阿沒哩引二合多顛哩

嚩引二合灑娑嚩引二合賀引

佛告四大天王以此陀羅尼威神功德加持
力故寒熱風等一切疾疫悉皆除愈令我某
甲并諸眷屬一切衆生皆得安樂若復有人
以惡業故爲鬼所持作諸鬼病乃至一切惡
瘡膿血者當爲彼人建立道場置護摩爐種
種嚴飾燒衆力三名香散諸雜華力令其病人若男
若女清淨沐浴著新潔衣日夜不眠對持明
者爐兩邊立以佉欄木及以棗木以爲護摩
及諸種子散擲四方及擲穴中復以種種雜
色神線繫於槍劍弓箭之上以此大明王陀

羅尼而加持之安於壇內亦以種種苗稼華
 果之根擲彼火中亦以香水散灑火中想彼
 惡鬼以神線縛以劔截線想為惡鬼令線極
 碎擲入火中當欲擲時而作是言我今以此
 讀誦受持是守護大千國土大明王經佛之
 密印威神之力諸佛威力菩薩摩訶薩力辟
 支佛力阿羅漢力大梵天王及天帝釋護世
 四大天王摩醯首羅大力藥叉將及餘一切
 大力藥叉訶利帝母并其子及眷屬如是不
 可思議威神之力以我釋迦牟尼無量精進

大誓願力截斷於彼宿世怨結鬼神之業令
 汝解脫得安隱樂作是語已即以利劔碎截
 其線擲於火中所有鬼病悉皆除愈譬如金
 剛寶破惡堅貞如火燒薪如日乾木如風吹
 雲如來實語能滅世間種種惡業使諸鬼病
 速得除滅即以種種塗香^{力三}糝香種種幡盖而
 為供養是時世尊即說陀羅尼曰
 曩莫三滿路没馱^{引南}唵^引迦佉黎佉囉
 黎祖^{仁祖切}賀尾^{合二}顛惹疇麗^引誡囉誡賀哩
 拏設^引疇哩扇^引底鉢囉^{合二}扇^引底娑疇^{合二}

引賀引馱引縛底娑縛引二合賀引那誡引尤

哩際引二合娑縛引二合賀引頗楞誡帝引娑縛

引二合賀引薩縛迦引齶引哩那二合妻引那顛

娑縛引二合賀引薩縛迦引齶引哩那二合地多

引開引沙地滿怛囉合二尾灑喻誡薩縛禰引

縛帶砌引禰多引末哩禰合二多引吟切仁際多

引阿波囉引吟多引娑縛引二合賀引

復次四大天王若復有人為毒所中及以一

切痔漏癰疽諸惡重病我有陀羅尼能令諸

毒悉皆除滅種種惡瘡及諸重病皆得除愈

令其病人清淨沐浴著新潔衣嚴飾其身令

念誦者處於高座誦此陀羅尼而加持之令

得安樂以諸如來無量無邊大慈大悲力除

毒菩薩摩訶薩威德力除毒辟支佛神通力

除毒聲聞受持一切神呪精進力除毒舍利

弗智慧力除毒目乾連神通力除毒阿那律

天眼力除毒大迦葉頭陀行力除毒憍陳如

最初得道力除毒阿難多聞慈力除毒大梵

天王及天帝釋富樂自在力除毒四大天王

守護國界力除毒摩醯首羅大藥叉將威猛

力除毒訶利帝母并其子及眷屬精進威德
 力除毒以如是等諸佛如來及諸聖眾不可
 思議大威神力攝伏彼毒令如甘露諸毒害
 心行不饒益者不敢違越皆起慈心護持國
 界令得安樂是時世尊即說陀羅尼曰

曩莫三滿路力三引没馱力三引南力三引唵力三引賀哩計力三引
 尸顛枳禮曠醯哩力三引阿哩力三引半拏哩力三引揭吒
 計計力三引瑜哩力三引賀細賀細賀細佉覽細麼嚕
 誡賀顛力三引娑縛力三引二合賀力三引娑目契力三引娑縛力三引二合
 引賀力三引醯禮力三引娑縛力三引二合賀力三引弭禮娑縛力三引二合

引賀引
 佛告四大天王以是陀羅尼加持力故一切
 諸毒悉皆除滅及諸毒種丁瘡漏瘡水腫疥
 癩及有惡瘡硬如鐵石如是七種極毒惡瘡
 受持此呪亦得除愈

貪欲瞋恚癡	是世間三毒	諸佛皆遠離
實語毒消除	貪欲瞋恚癡	是世間三毒
達摩皆遠離	實語毒消除	貪欲瞋恚癡
是世間三毒	僧伽皆遠離	實語毒消除
地為諸毒父	地為諸毒母	是以誠實言

令毒悉消滅 所有種種毒 咸令却歸地

我等并眷屬 日夜常安樂

是時世尊即說陀羅尼曰

曩莫三滿路沒馱引南引唵引布羅拏合二播

怛哩引二合尾灑力三皤九爍九訖囉合二魔九覩九娑九嚩九囉九

賀引

佛告四大天王有陀羅尼能伏一切怨敵若復有人於古塔像處聖人得道處諸天諸仙住處念此陀羅尼及讀誦受持守護大千國土大明王經典則能遠離一切怨家誣訟更

相殺害能却他敵種種災禍危難之事

諸佛威神力 降伏諸魔怨 正法威神力

破滅於非法 僧伽威神力 降伏諸外道

亦如天帝釋 破壞阿脩羅 如彼阿脩羅

能障於滿月 亦如杲日輪 能竭於海水

如火燒眾木 如水滅諸火 如風除雲曠

譬如金剛寶 能破惡堅貞 諸天住誠實

地居亦如是 佛法并僧伽 以是真實住

即說陀羅尼曰

曩莫三滿路沒馱引南引唵引阿沒哩合二帝

引阿訖囉合二補瑟閉合二麼虎頗禮引顛縛引

囉拏薩縛囉他合二娑引馱顛阿跛囉引吟帝

引馱囉馱囉拏王合二也合二哩帝合二憍多銘虞

虞麼麼咎婆顛娑縛引二合賀引惹曳引娑縛引

引二合賀引惹曳尾惹曳娑縛引二合賀引

佛告四大天王此陀羅尼能降伏一切魔怨能除一切業障是時世尊說伽他曰

毗盧遮那大日主 阿閼如來及寶生

無量壽佛勝成就 皆號金剛持明王

觀自在等八菩薩 恒為衆生作依護

彼恭敬者離執魅 解脫水火及刀杖

若有忽遭王難苦 是人臨欲損其形

憶念觀音自在名 彼刀杖尋段段壞

若逢怨賊執刀杖 刀杖段壞墮於地

是人究竟無所傷 一切宿業皆消滅

是時世尊說此伽他力已諸天天衆即於佛前說伽他曰

我等一心歸命禮 三世一切諸如來

歸命牟尼真實言 歸命不退菩薩衆

恒以智慧方便力 安住衆生實際中

我等一切諸有情 所作事業悉成就

是時大梵天王及諸梵王起立合掌讚言世尊善說如是守護大千國土大明王陀羅尼甚深經典佛之密印佛為法王與諸衆生施無畏者為欲利益一切世間童男童女得安樂故令諸世間童男童女不為羅刹而損壞故使我世間人種不斷故此南閻浮提一切衆生最初聞佛說是法要最為殊勝此閻浮提一切諸佛諸大菩薩聲聞緣覺五通神仙護世四天王一切諸天恒常集會世尊有諸

羅刹常食人胎彼諸羅刹無人能知無能制

伏一切衆生無有子息及不受胎此諸羅刹常求其便候彼男女和合之時吸其精氣使不受胎斷滅人種及羯邏藍次案部談令彼女人其胎傷損我今說此諸羅刹衆各各名字惟願世尊聽我所說一名曼祖十一二名鹿王三名塞健合二四名阿鉢娑麼合二囉五名母瑟致合二迦六名麼怛哩合二迦七名惹弭迦八名迦弭顛九名黎疇帝十名布單那十一名麼怛哩合二難那十二名爍俱顛十三名建姪

播底顛十四名目佉滿拈十五名阿監麼如
 是等諸羅刹晝夜巡行於一切處現可畏形
 作諸執魅持彼童男童女種種疾病使其男
 女現種種相若曼祖計及鹿王魅者令惡吐
 逆塞健合二那鬼者小兒搖頭阿鉢娑麼合二羅
 魅者口吐涎沫母瑟致合二迦魅者手指拳縮
 麼底哩合二迦魅者長喘而喫惹弭迦魅者不
 飲其乳迦弭顛魅者睡即驚怖寤即啼哭黎
 縛底魅者常咬其舌布單那魅者噓氣咳嗽
 麼底哩合二難那魅者作種種色爍俱顛魅者

龔諸臭穢建姤播拈魅者咽喉閉塞目佉滿
 拈魅者口頻蹙縮阿監麼魅者小兒餒噉如
 是等諸大羅刹復現種種可畏之狀令諸童
 男童女恒常驚怖曼祖計現形如牛鹿王其
 形如鹿塞健合二那狀如童子阿鉢娑麼合二羅
 形如豺狗母瑟致合二迦其形如烏麼底哩合二
 迦其形如殺羊惹弭迦現形如馬迦弭顛者
 其狀如驢黎縛底者現形如狗布單那者形
 如鸚鵡麼底哩合二難那形如貓兒爍俱顛者
 形如飛鳥建姤播拈其形如鷄目佉滿拈形

如獠狐阿監麼者其形如雉如是等諸大羅刹起毒害心常於人間現如是相驚怖小兒盜而食之破壞其胎令胎傷損此羅刹衆若有聞此守護大千國土大明王經佛之密印而不隨順違越之者我有彥達縛大藥十二又將名梅檀香彼梅檀香カニ即遣使者速疾往彼如彈指頃即以絹索五處繫縛將來至此以是大明王而謫罰之是時大梵天王合掌恭敬而作是言世尊彼等是步多眷屬常於世間破壞人種我今佛前設大誓願若有女人求

於子息受持戒法歸依三寶清淨沐浴著新潔衣於月八日或十四日於塔像前以香塗地建曼拏羅於中夜分入於道場香華燈塗種種供養其所供養悉使充滿無令乏少呪五色線一呪一結如是加持滿一百結及白芥子令彼女人受持頂戴即得子息若有人能建此道場十二年內我自守護令諸世間童男童女離諸災難不祥之事若諸羅刹違越此經我自謫罰諸羅刹衆頭破七分其身碎壞猶如微塵即說呪曰

曩謨引沒馱野曩謨引達麼野曩謨引僧伽

野怛你也合他唵引阿擬引曩擬婆縛囉引

伊難禰尾難禰戌擺顛擬哩誡縛哩誡縛哩

誡囉拏誡囉拏誡哩引路引左顛引毋擺醯

引阿虎哩引鉢囉合揭哩沙合拏娑縛引合

賀引

是時大梵天王說是呪已作如是言由此神

呪威神力故令其胎藏速得成就處胎安樂

增長諸根悉令圓滿產生安樂其子生已燒

安息香及白芥子以此神呪呪雜色線繫兒

身上令彼男女壽命長遠是時世尊正徧知

者為欲擁護一切世間童男童女處胎安樂

離諸患難即說陀羅尼曰

曩莫三滿跢沒馱南引唵引冒引地冒引馱

引努麼帝引頗擺禮縛虎頗賴引識乞又合

引識乞又合娑引囉縛帝引娑引誡禮引努

囉娑禰引娑引囉鉢囉引合鉢帝合素囉麼

帝引娑擬娑誡引娑擬引娑擬顛引顛引

囉拏引娑縛引合賀引

世尊說比陀羅尼已彼等諸魅一十五種大

羅刹衆合掌向佛而作是言我等羅刹常啖
血肉惱觸於人我今聞佛說此陀羅尼若諸
世間一切舍宅及以村落有是經典所在之
處我當守護不敢違越若諸男女處胎安樂
使無災難奉佛教勅如佛無異時彼羅刹即

說呪曰

曩謨引婆誡嘑帝沒馱引野曩謨引沒囉合二
憾麼合二拏引悉鈿觀滿怛囉合二野那引娑多
二合囉曳凍尾你演二合鐙沒囉合二憾麼合二
引曩麼寫觀娑嘑二合賀引

是時毗沙門天王即從座起偏袒右肩頂禮
佛足合掌恭敬而白佛言世尊若有一切聲
聞弟子能於此經典受持讀誦以諸多聞智
慧方便爲人解說亦以此經起塔供養而爲
利益一切衆生於月八日及十四日十五日
應當依法建力三曼拏羅作大供養受持讀誦如
是經典我等四王常於此日令彼藥叉羅刹
步多鬼神立於我前點其名字無令惱亂受
持如是守護大千國土大明王陀羅尼經者
世尊彼諸聲聞若常受持如是經典乃至爲

人解說此聲聞衆我等兄弟四大天王現其人前常爲給使衣服卧具飲食湯藥一切所須無令乏少如是人等爲諸衆生恭敬供養尊重讚歎亦爲一切國王王子沙門婆羅門在家出家及諸外道恭敬供養尊重讚歎諸善男子善女人及諸親友發歡喜心恭敬供養隨所樂欲衣服卧具種種勝妙莊嚴之具悉得充足彼諸聲聞常與一切善友同和不隨惡友不生邊地不住邊地不去邊地亦復不作邊地之業世尊若復有人爲彼藥叉羅

刹步多鬼神所魅之者當於彼前讀誦如是守護大千國土大明王經及謂彼人分別解說我時四大天王廣大兄弟自隱其身守護彼人使得安樂悉令解脫一切執魅不吉祥事世尊若復有人於已舍宅力三一日一夜讀誦如是守護大千國土大明王經是人舍宅一歲之中無諸衰患不吉祥事世尊若復有人常能受持此守護大千國土大明王經者我等四王常現其前恭敬供養云何爲彼藥叉羅刹步多鬼神而得其便世尊如是真言句

義甚深廣博無有窮盡亦難值遇於此大明
王平等法印受持之者如是人等於諸世間
甚為難得最上最勝最為第一

是時千眼帝釋天主頂禮合掌白佛言世尊
善說如是守護大千國土大明王甚深經典

我為安樂一切世間諸眾生故今於佛前說
此真言明藥等分和合所謂

尸利沙華一麼耶麼引哩誡二合怛誡覽
江羅
三揭諾迦四優曇鉢五勢引隸野六弭那
給七吟瑟姹八素迦利八末哩迦九蘇引惹

永樂北藏

守護大千國土經

第六七册

野波哩閉擺網十囉僧尾囉引十三麼哩迦

合哆二誡囉贈引婆三贊那曩四縛哩多合

劍五俱瑟姹合曩欠六跋怛覽七揭合鷓江

八娑囉引鉢哩合焰九虞嚕引左曩十颯

鉢力合迦十一娑哩沙合播十二滿曩婁擺

十三怛疇合咎疇四供俱莽五醯四

切誡六

如是諸藥及其諸色調和一處念陀羅尼而
加持之若以此藥著燈燭中燈所照處一切
藥叉羅刹步多鬼神皆悉遠離若以此藥點

其眼中眼所見處諸步多衆皆悉馳走捨離
其處若復有人爲彼一切藥又羅刹步多鬼
神之所魅者亦以此藥塗彼身上諸步多衆
不敢違越放彼精神即得痊愈若以此藥塗
於樹上及佛塔上彼步多衆見虛空中雨大
火燄猶如金剛心生怕怖捨離本處或於樂
器簫笛笙篥及以角貝鈴鐸鐘鼓世間所有
出聲之物若以此藥塗之於上聲所震處藥
又羅刹步多鬼神皆悉怕怖馳散而走若塗
飛鳥羽翼之上國土城邑所到之處藥又羅

刹步多鬼神皆悉怕怖馳散而走乃至窮極
無有方所是諸飛鳥捨其身已更不復受傍
生之身若置山岳江河陂池一切方所隨處
置藥一切藥又羅刹步多鬼神皆悉遠離百
由旬內無諸災難人民安樂若復有人入於
戰陣塗於身上無所傷損常得其勝必獲安
樂若復有人蛇蝎螫蝨即令彼人速疾服食
其毒消散若復有人痔漏癰疽種種惡瘡塗
之得愈若復有人常塗其身是人遠離一切
災難增益國界王及人民若見有人諍訟之

處以藥威力兩得和解非成就事亦得成就
 令貧匱者悉得富饒無子息者悉得如意無
 辯慧者亦得辯慧若復有人恒常誦持此陀
 羅尼現身成就飛仙之位此陀羅尼亦名果
 樹成就人天種種功德智慧之果能令衆生
 離諸災難得安隱樂吉祥之果此陀羅尼甚
 深向義於諸世間無與等者千眼帝釋即於
 佛前說陀羅尼曰

曩謨引沒馱引野曩謨引達麼野曩謨引僧
 伽野怛你也合他唵引阿引骨嚕合彌引尾

骨嚕合彌引步多嚕引曬引步燈誡引禰
 引四引你縛馱哩馱哩那地你曩弭引驅佉
 佉法佉引見誡弭贊捺哩引二合撻波麗引迦
 禮你迦禮賀引哩捉娑縛引二合薩縛播引閉
 引毗喻引二合麼麼阿醯謗引廳波哩縛引囉
 寫薩縛薩怛縛引二合難引左薩縛禰擬毗藥
 三娑縛引二合賀引你賀多引你薩縛播波你
 娑縛引二合賀引
 時千眼帝釋說此陀羅尼已彼大梵天王天
 帝釋護世四王摩醯首羅大藥叉將訶利帝

母并其子及眷屬俱即於佛前起立合掌異口同音而說偈言

佛面猶如淨滿月	亦如千日放光明
諸天及人一脩羅	如是世間無與等
不可思議勝智	藥叉羅刹悉調伏
名爲解脫持明王	守護大千諸國土
無量無邊功德海	流出清淨總持門
利樂一切諸衆生	令得最上勝悉地
稽首丈夫無所畏	稽首調御天人師
不可思議大法王	是故我今歸命禮

是時世尊於正午時從彼而起告諸比丘言
 汝等比丘諦聽諦聽此守護大千國土大明
 王陀羅尼經若復有人受持讀誦爲人解說
 如是人等捨此身已得生諸天受勝妙樂共
 在人間長夜安隱所生之處爲諸衆生之所
 愛敬若有比丘^{力三}以此守護大千國土大明王
 陀羅尼經加持枯樹以是經典威神力故彼
 諸枯樹火不能燒復得生長枝葉華果如是
 等比以是經典威神力故尚獲種種勝妙果
 報若諸衆生過去所作身語意等諸惡業因

以是經典威神之力云何不滅佛告諸比丘
我此經典總有五種眷屬部類如是次第所
謂守護大千國土大明王陀羅尼經佛母大
孔雀明王經尸多林經大隨求陀羅尼經大
威德神呪經如是等皆為一切如來降伏諸
魔調難調者息諸衆生種種災變護持佛法
及諸國界速疾法門如來往昔以如是等諸
陀羅尼門甚深經典恒常乞食遠離五辛修
瑜伽行降伏魔軍成等正覺於是毗沙門天
王作是言世尊未來世中諸比丘衆不食五

辛恒常乞食於此經典有受持者不佛言云
何毗沙門言如是之人甚為難得佛言未來
世中諸出家者不食五辛恒常乞食依法受
持此守護大千國土大明王陀羅尼經者其
數無量毗沙門天王言世尊若未來世有諸
比丘不食五辛恒常乞食依法受持此守護
大千國土大明王陀羅尼經者我等四王常
當擁護承事供養是時世尊告諸比丘作如
是言汝等及未來世諸比丘衆不食五辛不
貪美味恒常乞食於此經典受持讀誦為人

解說如是人等於一切處常得其勝是人速
疾得大總持自護其身及護他人若諸比丘
不食五辛恒常乞食應當一心如是觀察應
觀無常苦空無我以無常故云何五辛以無
我故誰爲受者若諸比丘爲欲守護國土城
邑及爲利益諸衆生者於月八日或十四日
或白月十五日建曼拏羅於豪貴家取一童
女其心清淨信樂大乘人相具足智慧明了
者清淨沐浴著新潔衣種種嚴飾受持五戒
一日一夜清齋不食以七色絲作四合線以

此陀羅尼而加持之即結其線成一百結復
以利刀碎截其線擲入寶椀椀中致水以華
覆之塗香燒香種種供養讀誦是經及念此
陀羅尼而加持之擲線椀中當結線時以梵
音聲作如是言我依釋迦牟尼佛受持如是
守護大千國土大明王陀羅尼經令一切世
間種種諸毒入山石間微鉢尸佛尸棄佛毗
舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛我
釋迦牟尼以如是等諸佛如來正徧知者威
神力故能除毒令毒入地令此國土王及人

民離諸怖畏獲得安樂索訶世界主大梵天
 王及天帝釋護世四王摩拏跋捺囉合二大藥
 又將摩醯首羅黑贊擊利大羅刹女願以如
 是等大威德大力諸天受此香華飲食周徧
 供養使一切毒悉皆消滅令此國土王及人
 民離諸怖畏獲得安樂於時世尊三十一即說陀羅
 尼曰
 曩莫三滿路沒馱引南唵引佉佉引尸
 銘引尸尾引尸虎顛引尸摩尸銘引娑縛合二
 悉底合二娑縛合二悉底合二扇引底扇引底娑囉

引仡哩合二半充引弭沙僧悉瑟吒合二野他引
 賀引覽顛囉引弭衫曳曩那誡罔合二野他引
 素怛覽合二薩底餒合二俱哩晚合二觀多引禰哩
合二商怛你也合二他迦黎引迦擺黎引舍路銘
引阿擬你合二僧訖囉引麼拏娑縛引賀

曩謨微鉢尸佛尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛
 拘那含牟尼佛迦葉佛我釋迦牟尼佛憍答
 摩七佛正徧知者我悉歸命彼諸如來香華
 飲食運心供養以如是等諸佛如來廣大威

德神通之力滿我所願令得安樂佛說此經已諸比丘衆入梵天王及天帝釋護世四王諸天人民聞佛所說皆大歡喜禮佛而退

佛說守護大千國土經卷下

力三

廿一

音釋

殞于敏切 殞心凝切 稍所角切 慄郎質切 羯邏籃梵語
也此云凝滑 噓於結切 咳蘇蓋切 獠蘇秦切
狐獠許切 鴝云切 正作 齒卓皆切 蜚蘇陟切
行蘇也 蚤蘇也 弭綿也 擗子葛切 齒蘇施切

大方廣總持寶光明經卷第一

力四

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與
大比丘眾百千人俱圓滿一切白法大師子
吼智慧無量得大善利并諸菩薩摩訶薩眾
其名曰普賢菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶
薩常現菩薩摩訶薩功德莊嚴菩薩摩訶薩
福德音菩薩摩訶薩大慧菩薩摩訶薩德嚴
菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩金剛藏菩
薩摩訶薩金剛光菩薩摩訶薩金剛器仗菩

薩摩訶薩妙金剛菩薩摩訶薩持地菩薩摩
訶薩現一切法菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩
訶薩得大勢至菩薩摩訶薩堅牢慧菩薩摩
訶薩金剛吉祥菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩
訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩滅惡趣菩薩摩訶
薩除一切煩惱慧菩薩摩訶薩安詳步菩薩
摩訶薩離取捨菩薩摩訶薩栴檀香菩薩摩
訶薩海慧菩薩摩訶薩難勝菩薩摩訶薩寶
勝菩薩摩訶薩慧行菩薩摩訶薩辯積菩薩
摩訶薩妙香菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩

如是等無量菩薩摩訶薩皆住不可思議解脫勇猛三摩地門亦得不空無量音聲故觀一切音聲諸佛刹土寂然憺怕壽命無量得大名稱三界無著亦無破壞一切智者而為眷屬出生無量諸三摩地三摩鉢底能滿眾願皆悉到於般若波羅蜜多故獲得不空身語意業得住一切智智無量行願了達空無相無願解脫法門如是等諸大菩薩眾皆來會坐爾時普賢菩薩摩訶薩於眾會中從座而起頂禮佛足而白佛言世尊法界應云何

知佛言善男子此法界無性無能知者何以故善男子由如虛空離諸戲論非離戲論非取非捨非性非無性亦無處所善男子是故法界應如是知爾時普賢菩薩復白佛言世尊法界應云何住佛言善男子處所尚無況復有住善男子此法界不可思不可議無自性無能了知善男子彼法界性不可知不可見普賢菩薩復白佛言世尊菩提者為有幾何佛言善男子菩提有無量相不可測量普賢菩薩言世尊法界復云何分別佛言善男

子法界本無分別普賢菩薩言世尊若法界不可分別者云何凡夫衆生而能解了佛言善男子有分別者即是一切愚迷衆生於無分別而生分別普賢菩薩白佛言世尊如來菩提如是甚深微妙難解佛言善男子如是如是如汝所說佛復告言善男子菩提者即一切法也離諸戲論是故無有分別時彼衆中妙吉祥童子亦在會坐從座而起頂禮佛足白佛言世尊願爲我等說此寶光明總持法門佛言善男子汝今問彼一切法海辯才

菩薩摩訶薩彼爲汝說於是妙吉祥童子在如來前合十指爪掌白佛言世尊如來是一切智者一切見者云何不說佛言善男子爲有如是菩薩摩訶薩以是義故如來不說妙吉祥言唯然世尊如來何故不自說耶棄捨我等佛言善男子吾非棄捨有情界故善男子爲欲顯示彼菩薩摩訶薩所說校量不可思議故時妙吉祥童子復白佛言世尊唯願如來大慈無量爲我說是寶光明總持法門佛言善男子汝今問此首賢菩薩摩訶薩

必當爲汝說此法門善男子當知此菩薩摩訶薩者慧無量妙吉祥言如來若令我問彼普賢菩薩摩訶薩我今當問佛言妙吉祥汝自己得微塵等三摩地門何故問於如來妙吉祥言世尊我非但一佛所說之法乃至一切如來所說真如實性我能憶持不忘由如今日佛言善哉善哉善男子汝今善說佛言妙吉祥汝當問此普賢菩薩摩訶薩總持法門時妙吉祥童子白佛言世尊此普賢菩薩摩訶薩深達實相大乘法行佛言善男子汝

等皆是自在法王之子豈得異乎善男子汝福德無量了達空法得不可思議解脫三摩地門于時妙吉祥童子承佛聖旨普賢菩薩摩訶薩前合十指爪掌一心恭敬白普賢菩薩摩訶薩言佛子願爲我說二字法門時普賢菩薩言善男子汝今所問二字者何是時妙吉祥童子白普賢菩薩言佛子覺與覺者二字爲何等相普賢菩薩言佛子覺本無相無性不可思議無有等等離諸戲論非離戲論非言議之所能及善男子是故諸佛覺

性如是妙吉祥言佛子若佛法非戲論者云何佛法作如是說普賢菩薩告妙吉祥言佛子離言說故作如是說妙吉祥言佛子云何離言說普賢菩薩言妙吉祥智離言說妙吉祥言佛子智云何知普賢菩薩言妙吉祥謂智無性智非無性^カ妙吉祥言佛子云何智無性智非無性應云何說三乘法普賢菩薩言妙吉祥法界離染云何有說妙吉祥言云何一切法此亦無性云何說如來性無漏五蘊性不可得故妙吉祥言云何菩提有戲論耶

普賢菩薩言佛子菩提無有戲論非離戲論此菩提有戲論非戲論者非言非說也是時世尊讚普賢菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子如汝所說是不可思議法門幽邃深遠是真實言天上人間無能解了時妙吉祥童子白佛言世尊一切法不可知不可見無法可說佛言善男子如是如是時普賢菩薩摩訶薩復白佛言世尊今此清淨法門難解難知佛言善男子如是如是是時海慧菩薩白佛言世尊此普賢菩薩善說如是清淨法門佛

言善男子如是如是復次善男子一切諸法
清淨若此澍大法雨是時平等寂靜婆羅大
娑羅子白佛言世尊此不可思議平等菩提
離文字相不可見離諸色相佛言善男子如
是如是法界性離泯絕諸相是時妙吉祥童
子白佛言世尊力四空云何相為聲為色為是相
好佛言妙吉祥空離聲色離諸言說非離言
說善男子法性如是空離文字故說空又離
言故說空善男子空者一切法法之自性故
是時長老舍利弗白佛言世尊如來觀此得

大變現不可思議解脫菩薩耶佛告長老舍
利弗言此阿羅漢智慧與初發心菩薩智慧
甚遠何況此菩薩故所以者何初發心菩薩
當得成佛阿羅漢終不能得是時一切法自
在王菩薩白佛言世尊如佛所說我悉了知
此聲聞應不得聲聞法佛言善男子此聲聞
非不得聲聞法復次善男子若聲聞與菩薩
對論智慧有殊是故所不能及是時妙吉祥
白佛言世尊如來云何說此舍利弗得智慧
第一佛告妙吉祥如我所說實無所得是時

妙吉祥童子語長老舍利弗言長老汝云何
得聲聞法舍利弗言我所不任妙吉祥言汝
豈非凡夫不不也善男子妙吉祥言舍利弗
汝應云何學舍利弗言我無所學妙吉祥言
云何得智慧第一舍利弗言我亦不任妙吉
祥復語長老舍利弗言汝既非凡夫又非智
慧第一爲是何人舍利弗言善男子我亦不
知汝智慧無量由如巨海是故我今非汝對
論妙吉祥言長老舍利弗莫作是說汝自者
年宿德何故謙讓舍利弗言善男子我雖者

年無德無證復次善男子譬如一切差別萬
法由如巨嶽金剛一擊殞碎如塵善男子汝
亦如是於一毛孔所有智慧量等微塵數一
切衆生皆悉如我亦所不及善男子況我一
人乎是故我今亦所不任善男子如大惡象
其身偉大氣力力便多人用其鈎而能制伏我
亦如是善男子所以者何汝有大智力我力
怯弱善男子汝等同於大龍云何我力與仁
者敵長老舍利弗白佛言世尊如生盲人欲
往他州在道路中決定不能見彼城邑云何

而能周遍遊歷善男子此亦如是我對仁者
 如彼盲人我今亦爾佛道懸曠由來甚遠當
 云何知佛告舍利弗勿作是說如來威德能
 令一切衆生暫歷耳根尚得此法舍利弗沉
 汝已得此不可思議三摩地故是時世尊說
 是法時天上人間有九萬二千衆生皆得是
 法是時法慧菩薩承佛威神即入三昧名菩
 薩無邊相應寶光明三摩地于時法慧菩薩
 即便入於十方十千佛刹微塵等世界於一
 一方各各有十千佛刹微塵等諸佛世尊皆

現在前時彼諸佛世尊語法慧菩薩言一方
 如是十方亦然彼佛世尊讚言善哉善哉法
 慧汝能入此菩薩無邊相應三摩地故復次
 善男子是時於一一方有此一切十方十千
 佛刹微塵等如來位彼如是等一切如來皆
 同一號皆是世尊毗盧遮那如來最初威德
 本願力故得大善利乃至轉大法輪彼如是
 等諸佛同說偈言
 佛智本清淨 普周於法界 及觀衆生界
 徧入無礙智 無等相應門 善一切言語

速得一切智 圓滿於諸法 三世智皆圓
善說如是法

善男子汝今以佛威神力故說此菩薩十住
法門是時彼佛世尊各以無礙智徃照法慧
菩薩復得如是三摩地門所謂無礙無斷不
空法不空智無漏無際無盡無來無去無邊
本性無著得如是等三摩地門是時彼佛世
尊各伸右手摩法慧菩薩頂彼佛世尊摩菩
薩頂已即時法慧菩薩從三摩地起告諸菩
薩言佛子菩薩族類廣大無量周徧法界虛

空界佛子菩薩摩訶薩於過去如來族中已
生現在如來族中今生未來如來族中當生
是時彼諸菩薩摩訶薩告法慧菩薩言佛子
如汝所說彼菩薩摩訶薩云何得過去現在
未來諸如來族中生復云何說彼菩薩得菩
薩住故彼諸菩薩摩訶薩告法慧菩薩言佛
子善哉願爲我等說此菩薩十住法門彼過
去佛已說現在佛今說未來佛當說佛子云
何說菩薩十住法行所謂一發心住二治地
住三相應住四生貴住五方便具足住六正

心住七不退住八童真住九王子住十灌頂
住佛子是為菩薩十住法行此過去未來現
在三世諸佛世尊已說今說當說佛子云何
彼菩薩發心住謂此菩薩得觀諸佛世尊色
相巍巍殊特妙好廣大無比說法廣大化衆
生廣大見如是等廣大變現又聞廣大法故
得未曾有復見如是苦惱衆生是故菩薩發
阿耨多羅三藐三菩提心為求如來一切智
一切相智是故名為初發心住又學如是十
力何等為十謂一處非處智力二過現未來

福業報智力三禪定解脫三昧智力四至一
切處道智力五無數種種界智力六無數種
種勝解智力七根勝劣智力八宿住憶念智
力九天眼智力十無漏智力佛子此初發心
菩薩應學此十住力故彼初發心菩薩於一
切時恭敬供養諸如來故彼菩薩安住稱讚
故為世間最上第一世主故求佛無量最上
智慧故為求寂靜相應三摩地故遠離輪迴
故轉正法輪故救度一切苦惱衆生故何以
故為真實法發心故聽受親近離諸散亂相

續不斷故佛子是故名爲菩薩初發心住佛
子復云何名菩薩治地住佛子此治地住菩
薩爲諸衆生先發十種心何等爲十謂信心
念心精進心慧心願心戒心護法心捨心定
心迴向心佛子此治地住菩薩復發如是十
種心故佛子此治地住菩薩常念多聞相續
不斷常樂奉事善知識故供承親近於一切
時能覺察故發言謙敬故求堅固無畏智故
發趣菩提智故志求寂靜勇猛智故志求妙
法離諸虛假故心不迷惑何以故謂發如是

誠實心求一切佛法故乃至隨方有聖法處
躬自往彼聽受親近離諸散亂相續不斷未
曾暫捨佛子是故名菩薩治地住佛子復云
何名菩薩相應住佛子此相應住菩薩有十
所觀求一切法何等爲十謂求一切無上法
故遠離一切憂苦故觀法無自性故空無體
相故一切法無有常故一切法不可度量故
離諸疑惑故不可改變故非有非無故非取
非捨故佛子相應住菩薩復觀一切衆生界
平等法界平等世界平等地界平等水界火

界風界虛空界欲界色界無色界如是諸界
悉皆平等何以故謂如是一切法自性平等
故為求勝法往詣十方於諸佛前親近聽受
離諸散亂念念相續無有間斷佛子是故名
菩薩相應住佛子復云何名菩薩生貴住得
生十種圓滿淨業解聖言說故何等為十謂
此菩薩有所說法眾必崇受漸漸增長堅固
不退了達諸法觀諸世間無壞滅故觀一切
離妄想故觀諸果報無取捨故觀於輪
去來相故觀於涅槃湛然寂靜故佛子

此生貴住菩薩得是十種圓滿淨業解聖言
說故復言佛子生貴住菩薩觀過去佛法平
等恒時憶念相續不斷故觀未來佛法平等
願當學故觀現在佛法平等勤修習故觀諸
佛法如是平等是故得過去際未來際現在
際於此三際皆得值遇如是修習憶持不忘
一切佛法慇懃恭敬復觀過去佛法學平等
增長故未來佛法亦如是學平等增長故觀
現佛法亦如是學平等增長故佛子此生貴
住菩薩如是觀察趣向一切佛法普皆平等

增長修習故何以故謂三世平等最勝真實
住無虛假故乃至聞彼他方有如是法親自
往詣勤求精進心不散亂念念相續無有間
斷佛子是故此名菩薩生貴住佛子復云何
名菩薩方便具足住佛子此方便具足住菩
薩觀於無量無邊無數阿僧祇不可思議無
等等衆生界由如虛空不生不滅自性清淨
同真際等法性如是觀察一切衆生是名菩
薩方便具足住佛子此方便具足住菩薩有
十種事所修善業皆為方便利樂一切衆生

故謂令一切衆生於無上道心不退轉故愛
樂一切衆生不捨離故饒益安樂一切衆生
故悲愍一切衆生故欲令一切衆生皆得不
可思議解脫道故洗滌一切衆生業垢故攝
伏一切衆生故欲令一切衆生歡喜無厭故
以諸方便引導一切衆生故欲令一切衆生
究竟涅槃寂滅樂故佛子此方便具足住菩
薩如是乃至聞彼他方說如是法親自往詣
勤求修習心不散亂念念相續無有間斷佛
子是名菩薩方便具足住佛子復云何名菩

正心住佛子此正心住菩薩有十種法應樂聞勤求志意於佛法中得正心住佛子等爲十謂說佛有色無色於佛法中得正心住說法有色無色於佛法中得正心住說菩薩所行之行有色無色於佛法中得正心住如是乃至說此衆生界大生衆生界有煩惱衆生界無煩惱衆生界易化衆生界難化衆生界乃至大法界出生法界有色世界無色世界有法世界無法世界佛子此正心住菩薩如是乃至於佛法中聞此法是爲菩薩

得正心住佛子此正心住菩薩復聞此十種法故入理勤求乃至聞於一切無上法亦皆修學何等爲十謂無相無性無實無染遠離無著無自性如幻如夢離諸疑惑聞如是一切法故應勤修習何以故爲此正心住菩薩入於真實法門故如是乃至聞彼他方說如是法親自往詣勤求修習心不散亂念念相續無有間斷佛子是名菩薩正心住佛子復云何名菩薩不退住佛子此不退住菩薩聞十無著法於佛法中心不退轉故何等爲十

謂聞非有佛非無佛此菩薩於佛法中心不退轉故非有法非無法於佛法中心不退轉故非有菩薩非無菩薩於佛法中心不退轉故非取菩薩非不取菩薩非離菩薩行非不離菩薩行菩薩非出生非不出生於佛法中心不退轉故過去諸佛非去非不去未來諸佛非來非不來現在諸佛非住非不住如是三世諸佛智慧平等一相無相非盡非不盡離諸罣礙此菩薩聞如是法故非佛法中心不退轉故佛子如是名菩薩不退住佛子此

不退住菩薩復聞十種法而能修習何等為十謂聞一多衆生於一切法精勤修習故此勝義諦為一多緣起為勝義諦故即性即無性即相即無相即有色即無色雖諸相好心得決定慇懃修習何以故謂聞如是一切諸法因果該徹通達無礙真實法故成熟解了如是乃至問彼他方說如是法親自往詣勤求修習心不棼亂念念相續無有間斷佛子是故此名菩薩不退住佛子復云何名菩薩童真住佛子此童真住菩薩得十種法何等

為十謂得身業清淨口業清淨意業清淨得
 察一切眾生起心動念彼諸眾生凡所施為
 悉能了知能知眾生如是解脫能知種種眾
 生界種種法界種種世界及地界水界火界
 風界虛空界欲界色界無色界如是諸界悉
 能了知神通奮迅九四隨念而至佛子如是名菩
 薩童真住佛子此童真住菩薩復聞十種法
 而能修習何等為十謂聞一佛刹智震動一
 切佛刹觀一切佛刹訪尋一切佛刹遊行一
 切佛刹往詣阿僧祇世界問阿僧祇義趣遠

離種種自性差別發一念心而能周徧阿僧
 祇佛刹聽聞修習故何以故謂聞如是真實
 法故成熟解了第一義故如是乃至聞彼他
 方說如是法親自往詣勤求修習心不散亂
 念念相續無有間斷佛子是故此名菩薩童
 真住佛子復云何名菩薩法王子住佛子此
 法王子住菩薩有十種法皆能了知何等為
 十謂能知一切眾生所生之處能知一切眾
 生煩惱能知一切眾生戀著能知一切眾生
 方所能知諸佛深妙法故能知諸佛方便真

實性故能知世界種種差別法故能知過去
 未來現在三世諸佛智慧故能知一切世間
 廣大不堅牢法故能知真性如如湛然寂靜
 故佛子是故此名菩薩法王子住佛子此法
 王子住菩薩復有十種法應勤修習何等爲
 十謂善學一切王城種種作用故善一切王
 城禮樂故善一切王城安住故善入一切王
 城故善能自在遍遊歷一切王城故住法王
 灌頂故住法王觀察故得法王自在力故繼
 紹法王位故得住法王辯說故何以故謂修

習一切無礙真實法故如是乃至聞彼他方
 說如是法親自往詣勤求修習心不散亂念
 念相續無有間斷佛子是名菩薩法王子住
 佛子復云何名菩薩灌頂住此菩薩得十種
 神通何等爲十謂能令阿僧祇世界種種動
 搖故能照曜種種阿僧祇世界故能觀察種
 種阿僧祇世界故能於種種阿僧祇世界同
 時一心修習故能於阿僧祇世界成就種種
 善業故能於阿僧祇世界種種衆生差別心
 同時能知故能於阿僧祇世界一一衆生種

種心行能一時行故能於阿僧祇世界一一衆生有種種根器同時能解了故能教化阿僧祇世界種種衆生故能徧知阿僧祇一切衆生心所作用故復次善男子此灌頂住菩薩潛行密用施爲佛事無人能知所以者何謂身業不能知口業不能知意業不能知變現不能知觀察種種變化不能知觀過去所行之行不能知於剎那頃所行之行皆不能知觀智慧不能知心意不能知一切智用不能知佛子此灌頂住地菩薩乃至法王子位

菩薩終不能知故佛子灌頂住菩薩復聞佛世尊十住何等爲十謂聞三世智佛智法智法界分別智法界中邊智一切世界量等法界智照察一切世界智圓滿一切衆生智一切法智無邊佛智此菩薩住一切諸佛智故何以故謂聞如是一切實際理智故佛子是故此名菩薩灌頂住

大方廣總持寶光明經卷第一

歸依佛五字依梵文譯為五頌

曩

不生亦不滅

無相復無為

眾聖所歸依

是故名曩字

謨

大總持應現

微妙最自在

彌滿於世間

是故名謨字

没

隨意之所欲

利他最第一

安樂諸眾生

是故名没字

駮

無上福田因

能淨諸業障

眾生實際地

是故名駮字

野

真如智大智

字中無所依

諸聖究竟理

是故名野字

音釋

憺怕 憺徒濫切怕白各 遼 遼辭遼切 偉 偉而

也 奮迅 奮方尚切 奮思晉切 慕也

永樂北藏

大方廣總持寶光明經

第六七册

大方廣總持寶光明經卷第二

力五

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉詔譯

爾時法慧菩薩摩訶薩為諸菩薩說是菩薩
十住法已于時十方以佛神力於一一方各
有十千佛刹微塵等世界一一佛刹微塵等
世界地皆六種震動所謂動徧動等徧動震
徧震等徧震擊徧擊等徧擊涌徧涌等徧涌
吼徧吼等徧吼起徧起等徧起是時以佛神
力復雨種種天華雲種種天香雲種種天塗
香雲種種天鬘雲種種天旛香雲種種天衣

雲種種天傘蓋雲種種天寶雲種種天妙蓮
華雲種種天諸瓔珞雲種種天莊嚴雲如是
等種種供養雲周徧雨復有種種天妙音
樂於虛空中不鼓自鳴出大音聲光明晃曜
徧四大洲妙高鐵圍周徧十方普皆供養是
時法慧菩薩說是法時一切十方世界同時
亦說此十住法故乃至文字句義不增不減
皆悉同等復以佛威神力故於一一十千佛
刹微塵等世界各各有十千佛刹微塵等菩
薩從於十方雲集而來告法慧菩薩言佛子

善哉善哉佛子如汝所說菩薩十住法佛子
 與我名同說法亦同如是等一切同名法慧
 菩薩從彼十方一切如來所而來至此彼法
 雲世界以佛威德於一切處同時轉此法輪
 如是種種性相文字句義不增不減佛子于
 時衆會以佛威德皆見彼衆而來詣此如我
 到此世界亦復如是於一切十方世界一切
 四大洲妙高山頂帝釋宮中十千佛刹微塵
 等菩薩亦同來集是時法慧菩薩承佛威力
 觀察十方法界衆會欲重宣此義而說偈言

見諸如來清淨智	十力功德衆莊嚴	見此種種神通力	復見輪迴諸苦惱	於此普賢如來前	由如虛空無有相	一切住處及所生	各各差別性智求	是時過去及現在	為求此智善修習
巍巍變化力如是	是故發此菩提心	說法利益諸群生	是故發此菩提心	得聞一切功德海	是故發此菩提心	一一性行皆明了	是故發此菩提心	乃至未來衆善惡	是故發此菩提心

禪定解脫及三昧	等持清淨悉皆然
為求此智恭敬彼	是故發此菩提心
能徧世間諸根力	如如湛淨皆同等
為求此智彼義學	是故發此菩提心
菩提解脫徧世間	其中各有種種意
為求此智無數論	是故發此菩提心
種種無數三界中	於中復有種種界
界之自性智應求	是故發此菩提心
徧詣一切求此法	如是依止得安樂
自性真實解了知	是故發此菩提心

一切剎中而出生	由如衆生依地有
無數智眼同此求	是故發此菩提心
過去現在及未來	若干衆生何性相
如是過去事皆知	是故發此菩提心
積聚衆生滿世間	乃至一一徧親近
如是煩惱盡能知	是故發此菩提心
三界智慧彼皆知	無盡法門能解了
為求如是真實智	是故發此菩提心
一切諸法無依倚	本性如空亦無著
為求勝義真實知	是故發此菩提心

能動佛刹微塵數	亦令江海涌沸騰
為求如來如是智	是故發此菩提心
普放光明照十方	一一光明從口出
為求彼智一光明	是故發此菩提心
不可思議種種刹	飲食供給珍玩具
我願亦具如彼智	是故發此菩提心
一切衆生及佛刹	能令遠離傷殺生
為求此法壽延長	是故發此菩提心
假使大海所有水	一毛滴數盡能知
如是此智願當求	是故發此菩提心

十方所有一切刹	一一刹中微塵數
如是此智要盡知	是故發此菩提心
過去及與未來劫	現在一切諸世間
如是劫數要盡知	是故發此菩提心
三世一切諸如來	及以聲聞辟支佛
法之自性悉皆知	是故發此菩提心
無量無數諸世界	一毛端中盡稱量
性之自性悉能知	是故發此菩提心
不可思議輪圍界	一毛端量盡能秤
為此廣大微妙知	是故發此菩提心

無量無數諸世間	一剎那間聲周徧
為求此智清淨聲	是故發此菩提心
一切世間諸語言	一字演說盡無餘
為此自性真實知	是故發此菩提心
無數化導三界中	一切眾生悉皆衛
為求辯說廣大舌 ^{力五}	是故發此菩提心 ^四
如說一切諸佛刹	一剎那中悉能見
為求說法無礙智	是故發此菩提心
如來所有一切刹	一剎那中皆周徧
如此佛法真實知	是故發此菩提心

無數微塵等世界	皆從自性而出生
為求如是種種智	是故發此菩提心
過去及與未來佛	乃至現在諸世間
一剎那中心盡知	是故發此菩提心
一句所說不思議	如是劫盡彼無盡
為求如是語言知	是故發此菩提心
八方一切諸世間	如是相續不斷絕
為此自性心了知	是故發此菩提心
所有身口意三業	作彼十方一切行
因此能解三世空	是故發此菩提心

演說清淨妙法音	世間不動及住處	彼諸菩薩妙敷揚	最上妙法最殊特	能作世間圓滿相	若一菩薩獲安樂	如是彼佛皆說法	乃至世間一切尊	十方無數劫盡行	菩提心發應如是
是故此尊心不退	如是難得甚希有	為敬彼尊心不退	甚深難解離言說	是故此尊心不退	行彼行故免輪迴	一一尊重心不退	八方各各皆周徧	是故尊重心不退	慇懃最上奉諸佛

憐愍一切諸有情	一切世間諸苦惱	於諸世間常無間	遠離輪迴三界中	如是說彼諸佛法	乃至究竟三摩地	行彼菩薩如是行	無數無等阿僧祇	為求此法常在前	得生一切如來中
是故菩薩應當說	如是濁惡災難中	菩薩應當如是說	轉於如是妙法輪	是故此尊心不退	超生彼岸解了知	是故慇懃心不退	得諸如來三摩地	是故慇懃心不退	無我無人離憍慢

菩薩最初說此法	因茲發起菩提心
持戒說法無有時	是故名爲發心住
是時菩薩治地住	最初降伏如是心
安樂利益於世間	如佛遠離老病死
信心念心及精進	慧心願心并持戒
護法捨離無去來	決定迴向諸舍識
若以住彼如是心	讀誦受持大乘典
遠離喧囂居閑靜	訪尋一切親善友
善言親近善知識	勤求如是真實智
了達一切諸語言	勝義諦理亦如是

曉了如來勝義已	離諸顛倒無疑惑
如是平等湛然安	是名說法真佛子
治地住中如是得	善能觀察諸菩薩
演說妙法奉諸佛	是故佛子應當學
復次菩薩第三住	法王教中求佛行
若空無常 <small>力五</small> 悉了知	一切自性 <small>力六</small> 無來去
諸法本寂離自性	明了通達決定心
住此一切無有惑	佛子應當如是說
爲知一切衆生界	及闡一切諸法界
如是世界悉盡知	是故名爲相應行

地界水界及火界	如是風界虛空界
欲界色界無色界	是諸世界悉盡知
乃至差別諸世界	悉見法界自性體
如是廣大智慧尊	勇猛精進求佛智
是時菩薩生貴住	出家生諸如來中
有性無性心決定	所生之處常正見
此地菩薩無退轉	為求佛道心無厭
於一切法恒修習	觀諸眾生如自性
世間眾罪如塵刹	遠離輪迴諸果報
佛子善能分別生	菩薩悉令離衰老

過去現在及未來	一切法智皆明了
宿殖善友悉同生	如佛出世亦復爾
一切如來殊妙好	入彼三世平等意
能作如是上妙生	超越三世種種行
此名第四菩薩住	彼能稱讚此妙色
是法悉能解了知	覺彼菩薩如是生
此後菩薩稱第五	說名方便具足住
種種方便化群生	樂求福業徧往詣
所作如是廣大福	令諸眾生皆解脫
盡心迴向悉獲安	憐愍有情令離繫

世間患難皆救濟	攝伏令彼生歡喜
各各引導諸衆生	得大涅槃心寂靜
無邊一切諸世間	如是無量無有數
過諸稱量無等倫	非性非相非究竟
此爲菩薩第五住	具足方便化群生
彼佛如是妙圓明	示現一切諸功德
無邊一切諸衆生	觀法自性無迷惑
疑網有無智了知	天上人間能堅固
於佛於法菩薩中	常行妙行離諸色
於是廣大諸衆生	聽聞演說方便法

煩惱衆生使清淨	易化難化悉調伏
法界或廣略敷揚	非來非去絕諸相
法界體性非有無	菩薩三世樂聽受
觀察一切心無動	如是專注於佛法
泯絕性相孰有無	本性離染我亦爾
曉了劫性如幻夢	爲聞如是上妙法
不退菩薩應如是	於佛於法菩薩中
并觀行相爲有無	不退非有亦非無
如來非去非有住	亦無來與非不來
生與不生盡不盡	有相無相非一異

種種衆多彼如一	勝義諦理離有無
各各差別衆寶嚴	菩薩於彼心不退
真如妙相非有無	以無相智能解了
如是差別徃集會	一一天上悉聽聞
復次菩薩童真住	身口意業悉清淨
施作佛事無有著	是故隨意所生得
皆從衆生行法生	遊行見彼諸刹土
智慧速疾隨意得	十方慇懃恭敬禮
菩薩於此無異心	聞佛演暢微妙法
能知刹土悉動搖	如是盡知無有餘

演說遊行於佛刹	刹那徧詣阿僧祇
隨問演說無數義	自性差別性亦然
方便音聲能照察	無數佛刹一念中
復說菩薩王子住	密行衆生非測量
煩惱障閉妄想除	事理相應方便說
種種妙行悉能行	分別世間過未來
真俗二諦能了知	諦求如是微妙法
若能方便入王城	如是徧遊悉周匝
於彼徃還能自在	所有王城能照察
由如灌頂王妙法	如是威德力亦然

入彼王城善演說	是故此為王子住
比能隨順諸衆生	如佛所化亦如是
調御出興悉同然	得佛安隱住王子
佛子菩薩灌頂住	處長最上能利他
一毛滴水為校量	思惟校計莫能測
如是行於諸佛法	由若一切微塵刹
衆生莫測塵可知	是故無數應是說
一切如來及菩薩	并與過去未來佛
若以現在十方中	乃至聲聞辟支佛
從種發生菩提心	如是此數莫能測

功德數量莫能知 最初一念菩提心
 如是世界化群生 無能超越過於彼
 是時普賢菩薩摩訶薩告法慧菩薩言善男
 子善哉善哉汝今善說此寶光總持法門復
 次善男子彼諸衆生當得愛樂不可思議諸
 佛功德一切智慧善男子若有衆生但聞此
 寶光總持正法名號不須受持讀誦一心恭
 敬究竟決定得證佛果時法慧菩薩言佛子
 如是如是如汝所說普賢菩薩言佛子彼等
 已得如來灌頂甚深智慧若有善男子善女

人至此會中得聞如是法者或有衆生手持是經者是諸衆生於佛法中皆得投記是時長老舍利弗從座而起頂禮佛足而白佛言世尊我等今者如生盲人從昔已來未曾見聞如是正法世尊非但我故若諸衆生不聞此法彼如是等一切衆生亦如生盲佛言長老如是如是如汝所說舍利弗即白佛言唯願說此不可思議甚深法故佛言舍利弗汝當往詣命彼梵王帝釋護世諸天同來此會如來勅語舍利弗此最勝法印寶光總持之

法於彼道場衆會而說是時尊者舍利弗受佛教勅為問此寶光總持法門承佛聖旨往彼梵王帝釋護世諸天到已作如是言寶光道場佛待汝來同時聽受此如是法今正是時如來將說此寶光總持不可思議法故汝等速集勿過此時力五甚難得值後必追悔如是最勝法寶世間難得甚為希有時彼諸天聞是說已即運神通於剎那頃梵王帝釋護世諸天皆來集會到世尊所右遶三匝合掌恭敬即於佛前勸請世尊唯願如來哀愍我等

及末法衆生說此寶光總持法門于時世尊
默然不答時諸天衆梵王帝釋護世諸天如
是三白慇懃勸請世尊默然是時尊者舍利
弗白世尊言唯願如來說此寶光明總持法
故復言善逝唯願說之是時世尊即於舌根
從口而出種種音聲徧於三千大千世界同
時得聞若有善男子爲此寶光總持法故請
於如來是諸衆生皆得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提是時世尊復語尊者舍利弗言
尊者舍利弗汝當往詣請妙吉祥童子說如

是法時妙吉祥童子在於異處鉢羅合叉娑
羅樹下端身正念結跏趺坐過於百千萬俱
胝那庾多日月光明住大寶莊嚴樓閣中梵
王帝釋護世諸天圍遶恭敬身皆金色吉祥
莊嚴光明照耀是時尊者舍利弗奉佛教命
往詣妙吉祥童子所到已即白妙吉祥言善
男子如來請汝爲於我等說此寶光總持法
故于時妙吉祥童子語尊者舍利弗言此如
來者爲何等義舍利弗言善男子汝智慧深
遠我非汝曹是故不任與汝論議妙吉祥言

止舍利弗汝甚愚癡汝若樂聞我當為說舍利弗言善男子我今樂聞惟願仁者廣為我說是時妙吉祥童子說是語時即時三千大千世界乃至清淨天宮及諸天衆上至阿迦膩吒天衆下至四大天王并諸眷屬無數俱胝大藥叉將諸梵天王及天帝釋護世諸天并諸天女各各樂聞如是大法皆來集會及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷并餘三十三天夜摩天覩史陀天化樂天他化自在天大梵天王阿迦膩吒天如是諸天衆等皆來集

會復有諸大聲聞衆其名曰尊者須菩提尊者摩訶迦葉尊者大目乾連尊者舍利弗尊者摩訶迦旃延尊者阿顛嚕駄尊者誡耶迦葉尊者摩賀俱絺羅尊者祖孛判姪迦尊者梨縛多尊者曩彌迦葉尊者烏嚕尾螺迦葉尊者布囉拏梅怛囉合尼子尊者羅護羅尊者鉢捺囉合波羅尊者麼迦波合尊者阿難陀如是等諸大聲聞衆及耶輸陀羅五百比丘尼等皆悉來集復有轉輪王及諸小王刹帝利婆羅門長者居士皆來集會是時尊者

舍利弗遶佛三匝而作是言世尊何因何緣
即於今日如是大衆皆悉雲集云何當知佛
言尊者舍利弗是寶光總持法威德力故舍
利弗言世尊此寶光總持法門我今樂聞佛
言尊者舍利弗汝當往詣請彼妙吉祥童子
晉賢菩薩此二大士必為汝說是時尊者舍
利弗白妙吉祥童子言善男子汝今當說此
寶光三摩地微妙法寶妙吉祥言尊者舍利
弗汝等今者為欲聞此寶光總持法故舍利
弗言今此四衆梵王帝釋護世諸天為聽是

法故來至此于時妙吉祥即告長老舍利弗
作如是言舍利弗此法祕要不可視聽如幻
如化云何當說說聽是誰舍利弗言善男子
汝今當說我欲樂聞妙吉祥問尊者舍利弗
此說當云何言答言妙吉祥空作是說妙吉
祥又問舍利弗空云何說答言妙吉祥空離
言說妙吉祥言尊者舍利弗此空若離言說
我云何說尊者舍利弗既一切諸法皆離言
說若作是說誰能聽受長老舍利弗言善男
子彼一切法皆離文字語言故作如是說是

故說空無相無願非取非捨非異非不異非
離戲論非不離戲論是時妙吉祥童子尊者
舍利弗說是法時彼諸菩薩及於梵王帝釋
護世諸天心大歡喜同聲讚言善哉善男子
善說此寶光總持法故是時尊者須菩提白
妙吉祥童子言善男子菩薩摩訶薩云何受
持讀誦爲他解說此寶光總持法故妙吉祥
言須菩提此總持法無生清淨如理受持離
性離相非離言說非取非捨此法應如是受
持爲他解說妙吉祥童子說是法時有九十

二菩薩皆得勇猛三摩地復有人天六十二
衆生得無生法忍爾時普賢菩薩摩訶薩從
座而起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊云
何爲菩薩摩訶薩大悲佛言善男子此菩薩
摩訶薩大悲者若菩薩摩訶薩不捨三界名
爲大悲若令一切衆生得見諸佛淨妙刹土
名爲大悲若諸破戒衆生悉能憐愍護持名
爲大悲若能令一切衆生志求般若波羅蜜
多親近修習名爲大悲若爲一切衆生不惜
身命名爲大悲乃至頭目髓腦難捨能捨難

行能行爲諸衆生名爲大悲復告善男子菩薩摩訶薩爲諸衆生無有異心等以安樂離諸邪見悉令解脫善男子是爲菩薩摩訶薩大悲應如是解爾時普賢菩薩摩訶薩白佛言世尊唯願如來大慈無量爲諸衆生安樂世間說此寶光總持法故并此大會諸天及人皆得安樂利益即時世尊愍諸衆生以梵音聲普告諸菩薩摩訶薩言汝等今者於未來世後五百歲法欲滅時誰能受持廣宣流布此寶光總持法故是時普賢菩薩離一切

憂暗菩薩藥王菩薩辯積菩薩出生一切法王菩薩無盡意菩薩海慧菩薩寶師子菩薩寶賢菩薩寶光菩薩寶髻菩薩觀自在菩薩等觀菩薩常觀菩薩寶手菩薩寶積菩薩寶莊嚴菩薩吉祥幢菩薩法吉祥菩薩財吉祥菩薩福德吉祥菩薩梅檀吉祥菩薩法慧菩薩甘露慧菩薩不思議菩薩福德莊嚴菩薩功德莊嚴菩薩相嚴菩薩常歡喜根菩薩衆智山峯王菩薩辯說菩薩常舉手菩薩持地菩薩辯意菩薩虛空藏菩薩月藏菩薩清淨

月藏菩薩日藏菩薩出生王菩薩摩訶彌盧
 菩薩堅牢慧菩薩彌勒菩薩摩訶薩如是等
 六十二百千俱胝那更多菩薩摩訶薩以一
 音聲同時告言世尊我等今者能於未來世
 後五百歲法欲滅時常當受持廣宣流布為
 諸衆生說此寶光總持法門佛言善哉善哉
 善男子希有希有善男子汝等為諸衆生能
 發如是清淨大願爾時世尊告普賢菩薩摩
 訶薩言諦聽諦聽善男子此寶光總持微妙
 正法為欲利益安樂一切衆生爾時世尊說

是語已即昇大寶莊嚴師子之座結跏趺坐
 即說寶光明總持陀羅尼曰

𑖀𑖣𑖧𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

曩莫引三滿多跋捺囉二合野冒引

𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

地薩怛疇二合野麼賀引薩怛疇二合

𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

野麼賀引迦引嚕拏迦引野怛

𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

你也二合他引唵引婆囉胝引婆囉

頌 娑囉婆冷帝薩縛二合賀引

是時世尊如是三說此寶光總持秘密微妙

最上甚深廣大法寶是時普賢菩薩摩訶薩

白佛言世尊法與法者是義云何佛言善男

子無法即法即一切義即無性義一切法義

即等虛空義一切法即無數義無數義即一

切義無數義即一切法義普賢菩薩白佛言

世尊云何說此一切法佛言善男子吾說此

一切法者謂眼耳鼻舌身意如是此六識及

十二緣行善男子是故我今作此說故一切

諸法亦復如是復次善男子一切諸法本無

生滅是時妙吉祥童子白普賢菩薩摩訶薩

作如是言佛子此寶光總持法門菩薩云何

受持普賢菩薩摩訶薩告妙吉祥如是說言

善男子此寶光カ五總持如法而說如理受持何

故本性不生不滅故非相非空故無性即自

性故自性即無性故善男子此寶光總持如

是不應執著受持觀察故智慧決了應如是

住分別解說善男子此寶光總持觀法自性

永樂北藏

大方廣總持寶光明經

第六七册

義故

大方廣總持寶光明經卷第二

大方廣總持寶光明經卷第三

力六

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉詔譯

是時尊者舍利弗白妙吉祥童子言善男子
如此妙法住世幾何妙吉祥言舍利弗如此
三毒貪瞋癡故舍利弗言善男子此貪瞋癡
住當幾何妙吉祥言舍利弗此三毒住由如
地界故舍利弗言善男子此地界復住幾何
妙吉祥言舍利弗此三毒地界如無明界故
舍利弗言善男子此無明三毒住當幾何妙
吉祥言舍利弗如虛空界故舍利弗言善男

永樂北藏

大方廣總持寶光明經

第六七册

子此三毒虛空界住當幾何妙吉祥言舍利
弗如無性自性法故是時尊者舍利弗白妙
吉祥作如是言善男子汝等智辯若此云何
我有如是智力與汝對復次善男子譬如
一切猫狸踐須彌山終不能盡如是如是善
男子我等亦復如是如彼猫狸何以故如一
切聲聞與一菩薩共同論議畢竟不能屈彼
菩薩況復此妙吉祥童子故是時普賢菩薩
摩訶薩告妙吉祥童子言善男子汝於今者
請問如來白言世尊於當來世後五百歲彼

寶光總持法王云何護持持經法師云何憐愍令得堅固于時妙吉祥童子從自法座安詳而起即白佛言世尊若有法師受持讀誦爲他解說此正法者得何功德佛言妙吉祥若有比丘持此法王者當得生於清淨法身故當得究竟佛菩提故如是中間常得住於諸佛法中心不退轉一切天魔及諸眷屬不能嫉惱若有善男子於彼法師暫起慈心一彈指頃是人即得遠離輪迴究竟亦得佛菩提故復次妙吉祥持此寶光法王者若起輕

慢誣謗之心是人世世得牙齒踈缺平鼻無舌手脚攣躄身常重病癡騃盲聾生於下賤懈怠懶惰佛告妙吉祥如是愚迷衆生我今略說善男子彼諸衆生命終之後受無數地獄如一一孔毛種種苦惱從地獄出若生人中常得生盲瘖瘂復次妙吉祥若有見此正法衆經之王輕毀之者是人當得身穿爲窟醜脣褰縮身皆破裂裸形黑瘦皮膚麤澁由如餓鬼妙吉祥重白佛言我知如來智慧無量不可思議世尊彼如是等愚迷衆生得生

何處妙吉祥言唯願說之唯願說之佛言妙
吉祥止汝不應問我若說彼愚迷衆生謗法
之者所生之處天上人間若聞是說皆悉恐
怖皆悉悶絕宛轉躡地妙吉祥言唯願世尊
大慈大悲廣演分別彼諸衆生若聞是說於
此不生不滅微妙正法不起慢心佛告妙吉
祥於此地下有諸地獄名號不同所謂炎熱
地獄極炎熱地獄黑繩地獄熾然地獄極熾
然地獄極惡地獄鉗口地獄鐵丸地獄鐵棒
地獄崩埋地獄懸頭地獄倒懸地獄猴面地

獄焰恒熾地獄膿血地獄常臭地獄拖撲地
獄常殺地獄生極大疼痛地獄佛告妙吉祥
彼如是等地獄即彼謗法衆生所生之處是
時普賢菩薩摩訶薩白佛言世尊彼持經法
師命終之後生何國土復次普賢菩薩若有
善男子善女人及諸法師持此經者於此命
終即得往生寶莊嚴世界世尊彼世界中有
佛刹不可思議樂大辯說如來復有無數諸
菩薩衆身色巍巍殊特妙好善男子是諸衆
生臨命終時彼世界中有六十二俱胝佛同

時現前善男子我今略說若廣說者功德無量無數經百千劫不能窮盡普賢菩薩重白佛言世尊云何於未來世時若諸衆生聞此正法不生誹謗佛告普賢菩薩若四輩弟子得聞是經言非正法作如是說是邪說非如來說應自說故非真經典或言我先已聞此非正法作是輕慢誹謗之者永不聞法遠離三寶名字彼如是等愚癡衆生命終之後當墮黑暗地獄其獄之中有大鐵輪刃如鋒鏃常拂其頭拂已還生如是經無量百千劫從

此獄出設得人身復經無量百千萬劫常無兩目是時復經過百千劫不復人身縱生人中於一切處亦復生育又無舌根頭面顛倒腰脊偃僂脚癱狗聲常困飢渴羸瘦憔悴面色乾枯口氣常臭人皆惡賤一切衆生見者生瞋人皆棄捨是時彼一切衆會異口同音作是唱言如來今者為我等故已說是法如是正法我等已聞快說世尊快說善逝我等於未來世見有受持是經典者不生誹謗輕慢之心我等愚迷由如稚子不覺不知無有

智慧世尊佛說是時彼大聲聞及天帝釋大
梵天王護世諸天比丘比丘尼優婆塞優婆
夷各作是言世尊我等聞說謗此法者有如
是罪身皆悚慄恐怖無量佛言如是如是如
汝所說非但汝等吾今已得一切聖智上由
恐怖況復汝等力我諸弟子時諸善男子於彼
法師深生敬仰不能自勝若諸天龍藥叉乾
達鱉等人及非人無能破壞善男子若沙門
婆羅門見此法王如佛塔廟此經亦爾天上
人間如敬寶篋是時妙吉祥童子重白佛言

世尊若諸四輩弟子於此經王深信受持者
得幾所福佛告妙吉祥若人於此妙法及彼
法師受持之者乃至名字或於一日一彈指
頃發起慈心我悉知之或時發心飲食供給
或施園林淨地用作僧房種種供養是時尊
者舍利弗白世尊言如是等人於五無間罪
為滅為不滅佛告長老舍利弗止勿作是說
所以者何若諸衆生受持正法者即得消除
五無間業佛言舍利弗五無間者為聞此經
威德力故此五無間業速疾消除還復人身

數數得生佛法之中永不復墮於三惡趣故
是時尊者舍利弗悲泣兩淚白佛言世尊如
向所說謗此經者乃有如是廣大業報昔所
未見如是罪報乃至夢中亦未曾見是時世
尊告長老舍利弗言止舍利弗勿作是念復
次舍利弗我力六說此無礙妙法數告汝等舍利
弗彼諸衆生以自業力作種種罪自作自受
非彼他人各各衆生自業力故受是痛苦非
如來過舍利弗我常說言是諸衆生汝等訪
諸善友樂求安樂離諸怖畏樂求涅槃樂甘

露味我常開示菩提正路是時復說彼諸衆
生恣縱貪瞋自作身業口業意業心生邪見
不自正知造作衆罪各各邪視於身分別造
衆惡業因墮地獄受種種苦衆生自過非如
來咎復次舍利弗我常如是興於大悲爲諸
衆生乃至一一衆生盡於一劫我皆代受地
獄之苦終不棄捨一衆生故舍利弗如來大
悲恆常如是譬如天上人間父母唯生一子
端嚴殊特色妙無比福相圓滿彼於一日忽
然命終時彼父母爲此子故心生懊惱情地

憊惶悲號痛切苦惱如是舍利弗如來應正等覺亦復如是悲愍衆生如見一子如來煩惱終不能著悉已遠離何以故舍利弗譬如大海不宿死屍舍利弗如來亦爾煩惱不著又謂舍利弗身如幻夢亦如影響四大合成假名爲人中無有實見諸行相非行非住非處非無處無滯無礙自他不著舍利弗如來亦復如是觀諸行相化導群生不貪說行雖作一切種種行相不可指不可示等虛空界離諸疑惑無有戲論如來亦爾無有疑惑離

於戲論是時衆生一向迷惑無有迴轉如來大悲而能隨順如有衆生欲來佛亦隨來去亦隨去何以故是諸如來本願力故復次舍利弗如來應正等覺無有錯謬如來無有無明如來智慧亦無迷惑舍利弗吾今於天上人間最尊最貴最上第一不可稱量無有等等舍利弗是不誑語者不異語者佛言若有衆生在家出家於此正法而生誹謗者如前所說一切惡相種種地獄衆苦所受是時尊者須菩提合掌恭敬白佛言世尊此法微妙

甚難得聞世尊彼諸衆生於此正法而生誹
謗者當得何報佛告須菩提謗斯法者得生
大舌縱廣百千由旬上有五百俱胝鐵犁長
時耕舌復從口出極熱猛火聳焰上騰炎熾
輝赫合成一聚經百千劫受大極苦云何而
得須菩提如是業報彼愚癡衆生皆因口業
所作須菩提彼愚癡衆生謗此法者受如是
報是時一切衆會以佛威力同作是言如來
說此極大惡報甚爲希有是時帝釋天主白
佛言世尊我當於彼比丘持經法師於未來

世常生尊重以諸華香飲食衣藥塗香末香
種種供養晝夜三時恭敬禮拜尊重讚歎志
心護持世尊是善男子已生如來法身中與
諸如來同一名號何以故如灌頂刹帝利王
所生之子端嚴巍巍具足王相見者歡喜彼
諸人民皆悉尊重拜跪問訊見彼法師亦應
如是禮拜尊重爾時世尊告普賢菩薩摩訶
薩言善男子此帝釋天主善能說之爲彼比
丘持經法師憐愍饒益潛加護持普賢菩薩
言世尊我亦是於未來世彼善男子善女

人亦復護持憐愍饒益息諸災患令得安樂
周徧百由旬外不令煩惱爾時世尊讚普賢
菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今善說
爾時世尊以梵音聲重說偈言

令他安樂心悲愍 悉能隨順諸衆生

三業清淨善稱揚 無等功德真實寶

是時普賢菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩摩
訶薩云何當得此寶光總持法故佛言善男
子菩薩摩訶薩於寶光總持當行一法云何
爲一法謂於一切衆生不起煞意令得安樂

普賢菩薩復有二法云何爲二謂離於瞋恚
善言誘喻普賢菩薩此爲二法若能如是即
得寶光總持法故復次普賢菩薩摩訶薩爲
一切衆生意根不亂無時暫捨是時復告善
男子菩薩摩訶薩爲諸衆生皆離一切憎愛
故是時菩薩說此寶光總持功德時復以稱
揚讚歎此最勝功德于時天上人間有無量
無數衆生皆得此法復出寶光總持最勝功
德稱讚法師爾時尊者阿難從座而起偏袒
右肩右膝著地合掌恭敬住立佛前白佛言

世尊此寶光總持微妙正法如是深遠佛告
阿難如是如是此色相甚深受想行識甚深
如空甚深如虛空甚深阿難白言我於如來
前得聞八萬四千法藏未曾得聞如是妙法
佛告阿難此寶光正法難遇難聞阿難言佛
說如是微妙正法於未來世後五百歲中法
欲滅時有諸衆生欲作佛事當依何法佛告
阿難依我釋迦牟尼如來說此正法及彼法
師若有書寫受持供養恭敬此正法者眼常
無病鼻亦無病舌亦無病齒亦無病手亦無

病脚亦無病頭亦無病耳亦無病諸根具足
身不臭穢亦無中天壽命延長彼一切諸天
人及非人常時衛護時彼法師於此命終復
得生於善逝世界天中而生離諸喧雜一切
戲論阿難白言世尊是何因緣說此正法魔
王毒害不能障蔽佛告阿難一切魔王於此
正法終不能作障難之者爾時世尊作是語
已時彼魔王生毒害心作是念言若有說此
寶光總持法時我當往彼作其障難是時魔
王以自業力自見猛火來燒其身恐怖無量

退散而走阿難此法如是深妙難測不可思議若此正法隨所住處如佛塔廟阿難白言若如來在彼正法住處我於是處得見如來往到佛所先禮如來後禮此法爲有何過佛告阿難汝有過失何以故汝既如是輕慢正法云何我得天上人間最尊最貴最上第一復次阿難我於過去先聞此法後證菩提阿難白言世尊於何如來恭敬供養復於何處聞彼如來說此寶光三摩地法佛告阿難我非於天上人間乾達嚩處恭敬供養求此法

故我於往昔爲菩薩時有佛世尊號不空積聚開妙衆寶光明藏如來前得聞此法佛告阿難彼如來即不與我授記我從是來過百千俱胝那庾多劫難行苦行爲聞此法阿難是故汝應先禮此法後禮如來是時一切梵王帝釋護世諸天以一音聲同作是言歎此法故是無上法是最勝法是無等等法神變如是若有聞此微妙正法乃至名字應隨向禮何以故若有受持讀誦爲他解說者如見如來等無有異爾時世尊讚彼梵王帝釋護

世諸天言善哉善哉聖衆善說爾時世尊從口而出廣長舌相徧照三千大千世界已告普賢菩薩摩訶薩言善男子汝今諦聽我今請汝爲諸衆生說此法故云何衆生於此寶聚不自守護展轉息利如生盲人不見日光又如寶賈無有方便不自貿易亦如貧人不自精勤常奉他顏見諸衆生不聞此法亦復如是爲諸衆生譬喻言說於是普賢菩薩摩訶薩從座而起徧袒右肩右膝著地合掌恭敬住立佛前即時普賢菩薩摩訶薩從自法

座安詳起已即時三千大千世界諸天宮殿六種震動所謂動徧動等徧動震徧震等徧震擊徧擊等徧擊吼徧吼等徧吼涌徧涌等徧涌起徧起等徧起大光晃耀一切世間於是普賢菩薩摩訶薩白言世尊云何問我世尊云何問我善逝世尊是具足一切智者何不爲諸衆生大悲憐愍我名如來之子云何我有如來智云何我有如來力我於是時常依佛言依如來言我常依止由如甘露不敢違背恒時隨順於時世尊讚普賢菩薩摩訶

薩言善哉善哉佛子汝即如來長子最勝最上我為衆生說此正法善男子汝當依我如法護持恒常尊敬由如寶篋盛以珍玩勿生捨離未來世時有破戒比丘不生敬信善男子彼不依此普賢菩薩言世尊於意云何彼出家者有何行故佛言善男子止勿應問此普賢菩薩言世尊唯願說之唯願說之若不說者云何而能為諸衆生佛言普賢菩薩汝今諦聽我說此法由如衆海文殊師利觀世音無量無數無有邊際菩薩摩訶薩等一心

諦聽於未來世彼出家者修何行業爾時世尊告普賢菩薩摩訶薩言佛子彼出家者於此正法多生輕慢樂求舍宅貪著利養畜積財寶精舍房堂衣服卧具飲食醫藥造惡業因自破自壞為是愚迷衆生我說是經廣令力六流布久住不滅度脫衆生是時十方一切天龍藥叉乾達嚩等來白佛言世尊我等天人八部并諸眷屬盡生恒時守護是經并彼法師一切比丘及諸法藏不令嬈惱我常隨侍尊重恭敬香華衣服種種珍寶一切所須我

皆供給令法久住爾時世尊為普賢等九十
二俱胝菩薩而說偈言

諦聽一切妙語言	最勝功德超彼岸
欺誑兇險皆棄捨	一心專意樂諦聽
聞佛摩竭提國中	菩提大樹仁師子
住大解脫三摩地	當處如是大樹王
盡彼十方微塵刹	佛子周遊無所畏
此名如來三昧族	是諸三昧彼當得
恒時知彼仁王行	得見文殊真境界
盡彼十方微塵刹	汝觀如來真色相

十方無數此佛刹	佛子悉皆名吉祥
一切十方微塵刹	佛子善能徧遊歷
為彼世間得值遇	文殊師利無邊智
問大衆生賢吉祥	佛子功德云何得
是時實際廣功德	無邊衆生能解了
問大衆生賢吉祥	文殊功德妙菩提
佛子若說此法已	得解清淨佛功德
復次佛子應云何	當得如是功德行
佛子諦聽賢吉祥	無邊最勝彼功德
我今略說於少分	如添大海一滴水

乃至得證佛菩提	若有衆生初發心
無邊功德莫能測	一一功德盡讚揚
波羅蜜多功德地	如有經行於多劫
不能說盡彼功德	如是十方一切佛
彼於是時說少分	出生無邊勝功德
如鳥飛空不可量	大地一塵無能比
非無因故從何生	菩提功德隨心意
發信一念生佛法	如是和合生心已
彼非愛樂王福樂	非自求安非名利
除滅世間諸苦惱	爲衆心故生世間

彼意恒爲諸衆生	清淨佛刹興供養
修習此法證菩提	從心發生清淨智
彼常恭敬求解脫	尊重一切生佛想
一切諸法功德同	生心如是恒恭敬
發心歸向於佛法	佛子興心行此行
無邊菩提發是時	生大丈夫猛利意
發心力如人中主	廣興供養不思議
衆法無壞莫能量	生心供養應如是
發心能免胞胎苦	養育劬勞一切行
隨樂快樂悉從心	是故見於安樂處

發起無邊恭敬心	我人憍慢皆棄捨
發心即妙珍伏藏	如手攝持獲安樂
發心能為歡喜捨	發心踊躍作佛事
發心求勝功德林	得佛所說皆往詣
勇猛利根光明照	發心堅固無能壞
種種煩惱頓皆除	發心能說佛功德
發心和合不和合	一剎那中悉皆離
發心能越魔王界	見彼最勝妙解脫
功德種子不朽因	發心種大菩提樹
最上勝智皆增長	發心見諸一切佛

彼說過去行大行	解脫妙行發心求
此法世間甚難遇	由如大海眾寶王
若常發心恭敬佛	無我無行彼皆離
離諸過患眾憊尤	復能稱讚彼功德
持戒見獲菩提心	方便修學功德地
能依戒法善修習	彼常依佛所教勅
若常發心恭敬佛	彼佛廣大興供養
於佛廣大供養已	復能慇重不思議
若常發心供養法	聞彼佛法心無厭
若於佛法心無厭	不思議法妙解脫

若常發心恭敬僧 彼於僧中心不退
 如是發心僧不退 當得發心不退力
 若得發心不退力 彼以根利現光明
 若得根利現光明 彼常遠離惡知識
 若已遠離惡知識 應當求法訪善友
 若法善友尋求已 彼獲廣大妙安樂
 若獲廣大妙安樂 因力自大皆棄捨
 若已棄捨我慢因 即得廣大勝解脫
 如是廣大解脫已 即得諸佛常照察
 若以諸佛常照察 彼即生大菩提心

永樂北藏

大方廣總持寶光明經

若得生大菩提心 即獲解脫大功德
 若得解脫大功德 即得生於如來家
 既得生於如來家 即得解脫妙相應
 若常解脫妙相應 彼發心意皆清淨

大方廣總持寶光明經卷第三

七六

十四

音釋

訓市流切 擊擊問員切 攀彼戰切 蹇蹇縮去 捷捷去乾切
 王王駭切 懈懈古濫切 褰褰縮去 縮縮去乾切 舉舉
 癡癡也 懈懈也 急急徒耐切 褰褰縮去 縮縮去乾切 捷捷去乾切
 短短也 躬躬赤體也 拖拖託何切 撲撲弱角切 倒倒也 捷捷去乾切
 無無方切 癡癡也 拘拘癡也 癡癡也 捷捷去乾切 捷捷去乾切
 月月端也 癡癡也 拘拘癡也 癡癡也 捷捷去乾切 捷捷去乾切

第六七册

永樂北藏

大方廣總持寶光明經

第六七册

大方廣總持寶光明經卷第四

力七

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉詔譯

若得發心淨覺意	彼說最上最殊勝
若得最上殊勝已	常行波羅蜜多行
若得波羅蜜多行	則能隨順此大乘
若能隨順此大乘	則能隨順供養佛
若得隨順供養佛	則得智慧志堅固
若能智慧志堅固	常見彼佛不思議
若常見佛不思議	見佛無去無有住
若得見佛無去住	此法住世恒不滅

若見此法恒不滅	遠離積集諸煩惱
若得遠離煩惱因	則能說法無邊際
若得說法無邊際	彼為興慈住世間
若為慈心住世間	則是大悲堅牢本
若得大悲堅牢本	即是為他法喜樂
若得喜樂法根本	彼捨造作種種罪
若捨造作眾罪已	無我無人離眾非
若得無我離眾非	彼常自利及利他
若常自利及利他	永免輪迴諸苦惱
若離輪迴諸苦惱	彼得大力最為勝

若得大力最殊勝	則得出生清淨智
若生清淨智慧已	彼入世間修行網
若能入此修行網	成熟世間甚希有
若得成熟於世間	積集世間妙智慧
若得世間妙智慧	則能隨順於四攝
若能隨順於四攝	則於世間廣施設
若於世間廣施設	則住方便智慧力
若得方便智慧力	則住勇猛無上道
若住勇猛無上道	永不見彼魔軍衆
若得不見魔軍衆	則能遠離四魔道

若得遠離四魔道	則能到於不退地
若得到於不退地	即得名為無生忍
若得如是無生忍	得佛授記號世燈
若得授記號世燈	則住一切如來前
若得住於如來前	得佛秘密變化智
若得如來變化智 ^{力七}	一切如來皆授記
若得諸佛授記已	一切功德衆莊嚴
若得功德衆莊嚴	得妙福德清淨身
若得如是清淨身	由若金山光照耀
若得如是金山光	即得具相三十二

若得具相三十二	即得相好莊嚴身
若得相好莊嚴已	身放光明普皆照
若得光明普照已	不思議光衆嚴飾
若得如是衆嚴飾	光明足步蓮華生
若得光明蓮華行	得佛境界蓮華座
若得如來華座已	則能照見十方界
若得照見十方界	教化衆生不空行
若得教化不空行	即得智辯無邊際
若得智辯無邊際	說此不可思議法
若得說法不思議	令彼無量衆忻慶

若得無量衆忻慶	積行不可思議刹
若得如是廣大行	各各智力盡能知
若得如是智慧力	世間隨類化群生
若得隨化群生已	宿命住智彼皆得
若得如是宿命智	三業清淨恒無間
若得三業恒無間	以自願力隨念至
若得願力隨念至	隨諸衆生現衆類
若得隨現衆生類	得不思議妙音聲
若得如是妙音聲	能出種種衆語言
所出如是妙言辭	則能周徧諸世界

如是周徧諸世界	一剎那中盡能知
若得如是了衆心	不生不滅無退轉
若離生滅無退轉	一切障惱不復生
若得障惱不復生	法身功德智慧圓
若得法身智慧圓	法行光明照世間
若得法光照世間	則得十地十種身
若得十地十種身	則得般若解脫道
若得般若解脫道	灌頂莊嚴爲最上
若得如是灌頂已	三摩地道悉皆成
如是三摩地得已	各見十方一切佛

若見如是諸佛已	如是諸佛念灌頂
作是思惟是事已	十方諸佛同灌頂
諸佛同時灌頂已	各伸右手摩其頂
既得諸佛摩頂已	則能變現等虛空
如是變現等虛空	隨所住處能堅固
若得隨所能堅固	天上人間莫能測
既以人天無能測	如是所作離稱量
過諸稱量離語言	是爲一切不空力
以是一切不空力	聞名見身獲大辯
既以大辯力如是	能作世間大施主

復名不空大丈夫	以往本性丈夫故
不捨大慈演妙法	於諸惡道化群生
演說寶光最上乘	猶如金剛寶雲聚
彼之自性如海寶	不增不減無有損
無邊功德亦復然	有利無佛不聞法
於彼現作佛菩提 <small>力七</small>	見彼猶如大法藏
彼常說法離衆惑	十方世界無罣礙
亦如月光普照耀	教化衆生千方便
刹那刹那佛菩提	即見十方諸世界
常轉法輪安世間	勇猛徧轉十方界

彼諸聲聞辟支地	無邊變化佛莊嚴
復經不可思議劫	化諸衆生親往詣
若男若女童男女	天人修羅龍王類
藥叉乃至摩護羅	以解脫智皆悉見
若諸世間衆形類	隨衆語言悉皆同
一切勇猛皆盡見	如是勇猛盡觀察
海印三昧從口生	得是海印衆三昧
能嚴不可思議刹	嚴飾不思議刹已
供養十方諸如來	如是種種供養已
復得光明衆嚴飾	若得光嚴不思議

則得無邊解脫智	若得無邊解脫智
得不思議身變化	若得如是身變化
口辯智辯亦如是	若得口智無礙辯
布施變化不思議	若得布施不思議
持戒忍進亦復然	若得持戒忍進通
禪定神變 <small>力</small> 莫能測	若得禪定神通變
出生方便神變智	得是方便神變智
出生無邊諸功德	從佛口生三摩地
三摩地入一微塵	一切微塵皆盡入
一微塵中難思刹	一一微塵皆悉見

如是佛刹微塵數	其中佛刹盡皆觀
種種微細清淨眾	無上貴重微妙刹
如實遠離出興世	其中秘密妙昇騰
有以除暗放光明	帝網重重復無盡
猶如見一大光明	如是一切微塵盡
此大仙行三摩地	即是無邊勝解脫
三摩地力供養佛	一切如來供養已
復於手中變千萬	作大丈夫興廣供
乃至十方妙華鬘	塗香發越珍奇寶
一手中親施與	菩提大樹詣佛所

價直千萬妙香衣	種種幢幡及傘蓋
閻浮檀金莊嚴具	彼自手中親施與
無邊一切所受用	清淨供養於大仙
手中奉上皆捨施	住佛菩提大樹王
乃至一切眾妓樂	擊鼓出眾妙音聲
種種雅樂琴箏篪	一一手中親撫擊
種種讚唄妙伽陀	種種稱讚真實德
無邊一切十方界	一一皆自手中作
或以光明興佛事	皆從右旋而動作
香水普灑諸佛刹	供養一切世間燈

光明嚴麗適意香	蓮華瓔珞不思議
蓮華妙色無央數	一一自作供諸佛
放大光明嚴飾華	種種微妙華雲海
如是妙華普周徧	廣大供養作佛事
放大光明嚴飾香	種種微妙香雲海
如是妙香普周徧	廣大供養作佛事
放大光明塗香獻	種種塗香妙雲海
如是塗香普周徧	廣大供養作佛事
放大光明髮嚴飾	種種微妙髮雲海
如是妙髮普周徧	廣大供養作佛事

放大光明	秣香嚴	種種	秣香妙雲海
如是妙香	普周徧	廣大	供養作佛事
放大光明	嚴飾衣	種種	微妙衣雲海
如是妙衣	普周徧	廣大	供養作佛事
放大光明	嚴飾蓋	種種	微妙蓋雲海
如是妙蓋	普周徧	廣大	供養作佛事
放大光明	寶嚴飾	種種	微妙寶雲海
如是妙寶	普周徧	廣大	供養作佛事
放大光明	蓮華嚴	種種	蓮華妙雲海
如是妙華	普周徧	廣大	供養作佛事

放大光明	瓔珞嚴	種種	瓔珞妙雲海
如是瓔珞	普周徧	廣大	供養作佛事
放大光明	幢莊嚴	彼幢	青黃具赤白
無數妙寶	衆莊嚴	衆幢	嚴飾彼佛刹
種種嚴飾	摩尼網	懸縵	幡蓋妙華鬘
垂珠瓔珞	演佛音	持蓋	常在如來上
假使供養	一如來	手自	供給不可數
如是盡諸	一切佛	此仙	變化三摩地
攝諸世間	神通智	是爲	最上三摩地
善行一切	衆方便	如是	化導諸群生

或有供養諸如來	種種行施不思議
尸羅清淨頭陀行	無盡忍辱非動搖
或有勇猛勤精進	寂然禪定善修習
智慧了達諸義趣	能行一切善方便
或行慈悲喜捨願	同事愛語利他力
以智積集眾福業	解脫四諦十二緣
或有根力覺道行	聲聞乘中得解脫
觀緣清淨緣覺乘	神通變化最上乘
或見無常諸苦惱	非命非身卒暴眾
非橫煩惱障所纏	三摩地力能蠲除

於諸世間行精進	演暢妙法化群生
普願一切皆解脫	誘諸眾生隨世間
彼諸形類莫能測	神通密演三摩地
嚴持欲樂妙變化	隨意引導諸世間
悉令歡喜獲安樂	思念眾生無暫捨
若逢饑饉眾難中	種種安樂世所有
一切愛樂悉從心	為諸世間廣施設
常以珍味之飲食	種種麗服及庫藏
王物我所愛樂捨	一切世間隨意施
殊特妙好相嚴身	巍巍上行無傾動

塗香華鬘悅眾心	見諸愛樂生歡喜	見諸最上微妙色	迦陵頻伽出妙音	緊那羅鼓出梵音	八萬四千如來藏	差別萬法妙能宣	眾生苦惱悉同行	造作一切諸行業	若逢災難苦惱中
現是色相化群有	上妙智慧種種色	隨意化導於世間	白鵠計羅俱拏聲	恒演如來解脫法	一切勝義盡能行	隨意化導諸眾生	非惡非善亦復爾	隨意化導諸眾生	見彼如是難堪忍

代諸眾生受眾苦	若法或有或不至	與王於彼同敷暢	能離貪愛眾結縛	一切欲樂盡能超	彼放光明十種行	一切仙行悉了知	眾生等同無量壽	生老病苦不能侵	如有眾生樂燈明
安樂一切諸世間	無智無福無解脫	拔濟眾生超彼岸	名為世間解脫主	出離解脫光明照	能行調御眾方便	觀見世間隨所作	坦然安隱而快樂	決定自見無常趣	世間癡暗然大炬

老病死苦恒熾然	世間引導諸衆生
十力精進四無畏	如來十八不共法
我意思惟廣大功	於諸世間作佛事
譬如世間諸幻術	能現種種衆色相
見諸如來化亦然	如是神變導諸有
彼以種種方便行	善言誘喻諸衆生
譬如蓮華不著水	隨意造作差別行
華辭捷利衆語言	妓舞戲玩相叔撲
瓔珞莊嚴舞旋轉	如幻現相各不同
或作村營商主尊	長者賈客市中主

輔相大臣王給使	醫方大辯衆論師
或於曠野作大樹	珍寶妙藥無盡藏
如意摩尼給所須	失路迷人爲導引
盡知未來生世間	衆生不知自作業
經營農務衆方便	世間工巧種種行
或現怨親無憎愛	安樂一切諸衆生
洞明方論種種法	彼仙開決光明道
若諸最上大仙行	天上人間皆解脫
若諸出家苦行輩	開彼最上一切智
若諸外道出家衆	常持不語憍答摩

裸形不動沙門相	或有常持捨身法	長髮鬚髻童子相	或有事日五炙身	巡訪三時行供養	或有常樂天中智	尋求根果水為食	或有蹲坐紅色衣	持捧題名搭肩行	乃至一一諸外道
亦自依稟本師教	或即執有執本無	亦自依稟於本師	狗戒牛戒鹿皮衣	亦自依稟於本師	無善無惡撥無因	執為上味難思法	或有塗灰或卧草	亦自依稟於本師	皆悉令彼離結縛

彼行利智惡苦行	世間同類皆教化	於彼方便演妙法	或演大乘真言行	或於正直演實言	或以文字得解脫	智慧破壞外論句	或於人中演神呪	其中或有天語言	或於羅刹步多言
如是外道皆接引	邪見棲託本靈跡	說此正法令他作	正法祕要妙言辭	其中或演天妙句	法集妙義金剛句	論說種種解脫言	宣揚一切妙章句	龍王語言藥叉句	藥叉畢舍乾達縛

緊那羅女譏嚕拏	演斯妙法解脫義
彼以智慧如法說	若佛若法如是盡
智道不可思議法	說此三摩地變化
解了世間三摩地	行於一切諸世間
或放光明難思議	光明引接諸衆生
或放光明名妙觀	乃至衆生因光信
彼得不空妙觀察	無上智及無上因
得見諸佛并聞法	及見僧徒諸功德
見塔讚佛甚希有	及見清淨光明照
或放光明名普照	徧照一切諸世間

一一微塵彼盡知	爲欲安樂世間說
彼光普照諸衆生	常持燈明供養佛
持燈供養諸佛已	世間所有衆燈明
或以酥燈及油燈	松脂草竹及葦燈
衆香美味珍寶燈	盡持光明施諸佛
又放光明名徧照	悉能觀察諸衆生
貪愛輪迴生死海	爲欲拔濟諸群生
光照輪迴貪愛海	悉令利樂諸有情
皆得遠離於四魔	苦惱逼迫令安樂
作諸橋梁無有數	或於河路作船筏

莊嚴相好蓮華座	樂他變化住菩提	憐愍衆生放光明	呵毀愛欲稱讚定	或作池河及井潭	得佛降靈甘露水	若離欲貪獲善利	遠離貪欲獲善利	光明警悟渴乏者	吒呵假偽讚息災
大悲憐愍諸衆生	念念生心我當得	彼光徧警諸群有	呵責貪愛彼悉除	穿鑿造作為菩提	濟拔世間飢渴者	說法化導亦復爾	得為說法之導師	彼能覺悟諸衆生	彼放光明皆盡照

捨施無數種種行	又放光明集福德	一一功德心覺悟	覺此衆多諸有情	遇諸如來并妙法	即禮如來聖功德	既得佛法生忻慶	於佛於法生愛敬	又放光明名適意	恒時演說佛功德
勸請無上大菩提	此光能覺諸有情	彼放光明令趣求	念佛念法聖功德	得最無上忍辱行	是故得佛無上行	及以給侍於衆僧	及樂恒時事衆僧	是光能覺諸有情	放光令彼生忻慶

所求如意皆滿足	如是種種物能施
一切隨意施設已	積集福德放光明
如是智者放光明	彼光照察諸衆生
一法口宣無有盡	利那宣暢能觀察
法慧攝諸衆生義	智智悉能盡了知
妙法勝義已宣揚	即智放彼大光明
若以智燈放光明	彼光照察諸衆生
衆生不空無生滅	諸法自性即無性
如幻如霧水月等	如夢亦如鏡中像
法無主宰依於空	善說出生智慧燈

法力變化放光明	彼光警悟諸衆生
無盡總持誰易得	持諸如來妙法藏
總持妙法修習已	大仙之法常護持
宣暢是法爲世間	是爲法化放光明
或以好捨放光明	彼光能覺諸衆生
無常不久知快樂	如是捨離彼皆得
若諸衆生我難伏	了知自性如浮雲
知已好慧善安和	是爲好施放光明
又放光明名懺悔	照察毀禁諸衆生
戒法清淨懺悔已	心生遠望當得佛

若諸衆生因持戒	現業毀禁獲清淨
彼同發此菩提心	放此光明彼盡懺
忍辱放光衆嚴飾	彼光照察諸衆生
瞋心極惡意難調	先以忍辱彼即除
自業難行忍辱行	於心不動菩提道
恒時稱讚忍辱行	是爲忍辱衆嚴飾
又放光明光熠燿	照察懈怠諸衆生
三寶上妙諸方便	相續長時而供養
三寶種種諸方便	相續方便供養已
即能遠離於四魔	疾得無上大菩提

化諸衆生行精進	如是供養三寶已
恒持妙法無盡時	熠燿光明彼即得
又放光明作忍辱	普周覺察諸衆生
菩提遠離貪瞋癡	得心恒時無間斷
所有業行悉皆除	遠離一切諸不善
稱揚息災讚禪定	忍辱清淨放光明
智慧嚴飾放光明	能覺癡暗諸衆生
若說正法得解脫	徧能證入諸智根
若聞正法得解脫	徧能往詣根源已
即得日燈三摩地	得佛智慧妙光明

王之所有我能施	為求妙法住菩提
即得常時演是法	智慧光明莊嚴得
若佛放此大光明	彼光照察諸衆生
無數難思千如來	現座妙好蓮華上
大覺如來解脫我	無邊變化演佛音
作佛如來照察力	即得放此佛光明
又放光明施無畏	部多恐怖諸衆生
救諸患難羈鎖縛	如是恐怖災難者
令諸衆生得安隱	悉能遠離於殺生
救諸業道患難者	得大無畏放光明

又放光明名安樂	安諸得病纏綿者
一切疾疫盡療治	安樂禪定三摩地
種種醫藥華果寶	塗香末香珍寶味
香水乳蜜及酥油	飲食供養皆充足
見諸如來放光明	照察衆生命終時
教令念佛即見佛	命終決定生佛刹
臨命終時若念佛	見於佛像生愛敬
佛為往彼而救度	得見諸佛為說法
又放光明名法光	此光能覺諸衆生
聞法書寫讀誦持	常得愛樂於諸法

開敷妙法甚難值	勤求妙法圓滿意
以諸方便獲斯法	是故說法光明得
又放光明名語言	佛子覺悟彼衆生
本願聲震三千界	聞諸如來衆言音
高聲稱讚於大仙	大聲響亮鐘鈴施
爲諸世間佛語言	是故得此語言光
又放光明施甘露	彼光能覺諸衆生
了知衆生起心時	一切功德相應行
無數苦惱災難中	恒說虛假無安隱
若常止息災難除	說施甘露悉皆得

又放光明名最勝	此光能覺諸衆生
勝戒三摩地亦然	聞佛最勝大智慧
無等淨戒三摩地	智慧第一大能仁
稱揚讚歎施菩提	彼當得此勝光明
爲施無盡妙珍寶	此寶供養於大仙
施寶供佛及佛塔	衆生求寶而不獲
施諸珍寶得爲佛	是故放光如寶嚴
又放光明往照耀	是光覺悟諸衆生
適意塗香人不麤	彼行如來功德行
天上人間所出香	用爲供養諸如來

衆多佛塔我盡塗 是故放此塗香光

大方廣總持寶光明經卷第四

音釋

忻許斤切 喜也 繒疾陵切 帛也 叔初牙切 以 鬢音
由切 髻古語切 髻也 熠熾切 熾為立切 熠也 閃鍊就

永樂北藏

大方廣總持寶光明經

第六七册

永樂北藏

大方廣總持寶光明經

第六七册

大方廣總持寶光明經卷第五

九

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉詔譯

又放光明種種嚴	種種幢幡及傘蓋
作諸妓樂及眾香	嚴持上妙雜華香
如是種種供養佛	華香燒香及秣香
幢幡妙蓋垂寶帳	能出種種妙莊嚴
又放光明發淨心	手持眾寶而住立
清淨大仙佛塔處	得此清淨妙光明
又放廣大光明雲	復雨種種妙塗香
塗香水灑塔界地	是故得此光明雲

又放光明種種嚴	裸者得衣而莊飾
種種瓔珞種種衣	是故出生莊嚴施
又放光明名眾味	施諸上味飢渴者
種種上味之飲食	施已獲得大光明
又放光明名勝義	庫藏珍寶施貧窮
及施三寶無有盡	是故檀行勝義成
又放光明眼清淨	盲者得視眾色相
以燈供佛及佛塔	獲得放光清淨眼
又放光明耳清淨	聾者各得聞眾聲
施佛音樂及佛塔	獲得清淨光明耳

又放光明清淨鼻	鼻根不具聞妙香
施妙塗香佛及塔	獲得清淨光明鼻
又放光明清淨舌	得佛柔輒慈意語
遠離羸癯雜穢言	獲得光明舌相好
又放光明身清淨	身根不具復圓滿
捨身量等佛及塔	是故得此清淨身
又放光明意清淨	一切妙意彼皆得
因心意作三摩地	得此清淨意光明
又放光明色清淨	思見仁王衆色相
種種妙色靡不周	得獲莊嚴光明塔

又放光明聲清淨	非聲空聲悉盡知
生信由如於谷響	放此清淨聲光明
又放清淨香光明	一切臭氣為妙香
妙香水灑佛塔廟	放光住此菩提樹
又放清淨味光明	有毒無毒變上味
供佛聲聞及父母 <small>力八</small>	施諸上味得光明
又放光明觸清淨	澁滑輒觸悉安樂
劔戟箭槍如雲雨	變為柔輒妙華鬘
無數輒衣觸獲安	度生往詣於佛所
妙華塗香清淨衣	得施鬘蓋放光明

又放清淨法光明	一切毛端難思法
為諸世間而出現	得佛演說一切法
信法自性本不生	法身報身亦復爾
法常寂住等虛空	是故得獲清淨法
光明現前應是作	於大仙面一毛端
出生殫伽沙等光	一切各各隨業因
亦如現前一毛塵	出現殫伽微塵等
如是一切毛皆盡	此三摩地大仙現
若放光明如本行	是光所作過去同
彼若不現此光明	云何神變等大仙

彼得福德既同因	隨喜勸請亦如是
若有得見悉獲安	是光自他俱解了
若作福業善安和	相續不斷供養佛
如來功德應忻求	覩此光明如是作
由如盲人不覩日	不分晝夜及世間
云何眼等能了色	各各法義而得解
調御放光亦如是	分明示彼不自見
未離顛倒妄想言	畢竟不得廓徹意
乘寶宮殿眾嚴持	種種資具妙香華
大眾無有能知者	彼之疾病甚難祛

調御光明亦如是	此光自障不能知
虛誑妄語未能除	畢竟不能心廣大
觀此光明能了別	常得樂說而安樂
彼身無疑妄想除	離我即大功德幢
變化主伴而莊嚴	依此無上三摩地
無邊一切諸十方	顯示佛子并主伴
種種三千微塵刹	光明嚴飾蓮華座
一切身同跏趺坐	變化示此三摩地
自他十刹微塵等	蓮華坐彼諸眷屬
各各佛子眾圍遶	安住徧入三摩地

彼以大仙化導力	眾生從佛功德出
互相圍遶大蓮華	同時合掌而恭敬
此法是大調御師	若入寂靜三摩地
得諸弟子眾圍遶	由如眾星中朗月
如彼入於一方中	顯示佛子并眷屬
一切方中此皆盡	變化示此三摩地
彼方覆閉悉蠲除	最上三摩地行入
或有從於三昧起	自身顯示於十方
或有東方三昧中	西方不起能搖動
或有西方三昧中	東方現起大人相

悉能入此十方中	異方復現諸三昧
廣能現此功德智	大仙神變三摩地
若盡異方一切刹	無數如來皆往詣
一一足下而致敬	現住安樂三摩地
或以三昧視衆生	西方盡刹而湛然
一切如來悉現前	現作無數諸供養
如是西方盡見已	復往阿僧祇佛刹
於彼足下而致敬	得住安樂三摩地
彼於等持而正見	盡於東方諸刹主
一切如來悉現前	又觀無數諸供養

入此十方佛刹已	一一方盡無動搖
於中現起諸三昧	種種供養世間燈
彼於眼塵三昧中	能現大色諸境界
見此不可思議色	天上人間悉愕然
既觀色塵三昧已	作是思惟眼塵境
眼之自性非生滅	是故開闡無相空
或有耳塵三昧中	能現大聲諸境界
入於一切語言音	天上人間悉愕然
既觀聲塵三昧已	審諦思惟耳塵境
耳之自性非生滅	是故開闡無相空

或有鼻塵三昧中	能現大香諸境界
如是妙香悉徧入	天上人間悉愕然
既觀香塵三昧已	復諦思惟鼻塵境
鼻之自性非生滅	是故開闡無相空
或有舌塵三昧中	能現大舌塵境界
如是上味普周徧	天上人間悉愕然
既得上味三昧已	審諦思惟舌塵境
舌之自性非生滅	是故開闡無相空
或有身塵三昧中	能現大觸塵境界
世間觸塵普徧入	天上人間悉愕然

既觀觸塵三昧已	身塵徧起諦思惟
身之自性非生滅	是故開闡無相空
或有心塵三昧中	能現大法塵境界
既觀法塵三昧已	復諦思惟心塵境
心之自性非生滅	是故開闡無相空
彼以三昧嬰孩身	出現盛年壯色住
彼現盛年三昧已	復住衰老朽痼身
住此衰老身三昧	復發心作優婆塞
住此優婆塞三昧	改質現作比丘身
住此比丘身三昧	即得多聞比丘身

住此多聞身三昧	即得有學無學身
既住如是身三昧	即得住於如來身
住是如來身三昧	得佛最上妙色身
住此最上身三昧	化身現作天人形
從此天形身三昧	出生衆多大龍身
從此大龍身三昧	出生諸大藥叉身
從此藥叉身三昧	出生一切步多身
從此步多身三昧	現前出生一毛端
從此一毛端三昧	出生一切衆毛端
從此一切毛端中	出生一髮毛端塵

從此一髮塵三昧	出現一切髮塵境
一一髮塵三昧中	復能出現微塵數
若見一塵三昧已	出生一切微塵盡
若見一一塵三昧	出生大海金剛際
從此金剛際三昧	出生摩尼樹華果
從此摩尼樹 ^{カハ} 三昧	出現如來大光明 ^カ
從此如來光三昧	出現一切江海水
從此江海三昧中	復現大火塵境界
從此火塵三昧中	出生風塵之思念
從此風塵之三昧	出生大地塵境界

從此地塵三昧中	出生一切天宮殿
於此宮殿三昧中	思念等彼虛空界
三昧解脫不思議	悉得無邊諸功德
復能照耀無邊劫	一切如來盡難量
一切如來同說此	世間業果難思議
龍化雲水佛入定	定中變化不思議
見彼出生說少分	於中彼眾悉驚怪
法師方便智令知	所說敏速能解了
即得住於八解脫	聲聞得一即為多
或是得多由如一	觀彼虛空光熾焰

焰赫熾盛俱洞然	周匝俱為熾火城
火城下徹於水輪	於輪坐卧而安住
刹那身變不思議	彼眾無有大悲心
菩提行遠棄世間	身雖變化不思議
不能利他為世間	譬如日月遊虛空
悉能照見十方界	陂湖池沼及淵泉
方圓大小寶海河	悉現不思議色相
如日照見於十方	如智解脫諸三昧
若見如來佛亦然	澄湛池邊四兵眾
各各於中而現形	利劍弓刀箭甲冑

兜鍪覆膊條鐵札	亦如衆色而莊嚴
見彼如來光明網	不分憎愛離疑惑
解脫功德三摩地	天中海內說彼名
乃至衆生出生海	聞彼所說盡能知
自身語言皆歡喜	愛樂貪恚雜語言
一切隨類能了知	得妙總持法之力
人間天上過有無	名爲覩嚕婆惹娑
婆羅門女稱讚彼	志願無有愛恚心
爲無嫉妬得起身	雖有辯才愛恚存
不能成就大檀行	名稱遠聞於世間

無人不喜智功德	譬如明智作幻術
能現種種無邊色	或於晝夜月一念
百年由如於風燭	云何幻化有愛恚
世間變化如幻夢	定知遠離於解脫
如智善修人皆喜	天與脩羅共鬪戰
天得脩羅自退散	以蓋覆上乘車輦
兵甲自退而散走	脩羅於彼生愛恚
自說身變不思議	富貴勇猛無能敵
現身變化能如是	能持大龍及金剛
帝釋眷屬乘大象	此象頭現三十三

一一復現於六牙	一一牙上現七池
池中現水皆盈滿	一一池現七蓮華
蓮華種種而莊嚴	一一華中復現七
天女一切悉能知	能解歌舞衆妓樂
帝釋天衆同娛樂	知彼自身復龍形
得同一切而變化	種種造作等莊嚴
或時現龍爲最上	彼現有愛有恚癡
隨自福業現神變	智力方便相應行
非三摩地不能作	由如羅睺身變現
變爲金剛縛足下	現身海中水至臍

頭與妙高而同等	彼有愛恚貪瞋癡
羅睺神變力如是	魔王破壞世間燈
若現神變無有邊	帝釋化現不思議
天與脩羅共戰時	制伏脩羅不能變
彼現自身於帝釋	能知脩羅勇猛力
同時自往帝釋前	各各執持於金剛
脩羅執持而戰慄	變現千眼能怖畏
光明熾盛執金剛	身披甲冑有大力
脩羅既覩而退走	彼以薄福力不任
帝釋爲天現神變	一切世間盡能救

說此神變福無盡	空中天鼓勸諸天
說於彼眾業果報	知天耽著於欲樂
天鼓出聲而救度	觀身無常不久停
此等自性不能了	如幻如雲翳星月
萬物自性如夢覺	一切煩惱怨家因
除得甘露離無常	其中若有樂耽著
無常迅速如摩竭	一切眷屬迷遭苦
聖者增長於一切	樂著欲樂如盲人
若有聞法免無常	鼓為帝釋常誠勸
及諸天眾說妙法	恒時演暢妙語言

無邊煩惱能廣說	彼能現此無色相
天鼓出於大音聲	隨諸天意現眾色
廣為無作諸眾生	天與脩羅相持時
以天福力勝於彼	天鼓空中勸天人
出眾音聲悉同彼	天鼓勸令生忻喜
得生遠離兵怖畏	脩羅王眾自退散
刹那恐懼盡消除	鼓施甘露經劫數
救度一切諸世間	彼離煩惱魔王眾
不受煩惱說安樂	帝釋天女九十二
化身令他悉歡喜	一一幻身與彼同

一切天女各同示	諸女同時貪欲樂
若住自性妙法中	而為開示演妙法
帝釋神變一刹那	帝釋有愛有恚癡
唯自娛樂諸眷屬	無人於世恒方便
世間變化離愛欲	魔王鬪諍住世間
攝伏一切衆生類	煩惱業力索普縛
愚迷衆生不能脫	彼等有愛有恚癡
一切世間魔王攝	住於十種業道中
一切世間自破壞	梵王宮殿三千主
乃至梵王三千宮	普現其身於中住

梵天王出妙音聲	梵王於彼世間中
定知梵王能變化	彼經劫數如刹那
不能一念生悲智	過於三災壞劫已
不思議心諸世間	衆生業報心生風
風能成就器世間	四海衆山天宮殿
廣大種子光明寶	風能生雲而降雨
雨止風卷雲自收	風能成熟世所有
安樂衆多諸世間	彼不學於波羅蜜
亦復不學佛功德	能現世間不思議
雖復如是人莫覩	乃至飛禽走戰聲

女聲童男童女聲
 雲雷震吼海潮聲
 衆生各各悉能知
 各各聞於自性聲
 以廣大辯無礙知
 江河各出廣大聲
 世間娛樂妙音聲
 如來法海甚希有
 能攝一切諸衆海
 海得妙寶水無盡
 江河競澍復不增
 由如一切世間海
 定慧解脫福無盡
 智智出生諸功德
 得福功德亦不增
 娑誡羅龍能自在
 從下往詣化樂天
 廣布慈雲四大洲
 無數種種而莊嚴
 化樂天中閻浮名

現雲普徧衆妙色
 或變紅珠光晃耀
 靚史多天金雪色
 焰摩天中吠瑠璃
 忉利天中瑠璃藏
 四大王天水精色
 金剛堅固海雲色
 緊那羅宮香發越
 龍王宮中蓮華色
 堅守大力烏黑色
 阿脩羅宮山石色力八
 上妙金光陽焰色十一
 異域他州種種嚴
 瞻部洲中青碧色
 雲色各各隨洲變
 化樂天中現金雲
 猶如閃電日光色
 妙色等同清淨月
 靚史多天紫金色
 焰摩天中金雪同

龍王宮中蓮華色	阿脩羅宮鐵山色	種種差別而莊嚴	電光所至亦如雲	同現鼓聲悉周徧	焰摩宮中天女聲	山相擊聲海潮聲	龍宮迦陵頻伽聲
堅守大力烏黑色	上妙清淨摩尼照	瞻部洲中月摩尼	化樂天與梵王天	覩史多天雅樂聲	四大王天乾達嚩	緊那羅笛俱拏聲	堅守宮中龍女聲

如月光明摩尼髻	親史多天摩尼色	妙摩尼月妙月中	化樂天中天妙香	脩羅宮中琴瑟聲	種種幢幡及寶蓋	金色真珠紅色衣	切利天中如意珠	功姑摩藥天妙鬘	珍異飲食增長力
續紛亂雨金色衣	種種妙寶眾嚴飾	曼陀華鬘及塗香	雨華種種而莊嚴	人聲樂聲笙簧聲	嚴持塗香妙華鬘	焰摩天中恒時雨	塗香栴檀及沉水	香水及雨眾妙華	得香美味貌熙怡

殊特妙寶不思議	雨於大海能堅牢	庫藏無盡甚廣大	妙衣莊嚴彼充滿	或作雅妙琴瑟聲	龍宮恒雨紅色珠	破壞冤家弓敏捷	無價瓔珞令彼安	雨於清淨俱闌拏	閻浮提人皆歡喜
雨四天王及龍宮	如是無量無有盡	恒雨無邊勝妙寶	又雨糝香末利香	緊那羅女雨瓔珞	堅牢光明摩尼寶	脩羅宮中雨劒戟	雨鬘末種瞻波迦	更雨種種妙燈光	復能忻樂妙法雨

華樹果樹及香樹	如是難思雲莊嚴	如是龍變難思議	龍現變化上難思	無邊變化非測量	如是說彼調御師	若此現住解脫門	廣大微妙無上意	如是勝上甚深意	世間所有行人
天妙衆物安世間	霹靂雷聲雨莊嚴	彼恒住於大海水	若入法海功德中	此義譬喻說少分	此勇猛智離譬喻	說此解脫爲最上	得未曾有真實意	是法難行甚希有	若聞最上解脫已

一一於前經劫住	恭敬此經甚為難	盡未來劫而頂戴	若住此法云何行	恭敬此經甚難得	彼復不疑衆多乘	聲聞乘中不生疑	自他因力而恭敬	如是此法能尊重	世間恭敬而稱讚
如是勝福未為難	三千微塵等衆生	如是勤苦未為難	假使三千山及海	云何讀誦而受持	住彼大乘未為難	辟支佛乘亦復然	彼於人間離疑惑	若能作福獲安樂	衆生身道難得聞

彼從口中現一切	導引無罪悉安隱	若於十方一切刹	勝前功德阿度多	一一經劫面前往	信此經者甚難得	一一面前經劫住	恭敬此經甚難得	如此而能掌中持	信此經者甚為難
舒手安於頭頂上	若諸十方仁師子	悉能降伏魔王宮	如來開此解脫門	若於此法讀誦持	十刹微塵等如來	最勝福報未為難	十刹微塵等衆生	如是勤苦未為難	假使十刹山及海

無邊功德普吉祥 一切如來口中出
如來以手摩其頂 解脫法門應善說
汝等應當廣流布 勿令此法而斷絕
世尊佛說此伽他 說已默然而寂住
爾時三千大千世界一切諸天及諸人民海
會聖眾同作是言此是如來第二會轉此法
輪讚言善哉善哉說世尊希有希有成等過
去未曾聞說如是正法若有眾生聞此正法
甚為希有即得不生貧窮下賤之家心得平
等由如供養恭敬眾多如來是諸眾生展轉

祇教如佛塔廟彼諸眾生天上人間魔王眷
屬彼不能害若諸人天在家出家是諸國王
及諸大臣長者宰官亦不能害是時尊者須
吾提白佛言世尊希有如來云何得此如是
寶光明經正法行於世間此眾經中寶皆^{力八}是
如來威神力故出現世間復次是諸眾生得^{十四}
聞是法亦是如來威神力故爾時世尊復開
金口告尊者阿難言汝當受持阿難如是正
法勤心精進受持讀誦是時尊者阿難遶佛
三匝而作是言世尊我當受持如是正法永

不忘失佛說此經已一切聖眾菩薩普賢菩薩妙吉祥童子尊者舍利弗等諸大聲聞天人阿脩羅乾達縛等聞佛所說皆大歡喜頂禮而去

大方廣總持寶光明經卷第五

音釋

獷古猛切 愕五各切 兜兜當侯切 鑿鑿首鎧
 也惡也 膊伯各切 條土刀切 扎側八切 簧胡光切
 管中金 薄鐸也

二經同卷

力九

佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀

羅尼經

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱皆是漏盡

意解無復煩惱逮得已利心善解脫衆所知
識大阿羅漢復有智慧廣大功德莊嚴威儀
具足諸尊菩薩摩訶薩等為聞法故皆悉來
集於衆會中有大慧妙吉祥菩薩摩訶薩而
為上首爾時釋迦牟尼佛愍念未來世中一
切短命衆生令增壽命得大利益為說不可
思議祕密甚深微妙勝法是時世尊告大慧
妙吉祥菩薩言汝等諦聽從是南閻浮提西
方過無量佛土有世界名無量功德藏國土
嚴麗衆寶間飾清淨殊勝安隱快樂超過十

方微妙第一於彼無量功德藏世界之中有
佛名無量壽決定光明王如來無上正等菩
提今現住彼世界之中起大慈悲爲諸衆生
演說妙法令獲殊勝利益安樂佛復告妙吉
祥菩薩言今此閻浮提世界中人壽命百歲
於中多有造諸惡業而復中天妙吉祥菩薩
若有衆生得見此無量壽決定光明王如來
陀羅尼經功德殊勝及聞名號若自書寫若
教他人書是經竟或於自舍宅或於高樓或
安精舍殿堂之中受持讀誦遵奉禮拜種種

妙華燒香旃香塗香華鬘等供養無量壽決
定光明王如來陀羅尼經如是短壽之人若
能志心書寫受持讀誦供養禮拜如是之人
復增壽命滿於百歲復次妙吉祥菩薩若有
衆生聞是無量壽決定光明王如來名號若
能志心稱念九九一百八遍如此短命衆生復增
壽命或但聞其名號志心信受遵崇之者是
人亦得增益壽命復次妙吉祥菩薩若有恒
時心無暫捨志誠思求妙法善男子善女人
等汝應諦聽我今爲說無量壽決定光明王

如來一百八名陀羅尼曰

曩謨引 婆聲去 誡縛無可 帝阿播哩弭路引 愈

轉 寬野合二 曩素聲上 尾韜切寧吉 室止合二 怛帝祖

切 仁祖 囉引 惹切仁佐 野怛他引 誡哆引 野引 囉

賀合二 帝三聲去 麼藥合二 訖三合二 沒馱引 野怛你

也合二 他去聲 唵引 薩呼轉舌 縛無可 僧塞迦引二合

囉波哩舜馱達切他割 唵麼合二 帝誡誡曩三聲去

母努彙合二 帝娑縛短二合 娑引 縛尾舜弟麼

賀引 曩野波哩縛引 黎娑縛引 賀引

妙吉祥菩薩此無量壽決定光明王如來一

百八名陀羅尼若有人躬自書寫或教他人

書是陀羅尼安置高樓之上或殿堂內清淨

之處如法嚴飾種種供養短命之人復得長

壽滿足百歲如是之人於後此處命終便得

往生於彼無量壽決定光明王如來佛刹無

量功德藏世界之中當釋迦牟尼佛說此無

量壽決定光明王如來陀羅尼經時有九十

九俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決

定光明王如來陀羅尼經是時復有八十四

俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定

光明王如來陀羅尼經是時復有七十七俱
胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光
明王如來陀羅尼經是時復有六十六俱胝
佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明
王如來陀羅尼經是時復有五十五俱胝佛
一心異口同音亦說此無量壽決定光明王
如來陀羅尼經是時復有四十四俱胝佛一
心異口同音亦說此無量壽決定光明王如
來陀羅尼經是時復有三十六俱胝佛一心
異口同音亦說此無量壽決定光明王如來

陀羅尼經是時復有二十五俱胝佛一心異
口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀
羅尼經是時復有十苑伽河沙數俱胝佛各
各心無差別異口同音亦皆說此無量壽決
定光明王如來陀羅尼經此陀羅尼經若復
有人若自書若教人書如是之人於後不墮
地獄不墮餓鬼不墮畜生不墮閻羅王界業
道冥官永不於是諸惡道中受其惡報如是
之人由是書寫無量壽決定光明王如來陀
羅尼經功德力故於後一切生處生生世世

得宿命智此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人則同書寫八萬四千法藏所獲功德而無有異此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若復有人若自書若教人書如是之人便同修建八萬四千寶塔所獲功德而無有異此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人若有五無間地獄之業由是功德力故其業皆悉消除此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人不

墮魔王及魔眷屬不墮藥叉羅刹道中不墮非橫死亡永不受是諸惡果報此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人臨命終時有九十九俱胝佛而現其前來迎是人往生於彼佛國土中汝等勿生疑惑此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人當來永不受其女人之身此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人常得東方彥達嚩主持國天王南方矩伴拏主增長

天王西方大龍主廣目天王北方大藥叉主
多聞天王密隱其身隨逐衛護若復有人爲
於此經能以少分財寶布施之者是人便同
以三千大千世界滿中金銀瑠璃碑磔碼碯
珊瑚琥珀如是七寶盡持布施若復有人供
養此經典者便同供養一切真實法藏若復
有人能持上妙七寶供養毗婆尸試棄毗舍
浮俱留孫揭諾揭牟尼迦設波釋迦牟尼如
來應正等覺所獲福德不能度量知其數量
若復有人供養此無量壽決定光明王如來

陀羅尼經所獲福德亦復不能度量知其限
量又如四大海水充滿其中不能得知一一
滴數若復有人書寫供養受持讀誦此無量
壽決定光明王如來陀羅尼經所獲福德亦
復不能度量知其限數若復有人書寫是無
量壽決定光明王如來陀羅尼經處所地位
則是成就諸佛真身舍利寶塔應尊重禮拜
若有衆生耳聞此陀羅尼者此之衆生永不
受飛鳥四足多足異類之身當來速得成就
不退轉無上正等菩提若復有人積聚金銀

瑠璃碑磔碼碼珊瑚琥珀如是七寶如妙高山王盡能捨施所獲福德不可度量知其數量若復有人爲此無量壽決定光明王如來陀羅尼經而能布施之者所得福德亦復不能度量知其限數若復有人書寫此無量壽決定光明王如來陀羅尼經禮拜供養者如是之人則爲禮拜供養十方諸佛刹土一切如來而無有異爾時釋迦牟尼世尊說是伽他曰

修行布施力成就 布施力故得成佛

若入大悲精室中	耳暫聞此陀羅尼
設使布施未圓滿	是人速證天人師
修行持戒力成就	持戒力故得成佛
若入大悲精室中	耳暫聞此陀羅尼
設使持戒未圓滿	是人速證天人師
修行忍辱力成就	忍辱力故得成佛
若入大悲精室中	耳暫聞此陀羅尼
設使忍辱未圓滿	是人速證天人師
修行精進力成就	精進力故得成佛
若入大悲精室中	耳暫聞此陀羅尼

設使精進未圓滿	是人速證天人師
修行禪定力成就	禪定力故得成佛
若入大悲精室中	耳暫聞此陀羅尼
設使禪定未圓滿	是人速證天人師
修行智慧力成就	智慧力故得成佛
若入大悲精室中	耳暫聞此陀羅尼
設使智慧未圓滿	是人速證天人師

佛說是經已諸大苾芻衆及諸菩薩一切世間天人阿素囉彥闍嚩等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉譯

如是我聞一時世尊在憍睺彌國大棘林中與大比丘衆四百五十人俱皆是衆所知識大阿羅漢并諸菩薩摩訶薩諸佛法衆悉來

集會恭敬圍遶聽佛說法是時會中有一長者名曰妙月於憍跋彌大城中住如是長者有大智慧方便善巧男女衆多奴婢僕從眷屬圓滿皆具善根發大善心是時妙月長者往覲世尊到佛所已恭敬合掌頂禮佛足而復旋遶經百千匝退坐一面安詳坐已妙月長者而白佛言世尊我於今日欲問如來應正等覺我今心中而有疑事唯願世尊大慈無量爲我說法開我疑結爾時釋迦牟尼世尊告妙月長者言我今恐汝所問心所疑事

如汝所疑不應懷蘊於自心中妙月長者聞佛所說復白佛言世尊若善男子善女人多受貧窮云何而得不受貧苦多疾病人云何而得不受病惱爾時世尊具一切智者告妙月長者言汝今何故唯爲貧窮心懷疑惑而作是問妙月長者白世尊言我今貧窮世尊我今貧窮善逝爲多眷屬男女婢僕居家充滿今爲我說世尊依我所問而爲說法貧窮衆生以何方便令離貧苦多病衆生以何方便令無病惱資生財寶粟麥等物云何而得

倉庫充滿云何而得見所愛樂金銀摩尼真
 珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚碑磔金剛寶等庫藏
 盈溢令我施之無有窮盡云何而得居家眷
 屬男女大小尊貴自在妙月長者作如是言
 白世尊已是時佛復告妙月長者言往昔過
 去無數劫中於彼世時有佛出世名持金剛
 海大音聲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我當
 於彼世尊之處聞陀羅尼名吉祥持世聞是
 法已我常受持讀誦至誠供養而復為他廣

說是陀羅尼善男子我今為汝說此陀羅尼
 擁護於汝人不能為害非人亦不能為害藥
 又不能為害羅刹婆不能為害畢隸合二多不
 能為害步多不能為害比舍遮不能為害矩
 伴拏不能為害鄔娑多合二囉迦去聲不能為害
 布單曩引不能為害揭吒布單曩引不能為
 害食大便者不能為害食小便者不能為害
 食種種淨不淨物者亦不能為害妙月長者
 此吉祥持世陀羅尼若有善男子善女人得
 此陀羅尼經在於自己舍宅之中或在手中

恭敬供養或心思惟是經法者或得聽聞是經法者便乃受持讀誦供養或廣為他解說義趣此善男子善女人晝夜常得衛護安隱快樂飲食豐足獲大福德此吉祥持世陀羅尼經若能至心供養之者則是供養過去現在未來之世一切如來應正等覺若能依法常於中夜課念此陀羅尼四徧此人便得諸天而來衛護歡喜愛樂復為此入親自來下降雨上妙甘美飲食諸天眾等於諸如來心懷歡喜於諸佛法心懷歡喜於佛無相智心

永樂北藏

聖吉祥持世陀羅尼經

第六七册

懷歡喜於和合眾心懷歡喜於說法師心懷歡喜佛復告妙月長者言我今為汝及未來世一切眾生令得廣大利安樂說是吉祥持世陀羅尼曰

曩謨去聲囉怛曩合二怛囉合二夜引野二曩謨

去聲引三婆去聲誡縛無可切帝引縛同日囉合二馱囉

五娑引誡囉六寤寤吉切唵苦姑切灑引

野七怛他引誡跢引野引唵賀合二帝引

三去聲藐訖合二沒馱引野十怛你也合二他

去聲引十一素嚕引閉引素嚕同娜顛引婆

去聲 捺 嚩 二合引 素 婆 去聲 捺 嚩 二合引 婆 去聲 捺
 囉 二合 嚩 上 底 六 讚 捺 囉 二合 嚩 上 底 同 丁里切 下
 惜 譏 嚩 引 惜 譏 嚩 引 十 素 惜 譏 嚩 引 十 惜 譏
 囉 嚩 無 銀 底 二 上 同 阿 聲 嚩 引 一 二 阿 上 左 嚩 二
 二 阿 上 左 播 嚩 三 十 嚩 耨 伽 引 二 合 哆 嚩 寧 吉
 十 嚩 你 度 二 合 怛 嚩 二 十 嚩 耨 避 引 二 合 娜 嚩 前
 六 十 嚩 砌 引 那 嚩 七 十 薩 寫 嚩 同 底 八 十 馱
 囊 縛 同 底 九 二 馱 引 寧 也 二 合 嚩 上 底 三 室 哩
 二 合 沫 底 一 三 十 鉢 囉 二 合 婆 去 聲 沫 底 二 三 十 阿
 上 引 麼 嚩 十 引 三 尾 麼 嚩 十 引 四 嚩 嚩 麼 二 合 嚩 十 引 三
 聲 上 麼 嚩 十 引 三 尾 麼 嚩 十 引 四 嚩 嚩 麼 二 合 嚩 十 引 三

嚩 嚩 三 十 嚩 嚩 三 十 嚩 嚩 嚩 前 同 底 八 三 十 素 嚩
 引 閉 引 三 九 梭 跋 嚩 引 十 四 惜 譏 嚩 引 十 一 阿 去 聲
 嚩 半 二 合 曩 悉 帝 二 合 引 二 尾 怛 曩 悉 帝 二 合 引
 遏 尾 曩 悉 帝 二 合 引 四 遏 怛 曩 悉 帝 二 合 引 五 遏
 尾 哆 曩 悉 帝 二 合 引 六 遏 馱 曩 悉 帝 二 合 引 七 唧
 怛 囉 二 合 曩 悉 帝 二 合 引 八 尾 濕 嚩 二 合 引 計 引 始 嚩
 九 十 尾 濕 嚩 二 合 嚩 引 錚 音 卑 尾 秣 曩 始 一 五 十
 尾 舜 馱 施 嚩 引 十二 尾 麋 捉 顛 引 曳 引 十三 阿 聲
 努 音 鼻 哆 重 嚩 引 十五 益 烏 巨 矩 嚩 五 十 惜 矩 嚩
 引 十六 鉢 囉 二 合 龐 聲 去 聲 矩 嚩 引 十七 尾 囉 銘 引 十八 尾

馱銘引九五度銘引十度銘引六度銘引十一哩哩銘引六
 二佉引六佉引十三企引六企引四咭引十五咭引六怛引六
 怛引十六多引七多引十怛引六怛引六囉引六囉引六
 八哆引九囉引九囉引九囉引九囉引九囉引九囉引九囉引九
 日嚟引七嚟引七嚟引七嚟引七嚟引七嚟引七嚟引七嚟引七
 叱引七計引七姹引七計引七姹引七囉引七計引七鄔引七計引七賦引七
 計引十五溥引十六計引十六捺引十七計引十七達引十八計引十八達引十八囉引十八
 計引十九阿引十九嚟引十九嚟引十九嚟引十九嚟引十九嚟引十九嚟引十九嚟引十九
 無錢引十九嚟引十九嚟引十九嚟引十九嚟引十九嚟引十九嚟引十九嚟引十九
 切引十九嚟引十九嚟引十九嚟引十九嚟引十九嚟引十九嚟引十九嚟引十九
 合引二十拏引二十拏引二十拏引二十拏引二十拏引二十拏引二十拏引二十
 二引二十拏引二十拏引二十拏引二十拏引二十拏引二十拏引二十拏引二十
 合引二十拏引二十拏引二十拏引二十拏引二十拏引二十拏引二十拏引二十

馱囉引八十娑引八十誡囉引八十鞞囉引八十灑囉引八十
 他引六十誡引六十沫引八十勞引八十娑引八十麼引八十囉引八十薩引八十囉引八十
 嚟引八十他引八十藥引八十薩引八十底引八十也引八十麼引八十勞引八十娑引八十
 麼引八十囉引八十達引八十嚟引八十麼引八十薩引八十底引八十也引八十麼引八十勞引八十娑引八十
 麼引八十囉引八十僧引八十伽引八十薩引八十底引八十也引八十麼引八十勞引八十娑引八十
 婆引九十麼引九十囉引九十怛引九十吒引九十怛引九十吒引九十布引九十囉引九十野引九十布引九十囉引九十
 野引九十布引九十囉引九十捉引九十布引九十囉引九十捉引九十布引九十囉引九十野引九十布引九十囉引九十
 引九十薩引九十嚟引九十縛引九十薩引九十怛引九十縛引九十難引九十上引九十聲引九十左引九十八引九十
 婆引九十囉引九十娑引九十囉引九十惜引九十誡引九十囉引九十扇引九十引九十沫引九十
 底引一百林引一百婆引一百沫引一百底引一百麼引一百賀引一百麼引一百底引一百惜引一百

誡擺麼底四一百鉢囉二合婆引嚩底五一百婆去聲

捺囉二合囉底六一百素讚捺囉二合麼底七一百阿

引誡蹉阿引誡蹉八一百三去聲麼野麼努三麼

囉九一百娑縛二合賀引賀一一百阿引嚩無可

囉拏鼻音麼努鼻音娑麼二合囉十一一百娑縛二合

引賀一一百阿引馱引囉麼努娑麼二合囉一百

三一十娑縛二合賀引賀一十四鉢囉二合娑去聲縛

麼努娑麼二合囉十五一百娑縛二合賀引賀一十六

娑縛二合娑去聲縛同上麼努娑麼二合囉十七一百

娑縛二合賀引賀一十八地哩二合底麼努娑麼二合

囉十九一百娑縛二合賀引賀二十諦引惹麼努

娑麼二合囉十一一百娑縛二合賀引賀二十二惹野

麼努娑麼二合囉一百娑縛二合賀引賀二十四

尾惹野麼努娑麼二合囉十五娑縛二合賀引賀二十六

引一百紇哩二合娜野麼努娑麼二合囉十七

娑縛二合賀引賀二十八薩唎二合薩引恒縛麼

努娑麼二合囉十九娑縛二合賀引賀三十

復說吉祥持世根本明曰

兼謨去聲囉恒二合囉二合夜引野二合唵

嚩同上素馱引嚩四娑縛二合賀引賀五唵一室哩

引二合 縛同 素毋 結七 娑縛 引二合 賀八引

心明白

曩謨 引去聲 囉 怛 曩 合二 怛 囉 合二 夜 引 野 二 唵 三引

縛上同 素室哩 合二 曳 四引 娑縛 引二合 賀 五引 唵 六引 室

哩 引二合 縛上同 素麼底 八 室哩 引二合 曳 九引 娑縛

引二合 賀 十 唵 引十 縛 無鐵切 素 十 娑縛 引二合 賀

引十 唵 四引 唵 引十 唵 乞 芻 弭 引三合 嚩 引 哆 唵 結 五

縛 引 悉 寧 引 曳 六引 十 娑 縛 引 二合 賀 七引 十 曩 謨

去聲 引 縛 日 囉 合二 播 引 拏 曳 九引 十 室 哩 引二合

曳 引 室 哩 引二合 迦 哩 十二 馱 曩 迦 哩 一二十 馱 引

輓 寧也 迦哩 二十 娑縛 引二合 賀 十三

佛復告妙月長者言此吉祥持世陀羅尼有

大威德汝等若能隨時持誦所有一切疾病

饑饉夭壽之難皆不能侵若復有人於自舍

宅或他人舍隨所在處供養持金剛海大音

聲如來應正等覺至心持念此吉祥持世陀

羅尼滿於六月種種供養如是隨其所願增

益之事皆得成就若復有人依法揀擇清淨

之處或倉庫中以白檀香建立四方曼拏囉

畢請召供養持金剛海大音聲如來及一切

永樂北藏

聖吉祥持世陀羅尼經

第六七册

佛觀自在菩薩諸菩薩等聖衆常於夜分志
心念是吉祥持世陀羅尼令無間斷乃至成
就此善男子善女人即獲有大威德之人爲
降福祐隨其所願令得滿足一切財物粟麥
金銀珍寶一切恐怖妨亂之事皆得消除妙
月長者汝等若能精進受持念此吉祥持世
陀羅尼而能廣爲他人解說能令汝得長夜
人間天上利益安樂妙月長者讚言善哉世
尊善說妙月長者於世尊所聽聞得是吉祥
持世陀羅尼已心生愛樂歡喜踊躍面色怡

然頂禮佛足而白佛言世尊此吉祥持世陀
羅尼我從今後永無忘失憶念受持讀誦解
說其義供養恭敬兼爲他人廣說是法妙月
長者所居家中當於是時彈指之頃忽然而
有種種金銀珍寶穀麥財物倉庫充滿是時
妙月長者瞻仰世尊目未曾捨而復旋遶經
百千匝頂禮佛足禮竟而退爾時世尊告阿
難陀言汝於今日徃彼妙月長者所居家中
看其所有一切財物粟麥金銀珍寶種種廣
大倉廩庫藏充滿其中是時阿難陀聞佛教

已速疾往詣憍賤彌大城妙月長者所居家
宅到已入裏見其所有一切財物粟麥斛碩
金銀珍寶種種廣大倉庫之中悉皆充滿時
阿難陀忽然見其如是之事內懷驚異面貌
微笑心生愛樂歡喜踊躍時阿難陀奉佛教
已却往佛所到已頭面禮世尊足而白佛言
妙月長者以何因緣而得如是廣大福德廣
大富貴廣大倉庫種種財物粟麥金銀珍寶
積集充滿善哉世尊唯願為我宣說是事佛
告阿難陀言此妙月長者有大智慧為能發

心憶持永無忘失受持讀誦供養恭敬思惟
妙理發大慈悲為他衆生解說是法能令汝
得不可思議殊勝功德於無量世常為諸天
及世間人演說是法阿難陀此陀羅尼實未
曾有一切天魔九大梵天王沙門婆羅門衆天
人阿素羅等十於此吉祥持世陀羅尼常應發
心尊重恭敬不應起於輕慢破壞之心阿難
陀此吉祥持世陀羅尼諸呪不能破滅若無
善根衆生薄福衆生耳不能得暫時聽聞何
況能知此陀羅尼於是經中豈能得在心所

憶念口所宣說受持讀誦何故如是爲此吉祥持世陀羅尼一切如來共所宣說一切如來之所加持一切如來同所印可解釋供養尊重讚歎最勝微妙甚深難解之法一切如來各各心無有異以一音聲宣斯妙法令諸衆生皆得易解我今爲諸衆生多受貧匱疾病所苦諸惡恐怖一切妨惱非可愛事受是之人令得豐足安隱快樂是時阿難陀聞佛說此吉祥持世陀羅尼已發憶念心受持讀誦思惟解了尊重供養阿難陀從座而起徧

袒右肩右膝著地合掌向佛是時阿難陀敬禮佛已發至誠心說是誡他而讚歎曰

不可思議佛世尊 佛所說法不思議

不思議發歡喜心 順現受報不思議

天人師智一切智 到彼岸故離生死

證無上果成法王 我今稱讚佛無畏

是時阿難陀說是讚已歡喜踊躍而白佛言世尊經名云何令我云何受持世尊告阿難陀言如汝前問妙月長者所得一切財寶庫藏受持之法經名依一切如來所說名吉祥

持世陀羅尼經汝等應當如是受持佛說是
經已阿難陀及諸比丘菩薩摩訶薩一切世
間天人阿素囉彥達嚩等皆大歡喜信受奉
行作禮而退

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

音釋

跢得何切 嚩郎曾切 藥博陌切 睽失非切 螺螺落切
螺貝蚌屬大 娜諾何切 麌魚矩切 啞戶具切

永樂北藏

聖吉祥持世陀羅尼經

第六七册

二經同卷

佛說大乘日子王所問經

佛說金耀童子經

力十

佛說大乘日子王所問經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉 譯

如是我聞一時佛在憍閃彌瞿尸羅林與大
苾芻衆五百人俱及諸菩薩摩訶薩衆是時
無比摩建你迦女而起瞋恚憎嫉舍摩疇底

妃后於日子王邊說言天子知耶舍摩疇底
妃后等五百女共其沙門而行姪慾我今告
言要天子知實難容恕是時日子王聞無比
摩建你迦女說已瞋怒至極意不可忍擬殺
舍摩疇底夫人遂以手執弓放箭便射是時
舍摩疇底夫人入慈心定王所放箭上虛空
中發生火焰其焰熾盛其箭却迴奔日子王
前於左邊而住佛為密護箭不著身亦無損
動是時日子王心生驚怖身毛皆豎而便倒
地又復還起問舍摩疇底夫人而說偈言

汝復為天女	鬼女羅刹女	嘯馱婆女等
我問如是說	汝持云何行	未見未曾聞
亦復不曾知	未曾有女人	器仗不能傷
我有精進力	善學於弓箭	我箭不空發
未曾虛放箭	如我所要射	獼猴及飛禽
人身兼射塚	而未無所中	如我今放箭
却迴面前住	不傷損我身	我今歸命汝
願救我苦惱	審聽誠實言	我欲故殺汝
捨過勿生瞋	汝念為好事	令我離苦惱
永不復如是		

爾時舍摩疇底夫人答日子王即說偈言	
我非是天女	亦非犍闍女
是舍摩疇底	我作佛弟子
故我心行善	發心世尊處
觀彼善慈悲	故我行慈行
見彼如實者	若苗稼成熟
若離女色染	我彼俱愛樂
遠離於姪慾	又聞世尊說
緣覺及聲聞	悉皆離女色
普被魔羅降	離女色染汙
	能得身安樂

究竟得解脫	無智諸衆生	愛慾無遠離
作罪業無邊	墮落三惡道	無底慾火坑
猛焰熾不滅	有智樂解脫	不爲女色染
見已便纏縛	詐言虛適悅	墜墜於衆生
死入嶮惡道	勿聽女人言	亦不忿怒我
意願生歡喜	發心世尊處	汝欲求見佛
我與大王去	到彼汝諦聽	必說微妙法
爾時日子王告舍摩縛底夫人	正當是時汝	
意速疾詣世尊所王及臣民侍從圍遶見大		
牟尼巍巍堂堂如大金山光明焰赫吉祥莊		

巖又見菩薩摩訶薩及諸苾芻苾芻尼塢波斯迦塢波索迦天龍藥叉犍闍婆阿素囉摩嚧荼緊那囉摩護囉譏人非人等圍遶世尊爾時大王頭面作禮而白佛言世尊我有未曾有事先未聞見今詣佛所世尊慈悲與我解說世尊告言大王汝說未曾有事王復白言今日我官有姪慾因緣無比摩建你迦女生毀謗心言舍摩縛底夫人與聲聞沙門而行姪事我聞此言瞋恨至極殺舍摩縛底夫人以箭便射於其箭上而出火焰赫奕熾盛

却迴我身左邊而住亦不傷損我身舍摩嚩
底夫人禮世尊足說如是言彼王問我爲復
天女龍女犍闍婆女比舍際女鬼女羅刹女
汝修持何行而乃如是而答王言我是大王
夫人非是天女龍女犍闍婆女比舍際女羅
刹女世尊如來應供正等正覺弟子心善純
淨爲如彼天是時舍摩嚩底夫人稱讚世尊
功德我佛如來有如是應正等覺有如是大
慈大悲具大福慧成大威德得大自在何以
故如來應正等覺爲天人師願鑒斯誠爾時

日子王對佛及苾芻衆前懺悔發露我等猶
如愚童如心迷亂如在黑暗如無善根我念
如來聲聞而生毀謗善哉世尊願解疑悔我
等受持世尊說言汝發起慈心受持戒行廣
利有情日子王即從座起合掌恭敬佛言大
王汝但安坐于時日子王頭面作禮却坐一
面日子王白佛言世尊我心勇猛聽女人言
造罪業苦知自命終墮於地獄善哉世尊女
人之過唯願說之世尊告言女人行業有其
多種感亂有情詐現異相諂媚虛誑心不真

實顛倒思惟諂曲詐僞舉動施爲強求親近
牽繫有情恒行邪行汝須省覺王言世尊願
賜慈悲願聽所說如我此後不近女人亦不
由女人而造罪業既不造罪不墮地獄世尊
如是長夜利益安樂一切衆生佛言如是如
是復次日子王^{力十}白言世尊我於佛邊^四聞斯欲
義實由女人得其惡報佛言大王女色深固
生冤家之父母生暴惡之父母若起愛樂墮
於地獄是故女人有如是之過佛言大王若
較量丈夫婬慾之過汝後世父母眷屬亦有

其過日子王白佛言世尊善哉善哉丈夫之
過與我解說云何丈夫之過父母眷屬亦有
其過佛言大王諦聽諦聽善思念之我爲汝
說世尊告言大王若丈夫之過有其四種大
王問言四過云何世尊答言大王若丈夫耽
著婬慾被婬慾迷醉由迷醉故情意顛倒由
顛倒故於其女人深生愛樂於苾芻衆中有
持戒德行沙門婆羅門不欲見聞由不欲見
聞持戒德行沙門婆羅門故亦不親近亦不
歸依亦不供養於無戒無行沙門婆羅門亦

復遠離又無信相不修德行不行布施全無
 智慧寡聞薄德我慢貢高行鬼神行又復親
 近無智貪著惡法樂著臭穢遠離善友縱生
 天上人間於自身命恒時訶毀於沙門婆羅
 門不作護魔於佛法僧而復遠離於涅槃果
 德而所棄背長時憶念女人唱妓歌舞飲酒
 談笑如是纏縛而復命終墮在衆合黑繩等
 活號叫大號叫炎熱極炎熱阿鼻地獄受種
 種苦從地獄出生焰魔羅界畜趣中生為師
 子虎狼諸惡禽獸乃至孽路荼身止鐵叉樹

大王若丈夫如是行愚法行獲斯惡報此是
 丈夫初過爾時世尊而說偈言
 姪慾臭穢根不淨 過後常增業苦深
 聰慧法師訶欲染 當生父母亦無益
 譬如廣大不淨坑 滿盛糞壤多臭穢
 亦似塚間胙脹屍 姪慾之人亦如是
 復似蠅蟲呷瘡腫 驢馬奔眠糞穢中
 猪狗食啖臭魚等 耽愛女人亦如是
 破壞善名兼德行 恒行毀禁具無慚
 不生天道墮阿鼻 是故法師訶愛欲

如人悞飲惡毒藥	迷亂猖狂徧體疼
不覺無常毒所中	耽欲之人亦如是
樂著美味便珍饌	愛聽歌音戀色聲
家事不思多忘失	唯作輪迴集苦因
貪著姪慾常稱讚	不了愚迷糞袋身
晝夜恒行下劣行	薄福沉淪於惡趣
讚美姪慾行非行	多饒瞋恚長愚癡
如履顛巍大嶮崖	不覺須臾致失命
既別人世閻浮界	死墮無邊業海中
五峯圍遶鐵山間	日月燈光全不見

如風狂亂無知解	往返縱橫失路岐
如是經生常住此	一切世間無所重
種種善業亦不生	設有女男無孝敬
棄背尊親行五逆	和合妻女倍慙慙
張羅罪網無思慮	墮落貪癡欲樂中
父母遠離無 ^カ 返復	罔思 ^カ 百養報艱辛
放逸耽姪著戲弄	互相煩惱倍增多
破壞修行疑種種	不逢賢聖作良因
樂行邪行受極苦	不顧刑罰恥辱侵
鬪諍欺抄致殺傷	墮張財賄離善友

不生天道兼人趣 死入阿鼻地獄中

鐵林青色攢鋒刀 猛焰燄煨烈火城

劒樹刀山徧地中 洋銅熱鐵為漿饌

如斯大苦因姪慾 隱沒菩提智慧根

汝向女人^{刀十}生恐怖 勿令親近起攀緣

人天善道若相應 不久菩提自獲得

復次大王若父母生產兒子其事甚難世所

共知處胎之時懷擔十月苦惱疼痛種種多

般起坐艱辛餐飲節度縱獲生產如宰猪羊

不顧自身唯憂兒子乳哺養育豈離懷抱大

小便利須自洗濯後漸長大而以誠實之言

種種誘訓令彼修學閻浮提內工巧技藝書

數算計經商買賣種種事業又復令彼身心

安樂廣與財帛富貴受用選揀親姻娉娶妻

妾比望孝順父母恭敬侍養而復心意顛狂

一向迷亂深著色欲都不省悟又於別族姓

家私娶妻妾互相貪愛於其父母返成不孝

亦不敬重其父後時耆年老邁身體羸瘦眼

耳聾暗起坐艱難要人扶持而却憎惡輕棄

嫌厭種種逼迫趁父出舍娶其外族妻子於

家聚會種種歡樂佛告大王若是丈夫行此
 邪行棄背父母決定命終入阿鼻地獄求出
 無期為第二過若善男子棄背女色心意清
 潔供養父母行孝敬行命終之後不墮惡趣
 而生諸天受福快樂天上福盡下生人間亦
 不受貧窮下賤富貴吉祥爾時世尊而說偈
 言
 離欲行慈孝 命終生天趣 梵王帝釋身
 恒受於快樂 供養老父母 後生人世中
 入海為商賈 安樂獲珍寶 供養老父母

一切最上德 田種果成熟 較量福不盡
 供養老父母 永不擔重擔 常得驢馬負
 刀刃不能害 供養老父母 不度鹹水河
 猛火與刀兵 亦復不能近 供養老父母
 常得善妻男 穀麥與資財 瑠璃及金寶
 供養老父母 當得天宮住 無數歡喜園
 四面恒圍遶 供養老父母 常聞佛法音
 具相色端嚴 誰人不敬重
 復次大王若彼丈夫行非法業心不真實恒
 多邪見於善不知妄生顛倒多得愚癡之人

常所稱讚有智慧者恒生忿怒罪業轉深永
 失大利於其佛世永不值遇我慢貢高貧窮
 下賤衆不受樂此是丈夫第三過失爾時世
 尊而說偈言

入夫行姪慾	顛倒分別我	惡迷罪業深
輪迴墮惡道	遠離佛功德	無智慧揀擇
虛妄求安樂	如河覓盧迦	愚癡愛欲人
諂曲多虛誑	望求非法樂	返成地獄苦
著欲見顛倒	下劣自無知	如夜黑暗中
不分道非道	無慚愧信根	唯耽聲色味

菩薩與聲聞 未曾行供養 設遇正行者
 廣演微妙音 輕法而不聽 沉淪於地獄
 永不復人身 斷除檀等行 迷沒不修行
 菩提最上失

復次大王若諸男子自為活命及著姪慾癡
 愚障閉作諸工巧種種事業書數算計讚詠
 談論親近王臣行非法行謫罰有情種種虛
 誑廣求財利作諸惡業又復自為活命故行
 不律儀行貨易牛驢駝馬猪羊鷄犬乃至呪
 龍咒免魁膾等事或復經商不擇道路遊行

嶮惡之道臭穢之道賊徒刀劍之道乃至泛
 大溟海寒熱飢渴種種苦惱而求財利又於
 沙門婆羅門慳貪不肯布施一向著欲又被
 女人降伏驅使猶如奴僕長時同處未曾捨
 離起坐談話互相攀顧深生愛著是故畜養
 女人命終之後同入地獄為第四過爾時世
 尊而說偈言
 追求著欲人 迷醉何曾樂 下劣妄追尋
 云何得安樂 非真丈夫業 自作不知非
 無恥若駝驢 不堪極穢惡 斯人少智慧

不悟罪根深 奔競向女人 如狗便糞穢
 臭穢不可樂 愚癡所愛重 不知姪慾過
 如盲不見色 愚癡著姪慾 如犬奔糞穢
 聲香味觸法 貪著亦如是 愚癡著欲人
 輪迴於諸趣 如椶繫獼猴 永不出三界
 愚迷著欲人 如鳥戀臭肉 常被惡魔牽
 墮在於惡趣 愚人貪愛味 於美起纏縛
 何異廁中蟲 寧知是不淨 智者得解脫
 女色不可染 見彼生驚怖 棄捨如壞屍
 愚癡懷散亂 著欲而無捨 如熱路艱辛

困渴飲鹹水	如是見飲者	愚癡迷失命
堅牢著欲人	過患亦如是	實為此女人
如身患瘡癩	生蟲自啣食	貪婬亦如是
若莊飾女人	如畫甕盛糞	但觀諸外相
誰知裏不淨	又如油洗衣	掛搭於身上
莊嚴於女人	染汙亦如是	如衣蓋刀劍
似火覆經灰	嚴飾於女人	違損亦如是
又如劫火起	大地皆洞然	草木不見生
河海乾枯盡	部多所住處	須彌及鐵圍
六欲與初禪	破壞誰能救	如是耽女色

婬火大熾然	焚燒於有情	違損不可救
人身速不淨	穢惡諸物成	指爪與髮毛
涎唾并結聾	垢汗大小便	肪膏及腦膜
皮肉兼骨髓	膿血筋脉連	脾腎心共肺
腸胃膽與肝	生藏對熟藏	赤痰共白痰
又復八萬戶	微細蟲啣食	常住於身中
愚人那知覺	於身起貪愛	如蠅慕膿血
臭氣覺馨香	苦中而為樂	如是耽欲人
執杖相毆擊	欲火競來燒	迷醉誰能悟
愚癡著樂味	如狗在空房	亦似底囉聲

究竟成妄想	又如於猿猴	攀緣常在樹
乃至到無常	不離於樹上	如是貪欲人
追求於色境	墜墮惡趣中	不離生死苦
愚癡婬欲人	彼處命終後	擲在鐵鑊中
如是住一劫	浮沉如煮豆	其鑊大小量
六十四俱胝	衆生所依彼	一一墮落者
較量不能知	煎煮於鑊中	受苦滿百劫
或二三四劫	隨彼業輕重	皮肉俱爛壞
骨現似白螺	又隨自業力	手捉尖利鈎
擲在炎鐵槽	死已而還活	又被於獄卒

手執鐵杵搗	骨髓皆成糝	風吹而却活
或以鐵棒打	劈裂如斧斫	鐵獸三四五
隨後而咬嚙	又復為鐵烏	鐵狗及豺狗
牙背利如劍	食罪人腦髓	若人造罪業
墮落於糞河	或落刀劍上	一切皆臭穢
若人造罪業	墮在極炎熱	號叫大號叫
黑繩及燒然	若人造罪業	墮在於灰河
重重入遊增	痛苦不可忍	若人造罪業
死墮地獄中	飢吞熱鐵丸	渴復飲銅汁
若人造罪業	墮在鐵山間	衆山一時合

撥碎身如粉	若人造罪業	恒受於苦惱
獲得如是果	無有能救者	此處非安樂
先世業所招	父母與妻兒	何能相救濟
下劣姪慾行	直往於無間	受苦不可當
三世佛皆說	是故下劣人	與女人同處
如擔於糞袋	愚癡到處行	丈夫為女人
纏縛如枷鎖	地獄火然身	無能得安樂
刹那智慧生	如是聞佛法	離一切姪慾
出家得解脫		
佛告大王若丈夫行姪慾行當墮地獄受斯		

大苦是故大王恒常念佛念法觀察身心勿令起過日子王言如是世尊於如來處發深信心白言世尊甚為希有如來應正等覺善說女人丈夫之過我當受持歸佛歸法歸苾芻眾今後棄捨姪慾刀杖等過慙念饒益一切眾

生說此語時會中日子王及諸苾芻菩薩摩訶薩天龍藥叉阿素囉婆路荼犍闍婆莫呼落迦人非人等聞佛所說皆大歡喜作禮而去

佛說大乘日子王所問經

佛說金耀童子經

宋西天三藏朝散大夫武鴻臚卿明教大師天竺曼奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊食時著衣與諸苾芻恭敬圍遶入
舍衛大城次第乞食有一婆羅門出於舍衛
逢見世尊久視容儀乃發言詞而伸讚詠瞿
曇汝面最上金色端嚴世尊印言如是如是
我所作福乃獲斯報婆羅門言瞿曇我今現
世亦有福德於其家中生一童子金色光輝
容儀相好可似瞿曇得未曾有復次瞿曇爾

時童子初生之時更有殊妙吉祥之事初生
之時心意安泰諸識明利於其庭中忽生蓮
華滿室天香恒時芬芳一切衆生普皆愛樂
復次瞿曇此未殊妙亦未希有復次童子初
生之時瞻蔔華樹處處出生彼樹執持瞻蔔
妙華天紫金色復次瞿曇如此殊祥猶未希
有復次童子初生之時諸天金盤自然出現
滿其盤中盛天飲食百千萬種假使食者無
有窮盡復次瞿曇如斯感應猶未希奇爾時
童子初生之時口出音聲有佛世尊及阿羅

永樂北藏

佛說金耀童子經

第六七册

漢等出現世間乃至行住常所思念婆羅門
說此童子吉祥事已而告佛言往詣彼處為
見童子世尊默然詣彼舍宅欲入之時中間
有優婆塞而白佛言勿入此舍彼婆羅門於
佛法中不能信敬世尊答言此婆羅門亦具
信根是時世尊^{力十}答優婆塞已便入婆羅門舍
見其童子是時童子纔見世尊便往歸依五
體投地佛便呪願如是彼諸苾芻從佛往詣
亦見童子佛呪願已與諸苾芻迴歸精舍爾
時童子後漸長六合衛國主波斯匿王聞彼

婆羅門有如是德行生其貴子遂遣使臣廣
執華鬘梅檀寶香詣婆羅門家圍遶童子而
伸宣請童子答言候我先到祇樹禮拜世尊
而入舍衛見波斯匿王使臣迴已具奏前事
波斯匿王聞其奏已我今亦往祇樹禮覲世
尊見彼童子是時童子尋詣祇樹於其中路
見一婆羅門而問童子汝今何往童子答言
欲往祇樹禮覲世尊婆羅門訶責童子云何
廣名婆羅門族生已要去欲見沙門童子對
言汝得珍寶大藏不要持寶歸舍汝得吉祥

面前而來却乃執棒打退童子對已便往祇樹到世尊所作禮佛足於面前坐而為聽法本生適意天妙蓮華生彼祇樹園中其香芬馥徧滿一切智慧忽生我今持此蓮華供養世尊而復思惟我先生時瞻蔔迦樹世所希有於發心時瞻蔔迦樹而自出生其樹執持瞻蔔迦華天紫金色即時童子以手掬瞻蔔華散世尊上所散之華住佛身上莊嚴佛身其中或有住佛頂上住佛懷中住佛足下其中或有成華鬘衣如是種種供養時王驚怪

問童子言汝云何供養作如是神力童子答言我於祇樹作如是一切莊嚴彼時童子又生最上智慧我瞻蔔迦樹隨我發心生瞻蔔華其華或生樹身或生果上或生樹枝或生葉上其瞻蔔華亦有出現住虛空中又於祇園虛空之中出現一切金寶鈴鐺力十彼時童子禮世尊足白言世尊受我今日施世尊食及諸苾芻國王侍從普受我供世尊默然受請待擊犍稚時到即時世尊安詳而坐及諸苾芻國王臣從次下而坐是時生最上微妙思

慧思憶我昔生時有金盤出現滿中天食願
得現前持來供佛作是念已本生金盤隨心
出現諸天上味滿其盤中是時童子即持金
盤及以飲食親自供養是時世尊與諸苾芻
國王侍從食已飽滿金耀童子心大歡喜禮
世尊足發阿耨多羅三藐三菩提心此後善
根增長諦發心願廣行法施救度有情我後
方取成佛未救度者與作救度未安樂者施
其安樂未寂靜者皆令寂靜爾時世尊因爲
童子發心次第說地獄相所謂阿毗地獄庖

地獄庖裂地獄阿吒餽訶餽護餽青蓮
華紅蓮華大紅蓮華從此出已而入八熱地
獄次第皆因惑業所感若有智慧說我救法
彼得清涼爾時世尊說此語時青黃赤白四
色光明從口而出其中光明有上去空中有
下入地獄照彼等活黑繩衆合號叫大號叫
焰熱極焰熱阿毗地獄乃庖地獄庖裂地獄
阿吒餽訶餽護餽青蓮華紅蓮華大紅
蓮華若去焰熱地獄彼得清涼若入寒冰地
獄彼得溫暖而彼衆生爲發勝心我等云何

得此處命終轉生餘趣如是彼發心已世尊
爲生變化光明遣發變化令彼得見既得見
已我等從此命終之後決定不生諸餘惡處
今未曾見此處衆生得受無爲勝光爲發信
心受地獄業盡各各得生人間天上真實得
受若是光明照彼上方四大王天忉利天夜
摩天兜率天樂變化天他化自在天梵衆天
梵輔天大梵天少光天無量光天極光靜天
少靜天無量靜天徧靜天無雲天福生天廣
果天無想天無煩天無熱天善現天善見天

色究竟天光明到已出如是聲演說苦空無
常無我說二伽陀曰
出光勸化汝 歸依佛法僧 抖擻死魔軍
如象離繫縛 若入此法中 志心行不退
所以斷輪迴 諸苦悉皆盡
爾時光明徧照三千大千世界救度有情如
是光明却還佛身隨世尊後爾時世尊欲得
授記過去業所放光明於其佛身後入欲得
授記未來業其光於佛面前而入欲得授記
生地獄者其光從佛足下而入欲得授記生

畜生者其光從佛足跟而入欲得授記
 鬼者其光從佛脚足大母指而入欲得授記
 生人中者其光從佛膝下而入欲得授記
 力輪王者其光從佛左手掌而入欲得授記
 轉輪王者其光從佛右手掌而入欲得授記
 生天者其光從佛^力臍間而入欲得授記
 聲聞者提者其光從佛^力胷臆而入欲得授記
 緣覺者其光從佛眉間而入欲得授記
 阿耨多羅三藐三菩提者其光從佛頂門而入
 爾時世尊所放光明遶身三匝入世尊頂爾時尊者阿

難合掌恭敬而白世尊種種顏色百千華嚴
 從口而出周徧十方普皆照耀而說偈言
 是非久遠離 煩惱皆遣除 世間佛最上
 勝因報不虛 如螺蓮華白 降魔佛現光
 當時魔自去 安定妙智慧 令聲聞求佛
 牟尼安定聲 如牛王最上 除諸疑網淨
 無有冤家縛 如水壞於鹽 正覺說現光
 佛與誰授記 彼聞安定樂 此衆人歡喜
 佛言如是如是阿難陀非無因果阿難如來
 應供正徧知正覺正說阿難陀見此童子作

如是供養於我善根深固發心施法經三大
阿僧祇劫修行菩提成就大悲六波羅蜜觀
行圓滿成等正覺名金曜如來十力具足四
智圓明三密不共念處大悲若我等往昔發
心亦爲行此法施爾時波斯匿王問世尊此
童子作何行業得如是富貴世尊答言此童
子於往昔過去生中廣作福業之因於今世
中得獲斯報又此童子昔種業因之時至心
不退於今世中誰免斯報大王所作之業得
受報時如地界無盡水界無盡火界無盡風

界無盡如是等蘊界六塵作業獲報無有窮
盡童子至心昔種福因今生得報無盡乃至
善惡二業業報無盡假使經於百劫業至須
受其報大王過去世時波羅奈國有王名曰
聞軍彼有太子名吉祥密彼時父王廣作罪
業太子見父作罪心驚毛豎而告王曰我去
修行王言只汝一子我今云何教去修行吉
祥密言我須離父必去修行童子言若金銀
象馬官人庫藏心無貪著亦無愛樂受用後
便修行三十七品菩提分法得證緣覺菩提

無數百千天人而來供養餘人見已具告王
曰太子得如是功德時王聞已欲見其子出
於宮闕四兵隨從有一貧人見王坐於最上
象背上妙衣服而用嚴飾妙香塗身傘蓋覆
上四兵圍遶彼生智慧此王手足腹肚頭面
肩背與我無異因何乘坐最上大象妙衣嚴
飾妙香塗身傘蓋覆上四兵圍遶復次我身
累世慳貪未曾捨施令我今世受如是苦是
事乏短不能捨施云何我得生彼人中又問
王曰未知大王何處而去彼聞軍王言我有

一子名吉祥密出外修行證得緣覺菩提若
復有人少許供養後獲大果王答問已而復
前去其王子時忽見群鹿王愛彼鹿而趣逐
之彼時貧人審諦思惟王貪趣鹿我今此時
願見緣覺是時貧人漸漸前行入山谷中見
彼緣覺身量巍巍力十心意寂靜有無量百千賢
聖周迴圍遶散曼陀羅華積至于膝是時貧
人高聲啼哭甚大悲痛而復懊惱是時百千
賢聖供養畢已而復還去貧人悟解我今將
何供養緣覺去此不遠有菴沒羅樹是時貧

人取最上菴沒羅果以鉢滿盛供養緣覺爾時緣覺執彼鉢孟猶如鵝王騰空自在現種種神變從虛空下還復本座復次貧人禮緣覺足而復告言汝爲我食我爲受福於第二日供養緣覺此人心淨悟解拯救貧人便受供養即時貧人從山谷而出彼聞軍王遙見緣覺住虛空中王生智慧而復思惟彼處應有大福德人天我今急速去見緣覺及彼人天王便入於山谷於其路中見彼貧人出於山谷時王問曰汝何處來貧人答言我此處

來王言貧人汝身羸瘠頭髮蓬亂衣服垢穢而不去除汝今云何遠離貧窮似我富貴觀汝實不能遠離貧窮彼人別王而忽思惟云何得一片殊妙田地又得多般美妙飲食百味具足思惟未已足踏圓石忽然倒地於其彼處得一鐵甕力十滿中金寶其王至山見彼緣覺面前而坐住後須臾而告子言我爲祈福云何來日受我齋食緣覺答言大王我先受請聞軍問言受何人請耶緣覺答言有一貧人請我供養王遂發使告貧人言我請緣覺

齋汝別日請齋使臣到已具宣王旨貧人不肯王乃親自詣貧人所而復告言我與緣覺食汝別日設食彼言不得王言汝須移日貧人言曰云何令我移日況我自有金寶定伸供養王言汝本來貧窮我是刹帝利灌頂王種汝却云何對我有今貧人告言王若不信教王見金遂便同到出金之地有一鐵甕傾出金寶積聚如山一邊人立兩邊不見王乃思惟此人有如此福德彼人言曰我齋時將至貧人於第二日淨除田地嚴飾殊妙散諸

蓮華摘樹枝葉作妙傘蓋設食供養時彼緣覺復上虛空現種種神變爾時彼人禮足發願如我此地散作蓮華願我世生生得彼天妙蓮華如我所造樹枝傘蓋供養善願世世生生得瞻蔔迦樹出瞻蔔華天紫色如我瓦器持食供養善根願世生生常得金盤滿盛天食假使百千人食食之不盡而得值佛佛告波斯匿王汝須思惟當時貧人者今婆羅門子金耀童子是供養緣覺得彼善根快樂無邊一切願心皆得成就佛說此經

已彼諸苾芻一心頂戴歡喜奉行

佛說金耀童子經

音譯

天	願	法	云	赫	猴	猴	猴	猴	猴
天	願	法	云	赫	猴	猴	猴	猴	猴
天	願	法	云	赫	猴	猴	猴	猴	猴
天	願	法	云	赫	猴	猴	猴	猴	猴
天	願	法	云	赫	猴	猴	猴	猴	猴
天	願	法	云	赫	猴	猴	猴	猴	猴
天	願	法	云	赫	猴	猴	猴	猴	猴
天	願	法	云	赫	猴	猴	猴	猴	猴
天	願	法	云	赫	猴	猴	猴	猴	猴
天	願	法	云	赫	猴	猴	猴	猴	猴

永樂北藏

佛說金耀童子經

第六七册

耳也 膈音高 鷓音若 鏤切

永樂北藏

佛說金耀童子經

第六七册

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心
陀羅尼經卷上上下同卷 忠一

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時世尊在觀史天宮與大菩薩
衆并諸眷屬及諸天衆梵王那羅延天大自
在天最先天子等老一大衆皆來集會爾時世尊
依六波羅蜜說法所謂檀波羅蜜布施果報
得大福德聚得不退轉自在天雨七寶不求
自得諸大伏藏自然出現說尸波羅蜜所謂
淨戒果報獲得五通而生梵天說羸提波羅

蜜所謂忍辱果報得天色相妙好莊嚴一切
樂見說毗梨耶波羅蜜所謂欲修精進使彼
魔王見者降伏所得果報超出生死忽然之
間遊翫佛刹說禪波羅蜜所謂淨慮果報獲
得首楞嚴三摩地復得無數百千俱胝那由
多三摩地說般若波羅蜜所謂智慧果報得
大福聚獲彼多聞廣大如海爾時彼天衆等
聞此六波羅蜜法已心大歡喜晝夜思惟修
行觀察是時有忉利天子名摩尼藏無垢與
百千俱胝天子眷屬萬八千天女眷屬并天

宮殿神通變化七寶莊嚴高妙樓閣種種宮殿種種園苑池沼華果皆悉嚴飾彼摩尼藏無垢天子與妙俱蘇摩華天女極相愛樂行坐相隨受天快樂而於七寶四門殿中受五欲樂迷醉耽著示其我慢恣彼睡眠時彼摩尼藏無垢天子乃至於中夜分睡夢之間一切天女奏妙音樂時彼宮殿有炬口天藥叉而乃發聲勸彼摩尼藏無垢天子作如是言摩尼藏無垢云何愛樂宮殿耽著睡眠都不覺悟而復安住汝天當知快樂不久要後七

日命必無常雖天快樂七寶宮殿殊妙無比而汝命盡須臾莫留斯事真實當自思惟宜速方便時炬口天樂又說是語已忽然不現爾時摩尼藏無垢天子聞此語已心極苦惱猶如迷醉悶絕而倒面目著地僵仆而卧時天女衆見此事已悉皆愁憂啼泣雨淚悼惶志一怕怖苦惱千種復見彼天頭髮蓬亂衣服瓔珞諸嚴身具悉棄一邊面目血染唇口乾焦倍復愁惱而稱苦哉如火燒心悶絕倒地亦有迷亂而失心者亦有如魚失水宛轉在地

者種種愁歎號哭呼天其中有不失心者以天寶器盛新冷水及拊檀香散灑其身或復爲理髮髻或整其衣或捧其足時摩尼藏無垢天子漸還惺悟既惺悟已良久之間口稱大苦極甚憂惱歎息哀噓身體戰悚如風吹草傾側不定語聲微細乃發其心我今速疾往帝釋天所既到彼已禮帝釋足作如是言天主救我天主救我說如上事聞炬口天藥又言我後七日必當命終我思地獄衆苦逼惱以是急速來白天主作何方便而得解脫

令我不死不墮惡道天主願作救護令離死苦如是告已爾時帝釋天主聞此說已知心苦切告摩尼藏無垢天子言勿怖摩尼藏無垢彼有佛世尊天人之師無上之士出現於世而有法藥能救生老病死又以煩惱遠離地獄乃至一切惡趣一而令破壞三如彼父母能救濟汝我今告汝大覺世尊在觀史多宮汝可急去爾時帝釋天主與摩尼藏無垢天子及無數千天女往觀史多宮詣世尊所到彼所已頭面著地禮世尊足旋遶三匝住世尊

爾時帝釋天主憂愁萎悴白世尊言彼巨
口天藥又告摩尼藏無垢天子言汝後七日
必當命終世尊作何方便而令修行得免斯
苦爾時世尊聞帝釋天主言已而作思惟見
是事已而於口中放種種色光其光徧照三
千大千世界一切天人及龍捷闍婆阿素洛
娑魯荼緊那羅摩護囉誡藥叉囉刹步多宮
殿光照告已其光還復到於佛所遶佛三匝
從口入是時世尊告帝釋天主言諦聽天
王彼摩尼藏無垢天子七日之後決定命終

地獄已復生人間而於波羅柰城竹匠之家
生溷廁中爲猪面女鬼恒食糞尿彼溷廁中
復有百千俱胝蛆蟲常以三時啣食女鬼身
肉都盡唯存其骨以業力故而其身肉旋復
平滿受如是身滿七年已然後命終復生龜
中住於曠野彼曠野中不聞水名況復其水
又無樹木亦無陰涼常處日中身體如燒唯
食熱土復被鳥啄其身片片墮落以業力故
身體隨生尋復破裂受如是苦滿五年已然

... 身體廣大以業
... 及泥昇迦獸
... 取食之復有種種禽獸亦來食噉以業力
... 故而得其水尋復還活又生身體受如是苦
... 至滿三年然後命終復於閻浮提內七族中
... 生常多苦惱所謂白癩種族補羯娑種族恒
... 羅怛哩迦種族鞞身縛種族魁膾種族生
... 族受斯惡報滿六十年然後復生貧窮
... 之族身取不具智慧乏少不從教誨遠
... 世人見者憎惡恒常飢渴復多

疾病爾時帝釋天主聞佛世尊說此摩尼藏
無垢天子諸苦事已極大驚怖而復迷悶作
如是言無有救者世尊如不憫救誰是救者
世尊告言帝釋天主乃有陀羅尼名佛頂故
無垢光明入普門觀察一切如來心斯乃救
者無常最大彼難求免求亦得免彼彼有情
後時後分命終之時獲得安樂若命終後墮
落一切地獄傍生之者悉得解脫若常憶念
一切障難獲得永離復得長壽善願圓滿又
復獲見自性清淨爾時帝釋天主四大天王

梵王那羅延天及大自在等合掌恭敬白世
尊言世尊願為我等而作增益擁護諸天世
尊又若法王以三昧力救濟世間一切人民
乃至地獄惡趣悉皆解脫世尊如彼忉利天
宮觀察四洲世界一切衆生世尊如來有大
智慧願為世間周徧十方及與我等賜以法
印作大擁護爾時釋迦牟尼如來受彼諸天
慇懃再請乃入三摩地名周徧相觀察入彼
三摩地時於頂髻中放徧相光明周徧照曜
十方世界還住虛空如寶傘蓋爾時世尊熟

視帝釋而告之言帝釋天主諦聽諦聽我有
法印名佛頂放無垢光明入普門觀察一切
如來心三摩耶陀羅尼是九十九百千俱胝
那由多殊伽沙如來同所宣說此陀羅尼若
有衆生得見聞隨喜者所有三世一切罪業
當墮地獄惡趣乃至傍生悉皆破滅怖畏解
脫一切罪障悉得消除如彼大火焚燒乾草
風吹灰燼須臾散滅又如天降大雨其水急
流山河草木一切穢惡倏然清淨又如真金
從火烹鍊倍復柔軟方成諸器若有持誦此

陀羅尼者無諸疑惑自見己身三業清淨猶
如日出光明普照又如失水之魚還復得水
依水而住復受快樂若復世間一切衆生常
能誦念此陀羅尼者而於壽命倍得增益天
主諦聽諦受即說陀羅尼曰

曩莫一薩哩嚩_二合怛他_引誡哆_引喃_三引摩
賀_引啣哆摩_四入嚩_合羅曩_五娑誡囉_六
儼鼻囉_七羯哩灑_合野_八阿建姤野_九阿建
姤野_十阿欲馱囉_{十一}阿欲馱囉_{十二}散馱囉_{十三}
散馱囉_{十四}訖數_合拏_{十五}訖數_合拏_{十六}訖史_合

拏_{十七}訖史_合拏_{十八}薩哩嚩_{十九}合怛他_引誡哆
三三摩野_{二十}底瑟姤_{十二}合二底瑟姤_{二十}
三努哩誡_合底_四二十摩賀_引部嚩曩_五二十
上誡哩_{十六}僧輸馱野_給引_{十七}娑誡嚩諦_{十二}
八薩哩嚩_合播_引波_九二十尾摩嚩_引惹野
惹野_{三十}覽尾_引三薩普_合吒_{三十}薩普_合
吒_{三十}薩怖_合吒野_{五十}薩普_合吒野_{三十}
尾誡哆_引嚩囉拏_引七三娑野賀哩_引三賀囉
賀囉_{三十}吽吽吽_{十四}沒哩_合底諭_{十一}合四難
拏馱哩_引阿婆野鉢囉_合你_引三塢瑟拏

合二灑四尾路吉諦引五四三滿哆謨契引十六
 三滿哆尾野合二縛路吉諦引十七摩賀引度引
 野引馱哩引十八摩賀引播引捨馱哩引十九阿
 目佉播勢引十五阿目佉尾摩引十一阿迦哩
 灑合二野五阿迦哩灑合二野五阿嚕供合二
 姹野五阿嚕供合二姹野五婆囉婆囉十五
 六三婆囉三婆囉七尾部史哆部吟引十八
 摩賀引娑捺囉五尾路吉諦引十六惹野
 惹野六惹野六冒馱你冒馱你三十三
 普馱你三冒馱你五輪馱你六輪

馱你七僧輪馱你八僧輪馱你九薩
 哩七怛他引誡哆七俱羅部吟七
 三摩野你瑟計七鉢囉引拏捨野合二
 觀七播引崩去輪灑野合二觀七播引
 崩去聲呼七鉢囉合二娑囉努八奔拏演七
 九尾囊設演合二觀八播引崩去薩哩合二
 八積里尾合二尾灑賀隸引摩拏尾林第
 十四輪引馱野五尾摩禮引尾迦悉哆
 八十鉢納弭八迦囉哩九部吟九
 十殺吒跛引囉弭哆引波哩布囉拏九

引二合	賀	引一十七	唵	引一十八	奔	拈	野	引二合一十九	賀	引一十四	唵	引一十五	僧	賀	囉	拈	引一十六	娑	囉	引一十七	阿	諭	瑟	滿	合二	馱	囉	拈	引一十三	娑	囉	引一十四	賀	引一十一	唵	引一十二	那	你	引一十三	娑	囉	引一十四	賀	引一十五	那	你	引一十六	娑	囉	引一十七	那	你	引一十八	娑	囉	引一十九	那	你	引二十	娑	囉	引二十一	那	你	引二十二	娑	囉	引二十三	那	你	引二十四	娑	囉	引二十五	那	你	引二十六	娑	囉	引二十七	那	你	引二十八	娑	囉	引二十九	那	你	引三十	娑	囉	引三十一	那	你	引三十二	娑	囉	引三十三	那	你	引三十四	娑	囉	引三十五	那	你	引三十六	娑	囉	引三十七	那	你	引三十八	娑	囉	引三十九	那	你	引四十	娑	囉	引四十一	那	你	引四十二	娑	囉	引四十三	那	你	引四十四	娑	囉	引四十五	那	你	引四十六	娑	囉	引四十七	那	你	引四十八	娑	囉	引四十九	那	你	引五十	娑	囉	引五十一	那	你	引五十二	娑	囉	引五十三	那	你	引五十四	娑	囉	引五十五	那	你	引五十六	娑	囉	引五十七	那	你	引五十八	娑	囉	引五十九	那	你	引六十	娑	囉	引六十一	那	你	引六十二	娑	囉	引六十三	那	你	引六十四	娑	囉	引六十五	那	你	引六十六	娑	囉	引六十七	那	你	引六十八	娑	囉	引六十九	那	你	引七十	娑	囉	引七十一	那	你	引七十二	娑	囉	引七十三	那	你	引七十四	娑	囉	引七十五	那	你	引七十六	娑	囉	引七十七	那	你	引七十八	娑	囉	引七十九	那	你	引八十	娑	囉	引八十一	那	你	引八十二	娑	囉	引八十三	那	你	引八十四	娑	囉	引八十五	那	你	引八十六	娑	囉	引八十七	那	你	引八十八	娑	囉	引八十九	那	你	引九十	娑	囉	引九十一	那	你	引九十二	娑	囉	引九十三	那	你	引九十四	娑	囉	引九十五	那	你	引九十六	娑	囉	引九十七	那	你	引九十八	娑	囉	引九十九	那	你	引一百	娑	囉
-----	---	------	---	------	---	---	---	--------	---	------	---	------	---	---	---	---	------	---	---	------	---	---	---	---	----	---	---	---	------	---	---	------	---	------	---	------	---	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	-----	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	-----	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	-----	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	-----	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	-----	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	-----	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	-----	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	-----	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	-----	---	---

尾	路	吉	諦	引一	娑	囉	引二	賀	引三	娑	囉	引四	賀	引五	娑	囉	引六	賀	引七	娑	囉	引八	賀	引九	娑	囉	引十	賀	引十一	娑	囉	引十二	賀	引十三	娑	囉	引十四	賀	引十五	娑	囉	引十六	賀	引十七	娑	囉	引十八	賀	引十九	娑	囉	引二十	賀	引二十一	娑	囉	引二十二	賀	引二十三	娑	囉	引二十四	賀	引二十五	娑	囉	引二十六	賀	引二十七	娑	囉	引二十八	賀	引二十九	娑	囉	引三十	賀	引三十一	娑	囉	引三十二	賀	引三十三	娑	囉	引三十四	賀	引三十五	娑	囉	引三十六	賀	引三十七	娑	囉	引三十八	賀	引三十九	娑	囉	引四十	賀	引四十一	娑	囉	引四十二	賀	引四十三	娑	囉	引四十四	賀	引四十五	娑	囉	引四十六	賀	引四十七	娑	囉	引四十八	賀	引四十九	娑	囉	引五十	賀	引五十一	娑	囉	引五十二	賀	引五十三	娑	囉	引五十四	賀	引五十五	娑	囉	引五十六	賀	引五十七	娑	囉	引五十八	賀	引五十九	娑	囉	引六十	賀	引六十一	娑	囉	引六十二	賀	引六十三	娑	囉	引六十四	賀	引六十五	娑	囉	引六十六	賀	引六十七	娑	囉	引六十八	賀	引六十九	娑	囉	引七十	賀	引七十一	娑	囉	引七十二	賀	引七十三	娑	囉	引七十四	賀	引七十五	娑	囉	引七十六	賀	引七十七	娑	囉	引七十八	賀	引七十九	娑	囉	引八十	賀	引八十一	娑	囉	引八十二	賀	引八十三	娑	囉	引八十四	賀	引八十五	娑	囉	引八十六	賀	引八十七	娑	囉	引八十八	賀	引八十九	娑	囉	引九十	賀	引九十一	娑	囉	引九十二	賀	引九十三	娑	囉	引九十四	賀	引九十五	娑	囉	引九十六	賀	引九十七	娑	囉	引九十八	賀	引九十九	娑	囉	引一百
---	---	---	---	----	---	---	----	---	----	---	---	----	---	----	---	---	----	---	----	---	---	----	---	----	---	---	----	---	-----	---	---	-----	---	-----	---	---	-----	---	-----	---	---	-----	---	-----	---	---	-----	---	-----	---	---	-----	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	-----	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	-----	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	-----	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	-----	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	-----	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	-----	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	-----	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	------	---	------	---	---	-----

吒引一百四娑縛引二合賀引四十一唵引四十一諦引一百七

引一百唵引一百娑縛引二合賀引四十九唵引一百

五引一百惹野縛底引一百五娑縛引二合賀引一百五

十引一百唵引一百薩哩縛引五十四怛他引誡哆引

十一引一百五引一百母捺囉引一百五十六地瑟姪引二合曩引

十七引一百地瑟恥引二合誦引五十八娑縛引二合賀引一百五

九十引一百

天主我今宣說此陀羅尼而為救濟彼摩尼

藏無垢天子而令長夜利益安樂故

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心

陀羅尼經卷上

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心
陀羅尼經卷下

宋吳譯經三藏朝散大夫試鴻臚寺卿傳法大師施護奉詔譯

爾時世尊告帝釋天主言若復有人能書寫
此佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來

心陀羅尼造塔安置或修飾舊塔安置復以
 抹香塗香作衆妓樂而爲供養又復潔淨身
 心於一晝夜六時念誦此陀羅尼又復旋遶
 一百八徧能滅一切惡業能生一切善種天
 主若欲安置此心明者至日初出時面東而
 坐以諸香泥塗曼拏羅面向於日散種種華
 燒沉水香咄嚕瑟迦香等歸命頂禮一切如
 來一百八徧書此心明安於塔中猶如以九
 十九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來一一
 如來全身舍利置於塔中而無有異復更書

永樂北藏

佛頂放無垢光明經

第六七册

此佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼安於
 塔中陀羅尼曰
 唵引但引賴引地引吠引薩引哩引嚩引嚩引三引合引他引
引誡引多引四引紇引哩引二引那引野引五引誡引囉引鼻引二引合引入引嚩引
引二引羅引六引達引哩引摩引二引馱引七引觀引七引誡引囉引鼻引二引合引僧引
 賀引囉引九引阿引喻引十引僧引輸引馱引野引十引播引波引二引
 薩引哩引嚩引十二引合引他引引引誡引哆引四引三引滿引觀引五引十引塢引
 瑟引拏引合引灑引六引尾引摩引羅引七引尾引林引第引八引十引娑引嚩引合引
引賀引九引十引
 天主若有於此佛頂無垢普門三世如來心

陀羅尼塔而生恭敬所有過去短命之業而得消除復增壽命諸天護持此人命終捨此身時猶如蛇蛻便得往生安樂世界不墮地獄傍生焰魔羅界乃至不墮一切惡趣亦復不聞地獄之名獲如是報得未曾有爾時帝釋天主於世尊處授此明已為摩尼藏無垢天子而於彼時往自宮中先依如來所說儀軌依法作塔如彼法相燒香禮拜一心念誦祈消業報當作之時彼摩尼藏無垢天子所有一切罪業苦惱之報皆悉消除又復獲得

殊勝之身如彼真金目青瑩澈髮鬚光潔又復獲得一切如來當於面前虛空中現彼諸如來口稱善哉時摩尼藏無垢天子得業清淨罪障消除復見自性生大忻慶即說頌曰
 如來不思議 明力亦難思 正法復亦然
 獲得見果報 忠一
 復說偈言
 頂禮歸命真實際 釋迦牟尼大導師
 本行悲愍濟眾生 隨願等同如意寶
 爾時摩尼藏無垢天子說此偈已歸自宮殿

與諸眷屬天子天女之衆各各執持種種天
華華受種種天香料香塗香乃至天衣莊嚴
殊妙并天帝釋亦復嚴持天諸香華妙供養
具復往觀史多宮詣世尊所到佛所已作大
供養復以種種天諸事業而為供養又復旋
遶多百千帀伸供養已坐世尊前而欲聞法
爾時會中四大天王梵王那羅延天大自在
天金剛手大藥叉主等向世尊前合掌恭敬
白世尊言世尊此摩尼藏無垢天子宿造何
業獲得如是極惡果報受大苦惱憂愁無量

佛言善哉善哉善男子快問斯義汝當諦聽
為汝宣說金剛手過去之世彼南印度有城
名廣圓滿有婆羅門名曰無垢而住彼城為
說法師性識聰敏善能分別諸法之相色貌
端嚴形儀威肅見者歡喜有善信者當為說
此心明而復廣為利益一切衆生故於此明
王陀羅尼恒常思惟審諦觀察是時復有長
者名曰光明亦住彼城財富無量得大自在
諸婆羅門咸所隨順復次無垢婆羅門一時
為人解說此心明王陀羅尼是時光明長者

生不喜心作如是思惟此婆羅門我當如魚
如龜片片割截復以糞穢著於口中時彼長
者作是思惟興惡心已尋便獲得白癩病報
受大疼痛極大苦惱直至命終既命終已生
於無間大地獄中住彼一劫受大苦惱出彼
獄已生魚龜中亦經一劫而受苦報然後命
終又復生大黑繩地獄受大苦惱亦復一劫
後出彼獄却於未住之城生盲種中生即無
目以宿緣故得聞苾芻住彼彼寺心生信重
親自尋覓而彼苾芻常行悲愍既見來已慈

心攝取更與美食然後復與解說此心明陀
羅尼既得聞已審諦思惟乃於此生獲宿命
通即能思惟本所從來又復思惟業力甚大
報無量作是念已即便命終承陀羅尼威
德力放生忉利天處妙宮殿與諸天女眷屬
受大快樂餘業熟故此苦現前金剛手爾時
彼長者生疑毀謗者即摩尼藏無垢天子是
金剛手彼摩尼藏無垢當受如是諸苦報已
後修善業歸命三寶漸證善果乃至當來獲
得佛菩提故金剛手爾時無垢婆羅門者後

為苾芻復與彼生盲解說此陀羅尼者即文殊師利童子是爾時諸天大眾等得聞說此過去事已歎言希有甚奇甚特歡喜無量乃發大聲即說頌曰

不可思議大明力 解脫三塗乃求得

同如意寶而平等 此寶如來真三昧

爾時彼眾會中九十二千天子得不退轉百千俱胝天女變女人相而成男子亦復獲得住不退轉爾時金剛手大藥叉主白佛言世尊大不思議而能讚歎此大明王陀羅尼世

尊願更宣說成就儀軌當使眾生於後時分獲得利益安樂不墮地獄傍生焰魔羅界爾時世尊愍彼請已告金剛手大藥叉主言諦聽諦聽我今為汝宣說此陀羅尼成就儀軌於後時後分若有族姓男族姓女苾芻苾芻尼鄔播索俱鄔播斯迦念誦此明王一徧猶如旋遶二十如來全身之塔又若念誦此二如意寶一徧同彼十殊伽沙等百千俱胝那餘多如來所而種善根獲大福報五無間業悉皆滅盡乃至地獄傍生焰魔羅界一切罪

障皆得解脫復得長壽此界命盡猶如蛇蛻
即使往生安樂世界不受胞胎於蓮華中自
然化生所生之處得宿命智又復恒常親近
供養一切如來一切所求皆悉滿足若彼依
法清淨澡浴著鮮潔衣作四方曼拏羅用好
禪皮書此心明復作五塔安壇四角及彼中
心於五塔中安置心明又於中心安置相輪
於相輪上繫赤色絹以為標幟壇上安四
賢瓶四香爐燒四種香所謂麝香沉香栴檀
及安息等散諸名華鉢香置闍伽器等旋遶

曼拏羅念誦此二如意寶一百八徧若人爲
蛇所螫或疾病纏染壽命將盡或中天者至
於兵戈怖畏乃至爲求子息當於曼拏羅前
安五般林樹之葉以彼樹葉拂於身上於塔
曼拏羅發諦善心作諸供養若能一一依此
儀軌者於前百千劫所有積聚罪業障難獲
得解脫一切煩惱一切疾病一切怖畏悉皆
遠離至於地獄傍生焰魔羅界一切惡業亦
得解脫乃至世間一切罪障毒害苦惱咸皆
破滅若有專注念誦短壽之人獲得長壽若

有久患瘡痍久久不瘥，便得瘡瘥，身根圓滿，清淨微妙，意所求事皆悉獲得，乃至命終面前，不見一切苦惱，命終之後，猶如蛇蛻，往生安樂世界所生之處，蓮華化生，諸所受用悉皆殊妙，得宿命通，若依儀軌，日日三時念誦一十一遍，乃至誦滿一年，獲得普門觀察光明三摩地，得見十方一切佛刹中一切如來，又得無垢清淨焰熾極清淨身，得心清淨，同於八十二瓊伽沙等百千俱胝那餘多佛，所而種善根，輪迴往返常處清淨，應有佛刹求

往皆至欲生安樂世界，應念即生死相苦惱皆不現前，乃至夢中亦復不見，若於八日十四日十五日，旋遶如來全身之塔，誦此二大如意寶陀羅尼八百遍，當誦之時，塔中有聲安慰行人，而稱善哉，彼人現世所有一切罪障及諸煩惱，乃至貪瞋癡無明垢穢，皆悉消除，獲得無垢極清淨身，若復男子、女人、童男童女，聞念誦聲，所有罪意悉得解脫，若念誦之聲墮諸傍生，及以飛禽四足二足多足無足種種蟲蟻含識之類，一切業道悉皆解脫。

若於塚間掘取骸骨呪其沙土二十一徧散於骨上彼之神識隨其方處所墮地獄悉皆解脫生善逝天彼彼天人身雨異華降於塚間若復行人在於塚間山間念誦之時所有飛禽走獸種種之類遊行至彼悉得解脫業報之身生善逝天若念誦佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼八千徧者火不能燒所作惡業乃至五無間業便得解脫若誦百千徧命終之時被焰摩使以索繫頸牽入焰魔羅界彼界之內一切地獄悉皆破壞返生怖畏

尋令迴還而得解脫謂彼行人法王之使住靜慮道無有疑惑欲生安樂世界隨願往生若誦百千徧得金色之身相貌圓滿三世如來視如一子若書寫百千本造其百千塔如法安置莊嚴熾盛決定不退轉安住十地十五猶如於彼九十九百千俱胝那餘多十五殊伽沙等如來所而種善根獲得受記即說頌曰
彼一塔中安心明 豎立輪轉著慍懺
同三世佛全身藏 滿百千塔此應知
又若於彼一切故塔重加修飾獲不退轉當

來證得無上正等正覺利益人天迨及蠕動
 解脫惡趣得不退轉功德無量不能稱讚爾
 時金剛手大藥叉主四天王天梵天那羅延
 天大自在天在覩史多宮所住天子乃至帝
 釋及忉利天子摩尼藏無垢等咸皆一心遶

佛三帔却住佛前合掌恭敬白佛言世尊此
 如意寶陀羅尼大不思議甚奇希有難見難
 聞世尊我等同心於後世時若有衆生恒常
 受持此如意寶令久住世為諸衆生分別解
 說者我等恒常以誠諦心潛密擁護猶如赤

子佛言善哉善哉汝等如是我今以此如意
 寶明王付囑汝等汝善護持佛說是經已諸
 大菩薩及諸天衆咸皆歡喜作禮而退
 佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心
 陀羅尼經卷下

音釋

俱胝梵語也此云百億 萎悴萎於為切枯也
 也魚列切 嚕力觀切 溷廁溷胡因切廁園也
 七余子合切 啣竹角切 豺狼豺士皆切
 恒當割切 嚧落蓋切 魁膾魁膾為首宰殺者切

永樂北藏

三藏經無垢光明經

第六七册

鏡如也 鏡也 鏡也 鏡也 鏡也 鏡也 鏡也 鏡也 鏡也 鏡也

鉢鉢也 鉢也 鉢也 鉢也 鉢也 鉢也 鉢也 鉢也 鉢也 鉢也

擘擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也

擘擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也

擘擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也

擘擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也

擘擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也

擘擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也

擘擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也

擘擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也

擘擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也

擘擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也

擘擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也

擘擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也

擘擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也

擘擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也

擘擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也 擘也

法華經

法華經

法華經

佛說大護明大陀羅尼經

佛說護國正法甘露鼓經

唐高宗皇帝御製護國正法甘露鼓經

如是我聞一特世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難陀發誠諦心詣世尊所到佛所已用彼頭頂禮世尊足修敬畢已住立

一面爾時尊者阿難陀白世尊言云何種於清淨善根云何作曼拏羅云何歸依受持學處云何合十指掌恭敬如來成何善業世尊云何輪迴善根不滅云何業盡獲得涅槃作如來像云何功德世尊告言阿難陀當於五德而淨修持又說以何等語發於自心發於他心復令賢聖得心歡喜善業巍巍所求皆得身謝命終生善逝天阿難陀若有發心為於佛故伸乎供養作四方曼拏羅我說彼人當來之世於北俱盧洲為富貴主身終之後

生忉利天阿難陀若有發心爲於佛故伸乎
供養如半月形作曼拏羅我說彼人當來之
世於東勝身洲爲富貴主身終之後生夜摩
天阿難陀若有發心爲於佛故伸乎供養作
圓曼拏羅我說彼人當來之世於西牛貨洲
爲富貴主身終之後生兜率天阿難陀若有
發心爲於佛故伸乎供養如彼車形作曼拏
羅我說彼人當來之世於南閻浮洲爲富貴
主身歿之後生化樂天阿難陀若有歸依於
佛及以法僧護持淨戒我說彼善根福無量

無邊一切聲聞及與緣覺盡涅槃際無能較
量爾時世尊告尊者阿難陀隨汝意知彼紅
蓮華柔軟無垢無憂樹葉銅色微妙我舌如
彼舒覆面門乃至髮際如汝所見阿難陀誰
以妄語綺語惡口兩舌而能有此如來應正
等覺語唯真實舌之二乃如是阿難陀若有歸命
合掌頂禮於彼世尊如來應正等覺作此歸
依者彼之有情爲我救度何以故阿難陀如
米法界而決定故若有誠心決定合掌禮拜
及以布施阿難陀又復有人如洗其手及滌

諸器同此少時發利生心願彼所有一切衆
生悉得安樂阿難陀我說此人開於福門閉
於惡趣得免三劫云何三劫謂刀兵劫疫病
劫飢饉劫阿難陀又若有人一日持此遠離
殺生之戒彼人不生刀兵劫中若以一訶梨
勒布施衆僧彼人不生疫病之劫若以一盂
飲食施於衆僧彼人當得不生飢饉之劫阿
難陀有三善根無盡無邊處輪廻中亦不滅
盡當趣涅槃阿難陀何等爲三謂於如來而
種善根無盡無邊處輪廻中亦不滅盡終趣

涅槃於法於僧而種善根亦無盡無邊處輪
廻中亦不滅盡當來必得趣於涅槃爾時世
尊以如來功德謂阿難陀言而汝見彼南閻
浮洲阿難陀白世尊言唯然已見阿難陀若
有族姓男族姓女以七寶七二作南閻浮洲如車
相形縱廣正等七千由旬而用布施供養四
方衆僧及預流一來不還阿羅漢乃至緣覺
等若有如來應正等覺般涅槃後用彼泥團
作窰堵波大如阿摩勒果上安相輪大小如
針覆以傘蓋由如棗葉中安佛像同彼麥粒

下葬舍利如白芥子我說此福廣大而勝於
彼阿難陀南閻浮洲而汝且止阿難陀若有
族姓男族姓女以七寶作東勝身洲四面周
帀如半月形縱廣正等八千由旬布施供養
四方衆僧及預流一來不還阿羅漢乃至緣
覺等若有如來應正等覺般涅槃後用彼泥
團作窰堵波如阿摩勒果上安相輪大小如
針覆以傘蓋由如棗葉中安佛像同彼麥粒
下葬舍利如白芥子我說此福廣大而勝於
彼阿難陀彼南閻浮洲東勝身洲而汝且止

阿難陀若有信心族姓男族姓女以七寶作
西牛貨洲如圓滿月縱廣正等九千由旬以
此布施供養四方衆僧及預流一來不還阿
羅漢乃至緣覺若有如來應正等覺般涅槃
後用彼泥團作窰堵波如阿摩勒果相輪如
針傘蓋如棗葉中安佛像同彼麥粒下葬舍
利如白芥子我說此福而勝於彼阿難陀彼
南閻浮洲東勝身洲西牛貨洲而汝且止阿
難陀若有族姓男族姓女以七寶作北俱盧
洲四面方等各十千由旬以此供養四方衆

僧及預流一來不還阿羅漢乃至緣覺若有
如來應正等覺般涅槃後用彼泥團作傘堵
波如阿摩勒果相輪如針傘蓋如棗葉中安
佛像同彼麥粒下葬舍利如白芥子我說此
福廣大而勝於彼阿難陀彼四大洲而汝且
止若有族姓男族姓女以七寶作帝釋天主
善法之堂布施供養四方衆僧及於預流一
來不還阿羅漢乃至緣覺若有如來應正等
覺般涅槃後用彼泥團作傘堵波如阿摩勒
果種種莊嚴相輪傘蓋作佛形像及葬舍利

同前無異我說此福廣大而勝於彼阿難陀
彼之四洲及善法堂而汝且止阿難陀若有
信心族姓男族姓女乃至以彼七寶作三千
大千世界布施供養四方衆僧及於四果乃
至緣覺若有如來應正等覺般涅槃後用彼
泥團作傘堵波如阿摩勒果種種莊嚴相輪
傘蓋安佛形像及葬舍利同前無異我說此
福廣大而勝於彼何以故阿難陀如來施戒
忍辱精進靜慮及一切智無量無邊乃至十
力四智三不共法及四念處乃至大悲亦無

量無邊蓋以如來有如是功德故阿難陀如
 來應正等覺說是法時三千大千世界周徧
 震動爾時尊者阿難陀白佛言世尊今此正
 法當云何名云何受持佛告阿難陀此經名
 正法甘露鼓亦名未曾有正法如是受持爾
 時尊者阿難陀卷二以希有心承佛聖旨信受奉
 行頂禮而退五

佛說樓閣正法甘露鼓經

佛說大乘善見變化文殊師利問法經

宋西天印度婆羅門國三藏明教大師賜紫天息災奉 詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與
 大比丘眾并大菩薩文殊師利等大眾圍遶
 爾時佛告文殊師利童子言佛子我今為諸
 眾生于四聖諦心生顛倒恒處輪迴不能免
 離說此真實四聖諦法文殊師利白佛言世
 尊如來應正等覺云何因緣而諸眾生不能
 遠離如是虛妄輪迴之中不覺不知佛言文
 殊師利我見眾生受如是虛妄輪迴何以故

善男子皆因無始已來妄生計執分別彼我
文殊師利以是因緣受此愚癡業報虛妄輪
迴何以故是諸愚癡衆生不聞不知最上一
切寂靜法故不自思惟警悟三業恣身口意
造衆煩惱我貪我瞋我癡等我今於彼如來
法中得此出家受清淨戒修持淨行遠離輪
迴得涅槃道解脫苦輪復自思惟此煩惱性
即善法故即有漏法故即無漏法故即輪迴
法故即世間即出世間即智即斷除法即決
定法即觀法圓滿智即觀苦集滅決定道乃

至決定法界故又復思惟一切行虛假故一
切行苦惱故一切行即無相故我若得此即
能遠離一切虛假得隨意生若觀我見不離
道諦即得彼法所作隨意復於彼法憶念無
惑於一切法心無差別能如是知即得遠離
不信疑惑毀謗讚歎得此解脫一切我苦我
於是時無有少分而難作者若阿羅漢能知
此我彼臨命終時自見所生棄捨本心得佛
菩提隨意所樂自在而往即得至於無爲界
故彼得此苦智法智若了知我集一切法生

不信心疑惑誹謗種種怖畏若不信此法盡此集故彼作是思惟決定滅諦彼復思惟此法應如是作得滅諦故是法若作此決定滅作是決定彼意心生疑惑命終之後墮大地獄中云何名如實思惟生一切法故爾時文殊師利童子白佛言世尊云何見四聖諦心佛告文殊師利若見一切法即不生故即見苦諦若見出生一切法消除故即是集諦若見最上涅槃一切寂靜法相即是滅諦若見究竟一切法性即是道諦文殊師利若彼見

此四聖諦非實非虛是善法是不善法是有漏是無漏是世間是出世間是有為智是無為智是無變異法是觀苦集了別智法即決定滅諦乃至決定法界道諦不可改變何故一切愚迷衆生耽著欲樂於此實相法中而生迷惑彼諸衆生卷二於寂滅法不諦思惟乃至一切法寂靜自性不得現前不知此法非取非捨非離取捨在彼貪界顯現涅槃瞋界癡界乃至輪迴界悉能現彼涅槃寂靜界故若於一切法能現如自性平等當得一切法

中自在無礙云何不知彼真實法若於不生
不滅法心同虛空即佛平等不可得故法平
等不可得故僧平等不可得故乃至涅槃寂
靜平等亦不可得故如是於一切未曾有法
不生疑惑即得離疑不生不出至一切最勝
涅槃寂靜界故文殊師利如是真諦一切法
不可見是故須菩提而不往詣禮如來足如
須菩提尚得無我況復如來云何而見勿作
是解文殊師利如是一切不生法中有所見
故即非見四聖諦爾時文殊師利法王子白

佛言世尊云何見四念處佛告文殊師利彼
須菩提當得觀身不淨見身念處觀受是苦
見受念處觀心無常見心念處觀法無我見
法念處文殊師利復白佛言世尊如是實相
云何而說復云何見真實四念處佛告文殊
師利止此真實諦如來所說難解難知文殊
師利言唯願說之廣演分別彼真實四念處
故佛言文殊師利汝若見等虛空身即見此
身中身念處又文殊師利若於受中內外中
間有所得故即見受念處又文殊師利若見

此心智有方圓大小即見此心中念處又
文殊師利若於善不善有漏無漏乃至煩惱
世出世間法中有所得故即非見此法中法
念處文殊師利此真實四念處應如是解文
殊師利白世尊言云何見四正勤佛告文殊
師利若觀十二緣生究竟空寂乃至無性一
切法彼不可得當起精進心稱法滅除所生
不善一切業故為未生不善法令不起故未
生善法起精進心令出生故所生善法令得
久住不廢忘故當起圓滿精進心故如一切

法離取離捨非離取捨若得如是正憶念故
彼不復起心即得此三摩地行彼云何思惟
得神足故云何住平等一切法文殊師利應
當如是見四正勤文殊師利又復白言世尊
云何見五根佛言文殊師利若見究竟一切
法不生即解信根何以故文殊師利此究竟
不生信根於一切法中心不可得故本離此
名又文殊師利若於一切法離憶念故無有
趣求不住方所是為精進根文殊師利若於
一切法離現前明了故遠離差別心不起故

是為念根又文殊師利若於諸法能離生滅能覺所覺性空性非空性故是為定根文殊師利若性孰有孰無一切法中不可得故是為慧根文殊師利應如是解了知五根故文殊師利言世尊云何見五力佛言文殊師利若能見此離性離相一切廣大心法九是為信力文殊師利若於菩提進求功德能離取捨非離取捨是為進力文殊師利若於一切法離諸憶念無有計執是為念力文殊師利若至一切法無相故是為定力文殊師利若能

遠離一切所見乃至涅槃是為慧力文殊師利應如是解了知五力故文殊師利言世尊云何見七覺分佛言文殊師利若見一切無自性法不憶念故是為念覺分文殊師利若於一切法心不可測度說善不善及得受記是為擇法覺分文殊師利若於一切法能離取捨非離取捨又於諸法捨離思慮是為精進覺分文殊師利若於一切法不生愛著解一切法即無生故是為喜覺分文殊師利若於一切法心生信樂解一切法不可得故是

為輕安覺分文殊師利若於一切法心無掉
舉是為定覺分文殊師利若於一切法無住
無著不可覺知於一切法不生貪著若得此
捨是為捨覺分文殊師利七菩提分應如是
解而能了知文殊師利言世尊云何見八正
道佛告文殊師利若不見正乃至不見一切
無性法無二相心無罣礙是為正見文殊師
利若見一切法離諸罣礙非離罣礙心無所
著是為正思惟文殊師利若見一切法無有
邊際稱無邊際平等善說是為正語文殊師

利若見一切法無有動作離悲慙心本不生
故是為正業文殊師利若於一切法無喜無
瞋諸法不生是為正命文殊師利若於一切
法無有起滅無有力用是為正精進文殊師
利若於一切法念念不生無有知覺離諸思
惟是為正念念二文殊師利若於一切法十自性非
性而能遠離無有所著是為正定文殊師利
此八正道應如是解即能了知文殊師利若
有見如是四聖諦心即得見於四念處四正
勤四神足五根五力七菩提分八聖道分真

實心故是求彼岸至實際地得大安樂悉捨
重擔遠塵離垢觀身無相至無生忍阿羅漢
沙門婆羅門至淨彼岸名曰多聞是真佛子
是能仁子能敵冤家棄擲煩惱得大堅固無
老無怖無有疑惑亦無戲論無彼無此名此
比丘為聖法幢文殊師利若得如是法忍得
大善利應得一切世間天人阿脩羅而為供
養文殊師利是故得一切國土無空過者悉
受清淨飲食供養為離輪迴得涅槃岸脫諸
苦輪乃至一切正徧知正等善提起此心法

所求皆得爾時世尊說是法時三萬二千天
子皆得此法彼諸天眾於如來世尊應正等
覺并文殊師利菩薩摩訶薩散曼陀羅華摩
訶曼陀羅華而以供養作如是言彼等於如
來佛法中當得出家受清淨戒若說此法一
心聽受得菩提道復有八千一百比丘眾心
得漏盡無生解脫復有四萬二千菩薩得無
生法忍于時三千大千世界一切魔王宮殿
山林曠野大地六種震動於虛空中雨眾天
華讚言善哉善哉善說此法甚為希有出是

音聲十方普聞佛說此經已文殊師利法王子及大菩薩諸比丘衆一切世間諸天人民阿脩羅乾闥婆等聞佛所說各各歡喜禮佛而退

佛說大乘善見變化文殊師利問法經

聖虛空藏菩薩陀羅尼經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師賜紫法天奉詔譯

如是我聞一時世尊在喜樂山頂天宮不遠仙人住處與大比丘衆五百人俱復有菩薩摩訶薩衆此諸菩薩皆是一生得成無上正

等菩提其名曰慈氏菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩無邊華菩薩摩訶薩普徧華菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩五百人俱爾時世尊及諸菩薩見彼山下河邊林中有二比丘裸形舒手叫喚啼泣是時虛空藏菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊歿伽河邊彼二比丘何因何緣裸形舒手叫喚啼泣爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言彼二比丘疾病所纏部多所執是故裸形叫喚啼泣是

時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊如是疾病云何消除如是部多云何除遣爾時世尊以神通力召集諸佛時虛空中現六如來為欲證明第七世尊釋迦牟尼如來法故爾時尾鉢尸如來為欲利益一切衆生消除疾病

志二
祛遣部多隨喜宣說陀羅尼曰

曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麼引合野
二曩謨僧伽引野三唵引左羅左羅五
唵六唵羅野七曩謨咎妣敢謨八左曩引
野九曩謨引曩莫十娑嚩訶合賀引

是時尾鉢尸如來說是明已告虛空藏菩薩摩訶薩言若有受持讀誦供養此陀羅尼者當知是人無疾病苦器杖不傷水不能漂毒不能害亦無中天飲食無患獲得聞持壽命長遠一切時中諸佛護念若復耳聾呪油七徧滴油耳中自然消散爾時尸企如來為欲利益一切衆生消除疾病祛遣部多隨喜宣說陀羅尼曰

曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麼引合野二
曩謨僧伽引野三唵引波左波左五波左波

左引野六陸哩嚩合二部多引喃七引親你枳隸
 野八波囉尾你野合二喃九引娑嚩引二合賀十引
 是時尸企如來說是明已告虛空藏菩薩摩
 訶薩言我此心印大陀羅尼百千俱胝無數
 諸佛同共宣說若有衆生晝夜六時憶持我
 此心陀羅尼志二病疾消除鬼魅十三遠離惡夢除遣
 永離中天患難不侵毒不能害夢見如來入
 佛境界若復風癘童子鬼病結青線索呪蘇
 摩那身上帶持耳邊誦呪一切時中願皆除
 滅爾時毗舍浮如來為欲利益一切衆生消

除疾病祛遣部多隨喜宣說陀羅尼曰
 曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麼引二合野
二曩莫引僧伽引野三唵引迦羅迦羅四迦
 羅迦羅五矩路引娑那曩矩嚕六薩哩嚩合二
 誡囉合二賀引赦七娑嚩引二合賀八引
 是時毗舍浮如來說是明已告虛空藏菩薩
 摩訶薩言汝今諦聽此陀羅尼賢劫如來三
 世諸佛同共宣說若有受持讀誦供養此陀
 羅尼者當知彼人器材不傷毒不能害無諸
 疾病水不能漂亦無中天宿業消除若有比

丘比丘尼優婆塞優婆夷先當洗浴住世尊
前持誦此明滿八百徧一切疾病一切燒惱
不能侵害獲得長命盡諸煩惱當得庫藏財
穀甚多若惡衆生一切怖畏思惟念誦此陀
羅尼怖畏消除獲得愛樂若有一切鬪諍論
義白線作結誦陀羅尼一切和合若患眼痛
乳樹作線誦陀羅尼繫於頸上即得除愈若
復見有軍陣相向取蜜酪酥阿波摩誦一誦
一擲火中護摩滿八千徧一切軍衆互相收
陣壽命長遠王及大臣爲求安隱酪蜜稻華

火中護摩滿八千徧於一切處身心快樂若
爲自身及諸衆生消除蘊惡災難罪障不吉
祥相白乳樹柴呪胡麻子火中護摩滿八千
徧一切災難即得消除若復有人自爲成就
一切明呪當取百華曩羅那必哩焰牛頭旃
檀世禮多枳^{世二}恭向摩母娑怛迦^{世一}印捺囉嚩嚩
拏珊瑚惹底此藥一處盛賢瓶中菩提樹枝
蘇摩那葉挿賢瓶口安世尊前白月十五日
一日一夜於世尊前誦陀羅尼滿八百徧悉
地成就爾時羯矩怛那如來爲欲利益一切

衆生消除疾病祛遣部多隨喜宣說陀羅尼

曰

曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麼引野二野合

曩莫引僧伽引野三曩莫羯囉合矩怛那

引野四怛他引誡哆引野五囉賀合諦引三

弭野合三沒馱引野七唵引迦吒迦九迦

吒迦十枳致枳致十枳致十曩謨薩

哩縛十二合怛他引誡諦引毗喻十二合囉賀

合二帝毗藥十二合五三弭野合三沒地引毗喻合

引十娑縛引賀引七

是時羯矩怛那如來說是明已告虛空藏菩薩摩訶薩言汝今諦聽我此心印大陀羅尼殞伽沙等諸佛世尊同共宣說若有受持供養聽聞隨喜此陀羅尼者當知是人獲得聞持遠離疾病飲食無患繫縛解脫後時後分若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷香華塗香十五供養三寶沐浴世尊發心念誦此陀羅尼滿八百徧得宿命通七生天上作諸天子下生人間為轉輪王若不依法隨緣念誦常生人中人中命終生安樂刹若得種種飲食加持

七徧一切疾病悉皆遠離若為息除一切鬼
 魅八千障難當先澡浴念誦此明滿一七徧
 若患惡瘡呪瘡七徧若患癰腫加持銅針念
 呪下針即得除愈一切聞誦念誦此明滿一
 七徧即得除散一切繫縛念誦此明滿一七
 徧便得解脫財寶增長念陀羅尼恒無間斷
 尾暈野迦一切障難誦陀羅尼滿一七徧即
 得遠離若人要知道心之所求事於清淨處若
 佛塔前嚴結壇場燒沉水香誦念此明滿八
 千徧頭東敬卧夢見如來壽命脩短好惡勝

劣彼一切見爾時羯曩迦牟尼如來為欲利
 益一切衆生消除疾病祛遣部多隨喜宣說
 陀羅尼曰

曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麼引野二
 曩莫僧伽引野三曩莫迦曩迦母曩曳引

恒他引誡哆野五囉賀合諦六三弭野合三
 沒馱引野七唵八娑囉娑囉九娑囉娑囉十
 悉哩悉哩十一悉哩悉哩十二悉囉引野十三馱摩十四
 馱摩十四馱摩馱摩十五度母度母十六度母度母十七
 度摩引野十八曩謨引曩莫十九迦曩迦母曩

曳引二怛他引誡哆引野引囉賀合諦引二

三弭野合三沒馱引野二十娑嚩引二賀二引

三十

是時羯曩迦牟尼如來說是明已告虛空藏

菩薩摩訶薩言若有受持讀誦恒常供養此

陀羅尼者當知是人一切刀杖水火怖畏邪

法呪術諸毒不能侵害亦不中天先世所造

一切業障三時誦念皆得消除又復疥癩癰

疔惡腫用菖蒲作末蜜和為丸火中護摩滿

八千徧又復瘡病一日二日三日四日加持

惹底蘇摩那華身上帶持若復耳聾耳邊誦

呪若復風癩弱吒鬼病加持佛華身上帶持

如是諸病願皆消除富貴長壽恒見如來一

切時中諸佛護念爾時迦葉波如來為欲利

益一切衆生消除疾病祛遣部多隨喜宣說

陀羅尼曰

曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麼引二野二

曩莫僧伽引野三唵引賀囉賀囉五賀囉六

賀囉七曩莫迦設野合二波野八怛他引

誡哆引野九囉賀合諦引三弭野合三沒

馱引野一悉殿觀二滿怛羅合波那三娑嚩

引合賀四

爾時迦葉波如來應正等覺說是明已告虛空藏菩薩摩訶薩言若有受持讀誦供養此陀羅尼者當知是人一切業障悉皆消除一

切時中諸佛攝受遠離惡法安住善法

若復有人患白癩病加持佛華滿八千徧若常熱病加持佛華滿八千徧若病初得加持佛華滿八千徧身上帶持一切時中願皆除滅

若復女人懷孕難生加持佛華油煎塗用若皮風瘡加持佛華酥煎塗上若復癰腫及諸痔瘻加持佛華好蜜一處用塗瘡上

若復瘡病一日二日三日四日食香食華一切鬼病或復癩癩加持佛華身上帶持如是等病明力加持一切時中願皆除滅

爾時釋迦牟尼如來為欲利益一切衆生消除疾病祛遣部多說此心印陀羅尼曰
曩引沒馱引野一曩謨引達哩麼合野二
曩莫僧伽引野三怛你野合他引唵引具弭

具弭^六摩賀^引具弭^七底隸底隸^八摩賀^引
 底隸^九左隸左隸^十摩賀^引左隸^{十一}馱囉馱
 囉^{十二}摩賀^引馱囉^{十三}鼻哩鼻哩^{十四}摩賀^引鼻
 哩^{十五}枳隸枳隸^{十六}摩賀^引枳隸^{十七}咀嚕咀嚕
 八^{十八}摩賀^引咀嚕^{十九}弭隸弭隸^{二十}摩賀^引弭隸
 一^{二十一}底隸底隸^{二十二}摩賀^引底隸^{二十三}度弭
 度弭^{二十四}摩賀^引度弭^{二十五}左隸左隸^{二十六}
 摩賀^引左隸^{二十七}企哩企哩^{二十八}摩賀^引企
 哩^{二十九}啣隸啣隸^{三十}摩賀^引啣隸^{三十一}娑嚩
 二^{三十二}合賀^{三十三}

爾時世尊釋迦牟尼如來說是明已告虛空
 藏菩薩摩訶薩言虛空藏若有受持讀誦供
 養陀羅尼者當知彼人身無疾病刀杖不傷
 水不漂溺不受苦惱亦不中天虛空藏汝今
 當知此陀羅尼有大威力能除疾病能除諸
 毒能除不祥及諸怖畏若彼部多彼部多衆
 不能侵害若布怛曩布怛曩衆不能侵害如
 是等衆各起慈心一切時中令彼安隱是時
 虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊如來已說
 利益衆生成就安隱大陀羅尼我今亦說利

益衆生法界清淨成就安隱陀羅尼曰

但休野合他引左隸左隸摩賀引左隸觀嚕

觀嚕摩賀引觀嚕入嚕合隸入嚕合隸摩賀

引入嚕合隸四隸四隸摩賀引四隸娑嚕合

引賀

是時虛空藏菩薩摩訶薩說是明已復作是

言若欲成就出世間殊勝功德應當受持此

陀羅尼世間所有刀杖繫縛疾病苦患黑雲

障礙尾羅蔓毒不能侵害若復迦驅那切那

你阿底沒里瑟吒囉病明力護持願皆除滅

爾時世尊說是法已虛空藏菩薩摩訶薩等
一切大衆聞佛所說一心受持歡喜奉行

聖虛空藏菩薩陀羅尼經

卷二

十九

佛說大護明大陀羅尼經

宋西晉經三藏初集宋武鴻臚少卿傳教大師法天奉詔譯

爾時世尊住沒哩際疏聚落是時世尊告尊
者阿難陀言阿難陀我今欲去往詣吠舍離
城尊者阿難陀言如是世尊我今聽命於是

世尊與阿難陀往吠舍離城到菴沒羅園已
佛告阿難陀言阿難陀汝可入城擇吉祥地
安因陀羅枳黎駐足正念說此大護明大陀
羅尼及以伽陀曰

尾薩囉哆 尾薩囉哆 尾薩囉哆 三尾薩

囉哆^四尾薩囉哆^五

過現未來 正徧知者 已彼同意 度於世間
一切諸佛 一切獨覺 諸阿羅漢 及以聲聞
一切戒威德 一切真實言 乃至於大梵
迦弭自在者 帝釋及諸天 一切阿素羅

阿素羅使者 乃至部多等 一切皆同意
尾薩囉哆 一尾薩囉哆 二尾薩囉哆 三尾薩
囉哆^四尾薩囉哆^五

過現未來一切佛為度世間故應知

捫佐^上哆 一捫佐^上哆 二捫佐^上哆 三捫佐

上哆^四麼^引底瑟姹^合覩^五伊^上底尾喻^合

跋舍^引弭也^合哆^六涅^泥逸^七婁瑳^哆上^七涅^上

婁瑳^哆上^八

天中之天天所尊重入吠舍離世主梵王及
天帝釋護世四王亦復來入無數千天衆無

央敷阿素囉王及阿素囉衆亦復來入乃至
無量千部多衆等亦復隨入歸命世尊觀一
切衆生諸災難起疾疫流行作成就法速令
退散使得安樂真言曰

你哩誡合蹉哆你哩誡合蹉哆你哩誡合蹉

哆你哩誡合蹉合蹉合史合鉢覽合波羅引野

哆野你喻焰訥瑟吒合唧哆引曩設野合哆

曳引昧怛囉合唧引曩波覽引度迦引麼

引囉訖產引左引努挽哩底合迦引麼引

諦引悉底合瑟姹合摩引鉢囉合沒

永樂北藏

四經同卷

第六七册

吐引路迦引努劒波句引惹拏合波野底蘇
母蘇母蘇母蘇母嚕蘇母嚕蘇母嚕蘇母嚕
蘇嚕蘇嚕蘇嚕蘇嚕蘇嚕蘇嚕蘇嚕蘇嚕蘇嚕
底嚕蘇母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕
嚕母嚕護彌哩彌哩彌哩彌哩彌哩彌哩彌
嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕
彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌
哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩
母嚕哩底母嚕哩底哩哩哩哩哩哩哩哩哩
哩彌哩彌哩彌哩彌哩底賀悉彌彌哩底彌

哩哩彌彌迦吒迦囉迦吒建迦囉迦囉迦佐
 引劔迦囉引劔迦囉引劔迦囉引劔迦囉引
 劔迦囉引劔迦囉引劔迦囉引迦哩底俱哩
 勢引劔迦哩劔迦哩勢底哩底哩哩哩哩
 引頗娑引哩普哩普哩普哩普哩普哩普哩
 普囉曩引曩他引哩哩體普哩婆哩布薩哆
 合二阿曩引他引室左合二哩鉢囉合二你哩誡合二
 蹉他波羅引野哆哩鉢覽合二波羅引野哆
 如來正徧知者為於世間一切衆生而來入
 此除災難處以大慈大悲大喜大捨說是真

言成就伽陀一切聖衆乃至部多等衆而知
 此法於諸世間為最為上若復不惜身命為
 於一切息除疾疫破壞災難增彼善心令得
 安樂為彼世間說解脫道說尊重法為彼一
 切而作安樂為度世師為諸世間而起慈心
 安諸有情猶如赤子恒常隨逐一切衆生猶
 如燈明而增照燭處輪迴者令得正道諸法
 之智而不闕乏言辭清淨與一切樂彼彼生
 時生富貴家得大無畏福業成就彼所生地
 一切震動一切有情咸皆歡喜彼菩提場六

種震動魔及魔民悉皆愁惱謂彼牟尼當轉法輪說四聖諦以調伏法降彼外道一切眾生必當作佛安樂人天及天帝釋乃至安樂一切部多衆等於一切時使得見佛得賢聖意獲福無量彼所求事咸得成就得菩提故安樂四道復令衆生晝夜日中及一切處悉皆安樂乃至蠕動一切有情各令快樂復令衆生不造惡業見諸賢聖部多來集所住之地及彼虛空於諸衆生常加慈護於晝於夜於一切時依法而住於是尊者阿難陀白世

尊言如是世尊我今聽命於是安因陀羅枳黎已為諸衆生消除災難駐足正念說此大護明大陀羅尼成就伽陀曰

尾薩囉哆一尾薩囉哆二尾薩囉哆三尾薩囉哆四尾薩囉哆五

過現未來一切諸佛十二以正徧知願垂加護

一切緣覺威德加護 一切阿羅漢威德

加護 一切聲聞威德加護 一切戒威德

加護 一切真實語威德加護 獨住梵天

威德加護 迦弭濕縛囉威德加護 憍釋

迦威德加護 諸天衆威德加護 阿素囉
 王威德加護 一切阿素囉威力加護 阿
 素使者威力加護 一切部多威力加護
 願佛及聖賢 爲一切衆生 咸垂威德力
 使災難悉除

你哩誡合二蹉哆你哩誡合二蹉哆你哩誡合二蹉
 哆你哩誡合二蹉哆訖史合二鉢囉合二波羅引野
 哆野你喻焰訥瑟吒合二啣哆引曩設野合二哆
 曳引昧引怛囉合二啣哆引曩波覽引度迦引
 摩引囉訖產引左引努挽哩底合二觀迦引

麼引悉諦合二底瑟姪合二觀摩里左
 正徧知者爲世間 除災難故而來入
 素母素母素母素母素母素母素母素母
 嚕素母嚕素母嚕素母嚕素母嚕素母嚕
 母嚕素母嚕素母嚕素母嚕素母嚕素母
 哩尾娑囉哆尾娑囉哆尾娑囉哆尾娑囉哆
 沒吐路引迦引努劔波句引惹拏合二波野底
 夢左哆夢左哆尾你野合二鉢囉合二尾捨底伊
 底喻合二波舍引弭野引觀你哩誡合二蹉哆你
 哩誡合二蹉哆

彼世界主大梵天王而於天中最尊最上及
天帝釋護世四王亦復來入無數賢聖無數
阿素囉王無數阿素囉衆乃至無數部多之
衆咸覩世尊而陳歸命當爲一切衆生消除
災難你哩誡合蹉哆你哩誡合蹉哆你哩誡
合蹉哆你哩誡合蹉哆

若人非人起於惡心行不饒益作諸災難當
速退散勿復與惡若不退者當自毀滅恒起
慈心願常守護如來救世者應當如是知
素母嚕素母嚕素母嚕素母嚕素母嚕

母嚕母嚕母嚕母嚕素嚕素嚕素嚕素嚕素
嚕素嚕素嚕素嚕彌哩彌哩彌哩彌哩母嚕
彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌
哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩
母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩嚕
素彌彌哩底彌哩悉悉彌劔迦囉引迦囉迦
叱迦囉迦左引劔迦囉劔迦囉劔迦囉劔迦
囉劔迦囉劔迦囉劔迦囉劔迦囉劔迦嚕引
迦哩底俱哩勢引劔迦哩迦哩勢引底哩哩
哩哩哩底哩引頗婆引哩嚕哩嚕哩嚕哩

嚕哩嚕哩嚕哩野你俞焰阿曩引他引
曩引他引你體毋哩毋哩你哩識合二蹉哆你
哩識合二蹉哆

一切冤家當速退散使一切眾生願皆隨意
如來以大慈大悲大喜大捨說是真言成就
伽陀為一切天眾及部多眾得最上智慧及
法義理於諸世間除諸災沴破滅自他貪毒
之過以彼善心說一切法令彼世間諸眾生
等見解脫道獲得安樂如來三界之師慈護
眾生同彼赤子復如燈燭照明眾生住輪迴

者得見正道善說法要言辭清淨一切鬼神
而為證明又彼彼生得大無畏處於富貴資
財廣多饒益一切得義成就得福成就又彼
生時一切震動眾生歡喜獲得安樂彼菩提
場六種震動魔及魔民一切憂感謂彼牟尼
轉正法輪說四聖諦以調伏法降彼外道一
切眾生安樂諸天及天帝釋乃至一切部多
之眾令諸有情於一切時方承佛福故得天
意故若彼求事咸得成就得安樂故得菩提
故願諸眾生皆悉賢善遠離眾罪無造罪者

乃至蠕動一切有情災沴悉除無諸病惱所
 行之處所住之處於晝於夜及日中時一切
 安樂乃至部多來集住於地上及住虛空常
 發慈心依法而住此界他方一切諸佛乃至
 諸天常來衛護得大安樂說是陀羅尼已諸
 天衆等歡喜奉行

佛說大護明大陀羅尼經

永樂北藏

四經同卷

音釋

飢饑 飢居希切 殺不熱也
 骨切 蘇警 居影切 菜不熱也
 顯宰蘇警 居影切 掉 徒乎切
 骨切 蘇警 居影切 掉 徒乎切
 紺祛 逐也 尸企 尸智切 尸企切
 切祛 逐也 尸企 尸智切 尸企切
 媯 亂也 切 錫 矩 矩俱雨切
 亂也 切 錫 矩 矩俱雨切
 服也 欽 去奇切 疥癩 疥古隘切
 服也 欽 去奇切 疥癩 疥古隘切
 腸病也 疴 疴匹切 瘡 魚約切 痼 痼胡切
 腸病也 疴 疴匹切 瘡 魚約切 痼 痼胡切
 辟切 疴 疴匹切 瘡 魚約切 痼 痼胡切
 切 疴 疴匹切 瘡 魚約切 痼 痼胡切
 動 執 沴 妖氣也 痼 痼胡切 痼 痼胡切
 動 執 沴 妖氣也 痼 痼胡切 痼 痼胡切

第六七册

永樂北藏

四經同卷

第六七册

五經同卷

忠三

佛說無能勝耨王如來莊嚴陀羅尼經

最勝佛頂陀羅尼經

聖佛母小字般若波羅密多經

消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經

聖最上燈明如來陀羅尼經

忠三

佛說無能勝耨王如來莊嚴陀羅尼經

宋西瓦印度地持國常寶等譯 藏陽法門地復奉詔譯

如是我聞一時世尊在忉利天帝釋宮中善法堂會而於是時忽有阿素囉王與諸眷屬部領兵眾各各身被甲冑手執器仗前後圍遶來相戰鬪討伐忉利天宮爾時帝釋天主與諸天眾身嚴寶鎧執持器仗與之共戰時阿素囉王兵眾得勝忉利天眾退敗怖散馳走是時帝釋天主隱天主容儀現常人相速疾奔馳往觀世尊到佛所已頂禮佛足而白

佛言世尊我今為阿素囉王將諸兵眾來相
 戰伐忉利天眾退敗怖散馳走以何方便救
 我此難是時佛告帝釋天主言汝當諦聽吾
 為汝說有陀羅尼名無能勝耨莊嚴我於往
 昔為菩薩時有佛號無能勝耨王如來於彼
 佛所得聞此陀羅尼從是已來我亦為他廣
 說是法得大徵祥而未曾有彈指之頃怖畏
 之事是時佛復告帝釋天主言我今為汝說
 是無能勝耨莊嚴陀羅尼曰
 但你也二合他去惹仁左切野二惹野二尾惹

野尾惹野三惹野三嚩醯四僧去揭哩五鉢
 囉合畔上惹寧馨六合薩嚩嚩合設吐嚩合
 赦七仁合婆去野染婆去野八薩合婆去
 野九薩合婆去野九謨引賀野十謨去賀
 野一婆去藥縛底二惹野縛引醯三麼他三
 麼他四鉢羅麼他五鉢羅麼他二
 六十乞囉合薩七乞囉合薩八賀婆賀婆九
 十二覽冒那哩一十二但哩合窣但嚩二十
 二投覩嚩嚩合訖但嚩三三投覩嚩能合
 去瑟致嚩三合二投覩嚩步合齋五十過始

毋設攤六二但哩合二戍引攤七二縛武沫日
 囉二馱引囉八二囉入乞灑合一囉入乞灑
合二捨引年敢切去婆去藥縛底三賀曩賀曩三
 一那賀那賀二鉢左鉢左三十麼他去麼
 他去三鉢囉合二麼他去三鉢囉合二麼他去三
 囉引三普沫呼半音噯呼噯呼八三十咩敢
同下惹咩惹三十薩囉縛合二薩恒囉合二嘖十四
 特縛合二惹乞嚟十一計諭嚟底下同瑟
二合二底瑟婉十二合四但哩合二吒去鳩虜揭合
四十馱引囉拈四十但囉合二路引吉也二合十

五麼他去尾特吻合二薩野六四波囉賽寧
切四左攤左攤八四十唧理唧理九四十咀嘖咀
七囉揭攤揭攤一五十枳理枳理二五十矩嘖矩
 嘖五十母左引吒野賀婆五十尾特吻合二薩
 野五十波囉薩恒囉合二縛六五十字囉引合麼
野五十沒馱薩底孕十二合五達囉麼合二薩底
孕十二合五僧伽薩底孕十六沫底訖囉合二麼十六
一薩底野合二縛引你曩引十二薩帝曳合二曩十六
三沫底訖囉合二莫六十嘖嘖捺嚟五十矩吒
 矩吒六十矩知夜合二矩知夜十七合六嚟捺嚟

二麼引囊野六十尾瑟農二麼引囊野九十
 贊捺覽二素噪愈二麼引囊野七十但嘽引二合
 路引吉野七十一引地鉢底孕二麼引囊野七十
 二薩唵嚩二你吻引麼引囊野七十薩唵嚩
 合藥乞又十四七囉引乞利二娑五七十藥嚕
 啾七十緊囊囉七十麼護囉藥麼引囊野七十
 八尾特吻二設藥九十麼麼八薩唵嚩二設
 但囉二嚩無博切覽識覽識二十嚩識引播
 野三十嚩識引播野四十惹嚩二擺八十惹
 嚩二擺八十補澀波二沫引理結七十哩低

哩低八十但哩二吒但哩二吒九十字哩二
 矩致引穆佉十九波囉賽涅矩路捺引一捺
 囊揭囉拈引九賀賀二九十醯醯九十虎虎十
 五四四六九十哩拈妮改哩拈同上九哩拈麼
 帝八九十仁會二度引特嚩二仁躋二合九沒
 馱引嚩路引枳帝引百囉乞灑二囉乞灑二
 一百麼麼稱名一婆去識嚩哆引三嚩路引
 枳帝四一娑嚩二合賀百引五鷹擊囉引惹百
 六鉢囉二娑引細七一百娑嚩二合賀百八素
 唵折二合唵揭百九尾麼隸十百娑嚩二合

賀引一百薩唵嚩合二訶二賀一百一諾乞

察仁怛囉二合一百馱引弭法揭囉拏一百

四娑嚩訶合賀引一百

佛告帝釋天主言此無能勝旃莊嚴陀羅尼

常於内外加護於我汝應持是陀羅尼以雜

色志三綵作囊盛之繫於旌旗之上令汝所往之

處或與他敵相闘相罵相殺或與他冤言詞

相競一切之處無不獲勝汝應書寫此陀羅

尼以囊盛之繫於項上護持於汝我亦為未

來之世世間仁王一切之處作其衛護彼無

能勝旃王如來現天女相在於面前施與無

畏護持獲勝令彼冤敵軍衆散敗若是仁王

復能書寫流布受持讀誦此陀羅尼者常獲

清淨吉祥之事諸外冤敵無能得勝佛說是

經已帝釋天主及諸天衆聞佛所說皆大歡

喜信受奉行作禮而退

佛說無能勝旃王如來莊嚴陀羅尼經

最勝佛頂陀羅尼經

宋西季印摩伽陀國那爛陀寺三藏法師紫法奉 詔譯

曩謨引去婆去誡嚩無可帝句薩轉嚩恒囉嚩

引二合路引枳野二合鉢囉合底切以尾始瑟

吒引二合野余何切下沒馱引野句恒你野合

他去引唵引沒囉引二合沒囉引二合沒囉引二合

句成引馱野成引馱野句尾成引馱野尾成

引馱野句阿上婆上麼婆上麼句三去滿哆

引嚩無博婆引去婆句十婆頤合囉假拏鼻誡

底誡誡曩句一婆嚩合婆引嚩尾林第引十

鼻誡句上謹左觀捨十年取切引薩轉嚩無可恒

他引去誡哆引四句蘇上誡哆句十五嚩囉嚩引左

曩引六句蜜嚩合哆引鼻囉切居又切嚩

摩合賀引母捺囉合滿去恒囉合鉢乃句八

唵引阿引去賀囉阿引賀囉句十九阿引去度散去

馱引囉拏尼整切成引馱野成引馱野二句

誡誡曩婆嚩合婆引嚩尾林第二句塢瑟膩

合灑尾惹野跛哩林第三句婆賀婆囉合囉

來假濕銘合散去祖去你諦四句薩轉嚩

上恒他引去誡哆五句嚩無博路引計結寧切二

永樂北藏

五經同卷

第六七册

十六 薩 嚩 嚩 上 同 怛 他 引 去 誡 哆 沫 帝 七 句 瑟 吒
 播 引 羅 彌 哆 八 句 跋 哩 布 引 羅 拏 尼 整 切
 句 娑 嚩 囉 引 鉢 囉 底 切 以 瑟 恥 合 帝 三
 句 薩 嚩 嚩 他 引 去 誡 哆 絃 哩 合 乃 野 引 三
 句 地 瑟 姪 合 囉 引 三 句 地 瑟 恥 合 帝 三 句 唵
 引 娑 嚩 嚩 引 去 誡 囉 十 句 摩 賀 引 母 捺 囉
 十二 句 囉 囉 日 囉 合 迎 引 去 野 六 句 僧 去 賀
 恒 勞 跋 哩 林 第 三 句 薩 嚩 嚩 上 同 羯 磨 引 嚩
 囉 嚩 尼 鉢 第 三 句 鉢 囉 合 底 結 縛 引 去 切 哆
 夜 引 欲 尼 鉢 第 三 句 嚩 引 母 結 母 結 摩 賀 引

母 結 引 阿 去 母 結 阿 去 母 結 一 句 尾 母 結
 尾 母 結 摩 賀 引 尾 母 結 二 句 沫 底 切 利 沫 底
 切 利 摩 賀 引 沫 底 四 句 怛 他 引 部 引 哆 十
 句 引 致 跋 哩 林 第 五 句 尾 娑 怖 合 吒 尾 林
 第 六 句 唵 引 醯 醯 七 句 惹 野 惹 野 摩 賀 引 惹
 野 八 句 娑 麼 合 囉 娑 麼 合 囉 九 句 娑 頤 合 囉
 娑 頤 合 囉 十 句 薩 嚩 嚩 上 同 沒 馱 一 句 十 地 瑟 姪
 引 合 囊 引 五 句 地 瑟 恥 合 帝 三 句 林 第 林 第 五
 句 嚩 武 鉢 日 嚩 合 嚩 上 同 日 嚩 合 摩 賀 引 嚩 日
 嚩 二 句 五 阿 去 嚩 日 嚩 合 嚩 日 囉 合 葉 引 呼 舌

陸六五句十惹野藥轉陸七五句十尾惹野藥轉陸九五句十疇日囉合入疇合擢藥轉陸九五句十疇日
 囉合那誠合帝合疇日囉合納婆合
 吠六句十疇日囉合三去婆去吠六句十疇日囉
 疇日囉合擎合三合疇日囉合婆去疇
可觀麼解多述所為薩哩陵薩轉疇上
 薩引難上左迎去野跛哩第
 室者以婆引疇觀茗去薩娜引六十薩轉疇
 識底波哩球第室者二合六薩轉疇但他引
 識哆八句三去麼婆疇婆九句地瑟恥合帝

七十薩轉疇上同他引識多室者合捨八
 句十薩引麼引婆疇引二合薩演引觀二句十唵
 引悉地野合悉地野十二合七沒廢沒漿四句十
 尾戌引馱野尾戌引馱野五句十尾冒唵馱野
 尾冒唵馱野六句十謨引左謨引左七句十尾謨
左野尾謨引左野八句十戌引馱野戌引馱
 野尾戌引馱野九句十三去滿哆囉濕茗合跛哩
 哩謨引左野八十三去滿哆囉濕茗合跛哩
 球第八句薩轉疇上同他引識哆三麼野八引
 句十地瑟姹合囊引三地瑟恥合帝四句唵

引母捺嚩合摩賀引母捺囉二合八滿怛囉
二合鉢娜六引八地瑟恥二合帝八引娑嚩二合
賀十引八

最勝佛頂陀羅尼經

聖佛母小字般若波羅蜜多經

宋香林藏巖羅國密林寺藏沙門賜紫天德文奉詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與
大比丘眾千二百五十人俱并諸百千俱胝
那度多菩薩復有百千俱胝那度多梵王帝

釋護世諸天眾等恭敬圍遶爾時世尊於吉
祥寶藏師子座上結跏趺坐是時聖觀自在
菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地
瞻仰尊顏目不暫捨合掌恭敬歡喜踊躍頭
面禮足而白佛言世尊惟願世尊為我說是
小字般若波羅蜜多經今諸眾生得聞是法
獲大福德一切業障決定消除當來速獲無
上菩提若有眾生發至誠心受持讀誦此真
言者隨所求願決定成就無諸魔難爾時世
尊告聖觀自在菩薩摩訶薩善哉善說是言

善哉善哉善男子汝能如是至心為諸眾生
令得安樂長壽善男子汝應諦聽至心聽我
說是小字般若波羅蜜多經若諸眾生聞說
是法獲大福德一切業障皆悉消除決定速
證無上正等菩提若有眾生發心受持此真
言者無諸魔事卷三皆得成就是時聖觀自在菩
薩摩訶薩復白佛言世尊善逝今說為諸眾
生令得安樂爾時世尊而於一時入三摩地
名解脫一切眾生從定起已眉間毫相放百
千俱胝那庾多光明此大光明普照一切諸

佛刹土所有無量眾生蒙光照曜皆得決定
速證阿耨多羅三藐三菩提所有地獄一切
眾生皆獲安樂諸佛刹土六種震動於諸佛
上又雨上妙旃檀沉水細末之香以用供養
爾時世尊說此般若波羅蜜多經是時所有
一切菩薩摩訶薩各各發起平等之心發起
慈愍心發起憶念利他心發起遠離一切罪
障心發起種種利益之心發起般若波羅蜜
多心是時世尊告聖觀自在菩薩摩訶薩汝
等諦聽我今為汝說是聖佛母小字般若波

羅蜜多真言曰

曩莫入舍引吉也二合毋曩曳引但他引法誡

哆引野唎唎喝引帝五引三麼藥六二合訖三合

沒馱引野七但你也合他八引毋顛引毋顛九

摩賀引毋曩曳引娑嚩引賀引一十

佛告聖觀自在菩薩摩訶薩言此聖佛毋小

字般若波羅蜜多真言一切諸佛由是得阿

耨多羅三藐三菩提我亦由是小字般若波

羅蜜多真言故得成無上正等菩提往昔有

佛亦名釋迦牟尼如來於彼佛所聞說是法

彼佛說言如是三世一切諸佛由斯法故方

得成佛佛復告聖觀自在菩薩摩訶薩言我

今為汝授其記別汝於人間未來世中得成

佛道號普放光明吉祥寶峯王如來應正等

覺汝得聽聞如是妙法應當受持讀誦若自

書寫若教人書思惟解了復能為他一切眾

生廣說其義令彼書寫是經於已舍宅受持

讀誦於未來世速成無上正等菩提是時一

切如來同證汝等我今為汝復說般若波羅

蜜多陀羅尼曰

恒你也合他引唵引惹仁左切野惹野二鉢

訥麼引避引過嚩囉無可銘引薩囉來反切

薩哩托尾同尾哩尾哩六尾囉引尾哩七

企哩企哩八你嚩去弩音播引擺音

切沒度引哆引囉托一布囉托二布囉野三

娑去識嚩城末帝十薩嚩嚩嚩引合嚩引十麼

麼此處稱布囉野七薩嚩嚩嚩引合薩恒嚩嚩引合

難上左八薩嚩嚩嚩引合揭嚩麼九引嚩囉拏

引嚩尾戌引馱野二十尾戌引馱野二十

沒馱引地瑟姪引合顛引囊二十娑嚩引合

賀引二

佛告聖觀自在菩薩摩訶薩此勝妙法般若
波羅蜜多陀羅尼是能出生一切諸佛菩薩
之母若有衆生暫聞是法所作罪障悉皆消
滅此法一切諸佛及衆菩薩經百俱胝劫說
其功德不能得盡若能受持讀誦此陀羅尼
者便同入一切曼拏羅中得受灌頂又如受
持一切真言皆獲成就是時聖觀自在菩薩
而白佛言世尊何故復說此般若波羅蜜多
陀羅尼世尊告言我為愍念一切少善方便

懈怠眾生是故說此般若波羅蜜多陀羅尼

令彼受持讀誦若自書寫若教他書此等一

切眾生速疾證得無上菩提如是如是世尊

善說是般若波羅蜜多陀羅尼是時聖觀自

在菩薩摩訶薩復白佛言世尊此法實未曾

有世尊此法實未曾有善逝世尊大慈為欲

救度一切少善方便懈怠眾生今得利益安

樂說斯妙法是時世尊說此經已諸大聲聞

并諸菩薩摩訶薩一切世間天人阿蘇羅彥

達嚩等聞佛所說皆大歡喜信受奉行作禮

而退

聖佛母小字般若波羅蜜多經

卷三

十一

消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經

宋高僧傳卷之四十四 法苑珠林卷之四十一 法苑珠林卷之四十一 法苑珠林卷之四十一

如是我聞一時佛在舍衛國精舍之中爾時
世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽有消除一
切閃電障難隨求如意陀羅尼經過去如來

無上正等正覺之所宣說如我今者恒常悲
 愍為欲利益天上人間一切群生得安樂故
 亦復宣說阿難陀言如是世尊願樂欲聞世
 尊告言阿難陀東方有電名阿伽曩此云無厚南
 方有電名舍多嚩此云順流西方有電名放光明
 北方有電名燥那麼尼此云生樹阿難陀若有
 族姓男族姓女知此明名號之者彼所住方
 無此一切雷電驚怖若所住處有如是閃電
 但書此真言安置彼處一切閃電而不能發
 爾時世尊即說此捺囉二弭拏真言章句曰

怛你也二他一去引你弥你泯達隸二怛哩二
 路引去迦引去路引去枳你三忒上攤播引上托上你
 囉乞又囉乞又舍二捨稱名舍切薩嚩尾你
 庾二那婆二曳毗藥六合二婆嚩二引二合二賀七引
 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩與自眾等皆來
 集會一面而坐時觀自在菩薩即從坐起白
 言世尊我亦說此正法捺囉二弭拏真言章
 句曰
 怛你也二他一去引尾曩引舍鉢囉二底也二
 哩替二計二鉢囉二底也二合二弥怛隸三合二鉢

第穆訖諦四尾麼禮五鉢囉合婆引去娑迦合
 隸六頰拏隸七半拏隸八悉吠合帝九半拏
 囉去臬你十麼引帝迦囉引攤十劫畢攤
 氷上誡攤二十乞史合那地穆乞史十二合囉乞
 又合囉乞又合捨四薩轉囉引迦上攤蜜嚩
志三
合底麼合佩上曳毗藥十二合麼上引銘上十跋
 舍演合覩七薩轉囉引迦攤蜜嚩合底也合
 嚩八十阿上哩野引合囉路引枳諦濕囉合
 囉帝惹引娑囉引合賀九引十
 爾時金剛手秘密主向佛合掌恭敬白世尊

言我亦說此正法陀羅尼真言章句曰
 怛你也合他去引母你母你二母你麼底三
 麼底素麼底四麼賀引麼底五賀引賀引賀
引賀六麼引帶囉引囊引合悉底合播崩七去聲
 囉日囉合播拏囉舍八你哩合茶上娑囉合
引賀九引世尊我此章句名無能勝若有憶念受持書
 寫供養者我常擁護一切怖畏一切中天即
 得解脫爾時娑訶世界主大梵天王白言世
 尊我亦說此正法陀羅尼真言章句為欲利

蓋安樂諸有情故即說陀羅尼曰

但你也合二他去一引醯里蜜里二只里娑嚩合二

引賀沒囉合二憾麼合二布隸四麼賀引沒囉合二

憾麼合二捉五沒囉合二憾麼合二婁合二婁合二陸六布

瑟崩合二僧去二娑哆合二隸娑嚩引二合賀七引

世尊此名梵天難拳陀羅尼能救護於一切十三

中天獲得長壽一切罪業皆悉消滅爾時帝

釋天主向世尊所合掌恭敬白世尊言我亦

說此正法陀羅尼真言章句曰

但你也合二他去一引沒馱麼蹬上臘二麼你尔

三矯切天哩獄引馱哩四贊拳引里麼引蹬

去儼五卜迦泉六娑引擇沒囉合二帝七四上

囊麼第八引路引囉九麼引始引里你計十作

訖囉合二嚩引枳十舍嚩哩捨上嚩哩娑嚩合二

引賀二引十

世尊我此明句名金剛坐所有一切驚怖及

諸中天而無障礙悉得解脫爾時持國天王

增長天王廣目天王多聞天王合掌向佛白

言世尊我等亦說此正法陀羅尼章句曰

但你也合二他去一引補瑟閉合二蘇補瑟閉二合

度跋波哩賀^上 唵^三 阿^上 哩野^合 鉢囉^合 舍
 悉諦^四 引^引 帝你^泥 遠^遠 穆訖^帝 帝^五 合 蟒^去 去^去 夔
 禮曳^六 合 醴^合 潤^合 捉也^合 夔^轉 舌^七 陛^七 宰^合 覲^合 膩
 上 娑多^合 尾^合 膩^上 娑^引 嚩^引 賀^八 心
 世尊我等四王如上所說真言章句名無怖
 畏於諸怖畏而作擁護一切壽命令無中天
 爾時娑誡嚩龍王麼曩悉吠^合 龍王電光龍
 王無熱惱池龍王電舌龍王百光龍王等亦
 向世尊前合掌恭敬住立一面世尊告言有
 此如意章句之處擁護一切閃電障難亦能

救護一切中天攝除諸毒一切羯祛那吠哆
 拏作不吉祥事者亦悉破壞汝等諦聽當發
 慈心汝等龍趣之中各生瞋恚我慢貢高當
 應降伏諸龍白言云何降伏世尊答言我有
 陀羅尼令汝等龍我慢貢高心便止息真言
 曰
 但你也^合 他^一 引^引 去^去 阿^上 惹^三 唵^三 麼^三 麼^三 唵^三 阿
 密^合 唵^合 帝^四 阿^四 乞^又 又^合 曳^五 阿^五 尾^也 合^合 曳^六 六
 奔^合 捉也^合 跋^合 哩也^引 引^引 合^合 曳^七 薩^七 嚩^七 播^八 跋^八 鉢
 囉^合 舍^合 麼^合 你^合 娑^合 嚩^合 引^引 賀^九 引^引 阿^引 哩^引 野^引 半^引

拏十燥播引枳上曳娑嚩引合賀引十印捺

囉合設窳上曳娑嚩引合賀引十銘上伽上

設窳上娑嚩引合賀引十

世尊告言若有男子女人於此真言章句受持讀誦書寫供養者彼諸龍神閃電等怖不能為害亦無根毒及和合毒諸所作毒悉不能害我等及一切衆生故爾時大梵天王及天帝釋護世四王諸龍王等讚言善哉善哉賢者為欲利益安樂多數諸群生故善說此正法捺囉合彌拏真言章句我等一心受持

佛說此經時一切世間天人阿蘇略健闍婆等及諸大衆聞佛所說歡喜奉行

消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經

聖最上燈明如來陀羅尼經

密天印法為壇場等義傳法論勝紫門施護奉

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱及百千無央數人天菩薩之衆恭敬圍遶而為說法爾時

百千俱胝佛刹皆往詣彼無邊華世界最上
燈明如來應正等覺現身住止經行說法彼
有二菩薩一名大光明二名無量光爾時彼
佛遣二菩薩往娑訶世界祇樹給孤獨園詣
釋迦如來正徧知覺所到已頭面禮世尊足
而坐一面彼二菩薩白世尊言去此佛土經
行百千俱胝佛刹有世界名無邊華彼土有
佛名最上燈明如來應供正徧知現住其中
恒說妙法彼世尊最上燈明如來正徧知覺
故遣我等詣娑訶世界問訊世尊少病少惱

云何氣力輕利安住快樂彼如是說又此所
有人非人部多毗舍佐藥又羅刹供槃荼供
槃荼軍主王法盜賊蛇蝎惡瘡蟲蟻鴉鷲怖
疇蟲如是等類擾亂煩惱故彼世尊最上燈
明如來應供正徧知說此陀羅尼真言章句
名聞十方故遣來此為利益安樂一切衆生
顏貌怡悅色相具足身意泰然以此秘密功
德力故擁護有情即說陀羅尼曰
怛你也訖他引去一入嚩囉引合禮二入嚩囉引合
攞嚩帝三呼迦穆迦四三去麼帝麼賀引三

去麼帝六麼賀引入嚙仁合禮七入嚙仁合

擲銘八陸四薩禮九麼賀引入嚙仁合禮十

塢計蘇計十多銘三麼帝十麼賀引三麼帝

三麼賀引三銘叶娑嚙引二合賀五引十

爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽此陀

羅尼章句甚為難得受持讀誦為他解說此

阿牟尼陀羅尼佛出世時亦難得遇若有族

姓男族姓女聽聞受持為他解說得宿命通

見彼七生之中宿命之事一切煩惱皆悉消

除一切宿業而皆不受復次阿難陀此陀羅

尼真言章句七十七俱胝佛同共宣說若一

切有情聞此陀羅尼章句不信毀謗者即同

毀謗七十七俱胝佛爾時無能勝菩薩摩訶

薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛

白佛言世尊我亦宣說陀羅尼真言章句為

利益安樂諸衆生故以此秘密擁護有情增

長殊勝福力色相怡悅故即說陀羅尼曰

怛你也仁他去引阿跢固嚙跢准上曩跢

亦准麼賀引矩曩跢二准阿乞嚙合臬迦臬

三阿曩引迦臬四麼曩迦臬五阿拏自哆

六 佉祖引佉賀引佉祖七薩妳切奴賈契哆妳切
唯上契八哆嚕銘九咄嚕銘十醯禮蜜禮底十一
禮一娑嚕引二賀引十二
爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽此摩
尼陀羅尼章句甚為希有汝當受持讀誦為
他解脫佛出于世亦甚希有復次阿難陀若
七
族姓男族姓女如是聞此陀羅尼章句若是
持諷念讀誦解說得宿命通見彼十二生中
宿命之事一切宿業而不復受復次阿難陀
此陀羅尼章句八十俱胝諸佛同共宣說若

有毀謗此陀羅尼者即為毀謗八十俱胝佛
而無有異爾時文殊師利童子即從座起偏
袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊我
亦說此陀羅尼章句為利益安樂一切眾生
以此秘密殊勝大力擁護有情增長色相身
心怡悅故即說陀羅尼曰
怛你也二替能去阿闍磨闍二曩介七際三額
三曩引識囉臬四曩醯上禮五曩醯上禮六
惹醯上擺贊你七贊拏禮八贊拏上擺嚕帝九
九娑嚕合賀十

爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽阿難陀此陀羅尼章句難得希有汝當受持讀誦為他解說阿難陀此陀羅尼章句佛出世時亦復希有阿難陀此陀羅尼章句若有族姓男族姓女聽聞受持讀誦諷念為他解說得宿命通見彼十三生宿命之事一切煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此陀羅尼章句八十二俱胝菩薩同共宣說若有毀謗此陀羅尼者即為毀謗八十二俱胝菩薩而無有異爾時世尊告諸苾芻言我亦

說此陀羅尼章句為利益安樂一切眾生令諸有情福德增長身心怡悅名稱普聞有大勢力顏貌端正以此秘密擁護故即說陀羅尼曰
 怛你也合二替能一去阿跢摘固引縛跢准上曩跢准三上亦准矩曩跢准三上准三姪計姪囉計四十八多嚕吠覩上嚕吠五囉吒六嚕去禮嚕七禮賀蜜禮八底禮始禮九尸里上舍禮十阿普嚕普十一曩普矩曩恥十二阿曩跛底十三嚕曩跛底准上計泉計泉計泉十四姪呼泉姪泉姪泉十五麼賀引

姤臬娑嚩引二合賀引十

爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽阿難陀受持此陀羅尼章句讀誦諷念為他解說阿難陀此陀羅尼章句甚為希有阿難陀此阿牟尼陀羅尼章句佛出世時亦甚希有阿難陀若族姓男族姓女聽聞受持為他解說得宿命通見彼十四生中宿命之事一切煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此陀羅尼章句八十四俱胝佛同共宣說若有毀謗此陀羅尼者即為毀謗八十四俱

胝佛而無有異阿難陀若有族姓男族姓女於枯朽樹下以此陀羅尼章句若讀若誦潛護救濟火不能燒令彼枯樹重生枝葉華果敷榮何況受持之人爾時世尊復告諸苾芻言我今重說陀羅尼章句為利益安樂一切法三十九眾生顏貌怡悅名稱普聞福德增長色相端嚴以此秘密擁護故即說陀羅尼曰
但你也合替能一去阿跢摘國嚩跢上亦准
姤囉計三多魯跋底四觀嚩跋底五觀嚩蜜底六觀嚩蜜蜜底七觀嚩觀嚩八蘇嚩醯禮

九母禮底禮 十 娑嚩引 合 賀引 十

爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽此陀羅尼章句甚為希有汝等受持讀誦為他解說阿難陀此阿牟尼陀羅尼佛出于世亦甚希有阿難陀若族姓男族姓女聞此陀羅尼章句受持讀誦為他解說得宿命通見彼二十一生宿命之事一切煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受又復擁護所有一切部多一切天龍藥叉犍闍縛阿蘇囉婆嚩茶緊那羅麼護囉誡人非人不能侵害乃至一切惡害

蛇蟲蝎拏婆羅亦不能為害又復無彼一切瘡病風黃痰癢如是等病須臾發動至一二日三日四日乃至七日半月一月一年長時不能侵害又復無彼一切瘡腫癰疽疹縵疥癩瘡癬一切病惱一切業障一切獸禱及一切吠路荼皆不能侵害復次阿難陀此陀羅尼章句九十九俱胝佛同共宣說若有毀謗此陀羅尼者即為毀謗九十九俱胝佛而無有異復次阿難陀此陀羅尼章句入王宮時憶念入羅刹中時憶念入師子虎狼中時

憶念入曠野中時憶念入暴惡河中時憶念
 為水火難時憶念為毒藥所中時憶念一切
 怖畏時憶念皆不能害復次阿難陀有受持
 此陀羅尼者若遇惡人執持刀棒瞋怒逼趣
 欲來傷害彼持刀棒自然碎折而得解脫阿
 難陀我意觀見人間天上及魔羅梵天沙門
 天人阿蘇囉眾中若以此陀羅尼真言章句
 擁護救濟結界守護息除災難無越此陀羅
 尼者何以故阿難陀此阿牟尼陀羅尼加持
 護念一切煩惱悉皆消除爾時四大天王白

世尊言此正法滅時我等與彼正法助威神
 力廣宣流布令法久住彼受持法師我亦加
 護遣除一切魔羅世尊讚言善哉四大天王
 發勇猛慈而護正法爾時四大天王知其佛
 意亦從座起說陀羅尼曰

怛你也合二他去一吠引難去 膩吠難去 膩二麼
 賀引難去 膩三婆合婆去 顛四染引婆去
 顛五吒吒顛吒吒顛六麼賀引吒吒顛七矩
 趾齒固矩趾上顛八麼賀引矩吒九達齒麼
 禮麼四上娑縛二合賀引十引

世尊言若有族姓男族姓女得聞此陀羅尼章句解說彼明句義受持讀誦一切煩惱悉皆消除一切世間得無障礙如持一切妙法是時世尊告四天王言善哉善哉如汝所願令法久住復告阿難陀言汝今諦聽正法受持讀誦為他解說令彼有情得大福德名稱普聞阿難陀言唯然世尊若有聽聞我專記憶爾時世尊以真實之義方便開示而說偈言

此經陀羅尼 過去諸佛說 我今亦說此

真言章句義	見二十一生	藥叉供槃茶	宣示陀羅尼	障難自消除	知識及眷屬	曠野道路中	讀誦陀羅尼	七日盡消除	菩薩之福德
令彼聽受持	種種宿命事	羅刹布怛曩	所欲皆自在	說彼陀羅尼	惡事不能害	師子虎狼等	百千俱胝劫	解說陀羅尼	俱胝劫不盡
利益諸衆生	無彼人非人	而作諸障難	魔羅罪業等	父母與兄弟	受持陀羅尼	不能為怖畏	宿作諸罪業	七日得一切	令此陀羅尼

常有四天王 持國與多聞 增長及廣目
領自一切衆 色相具威神 擁護於四方
及持真言者

爾時世尊說此陀羅尼章句已阿難陀及大
聲聞衆慈氏菩薩文殊師利菩薩摩訶薩四
大天王及天人阿蘇囉乾闥婆等聞佛所說
一心受持歡喜踴躍作禮而退

聖最上燈明如來陀羅尼經

永樂北藏

五經同卷

音釋

鎧 可亥切 甲也
罽 居例切
醯 醯呼聲
駮 駮字宜切
藥 魚僚切
頤 滂禾切

卷三

第六七册

永樂北藏

五經同卷

第六七册

四經同卷

惠四

一 大寒林聖難拏陀羅尼經

佛說諸行有為經

息除中天陀羅尼經

一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經

大寒林聖難拏陀羅尼經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師賜紫法天奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城中是時尊者羅睺羅遊於孕欺迦耶怛曩地寒林之中於大塚間彼時有諸天魅龍魅藥叉羅刹緊

捺羅夔嚕荼摩護囉誡及餘一切人非人餓鬼部多比舍佐供畔拏等之所來魅亦有多種異類烏鵲獾豺狼蟲蟻等極多擾惱于時尊者羅睺羅往詣佛所到已頭面著地禮世尊足圍遶三匝涕淚悲泣立世尊前爾時世尊告羅睺羅言汝今云何涕淚悲泣住立我前羅睺羅言如是世尊我先住於王舍城孕欺迦耶怛曩地寒林之中於大塚間彼時有諸天魅龍魅藥叉羅刹緊捺羅夔嚕荼摩護囉誡及餘一切人非人餓鬼部多比舍佐

供畔等皆來魅我亦有多種異類烏鵲種
 狐豺狼諸蟲蟻等極擾惱我爾時世尊告尊
 者羅睺羅言羅睺羅汝今諦聽此有大明秘
 密難拏陀羅尼為擁護德眾若苾芻苾芻尼
 鄔播索俱鄔播斯迦長夜利益得安樂故說

此陀羅尼曰

但上你_二也_合他_一去引阿_去誡_切罔_切誡_肯婆_蒲
 切誡_二嚙_切嚙_轉誡_三僧_去姿_引囉_切哆_切唎_切誡_肯
 上姿_引麼_引嚙_引娜_引姿_五引婆_引誡_引唎_引上素_引
 囉_六翳_引迦_引哆_引囉_引阿_引囉_引尾_引囉_七哆_引囉_引尾_引囉_八

哆囉哆囉尾囉_九引迦囉尾囉_引迦囉迦囉
 尾囉_十引印娜_引印娜_引囉_切居_引囉_引姿_引囉_引一_引悍_引姿_引
 引悍_引姿_引囉_切上姿_引囉_引二_引翠_引唎_引麼_引囉_引三_引
 麼_引賀_引引_引枳_引佐_引尾_引四_引耶_引迦_引十_引惹_引野_引惹_引
 迦_引阿_引惹_引虞_引去_引娜_引囉_引五_引惹_引野_引惹_引
 耶_引梨_引迦_引十_引六_引際_引囉_引翳_引囉_引十_引七_引尾_引路_引梨_引耶_引
 耶_引醯_引梨_引醯_引梨_引十_引三_引麼_引底_引嚙_引素_引麼_引底_引九_引祖_引魯_引
 曩_引耶_引上_引祖_引魯_引祖_引魯_引曩_引耶_引十_引二_引祖_引囉_引曩_引耶_引上_引
 矩_引曩_引耶_引十_引二_引賀_引引_引栗_引吒_引枳_引二十_引迦_引引_引栗_引去_引
 吒_引枳_引迦_引引_引栗_引吒_引枳_引三十_引嬌_引嚙_引天_引哩_引嚙_引馱_引馱_引哩_引

二十 贊孛上 里麼引登去 儼五二十 達囉泥陀
 去囉泥六 鳩瑟怛囉三 播上 栗計七 二十 迦
 左 迦引哩計 嚩羅曩引 妳八 二十 迦引去 羯栗計
 二十 擲擲麼底 仝囉乞又 合麼底一 三十 嚩囉
 引 矩禮三十 麼你也 仝帝三十 鳩怛跛 合二禮
 迦囉尾 嚩三 多囉尾 嚩五 三十 哆囉哆囉尾
 嚩矩嚩尾 嚩矩嚩尾 嚩六 三十 祖嚩祖嚩
 尾 嚩七 三十 麼賀引 尾 嚩七 三十 麼底八 三十 梭囉
 麼底九 三十 羅乞又 合麼底十 四 薩轉縛引 囉他
 合 婆上 馱顛十一 四 跛囉麼 舌呼囉他 合 婆引

馱顛十一 四 阿鉢囉 合二 底賀帝 三 四十 印捺嚩 合
 囉引 惹十 引 四 素引 謨引 去 囉引 惹十 引 四 嚩囉 引 惹
 切 矩囉 引 惹十 引 四 矩吠 切 無 閉 嚩囉 引 惹
 十 麼曩 引 惹尾 上 二 合 囉引 惹十 引 四 嚩囉 引 惹
 囉引 惹十 引 四 難 去 拏引 上 乞顛 合二 囉引 惹十 引 五
 沒度 引 去 婆賀婆囉 引 二 合 地跛底 切 囉引 惹
 引 五 沒度 引 去 婆 誡挽 切 無 泮 達 麼 婆 嚩 合
 引 弭囉 引 惹十 引 五 阿弩路 上 嚩引 去 路引 去 迦引
 努劔跛 迦 三 五 十 囉乞又 合 二 囉乞又 合 捨引 去 阿
 四崩 十 去 引 五 薩 舌 轉 嚩 薩 怛 嚩 引 二 合 難 引 去 左 十五

五囉乞產二合迦魯去都七十 跋哩怛囉仁
喃上七跋哩仁憾八十 跋哩播囉能去
九扇引底孕仁姿嚙仁悉底也合野能去六
難上 拏跋哩賀引覽一六十 設姿怛囉仁跋哩
賀引覽二六十 尾灑努灑喃上三尾灑曩引舍
喃上四泉上麼引滿呼重鄧上陀引囉拏上
五滿鄧上 左矩囉挽二合無觀六十 余仁際
嚙都挽無鉢 哩灑仁舍證七六十 跋舍野仁都
設囉邪引設證八十 但你也合他上引六嚙
嚙底十投囉麼底七十 哆囉麼底二十 各

乞又仁麼底三十囉乞又仁麼底四十護嚙
麼底五十 護上嚙護上嚙六七十 普嚙普嚙七
七撈囉撈囉八十 設觀嚙詎仁其嚙嚙詎嚙
九十 麼底麼底八十 普弭贊拏上八邊引去里計
置二八十 阿枳姿囉引比上禰八十 姿引麼曩
帝四十 護上禮宰兔仁禮姿他仁攤始伽嚙
五十 惹引野宰兔引二合禮六八十 惹攤曩引妳
上八祖魯曩引妳上八嚙引乞挽二合無馱
你九十 尾嚙引賀拏素引魯咽上帝九阿拏
上隸上半拏上嚙上九邊囉引禮九十 緊曩

隸上九計上九庚上九隸上九計上九都上九麼上九底上九普上九證上九誠上九
九計上九普上九麼上九底上九歎上九你上九曳上九二上九普上九上上九誠上九禮上九曳上九
九合上九麼上九賀上九引上九疇上九攤上九八上九嚕上九引上九四上九多上九毋上九上上九禮上九
九十上九阿上九授上九嚕上九捉上九百上九一上九馱上九囉上九馱上九囉上九百上九一上九惹上九野上九引上九
九計上九一上九惹上九野上九矯上九切上九天上九路上九引上九賀上九捉上九三上九一上九祖上九嚕上九
六嚕上九一上九百上九論上九虛上九思上九切上九馱上九論上九馱上九五上九一上九百上九普上九嚕上九普上九
六嚕上九一上九百上九慶上九嚕上九虞上九嚕上九七上九一上九百上九詎上九嚕上九詎上九嚕上九八上九一上九百上九麼上九
九麼上九底上九一上九百上九滿上九嚕上九免上九麼上九底上九一上九百上九度上九上上九論上九切上九上上九
九馱上九嚕上九馱上九嚕上九一上九百上九馱上九上上九嚕上九上上九馱上九上上九嚕上九上上九二上九一上九百上九尾上九
九達上九嚕上九尾上九麼上九底上九尾上九瑟上九劍上九仁上九婆上九去上九彌上九十上九三上九曩上九引上九舍上九

彌上九尾上九曩上九引上九舍上九彌上九十上九四上九滿上九呼上九重上九馱上九彌上九謨上九引上九乞上九又上九
二捉上九十上九五上九尾上九謨上九引上九去上九授上九彌上九十上九六上九謨上九引上九去上九賀上九彌上九婆上九引上九
二嚕上九彌上九十上九七上九忒上九引上九馱上九去上九彌上九僧上九去上九忒上九馱上九彌上九十上九八上九一上九百上九
九尾上九忒上九引上九馱上九去上九祛上九十上九九上九僧上九去上九契上九上上九囉上九捉上九二上九十上九僧上九
九去上九髻上九囉上九彌上九十上九一上九百上九二上九僧上九去上九瑳上九引上九娜上九彌上九十上九二上九僧上九
九砌上九上上九那上九彌上九十上九三上九二上九娑上九劫上九度上九踰上九上上九嚕上九十上九四上九一上九百上九二上九麼上九
九引上九你上九上上九麼上九引上九你上九上上九賀上九囉上九賀上九囉上九十上九五上九二上九滿上九度上九麼上九
九底上九十上九六上九二上九四上九哩上九四上九哩上九十上九七上九二上九企上九哩上九企上九哩上九伽上九囉上九
九禮上九十上九八上九二上九護上九嚕上九護上九嚕上九十上九九上九二上九冰上九去上九誠上九禮上九三上九十上九
九曩上九謨上九引上九率上九觀上九二上九沒上九馱上九引上九喃上九去上九婆上九誠上九疇上九證上九引上九娑上九

嚩引二合賀引一百一十一

復次羅睺羅此大明陀羅尼念誦之人能以
 香華而作供養及結印契至心念誦一百八
 徧結諸線索繫於手上及安頸上即得周徧
 百踰繕那能為擁護人非人等悉皆遠離亦
 迺不被水火之所焚漂五刀杖毒藥瘡病冷疾
 不能侵害亦不中天尾怛拏病又明呪術誦
 此真言皆得安樂若他繫縛即得解脫一切
 災惱言誦闍諱亦悉除滅若有鬼魅來作燒
 亂不退散者但專至心誦此真言彼等鬼神

見持誦人如執金剛大藥又主純一金剛威
 猛熾盛焰烈火焰四天王各執鐵輪鋒利
 刀劍逐令馳散頭破七分身體劈裂若彼鬼
 魅還本住處彼諸同類不容入眾亦不令住
 阿吒迦嚩底大王都城復次羅睺羅此難拏
 大明陀羅尼至心誦持即得遠離王賊水火
 毒氣刀杖曠野山林險難惡道往來之者一
 切無畏復次羅睺羅此難拏大明陀羅尼九
 十一疏伽沙數諸佛已說今說當說具足神
 通大神通者諸天龍藥叉捷闍婆阿素洛藥

喚余摩護囉誡一切群生園遶禮拜彼諸衆
生離一切怖皆得安樂時尊者羅睺羅及諸
大不聞世尊說一心信受禮佛而退

六六林聖難拏陀羅尼經

佛說諸行有爲經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師賜紫法天奉 譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨
園與大苾芻衆千二百五十人俱爾時世尊
告苾芻衆言苾芻一切行遷流如幻不實不

得久住無有定相是顛倒法必芻乃至一切
行垢盡無染離一切垢一切衆生乃至蠕動
及部多等至壽命盡決定殞滅若彼無生即
當無滅若彼長者婆羅門刹帝利種族殊勝
豪貴自在財富無量金銀珍寶及諸受用無
所乏少雖有父母眷屬親姻知識吏民僮僕
皆悉具足至壽命盡亦無能免又復刹帝利
授灌頂已爲大國王得大自在有大力勢人
民無量大地國土皆悉降伏至壽命盡亦復
無免又彼仙人林中諸修行者不貪於味食

諸果實又復遠離果實修諸苦行至壽命盡
亦復無免又彼修諸十善得生四大王天忉
利天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在
天又復修行禪定得梵身天梵輔天大梵天
得少光天無量光天極光淨天得少淨天無
量淨天又徧淨天得無雲天福生天廣果天
無想有情天又彼阿那含得無煩天無熱天
善現天喜見天色究竟天又彼獸礙色身修
無邊虛空三昧等得生空無邊處識無邊處
無所有處非想非非想處彼等諸天雖復殊

勝非彼不生亦復殞滅若彼三界漏盡已作
所作遠離重擔速得已利盡諸有結得阿羅
漢雖復此身亦當棄捨又彼刀兵劫自修一
身處於寂淨悟諸因緣得中乘證號辟支佛
雖復此身亦當棄捨乃至如來應正等覺十
力廣六四智圓明說法無畏正師子吼歷無
數勤勞得那羅延身亦復棄捨諸苾芻所謂
如彼窣師造作坏器盆甕之類雖復有成定
從破壞又如果熟自當墮落生滅之法亦復
如是諸苾芻一切有情乃至部多一切含識

至壽命盡無免斯者如無有生即當無滅復

說偈言

如來天中天 說是無常法 如坏器不堅

終趣於破壞 同果熟自落 有情命如是

苾芻今當知 生滅宜應怖

爾時世尊說是經已諸苾芻眾一心信受歡

喜奉行

佛說諸行有為經

息除中天陀羅尼經

宋西天北印度高僧曇無讖三藏傳法大師賜紫施護奉詔譯

如是我聞一時佛在苑伽河邊與大眾俱及於護世四火天王多聞天王最為上首爾時世尊告四王言有大怖畏深可厭患汝等應知若男若女童男童女若人若天我觀中天生大怖畏恒時擾惱各不相救乃至老死甚大怖畏而無窮盡吾今為汝說救護法即時會中四大天王而白佛言世尊我等今日於世尊前聞此語已踊躍歡喜以身命財奉於

如來願佛哀愍為我演說爾時世尊一彈指
 間面東而住說如是言南無十方一切如來
 無上正等正覺廣大慈悲憐愍有情彼皆證
 得阿耨多羅三藐三菩提惟願慈悲同共觀
 察著我有情與力加護息除中天敷演解說
 如是東西南北乃至上下一切如來唱如是
 言南無一切如來無上正等正覺不捨慈悲
 而為衆生證得阿耨多羅三藐三菩提惟願
 慈悲同共觀察著我有情敷演解說爾時諸
 佛同共證明我今宣說救護怖畏息除難法

如是乃至第二法輪演說之時此會衆中皆
 獲壽命色相具足悉得離於生死怖畏而無
 中夭乃至老病亦復如是爾時十方一切諸
 佛照見一一世界如來形像如胡麻量徧滿
 一切及彼十方一一如來同共發聲乃說呪

曰

怛你也二去引左禮左擺引左禮二尾顛

註切娑嚩合二悉底合二計三作訖引二合囉

引亦曩四鉢囉合二捨滿五薩嚩臬識六引入

阿曩矩曩註切七上左隸左隸八計麼顛設焰

九二合 你麼你設也十二合 你咽麼詩悉十嬌
九 囉尾曳十二合 矩囉三 矩麼底四 尾六
切 麼引 捉麼五 尸數醯六 阿左禮尾左禮
七 麼引 尾覽八 母護九 娑十 嚩十一 賀十二
志四 爾時十方一切如來說此秘密神呪九 已作如
是言一切如來無上正等正覺皆同此說爾
時北方多聞天王而白佛言世尊我今聞彼
十方如來威神之力加持擁護而無中大息
除怖畏面於佛前而說呪曰

恒你也二合 他引去 濕吠二合 帝二 濕吠去二
帝三 里里里四
爾時東方持國天王即於佛前乃說呪曰
梭哩梭哩娑嚩引二合 賀
爾時南方增長天王在於佛前即說呪曰
嚩引去 梨嚩嚩嚩嚩
爾時西方廣目天王侍立佛前亦說呪曰
麼引去 鄧擬 你蘇麼引 蘇母 蘇母
爾時世尊告四天王言今此神呪是一切佛
證明觀察若有族姓男女等輩晝夜受持至

誠憶念必獲長命而無中天命終之後不墮
 惡趣若復有人利益有情發誠諦心受持讀
 誦臨命終時無諸怖畏亦無變怪及諸惡相
 於現在世又無白癩顛狂諸病及離水火刀
 兵疾疫蟲藥等毒乃至雷電一切諸難皆悉
 遠離若是經典所在之處十方諸佛及衆菩
 薩悉皆來集擁護是經令無障難若復有人
 於此經典書寫莊嚴護淨轉讀如造佛像種
 種嚴飾所獲功德而無有異若復有人供養
 諸佛精心離慢獲吉祥福息除災難若有受

持書寫此經恒離懈怠所獲功德亦復如是
 一切聖賢常恒擁護離諸災患爾時世尊說
 是經已四大天王龍神八部阿蘇囉等及諸
 人天一切大衆聞法歡喜信受奉行

息除中天陀羅尼經

一切如來正法秘密薩印心陀羅尼經

宋西天北印度烏填異國三藏傳法大師賜紫施護奉詔

如是我聞一時佛在摩訶陀國無垢園中寶
 光明池側與大菩薩及諸聲聞天龍夜叉捷
 闍婆阿蘇囉婆嚕荼緊那羅麼護囉誡人非

人等并諸王衆長者居士百千圍遶恭敬聽法爾時衆中有大富婆羅門名無垢妙光即於會中能解微妙曉達師法聰明辯才愛樂多聞修崇十善信重三寶歡喜踊躍而作是念一切有情修善為因財富無量資具衆多我當修習爾時大婆羅門無垢妙光起立合掌遶佛七匝以種種華塗香抹香等供養世尊及諸衣服真珠瓔珞價直百千持以施佛頭面禮足而白佛言世尊願起大悲願受我食如是三請爾時世尊默然受請於是無垢

妙光大婆羅門見其世尊默然受請而速歸還經於一宿備辦種種衆多美饌六味具足飲食辦已嚴飾舍宅樓閣浴池繒綵甚衆華香抹香種種諸香及塗身香等諸供養具無不周備即時婆羅門等執持華幡奏諸伎樂與其眷屬往詣無垢園中寶光明池側迎請世尊到已白佛言世尊食時已至飯食悉辦唯願世尊與諸大衆往至我舍受我供養爾時世尊觀察衆會安慰無垢妙光大婆羅門曰善哉善哉如汝所願又告諸衆并餘天等

悉皆往彼於是世尊從座而起與諸大衆菩薩聲聞天龍八部人非人等及諸王衆臣民眷屬無量百千恭敬圍遶皆來集會當行往彼無垢妙光大婆羅門家爾時世尊身縱金色放種種光無量諸相變作種種光明之網徧照十方一切佛刹又復照曜彼佛刹中諸佛如來道場衆會變作種種供養之具照曜彼已還復來入釋迦牟尼身毛孔中即時無垢妙光大婆羅門與其眷屬一心恭敬欲供養佛掃除道路嚴飾清淨爾時世尊與諸大

衆天龍夜叉捷闍婆阿蘇洛婆嚕荼緊那羅麼護囉誡帝釋梵王護世四王摩醯首羅那羅延等百千之衆恭敬圍遶往詣於彼爾時世尊當路而行於前中路有一園苑名為安樂彼園苑內有大舊塔極甚損壞四邊荆棘草木叢林堅硬閉塞猶如丘阜爾時世尊將近彼塔丘阜四面周帀炎熾種種色相光明照曜於彼破塔遠近皆覩又於光中出妙音聲讚言善哉善哉釋迦牟尼佛清淨微妙祥瑞無量不可稱量彼無垢妙光大婆羅門請

於如來今現希奇難思大事爾時釋迦牟尼
如來旋遠破舊丘阜之塔欲伸供養復解自
身衣服嚴具覆蓋於彼舊塔塼阜蓋覆已畢
悲泣雨淚又復思念舍利出現及十方佛悉
皆出現即時舍利從塔涌出皆在十方諸佛
如來手掌中住爾時十方諸佛如來亦皆雨
淚而彼諸佛身放光明照耀故塔作光明網
內外瑩徹清淨無比然後光明及佛舍利還
入塔中彼時衆會悉皆悲泣驚怪希奇歎未
曾有爾時會中有大藥叉主名金剛手身光

炎熾臂膊肅直柔軟光澤猶如象鼻輪金剛
杵速疾往詣世尊之前頭面禮足而白佛言
世尊云何現此希奇瑞相及十方佛悉皆雨
淚光明照耀唯願如來爲我演說決於衆疑
爾時世尊告大藥叉主金剛手言此是一切
如來全身舍利聚此塔中及一切如來百千
俱胝胡麻形像正法心印陀羅尼亦在塔中
應知金剛手此胡麻量諸佛形像正法心印
陀羅尼止住塔中由此百千俱胝如來全身
舍利亦住此中若此正法心印陀羅尼在此

塔中彼八萬四千法門亦在此中及九十九
百千俱胝如來頂髻受記亦在此中當知金
剛手若一切如來舍利之塔及此正法心印
陀羅尼所有功德無量無邊不可思議不可
稱歎應知金剛手由此正法篋印心陀羅尼
而能增長圓滿卷四一切正法及諸功德爾時世
尊說此法時彼諸大眾聞法歡喜滅除垢染
得法眼淨其中有得預流一來不還阿羅漢
果及緣覺乘其中有證初地二地乃至十地
或於其中有得六波羅蜜悉皆圓滿或有得

受菩提之記或有獲得阿鞞跋致時彼無垢
妙光大婆羅門即於會中離諸煩惱滅除障
染獲五神通爾時金剛手大樂又主觀如是
等希奇變現自在神通踊躍歡喜歎未曾有
而白佛言世尊此正法印心陀羅尼有如是
等廣大利益若諸有情書寫莊嚴受持讀誦
尊重讚歎獲何果報願佛演說爾時世尊告
大樂又金剛手言諦聽諦聽吾為汝說若有
苾芻苾芻尼鄔婆索迦鄔波斯迦受持讀誦
書寫尊重此正法印心陀羅尼獲得九十九

百千俱胝胡麻量等形像如來福德之聚善
根果報又得逢事彼諸如來受菩提記所以
者何此正法印心陀羅尼是彼九十九百千
俱胝那瑜多胡麻量等形像如來同共宣說
若復有人受持讀誦此正法印心陀羅尼經
即得值遇十方世界九十九百千俱胝那瑜
多胡麻量等形像如來若有苾芻苾芻尼
波索迦鄔波斯迦族姓男族姓女於此正法
印心陀羅尼經若能日日恭敬供養華香
香華鬘塗香細妙衣服及莊嚴具等所獲功

德如彼供養十方世界九十九百千俱胝胡
麻等形像如來功德無異又得一一如來廣
大莊嚴具等及獲無量七寶之聚如蘇彌盧
爾時衆會天龍藥叉捷闍婆阿素囉夔嚧茶
緊那羅摩護囉誡人非人等一切大衆悉皆
驚疑歎未曾有如是朽爛破壞之塔常被剝
棘閑塞草木叢林堅磬充滿猶如丘阜今日
如來起大慈悲自在神通現如是等希奇瑞
相七寶妙塔不可思議時諸大衆稱歎無盡
即時會中有金剛手大藥叉主而白佛言世

尊云何破壞丘阜之塔變現如是衆妙莊嚴
爾時佛告金剛手言離此破壞丘阜之塔無
別七寶衆妙之塔所以者何隨識變現或見
荆棘丘阜之塔或見七寶衆妙莊嚴又諸佛
所現十方如來全身舍利所藏之塔百珍七
寶衆妙莊嚴衆生惡業乃見荆棘破壞之塔
當知金剛手大藥又主若於末世最後分時
謂諸有情罪業深重不植善根廣作不善三
惡道業以此因緣生無佛世亦常不聞諸佛
名字及恒遠離僧法之名如是之事真實不

虛所以諸佛及我兩淚悲歎復次金剛手若
正法將滅安住此塔一切如來全身舍利亦
乃藏於此塔之中謂以一切如來所說之法
而加護之即時金剛手大藥又主而白佛言
世尊一切有情云何植善云何正法安置此
塔爾時世尊告金剛手言若復有人信解受
持讀誦書寫為人演說種種莊嚴安置塔中
即是安置一切如來全身舍利藏此塔中復
得一切如來總持秘密而加護之復得十方
世界九十九胡麻量等形像諸佛之塔而加

護之復得一切如來頂髻眼塔而加護之若復有人用於七寶如法加持雕作諸佛及菩薩像種種莊嚴安置塔中復用繖蓋相輪寶網鈴鐸衆妙嚴飾鐘磬鏡鼓及諸器物華香瓔珞衣服飲食諸供具等又以一切如來正法加持真實護淨精進恒時離於懈怠又復此塔時遷變壞重修嚴飾種種供養精心信敬不生疑謗彼當獲得無上菩提若復有人旋逸此塔一二帀等或一禮拜即得解脫無間之罪必當證得阿毗跋致乃至究竟佛果

菩提若有此塔所住之處一切十方諸佛形像亦在此中復次若有此塔之處由彼一切如來加護力故彼地四方而無毒龍雷雹風雨非時損害及諸怖畏彼處復無諸毒蟲蟻所謂毒蛇狼鼠蝗蟲蝮蝎黃蜂黑蜂乃至蜈蚣百足悉皆遠離復次彼地而無暴惡虎狼獅子飛禽走獸不能傷害又復彼地一切災難而無饒亂又無夜叉羅刹部多吠拏又毗舍遮顛狂鬼魅不能傷害又無瘡病瘡腫癩疔痔瘻白癩疥癬一切疾病不能侵害若復

有人見此寶塔歡喜讚禮諸損壞等不能侵
害又復彼地牛馬羊犬種種傍生諸男女而
無中天及無刀兵器仗水火焚漂怖畏等事
彼地亦無飢饉疾疫種種怖畏彼處常得四
大天王圍遶擁護及二十八部大藥又主密
隱形儀恒來擁護及三十三天二十八宿羅
睺諸星乃至日月晝夜順行若諸龍王恒常
觀察應時降雨或有欲色乃至無色一切諸
天於三際時來降此塔禮拜供養一切如來
恭敬尊重憶念思惟若復有人恒常修嚴佛

塔形像或用木石泥土彩畫金銀鍮石等及
此正法印心陀羅尼經書寫莊嚴又以一切
如來如法護持然後安置寶塔之中又此寶
塔四邊階道悉皆嚴飾相輪幢旛周帀懸鈴
七寶羅網高廣大小隨意自在種種莊嚴又
以十方如來正法而加持之復作一切聖賢
擁護之法而加護持然後種種廣陳香華飲
食乃至瓔珞精虔供養如是乃獲無量功德
即時會中有金剛手大藥叉主復白佛言世
尊有何因緣此正法印心陀羅尼書寫受持

供養恭敬獲如是等無量功德爾時世尊告
 金剛手言此是法界一切如來全身舍利秘
 密薩印心陀羅尼所以獲是無量功德時金
 剛手大藥叉主聞佛所說無量功德歡喜信
 受復白佛言世尊願佛慈悲演說此法我等
忠四
 樂聞爾時世尊告金剛手言汝等諦聽今為
十七
 汝說此正法印心陀羅尼是過去未來現在
 諸佛同共宣說若有信受恭敬供養乃至證
 入聲聞緣覺及於十地法報化身所以名為
 全身正法秘密薩印爾時世尊即說呪曰

曩莫悉底哩合三野一地尾合二迦去喃去引引薩
 縛但他引去夔引跢上南三唵日部引悉底哩合二步
天嚩曩嚩隸五嚩嚩隸六祖魯祖魯七他羅
 他囉八薩嚩怛他引去夔引跢上馱引覩引他哩九
 鉢納麼合二三去婆吠十惹野他哩捫上佐喬
一娑麼合二囉達講麼作訖囉合二鉢囉合二鞞
無鉢切哆曩嚩日哩合三員引去地曼上監上
 迦囉上楞上訖哩合二帝四薩嚩怛他引去夔引哆
上地瑟恥合三帝五員引去他野員引去他野六員
引去地員上地七沒鞞切參去員引去他野參

去引去他野九左擺左擺左懶去觀十二薩嚩

薩恒嚩引二合喃二十薩嚩引嚩囉拏你二十

薩嚩播啟尾夔帝三十護嚩護嚩四二十薩嚩

戊上引迦尾夔帝五十薩嚩恒他引夔哆訖哩

合那野嚩日哩二拏六十參去婆去囉參去

婆去囉二十薩嚩多塢瑟膩合灑八二十陀去

羅拏母捺哩十二合二沒第蘇沒第十三薩嚩

恒他引去夔哆引上地瑟恥合二哆三十馱引觀夔

舌陸婆嚩引二合賀十二參去麼野引地瑟恥

合二帝婆嚩引二合賀十三薩嚩恒他引去夔哆上

三十訖哩合二那馱引觀母捺哩合二婆嚩引二合

賀十五阿鉢囉合底瑟恥合二多罕觀合二閉三

六恒他引去夔哆引上地瑟恥合二帝七十虎嚩虎

嚩吽引吽引婆嚩引二合賀十八唵十九薩嚩

恒他引去夔哆十四塢瑟膩合灑陀去囉拏母捺

哩十二合四薩嚩恒他引去夔哆二十四馱引觀尾

部尸路十三引四地瑟恥合二帝吽吽婆嚩合

引賀十四

爾時世尊說此呪已告金剛手言今此全身

秘密篋印心陀羅尼是諸如來普皆宣說徧

十方界於一一方有九十九胡麻量等形像
如來百千俱胝那瑜多諸佛如來聞說此法
皆來至此同共讚言善哉善哉釋迦牟尼善
能演說正法篋印心陀羅尼廣令流布行闍
浮提復令一切諸有情等以全身舍利安置
此塔由此十方一切如來以諸三昧而加護
之若復有人受持讀誦解說書寫此全身舍
利秘密篋印心陀羅尼經及以金銀梅檀雕
彩莊嚴安置塔中彼十方世界一切如來恒
來在此而加護之爾時世尊說此正法篋印

心陀羅尼時此舊破壞丘阜之中出現七寶
微妙之塔相輪幢旛種種莊嚴人天大衆無
不皆見久現如故彼時衆會諸大菩薩及聲
聞衆天龍八部人非人等觀此希奇皆悉歡
喜爾時世尊說此法志四時諸大衆等金剛手大
藥又主無垢妙光太十九婆羅門并諸菩薩大聲
聞天龍藥叉捷闍婆阿素囉嚩嚩茶緊那囉
麼護囉誡人非人等國王大臣長者居士一
切大衆聞佛所說一心信受歡喜而退
一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經

永樂北藏

四經同卷

第六七册

音釋

筵苦切獾作獾訓狐云獾狐正乞許乞切蹬

都鄧切劈勞切裂勞切窩余昭切燒燒切坏

鋪瓦器也甕烏貢切裂良切窩余昭切燒燒切坏

埴都回切膊伯各切臄五凶切阿上房久切鞞山也致

梵語也此云不退轉蘇肝切癩他干切

痲胡玩切疔直里切瘰郎豆切瘰力柘切

痲胡玩切疔直里切瘰郎豆切瘰力柘切

妙法聖念處經卷第一 第二

忠五

宋西京印度摩訶陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門法天奉詔譯

如是我聞一時世尊在大眾中天人圍繞瞻仰尊顏目不暫捨時諸大眾即於佛前而說偈言

忠五

歸命一切智 三界第一尊 敷演微妙音 廣利諸群生

爾時世尊告諸大眾即說頌曰

若有諸眾生 不殺施無畏 慈心能忍辱 端嚴壽無比 若於有情所 如同父母想

永樂北藏

妙法聖念處經

第六七册

能離不與取	離欲心堅固	世間應遠離	體性本清淨	善惡事不分	得失事亦然	降伏諸根亂	是名苾芻行	智慧修增長	諸苦應遠離
智慧福無量	不觀女妙色	解脫忻可證	煩惱不能伏	浮生苦最大	善惡友離合	平等心要行	沙門婆羅門	令心不散亂	勤發正見心
若行善身業	解脫諸惡趣	似金礦覆藏	上妙觸生愛	苦樂由心起	因果理無偏	利益諸有情	煩惱伏應斷	涅槃理須證	佛說此難比

解脫諸輪迴	須彌愛不動	等彼拚檀香
甘露味無比	雖獲上供養	嬌奢耶妙衣
貪愛不染著	知足心歡喜	如草被火焚
了知不究竟	供養興福慧	水火不能侵
白業真智果	河水終無盡	不貪諸境界
佛說苾芻行	樂求種種智	相應恒現前
了達真實法	不墮諸輪迴	若人求三法
令心不散亂	惠施諸境界	劫火不土壤
無明諸有本	輪迴從此生	煩惱繫業除
真正牟尼行	樂行於忍辱	端嚴離益害

能仁妙相因	見者心歡喜	林野離憤亂
愛樂心歡喜	持鉢恒一食	是名苾芻行
解脫最安樂	三塗最為苦	真如離彼此
思惟不可得	利他平等業	柔和常質直
正行恒相應	遠離諸邪執	意根樂執著
意根稱最勝	意根能速疾	意根能歡喜
加陀演說此	能作亦能說	抖擻諸煩惱
業果善了知	了知得失事	能趣妙菩提
一切諸有情	六根中第一	林間樂止住
遠離諸冤賊	了知是六根	正行從此出

常處等引位	抖擻諸業障	譬如於虛空
風雲不能染	善護身口意	正見恒相應
智慧如燈明	魔衆不能壞	不害物名善
慈悲利益深	威儀無缺犯	方住苾芻心
眼被色境縛	礙之餘非轉	煩惱縛有情
三界不能出	真俗智微妙	善巧事還希
諸佛同共讚	運用巨難思	多聞求解脫
貪恚不能違	善護身三業	伏除令不生
爾時世尊說此偈已告諸大衆若有衆生煩	惱纏縛三界輪迴受諸苦惱若行十善感果	

人天愛樂歡喜譬如圓月離諸障礙清淨無比觀之歡喜又如柴薪火能焚燒如是惡業應當伏除離於三界生死輪迴解脫諸苦又如飛禽得離繫縛自在無礙若諸有情不造諸業出離三界證二空理苦惱不侵貪恚非染了達輪迴譬如燈明照了物像正智相應恒無間斷離諸邪執受樂寂靜塚間樹下捨離諸惡親近善友比丘如是修出家行一切可愛諸境界等不應貪著不樂房舍離於貨易及虛妄語不樂歌舞捨離憎愛林中一食

最上菩提常樂趣求離不與取持糞掃衣歡
喜知足止住林野寂靜思惟離散亂想及貪
恚等常行慈心利樂有情遠離愚闇修習智
慧離煩惱業解脫生死修八聖道寂靜現前
破壞一切諸煩惱苦苾芻如是應當修習堅
固善根遠離染欲專心一境愛樂真如種種
智慧增長圓滿無漏淨法了知有漏虛幻不
實爾時佛告諸苾芻言若有苾芻安住梵行
清淨柔和善修止觀愛樂靜慮林間遊戲遠
離諸染了達迷妄亦如飛鳥虛空影隨比丘

亦爾三衣隨身善修平等恒思正法伏滅煩
惱智慧相應趣求見道乃至彼岸究竟涅槃
比丘應知如是觀察安住歡喜而於輪迴及
老病死常乃怖畏如阿蘇囉及餘天衆歡喜
恭敬獲得上妙僧伽胝鉢不假餘器守護梵
行不令毀犯清淨無垢不著諸味及利養等
爾時佛告諸苾芻言若諸有情捨離悲心我
慢放逸焚燒諸善難盡諸漏爾時世尊乃說
偈言
若捨悲精進 無明慢相應 寂靜不現前

無由漏除滅

爾時佛告諸比丘言若復有人於諸卧具上
妙細輒不應愛樂覺悟無明迷暗根本諸惑
隨生謂此無明徧諸染心彼若無時應非迷
暗了達諸法等持靜慮應盡諸漏於是佛告
諸比丘言若欲經行在於林中寂靜不亂於
諸非法酒色等境不應愛樂比丘如是若諸
魔衆由業繫縛惱亂修善如人飲毒自作自
受汝今破戒行於邪命煩惱繫縛墮大地獄
受種種苦比丘當知行乞食時若見女人如

毒蛇想專注一心思惟正法不求名利及諸
妙境離業繫縛令心平等不行毀謗若入聚
落如林野想乞飲食時如療病想起煩惱時
焚燒林想求妙法時趣正路想處牀卧時鹿
驚怖想入諸禪定遊園觀想見阿羅漢作福
田想不樂境界語言戲論恒求解脫國王大
臣利益親近上妙飲食勿希貪想施主名利
恒非欺誑心行方便不起瞋恚貪樂房舍親
近豪族如魚樂水安住不捨遠離知識迷背
真實希求虛幻如燈夢電作解脫想尊重邪

道恒行恭敬最上真實不能了悟爾時佛告諸比丘言應知省覺愛樂經行禪定智慧恒行慈心趣求最上真實解脫獲於正見了達諸法恒常修習忍辱精進捨離貪恚及諸散亂佛告比丘應當愛樂一切有情憶念憐愍令離顛倒及諸纏縛解脫衆苦之五芴應知於諸境界雜染侵害譬如金體性離塵垢比丘當知若至親友及徃非親應離貪恚了知損益若罪非罪安隱艱辛方便降伏爲說法要隨彼利鈍聰明愚昧導以勝劣誠之正說比

丘應知林間經行寂處習定捨離過非恒樂真如了信因果勝劣差別遠離諸毒降伏諸根不起過非智慧相應令心歡喜止息毀謗如海甚深相應無盡心意堅固不起疑慮不貪妙色聰慧平等應時善說欲色無色虛妄真實不說世間是非語言遠離過患諸境界等譬如諸毒及以淤泥勿令侵害解脫輪迴無明遠離禪定智慧辯才宣演法義最上離妄顛倒一切塵垢不令染汙一切所作皆爲利益於衆僧處不起違背身語意業離彼纏

縛不求人天修諸善業不為名利趣向涅槃
苾芻應知恒離惡友不作諸非常以慈心平
等觀察心意調柔護戒清潔隨順真實離妄
怖畏不迷輪迴及諸靜慮了達無常空智自
在梵眾諸天安住靜慮趣向涅槃聽聞妙法

了悟誠實歡喜踊躍爾時世尊說伽陀曰

業果善不善 所作受決定 自作自纏縛
如蠶等無異 苦澁及甘美 諸苦并煩惱
如影恒隨逐 飲毒自侵害

爾時世尊說此偈已告諸比丘若有眾生善

修智慧破煩惱火安住梵行愛樂三寶見聞
隨喜不起貪恚作解脫想了達不動趣向真
實安住最上離老病死及諸輪迴煩惱冤家
相續不斷爾時世尊告諸比丘若於靜處修
習梵行趣自然智諸天梵眾恒來親近禮事
供養所以者何愛樂梵行能壞輪迴六遠離煩
惱令心調伏捨離黑暗及諸冤家勿令侵害
猶如乾草離火焚燒捨離煩惱亦復如是佛
告比丘若復有人迷諸境界恣縱諸根違背
涅槃心不平等恒行苦因邪見纏縛一切諸

惑不能伏除廣集資具貪心熾然最上福田
 愚迷障蔽曾無省悟若遇法師方便開化遠
 離諸惑及貪等染息除猛焰及離諸觸趣向
 最上甘露妙法安住最上善友知識愛樂靜
 慮修習智慧煩惱如山而能破壞安住淨慧
 捨諸愚暗及離輪迴獲妙果報聰慧最上修
 諸勝行心意相續少欲知足息除邪執繫縛
 攀緣悉皆遠離如魚吞鈎貪味自縛有情亦
 爾愛樂五欲恒時不捨廣興諸業輪轉生死
 無有止息迷昧染因諸趣差別無有窮盡爾

時世尊乃說頌曰

若人作惡業 輪迴地獄苦 餓鬼及傍生
 淪沒無窮盡 等活與黑繩 衆合并號叫
 燒然及燒然 阿鼻大地獄 艱辛惡業苦
 刺長十六指 四壁并四門 悉皆鐵所造
 爾時世尊告諸比丘彼諸地獄焰火熾盛暴
 惡甚多相續無間百踰善那難可調伏形色
 毛豎甚大怖畏極惡之聲聞皆酸楚有情惡
 業墮此獄時頭下足上剎那生彼受種種苦
 展轉焚燒晝夜啼泣出大惡聲如魚穿炙皮

肉糜爛徧滿黑暗心意迷亂罪人見彼琰魔羅界大火焚燒迷亂悶絕造業同者處之一獄人人纏縛獄卒牽挽受苦難當而無間斷若人少智虛妄造罪由此輪轉冤家聚會受地獄苦時諸比丘而白佛言此琰魔羅受罪之人云何纏縛受苦無量爾時佛告諸苾芻言此人恒常毀謗正法不生信受因果不了迷諸地獄不生怖畏起煩惱火焚燒諸善以此業因墮琰魔界受如是苦最上火難而無間斷瞋恚冤家愚癡黑暗隨業而受業盡方

出佛告比丘若復有人欺誦虛詐於他妻女耽染不捨纏縛生盲恒覆光明不能了悟時諸比丘復白佛言處人早賤愚昧無智復作何因感果如是佛告比丘此於過去我慢心高輕毀賢善慳吝嫉妬故受斯報若復有人離間彼此及作惡業由此因緣墮諸地獄若生人中乏少男女財物散失知識遠離命欲終時顛狂怕怖眷屬守護迷諸境界不能了達爾時世尊即說頌言
自作還自受 殘害罪有情 暴惡苦器多

業盡方能免 世間造諸業 善不善恒隨
譬如花有香 遠近皆相逐

爾時世尊告諸比丘譬如飛禽棲止林樹聚
散非恒父母親族亦復如是佛告比丘若復
有人於寂靜處繫念思惟修習善業捨離愚

暗彈竿羅索暴惡非法臨命終時身心無惱

離諸驚怖獲報天上飲食衣服隨心自在眷
屬宮殿悉皆圓滿聰明智慧資具園林無所
乏少壽命形色圓滿具足若復有人自心欺
詐誑惑世間男女眷屬朋友知識訶罵毀辱

廣造諸非命終之後墮諸惡道受苦無量從
彼出已若生人中貧窮下賤衣食乏少男女
眷屬皆悉厭離虛妄愚迷不了因果貪瞋等
惑相應無間於諸善事不曾修習惡友非法
恒時親近爾時世尊而說頌曰

地獄受諸苦 焚燒從業生 人中因苦纏

皆隨自心造 輪迴三界內 往來如蟻環

業果互為緣 相續無窮盡

爾時世尊說此偈已告諸苾芻若獲聖果方
免輪迴無所繫屬自在安樂業及業果不能

傾動若復有人起貪瞋惑及造諸非墮於地
 獄猛炎焚燒一切身體受種種苦發聲號哭
 思惟方便不能得脫如是苦澁不善之業愚
 迷自造譬如猛火焚燒林野一切草木無由
 得免惡業亦爾輪迴地獄受諸苦惱不能遠
 離若復有人捨離惡友不造諸非了悟因果
七五
 離諸疑謗信正是信樂真如寂靜安樂遠
 離輪迴及諸苦惱最上無比無相無為離妄
 顛倒常樂我淨自在無礙離諸繫縛善不善
 業皆悉遠離

妙法聖念處經卷第一

妙法聖念處經卷第二

宋雲等譯 唐依因那爛陀寺三藏傳教大師紫沙門法天奉詔譯

爾時會中諸苾芻等聞佛所說地獄焚燒受
 苦無量悲啼雨淚禮敬佛足而白佛言此諸
 地獄受罪有情修何因行免於未來諸苦痛

惱不被纏縛速得解脫唯願慈悲利益未來
 敷演斯事爾時世尊告苾芻言諦聽諦聽吾
 今為汝分別解說若復有人修諸淨戒離於
 邪執愚迷顛倒已所作罪懺令不增未作之
 罪防護不生修習聞思及諸善業捨離慳貪
 欺詐暴惡深信因果由此因緣不受焚燒地
 獄之苦佛告比丘若復有人欲求遠離焚燒
 冤害不飲諸酒修施戒業苾芻應知酒失最
 上破壞善法酒失最上能壞聰慧酒失最上
 能壞安樂酒失最上遠離善友酒失最上能

生諸病酒失最上破壞解脫酒失最上冤家
 得便酒失最上財物散壞酒失最上增長非
 法酒失最上遠離珍寶酒失最上亂說是非
 酒失最上散亂轉增酒失最上能生貪忿酒
 失最上無明增長酒失最上忠實變詐酒失
 最上顯露隱密酒失最上煩惱轉增酒失最
 上成就地獄酒失最上焚燒善根酒失最上
 毀壞三寶酒失最上惡名流布酒失最上醉
 變膿血酒失最上香變臭穢酒失最上增長
 三塗比丘應知酒能毀壞色無色業酒能焚

燒四果聖業酒能增長暴惡之業酒能不信
正實因果酒能增長煩惱諸苦酒能發起口
四過非及怖畏事酒能數起貢高欺詐酒能
毀謗善友知識酒能恒處眾苦憂惱酒能增
長一切諸非酒墮有情黑暗之處酒墮有情
餓鬼傍生酒能遠離聰明智慧酒能遠離諸
天神仙酒能毀壞轉佛法輪酒能增長姪欲
熾盛酒能破壞清淨梵行酒能增長我慢放
逸酒似於風破壞世間酒能壞亂長者之行
酒能忘失忍辱之心酒能迷亂世間聰慧酒

能毀謗解脫之法酒能遠離諸佛淨戒爾時
世尊告比丘言酒有如是種種過非應當遠
離比丘應知飲酒之人但貪美味不慮苦果
由此為因墮於地獄受種種苦從地獄出若
生人中愚昧貧乏不信因果毀謗正法輕慢
賢善煩惱增多忠五姪欲熾盛十一遠離解脫暴惡纏
縛纖毫之善而非修習極惡之因恒時親近
如是展轉輪迴諸趣無解脫時比丘應知思
惟離妄修習正行慎護三業彼苦澁罪獲報
艱辛疼痛難任焚燒決定是故比丘應當遠

離一切過非及諸怖畏比丘應知自作自受
他不能免彼殺生等十不善業果感不虛爾
時世尊說伽陀曰

身語業非虛 輪迴諸惡趣 自作自纏縛
善逝不能救

爾時世尊說此偈已告諸比丘一切瞋恚及
於妄語應當遠離由此為因墮諸惡趣受種
種苦後生人中貧乏卑賤凡所發言多增穢
惡傷犯於他猶如刀斧亦如餓鬼自業所招
焚燒飲食此業亦然焚燒衆苦惡名流布見

聞不喜若有智者遠離妄語發言誠諦人皆
信受美名流布猶如香氣聞皆歡喜比丘應
知若復有人發於實語遠離苦惱虛妄邪執
猶如珍寶堪任受用亦如燈明照了物像實
語亦爾聞皆信受由此因緣天上自在解脫
諸苦捨離穢惡虛妄之聲筭數藝能安住最
勝趣向解脫財富無量普濟貧乏智慧光明
莊嚴第一庫藏豐盈遠離煩惱若生人中尊
豪最上種種莊嚴自在具足利益有情孤獨
貧乏乃至知識悉皆利樂恒說真實猶如火

毒燒照最上險惡途路如毒遠離是故妄語
一切時中應當捨離及諸纏縛怖畏等罪復
次比丘有情妄語墮大地獄受諸苦惱身分
破裂如青蓮華琰魔獄卒為彼罪人而說偈
言

虛妄地獄因 老五 衆苦自心造 十二 娑伽水有盡

此業報無窮

爾時世尊告諸比丘若復有人捨離妄語如
捨苦澁獲味甘美比丘應知修習智慧愛樂
真實莊嚴自身功德最勝猶如甘露能離過

患愚夫迷倒不了苦因熾然造作暴惡之業
損害憎嫌一切過非恒時不息墮諸地獄遠
離安樂又以真實若得人身見聞不喜憎多
過患龍天嫌厭愚迷虛妄善友如冤非曾親
近恒習諸惡無時暫捨輪迴受苦而無窮盡
比丘應知真實最上智者修習猶如甘露遠
離過非恒時安樂亦如涅槃苦惱不侵遠離
無義及四相等又如聖境愛樂最上真實亦
爾聞皆歡喜又如暗室明燈最上能了物像
真實亦爾聞非疑謗又如良藥能息苦惱乃

至鬼魅皆能遠離真實亦爾解脫地獄及諸
苦惱愚迷輪迴諸惡趣中受苦展轉業報無
窮墮諸地獄不得解脫受種種苦發聲號哭
空中有聲告諸罪人汝等勿哭自作自受怨
於何人煩惱迷覆自心虛妄不能遠離解脫
衆苦若復有人恒不妄語猶如甘露人皆愛
樂普益自他若行妄語猶如毒藥損惱自他
不得安隱虛妄亦爾墮於險處受大苦惱如
是虛妄生生之中應當捨離修習淨行解脫
諸苦真實莊嚴種種智慧慳貪諸惑及不善

業伏斷無餘比丘應知有情虛妄煩惱纏縛
猶如器仗刀劍等物損害有情不得安隱若
復有人真實離妄財法思施饒益有情最勝
功德而無有盡乃至獲於安樂自在若復有
人遠離真實及諸智慧恒造惡業輪迴諸趣
受種種苦刀兵飢饉風火疾疫飄溺焚燒冤
冢非一衆苦聚會逼迫酸疼一切暴惡自作
自受業報非虛比丘應知愚夫妄執此彼世
間無因無果及無作用散亂橫計增長非法
遠離善法愚迷有情不了因果墮諸黑暗輪

轉不息苦惱無窮佛大慈悲說希有法導彼
愚迷令心省悟捨離眾魔及諸驚怖佛告比
丘地獄有情被業所牽處於黑暗恒聞惡聲
怖畏迷亂奔墮火坑焚燒身體皮乾肉爛猶
如枯木由業力故涼風觸體還復如本依前
焚燒苦惱無量如是受苦業盡方免比丘應
知勤修善業遠離惡趣及諸苦惱人天富樂
自在可愛趣向涅槃伏除貪瞋及餘諸惑勿
令侵害捨離散亂不造衆惡地獄酸楚恒時
受苦應生厭離解脫輪迴若復有人殺害眾

生及不與取毀謗三寶不信因果起於虛誑
離間彼此發身等業慳貪嫉妬恒不捨離命
終之後墮於地獄受苦無量如是展轉沉淪
惡趣而不解脫比丘應知由宿業力輪迴生
死纏縛諸有而無窮盡佛告比丘身語意業
不善為因墮於地獄受苦三時十四而無暫息寧
持利刃斷於舌根不以此舌說染欲事所以
者何由此為因起貪瞋癡廣造惡業輪轉諸
趣不得解脫皆因虛妄橫執染欲於苦計樂
起業煩惱生死長時不能遠離又如絹索纏

縛有情染欲亦爾繫縛有情墮於地獄獲苦
澁果愚迷有情不能遠離染欲因緣諂誑暴
惡轉增熾盛焚燒衆善而無悲愍廣益有情
比丘應知我執如山惡業似海煩惱焰猛熾
然相續纏繞不捨相貌醜惡驚怖憂惱恒非
安隱又如虛空徧一切處惑業苦惱隨逐有
情恒不捨離無處不有繫縛有情不令出離
又如世間邪見執我堅固難拔僻執繫縛恒
無暫捨苦惱逼迫暴惡纏縛損害艱辛無怙
無依輪轉生死周徧一切如火焚燒受種種

苦而無窮盡又此我執顛倒虛妄愚暗迷亂
或執星辰或計五根或執意根妄爲究竟歸
依奉事而求解脫由妄執著我能造因亦能
受果由斯增長身心苦惱而非遠離地獄輪
迴酸楚疼痛堅執勇猛纏繞相續愚迷造作
諸不善業而非悔恨思惟方便了悟果因遠
離過非趣求解脫比丘應知若復有人造諸
惡業受報艱辛處於地獄乃至劫壞而非解
脫龍天八部不能守護所以者何此諸有情
業繩所牽受地獄苦此界壞已惡業因緣往

於他方餘處受苦不能遠離若復有人於父母處起殺害想而生決定此罪至重譬如有人以利刀劒破壞三界一切衆生比此猶輕所以者何父母恩德反生冤害獲罪甚重若復有人破僧和合殺阿羅漢出佛身血此罪最重獲報無間受苦相續殘害怖畏治罰恒時思惟方便無暫止息鐵毒火炬苦歿無窮非法纏縛破壞恐怖恒常無斷顛倒愚迷不能遠離苦澁之果由此因緣煩惱業牽輪迴生死不得解脫比丘應知染欲妄語應生厭

離悔恨思惟伏除棄捨止息貪愛勿作是想何況執著造作彼業是故比丘煩惱暴惡邪見顛倒汝應破壞於諸惡趣捨離彼業及愚癡等趣求無上最勝無邊二空智慧利益有情不令墮落地獄鬼畜焚燒諸苦受種種等非愛之果若復有人尊重佛僧及諸經典恭敬供養歌頌稱讚以此因緣遠離塵垢及諸繫縛業等諸障獲報安樂恒生善趣初中後善遠離苦惱安樂長時相續無間棄捨垢染及諸煩惱愚迷醉亂伏除不起止息輪迴解

脫諸有乃至究竟而證轉依於是佛告諸比丘言若復有人虛詐妄語誑惑世間希求財利養活身命及奴馬等以此因緣命終之後必墮地獄受焚燒苦猛炎熾然相續無間苦惱燒煮而無窮盡彼獲如是暴惡之苦皆由業牽不得遠離地獄諸苦譬如十六縮索繫縛有情令不在此業亦爾能縛有情墮落猛火焚燒身體手足骨髓皆如火聚内外亦然苦惱無量彼大地獄周匝四門復有四角各各焚燒膿血糞穢種種治罰衆多苦具皆悉煙

炎俱時火然相續無斷爾時世尊而說頌曰
 愚迷諸有情 貪財行虛誑 地獄業所牽
 焚燒受諸苦 亦如諸毒藥 自飲還自害
 造業亦復然 似影恒隨逐 又如出火木
 生火能自害 苦果隨惡因 自作應自受
 佛告比丘若復有人於境起貪應作觀想可
 以對治若於珍寶起於貪欲如火輪想及破
 壞想世間貪愛無量無邊由斯觀想皆悉遠
 離貪著世間如冤家想見於海水作漂流想
 見於刀劍滅煩惱想降雲雨時作普益想見

諸佛時作解脫想見國王時起尊重想見父
 母時起親愛想起慳貪時如毒藥想見眷屬
 時暫止息想趣圓寂時起平等想持淨戒時
 起光明想見金寶時起破壞想見破戒者起
 救護想財散失時非究竟想住三界時如牢
 獄想見日輪時起智慧想修靜慮時求功德
 想比丘應知於他財物矯設諸行虛誑盜取
 以此爲因墮於地獄種種苦惱焚燒其身支
 體破裂恒處黑暗無有光明愚迷覆心恒不
 捨離無少安樂遠離涅槃一報終盡復墮鬼

畜常因飢渴勞役疲乏衆苦逼迫而無窮盡
 若生人中乏少資財欲心熾盛處人卑賤勞
 苦相續時無暫息爾時世尊而說頌曰
 虛誑盜他財 三塗苦自受 飲渴恒相續
 衆苦無休息 愚迷覆智慧 光明恒遠離
 輪迴惡趣中 業盡方能出
 爾時佛告諸比丘言若復有人於諸順情妙
 觸之境而起染著恒非捨離應作堅硬苦澁
 等想無常敗壞體不究竟如電如夢自性非
 有於諸妙觸皆悉遠離比丘應知於諸欲境

勿起愛著及諸世間過去未來所有可愛染
欲塵境應當捨離

妙法聖念處經卷第二

忠五

十八

音釋

礦古猛切 抖抖當口切 蘇后蘇切
金朴也 擻擻振衆貌 蠶昨合切
 澁所立切 糜糜靡爲切 爛爛爲切 窟窟也
詐偽也 矯居天切 羅古法切

妙法聖念處經卷第三第四同卷

忠六

宋西晉印屢摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門法天奉 詔譯

爾時佛告諸比丘言若復有人於未來世求生人天獸離苦果應當遠離諸業煩惱暴惡淫逸及離妄語破壞損惱一切有情修諸善業漸令增長相續恒時獲報安樂捨離苦惱爾時世尊即說偈言

暴惡能遠離 苦澁果非有 輕毀妄語無
聞名皆歡喜 邪執宿冤賊 伏除令不起
覺悟煩惱染 恒修諸對治

永樂北藏

妙法聖念處經

爾時佛告諸比丘言若復有人值遇違緣於自及他應當覺悟破壞遠離虛妄計執想諸聖賢修於忍行又於財物離貪妄想人及非人世及出世正道非道若男若女善惡業果真實虛妄宮殿房室恭敬供養乃至一切諸染淨境勿起妄執亦非憎嫉真實離妄悲愍有情入聖階漸遠離地獄損壞琰魔除滅黑暗修習智慧貪忿染因猶如火毒悉應捨離業報艱辛懺悔發露不應覆藏文字曉了宣說苦因咸應遠離佛告比丘若復有人於諸

第六七册

惡友及他眷屬勿生憎嫉應起是念我從無始多劫已來輪轉諸趣父母親族善友知識轉輪生死往來不定於諸有情應當悲愍起親愛想貪瞋等惑由此遠離時諸比丘白世尊言若復有人虛妄兩舌離間彼此當感何果願佛演說我等樂聞利益未來一切有情佛告比丘應知兩舌獲報差別略有十種何等爲十一種族卑賤眷屬乖離二遠離善友惡友增多三愚癡暗鈍增長過非四毀謗聖賢不信因果五藏護已失樂說他非六虛妄

轉增忠實行寡七死墮地獄受苦無窮八恣縱貪瞋惡名流布九財貨散失恒時憂苦十遠離正法恒生邊地比丘應知兩舌之業獲報如是不應執著皆當棄捨於是比丘復白佛言若有衆生發麤惡語感於何果佛告比丘應知語業獲報有十何等爲十一者口出刃焰焚燒自身二者邪見熾盛無惡不作三者遠離聖賢日增惡友四者衆皆厭棄猶如諸毒五者外器險隘高下不等六者煩惱熾盛壞散財物七者焚燒衆善非法轉增八者

志六

二

身體臭穢聞皆嫌狀九者肢節枯乾恆時病
 苦十者死墮險趣輪轉生死比丘應知麤語
 業招如斯報汝應遠離爾時世尊乃說頌言
 衆善應可愛 如父復如母 美善體安然
 能離於喧諍 美善人天喜 美善增勤勇
 美善眷屬多 美善三塗離 美善息諸惡
 美善離煩惱 能棄語過非 應修諸衆善
 爾時世尊說此偈已告諸比丘如是所發麤
 惡之語悉應遠離伏除不起勿令增長墮於
 地獄受飢渴苦種種痛惱於彼惡趣恆時飢

渴如火焚燒常思飲食量如芥子終不能得
 何況多食比丘應知彼諸有情由此惡業極
 苦纏縛飢渴炎火相續逼迫時無暫息如是
 苦果皆由虛妄麤惡語業之所招感比丘應
 知虛妄惡業及諸功德人天勝善皆由心造
 若癡增上輕毀賢善起惡意業遠離平等樂
 說彼此長短是非如油欲盡燈光漸暗智慧
 損滅過犯轉增是故比丘恆應遠離虛妄惡
 業勿令侵害於他名利若生嫉妬及諸忿等
 惱亂身心時無暫息比丘應知此等惡因焚

燒自善於當來世必招苦果輪迴不息應當
 棄捨時諸比丘復白佛言若有衆生於情非
 情恒起瞋忿獲於何報佛告比丘應知瞋忿
 於當來世得十衰損何等為十一者冤家增
 盛人皆嫌厭二者生於邊地遠離正法三者
 縈纏諸病貧乏困苦四者死墮豺狼巖險暴
 惡五者或處毒蛇恒時瞋恚六者諸根醜陋
 眷屬乖離七者死墮黑繩受苦相續八者肢
 體乾焦衆苦燒然九者增於邪執毀謗聖賢
 十者恒處三塗輪轉不息如是十種皆由瞋

恚比丘當知悉應遠離爾時比丘復白佛言
 若有衆生恒修無瞋獲於何報佛告比丘得
 十勝利何等為十一者善美流布二者遠離
 慢輕三者能伏瞋恚四者三塗捨離五者冤
 敵不侵六者恒生人天七者眷屬圓滿八者
 諸根無缺九者色相具足十者成就解脫比
 丘應知如是勝利汝當修習爾時世尊乃說
 頌言
 衰損由瞋業 沉淪苦海深 諸根多缺陋
 逼迫事難任 善因生善道 非法入泥犁

傍生并鬼趣 善惡業恒隨

爾時世尊說此偈已告諸比丘善惡之業損益不同互相增減隨業勢力受報非虛時諸比丘復白佛言有情慳貪不行惠施自無依託迷暗愚癡不信因果毀謗聖賢獲報云何佛告比丘若諸有情慳貪不信於諸財物自不受用何況施他應知比丘無智愚人遠離善友復造諸非由此因緣墮諸地獄受苦無窮彼諸比丘聞是語已憂愁悲惱哽咽號泣復白佛言此諸有情復於何時當捨此苦願

佛演說利益未來爾時世尊告諸比丘乃說頌曰

人間六萬歲 阿部陀晝夜 積彼年及月初三萬六千 承斯餘壽命 後後二萬增八寒大地獄 相續苦無盡

爾時世尊說此偈已告諸比丘此大地獄受苦有情由身語意輕慢賢善毀謗正法造作非法破壞佛形焚燒經典謗真實法言無義味由此業因牽引有情墮險惡處種種治罰相續受苦而無窮盡時諸比丘復白佛言若

復有人於佛正法甚深經典讀誦演說令他
信受發菩提心獲何勝利爾時佛告諸比丘
言功德無量微妙最勝此諸有情受持讀誦
如是深法敷演解說依法修行起於正信伏
除障染遠離惡趣恒處人天安隱快樂一切

卷六

五

聖賢護助稱讚於當來世獲得最上多聞總
持福德智慧憶念不忘宮殿珍寶悉皆具足
乃至圓寂速得成就恒離老病慳貪嫉妬迷
惑醉亂毀謗正法虛妄邪執八難艱險及諸
非法悉能遠離爾時佛告諸比丘言若復有

人愚迷邪執於諸世間虛妄愛樂廣造諸非
於其所作亦無悔恨其心增盛諸惡相續不
怖險處遠離善友由此業因輪轉地獄受苦
澁果決定非虛比丘應知諸有智者悉皆捨
離諸不善業發起正信修習對治比丘當知
由心造罪獲果亦然解脫生死流轉諸趣亦
由於心能行諂誑又能調伏亦能暴惡能趣
三塗得大怖畏亦由於心又能捨離修諸善
法而能棄背真實安樂及能遠離虛妄顛倒
種種因緣果報差別若假若實獲報決定及

不決定有益無益若善非善皆能遠離亦能顯於二空之理譬如明燈能破黑暗復能顯現諸物像等心亦如是又如善惡因果差別互相隨逐恒不捨離輪轉諸趣亦由於心又如染淨隱顯雖殊互相增減假實理事亦非即離正見邪執愛非愛業出離沉淪理非即離皆由心造比丘應知諸業繫縛往來生死猶如縲索繫縛有情恒不自在愚迷虛妄煩惱纏縛障覆真理令智不起於法非法不能了達亦非修習趣證之行二空真理無由顯

證比丘當知此由無明迷於正理於佛教法曾無所悟障礙留難自不依修復障他學妄說過非無增厭離由此業因毀謗正法諸佛冤賊世世愚昧恒墮黑暗地獄之中備受眾苦而無窮盡從彼出已復墮餓鬼愚迷暴惡互相殘害恒時受苦飢渴逼迫而無暫息受種種苦復從彼出墮畜生中疲乏飢困眾苦纏縛恒無止息瞋心增猛互相食噉極惡意樂相續不斷亦如世火能燒林野此業亦爾能燒眾善損害有情爾時世尊乃說頌曰

迷惑諸有情 謗佛毀正法 墮落於三塗
窮劫不能出 恒處地獄苦 黑暗絕光明
餓鬼及傍生 飢虛無窮盡 有情由業縛
智慧煩惱覆 險惡海沉淪 劫壞不能免
爾時世尊說此偈已告諸比丘由前謗法惡
業之因輪轉三塗受苦無量從彼出已若生
人中貧窮困苦諸根不具飢渴所逼煩惱增
盛其性暴惡猶如象馬隳快不調愚迷邪執
恒時相應病苦纏縛而無間斷其心放逸虛
妄攀緣時無止息聾盲瘖瘂不值正法恒處

邊地智慧乏少愚癡邪執受種種苦而無窮
盡比丘應知謗法之罪獲報無量說不能盡
佛告比丘若復有人修諸靜慮趣求解脫於
佛法僧不生毀謗恒時尊重稱讚信受猶如
父母亦如善友恒時愛護尊敬信受不起邪
謗令心歡喜時諸比丘復白佛言有情云何^{忠六}
捨離過非修習勝行願佛演說利益未來爾^七
時世尊告諸比丘諦聽諦聽今為汝說若復
有人捨離身語諸不善業恒修善業又於三
世安住觀察伏諸邪慢尊重三寶策勤三業

趣證菩提復於三時遠離諸執及貪瞋等復
次比丘由於三業離諸過患安住愛樂三聚
淨戒趣三菩提及三真如遠離煩惱安住思
惟令心平等觀察最勝復離慢疑三業清淨
伏除障染於一切處能離繫縛修習正行憶
念苦空樂趣解脫微妙甚深遠離諸惡發起
方便破壞愚暗及諸貪欲是故比丘應修善
行棄捨諸非及能遠離飢渴寒熱顏容憔悴
愚暗破裂憂惱悔恨種種諸苦皆悉捨離獲
於人天富饒安樂聰慧廣聞恒修捨行及諸

香燈華鬘瓔珞諸供養具復次比丘若起邪
執慳貪嫉妬虛妄諂誑墮於餓鬼受諸苦惱
逼迫殘害相續無斷飢渴焚燒業因熱時纖
毫難免憂苦纏縛遠離解脫時諸比丘白世
尊言此諸有情云何得脫如是衆苦復於何
時而得解脫獲於正信我今思惟不能了達
又此有情於鬼趣中日夜長時恒受飢渴寒
熱憂苦身首乾枯癡暗迷覆恒無暫捨願佛
演說利益未來佛告比丘此諸有情於過去
世造諸惡業不修福慧慳嫉虛誑煩惱熾盛

恣縱貪瞋不能伏除命終之後墮於地獄受
 苦無量從彼出已復墮餓鬼眾苦逼迫飢渴
 纏縛於一切處恒時受苦無救無依思念飲
 食終無所得悔恨號哭念我何時當捨此苦
 比丘應知愚癡有情煩惱纏縛由惡三業輪
 轉三塗受如斯苦忠六比丘當知若復有人近事
 男女諸天魔梵破彼惡業修習善法愛樂真
 諦審觀自身四大五蘊苦空無常亦如水泡
 芭蕉夢電皆悉虛幻是故比丘於諸善法修
 令增長於一切惡對治不起安住人天最勝

可愛皆得自在身語意業遠離諸非虛妄欺
 詐及諸驚怖決定棄捨愛樂最勝寂靜思惟
 離諸散亂造作眾善初中及後令無間斷降
 伏諸根捨離繫縛及諸惡趣愚癡黑暗不了
 果因廣作不善輪迴三塗備受眾苦爾時世
 尊而說頌曰
 若樂於住處 應觀胎藏苦 遠離顛倒貪
 破壞令不起 纏縛於業繩 三塗苦無盡
 來往似蟻環 沉淪難出離
 爾時世尊說此偈已告諸比丘老病死苦纏

繞有情恒不捨離譬如魚鹿網箭纏縛亦復如是復次比丘貪愛如毒瞋念似火虛妄詭誑迷覆淨心熾然煩惱恒相隨逐令不出離若復有人貪求財物廣行虛誑養活身命妄執纏縛輪轉諸有如魚吞鉤因貪所起如炎中水從愛心生爾時世尊乃說頌言

迷執虛妄見 業緣有幻身 果因恒離倒
離因果非真 輪轉因煩惱 了達證真空
解脫煩惱離 真實理非無 最上妙覺位
二障悉皆亡 湛然恒不動 利樂諸有情

爾時世尊說此偈已告諸比丘若復有人起謗不信損壞三寶花卉果實貨易活命以此因緣墮於惡趣彼有獯狐及諸鷲鳥其觜鋒利猶如金剛形貌醜惡虢亂驚怖來集食噉身肉手足眼目骨髓周徧無遺受苦無量業繩纏縛隨逐不捨而無依怙亦非救濟輪轉如是三惡徃來恒不捨離從彼出已復墮餓鬼飢渴所逼增長衆苦口吐火炎如山相續而無間斷設降大雨徧一切處此惡業火終不能滅比丘應知若復有人修習施戒乃至

智慧而能解脫種種眾苦後次比丘惡業為
 因招三塗果有情迷執不能伏除分別俱生
 煩惱一百二十八使於三界內欲四諦行乃
 有十二上二合論二十四行約三界說復次
 比丘四諦四智乃有十六及二見道修四念
 處八正道支五根五力解脫暴惡遠離焚燒
 復次比丘最上二諦智應修習及三念住遠
 離眾魔及諸餓鬼飢渴困苦增長白法爾時
 世尊乃說頌曰
 十惡因心造 沉淪路嶮巖 執貪癡境纏

果感必相隨 極苦泥犁趣 堪嗟無所依
 緣熟如影響 壞劫報難移 三業勤精進
 多聞習總持 二嚴修六度 圓滿證菩提
 爾時世尊說是偈已告諸比丘若復有人修
 三善業施戒多聞捨離暴惡愚迷貪愛解脫
 眾苦及離不善地獄餓鬼比丘應知諸餓鬼
 界受種種苦寒熱飢渴痛惱逼迫不能遠離
 由此惡業我慢虛詐墮落三塗於彼趣中互
 相殘害貪瞋纏縛恆時不捨由昔遠離布施
 持戒及於多聞造作諸非不能了知法非法

等及於正信亦皆迷暗而非省悟由此障礙
人天善趣不能修習亦非觀察得失等事時
諸比丘復白佛言阿素囉趣何業所招爾時
佛告諸比丘言應當諦聽今為汝說彼阿素
囉由昔虛詐恒時諂曲業及諸惑纏縛不捨
墮於彼趣亦由不信謗毀賢善於正因果不
能了悟墮於彼趣而無智慧愚迷妄執怖畏
怯懼恒非安隱爾時帝釋切利諸天聞佛所
說歡喜踊躍即於佛前以偈頌曰
平坦三乘路 牟尼親所宣 真空無漏理

永樂北藏

妙法聖念處經

本體離諸纏 應物興慈廣 懷悲愍苦深
光明恒照耀 不捨利他心
爾時帝釋說此偈已合掌恭敬在一面立佛
告天帝三乘淨法汝應修習離諸繫縛平等
清白能離險隘絕諸黑暗光明無染猶如珍
寶體性清淨諸天歡喜愛樂最勝十一寂靜修習
奉持不捨又於戒施及三摩地觀察愛樂亦
如諸天敬事天主遠離過非尊仰瞻奉及諸
有情柔軟和美若生天上獲身淨妙遠離貪
恚悉除塵垢及諸境界貪念因緣解脫沉溺

第六七册

破壞諸有親族朋寮互相憎嫉五欲淤泥悉
 皆遠離處諸有情謙敬和順安住恒時善離
 諸染威儀有軌抖擻煩惱降伏魔羅智慧安
 住最勝清淨善護三業恒習靜慮棄捨惡友
 及非梵行永離繫縛恒處諸天良友知識勸
 發大心速登彼岸

妙法聖念處經卷第三

妙法聖念處經卷第四

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀等三藏傳教大師賜紫沙門法華 詔譯

爾時世尊四眾圍繞樂聞深法瞻仰踊躍時
 諸苾芻白世尊言若復有人愛樂諸天受勝
 妙樂不墮三塗修何因行獲此勝報願佛演
 說利益未來爾時世尊告諸苾芻若復有人
 恒修布施持戒靜慮作意堅固修習增長遠
 離繫縛染欲諸纏不起過非令智增明廣修
 眾善命終之後諸天化生自在無礙形相具
 足富樂無比多諸眷屬善友知識互相和順

謙敬離慢愛樂深法恒值聖賢說法勸導遠
 離三毒諸不善業恒樂正法內心寂靜離於
 睡眠覺悟虛妄趣求勝法了達深信猶如衆
 星處於虛空種種光彩嚴麗殊妙若諸天身
 宮殿樓閣亦復如是衆妙珍寶種種莊嚴光
 明照耀圓滿色相具足無比言不能盡爾時
 世尊乃說頌曰
 世及出世間 一切由心造 猶如工畫師
 巧善皆成就 沉溺於三有 出離亦由心
 如蠶自纏縛 迷執諸境界

忠六

十二

爾時世尊說此偈已告諸苾芻一切有情輪
 轉三有迷染境界散亂纏縛於諸正道而非
 覺悟法及非法真實虛妄勝慧邪執亦皆不
 了於阿素囉眷屬妓樂衆多圍繞愛樂嬉戲
 迷亂耽染恣縱淫逸恒不棄捨比丘應知觀
 察於彼勿生迷執應修施戒守護清淨能得
 諸天宮殿五欲父母親友珍寶財物皆悉具
 足及諸庫藏受用無盡衆所愛樂比丘當知
 有智之人能護淨戒能趣善道及能稱讚最
 勝無比寂靜安樂能離沉溺所獲根形勝妙

具足光明照耀稱歎無盡護戒最勝水火強
 賊不能侵毀護戒最勝能離卑賤趣向圓寂
 護戒最勝福德增長恭敬尊重護戒最勝美
 名流布聞皆歡喜護戒最勝貪念遠離煩惱
 輕微護戒最勝圓寂速證護戒最勝恒處人
 天護戒最勝成就三昧護戒最勝能息諸障
 護戒最勝身心安樂護戒最勝堅固福德護
 戒最勝傍生遠離護戒最勝裸形棄捨護戒
 最勝園苑自在護戒最勝眷屬圓滿護戒最
 勝潔淨三業護戒最勝諸天適悅護戒最勝

所願皆成護戒最勝恒值善友護戒最勝遠
 離飢饉及諸怖畏護戒最勝三災八難皆悉
 遠離護戒最勝譬如利器能斷不善護戒最
 勝寬廣自在離諸繫縛比丘應知護戒清淨
 獲如是等無量功德佛告比丘若復有人護
 戒清淨諸天化生恒處摩尼宮殿樓閣園林
 浴池愛樂遊戲極妙境界觀察無窮自在無
 礙爾時世尊乃說頌曰
 六根緣諸境 惑業從此生 沉淪三惡道
 相續無間斷 猶如於野火 能滅諸柴薪

根識緣於境 善滅亦如是

爾時世尊說此偈已告諸比丘若復有人毀
犯淨戒趣求人天安樂勝報終不能得所有
宮殿珍寶眷屬亦皆離散比丘應知若有智
者護戒清淨捨離三塗恒處諸天七寶階道
遊戲往來自在快樂珍寶無量見者歡喜最
勝園林歡娛自在身光照耀猶如燈燭經行
宮殿種種殊妙勝報難窮不可稱歎爾時世
尊告諸比丘殷勤護戒潔淨澡浴於一切處
寬廣無礙天鬘瓔珞恒自莊嚴天諸音樂相

永樂北藏

妙法聖念處經

續不絕受諸快樂於一切時上妙之境思念
即至園苑種種華果茂盛又於一切若人若
天恭敬供養清淨奉事是故比丘守護淨戒
悲愍三惡受苦有情濟拔出離若復有人恒
行惠施於諸有情困苦飢貧復離殺生廣修
衆善獲報天上遠離邪欲恒起正信愛樂圓十四
寂不貪世間所有利名及諸酒色虛幻不實
皆悉遠離於諸有情捨離毀犯及業煩惱爾
時世尊乃說頌曰
果從業惑有 如樹依根生 惑業互為緣

第六七册

相續無窮盡 善惡因心造 如影不離身

蜜毒互相和 衰損亦如是

爾時世尊說此偈已告諸比丘若復有人諸
天福盡衰相現前所有眷屬皆悉捨離如燈
將滅光明必暗諸天亦爾當於此時福命欲
盡衆苦所逼憂惱纏縛恐怖無量身心逼迫
起諸煩惱由此非久必當命終隨於宿業墮
於三塗或處人中輪轉不息猶如枷鎖繫縛
有情沉溺諸有不得解脫迷惑正信遠離寂
靜親近惡友及結宿冤比丘應知如是三界

輪轉諸趣皆由惑業不能伏除亦非省悟由
此業惑隨逐有情焚燒不息猶如柴薪被火
焚燒炎猛增盛此三毒火能燒衆善亦復如
是比丘應知此貪瞋癡猶如大河漂溺有情
令不出離又此貪等忠六猶如縲索繫縛衆生不
得解脫又此貪等亦如塵垢染汙有情不得
清淨是故智者應當除斷若復有人護佛淨
戒及行惠施捨離諂誑伏除貪癡漸令輕微
了達諸法不起執著比丘當知若復有人貪
等諸惑苦種若現不能伏除而不出離三有

諸苦譬如渴人飲於鹽水渴無由免比丘應
知觀察無上解脫快樂趣向圓寂修習靜慮
滅除諸染勿著繫縛墮落泥犁恒受眾苦違
背正道天阿素囉悉皆捨離諸龍瞋怒非時
風雨四時不順穀米不熟人民飢饉所有快
樂皆悉遠離可愛宮殿及諸園林極妙境界
壞滅非有庫藏財物皆悉墮散互相殘害迷
妄顛倒而非省悟最上利益曾無修習三乘
正法毀謗非有迷於三界妄執真實以為究
竟日月星辰亦皆妄計乃至一切有情所有

罪福妄撥非有甘露正法不能了達恒生憎
嫉猶如冤毒獸棄捨離比丘應知愚迷有情
於諸世間苦中執樂不淨計淨歸依邪道妄
執最上極惡之處愛樂修習於無常等不能
了達妄計邪法以為最上愛樂決定精勤修
習義利非有不免輪迴苦澁恒時智者觀察
不應迷執了達虛妄顯現是非悟省醉迷令
心不亂時諸大眾圍遶世尊聞法歡喜娛樂
慶快繫縛捨離瞻仰如來目不暫捨爾時比
丘乃說頌曰

譬如蘇彌盧 莊嚴四寶成 七金周圍遶

八海湛然清 世尊相無比 理智離言詮

萬行因修滿 三身果德圓 人天瞻仰望

願說宿因緣

時諸比丘偈讚佛已白世尊言欲色諸天形

量福德差別有殊願佛演說利益十六未來爾時

世尊告諸比丘善哉善哉應當諦聽吾為汝

說若復有人奉持淨戒善護諸根令無毀犯

三業清淨於諸有情悲愍饒益勤修方便捨

離散亂趣求靜慮於所修因勝劣不等有上

中下果感亦殊乃至外器宮殿莊嚴高下狀
貌隨宿因緣皆悉有異佛告比丘由護淨戒
及行惠施恒處諸天捨離諸垢所有纏縛伏
除不起於彼諸天內身外器愛樂趣求不生
毀謗破壞狀離命終之後決定生彼獲報勝
劣隨因有異比丘應知護佛淨戒諸天宮殿
恒自快樂護佛淨戒捨離諸苦解脫無染護
佛淨戒天鬘瓔珞恒自莊嚴護佛淨戒烏鉢
羅華妙香遍意護佛淨戒極妙境界悅暢無
盡護佛淨戒龍天八部恒時助祐護佛淨戒

衆寶莊嚴離諸垢故護佛淨戒種種天華色
妙開敷隨心自在護佛淨戒微妙香風悅意
無盡護佛淨戒房室園林慶快隨意護佛淨
戒獲於種種摩魯迦華瞻波迦華計多迦華
出妙香氣最上無比恒現在前護佛淨戒遠
離諸橫護佛淨戒善種增長護佛淨戒犯戒中六
之緣皆悉遠離護佛淨戒圓滿忍行護佛淨
戒妙寶階道成就現前護佛淨戒工巧種種
及可愛具悉得成就比丘應知護佛淨戒於
當來世獲果如是猶如畫師世及出世種種十七

形像皆能成就護戒亦爾於當來世所有一
切隨意成就若復有人毀犯淨戒於當來世
沉淪惡道受種種苦捨離人天可愛之境亦
如彩畫風雨煙塵而能破壞貪瞋等垢能壞
淨戒亦能捨離世及出世可愛之果復次比
丘貪等諸惑能壞有情所有善業亦能增長
諸不善業如世之火猛炎增長能壞柴薪比
丘應知有情根識攀緣六塵迷惑不了虛妄
執著境界纏縛起於貪瞋諸業隨生輪轉諸
有受苦無量不能遠離貪欲諸毒愚迷不了

貪火盛猛損壞衆善及諸可愛宮殿林池衆
妙果實悉皆散壞擺娑囉迦勝妙福報珍寶
無量庫藏盈滿娛樂自在父母眷屬福德最
上世所希有快樂無礙比丘應知若復有人
修習檀度於當來世財物具足離諸損壞檀
度最勝快樂自在檀行最勝福報隨形如影
不捨檀行最勝人天可愛莊嚴歡喜檀行最
勝能離貧乏檀行最勝慳吝不起檀行最勝
能伏愚癡出離三塗檀行最勝見者歡喜檀
行最勝諸根無缺檀行最勝傍生樂見檀行

最勝遠離愛憎檀行最勝邊地不生檀行最
勝諸天快樂檀行最勝離苦纏縛檀行最勝
超越輪迴檀行最勝娛樂自在檀行最勝能
趣三乘究竟解脫復次比丘應當觀察輪迴
諸苦衆多逼迫應當厭離審諦觀察彼非究
竟無常敗壞如夢十六如炎芭蕉非實十八乃至色界
及無色界所有境界虛幻不實而非究竟應
當厭離不應封著妄為最勝令心愛樂佛告
比丘圓寂安樂遠離諸相體非一異亦非三
世彼此俱非離諸繫縛究竟圓滿汝當趣求

勿應棄捨自在無礙寂靜無染應當速證

妙法聖念處經卷第四

音釋

險隘險虛儉切危也 儻快儻力董切快多惡
 不調瘖瘖於金切瘖不能言也 鈎鈎古侯切
 驚疾儻疾儻切 脣脣即委切 嶽嶽檢虛儉切與險
 也大鴨也 裸赤體也 枷鎖枷蘇果切鎖蘇果切 鎖蘇果切 銀銀鐺也

永樂北藏

妙法聖念處經

第六七册

永樂北藏

妙法聖念處經

第六七册

妙法聖念處經卷第五 第六同卷

忠七

宋西番印慶摩伽陀國相續經寺三藏傳教命賜紫沙門法奉詔譯

爾時天主帝釋而白衆言汝所作善守護增長如意歡喜即說伽陀曰

三種善作已 忠七 三種三因緣 三位次三地

三德三大果 不殺施最上 此法汝愛樂

得真實忍辱 獲生一切天 隨身有宮殿

快樂受無極 若人好不善 生處無安樂

邪法被增纏 云何而出離 作此人天善

熏修本識中 彼業感果時 得生人天界

於彼生愛樂 心自住安樂

爾時天主帝釋而復白言汝等具大福德獲生天界受天快樂隨其福果勝劣各異若種種作福熏識身中後生天界得種種快樂如是一切林木華果悅適人意入彼林中彼天

飛鳥演說言音令人樂聞為彼天子即說伽陀曰

善來汝賢敏 宿習於上善 堅持七律儀

成就最勝果 生彼天界中 受天快樂報

廣持於禁戒 得離沉淪苦 由戒清淨故

感天勝妙池	隨意而洗浴	復雨紫金華
散布於身上	及彼功德池	以彼戒種子
念念為防非	天中上妙樂	隨意而受用
若人意決定	守護於禁戒	生彼天界時
快樂無邊際	以此戒莊嚴	得趣善逝果
而受解脫樂	破戒罪惡深	如刀及火毒
是故堅持戒	而修施法財	遠離於毀禁
業有上中下	感果亦復然	今成勝報身
常戴光明鬘	受天種種樂	皎潔身無垢
若人造惡業	苦果自纏身	展轉受沉淪

生死無窮盡	汝既來生此	受天眾娛樂
出遊諸園苑	勿著於放逸	逸蕩過失深
如來常說此	是故放逸者	三毒中最上
精進如甘露	心頂自清涼	永超生死輪
究竟菩提岸	彼時我如來	演說微妙言
離我速修行	<small>志七</small> 莫著顛倒想	<small>二</small> 若有違背者
貪等諸惑生	斷彼解脫緣	漂沉諸苦海
爾時天帝釋	疾往彼善法堂中	諸天妓
女及一切天眾	皆來善法堂中	已娛樂種
種遊戲于時	天帝觀察娛樂	而知天眾虛妄

耽著增長煩惱即說伽陀曰
 虛妄境界中 貪愛而無足 有情迷執深
 增長諸煩惱 被境縛根識 如毒藏在食
 於後若消時 迷悶無安樂 無前後中間
 非今世後世 因緣會遇時 業報誰能避
 爾時天主帝釋說此伽他已而復告言假使
 少年強力未必長生四相推遷速歸散滅顯
 現快樂無實自性樂受盡時逼迫身心無暫
 安隱汝等勿得信任疑迷愚惑諂誑若於一
 切境界染著不足後致大患譬如熾火焚燒

草葉貪著境界增諸過失亦復如是被煩惱
 火燒煮身心棄背正道衰相現時墮落天界
 是故我今教化汝等割截煩惱去除迷惑一
 切天衆自此恒作利益於最上行法志固修
 習後得寂靜最上安樂汝今勿得慢易速作
 良田於當來世而得最上報應適意無盡若
 作惡業種種隨身墜墮天宮沉淪惡趣一切
 宮殿樓閣悉皆隱沒爾時天主帝釋見其天
 子須臾命終墮於惡趣而說伽他曰
 微妙香蓮華 種種生峯頂 最上適意寶

處處作莊嚴	流泉與浴池	雜色華果樹
及紫金劫樹	靈鳥群集上	常出微妙音
悅樂諸天衆	無垢瑠璃寶	間雜金色光
最上妙樓臺	莊嚴恒適意	群生不遠離
寧知是幻化	如泡如水沫	如電如浮雲
亦如尋香城	須臾即散滅	虛妄若生貪
墜墮輪迴路	癡愛毒如火	焚燒於善根
減損於天衆	去一切菩提	
又復告言若天愚癡愛人誑惑為天阿素洛		
羅刹等之所降伏後墮地獄復為龍蛇遠離		

諸天長處三界如繩繫縛而不自在若離癡
 愛明了通達利益有情歸依佛道永出世間
 斷有愛支得一切智平等無礙得三解脫證
 悟苦空到真實際遠離輪迴不受後有色香
 味觸而不染著時彼天帝見多天衆念念無
 常增諸過失深生悲愍發誠實言而說伽他
 曰
 如天道終 沉淪百千劫 猶如旋火輪
 生死何窮盡 見他受無常 不觀於自己
 後自命終時 違害亦如是 若捨垢穢心

不著於境界	生死莫能侵	常住真寂樂
戒行若違犯	如醉飲藥毒	非天魔死軍
纏縛誰救濟	微塵空面上	自心何知見
命謝卧林間	誰悟從貪愛	若生於貪愛
同住苦無常	永處於生死	現離於安樂
大惡不斷除	輪迴從此得	譬如暴惡風
能吹山頂葉	自業得生天	娛樂果自受
潔戒不愚迷	安樂自充足	貪愚招墜墮
如火而起煙	後自墮泥犁	業報亦如是
爾時有天名烏波鞞踰宿善業力生切利天		

彼有苾芻為其天王而說伽他曰		
若作種種業	處處妄攀緣	以心迷惑力
一切業成就	前心最勝故	後心相續生
無間引生彼	三界因無盡	一切業報身
離心不可得	是故降伏心	當獲無盡果
汝速勤修進	調伏離執迷	滿善得隨心
究竟獲安樂	心若恒調伏	永不增諸過
智者善伏心	諸苦不能害	若心得彼苦
苦苦後相續	一切境界中	而得輕心報
天人阿素洛	龍鬼羅刹等	不離於一心

心為三有主	三有自心生	地獄與人天
隨心生罪福	流浪任漂沉	壞善因迷境
愚癡貪愛生	住苦廣無邊	沉溺而難出
難調心力大	奔馳速若風	天眼勿緣形
識相皆如是	智者善調伏	遠離魔羅縛
超度生死河	速到於彼岸	疑惑不正直
無底惡難止	一多微細行	不住剎那中
行相密難窮	無身一切處	世間誰牽引
往者復是誰	藏伏甚法中	造作於身業
雖見行表差	莫覩相應法	云何調伏難

無色無形相	陋惡損眾生	取境明如眼
善惡作雖見	譬如幻化士	本性狀難窮
往復誰能觀	牽引於群生	諸趣恒流轉
利劍不能截	猛火燒非斷	一切有情心
業力相如是	業繩而堅固	纏縛於群生
三性而不恒	須臾善非善	亦復捨受俱
攀附六根門	妄求於塵境	染著世間故
不悟生滅法	如鏡唯照前	而不鑒於後
爾時天子聞彼苾芻說如是事	昔作純善今	獲勝身而說伽他曰

昔修靜妙心	慎護於戒行	以此微妙因
得住安樂道	善護持戒者	防非發律儀
當得斷諸惑	證圓寂滅樂	戒有大威德
能超諸有苦	乃至命謝時	無彼惡道畏
惡道無能救	戒力救最上	若有持戒者
萬善皆依怙	後果得生天	永離諸險難
佛法聖眾師	三界咸尊重	
爾時諸天子等五體投地歸命作禮生尊重		
心彼時天主帝釋倍生忻慶歎美至深而說		
伽他曰		

解脫貪瞋毒	群生親道友	能到於彼岸
我今歸命禮	降伏愚癡失	無為無比等
一切眾所尊	我今歸命禮	
時彼天中有諸飛鳥或在空中翱翔上下或		
集寶池嬉戲水內有諸天子樂逸縱蕩與諸		
飛禽同共遊行耽樂欲樂不怖惡道爾時茲		
芻為彼天子宣說伽他曰		
傍生耽欲樂	遊戲恣愚迷	天眾亦復然
等彼飛禽類	正教師宣說	汝等心顛倒
不怖於罪業	耽樂著世間	若天有罪業

墜墮於地獄	業力如是毒	智者常遠離
薄德少慧人	但觀前欲樂	不復返思惟
成就諸苦果	若有智慧人	照觀一切惡
求斷諸惡業	利益於群生	罪業生諸苦
勝因得離縛	善惡行不同	報相亦復爾
迷苦妄為樂	求安不可逢	具智勿為非
不久至寂滅	善修諸業靜	巧便集善根
三昧自現前	速到無生位	勿復戀傍生
遊嬉於園苑	懈怠轉增多	後墮飛禽類
若復無少智	善惡業不分	餓鬼阿素囉

地獄亦如是	於業能分別	於報亦通達
彼於諸業中	深窮垢靜相	晝夜常精進
思惟三脫門	永不墮泥犁	究竟獲安樂
天子汝當知	自樂自善成	自惑生自苦
苦樂不離心	於過應遠離	染著諸塵境
縱逸癡所盲	不覺死王催	沉淪於地獄
苦惱而無極		
爾時彼天有百千天女色相端嚴隨意自在		
於彼林間歌唱遊戲彼有飛禽知天宿善而		
說伽他曰		

勤修宿善業	今復得生天	若行非善因
而復沉惡趣	業報既決定	諸天皆平等
安樂非安樂	汝等今當知	愛染為害本
業繩隨繫縛	輪轉而不窮	還因業繩力
上至非想處	下及於三塗	往返疾如風
生數復如雨	諸趣而循環	無始長如此
若人心寂靜	如水湛然清	離礙如虛空
而獲最上樂	五識緣塵境	三惡業相牽
一法捨盡時	不得生天界	殺盜婬妄毒
常為惡道友	燒煮如炎火	智者應觀察

真實忍辱慈 出世善良友 親近若修習
 當得三天果 制伏邪亂意 慎護觸等貪
 後有定生天 成就白業果 若於生死業
 而不求解脫 琰魔殺鬼來 云何得遠離
 爾時天主帝釋而復白言若有眾生不怖諸
 惡於一切處心所染著以染著故隱沒智慧
 妄言綺語虛誑邪諂惱亂有情棄背正教親
 近邪師不孝父母乃至善根間斷業繩繫縛
 如箭速疾死入地獄種種治罰受諸極苦無
 有休息汝等從今於生死罪緣速須棄捨莫

復貪著於自身命分限短長審諦觀察有為
 諸行剎那生滅何得久住如水浮漚如鏡影
 像如電剎那如雲散滅若天福盡樂受捨位
 一切衰相不覺現前逼迫身心如何當忍是
 故我今宣示言爾汝今當須勤行精進忍辱
 柔和慈愍有情守護六根修行四諦不取怨
 親而修平等智慧增長深入義味背妄照真
 導引禪定業惑盡時後有不生得俱解脫爾
 時天主帝釋欲重宣此義復說伽他曰
 如是十二處 六境及六根 識等生滅時

相應成妄想	智者善修心	不住色等法
而入寂靜門	湛然無一相	勤求寂靜故
不墮魔羅界	以此靜妙心	恒時而憶念
若行如是慧	惑苦云何生	於其三世中
自在無驚怖	煩惱縛自解	罪垢不可染
慧眼得圓明	常住真寂行	天身大快樂
尚被罪垢摧	云何人愚迷	廣造十惡業
若人修智慧	了達罪福因	怖業若死侵
永出苦根本		
爾時帝釋昔聞世尊所說惡	之事即為天	

衆宣說佛言若人得脫生死罪根常值善友
植諸善本若生天界受妙快樂宮殿莊嚴報
應無量若不怖惡道貪著娛樂福業盡時必
當墮落譬如燈燭須假膏油膏油既盡燈炎
即滅如是墮已而被業風急速吹轉往返世
間輪迴不止若諸智者正定相應無明業繩
不能牽動譬如藕絲牽妙高山而不能動爾
時彼天聞於天帝說是法已即說伽他讚天
帝曰
汝今說此法 息除一切障 我依天帝語

安住無怖畏 與彼諸群生 而作慈悲父
宣示涅槃城 令彼得利樂 法本無分別
天帝善能宣 今遇正教師 得至無上道
爾時天帝又復白言世間財物勿生貪著若
人捨離智慧出生若復愛著破壞善根七種
聖財漸漸隱沒經百千生沉淪惡道又復世
財而不堅久水火盜賊王等勢力皆可侵奪
若彼法財水火等災終不能壞汝諸天衆雖
有勢力諸根具足身帶光明衰相現時生其
愁惱墮下虛空過百千踰繕那入其惡趣爾

時帝釋即說伽他曰

如汝大快樂 富貴不可量 衰相若現前

決定沉惡趣 如現所作業 隨業果復生

業相善殊勝 異熟果亦然 業有上中下

善惡品類同 成彼有報時 勝劣亦如是

汝等審思惟 色力身最上 生滅未能逃

云何而不墮 譬如麥等種 而被大火燒

隨燒即破壞 云何芽得生 浮虛假偽身

四相遷流速 如燈而生焰 不住刹那中

心相亦復爾 虛幻無真實 恒被漏隨增

云何得安樂 棄捨於妄境 勿自愛其身

決定脫輪迴 速至於彼岸

爾時彼天有其飛鳥而復說言我等今者居

烏鉢羅林於其林間有大浴池多生紅蓮長

時芬馥鳥身翅翼諸色間雜狀如七寶眼有

光明言音妙好志七於彼林中長時戲樂十觀察天

子耽著迷醉即說伽他曰

我恒耽喜樂 天人愛亦然 天雖與禽別

愛染而無二 不能守行法 云何得解脫

天等若如是 飛禽何所別 今復告汝等

勿著五欲樂 而修勝法行 當得大解脫
生老病死苦 永不害其身 天與禽類身
平等獲善利

爾時天帝又復白言若有智者離垢清淨世
間罪染普徧此天亦不能著何以故為彼智
者於生苦因緣而能解了又於彼天朋友知
識恩愛眷屬無所戀著汝等諸天癡愚貪染
不離輪迴與彼飛禽等無有異復有眾生耽
著飲酒得罪甚多所以者何為彼有情心識
迷亂破犯恒多酒力雖消業報不滅於五趣

中輪迴不絕於一切罪中最高為增上乃至於
俱胝劫流浪不絕沉淪惡趣煩惱纏縛佛所
宣說爾時彼天帝釋園中有妙法堂種種珍
寶殊妙莊嚴時諸天眾詣彼堂中彼時帝釋
觀察天眾而說伽他曰

我等諸天眾 卷七 過去修微善 十一 獲生天界中
若天報應盡 定墮於輪迴 業力難思議
牽引於眾生 三界五趣中 處處而出生
汝等勤精進 審諦細思惟 生滅須臾間
云何不省覺 怖畏邪險路 而依眾律儀

堅固七覺支 勤行八聖道 善住於五根
 增長於五力 四念與正勤 及彼四神足
 如是而不退 必至涅槃城 恒受寂滅樂

妙法聖念處經卷第五

妙法聖念處經卷第六

宋高僧印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳其大師賜紫沙門法承一語釋

於罪不怖畏 彼人無智慧 後至命終時
 苦惱恒燒然 周徧天界中 墮落誰能見
 彼恒貪婬樂 於此莫能知 婬欲生虛誑

迷惑於有情 牽引落三塗 如繩而繫縛
 生滅恒如是 有情須自利 調柔身口意
 煩惱勿令生 法境等須息 一切著婬者
 增癡墮無常 不覺欲火燒 遠離於親眷
 朋友善知識 骨肉并眷屬 大苦死來時
 波吒何能說 初至無常位 如山忽倒摧
 須臾不可停 剎那而滅謝 若處一切智
 無罪無輪迴 究竟出苦源 諸天恒愛樂
 欲海深無底 何能有足期 增長愛貪心
 如酥油灑火 種種莊嚴貌 破壞出世因

法轉四趣中	人傍地獄鬼	生死恒無間
徃復如陶輪	群品大愚癡	不了煩惱性
若彼諸有情	永離於貪愛	當獲最上因
解脫無繫絆	智者除煩惱	諸苦病不侵
降伏於貪瞋	長獲安樂道	生苦不能染
縲索不能縛	智慧漸圓明	照知一切事
若於圓寂理	而起無相心	離垢絕囂塵
究竟到彼岸	於彼苦樂境	洞然無所得
而入大解脫	常住空寂舍	復起慈悲心
愍念有情故	示苦智真如	遠離於縲索

令意斷疑慮	永除於貪愛	解脫苦惱怖
獲得最上慧	悟彼集散空	設壽八萬劫
亦復墮無常	此可恒安住	天界永無失
見惡而生慢	於罪不思惟	愚迷無方便
恒求於快樂	喻如砂聚中	求油終不得
若作罪業行	恒常而逼迫	苦樹罪根深
一切惡生長	我說此真如	定為法非法
彼意恥作罪	後復無煩惱	利益廣無邊
獲至真如際		
若復愚迷於佛言教而不信受後至無常自		

得苦惱經無數百千俱胝那由他阿沒那等
 破壞人天無常罪火決定焚燒此不盡劫瞿
 曇告言天復云何而得久住喻如水沫芭蕉
 無有纖毫真實幻化非久若恒愛此快樂無
 有是處爾時彼佛問彼天衆知此義不天意
 歡喜如聞五樂志七多獲快樂得五功德十三而復說
 言彼有飛禽名曰嬉戲能善說法為彼天衆
 即說伽他曰
 有欲愛不足 無因人意足 發起不足心
 如是無知死 一切衆生界 形類有多般

長遠時分中 不能修方便 永不受安樂
 決定墮輪迴 恒處於地獄 生生亦如是
 若實宣說帝釋境界富貴殊勝異於諸天於
 此輪迴亦不能免決定無常乃普徧天上未
 有微妙之處可避無常而皆墮落是時天帝
 善解法相名憍尸迦為彼天父種種精進說
 多因行而諸天衆猶不省悟誰能樂修靜行
 遠離罪垢唯縱愚迷心著放逸於斯教誨而
 不受持久遠無邊云何不覺彼諸愚人樂作
 惡因於彼後身而被罪惡種種破壞寧知惡

業隨眠纏縛爾時苾芻而說頌曰

若行善利 以其卧具 飲食衣等 供給供養
尊卑之衆 不爲自身 而求福利 或觀自身
誰作主宰 乃遇惡境 作罪冤家 固來欺陵
而起真實 離相忍辱 智者審觀 都無病痛
苦惱之難 唯有現在 不淨之物 作如是身
而復此身 刹那不住 盛壯亦然 破壞何身
衆生迷醉 於自財物 不作利益 增長罪業
不受教命 亦不行施 於一切處 心不受用
賊等窺壞 云何護持 若心迴向 布施師等

彼財殊妙 而復棄捨 如棄草木 心不愛著
貧劣有情 恒行救度 離垢無著 今世後世
獲七衆戒 救度最上 戒護於人 當生天上
智慧廣大 彼能截斷 一切煩惱 病等枷鎖
過大險惡 輪迴之橋 到彼堅牢 涅槃彼岸
心靜離垢 得無生忍 喻如擔負 其物輕少
遠出長途 而不疲乏 若人擔負 惡業輕少
遐歷世間 而不沉沒 又如飛禽 兩翼壯健
高往虛空 速疾可到 若人持戒 守護堅牢
欲往生天 亦復如是

復有飛禽名現真如住彼白山而能觀察即

說頌曰

喻我形色不住刹那快樂亦然愚迷不覺
 若一切類善相多般輪迴生時定隨破壞
 彼福破壞一生亦然死王得便罪意何免
 恒行快樂無財黑繩摧壞有情無病強力
 安樂遠離死王近來近則心迷群生命壞
 罪破長時天人輪轉不覺根迷遠離安樂
 墮閻羅界方知業果快樂刹那而身衰朽
 恍諸塵境不覺貪著快樂受盡老死王侵

諸根對境戀著不足彼後無常自生煩惱
 若無慧燈照見塵境受行境界執我分別
 樂著虛妄欲火恒生境力如風吹欲火盛
 智覺真如思惟成妄一切愚迷嬉戲不覺
 恒行境界吹於欲火天人行欲墮彼天界
 彼具天德志七實得天樂衰相現前十五不壞何往
 刹那不住念念生滅暫住非久彼命如是
 此境屬他一心不覺五德天樂壞苦速離
 帝釋天王抖擻煩惱三障垢靜歸依三寶
 三業廓然悟得最上三佛菩提雖生罪地

罪垢不染留心作善

彼有琰魔獄卒為彼衆生而說頌曰

意懷貪欲嫌棄善緣不離輪迴得此苦果

不依天行而作罪因彼後無常反恨作惡

利刀割體猛火燒身猶未為傷五根得罪

苦不可忍眼觀美色如實得樂寧知恒苦

聞聲耽味其過亦然作罪冤家是故捨離

彼三冤家纏縛罪人破人安樂貪癡和合

遠離戒品因墮地獄若行戒律後得福善

若違戒律後得煩惱飲酒殺命離他婦女

邪見兩舌不守威儀縱情放逸破壞有情

因沉惡道貪著邪行而復惡口今世後世

無彼安樂遠離惡人親近善友滅此罪根

不信此業無得業果無衆安樂惡果根本

煩惱後燒若作妄語本非法師我解深法

彼後無常得麀業果轉此人身而生惡趣

是故如來說此無明一切貪欲何得快樂

知足無貪身離煩惱欲生快樂是名快樂

解脫相應得最上樂若貪快樂如毒和水

解脫快樂如乳和水欲火燒害愚盲不覺

又復貪愛 度量財利 酷賣酒肉 得財無數
 心猶未足 無常殺鬼 速來牽引 若耽欲樂
 樂住境界 得不快樂 如來說此 夢覺法喻
 如乾闥城 如空無實 如水上沫 如芭蕉堅
 如彼火毒 欲境亦然 若味因果 知欲過罪
 不迷真如 成就^{志七}智慧 獲靜思惟^{十六} 去其貪愛
 苦惱不生 壞欲亦然 欲為罪主 如世毒藥
 彼意不足 墮落天界 復墮地獄 欲賺愚迷
 喻彼懸河 亦如電閃 世間毒力 莫勝女色
 思想欲增 如火熾盛 是故智者 離欲寂靜

無前無後 亦無中間 如如而行 增長亦爾
 彼得欲苦 等觸六炎 知如是過 智者遠離
 速離欲故 定得安樂 無數百千 那由他天
 以欲行故 墮火毒獄 器仗治罰 其毒如火
 遠離快樂 不行欲因 如上地獄 不見不聞
 若貪欲人 斷其欲貪 亦無苦惱 是故無垢
 得意清淨 於一切處 滅欲火炎 入彼種種
 最上善業 彼行無染
 爾時帝釋 觀察飛禽 住莊嚴樹 色喻檀金 彼
 法因果 王見善業 而說頌曰

正見善業如彼大樹鬱茂金色種種莊嚴
智者所說如善果報處處出生不善若善
得彼人身復行善業得生天上不善亦然
下沉地獄欲迷善意而復不得最上良藥
若知果報意不愛欲衆生境界迷醉味著
若恒行貪惡定同生志七女生煩惱十七如世間火
若此火生煩惱如是女人煩惱生衆生心
破壞世間一切法滅爲地獄因大仙所說
女人姦媚口甜心毒情愛不恒愛戀須臾
棄背亦爾彼性浮露可喻掣電誑詬有情

詐行恩愛天人龍鬼羅刹眷屬境界亦爾
女人鄙惡譬彼黑毒種姓不擇勢力不顧
愛恚不恒性如風火唯慕財物殊無終始
如有險難嫌棄遠離如是富人彼即愛樂
若住貧賤急急離別譬如遊蜂花卉芬芳
競來採食若樹乾朽一切遠離無財亦然
女人遠離女人黑暗心縱顛狂破壞勝因
罔知良善如女人縛天縛亦爾若值女縛
定墮地獄若貪女色貪中第一若有衆生
雖曉欲業而猶耽著是故無知迷人不覺

又復女人詐吐心誠惑他信己身雖同處
心則差殊損壞有情毒如蛇蝎方便多求
一切養育女人行德而不能為如是自性
殊無測度智者不著心恒決定

勿利天宮有善法堂爾時諸天會善法堂有

如是散亂者飛禽為彼而說頌曰

譬如飛禽隨其自性樂獸不同而有二種
一見蓮華而復樂著若見林野而自獸離
一見林野意欲樂住如見蓮華却思遠離
衆生亦爾林如靜善華喻欲貪智者樂林

而深適意天人顛倒反慕蓮華如出暖日
能去大寒解脫之樂亦復如是貪中生苦
樂謝何安智者不迷而求解脫於一切處
為最上樂住牟尼林能善觀察住意無貪
天人最上住此欲貪而不久遠若行無貪
樂中最上居林寂靜行中第一一切苦斷
受甜惡行誑賺有情適意林巒宜善觀察
心善觀察恒處安樂心行無貪樂處林野
彼人樂林心恒純善離欲無貪得寂靜樂
若人煩惱怖見林間貪愛倍增而自燒煮

棄背貪愛 無垢清淨 心定生生 常獲安樂
 如具富貴 福盡成空 盛處少年 老侵頓易
 一切恩愛 定有別離 一切有為 和合暫爾
 此世間法 正覺正說 若覺愚迷 捨愛知足
 入寂靜林 獲最上樂 術已俊利 思愛多方
 遠離善林 永失利樂 林間默觀 寂靜相應
 適意無貪 善心成滿 是故聚落 散亂恒生
 若處山林 離諸貪愛 汝意速疾 猷離愚迷
 最上靜林 相應住處 心行若靜 永離煩惱
 行若相應 善根增盛 假使有人 得千帝釋

報壽若終 亦歸生滅 恒行貪欲 一切不見
 被欲降伏 而生眾苦 欲愛之樂 須臾暫住
 不久即滅 心如怨家 能離彼樂 彼欲無得
 煩惱苦果 皆從欲生 解脫生樂 彼樂真實
 於善逝行 縱任相應 離欲無貪 獲樂無盡
 五欲之樂 先甜後苦 樂相壞時 而沉地獄
 無貪之善 初後中間 離垢清淨 受樂無窮
 是真善母 愚迷欲樂 云何離彼 過失恒生
 中後深苦 罪行云何 不見快樂 喻如世間
 有其毒華 其色鮮艷 其體有毒 人若觸華

毒害於身 罪行欲樂 其毒亦然 又如當風
執彼火炬 亦如飛蛾 投其燈炎 欲樂之火
燒害亦然 是故欲毒 恒須遠離 天著欲故
積惡虛生 人慕愛貪 愚盈罪行 是故欲火
焚燒善根 賺失天人 沉斯惡趣 若未命謝
速迴心意 於一切善 修令增長 貪等惑亂
三過生塵 三毒作一 罪網猶大 若起三惑
相續不盡 歌舞唱妓 耳目順情 天意如石
而被牽動 一切欲境 蓋覆靜心 沉溺愛河
無時超度 天何愚迷 欲賺不覺 譬如毒樹

開其毒華 蜂蛾採食 毒殞其命 貪欲之毒
損害亦爾 而墮三塗 如火燒木 天人不覺
生此罪地 受苦終盡 方離泥犁 天人愚迷
不思作善 罪惡境界 彼無一信 智者審觀
真如幻夢 愚人非夢 爲地獄因 是故離欲
得解脫善 棄背惡行 利益善因 彼利若行
永離諸惡 天無黑行 彼有智者 正見決定
不樂散亂 獲種種福
爾時世尊 教受天子 行不散亂 行而說頌曰
天人宮殿 散亂之根 迷醉樂著 而墮輪迴

若離散亂輪迴亦脫彼散亂根即是無明
自性黑暗如人無眼我觀彼過迷火不別
愚癡深廣散亂亦然衆生愚迷積聚財寶
而自育養復更散亂墜墮惡趣天亦愚癡
愛著女色本望離苦悅意快樂寧知命殞
得大苦惱老七集欲之樂不久即散二十一切衆生
業壽有限少壯刹那即當衰老善惡業縛
誰得自在譬如樂主撚弄木人須假線絲
方成作用有情亦爾須假感業方處輪迴
若離愛貪則無作用非久業行智者不信

遠離一切散亂方便若離散亂不生三界
譬如有人墜墜深崖其中猶有不失命者
若人散亂墜三界崖其中未有得出離者
一切感業散亂最上於晝夜中恒不安樂
若世間人纖毫散亂破壞有情出世之意
是故遠離
彼世尊坐如實說已天帝釋發尊重心敷
其坐具頭面禮足起立合掌見伽他書心生
怖畏頌曰
若不散亂如彼甘露若行散亂而墜無常

妙法聖念處經卷第七同卷

忠八

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師鳩摩羅什譯

爾時有飛禽名未曾有見彼行不散亂而說
頌曰

貪瞋癡意恒為罪友 為地獄種 貪瞋癡心

恒行罪人 落三塗崖 彼後方覺 貪瞋癡毒

無得不怖 智者制伏 不令散亂 若縱貪癡

飲酒妄語 殺生偷盜 無信因果 意瞋惡業

而不防護 天上不生 而沉惡趣 恒行欲愛

愛具大力 役使有情 慵懶懈怠 恒無彼善

又如雲翳障智慧眼 於其戒律多諸缺犯
設得人身而獲下劣 若意住罪 黑暗無邊
若意住覺 如晝大明 如是眾法 佛所宣說
天生散亂 如酒迷醉 彼散亂故 如行地獄
輪轉人間 皆得滅壞 如是決定 生實無常
散亂障重 墮境界海 成枷鎖因 天多嬉戲
彼生若盡 永絕快樂 天不思惟 心生散亂
改轉善根 深著樂境 心猶不足 天人不知
為苦惱本 無莫護多 無須更頃 無刹那間
不被愛降 欲境間斷 百般不悟 天恒受用

耽著放逸 被欲降伏 如地獄火 焚燒有情
而不揀擇 欲火亦然 焚燒天衆 亦不揀擇
又如餓鬼 口出火炬 燒彼飲食 傍生之類
飢火亦然 天人自作 如是欲火 普徧世間
焚燒一切 有情不覺

彼有飛禽名具足德覺 彼散亂善不能行 後
墮彼天而說頌曰

善業斷盡 此壽刹那 衆生調伏 人得最上
一切少年 須臾命盡 一切富貴 須臾破壞
天人不恒 富貴不恒 刹那不住 勿作亂意

是故早行 勤修利益 護律儀法 寂靜理處
塵過不生 天何不見 意若散亂 行法不恒
此去不迴 快樂亦然 守護戒根 天人快樂
彼諸衆生 若無此戒 後必煩惱 是故戒行
如是恒行 樂中最上 後戒清淨 而得大果
愚人無戒 不生天上 若天行欲 散亂迷毒
於五欲境 受其快樂 心不思惟 一切不久
彼命破壞 無數百千 那由他天 迷欲散亂
被五欲火 置害焚燒 一切散亂 人所樂著
彼後無常 得果方覺 心馳境界 動極大苦

得苦見迷 心著愛境 苦惱不知 苦惱續生
於後悔恨 煩惱疑惑 從境界生 我心無知
行輪迴行 那覺輪迴 隨逐人心 互相愚迷
展轉三界 智者證真 見輪迴住 無常苦空
彼苦非有 若耽女色 恒行欲染 彼後不見
諸天境界 汝非法行 惡中最上一切世間
無別救者 唯如正法 是故依法 法若遠離
人樂非法 非法既作 苦火熾然 永離天界
善業滅盡 不覺墜墮 思彼快樂 無常無有
業繩繫縛 誰有安樂 貪愛轉增 牽入惡趣

永離天上

爾時帝釋見諸天衆受百般福德而大驚怖
即說頌曰

作善快樂 天受善報 天人上因 彼作前善
如日行空 明照世間 無二重輪 其智慧光
明照邪暗 亦復如是 而無二種 欲往天宮
行悲愍行 悲與群生 爲出生母 依憑斯善
人生天上 又復悲心 饒益利樂 一切有情
得天愛樂 悲者恒善 一切衆生 及諸賢聖
普皆歸命 又復行悲 如清涼月 去彼煩惱

炎苦之熱 是故悲心 爲快樂本 一切欲心
天人業主 於其色聲 香味觸法 攀緣不足
芟芻觀察 而說頌言
譬如劫壞 日火盛時 大海江河 普皆乾竭
眼識根等 觀攀色境 經彼俱胝 百千萬劫
貪癡欲海 而不能竭 人之貪心 勝龍不足
散亂之因 生一切惡 勿行散亂 散亂過人
障真如理 若行散亂 彼恒無善 人若離善
牽墜三塗 離一切樂 不生天界 命恒生滅
爲煩亂根 意通知此 苦中最上 若前根境

不了輪迴 而執決定 如空中華 如乾闥城
如水上泡 如水聚沫 迷彼聚沫 爲卧具等
迷彼幻化 爲自集動 天龍樂叉 及阿修羅
迦魯拏等 虛幻亦然 誰救無常 若但作業
而不早怖 極惡死王 速來逼害 是故作善
後無煩惱 我覺汝等 勿行放逸 彼復生愛
而被境牽 境縛有情 如牢枷鎖 爲地獄因
永離解脫 是故不實 汝須遠離 此真實法
世尊所說 諦聽奉行 得益無盡
爾時帝釋 忽然之間 覩佛影像 與諸天衆 發

尊重心頭面作禮而說頌曰

彼佛世尊正徧知者現救度像善開解脫
若人歸禮解脫輪迴心獲勝善此善調適
無垢清淨佛說此法成涅槃道言此行人
得無畏力受寂滅樂住真空地過輪迴海
度三界難志人開智慧眼放最勝光普見世間
非如土木凡愚之類無其光明遊行妄境
若人貪垢心不清淨口過等毒復以智水
洗蕩離染一切外道執我無知於斯諦理
而不能見彼無垢言為汝解說佛在因地

不行散亂救度汝等今到彼岸復度他人
利樂一切於其世間唯一佛住無利為利
利人最上如是造惡墮大地獄如是修善
當生天上

彼時帝釋觀察天眾即說頌曰

譬如飛禽順風吹急輪轉人天往復亦爾
皆因業感如其苦樂聚集散壞隨業勝劣
其義亦然 是故造作皆成因果 牟尼宣說
真如無邊平等所依業習種子一切心作
而難調伏唯佛如來而為開覺若業種種

從一至十 從十至百 從百至千 至那由他
 無數有情 若干種類 墮天業網 莊畫世間
 譬如飛鳥 連繩繫絆 欲往虛空 終不能去
 有情亦爾 但造諸業 被業繫縛 欲出輪迴
 而不得去

彼時帝釋見天散亂互相嬉戲樂著快樂觀

彼天衆即說頌曰

五樂歌舞 普徧天中 若不思惟 決定墮落
 汝貪女人 自性堅著 無暫捨離 他意不恒
 隨情進退 富者戀愛 常獲財物 詐親適悅

如有固恪 輕棄遠離 貧癡之人 追逐欲樂
 譬如渴鹿 競奔陽焰 而求於水 耽欲亦爾
 虛妄不實 彼諸女人 無恩無義 無踈無親
 尊卑不分 種姓不顧 譬如遊蜂 其華芳盛
 而即採食 若見萎華 而即捨去 又復女人
 矯誑惑亂 如彼密內 隱藏毒藥 違害亦爾
 有智之人 心正決定 於斯欲妄 而皆不著
 迷人見喜 深自樂著 如蟻聚糞 如蜂護蜜
 天龍神鬼 諸惡夜叉 毗舍遮等 魔護囉識
 及羅刹婆 亦被迷惑 欲性不實 生妄境界

喻如幻法 誑賺有情 得無常時 衰壞不覺
 彼天妙地 一切林木 華果莊嚴 為生死繩
 牽繫汝等 如繩繫犢 而不自在 快樂境界
 男女眷屬 於無常時 誰能救護 若人得住
 多聞智慧 善業之舍 適心最上 我今當去
 南閻浮提 泉流河海 園苑亭臺 悉皆具足
 如是種種 有如法者 不如法者 論義慧學
 法與非法 我今悉知 虛妄怨心 迷賺有情
 彼有苾芻復說頌曰
 心怨下劣 生五根毒 酸螫衆生 如五頭蛇

虛懷悔恨 色等五境 為大愛河 無到彼岸
 彼岸寂靜 離諸邪妄 邪見無利 迷墮地獄
 彼邪見人 無因計因 墮惡邪見 障覆靜心
 謬解因果 行輪迴難 得苦惱身 業果生滅
 善惡亦然 若見真空 卽到彼岸 永離生滅
 汝等應知 愚癡迷欲 欲覆迷人 若住正見
 微妙清淨 戒行律儀 出世及天 求不難得
 若著邪見 修邪難業 我願長壽 非自愚迷
 而復迷他 所行黑暗 墮大輪迴 成就苦因
 逼迫自性 如佛所說 剎樂之要 反照正性

根塵境空 我山自摧 煩惱清淨 出生死難
 住涅槃城 是真解脫 汝等世間 一切有情
 深著欲樂 邪毒入心 涅槃彼岸 終不能到
 假使百劫 輪沒世間 如被枷鎖 不可得脫
 智者所說 出世法財 微妙經典 信受奉行
 快得善利 邪見無因 橫執下劣 虛妄典教
 迷謬有情 普墮輪迴 眾生云何 虛誑真法
 無因妄見 不愍舍生 自墮墮他 俱入惡趣
 彼有飛禽名曰蜜行 於六樹林食蜜嬉戲而
 說頌曰

眾生飲酒癡迷醉 愛味誰知癡索牽
 墜墮無常惡趣中 是故勿飲無明酒
 輪迴因觸生癡見 非法皆從貪愛生
 一切塵勞業海深 是名如來大智說
 汝知飲酒壞名色 善惡無分譬目盲
 乃至身倒不覺知 卷八 可喻木石人恥笑
 飲酒無恒多過失 三十六失作乖違
 智者染著為大暗 是故遠離於飲酒
 迦捨華輕等彼人 浮囂不定無忠信
 增長貪瞋生死續 要摧此力勤救護

爾時帝釋天主復說頌曰

無瞋破瞋 忍辱破怨 法破非法 光破黑暗
實破妄語 定破兩舌 善破惡口 親破非親
慈破殺生 施破慳吝 念破非念 明破無明
晝破於夜 白破黑月 邪欲思惟 真覺智破
惡趣難業 八聖道破 四無礙智 破諸訥鈍
智破無智 安住寂靜 破彼攀緣 風破於山
火破一切 海吞江河 日破星宿 富破貧窮
火破於寒 水破於渴 食飲於飢 足破不足
恒讚於悲 不讚無悲 妄語惡業 破墜有情

善說真如 破有為慧 如佛世尊 能破外道
天諸勢力 破阿修羅 帝釋告言 我降汝等
一切天衆 所以者何 住正法者 威勢若斯
若復輪迴 奴僕之類 如處地眠 一切居下
若復一心 奉行正法 如登牀座 一切居上
行迷智慧 好行非法 天自業果 不墮何去
被業風吹 輪轉地獄 餓鬼傍生 誰同代受
如是一切 天男天女 及諸愚迷 一切衆生
自作惡業 受大破壞
爾時帝釋而說頌曰

譬如大風吹空中雲聚散不恒輪迴有情
 隨業聚散不定亦然又如華敷開結應時
 茂盛凋殘隨時不住時亦如是過去未來
 亦復不住人作福善嬉戲得時福樂若盡
 往而不復如樹生葉繁茂甚多若值霜電
 隨而不復也天人亦爾受天快樂也若值輪迴
 無復快樂譬如天雨不住虛空快樂亦然
 不住幻體譬如大風吹壞雲雷快樂亦爾
 吹壞生命譬如朽木墮火炎中永不復故
 迷愛亦然經百千生墜墮泥犁不復人天

虛妄迷愛廣徧一切魔滅善行遠離人天
 守護此戒七佛所說戒定第一思念生生
 得人業地思念多劫父母業地得生天上
 爾時帝釋復說偈言
 若得人中生由宿行多善今奉諸律儀
 而復生天上人中難得生得者針投芥
 迷惑若散亂復墮於地獄善行三業尸
 寂靜審觀心煩惱自消除定得生天上
 煩惱伏令盡內生適悅心清淨離貪瞋
 而得生天上斷除於憎愛摩訶苦不生

種種復行檀	而得生天上	恒運慈悲心
救護於舍識	如護自身命	而得生天上
他行不善心	害物毒如火	所求皆施與
而得生天上	若覩他妻妾	不生邪染心
如母敬愛觀	而得生天上	若人觀妄語
如火生舌頭	禁戒若真實	而得生天上
兩舌而不作	親交使和合	愛語絕乖離
而得生天上	惡口言無度	傷人利若刀
善語離前非	而得生天上	綺語而增過
加言飾說多	如理稱實談	而得生天上

此戒宜持護	七佛同所宣	無畏戒法圓
而得生天上	一切諸衆生	若生增上慢
如被枷鎖縛	不得於解脫	
爾時有一苾芻而說頌曰		
若此女人索	縛人最堅固	輪迴受報時
惡果居第一	若此女人索	非縛項頸索
纏縛有情心	生苦為第一	女索縛人切
人間無有比	地獄鬼畜生	為彼女縛去
大色索縛身	可見索形量	女索心非色
縛大無形量	女索雖悅意	迷生不解脫

永樂北藏

妙法聖念處經

第六七册

縛彼一切人 不出輪迴難 六塵俱縛人
 女索力最大 降伏於衆生 此縛居最上
 若此女人縛 愚迷心愛戀 爲妻妾眷屬
 堅牢不可解
 彼帝釋天主如是一千天子一切皆見心生

歡喜歌舞作唱稱讚天王而說頌曰
 帝釋忉利王 娑婆世父母 行天梵善行
 不著於欲樂 正法救世間 非法令除斷
 以法適其心 此樂未曾有 最上最勝智
 慈心真實言 快樂法非常 清淨而無染

所有世間德 及彼出世德 天王自在行
 一切見無異 救度恐怖者 離苦獲安樂
 天人阿脩羅 世間常持護 此處忉利天
 彼諸林木樹 種種寶莊嚴 密覆如繒蓋
 地布瑠璃渠 宮殿衆寶色 蓮華恒自敷
 莊嚴適其意世八 天人業因盡 劫火破壞時
 妙高一切無 未有不空者 何況諸天衆
 如泡如水沫 纔生又復無 無明迷不覺
 帝釋天中尊 彼恒放光明 照耀於我等
 一切皆依住

爾時帝釋而說頌曰

妙高衆山王 光明真金色

瑩淨體分明

喻彼水中月 若此金光明

喻彼持戒者

無垢戒光明 十六分虧一

自業得生天

莊嚴而具足 業有上中下

感果亦復然

隨自禁戒心 遠離於散亂

住此正法位

恒獲於快樂 若生無垢戒

身有大光明

如彼千日輪 共聚光無異

佛說七種戒

歡喜若受持 彼為最上人

當獲第一果

種種作善業 彼定有後身

無作無彼行

無業無破壞 愚迷不信因 無因亦無果

如覓水中酥 不受於安樂 迷罪心行暗

非善非安樂 煩惱互相增 見彼未曾有

妙法聖念處經卷第七

妙法聖念處經卷第八

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門法苑 詔釋

又復宣說輪迴頌曰

一切天人 有大散亂 初如親友 後作怨家

如火焚燒 如刀割切 人間天上 得失平等

心意狂迷 如同怨家 天人不知 智者遠離
散亂毒樹 說有三枝 為老病死 恒復相續
智者離妄 純善相應 老等三枝 而不為害
如過遠離 散亂不生 惡怖解脫 得最上樂
若散亂樂 不久有怖 若解脫樂 樂定無盡
百千萬億 般都摩人 樂住名利 妄亂所賺
妄亂之上 有四種過 若離妄亂 破世間怨
彼妄亂行 多疑多怖 多難多苦 展轉輪迴
無有窮盡 四過離一 獲樂無邊 汝等天人
一心散亂 障覆一切 無漏善法 云何而得

寂靜安樂 若樂自利 修善思惟 煩惱苦等
於後不生 若諸天眾 所著欲樂 虛妄不實
一切不久 從幻化生 彼不知見 幻化自性
而不決定 遠離安樂 恒生眾苦 實言告汝
若人恒善 世所敬愛 賢聖圍遶 後生天上
受天妙樂 若復行施 得一切人 心生敬喜
後得富貴 施果如是 若行忍辱 後生天上
無所怖畏 世人愛重 名稱遠聞 面貌端嚴
具足朋友 受天妙樂 彼等有情 猶如一切
世間父母 能破罪暗 譬如日光 住意最上

為慈悲寶 出生善根 通達諸法 雖復在家
若住正見 彼智解脫 輪迴枷鎖 罪友不生
人獲安樂 聞未聞法 聞之不退 超諸惡趣
得生天上 心善無垢 諸過不生 離染清淨
善知報應 解微妙義 絕諸過罪 譬如虛空
不住淤泥 得寂靜果 深信三寶 獲無所畏
與諸天眾 尊敬如來 信受佛教 蒙法救護
生我有果 生身有愛 淪溺無邊 此苦難窮
十六分苦 不及此一 少味多怖 恒賺有情
喻乾闥城 智者寧信 說殺眾生 至命終時

樂不隨行 都無所得 種種眾生 有種種心
種種業行 輪迴枷鎖 一步隨去 生復有死
愚癡迷惑 真實自性 而不覺悟 無常大怖
隨彼眾生 來而復去 散亂不知 境界天迷
如逢蛇螫 墜墮天人 此苦無等 父母妻子
男女眷屬 親友知識 不可代受 味著境界
樂欲迷深 不覺死王 大苦速至 云何方便
令離苦惱 若無愛欲 苦不能害 亦復不生
地獄餓鬼 傍生之類
爾時帝釋 天主復說頌曰

人行邪道欲見正真如手探水而取其火
若復無因何所有果散亂無德利益何生
破壞天人此意若生迷欲適悅後得無常
心大熱惱境界不迷欲火不發名稱不貪
安樂最一若復一心貪愛世樂十六分罪
不及此一若發大信老入解脫輪迴十三愛盡境亡
見無爲樂禪樂相應無瞋無喜彼善若生
無復輪迴究竟彼岸若有欲心而求快樂
被業繩牽墜墮地獄得一切苦誰人解救
往而復來從業因生無前中後非今後世

作過無明墮人惡趣是知自愚行散亂毒
浮生頃刻迷愚不覺後無常位乃可知苦
若生有苦怖彼無常作意妙法彼救爲實
真成安樂如斯言說實爲利益令心行善
速得安樂樂中最上決定無失天若迷惑
不依彼法而作亂意生墮地獄無有出期
彼有飛禽名種種變覺悟彼天而說頌曰
種種業生彼隨天人知不依法彼後熱惱
世間所有種種善果園林華鬘階道樓閣
適悅身心如作善業得見彼果天人業因

有上中下天非作彼無彼彼果癡降天人
 迷種種行彼意若迷不見大怖失自利行
 種種愛樂求種種果迷心作業天無戒行
 如夜無燈而覓光明因與果等真實可修
 真如智果得有樂分離命無果離燈無光
 離戒無天若離智慧而無解脫若離解脫
 而無安樂百般求救方脫愛身智者離我
 無此業樂一切有罪而復不生得彼利益
 一切聖人無垢所說百千劫人樂欲境界
 耽著不足一心不捨漸漸增長增長彼毒

須臾墜墮智知德過此法師相德過無知
 此迷行相德處生德過處亦然知真過德
 恒獲安樂德過難知離彼智故何智最上
 天行境界彼意無智百願無能得彼安樂
 如作大業最上戒果得作人天微妙適悅
 最為第一志八根門顛倒邪取境界十四若降此心
 得天快樂福樂苦惱自作自受作罪決定
 如住怨家作善亦然如親善友若意速辦
 清淨福力當得人天如流赴海恒行惡境
 惡行相應決定無益彼岸智種若意愛樂

得苦非法 非法快樂 即成魔苦 此苦樂相
 二俱平等 若人有智 厭苦忻安 滅忍妙法
 而可奉行 苦之與樂 無因不見 種種苦樂
 各別因生 衆生自行 多劫多生 一切業果
 種種不失 若樂行法 守護正法 得生天上
 受妙快樂 迷法之人 遠離正法 無得利益
 墮輪迴獄 法眼若開 癡不降心 見此快樂
 如雨下地 虛妄不實 作意佛刹 心植法種
 癡盲戒法 樂行非法 行非法道 心賺輪迴
 人得罪久 若此心行 自性輕浮 種種顛倒

刹那不住 幻化非實 如乾闥城 纏縛智識
 速宜省悟 天人散亂 愛貪境界 被境誤賺
 命墮不知 快樂虛妄 一切不定 諸天作樂
 不久即滅 迷轉天衆 生生亦然 生法虛假
 彼計真實 生法不定 彼計決定 行彼怖法
 纏縛壽命 墜墮天人 如唾落地 女心顛倒
 虛妄誑賺 若復捨離 得第一樂 女人顛狂
 嚴飾不恒 惑詐巧言 移性不定 譬如遊蜂
 逢華即採 無華即捨 女人亦爾 有財即募
 無財即捨 女心妬惡 等彼黑毒 又復女人

難為共住 如風大起 如火大熾 如空大徧
誰能收把 女人易性 機便百般 亦莫收把
若一女人 為惡業因 破解脫行 成病死難
若多女人 生其煩惱 為彼世間 種種留難
幼少女人 愚迷增長 自性顛狂 無明熾盛
如日放光 又復女人 無實愛戀 如彼燈炎
彼實為怨 如蠅呷瘡 愛彼有財 非愛無財
若有財物 女人樂住 苦無財物 云何可住
無與財利 而不親近 性行差別 心能喻大
無降女者 如人隨順 承事如如 亦復棄背

女多虛誑 如華蓋蛇 女人肉心 如灰覆火
色蓋亦爾 適悅不善 身如毒樹 生彼毒華
勿須親近 一向欲境 愛著女人 今世後世
人無快樂 無明迷醉 顛狂懈怠 愛味行罪
不見人賢 智者知法 深信因果 發精進心
猛利修行 遠離女色 人獲勝善 人行女地
如履黑網 智者不著 得盡魔界 一切禁戒
女戒第一 何不離女 智者遠離 得寂靜樂
彼女人縛 猛火器仗 不能燒截 衆生強力
不可調伏 我離彼故 一心天上 捨彼快樂

生夜摩天得無盡樂快樂中大此等眼耳
 鼻舌身意於彼色聲香味觸法六根不住
 此諸天眾恒行渴欲而無有足如火自性
 能燒草木何時有足彼六根火猶豫不決
 燒此有情都無知覺此散亂地不行道法
 離彼散亂十六所愛境界人隨自業得住真實
 女人生愛其心難御隨自業因生有別離
 如是觀察女人顛倒生離別處若覓快樂
 心住狂惑行欲女人如親惡友意在三非
 身得四苦是故恒離欲毒之火快樂苦惱

隨自業牽若於天上著五欲樂天人宮色
 不久隨墮佛見真空得解脫道說彼輪迴
 一切由業女人為愛得過最上無決定心
 如日無暗如火無冷女人薄信無愛亦然
 如地如風動靜不等女人恩害不等亦然
 人雖一心多行恩戀彼意非恒時頻遠離
 喻如鸛鵲立望空池又如大山未見能行
 亦如大河未見逆流女人亦然未見實愛
 生為過網障礙人法譬如日光不離日體
 如彼諂愛不離女人雖復美言給賜財物

而彼女心難降如火意悅平和艱難捨離
 一念生過尋便忘恩女人鄙惡難降如火
 宜速捨離遁迹山林求寂妙樂天人發意
 迷欲快樂不悟惡怖必損命壽生在彼天
 決定無常如夜日没是故三界十七大夜無常
 可等日没若求出要十八彼作利益十七行三聚戒
 彼業報應得妙快樂天復散亂無一念心
 別作善業彼樂必盡愛欲不善當獲大苦
 餘苦十六不及一分善哉善業欲心無足
 如採魚人貪魚亦爾欲纏覆心如眠長夜

迷愛相續無常不覺後見苦相方知彼果
 又此欲惡先如賢友後無利行若信彼欲
 盲智慧眼後墮地獄如落山崖不散亂行
 最上善友恒救護人是求善友散亂為怨
 此毒最惡佛說散亂入惡趣道若迷散亂
 愛樂境界彼迷過人恒得苦惱若有苦怖
 無智觀察彼等傍生不得天人上妙快樂
 若彼天人愛樂飲食及著姪欲心行傍行
 當處傍生若無分別非知德業若知心法
 知業亦然於此嬉戲住無常舍得無常時

受苦難果 若怖無常 起大智慧 思惟正法
 深樂經典 是真智者 一切貪愛 無常怨家
 快樂盡時 壞一切命 彼得無常 最大惡處
 餘不可救 唯依正法 是真歸仗 深心諦觀
 無常之根 散亂為本 先治攀緣 後去無常
 得法命樂 說此第一 此不散亂 可行天道
 善知苦縛 解脫亦然 不離散亂 為善快樂
 已善非善 如雲散滅 若人精進 發勇猛力
 拒捍魔軍 得彼寂靜 上妙安樂 若人邪亂
 不行善行 宿善業盡 當墮地獄 若人一心

靜諸不善 離諸苦惱 當獲福樂 若降諸根
 不染罪法 境界亦然 離諸纏縛 及輪迴道
 等彼黃金 不住塵垢 出生死難 一切清淨
 若散亂行 不過六根 塵事不生 一切不益
 是大安樂 適悅充足 若彼天人 身心清淨
 女色不著 如魚履水 塵埃永離 智慧亦然
 是故天上 遠離女色 作意欲愛 定得纏縛
 迷一切法 事與非事 斯人薄祐 遠離涅槃
 親近法師 得真法智 行法求果 如是成就
 心恒離妄 調伏諸根 得到彼岸 由彼智慧

意索不住 纏縛境界 智者能除 爲彼世間
解法之師 天上園林 自在遊戲 多獲快樂
適悅境界 若能棄捨 作彼善業 心靜安樂
是爲甚難 生夜摩界 若離散亂 虛妄攀緣
生彼天者 數及俱胝 及鉢都摩 得自業果
若心難調 作彼業果 因心輪轉 衆生迷此
十二緣起 展轉輪迴 過現未來 人間天上
一切有情 皆由心作 妙高山頂 瑠璃之地
帝釋聖賢 於此恒住 別有山峯 瑠璃所成
乾闥婆住 人不能到 一切地位 林樹園苑

散別各位 適悅其意 人不能到 最上金地
有蓮華池 瑠璃所成 人不能到 復有流泉
及諸池沼 衆鳥群集 往來遊戲 殊妙第一
人不能到 宮殿車乘 最上莊嚴 諸天住此
人復遠離 人遠離故 欲境所賺 如是世苦
心無怖畏 轉復愚頑 行彼輪迴 恒受衆苦
如繩纏縛 如籠覆鳥 彼上一一 殊妙天界
而不得生 世間女縛 破壞善法 增長生死
若人貪著 被死魔軍 競來破壞 散亂之性
迷著女人 得無常時 自受業果 山林蓮華

流泉浴池 彼可嬉戲 何愛女人 決定得彼
 生死大患 恒貪名利 得患亦然 彼女人縛
 多作貪愛 難可調伏 而為大患 違損世間
 一切有情 若此女縛 世間欲貪 為過最大
 一心思惟 知過實然 欲過既深 不墮何去
 彼一切人 降心離欲 遠離女人 生夜摩天
 彼有光明 如日如星 隨身照耀 乘虛適悅
 一切亦然 是彼光明 天人具足 一切如是
 天主見彼之眾 於其光明 取相執著 而宣金
 字偈文 如說頌曰

天身無垢膩	恒修清淨行	散亂不令生
長獲於快樂	非揀樂與苦	老少及中年
上族并下族	不免死王壞	有主無主者
力與非力輩	醜陋及端嚴	不免死王壞
王侯及臣從	在家與出家	或善或非善
不免死王壞	富貴與貧寒	有德及無德
若女若男身	不免死王壞	曠野及山川
水中與陸地	主客禽畜等	不免死王壞
睡與非睡者	喫食與不食	一切在世間
不免死王壞	地上與天上	此界及他方

輪轉亦復然	不免死王壞	厚福及薄福
剛強與柔和	患病及身安	不免死王壞
餓鬼與傍生	人與非人等	無力亦無能
豈免死王壞	欲界與色界	一切天人住
福壽消盡時	不免死王壞	上至無色界
一切諸天衆	住三摩鉢底	不免死王壞
三界情非情	一切如幻化	離繫出世者
非彼死王侵	知此無常力	一切欲愛生
墜墮受輪迴	展轉無窮已	耽味世間境
因欲生煩惱	違損如毒蛇	永沉於地獄

無常有情難	作善而無力	輪轉於世間
皆由心所造	迷欲行散亂	樂欲五塵境
愛索縛天人	墜墮於惡趣	天人行散亂
一切快樂貪	不住譬懸河	身墮都無覺
者彼快樂者	命險若臨崖	天衆不能觀
如盲履非道	迷欲著樂者	不如於盲人
迷欲墮三塗	盲人却非墮	是故依欲行
不如無目者	於欲而無厭	寧知心自迷
墜墮不離心	恒作無功利	若行欲愛者
無智無知識	念念欲苦生	云何復行欲

此所招欲果	如得惡因友	牽入無常宮
恒持住惡趣	人死不得活	如流去無反
欲樂亦復然	一切成虛幻	一切眾生命
生滅苦浮漚	流年少輪迴	急急如逝水
生老無常苦	一切皆常有	天人不覺知
心恒而散亂	若起無智慧	作意清淨行
易得世間身	永不入惡趣	未生善令生
已生令增長	所作善隨心	自身果亦爾
善心見欲境	如觀器杖毒	不善著欲境
迷心得適悅	諸根為善惡	皆由於自心

心起煩惱集	而得善惡果	智者正覺察
觀色平等空	斷除苦集緣	何各而有果
熾然諸境界	一切因自心	心善若調伏
如色空平等	如彼一粟稻	莖等色相別
心行亦復然	種種生煩惱	彼稻喻心王
心王作諸行	稻生莖等別	世心亦如是
散亂貪欲色	色境喻浮雲	不覺苦果生
而隨業相轉	彼既見此苦	天人何樂欲
若恒生欲愛	遠離一切善	是故智慧人
於欲而捨離	苦實恒苦空	是苦自行相

妙法聖念處經卷第八

苦果既無常 智者非所樂 境界虛誑心
 心迷無知業 天人墜墮時 業牽無所覺
 設生夜摩天 自性成虛幻 愚盲無智眼
 不見貪慢垢 墜墮得無常
 是時妙德即說頌曰

無常覺眼視 衰相自焚燒 設住兜率天
 報盡如燈滅 大力十二支 為輪布法界
 業報流轉時 生滅各不定

音釋

慵蜀唐切 情也
 齧五巧切 齧也
 訥內骨切 訥也
 鈍徒困切 鈍也
 也利電雨冰也 也
 也鳥古玩名 也

永樂北藏

妙法聖念處經

第六七册

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第一 第二同卷

宋高僧傳云藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大比丘眾八千人俱菩薩一萬六千及一生獲得無上正等正覺種種佛刹皆來集會爾時

庄九

尊者大迦葉波在大眾中安詳而坐爾時世尊告迦葉言有四種法破壞菩薩智慧迦葉白言四種法者其義云何四種法者一者於佛教法而生輕慢二者於法師處憎嫉法師三者隱藏正法令不見聞四者他欲樂法數

數障礙瞋恚斷善覆蓋不說誑賺他人唯自求利迦葉如是四種是名壞滅菩薩智慧我今於此重說頌曰

若人慢佛法 憎嫉法師處 樂法作隱藏 求法而障礙 瞋怒斷善根 覆法不為說

愛樂誑賺他 恒行自求利 我說此四法

斷滅菩薩慧 四法如是故 汝等應當知

佛告迦葉波有四最上法觀增長菩薩大智

迦葉白言是義云何此四法者一者於佛教法深生尊重二者於法師處勿生輕慢三者

如聞得法為他解說起正直心不求一切利
養四者稱讚多聞增長智慧一向正心如聞
受持行真實行而不妄語迦葉此四種法增
長菩薩大智慧故我今於此重說頌曰

專重於佛法 及彼法師處 如聞為他說
不求於利養 亦不要稱揚 一向而求聞
多聞生智慧 如聞受持法 持已依法行
稱法真實故 是彼法師行 口意無虛妄
四法可為師 得佛大智慧
佛告大迦葉有四法具足迷障菩薩菩提心

迦葉白言云何四法迷障菩提心此四法者
一者所有阿闍梨師及諸善友行德尊重反
生毀謗二者他善增盛於彼破滅三者若諸
衆生行大乘行而不稱讚妄言謗毀四者棄
背正心邪妄分別如是迦葉此四種法迷障
菩薩菩提心我今於此重說頌曰

闍梨師善友 行德俱尊重 不行恭敬心
反生於輕毀 他善增熾盛 破壞滅除他
菩提大行人 謗毀行輕慢 棄背正真心
邪妄而分別 如斯四惡行 迷障佛菩提

是故此四法 遠離無上覺 無此四過者
最上得菩提

佛告迦葉波有四法具足令諸菩薩一切生
處出生菩提心直至菩提而坐道場而無障
礙迦葉白言云何四法一者不為身命而行
邪見妄言綺語二者去除一切眾生虛妄分
別三者為其佛使發起一切菩提種相如實
名稱流徧四方四者所有一切眾生教化令
得阿耨多羅三藐三菩提各說今得迦葉如
是四法具足菩薩一切生處出生菩提心中

間無迷直至菩提坐道場座我今於此重說
頌曰

不為自身命 邪說及妄語 心恒愍眾生
除妄及懈怠 能作如來使 及為眾生師
顯發行菩提 名聞徧四方 教化諸眾生
令成無上覺 安住此法中 菩提心不退
佛告迦葉波有四法具足令諸菩薩已生未
生善法皆令滅盡永不增長迦葉白言云何
四法一者世間所有深著我見二者觀察種
族住著利養行呪力事三者瞋恨菩薩偏讚

佛教不善稱讚四者未聞難見經法聞之疑
 謗如是迦葉具此四法令諸菩薩已生未生
 善法皆悉滅盡永不增長我今於此重說頌
 曰

由此著我見 皆令善法盡 觀察於種族
 呪術求利養 毀於菩薩教 而不善稱讚
 未聞甚深經 聞之生疑謗 具行此四法
 不久善法盡 是故諸菩薩 行此四法者
 遠離佛菩提 譬如天與地
 佛告迦葉波有四法具足令諸菩薩善法不

滅得法增勝迦葉白言云何四法一者願聞
 其善不願聞惡求行六波羅蜜及菩薩藏二
 者除去我見心行平等令一切眾生得法利
 歡喜三者遠離邪命得聖族歡喜不說他人
 實不實罪亦不見他過犯四者若此深法自
 智不見而不謗毀彼佛如來如是而見如是
 而知我不能知佛智無邊種種無礙如來為
 諸眾生演說此法如是迦葉具此四法令諸
 菩薩善法不盡得法增勝我今於此重說頌
 曰

常願聞其善	非願聞諸惡	恒行六波羅
而求菩薩藏	斷除於我見	而行平等心
普令諸衆生	得彼法利喜	活住清淨命
復值聖種族	他罪實不實	終不而言說
設覩諸過犯	如同不見聞	此法甚深奧
少智不能知	唯佛自明了	而不生疑謗
佛智廣無邊	如來爲衆說	行此四法者
勝智法無盡	安住此法中	菩提不難得
佛告迦葉波	有四種法生	不正心離菩薩行
迦葉白言云	何四法一者	疑惑佛法心不愛

樂二者我見貢高瞋恚有情三者他得利養
 貪愛憎嫉四者於佛菩薩不生信敬亦不稱
 讚而復毀謗迦葉如是四法生不正心離菩
 薩行我今於此重說頌曰

疑惑諸佛法	作意不愛樂	貢高我見增
瞋恚衆生故	他所得利養	貪愛起憎嫉
於佛菩薩衆	心不生信受	此四不正心
遠離菩薩行		
佛告迦葉波	有四種法令	諸菩薩得柔輒相
迦葉白言云	何四法一者	所得阿鉢羅諦得

已發露終不覆藏遠離過失二者彼須真實
 所言誠諦寧可盡於王位破壞富貴散滅財
 利捨於身命終不妄語所言真實亦不令他
 言說虛妄三者不發惡言毀謗憊無一切衆
 生乃至善與不善鬪諍相打禁繫枷鎖如是
 之過亦不言說忠九恐自成罪得業果報四者依
 彼信行深信一切諸佛法教心意清淨迦葉
 如是四法令諸菩薩得柔軟相我今於此重
 說頌曰
 所獲阿鉢羅 恐成於過罪 不敢自覆藏

洗心而發露	用意要真實	所言須誠諦
寧盡國王位	捨命破資財	不發妄語言
棄背真實行	亦不教他人	令作虛妄事
又不行毀謗	憊無一切衆	善與不善者
乃至鬪諍等	終不說視他	恐招自業果
心住清淨行	信樂佛菩提	此四佛宣揚
衆生宜親近		

佛告迦葉波有四種法令諸菩薩心意剛強
 迦葉白言云何四法一者所聞最上勝法心
 不樂行二者於法非法雖知淨染淨法不行

而行非法三者不親近阿闍梨及師法等信
受妄語不知食處四者見諸菩薩具其勝德
都無恭敬我見輕慢迦葉如是四法令諸菩
薩心意剛強我今於此重說頌曰

聞彼最上法 心意不樂行 淨法而不修

非法生愛樂 棄背阿闍梨 不敬於師法

受食處不知 信行於妄語 菩薩有勝德

不生於尊重 下劣我見增 剛強心輕慢

此四佛自宣 我常亦遠離

佛告迦葉波有四種法令於菩薩知見明了

迦葉白言云何四法一者聞善樂行聞惡樂

止知法真實棄背邪偽受行正道二者遠離

毀謗純善相應美言流布眾所愛敬三者親

近師教知彼食處調伏諸根戒定不間四者

自得菩提不捨眾修行實慈愍令彼愛樂廣

大真德迦葉如是四法令於菩薩知見明了

我今於此重說頌曰

聞善樂欲行 聞惡心欲止 棄背邪偽因

受行八正道 毀謗恒遠離 善業得相應

流布善言音 令眾生意重 親近於師教

知彼食來處 制伏取境根 安住於戒定
 雖得佛菩提 不捨有情界 行彼真實慈
 令求無上德 此四佛所宣 速得善逝果
 佛告迦葉波菩薩有四種違犯迦葉白言云
 何四種一者衆生信根未熟而往化他菩薩
 違犯二者下劣邪見衆生廣說佛法菩薩違
 犯三者爲小乘衆生說大乘法菩薩違犯四
 者輕慢正行持戒衆生攝受犯戒邪行衆生
 迦葉如是四種菩薩違犯我今於此重說頌
 曰

衆生信未熟 而往化於彼 下劣邪有情
 爲彼廣說法 於彼聲聞處 分別大乘法
 輕慢正行人 攝受破戒者 知此四違犯
 菩薩須遠離 依此四法行 菩提不成就
 佛告迦葉波有四種法成菩薩道迦葉白言
 云何四法一者於一切衆生心行平等二者
 於一切衆生用佛智教化三者於一切衆生
 演說妙法四者於一切衆生行正方便迦葉
 如是四法成菩薩道我今於此重說頌曰
 於彼群生類 恒行平等心 教導諸有情

令人如來智 常演微妙法 救度一切人
安住真實中 是名正方便 此四平等法
佛自恒宣說 依教彼恒行 成就菩薩道
佛告迦葉波有四種法為菩薩怨而不可行
迦葉白言云何四法一者樂修小乘自利之
行二者行辟支佛乘淺近理法三者隨順世
間呪術技藝四者用世智聰辯集彼世間虛
妄無利之法迦葉如是四法為菩薩冤不可
同行我今於此重說頌曰
若行聲聞乘 出家自利行 及彼辟支迦

證悟淺理行 耽著世間藝 技術禁呪等
復用世智辯 虛集無利法 誑賺於衆生
不到真實際 此四菩薩行 善根皆滅盡
冤家不同行 佛言宜遠離
佛告迦葉波有四種法為菩薩善友迦葉白
言云何四法一者所有求菩提道者為菩薩
善友二者作大法師為菩薩善友三者以聞
思修慧出生一切善根者為菩薩善友四者
於佛世尊求一切佛法者為菩薩善友迦葉
如是四法為菩薩善友我今於此重說頌曰

求成菩提者	佛子親善友	作大說法師
顯發聞思慧	教化諸衆生	出生五善根
恒為善逝子	當獲正覺道	佛說此四法
不迷於正行	令得大菩提	是名真善友
佛告迦葉波有四種法為菩薩影像迦葉白		
言云何四法	一者為利養不為法	二者為要
稱讚不為戒德	三者自利求安不利苦惱衆	
生四者於實德能不生分別樂欲迦葉如是		
四法為菩薩影像我今於此重說頌曰		
廣求於利養	不為聽受法	愛樂人讚揚

棄捨於德業	一向求自安	不愍衆生苦
於彼實德能	無樂無分別	如是四種法
佛說為影像	汝諸菩薩衆	各各宜速離
佛告迦葉波有四種法為菩薩實德迦葉白		
言云何四法	一者入空解脫門	信業報無性
二者入無我無願門	雖得涅槃恒起大悲樂	
度衆生三者於人輪迴巧施方便	四者於諸	
有情雖行給施不求果報迦葉如是四法為		
菩薩實德我今於此重說頌曰		
入彼空解脫	信觀業無性	無我無願門

安住慈愍行

雖證涅槃空

樂度衆生故

於彼輪迴中

巧設諸方便

廣濟於群生

不希於福報

佛告迦葉波有四種法為菩薩大藏迦葉白

言云何四法一者於諸佛所恭敬供養二者

恒行六度大波羅蜜多三者志九尊重法師心不

退動四者樂居林野心無雜亂迦葉如是四

法為菩薩大藏我今於此重說頌曰

於彼諸佛所 供養一切佛 大乘六度中

所行波羅蜜 尊重說法師 承事心無退

常居林野中

清淨無雜亂

此四善逝說

佛子大法藏

佛告迦葉波有四種法遠離菩薩魔道迦葉

白言云何四法一者所行諸行不離菩提心

二者於一切衆生心無惱害三者於一切法

明了通達四者於一切衆生不生輕慢迦葉

如是四法遠離菩薩魔道我今於此重說頌

曰

所行衆善行 不離菩提心 於彼諸群生

恒時無惱害 諸法善通達 於生絕輕慢

此四善逝說 遠離諸魔道 是人依此行

得彼真空際

佛告迦葉波有四種法集菩薩一切善根迦

葉白言四法云何一者樂住林間寂靜冥默

二者布施愛語利行同事攝諸衆生三者樂

求妙法棄捨身命四者聞義不足集諸善根

勤行精進迦葉如是四法能集菩薩一切善

相我今於此重說頌曰

樂住閑寂處 冥默離喧煩 四攝御衆生

今登於覺路 勤求於妙法 棄捨於身命

精進集善根 聞法心無足 佛說此四行

出生無邊善

佛告迦葉波有四種法生菩薩無量福德迦

葉白言云何四法一者恒行法施心無悋惜

二者起大悲心救護破戒衆生三者化諸有

情發菩提心此九四者於下劣惡人忍辱救護迦

葉如是四法出生菩薩無量福德我今於此

重說頌曰

廣說諸妙法 清淨心無悋 毀禁諸有情

救護垂慈愍 今彼衆生類 發於淨覺心

種種劣惡人 救護行忍辱 菩薩及諸佛

同行此四行

佛告迦葉波有四種法能破菩薩意地無明
煩惱迦葉白言云何四法一者所行戒行具
足無犯二者受持妙法身心無倦三者隨其

意解傳施法燈四者禮敬投誠稱揚佛德迦
葉如是四法能破菩薩意地無明煩惱我今
於此重說頌曰

堅持具足戒 意地無缺犯 妙法恒受持
晝夜心無倦 所解諸佛教 隨意施法燈

稱讚一切佛 投誠恭敬禮 智者行此四
能斷無明地 一切諸佛子 依此得菩提

佛告迦葉波有四種法生菩薩無礙智迦葉
白言云何四法一者所有法施二者受持妙
法三者不害他人四者亦不輕慢迦葉如是

四法生菩薩無礙智我今於此重說頌曰
所行妙法施 令彼得受持 不嫉衆生學
尊重於持戒 四法除宿罪 獲成最上覺
依此得菩提 出生無礙智 復別十二行
智者得菩提 成就甘露味 所有諸衆生

而具深法眼 解說讀誦持 佛說於彼人

獲福無有量 所有恒河沙 俱胝佛刹土

滿中盛七寶 供養一切佛 彼福亦無量

若人念此法 四句伽他經 福德勝於彼

復次迦葉波 若持此四句 未名菩薩者

得名為菩薩 說此四法中 具足十善行

依法平等心 是故名菩薩

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第一

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第二

宋西天譯經三藏四部大經法苑珠林卷之四十一 如譯

佛告迦葉波若諸菩薩具足三十二法名為
菩薩迦葉白言云何三十二法所為利益一
切眾生一切智智種子不量貴賤令得智慧
為一切眾生低心離我真實慙念其意不退
善友惡友心行平等雖到涅槃思念愛語先
意問訊慙見重擔於諸眾生恒起悲心常求
妙法心無疲厭聞法無足常省已過不說他
犯具諸威儀恒發大心修諸勝業不求果報

所生戒德滅諸輪迴令諸有情道心增進一切善根皆悉集行雖行忍辱精進如入無色禪定智慧方便善解總持恒以四攝巧便受行持戒犯戒慈心不二常處山林樂問深法世間所有種種獸離愛樂出世無為果德遠志九離小乘正行大行棄捨惡友親近善友於四十二無量及五神通皆悉通達已淨無知不著邪正如寶依師發菩提心純一無雜迦葉如是具足三十二法是則名為菩薩我今於此重說頌曰

利益諸眾生	欲行清淨行	今生一切智
不擇於貴賤	同入如來慧	真實愍眾生
心意不退轉	善友及惡友	平等觀於彼
雖到於涅槃	愛語先問訊	憂愍於重擔
及彼諸眾生	不斷於大悲	求法心無苦
聞義常不足	恒省自身非	不譏他人犯
具修眾威儀	而起大乘行	不求於果報
所持諸戒德	斷滅於輪迴	令彼諸有情
遠害增道意	忍辱集善根	精進修諸行
如入無色定	智慧諸方便	總持而善解

四攝恒受行	持犯二俱愍	常處於林間
恒樂聞深法	獸離於世間	愛敬無上果
遠離聲聞乘	而修大修行	棄捨於惡朋
親近於善友	五通四無量	智慧悉通達
清淨絕無知	不著於邪正	依師究真實
純一無雜行	<small>九</small> 佛說觀行法	<small>十三</small> 先發菩提心
若此三十二	善逝當演說	菩薩具足行
得佛甘露味		

佛告迦葉波我為菩薩說譬喻法令彼知見
為菩薩德迦葉白言其義云何迦葉譬如地

大與一切衆生為其所依令彼長養而彼地
大於其衆生無求無愛菩薩亦然從初發心
直至道場坐得成菩提於其中間運度一切
衆生無愛無求亦復如是我今於此而說頌
曰

譬如地大 與諸衆生 依止長養 於彼衆生
無求無愛 菩薩亦爾 從初發心 直至道場
成無上覺 運度有情 無求無愛 無冤無親
平等攝受 令得菩提

佛告迦葉波譬如水界潤益一切藥草樹木

而彼水界於其草木無愛無求迦葉菩薩亦然以清淨慈心徧行一切衆生潤益有情白法種子令得增長無愛無求我今於此而說頌曰

譬如水界潤益一切藥草樹木令得生長

無愛無求菩薩亦爾以淨慈心徧又有情次第普潤淨種增長破大力魔得佛菩提佛告迦葉譬如火界成熟一切穀麥苗稼火界於彼無愛無求迦葉菩薩亦爾以大智慧成熟一切衆生善芽我今於此而說頌曰

譬如火界成熟一切五穀苗稼而彼火界於其苗稼無求無愛菩薩亦爾以智慧火成熟一切衆生善芽菩薩於彼無求無愛佛告迦葉譬如風界徧滿一切諸佛刹土迦葉菩薩亦爾以善方便徧衆生界令解佛法我今於此而說頌曰

譬如風界隨自勢力普徧佛刹諸菩薩衆亦復如是以善方便爲其佛子說最上法佛告迦葉譬如魔寇領四軍兵欲界諸天不能降彼迦葉菩薩亦爾得意清淨一切衆魔

不能惑亂我今於此而說頌曰

譬如魔寇領四軍兵欲界諸天不能降彼
菩薩亦爾得意清淨一切眾魔不可惑亂
佛告迦葉譬如白月漸漸增長乃至圓滿迦
葉菩薩亦爾以無染心求一切法乃至圓滿
我今於此而說頌曰

譬如白月漸漸增長直至圓滿菩薩亦爾
以無染心求修諸善漸漸增進白法圓滿
佛告迦葉譬如日出放大光明照彼世間無
不朗然迦葉菩薩亦爾放智慧光照諸眾生

無不開悟我今於此而說頌曰

譬如日出照彼世間一切物像無不朗然
菩薩亦爾放智慧光照諸有情無不開解
佛告迦葉譬如師子獸王有大威德於彼一
切所行之處不驚不怖迦葉菩薩亦爾安住
多聞戒德如是一切所往之處不驚不怖我
今於此而說頌曰

師子獸王威德勇猛所行之處心無驚怖
菩薩亦爾安住多聞持戒智慧於彼世間
所行之處離諸怖畏

佛告迦葉譬如龍象有大勢力擔負一切重
物而無疲苦迦葉菩薩亦爾擔負一切衆生
五蘊諸苦不得其苦我今於此而說頌曰
譬如龍象有大勢力 身負重物 而不疲苦
菩薩亦爾 擔負衆生 五蘊諸苦 亦無疲苦
佛告迦葉譬如蓮華生長水中淤泥濁水而
不能染迦葉菩薩亦爾雖生世間世間雜染
終不能著我今於此而說頌曰
譬如蓮華 出生水中 濁水淤泥 而不可染
菩薩亦爾 雖生世間 種種雜染 而不能著

佛告迦葉譬如有人方便斷樹不斷樹根而
於後時復生大地迦葉菩薩亦爾以方便力
斷彼煩惱不斷彼種以大悲善根復生三界
我今於此而說頌曰
譬如有人 以其方便 而斷樹身 不斷樹根
如是後時 復生大地 菩薩亦爾 以善方便
斷彼煩惱 不斷彼種 以大悲故 復生三界
佛告迦葉譬如諸方所流河水皆歸大海同
一鹹味迦葉菩薩亦爾所有一切善根種種
利益迴向菩提與彼涅槃同歸一味我今於

此而說頌曰

譬如一切江河諸水皆入大海同一鹹味
菩薩亦爾所有一切善根利益迴向善提
及彼真際同歸一味

佛告迦葉譬如四大天王及忉利天眾要彼

安住妙高之山志九迦葉菩薩亦爾十六為一切智所

修善法要彼安住菩提大心我今於此而說

頌曰

譬如四王及帝釋眾要彼安住妙高之山
菩薩亦爾為一切智所修善法安住菩提

佛告迦葉譬如國王欲行王事須假宰臣迦
葉菩薩亦爾欲為佛事須假智慧方便我今
於彼而說頌曰

譬如國王欲行王事須仗宰臣而得成就
菩薩亦爾欲為佛事假方便慧決定成就

佛告迦葉譬如晴天無其雲霧於彼世間終
無降雨之相迦葉菩薩亦爾寡聞少智於諸
有情終無說法之相我今於此而說頌曰

譬如虛空晴無雲霧於彼世間終不降雨
菩薩亦爾寡聞少智於其有情無說法相

佛告迦葉譬如虛空起大雲雷必降甘雨成熟苗稼迦葉菩薩亦爾於其世間起慈悲雲降妙法雨成熟衆生我今於此而說頌曰
 譬如虛空雲雷忽起必降甘澤成熟苗稼
 菩薩亦爾普覆慈雲降霑法雨成熟有情
 佛告迦葉譬如轉輪聖王有其七寶恒隨王
 行迦葉菩薩亦爾有七覺支恒隨菩薩我今
 於此而說頌曰
 譬如世間轉輪聖王所有七寶恒隨王行
 菩薩亦爾有七覺支所到之處隨逐菩薩

佛告迦葉譬如摩尼寶珠得多富貴價直迦哩沙波拏百千富貴迦葉菩薩亦爾得多富貴價直聲聞緣覺百千富貴我今於此而說頌曰

譬如摩尼寶 富貴廣得多 迦哩沙波拏

百千不可比 菩薩亦如是 富貴倍弘多

辟支及聲聞 百千亦難比

佛告迦葉譬如忉利天衆若住雜林者受用富貴平等無二迦葉菩薩亦爾若住清淨心者爲一切衆生正直方便平等無二我今於

此而說頌曰

譬如忉利天

住彼雜林者

久用於富貴

平等無有二

菩薩亦如是

住心清淨者

正直為群生

方便亦無二

佛告迦葉譬如有人妙解禁呪善知毒藥一

切毒藥不能為害迦葉菩薩亦爾具大智慧

善行方便一切煩惱不能為害我今於此而

說頌曰

譬如世間人

善知藥禁呪

一切毒藥等

不能為損害

菩薩亦如是

若具方便慧

一切煩惱毒 不能為損害

佛告迦葉譬如世間糞壤之地能生肥感甘

蔗迦葉菩薩亦爾若處煩惱糞地能生一切

智種我今於此而說頌曰

譬如糞壤地

出生於甘蔗

倍常而肥感

菩薩處煩惱

出生一切智

其義亦如是

佛告迦葉譬如有人不學武藝若執器仗寧

解施設迦葉菩薩亦爾先未聞法寡識機藥

若執智見何辯邪正佛告迦葉譬如窯師欲

燒瓦器須用大火迦葉菩薩亦爾欲為愚迷

衆生開發智慧須用佛法智火迦葉是故此
大寶積正法令菩薩修學受持得解法行迦
葉白言菩薩云何受持見正法行迦葉如自
觀身無我無人無衆生無壽命無名無相無
觀行故迦葉如此說名正觀影像中法復次
迦葉如實正觀影像中法迦葉云何影像中
法如正觀色觀彼無常亦非無常如是受想
行識常與無常無定無不定迦葉此說如實
觀察影像中法復次迦葉如實觀察影像中
法所有地界常與無常無定無不定如是水

界火界風界空界識界亦復如是無定無不
定迦葉此說如實觀察影像中法復次迦葉
所有眼處常無常性無定無不定如是耳處
鼻處舌處身處意處常無常性無定無不定
迦葉此說影像中法如實觀察復次迦葉此
定一法此不定二法若彼二法於是色中不
見不住無微無識亦無相故迦葉此說影像
中法如實觀察復次迦葉我見一法無我二
法若彼二法於是色中不見不住無微無識
亦無相故迦葉此說影像中法如實觀察復

次迦葉此真實心一法此不實心二法迦葉
二法所在無心無覺無意無識迦葉此說影
像中法如實觀察復次迦葉善不善世間出
世間有罪無罪有漏無漏有為無為有煩惱
無煩惱如是一切法迦葉此生法一此滅法
二若二法中無集無散不可求得迦葉此說
影像中法如實觀察復次迦葉此有法一此
無法二若此二法於是色中不見不住無微
無識亦無相故迦葉此說影像中法如實觀
察復次迦葉此輪迴一法此涅槃二法若彼

二法於是色中不見不住無微無識迦葉此
說影像中法如實觀察復次迦葉我說汝等
無明緣生行行緣生識識緣生名色名色緣
生六入六入緣生觸觸緣生受受緣生愛愛
緣生取取緣生有有緣生老死老死緣生憂
悲苦惱迦葉如是集得此一大苦蘊所有無
明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名
色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅
受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅
則生滅生滅則老死滅老死滅憂悲苦惱得

滅如是得此一大苦蘊滅迦葉若以智觀明
無明等無此二相迦葉此影像中法如實觀
察復次迦葉如是行行滅如是識識滅如是
名色名色滅如是六入六入滅如是觸觸滅
如是受受滅如是愛愛滅如是取取滅如是
有有滅如是生^{老九}生滅如是老^{死十}老死滅如是
智觀生性滅性無二相故迦葉離此二相此
說影像中法如實觀察復次迦葉應當正觀
影像中法彼法非空亦非不空如是空法無
法相非無法相法相即空相空相即無相無

相即無願所以者何無所願作故無相即空
相如是行者若法未生不生法未生故如彼
法生彼亦不生已謝故如是無生生離取
故法無自性無性即空如是正觀此說影像
中法復次迦葉補特伽羅非破壞空即體是
空本非有故非前際空非後際空現在即空
迦葉自言彼補特伽羅我今覺悟知彼是空
破壞我故一切皆空此法如是佛言迦葉汝
言非也迦葉寧可見彼補特伽羅如須彌山
量勿得離我而見彼空何以故破我斷空執

一切空我則說為大病而不可救佛告迦葉
 譬如人病其病深重而下良藥令彼服行藥
 雖入腹病終不差迦葉此人得免疾不迦葉
 白言不也世尊佛言於意云何世尊此人病
 重故不可療也佛言迦葉彼著空者亦復如
 是於一切處深著空見我即不醫我今於此

而說頌曰

譬如重病者 令彼服良藥 雖服病不退
 彼人不可療 著空亦如是 於彼一切處
 深著於空見 我說不可醫

佛告迦葉譬如愚人觀彼虛空而生怕怖槌
 胃悲哭所以者何恐虛空落地損害於身佛
 言迦葉彼虛空能落地不迦葉云不也佛言
 迦葉若彼愚迷沙門婆羅門亦復如是彼聞
 空法心生驚怖所以者何若空我大心依何
 行用我今於此而說頌曰

譬如愚迷人 於空生怖 悲哭而遠行
 恐虛空落地 虛空無所礙 不損於衆生
 此人自愚迷 妄生於驚怖 沙門婆羅門
 愚見亦如是 聞彼諸法空 心生恐怖畏

若空壞我 依何生受用

佛告迦葉譬如畫師自畫醜惡夜叉畫已驚怖迷悶仆倒迦葉彼凡夫衆生亦復如是自作色聲香味觸法作已迷彼墮落輪迴我今於此而說頌曰

譬如工畫師 畫彼惡夜叉 於彼自驚怖

迷悶仆倒地 凡夫亦復然 自著於聲色

迷彼不覺知 墮落輪迴道

佛告迦葉譬如幻士變作幻化是彼幻化能變幻士迦葉相應行比丘亦復如是而自發

意如是說一切法空彼虛空無實亦能如是說我今於此而說頌曰

譬如於幻士 能變於幻化 而彼幻化人

亦能變幻士 相應行比丘 發意亦如是

說彼一切空 無實空亦說

佛告迦葉譬如二木相鑽風吹出火火既生志九

已燒彼二木迦葉如實正觀亦復如是於正并二

見道生彼慧根慧根既生燒彼正觀我今於

此而說頌曰

譬如鑽二木 風吹生彼火 火生剎那間

而復燒二木 正觀亦如是 能生於慧根
 生彼一刹那 還復燒正觀

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第二忠九

音釋

軟而充切 憊英結切 技奇寄切 鑽方術切
 能居依切 譏誹也 療力疇切 仆鼻墨切 鑽故祭切
 也切穿

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第三同四五

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

爾時世尊復以譬喻更明斯義佛告迦葉譬如燈光能破一切黑暗而彼黑暗從何而去非東方去非南方去非西方去非北方去去亦非去來亦非來去迦葉復次燈光亦非我能破得黑暗又若非黑暗何顯燈光迦葉燈光黑暗本無自性此二皆空無得無捨迦葉如是智慧亦復如是有智若生無智即捨而彼無智歸於何去非東方去非南方去非西方

去非北方去去既非去來亦非來迦葉復次有智若生無智即捨非彼有智我能破壞無智又若無智本無有智何顯迦葉有智無智俱無自性此二皆空無得無捨我今於此而說頌曰

譬如於燈光 能破於黑暗 彼暗滅謝時 諸方無所去 若復此燈光 非暗不能顯 二俱無自性 無性二俱空 智慧亦如是 有智若生時 無智而自捨 此二若空華 俱無有自性 取捨不可得

佛告迦葉譬如空舍無其戶牖經百千年無
 其人物其室冥暗忽有天人於彼舍中然其
 燈明迦葉於意云何如是黑暗我經百千年
 住此我今不去有此事不迦葉答云不也世
 尊彼黑暗無方燈光若生決定須去佛言迦
 葉彼業煩惱亦復如是經百千劫住彼識中
 或彼行人於一晝夜正觀相應生彼慧燈迦
 葉如是聖者慧根若生此業煩惱定無所有
 我今於此而說頌曰
 如舍百千年 無人無戶牖 忽有天及人

於彼燒燈火 如是久住暗 刹那而滅謝
 是彼舍黑暗 不言我久住 於此而不去
 業識煩惱集 其義亦如是 雖住百千劫
 本性不真實 行人晝夜中 正入如寶觀
 慧燈晃耀生 彼等煩惱集 刹那不可住
 佛告迦葉譬如虛空不住種子迦葉如是若
 彼行者堅著斷見過去已滅未來非有何住
 佛法種子我今於此而說頌曰
 譬如太虛空 無涯無有量 若人於空中
 何處植種子 斷見亦如是 過去不可有

未來亦不生 現無佛法種

佛告迦葉譬如糞滿大地可種一切種子迦葉如是業煩惱糞滿於世間可種一切佛法種子我今於此而說頌曰

譬如大地糞 隨處可種植 眾生煩惱糞

周徧於世間 佛子若親近 可下佛法種

佛告迦葉譬如鹹鹵陸地不可種於蓮華迦

葉如是無行性者本自非有未來不生何得

菩提之種我今於此而說頌曰

譬如鹹陸地 不可出蓮華 於彼泥水中

出生甚氛馥 無性亦如是 過未本來無終不生佛種

佛告迦葉譬如糞壤之地可生蓮華迦葉如是煩惱邪行眾生亦可生其佛法種智我今於此而說頌曰

譬如泥糞地老十 而可生蓮華 邪行業眾生三

亦生佛法種

佛告迦葉譬如四大海水瀰滿無邊迦葉如是見彼菩薩所作善根徧法界我今於此而說頌曰

譬如四大海 瀰滿廣無邊 菩薩亦如是

善根徧法界

佛告迦葉譬如天人以一毛端百分取一於彼毛頭滴微細水欲成俱胝四大海迦葉如是見彼聲聞所作微善而求無上我今於此

而說頌曰

譬如人毛端 百分而取一 於彼滴微水

欲成俱胝海 聲聞亦如是 以已微淺智

所作自善根 求成無上覺

佛告迦葉譬如芥子內蟲食彼芥子見芥子

內謂若虛空迦葉如是聲聞所修小智證得生空亦復如是我今於此而說頌曰

譬如芥子中 而有食芥蟲 於裏無礙處

見彼謂虛空 聲聞所修智 證彼一分空

所見而不大 其義亦如是

佛告迦葉譬如有人見十方世界虛空無邊

迦葉如是菩薩無礙大智所見法界亦無邊

際我今於此而說頌曰

譬如虛空界 十方無有涯 一切諸世間

依彼無障礙 菩薩亦如是 所起最上智

照見法界空 無邊無所得

佛告迦葉譬如刹帝利受灌頂王彼王皇后
私於庶人後生其子迦葉於意云何彼所生
之子得名灌頂王子不迦葉自言不也世尊
告言迦葉彼得無生法界聲聞我是如來灌

頂之子如是亦然我今於此而說頌曰

刹帝王皇后 而私於庶人 彼後生其男
不名灌頂子 聲聞亦如是 離欲證無生
唯行於自利 非是於如來 灌頂法王子
佛子行二利

佛告迦葉譬如刹帝利受灌頂王有近侍婢
王所愛幸彼後生子迦葉於意云何此婢生
之子得名王子不迦葉答云此是王子迦葉
如是初發心菩薩雖道力微劣化彼眾生未
免輪迴亦得名為如來之子我今於此而說

頌曰

譬如輪王婢 為王之愛幸 而後生其男
亦是刹帝子 菩薩亦如是 初發菩提心
德行而羸劣 方便化眾生 雖未出三界
所作稱佛心 得名具佛子

佛告迦葉譬如輪王生其千子大力勇猛辯
 才端正須得輪王相具足者彼童子內若無
 一子具有輪王相者彼轉輪王不作親子之
 想迦葉如是如來會下有百千俱胝聲聞圍
 遶若無一菩薩相者如來亦不作子想我今
 於此而說頌曰

譬如轉輪王 所生千太子 若無一童子
 具彼輪王相 此乃無王分 王自無子想
 佛子亦如是 雖有千俱胝 聲聞圍遶
 無一菩薩相 善逝觀彼人 不為佛子想

佛告迦葉譬如轉輪聖王所有皇后懷娠七
 夜必生童子真輪王相彼在胎藏迦羅羅大
 未有根形雖未成形而有天人發心愛重非
 愛彼子勇猛大力於意云何重彼輪王王種
 不斷迦葉亦復如是初發心菩薩根雖未熟
 未免輪迴樂行佛法彼過去佛見生其愛重
 於彼正觀八解脫阿羅漢而不愛重何以故
 為彼初心菩薩佛種不斷故我今於此而說
 頌曰

譬如轉輪王 皇后懷娠妊 七日未成形

天人生愛護 非直勇猛力 而重輪王種
菩薩亦如是 初發菩提心 欲度輪迴故
過去諸如來 於彼而恭敬 此人紹佛事
於諸聲聞眾 正觀八解者 而生於敬愛
無彼成佛分

佛告迦葉譬如假摩尼瑠璃珠聚如妙高山
不及一真摩尼瑠璃寶迦葉如是假使一切
聲聞辟支佛不能及一初發菩提心菩薩我
今於此而說頌曰
譬如假瑠璃 及彼摩尼珠 積聚如須彌

不及真摩尼 瑠璃之一寶 菩薩亦如是
假使於聲聞 及彼緣覺眾 其數如微塵
不及初發心 求彼菩提者 菩薩之一人
佛告迦葉譬如迦陵頻伽鳥住彼卵中之時
早能與彼一切飛禽而皆不同迦葉於意云
何當發一切美妙音聲故迦葉如是彼初發
心菩薩雖住業煩惱無明藏中早與一切聲
聞辟支佛而不可同迦葉於意云何彼有迴
向善根說法方便故我今於此而說頌曰
譬如頻伽鳥 住彼卵中 雖未見身形

而與諸禽異 當發美妙音 令人常愛樂
 佛子亦如是 初發菩提心 未出煩惱藏
 一切辟支佛 及彼聲聞眾 亦復不能比
 迴向大安樂 方便利有情 無垢慈悲意
 能宣微妙音

佛告迦葉譬如輪王皇后所生王子具足輪
 王福相一切國王及諸人民悉皆歸伏迦葉
 如是初發心菩薩天上人間一切有情悉皆
 歸伏我今於此而說頌曰
 譬如轉輪王 皇后所生子 雖為童子身

具足王福相 國王及臣民 一切皆歸向
 菩薩亦如是 初發菩提心 佛子相具足
 一切諸世間 天人眾類 清淨心歸向
 佛告迦葉譬如大雪山王出生上好藥草能
 治一切諸病修合服食無復心疑決定得差
 迦葉如是若彼菩薩所有智藥能療一切眾
 生煩惱諸病菩薩以平等心普施一切有情
 服者無復疑惑病即除愈我今於此而說頌
 曰
 譬如大雪山 出生上妙藥 療治一切病

若有服之者 獲差勿復疑 佛子亦如是
 出生妙智藥 能療一切人 煩惱生老病
 平等而賜之 所有服食者 無疑決定差
 佛告迦葉譬如有人歸依初月如是圓月而
 不歸依迦葉如是我子有其信力歸命菩薩
 不歸命如來所以者何為彼如來從菩薩生
 若聲聞辟支佛從如來生非如菩薩故我今
 於此而說頌曰
 譬如此有情 歸命於初月 如是圓滿月
 而彼不歸依 我子亦如是 歸依於菩薩

不歸向世尊 為具大智力 出生如來身
 非彼聲聞類 智慧微劣故 依彼如來生
 佛告迦葉譬如文字之母具能包含一切義
 論等事迦葉如是初發心菩薩具能縮攝一
 切諸佛化行無上智因我今於此而說頌曰
 譬如文字母 人間與天上 義論及辯才
 皆因此建立 菩薩亦如是 初發菩提心
 具足佛地智 及諸方便行
 佛告迦葉譬如世人未有捨離明月歸命星
 像迦葉如是無有受我戒者捨離菩薩歸命

聲聞我今於此而說頌曰

譬如世間人 於月而捨離 而欲歸依星

此事未曾有 如是我弟子 其義亦復然

若受我戒者 不歸於菩薩 而欲向聲聞

其事甚希有

佛告迦葉譬如假瑠璃珠於彼天人世間終

無利用若真瑠璃珠摩尼寶於其世間有大

利用迦葉如是若彼聲聞具足戒學具一切

頭陀行三摩地門終不能得坐菩提道場成

阿耨多羅三藐三菩提我今於此而說頌曰

譬如假瑠璃 見彼體清淨 於天人世間

為事無利用 若彼真瑠璃 及彼摩尼寶

體性有其殊 為事具大用 如是彼聲聞

雖具頭陀行 持戒及多聞 一切三摩地

不能降四魔 而坐菩提座 得成於善逝

非如菩薩故

佛告迦葉譬如真瑠璃摩尼寶作事用時價

直百千迦哩沙波拏迦葉如是若彼菩薩所

植眾德作事用時多彼聲聞辟支佛百千迦

哩沙波拏之數我今於此而說頌曰

譬如真瑠璃 及彼摩尼寶 作彼事用時
價直百千數 迦哩沙波拏 佛子亦如是
植衆德本行 事用利衆生 多彼聲聞人
及彼辟支佛 迦哩沙波拏 其數亦如是
爾時世尊復次說言尊者大迦葉所有國土
亭星現時頭黑偃寐令彼國土災難競起得
於苦惱迦葉若彼國土如有菩薩是諸災難
速得消除無復苦惱是故迦葉菩薩之行廣
集一切善根為利衆生故又彼菩薩所有智
藥流通四方醫彼一切衆生煩惱等病真實

不虛迦葉自言以何等藥醫何等病迦葉衆
生所有貪瞋癡病皆自緣生以無緣慈觀彼
一切惑業相有理無本自無生今亦無相欲
界色界及無色界寂滅亦然又滅一切顛倒
何等顛倒即四顛倒一者為彼有情於彼無
常而計常故令想一切皆是無常二者於其
苦處而計為樂令想一切皆是其苦三者無
我計我令想一切法皆無我故四者不淨計
淨令想一切皆非淨故唯此涅槃具彼四德
又復施設四念處令彼有情觀身無身所有

能破我見觀受無受所得破彼我見觀心無
心可得亦除我見執故觀法無法可得破彼
法我執故以四正斷於修斷事修善勤修斷
惡勤斷以四神足成就通力以五根五力治
彼不信懈怠失念散亂癡等以七覺支治一
切愚癡以八聖道治彼一切無知八邪等過
迦葉此說名為真實醫法迦葉觀此菩薩於
閻浮提內醫病人中最為第一迦葉所有三
千大千世界衆生為護自命見彼菩薩如見
醫王迦葉自言如是住邪見者以何藥療佳

願解說令彼了知迦葉彼菩薩救療衆生非
用世間之藥以出世間一切善根無漏智藥
傳流四方醫彼一切衆生妄想之病真實不
虛迦葉自言云何名為出世間智迦葉彼智
從因緣種生離諸分別無我無人無衆生無
壽命如是智法於空無著迦葉汝等正求心
莫驚怖發精進心彼如是求如是住心云何
住心云何不住心有過去未來現在於何而
住迦葉過去已滅未來未至現在無住迦葉
又此心法非在內非在外亦非中間迦葉又

此心法離衆色相無住無著而不可見迦葉
過去一切佛不見未來一切佛不見現在一
切佛不見迦葉自言若過去未來現在一切
佛不見者云何彼心有種種行相迦葉彼心
無實從妄想生譬如幻化種種得生爲虛妄
見迦葉自言虛妄不實其喻云何佛言迦葉
心如浮泡生滅不住心如風行而不可收心
如燈光因緣和合心如虛空得虛妄煩惱心
如掣電刹那不住心如猿猴攀緣境界心如
畫師作種種像心念念不住生一切煩惱心

行體一無二心用故心如其王自在緣一切
法故心如惡友發生一切苦故心如大海漂
溺一切善根故心如釣魚之人於苦生樂想
故心如夢幻妄計我故心如青蠅於其不淨
生淨想故心如鬼魅作種種不善事故心如
藥又貪著境界飲人精氣故心如冤家恒求
過失故心不靜住或高或下進退不定故心
如狂賊壞一切功德善財故心如蛾眼恒貪
燈焰色故心著於聲如貪戰鼓聲故心如豬
犬於其不淨貪香美故心如賤婢貪食殘味

故心能貪觸如蠅著羶器故迦葉心不可求
 求不能得過去非有未來亦無現在不得若
 過去未來現在不可得者三世斷故若三世
 斷故彼即無有若彼無有彼即不生若彼不
 生是即無性若彼無性無生無滅若無生滅
 亦無往來若無往來而無主宰若無主宰無
 假無實是即聖性迦葉若彼聖性無得戒非
 無戒無淨行無穢行無因行無果行亦無心
 意之法若無心意之法彼無業亦無業報若
 無業報亦無苦樂若無苦樂彼聖者性若彼

聖性無其上下中間身口意等不可住著何
 以故性徧虛空平等無分別故

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第三

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第四

宋西天譯經三藏沙門大德天竺三藏法師施護奉 詔譯

佛告迦葉譬如有人善解習馬其馬性惡難
 以制伏此人調習自然良善迦葉如是相應
 比丘能守禁律心識器馳難以制伏被此比

丘調伏制御離瞋恚等如如不動我今於此而說頌曰

譬如惡性馬 遇彼調習人 種種被制伏

不久而調善 相應行比丘 善持於禁律

調伏於識心 令彼淨安住

佛告迦葉譬如有人於其喉咽而患瘦病致

壞命根得其苦惱迦葉如是若復有人深著

我想於自身命後得大苦我今於此而說頌

曰

譬如瘦病人 苦惱於身命 於其晝夜中

無暫得安樂 著我之眾生 其義亦如是 見倒壞其身 於後生諸苦

佛告迦葉譬如有人身被纏縛巧設方便而

得解免迦葉如是若彼有情作善相應制止

心猿令得離縛我今於此而說頌曰

譬如纏縛人 能設巧方便 解彼身邊縛

令身得自在 相應善有情 禁止於心猿

令彼離纏縛 其義亦如是

佛告迦葉譬如虛空本自廓然彼有二物可

以蓋覆何等二物是彼雲霧迦葉如是出家

之人本自寂靜而求世間呪術之法又於衣鉢財利畜積受用此為覆障我今於此而說頌曰

譬如於雲霧 覆障於虛空 比丘亦復然 行彼世間法 習學於呪術 積聚於衣鉢

此二障行人 菩薩須遠離

志十

十三

佛告迦葉此出家人有二種纏縛云何二種 迦葉一為利養纏縛二為名稱纏縛彼出家人宜各遠離我今於此而說頌曰 若彼出家人 貪著於利養 又愛好名聞

此二種纏縛 亦障聖解脫 出家須遠離

佛告迦葉有二種法滅出家德云何二法一

親近在家二憎嫌聖者我今於此而說頌曰

親近在家人 憎嫌於聖者 此二非道法

滅彼出家德 出家菩薩人 彼宜速遠離

佛告迦葉有二種法為出家垢染云何二法

一心多煩惱二棄捨善友攝受惡友我今於

此而說頌曰

若彼出家人 心多於煩惱 棄背善良朋

親近於惡友 佛說於此人 為彼出家垢

一切菩薩眾 各各宜遠離

佛告迦葉有二種法於出家人如臨崖險云
何二種一輕慢妙法二信樂破戒我今於此
而說頌曰

若彼出家人 輕慢於妙法 信重破戒者

如登於崖險 墜墮在須臾 此二非律儀

一切諸佛子 彼二須遠離

佛告迦葉有二種法為出家過惡云何二種
一見他過失二蓋覆自過我今於此而說頌
曰

若有出家者 恒見他人過 覆藏於自罪

此二大過失 損惱毒如火 智者須遠離

佛告迦葉有二種法增出家熱惱云何二種

一受持袈裟心懷不淨二恃已戒德訶責非

行我今於此而說頌曰

雖復披袈裟志十 心行不淨行十 設身有戒德

而用於惡言 摧伏非行者 此二須遠離

佛告迦葉有二種法醫出家人病云何二法

一行大乘者見心決定二為諸眾生不斷佛

法我今於此而說頌曰

若有出家者 行彼大乘行 見心恒決定
 不斷於佛法 此二出家人 佛說名無病
 佛告迦葉有二種法為出家人長病云何二
 種一得阿波諦重罪二不能發露懺悔我今
 於此而說頌曰

出家比丘衆 犯彼阿波諦 不能懺滅罪
 愚迷不重戒 刹那刹那實 此惡長為病
 佛告迦葉此有沙門為沙門名迦葉自言云
 何沙門為沙門名迦葉此有種種沙門云何
 四種一行色相沙門二密行虛誑沙門三求

名聞稱讚沙門四實行沙門迦葉此是四種
 沙門迦葉自言云何名行色相沙門迦葉此
 一沙門雖復剃除鬚髮著佛袈裟受持鉢器
 色相具足而身不清淨口不清淨意不清淨
 不自調伏麤惡不善廣貪財利命不清淨得
 破戒罪法迦葉此名行色相沙門迦葉自言
 云何名密行虛誑沙門迦葉此一沙門雖知
 行業亦具威儀喫麤惡飲食詐歡詐喜於行
 住坐卧恒搆虛誑又不親近在家出家四聖
 種族詐默無言誑賺有情心無清淨亦無調

伏亦不息念虛妄推度住著我人之相若遇空法而生怖畏如登崖險若見比丘善談空者如遇冤家迦葉此說名為密行虛誑沙門迦葉白言云何名為求名聞稱讚沙門迦葉此一沙門為求名聞稱讚詐行持戒惑亂他人恃術多聞要他稱讚或居山野或處林間詐現少欲無貪假行清淨之行於其心內無其離欲無其寂靜無其息慮無證菩提亦不為沙門亦不為婆羅門亦不為涅槃而求稱讚名聞迦葉此名求名聞稱讚沙門迦葉白

言云何名實行沙門迦葉此一沙門不為身命而行外事亦不言論名聞利養唯行空無相無願若聞一切法已正意思惟涅槃實際恒修梵行不求世報亦不論量三界喜樂之事唯見性空不得事法亦不議論我人眾生壽者及補特伽羅見正法位離諸虛妄於解脫道斷諸煩惱達一切法自性清淨內外不著無集無散於彼法身如來明了通達無其見取亦不言論色身離欲亦不見色相亦不見三業造作亦不執凡聖之眾法無所有斷

諸分別自性凝然不得輪迴不得涅槃
無解無來無去知一切法寂靜湛然迦葉此
說名為實行沙門作相應行非求名聞故我
今於此而說頌曰

所有身口意 三業不清淨 貪愛不調伏

麤惡行不密 必十 圓頂服三衣 十六 執持於應器

佛說此沙門 恒行於色相 雖然依彼行

虛誑而不實 詐現四威儀 示同於聖者

遠離和合處 恒餐麤惡食 無彼清淨行

密行於虛誑 或彼為求名 惡他行稱讚

詐修於戒定 示衞行頭陀 內意不調伏

誑賺於信施 不行離欲善 亦不息攀緣

見說法相空 怖同登山險 或居山野間

而無真實意 佛說此沙門 為求名聞故

若彼實行者 不為於身命 妄求名利養

亦無求快樂 唯修正解脫 救拔諸惡趣

雖知深法空 不得於寂靜 亦無非寂靜

不住於涅槃 不得於生死 不著於聖人

不捨於凡夫 本自無所來 今亦無所去

一切法寂然 佛說於此人 是名實行者

佛告迦葉譬如貧人家無財利自發其言告
 衆人曰我家之內有大庫藏財物盈滿迦葉
 於意云何此貧人言是事實不迦葉白言不
 也世尊佛言迦葉亦復如是彼沙門婆羅門
 自無戒德而復發言我身具大德業此言不
 實是事難信我今於此而說頌曰
 譬如貧窮人 言自有庫藏 盈滿七珍財
 彼語不相應 沙門婆羅門 虛妄亦如是
 三業不清淨 自言具戒德
 佛告迦葉譬如有人入大水內而不專心恣

意戲水不覺溺死迦葉亦復如是此沙門婆
 羅門多知樂法入大法海不能制心好行貪
 瞋癡被煩惱貪引生惡趣我今於此而說頌
 曰
 譬如戲水人 入於大水內 不自用其心
 被水溺其命 沙門婆羅門 貪入大法海
 恣行貪瞋癡 沉墜於惡趣
 佛告迦葉譬如醫人修合湯藥將往四方欲
 療衆病忽自得疾而不能救迦葉如是若彼
 比丘修彼多聞欲化有情忽爾之間自起煩

惱而不能伏我今於此而說頌曰

譬如良醫人 修合諸湯藥 持往於四方

治彼衆生病 自忽有疾苦 不能自醫療

比丘亦如是 修學於多聞 欲行於化導

自忽煩惱生 不能善制止 虛施於辛苦

佛告迦葉譬如有人身有重病服彼上好名

藥不免命終迦葉如是若彼有情具煩惱病

而欲多聞修行亦不免墜墮我今於此而說

頌曰

譬如重病人 染患而不差 設服於良藥

終不免無常 衆生亦如是 恒染煩惱病

設樂修多聞 不免於墜墮

佛告迦葉譬如摩尼寶珠墮落不淨之中其

珠體觸不堪使用迦葉如是若彼比丘雖具

多聞墮落不淨利養之中諸天人民不生敬

愛我今於此而說頌曰

譬如摩尼寶 墮落不淨中 染汙得其觸

使用而不堪 比丘亦如是 雖復具多聞

墜墮於不淨 名聞利養中 諸天及人民

而不生恭敬

佛告迦葉譬如有人大忽爾命終以其金冠華鬘莊嚴頭面迦葉如是若彼比丘破盡戒律而以袈裟莊嚴其身有何所益我今於此而說頌曰

譬如命終人 以其好華鬘 及用金寶冠

嚴飾屍首上 彼人無所用 比丘亦如是

而以破戒身 被挂於袈裟 嚴飾作威儀

終無於利益

佛告迦葉譬如有人洗浴清淨以其香油塗潤身上及頭髮指甲身著白衣戴瞻蔔華鬘

為上族子迦葉如是若彼比丘多聞智慧身被法服儀相具足為佛弟子我今於此而說頌曰

譬如世間人 洗浴身清淨 塗潤好香油

頭以華鬘飾 身著於白衣 而稱上族子

比丘亦如是 多聞具總持 戒德恒清淨

被挂於法服 儀相而具足 此名真佛子

佛告迦葉有四種破戒比丘喻持戒影像迦葉自言云何四種破戒迦葉有一比丘具足受持別解脫戒善知禁律於微細罪深生怕

怖恒依學處說戒清淨身口意業具足無犯
食離邪命此有其過所以者何執自功能成
戒取故迦葉此是第一破戒喻持戒影像復
次迦葉有一比丘善知禁律常持戒行密用
三業彼有身見執情不捨故迦葉此是第二
破戒喻持戒影像復次迦葉有一比丘恒行
慈心悲愍有情具足慈善聞一切法無生心
生驚怕迦葉此是第三破戒喻持戒影像復
次迦葉有一比丘行彼十二頭陀大行具足
無缺而有我心住著我人之相迦葉此是第

四破戒喻持戒影像迦葉此四種破戒喻持
戒影像復次迦葉若說此戒無人無我無衆
生無壽命無行亦無不行無作亦無不作非
犯非非犯無名無色非無名色無相非無相
無息念非無息念無取無捨非無取捨非受
非不受無識無心非無識心無世間亦無出
世間無所住亦非無住無自持戒無他持戒
於此戒中離諸毀謗無迷無執迦葉此說聖
者無漏正戒遠離三界一切住處爾時世尊
而說頌曰

所持離垢戒	非住我人相	無犯亦無持
無縛亦無解	微妙甚深善	遠離於疑惑
迦葉此戒相	如來真實說	所持無垢戒
而於彼世間	非為自身命	普濟諸群生
同入真如際	迦葉此戒相	如來真實說
所持離垢戒	於彼我人中	無染亦無淨
無暗亦無明	無得亦無失	不住於此岸
不到於彼岸	亦非於中流	縛脫而平等
無住如虛空	非相非非相	迦葉此戒相
如來真實說	所持無垢戒	不著於名色

不住於相引	恒以淨妙心	離我有無相
於彼別解脫	遠離持犯等	無戒無不戒
無定亦無散	依此而行道	智觀無二取
此戒淨微妙	安住三摩地	三摩地生觀
智慧自清淨	是名具足戒	

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第四

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第五

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

爾時世尊說此伽他法時八百苾芻漏盡意
 解心得解脫三十億人遠塵離垢得法眼淨
 五百苾芻得三摩地聞此甚深微妙戒法難
 解難入不信不學從座而起速離佛會是時
 尊者大迦葉白世尊言此五百苾芻雖得三
 摩地云何聞此甚深之法難解難入不信不
 學即從座起速便而退佛言迦葉彼等五百
 苾芻或見未除於此無漏清淨戒法聞已難

解難入心生驚怖所以不信不行迦葉此伽
 他戒法甚深微妙三佛菩提皆從此出彼等
 非友於此解脫妙善而不能入次復告言迦
 葉彼五百苾芻於如來教中是外道聲聞如
 是迦葉彼於如來本意執求一事法故若聞
 一法決定信受依教修學如是伽他之法言
 教玄妙是故驚怖又復告言迦葉彼比丘意
 於如來應供正徧知覺為求一法發心修行
 於命終後求生忉利天宮為如是事於佛教
 中而求出家迦葉此五百苾芻身見未捨聞

甚深法而生驚怖不信不學此等命終必墮
惡趣是時世尊告尊者須菩提言汝往五百
苾芻所以善方便而為教導須菩提言世尊
如是說法誨喻聞已不信不行我自小智言
論寡識云何化彼是時五百苾芻已在中路
爾時世尊即以神力化二苾芻於中路中逆
往五百苾芻而即問言尊者欲往何處苾芻
答言我等今者欲詣林間彼處寂靜自得定
樂而當住處化苾芻問言欲往林野於意云
何彼等苾芻而即答言世尊說法我昔未聞

今既聞已難解難入心生驚怖不可信學是
以樂歸林野安處禪定而取安樂化苾芻言
尊者世尊說法而為難解心生驚怖不信不
學不行而歸林野以定為涅槃是彼所執汝
等不知尊者沙門之法非合論詰今問尊者
云何名涅槃法左十若於自身得涅槃者則得補
特伽羅我人衆生壽者何得涅槃夫涅槃法
非相非非相彼苾芻言涅槃既爾云何證得
化苾芻言除斷貪瞋癡法彼苾芻言貪瞋癡
法云何除斷化苾芻言貪瞋癡法非在內非

在外非在中間本自無生今亦非滅化苾芻
 言尊者不得執亦不得疑若尊者不執不疑
 即非護非不護非樂非不樂彼說為涅槃尊
 者此清淨戒相不生不滅從三摩地生從智
 慧生從解脫生從解脫知見生離有離無非
 相非無相尊者如是戒相即真涅槃如是涅
 槃無解脫可得無煩惱可捨尊者汝以情想
 求圓寂者此得妄想非涅槃也若想中生想
 非是涅槃被想縛纏如是若滅受想得真三
 摩鉢底尊者行者若是更無有上是時化者

說此正法之時彼五百苾芻聞此法已漏盡
 意解心得解脫如是五百苾芻復詣佛所到
 已頭面禮足遶佛三匝於一面坐爾時長老
 須菩提即從座起問彼苾芻尊者汝於何去
 今從何來彼言本非所去今亦不來長老須
 菩提即以問佛世尊此所說法其義云何佛
 言無生無滅須菩提言汝等尊者云何聞法
 彼苾芻言無縛無脫須菩提言誰化汝等彼
 苾芻言無身無心須菩提言汝等云何修行
 彼苾芻言無無明滅亦無無明生須菩提言

云何汝爲聲聞彼苾芻言不得聲聞亦不成
佛須菩提言云何汝之梵行彼苾芻言不住
三界須菩提言汝於何時而入涅槃彼苾芻
言如來入涅槃時我即涅槃須菩提言汝等
所作已辦彼苾芻言了知我人須菩提言汝
煩惱已盡彼苾芻言一切法亦盡須菩提言
汝等善破魔王彼苾芻言蘊身尚不得何有
魔王破須菩提言汝知師耶彼苾芻言非身
非口非心須菩提言汝得清淨勝地彼苾芻
言無取無捨須菩提言汝出輪迴今到彼岸

彼苾芻言不到彼岸亦不得輪迴須菩提言
汝信勝地彼苾芻言一切執解脫須菩提言
汝何所去彼苾芻言如來去處去化苾芻言
尊者須菩提汝令彼去說是法時衆中有八
百苾芻發聲聞意心得解脫三十二億衆生
遠塵離垢得法眼淨爾時會中有菩薩摩訶
薩名曰普光即從座起合掌向佛而白佛言
世尊此大寶積正法令諸菩薩應云何學應
云何住佛告善男子所說正法真實戒行汝
等受持應如是住於此正法得大善利善男

子譬如有人乘彼土船欲過深廣大河善男子於意云何彼人乘此土船作何方便速得到於彼岸普光言世尊須是用大氣力勇猛精進方達彼岸佛言普光有何所以要施勤力世尊彼河中流深而復廣令人憂怕若不勤力必見沉沒志十佛告普光菩薩如是若諸菩薩修學正法欲度生死四流大河須發勇猛精進之力通達佛法若不精進修學決定退墮又復思惟此身無強無常速朽之法四流浩渺云何得度彼諸眾生恒處此岸汝等今

者受持妙法大船運度一切眾生過輪迴河至菩提岸普光菩薩復白佛言世尊菩薩云何受持妙法大船善男子所有布施持戒忍辱慈心所集無邊福德起平等心莊嚴一切眾生於七菩提分善而不妄失精進受持心生決定以巧方便深達實相以大悲心拔眾生苦以四攝法護諸有情以四無量饒益眾生以四念處恒自思惟以四正斷勤斷勤修以四神足奮迅神通以其五根今生眾善以其五力堅固不退以八聖道遠離魔怨不住

邪道於奢摩他毗鉢舍那無相無著菩薩令
此廣大法行名聞十方使諸眾生來入微妙
正法大船過彼生死四流大河得至涅槃安
樂彼岸得無所畏永離諸見善男子汝等當
知如是菩薩以妙法大船經無量百千俱胝
那由他劫運載一切眾生過彼四流大河不
得疲苦汝如是受持應如是住佛告普光善
薩汝今速運真實方便起大悲心令一切眾
生心意清淨勇猛精進種諸善根令生不退
恒樂出家聞法無倦植眾德本求最上道圓

滿智慧身心寂靜安處林野遠離惡友於第
一義明了通達行正方便於真俗諦理智無
二平等一空息諸妄念善男子菩薩為諸有
情應如是受持應如是住爾時尊者大迦葉
聞是法已而白佛言世尊如是大寶積正法
為求大乘者說昔未曾有世尊若善男子善
女人於此大寶積正法受持解說一句一偈
所得福德其義云何佛告迦葉應如是知若
有善男子善女人於此大寶積正法受持一
句一偈所得福德善男子譬如有人以恒河

沙數世界滿中七寶供養恒河沙等如來每一一如來而各以一恒河沙數世界七寶布施又每一一如來各造一恒河沙佛等精舍又一一如來各有無量聲聞之眾以一切樂具經一恒河沙劫而以供養又彼諸如來及聲聞弟子入涅槃後復以七寶各起塔廟善男子如是福德無量無邊不如有人於此寶積正法受持解說一句一偈功德勝彼若復有人為其父母解說此經彼人命終不墮惡趣其母後身轉成男子佛言所在之處若復

有人於此大寶積經典書寫受持讀誦解說而於此處一切世間天人阿脩羅恭敬供養如佛塔廟若有法師聞此寶積正法經典發尊重心受持讀誦書寫供養若有善男子善女人於彼法師如佛供養尊重恭敬頂禮讚歎志十彼人現世佛與授記當得阿耨多羅三藐三菩提廿六臨命終時得見如來又彼法師復得十種身業清淨何等為十一者臨命終時不受眾苦二者眼識明朗不覩惡相三者手臂安定不摸虛空四者脚足安隱而不蹙躑五

者大小便利而不漏失六者身體諸根而不臭穢七者腹腸宛然而不脭脹八者舌相舒展而不彎縮九者眼目儼然而不醜惡十者身雖入滅形色光生如是得此十種身業清淨復有十種口業清淨何等為十一者言音美好二者所言慈善三者言說殊妙四者言發愛語五者其言柔軟六者所言誠諦七者先言問訊八者言堪聽受九者天人愛樂十者如佛說言如是十種口業清淨復有十種意業清淨何等為十一者意無瞋恚二者不

生嫉妬三者不自恃怙四者無諸寃惱五者離其過失六者無顛倒想七者無下劣想八者無犯戒想九者正意繫心思惟佛土十者遠離我人得三摩地成就諸佛教法如是得十種意業清淨我今於此而說頌曰

臨終不受苦 在十 非見諸惡相 在七 手不摸虛空
 脚足無蹙躑 便利絕漏失 身根不臭穢
 腹藏無脭脹 舌紅不彎縮 眼目相儼然
 命終顏不改 如是身十種 福善清淨相
 言音得美妙 出語而慈善 所說自殊常

發語人愛樂	復有柔輭聲	所言而誠諦
方便能問訊	堪令人聽受	天龍眾亦欽
清響如佛語	如是口十種	口業得清淨
心意離瞋恚	嫉妬而不生	於自無恃怙
冤惱亦自除	得離眾過矣	顛倒想不生
不作於下劣	禁戒勿令虧	正意而繫念
遠離於我人	復得三摩地	通達諸佛法
如是意十種	心業清淨相	

佛告大迦葉若善男子善女人以等應以香
華妓樂繪蓋幢幡飲食衣服一切樂具供養

此大寶積正法志心歸命受持讀誦所以者
何迦葉如是一切諸佛如來應正等覺皆從
此出應以最上供養而供養之佛說此經已
尊者大迦葉一心頂戴菩薩摩訶薩及諸比
丘天龍藥叉乾闥婆阿脩羅等一切大眾皆
大歡喜信受奉行

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第五 忠十

二經同卷

則一

嗟鞮曩法天子受三歸依獲免惡道經
佛說較量壽命經

嗟鞮曩法天子受三歸依獲免惡道經

宋西天中印度三藏傳教大師法天奉 詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹林給孤獨園與大苾芻眾俱是時有一天子名嗟鞮曩法天報將盡惟餘七日而乃先現五衰之

相身無威德垢穢旋生頭上華鬘咸悉萎翠諸身分中臭氣而出兩腋之下悉皆汗流時嗟鞮曩法由是之故不樂本座宛轉於地悲哀啼泣而作是言苦哉苦哉曼那吉你池苦哉苦哉洗浴之池苦哉苦哉寶車與麤惡歡喜雜林等如是諸園苑不復更遊戲苦哉苦哉跋里耶多羅迦華永不採摘雜寶柔輦之地永不履踐苦哉苦哉天眾妓女端嚴殊妙常所侍衛今相捨離是時有餘天子見斯事已往帝釋所白言天主彼嗟鞮曩法五衰現

永樂北藏

嗟鞮曩法天子受三歸依經

第六七册

前命餘七日宛轉在地悲哀啼泣作如是言
苦哉苦哉曼那吉你洗浴等池苦哉苦哉寶
車及麤惡歡喜雜林等如是諸園苑不復更
遊戲苦哉苦哉跋里耶多羅迦華永不採摘
雜寶柔輦之地永不履踐苦哉苦哉天眾妓
女端嚴殊妙常所侍衛今相捨離天主我見
是已心甚傷切故來告白爾時帝釋天主心
悲愍故往嗟襪曩所而告之言天子云何而
汝賢者宛轉於地悲哀啼泣說諸苦事傷動
見者時嗟襪曩法忽聞是語從地而起整服

肅容合掌而立白帝釋言天主我今壽命惟
餘七日命終之後墮閻浮提王舍大城以宿
業故而受猪身天主既受彼身於多年中食
噉糞穢我觀此苦是故愁憂爾時帝釋天主
聞是語已心甚悲愍告嗟襪曩法天子言賢
者汝可誠心歸命三寶應作是言歸依佛兩
足尊歸依法離欲尊歸依僧眾中尊時彼嗟
襪曩法天子以死怖故畏傍生故白帝釋言
憍尸迦我今歸依佛兩足尊歸依法離欲尊
歸依僧眾中尊時彼天子受三歸已心不間

斷以至命終諸天之法下智有見不能觀上
時帝釋天主觀彼天子生於何處爲生南閻
浮提王舍大城受猪身耶爲不受猪身盡彼
天眼觀之不見又觀傍生鬼界亦復不見又
觀娑訶世界人間亦復不見乃至四大王衆
天及忉利天盡彼觀察都不能見爾時帝釋
天主旣不見已心生疑慮於是帝釋往祇樹
林詣世尊所頂禮佛足退坐一面白佛言世
尊彼嗟鞞曩法天子五衰現前命在七日宛
轉在地悲哀啼泣說諸苦事傷動見者我時

到彼見此事已而問之言云何賢者悲啼懊
惱憔悴若此時嗟鞞曩法而告我言我今壽
命惟餘七日命終之後墮閻浮提生王舍城
而受猪身於多年中以諸糞穢而爲食噉我
聞此說心極悲愍乃告之言今汝賢者欲脫
斯苦當歸命^{刑一}三寶作如是言歸依佛^三兩足尊
歸依法離欲尊歸依僧衆中尊時嗟鞞曩法
以死怖故畏傍生故而白我言我今歸依佛
兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊時嗟
鞞曩法受三歸竟而後命終世尊我今不知

彼嗟穢曩法託生何處爾時世尊以正徧知
 告帝釋言憍尸迦今嗟穢曩法天子已生觀
 史多天受五欲樂爾時帝釋天主聞佛語已
 歡喜踊躍心意快然諸根圓滿即於佛前說
 伽陀曰

若歸依於佛 彼不墮惡道 棄捨人身已
 當獲得天身
 若歸依於法 彼不墮惡道 棄捨人身已
 當獲得天身
 若歸依於僧 彼不墮惡道 棄捨人身已

當獲得天身
 復說伽陀曰
 誠心歸命佛 彼人當所得 若晝若夜中
 佛心常憶念
 誠心歸命法 彼人當所得 若晝若夜中
 法力常加持
 誠心歸命僧 彼人當所得 若晝若夜中
 僧威常覆護
 爾時帝釋天主說伽陀已世尊印言如是如
 是

歸命佛法僧 定不墮惡道 棄捨人身尸

當獲得天身

爾時世尊說伽陀曰

若佛陀二字 得到於舌上 同彼歸命等

不虛過一生

若達磨二字 得到於舌上 同彼歸命等

不虛過一生

若僧伽二字 得到於舌上 同彼歸命等

不虛過一生

又說偈言

佛法僧名若不知 彼人最下故不獲

輪迴宛轉而久處 如迦尸華住虛空

佛說是經已諸苾芻眾天帝釋等一切大眾

歡喜信受作禮而退

嗟轍曩法天子受三歸依獲免惡道經

佛說較量壽命經

宋西天中印度三藏明教大師天息災奉 詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告苾芻眾言眾生壽命較量長短汝等諦聽諸苾芻言世尊我等樂聞爾時

善逝為諸苾芻說眾生命較量事諸苾芻眾聞此語已歡喜踊躍重白佛言世尊惟願演說爾時世尊告諸苾芻言善哉善哉汝應諦聽今為汝說無間地獄壽命中劫餘上七種地獄壽命短長不等苾芻當知此是地獄壽命較量劫數受苦畢已然後命終苾芻應知人中三十晝夜餓鬼趣中為一晝夜以彼三十晝夜成彼一月以彼十二月成彼一年以彼長年算數五百彼餓鬼中方滿壽命若四大洲較量算數北洲千歲西東二洲如

沃減半南洲不定劫初無量末後十歲中間無定爾時世尊重說頌曰
 眾合常苦惱 業報屑喉乾 身毛皆豎立
 腹廣大如山 髮亂恒覆體 針口細如鋒
 面目皆皸裂 飢瘦露形容 朱髮覆自體
 露現於骨節 飲惡頸鬪髀 常啼哭奔走
 彼受飢渴苦 困乏恒逼惱 苦啼哭聲高
 自作須自受 貪瞋違順生 惡業因自造
 此罪業潭熱 餓鬼趣中受 東勝身洲人
 二百五十歲 西俱陀尼洲 壽命年五百

北俱盧洲生 壽命定千歲 南洲壽無定
後十初巨量

時諸苾芻白佛言世尊云何北俱盧洲壽命
千歲然後命終爾時世尊告諸苾芻當知北
俱盧洲皆無我執無有分別因行十善定壽

千歲從此命終往生天上如是北俱盧洲壽
命千歲然後命終爾時世尊而說頌曰

貧窮苦有情 愛盜他財物 善事不曾修
卑賤他所使 富貴有大財 資生皆具足
金玉及僮僕 斯人作善事 修十善業因

得大富貴果 現受北俱盧 快樂生天上

北俱盧洲人 世間最快樂 過去修施因

劫樹妙衣果 彼無寒熱苦 亦無諸病惱

色相妙端嚴 過去因修施 福勝難破壞

粳米自然生 清淨色純白 過去因修施

北俱盧洲生 摩尼珠照曜 飲食思念成

過去因修施 彼洲最安樂 妙藥恒熾盛

色香味具足 過去因修施 彼洲無菜茹

恒食香稻米 一受食無盡 過去因修施

阿藍梅果樹 從座食不起 枝落果更生

過去因修施	彼水八功德	飲時無病惱
安樂腹無傷	過去因修施	園林受快樂
妙音恒聽聞	適悅常無盡	過去因修施
劫樹人皆愛	安樂雨塗香	風香無有盡
過去因修施	妓樂妙華香	衣服嚴身具
思念即隨心	過去因修施	香草及林藥
柔軟皆廣大	愛樂常遊戲	過去因修施
彼恒共歡娛	瞋忿常不起	無我復無貪
過去因修施	每夜至更初	微微降細雨
去塵地皆淨	過去因修施	子長毋不識

命終時無憂	彼絕貪愛心	過去因修施
慈母產嬰兒	在道棄皆去	飲乳涌指流
過去因修施	命終時皆棄	悲慟無纖毫
飛禽遷淨地	過去因修施	莊嚴普覆徧
歌舞皆嬉戲	適意而快樂	過去因修施
彼洲人壽命	盡皆滿千歲	中天彼全無
過去因修施	彼受福最勝	平等亦無異
命終往生天	過去因修施	
爾時佛告諸苾芻言此閻浮提壽命無定始		
從十歲乃至百千萬歲壽命無量苾芻應知		

閻浮提人今壽百年中天無定苾芻當知閻浮提人長壽百年苦多樂少復次苾芻此洲雖壽百年乃有十位一者嚙魯眠卧無知二者俱摩嚙作戲解生三者與嚙樂著欲境四未羅鍤勤修其業五者鉢羅枳穰智辯有殊六者悉蜜栗帝曉了記憶七者悉體覩正安自行八者尾嚙國王愍恤九者沒唵兔色朽力微十者孽多俞數百歲命終復次苾芻未終百年時有三際所謂寒熱及雨亦名三時未終百年及十二月得三際名四月寒際四

月熱際四月雨際復次百年未終十二月內有二十四半月百年未終內有八月寒際八月熱際八月雨際復次百年之中十二月內有三十六晝夜月內有十二寒際時十二熱際時十二雨際時復次千年之中十二月內有三十六晝夜月內有七十二千度食其中有而喫食及不喫食時所謂瞋怒時苦惱時路行時清齋時急務時睡眠時醉悶時此皆不食復有得食不食亦有不得亦不食如是食及不食彼食之內略說得食乃有七十二

千徧食復次苾芻此閻浮提如上所說及從
 乳母食一月半月晝夜及年喫食時及不食
 時約中間說爾時佛告諸苾芻言我說人中
 壽命五十歲四大王天成一晝夜以彼晝夜
 成彼一月十二月成年以彼長年壽命五百
 彼算人間晝夜壽命當九十洛則一又然後命終
 以彼四大王天五百歲壽命成等活地獄為
 一晝夜彼以三十晝夜成彼一月以彼十二
 月成彼一年以彼長年算數五百為等活大
 地獄中有情壽命以彼五百年當四大王天

五百四十洛又即當人間比較算數計一萬
 六千二百俱胝年彼等活大地獄中壽命方
 盡爾時世尊即說伽陀曰
 惡業身具三 口業惡有四 意三業亦然
 罪畢苦方出 等活地獄中 惡業同皆入
 萬六千二百 俱胝恒受苦 生彼地獄中
 冤家互相殺 死已復重蘇 業盡苦方出
 爾時佛告諸苾芻言人間一百年彼忉利天
 成一晝夜以彼三十晝夜成彼一月以彼十
 二月成彼一年忉利天中壽命一千歲以彼

天中一千年較量入閻算數當一十八俱胝
年彼天此後命終爾時佛告諸苾芻言彼天
壽命一千歲當彼黑繩大地獄中成一晝夜
彼以三十晝夜成月及年彼大地獄中壽命
一千歲以彼一千年較量算數即當人間三
萬二千四百俱胝年彼黑繩大地獄中然後
命終爾時世尊即說頌曰
憎嫌師父母 毀謗佛聲聞 破壞和合人
黑繩受大苦 惡業親自作 地獄苦須受
迴避免無由 業盡方始出

爾時佛告諸苾芻言人間二百年彼夜摩天
爲一晝夜以彼晝夜三十日成月十二月成
年彼夜摩天壽命二千歲彼當人間算數計
三十六俱胝年較量壽命彼天然後命終又
以彼天壽二千歲爲衆合大地獄中成一晝
夜以彼三十晝夜成彼一月以彼十二月成
彼一年彼衆合大地獄中壽命二千歲較量
彼處算數即當人間計三萬二千四百俱胝
年彼地獄中然後命終爾時世尊即說頌曰
三種不善業 衆合地獄生 善三業不修

牛羊鹿殘害 猪狗及非人 衆合互相殺
苦因苦處生 業盡方始出

爾時佛告諸苾芻言人間四百年爲彼觀史
多天成一晝夜以彼三十晝夜成彼一月及
年彼觀史多天壽命四千歲當人間算數計
七十二俱胝年彼天壽量然後命終以彼天
中壽四千歲爲叫喚大地獄中成一晝夜以
彼三十晝夜成月及年彼叫喚大地獄中壽
四千歲當觀史多天四千三百二十俱胝年
彼當人間一十二萬九千六百俱胝年彼叫

喚大地獄中然後命終爾時世尊即說頌曰
殺生造極惡 叫喚恒受罪 作惡虛誑人
業盡苦方出

爾時佛告諸苾芻言人間八百年爲彼樂變
化天成一晝夜以彼三十日成月十二月成
年比較算數彼樂變化天壽命八千歲比較
人間計一百四十四俱胝年彼天然後命終
又以彼天壽命八千歲比較大叫喚大地獄
中成一晝夜以彼三十晝夜成月及年彼大
叫喚大地獄中壽命八千歲比較算數即當

人間二十五萬九千俱胝年較量彼壽然後
命終爾時世尊即說頌曰

我見及貪欲 謗法罪最深 作惡并蓋纏

生大叫喚中 叫喚大地獄 身毛皆豎立

喫飲火焰燒 迴避禁難出 虛誑愛殺生

劍輪狗鷲鳥 食髓老鐵鳥 殘害驥無免

爾時佛告諸苾芻言若人間一千六百年為

他化自在天成一晝夜以彼三十晝夜成月

十二月成年比較算數彼他化自在天壽命

一萬六千歲比較算數當人間二百八十八

俱胝年彼天然後命終又以彼大一萬六千

歲比較焰熱大地獄中成一晝夜以彼三十

晝夜成月十二月成年彼焰熱大地獄中壽

命一萬六千歲較量算數當人間六十萬八

千四百俱胝年彼地獄中然後命終爾時世

尊即說頌曰

惱亂於父母 沙門婆羅門 善業不修習

恒受焰熱苦 誑惑諸眾生 焰熱地獄受

所作惡不亡 業盡方此出

爾時世尊告苾芻言汝應諦聽較量算數庖

地獄等衆生壽命時諸苾芻白佛言善逝我等樂聞受持憶念惟願演說此疱地獄有情壽命比較長短爾時世尊告苾芻曰善哉善哉吾今爲汝分別演說此疱地獄壽命之事積聚胡麻滿一婆訶可容二十佉梨彼有天人百年一粒二十佉梨一一捨盡彼疱地獄壽命方滿復次苾芻我說衆生壽命較量又如疱裂之中壽命二十婆訶胡麻如是阿吒鷄中壽命四十婆訶麻賀賀凡中壽命六十婆訶麻護護凡中壽命八十婆訶麻青蓮華

中壽命一百婆訶麻紅蓮華中壽命一百二十婆訶麻如是於大紅蓮華中壽命一百四十婆訶麻一一之中滿圖胡麻百年一粒除去胡麻粒粒皆盡彼諸有情方滿壽命如是苾芻舍利子大目犍連及天壽等并諸眷屬若復有人心行暴惡自身當墮此大地獄是故苾芻應如是知若復有人身患焦瘦不生瞋恚心不輕慢是故苾芻智者如是應當修學爾時世尊即說頌曰
若人發惡言 毀他如刀斧 劍輪斬其身

皆從自口出	毀謗於賢善	稱讚復歡喜
鬪諍結宿冤	死入地獄疾	資財他所有
鬪諍生嫉妬	惱彼不安樂	當受疱裂苦
毀謗於善逝	意悅生歡喜	百千疱裂劫
恒受地獄苦	發惡身口意	毀謗諸賢聖
五百三十六	<small>則一</small> 疱劫恒受苦	<small>十二</small> 廣作業無邊
罪犯及虛誑	長劫地獄中	業盡後方出
復次佛告諸苾芻等	此極焰熱大地獄中有	情壽命壽半中劫較量算數然後命終爾時
世尊即說頌曰		

恒作惡業因	愛樂安樂果	遠離於人天
當生焰熱獄	打罵師父母	沙門婆羅門
邪見斷善根	極熱受大苦	
復次佛告諸苾芻	言彼之阿鼻大地獄中較	量壽命此後命終若提婆達多及於一切愚
迷之人於如來處而發惡心	破壞塔寺焚燒	經像出佛身血
阿羅漢驅役苾芻	苾芻尼	等命終必墮阿鼻大地獄中受苦無窮爾時
世尊即說頌曰		
毀謗三乘教	煞聖阿羅漢	愚癡毀求法

獲報無間罪 刺竹果自壞 惡業惡趣生
如是放逸罪 阿鼻地獄受

爾時佛告諸苾芻言梵眾天中壽命半劫此
後命終苾芻應知梵輔天中壽命一劫然後
命終大梵天中壽命一劫半然後命終苾芻

則一

十三

應知少光天中壽命二劫然後命終無量光
天壽命四劫然後命終極光淨天壽命八劫
然後命終苾芻應知少靜天中壽命十六劫
然後命終若無量靜天壽命三十二劫然後
命終若徧靜天壽命六十四劫然後命終苾

芻應知若無雲天壽命一百二十五劫此後
命終若福生天壽命二百五十劫然後命終
若廣果天壽命五百劫然後命終若無想天
壽命亦然苾芻應知若無煩天壽命一千劫
然後命終無熱天中壽命二千劫然後命終
苾芻應知善現天中壽命四千劫此後命終
若善見天壽命八千劫此後命終若色究竟
天壽命一萬六千劫然後命終苾芻應知空
無邊處有情壽命二萬大劫然後命終識無
邊處壽命四萬大劫此後命終無所有處壽

命六萬大劫此後命終若非想非非想處有情壽命八萬大劫然後命終爾時佛告諸苾芻言如是乃至在阿鼻大地獄中乃至非想非非想處輪迴如此苾芻應知如是輪迴五趣有情往來不息現有生異滅三種之相苾芻當知如是三種輪迴之性少分之中不可愛樂亦不可羨於一刹那而非久住何以故苾芻當知所謂苦性故不可愛樂如是少穢何況多穢如是少穢不可愛樂亦不可羨彼一刹那而非究竟何以故苾芻應知輪迴之

苦不可愛樂若有愚迷寡聞衆生輪迴五趣往來不息輪迴之行常不捨離不能出於地獄中苦亦不能出餓鬼中苦恒墮惡趣是故苾芻應如是學如是輪迴大苦不應愛樂苾芻當知策勤精進斷滅輪迴爾時世尊說此法已彼諸苾芻等一心歡喜信受奉行

佛說較量壽命經

音釋

萎萃

萃萎於危切不鮮也
萃泰醉切與悴同

鍍

亡敬穰切如羊
唼

音駘

陟肩

鷓

苦咸

圖

市緣

倉也

四經同卷

則二

佛說沙彌十戒儀則經

佛說聖持世陀羅尼經

佛說布施經

佛說聖曜母陀羅尼經

佛說沙彌十戒儀則經 計七十

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉 詔譯

頂禮一切智	妙法及聖衆	略說沙彌行
令發出家心	於彼釋迦教	堅持於禁戒
持戒如護身	防守勿令犯	夜卧從早起

淨口及牙齒 念誦至天明 頂禮正等覺

參近於師房 以手輕擊門 入已問訊師

身體安樂不 如是所作已 復作曼拏羅

供養而恭敬 早晨觀水內 中後時亦然

甕器盂鉢等 水蟲有大小 至心恒觀照

以羅淨濾水 審觀而可用 食飲懷慈愍

勿令殺害蟲 乃至草木上 塗壇牛糞中

如是受用時 救護於含識 或彼牀座內

田地糞土中 一一子細觀 是名出家行

一切承事師 洗鉢令清淨 依時三作禮

合掌向師前	問師何所食	作食治飢病
如是若為食	用前清淨水	以水灌手淨
如法默然食	食已說二偈	迴向於信施
如說而依行	增長正念行	信解淨戒法
依法而修持	正觀自相應	出家心安樂
若人自犯戒	他見生輕毀	二人皆得罪
持者須一心	持戒或破戒	乃至病患人
說法不當機	他聞心不重	命終得大苦
若人行毒藥	及行呪法等	令他得命終
又復以種種	方便而行殺	如是破戒因

永沉三惡道	地獄鬼畜生	如次受罪報
及彼諸天輩	若或亦殺生	還墮惡趣中
受彼諸惡報	若有出家者	恣用身口意
悞殺螻蟻類	於其三業中	而得三種罪
若人以拳棒	土石及磚瓦	打擲於有情
駝騾禽獸等	亦得破戒罪	駝騾象馬類
而欲輒乘騎	往來逼迫他	亦得破戒罪
若有出家者	不得行偷盜	若自若教他
偷得於財物	迦哩沙波拏	四分中一分
如是破戒因	而成最重罪	飲食穀米等

華果草木類	地生或水生	而行於偷竊
或偷官稅利	私過於關津	及盜於有情
二足與多足	或彼出家人	受用雖具足
貪心復盜財	俱獲於重罪	若自衣鉢等
被賊所劫盜	勿得強取之	說法方便化
或復而迴買	不允隨他意	是名出家心
不動三業瘡	戒性自成就	若有出家者
不得行姪欲	女男及黃門	自來相慕欲
愚迷而愛著	得彼根本罪	若彼故行姪
如蛇如毒藥	損壞於自身	得大地獄苦

障礙於涅槃	不出於生死	正覺非如是
未曾身犯戒	持戒獲大利	若有出家者
不得出妄語	若言見天人	與我同言語
天人所住處	我自亦曾到	乃至乾闥婆
恭伴龍夜叉	摩睺羅伽輩	毗舍緊那羅
鉢哩哆鬼等	與我恒言語	此皆為妄語
或言得五通	正道及四果	曉了甚深法
未得言為得	如斯之妄語	永沉於惡趣
不得起兩舌	離別他善友	及彼麤惡言
綺說非與是	設被他毀罵	勿得酬對他

種種鬪諍言	一一須忍受	若彼不依行	若於眼目上	點畫令端正	而得犯戒罪
而得犯戒罪	智者一心持	獲離口業過	坐牀卧牀等	量高可一肘	亦不作莊嚴
若以穀米等	為酒醉於人	不得而故飲	復不令廣大	放逸不依行	而得犯戒罪
或以甘蔗華	蒲萄果實等	脩醞可醉人	佛說出家人	過失宜遠離	若受齋食時
不得而故飲	自飲教他飲	迷亂而失念	不得過中午	日出至午前	可許受齋飯
增長放逸心	飲者得重罪	是故世尊言	非時而喫食	佛說得重罪	如有比丘病
若人以草葉	滴酒於口中	增長於過失	治病救於身	可許中後食	無病不依時
歌舞兼倡妓	故往而觀看	而得犯戒罪	而得犯戒罪	金銀珍寶等	出家不得觸
香油塗飾身	梅檀鬱金香	及以好華鬘	受者生於貪	而得犯戒罪	若有檀信施
金銀珠寶類	種種莊嚴身	而得犯戒罪	供養佛法僧	為彼興福利	可許而受用

一切快樂具	勿得生愛著	若有貪著者	恒用淨襯褥	所有牀椅等	不得沙彌坐
彼人須擯出	所有戲笑等	沙彌不得作	師自若不在	依止清淨僧	明了律儀者
作者得犯罪	若有呵欠時	以手遮蓋口	承事而侍奉	勿更依別僧	違者而得罪
不依而得罪	上座作嚏噴	不審而頂禮	比丘若出行	而為求緣事	五日內復歸
新戒等嚏噴	上座須呪願	長壽無其病	得利同行眾	眾得利亦然	復與外來者
沙彌向師前	不得於涕唾	不得刷牙齒	如過五日後	二俱各無分	沙彌大小便
不得向師前	經行及對坐	耆年宿德者	須問佛僧地	不得亂往來	行依自界分
如法而尊重	若入觸溷時	如有後來者	一切凡所作	合掌先問師	如是所作為
低聲而警覺	所濾無蟲水	用添於淨瓶	不失於正行	日沒禮佛塔	禮已復問師
淨手安詳行	不失出家行	師自坐卧牀	與師濯雙足	事畢一心聽	顛望於所須

初夜及後夜 持誦勿須停 中夜睡眠時
 如彼師子卧 所說一切法 至心而依行
 熏識賢種子 煩惱自斷除 一速成無上覺

佛說沙彌十戒儀則經

別二

二五

佛說聖持世陀羅尼經

宋三藏傳法大師施護奉 詔譯

爾時持世菩薩白佛言世尊若復有人受持
 讀誦此陀羅尼者云何受持願佛演說爾時
 世尊告持世言若復有人於初二月白月一

日於彼獨注入海之河乃入水中水至乳已
 面東向日合掌而立始從日出限至日沒誦
 持此呪從水出已絕食七日日夜誦持勿共
 人語然後乃畫持世本形將欲塗彩用珍重
 心以白栴檀香水塗絹乃經一宿表心供養
 命畫匠師令受齋戒澡浴新衣起珍重心依
 法莊彩像高十肘橫廣三肘色彩深綠坐於
 蓮華莊嚴無量色彩鮮潔光明如日右手執
 果左手安慰容貌熙怡座前龍王手捧寶匣
 真珠寶瓶珊瑚碼碯金銀瑠璃種種眾寶淨

心供養上安諸天寶雲雨細大吉祥天手捧蓮華右邊安慰吉祥寶掌左邊侍立形色圓滿瓔珞嚴身手捧蓮華作安慰相持世之像舍利處安闍伽香水種種細食華鬘酥油然燈供養復用妙華酥油香燈飲食種種供養頻那及於夜伽希無魔事仲供養已復用梅檀沉水及諸妙香酥香油燈無量供養面對觀想菩薩像前至心專注端坐持誦始從寅時入於壇內或一七日或二七日乃至一日至日出時期願必應悉皆成就爾時世尊告

持世言若復有人復於夜半入在水內誦持此呪滿八百徧於當月內獲滿所願佛告持世若復有人復於夜半依法誦持持世菩薩依法潔淨於六月內必獲所願佛告持世若復有人藏於財物後時廢忘依法誦持財物必得佛言持世若復有人欲求榮位則二畫入水內誦持此呪至於夜半復用胡麻而作護摩一粒一念一徧一燒至八百徧必獲大喜富貴滿足佛告持世若復有人用白芥子與酥相和一念一粒一徧一燒准前作法亦作護

摩王獲喜慶國土無災佛告持世若復有人
 用妙乳香與酥相和而作護摩准前作法能
 息大臣所有災難佛告持世若復有人於夜
 半內至心誦持菩薩名號依法護淨一七日
 內獲大財喜成就具足佛告持世若復有人
 白月一日起首作法受持齋戒於舍利處安
 菩薩像依法供養憶念誦持菩薩名號至心
 期願必現化形於前慰安獲不退轉起菩薩
 行佛告持世若復有人素食梵行斷食酒肉
 日夜恒誦獲大富貴爾時世尊說此儀軌名

根本呪即於衆會而說呪曰

曩謨引囉引怛曩合怛囉合夜野唵引縛蘇

馱哩引薩縛引合賀引唵引洛乞又弭引合

步多攤一你縛引悉寔曳薩縛合賀引

爾時世尊說此呪已告持世言所有印法以

表心法亦名外表作此印時用於七兩手合掌

虛中復用頭指拳在中間無名指豎小指如

針而互相交中指形狀直量如針此印形相

住彼八方各各相離此持世軌儀之印依法

結印誦持明呪一切所願皆得成就廣利有

情爾時世尊而說呪曰

唵引室哩合曳室哩引二合迦哩馱曩迦哩馱

引禰也合二迦哩薩縛引二合賀引

爾時世尊說此呪已告持世言此三昧印應

先合掌用大母指屈入掌內此名持世三昧

之印爾時世尊而說呪曰

唵引三麼曳掃彌曳合三麼野迦哩麼賀引

三麼曳薩縛引二合賀引

爾時世尊告持世言此三昧印神呪如是復

次持世應用頭指及於中指第三節屈大母

指豎此印名為持世菩薩根本之印召請聖

賢及送聖賢皆作此印

佛告持世應用頭指向外橫舒此名華印爾

時世尊而說呪曰

唵引縛蘇地薩縛引二合賀引

佛告持世此華印呪如是受持

爾時世尊復告持世若復有人應用中指而

各橫舒此名香印爾時世尊而說呪曰

唵引縛蘇馱哩薩縛引二合賀引

爾時世尊說此呪已告持世言若復有人用

無名指向外而舒名塗香印爾時世尊而說

呪曰

唵引縛蘇麼底室哩引合曳薩縛引賀引

爾時世尊說此呪已告持世言若復有人應

用小指與大母指相捻而作餘三指舒如三

股金剛此名燈印爾時世尊而說呪曰

唵引縛蘇麼引囉拈薩縛引賀引

爾時世尊說此呪已告持世言若復有人應

用二手如掬水勢用大母指交結過在頭指

已外此名食印爾時世尊而說呪曰

唵引馱囉拈馱引囉拈薩縛引賀引

爾時世尊說此呪已告持世言諸餘供養同

根本印呪加護之若常用法以常呪印而加

持之

若復有人彩畫持世菩薩之像應用新絹細

妙無瑕依佛肘量長可二尺橫一尺像上安

佛右邊觀音聖自在像左邊建立金剛手像

從佛中間安持世像像形金色菩薩右手作

施願相莊嚴種種真珠瑠璃乃至碼碯皆用

嚴飾於下右邊安誦持人右手頂禮左手持

冠於白月內圖畫菩薩於此誦持一十萬遍
隨力供養爾時世尊告持世言若復有人將
欲種田誦持之人澡浴新衣受持齋戒以善
薩像安在田中復用塗香華鬘瓔珞細妙飲
食珍重供養念菩薩名至八百遍又於像前
加持香水誦八百遍列二滿注賢瓶安在像前令
種田人及牛未耜行列而立以賢瓶水乃用
灑之并誦持人灑之亦爾令誦持人遠此田
地及彼人牛行於七市然可下于爾時世尊
告持世言若復有人將欲收田於地四隅安

僧令齋飲食如法此誦持人沐浴淨衣受持
齋戒復用尊像安置田中復用華香燈燭飲
食種種供養誦呪加持滿八百遍復於像前
香水滿瓶誦八百遍復加持之菩薩尊像面
東安置塗香酥油華鬘飲食淨心供養穀實
倍增離諸災難爾時世尊告持世言若復有
人於此穀聚四隅之間安四童女著新淨衣
素食令齋誦持此呪而加持之穀亦增多災
難不侵復次持世若量穀時彼人想念菩薩
尊號若誦持人不得出聲默念專志量畢已

來亦乃倍增佛告持世若復有人田初熟時
應生供養佛及聖衆增福無量不可稱讚爾
時世尊告持世言若復有人於收藏時先於
倉內畫二矮人裸形大肚手執栲栳作瀉穀
勢穀形金色於此倉內陳設種種然後倉內
燒衆妙香及以衆華闕伽香水傘蓋幢幡并
諸供養復將菩薩安於倉內復用牛乳灑在
倉內誦持真言除去諸物方入財穀吉祥無
患復次持世於此庫藏陳設新食香華供養
受持讀誦此陀羅尼離諸災難復次持世若

復有人而用綵帛書寫持世陀羅尼經復用
香熏讀誦頂戴增福無量息除災難佛告持
世若人誦持應先淨心誦八百徧此陀羅尼
日三時誦所願必應菩薩加祐復次持世若
復有人求諸所願於自所止向東北隅起聖
持世菩薩形像用妙綵帛依法圖寫乃至工
畢潔淨安置至心供養闕伽香水塗香燒香
栴檀沉水種種衆香復用五寶及用五藥乃
至五穀闕伽之瓶以帛覆上勿開此瓶依法
誦持此陀羅尼一切所願悉皆滿足財物增

長獲福無量爾時世尊復告持世若有衆生
 欲作倉庫隨量大小若欲取時應用酥食供
 養尊像依法誦持此陀羅尼百二十遍滿此
 數足然後方出息除衆難爾時世尊告持世
 言若復有人持財遠出骨肉憂惱用白莎草
 水濯取汁牛黃鬱金龍腦檀麝和闍伽水畫
 於船舶淨心誦持此陀羅尼財物速至遠路
 平善增長滿足爾時世尊而說呪曰
 怛你野合二他引唧隸唧隸阿誡蹉阿誡蹉娑
 誡縛諦

永樂北藏

四經同卷

第六七册

爾時世尊說此呪已復告持世此陀羅尼若
 有受持能滿一切有情所願譬如水大猶滿
 於地又如日光能破諸暗猶如月光與物清
 涼爾時世尊而說呪曰
 怛你野合二他引一引馱曩努二嚩嚩拏二室寗合二
引嚩三印捺囉四室寗二合嚩五蘇諦引
 惹娑六引摩努七引努誡讎八唧哆野覩九設哆
 擔十薩那引鉢囉合野探十一野他迦引楞
 悉殿覩三滿怛囉合二跛那四引十你賀五引十
 怛你野合二他引一引佉吒佉吒二契致契致三具

啍具啍四蘇嚕蘇嚕五母嚕母嚕六捫左捫

左七曩摩哩八曩摩哩九泥去四泥去四

捺引波野一捺引波野二鉢怛囉三合底瑟

姤合諦叶四囉拈野十二合蘇嚕囉拈十二合鉢

囉合捺引波野七娑嚕引二合賀八引十嚕蘇地

九引十娑嚕引二合賀十一引二阿耨答半二曩引野

一二十娑嚕引二合賀十一引二嚕護地十三引二娑嚕合

引賀十四引二嚕蘇馱十五引二地波哆曳十六引二娑嚕

二合賀十七引二愚矯十八合二娑嚕引二合賀十九引二

蘇囉鼻十引三娑嚕引二合賀十一引三印捺囉引二合

野三十娑嚕引二合賀十三引三嚕嚕拈引野三十

娑嚕引二合賀十五引三吠無蓋室囉合摩拈引野

三十娑嚕引二合賀十七引三嚕世毗喻三合八尾

嚕世毗藥十二合三娑嚕引二合賀十四引四

塢答波引二合捺演覩弭劍引乞又合曩訶阿

尾囉訶曩拈謨捺演覩引唵引怛蘇合四迷

引嚕引四捺捺引波野引娑嚕引二合賀引

爾時世尊說此呪已告持世言此呪名為持

世菩薩心陀羅尼若復有人淨心受持此陀

羅尼憶念不忘能滅重罪獲福無量捨離三

惡圓滿富貴於諸所願無不具足乃至究竟成無上果爾時持世菩薩及諸聖衆聞佛所說歡喜無量頭面禮足信受奉行

佛說聖持世陀羅尼經

則二

十二

佛說布施經

宋西天三藏法師法天奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆說布施法有三十七種一以信重心而行布施當得離衆嫉妬人所崇敬二

依時施得三業清淨四時安隱三常行施得身心適悅無散亂失四親手施得手指纖長身相端正五爲他施復得他人行大捨施六依教施心離取相得無爲福七以妙色具施得身色端嚴衆所愛樂八以上妙香具施恒得梅檀之香受用供養九以上味施得味中上味充益支體十如法尊重施得安隱快樂衆人喜見十一以廣大心施得無量廣大之福十二以美食施得離饑饉倉庫盈溢十三以漿飲施得所往之處無諸飢渴十四以衣

服施得上妙衣莊嚴身相十五以住處施得
 田宅寬廣樓閣莊嚴十六以卧具施得生貴
 族資具光潔十七以象馬車輦施得四禪足
 無擁妙用十八以湯藥施得安隱快樂無諸
 疾病十九以經法施得宿命等通二十以華
 果施得七覺支華二十一以華鬘施得脫貪
 瞋癡垢二十二以香施得離煩惱臭穢二十
 三以傘蓋施得法自在二十四以鈴鐸施得
 言音美妙二十五以音樂施得梵音深妙二
 十六以然燈施得天眼清淨二十七以繒絲

疋帛施得解脫衣服二十八以香水灑如來
 塔廟二十九以香水浴如來身三十以香油
 塗飾佛像共得三十二相八十種好三十一
 以香水施浴眾僧得富貴家生少病安樂三
 十二以慈心施得顏貌和悅無諸瞋恨三十
 三以悲心施得離殺害三十四以喜心施得
 無所畏遠離憂惱三十五以捨心施得離罣
 礙證寂滅樂三十六以種種施得種種福三
 十七以無住無相心施得無上正等正覺佛
 告諸苾芻如是三十七種智者所行微妙施

行汝今受持爾時舍衛國王白佛言世尊我等云何而行布施佛言大王若求勝妙福報而行施時慈心不殺離諸嫉妬正見相應遠於不善堅持禁戒親近善友閉惡趣門開生天路自利利他其心平等若如是施是真布施是大福田得次行施隨自心願獲其報應或以妙色名香珍味軟觸親手布施得衆人尊重眷屬圓滿富貴安樂之報或以飲食布施而得大力或以酥油之燈布施而得天眼或以音樂布施而得天耳或以湯藥布施而

得長壽或以往處布施而得樓閣田園或以法說布施而得甘露佛言大王若以十善行施復得十種報應十善者不殺生不偷盜不婬欲不妄語不綺語不惡口不兩舌不貪不瞋不癡而得命不中天財無散失眷屬清潔所言誠諦離諸嫉妬人所喜見親友和睦不墮貧賤顏貌端正智慧相應獲報如是佛言大王若以上妙樂飲食供養三寶得五種利益身相端嚴氣力增盛壽命延長快樂安隱成就辯才如是南瞻部洲一切衆生父母妻

則二

十四

子男女眷屬如上布施隨願所求無不圓滿
說此法已皆大歡喜作禮而退

佛說布施經

佛說聖曜母陀羅尼經

宋西天三藏法師法天奉 詔譯

如是我聞一時佛在阿拏迦縛帝大城爾時
有無數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人及木星火星金星水

星土星太陰星太陽羅睺計都如是等二十
七曜恭敬圍繞此大金剛三昧莊嚴道場復
有無數千菩薩摩訶薩眾其名曰金剛手菩
薩金剛忿怒菩薩金剛軍菩薩金剛播尼菩
薩金剛主菩薩金剛莊嚴菩薩金剛明菩薩
金剛敷菩薩觀自在菩薩普觀世菩薩吉祥
菩薩蓮華幢菩薩蓮華藏菩薩蓮華自菩薩
慈氏菩薩文殊師利法王子菩薩摩訶薩如
是等諸大菩薩恭敬圍繞佛為說法初善中
善後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足

則二

十五

清白莊嚴如意爾時金剛手菩薩摩訶薩即從座起以神通力右繞世尊無數百千頭面作禮結跏趺坐以清淨眼觀彼大衆作金剛合掌安向心間白世尊言有諸宿曜形貌麤惡心多忿怒惱害衆生或斷命根或耗人財寶或減人精神或促人年壽如是損惱一切衆生惟願世尊說正密法爲作擁護佛言善哉善哉汝能慈愍利益一切衆生問於如來最上祕密之法汝今諦聽善思念之我爲汝說金剛手如是諸惡宿曜及天龍夜叉乾

闍婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等應以最上闍伽及音樂等依法加持一供養令彼歡喜滅除諸惡時釋迦牟尼佛於自心中出大光明名慈悲光入諸宿曜頂刹那之間一切宿曜及日月等即從座起頭面禮足右膝著地合掌恭敬白佛言世尊如來應正等覺願賜攝受爲說正法我等若聞擁護有情令無災害所有禁縛刀劍毒蟲一切不害我結地界而爲守護爾時釋迦如來即說供養宿曜真言

唵銘引 齶引 擺迦引 二合野娑嚩引 二合賀引

唵引 尸引 旦引 舍尾引 娑嚩引 二合賀引

唵引 洛訖旦引 二合誡俱麼引 囉野娑嚩引 二合賀引

賀引

唵引 冒引 馱野冒引 馱野娑嚩引 二合賀引

唵引 步引 誡引 娑波引 二合那野娑嚩引 二合賀引

唵引 阿鉢囉薩多麼引 野娑嚩引 二合賀引

唵引 訖里引 瑟拏引 嚩囉拏引 二合野娑嚩引 二合賀引

唵引 賀引

唵阿沒里引 二合多鉢里引 二合夜野娑嚩引 二合賀引

唵引 乳引 底計引 多吠引 娑嚩引 二合賀引

爾時世尊說真言已告金剛手菩薩言如是

九曜真言念者皆得成就先須依法以香水

塗曼拏羅闍十二指或金銀器或銅器瓦器

等獻闍伽供養星曜用前真言各念一百八

徧所求之事而悉成就佛告金剛手菩薩我

今復說陀羅尼名聖曜母有大明力能為擁

護一切宿曜聞悉歡喜若有苾芻苾芻尼優

婆塞優婆夷聞此經典於曼拏羅獻闍伽供

養念此真言七徧即得富貴長壽若日日持

誦彼一切宿曜能滿有情一切意願宿曜母
陀羅尼曰

曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜野曩謨引沒馱

野曩謨合二嚩日囉合二馱囉引野曩謨鉢捺麼

合二馱囉引野曩謨薩嚩訖囉合二賀引赦薩嚩

商引波哩布囉迦引赦引曩謨引諾乞又合二

怛囉合二赦曩謨引訥嚩引那舍囉引尸引

南引怛你也合二他引

唵引沒第引嚩日里引合二嚩日里引合二鉢捺

銘引合二娑囉娑囉鉢囉合二娑囉鉢囉合二娑囉

三麼合二囉三麼合二囉訖里引合二拏野訖里合二

引拏野末里那合二野伽引多野伽引多野薩

嚩尾覲曩引合二俱嚩俱嚩親那親那頻那頻

那利跛野利跛野扇引帝引扇引帝引難帝

難帝那引麼野那引麼野訥嚩合二怛那哩舍

引野怛麼引合二南麼麼略乞又合二略乞又合二

薩嚩薩怛嚩合二室左合二薩嚩諾乞利合二怛囉

合二乞囉合二乞囉合二賀引閉赦引麼引你哩嚩

引合二囉曳娑誡嚩底麼賀引麼引曳鉢囉合二

娑馱野薩嚩播引播引你彌引薩嚩薩怛嚩

引二合南贊拏贊拏都嚕都嚕婆誡嚕帝贊拏

贊拏蘇毋蘇毋祖母祖母婆嚕婆吠烏乞哩

引二合烏乞囉合二多閉布囉野麼薩嚕薩怛

嚕引二合難引左麼努引囉他薩嚕怛他引誡

多引地瑟耻合二多三摩曳娑嚕引二合賀引唵

引娑嚕引二合賀引娑嚕引二合賀引紇凌合二娑

嚕引二合賀引通娑嚕引二合賀引定娑嚕引二合

賀引嚕日囉合二馱囉引野娑嚕引二合賀引鉢

捺麼合馱囉引野娑嚕合二賀阿顛底也合二野

娑嚕引二合賀引鉢麼野娑嚕引二合賀引馱囉拏

娑嚕引二合賀引鉢麼野娑嚕引二合賀引馱囉拏

鉢多引野娑嚕引二合賀引毋馱野娑嚕合二賀

勿里合二賀薩波合二多曳娑嚕引二合賀引速訖

囉合二野娑嚕引二合賀引訖哩合二瑟拏合二嚕

拏引二合野娑嚕引二合賀引囉賀吠娑嚕引二合

賀引迦多吠娑嚕引二合賀引沒馱野娑嚕合二

引賀嚕日囉合二馱囉野娑嚕引二合賀引鉢那

麼馱囉引野娑嚕引二合賀引俱麼囉合二野娑

嚕引二合賀引諾乞叉合二怛囉合二赦娑嚕引二合賀

薩里舞波那囉合二嚕赦娑嚕引二合賀引唵薩

哩嚕合二尾禰吽發吒娑嚕引二合賀引

娑嚕引二合賀引

爾時世尊說此陀羅尼已告金剛手菩薩言
 今此真言最上秘密能與衆生滿一切願若
 有人求長壽等於八月七日起首受持齋戒
 至十四日夜依法供養宿曜至十五日一晝
 夜中讀誦此陀羅尼彼人得長壽至九十九
 歲所有雷電龍鬼諸惡星曜皆不能怖復得
 宿命智所願如意爾時一切宿曜聞佛所說
 讚言善哉善哉甚為希有我等受持即以頭
 面禮世尊足忽然不現
 佛說聖曜母陀羅尼經

音釋

噫丁計切 氣胡困切 漚初覲切 櫛隱綺切 弭
 婦指奴也 挈協切 捉女復切 裸魯果切 椅體切 栲音栲
 考榘切 關梵語也 誡五歌切 讖速祭切 啗
 卓老陟切 姤嫁切 寧壹切 齒顆切 仡許乞切 赦乃版切

永樂北藏

四經同卷

第六七册

二經同卷

則三

法集名數經

聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經

法集名數經

則三

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

歸命頂禮一切佛一切智智天人師無邊無
數佛說法略集所說正法名先歸命三寶所
謂佛法僧云何三乘所謂大乘緣覺聲聞云

何七種最大供養所謂禮拜供養懺悔隨喜
勸請發願迴向云何三根本所謂發菩提心
清淨心自性空斷我見云何十波羅蜜所謂
布施持戒忍辱精進禪定智慧方便願力智
云何十八空所謂內空外空內外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空一切法空本性空自相空無相空無性空
自性空無性自性空云何四無量所謂慈無
量悲無量喜無量捨無量云何四攝法所謂
布施愛語利行同事云何五通所謂天眼天

永樂北藏

法集名數經

第六七册

耳他心宿命神境云何四聖諦所謂苦諦集
諦滅諦道諦云何五蘊所謂色蘊受蘊想蘊
行蘊識蘊云何出世五蘊所謂戒蘊定蘊慧
蘊解脫蘊解脫知見蘊云何十二緣生所謂
無明行識名色六入觸受愛取有生老死云
何三十七菩提分法所謂四念處四正斷四
神足五根五力七菩提分八聖道云何四念
處所謂觀身身念處觀受受念處觀心心念
處觀法法念處云何四正斷所謂未生不善
法不令生已生不善法令正斷未生善法令

發生已生善法令增長真實不妄發精進心
令得圓滿云何四神足所謂集定斷行具神
足心定斷行具神足精進定斷行具神足我
定斷行具神足云何五根所謂信根進根念
根定根慧根云何五力所謂信力進力念力
定力慧力云何七菩提分所謂念菩提分擇
法菩提分精進菩提分喜菩提分輕安菩提
分定菩提分捨菩提分云何八聖道所謂正
見正思惟正語正業正命正精進正念正定
如是三十七菩提分法云何四法種所謂正

利正文正智正識云何六念所謂念佛念法
念僧念戒念施念天云何四法印所謂一切
行無常一切行苦一切法無我涅槃寂靜云
何十善所謂不殺生不偷盜不婬欲不妄語
不兩舌不惡口不綺語不貪不瞋不癡云何
四根本煩惱所謂貪瞋癡我慢云何五見所
謂身見邊見邪見見取戒禁取云何四漏所
謂欲漏有漏無明漏見漏云何三解脫所謂
空解脫無相解脫無願解脫云何八有色所
謂地水火風香味觸法云何二無色所謂虛

空識性云何八定解脫所謂內有色觀外色
解脫內無色觀外色解脫觀淨解脫具足住
觀空無邊處解脫觀識無邊處解脫觀無所
有處解脫觀非想非非想處解脫觀想受滅
解脫云何九部法所謂契經祇夜受記伽他
諷誦因緣本事本生方廣云何十二頭陀行
所謂常乞食次第乞食一坐食先止後食持
三衣毳衣糞掃衣於其草上長坐不卧顯路
處居住樹下住塚間住空寂處住云何十地
所謂歡喜地離垢地發光地焰慧地難勝地

現前地遠行地不動地善慧地法雲地云何
菩薩十降伏所謂命降伏心降伏受用降伏
法降伏生降伏神通降伏解脫降伏願降伏
業降伏智降伏云何菩薩十力所謂解脫力
拔苦力觀力忍力智力斷力聞力願力圓滿
力愛力云何如來十力所謂處非處智力自
業智力知衆生性智力根勝劣智力種種界
智力種種勝解智力徧趣行智力淨慮解脫
等持等至智力宿住隨念智力漏盡智力云
何四知所謂知一切法種知一切說法知涅

槃正道知漏盡智斷云何五貪妬所謂法貪
妬利養貪妬住貪妬爲善貪妬名聞貪妬云
何十八不共法所謂身無失口無失意無失
無不定心無異想心無不知捨心欲無減念
無減精進無減智慧無減解脫無減解脫知
見無減身業隨智慧行口業隨智慧行意業
隨智慧行知過去無礙知未來無礙知現在
無礙云何三十二相所謂足下平滿相足下
千輻輪文相手足柔軟相手足指間有金色
網縵相手足諸指纖長圓滿相足跟廣長與

跌相稱相足跌脩廣柔軟充滿相雙膺纖圓
如鹿王膺相兩臂膺圓平立過膝相陰相隱
密如象王相身諸毛孔各生一毛右旋紺青
相髮毛上靡紺青柔軟相身皮薄潤塵水不
住相身真金色光潔莊嚴相手足掌中頸及
兩肩七處充滿相雙肩頭頂圓滿殊妙相兩
膊腋下皆悉充實相容儀端嚴相身相廣長
相體相縱廣形量相稱相於身上半如師子
王相常有身光面各一尋相齒白如雪四十
齋密相四牙鋒利鮮淨皎潔相於諸味中常

得上味相舌相廣薄可得覆面至髮際相梵
音洪雅隨眾等聞相眼睫齊整如牛王眼睫
相眼睛之上紅環間飾相面如滿月眉如初
月相眉間白毫右旋柔軟相頂有烏瑟膩沙
如天傘蓋相云何八十種好所謂指爪狹長
光潤薄淨好手指足指纖圓膺直骨節不現
好手足各等指間充密好手足如意柔軟好
筋脉堅固深隱不現好兩踝不現好行步直
進如龍象王好行步齊肅如師子王好行步
安平如牛王好進止儀雅如鵝王好凡所迴

顧舉身隨轉好肢節臚圓妙善具足好骨節
 無隙如龍蟠好膝輪堅固妙好莊嚴好隱處
 文約圓滿清淨好身皮柔輒光淨離垢好身
 容敦肅無諸怖畏好肢節稠密安布妙善好
 身肢安定不掉動好身相光淨周_{則三}帛端嚴好
 周帛身光恒自照耀好腹形方正柔輒不現_五
 好齋深圓妙清淨殊異好齋厚妙好無窻凸
 好皮膚清淨無諸垢染好手足充滿好手文
 不斷好唇如頻婆果好面門如量端嚴好舌
 相廣薄好梵音深遠好梵音美妙具足好鼻

高脩直好諸齒方整好諸牙圓白好眼睛青
 白分明好眼如青蓮華葉好眼睫稠密不白
 好雙眉長輒好雙眉紺瑠璃色好雙眉高顯
 光潤好耳厚相稱輪埵圓滿好兩耳齊平好
 容儀廣大皆生敬愛好額廣平正好身分上
 半無比對好首髮脩長稠密紺青好首髮香
 潔好首髮無交雜好首髮無禿落好首髮光
 滑塵垢不住好身分充實喻那羅延好身體
 廣大端直好諸竅清淨好身肢無等好衆觀
 無厭足好面如滿月好惟向不背好面貌熙

怡好身肢無垢好面門常香好毛孔常香好
首如未達那好身毛光淨如孔雀項毛好梵
音稱量應理無差好頂骨無人得見好手足
指約如赤銅好行時去地四指能現印文好
自侍不待他衛好惡心見喜恐怖見安好音
聲和悅隨衆生意好隨有情類言音意樂好
一音說法隨類各悟好次第說法必有應緣
好觀諸衆生無憎愛好先觀後作軌範具足
好不可觀盡相好好頂骨堅實好容顏不老
好手足曾臆有喜旋德好云何輪王七寶所

謂金輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶主兵寶
主藏寶云何世間八法所謂利衰譏毀譽稱
苦樂云何三世所謂過去未來現在云何四
劫數所謂大劫母拏劫散地劫賢劫云何四
世所謂聖世正世像世末世云何二法所謂
生法滅法云何四生所謂胎生則三卵生六濕生化
生云何五濁所謂劫濁見濁煩惱濁衆生濁
命濁云何四魔所謂煩惱魔天魔蘊魔死魔
云何六趣所謂天趣人趣脩羅趣畜生趣餓
鬼趣地獄趣云何八寒地獄所謂皸地獄皸

烈地獄虎虎凡地獄味味凡地獄阿吒吒地
 獄青蓮華地獄紅蓮華地獄大紅蓮華地獄
 云何八熱地獄所謂等活地獄黑繩地獄眾
 合地獄叫喚地獄大叫喚地獄燒然地獄極
 燒然地獄阿鼻地獄云何四大洲所謂南瞻
 部洲西俱耶尼洲北俱盧洲東勝身洲各有
 五百小洲以為眷屬復有二鐵輪圍小鐵輪
 圍大鐵輪圍云何七金山所謂持雙山持軸
 山擔木山善見山馬耳山象鼻山魚背山云
 何七海所謂蓋水海乳海酪海酥海蜜水海

吉祥草海酒海云何六欲天所謂四天王天
 忉利天夜摩天兜率天樂變化天他化自在
 天云何色界十七天所謂梵眾天梵輔天大
 梵天少光天無量光天極光淨天少靜天禰
 靜天無量靜天無雲天福生天廣果天無煩
 天無熱天善見天善現天色究竟天

法集名數經

聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經

宋三藏傳教法師法天奉 詔譯

歸命種種摩尼瓔珞殊妙莊嚴繒蓋最勝大
世界多羅大菩薩爾時多羅大菩薩所有未
曾見聞往昔大陀羅尼法願施宣說

唵引怛賴引合路引吉野二合尾惹野三阿
唎旦四惹野五阿你寅引二合唎哆六惹野七
阿惹野八尾惹野九摩賀引惹野十尾惹野
一惹野惹野二四引四引十娑摩合二羅娑摩
二合囉叶左囉左囉五十縛囉禰引縛囉禰六引十

摩賀引迦嚕尼計引禰尾七尾羅娑尾羅娑
八尾羅引娑九縛日囉二合謨引那迦哩二
尾惹野禰引尾二十四引四引三吉孕合
吉孕二合二尾覽麼細引五娑摩合二羅娑摩
二合囉六十摩賀引鉢囉合諦詣引七阿你縛
引哩哆八十鉢囉合二娑哩引九摩賀引迦嚕
尼計引三哆覽詣你一三十吽吽三十薩頗合
吒薩頗合吒三十阿尾引瑟吒合野三十
尾瑟吒合野五三十度曩度曩六三十尾度曩尾
度曩七三十劍波劍波八三十劍波引波野九三十

蘇囉鼻十四 蘇囉十一 地縛引 悉哆目契十四

賀羅馱囉馱末羅三十四 散誡哩惹合二 曩鼻十四

四摩尼引 嚕十五 尾捨那尾捨那六十四 引

四十四 婆誡縛諦八 散怛囉二 合娑野十四

九尾觀喃五 波哩波引 羅野十一 娑麼八

引二 合劔五 麼引 你你麼引 你你五 那摩十

你那摩你四 三冒引 馱你五 三冒馱野五

六五 三謨引 賀野三 謨引 賀野七 賀囉賀十

囉八 四哩四哩九 護嚕護嚕六 尾哆囉十

際十一 尾囉惹憾六 尾囉惹憾三 怛嚕十

引二 合吒野六 怛嚕二 合吒野五 散怛嚕十

引二 合吒野六 散怛嚕二 合吒野六 滿哩十

那二 滿哩那十二 合六 那摩那摩九 三末囉十

三末囉七 具引 囉具引 囉七 尾誡尾誡七

二尾誡縛諦七 曩謨十四 曩摩五 娑縛十

引二 合賀十六

說此呪已爾時天人夜叉乾闥婆阿脩羅緊

那羅摩睺羅迦羅刹部多頻曩野迦等聞大

呪句掩面怕怖振大神力求哀救護歸命讚

嘆多羅菩薩目淨脩廣心行真實瞻視三界

一切平等目放慈光如觀自在利益衆生如
蓮華開爾時自在天王偏袒右肩右膝著地
及一切天人阿脩羅持明衆等集會長跪亦
皆如是於是自在天王即說呪曰

曩謨引曩麼怛娑昧引 哆引囉引曳引禰引

鉢哆引 合挽哩左合 細引 嚩訖引 叉野引 三合末九

野合 努波摩禰嚩炎合 曩引 麼引 瑟吒合 設

哆毋孕合 哆捨躬娑嚩合 悉諦合 迦引 尾惹合

野引 蘇室哩合 訖史合 鉢囉引 鼻惹拏合

鉢囉合 際引 濕嚩合 哩伊濕嚩合 哩室佐合

必哩合 野引 鼻瑟摩引 贊拏引 摩賀引 左

羅引 嚩訖波納摩合 你引 怛囉合 波納摩合

目契波納摩合 曩引 鼻蘇早引 訖叉合 那引

蘇路引 左曩引 尾舍引 落引 訖史合 你羅引

你路引 怛鉢合 羅鉢囉合 娑引 怛囉合 哆舍

羅拏野引 蘇佉那引 未羅那引 嚩波那引

怛他引 曩引 他曩引 他迦哩撓引 捺囉合 囉

怛曩合 怛囉合 野尾引 隸你怛引 沒撓合

引瑟耻合 哆引 未羅合 曩契囉訖堵引 怛

鉢合 羅路引 左曩引 難那難那未羅引 鉢納

摩引合鉢納摩引合婆引鉢納摩引合哆引
 羅迦引怛賴引合路引枳野合那摩你扇引
 哆引鼻摩尾引議引摩賀引末羅引那摩你
 那引摩你再縛舍引隸你你哩合縛羅引波
 囉引鉢囉合拏哆引縛日哩合尾惹曳鉢囉
 二婆引濕縛合哩尾囉惹摩羅引再引縛冒
 引地室贊引合捺哩合蘇囉縛囉引哩啣合
 哆引阿護諦聲鉢囉引合護諦室再引合縛
 縛引嚕尼左引嚕縛哩左合婆引縛引嚕尼
 喻地你隸拏補杲合瑟波引合曩引摩摩努

引賀哩怛哩合尸佉引怛哩合末隸室再合
 引縛怛哩合你引怛囉引合怛哩合摩羅引
 波賀引怛哩合瑟拏合波曩野曩引娑引地
 尾合怛他引娑引囉濕縛合諦摩哆引布瑟
 致合那引奔尼野合那引再引縛播引波罕
 諦尾捨引囉那馱曩那引建引諦那引燥引
 摩野引合蘇嚕播引蘇俱祖那哩麼引野引
 麼引野引縛諦難引哆引難引哆略訖又合
 囉際引摩賀引麼引隸你那摩你再縛那摩
 曩引那摩曩引波賀引迦囉引隸建引諦摩

但鉢囉合惹拏合默嚩路引麼引那捨摩你
 但他引蘇法引鉢囉合惹波諦諦哩他引合
 沒囉合憾摩合嚩諦沒囉合憾摩合那引波
 囉弭引舍嚩合哩贊捺囉合鉢囉合婆引贊
 捺囉合目契贊捺囉合建引怛野合波哩賀
 引尼蘇哩野合禰鉢諦合賀囉引囉摩野合
 引囉摩尼蘇目契尸嚩引訖史引合摩引訖
 史合摩嚩諦諦哩他野引合夢識羅野引合
 尾近曩合曩引舍你默你野引合奔尼野合
 引尾再引哆引左哆鉢哆合惹敢合謨曩那

鉢囉合婆引婆野罕尾阿婆野那引哆引囉
 引哆引囉引地波曩引薩哩嚩合薩怛嚩合
 引努波囉哆引布惹野合挽禰野引合鉢囉
 合娑引那你你羅計舍引蘇尾引舍左囉怛
 曩引合婆囉拏部沙拏引閉旦引末囉默囉
 引禰引尾商引哩虞引合捺婆引合悉堵引
 入嚩合羅引尾嚕引左曩引嚩引左曩引諦
 羅矯孕合諦迦引羅引閉嚩日囉合默引哩
 尼曼拏羅引誡囉合默哩鼻摩引憾娑引憾
 娑成啣悉弭合哆引計引喻囉軍拏默囉引

賀引囉入縛合羅引迦羅閉你蘇禰佉佉羅引
 左引嚕目契你寅合曩曩引鼻馱囉引蘇契
 摩尼鉢囉合婆引摩尼馱囉引摩尼部沙拏
 部史哆引摩尼鉢囉合普禰喻引合哆縛諦
 摩呬曼拏羅曼拏曩引禰鉢諦入合建引諦
 馱哩縛日哩合曩囉曩引哩鉢囉合冒引馱
 你能瑟致哩合難拏馱哩蘇摩野引合沒囉
 合憾摩合尾引誡引三摩引呬哆引誡曩
 三摩引誡曩左引哩尼縛囉引波婆合囉
 賀囉鉢囉合婆引迦引弭你那摩你薩哩縛

合迦引摩俱嚕引合馱鉢囉合麼哩縛合迦
 租拏引馱哩惹引致撓引捺哩合沒囉合憾
 弭合沒囉合憾摩合舍縛合囉引野呬迦羅
 尾孕合迦婆引尼蘇部嚕合惹路引計合舍
 縛合囉俱羅引誡囉合惹難尼難拏縛諦贊
 尼縛日哩合囉怛曩合鉢囉合婆尾部沙拏
 引軍拏羅引摩羅三縛引馱引野引哆引野
 引摩野引合摩努引努誡引尾你野引合馱
 哩嚕波馱哩末羅迦哩末羅引末羅馱囉再
 引縛鉢囉合惹拏合設薩怛囉合鉢囉合賀

引哩尼迦羅引迦羅引縛諦再引縛鉢囉合
 惹波羅摩曩薩怛他引賀哩禰合賀哩摩
 野引蘇賀哩摩野引左贊波供那引摩
 婆引蘇囉引賓誡羅引娑摩引舍哩合野引
 吟瑟奴合迦囉引隸迦囉那引波你蘇婆誡
 引鉢囉合覽弭你再引縛怛他左賀哩數合
 引怛迦合吒引俱羅引努魯波引諦末羅引
 縛訖囉合俱魯引合馱鉢囉合娑引那你尾
 孕合努縛日囉合目契地摩引地迦哩鉢囉
 合惹拏合縛哩馱合你年引隸尾魯引左你

禰引尾薩哩縛合禰引縛地迦引縛囉引阿
 曩伽引曩引囉引野尼波引波賀哩落訖史
 弭合覽惹縛諦必哩合野引蘇必哩合野引
 必哩合野散縛引娑引必哩合野唧引瑟吒
 引合必哩合野引縛諦必哩合野引必哩合
 諦迦哩再縛薩哩縛合達哩摩合三摩引室
 囉合野引沒馱你哩摩引拏你哩摩引合
 拏引摩引曩引波曩野喃迦哩羯哩摩合訖
 隸合舍鉢囉合末體你迦引摩賽引你野合
 鉢囉合末體你那捨惹拏合曩馱哩冒引馱

引那捨波引囉弭哆引室囉合野引那捨部
 弭嚩尸鉢囉引合鉢哆引合摩賀引那捨末
 路引惹嚩合囉引嚩日囉合嚩尼嚩日囉合
 馱哩嚩日囉合蘇弼摩引合蘇囉引摩賀引
 迦引羅引嚩日囉合蘇摩曩那引嚩日覽合
 俱勢蘇契婆致嚩日囉合播引舍引蘇播引
 舍引左嚩日囉合賀娑哆引合尾羅引悉你
 摩努引惹拏合摩喃散嚩引馱引波囉尾近
 曩合尾曩引捨你鉢囉合賀羅引合那你諦
 沒囉合目契訖哩合訶引曩引吒迦捺哩舍

合你賀引羅引賀羅鉢囉合婆引達引哩弭
 合達哩摩合難哆引嚩路吉你曩謨引娑堵
 合諦引摩賀引彌引尼彌鉢哆合嚩日囉合
 引摩賀引末羅引野引怛鏗合彌引嚩嚩日
 囉引合娑引哩尼婆引史哆引蜜哩合哆嚩
 日哩合尼娑嚩合賀引
 爾時自在天王讚說此一百八名已而復告
 言汝多羅菩薩善能宣說爾時多羅菩薩舒
 持火焰普照十方而自憶念過去佛言自在
 天王及諸天人至心諦聽一切如來具大十

力恒作覆護有如是廣大威德善提道行度脫汝等輪迴苦海生死大怖得到涅槃究竟彼岸令心發行信受明法爾時有佛號曰光焰種種莊嚴如來而復說言此大明力於彼水陸一切衆生作大救護於彼黑暗作大光明於諸罪障出生善根此大金剛陀羅尼聞過去佛作相應行知者心得清淨變成最上吉祥三昧一切過惡而自消除一切罪業而自不生若復有人聽聞受持專心讀誦如佛說言一切事業皆得成就一切煩惱皆得解

脫一切衆生所願成滿如來智法世間無等人復讀誦此一百八名多羅菩薩救護引導得面正覺所求成就若國王大臣長者居士於前衆生悉皆歸伏能破世間一切迷妄煩惱爾時光焰佛言彼人入如來族是真師子光明力等能覺天人具精進力獲彼如來最上端嚴名聞大士善解法相利益最勝又彼佛言離欲心喜煩惱不生善住適悅發廣大心長夜安隱多羅菩薩愛樂守護復得一切天龍鬼神怪未曾有歡喜愛樂頂禮合掌住

立讚嘆

聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經

音釋

解	尺	旁	即	跟	古	痕	跟	古	痕
也	氏	毛	涉	切	切	切	跟	切	切
切	切	也	也	目	腓	乳	腓	乳	切
				蹠	腓	充	腓	充	切
				教	足	也	也	也	切
				呼	骨	也	也	也	切
				格	也	也	也	也	切
				烏	均	丑	均	丑	切
				瓜	直	容	直	容	切
				凸	也	也	也	也	切
				高	徒	伯	徒	伯	切
				起	結	各	結	各	切
				也	也	也	也	也	切
				僂	也	也	也	也	切
				僂	也	也	也	也	切

十二緣生祥瑞經卷上上同卷下

則四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時世尊在大眾中結跏趺坐時諸大眾恭敬圍遶瞻仰如來即於佛前而說
頌曰

頂禮佛德海別四 真實正徧知 過去及未來

敷演緣生法 世間虛妄見 顛倒苦沉淪

煩惱業無邊 願佛為宣說

爾時眾會無量百千若人若天而白佛言今

此大眾及於未來樂聞深法惟願演說爾時

世尊告諸大眾善哉善哉應當諦聽今為汝說諸善男子若欲了達十二緣生吉祥瑞應謂從無明乃至老死輪轉次第於十二月各生祥瑞而乃有異始十月乃至九月又從一日乃至十五試於祥瑞快樂憂苦其事非一諸善男子此十二支始從寶沙十麼洗月一日無明二日老死三日生支四日有支五日取支六日愛支七日受支八日觸支九日六入十日名色十一識支十二行支又從麼佉十麼洗月一日行支二日無明三

日老死四日生支五日有支六日取支七日
愛支八日受支九日觸支十日六入十一名
色十二識支

又從巨囉虞合二那二麼洗月一日識支二日
行支三日無明四日老死五日生支六日有
支七日取支八日愛支九日受支十日觸支
十一六入十二名色

又從載怛囉正二合麼洗月一日名色二日識
支三日行支四日無明五日老死六日生支
七日有支八日取支九日愛支十日受支十

一觸支十二六入

又從吠無每舍佉二麼洗月一日六入二日
名色三日識支四日行支五日無明六日老
死七日生支八日有支九日取支十日愛支
十一受支十二觸支

又從唵祭瑟吒別四三合麼洗月一日觸支二

日六入三日名色四日識支五日行支六日
無明七日老死八日生支九日有支十日取
支十一愛支十二受支

又從阿引沙引蛇四麼洗月一日受支二日

觸支三日六入四日名色五日識支六日行
支七日無明八日老死九日生支十日有支
十一取支十二愛支

又從室囉引合縛那五麼洗月一日愛支二
日受支三日觸支四日六入五日名色六日

識支七日行支八日無明九日老死十日生
支十一有支十二取支

又從婆引捺囉合婆捺六麼洗月一日取支
二日愛支三日受支四日觸支五日六入六
日名色七日識支八日行支九日無明十日

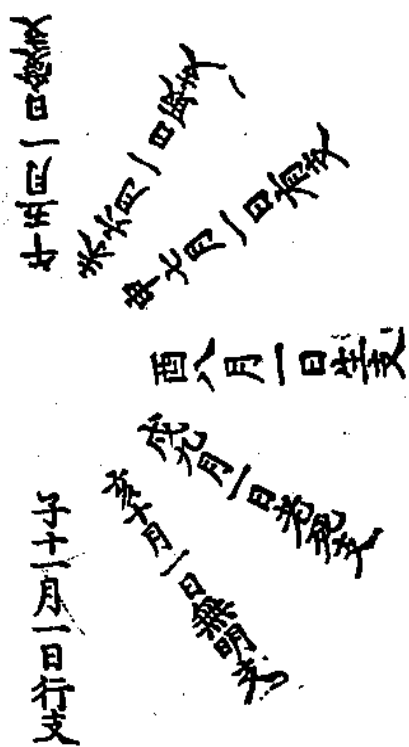
老死十一生支十二有支

又從阿濕縛合喻若七麼洗月一日有支二
日取支三日愛支四日受支五日觸支六日
六入七日名色八日識支九日行支十日無
明十一老死十二生支

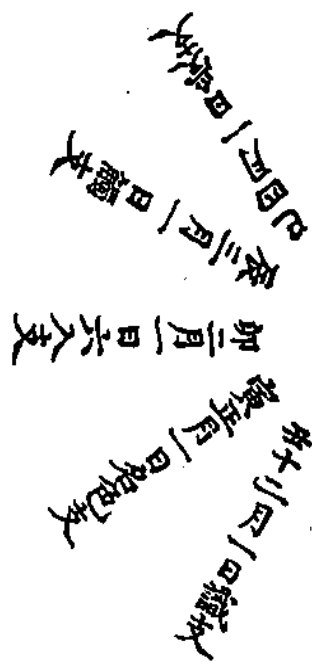
又從迦哩底合迦則四麼洗月一日生支二日
有支三日取支四日愛支五日受支六日觸
支七日六入八日名色九日識支十日行支
十一無明十二老死

又從麼引陵誡合戶哩沙九麼洗月一日

老死二日生支三日有支四日取支五日愛
 支六日受支七日觸支八日六入九日名色
 十日識支十一行支十二無明
 每月十三亦如三日每月十四四日同之十
 五五日准理亦然

注云有支順轉積日逆流黑白月餘如經
 廣說
 爾時世尊告諸大眾若復有人於十二支審
 諦觀察憶念不忘了知憂喜若無明支此日
 生時於第九日及第九月九年有難若非命
 盡快樂有財眷屬不知無病多言壽八十一

卒於行日

行日生子第八日月八年有難若非命終獲
大富貴兄弟惟二命長少病德行知法朋友
衆多工巧藝能壽八十八卒於識日

識日生子第五日月五年有難若非命終儻

儻勇猛恒乏財寶見者歡喜壽六十四卒於

名色

名色日生第六日月九年十年逢於難事若
非命盡少病多冤有子短壽貧乏恐怖得後
富貴愛樂惠施壽年八十卒於六入

六八日生於第五日三四月內八年十年逢

於災難若非壽盡憎嫉多病貧乏勇銳愛味
慳貪壽六十四觸日而卒

觸日生子第二五日三九月內九年有難若
非命終疾患恒時巧言知法賊姦我見有財

妒色壽六十四卒於受日

受日生子二日十日於二八月八年有難若

非命終恒大居尊富貴勝善二妻多財工巧
藝能壽命六十卒於愛日

愛日生子於第十日第三五月九年有難若

非命盡豪富第一子孫衆多少病多冤壽六

十四卒於取日

生於取日第九日內二八九月九年有難若

非命盡輕慢難降朋友暴惡多積冤家爲非

犯戒壽六十四有日乃卒

別四

生於有日至第九日二月八月九年有難若

五

非命盡貪他妻女寡睡豪族處長主軍壽命

六十生支日卒

子育生支於第五日九月九年十年有難若

非命盡富貴多病護國崇德壽年七十老死

日卒

老死日生於第二日第九月內九年有難若

非壽盡愚癡迷亂貪瞋盜賊聰慧性利眷屬

和順冤家衆多壽六十四無明支卒已上比

試祥瑞事訖

爾時世尊告諸大衆若復有人無明日病是

夜又難應善護持第五夜差行日得病於第

三日七日有難第二夜差識日得病第五日

難第七夜差名色日病於第三日五日有難

即於彼夜死活不定六入日病於第三日四

日有難第十夜差觸日得病第三日難第八
日起恒患長命受日得病第五日難第九日
起十箇月患愛日得病於第八日十日有難
第十九日死活不定取日得患當日有難第
十日卒有日得患至第三日九日有難恒患
不差生支日患五日有難第八日起至十二
日有難得差老死支患至第三日七日有難
彼起得差
爾時世尊告大眾言若復有人於出行時觀
十二支應知善惡無明日行東去安樂平善

速迴南行諍訟獲所求事西方行時聞不可
意北方得聞順美愛聲行支日出東去平善
得迴無滯南去憂惱安樂得迴西去路獲豐
足飲食北去平善安樂得迴識日東行途路
苦辛南方行時得迴本處西行諍訟所獲虛
耗北行獲利本處得迴名色東行則四吉祥富貴六
南方行時百事圓滿西方行時皆遂所求北
方出行途路苦辛六入東行獲於財利南行
吉祥遂意得迴西方行時所願具足一切成
就北方行時所求皆得觸日東行財物散失

南行安樂西方行時諍訟驚怖北方速迴增長財利受日東行憂惱驚怖過去得免南方行時驚怖諍訟西方行時人卒聞信北方行時獲利遂意聞信不悅愛支日行東方得財南行利寡本處速迴西方行時人卒獲信北方遂意自在快樂取日行時東行驚怖途路苦辛南行安樂西方行時微少怖畏北方行時所求皆獲速迴本處有支東行辛苦怖畏南方出行速達本處獲利遂意西方出行諸事增長本處速達北方得財本處速迴生支

東行得財破壞南行稱意西方行時得達本處北方獲財老死東行速疾得迴南方行時得聞惡言西行怕怖北方行時安樂本處平善得迴出行已訖

時諸大眾復白佛言世有盜賊云何了知爾時世尊告大眾言若欲了知劫盜等事應當審諦十二有支諸善男子若無明日賊來北方財物散失舍東來入賊心毒害彼賊髮少住處不遠至九日內決定得財行支日盜相貌赤黃著衣故舊彼盜獲罪若來東方自雪

其事若識支盜人出自舍黃赤髮少外說人
聞財物却得名色支日賊二兄弟面形髮黑
內一人醜白頭工巧至二十一財寶却得六
八日盜出於自舍形色黃赤妬惡大目近水
路來藏之舍近住處眷屬至第二日得失疑
惑財物不定觸支日盜出於自舍形長髮黑
數來歡喜癡常似哭若有諍競財物却得受
支日盜聚落中來內有一人家犬色黑至二
十日賊決定獲愛支日盜彼人西來別聚落
住形長見喜家犬足黑同人諍競談論彼人

決定非虛取支日獲取支日盜從南方來內
一人諍其事談說財決定得有支日盜從東
而來辭辯僂儻姦詐多疑自眷屬說生支日
盜三人同行二人外來一人自親速疾求之
財寶却得老死支盜從北方來形首皆脩齒
缺首白至二十五日財物却獲說賊盜竟
爾時衆會俱白佛言支分眴動其事云何佛
告大衆若復有人欲知此事應當審諦十二
緣生了知未來所有憂喜決定非虛
復有男女於無明支左目眴時父母驚怖行

支左眴有喜遂心識支左眴於所求事和合稱意若名色支左目眴動獲於財物六入支日左目眴時父母不悅觸支日眴必有諍論受支日眴於所求事和合遂意於愛支日左目眴時有骨肉來若取支日左目眴時所求皆獲有支日眴諍論事起若生支日左目眴動得遠音信於老死支左目眴時一切所求和合如意

切事皆獲遂意於識支日右目眴時有諍論事於名色支右目眴時而獲新衣六入支日右目眴時財物破散於觸支日右目眴時獲於財物受支日眴有悲泣事愛支日眴財物少散於取支日右目眴時多獲珍寶若有支日右目眴時諍論失財求之却得若生支日右目眴時或望人來若求財物希必來至於老死支左目眴時有喜慶事和合成就目瞬已竟

十二緣生祥瑞經卷上

怖左鳴家人至於受支日右鳴稱意左鳴獲
 信散失財物於愛支日右鳴安樂左獲喜信
 於取支日右鳴苦辛左獲安吉於有支日右
 鳴人問左鳴安吉於生支日右鳴所求和合
 遂意左鳴得信財物破散於老死支右鳴無
 患左鳴破壞財物少許

爾時世尊告眾會言若復有人於無明支鳥
 鳴北方必獲來信於行支日鳥鳴北方有喜
 事獲於識支日鳴北安吉諧和遂意於名色
 支北方鳴時聞悅意事於六入支鳥鳴北方

獲路遠事財寶去遙必非和合於觸支日鳥
 鳴北方有諍訟起受支日鳴北方安吉愛支
 北鳴遠離繫縛取支北鳴卒事獲信有支北
 鳴衣物必獲生支北鳴人來問事老死北鳴
 一切安吉

時諸大眾白世尊言心齟^{則四}上^十胸云何了知爾
 時世尊告大眾曰若復有人於十二支憶念
 不忘悉皆了達若無明支齟上胸動大聖者
 至行支日胸家長安和識支齟胸聖者必來
 名色支胸多獲財物六入支胸心起煩惱觸

支齟胸適意慶快受支日胸有驚怖事愛支
日胸增長家財取支日胸中一人天有支日
胸聖者來至生支日胸盜賊必至老死支胸
家內和合

若復有人觀十二支了知憂喜於無明支心
上胸動諍訟煩惱行支日胸獲於財物識支
心胸有驚怖事名色心胸父母歡喜六入支
胸於所求事和合現前觸支心胸父母驚怖
受支心胸南行讓之乃可宜吉愛支心胸獲
大憂惱取支心胸有惡人至有支心胸有憂

悲事生支心胸必大怖畏老死支日心上胸
動老者必卒

爾時大衆復白佛言此十二支有此祥瑞於
日用事未能了知復云何行惟願宣說爾時
世尊告大衆言若復有人於無明支及行支
日聚會別四建設修飾田宅問事見貴洗頭等吉
澡浴作衣宜勿用之於行支日求事聽法習
學弧矢收伏寃賊澡浴親貴皆宜善用洗頭
有患作衣退敗慎勿用之於識支日王受灌
頂伏寃收軍修營聚落州府舍宅成就皆吉

洗髮咽項造衣宜用澡浴驚怖切宜慎之若
名色支諸所作事及常住事剃除髮爪財物
收藏皆善宜用洗頭色變澡浴驚怖若作衣
時獲喜速破六入支日王受灌頂修治聚落
圓滿成就他人勿拜遷動新宅財物遠離收
護獲罪若澡浴時父母驚怖若洗頭時名稱
無怖於觸支日作善不成惡事害人罪犯速
成於取支日一切所爲父母驚怖澡浴作衣
愛人非久必有血光作衣未浴宜勿著之於
受支日所求事喜交易布施修治精舍吉慶

宜用洗頭驚怖獲不遂意若作衣時所希非
難宜對友人著之前吉於愛支日資具珍寶
宜收護吉輕微急速行用大憂洗頭髮敗作
衣滿足於取支日小兒剃髮所爲輕事皆宜
用之師度弟子剃除髻髮服藥和合送客嫁
娶吉慶富貴澡浴獲財作衣逢喜於有支日
結識交友及一切事諍訟遠離洗頭勿用作
衣澡浴皆宜吉慶於生支日修飾舍宅及鞍
馬庫藏見貴臣主皆吉宜用澡浴遠行亦宜
用之及洗頭喜作衣非久宜當日著老死支

日所起惡事富者財散作於利益及論義事
遠離諸非洗頭速獲飲食多美澡浴心惱作
衣長久

於是衆會白世尊言足胸地動烏吟犬吠油
火鼠傷善惡未了願爲演說爾時世尊告大

附四

十二

衆言若復有人於十二支憶念審察當知善
惡所以者何於無明支日足胸有喜於行支
日足胸主事不吉勿用識支名色此日諍論
六入支日足胸人卒觸受愛支此三足胸諍
論事起於取支日足胸人卒於有支日足胸

獲衣生支足胸賊難病怖老死支日若足胸
時獲悲惱事

復次觀察十二有支於無明支日足胸動時
有劫盜至家犬吠時人來問遠衣燒無事若
鼠啣衣危難來至若有烏鳴家人來問衣油
汗時人卒獲信若地動時王恩普降於行支
日足胸動時宜出行吉若犬吠時有少王事
若有烏鳴善信必至及見血光衣燒獲喜鼠
啣衣時獲大富貴衣油汗時財物多獲若地
動時饑饉劫殺外國來侵於識支日足胸動

時有非人至有犬吠時有賊盜至及獲財物
 有鳥鳴吟諍訟事起若衣燒時而有所得若
 鼠咬衣財失却得油汙衣時父母驚怖有地
 動時二王吞併名色支日足駒獲財不求自
 至犬吠人卒若鳥鳴吟有愛人至衣鼠傷時
 財失却來衣燒有喜衣若油汙大人思念有
 地動時有冤賊起除剪國靜六入支日若足
 駒時友人遠至家長安吉犬吠諍訟鳥鳴人
 來作和合事鼠傷衣服有人水没而卒若衣
 燒損諍訟獲財衣若油汙有驚怖事有地動

時老者卒矣於觸支日若足駒時喜事得聞
 家犬吠時盜賊來至鳥鳴驚怖衣鼠損時獲
 於財物衣火傷時表於人卒衣油汙時獲眷
 屬喜地動諍論於受支日足駒動時出行宜
 吉家犬吠時有聖者至衣鼠傷時必得見主
 衣火傷時有少事起油汙衣時得不可意有
 地動時遠信必至於愛支日足駒獲財犬非
 時吠必有瞋訟若鳥鳴吟聞於子信鼠傷衣
 時必有人卒火傷衣時得於財物衣油汙時
 有吉慶事有地動時冤賊必起及有使命從

東而來於取支日足賄獲罪人卒有信犬非
時吠有諍訟事烏鳴吟時有眷屬卒衣鼠傷
時有饑饉至衣火損時必有所獲衣油汗時
散失財物有地動時即外處來侵於有支日
足賄動時賊來聞信犬吠非時土地不寧若
烏鳴吟必獲於財衣鼠傷時家賊必至衣火
損時獲美飲食衣油有喜地動豐熟於生支
日足賄動時遠乘速至犬非時吠有喜悅事
烏鳴吟時無事安和鼠傷衣服廣得財物火
損衣時什物增長衣油汗時有喜必來若地

動時有軍兵至老死支日足賄動時諍論事
虛犬吠非時友人遠至烏鳴吟時有諍訟事
衣鼠損時財物散失火傷衣時有囹圄難衣
油點染諍論事至有地動時難處東方
爾時世尊復告大眾若復有人於此緣生十
二有支思念^{別四}不忘必能了達憂喜等事若無
明支日宜護財物於行支日收拾財物於識
支日宜學藝能名色支日為眷屬吉六入支
日結識事吉若觸支日宜破冤事於受支日
宜嫁娶事於爰又日奉王命事行禁非法於

取支日宜知上事玩缺老死支日起非法業正行勿用

時諸大眾白世尊言此十二支於卜問時云何行之爾時世尊告眾會言若復有人於無明支日欲求卜問獲於財物鞍馬皆吉眷屬聚會不求勿用於行支日宜卜問事出行食飲思子念友說法皆吉於識支日若卜問時事勿動喜結識知友不起煩惱事說成就災難息除名色支日若卜問時有怖煩惱事散徧普骨肉離別六入支日行卜問時獲財禮

事及妻室悅女男分貴於觸支日卜問有諍賊怖憂惱非理患難眷屬不和於受支日求卜問事多獲財寶飲食衣物妻室悅意莊嚴具足於愛支日求卜問事心思構盡虛妄所求皆非成就於取支日求卜問事見者歡喜則曰稱讚護持座兼所乘財獲多喜於有支日求卜問事獲怖王法破壞憂惱骨肉離散於生支日求卜問事獲大財物一切諧和圓滿成就朋友歡喜珍重稱讚於老死支日求卜問事虛妄善惡破壞星散無有精華事虛大憂貪

永樂北藏

十二緣生祥瑞經

第六七册

五經同卷

讚揚聖德多羅菩薩一百八名經

聖觀自在菩薩一百八名經

佛說目連所問經

外道問聖大乘法無我義經

毗俱胝菩薩一百八名經

則五

讚揚聖德多羅菩薩一百八名經

宋西天印度意憍默羅國三藏明教大師天息奉詔譯

一心歸命禮

適悅最吉祥

補多羅迦山

其界以種種

珍寶所嚴飾

種種寶林樹

枝蔓密垂布

有種種成就

俱蘇摩妙華

其華光普照

有種種池沼

泉流種種聲

亦有種種色

香象及鹿王

蜂王妙歌音

緊那女美曲

捷闍婆奏樂

聖天及人民

牟尼離欲衆

恒集於其中

并餘菩薩衆

及十地自在

聖多羅菩薩

與千明妃等

忿怒大明王	馬首等圍繞	于時聖具德
觀自在菩薩	為利諸有情	皆大行已具
慈悲喜捨者	處彼胎藏生	吉祥蓮華座
安詳而端坐	與人天大眾	而為說妙法
爾時金剛手	大力忿怒王	為悲愍他故
而問觀自在	師子象虎蛇	水火賊枷鎖
如是等八難	懈怠劣有情	云何得免離
長處輪迴海	貪欲瞋癡等	輪迴縛所纏
若令得解脫	我說彼能仁	為世所尊重
彼時觀自在	出美妙言音	警覺金剛手

秘密主諦聽	我從無量壽	誓願之所生
為諸世間母	手執優鉢華	放光照此界
人間及天上	驚動是世界	藥叉羅刹等
告言勿驚怖	我從佛變化	為護於世間
種種嶮難怖	刀兵及饑饉	輪迴種種怖
我救有情故	世稱為哆囉	說為佛之子
善哉應尊敬	言已便合掌	即踊空中住
身光焰熾盛	乃宣此語言	此一百八名
是先佛所說	十地自在等	無量諸菩薩
聞之生歡喜	若有人受持	諸罪悉消除

福增名稱廣	資財多吉祥	諸病皆殄散
安詳住福田	長壽乃安樂	興慈度有情
彼名人牟尼	具德如是說	觀自在微笑
乃觀於十方	變化運慈心	即伸其右手
福相莊嚴臂	告彼大智言	善哉金剛手
今聽大福德	是妙寂靜名	正直為人說
若聞得安樂	豐財兼自在	諸病得解脫
具足諸功德	息除於中天	後終生極樂
諸天等當知	諦聽我今說	汝等深隨喜
一百八名曰		

永樂北藏

五經同卷

唵 <small>引</small> 室哩 <small>二上聲</small> 迦理也 <small>二合</small> 拈 <small>上聲</small> 麼賀 <small>引</small> 帝	惹 <small>一</small> 路 <small>去聲</small> 迦馱 <small>引</small> 怛哩 <small>二上聲</small> 摩賀 <small>引</small>	野捨 <small>引</small> 薩囉娑縛 <small>合</small> 底 <small>三上聲</small> 尾娑 <small>引</small> 洛	乞史 <small>合</small> 上聲二鉢囉 <small>合</small> 枳穰 <small>五二合</small> 室哩 <small>合</small> 上聲二	沒地 <small>七</small> 縛 <small>無</small> 轉 <small>則五</small> 哩達 <small>合</small> 二寧 <small>上聲</small> 地哩 <small>合</small> 底	那 <small>引</small> 上聲九補瑟致 <small>合</small> 二那 <small>引</small> 上聲娑縛 <small>引</small> 三賀 <small>引</small> 十	唵 <small>引</small> 上聲迦 <small>引</small> 上聲囉 <small>十二聲</small> 迦 <small>引</small> 上聲麼嚕弭 <small>上聲</small>	拈 <small>上</small> 聲薩 <small>轉</small> 縛 <small>薩</small> 怛縛 <small>合</small> 二怛 <small>引</small> 上聲你喻 <small>合</small>	訖哆 <small>二</small> 合 <small>引</small> 僧 <small>去</small> 聲薩囉 <small>引</small> 二合謨 <small>引</small> 去聲多 <small>引</small> 囉	拈 <small>五</small> 上聲惹 <small>引</small> 野 <small>六</small> 引 <small>十</small> 鉢囉 <small>合</small> 二枳穰 <small>合</small> 二播 <small>引</small> 囉蜜
--	--	--	--	---	--	---	---	--	---

第六七册

哆引上聲禰尾曳十七合阿引上聲哩野合二哆引囉

八引十麼努引上聲囉麼九引十嫩努鼻二十上聲商去聲

企你二十布上轉舌聲囉拏二十二合尾你也引二合

囉倪以十二合二合跛哩合二琰縛引那十四嚙去聲

囉引二合曩曩二十五引麼賀引矯魚切天哩二十上聲

六阿爾切際上聲哆十七比去聲哆縛引薩娑引

八麼賀引麼引野十九麼賀引濕吠引二合哆

三上聲麼賀引末擺跛囉引訖囉合二麼引一三麼

賀引嚙引上聲捺囉十二合三麼賀引贊拏三上聲

三訥瑟吒合二薩怛縛合二你泥逸切素那你三十

鉢囉合二散引哆三上聲引十五散引哆嚙引播引左

六三十尾惹引野十七入縛引二合擺曩鉢囉合二

婆三上聲八尾你喻合二囉麼引二合理九三十特縛

合吟四上聲商去聲企十一上聲四伽匿藝四上聲二合

作訖哩十二合四達弩囉達合囉引十四染引婆

你五十四薩擔合二婆你六十四迦引上聲理十七上聲四

迦引擺囉引怛哩十二合四你泥逸切捨引抄哩

九四十囉引乞灑合二泉五上聲謨引去聲賀你一五十

散引底二十五建引哆引哩十三上聲五捺囉合二尾

膩四五十戍婆十五引沒囉引二合憾麼合二拏五上聲

六 吠 那 麼 引 哆 引 左 七 十 嘯 聲 上 四 擺 引 十 八 嘯
 聲 上 引 縛 引 悉 你 十 上 聲 五 蟒 夔 瓏 六 切 身 引 商 去 聲
 迦 理 六 上 聲 引 燥 引 聲 弭 也 六 十 合 引 惹 引 哆 吠
 那 十 引 六 麼 弩 引 聲 惹 引 縛 十 引 六 迦 引 聲 播 聲 上
 引 理 你 五 十 麼 賀 引 彌 尾 十 上 聲 六 散 地 野 合 二
 引 七 六 薩 怛 野 十 二 合 六 跛 囉 引 唵 哆 六 上 聲 引 婆
 引 聲 囉 他 合 縛 引 賀 訖 哩 合 二 播 聲 上 尾 瑟 吒 合 二
 十 引 七 曩 瑟 吒 合 二 麼 引 囉 誡 合 二 鉢 囉 合 二 那 哩 捨
 合 二 你 十 上 聲 七 縛 囉 那 十 引 七 捨 引 薩 你 三 十 捨
 引 悉 怛 哩 七 上 聲 四 合 悉 怛 哩 三 上 聲 合 嚕 引 播 聲 上

五 十 蜜 哩 合 二 哆 尾 訖 囉 合 二 麼 十 引 七 奢 縛 哩 聲 上
 七 十 喻 引 聲 藝 你 八 十 悉 馱 十 引 七 贊 拏 引 聲
 理 八 上 聲 引 阿 弭 哆 引 聲 度 嚕 合 二 縛 引 十 八 歎 拏 也
 十 一 合 八 奔 聲 拏 也 十 二 合 八 麼 賀 引 婆 引 聲 誡
 十 引 四 素 婆 誡 十 引 五 畢 哩 合 二 野 捺 哩 捨 合 曩 引
 六 訖 哩 合 二 怛 引 聲 哆 十 引 七 怛 囉 引 合 薩 你 八
 八 擗 聲 上 麼 十 引 八 塢 薩 囉 引 合 塢 薩 囉 九 合 麼
 賀 引 哆 播 十 上 聲 九 惹 引 誡 彌 迦 二 九 十 四 始 引
 彌 喻 合 二 訖 哆 十 二 合 九 薩 囉 拏 也 引 二 合 婆 訖 底
 合 二 縛 怛 娑 合 囉 十 引 四 縛 引 藝 濕 縛 合 二 哩 引 上 聲 九

五十失嘯十一素九齋九乞瑟十二麼十七合九你九妮逸底
 也二合二薩轉嘯嘯恒囉合二惹努惹十一八九薩轉嘯嘯
 囉他合二姿引達寧十一九九跋捺囉二合引嘯
 壯悉恒哩一三合一上聲馱引聲恒哩一二合上聲
 達難那娜一上百三引阿婆野引四一矯魚夫多耳
則五
 上五碑一奔聲拈也一二合六引室哩合二合去聲引
 路壯聲計濕嘯合囉引麼祖壯聲底八一百
 以說此百八 寂靜秘密名 能利諸有情
 希有秘密田 天上及人間 亦甚難逢遇
 令一切有情 瞻視得安樂 智者應一心

澡浴淨其身 三時專念誦 時彼人不久
 得王所愛敬 離苦得安樂 貧者獲財寶
 愚得大智慧 聰睿不復疑 枷鎖得解脫
 不勝還得勝 冤反為善友 鋒牙及利角
 鬪諍并嶮難 種種怖畏等 憶念此名者
 能救是諸怖 止息中大命 名稱得廣布
 恒生善貴族 彼惟獨一身 或因行坐卧
 當獲人稱譽 壽命得時長 人間受快樂
 天龍及藥叉 羅刹捷闍嘯 臭神食穢神
 惡心摩怛魯 女魅拏枳努 鳩娑怛羅等

癩癩及膊行	吠怛拏大鬼	拏枳你等神
及餘惡心者	不敢越其影	何況鬪戰處
暴惡之有情	禁呪及幻術	悉不能侵害
自在有威德	子孫及財產	增長無有量
獲宿命智通	上族見皆喜	無礙大辯才
了達諸論義	得遇善知識	莊嚴菩提心
於生生世世	恒親近諸佛	

讚揚聖德多羅菩薩一百八名經

聖觀自在菩薩一百八名經

宋西天中印度惹爛駄囉國三藏明教大師天息災奉詔譯

如是我聞一時佛在補怛落迦山聖觀自在菩薩宮其山峯峙眾寶所成無垢清淨閻浮檀金摩尼寶王種種珍寶妙色光明常普照曜復有如意天劫波樹恒時流出阿僧祇數蘇羅鼻香栴檀沈水俱蘇摩華蒸軟適意妙色芬芳處處嚴飾復有無量百千萬億那由他數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等往詣佛所頭面作禮

供養恭敬尊重讚歎一心合掌寂然聽法爾
 時世尊告梵王言如來說法初中後善其義
 深遠其語巧妙純一無雜圓滿清淨梵行之
 相隨宜說法利益衆生是聖觀自在菩薩一
 百八名若有聞者百千萬億無數劫中不墮
 惡趣彼人若有五無間業盡得消除世世生
 生得宿命智聖觀自在菩薩一百八名秘密
 明曰
 怛你野合二他引四婆嚩曩辭訖哩合二哆訖哩
 合怛野一合訖哩合二哆迦囉拏野二賀哩合

哆婆引囉三阿努鉢囉合二鉢哆合二娑嚩合二迦
 引囉他四合波哩訖又合二拏婆嚩三喻曩
 五娑弭野合二誡引惹拏合二曩六蘇尾目訖哆
 合唧哆七蘇尾目訖哆合二鉢囉合二惹拏八合
 阿惹你引喻摩賀引曩引誡九薩哩嚩七唧
 引覩引嚩勢波囉摩波引囉弭哆鉢囉合二鉢
 哆合二波哩布囉拏合二惹拏合二曩三婆引囉
 一鳩諦囉拏合二婆嚩建引哆引囉十波囉四
 哆野怛曩十二合迦嚩拏引滿馱賀哩合二那野
 叶鉢囉合二惹波囉摩嚩怛娑合羅五蘇佉鉢

囉合二那六娑你引二合賀鉢囉合悉哩合哆十
 阿難哆薩但夢引二合哆引囉拏但俱合舍羅
 八蘇誡哆引惹敢合摩九但哩合部縛乃迦
 滿引馱縛尾誡哆囉引誡一十尾誡哆禰
 吠引灑二十尾誡哆謨引去聲賀三十但哩
合二摩羅鉢囉合二四拏四十但賴引合尾你野
合二波引囉誡五十沙吒鼻惹拏合鉢囉引合
 鉢多十六合二你野合二虞嚕引合馱波哩曼拏
羅七十馱但陵合二扇摩賀引布嚕沙洛訖又
合二拏馱囉八十阿世但野合二努尾焰合二惹曩

引楞訖哩合二哆誡引但囉十合二蘇縛囉拏
合二蘇訖又摩合三蹉尾十鉢蘭引合輸囉縛那
引但沒哩諦十合三曩縛曩引誡計引娑囉
引嚕拏惹吒馱囉二十惹吒迦囉引布引波
 虞唎沒哩地你合三阿彌哆引婆三十惹敢合二
 毋曩那引建引左曩縛婆引娑四三十鉢囉合二
目訖哆合囉濕弭十合三入縛合二棘哆尾野
引合摩鉢囉合婆六三十建左曩引捺哩合二鉢
囉合體哆野舍娑七三十尾布羅諦引惹八十
 鳩那喻引禰詣合囉拏合二禰曩迦嚕引瑟拏

合二沙九三十鉢囉合二入嚩引二合 疑哆摩拈十四野
 詣引波尾哆引哩馱合二迦引野一十四部弭鉢
 囉合二尾左野二四一捺舍波引囉弭哆引左囉
 拈三四十阿欠拈哆尸羅四四一阿砌掩囉合二尸
 羅五四十僧賀尾訖蘭引二合 覩引囉瑟迦二合
 六俱引摩羅羅隸哆誡引怛囉二合四 没哩
 合二鼻孕引二合 捺囉合二訖又合二拈誡諦八十四諾
 訖刹合二拈引挽哩哆合二曩引鼻引九四阿哩馱
 引贊捺囉引二合 楞訖哩合二哆諦羅迦十五尾悉
 諦合二囉拈合二羅羅引一五十 鉢囉合二楞嚩嚩

訖二五十一你囉鑿合二哆囉部嚕合二鳩覩誡曩引
 舍五十一迦羅娑引訖哩合二諦誡哩合二嚩四五
 彌哩伽引二合 虞隸波哩嚩引拈五十五麼哩合二
 勞哆引摩囉合二曩佉六十五惹羅引嚩曩馱賀
 娑哆二合五 作訖囉合二楞訖哩合二哆波引拈
 八五十 哆羅娑囉怛迦合二摩羅你婆舍羅合二訖
 又吹引三合 波唧哆誡引怛囉二合五 没囉合二
 憾摩合二儼鼻囉濕嚩合二囉賀哩合二那焰誡摩
 十六必哩合二麼拈喻捺哩舍合二你野六十囉麼
 拈野六十 迦摩羅引娑六十 迦摩路引訖娑

合二縛四六十 迦摩羅三婆縛五六十 迦摩羅薩囊
 六十 迦摩羅賀娑哆七六十 迦曼拏路尾野合二
 誡羅合二賀娑哆十合八 訖哩合二瑟拏引合吟
 曩馱囉九六十 難拏馱囉七阿訖又合馱囉七
 一布哆鉢尾怛囉十二合七 布哩縛合鼻婆引
 史七十 阿蜜哩合三哆縛哩沙十二合七 唧哆引
 麼拏迦羅波十二合七 蘇涅哩舍合曩沒哩合二
 訖又十二合七 薩哩縛合薩怛縛合沒哩合二諦
 迦囉七十 必哩合諦迦囉八七 薩哩縛合薩
 怛冒引合波吟尾野十二合七 沒馱你哩摩合二

引拏八蘇誡哆尾沙馱囉一八十 伊剌迦嚕引
 摩俱波二十 薩怛縛合娑引囉三十 訖哩合一
 哆奔拏野十二合八 訖哩合二哆俱舍羅五十 訖
 哩合二哆你室左合二野六十 塢哆鉢哆合尾哩
 野十二合八 僧娑引囉引諦訖蘭合二哆八十 薩
 達哩麼合二窈縛囉引惹野合二鼻瑟訖哆八十合
 九哆引囉引努誡哆左囉拏九部哩合二俱致
 訖哩合二哆惹拏十一合九 惹野挽靚引曩野滿
 哆二十九 娑沒哩合二諦滿哆三十 摩賀引尾迦
 囉合二摩滿哆四十 虞拏挽靚引昧怛哩合二滿

哆五九十扇引哆滿哆六九十尸羅滿多七九十婆
 誡野合滿八九十阿哩他合滿九九十阿哩
 他引喃引尾孕合哆引囉百商娑野引喃
 引親去聲哆引囉一百達哩麼合赦引鉢囉合
 縛訖引囉二百路引迦喃引設娑哆合
 引囉三一百波哩布囉拏合曼拏羅目佉四一百
 薩哩嚩合囉怛曩合佉唧哆五一百你檐摩然
 囉合禰引舍六一百蘇嚩囉拏合嚩囉喻波弭
 縛娑他引舍七一百蘇哩野合娑賀娑囉合
 引諦哩迦嚕唧囉舍哩囉八一百沒囉合憾摩

合捺囉引禰曩麼娑訖哩合哆八
 爾時佛告梵王及帝釋言若有受持讀誦此
 聖觀自在菩薩一百八名秘密明者當知是
 人_世世生恒得親見聖觀自在若恒受持
 得大富貴獲得聰明獲得勇猛獲得端嚴獲
 得妙聲獲得辯才獲得恒知一切法義入曼
 拏羅凡有所祈一切真言悉地成就早晨課
 念永無病苦疥癩氣疾臨命終時往生西方
 極樂世界爾時世尊告梵王言若人受持六
 十二億恒河沙數諸佛名號復能盡形四事

供養是人所獲果報多不梵王白言甚多世尊甚多善逝佛言若人受持聖觀自在菩薩一百八名乃至須臾禮拜供養二人果報正等無異梵王當知受持讀誦聖觀自在菩薩一百八名獲得如是無量無邊福報之利何況盡形受持讀誦所獲功德世生生不可窮盡爾時世尊說是語已大梵天王及天帝釋天龍八部一切大衆聞佛所說信受奉行聖觀自在菩薩一百八名經

佛說目連所問經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉 譯

如是我聞一時佛在王舍城竹林精舍爾時尊者大目犍連於夜後分從自住處往詣佛所到已投地頂禮佛足於一面坐彼時尊者大目犍連即從座起白佛言世尊若有苾芻別五苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀行非法行世尊彼等云何而得其福世尊告言尊者六目犍連若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀行非法行彼人命終生地十一

獄中壽等四大王天五百年計人間歲數九
百萬歲尊者大目犍連復白佛言世尊若有
苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀
不依說法彼等云何而得其福世尊告言尊
者大目犍連若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無
慚無愧輕慢律儀若不依說法彼人命終生
地獄中壽等忉利天一千歲計人間算數三
俱胝六萬歲尊者大目犍連白佛言世尊若
有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律
儀行波逸提法彼等云何而得其福世尊告

言尊者大目犍連若有苾芻苾芻尼迷醉犯
戒無慚無愧輕慢律儀行波逸提法彼人命
終生地獄中壽等夜摩天二千歲計人間算
數一十四俱胝四百萬歲尊者大目犍連白
佛言世尊若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚
無愧輕慢律儀犯吐羅鉢底法彼等云何得
多福利世尊告言尊者大目犍連若有苾芻
苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯吐
羅鉢底法彼人命終生地獄中壽等兜率陀
天四千歲計人間算數五十七俱胝六萬歲

尊者大目犍連白佛言世尊若有苾芻苾芻
尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯僧伽婆
尸沙法彼等云何得多福利世尊告言尊者
大目犍連若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚
無愧輕慢律儀犯僧伽婆尸沙法彼人命終
則五
生地獄中壽等化樂天八千歲計人間算數
二百三十俱胝四百萬歲尊者大目犍連白
佛言世尊若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚
無愧輕慢律儀犯波羅夷法彼等云何得多
福利世尊告言尊者大目犍連若有苾芻苾

芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯波羅
夷法彼人命終生地獄中壽等他化自在天
一萬六千歲計人間算數九百一十五俱胝
六百萬歲尊者大目犍連聞佛說已心大歡
喜作禮而去

佛說目連所問經

外道問聖大乘法無我義經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法苑奉詔譯

如是我聞一時佛在大眾中爾時外道有疑
欲決迷大乘行來至佛所稽首恭重合十指
掌問無我義大丈夫是一切智常說此身無

別五

十三

我若身無我本性亦無云何說有哀啼戲笑
憎愛兩舌等事當何所生是我所疑願賜除
斷如來所言身與本性有無云何佛言外道
諦聽諦受當為汝說佛言身與本性體本空
故說或有或無斯成二法言是有者斯更虛

妄佛言當觀全身髮甲皮毛兩手雙足至於
脂筋脾腸骨髓等事周徧內外不見本性外
道言大丈夫若彼不見本性以我肉眼云何
能見或以天眼而能見乎佛言天眼見彼無
色無相無住此見非見外道言若如是說大
聖妄語若彼非者云何現見有此啼笑嬉戲
瞋怒憎愛兩舌等事以如是故何得說無又
說或有或無斯成二義又言大丈夫若彼有
無不得說者云何說言彼有所著彼無所著
又言空者當何所如佛言如是如是空非所

如體不可得故外道言若此者笑哭嬉戲瞋怒憎愛兩舌等事當何所見佛言如夢如幻如化如影像相外道言云何夢相云何幻化相云何影像相佛言幻化非相空非執持夢本體空如陽焰故影像無色虛假不實如是所見乃至一切事皆如幻如化如夢如影當如是見復次有二種見莊嚴真如彼莊嚴者此即名我此即名他是名人補特伽羅名人世間思惟至於資財男女兄弟妻妾等名心所思惟莊嚴彼如是法無自無他無人無命

無補特伽羅無有情無世間無見者無資財無男女無朋友無妻妾等彼一切事不見自性云何彼出世間莊嚴果報善惡生滅彼真如莊嚴果報無善無惡不生不滅無煩惱無快樂而彼諸法各各如是又彼世間及出世間二種莊嚴令諸有情因莊嚴故而生煩惱別五處於輪迴久久展轉不知真如彼知法者思惟莊嚴疑此苦受彼苦受惡遠離解脫而不見道愚癡有情以迷執故輪轉生死墮於惡趣行世間法不見真如盡彼輪迴猶如織網十四

用線展轉復去復來又如日月二種行往晝
 夜隱顯出沒世間諸行無常不久破壞輪轉
 生死來往亦然而真如體離莊嚴句又彼天
 人乾闥婆等及彼女等住於天上次彼莊嚴
 果報墮一切有復有持明成就夜又緊那羅
 摩睺羅伽彼以一切莊嚴果報復墮地獄惡
 精進天以彼神通而作功德以彼一切莊嚴
 果報或墮彼天又若帝釋及轉輪王具最上
 德及最上句以彼一切莊嚴果報復生旁生
 智者於一切時宜應遠離天上最上大樂恒

觀菩提之心靈明廓徹無自性無罣礙亦無
 所住一切皆空亦復遠離一切戲論外道菩
 提心相不硬不軟不熱不冷無觸無執又菩
 提心相非長非短不圓不方不肥不瘦又菩
 提心相不白不黑不赤不黃非色非相彼菩
 提心不作相非顯耀無性無纏縛由如虛空
 而無色故菩提心相而離觀察外道而汝不
 知菩提心相與般若波羅蜜多而相應故又
 菩提心相自性清淨無物無喻不可觀視是
 最上句又菩提心相非諸物像無相似者如

別五

十五

水成漚雖覩非有如幻化如陽焰喻如泥團
作諸坯器衆名雖具咸成戲論貪瞋癡等亦
幻化有一味空故如電之住刹那不見觀彼
般若波羅蜜多及作諸善亦復如是至於談
笑嬉戲歌舞歡樂飲食愛欲一切如夢有情
諸行畢竟體空心喻虛空疑當何立行般若
行恒若此觀了一切性自然解脫得最上句
諸佛所說無上菩提由斯生出當作是觀作
此觀者得最上涅槃乃至徃昔造作諸過咸
悉除滅生無量德而於此生不染諸過專精

觀行決定成就若與真如不相應者應念非
真如况及金剛鈴真如無生印而起真如相
應之行決定圓滿如上功德爾時外道聞是
語已審諦觀察而彼疑網皆悉除斷作是觀
已獲住大乘瞻奉歡喜作禮而退

外道問聖大乘法無我義經

毗俱胝菩薩一百八名經

宋西天三藏朝散大夫天竺賜臘少卿傳教大師法天奉詔譯

歸命一切如來應供徧知覺我今說此一切
如來心真言若有天人持明僊眾歸命供奉
一切諸佛受持讀誦及讚說真言通達法相

則五

十六

若稱唵字是圓滿義若稱曩字是離怖畏義
亦名破魔義若稱野字是破繫縛義若稱娑
字是降伏冤家障礙義若稱你字是破壞冤
敵義若怖畏者以真言力遠離怖畏即說陀
羅尼曰

唵引教哩合二俱胝怛胝吠無每怛胝吠怛胝
 吠怛胝濕吠合二多惹胝你薩嚩引二合賀引薩
 嚩引二合賀引迦引囉引莫數引倪也引一合能
 鉢訥麼合二胝薩覩引二合訥婆合二嚩引嚩囉引
 麼羅怛囉合二野尾曩引舍引野尾婆引嚩怛
 囉合二尾毋引左你引吽迦引哩引悉怛哩合三
 婆嚩唵嚩合二路麼迦引嚩麼引囉伽引多你
引薩嚩引二合賀引迦引哩引拏補瑟致也合三
 鏤惹迦引哩引咎麼曩引舍南曩引麼引佉
 也引二合閉多怛吠合二曩教哩合二俱引吒也合二

引瑟吒合設多你吠無每尾你喻合多麼
 引尾你也合默哩引尾你焰合麼羅你
 罽引悉你引尾係也合倪禰罽也合魯引
 閉室哩合尾係也合羅引惹引波羅引
 唵除多引阿唵多僧怛囉合娑引怛囉
 娑你引尾觀毘表合伽引多你鉢訥莽合
 擬引鉢訥麼合經惹梨計合鉢訥毋合
 訥婆合罽尾合引梨你引議上聲哩濕吠合
 引多麼引邏并議嚕閉左并議計引舍引擬
 你合捫左惹引入罽合攤你引怛引波你嘮

引捺哩合俱麼引哩引尾濕罽合嚕閉拏
 引識上聲麼引哩引蘇沒囉合多引設引多引
 索乞又合多引捺多引唵多麼蹉囉引地
 也合曩式羅麼底鉢囉合倪也合虞拏
 倪也合虞拏娑引識囉引多囉拏引多引
 囉拏引怛怛罽合倪也合怛怛罽合三婆
 罽引鉢訥麼合褐薩觀引訥婆合罽引地
 囉引默迦尾引囉引罽嚕引多麼引罽囉那
 引罽囉三布囉拏合那舍普引彌鉢囉合
 底瑟耻合多識哩唵合多引銘引伽僧迦引

舍尾你喻合帝引惹仁迦切三婆引毛哈
 引惹致引惹吒引馱哩引沒囉合憾麼合尾
 你也引馱哩引縛囉引馱囉引馱引馱引囉
 拈引馱帝引那引曩尾你也引波囉引訖
 囉合麼引搯引覩引哩引普合惹引搯引覩引能合瑟引吒
 囉引普合惹引娑引賀引薩引囉引波合囉引吟引多
 引引搯引覩引哩引縛合訖引怛引囉引合引你引迦引縛引訖引怛
 囉引左引縛引訖引怛引囉引洛引乞引又合波引囉引吟引
 多引怛引哩合你引怛引囉引尾引縛合也引你引
 怛引囉引左引廕引鉢引多引洛引乞引又引合引哩引迦引

路左曩引半左路引左曩三布囉引拏引沙
 吒鼻合倪也引合引倪也引合引曩路引左曩引
 阿鉢囉合麼引拏引鉢囉合麼引拏引左引濟
 喻引合引麼引波引多引羅引布引囉引拈引速引乞引叉
 麼引囉引他引尾引藥引訖引多引儼引鼻引
 囉引尾你也引那引你引濕引縛合哩引波
 囉引阿引擬引你合計引尸引彌引舍引吟引縛合梨引娑
 賀引薩引囉引哩引唧引哩引吟引縛合梨引多引曩引底
 引引縛引賀引你合入引縛引合引洛引迦引散引多引閉引吟
 縛合梨引燈引擬引娑引迦引曼引拏引路引佉引陵引誡合爍

記底合馱囉引播舍引訖哩合瑟拏引合吟
 曩你嚩引泉你引惡乞又合素怛囉合馱囉
 引尾你也引合難拏鉢訥恭引合俱尸引娑
 囉薩頗合囉佉哩合四引多引娑怛囉合瞿
 迦吟嚩合囉引鉢囉合禰切引波你引那賈
 曩引麼引囉尾覲曩引合多引鉢囉合吟嚩
 合羅帝引怛哩合輸梨你引阿吟引除鎧惹
 野引惹野底引嚩濕吠引合多鉢訥恭引合
 誡麼引梨你引迦彌你引迦彌你引迦引麼
 嚩引閉引左悉地悉地嚩鉢囉合那尾怖

史多引楞訖哩合鎧引擬引左你哩普引合
 麗拏蘇普灑拏引部多麼引多引尾舍引洛
 乙史引合鉢訥麼合計娑囉麼引梨你引普
 彌你引嚩日囉合三鼻禰引作訖囉合吟嚩
 引合路洛迦合播引多你引薩達哩麼馱引
 囉拏引每引怛囉合娑引尾孕合怛哩引合
 沒馱麼引多引左嚩引馱引哩引捺囉引合
 彌拏引贊拏舍引嚩哩引舍引嚩哩引母你
 引娑賀薩囉引合羯哩麼引合麼賀瑜藝羯
 哩麼合悉馱引怛哩合尾訖囉合麼引鉢囉

合珊曩引 畝伽播引 舍引 左迦嚕引 拏引 薩
 但嚕合 嚕蹉擺惹識底引 馱引 但哩合 三半
 曩引 你哩嚕合 捉引 蘇鉢嚕合 底如 逸 瑟取
 合多引 薩嚕引 合賀引

此一百八名秘密真言若有一心受持讀誦
 若自書寫若為人解說增壽吉祥端正福相
 眾人愛敬遠離魔境出生死難而彼天人阿
 脩羅恭敬供養復得天龍藥叉乾闥婆阿脩
 羅迦樓羅緊那羅談哈拏等持明僊眾尊重
 讚歎所有枷鎖禁繫自然解脫師子虎狼諸

惡餓鬼冤家盜賊不能逼害暴風猛火雲雷
 即電河海泛漲毒藥重病不能侵損若有念
 此毗俱胝名者菩薩恒時救護所有諸惡魔
 冤而來逼惱是時菩薩密放身光徧照虛空
 如百千日其光熾盛燦殄魔冤乃至天地悉
 皆清淨復令彼人智慧增長於七生中得宿
 命通生刹帝利族受國王身從此命終往生
 西方極樂世界佛說此經已一切世間天人
 阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
 毗俱胝菩薩一百八名經

音釋

鏢

與鏢同切

姤

居候切

夔

魚列切

琰

以丹切

捺

乃易切

搜

煉末切

噓

牛府切

蟒

母黨切

擗

毗亦切

癩

狂多切

癩

病也

疇

壺計切

五

十

永樂北藏

五經同卷

第六七册

二經同卷

則六

勝軍化世百喻伽他經
六道伽他經

勝軍化世百喻伽他經

宋西天中印度慈爛駛羅國三藏明教大師天息災奉譯

過去僊人腳娑等 典籍章句無不說
我今自詠悅愚懷 略誦伽他為百喻
行恩行義行賢德 無我無慢無怯弱

永樂北藏

勝軍化世百喻伽他經

第六七册

真實慈悲可重師 堪作上人出離行
雖然貧苦存剛志 設身富貴亦柔和
若遇強敵而勇力 此即名為大人相
少年行善人希有 人來求者歡喜與
若人稱讚我羞聞 彼等之人亦難得
欲求美稱先求法 法上精心德自生
一切戒行堅持密 彼人世間甚希有
天然性善言亦善 善人惡人各盡知
他或有過與藏蓋 此等智人世難得
火性煖兮本自熱 月性清涼亦復然

利帝刹族名稱上	彼等下族何得怪
親眷難危須救濟	他人有難亦復然
竭力為人情不二	此中活命名正命
布施忍辱及明力	調伏諸根語言善
此為聖者真莊嚴	金寶莊嚴如擔重
世間未曾有一物	不被無常破壞空
惟有無為寂靜德	經劫凝然得常住
善哉形色身端正	而異崇修德行光
譬如明月在當空	清淨光明照樓閣
富貴行檀一切人	識心成就無邊法

勇力救護劣弱者	善哉此德真良善
德者重德愍無德	愚者輕德而捨去
智如紅日放炎光	愚似星光而掩耀
賢人能護身諸過	一切修崇德行高
少若縱心犯一過	積修多德亦皆失
惡人遠離於戒德	常欲親近不善人
如捨清涼功德池	而入稠濁不淨水
塗油身上要除垢	除垢復須洗去油
譬如作事要成功	若得功成捨所作
惡人恒惡喻黑蛇	惡人迷逸如醉象

善人怖畏心傷痛	惡人顛倒情忻悅
大火亘天難便滅	深崖無底莫能知
審慧善觀危惡事	深行信善無疑謗
落崖入火大危峻	或有身存復起行
若人墮入惡趣中	惡趣深泉不可出
大水洪波不可漂	大火熾焰不可燒
強惡群賊不可奪	是彼世間最上財
下劣之人恃有財	中品之人無所恃
中人見財略悅心	劣人恃財世最上
一切種族形色德	同行親眷與朋友

一 不知何所來	惟務貪愚好財利
富有妄言人為實	貧人實語却為非
諂誑順恃無真行	賢善之人聞愧耻
有財豪貴而無德	喻如有德人稱讚
無財貧下德行全	愚者無知却謗毀
勇猛德行有如無	是彼善人真覺觀
離財守道處清貧	親眷輕貧實作妄
屠兒富貴讚真實	上人無財為下劣
親眷朋友順世情	祇奉屠酷無善惡
眾知惡趣沉淪峻	受罪中間苦百般

乞者往來希濟給	全無輟惠固違情
乞人不遂逆其情	忿意含瞋嘆所恨
此人心硬語言慳	捨利不如而捨命
此人慳鄙癡迷重	拯救行檀總不知
藏貯財帛終散壞	苦行惠施永堅牢
一人如是護多財	愚迷轉厚無思慮
受苦寧知虛妄慳	多人護物苦平等
不使不用不與人	殊無知此善好事
金銀積聚滿屋中	坑盛不淨有何別
貧窮行施真檀度	說彼名爲最上人

富貴微捨少財帛	如河涓滴誰不解
若人依法行不乏	好施如同好女色
若施餘財行間續	感果虧盈亦如是
清淨心田事法王	少年戒德喻華香
慈心柔輒如閨女	適悅莊嚴大行芳
禮叅聖境行檀施	精進多聞受苦辛
軌則若虧無戒行	前修多善並捐功
今時名稱人知重	來世生天衆所欽
福壽遠延恒快樂	皆從持戒得成功
常聞極苦三塗獄	恒守威儀戒德圓

壽盡浮生捨命時	瑛魔惡趣我無怖
城隍聚落與林間	或有愚迷或智慧
假使知法不知法	若求善逝須持戒
堅持禁戒令清淨	恒須親近善知識
如法熏修善業圓	一切功德皆集聚
持戒法利獲安樂	若意愚迷有毀傷
德命刹那即便滅	智者何緣而飲酒
彼或飲酒彰愚劣	究竟為非無善名
忽然倒地喻無常	染汗盈身成不淨
雖然親眷同歡飲	醉了相違便害命

永樂北藏

勝軍化世百喻伽陀經

如是過失刹那間	說此酒毒勝毒藥
得罪多因姪欲行	真如捨命尚牽心
一切欲情無善益	何用癡迷募女人
若樂自妻求適悅	由常貪愛可合宜
於他妻妾妄追求	當感孤單心怖畏
血肉筋髓皮膚蓋	內外都來不淨身
自身妻子猶非分	他人婦女豈合貪
若人潔志無姪欲	知此和合如幻夢
是故遠離於女人	而得心安離迷妄
女人實可為適悅	富貴驕奢亦復然

第六七册

親眷共同生愛戀	命當不久即無常
愚人一向增貪愛	智者思惟總是虛
如向愛塵而樂住	何時出離得菩提
修行勿憚於勤苦	彼後還招安樂身
應是善言真利益	服行可喻妙良藥
一切事行多明了	過失危亡盡可知
若是合行彼可行	善事云何有蓋覆
若人修作前程事	先除邪亂正思惟
決定後時無過咎	自然安隱苦不生
若修善業令增長	一心寂靜離浮囂

如有冤家煩惱病	自然除捨絕愚癡
惡口兩舌心下劣	愚人縱意任情行
豈知孔雀色嚴德	可喻狼狗烏鵲噪
訶責愚癡無正解	讚揚精進戒施門
我說有人行此行	集福安身而最上
自在法音同歌樂	無心忻樂更何憑
汝等有情若棄背	為是旁生為是人
為利非利都不悟	是實無實俱不知
如是瞑然無了別	雖具人形同畜生
不分賢善與愚癡	豈辯野犴異師子

並無勝劣一般看 智者暫時勿共住
 不言自聖不愚癡 不作兩舌不我慢
 難知理上有所知 說是婆羅門莊嚴
 一心細意修真行 過失恒時不受行
 我慢惡人興鬪諍 如是色德我非有
 愚癡心內懷顛倒 慈忍全無兇猛多
 以此豪強諸過失 執爲自德勝他人
 出家勝道無心重 善友全然不敬親
 師教未曾伸供養 惟親鬪諍大愚癡
 天邊圓月終須缺 山下華芳不久凋

人世無常何異此 須諍人我擬何爲
 女人本性終無實 障礙人修善業因
 阿末羅果有其核 此是世間三種過
 尊重法師叅聖跡 心行知足懷悲智
 如是五種世間事 若言難作亦易作
 若人知法恒行善 則六 復能尋謗善朋志
 喻如砂內揀真金 一切有情皆知重
 愚劣同行不自由 自然無德無知重
 設復出家必暴惡 縱然活命無善名
 何以不信於朋友 何以不知於天人

何以不行於方便	何以自作於難學
慳人何處解布施	流沙何處而有水
不淨何處有馨香	惡人何處有恩義
憎愛之人何有德	冤家何處有善人
快樂何人解知足	壽命何人得久長
婬女囂浮無厚信	癡人愚鈍無分別
富貴暫榮誰得久	業因決定難破壞
婆羅門得食歡喜	孔雀聞雷聲歡喜
善人救護他歡喜	愚迷破壞時歡喜
愚迷愛樂行鬪諍	如貧得寶心歡喜

賢人聞彼善言詞	如蜂聞彼華香氣
有德之人德是親	有過之人過是冤
賤使之人賤是苦	知足之人足是樂
何憚巡門持鉢化	豈辭力役在他方
終不於身著我見	恒調心行善柔和
低心無愛無人我	以鹿無家住野林
任是富豪及尊貴	應無少事向他求
棄捨妄緣諸快樂	都無繫礙自由閑
活命性同於鵝鴨	長於清淨水中行
王城聚落人居止	八德多無一二存

悲羞清淨譏嫌耻	知法無我快樂力
連山谿澗巖巖窟	食果皮衣伏五根
寂靜野林堪適悅	何須聚落要求人
居山不見他門戶	自在無拘快樂行
住彼心中所得利	降伏根識命長生
我今教化汝等已	合掌調柔心意聽
一切法藏真安樂	彼須忻樂一心求
汝知善報一人身	若要剎那不可得
得後愚癡不作福	依前自賺自沉淪
水滴地上非久住	可喻人生命不堅

三種無礙誰能作	若是智者方能行
如是彼若隨其力	作意三種少分知
喻如野鴿觀自身	孔雀莊嚴非勝我
無常生死誰人愛	智慧何曾觀五根
此身雖住終無久	說彼虛生在世間
如是琰魔人盡見	衆生受苦幾人逃
老死無侵安樂處	云何汝等不能行
無常情物應皆定	惟務貪生並不知
前路無憑光影速	緣何兀兀不思惟
父母妻子朋友等	和合虛幻暫時間

正法親眷此堪依	能去無常生死苦
多求生得煩惱實	護身生得怖畏實
破壞生得憂愁實	智者若求有何利
彼若不修真如行	輪迴生死幾時休
智者恒觀此世間	都成幻化愚癡力
戲言妓唱皆無實	貪欲追求喻疥瘡
損命不堅如幻夢	何如佛法用身心
但是為非所作罪	並皆平等壞其身
世間何彼心愚暗	不解思惟罪惡生
所懷善惡心中事	護世天人並總知

心若不能思惟此	何時意地消諸罪
隨緣坐住受用具	稍可身依得暫時
此假助緣行善利	其餘資具人煩惱
雖觀莊嚴宮殿等	惟便麤惡床卧具
知足自然心喜樂	如觀醜女勝天女
須知世上有為財	水火盜賊俱可奪
如是欲求他世福	莫求此等不堅財
論義工商農種士	不依法則勿須行
應知此事合如然	離福自然不成就
若能作善作不善	應知非是別餘人

並是自身業所造 由是衆生一切得
如是一切所作業 若能後有不復生
生老病苦及無常 續續未委從何來

勝軍化世百喻伽他經

則六

五

六道伽陀經

宋三藏傳教大師賜紫沙門法苑奉 詔譯

歸命一切佛 及諸菩薩衆 願開正智慧
憶念佛功德 歸依三界尊 身口意三業
所作善不善 爲彼作分別 彼人受果報

無有主宰者	三界天中尊	願起於悲智
廣爲世間說	我今聞彼說	如依於輪迴
觀察業果報	佛說惡道因	貪瞋癡爲本
若人行殺害	彼業隨纏縛	決定墮等活
五百歲方出	彼彼等活者	重重受生死
是故說等活	父母及親姻	眷屬善知識
欺慢若憎嫌	墮落於黑繩	熾焰麤澁繩
纏縛有情體	如鋸解樹木	是故名黑繩
若墮於炎熱	猛火競來燒	焰焰相接續
令彼罪業人	奔聚都一處	燒然苦惱深

是故說炎熱	修習非法行	惱亂於大眾
說彼無有盡	墮彼極炎熱	入此惡道已
熾極火燒煮	熱苦受長時	是名極炎熱
猪羊狼兔等	及餘諸物命	如是行殺害
而墮於眾合	墮彼惡趣已	眾山合身碎
痛苦不可當	故得名眾合	若起身口意
而發諸煩惱	欺誑於有情	墮落於號叫
入彼惡道已	暴惡火燒身	叫苦聲不絕
是故名號叫	聖賢淨行師	所有財寶等
若貪若偷盜	而墮大號叫	若諸偷盜業

感大火燒身	叫喚出大聲	是名大號叫
作大功德人	及與父母等	毀謗而返恩
決定墮無間	持罰骨髓碎	受苦純無間
身命報等爾	是故名無間	互相愛憎嫉
并及相殺害	感彼惡趣身	手生鋒刃甲
如是鐵爪甲	甲長十六指	暴惡熾焰身
抓撲相損害	故名鋒刃甲	愚癡邪淫者
登彼鐵叉樹	大身鐵牙鬼	醜惡身焰熾
逼惱恒無盡	復有鐵鳥鳥	獠狐諸惡獸
食噉彼有情	復生劍葉林	割截於罪人

叫喚出惡聲	痛苦不可忍	諂誑妄言者
吞食熱鐵丸	而復飲洋銅	重重無暫住
輕慢若欺他	鐵牙惡獸等	來食身上肉
受苦俱胝歲	愛行非法行	墮入洋銅河
大熾洋銅汁	燒煮或浮沉	又復自愚迷
勸作非法行	往彼鐵輪獄	而被鐵火輪
碾拶身無數	或以鐵磨磨	或上刀山等
若人說邪道	破正法為非	滿道排鋒刃
令彼往來行	業力令身大	驅逐聚一處
四面山石合	如指甲拶虱	若壞修習行

遠離正等因	僻執心意邪	定入由增獄
暴惡蛆蟲類	恒居糞穢中	罪者遊履時
食噉於雙足	種植壓油等	蠕動多傷殺
重重卧鐵槽	熱鐵棒捶打	若起極瞋怒
造彼諸惡罪	死墮琰魔刹	具受一切苦
破結善種子	身口意俱罪	智者勿作罪
地獄相如是		
地獄道頌竟		
牛驢猿猴等	鳩鴿鴉鴨身	行志與貪婬
獲報斯如是	豺狼猛虎豹	蝮蝎及毒蛇

賤忿我慢深

獲報斯如是

烏鵲鷓鴣等

蜈蚣路多蟲

羅熊貓牛馬

龍魚鱗路茶

如是旁生等

增益惡三業

墜墜琰魔界

獲報斯如是

旁生道頌竟

障他布施福

偷盜於飲食

墜在布怛那

飢虛為餓鬼

愚癡慳鄙人

我慢乏禮樂

求食又無慚

死為大癭鬼

自不行檀度

勸他作慳貪

而墮餓鬼中

腹大咽如針

慳貪深厚者

護財如眼睛

貧病與佛僧

不能施少分

亦復不自用

父母莫能得

死墮餓鬼身

漿飲水不遇

若盜他財物

施已心生悔

亦墮餓鬼身

常食於膿唾

口出惡言語

謗毀於賢善

墜彼餓鬼中

口生於火炬

慳貪與諍訟

惡意窺他財

墜彼餓鬼中

微獲祭祀食

或入聚落處

見彼遺棄食

嘔吐涎唾等

而恒為美饌

自行慳障礙

離間他行施

為鬼恭槃茶

惡形生膿血

傷殺羣生類

自食與他食

墜鬼羅刹娑

愛食鬘香料

雖然施飲食

少分懷瞋恚	墮鬼捷聞婆	作樂諸天愛	堅持八齋戒	快樂壽命長	遠離疾病苦
若愛於兩舌	鬪亂行瞋恚	墮鬼畢舍佐	於禁若破犯	少分樂生天	而墮於脩羅
頭面而醜惡	雖愛行檀施	而恒苦惱人	部多為眷屬	雖不盜他財	纖毫不行施
墮彼惡趣中	為彼母馱鬼	自行猛利殺	悋惜廣慳貪	而為守財鬼	不盜亦不施
教他猛利殺	墮彼藥叉身	亦復惡猛利	不慳亦不貪	決定得人身	衣食多辛苦
父母師長等	所欲多違背	墮彼藥叉宮	不盜不貪瞋	守分而安住	美味施聖賢
勇健行暴惡	慳貪瞋果報	餓鬼藥叉等	彼得生人世	壽命具色力	吉祥而無病
苦樂隨自因	諸惡不須作		恒時行施食	淨信具慚愧	得富貴端嚴
餓鬼道頌竟			廣饒資畜等	若施田宅等	及造僧伽藍
天及脩羅人	福壽有差等	樂求生天者	令彼心歡喜	於自彼身中	一切隨所欲

則六

十二

若施於鞋履	供養佛僧等	遊行得安樂
常獲車騎乘	若於曠野中	施水作泉井
而復作陰涼	令彼無疲渴	當獲於妙華
吉祥廣嚴飾	柔軟身圓滿	若於傳法人
捨施童子等	後復得為人	聰明多智慧
若施於藥餌	當離一切病	若施於燈明
眼目長清淨	若施於音樂	口生美妙音
若施卧具等	當感身安樂	若施旁類食
長壽多色力	若放女出家	眷屬獲增長
若以田地施	得華果流泉	若怖於輪迴

親覲於賢聖	所須隨供養	精進常恭敬
善破於煩惱	當得安樂果	悲愍不慳吝
輟已而施他	定感富饒果	衣食自豐足
如彼四時中	隨時行布施	崇重具儀式
當獲一切福	偷盜他財物	自己作所須
違背於真空	煩惱不捨離	不作有相心
依如行布施	如是布施果	無為大安樂
如人離婬欲	童男等不生	遠出至他方
無思無罣礙	若人著婬欲	心行無返復
狂亂自耽著	永墮於三塗	嫌棄於女人

修戒薄癡愛	復至命終時	猶如破毒氣
若行正等因	不捨於梵行	精進得吉祥
天人恒供養	堅固不迷亂	無飲酒妄言
出語常真實	獲名聞安樂	種種造飲食
供養和合眾	當感善眷屬	同生不動國
互相作承事	歡喜意無違	觀察諦理空
不欺不顛倒	苦惱永已盡	安樂而解脫
若好於戲論	歌舞著頑愚	我慢恃端嚴
欺陵於貧賤	當受背偃身	瘡痍形瘞陋
疾病鎮纏縛	語言而不遜	罪苦轉彌深

無因得安樂	寂靜心恬澹	一切善出生
報應果不虛	速成離苦道	
人趣道須竟		
諂誑行毀禁	毒害闕諍深	廣縱於無明
必墮脩羅趣		
脩羅道須竟	<small>別六</small>	<small>十四</small>
棄名利歡樂	遠離於親眷	持禁中下品
生彼四王天	父母親族等	種種作供養
遠諍奉律儀	獲生忉利天	慈喜無傷殺
和顏離愛憎	純善守尸羅	得生夜摩界

必至大解脫	求福遠離罪	果報自如是	由善得安樂	牽引復生慧	持戒生天上	持戒亦最上	令彼大安樂	獲生於觀史	多聞持法教
	了絕於色聲	審觀此三種	作惡獲苦惱	善惡業果報	禪定亦如是	功德超越前	得生變化天	若人自出家	修慧求解脫
	通達真實義	勿愛須棄捨	老病死輪轉	我說無虛謬	智慧若熏修	生他化自在	上根有情類	布施堅持戒	積德具威儀

天趣道頌竟

六道伽陀經

則六

十五

音釋

螂尾耶切 輟陟劣切 犴魚肝切 抓地野切
 孤悲厄切 與擊同 獠似狐而小 獠狐正
 攫乙陌切 手取也 獠許云切 鵠鵠也
 蠕乳究切 貌食也 餌忍止切

妙臂菩薩所問經卷第一第二

則七

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉詔譯

得勝師助伴速獲悉地分第一

爾時樂又主金剛手菩薩有大慈愍於後世
放千光明端心而住於是妙臂菩薩以持誦

者於一切真言明得成就義不成就義一心

敬禮彼藥又主金剛手菩薩而發問言菩薩

我見世間有持誦人齋潔清淨精勤修行於

真言明而不成就菩薩如日舒光無所不照

惟願哀愍說彼因緣云何彼持誦人雖復精

勤最上第一於諸真言上中下法由不能成

云何修因而不得果莫是罪障而未滅除惟

願菩薩說彼修持得成就義及不成就義諸

障難事菩薩如佛所言智慧之明能滅癡暗

癡暗不滅明慧可棄云何能使諸持誦人於

諸修行而無疑惑菩薩云何誦持及護摩等

所作事業諸真言王及諸賢聖不與成就惟

願菩薩以大悲心一一顯說令無疑惑菩薩

為是法力無能耶為所作非時耶為種性非

性耶為真言字句闕剌耶為修持輕慢耶為

供養不具耶惟願菩薩於種種事及彼障難
一一開說使諸行人皆得曉了爾時金剛手
菩薩聞妙臂菩薩發如是正心利益言已乃
須臾間瞑光明焰蓮華眼思惟觀察已告妙
臂菩薩言妙臂汝大慈悲利益衆生此心清
淨如夜滿月光明皎潔復無雲翳使諸行人
不失正道入佛境界到於彼岸菩薩所作非
求己樂於他有情故無嫌害見他苦惱如自
苦惱見他快樂自亦快樂妙臂我觀汝意爲
於有情猶若赤子問於此義汝可諦聽爲汝

解說妙臂我今所說依於佛言若有修行最
上事業修真言行求成就者當須離諸煩惱
起於深信發菩提心重佛法衆信重於我及
復歸命大金剛族又復遠離十不善業於身
口意凡所興起常離愚迷邪見等行若求果
報須有智慧譬如農夫務其稼穡於肥壤地
而下焦種雖功夫以時雨澤霽霈以種子焦
故無由得生愚癡邪見亦復如是凡諸行人
所修事業先須自心離彼邪見愚癡等事不
動不搖行十善法乃至恒行一切善法若有

天魔阿脩羅等乃至羅刹種種鬼神之類食
血肉者以惡毒心行三界中惱害衆生於修
行人使令散亂若有行人樂於我法修持誦
習真言行者彼等若見自然恐怖不能侵惱
若欲令彼種種大力天魔及諸宿曜乃至種
種鬼神不能爲障而降伏者當須入彼三昧
耶大曼拏羅以其入彼諸天大力聖衆所安
住處是故名爲大曼拏羅亦復須入大明王
大真言等最勝曼拏羅以其數入種種曼拏
羅故是爲入彼諸佛菩薩大金剛族大明王

等福聚之所是爲承事諸佛菩薩及明王等
便得如是佛菩薩等影之覆護使彼作障天
魔及阿脩羅藥叉并諸龍鬼等無能侵惱望
持誦人所居之地不敢侵近自然退散不爲
障難所修上中下品成就之法世間出世間
一切真言等而易成就蓋以數數入彼諸曼
拏羅及三昧耶等承彼聖力而加護故一切
惡心自然破壞既能入彼三昧耶大曼拏羅
仍須發勇猛心發菩提心惟信於佛不信外
道天魔等若背此心持誦我法者當得自壞

又復持誦行人求成就者先須求依阿闍黎戒德清淨無諸缺犯福德最勝者若獲此等阿闍黎稟受持誦復自決志勇猛精進於所修持易得成就速獲靈驗譬如種田須依好地地既肥壤子實易得若得勝師亦復如是若或靈驗難得是有宿業應須隨取勝地或印沙爲塔或積土等爲塔於中安像及藏舍利當以種種香華燈塗妙幢幡蓋及以妓樂而爲供養復伸讚嘆專注虔誠而作懺悔懺悔畢已依前持誦專注不間定獲靈驗如是

修行須具助伴若無助伴修持是闕譬如車行須全二輪若闕一者無由進趣修行助伴亦復如是若求助伴者當求種族尊勝形貌端嚴諸根不缺心性調柔好修善法智慧明利精勤勇猛有大悲心恒樂布施信重三寶承事供養不歸信於諸餘外道及天魔等此爲住賢劫中具足功德修行助伴諸持誦人於諸修行速獲成就如此應知

選求勝處分第二

復次持誦行人若欲修真言行求成就者先

求諸佛所說佛及菩薩辟支聲聞昔所住處是爲勝地如是等處常有天龍阿脩羅等而爲守護供養恭敬何以故以有天上人間最勝丈夫曾所居止得此地已持誦行人亦要清淨身心律儀具足常此居止若無此福地則七祇得大河岸邊或小河邊或泉池側乃至陂澗有清流瀾滿無諸水族毒惡之類其側亦得其處但有蓮華烏鉢羅華及諸名華異果輒草徧布或是山中巖窟之所是處清淨無諸師子猛獸可畏之類得是處已仍須墾掘

深一肘量除去荆棘瓦礫灰炭齷鹵糠骨毛髮蟲窟之類乃至掘深不能盡者亦可棄之便求別處如前墾掘一肘之量別填淨土於上立舍用淨土作泥內外泥飾復以衢摩夷塗地於中坐卧常在地上不用床榻之類其室開門惟得向東向西或向於北不得向南如是造立舍已隨彼相應所作事業於彼方所安置尊像安尊像處先用種種妙香而塗飾之其所尊像或以雕刻或是鑄成或是彩畫若是彩畫先求淨縷揀去毛髮織成其幅

量其大小長短相稱存兩頭縷不得截棄既織成已用香水漬渡復展令端正然令畫人蔬食澡浴復受八戒內外清淨運心起手凡所用彩色須求最上第一好者無用皮膠用諸香膠調和彩色畫像成已隨應方面安置別七定已用種種飲食香華燈塗作大供養如無力廣辦隨有供養但要專注虔誠信重讚嘆禮拜供養如是作已於此像前所作所求速得成就其持誦行人將欲起首持誦必先剃頭澡浴著新淨衣其衣非用蠶絲亦不得白

色可用布及樹皮草木之類仍用赤土染壞其色亦須受持乞食應器其器可用娑羅木及於瓦器乃至銅鐵及匏瓠等事持端正滑淨光潔不得踈漏及以缺壞執此應器巡行乞食凡乞食所可於聚落不近不遠多首陀處信重三寶多有飲食之處兼無外道娑羅門處緣彼婆羅門執性無慚我慢所覆又復外道若見行人執持應器巡行乞食修於佛法誦念真言者便生瞋恚而欲障難謂行人言汝若本族婆羅門者可修婆羅門法奉行

六法多聞淨行信重諸天爲臣事王亦須娶妻生男繼種若行此者是汝解脫云何誦持釋教真言信行佛法行人若是刹帝利種而作是言汝刹帝利種應可奉行王法紹繼王位云何誦持佛教真言皆自本宗而求解脫乃至毗舍首陀之類皆說本宗本事而得解脫不合持誦佛教真言以求解脫以瞋火燒心種種綺語多作方便而爲障難惱亂行人使令退心修正道者依時乞食不同外道過午而食凡乞食處勿徃外道之家及多外道

之處若論善惡因果之法能造善法當證涅槃若作惡業終墮苦趣善惡之果非由種族但爲世間妄分別故復次衆生無始以來垢穢之身不由食淨得身心淨諸惡遠離常修善法以此方得身心清淨譬如有人身患瘡六故求藥塗瘡惟望除差不望餘六故行人喫食但爲除飢不爲適悅又如有人陷於難處飢餓所逼殺子而食爲除飢苦非貪滋味行人喫食亦復如是喫食之法猶如秤物物非輕重秤自平正行人喫食亦復如是不得過量

亦勿減少但可支持勿傷飢飽又如朽舍換柱所免崩摧以油膏轄貴在前行人喫食亦復如是但為支持非為滋味是故佛言欲界有情依食而住又復行人雖喫食支持於身恒觀此身猶如芭蕉無有堅實常此制心不住貪愛凡乞食時持鉢巡行次第而乞當須思念世尊所說以智慧方便調伏六根勿令散亂所觀妙色及諸塵境是魔境界欲惑人心凡修行人而起方便寧以熱鐵燒刺兩目不以亂心貪視妙色乃至殊常種種塵境

隨緣乞食而不住著常作此觀調伏其心默然乞食巡行他舍無上中下遠離取捨然不往新產之家及多人飲酒之處男女迷醉愛染之處眾多小兒戲樂之處諸男女眾聚會之處戲妓男女作音樂處乃至有惡犬處如是等處皆不應往乞得食已持還本處洗足敷座然後可喫其食未喫先分三分一分奉於本尊而為供養一施無礙一乃自食依時而食食畢盥漱使令清淨又須日三澡浴先自清淨然以香華燈塗種種供養讚嘆禮拜

所獻尊像一切食飲切須潔淨離諸葷穢每持誦時坐吉祥草凡所供養如不辦廣大但隨力分奉於香華所謂零陵香闕哩迦合吉祥果没哩合賀帝吉祥草仍及蓮華和合供養使得適意行人持誦或行或坐得通思念惟除卧時不許持念念誦訖已恒於六時思念功德心無間斷祈於圓滿分別數珠持心離障分第三復次欲等煩惱與心合故說爲輪迴根本煩惱若除猶如清淨玻胝迦寶若離輪迴乃名

解脫又如水本清淨於一剎那間塵能渾濁亦如有情心源本淨於剎那頃被諸煩惱而爲染汙復次說於數珠乃有多種所謂菩提子金剛子蓮華子木槌子及與磗礫諸寶錫鐵銅等隨取一物爲珠數一百八如是得已持誦行人常保重之凡持誦時於本尊前依法安坐調伏諸根端身自在不得隈倚繫念本尊及真言印契收攝其心勿令散亂然取數珠右手執持左手仰承每誦真言一徧乃掐一珠所持徧數恒須剋定勿令少刺持念

之法令屑微動勿使有聲亦不露齒一心專
法勿令散動有情之界居凡夫位心如猿猴
貪著諸境樂而不捨又如大海被風所激生
起波濤不能自息凡夫觀境亦復如是常須
收攝不令散動勿令心源而有波浪持誦行
人若是疲倦將欲昏睡恐其失念即起經行
或觀四方以適神思或用冷水洗其面目既
得醒爽復座持誦行人若是怖於勞苦心有
移動便作是念此身無主因業所受無依無
定隨業流轉輪迴八苦何處得免至於寒暑

飢渴蚤虱蚊蚋如是苦惱處處皆有又復貪
欲若盛作白骨及爛壞不淨之觀瞋恚若盛
作慈悲觀無明若盛作緣起觀又復若遇冤
家觀如親友知識或復親友知識忽作冤家
行者若是遇此冤親境時莫起分別憎愛之
心當住平等無著正念又出道場時不得與
婆羅門吠舍首陀等語又復不應與不男之
人女人等語何以故蓋非樂法之侶可與助
伴同事等語或是入觸便利等事便須入水
澡浴使其潔淨或獻香華燈塗讚嘆供養乃

至持戒精進持誦修行一切善法皆悉迴向
阿耨多羅三藐三菩提譬如衆流皆歸於海
既入海已咸成一味集諸善因總趣佛果無
量福聚自然相隨譬如有人耕田種穀惟望
子實不爲彙秆則七既豐子實其於彙秆九自然而
有求趣佛果亦復如是一切福樂不求自至
又持誦人不應爲小而妨於大或若有人來
有求請便應答言待我自得長壽及其一切
樂具此心滿足然後能滿一切有情之願又
復行人當要遠離世之八法所謂善稱惡稱

得利失利讚嘆毀謗苦樂等事如是之法不
得在心還如大海不宿死屍乃至剎那亦不
同處又如室中然燈爲防風故飄鼓若免光
明即盛如持誦人持誦真言亦須勤勇加行
若立善法增長亦復如是又持誦人要在攝
心不得歌舞戲樂我人憍慢邪見邪染嫉妬
懈怠懶惰睡眠及入喜會迷醉邪論及無義
論以至瞋怒惡口兩舌如是等事皆須遠離
又復不得喫供養殘食及鬼神殘食行人惟
得食三白及樹果菜根乳酪漿等及大麥麵

餅油麻滓及種種糜粥等又持誦行人當須
晝夜精勤如法持誦常於諸佛法僧及遺身
舍利恭信珍重誠心懺悔願一切先罪悉皆
消滅每持誦時先依法請召持誦了畢依法
迴向發願訖然後發遣或至夜分將欲眠睡
於本尊側不近不遠地上敷吉祥草於草上
坐卧坐定然後於一切有情起利樂心作慈
悲喜捨等觀然後眠睡
說金剛杵頰那夜迦分第四之一
我今分別說諸跋折羅量其量或長八指或

長十指或十二指或十六指或最長者不過
二十指如是五類無有過者造跋折羅物或
金或木隨所求事種種不同若欲求佛法真
明成就用菩提木作跋折羅若降伏地天及
持明天當用金作跋折羅若求大富貴用鍤
石作跋折羅若降龍用熟銅作若降脩羅入
脩羅窟用寶石作若欲成就一切法者可用
金銀銅相和作若欲成就長命吉祥及無病
多財寶乃至降諸宿曜者可用佉禰羅木作
若欲降伏夜叉女者可用未度木作若欲降

伏冤家用刺木作若降害極惡冤敵者可用人骨作若欲成幻術者用玻璃寶作若欲令極相憎嫌者用苦楝木作若欲興兵鬪敵及降鬼神用吠鼻多迦木作若欲成就夜叉乾闥婆阿脩羅者可用栢木及松木作若欲成就龍女愛重者當以龍木作若欲成就變形者可用土及銀作若欲求財用無憂木作若欲成就對敵得勝者可用吉祥木及阿祖囊木柳木等作若欲求成就意樂者可用赤檀白檀作如上所說造跋折羅皆須五股不得

缺減小有破損即法不成仍須事持光淨殊妙端嚴可愛若念誦時先獻塗香及妙香華而爲供養然後發廣大慈悲之心手執跋折羅依法專注持誦本部真言如數滿畢不得少剩依時持誦滿畢數已然將彼跋折羅安本尊足下復以諸妙香華塗香等乃至作禮則七而供養之若持誦時手不執跋折羅者其法終不成就如再持誦依前次第而作不得虧闕又若於供養具諸事法等有所闕者當須十一一一作印以供養之然可念誦凡成就法有

多種物所謂雄黃雌黃牛黃黃丹及眼藥菖蒲等藥又有衣甲槍劍冑索三股又諸器仗等如是等諸成就法有三等驗所說本尊真言及儀軌中乃至諸真言中成就之法亦不越此復次世間有持明行人持誦真言求成就處便有作障頻那夜迦隨持誦人伺求其便入其身中使持誦人心如迷醉及發諸病如是種種而作障難彼作障者有其四部一曰摧壞二曰野干三曰一牙四曰龍象於此四部各有無量頻那夜迦而爲眷屬於大地

中隨彼處處而作障難第一摧壞部主名曰無憂其部眷屬有七俱胝於其護世四王所說真言有持誦者彼作障難第二野干部主名曰象頭其部眷屬有十八俱胝於其大自在天所說真言而作障難第三一牙部主名曰垂髻其部眷屬有六十俱胝於其大梵天及帝釋天日天月天風天那羅延天如是天等所說真言有持誦者而作障難第四龍象部主名曰毋哩達吒迦其部眷屬有俱胝那由他千波頭摩於其佛教所說真言有持誦

者彼作障難又有呵利帝兒名曰愛子於其
般支迦所說真言而作障難又摩尼賢將子
名曰滿賢於其自部所說真言有持誦者彼
子滿賢而作障難如是等諸頻那夜迦各於
本部而作障難不欲行人得其成就或時變
化作本真言主來就行人之處而受供養而
彼本真言主來至道場見是事已却還自宮
而作是念云何如來與彼所願不却此等令
於行人正修行者而得惱亂使彼持誦功不
成就正使梵王帝釋諸天及龍不能破彼頻

別七

十二

那夜迦作障誓願惟除大明真言有大功力
能退如是諸作障者頻那夜迦諸修行人當
依法持誦得數滿已然更成就妙曼拏羅及
以護摩使作障難頻那夜迦退散遠離
妙臂菩薩所問經卷第一

妙臂菩薩所問經卷第二

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉詔譯

說金剛杵頻那夜迦分第四之二

復次行人於持誦時及供養時乃至護摩時
若不依法及闕儀則彼作障者而得其便又

復行人心不決定而有疑惑謂此真言而可
誦耶謂彼真言不可誦耶若作是念彼作障
者即得其便又復行人談說世俗閑事至於
農田貨易之類於自修行無有義利彼作障
者而得其便彼頻那夜迦入行人身步步相
隨伺求其短作諸障難令法不成譬如人行
沿彼河岸身在岸上影落水中寸步相隨不
相棄捨彼作障者入行人身不相棄捨亦復
如是或有頻那夜迦於澡浴時得便入身或
有頻那夜迦於念誦時得便入身或有於睡

則七

十三

眠時得便入身或有於獻香華時得便入身
或有於護摩時得便入身譬如日光照於火
珠以因緣故而得火生彼頻那夜迦在行人
身因得其短令行人心亂遂起貪瞋無明之
火若頻那夜迦於澡浴時伺得其短入行人
身遂令行人起種種過患忽覺飢渴思念飲
食或起懈怠懶惰之念或耽眠睡或起瞋恚
等事若頻那夜迦於獻塗香時伺得其短入
行人身遂令行人起諸過患或思鄉國生緣
之處或起懈怠之念或起欲想分別妙境若

頻那夜迦於燒香時伺得其短破地而出入
行人身遂令行人起諸過患或生嫉妬或發
瞋恚或起邪見或思邪姪等事若頻那夜迦
於獻燈時伺得其短入行人身遂令行人而
發心病心悶痛苦以至損心若頻那夜迦於
獻華時伺得其短入行人身遂令行人起諸
過患或身壯熱或支節疼痛或與同伴相諍
以至離散若頻那夜迦於念誦時伺得其短
入行人身遂令行人起諸過患或得病惱身
體疼痛或患腹肚下痢無恒又復諸頻那夜

迦悉入身中遂令行人起種種過患魔既熾
盛心遂迷惑不辨東西見諸異相或似念誦
語不分明或無事緣行住不定或心不決便
起邪見或說無有生天亦無得罪或言無有
修行定無聖力虛念真言妄受辛苦無善無
惡無因無果亂言綺語種種無恒或手折草
木或弄土塊或睡時齧齒或妄起欲想於彼
女人而生愛樂彼之女人不樂行人或復彼
樂自心不順竟其夜分不能睡眠或復睡著
即得惡夢乃見舍哩努合攞及師子狼狗所

越或見駝驢猪豕猫兒野牛之類又見鷲鳥
 鷲鷲及獠狐等飛怪之禽又復夢見裸形外
 道以乾濕骨而為莊嚴或夢短小惡相之人
 或夢身體白癩之人或夢赤髭醜貌之人或
 夢觸髓骨聚枯井枯池或夢破壞屋舍人所
 捨棄或夢惡人手持槍劍及諸器仗欲來侵
 害若於夢中見如是事即定知彼等諸類那
 夜迦而作障難持誦行人即作甘露軍拏利
 忿怒明王法及念真言以為護身使如上頗
 那夜迦諸魔障等悉皆解脫不能侵惱若有

常持此真言者一切魔障無由得便復次持
 誦行人欲作法解除魔障求解脫者先請清
 淨有威德阿闍黎可就山中或是池側或林
 樹下或是聚落空閑之舍或是清淨四衢之
 道得是處已然用五色粉則七作曼拏羅五色者
 即黃青赤白黑等其曼拏羅量方四肘作四
 門中作坑方二肘於坑內布吉祥草於坑外
 四面分布安置真言主明王座位又於八方
 粉作本方天神以四寶瓶或用四新瓦瓶代
 之其瓦瓶不得用黑色及太焦太生者瓶內

盛五穀五寶及香水令滿兼以赤蓮華及雜樹華枝等挿於瓶內復以五色線纏瓶項安於四方爲灌頂用安置已然可請召諸明王等以上妙香華飲食及供具等而供養之復以酒肉蘆蔔蔬果之類供養八方天神及諸作障頻那夜迦等然後彼著障人於壇中坑內面東而坐其阿闍黎取四方瓶誦甘露軍拏利忿怒明王真言百徧加持彼瓶誦數滿已及依法作諸法事然後以此瓶水灌著障人頂彼著障人即得解脫此曼拏羅非獨解

脫魔障亦能滅一切罪增無量福若能依法修持無不獲得果驗者

分別悉地相分第五

爾時彼持誦行人被諸魔障種種惱亂欲令退心者既知是魔即須作法而爲除解得除解已身心安靜無惱無垢譬如明月得雲退散離於障蔽朗然天際住於空中照耀無礙彼之行人持誦修行獲離魔障亦復如是又復持誦不獲成就者譬如種子因地因時風雨不憇溉潤無失乃可生芽以至成熟若或

種子不以其時不植於地使彼芽莖無由得
生何況枝葉及果實耶持誦行人若不依法
又不清淨於諸供養曾無虔潔於其所誦真
言文字或有闕剩至於呼吸訛略不正是以
種種悉地而不現前不獲成就亦復如是又
如興雲降其雨澤隨衆生福而有多少隨持
誦人所施功勤獲得成就亦復如是若是行
人獲其勝地兼依法則至於所制亦無悞犯
黑業消滅白業漸增持誦所求即趣成就若
其如是一一無失於諸成就得獲無疑復次

則七

十六

行人於持誦之中有所闕犯或是間斷本誦
別持真言或將所誦真言授非同志致其所
誦雖滿無成便應復更虔心倍前專注每日
三時如法供養潔淨內外不失儀則更誦一
洛又徧得數滿已便可作護摩法而爲供養
當以大麥或用稻華或以脂麻或白芥子或
是蓮華隨用一物以酥相和數足四千或七
千或八千乃至十千又以優曇鉢羅木菩提
樹木白赤阿哩迦木龍樹木無憂樹木吉祥
木你虞嚕馱擔沒羅木佉你囉舍彌木鉢羅

又木阿波末里誡未度木閻浮木以如上木
隨取一木爲柴當使濕潤者若乾枯蟲竅或
燒殘者並不得用其柴麤細如指長十二指
截已以酥蜜酪搵兩頭與稻華或脂麻芥子
等隨取一物同燒作護摩滿上數已前所闕
犯還得清淨然後方可更求真言悉地得無
障難復次行人所持真言明主或有餘部而
相禁縛或截斷或破壞使其所求不得成就
即作本尊形像置本部尊足下面相對誦諸
部忿怒大威真言復以酥蜜酪灌沐本尊日

別七

十七

日三時如是十日彼諸禁縛自然解脫復次
行人於所持真言所修行法自審無闕所求
悉地猶不成者必於其法有所虧闕然非自
知定得境界但加精進日夜不懈者本尊自
然來於夢中說其障因感應可期如海潮限
其實諸部真言明主定不相破必無禁縛譬
如二人而作密友約其一言自今已去勿往
某舍亦復與彼不交言話而彼友人以相重
故終不往彼及與言話持誦之法亦復如是
是故行人不得以真言明而相破壞亦復不

應互相禁縛乃至護摩作非善業又復行人不應於真言曼拏羅加減傳授亦復不得以此法彼法而相迴換亦復不應無故打縛有情不應護摩損彼支體乃至致死害於有情亦復不應摧滅鬼族及治罰龍類亦復不應於一切鬼神星宿妄作禁縛等事亦復不應呪法醫治嬰孫之病而妨大事復次持明及持明諸宗所說得成就義具法不同或說當具十法乃得悉地所謂行人助伴所成就物精勤處所勝地時節本尊真言財力具此

十法悉地乃成又餘宗說具三種法悉地得成所謂真言行人助伴又一宗說四法得成所謂精勤好日好時并及處所又一宗說五法乃成所謂本尊真言處所財力所成就物又一宗說當具十法又一宗說當具八法乃至或說五法四法三法二法各於本宗而說則七定量惟佛教本宗我金剛族當具二法悉地乃成一者行人二者真言一行人者具足戒德正勤精進不於他人所有名利而生貪嫉於已財物乃至身命無所吝惜二真言者以十八

所持誦本部真言之時當令文句滿足聲相
分明所有欲求成就之法皆悉具足不得闕
少又須得諸佛菩薩先所居處得是處已如
法持誦決定獲得意願滿足成是二法定得
悉地復次行人持誦之法喻若師子爲飢所
逼捉象而食必先奮迅全施力勢或捉羊鹿
小獸之類所展力勢與象皆同行持誦求
彼成就上中下事必須精勤勇猛如師子王
無有二相亦復如是持誦行人於持誦時若
住城隍關闕之處當有蚤虱蚊蚋啣身體

又或見聞女人裝嚴衣服環釧瓔珞種種之
聲若住深山大林即有寒勢無恒或發病苦
逼惱身心又復或有猛惡之獸欲來害人使
起驚怖若住海岸即見風鼓海水作大波濤
惡聲恐人令生怕怖若住江河陂池之側即
有蛇蟲毒蠱害人之類持誦行人若在如是
之處欲持誦者必先了知如是之事皆爲魔
難若遇是事當須可忍勿使心緣而有散亂
或可別求勝處以進功行不得因逢此境而
生退屈便須更發堅固勇猛之意若或退心

恐起邪念邪念若起當被惡魔而得其便智者方便與有情樂勿令一切有情之類因斯獲罪當受苦果復次持誦之者不得太急亦勿遲緩使聲和暢勿高勿嘿又不得心緣異境及與人雜語令誦間斷又於真言文句勿使闕失文句闕失義理乖違悉地難成因斯所致喻如路人背行求進離此過失速得靈驗又如川流晝夜不息持誦行人亦復如是日夜不間功德增長如彼江河流奔大海又復行人或是心觸染境便起著想遂成懈怠

覺是魔事速須迴心當瞑兩目作於觀想或緣真言文句或觀本尊繫束其心令不散亂後逢此境心若不動此之行人得觀行成就又持誦行人欲求悉地要在攝心定住一境心若調伏身自安住身既無撓心轉快樂身心一如名得三昧持誦行人得斯定念過現之罪悉皆消滅得罪滅已身心轉淨所作事業成就無疑佛佛所言一切諸法心為根本心不清淨當感貧窮醜陋之果或墮地獄畜生若心清淨當得生天及生人中受於快樂

乃至遠離地水火風生老病死無常無我敗壞之樂後得解脫寂滅涅槃之樂又復諸法從心所生非自然有亦非時節非自在天生非無因緣但緣無明輪迴生死四大和合假名爲色色非有我我非有色色無我所我無色所如是四蘊畢竟皆空色如聚沫受如浮泡想及行識如焰幻等若能於法得如是見名爲正見若起異見名爲邪見復次持誦行人所持真言若得數足爭知所修近於悉地若於睡時必得好夢若是夢見自身得幢幡

寶蓋引入上妙宮殿或登樓閣或上高山或昇大樹又或夢騎師子白象白馬白牛或犀牛黃牛舍里努羅等又或夢聞空中作大雷聲又或夢中得人歡喜授與馨香華鬘鮮潔衣服或得水生子或五色蓮華或得佛像或得佛設利羅或得大乘經典或見自身處大會中與佛菩薩同坐而食又或見自身入於塔寺或入僧房或見如來處於寶座爲天龍八部說法自入會中亦坐聽法或見辟支佛說十二因緣法或見聲聞僧說四果證法

或見菩薩說六波羅蜜法或見諸天說天上快樂或見優婆塞說厭離家法或見優婆夷說厭女人法或見國王或見淨行婆羅門或見殊異丈夫或見端嚴女人或見大富長者或見苦行僊人或見持明諸僊或見妙持誦人則七或見自身吞納日月或見身渡海及江河泉池或即飲如上水都盡無餘或見頭上火出或見入大火聚又復夢見大車滿中載物有牛及犢而共牽駕或夢得白拂或得革屣或得刀劔或得妙扇或得金寶磔磔真珠瓔

珞又復或見己之父母或見端正童女眾寶嚴身乃至或得上妙飲食若或得此如上吉祥好夢應須策勤精進歡喜勇猛何以故應知或於一月半月或一日或一剎那間必定獲得廣大悉地

知近悉地分第六

復次行人自審持誦有力倍生愛樂於其染境心不攀緣於諸違犯罪不生起自無寒熱飢渴苦惱等事至於蚊蚋飛蟲乃至毒蛇血食之類皆不能害又復餓鬼毗舍左羯吒布

單曩等皆亦不敢侵近行人之影行人所有
言教一一信受又復倍覺聰明智慧善解文
字書疏言義惟樂一切善法策勤精進又復
得見地中寶藏如無障隔身體無病塵垢不
染身出香氣一切愛樂見者聞者悉皆歡喜
又復無諸樂欲女人來相媚惑以其身心清
淨得聞空中諸天言語或得允彼天身乃至
得見阿脩羅乾闥婆夜叉之類持誦行人若
得如是吉祥相現便應喜慶自知已近真言
悉地便須備辦成就法事後次行人欲起首

悉地先須具持八戒四日或三日或二晝夜
仍須斷食方求悉地爾時妙臂菩薩聞金剛
手菩薩如是言已須臾嘿然即白金剛手菩
薩言菩薩先言不由斷食而得清淨云何今
日言令斷食又如佛言人之喫食由如膏車
車或不膏難以前進其事云何時金剛手菩
薩以如雷音作如是言我今不爲令心淨故
而有是說但爲有情身本非淨稟於精血爲
骨爲髓爲肉爲皮頭髮身毛面目耳鼻脂肪
脾胃涎沫唾涕乃至大小便利九漏交流如

是身分種種垢穢皆依地水火風流轉變化
若求悉地先當清淨不欲於成就時令彼大
小便利而有流出故說斷食而求清淨非爲
妨道說如是事如是清淨身得安樂於成就
時免其熏汗又復行人於此之時忽生煩惱
而有貪欲便須以慧作其觀想乃謂此身不
淨所成復假食味以爲資持若作如是想時
前所起念當時消滅乃至於身命財全無悵
惜譬如夜分無量黑暗日光出時一切都盡
亦復如是行者若是修持到此應當自知悉

地不遠復次如是知已於白月八日或十四
日或十五日取淨土及新淨衢摩夷相和塗
地次用香塗地潔淨作賢聖位清淨訖以彼
賢聖皆面東坐以香華燈塗飲食等次第奉
獻先獻佛次獻大金剛族本部明主次獻所
持真言主如是次第佛及菩薩乃至明主一
一供養讚歎已復更發起大菩提心大慈悲
心爲度一切生老病死苦惱衆生作是念已
復更轉讀摩訶三摩惹經及吉祥伽陀如來
祕密大智燈經及轉最上法輪經如是經等

或徧轉讀或隨讀一經然後結八方界地界及虛空界等彼界如世人住處外墻用遮其惡結界防魔亦復如是當令惡心作障天魔阿脩羅乃至一切鬼神等皆不得近兼復念被甲真言用護自身我先已說種種曼拏羅法當以五色粉隨作一曼拏羅作已先隨意作一護八方神彼神能摧諸作障難者又於曼拏羅四維畫金剛杵三股叉等然後誦獻師子座明呪茅座安曼拏羅中心以所成就物先用三菩提葉盛後用四菩提葉覆蓋安

於座上然用呪呪香水灑之以除魔障然自坐左邊誦相應真言須臾間復用香水灑淨然後復以相應法護摩一千徧專心誦持不得間斷直至三種相現是爲得法成就三種相者所謂熱相煙相焰相若得熱相者當得世間一切愛重若得煙相者當得隱身若得焰相者當得變成微妙之身成持明僊飛行虛空壽命長遠得悉地相如人至死冷觸入身周徧其體又如中陰至於胎藏孕者自覺又如世間諸有香氣人忽聞者香雖可得無

有形影又如火珠照以日光日光入故火遂流出諸有行人悉地入身亦復如是前所成就是外諸物像或是內心求成就者別有所表彼持誦行人專注不間必感靈驗得悉地者或見所供養像而得振動或得像面毫光則七照耀或得像身振動或得空中降華或時無雲降微細雨或降妙香或感地動或聞天鼓自然之音或見天人阿脩羅等住虛空中或聞諸天人等言語之音或聞種種天莊嚴具瓔珞環釧之響或見燈焰增長明淨金色或

其油盡燈焰轉熾或聞空中有聲令說所求之願或覺身毛一切皆豎或現如是相已定審所求悉地成就當以上妙淨器盛滿生華及磨諸香水并著五寶和合作闍伽水長跪奉獻本尊及誦真言乃至以妙伽陀而伸讚歎當發歡喜正信之心精進不懈禮拜供養如是作已將所求事一一言說聖心不間有求必應得如願已一心專注而於本尊信樂讚歎再以闍伽奉獻供養更念本尊真言又念諸部發遣真言當依儀軌誦真言已禮拜

請諸賢聖各還本位

說成就分第七

復次行人專注持誦精勤不懈雖得如願所作成就但一切時恒須用意何以故緣彼一切極惡鬼神以惡業故於諸行人不欲成就若其成就彼真言力威德及處別七或百由旬廿五或千由旬諸魔鬼神不敢侵近彼作是念此之行人今世後世而於我所無饒益故由是行人常須在意譬如有人被甲乘象復持弓箭及諸器仗上大戰陣彼諸怨敵見此威猛退

散遠避無敢當者持誦行人若常持誦於法無闕乃至戒律無少違犯戒喻於甲真言喻弓箭勇猛如乘象若具如是惡魔鬼神不敢侵近亦復如是復次行人求吠多擊成就者於屍陀林中求不壞者其屍仍須身分具足全丈夫相又不得用背偃攣蹇瘳陋之者亦復不用極肥極瘦諸不圓滿乃至無上中品相人屍皆不堪用若是選得具上品相者最為第一又復不得用因患氣患瘡及患痢病及患惡瘡乃至因被水中陸地蛇蟲所蝨行

毒徧身吐沫死者如是之類皆不堪用若是
選得屍已便須令助伴人執捧守護盡日直
至夜分或只就屍林或別求空舍或獨樹下
或四衢道或泉池側或寶山中若得如是上
勝之地彼吠多拏必能速疾可得成就如上
勝地隨求一處可愛樂地其地如儀得清淨
已復以淨土及衢摩夷相和塗地地清淨已
用青赤白黑及黃五色上妙之粉作三昧曼
拏羅其曼拏羅種種名字我已先說於諸曼
拏羅中隨作一種曼拏羅於曼拏羅中排四

賢瓶瓶中添水各各令滿或用苦水然求隨
時曼華或種種異華挿於瓶內於曼拏羅如
是作已令彼助伴發勇猛心不得怖畏先與
屍淨髮復用賢瓶水沐浴令淨然後用油塗
摩塗訖又用上好白衣裝裹如是畢已然於
所作曼拏羅中鋪吉祥草散種種華令彼助
伴同昇此屍安曼拏羅中或頭東或頭北如
法安置後以塗香燒香名華華髮乃至酒肉
種種之食而為供養如不能廣辦但隨力分
亦得然取與此曼拏羅相應之族本部真言

而爲呪誦又復於此本族真言明主當起信心精虔奉重依於儀軌專注持誦以求成就復有一切潛行作障部多及龍必里多等行人復以供養物等先散四方四維乃至上下施彼作障部多及龍必里多等及先誦真言而自擁護并護助伴令彼障等不能侵近然後持誦以求成就於持誦時若是屍立現諸惡相即知是魔種種作障之類行人審知是已取白芥子和灰誦佛頂王真言擲彼屍面以真言大威力故諸作障者馳散四方障魔

去已屍卧如初若是屍立無諸惡相即知是真言功力所求成就決定無疑若得如是便須自心決定凡是行人先所求願而於此時一一皆說或求示於伏藏或求入脩羅窟取聖藥或欲乘劍或求眼藥及降鬼神乃至求囉惹愛重如是諸事並可成就行人常時當須行最上行用大真言力爲自擁護方得成就吠多拏法何故如是譬如猛獸雖少智而被惡人之所傷害行人若是不起上行不自擁護當被諸惡魔障而得其便亦復如是

妙臂菩薩所問經卷第二

音釋

濼 匹各切 濼澤也
 輶 胡瞎切 輶也
 櫛 胡慣切 櫛也
 礫 郎擊切 小石也
 指 苦洽切 指也
 齧 古斬切 齧也
 犴 古早切 犴也
 墾 口根切 墾也
 槍 同槍切 槍也
 稍也 切
 腎 古法切 腎也
 齧 五巧切 齧也
 搵 烏困切 搵也
 闌 同闌切 闌也
 胡對切 市外也
 闌 市垣也
 師 入口也
 齧 倪結切 齧也

也切 病昇 共舉也
 螽 與螽同 擥 間綠切 擥也
 手 蹙 必益切 蹙也
 行也 瘞 何

妙臂菩薩所問經卷第三

第四同卷

則八

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉詔譯

召請鉢天說事分第八

復次若欲召請鉢天來下說事者彼鉢天下處而有數種所謂手指銅鏡清水火聚平正

則八

地瑠璃地燈焰童子虛空中及諸供養器等處皆是鉢天下處若有行人請得來已於前所說下處自說天下人間過去未來現在乃至具說超越三世善惡等事若是行人請召之時不依儀則於法有關或所誦真言文字

訛略或是闕刺又或不具正信不讀大乘經法或不陳供養設有供養隨於處所不求清淨之地或時童子頭面眼目或手或足及諸身分無端嚴相若如是者彼諸行人雖復勤勞而鉢天不下非惟召請不來而亦返得不吉祥事若持誦行人欲作請召鉢天者當須修先行法先行法者謂先持誦鉢天真言一洛又徧或三洛又徧然後取白月吉祥之日其日不食求淨土衢摩夷等相和塗地作壇如牛皮量此是下鉢天處若欲於童子下者

即將童子澡浴清淨著新白衣與授八戒內
外清淨訖坐壇中心面西而坐以香華等而
為供養行人自亦於壇內布吉祥草面東而
坐誦鉢天真言一心祈請定獲成就若欲令
於鏡中下者先取好鏡圓滿無損缺者用淨
灰揩拭七徧或八徧或十徧令其瑩淨安壇
中心鉢天若下即於鏡中現世出世之事若
欲令於指上下者即先用紫礦水洗染大指
後用香油塗摩彼鉢天乃下若欲令於水中
下者即取新水仍須濾過添於瓶內鉢天乃

下於中現事若欲令於空地及諸尊像前燈
焰火聚處下者即先持誦真言加持淨水灑
之鉢天即下若於如上之處請得下已即舉
種種香華而為供養令鉢天歡喜天歡喜已
乃於夢中說善惡等事若或具修諸法而天
不下者當更發大慈大悲利樂之心一日不
食復受八戒於殊妙尊像前或舍利塔前布
吉祥草端身正坐不動不搖一心專注持誦
本部母或本部主真言一洛又徧或二洛又
徧得數滿已再作此法當誦忿怒王真言及

呼我唵字者至於枯木亦可令入何況人處
若欲令於童子處下者當先求取童兒十人
或童女十人如數不足或八或六或四或二
並通須年十歲或十二歲又須是身相圓滿
遍身血脉及諸骨節悉皆不現膚色鮮白頭
頂端正髮黑光潤面如滿月眼目脩長牙齒
齊密手臂纖長臍圓可愛兩乳隆起身毛右
旋心腹之間有三約文臍深平正腰細端直
乃至股肱膝膈踝指及跟諸相端嚴悉皆具
足人所見者愛樂不捨若得如是童子或童

女即取白月八日或十四日或十五日或別
吉祥日即先令澡浴清淨著新白衣或著真
珠之衣而為莊嚴飾畢已仍與授八戒訖將
於壇中面東而坐行人其日自亦不食澡浴
清淨著新白衣具種種香華華鬘塗香燒香
然燈及上妙種種飲食供養本尊及護八方
天神又別置供養奉獻天人阿脩羅及潛行
鬼類如是作已持誦行人復以妙華散彼童
子然後手執香爐念鉢天真言其真言首當
先呼吽字中間復加屹里二訶拏二之句至

此以華投於童子又呼阿鼻舍字三徧又呼乞澁合鉢囉合如是誦者彼鉢天須臾即來入童子身亦須審知其相若是來者其童子顏容熙怡目視不瞬無出入息即知其鉢天來已便可燒香及獻闕伽心中當須憶念最勝明王真言禮拜供養然可請問尊是何天勞屈至此我今於自於他有所疑事願為速說仍須速問不得遲疑而彼鉢天一皆說多說三世善惡之事若苦若樂得利失利種種之事一一皆說如是說已宜應信受勿

生疑惑所問事畢速須依法供養勞謝發遣請還本位復次鉢天自身來下當有證驗可知彼天作童子相兩目圓瑩於黑睛外微有赤色面首端正顏容熙怡視物不瞬無出入息有意氣大人之相若如是者是真鉢天來下若是障魔來下者行狀亦如童子無出入息顏容醜惡眼圓多赤作瞋怒相張口怖畏若觀是相當知是魔羅刹及龍潛行鬼類既審知已速須作法除遣持誦行人即於壇所讀誦吉祥伽陀或大力明王經及三摩惹經

及穢跡忿怒明王真言乃至大乘諸陀羅尼而發遣之如是不去當誦師子座真言用阿里迦木及波羅舍木爲柴椁酥蜜酪并稻穀華或胡麻等護摩百徧然後誦忿怒軍拏利真言護摩三徧或七徧彼障魔更不敢住自然退去諸有智者當須解了如是之法一一修行若爲是事勿令辛勤無所靈應說諸遮難分第九復次妙臂菩薩問金剛手言行人修行持誦有何罪障不獲悉地願爲宣說當令未來諸

修行人一一了知於諸修行而無疑惑爾時金剛手菩薩告妙臂菩薩言妙臂若有行人於過去世乃至今生於身口意不能善護造諸重罪是故修行法難成就所謂殺阿羅漢及殺父母破和合僧以瞋怒心出佛身血及毀壞佛塔或殺菩薩或強以不淨行汙阿羅漢母或使人或自作逼奪三寶財物如是之過佛說此爲五無間罪若有是過於法難成何以故以此重罪當墮地獄受苦一劫乃平先罪方得出離故說此人雖復勤苦以業障

故於諸真言終不成就又復於諸如來所說
經法以其瞋心或火燒或水溺或方便毀壞
或謗法身或殺持戒僧尼或無故殺持戒男
子女人或以瞋心縱火焚燒伽藍若有此罪
雖復勤勞亦不成就若或於佛法僧所興損
害心不限多少我今說彼受報別入少分如是之
人當墮無間地獄畢是罪報復生人間以餘
業故設得人身生貧賤種或遇善友勸發無
上菩提之心後又不定返却歸依外道天等
彼外道天雖見歸依亦復不喜返生瞋害若

此之人持誦修行終不成就若復有人從初
發起無上菩提之心從是之後諸天及人宜
應供養何以故彼人即是荷擔一切有情能
於有情施無畏故乃至於三寶種能繼嗣故
是以不應返禮諸天又復不得作猛害之過
及殺僊人又復不應於真言明互相破壞又
或以瞋心故不供養真言明主又或乃至以
足踐蓮華及諸印契又或無故手折草木之
類又復禮拜諸惡藥叉之類或喫供養殘食
及供養鬼神殘食或喫棄地之食又或於畜

生女行不淨事或與女人於伽藍清淨之處
行不淨事或以禁呪或用藥力害諸蛇蟲或
乘象馬牛驢欲令急速強鞭支之又於病患
之人及苦難之人不發慈悲救濟之心如是
等人於真言明終不成就復次行人譬如虛
空不可量度若復有人於三寶所而行損害
後感其報不可度量亦復如是又復行人曾
以絹網傷害有情畜養貓兒捉殺蟲鼠乃至
籠禁鸚鵡飛禽之類如是之人不得成就又
不得受用供養佛物又不得禮拜大自在天

及日天月天火天那羅延天設使遭其苦難
亦不應禮拜彼諸天等所有教法不應持誦
亦不應供養行彼法人於彼等法不瞋不喜
亦不隨喜彼法儀則或有財寶欲行惠施者
即先發大慈悲心先當禮拜一切諸佛次禮
菩薩緣覺聲聞之衆何以故彼菩薩等如月
初生已超衆曜後漸圓滿明照世間彼菩薩
等亦復如是雖在地位終當取證無上菩提
是故應須禮拜如是之衆又菩薩等乃是荷
負一切有情之者所有發大慈悲欲救濟者

宜應先禮此菩薩等又復世間有可愍者愚
癡下劣有情於菩薩等不肯禮拜彼菩薩等
具大精進神通難測行人若不禮拜非只所
持誦法不獲成就亦乃輕於諸佛何以故譬
如世間一切果實從華而得華喻菩薩果喻
菩提是故行人宜應信禮若有菩薩為利益
故於貪欲者示現行欲乃至於善人惡人實
無愛憎之心以慈悲故方便讚毀云何行人
於菩薩等不生信禮彼諸菩薩或復示以種
種真言明主之相為欲隨願滿足有情之心

是故應須信禮一切真言明主之師
說勝道分第十
復次持誦行人於所修行勿生疑念當以八
正道常為資持行此道者於真言行定獲悉
地又復當來常生天上人間勝妙之處過去
諸佛修行此道得成正覺現在未來諸佛世
尊亦復如是以身口意所修功德常依佛言
不生疲勞如是修行名為正業以其飲食湯
藥衣服卧具諸所受用不生愛著是名正命
於自於他不讚不毀遠離瞋恚如避火聚又

如猛虎見火驚怖懼諸過咎常令如此是名
正行不學占相男女吉凶等事不學天文地
理陰陽之法乃至降龍及調象馬書算弧矢
之藝能遠斯過是名正分別不應往觀鬪象
馬牛羊鷄鶴飛禽之類及諸男子相撲之戲
能離斯過是名正念乃至不應言說王法國
政及地方論共戰相持之事婬坊婬女耽著
之論亦不談說謎語亦不談說往昔所經之
事乃至世間一切無益文字言論等事持誦
行人當須遠離如是種種之過又若持誦求

悉地者至成就間不應時入城郭村落塔廟
伽藍及外道所居神祠宮觀如是之處皆不
應往若爲持誦事不獲免當於如上之處隨
求一處清淨勝地或即別求山間或是池側
或就空舍或故神祠或樹下或河岸乃至山
泉之側離諸喧雜無人之處專心持誦又復
一年之內惟除三月夏安居時不行餘外若
春雨時并及餘時隨意遊處山林泉池乃至
如上一切勝處專心持誦行人若是修先行
法誦數雖滿夏安居時不得作成就之法譬

如必芻夏安居時一切不作安坐寂靜持誦
行人亦復如是惟於持誦不得間斷夏滿足
後如法護身方作成就復次欲求悉地者持
誦數滿須作護摩作護摩爐亦有數種所謂
蓮華相團圓相三角相四方相如是四種所
用不同並須虔心製造則八當令如法欲作爐者
先求淨土及衢摩夷相和作泥泥爐爐須有
層極令牢固亦須四面作基陞相為供養聖
賢之位若作善事及求財寶乃至息災及愛
重法者須作圓爐若為求一切事至於童女

給侍之類須作蓮華爐若為調伏諸龍及一
切鬼類或令火燒或令苦痛者須作四方爐
若為作惡法欲令冤家心生怖畏馳走遠避
不敢來近者須作三角爐所造爐並須如法
依儀製作訖於爐四面徧敷吉祥草應是護
摩之物並須安置爐外基下有衢摩夷塗處
然後於彼爐邊散種種華塗香燒香諸飲食
等供養三寶及本部大金剛族明主真言主
等供養訖然後於爐内生火其火不得口吹
用扇子扇火得火著已先用稻華或用胡麻

與酥相和誦本部明主真言一誦一擲或七徧或八徧乃至或二十徧擲於火中此名護摩供養明主供養訖然後依法護摩以求悉地行人先自擁護用忿怒軍拏利真言呪吉祥草或七徧或八徧或二十徧結作絡腋護身訖然後敷吉祥草面東而坐將酥蜜酪和白芥子器內盛之以所用柴椴兩頭誦本尊真言擲於火中一誦一擲火初盛著先觀火焰知其吉祥及不吉祥之相其火若是不扇自然而著又得大熾無煙復無炷聲焰峯衆

起一向右旋如日昭然無諸障蔽其色如金或如珊瑚或廣或長相狀多異或如虹霓或如電閃或如孔雀尾或如蓮華朶或如護摩杓或如金剛杵或如三叉或如橫刀或如幢幡或如瓶螺或如拂或如車又或如諸樂器鼓笛等聲至於香氣亦如燒酥若得如是種種吉祥之相當知速獲廣大悉地又復其火初便難著雖著多煙其焰不能廣大熾盛漸却微劣以至燼滅設得不滅與煙相兼無紅赤色又如日輪在於雲中不能明顯或得大

焰上騰即作牛頭之狀或如驢馬之狀或即
大炷迸燒行人或即火氣如燒死屍行人若
是得此相狀了知不吉所求悉地定不成就
行人便須再以稻華白芥子酥蜜相和即誦
赤身大力明王真言及穢跡忿怒明王真言
等作護摩前不吉祥相自然不現一切消滅
又復行人不應以刀剃三處毛亦不應用藥
塗落亦不應以手拔棄譬如有人手持利刀
若無智慧速當自損若人持誦不依儀法非
惟法不成就亦當別招自損若是行人持誦

修行不依儀則或不持戒或不清淨彼大明
主終不瞋害所有明主侍從眷屬見其過故
便即損害復次持誦行人若欲持誦速悉地
者所有儀法不得纖毫闕犯使諸魔障而得
其便當須隨力辦種種飲食香華果_十子等當
祭天阿脩羅藥_八又及龍揭路茶揭_十吒布單囊
乾闥婆部多一切諸鬼魅等以祈擁護不為
障難備祭食已即須虔心一一呼名啓請願
各降臨受於供養助成悉地即誦此啓請真
言真言曰

彌引縛引阿酥羅引夜又部咎誡引悉馱引
 哆引又也合酥波羅拏引合羯吒布怛曩引
 室左合嚧達里縛合囉刹佉囉合賀惹多野
 室左合曳引計引唧部冒引尾曩扇帝彌尾
 也合你也合悉帶引合迦惹努必里合體尾
 多隸引憾訖里合怛縛引合拏隸尾惹拏合
 引波夜引弭旦引靺補怛囉合捺妳引娑賀
 部里合怛也合僧契引酥嚕合怛縛引合伊
 賀演引靺阿努誡囉合賀引囉探合喻弭不
 里合瑟致引合你挽帝部哆引曳引難那你

引曳引左酥囉引羅曳引數曳引冒引那夜
 引悉帝引合囉滿彌里引數曩誡里引數薩
 里吠引合數唧曳引縛扇帝娑里醋薩里縛
 左引合酥左僧誡彌引數囉怛曩引合羅曳引
 左引閉訖里合多引地縛引娑引縛引閉多
 拏引詣引數左波羅縛合隸引數俱吠數濕
 縛合部里合數左你里惹引合里引數曳引
 誡囉引合摩具引世引布囉迦引曩你引縛
 引輸你也引合羅閉引彌引縛引誡里合四引
 數曳引左尾賀引囉唧引怛也合縛娑他引

室囉合二彌引數摩帶引數舍引羅引左供惹

囉引赦引曳引部部里合二哆引唧多誡里合二

四引數扇帝囉他也合二酥尾體數左左怛嚩

合二里數曳引再迦没里合二刹引數摩賀引鉢

體引數摩賀引舍摩合二舍引你引數摩賀引

嚩你引數僧四引怛里娑合二乞引叉引合尾喻

合二史哆引酥曳左嚩扇帝具引嚩酥摩賀引

吒尾酥禰尾合二閉引數禰尾曳引合二數訖里

合二哆引羅夜引室左合二禰引嚩引舍摩合二舍

引你引你嚩扇帝曳引左訶哩合二瑟吒引合二

鉢囉合二娑怛曩引合二娑囉合二惹嚩馱摩引羅

焰合二度波末隣禰波努帝左婆訖怛也引合二

誡里合二恨赦合二凍部咎覩閉挽覩再鍍伊難

左迦里摩合二娑頗楞祖產覩瞻鍍覩訖里合二

怛嚩引合二誡囉合二賀布惹喃覩禰誡里左合二

曩怛吠引合二迦摩曩引覩俱里也合二印捺囉

引合二覩嚩日哩合二娑賀部多僧契引伊捨覩

誡里合二恨赦合二覩末隣你悉里合二瑟吒引合二

阿詣你合二里也合二冒引乃引里帝部鉢帝室

左合二阿鍍引波底里嚩引合二喻嚩曩引地嚩

室左合二伊舍引曩部哆引地鉢帝室左合二禰
引冒引烏里嘆合二覩贊捺囉引里迦合二閉
 哆引摩賀室左合二禰引縛引三摩娑哆引合
 部尾曳引左曩引識引馱囉引玉咽也合二識
 姝引娑彌引哆引鉢囉合二底鉢囉合二底怛吠
合二曩你吠引那難覩娑縛合二迦娑縛合二迦引
合二覩覩瑟吒引娑縛羅引娑賽引你也合二
引娑補怛囉合二那引里引娑縛合二惹乃引娑
 彌引哆引度波末隣補瑟波合二尾隸引波難

左部各覩惹也合二伽覽合二覩閉挽覩再鍍昧
引怛囉焰引彌劔引悉弟彌捨引禰扇覩
 賧鍍覩藥薩里縛合二你拏引左囉引赦引迦
 嚕引怛也合二惹娑覽合二末隣迦里摩合二迦引
 里焰合二

妙臂菩薩所問經卷第三

妙臂菩薩所問經卷第四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法奉 詔譯

分別諸部分第十一

復次我今於持明藏分別佛菩薩等乃至諸部所說真言印契等如來所說三俱胝五洛

則八

十三

又真言及說明主名字故名持明藏又觀自在菩薩亦說三俱胝五洛又真言而此部中真言主名曰馬首亦說自部種種曼拏羅名宇復有七真言主此一真言主皆十二臂或六臂或四臂持不空絹索隨意變現或四

面頭戴寶冠以如意寶而為莊嚴光明晃耀如日照世此等真言主並是馬首曼拏羅所管復有八明妃所謂目精妙白君白觀一髻金顏名稱苾芻俱胝此等皆是蓮華部明妃亦說七俱胝真言并種種曼拏羅及諸手印為利益一切貧窮眾生及摧伏一切作障潛行鬼類復有十七真言主六十四眷屬又有八大心明王又有諸大忿怒明王甘露軍拏利明王最勝明王大福德明王等我此部名曰廣大金剛族說八洛又真言復有大神名

半支迦說二十千真言彼神有妃名彌伽羅
說十千真言亦名半支迦部復有大神名摩
尼跋陀羅說一洛又真言又有財主說三洛
又真言名摩尼部復有一切天人阿脩羅等
信佛者即於佛前說無量真言此等散入諸
部或有入我大金剛部者或有入大蓮華部
者或有入阿閼毗也二部者或有入半支迦部
者或有入摩尼部者如是或入諸部所攝如上
所說種種真言之教於此五部之行諸有行
人並可修行復次世尊所說有內勝最上妙

寶又復於此流出究竟法寶從此轉生八大
丈夫不退眾寶如是三寶於三界中最尊最
勝為大福田是故行人欲得滅罪生福及本
尊現前速成悉地者於念誦時先應歸命如
是三寶若有持誦我金剛部中真言者切應
歸命三寶次復先稱那謨室戰拏跋折囉幡
拏曳摩訶樂又細那鉢怛曳然後即誦真言
其蓮華部亦然半支迦部摩尼部亦爾復次
持誦行人於持誦時必先歸命三寶次復歸
命本部明主然可持誦本修真言若是行人

不歸信佛又復惟信辟支聲聞等法信既不
足及更內心常懷慳悋嫉妬者不得執持我
教所說大跋折羅復有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷等以邪見謗此大乘妙真言教言非
正說是魔所說我說此人是_{十五}大愚癡復謂我
大金剛手是藥又類非實本宗不肯信禮乃
至復不信禮諸大菩薩若或持誦我妙真言
者非久之間必招自損何以故然佛菩薩等
豈有惡心損惱有情但緣部內一切眷屬諸
鬼神等見此癡人執我大金剛族大跋折羅

兼持誦我教妙真言者彼諸眷屬即當瞋目
視之乃至破壞身命若有四眾修行行人常
時讀誦方廣大乘之教又能為諸有情分別
解說具大精進轉不退輪一心趣向無上菩
提者當知是人持誦我教必定速得意樂成
就復次我已前說佛菩薩等種種真言之教
汝應專心信受勿生疑念我今復更為汝說
彼世間出世間外道及天人魔梵等真言之
教汝當諦聽大自在天說十俱胝真言那羅
延天說三十千真言大梵天說六十千真言

日天說二洛又真言帝釋天衆說一十八千
真言贊尼迦說八千真言火天說三千七百
真言俱尾囉說三千真言諸龍王說五千真
言鬼主說十二千真言護世四天王共說
四洛又真言阿脩羅王說二洛又真言忉利
天主說二洛又真言如是天等各各具說種
種真言印契并曼拏羅儀軌等可依法受持
若違本教不惟真言不得成就亦乃自招過
咎
說八法分第十二

復次成就之法總有八種所謂成真言法成
長年法藥成就法出伏藏法入脩羅宮法合
成金法土成金法成無價寶法此之八法說
爲三品成真言成長年入脩羅宮此三爲上
品成無價寶出伏藏土成金此三爲中品合
成金藥成就此二爲下品若復有情智慧過
人及有戒德亦復樂修大乘之法如是之人
可求上品若復有情雖具修行未息貪欲可
求中品若復有情在愚癡者必求下品諸有
行人雖備受貧苦恒所不足者應求中品不

應求下品若欲獲得八法種種成就者當須
修福以為資持若有福者求人天快樂及一
切愛樂延長壽命威力特尊端正聰明法皆
成就若有行人不戀世樂愛樂修行於三寶
尊常在心念真言法則恒具修持復於念誦
未嘗間斷如是之人必能成就及滅罪障解
脫諸苦又復能於現在及彼未來成諸快樂
惟佛所說真言威力更無異法譬如天火下
降及降霜電能傷草木無所免避真言威力
能摧苦惱及諸罪障亦復如是又如劫樹能

滿有情一切意願真言之力能與有情一切
悉地及以富貴色力長壽亦復如是又復菩
薩觀諸有情或遭王難或水火難乃至賊盜
劫殺之難一切怖畏苦惱逼身菩薩於是即
自變身為真言主種種色相救濟有情令得
解脫又復有情雖處居家愛著妙境於真言
法及彼儀軌雖則日有持誦且非猛利精進
於久久時乃成先行之數先行滿已或驗現
前乃於是時方離五欲具戒清淨入於靜室
更誦真言滿一洛又然後不久即得所樂悉

地復次行人於持誦時或悉地時入曼拏羅
近諸賢聖既修是法要須清淨澡浴之法先
以淨水調和淨土徧塗其身然後入大水中
隨意洗浴淨手足已或面東或面西蹲踞而
坐作護身法即以右手取水徧灑其身不得
令水有聲復以右手取水一掌掌中之水勿
令有沫乃誦真言呪掌中水三徧吸三吸亦
勿令有聲然後用水以大指拭口兩徧及灑
身上以爲護身如後忽覺齒中有其穢穢又
以手觸或即欬嗽涕唾或即覺氣逆噓更須

別八

十七

如前呪水吸水拭口漱口澡浴畢已即入靜
室此後不得輒與人語除助伴外應是男女
在家出家之者及外道婆羅門淨行之者童
子童女及復者年乃至諸不男等如是人等
悉不得共相言語及相觸著若相觸著又須
同前洗浴及拭口漱口若有行人恒樂清淨
澡浴其身及樂持誦又於有情普皆憐愍亦
不於他利養心生貪愛乞食自居修真言行
如是之人妙陀羅尼自然獲得復次行人若
求悉地於念誦時或有人來奉施上妙衣服

金銀珍寶莊嚴騎乘塗香燒香乃至飲食及一切樂具或多少悉不得受復次行人求成就時凡是大小便利畢已一一並須依法用其水土重重揩洗以求清淨若其不食斯最為上免使觸穢熏於賢聖復次行人將求成就慮其罪障不獲現前即須預前重重念誦伸其懺悔譬如夏熱之時風搖眾樹木相揩故火遂生著功用不加自焚眾草如諸行人以精進風搖淨戒樹生念誦火焚燒罪草亦復如是又如冬時雪自凝積日所照故雪自

消散行人清淨戒日舒光罪雪盡消亦復如是又如室中千年黑暗一燈倏照黑暗都盡亦如行人千生之中所積黑業忽從慧火然念誦燈明力威光燦黑暗業一切都盡復次行人持誦修行乃至護摩猶不獲悉地者當以香泥和於淨沙或江河邊或泉池側選其勝處印造成塔則六滿一洛又想同如來舍利之塔以虔心故行人自無始已來所作罪障一切消滅所求真言悉地乃於今生定獲現前復次持誦行人求悉地者以持戒為根本然

後運善提心發精進勇施正勤力持誦真言
常不懈退於佛菩薩倍生恭信譬如輪王具
足七寶方理國土而得安靜持誦行人奉戒
清淨乃至於佛菩薩倍生恭信若具此者息
滅罪障當獲悉地復次行人修先行法以多
爲勝持誦數滿然作護摩以護摩故即得本
尊歡喜是故行人於所求事即得意樂成就
若復行人作攝喜人法者意有所樂乃至極
遠迨百由旬自彼來者皆是樂又婦女若復
有人欲成就藥又女者設得悉地非是殊勝

譬如世人術賣女色與人爲欲本求財寶不
求餘故彼藥又女亦復如是變於身形來行
人所承事供給一切不違本非情愛但以真
言力之所攝故其藥又女來事行人雖即共
居事無違者然惡心恒在常伺其短候得過
失即便損害有愚癡者而爲欲故求此悉地
不惟自犯邪行之過亦乃上違諸佛菩薩辟
支聲聞一切聖賢四大願心孰有智人坦作
斯過所有一切天人阿脩羅夜叉及龍乾闥
婆乃至部多并諸鬼類以信重佛故爲利益

故於世尊前自說本明乞佛證許佛以悲願一切攝受又復世尊爲於未來一切有情無主無依分別解說修真言行使得上中及下三品之果上品果者得神通入脩羅窟隱身自在及變身爲藥又女夫主或成聖藥或即變身爲密跡等等或等鬼國之主或現忿怒之相降諸鬼神及一切宿曜等中品者爲求長年或求愛重或求貴位或求財富下品者以法威力及呪藥力治諸天龍夜叉一切部多潛行鬼類作執魅之病或以呪力治一切毒

或禁或縛祛一切毒類或除一切藥毒之病又復佛言於諸世間有毒無毒蛇及衆蟲其類無量略而言之總有四類所謂一牙二牙三牙四牙於此四類分八十種內二十種舉頭而行六種住即盤身十二種雖蠱無毒十三種爲蛇之王餘外有半蛇半蟲之類又復有毒蟲之類所謂蝦蟆蜘蛛及虞馱等如是之類其數尚多然此蟲等毒有六種一者糞毒糞著於人即便毒發二者尿毒尿著於人身即便毒發三者觸毒隨觸人身即便毒發四

者涎毒涎所需人即便毒發五者眼毒眼視
於人即便毒發六者牙毒隨咬之處即便毒
發前所說言蛇四類者毒有深淺一牙所咬
者有一牙痕此微有毒名之曰傷二牙所咬
者有二牙痕有血流出名曰血汗三牙所咬
有三牙痕將極所傷名之曰損此三類者雖
毒可救四牙所咬者有四牙痕毒疾徧身定
趨於死名曰命終此第四類或承法力而有
差者然諸毒所中若用藥救不及真言之力
何以故譬如大火興盛若遇大雨其火便息

大真言力攝其毒類亦復如是諸有智者善
知如是種種諸毒常時持誦大威真言與毒
共戲無所怖畏何以故譬如師子與牛共戲
亦復如是復次有天魅阿脩羅魅藥又魅龍
魅乾闥婆魅餓鬼魅乃至毗舍遮等種種之
魅或求祭祀或復戲弄或欲殺害以如是故
遊行世間常噉血肉伺求人過又復或因瞋
故繫捉有情或因飢餓惱亂有情或令心亂
或歌或舞或喜或悲或即愁惱或即亂語作
如是等種種異相令人怪笑即以金剛劍或

甘露忿怒金剛等真言治之即得除差又有
預知彼等諸魅之性及療治法然可無畏行
摧伏事但以諸佛菩薩所說真言而加臨之
何以故無有諸天真言之力能破佛菩薩等
真言之力復次我今更說滅罪之法若有行
人欲修此法者應就幽深清淨之處則八或近江
河用香泥和沙造於制底中安法身妙偈彼
梵天及一切天藥又持明大僊乃至迦樓羅
乾闥婆部多等類若有見者恭敬禮拜一切
合掌作如是言希有希有大慈悲者愍念一

切諸有情等無依無住作如是事希有希有
微妙行人愍念有情作如是事以法威力故
彼諸天等或見行人手執光明熾盛大金剛
杵或見手執堅固鐵杵或見手執猛利大輪
或見手執不空羅索或見手執三股大叉或
見手執鋒利之劍或見執棒或一股叉或見
其執種種器仗殊特可畏或見面相端嚴殊
特凡有見者歡喜愛樂彼諸天等乃至部多
等而作是言我等歸命尊者不久必得持明
大僊乃至下及富貴等事若有修行如是正

法彼人速獲罪障消滅不受大苦威耀世間
 如日出現我等護持如是行人勿令心亂乃
 至當獲如意成就諸梵天等作是語已皆大
 歡喜頭面禮足各乘本座退散而去爾時金
 剛手菩薩告妙臂菩薩言妙臂我今所說汝
 已聽聞可於世間流傳救度時妙臂菩薩稟
 受奉行頂禮而退即於世間廣為有情流傳
 宣說

妙臂菩薩所問經卷第四

永樂北藏

妙臂菩薩所問經

音釋

礦古猛切 瞬舒閏切 炆竹亞切 挽胡管切 礮初切
 噦於月切 銜且賣切 行

剛

第六七册

永樂北藏

妙臂菩薩所問經

第六七册

七經同卷

佛說苾芻五法經

佛說苾芻迦尸迦十法經

諸佛心印陀羅尼經

大乘寶月童子問法經

佛說蓮華眼陀羅尼經

佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經

佛說如意摩尼陀羅尼經

則九

佛說苾芻五法經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法苑珠林卷之九 詔譯

如來應正等覺在舍衛國為彼未來觀察而住是時無量諸天及人知佛世尊是人天師恭信供養尊重讚歎利樂名稱而得最上各奉上名衣妙饌卧具湯藥爾時世尊以利樂故咸皆受用而無染著如蓮在水但令人天諸有情眾獲勝福果得妙莊嚴為彼人天而降甘露使彼人天久久依住復令無量俱胝那由他百千有情獲得甘露乃至令度生

老病死輪迴苦難乃至令脫地獄大險難故
 使得安樂寂靜平正無怖無畏獲得涅槃又
 復不離摩伽陀國罽羅曼隸國迦尸國憍薩
 羅國俱嚕半左羅國等罽嗟王麼蹉王戎羅
 細那王尸尾王那舍囉拏罽王是諸王等見
 已以佛智力彼皆降伏又復能於天經行處
 行梵經行處行聖經行處行空經行處行寂
 靜經行處行佛佛經行處行師師經行處行
 能知者經行處行正徧知經行處行得心開
 解得最上波羅密多世尊復次一切所有經

行處彼所求經行悉能經行爾時世尊告苾
 芻眾言有五種法當住具足當來苾芻常行
 何等五法此苾芻不知阿鉢帝不知非阿鉢
 帝不知輕阿鉢帝不知重阿鉢帝是新戒是
 減五年苾芻此五種法具足者此苾芻不合
 住勸事苾芻別九五種法具足知者是苾芻合住
 勸事何等五法此苾芻知苾芻阿鉢帝知非
 阿鉢帝知輕阿鉢帝知重阿鉢帝得滿五年
 得餘五年苾芻此五種法具足者得住勸事
 苾芻復有五法具足者是苾芻不得離依止

住何等五法此苾芻不知波羅提木又不知
說波羅提木又不知結界不知結界事是新
戒是減五年此苾芻具此五種法不得離依
止住苾芻此五法具足者是苾芻得離依止
住何等五法此苾芻知苾芻波羅提木又知
說波羅提木又知結界知結界事是滿五年
是五年餘如是苾芻此五法具足者得離依
止住苾芻別有五法具足者是苾芻不得離
依止住何等五法此苾芻不知寶沙他不知
寶沙他事業不知結界不知結界事業是新

戒是減五年苾芻此五種法具足者不得離
依止住苾芻此五法具足者是苾芻得離依
止住何等五法此苾芻知苾芻寶沙他知寶
沙他事業知結界知結界事業是滿五年是
餘五年苾芻具足此五法者得離依止住復
次苾芻有五正念別九云何爲五正念三謂行報應
命終不爲財利念出世苾芻此爲五正念復
次苾芻別有五依止正念何等爲五謂飲食
禮事不過師界師同住五年分明此是五依
止正念苾芻此五依止正念報應等當知阿

鉢帝知何等阿鉢帝當知五阿鉢帝何等爲
五謂波羅夷僧伽婆尸沙波逸提戒當知各
四種說五知阿鉢帝如是知阿鉢帝復次知
非阿鉢帝云何知非阿鉢帝相常行非阿鉢
帝如是知非阿鉢帝復次知輕阿鉢帝云何
知輕阿鉢帝謂行深怖輕阿鉢帝云何行謂
行四波羅夷法輕阿鉢帝行十三僧伽婆尸
沙法輕阿鉢帝行三十捨墮波逸提法輕阿
鉢帝行九十二波逸提法輕阿鉢帝行九十
二波逸提法清淨各四說輕阿鉢帝其餘五

十戒法輕阿鉢帝如是所行得輕阿鉢帝如
是知輕阿鉢帝次知重阿鉢帝云何知重阿
鉢帝所行之行得重阿鉢帝其餘行五十戒
法重阿鉢帝各四說九十二波逸提法重阿
鉢帝所行清淨九十二波逸提法清淨三十
捨墮波逸提法重阿鉢帝所行清淨三十捨
墮波逸提法清淨十三僧伽婆尸沙法重阿
鉢帝所行清淨十三僧伽婆尸沙法清淨四
波羅夷法重阿鉢帝如是所行之行得重阿
鉢帝如是知重阿鉢帝是五年是滿五年是

五年餘如是得信依止復次知波羅提木又云何知波羅提木又此是波羅提木又思惟見前行住坐卧過去現在身口意等觀察妙行如是知波羅提木又次知說波羅提木又云何知說波羅提木又有七波羅提木又何等為七當云何說說四波羅夷法別九餘所聞當說此第一說波羅提木又次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法餘所聞當說此第二說波羅提木又次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法餘所聞當說此

第三說波羅提木又次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法九十二波逸提法清淨餘所聞當說此第四說波羅提木又次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法九十二波逸提法清淨各四法解說其餘所聞當說此第五說波羅提木又次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法九十二波逸提法等清淨各四說五十戒法餘所聞當說此第六說波羅提木又次一一廣說此是第七說

波羅提木又如如是說波羅提木又如如是知說
波羅提木又如知結界云何知結界謂今衆十
四日十五日結界如是知結界次知結界事
云何知結界事一受持二請名三請四請五
衆結界如是知結界事是五年是滿五年是
五年餘如是知得念依止次知寶沙他云何
知寶沙他今衆十四日十五日寶沙他如是
知寶沙他次知寶沙他事云何知寶沙他事
一受持二請名三請四請五衆寶沙他如是
知寶沙他次知結界云何知結界謂五種五

種集結界如是知結界事云何知結界事捨
墮不得結界當低小座飲食當辦食飲已所
作應作如是知結界事是五年是滿五年是
餘五年如是得念依止又行道云何行道謂
阿闍黎行道自行道如是是念依止次分別
行道云何分別知阿闍黎說戒知自說戒如
是得念依止又分別過時云何過時謂阿闍
黎過時自過時如是得念依止如是過時不
爲財利云何不爲財利謂彼僧伽藍住阿闍
黎不爲財利如是得念依止如是不爲利養

半月行云何半月行謂阿闍黎半月半月同
懺悔如是得念依止如是半月行無阿鉢帝
云何無阿鉢帝謂阿闍黎令去某甲處受依
止如是得念依止又言行云何言行謂依阿
闍黎言不用汝依止行如是得念依止如是
依行不犯師界云何不犯師界謂不犯師聚
落界如是得念依止如是不犯師聚落界同
師懺悔云何同師懺悔謂半月半月同師懺
悔如是得念依止如是同師懺悔五年分明
得念依止苾芻當具足此五種法此苾芻法

當依行彼法無阿鉢帝彼所有戒法當日
得訥瑟訖哩合二多爾時世尊說是五種法已
諸苾芻衆及諸人天瞻奉旋繞作禮而退

佛說苾芻五法經

則九

佛說苾芻迦尸迦十法經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉詔譯

如來應正等覺在舍衛國與諸苾芻衆俱
時如來廣爲時會人天及彼未來而說師範
爾時如來告苾芻衆言苾芻當具足十種法

得度人出家受戒為苾芻得一生不依止住
 得與他人為依止何等為十一者得慚愧樂
 或二者得多聞法三者得毗柰耶多聞四者
 得力正行犯生戒依法依毗柰耶正行五者
 得力正行犯生罪邪行邪見依法依毗柰耶
 正行六者得力正行看病安住七者得力正
 行愛樂定法及毗柰耶法自說令他說八者
 得力正行說身行戒九者得力正行說出家
 梵行戒十者得十年得十年滿得十年餘苾
 芻此十種法當具足住云何苾芻得慚愧樂

戒謂此苾芻如是得云何我未得阿鉢帝不
 速疾得阿鉢帝如法如毗柰耶作為苾芻是
 為得慚愧樂戒云何苾芻得多聞知法謂此
 苾芻得法藏所說得多聞說為得知法力周
 四聖諦廣略解說苾芻是為得多聞知法云
 何苾芻得多聞知毗柰耶此苾芻所說二毗
 柰耶說者周二別解解說廣念誦於行住坐
 卧口念心思微細觀察苾芻是為得多聞知
 毗柰耶云何苾芻得力正行犯生戒依法依
 毗柰耶正行謂苾芻知阿鉢帝知非阿鉢帝

則九

知輕阿鉢帝知重阿鉢帝知因業阿鉢帝知
非因業阿鉢帝知中阿鉢帝知前阿鉢帝知
後阿鉢帝知已起阿鉢帝知未起阿鉢帝阿
鉢帝起已一一能知苾芻是爲得力正行依
法依毗柰耶正行云何苾芻得力正行犯生
罪邪行邪見依法依毗柰耶正行苾芻此得
力正行謂周緣生廣略解說所謂無明緣行
行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸
緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老
死憂悲苦惱如是得此一大苦蘊集此無明

滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色
滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受
滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則
生滅生滅則老死憂悲苦惱滅此如是滅則
得一大苦蘊滅苾芻是爲得力正得生罪邪
行邪見依法依毗柰耶正行云何苾芻得力
正行看承痛安住苾芻此得力正行看承病
安住謂隨其病疾而與湯藥滿自住房而不
嫌厭苾芻是爲得力正行看承病安住云何
苾芻得力正行愛樂定法及毗柰耶法自說

令他說苾芻此得力正行謂愛樂相非相法
自說令他說及滿樂欲說苾芻是為得力正
行愛樂定法及毗奈耶法自說令他說云何
苾芻得力正行說身行戒苾芻此得力正行
謂觀犯過犯已觀察觀見謂見威儀開僧伽
黎及受持鉢受飲食乃至語言愛等苾芻是
為得力正行說身行戒云何苾芻得力正行
說梵行戒阿鉢帝苾芻此得力正行謂四念
處四正滅四神足四無量五根五力七覺支
八正道舍摩他微鉢舍那念戒無煩惱無我

如是苾芻是為得力正行說梵行戒阿鉢帝
云何苾芻得十年得十年滿得十年餘苾芻
如是年滿是名具足苾芻此十種法具足是
苾芻得度人出家受戒得一生不依止住得
與他為依止若苾芻此十種法減度人出家
受戒不依止住復與他為依止彼日日戒得
訥瑟訖哩訥多彼所有法彼一一減得阿鉢
帝彼所有法彼一一減彼日日戒得訥瑟訖
哩訥多苾芻此十年戒當信重持三法一心
行何等為三謂度人依止不依止如是世尊

應正等覺說此十種法戒過犯報應已是會
大衆苾芻等歡喜奉持禮佛而退

佛說苾芻迦尸迦十法經

諸佛心印陀羅尼經

宋西天藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉 詔譯

如是我聞一時佛在兜率陀天衆寶莊嚴善
薩宮殿曼拏羅中無數菩薩相好莊嚴知法
真際諸如來子皆從種種佛刹土來各禮佛

足退坐一而爾時世尊告大衆言諸善男子
有陀羅尼名佛心印恒河沙等如來所說我
今利益兜率天人爲令獲得相應快樂若善
男子受持讀誦解說聽聞此陀羅尼者當知
是人得宿命智重業消除恒受快樂不墮惡
趣衆人愛樂衆人護持世出世財豐盈滿足
人及非人不侵嫉害千劫輪迴不生魔界無
上菩提速疾證得爾時世尊即說呪曰
怛你野合他引没弟引没弟引没弟引摩諦
三三滿多没馱唎努誡野合諦五没馱没馱

六沒馱沒馱七沒馱沒馱八沒馱九阿難觀
 引沒馱尾沙野一阿難哆二引十達哩摩合禰
 引舍曩三引十娑縛引合賀

佛言此佛心印大陀羅尼有大威力利益衆
 生我今復說一切諸佛心印陀羅尼曰

怛你野合他引賀囉賀囉二左羅左羅三散
 左羅四散左羅五多羅多羅六三多羅七三
 多羅八四尼九引哩尼引娑摩哩尼引十囉拏
 鉢諦二十囉拏鉢諦三十路引迦馱引哩四路引
 迦馱引哩五路引迦馱引哩尼六路引迦馱

引哩尼七縛囉囉囉八普羅普羅九縛引囉
 縛引囉十摩賀引尾惹野十一縛引四諦引
 二十賀曩賀曩三十薩哩縛合沒馱四十必哩

引合史諦引十五薩哩縛合鉢體引娑那引六
 阿波囉引唵切以諦引七鉢囉合諦婆引曩

三半你引八薩怛縛引合縛路引吉諦九十
 薩哩縛合沒馱十三鉢囉合諦曼尼諦引三娑
 誡縛諦三十娑囉娑囉三十鉢囉合娑囉三
 四鉢囉合娑囉五十尾娑囉六十尾娑囉七
 七薩哩縛合努引沙引八波誡諦引九娑縛

弘合賀引四

爾時世尊說此呪時諸天宮殿一切大地山川林野須彌山等六種震動大海涌沸魔王愁怖合掌歸依三世諸佛一切菩薩施我無畏我及眷屬誓護佛法爾時世尊說是法已一切菩薩及諸天人聞佛所說信受奉行

諸佛心印陀羅尼經

大乘寶月童子問法經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾芻眾五萬五千俱胝一心行菩提行無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那吏多諸天人等百千那吏多爾時世尊於其食時著衣持鉢與苾芻眾并諸菩薩天龍神等恭敬圍遶入王舍大城於彼乞食是時頻婆娑羅王子名寶月童子因為事故乘大龍象出王舍大城遙見世尊即下龍象而詣佛所到已致

敬頭面禮足住立一面寶月童子白佛言如來應供正等正覺惟願世尊說彼十方如來所有名號若有信心善男子善女人聞是名已所有五逆等罪及一切業障悉皆消除於無上正等正覺速得不退爾時世尊告寶月童子言善哉善哉汝能樂聞如來名號之義此意賢善一切罪業決定消除童子汝今諦聽善思念之我爲汝說童子過於東方百千俱胝那更多恒河沙等佛刹彼有世界名曰無憂彼有如來名賢吉祥應供正等正覺少

病少惱乃至爲諸衆生恒說妙法彼佛壽命六萬百千俱胝那更多無數劫彼世界中無其日月晝夜惟有佛光普照一切及照地獄旁生琰魔羅界一切衆生令得解脫無量衆生得無生法忍佛言童子南方過百千俱胝那更多恒河沙等佛刹彼有世界名曰寂靜彼有如來名無邊光應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子西方過百千俱胝那更多恒河沙等佛刹彼有世界名曰歡喜彼有如來名喜吉祥應供正等正覺爲諸衆生

恒說妙法佛言童子北方過百千俱胝那更
多恒河沙等佛刹彼有世界名曰不動彼有
如來名曰實幢應供正等正覺為諸衆生恒
說妙法佛言童子東南方過百千俱胝那更
多恒河沙等佛刹彼有世界名曰正行彼有
如來名曰無憂吉祥應供正等正覺為諸衆
生恒說妙法佛言童子西南方過百千俱胝
那更多恒河沙等佛刹彼有世界名曰寶幢
吉祥彼有如來名曰寶幢應供正等正覺為
諸衆生恒說妙法佛言童子西北方過百千

俱胝那更多恒河沙等佛刹彼有世界名曰
妙聲彼有如來名吉祥華應供正等正覺為
諸衆生恒說妙法佛言童子東北方過百千
俱胝那更多恒河沙等佛刹彼有世界名曰
安樂彼有如來名蓮華光嬉戲智應供正等
正覺為諸衆生恒說妙法佛言童子下方過
百千俱胝那更多恒河沙等佛刹彼有世界
名曰廣大彼有如來名光明吉祥應供正等
正覺為諸衆生恒說妙法佛言童子上方過
百千俱胝那更多恒河沙等佛刹彼有世界

名爲月光彼有如來名財吉祥應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法童子如是一切世界佛刹皆有清淨梅檀樓閣所有如來名號若人聞已恭敬受持書寫讀誦廣爲人說所有五逆等一切罪業悉皆消除亦不墮地獄旁生琰魔羅界於無上正等正覺速得不退於別九意云何童子於過去大無數及廣大無邊無數劫時有世界名曰寶生彼有如來名精進吉祥應供正等正覺彼十如來於精進吉祥佛所爲菩薩位於其佛前供養發願我等各

於佛刹成無上正等正覺之時若有衆生經刹那間至須臾之間聞我十佛名號聞已恭敬受持書寫讀誦廣爲人說所有五逆等一切罪業悉皆消除亦不墮地獄旁生琰魔羅界於無上正等正覺速得不退爾時寶月童子如是聞已而復白言世尊彼佛如來壽量云何世尊荅言彼佛壽十阿僧祇百千俱胝那更多世界微塵等劫童子聞已白佛言彼佛如來甚爲希有如是悲心發願爲諸衆生得此壽量佛言童子若有衆生聞此十佛名

號恭敬受持書寫讀誦信樂修行所有無量
無邊福德悉得具足三業之罪亦不能生童
子若有善男子善女人於恒河沙等佛刹滿
中七寶供養如來經百千歲獲福無量若善
男子善女人聞是十佛名號恭敬信受書寫
讀誦爲他解說所得福德勝前供養無量無
邊

生於此正法書寫讀誦信解受持得一切天
人阿脩羅尊重禮拜所有地獄旁生琰魔羅
界阿脩羅身及餓鬼趣皆得解脫佛言若此
正法耳根得聞受持讀誦罪惡魔冤不能侵
害於阿耨多羅三藐三菩提速得不退爾時
世尊而說頌曰別九
持此世尊十名號 如是壽命俱胝劫
佛說功德不思議 未來成就二足尊
爾時頻婆娑羅王寶月童子白於世尊而說
伽他曰十四

大無畏善說 無邊無量佛 衆生最上師
 我今歸命禮 如是今修學 一切佛知見
 願斷於煩惱 速成於菩提

爾時童子說此頌已白世尊言我今如是所
 有忍辱菩薩大智總持法門方廣之教佛菩
 提行如是修學行菩提行爾時世尊復說頌

曰

若人受持佛名號 水火盜賊不能侵
 毒藥刀杖王難等 一切諸苦自消除
 如是速得於菩提 廣令流布佛名號

若此正法於末世時有人受持讀誦此人命
 終速成佛道若以香華供養一切諸佛經多
 劫時不如有人於此正法暫時書寫讀誦所
 得福德無量無邊若人以最上所愛七寶滿
 於一切刹土之中供養一切諸佛亦不如讀
 誦此經得福甚多佛說此經時無量百千俱
 胝那更多衆生發阿耨多羅三藐三菩提心
 無量無邊衆生得無生忍不退轉於阿耨多
 羅三藐三菩提佛說是語時寶月童子等皆
 大歡喜作禮而退

大乘寶月童子問法經

佛說蓮華眼陀羅尼經

審三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

曩謨引囉怛曩合怛囉合夜引野曩麼阿引
哩也合鉢納摩合你引怛囉引合野怛他引
誡多引野曩謨薩哩嚩合你嚩囉拏尾瑟迦

永樂北藏

七經同卷

合鼻尼冒地薩怛嚩合野摩賀引薩怛嚩合
野怛你也合他引唵引哆囉哆囉底哩底哩
覩嚩覩嚩迦羅迦羅吉隸吉隸俱嚩俱嚩娑
囉婆囉鼻哩鼻哩部嚩部嚩曩野曩野俱嚩
俱嚩謨乞又引合播野娑嚩引合賀引入嚩
合羅曩嚩四你合你鼻引娑嚩引合賀引薩
哩嚩合怛他引誡哆引底瑟耻合帝引娑嚩
引合賀麼麼薩哩嚩合薩怛嚩合難左娑嚩
合賀引
此蓮華眼陀羅尼若復有人於其晨朝恭敬

第六七册

供養及念此陀羅尼一百八遍一日二日乃
 至三十七日至心持誦一切罪障悉皆除滅
 亦不患其眼病耳病鼻舌身病心不邪亂復
 得五種眼清淨五種鼻清淨五種舌清淨五
 種意清淨身相端直心離垢染於一切生中
附九
 恒發菩提心與諸聖眾常得見佛而聽妙法
十六
 直至菩提道場圓滿正覺

佛說蓮華眼陀羅尼經

佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經

宋三藏法師天息災奉詔譯

灌頂真言

唵引曩謨舍吉野合母曩曳引怛他識哆野
 引囉賀合帝三藐三沒馱野

誦此真言七遍以手於頭上灌頂及摩觸徧
 身然後息念至心作佛母般若波羅蜜多菩
 薩觀行想此菩薩三面三眼身真金色坐吉
 祥藏師子座座有千葉金蓮身有六臂右邊
 三臂第一臂執數珠第二臂執箭第三臂作

施願在左邊三臂第一臂執經第二臂執弓
 第三臂執如意寶如是六臂種種莊嚴於其
 身上復放無數百千那由他俱胝光明徧滿
 一切世界復想一切如來及多羅菩薩等一
 切菩薩具足相好莊嚴其身以諸香華而親
 供養如是觀想已復念心真言 則九
 唵引曩謨舍吉野合母曩曳怛他引誡哆野
 引囉賀合帝引三藐三沒馱引野怛你野合
 他引唵引母你引母你摩賀引母你引曳引
 娑縛引合賀

永樂北藏

七經同卷

次誦根本真言
 怛你野合他引唵惹曳引惹曳引鉢納摩合
 引鼻阿嚩弭引阿嚩弭引娑囉娑囉尼地里
 地里囉引地里囉引地里你嚩哆引努波
 引囉你沒度引哆引囉尼布囉野布囉野娑
 誡嚩底薩里嚩引合舍引摩摩波里布囉野
 娑波里嚩囉寫薩里嚩引合薩怛鍍合左薩
 里嚩合迦里摩引合嚩囉拏你尾輸馱野尾
 輸馱野沒馱引地瑟姤引合你曩娑嚩引合
 賀引

第六七册

誦此真言已復作觀行想彼佛母般若波羅
 蜜多菩薩右邊有釋迦世尊然燈世尊無量
 壽世尊智決定世尊光明王世尊雷聲吼音
 世尊金華世尊散華世尊於菩薩左邊毗婆
 尸世尊羯俱怛那世尊迦諾迦牟尼世尊迦
 葉世尊寶手世尊於菩薩前面大徧照世尊
 寶生世尊阿彌陀世尊不空成就世尊阿閼
 世尊於菩薩後面最上蓮華世尊最上寶世
 尊喜吉祥世尊瑠璃光世尊不思議吉祥世
 尊於菩薩前復有聖觀自在菩薩慈氏菩薩

普賢菩薩妙吉祥菩薩歸命菩薩不思議吉
 祥聲菩薩金剛手菩薩無盡意菩薩辯積菩
 薩無邊辯菩薩虛空藏菩薩無垢稱菩薩自
 在行菩薩法生菩薩常啼菩薩月光菩薩法
 雲菩薩地藏菩薩寶藏菩薩寶幢菩薩尸棄
 菩薩香象菩薩則九金毗羅菩薩如是等一切菩
 薩摩訶薩徧滿佛刹復有顰眉明王等亦在
 菩薩前如是聖眾一一觀想已復想人間天
 上殊妙香華珍寶供具以用供養佛母般若
 波羅蜜多菩薩并諸眷屬一切菩薩作此觀

已是人不久當成正覺

佛說觀想佛毋般若波羅蜜多菩薩經

佛說如意摩尼陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國迦利哩城爾時
世尊告尊者阿難今有陀羅尼能除一切暴
惡雷電汝當受持此隨求如意寶經過去如

來應正等覺親所宣說我今亦說於其世界
行大悲愍利益安樂天上人間一切有情阿
難白言唯然世尊願樂欲聞我今受持佛告
阿難汝等當知東方有雷電名曰阿伽南方
有雷電名曰設帝嚳西方有雷電名曰哆鉢
囉合婆二北方有雷電名曰掃那摩你阿難若
有善男子善女人知此雷電名號及住處方
位一切雷電不怖彼人若所在之處書寫此
雷電名號受持供養一切雷電而不能傷爾
時世尊說此擁護真言章句

怛你也合他引你彌你彌你彌孕合馱哩引

怛哩合路引迦引路吉你輸羅播引尼你羅

乞又合捨躬薩哩縛合尾你用合婆曳引毗

藥合婆縛合賀引

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩在大眾中即從

座起合掌向佛白佛言世尊我於此正法亦

說擁護真言章句

怛你也合他引尾曩引舍鉢囉合怛也合體

迦鉢囉合怛也合彌怛哩合輸弟目訖帝合

尾摩隸引鉢囉合婆引娑迦合哩引按捺哩

引半拏哩引濕尾引合帝引半拏囉縛引悉

你麼引帝引迦囉引羅迦閉羅賓誡囉引乞

史合那地目乞史合囉乞史合囉乞史合捨

切身薩哩縛引合迦引羅沒哩合底喻合婆

曳引毗藥合麼引彌引鉢舍滿合觀薩哩縛

引合迦引羅沒哩合怛也合縛引阿哩也合

引縛路引吉帝引濕縛合囉帝引惹娑引娑

縛引合賀

爾時秘密主金剛手菩薩往詣佛前合掌頂

禮白佛言世尊我今於此正法之中亦說陀

羅尼真言章句

怛你也合二他引毋你毋你毋你摩帝毋你摩
 帝蘇摩帝摩賀引摩帝賀引賀引賀引賀引
 摩帶引哩曩引二合悉底合二帝引播引半縛日
 囉合二播引尼囉憾涅哩合二茶娑縛引合賀引
 世尊我此陀羅尼名無能勝擁護有情若人
 書寫憶念所有一切恐怖及其中天悉令解
 脫
 爾時大梵天王索訶世界主白佛言世尊我
 為利益一切衆生於此正法亦說陀羅尼真

言章句

怛你也合二他引𑖀隸彌隸𑖀隸娑縛引合賀
 引沒囉合二憾摩合布哩引摩賀引沒囉合二憾
 摩引尼引沒囉合二憾摩合誡哩鼻引合補
 瑟波合二設娑哆合哩娑縛引合賀
 世尊我此陀羅尼名梵天杖擁護一切有情
 遠離中天不生恐怖亦能除滅一切罪業
 爾時帝釋天主詣佛前立合掌頂禮白佛言
 世尊我今於此正法亦說陀羅尼真言章句
 怛你也合二他引沒馱麼引旦臆引麼引你你

憍引哩引嚩引馱引哩引贊引拏引隸引摩引鄧引詣引布引訖

縛合悉引娑引羅引沒引囉合帝引囉引曩引末引馱引用合

哆引羅引尼引滿引觀引隸引你引計引作引迦引羅合縛引枳

舍引縛引哩引舍引縛引哩引娑引縛引合引賀引

世尊我此陀羅尼名金剛座解脫一切怖畏

遠離一切中則九天

爾時持國天王增長天王廣目天王多聞天

王俱詣佛前合掌頂禮白佛言世尊我等於

此正法亦說陀羅尼真言章句

怛你也合他引補引瑟引閉引蘇引補引瑟引閉引度

波波哩引賀引哩引阿引哩引也合鉢引囉合設引悉

帝非合引扇引帝引你引哩引目合訖引帝非合引夢引識

隸引曳合囉引拏也合引識引哩引鼻非合引娑引觀合帝

引娑哆合尾引帝引娑引縛引合引賀

世尊我等四大天王所說陀羅尼名為無怖

於其恐怖能施無畏遠離中天增延壽命

爾時復有大海龍王所謂大意龍王雷光龍

王無熱惱龍王電舌龍王百光龍王俱詣佛

所合掌頂禮白佛言世尊我有陀羅尼名如

意寶擁護有情若人書寫讀誦能除一切雷

電怖畏一切中天一切諸毒一切惡病及不
 吉祥鬼神亦不得便世尊若持此真言我等
 龍類悉皆悲愍不生嫉妬於意云何龍趣之
 類行嫉妬心若聞此法而無嫉妬陀羅尼曰
 但你也合他引阿惹哩引摩摩哩引阿蜜哩
合帝引阿訖又合曳引阿尾也合曳引奔尼
 也合鉢哩也合曳引薩哩合播引波鉢囉
合舍摩你娑縛引合賀引阿哩也合奔拏燥
引播引枳曳引娑縛引合賀引捺囉引合舍
 你曳引娑縛引合賀引你引伽引舍你曳引

娑縛引合賀引

爾時世尊聞彼大梵天王天帝釋護世四天
 王及大龍王等說此陀羅尼讚言善哉善哉
 能令多人得大安樂汝等護持流行正法佛
 說此經已一切大眾天龍阿脩羅乾闥婆等
 皆大歡喜信受奉行則九

佛說如意摩尼陀羅尼經

音釋

泉想里切 類毗廣切 哆典可切 咽虛器切 啣資悉切

七經同卷

佛說聖大總持王經

佛說最上意陀羅尼經

佛說持明藏八大總持王經

聖無能勝金剛火陀羅尼經

佛說尊勝大明王經

佛說智光滅一切業障陀羅尼經

佛說如意寶總持王經

則十

佛說聖大總持王經

宋西天三藏朝散大夫慧覺臚少卿傳教大師施護奉 詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園是時阿難安居異處守夏既滿從彼默然來詣佛會至佛會已五體投地禮佛雙足退坐一面顯俟佛誨爾時世尊告阿難言阿難我今為欲利益一切有情故說大陀羅尼章句汝當諦聽是時阿難受佛教勅身心凝然合掌而住佛言阿難我有摩訶陀羅尼大總持王乃是過去七十七俱胝如來之所宣說

我亦隨喜阿難此大陀羅尼章句能令有情
 得大安樂威德勢力悉皆具足若有善男子
 善女人獲得值遇者作是思惟此大陀羅尼
 希有難遇譬若如來應正等覺出現於世難
 得值遇亦如優曇鉢華希有難見當作是念
 諦信供養爾時世尊復謂阿難言若有善男
 子善女人於此大陀羅尼章句至心受持讀
 誦供養者刃不能傷毒不能中火不能燒水
 不能漂王法不加永無天歿至於天人阿脩
 羅摩嚕多迦樓羅乾闥婆緊曩羅摩睺羅伽

夜叉羅刹畢哩多毗舍遮鳩槃荼布單曩阿
 波三摩嚕諸如是等造作惡法行不饒益者
 亦不能侵害乃至幻術邪明諸惡法等亦不
 能燒亂又復瘧病一日二日三日四日或復
 多日或復須臾或復風癘或復痰癘乃至頭
 痛如是等病亦不能為害爾時世尊即說陀
 羅尼曰
 但你也合二他引一入疇合二隸摩訶入疇合二隸二
 入疇合二羅你摩訶入疇合二羅你三但波你摩
 訶但波你四入疇合二隸帝五郁积目积六三

半你摩訶三半你娑嚩引合賀

阿難我先語汝此大陀羅尼章句乃是七十

七俱胝諸佛如來之所宣說我今復說阿難

若有善男子善女人於此大陀羅尼章句信

心受持若讀若誦及以思惟種種供養得宿

命通知七生事於菩提心永不退轉爾時世

尊復說陀羅尼曰

怛你也合他引按拈摩拈二乞又合彌乞又

合二摩曳三摩曩禰引阿曩努五護隸引摩賀

引護隸怛曩計引儼鼻哩八引努鉢囉合娑

四娑四娑嚩合訶

阿難此大陀羅尼章句乃是過去八十八俱

胝諸佛如來之所宣說我亦隨喜今復宣說

阿難若有善男子善女人於此大陀羅尼章

句信心受持或讀或誦思惟供養是人得宿

命通知十四別十生事於菩提心永不退轉爾時

世尊又說陀羅尼曰

怛你也合他引按致引挽致引引娑計引娑囉

計引娑計引娑囉計引阿悉迦引悉麼引迦

引悉五伊隸彌隸六底隸彌隸七撓引囉吠

摩賀引撓引囉吠八引部旦識彌九引部多波羅
 野拏轉聲底彌孕合識隸引摩賀引底彌孕
 合識隸引十三婆吠引摩賀引三婆吠引娑
 嚩合訶引

阿難此大陀羅尼章句具大威德力勢無量
 若有善男子善女人信心受持或讀或誦思
 惟供養者得宿命通知二十一生之事於菩
 提心永不退轉爾時世尊又說陀羅尼曰
 怛你也合他引阿計隸引嚩計隸引嚩計隸引嚩計隸引
 摩賀引嚩計隸引烏賀你謨引賀你謨引賀你

四 咎婆你娑旦合婆你娑嚩合訶引

阿難此大陀羅尼具大威德有大力勢功德
 無量倍勝於前能與有情作大利益若有善
 男子善女人發誠信心不生疑惑於此大陀
 羅尼受持讀誦或為他人而作擁護或為救
 濟或為息災者當使彼人刀杖不傷毒不能
 中一切惡事無能損害若復有人為自擁護
 以此陀羅尼書於素帛帶持身臂所獲功德
 無量無邊又復智者持此陀羅尼於枯樹下
 為作救濟而彼枯樹尋復甦活根葉重生作

珊瑚色華實茂盛人所愛樂阿難若有智者
恒常受持悔於先身所作罪業若復至心懺
悔無不消滅何以故阿難譬如日月威光廣
大能照世間以陀羅尼威德力故猶能墮落
又如四海水衆流所聚深廣無比以陀羅
尼威德力故亦能乾竭至於大地無量無邊
以此陀羅尼威德力故可分千段何有罪業
而不滅耶阿難如是等大陀羅尼章句所在
之處當須尊重恭敬供養不得輕慢勿復違
逆若有天龍夜叉羅刹畢哩多毗舍遮鳩槃

荼布單那羯吒布單那阿波三摩囉吠多擊
人及非人諸如是等造作惡法於諸世間行
不饒益者若於此大陀羅尼章句有所違逆
而不隨順者彼持國天王現極怒相光焰不
散都爲一聚以熱鐵輪破彼頭頂分作七分
如阿梨樹枝又彼帝釋天主亦大忿怒光焰
熾盛都爲一聚以金剛杵而破彼頂分作七
分如阿梨樹枝又金剛手大藥叉主亦以金
剛杵擊破彼頂如阿梨樹枝又復彼等若有
違逆此大陀羅尼章句者雖住天中永不能

得水精王宮功德水用佛說是經已時阿難及是會大衆天人阿脩羅乾闥婆人非人等聞佛所說歡喜奉行禮佛而退

佛說聖大總持王經

佛說最上意陀羅尼經

宋西天三藏翻梵天藏經總持傳教大師施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在救鵠城牛頭梅檀精舍與大比丘衆俱及天龍八部恭敬圍繞瞻仰而住爾時世尊告阿難陀及諸大衆言我觀

此南閻浮提末世之時一切衆生由薄福故有諸惡鬼神起諸災難惱亂衆生使不安隱有陀羅尼能爲息滅及增吉祥我今宣說汝等諦聽時阿難陀及諸大衆奉佛教勅默然而聽佛言阿難過去世時此閻浮提有一比丘名曰傳教於九月黑月十五日北方遊行去支那國不遠及四由旬忽於路次見一神人遠遠而住而此神人身長三十肘面圓四肘彼傳教比丘見此神人身量恢偉顏貌熙怡審諦觀察此非他人乃真實是妙吉祥童

子於是傳教比丘詣神人前五輪著地伸其禮敬作禮起已合掌瞻仰白神人言云何妙吉祥童子現如是相耶我今審知定非他聖時彼神人告比丘言誠如汝言我妙吉祥也時傳教比丘復白神人言何故今日現此相耶時彼神人告傳教比丘言汝知以否今南閻浮提當有災難薄福衆生得種種病受諸苦惱比丘白言今南閻浮提何故忽爾有此災難神人言今妙高山南面有阿脩羅興起惡心將諸眷屬索天交戰時阿脩羅遮障日

月及以星辰光明不現復有無量極惡夜叉乾闥婆迦樓羅等住妙高山南面見阿脩羅現是相已亦相黨助時天退敗脩羅得勝時南閻浮提忽見如是日月星辰光明隱蔽諸不吉相處處出現風雨非時旱澇競作五穀苗稼秀而不實則十設有子實食乃無味大當令衆生色力威光一切減劣復有地居毗舍闍等諸惡鬼類變易本形現其異相或作師子虎狼或作狗犬之狀亦復現彼女人之相惱亂衆生令得種種之病使其苦惱所謂癩病風

病痰吐之病眼目病頭痛病腹痛病乃至痔
 瘻病又復瘡病或頻日或隔日或須臾或連
 月或患瘡癬或患疥癩諸惡疾病徧閻浮提
 令諸衆生受極苦惱薄福人輩無有免者至
 於耆年中年或少或幼因是疫疹多從夭歿
 比丘我以此事而懷傷慙故現斯狀告語人
 知比丘我今告汝若有衆生欲爲自身及其
 眷屬乃至聚落迨於國界禳殄災沴增益福
 祥先於三寶深生信重然備名華珍果燒香
 塗香種種供具而爲供養當須至心於一七

日不食日四時夜四時勇猛專注持誦最上
 意陀羅尼而彼災難必獲殄滅一切福祥而
 能增益比丘若欲持誦彼最上意陀羅尼者
 先須稽首稱念南無廣大其深智慧震吼王
 如來名已即誦陀羅尼時彼神人爲傳教比
 丘宣說最上意陀羅尼曰
 怛你也合他尾布羅誡里吟帝尾布羅濕嚩
 哩尾布羅喻你世阿羅誡帝莎賀喜婁薩哩
 嚩合你嚩囉捉尾瑟劍比拏怛他誡多寫怛
 你也合他引四引摩四引摩賀摩四莎賀喜裏

謨虞拏引迦囉寫怛他誡多寫怛你也合他
誡誡曩迦哩誡誡曩三婆吠誡誡曩吉哩帝
合帝引莎賀曩謨囉怛曩合娜誡合多引曩
謨怛他誡多寫怛你也合他引囉怛努引合
訥誡合帝引囉怛曩合三婆吠莎賀曩謨摩
賀引阿唎多薩縛合彌你怛他誡多寫怛你
也合他阿麼摩四引莎賀曩謨麼引曩薩旦
合婆寫怛他誡多引寫怛你也引他引麼引
曩婆怛鍍合林馱鉢納摩合莎哩鉢納摩三
婆吠迦哩四多迦哩曳莎賀曩謨薩哩縛合

沒馱冒地薩埵喃曩謨阿哩野曼祖室哩合
野怛你也合他引惹曳引惹野羅沒地引合
四引摩四引摩賀摩四引莎賀曩謨阿哩野
合縛路祇帝引濕縛合囉寫怛你也合他誡
誡曩引茶曳合誡誡曩尾訖闌合多瞠四彌
引莎賀曩謨阿哩野合三滿多婆捺囉合寫
怛他誡多寫怛你也合他引四引婆捺哩合
引摩賀引婆捺哩引合阿蜜哩合多婆捺哩
引合尾誡多囉惹細引莎賀曩謨阿哩野合
嚩日囉合地波多曳多野引怛你也合他引

吉哩帝合二多薩哩縛合二吟你引鼻引阿底吉
 哩帝合二多薩哩縛合二吟你引鼻引日囉合二
 婆吠引縛日囉合二鼻引那迦引野莎賀曩謨
 薩哩縛合二沒馱冒地薩埵喃怛你也合二他引
 濕吠引合多迦哩引鼻引入縛合二羅你曳引
 莎賀薩旦合二婆你謨引賀引你半惹你奔拏
 哩迦引野莎賀摩賀引難帝難婆你曳引莎
 賀努羅尾努里曳引莎賀羅尾訖里合二帝引
 莎賀扇帝引悉吠引你縛播尼曳引莎賀覽
 謨引捺哩曳引迦引羅播引世引吉哩帝合二

多莎賀阿惹拏合二曩尾馱摩你曳引莎賀馱
 引靚迦哩曳引莎賀彌伽迦哩曳引莎賀末
 羅鍤帝曳莎賀冒地孕合二誡難帝曳莎賀羯
 哩摩合二娑引馱你迦引野莎賀曠迦囉引摩
 引野莎賀阿瑜誡左哩尼曳引莎賀沒囉合二
 憾謨引合播引虞茶引上野莎賀薩哩縛合二
 迦哩摩合二縛囉拏鼻悉史訖多合二野莎賀薩
 哩縛合二沒馱引鼻引三塞訖里合二多引野莎賀
 曠迦悉陵合二誡野莎賀阿悉陵合二誡野莎賀
 部多引野莎賀阿部多野莎賀薩哩縛合二拏

具波三摩引野莎賀摩摩薩哩嚩引合喃引

左莎賀

爾時神人說此最上意陀羅尼已告比丘傳
教言汝今以此陀羅尼於南閻浮提十方之
內國邑聚落處別傳說使諸衆生咸得聞知
當令此陀羅尼廣宣流布何以故爲與衆生
能增長功德故能與衆生除諸苦惱故能於
世間除諸災難故能令諸惡鬼神息滅惡心
故能令所在國邑聚落王及臣民一切皆得
安隱快樂故比丘若有善男子善女人欲以

此陀羅尼恭敬供養受持讀誦息除災難增
長功德者應當發至誠心歸依三寶於一七
日中日別備諸香華飲食供養於佛又日供
七僧又至中夜於自家庭然大炬火用爲照
燎持誦此陀羅尼所有災難當得解脫比丘
若善男子善女人能如是作者當得自身解
脫比丘若二七日如是備種種香華飲食供
養佛僧一倍於前是人所有父母同得解脫
比丘若於三七日能如是於佛法僧倍前以
種種香華飲食恭敬供養者彼人所有男女

并一切眷屬同得解脫比丘若四七日如是
修持倍倍於前精虔不懈者彼人所住聚落
一切人民咸得解脫比丘以要言之乃至七
七日倍倍增勝於前供養奉佛法僧彼人所
復功德上及國王下及人民國界之內普得
解脫比丘當知我今告汝持此法於此界
他方速疾傳說使令流布何以故爲能與衆
生消除種種苦惱增長種種功德故比丘若
復有人得聞是法知其利益心不恭敬又復
不能廣爲人說亦復不能自專讀誦比丘當

知是人得匿法過同五逆罪比丘若有衆生
得聞是法不違我教躬自依法受持讀誦供
養恭敬復爲他人依法修福又能流布廣利
衆生比丘我即遙知先爲此人住妙高山至
天人阿脩羅乾闥婆迦樓羅所以利益心降
伏勸喻爲其說法咸令歡喜使彼天人阿脩
羅等息彼諍心互相恭敬即得閻浮提界災
難息滅疫疹不生諸惡鬼等各各潛隱一切
衆生咸得安樂時彼神人說是事已隱形不
現傳教比丘遵奉傳說爾時世尊告諸大衆

言彼妙吉祥童子於過去世以方便力為諸
衆生說如是法我為汝等今復宣說汝等專
心受持讀誦於未來世廣令流布消除災難
增益吉祥時阿難陀及諸大衆聞佛說已咸
悉歡喜專心受持禮佛而退

佛說最上意陀羅尼經

佛說持明藏八大總持王經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚寺卿傳教大師施護奉詔譯

爾時世尊為末世衆生宣說持明藏八大總
持王經令彼未來四衆之中諸修行人為一
切衆生而作利益乃至求諸悉地而獲成就
佛言若有行人發勇猛心堅固不退於此八
大總持而修行者先須清淨身心內外嚴潔
直至成就無令間斷若暫間斷不獲成就若
欲持誦而修行者每持誦時先須稱念曩謨
一切諸佛及法聖衆如是歸命三寶已竟即

虔心持誦即說陀羅尼曰

曩謨阿致縛致曩致吒計姹囉計姹計烏嚕
摩帝嚕嚕摩帝觀嚕四隸彌隸薩哩嚕合惹
拏合尾波那識曩謨薩哩嚕合三摩三沒馱
曩悉殿觀滿怛囉合波曩莎賀

此陀羅尼乃是過去無量正等正覺二足世
尊之所宣說若欲修行於諸衆生作息災增
益及擁護者先須持誦精熟成先行已有大
功力然可爲於衆生此陀羅尼法可於中秋
時作有大功力若於是時作者持念易成能

除八大怖畏若復衆生常持誦者恒得擁護
晝夜安樂一切不祥悉皆遠離福德增長無
諸苦惱或在王城或遇兵革欲脫種種危難
者擇取吉晨於日午時持誦作法當得解脫
若被天龍鬼神種種持魅者亦能解除以持
誦力至於枯樹亦可能令再生華果乃至令
持誦之人獲宿命通知無量生事

復說陀羅尼曰

普俱入嚕合隸普俱入嚕合隸三野替摩賀
引薩滿多摩賀入嚕合隸帝護計目計護計

目計摩賀設謹捉囉彌多野設細舍觀摩賀
入罽合隸入罽合羅帝悉地蹉僧左摩囉捉
拏莎賀

此陀羅尼乃是行輪迴義成童子之所宣說
可於十月作持誦法為諸衆生而作利益當

獲無量清淨果報

復說陀羅尼曰

酥那替引酥吠那那癡去聲烏那癡涅里合
癡婆惹你引馱末隸引蹉末曩致罽致怛布
合嚕曩吒罽吒你引那替伊迦拶羅冒地薩

際拏囉珂悉地埜泥去聲四謹泥尾莎賀
此陀羅尼乃是緣覺之所宣說可於冬時求
清淨處作持誦法能擁護一切衆生
復說陀羅尼曰

多囉唧嚕嚕唧嚕吠囉吒計四隸彌隸
帝隸始隸曩致罽致俱曩致阿曩末帝摩曩
末帝路引隸迦娑迦悉迦娑始羅引路引羅
摩馱烏末野尼頗娑頗細引唵引尾娑罽帝
引莎賀

此陀羅尼乃是俱胝羅漢之所宣說能擁護

一切衆生離諸怖畏是法可於春時持誦作
息災增益定獲成就若依法無失功行不退
可得隱身無人能見

復說心陀羅尼曰

唵引按多捺縛合二彌尾婆嚩酥莎賀

此心明以所求事復稱名誦九洛十三又所求必
遂至數滿時備種種香華然燈供養佛法僧
菩薩緣覺聲聞等若乞食者當持鉢北行至
於聚落可次第行乞以七家爲限不得驚越
而彼七家所施之後福及七族所供養華可

求迦羅尾羅華及龍華等而爲最上

復說陀羅尼曰

娑嚩你娑嚩你娑嚩曩目契嚩半彌僧四引

摩賀迦波禰引唵引唧引隸彌隸唵引迦伊

底尾你虞賀捨引蹉曩野莎賀引

此陀羅尼乃是預流之所宣說是法可於夏
時持誦以求成就作法之處當求屍林或兩
河間或橋上建立持誦若爲他人作擁護者
先求清淨童女合線貫珠誦一洛又所求成
就或取自身左肋下血搨白蓮華護摩誦八

百徧所求皆得或以黑猫兒死猪死人等左
眼睛同研和合并三金同爲丸用娑羅樹汁
同服所求必得成就

復說陀羅尼曰

阿迦細引迦細引曩迦細引誡拏迦羅細引

鉢囉合拏那旦鉢囉合拏那縛怛縛合唵引

尾馱摩賀引尾馱細引那閉多那閉嚕嚕弭

呬唧隸彌隸阿唵多唵拏哩野彌觀野曩謨

薩哩縛合沒馱三沒地三婆縛合喃莎賀

此陀羅尼乃是無能勝菩薩之所宣說若有

至心持誦經其一年必獲色力殊勝吉祥安
樂具足功德名稱遠聞

復說陀羅尼曰

曩謨囉旦曩合怛囉合夜野曩謨娜誡彌鼻

曩謨囉俱舍縛哩曳合曩謨馱觀毗藥合迦

引曳引引阿曩閉尾惹你引具具烏沒馱

合佉誡作羯囉合莎賀

此陀羅尼乃是阿那舍之所宣說能救一切

病苦若有患者行人執其手誦此加持乳汁

令服及令洗身設臨命終亦可除差或呪摩

曩尸羅藥安病人耳中亦得除差若有行人
成先行已欲求悉地者或執數珠或輪但依
法持誦行人設使無福以法力故亦獲成就
復說陀羅尼曰

波散你引迦羅里波散你引摩迦引里波散
你引摩迦引里波散你引多迦引里多迦引
里波散你引摩里迦引里波散你引嚕羅里
波散你引波散曩迦引里帝曩謨阿左哩野
合波引那引喃引唵引波散你引酥路彌計
莎賀

此陀羅尼我於往昔為菩薩時名妙意持明
天於四足中現身說此陀羅尼而作利益若
有至心受持者所願具足若有衆生造衆惡
業當墮畜生者以此陀羅尼威德力故除滅
先罪定生人天此陀羅尼能成就種種事業
若復有人欲求成就種種事業則十者當須修先
行法得圓滿已然後將所求成就物於大持
明王前或日三時或六時持誦每一時誦千
遍為限不得虧闕直至悉地得悉地已所作
圓滿若人欲降冤家者當面南坐手畫冤家

頭面手按呪之寃自降伏若人一日三時恒持誦者得一切人欽伏若人面向南以烏麻作護摩者心所求事一一皆得若以鉢置地手按加持之必獲多施又若加持酥食之永不患瘡及常輕安又若女人無乳加持酥及鹽食之有乳又若女人無子加持梅檀華爲糝一日三時點額或以藥繫項或繫手臂定生福子又若女人惡性者夫誦加持之即性改柔善又若夫惡性者妻誦加持之和梅檀華糝令食即相欽重又若人渡水至中流深

處身力疲乏慮其沉沒心若憶念即得淺處或加持枯樹再生華葉若加持枯池即水自瀾滿

復說陀羅尼曰

娑引帝引阿迦致尾迦致補補囉尼合阿

引誡帝引娑摩引咽帝引悉地娑三帝引三

波那引蔽曩謨引娑覩合阿左里阿蔽引

此陀羅尼我於往昔爲極怒持明王時之所

宣說若人常受持者當獲吉祥勝事若人持

誦成先行已取畢鉢羅華尾孕合摩果藏糝

後用酥蜜和然加持乳汁同服後持誦七晝
夜得大聰明若以虎及獾狐猫兒猪等各取
眼睛爲糝等分合和作丸加持內於鼻中當
得隱身若以微苦根藥與乳蜜同和加持食
之得顏貌不老或於屍林或獨樹下或四衢
道如是之處不食持誦若獲成就當得空中^{十六}
行住亦可遊於欲色天界若得劍成就而爲
最上若於海岸及大河岸常食乳汁或肉汁
持誦十箇月日日相應身心不退必獲海中
河中異寶若於山上有龍處常食菘豆及酥

持誦得龍送珠金若於優曇鉢樹下持誦常
乞食誦不間斷至成就呪酥須臾間成水服
之得解世間種種之法若以土捏作師子加
持若得成就乘之可往天界如是諸法一一
修行若求成就者得先行圓滿已依法復誦
八千徧必獲悉地爾時世尊說是持明藏八
大總持王已告阿難言此祕密法汝善受持
使於未來流傳不斷令修行者與諸衆生作
大利益時彼阿難受佛教勅歡喜踊躍作禮
而退

佛說持明藏八大總持王經

聖無能勝金剛火陀羅尼經

州十

十七

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉

詔譯

如是我聞一時佛在妙高山寶峯樓閣之中
以種種金寶而用莊嚴出無數光周匝照耀
於諸山巖復有栴檀沉水塗香旃香種種名

華及諸寶蓋鈴鐸如是嚴飾爾時有天龍夜
叉阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
及持明仙部多頻那夜迦毗舍左有形無形
未怛里眾等來集會坐可徧五百由旬復有
菩薩摩訶薩七千五百人苾芻眾一萬二千
五百人俱來會坐而為聽法爾時會中天龍
夜叉阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽及持明仙眾部多頻那夜迦毗舍左有形
無形未怛里眾等高聲唱言苦哉苦哉時釋
迦牟尼如來應正等覺而復問言汝等云何

高聲唱言怖畏苦惱彼衆等白言世尊我被
 大力聖者恐怖降伏而今來此惟願慈悲特
 垂救護世尊告言今此一切最上廣大曼拏
 羅中有菩薩摩訶薩得大地補處當紹灌頂
 法王之位而能覺悟善惡諸業當為安慰汝
 之心意說是語已剎那之間有菩薩摩訶薩
 名金剛手如金剛山放金色光普照世界頂
 戴寶冠面如滿月手執金剛棒金剛極金剛
 繖索具大福力能破諸惡領五千金剛族而
 為眷屬其名曰金剛難拏大將金剛縛日囉

合誡囉婆大將金剛縛日囉合計都大將金
 剛縛日囉合縛婆娑大將金剛你擺縛日囉
合大將金剛囉怛曩縛日囉合大將金剛王
 昞也縛日囉合大將金剛作訖囉縛日囉合
 大將金剛摩訶縛日囉合難拏主金剛護世
 明王及金剛剛魔金剛頻那夜迦金剛曜童子
 金剛烏婆多囉迦金剛大惡等俱來集會大
 曼拏羅中放清淨光照曜一切能令衆生心
 懷歡喜時金剛手菩薩偏袒右肩頂禮佛足
 右遶三匝合掌住立爾時世尊勅金剛手菩

薩言今此會中有天龍夜叉阿脩羅及諸部
多之類高聲唱言怖畏苦惱汝爲安慰令彼
快樂於是金剛手菩薩即從座起於天龍阿
脩羅等部多衆前入三摩地名最上金剛器
仗光明燈發大神通令三千大千世界雷霆
閃電如大火焰是諸衆生見是事已即除苦
惱怕怖復有恒河沙數衆生見是事已發清
淨梵行持戒忍辱心一切財寶施金剛手菩
薩皆願隨從聽受妙法是時金剛手菩薩即
爲天龍夜叉之衆說四諦緣生三摩地門十

波羅蜜及本金剛族大曼拏羅儀則之法所
有梵王天大自在天嚩嚩拏俱尸羅摩嚩多
識嚩拏那羅延天琰魔天帝釋天而得成就
者阿脩羅乾闥婆而得成就者乃至諸惡部
多大羅叉等難調伏者而能調伏懷惡心者
而發善心懷邪見者而得正見懷瞋恚者而
起慈悲懷愚暗者而能明了先具強力者而
失強力先能隱身者而不能隱他真言能自
禁斷自真言能求圓滿住曼拏羅中覺悟調
伏當如是等爾時佛勅金剛手菩薩汝爲宣

說無能勝金剛火大陀羅尼令彼受持金剛
手菩薩即以此陀羅尼真實威德之力放大
光明照彼天人阿脩羅等一切賢聖大會之
衆復以陀羅尼力故而令日月星宿光明不
現大海涌沸妙高山王悉皆震動爾時大光
焰藏金寶峯中有金剛手童女變化自身如
大熾焰即往虛空至大力菩薩摩訶薩前右
遶三百歸命頂禮住立一面告彼衆曰金剛
手菩薩說如來三摩地心汝等當宜各捨金
剛器仗等求此大陀羅尼法時世界主大梵

王天人阿脩羅等俱發聲言如菩薩勸我今
奉行於是大自在天捨三股叉那羅延天捨
輪琰摩天捨杖俱尾囉天捨棒帝釋天捨金
剛杵摩嚧拏天捨縹索天魔捨其障難阿脩
羅捨其威力摩嚧多捨其迷著母鬼衆離於
散亂龍神衆離於恚毒夜叉羅刹緊那羅毗
舍左部多沒囉賀摩羅刹娑鳩槃荼等皆云
威力於菩薩前一心恭敬金剛手即說陀羅
尼曰

曩謨引囉怛曩合但囉合夜引野曩摩室戩

合拏嚩日囉合播引拏曳引摩賀引藥乞叉
 合細引曩引鉢哆曳引怛你也合他引怛他
 引誡多三摩引地馱囉尼末引嚩里多合以
 瑟也引合彌曠咽嚩日里合俱胝羅俱胝播
 引嚩迦俱羅尸契迦閉羅計尸怛致尼致祖
 引致謨引吒引十你迦里迦合致母致嚩致嚩日
 哩引合尾禰愈合路隸合母俱母俱酥母酥
 母婆囉娑囉娑普合吒娑普合吒娑普合吒
 娑普合吒烏你愈合帝引賓誡隸左致尾左
 致入嚩合羅賓誡隸薩里嚩合禰嚩誡拏鉢

囉合賀囉拏摩引野引悉地捺引以計酥龍
 嚩引嚩日囉合具引尼引涅里合荼娑囉鉢
 囉合賀囉尼囉怛曩合怛囉合野引禰迦羅
 部帝引嚩日囉合馱囉尾濕嚩引合娑你迦
 引鉢囉合賀哆鉢囉合摩里那合你娑嚩合
 引賀
 若此陀羅尼有人聞已一心讀誦憶念受持
 是人得入一切世間出世間曼拏羅三昧若
 人隨喜恭敬是人不為禁呪諸毒及一切恐
 怖之所惱害爾時佛勅金剛手菩薩大陀羅

尼時欲色諸天一切天子於空界中雨種種
殊妙香華而用供養復以微妙梵音歌詠讚
歎時大曼拏羅會一切聖賢悉芻衆等并大
菩薩摩訶薩皆大歡喜信受奉行

聖無能勝金剛火陀羅尼經

佛說尊勝大明王經

宋西天三藏別散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉 詔譯

爾時世尊告阿難言阿難有尊勝大明王乃
是過去一切諸佛之所宣說阿難彼七俱胝
如來亦隨喜宣說我今復為未來世中一切

衆生宣揚顯說汝當諦聽阿難若有善男子
善女人聞此尊勝大明王欲受持讀誦者先
須清淨身心歸命一切諸佛一切尊法一切
聖衆又復歸命大悲觀自在菩薩摩訶薩亦
復歸命擁護娑婆世界主乃至一切持明天
等歸命如是諸佛菩薩及聖衆已然後可誦
即說尊勝大明王曰

怛你也合二他引馱囉馱囉馱囉馱囉馱囉馱
囉馱囉地里地里地里地里地里地里地里
度嚕度嚕度嚕度嚕度嚕度嚕度嚕酥嚕酥

嚕酥嚕酥嚕酥嚕酥嚕酥嚕摩囉摩囉摩囉
 摩囉摩囉摩囉摩囉摩囉彌里彌里彌里彌
 里彌里彌里彌里彌里母嚕母嚕母嚕母嚕
 母嚕母嚕母嚕母嚕擁護於我及一切衆生
 唎隸唎隸唎隸唎隸唎隸唎隸唎隸唎隸
 隸護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕
 護嚕吉隸吉隸吉隸吉隸吉隸吉隸吉隸吉
 隸吉隸彌隸彌隸彌隸彌隸彌隸彌隸彌隸
 彌隸彌隸唎隸唎隸唎隸唎隸唎隸唎隸唎
 隸唎隸唎隸唎隸祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕

祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕薩哩嚕合部多鉢
 囉二底史引鄧迦嚕彌莎賀
 一切冤家發惡心者極毒害者若欲於我及
 他衆生作諸惡法使生諸病或欲障閉令眼
 不見令耳不聞鼻不辨香口不能語乃至一
 切身分咸欲繫縛者而彼冤家十一或自作或令
 他作乃至彼類隨喜之者悉皆破壞
 觀嚕觀嚕觀嚕觀嚕莎賀
 一切魑魅魍魎吠多拏旋風鬼諸如是等一
 切鬼神欲起惡心行不饒益者退散四方遠

離而去

左囉左囉莎賀摩囉摩囉莎賀彌里彌里莎
賀度嚕度嚕莎賀

一切人非人等發起惡心禁制於我及他衆
生使其狂亂或如癡迷或已作或欲作皆悉

解除

你隸你羅計世莎賀閉帝閉多計世莎賀路

引四帝引路四多計世莎賀阿嚕捺引帝引

阿嚕捺引多計世莎賀濕吠合帝引濕吠合

多嚕婆怛囉合馱囉尼引曳引莎賀

王怖賊怖水火等怖拏吉你怖毗舍遮怖供

畔拏怖羯吒布單曩怖影鬼怖諸如是等惡

鬼神怖或在道路或在曠野晝夜行時一切

安隱又復冤家見面除解間語除解如親眷

屬相見歡喜

但你也合他引護嚕護嚕尼吉尼吉里尼吉

里尼莎賀

一切邪明截斷破壞或自焚燒猶如灰燼或

自傷害或自迷亂或釘橛崩倒或隱沒不現

或依空作法自然墮落或有文字障礙不行

來衆生無福無德有諸惡鬼種種惱亂不得安隱是故宣說汝善受持當使未來流傳不斷與諸衆生而作侍怙爾時世尊說是尊勝大明王已尊者阿難歡喜信受禮佛而退

佛說尊勝大明王經

佛說智光滅一切業障陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫諡號龍少卿傳教大師施護奉 詔譯

如是我聞一時世尊在日月天子宮復有智光如來真實如來金光聚如來甚深聲王如來忿怒如來寶月如來及普賢菩薩摩訶薩

妙吉祥菩薩摩訶薩持地王菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩與如是等諸佛菩薩摩訶薩俱爾時世尊與諸如來及菩薩摩訶薩等於彼宮內勝旃樓閣中各各坐於閻浮檀金寶莊嚴師子之座巍巍堂堂猶如金山威光晃然互相照耀爾時宮主日月天子見是諸佛及大菩薩威德熾盛超過諸天生希有心歡喜踊躍住立佛前內自思惟今此諸佛及大菩薩乃是一切衆生界燈必能照破諸惡黑暗云何令我復得陀羅尼變化智生於十

方如彼威德當與一切衆生而作照明是時
 如來及諸佛菩薩摩訶薩等咸悉知彼宮主
 天子心之所念爾時世尊謂宮主日月天子
 言天子汝可諦聽我今爲汝說佛菩薩名及
 陀羅尼是時宮主日月天子受教而聽即說
 佛菩薩名曰曩謨智先如來曩謨真實如來
 曩謨金光衆如來曩謨甚深聲王如來曩謨
 我釋迦牟尼如來曩謨忿怒如來曩謨寶月
 如來曩謨普賢菩薩摩訶薩曩謨妙吉祥菩
 薩摩訶薩曩謨持地王菩薩摩訶薩曩謨金

剛手菩薩摩訶薩復說陀羅尼曰
 但你也合他二引三野體難作芻那那作芻鉢
 囉合婆度囉彌引蹉迦囉二引伊伊體探娑酥
 囉那娑酥囉那三引阿他娑伊蹉娑四引吠囉
 吠引羅五引波里拏引摩左嚕沒哩底合休六
 阿囉尼阿囉尼七引波尼引迦羅引波
 尼八引靚嚕度細靚嚕度細九引靚哩吐合嚕度
 細十引遜底遜底十一引閉哩閉哩十二引度嚕度
 嚕度嚕度嚕十三引迦引羅十四引娑蹉引酥
 娑蹉酥十五引詣羅詣羅十六引波野詣羅引

波野^七賀酥嚕賀酥嚕^八馱酥遜度遜部細
 蹉酥阿他娑^引波你惹野嚕哩^引他酥哩^引
 枳囉^九虞哩摩^合虞哩摩^二拾虞哩摩^合播
 尼計^引魯計^引魯^二計^引羅^引播尼迦囉
 迦^引合哩^引二楞度禰^引度嚕禰^引三摩賀
 引度嚕禰^引四迦囉迦囉^五枳哩枳哩^二
 六尾普細尾普細^七度酥度酥^八賀酥
 賀酥^九賀娑播尼娑躡^引合賀^引三
 爾時世尊說是陀羅尼已彼普賢菩薩摩訶
 薩告宮主日月天子言天子此陀羅尼乃是

過去八十八俱胝諸佛同共宣說如來大慈
 大悲為欲擁護利益一切眾生今復宣說天
 子此陀羅尼微妙希有難值難聞譬如優曇
 鉢華希有難見又如如來出現世間希有難
 值此陀羅尼亦復如是天子若佛滅後正法
 滅時或有眾生造五逆罪必當墮於阿鼻地
 獄是人若得值遇此陀羅尼能淨身心勇猛
 堅固於二十一晝夜晝三時夜三時心心相
 續無令間斷念此陀羅尼章句至心懺悔者
 是人無間之業滅盡無餘天子又復是人以

此陀羅尼章句威德力故可使阿鼻地獄破
 為百分乃至無有遺餘復令是中罪業衆生
 亦得解脫各各生於南閻浮提悉得人身復
 得聞知此是諸佛菩薩以陀羅尼功德之力
 救拔於我何況持誦之人自身業耶爾時普
 賢菩薩復謂宮主日月天子言天子我亦為
 欲利益安樂一切衆生末世之時持誦此陀
 羅尼者亦說陀羅尼而為擁護當令一切人
 非人等無能惱亂故即說陀羅尼曰
 怛你也合二他一度引曩致摩引賀引度引曩致二酥

嚕引酥引嚕引娑引嚕引合二賀引三引戍引羯引囉引合二尾引戍引馱引你
 馱引囉引娑引嚕引合二賀引四引祖引底引瑟引鉢引囉引合二禰引閉引覩
 嚕引娑引嚕引合二賀引五引鉢引納引摩引合二麼引隸引你六薩
 怛也二合二羅引帝引酥引沒引囉引合二帝引七引酥引多引閉引阿引鉢
 囉引合二底引賀引沒引第引八引酥引嚕引酥引嚕引娑引嚕引合二賀引九引馱
 囉引馱引囉引十引馱引囉引炎引底引曳引娑引嚕引合二賀引十引
 囉引乞引叉引合二哩引爾引合二帝引十引度引波引波引哩引迦
 哩引三引十引左引跏引嚕引跏引嚕引娑引嚕引合二賀引四引十引馱引
 囉引馱引囉引摩引賀引馱引囉引尼引寅引合二底引曳引娑
 嚕引合二賀引五引十引酥引囉引帝引酥引沒引囉引合二帝引六引十引

阿鉢囉合二底賀多沒弟廿馱囉馱囉馱隣底

曳引娑縛二合賀八引曩謨引娑誡縛帝引

九惹拏合二曩囉迦二合野怛他引誡哆野悉

殿覩弭引滿怛羅合二播那引娑縛二合賀二

爾時日月天子聞佛世尊及普賢菩薩摩訶

薩說是佛菩薩名及陀羅尼已心中所疑皆

悉除斷發菩提心誓不退轉歡喜踊躍作禮

而退

佛說智光滅一切業障陀羅尼經

佛說如意寶總持王經

宋西天三藏朝散大夫諡滿願少卿傳教大師護奉，詔譯

如是我聞一時佛在觀史多天宮中與大妙

住等無數千菩薩摩訶薩俱是諸菩薩摩訶

薩皆得具足諸法轉不退輪一生當得無上

正等正覺是時復有無量天眾并諸營從亦

來集會爾時世尊在大眾中處大寶座顧視

眾會欲說妙法時妙住菩薩摩訶薩從座而

起詣世尊前五輪著地禮已白言世尊有彼

善男子得此如意寶總持章句一心受持於

過去現在未來世尊不見不聞亦不值遇者
是事云何當有何因惟願如來普爲我等一
一開說乃至未來一切衆生使無疑惑說是
語已顯然而住爾時世尊告妙住菩薩言汝
大方便能問斯事汝當諦聽爲汝宣說佛言
妙住彼善男子受持此如意寶總持章句者
而於過去現在及彼未來雖行利益常住福
業又復於此總持章句疑未斷故妙住此雖
受持而非受持所以者何此人住有爲心無
善巧智無方便故若彼善男子於此總持章

句心無疑惑決定專注是則名爲真受持者
是則名爲知過去未來及以現在說法師名
是則名爲見過去未來及以現在說法師相
亦復得見過去未來及以現在正徧知者何
以故妙住是人於總持門而妙解故又復於
信不信而不住故又復了知無去無來不生
不滅非空非不空無瑞相非無瑞相無願求
非無願求亦復於如是法無取著故妙住彼
善男子能如是積行住無所住是則名住是
得涅槃是名受持供養此如意寶總持章句

是名得無趣無壞之義是名得無礙力是名
得尸羅清淨是名得一切法平等究竟成佛
見所說法無自無他非和合非不和合妙住
彼善男子若恒修是行即得自無染若得無
染亦得無縛若自無縛令他無縛若自他無
縛亦不住解脫則十妙住若彼不染不縛不住解
脫是則名為得如意寶總持又於如來族名
知過去佛最上之明亦名知未來佛最上之
明亦名知現在佛最上之明妙住此如意寶
總持章句乃是過去未來現在佛母何因緣

故為住過去未來現在得利益故妙住若菩
薩摩訶薩受持此如意寶總持章句者當知
得名供養稱讚無數諸佛亦復得名於無數
佛聞無上法又復得無數佛稱讚護念亦得
佛無量福智生故妙住若受持此如意寶總
持章句者凡有所求無不獲得求聰明得聰
明求總持得總持求七寶得七寶妙住若善
男子於如是事有人求者當須於半月中清
淨至心以乳為食於我佛族作大供養然持
誦此如意寶總持章句一心專注而無間斷

凡所求事無不獲得妙住若有受持如是總持章句者以此總持章句威德之力設使有恒河沙數世界之中所有天龍阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃荼乃至人非人等如是之衆有極惡之心無能惱亂以至星宿及尾也孛等亦不能惱害何以故以法力所加護故又有賢愛菩薩大金剛手菩薩等而擁護故而此菩薩於此知足天乃至色究竟天而常擁護何況於人間持誦之者妙住非惟此菩薩等諸佛之心亦恒護念何以故爲

受持此如意寶總持章句故爾時世尊說是法已妙住菩薩及會中無數千菩薩及天衆并諸營從等得聞法已歡喜踊躍禮佛而退

佛說如意寶總持王經

音釋

則十

三十

顯魚容切 瘡音黃切 瘰徒甘切 癩於禁切
仰也 病也 病也 病也
 滂郎到切 癭戶郢切 痔丈里切 癩中病也
滂雨也 頭痛也 後病也 癩郎豆切
 疹郎計切 燎力照切 檝其月切
妖氣也 照也 檝其月切

永樂北藏

七經同卷

第六七册

四經同卷

盡一

佛說大自在天子因地經

佛說寶生陀羅尼經

佛說十號經

佛為娑伽羅龍王所說大乘法經

佛說大自在天子因地經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時尊者大目乾連於其食時著衣持鉢以
精進力運大神通放無數光其光金色徧照

虛空復以神力變化其身或大或小或一或
多如火光炎往崑崙山山峯如雪其山頂內
以金銀瑠璃真珠碼瑙珊瑚摩尼種種諸寶
莊嚴其地有諸宮殿一切珍寶殊妙莊嚴於
其中間有大自在宮廣二由旬高五由旬光
明照耀有六十大神恒常守護百千天女圍
遶四邊作七種妓樂於宮四方而有七殿廣
一俱盧舍各以七寶而用嚴飾復於四邊各
有浴池甘露之水清淨彌滿於其池中生白
蓮華俱毋捺花如天白月金銀摩尼莊嚴其

上彼大自在天子與烏摩天后於師子座上
同座而坐彼諸天衆恒來圍遶恭敬供養其
天忽聞琴樂之聲音韻微妙聞已愛著令心
迷亂爾時尊者大目乾連雖聞其樂以無畏
善根調伏其心無所愛著如妙高山出于大
海安住不動行精進妙行受一切世間衆所
供養身相端嚴威儀具足手持鉢器烏摩天
后忽然見已心生疑惑告天子言此是何人
身被法服端嚴寂靜調伏諸根威儀具足圓
光照耀如日初出安然不動如妙高山天間

言已觀察尊者而復告言天后汝知識耶天
后答言我昔未見今亦不知大自在天自言
此是大福德離欲佛弟子能破諸過教化衆
生與作安樂因爲乞食而來至此烏摩天后
聞是語已而白天曰彼師云何具何色相有
何道德威力及未曾有法我願樂聞自在天
曰彼人之師於三無數劫求大菩提廣修福
力於其世間難作能作行檀波羅蜜施於飲
食衣服卧具醫藥金銀珍寶奴婢車乘城邑
聚落及大寶藏國王之位亦曾施諸婆羅門

妻子男女於彼心中無其毫塵之許貪惜煩惱亦無貪愛之名又為悲愍衆生故捨頭目髓腦鼻舌身肉而無毫塵之許痛苦之想亦無虛假之名行真實施為求菩提大威力果具足檀波羅蜜又於三無數劫為對種種境界相故行戒波羅蜜堅守禁戒以持戒威德常得天人供養復為冤親不等違順情差行忍辱波羅蜜以八正道調伏其心歡喜忍辱令心平等復為上中下三品衆生愍念饒益利樂彼故行精進波羅蜜於晝夜中策勤修

進復恐心意散亂妄緣退故行禪波羅蜜令心決定寂靜輕安復為出生智慧讀誦分別微妙經典行般若波羅蜜如是三無數劫行六波羅蜜求一切智智今得佛位圓滿降伏一切魔王證寂滅理色心微妙具三十二相八十種好金色莊嚴圓光如日三界無等出輪迴難安樂解脫時大自在天說是語已烏摩天后聞復歡喜布施等行所得大果今聞可解復問於汝天自前因修何行業願賜歡喜為我略說時大自在天而復告言汝今諦

聽而為汝說天后我於過去無數俱胎劫於
大牟尼佛所布施供養修福持戒熏習智慧
過是已來獲自在報於八生身中得八種自
在我曾生生布施持戒苦行求主宰自在欲
樂解脫乃至究竟寂滅安樂亦是故布施
智慧觀察一心守護修行不斷說是語已六
自在天於其宮內以其金鉢滿盛百味殊妙
香飯詣目連前至心奉上目連尊者即受鉢
飯騰空欲迴大自在天具宿命智告目連曰
尊者大目乾連汝今暫住諦聽我言極久遠

時佛乃方出我念過去生中於此大地為其
主宰能生滅世間為三界師無人等我汝聽
此言一心往彼香醉山中時大目乾連運神
通力騰空而往香醉山中彼山一面有聖跡
池名曰天水於此池中即便洗浴既洗浴已
坐香醉山上開其金鉢其飯殊妙色香具足
變成天食目連食已忽有天女奉上淨水目
連受已於身五分而皆潔淨坐彼山上繫意
專心入定作觀思惟自在天言極久遠時佛
乃方出經於千生不能得知百千生中亦不

能知經俱胝百千生中亦不能知從禪定起
往摩訶印捺羅山入定思惟亦不能知復入
摩訶印捺羅山王窟入定思惟亦不能知從
此徧歷七十諸山禪觀思惟亦莫能知又往
三十二洲寂坐思惟亦不能知目連曰彼大
自在天智慧所生言意諸小聲聞辟支佛亦
非能知而乃一心告長老舍利弗尊者諦聽
我於崑崙山頂見大自在天而白我言極久
遠時佛乃出世我於此意終不能知汝今尊
者具大智慧深鑒精微其天降雨經三年三

月知其點數四大海水知其滴數四大洲人
知其心行知是大智佛子於此言意應可了
知唯願慈悲略爲顯示時長老舍利弗聞是
語已即入禪定經百千俱胝生思惟此事而
不能知爾時長老迦葉白舍利弗曰大自
在天所言之法其意甚深微妙難測若汝得
其佛力方乃了知若以自力思惟如持寸草
量須彌山時大迦葉而自思惟若電影之間
刹那之頃觀過去久遠之事如在掌中唯佛
大智乃能知之於是大迦葉發無垢清淨之

聲告大目連曰若大自在天自行儀則人間天上無人了知唯三界無無一切智智即可證知何以故謂佛世尊於百千俱胝恒河沙數世界所有過去現在一切衆生上中下品根宜心行皆悉了知如觀掌內如是名爲一切智智是時長老^五大目乾連舍利弗大迦葉同詣佛所旋遶世尊五體投地一心敬禮退坐一面爾時世尊知彼心念顧視微笑時大目乾連讚佛功德佛面端嚴如金蓮開慈顏適悅福相深厚牙齒齊密身體殊妙放大光

明青黃赤白普照世間山川幽谷無不朗然設使百千俱胝日月團聚光明亦不能及宣清涼法味三界普霑一切衆生無不蒙益如是讚已恭敬作禮白言世尊我於一時持其鉢器往大自在宮於彼乞食時大自在天見我持鉢如法施食而告我言極久遠時佛乃方出我於此言終不通達佛具一切智世間所有那度多俱胝恒河沙世界衆生心行差別皆悉了知如觀掌內其舌廣長上覆面輪唯願牟尼爲決疑意爾時世尊以微妙梵音

告大目乾連汝今諦聽善思念之吾當爲汝
分別解說彼於過去八萬四千劫前彼時有
佛正等正覺出現世間名功德海有一大城
亦名功德海彼有婆羅門名曰寂靜有其二
子一名商迦二名魯支漸次成長聰明多智
俱厭生死作禮父母而白父言我欲入山於
彼修道父母不從汝不得去復白父言須去
修道如是三白即離父母入於山谷於其山
間草菴而住去菴十一步外有老婆羅門修
仙人之法復有一人亦相隣近而自修行忽

因節日四人聚會而復相問各自愛樂所求
之事魯支問老婆羅門曰汝修何行求何果
報老婆羅門曰我所修者求梵天身上千
歲問隣近修行者汝修何行求何果報彼自
答云我求三界之主天上千歲商迦大仙而
自告言我求天上千歲世間愛敬魯支仙人
具大智慧而白彼言汝等三人所求成就得
世間果報我今所求爲彼世間有色無色二
足四足多足無足上中下等輪迴衆生皆令
解脫如是後時佛從天上與無數百千俱胝

那度多釋梵人天凡聖之衆隨從圍遶其佛
安處金蓮之座身著紅衣面如滿月放吉祥
光青黃赤白降臨大地照詣有情令心清淨
彼前四人修行之者來詣佛所時老婆羅門
以白吉祥草花供養於佛作禮旋遶而發願
言以我此善為梵世主五面端嚴與無數衆
生施願圓滿次一仙人以一鐵片用供養佛
復用香油塗佛足上而發願言以我此善得
那羅延天身為三界主宰次商迦仙人然燈
三盞施三條針至心供養而發願言獻此三

燈三針願具三眼得三股叉於生生中恒行
施願為世間主宰得八自在成就欲樂心識
聰利爾時魯支頭髻殊妙髮長赤色遂解頭
髻布於道路告世尊言願佛慈悲踏我髮過
佛之兩足於三界中得未曾有千輻網縵有
幢印幡印金剛杵印如是印相紋同綺畫妙
善莊嚴佛遂踏過而發願言以我此善當得
成佛救諸輪迴一切衆生如是四人各發願
後其老婆羅門所修衆善獲梵王身具五頭
面為三界主用吉祥花布施感手持天拂若

次修行者所修善根得無邊福獲那羅延天
 身施鐵供養感手持輪寶名曰妙現能破一
 切脩羅第三商迦仙人若施三燈感面生三
 目施於三針感得三股又若旋遶世尊得世
 間愛敬八種自在為其主宰能生滅世間第
 四魯支者布髮供養以願力故當得離欲出
 過三界成一切智智號天中天爾時世尊欲
 重宣此義而說頌曰
 最上吉祥花 施已復旋遶 當得梵王身
 稱為索訶主 五面相莊嚴 手持於天拂

施鐵獲功德 得那羅延天 手持妙現輪
 能破於脩羅 然彼三盞燈 三針同供養
 而感三目生 手執三股叉 魯支大仙人
 布髮而供養 以此妙善因 當得成佛果
 自在天憶念 過去無數劫 彼等修行因
 其後當作佛 出現於世間 聲聞不能知
 唯佛無上覺 曉了能分別
 爾時世尊告目連曰彼大自在天所生此身
 甚為希有彼從梵天下降人間時寒林中有
 餓鬼女名曰幻化彼與鬼交鬼即有娠彼即

託生在鬼腹內後乃生身面有三目身有光明其母見已怕怖而走以彼福故光照寒林時一切鬼衆是時鬼衆見光如日心生疑懼而即問曰汝是何人彼即答云我是大自在天名曰自生鬼衆聞已恭敬禮拜而乃讚言勝力精進色相殊妙復有天人及彼梵天俱來瞻仰天人之衆見彼梵天具其五頭內一醜惡衆懷驚恐心生熱惱告大自在天可能爲我截去彼頭大自在天告天衆曰若截彼頭令我獲得殺梵天罪天衆復言如有過罪

我等分受時大自在天許之言得尋即自變爲大鷹身以其手爪摘去一頭是故大自在天於其手中持梵天頭一切天人婆羅門衆普徧皆知佛說是語時長老目乾連等一心聽受皆大歡喜

佛說大自在天子因地經

佛說實生陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

曩謨引羅怛曩合羅濕彌合贊捺囉合鉢囉
 合底曼尼哆尾你焰合帝引惹具世濕縛合
 羅引羅引惹野怛他引識哆引野引羅賀合
 帝引三藐三沒馱引野怛你也合他囉怛你
 引合囉怛你引合囉怛曩合吉囉尼囉怛曩
 合鉢囉合底曼臆帝囉怛曩合三婆尼引囉
 怛曩合鉢囉合鼻引囉怛努引合訥誡合帝
 引娑嚩引合賀引

若有衆生於此如來陀羅尼名號受持供養
 彼人生生得轉輪位成就梵行具大神通獲
 十種陀羅尼復值恒河沙等諸佛如來而無
 虛妄經俱胝劫不入輪迴路不斷菩提種不
 失菩提心未滅一切罪得報身如來若人持
 誦滿一七日是人當得天眼清淨若人耳聞
 恒復憶念是人決定當得菩提於過去世所
 作善根亦得現前若傳一人所有無間罪業
 悉得除滅永斷輪迴是人不被水火盜賊之
 所侵害而復諸根不缺衆病不生鬼魅不著

衆所愛敬於當來世受持如來微妙之法供
 養諸佛若人聞已心喜禮拜讚歎是人功德
 無量無邊於生生中口出妙香廣一由旬身
 毛孔中恒有光明常自照耀常作如來勝利
 之事如阿難陀具如是不可思議功德

佛說寶生陀羅尼經

佛說十號經

宋三藏法師天息災奉詔譯

如來應供正等覺明行足善逝世間解無上
 士調御丈夫天人師佛世尊阿難白言云何
 如來佛告苾芻我昔因地為菩薩時歷修衆
 行為求無上正等正覺今得菩提涅槃一切
 真實以八聖道正見所證名為如來如過去
 正等正覺調伏息心得至涅槃故名如來云
 何應供佛言昔在因位所行善法威儀戒品
 十善根力修令增長如是修習圓滿至究竟

位證涅槃時斷盡一切煩惱令身口意清淨
無染永害煩惱如斷多羅樹頭永不生芽復
次貪瞋癡等煩惱盡故一切諸趣永不結生
超過四難生老病死苦果之法惑苦二種而
永不生立應供號復次令彼世間所有衣服
卧具飲食湯藥幢幡寶蓋香花燈果及天上
人間最上之物供養於佛獲得最上富貴吉
祥之福是名應供之號云何正等覺佛言如
來具一切智於一切處無不了知以四念處
四正斷四神足五根五力七覺支八聖道十

二緣生四諦法等如是之法平等開覺一切
衆生令起智斷惑證須陀洹果斯陀舍果阿
那含果阿羅漢具三明六通復於大乘作意
思求歷修諸地斷盡結習成無上覺此名正
等正覺云何明行足佛言明謂天眼明宿命
明漏盡明行足者爲如來身口意業善修滿
足正真清淨如有大衣鉢等自在觀照而無
愛著於自願力一切之行修令滿足號明行
足云何善逝佛言即妙往之義如貪瞋癡等
引諸有情往彼惡趣非名善逝如來正智能

斷諸惑妙出世間能往佛果故名善逝云何
世間解無上士佛言世間者謂欲界色界無
色界地獄餓鬼傍生等類各具色蘊受蘊想
蘊行蘊識蘊眼根耳根鼻根舌根身根意根
及彼六識所緣境等一切諸法名曰世間正
覺正知名世間解又彼世間所有二足四足
多足無足欲色諸天有想無想非有想非無
想若凡若聖一切有情之中唯佛第一最上
無等名無上士云何調御丈夫佛言佛是大
丈夫而能調御善惡二類惡者起不善三業

而作諸惡墮地獄餓鬼傍生而得惡報善者
於身口意而修衆善得人天福果此之善惡
皆由心作佛以第一義善涅槃之法顯示調
御令離垢染獲得最上最滅涅槃是故得名
調御丈夫云何天人師佛言非與阿難一苾
芻爲師所有苾芻苾芻尼烏波塞烏波夷及
天上人間沙門婆羅門魔王外道釋梵龍天
悉皆歸命依教奉行俱作佛子故名天人師
云何名佛智慧具足三覺圓明是故名佛佛
告阿難我昔經行之次有婆羅門而來問我

何故汝之父母爲汝立名呼爲佛耶佛即答
言世所知者我能了知世所觀者我亦能觀
所得滅者我亦得滅我具一切智一切了知
我從無數劫種種修行遠塵離垢今得無上
菩提故立佛號云何世尊佛言我於因地自
審觀察所有善法戒法心法智慧法復觀貪
等不善之法能招諸有生滅等苦以無漏智
破彼煩惱得無上覺是故天人凡聖世出世
間咸皆尊重故曰世尊

佛說十號經

佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在大海中娑伽羅龍王宮
莊嚴道場與大比丘衆七千五百人俱并諸
得大智慧菩薩摩訶薩自十方世界皆來集
會復有百千俱胝那由他梵王帝釋及護世
等天龍夜叉乾闥婆阿修羅誑嚕拏緊那羅
摩睺羅伽等亦來集會爾時世尊見彼一切
大衆來集會已告娑伽羅龍王言龍主觀此
世間種種行業皆從妄起種種心法當感種

種果報若彼不了當生種種之趣龍主汝當
觀此大海之衆見作種種士夫色相龍主而
彼一切色相由於一切善惡身口意業各各
之心種種變化然此心法雖云色相猶如幻
化無可取故龍主此之色相一切諸法本無
所生亦無主宰十一復無有我亦無礙十三故如是種
種所作之業諸法自性皆幻化相不可思議
龍主若有菩薩知一切法無生無滅無色無
相如實知已所作所修一切善業而無修作
所有色相及蘊處界一切生法悉無所見彼

若如實得是見已當復觀察殊妙色相龍主
殊妙色相云何觀察當觀如來身相如來身
者皆從百千俱胝那由他福德之所生故又
如是之相云何嚴持云何恭信當得如是之
相復得人間天上無老無死復得十百千他
化自在天身乃至大梵天身此由心不散亂
專注觀想瞻仰如來最妙之身實知此身一
切色相殊妙莊嚴皆從善業所集而得龍主
如汝住宮一切莊嚴亦福所生至於梵天帝
釋及護世等乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅

迦樓羅緊曩羅摩睺羅伽人非人等所有一切莊嚴皆福所生龍主又此大海之中所有衆生種種或有廣大或復微細多住醜陋彼一切身皆由種種心之所化龍主是故說言隨身口意業之所得龍主如是之報以業爲因業爲主宰汝當令諸衆生起智慧心所作所修隨學善業於諸邪見不作不住知彼邪見非爲究竟如是知已一切衆生當求爲師咸來供養并得天上人間歸信供養龍主而有一法能令衆生斷於一切惡趣之業云何

一法所謂觀察善法而彼善法云何觀察當觀自身我於日夜行住坐卧所興心意無不是過如是覺察令四威儀中諸不善法不得發生如是斷盡諸不善法當令善法而得具足復使一切同善衆生悉皆當得十四聲聞辟支十五及菩薩等乃至無上正等正覺之位龍主云何善法我今說之所謂十善之業是爲一切根本安住是生天上人間根本安住世間出世間殊勝善法根本安住聲聞辟支佛菩薩根本安住無上正等正覺根本安住云何爲

彼根本安住所謂十善業道若能遠離殺生偷盜邪婬妄語綺語惡口兩舌乃至貪瞋邪見等若能如是遠離是爲十善業道乃是世間出世間根本安住龍主士夫補特伽羅遠離殺生獲得十種善法云何十法所謂得無畏施他一切衆生得住慈心得正行得不起一切衆生過失之念得少病樂得壽命長得種種非人而作擁護於眠睡覺寤皆悉安隱又得賢聖守護心不厭捨於睡夢中不見惡業苦惱之事自得不怖一切惡趣命終之後

得生天上龍主士夫補特伽羅遠離得如是十種善法行菩薩道得善心住善根成熟當得無上正等菩提龍主士夫補特伽羅遠離偷盜盜獲得十依止法云何爲十所謂大富自在得免王難得免水火賊盜冤家難得多十五眷屬善順和睦得多人愛樂不相苦惱凡所言說一切諦信得無量財寶皆悉集聚得此方他方一切稱讚於一切行處無怖無畏得他稱善名讚於智慧又得色力壽命辭辯相應於親非親心無分別不生惱害命終之後

得生天界龍主士夫補特伽羅遠離偷盜獲
得如是十依止法以彼善根於諸佛法自能
證知當得無上正等正覺龍主士夫補特伽
羅遠離邪婬獲得四智善法云何爲四所謂
降伏諸根離於散亂得世間一切稱讚復得
無量營從龍主士夫補特伽羅遠離邪婬獲
得如是四智善法以此善根當得無上正等
正覺復證大丈夫陰藏隱密之相龍主士夫
補特伽羅遠離妄語獲得天上人間八種善
法云何爲八所謂得口處清淨常如青蓮華

香又得世間一切正見得天上人間一切愛
樂得身口意清淨化彼一切有情令住三業
清淨之行得清淨已咸皆歡喜得真實語言
必誠信得過人辯所出言辭咸有方便於天
上人間離諸過失龍主士夫補特伽羅遠離
妄語獲得如是天上人間八種善法以彼善
根獲得口業清淨誠實正行當得無上正等
正覺龍主士夫補特伽羅遠離邪婬獲得三
種一向之法云何三種所謂得知法者一向
愛樂得一向真實復生智慧得一向爲人天

師天上人間一切信樂龍主士夫補特伽羅
 遠離綺語獲得如是三種一向之法以此善
 根迴向善提得一切如來授記當證無上正
 等正覺龍主士夫補特伽羅遠離惡口獲得
 八種口過清淨而得八種善法云何為八所
 謂實語愛語壹一依義語軟語離取語十六多人愛樂
 語善語有義利語龍主士夫補特伽羅遠離
 惡口獲得如是八種清淨口業以此善根迴
 向善提當來證得無上正等正覺復得最上
 清淨梵音龍主士夫補特伽羅遠離兩舌當

得五種堅固云何五種堅固所謂得身堅固
 當得遠離一切怖畏之難故得眷屬堅固不
 為他人之所貪故得信堅固獲得信業果報
 故得法堅固獲得果證堅牢故得善友堅固
 常得愛語攝受故龍主士夫補特伽羅遠離
 兩舌獲得如是五種堅固以彼善根迴向善
 提當證無上正等正覺使彼一切外道魔
 等咸不能破壞故龍主士夫補特伽羅遠離
 貪毒獲得八種善法云何為八所謂得貪心
 消除得殺心不生得嫉妬心不生得樂生聖

族心為聖人尊重得慈心以善業利益一切
衆生得身端正得多人尊重得生於梵世龍
主士夫補特伽羅遠離貪毒獲得如是八種
善法以此善法迴向菩提心不退轉當證無
上正等正覺龍主士夫補特伽羅遠離瞋毒
當得五種勝願圓滿云何為五所謂修身口
意不違諸根不亂當得一切廣大富貴圓滿
得冤家降伏得一切廣大福德圓滿得受人
天最上供養得一切廣大功德圓滿於最上
受用心所欲者皆得圓滿如為富貴發百千

最上勝願如願圓滿龍主士夫補特伽羅遠
離瞋毒獲得如是五種圓滿以此善根迴向
菩提證得無上正等正覺而為三界之所尊
故龍主士夫補特伽羅遠離邪見獲得十種
功德之法云何為十所謂得自心安善及同
行善友深信因果得不為身命作於罪業不
久獲得賢聖之位得不迷善法修入天行不
墮傍生及焰魔界行於聖道得最上福得離
一切邪法得離身見得見一切罪性皆空得
天上人間正行不闕龍主士夫補特伽羅遠

離邪見獲得如是十種功德以此善根迴向
 菩提速能證了一切佛法當得無上正等正
 覺龍主復次觀於十不善法微細之行多墮
 地獄餓鬼畜生之趣龍主觀彼衆生若復殺
 生當墮地獄畜生焰魔等界後生人間以餘
 業故得二種報一者短命二者苦惱若復偷
 盜當墮地獄畜生焰魔等界後生人間以餘
 業故得二種報一者自居貧賤二者不得他
 人財寶若復邪染當墮地獄畜生及焰魔界
 後生人間以餘業故得二種報一者愚癡二

者妻不貞正若復妄語當墮地獄畜生及焰
 魔界後生人間以餘業故得二種報一者言
 不誠實二者人不信奉若復綺語當墮地獄
 畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種
 報一者言不真正二者所言無定若復惡口
 當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業
 故得二種報一者言多鬪諍二者人間不重
 若復兩舌當墮地獄畜生及焰魔界後生人
 間以餘業故得二種報一者得下劣眷屬二
 者感親屬分離若復多貪當墮地獄畜生及

焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者不能利益他人二者常被他人侵害若復多瞋當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者心常不喜二者多不稱意若復邪見當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者邪見二者懈怠龍主若有行於如是十不善法決定獲得如是果報復更別得無邊諸大苦蘊龍主若復菩薩遠離殺生修菩薩道行於布施得大富長壽及無量福得離一切他侵之怖龍主

若復菩薩遠離偷盜修菩薩道行於布施得大富貴及無量福而於一切心無憍惜證得深智諸佛所說無上法義龍主若復菩薩遠離邪染修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福感善眷屬父母妻男悉無惡見龍主若復菩薩遠離妄語修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福當感所有語言一切善軟凡起誠願堅固不退龍主若復菩薩遠離綺語修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福所言真實聞者信受凡有所說斷一切疑龍主

若復菩薩遠離惡口修菩薩道行於布施得
大富貴獲無量福所言可取聞無背捨於諸
衆中無有其過龍主若復菩薩遠離兩舌修
菩薩道行於布施得大富貴獲無量福於諸
眷屬心住平等愛之如一無有離散龍主若
復菩薩遠離貪毒修菩薩道行於布施得大
富貴獲無量福得端正身諸根具足見者愛
樂心無厭捨龍主若復菩薩遠離瞋毒修菩
薩道行於布施得大富貴獲無量福得於仇
讎心無所起聞佛法要能生深信龍主若復

菩薩遠離邪見修菩薩道行於布施得大富
貴獲無量福於三寶所而具正見常近於佛
得聞妙法供養衆僧常無懈怠教化衆生令
發菩提之心龍主若能修此十善之業行菩
薩道初以布施而為莊嚴果報圓滿得大富
貴若以持戒而為莊嚴果報圓滿得一切佛
法願滿具足若以忍辱而為莊嚴果報圓滿
得佛菩提三十二相八十種好復得梵音具
足若以精進而為莊嚴果報圓滿當能降伏
天魔外道以諸佛法而救度之若以禪定而

為莊嚴果報圓滿當得正念清淨法行具足
若以智慧而為莊嚴果報圓滿當得求斷一
切邪見若以大慈而為莊嚴果報圓滿能令
一切眾生降伏一切微細煩惱若以大悲而
為莊嚴果報圓滿當得一切眾生心無厭捨
若以大喜而為莊嚴果報圓滿當得一切而
無散亂若以大捨而為莊嚴果報圓滿當得
微細煩惱皆悉除滅龍主乃至以四攝法而
為莊嚴果報圓滿當得一切眾生隨順化導
若以四念處而為莊嚴於身受心法悉能解

了若以四正斷而為莊嚴能使一切不善之
法皆悉斷滅得一切善法圓滿若以四神足
而為莊嚴能得身心皆獲輕利若以五根而
為莊嚴當得信進不退心無迷惑了諸業因
求滅煩惱若以五力而為莊嚴當得不愚不
癡及得求斷貧窮過失若以七覺支而為莊
嚴當得覺悟一切如實之法若以八正道而
為莊嚴當能證得正智若以奢摩他而為莊
嚴當得斷於一切煩惱若以尾鉢舍曩莊嚴
當得了悟一切法之智慧若以正道而為莊

嚴當於有爲無爲一切方便悉能了知龍主我今略說十善之法而有莊嚴至於十力四智及十八不共之法乃至如來一切法分皆得圓滿龍主乃至廣大解說此十善業道莊嚴之事當令修學龍主譬如大地能與人界一切國城聚落乃至^{十一}林樹及藥草等而爲安住又復諸業皆有種子種子既有四大而成猶如種穀初生芽莖乃至成熟皆依於地龍主此十善業道能爲天上人間一切有情勝妙安住能令一切有爲無爲得智慧果報一

切聲聞及辟支佛乃至菩薩無上正等正覺而爲安住亦復爲一切佛法根本安住龍主我此所說汝等一切當以正心而生信解爾時娑伽羅龍王并在會諸菩薩摩訶薩一切聲聞及天人阿脩羅乾闥婆等一切大衆聞佛所說歡喜奉行

佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經

二經一呪同卷

盡二

佛說普賢菩薩陀羅尼經

大金剛妙高山樓閣陀羅尼

廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼

經

佛說普賢菩薩陀羅尼經

盡二

宋三藏大師法天奉詔譯

歸依普徧虛空界 三世清淨平等因

性等法光正覺道 變化人天利樂身

示居十地自在位 行大施願度衆生

功德相嚴名普賢 今說真言祕密教

爾時普賢菩薩摩訶薩欲現廣大變化而入

三摩地名三界大自在入此三摩地已從清

淨虛空界現無數身猶如塵沙普徧大千一

切世界爾時一切佛刹所有一切如來舒其

右手摩普賢菩薩摩訶薩頂讚言善哉善哉

佛子汝今當說一切佛母最上陀羅尼法爾

時普賢菩薩身放千光普照十方一切佛刹

悉皆震動即說陀羅尼

但你也合二他引唵引曩謨引曩摩娑怛嚩合二

部縛你引濕縛合囉摩賀引部引識引野阿
 三摩三摩阿彌哆娑摩阿難陀娑摩識識曩
 娑摩怛里合娑縛娑摩引尾引沙娑摩波囉
 摩引囉他合娑摩娑縛合娑引縛娑摩怛他
 引識哆娑摩阿囉惹娑摩輸第娑摩沒馱娑
 摩達里摩合怛他引識哆引娑摩僧賀尾沙
 摩娑摩曠迦曩野娑引識囉尾輸馱引路引
 迦四四羅沒馱合羅沒馱合尾惹野尾惹野
 暗引鉢囉合設訖哆合曩野引曩野減唧囉
 引地瑟吒合曩三部引識暗娑曩引羅野引

羅野達里摩引二合識囉合馱囉馱囉惹野惹
 野吽吽馱摩馱摩娑縛引二合賀引
 爾時普賢菩薩摩訶薩說此陀羅尼已佛即
 觀彼菩薩之身是過去先佛為悲愍一切眾
 生現變化身滿於三界諸世間中爾時諸大
 菩薩及天人阿脩羅等從一切金剛峯起二離
 自金寶莊嚴大富貴座來菩薩前而自唱言
 南無大慈大悲無邊大功德海最上成佛大
 陀羅尼法善能饒益過去未來現在三界無
 數眾生今得安住大法之位佛言若人聞此

大陀羅尼法經無邊劫所作之罪皆悉除滅亦能枯竭煩惱大海摧壞我見高山譬如有
人見百千佛經無邊劫所作善根亦不能及此真言功德此大陀羅尼是一切如來心圓
滿大功德海而能出生菩提智種成就一切
智地而諸佛法皆不能及此大陀羅尼名號
假使百千那由他俱胝劫亦難得聞若有人
於此經典受持讀誦恭敬供養彼等衆生善
解總持能活慧命住如來位成就一切功德
若有人讀誦此經一徧二徧乃至三徧彼人

得最上功德能滅一切罪能斷一切煩惱復
得值遇諸佛如來不受一切憂愁苦惱若於
寂靜之處獨樹之下一心持誦彼人獲得一
切成就之法衆所愛敬若有人於大林野結
跏趺坐誦此經典滿於七徧彼人不久得大
禪定斷一切煩惱復得普賢菩薩結跏趺坐
而現於前若人隨自力分以香花供養誦此
陀羅尼乃至困卧睡眠於其夢中見普賢菩
薩舒其右手放法光明灌照身心作如是言
善哉善哉佛子如來大曼拏羅轉身而得大

菩薩位身心安樂具大福德智慧常得見於
普賢菩薩摩訶薩若人以慈悲心為一切眾
生讀誦此經彼人得十波羅蜜圓滿滅除一
切煩惱罪垢復得天人衛護如來讚言佛子
汝若依行不久當入普賢之地

佛說普賢菩薩陀羅尼經

大金剛妙高山樓閣陀羅尼

宋西天藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉 詔譯

曩謨引羅怛曩合怛羅合夜引野曩麼薩哩
縛合沒馱冒地薩怛吠引合毗藥合阿他引
堵引縛日囉合骨嚕合馱尾也合契也合寫
弭曩謨引沒馱引野曩謨引達麼野曩麼僧
伽引野曩麼薩鉢哆合毗藥合三藐三沒第
引毗藥合娑室羅合縛迦冒引地薩怛囉合
僧契引毗藥合曩麼室戰合拏縛日囉合播
引拏曳引摩賀引藥乞叉合細引曩引地鉢

哆曳引曩謨引疇日覽合俱舍尾你也合囉
引惹引野曩謨引疇日囉合商迦羅引野曩
 謨引疇日囉合娑曩引野曩謨引疇日囉合
 吠引誡引野曩謨引疇日囉合難拏引野曩
 謨引疇日囉合囉訖旦合誡野曩謨引摩賀
引未羅野曩謨引疇日囉合尾捺囉合播
引野曩謨引捺囉合尾拏野曩謨引疇日
 囉合枳隸枳羅引野曩謨引疇日囉合麼羅
引野曩謨引疇日囉合迦引羅引野曩謨引
 疇日囉合護哆引娑曩野曩謨引疇日囉合

室凌合佉羅野曩謨引酥悉第迦囉引野尾
 你也合囉引惹引野曩謨引阿波囉引哆
 野曩麼室戰合拏沙瑟致毗喻合疇日
 囉合捺囉底毗藥合曩謨引疇日囉合骨
 嚕合第引毗藥合帝引衫引薩哩吠合衫
引曩麼娑訖哩合怛疇合布曩布曩骨嚕合
 馱阿疇引賀曳瑟也合彌薩怛曳合怛三
 摩曳引曩左怛你也合他引酥嚕酥嚕酥嚕
 酥嚕喻嚕嚕喻嚕嚕賀曩賀曩賀曩那賀那
 賀那賀鉢左鉢左鉢左染娑染娑染娑惹野

縛底縛日囉合播引尼摩賀引末羅度左羅
 骨嚕引合馱曩戰拳尾捺囉引合波迦怛囉
引合娑迦囉乞又合二迦扇引底迦保瑟致合
 迦染婆曩薩擔合婆曩謨引賀曩素引沙拏
 佉引軀哩那合枳囉拏薩擔合婆迦賀引賀
引婆誡錢引縛日囉合播引尼度嚕度嚕祖
 嚕祖嚕迦羅迦羅野他引迦朗婆誡錢縛囉
合骨嚕合馱摩賀引末羅四引四引摩嚕摩
賀引部引部引嚕嚕嚕引捺囉合嚕捺囉合
 唧隸唧隸叫叫啞吒啞吒喻獻哆儼你合惹

誡怛錢合怛摩合謨引賀曩迦囉引野叫
 叫啞吒尾你也合囉引惹摩賀引吒吒賀引
 娑引野叫叫啞吒能瑟吒囉引合迦囉引拏
 野叫叫啞吒摩賀引帝引惹野叫叫啞吒訖
 哩合瑟拏合唧怛囉合賓誡羅引野叫叫啞
 吒入縛合隸哆尾娑普合凌誡摩羅引吒賀
引娑引野叫叫啞吒摩賀引倍羅縛捫左捫
 左吒吒賀引娑引野叫叫啞吒怛哩合路引
 枳也合婆焰迦囉引野叫叫啞吒薩哩縛合
 部多尾馱摩曩迦囉引野叫叫啞吒四引四

引度嚕度嚕尾引尾引度度弭弭馱引縛馱
 引縛觀嚕觀嚕娑摩娑摩劔波劔波枳隸枳
 隸吽吽唵吽薩普合致哆迦摩羅沙吽但凌
 合設縛捺曩引野吽吽唵吽摩賀引吟賀縛
 合哆努尾濕縛合囉引野吽吽唵吽頻那頻
 那吽吽唵吽滿馱滿馱吽吽唵吽縛日囉合
 俱羅三摩野摩努娑摩合囉吽吽唵吽訥哩
 難引合哆喃引捺摩迦引野吽吽唵吽左羅
 左羅吽吽唵吽護嚕護嚕吽吽唵吽薩哩縛
 合尾近曩合尾曩引野迦引喃引尾曩引娑

摩吽吽唵吽佉哩合恨拏合佉哩合恨拏合
 吽吽唵吽吽吽吽吽吽吽吽吽尾摩那摩賀引薩
 但縛合縛囉合播尼囉憾涅哩合茶野他引
 設訖堵引合悉婆誡鉞引但他引但鉞合鉢
 囉合底必哩合搓護引曳引摩摩播也合四
 哆迦引摩薩哩縛合薩但縛合但體縛左伊
 難縛日囉合酥縛日哩引合拏謨引左曩合
 旦引娑頗引合羅曳瑟也引合弭帝引曳引
 摩摩薩哩縛合薩但吠引合毗藥合阿四哆
 迦謨引但寫帝引吽吽唵吽伊難左縛日覽

合酥縛日哩合縛日囉合野娑縛引合賀引
 摩賀引縛日囉合野娑縛引合賀引縛日囉
 合骨嚕引合馱野娑縛引合賀引縛日囉合
 散馱引囉野娑縛引合賀引縛日囉合彌佉
 日囉引野娑縛引合賀引縛日囉合商迦羅
 引野娑縛引合賀引唧怛囉合賓誡羅引野
 娑縛引合賀引訖哩合瑟拏合健拏引野娑
 縛引合賀引唧怛囉合迦引羅野娑縛合
 引賀引呬呬娑縛引合賀引嚕哆嚕娑縛
 引合賀引野他引縛引祢怛他引迦引哩娑

縛引合賀引訖哩合瑟拏合唧怛囉合賓誡
 羅引野娑縛引合賀引阿儼你合入縛合羅
 引娑涅里合舍祢鉢哆合帝引惹引野娑縛
 引合賀引
 祢喻合底摩賀引薩怛縛引合野娑縛引合
 賀引鉢囉合底^{壹二}佉哩合恨拏合^七三摩野引野
 娑縛引合賀引布惹引縛囉合俱羅引野娑
 縛引合賀引薩哩縛合哆喻引鉢捺囉合吠
 引毗藥合娑縛引合賀引阿囉他合迦引摩
 哆引薩哩吠引合摩努引囉他波哩布囉迦

引婆縛引四唧隸唧隸彌隸彌隸彌隸
 吽吽啞吒娑縛引合賀引阿謨迦娑引哆羅
 難底他吽吽啞吒左覩哩摩合賀引囉引惹
 引迦曳迦引喃引娑補怛囉合捺引囉迦引
 縛輸滿引馱末喃引柁引縛引喃引婆縛喃
 劔波引波野吽吽啞吒尾捺囉引合波野吽
 吽啞吒怛哩合野悉怛凌合娑引喃引柁引
 縛引喃引婆縛喃劔波引波野吽吽啞吒設
 骨嚕引合柁引縛引喃引婆縛喃劔波引波
 野吽吽啞吒彌孕合捺囉合三婆縛喃娑補

怛囉合捺引囉迦引縛輸沒哩合馱縛引喃
 引柁引縛引喃引捺縛喃劔波引波野吽吽
 啞吒沒囉引合憾摩合拏引喃引柁引縛引
 喃引婆縛喃劔波引波野吽吽啞吒夜引摩
 引喃引柁引縛引喃引婆縛喃劔波引波野
 吽吽啞吒覩史哆引喃引柁引縛引喃引婆
 縛喃劔波引波野吽吽啞吒你哩摩引合拏
 囉底喃引柁引縛引喃引婆縛喃劔波引波
 野吽吽啞吒波哩你哩彌合哆縛娑挽底喃
 引柁引縛引喃引娑恒怛囉合捺引囉迦引

縛輸滿馱縛引喃引婆縛喃劔波引波野引吽
 吽唵吒沒囉合憾摩合迦引曳喃引祢引縛
引喃引婆縛喃劔波引波野引吽引唵引吒引沒引囉
合憾摩合布魯引吡引哆引喃引祢引縛引喃
引婆縛喃劔波引波野引吽引唵引吒引阿鉢引囉合
 摩引拏引婆引祢引縛引喃引婆縛喃劔波引
引波野引吽引唵引吒引阿婆引
 室左合囉引赦引祢引縛引喃引婆縛喃劔
 波引波野引吽引唵引吒引鉢引底引哆引輸引婆引喃引祢
引縛引喃引婆縛喃劔波引波野引吽引唵引吒

阿鉢囉合摩引拏引酥引波引喃引祢引縛引喃
引婆縛喃劔波引波野引吽引唵引吒引輸引婆引訖引哩
合搓引哆引喃引祢引縛引喃引婆縛喃劔波
引波野引吽引唵引吒引阿曩引婆引囉合迦引喃引祢
引縛引喃引婆縛喃劔波引波野引吽引唵引吒
 奔尼也合鉢囉合室囉合縛引喃引祢引縛引喃
引喃引婆縛喃劔波引波野引吽引唵引吒引勿引哩
合賀引頗引囉引喃引祢引縛引喃引婆縛喃劔
 波引波野引吽引唵引吒引阿勿引哩合賀引赦引祢
引縛引喃引婆縛喃劔波引波野引吽引唵引吒

阿怛播引喃引祢引縛引喃引波縛喃劔波
引波野吽吽唎吒酥涅哩舍合二曩引喃引祢
引縛引喃引婆縛喃劔波引波野吽吽唎吒
娑引多羅酥涅哩舍合二曩引縛引喃引婆
縛喃劔波引波野吽吽唎吒阿迦你瑟吒合二
引喃引祢引縛引喃引婆縛喃劔波引波野
吽吽唎吒阿迦引舍喃怛也合二野多曩引喃
引祢引縛引喃引婆縛喃劔波引波野吽吽
唎吒尾惹拏合二曩引曩怛也合二野多曩引
喃引祢引縛引喃引婆縛喃劔波引波野吽

吽唎吒阿緊左怛也合二野多曩引喃引祢引
縛引喃引婆縛喃劔波引波野吽吽唎吒乃
引縛僧惹拏合二曩引僧惹拏合二野多曩引喃
引祢引縛引喃引婆縛喃劔波引波野吽吽
唎吒麼引羅寫播引閉喃引娑補怛羅合二波
哩引縛引哩引拏引祢引縛引喃引婆縛喃劔波
引波野吽吽唎吒阿曩縛怛鉢多合二寫曩引
誡囉引
惹引寫引祢引縛引喃引婆縛喃劔波引波野
吽吽唎吒摩賀引三女捺囉合二你縛引細你

喃引左覩哩婆合儗你喃引祢引縛引喃引

婆縛喃劔波波野吽吽啞吒阿地目訖哆合

迦引舍摩合舍引曩縛引細曩寫摩賀引迦

引羅寫祢引縛引喃引婆縛喃劔波波野

吽吽啞吒俱胝縛哩沙合你縛引細你喃引

麼引怛哩合誡拏寫祢引縛引喃引婆縛喃

劔波引波野吽吽啞吒娑引四迦酥怛寫摩

賀引賽你也合鉢底喃引祢引縛引喃引婆

縛喃劔波引波野吽吽啞吒阿瑟吒合尾孕

合設底喃引摩賀引藥乞又合細引曩引鉢

底喃引祢引縛引喃引婆縛喃劔波引波野

吽吽啞吒阿細底曩引喃引誡娑賀婆囉合

赦引祢引縛引喃引婆縛喃劔波引波野吽

吽啞吒尾瑟尼所切此切聲字與摩四引濕

縛合羅寫野補怛囉合波哩縛引囉寫祢引

縛引喃引婆縛喃劔波引波野吽吽啞吒玉

四也合迦引喃引祢引縛引喃引婆縛喃劔

波引波野吽吽啞吒部引部引玉四也合迦

緊底瑟吒合細引捫左引吒賀引三尸伽覽

合捫左捺哩舍合跋野他引末凌吽吽啞吒

部引部引骨嚕引合馱薩哩嚩合沒馱引努
 惹拏合哆阿進怛也合末羅波囉引訖囉合
 摩阿迦哩沙合野阿迦哩沙合野尸伽覽合
 尸伽覽合薩哩嚩合祢引縛曩引誡夜乞叉
合囉引乞入合娑燄馱哩嚩引酥囉誡嚕
 拏緊曩囉摩護引囉誡供畔引拏毗舍左阿
 波娑摩引嚕引怛摩引捺布怛曩羯吒
 布怛曩引祢孕合曩引設野曩引設野囉乞
 叉合囉乞叉合摩摩吽吽唵吒薩哩嚩合設
 觀嚕合赦引訖囉合摩尾訖囉合摩尾特錢

合舍野吽吽唵吒唵吒阿謨劔曩引舍野吽
 吽唵吒唵尾曩引舍野吽吽唵吒阿謨劔
 尾捺囉引波野吽吽唵吒囉乞叉合囉乞
 叉合摩摩寫薩哩吠合毗喻引鉢捺囉合
 冒引波娑哩詣引毗藥合吽吽唵吒祢引
 縛乞囉合賀曩引誡乞囉合賀藥乞叉合乞
 囉合賀囉引乞叉合娑乞囉合賀必哩引合
 哆乞囉合賀毗舍左乞囉合賀薩哩嚩合乞
 囉合四引毗藥合吽吽唵吒入縛合囉引瞿
 迦引咽迦引祢尾合底野迦引怛哩引底

野迦引左觀哩他合迦薩哩縛合入縛合囉
引尾沙摩入縛合囉引叫叫啞吒末馱滿馱
曩哆引拏曩哆哩惹合曩鉢囉合賀囉拏薩
哩吠合毗喻引合鉢捺囉合吠毗藥合薩哩
縛合嚕引誡摩引囉努哩鼻合乞又合建引
哆引哩引毗藥合吽吽啞吒謨引賀野謨引
賀野波羅作羯囉合賽你焰合吽吽啞吒薩
哩縛合迦隸迦羅賀畔拏曩尾佉羅合賀尾
縛引祢引毗藥合惹餒俱嚕俱嚕吽吽啞吒
薩哩縛合波引閉引毗喻引尾曩引舍野

吽吽啞吒扇引底濕縛合悉怛野引合野你
引刹引鎗身俱嚕俱嚕娑引馱野娑引馱野
縛日囉合骨嚕引合馱摩賀引末羅啣隸啣
隸彌隸彌隸羅羅隸薩哩縛合惹引藍摩引
嚕布嚕布隸引哆引嚕藍摩引嚕藍佉僧祖
嚕祖隸引憾引鎗引烏哩閉合布哩閉合俱
哩閉合鉢囉合布羅尼合尼伽囉合羅尼喻
合酥嚕酥嚕母嚕母嚕酥母嚕地迦致
迦致迦致迦致降合迦致引惹曳引尾
惹曳引惹野帝引尾惹野帝引鼻引細引摩

賀引哩_二伽_一三部旦引誡彌耨哆波羅引
 野尼努瑟吒引_二合曩引_一努娑引娑迦訥哩難
 合哆引喃引捺摩迦撓捺囉_二合赦引_一尾捺
 囉_二合波迦尾囉_一赦引尾囉酥摩也合喃引
 酥毗藥_二合阿悉馱引_一喃引悉弟迦囉阿悉馱
 引喃引左尾曩引舍迦囉薩哩縛_二合但_一他引
 誡哆引三摩囉他_二合麼引_一閉引哆薩哩縛_二合
 沒馱引_一波哩喻_二合波引_一悉多薩哩縛_二合縛日
 囉_二合俱羅引_一地瑟耻_二合哆曠_一曳引_二合四三
 摩野摩努波引_一羅野薩哩縛_二合迦哩_一摩_二合尼

彌引娑引馱野曩謨引倍囉縛縛日囉_二合馱
 囉引野縛日囉_二合播引_一拏曳引悉馱哩戰_二合
 拏縛日囉_二合播引_一尼囉引惹拏_二合波野底娑
 縛_二合賀引_一薩哩縛_二合沒馱引_一地瑟耻_二合哆
 引野娑縛_二合賀引_一

大金剛妙高山樓閣陀羅尼

永樂北藏

大金剛樓閣陀羅尼經

第六七册

廣大蓮華莊嚴曼拿羅滅 切罪陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在波羅柰國鹿野苑中瞻
波無憂樹下與大比丘眾萬二千五十人俱
并憇氏菩薩等諸菩薩摩訶薩及天龍夜叉
羅刹阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅
十二伽人非人等恭敬圍遶而為說法初善中善
後善其義深遠梵行清淨一切圓滿爾時波
羅柰國有大國王名曰梵壽身心純善慈愍
有情於彼大地一切眾生養育如子其王出

城遊行佛寺至精舍門須臾顧視有守門者
而白聖眾梵壽大王今在門外將欲入寺即
時聖眾速令知事僧排列花鬘知事僧聞已
開其殿門求覓花鬘而無所有於佛頂上見
有花鬘即取持行與上座等并諸聖眾迎接
國王所持花鬘即以奉上王即受之而戴頭
上經須臾間忽然頭痛王自思惟云何如是
我今應是夏熱出行致斯患苦王乃即時禮
辭聖眾迴歸宮闕告近臣曰我患頭痛今擬
沐浴汝宜速疾供辦香水王即解其一切莊

嚴衣服即便洗浴有一宮人善解供承洗王
身體沐浴久時頭痛不愈王乃出勅宣詔醫
人醫人即至王遂告言我因夏熱出城遊行
於道路中而患頭痛即便沐浴其疾不愈卿
意云何醫人對曰王之所患傷於內熱即用
牛頭梅檀塗其身上王即依奏塗其梅檀亦
不得差於日夜分得大苦惱應諸醫人俱至
王所互相視之而發言曰此疾所因不可測
度深懷憂惱王既如是我等作何方便得免
王疾言論之次王有一妹名酥鉢哩合野發

菩提心信重悲愍見王患苦心生怖懼以手
摩頂而白王曰云何怖懼如怯弱之人王即
告言酥鉢哩野我今不知云何而得不苦不
怖妹復白言王若如是請詣佛所佛具大悲
必為救濟王即告言汝所作意善哉善哉我
為忘失今即須往尋勅重臣令速排列車輦
騎乘時御車者駕五百乘車王與眷屬并諸
臣察出於城外往瞻波無憂樹下而詣佛所
於其中路有一女人負薪為活手把柴擔生
產路傍王妹見已不忍視之以手掩面迷悶

倒地王見如是即問其妹云何苦惱汝爲我
說其王皇后名酥羅遜捺吒以意思惟而告
王言彼酥鉢哩野迷悶倒地爲見路傍擔柴
女人生產其子苦惱甚深彼妹心慈不忍見
之遂乃如是王既聞已即告皇后罪業宿報
不可逃免王令宮人給賜財物濟彼貧乏速
令歸家其妹迷悶以拂扇涼還得甦醒而復
發言南無沒馱野大王貧女大苦我不忍見
之相次前行遙見園林漸近精舍王乃下車
執酥鉢哩野手入於園林見佛世尊如妙金

山放大光明踰百千日其王見已即放妹手
偏袒右肩脫其頭冠往詣佛前合掌恭敬旋
遶世尊頂禮佛足投地良久時彼世尊舒金
色寶臂摩於頭頂告彼王言汝起汝起王聞
佛勅應聲即起經刹那間頭痛即愈身心適
悅王甚歡喜時酥鉢哩野與諸眷屬同坐一
處王見於妹面色憂愁而即問言云何愁惱
令彼問佛妹即聞已即從座起偏袒右肩右
膝著地合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊大
王日夜甚患頭痛王諸眷屬及大臣等皆懷

卷二

十五

憂惱因是事已俱來佛所於中路傍見一擔柴女人身著故衣頭髮蓬亂聲喚啼泣產生於子我爲見此得大驚怖深厭女身世尊我等云何得免女身又此大王所患頭痛名醫救療而不能痊今蒙世尊手摩頭頂經刹那間即得安樂有何因緣願佛慈悲而爲解說爾時世尊聞是語已於其面門放大光明具種種色照於無邊無量世界而此光明復入於口爾時尊者阿難見佛光明普照世界以佛威德心腹懷疑即從座起合掌恭敬頂禮

佛足而白佛言世尊今日有何因緣放大光明普照佛刹唯願世尊略爲宣說佛告阿難於過去世此城之中有大國王名曰持光彼王皇后名曰無憂王所愛重第二夫人名阿努播摩其國界畔有一小國統領兵衆來侵大國時持光王即統四兵象馬車乘并諸大臣作於伎樂隨從出城奔往討伐王在中路軍兵暫止時后阿努播摩覺自懷妊將欲生產說與官人令彼內官具以所事奏持光王時彼內官奏斯事已王即有勅令彼夫人却

歸宮內夫人歸已難為生產即遣大臣撈哩迦具以斯事速奏王知王既聞已即乘車騎反歸宮闕至夫人處問訊安慰王見夫人生產苦惱對三寶前焚香瀝水禱祝發願其瀝餘之水賜夫人喫是時無憂皇后心懷嫉妬執於王手而告王曰阿努播摩夫人情性狂顛無其慙耻裸形垂髮神鬼無異王聞如是慙而不顧經須臾間阿努播摩生其太子身真金色相好端嚴福德圓備即以太子奉上大王王既見之心大歡喜復經少時宮人相

聚有其一入說無憂皇后妬嫉之言時阿努播摩夫人忽聞其言即問宮人速令具說時彼宮人不敢隱藏具述前事阿努播摩夫人聞是說已心如割切而發言曰我何顛狂我何無慙唱苦捶曾迷悶倒地時彼宮人以水灑面執拂扇涼久時不惺因此命謝時諸宮人高聲啼哭王忽聞聲驚怪異常勅令內官往問所由內官奉命問守宮門人時守宮門者復問宮人緣何哭泣王速要知時彼宮人悲淚哽咽而即告言今為阿努播摩夫人忽

爾命終是以哭泣宜速奏王是時大臣聞是
事已心懷憂惱而戴愁容奔往王前王遙見
之知有災惱即問使曰莫是太子病耶夫人
病耶使曰今為阿努播摩夫人忽然命盡其
王聞已深懷痛惱如樹斷根迷悶倒地時諸
大臣等以水灑面良久乃甦十七群臣奏曰請王
安心莫生憂惱宮嬪美女其數百千保益大
王恒增歡樂王聞是安慰即得平復佛告阿
難昔日無憂皇后生嫉妬心者今於路傍為
擔柴貧女生產者是昔日阿努播摩夫人性

行慈愍今酥鉢哩野是阿難於意云何若人
多行貪心嫉妬而於後世得不可愛大惡果
報佛告阿難若梵壽王患於頭痛者為王入
於園林上座令知事僧取其花鬘迎接於王
時知事僧名曰淨軍後生年少身心散亂性
行麤猛入彼殿中無別花鬘即於佛頂之上
輒取花鬘用獻國王王既受已即戴頭上經
刹那間而患頭痛致使群臣眷屬悉皆愁惱
王聞佛言因果無謬而即印言如是如是爾
時有一菩薩名曰大意在大眾中即從座起

偏袒右肩合掌向佛白佛言世尊若有衆生
 於常住錢物將為自用得何果報佛言此人
 命終墮阿毗地獄大意菩薩復白佛言此人
 云何救濟云何安慰以何為主爾時世尊舒
 其右手告觀自在菩薩汝說汝說汝有大悲
 心真言儀軌能救度一切衆生若此衆生入
 阿毗地獄者今此真言善能救濟安慰及為
 主宰觀自在菩薩聞是語已即從座起合掌
 白言世尊諦聽我有大悲心陀羅尼能與一
 切衆生作廣大利益世尊讚言善哉善哉我

今諦聽以大金剛之印而以印之爾時觀自
 在菩薩摩訶薩復白世尊我此大明陀羅尼
 決定消除一切罪業一切惡趣一切苦惱復
 令衆生安住菩提之道今此真言微妙最勝
 如大寶樹能圓滿一切願世尊復言觀自在
 菩薩汝但當說卷二不思議廣大蓮華莊嚴曼拏
 羅陀羅尼心今此無能勝大力真言圓滿有
 情一切之願爾時觀自在菩薩觀佛世尊第
 二第三作如是請頭面禮足住立佛前說此
 大悲心陀羅尼

曩謨引囉怛曩合怛囉合夜引野曩麼阿哩
 也合縛路引吉帝引濕縛合囉引野冒地薩
 怛縛引合野摩賀引陸怛縛引合野摩賀引
 迦引嚕尼迦引野怛你也合他鉢納彌引合
 鉢納彌引合鉢納摩合鉢囉合底瑟耶合帝
 鉢納謨引合那囉摩賀引曼拏羅彌喻四娑
 囉婆囉迦囉迦囉枳哩枳哩俱嚕俱嚕摩賀
 引婆野三摩底杜曩杜曩尾杜曩尾杜曩咽
 哩孕合摩賀引尾你曳合輸馱野輸馱野薩
 哩縛合惹敢合摩波覽波囉引尾彌引沒馱

也合沒馱也合摩賀引惹拏合曩鉢囉合祇
 闍婆縛合賀引

爾時觀自在菩薩說此大悲大明陀羅尼已

一切大地六種震動一切天宮龍宮及一切

樂叉捷達嚩阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅

伽等所居宮殿皆大震動一切魔王得大驚

怖心懷憂惱一切惡龍及諸鬼魅迷悶倒地

隱沒不現一切地獄有情承真言光破罪苦

暗即得解脫往生天上以天優鉢羅花俱勿

那花白蓮花曼陀羅花摩訶曼陀羅花於其

佛前持用供養爾時世尊發廣大微妙梵音
如迦陵頻伽聲讚觀自在菩薩所說陀羅尼
甚深不可思議汝為一切衆生復說畫像念
誦廣大利益曼拏羅儀軌時觀自在菩薩即
奉教勅而說儀軌須得清淨童女合於茸線
復令持戒潔淨之人織成疋帛長其四肘三
肘二肘或至一肘用香水浸上軸令展令潔
淨持戒之人畫於幪像於幪中間先畫觀自
在菩薩坐蓮花座天衣絡腋頭上戴冠冠上
有無量光佛以諸莊嚴而嚴飾之左手持蓮

華右手作施願印於觀自在左邊畫吉祥菩
薩手執白拂右邊畫蓮華吉祥菩薩手執蓮
華此二菩薩各坐蓮華座於幪上面相對畫
二天人手持花鬘於幪下面畫其地天手執
蓮華蓋畫難陀跋難陀二大龍王手捧觀自
在蓮華座於彼座下右邊畫持誦者右膝著
地手持蓮華於幪四邊空處徧畫蓮華具種
種顏色復於幪下面畫大海水及水族之類
優鉢羅華俱勿那華白蓮華一一開敷復用
疋帛畫百葉蓮華作於四色安置幪前於彼

蓮華上獻五供養復用米粉或白麵或香泥亦得作一輪如大母指量又逐日獻蓮華八百以白檀水搗過復用白檀水作曼拏羅用蓮華印誦前蓮華真言獻華至一洛又時用白月八日或十五日潔淨齋戒作金蓮華或銀蓮華八百作八種廣大莊嚴二十或為蓮華蓋蓮華幡等而為供養復於幢內小畫聖眾用五種飲食作大供養以一合殊妙蓮華獻於聖眾然後作安像慶讚儀則所有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷具信心者以齋食供養如

是修崇所有自前破用他佛像前塔廟內常住財物一切過非悉皆除滅業障清淨亦不墮惡趣後生佛剎臨命終時坐見聖觀自在菩薩於廣大蓮華莊嚴曼拏羅樓閣中作安慰之言勿怖勿怖當生勝處不受女身是時觀自在菩薩說是語已於大眾中有一菩薩名師子意即從座起合掌向佛白世尊言若梵壽王不知是佛頂上花鬘而忽戴之經刹那間尚感頭痛得大苦惱等若復有人知是佛像塔廟常住之物將自使用之時得何果

報佛言師子意菩薩善哉善哉能問斯事若
梵壽王心意清淨信重三寶悞戴花鬘而獲
現報得其頭痛者譬如潔淨白衣下一墨點
衆人見之其墨甚少若未來世衆生破用常
住三寶之物譬如青衣擲於墨器之中所獲
重罪於諸餘法世二無能救濟復次師子意菩薩世二
若有信心施主捨其財利造於寺舍塔廟或
功德佛像或供養三寶若是國王大臣於彼
僧處侵奪財物爲己使用令彼苾芻受其貧
苦欲於威勢退精進力斷絕持誦有如是失

彼諸王臣得大罪苦如前無異若有苾芻雖
有信解辯才智慧而樂親近國王重臣廣求
財利我慢貢高破犯戒律我今於此復以譬
喻而明斯事師子意菩薩譬如有人飢御飲
食食有毒藥其藥或一兩一分乃至如芥子
許彼人食已決定命終出家之人亦復如是
恃王威勢誑求財利所得供養非正命食此
人決定常獲惡報爾時師子意菩薩白世尊
言若有出家之人身披法衣妄求財利我慢
貢高若王臣等敬重供養應無福利佛言師

子意菩薩莫作是說譬如有人迷悶倒地依人扶策即得身起亦如大象陷彼泥中而人不能起彼象身須得別象扶翼而出又如有人受灌頂王或於後時失彼王位凡常之人無能護衛唯有力大臣威勢強勇能復王位師子意菩薩我教法中亦復如是若有依法者不依法者俱是佛子皆成利益若生輕毀何處得福爾時一切大眾聞是語已異口同音高聲唱言世尊我等今者蒙佛度脫大得忻慶令一切衆生得意願圓滿佛言若有人

於此陀羅尼正法若自書若使人書受持讀誦恭敬供養所獲福德殊勝最上若復有人如是見彼觀自在菩薩摩訶薩所傳第二法輪大力陀羅尼正法之名是人以為建法幢吹法螺深種善根爾時梵壽王及一切大眾發淨信心即從座起合掌向佛而發誓言願我等今後永不侵受佛寺塔廟聖衆常住之物及一花一果復於四大城門造四大寺皆以七寶莊嚴願佛證知佛言如是如是宜作勝利遠離嫉妬得正寂滅時梵壽王作是願

已遶佛三匝與其眷屬還歸本處復為百千
 衆生說此正法廣行布施作大佛寺時王妹
 酥鉢哩野優婆夷於王後宮為諸姝女五十
 萬人廣說妙法發誠實願作是願已是諸宮
 女皆轉女身而成男子彼一切人見是事已
 皆大驚怪於陀羅尼法信受依行高聲唱言
 唯佛唯法唯僧最上福田是真歸依若有供
 養受持此陀羅尼者是人種佛善根得福最
 上佛說此經已諸菩薩摩訶薩及天人阿修
 羅乾闥婆人非人等皆大歡喜信受而去

廣大蓮華莊嚴曼拿羅滅一切罪陀羅尼經

音釋

尺陟 魁 孫祖切 努 奴古切 搆 子末切 裸 魯果切 肘
而更切 也 張畫 也 張畫 也 張畫 也 張畫 也
尺為肘 二 張畫 也 張畫 也 張畫 也 張畫 也

查二

廿三

宋譯三藏聖教序

盡三

宋 太宗皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測苞括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏

於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢

四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏
 熱重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰
 音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸
 冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪狠啓滌昏愚演
 小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性舍靈
 悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深
 喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻
 惡業興而隨緣皆墮調御四眾積行十方澍
 華雨於金輪護恒沙於玉闕有頂之風不可
 壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之

智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩
 惱於心田可以得清涼於宇宙朕慙非博學
 釋典微閑豈堪序文以示來者如糜螢燭火
 不足比之於皎日將微蠶量海未能窮盡於
 深淵者哉

佛說大摩里支菩薩經卷第一

卷三

二

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天恩叅議

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
 與大苾芻眾千二百五十人俱并諸菩薩摩
 訶薩爾時世尊告苾芻眾言有一菩薩名摩

里支而彼菩薩恒行日月之前彼之日月不能得見菩薩今此菩薩而不能見亦不能捉不能禁縛火不能燒水不能漂離諸怖畏無敢輕慢諸惡冤家皆不得便汝諸苾芻我昔知彼摩里支菩薩摩訶薩名號亦不能見不能捉不能禁縛火不能燒水不能漂離諸怖畏無敢輕慢一切冤家皆不能侵若有苾芻知彼菩薩名號如上諸惡不能得便亦復如是即說陀羅尼曰

但你也合他引唵引播那引訖囉合摩細烏

那野摩細迺引囉摩細阿里迦合摩細摩里迦合摩細烏里摩合摩細嚩曩摩細虞羅摩合摩細支縛羅摩細摩賀引支縛羅摩細按多里馱引合曩摩細娑縛引合賀復說摩里支菩薩陀羅尼能令有情在道路中隱身非道路中三隱身衆人中隱身王難時隱身水火盜賊一切諸難皆能隱身令不得便又復有煩惱者非煩惱者爲作擁護有迷悶者非迷悶者亦皆擁護乃至象王師子龍虎之難一切時中常作擁護即說陀羅尼曰

但你也合他阿路引多路引迦引路引娑蹉
 路引三摩母里馱合致囉乞叉合鎗引薩波
 里嚩引覽薩里嚩合薩但鏞引合室左合薩
 里嚩合婆喻引波捺囉合吠引毗藥合娑嚩
 引合賀曩謨引囉但曩合但囉合夜引野摩
 里支祢引嚩多引夜賀里合迺野摩引嚩里
 多合以瑟也引合彌但你也合他引唵引晚
 多引隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契
 薩里嚩合努瑟吒合鉢囉合努瑟吒引合喃
 引滿馱滿馱目欠娑嚩引合賀

唵引摩引里支引娑嚩合賀唵引嚩囉隸嚩
 那隸嚩囉引賀目契薩里嚩合努瑟吒合鉢
 囉努瑟吒引合喃引滿馱滿馱娑嚩合賀
 爾時世尊說此陀羅尼已會中苾芻之眾并
 諸菩薩天人阿修羅乾闥婆等一切大眾聞
 佛所說歡喜信受復次佛言若有眾生依此
 廣大儀則結大毗盧遮那印觀想日月光明
 如是日月成摩里支菩薩而彼菩薩手執針
 線縫惡冤家口之與眼令不為害佛言彼摩
 里支菩薩恒行日月之前彼之日月雖復光

明而不見彼菩薩是故我今說大三寶真言

曰

唵引播那引訖羅合摩細波囉引訖羅合摩

細烏那野摩細縛那摩細迺引囉摩細按多

里馱合曩摩細娑縛引合賀

但你也引合他引阿引隸引酥迦引隸引母

隸三摩母里馱合致囉乞叉合舍薩里縛合

婆曳引數娑縛引合賀唵引晚多隸引縛那

隸縛囉引隸縛囉引賀目契薩里縛合努瑟

吒合曩滿馱滿馱娑縛合賀

今此真言若人持誦之時凡有所求須稱自
名即時摩里支菩薩以慈悲力為彼衆生於
道路中擁護非道路中擁護衆人中擁護水
難時擁護火難時擁護乃至一切之處悉皆
擁護令得增長一切吉祥之事今有成就之
法用好絲帛及板木等於其上畫無憂樹於
此樹下畫摩里支菩薩身如黃金色作童女
相挂青衣手執蓮華頂戴寶塔莊嚴如是
畫已於此燈前誦最上心真言八十徧所求
之事決定成就其真言曰

唵引摩引里支引娑縛引合賀

今此真言亦能消除一切病苦若人於其摩里支菩薩懺前作護摩者而能增益象馬財穀富樂之事其作護摩者若用酪酥蜜努里縛草作護摩一千徧得人愛重無病安樂獲財寶等若以酪三稻穀粃糖作護摩五一千能降夜叉女若以芥子油切身摩木作護摩一千能生寃家病若以自身血芥子油作護摩一千能殺彼寃家若要却息除寃家災以乳汁作護摩一千若要消除諸毒及降擎积你鬼

逐日誦摩里支心真言八百徧復得聰明其

真言曰

唵引縛囉隸引縛那隸縛囉引隸縛囉引賀
目契薩里縛合拏瑟站引合滿馱滿馱娑縛引合賀

摩里支菩薩六字最上心真言

唵引摩引里支引娑縛引合賀

此心真言印以二手合掌十指微曲如華開敷却以二大指屈拾二中指如拳相結跏趺坐安印相於臍輪上今此心印能成就最上

一切事若求最上勝法而得用之若中下之事不許用之此之心印速能成就廣大清淨吉祥福德速能消除一切障礙罪業一切處常得衆人恭敬摩里支菩薩一百八名真言若人持誦恒作擁護其真言曰

怛你也合他引阿里迦合摩細摩里迦合烏那野摩細迺引囉摩細嚩曩摩細虞羅摩合摩細支縛囉摩細摩賀支嚩囉摩細梭多里馱合曩摩細娑嚩合賀曩謨引囉怛曩合怛囉合夜引野怛你也合他引唵引晚多引

隸嚩那隸嚩囉引隸嚩囉引賀自契薩里嚩合努瑟吒合鉢囉合努瑟吒合喃滿馱滿馱目欠娑嚩合賀

此儀法出持明天品中次別明成就法令彼行人先作觀想想彼摩里支菩薩坐金色豬身之上身著白衣頂戴寶塔左手執無憂樹華枝復有群豬圍繞作此觀已若遠出道路如有賊等大難以手執自身衣角念心真言七徧加持衣角復結彼衣角冤賊等難不能侵害復有成就之法先令行人入三摩地想

月輪之上有一梭字復更思惟一切法中都無有我次觀自身徧虛空中如毗盧遮那佛相於金剛蓮華藏師子座上結跏趺坐身真金色髮髻頭冠結毗盧印善相端嚴憶念捨字時月輪出光普徧照曜成摩里支菩薩復

誦此真言曰

唵引摩里支 唎娑嚩訶 合賀

是時菩薩手執針線身現金色縫彼惡者口之與眼令不侵害彼有成就法令童女合線二十一條斷者勿用誦根本真言一百八徧

加持其線真言曰

曩謨引囉怛曩 合怛囉 合夜 引野摩里支 唎

引嚩多 引夜 引賀里 合迺野摩 嚩多以瑟也

引 合彌怛 你也 合他 引唵 引晚底 隸晚底 隸

晚多引隸 嚩囉引隸 嚩囉賀目契薩里 嚩囉合

努瑟吒合鉢囉 合努瑟吒 唎合曩 作芻里目

合欠滿 馱引你 娑嚩訶 合賀

復念此真言一百八徧真言曰

曩謨引摩里支 唎唎 嚩多引曳 引怛 你也

合他 引唵 引晚多 隸嚩囉 那引隸 嚩囉引隸 嚩囉

囉引賀目契薩里縛合努瑟吒引合誡囉合

砌滿馱引彌娑縛合賀

如是念誦加持已若自擁護以彼線結其七
結隨結念摩里支菩薩一聲然後將線戴在
頸上如在道路有急難之處復念摩里支菩

薩真言自身及彼同行者俱得解脫若於
自住處如前作法白日對日夜分對月誦此
真言七徧決定獲得成就真言曰

曩謨薩里縛合沒馱冒地薩怛呬引合毗藥
合怛你也合他引阿引隸引酥迦引隸毋隸

三摩母里馱合致囉乞又合囉乞又合捨薩

里縛合娑曳毗藥合娑縛合賀此下真言並皆通用

唵引縛囉隸引縛那隸引縛囉引賀目契薩

里縛合努瑟吒引合滿馱滿馱娑縛引合

賀

唵引摩里支引娑縛引合賀

唵引縛囉隸引縛那隸引縛囉引隸縛囉引

賀目契薩里縛合努瑟吒合鉢囉合努瑟吒

引合喃引滿馱滿馱娑縛合賀

唵引摩里支娑縛引合賀烏里摩合摩細

嚩曩摩細虞羅摩合摩細支嚩囉摩細摩賀

引支嚩囉摩細按多里馱引合曩摩細

曩謨引囉怛曩合怛囉合夜引野怛你也他

引唵引晚多引隸嚩那隸嚩囉引隸嚩囉引

賀目契薩里嚩合滿馱滿馱娑嚩引合賀

唵引摩里支引娑嚩引合賀

唵引晚多隸晚多隸晚多隸嚩囉引隸嚩囉

引賀目契薩里嚩合努瑟吒引合喃引滿馱

滿馱娑嚩引合賀

唵引摩里支引娑嚩引合賀

唵引晚多引隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩

里嚩合努瑟吒合鉢囉合努瑟吒引合喃作

芻目欠滿馱引彌娑嚩合賀

唵引晚多隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉賀目

契薩里嚩合努瑟吒合鉢囉合努瑟吒合喃

引誡囉合體滿馱彌娑嚩合賀

唵引阿里迦合摩細娑嚩引合賀

唵引摩里迦合摩細娑嚩引合賀

唵引按多里馱引合曩摩細娑嚩引合賀

唵引帝祖摩細娑嚩引合賀

唵引烏那野摩細娑縛合賀

唵引虞羅摩合摩細娑縛合賀

唵引縛囊摩細娑縛合賀

唵引支縛羅摩細娑縛合賀

唵引摩賀引支縛羅摩細娑縛合賀

如是等真言卷三與前儀則同用九所求之事皆得

成就復有成就法誦此最上心真言

唵引摩里支引娑縛合賀

所為息災增益調伏敬愛作法同用必獲成

就又持誦者如為降伏須作觀想思惟彼人

永樂北藏

大摩里支菩薩經

第六七册

坐風輪之上以自手執縹索及鈎以賀里字

咩字安在他人心中作觀想已召請可一百

由旬外或男或女俱來集會皆悉降伏而無

不順所求成就復有成就法日初出時令一

童女洗浴清淨以白華栴檀塗身著白衣服

住衢摩夷作者曼拏羅中燒安息香用燕脂

染手大指令念此真言一百徧真言曰

唵引唧里唧里目娑縛合賀

復誦真言八百徧加持其油將此油亦塗大

指上塗已指面明照能現天人等像復誦唵

結真言加持燈八百徧其童女能見過去事
 如對目前及能調伏一切鬼母之眾復能更
 念唵引晚多隸引捨引目真言阿喻多數決
 定能知一切善惡之事復有成就法能令冤
 家生其痛苦為害不成用燒却人灰土及骨
 糝復取冤家脚下土同和一處為塗作冤家
 形復用毒藥芥子乳阿迦木同合書冤家
 名及真言書在屍衣之上其真言曰
 唵引摩引里支引阿母劔入縛合里拏誡里
 合恨拏合誡里合恨拏合波野吽唵吽娑縛

引合賀

復誦此真言八百徧藏冤家舍下令彼生病
 或用一髑髓以前毒藥乳等於髑髓上書冤
 家名及書一捨字於捨字周迴書四箇囉字
 以佉祢囉木火炙其髑髓彼髑髓作惡相藏
 在冤家舍中決定生病若欲殺冤家命亦用
 毒藥鹽芥子自身血合為墨以人骨為筆亦
 於髑髓上書冤家名并書吽唵二字念真言
 八千徧彼決定死真言曰
 唵引摩引里支引吽阿母劔摩引囉野吽唵

既娑縛引合賀

誦此真言已若將觸骸埋在屍多林中第三日命壞若欲令冤家心亂以鳥翅一隻念真言八千徧加持其翅藏冤家舍中經一刹那間速令心亂真言曰

唵引摩里支引左羅鉢囉合左羅尸伽囉合誦彌你阿母迦夢左引叱野吽唵叱娑縛引合賀

或觀想冤家乘駝亦一刹那中令得心亂若欲令冤家憎愛闐諍用燒屍灰河兩岸土及

冤家足下土同和為泥作冤家形倒安其面

以水牛及馬毛為索縛冤家身用毒藥芥子并油塗彼身上用水牛血馬血及糞物摩木於屍衣上書冤家名書四箇唵字中間書一吽字周迴書捨字圍之內於冤家心中安置

口誦真言及想冤家乘水牛及馬十一互相持殺彼冤家即互相憎嫉真言曰

唵引摩里支引吽阿母劍尾林吠引合沙野吽唵娑縛引合賀或作賀囉及努里誡二天形埋在屍多林中

念前真言亦得憎嫉或用水牛角馬骨作冤家形以毒藥芥子水牛血馬血書冤家名在冤家身上以佉祢囉木火炙復念前真言一刹那間彼互憎嫉其所作形亦藏冤家舍中我今復說大摩里支降伏冤兵之法若有國土被隣國冤兵來侵境土時大國王若欲破壞調伏於此成就之法深生信重先請益阿闍梨如法供養然叙所求之事時阿闍梨為一切衆生發慈悲心入三摩地彼曼拏羅中一切供獻使用之物並須周足及同作法事

之者不得闕少於摩里支菩薩燈前用白檀作曼拏羅獻白華燒香塗香并華鬘等以酪乳抄糖作供養食念獻食等真言各七徧真言曰

唵引摩引里支引博訖旦引鉢囉引帝蹉娑

嚩引賀

誦塗香真言七徧

唵引摩引里支引嚩馱鉢囉引帝蹉娑引

引賀

誦華真言七徧

唵引摩引里支引補瑟波合鉢囉合帝蹉娑
縛引合賀

誦燈真言七徧

唵引摩引里支引祢波鉢囉合帝蹉娑縛合
引賀

誦燒香真言七徧

唵引摩引里支引度波鉢囉合帝蹉娑縛合
引賀

誦此真言已阿闍梨發歡喜心迴施供養菩
薩然觀想自身作大勇猛相誦禁冤兵真言

三阿喻多真言曰

唵引晚多引隸縛那隸縛囉引縛囉引賀目
契薩里縛合勞瑟吒合里布賽引你談合娑
旦合婆野咩唵娑縛引合賀

誦此真言清淨齋戒必見善惡祥瑞然即作
於護摩法先作護摩爐用波羅舍木菩提樹
木優曇鉢樹木新濕者為柴各長十二指用
乳酪紗糖搵柴兩頭以努里縛草同作護摩
八千誦前禁冤兵真言亦八千即一切所求
之事皆能成就復次用犍皮及疋帛上以供

俱摩香牛黃同書真言先書寃人名次書給
 字圍繞次書室止二字圍之復書末多隸菩
 薩真言圍繞周迴如華鬘相復書給字圍繞
 於給字外書暗引給引探引給四字圍繞四
 方作四門及四維上下逐方寫金剛器仗令
 國王宰臣等十三或頸上或臂上各戴一道能與
 一切軍衆作大擁護入陣之時刀劍等器不
 能傷害獲大勝捷復用寃兵傷死人衣或屍
 多林屍衣用黃薑及雌黃書此真言在上又
 取河兩岸土及十字道中土燒人灰同和作

寃兵主形用前書者真言安置在寃兵主心
 中又取土或米麵并黃薑合和作一豬將前
 寃兵主安在豬口中復用椀二隻合其豬身
 將詣寃兵之界地下安置以佉林囉木椀長
 八指釘彼心上以辛味酒肉等祭之令阿闍
 梨乘象或乘車馬面向陣前列幢旗上安摩
 里支菩薩噫像身作黃色阿闍梨頭戴金冠
 身著黃衣手執鈴杵發大勇猛之心復想豬
 車車乘誦此禁寃兵真言八千作忿怒相寃
 兵自敗速得降伏真言曰

唵引晚多引隸縛那引隸縛囉引隸縛囉引
賀目契薩里縛合里布賽引你餒合婆旦合
婆野吽唵吽娑縛引合賀

此成就法降伏冤軍無復疑惑復有成就法
能降他冤擁護自眾於屍多林寂靜之處安
摩里支菩薩燈於彼燈前以徧摩夷作曼拏
羅獻五種供養隨其自力阿闍梨身著皂衣
頂戴皂冠手執鈴杵發勇猛心觀想摩里支
菩薩作忿怒相有三面面有三目一作豬面
利牙外出舌如閃電為大惡相身出光燄周

徧照耀等十二箇月光體著青衣偏袒青天
衣光如大青寶等身黃金色種種莊嚴臂有
其八右手持金剛杵金剛鉤左手持弓無憂
樹枝羅索頂戴寶塔立月輪內右足如舞踏
勢左足踏冤家身阿闍梨念誦真言作忿怒
相復取河兩岸土人骨棘燒屍灰同十日和作冤
家形復用苦幹者毒藥鹽芥子及曼陀羅汁
同和於屍衣上書冤家名及真言亦入在冤
家心中真言曰

唵引晚多引隸縛那引隸縛囉引隸縛囉引

賀目契吽阿母劔摩引囉野吽唵吒娑縛合

引賀

復用乾屍肉及安息香同和作丸以人脂搗藥取燒屍殘柴為火與芥子油作護摩八千每一護摩稱冤兵師主名作此法已欲要禁縛即得禁縛欲要殺害即可殺害或阿闍梨面向冤陣用人骨棘及人脂芥子油作於護摩口誦真言一刹那中冤軍自降復有成就法能息畜類災難若欲作法用白檀供俱摩牛黃同和書真言於白幢上安置畜廐門樓

之內復紙上書真言令放者頂戴復於畜

類頭上亦戴一本即書暗引鎗引探引鎗引

此四字真言次書縛字周迴復書鎗字周圍

一布如是書寫復用法祿羅木作楹長八指

以五色線纏之誦真言一百徧釘其楹真言

曰

唵引摩引里支引吽薩里縛合尾近裏合

烏酥那野吽唵吒娑縛合賀

此真言加持楹及發遣魔通用皆得然後於

彼廐中嚴飾清淨面東安置摩引里支菩薩

檜像於菩薩前作護摩爐四方掘深一肘以
 香水灑淨爐四角安四闕伽瓶入五穀香水
 滿中以白檀塗瓶四面復用五種樹枝尼俱
 陀樹菩提樹優曇鉢樹阿沒羅樹阿里迦樹
 誦真言八百徧安彼樹枝在瓶口之內各用
 素帛二幅蓋瓶然用前加持者佉祢囉木檜
 釘護摩爐四角中復用衢摩夷塗曼拏羅位
 次以五色粉粉壇用俱酥摩華優鉢羅華白
 蓮華妙香華以有米白檀薰彼華散在壇上
 用乳酪粃糖秬米飯滿鉢獻供養然酥燈周

迴嚴飾排立幢幡幢上懸素帛二幡書前真
 言燒安息香如是供養菩薩作大歡喜所求
 成就次下別明護摩法

佛說大摩里支菩薩經卷第一

音釋

序

拯之肯切 墊都念切 爇即約切 蠶鄰知
救也 溺也 上炬也

經

翅施智切 粹郎達切 闕梵語也此云 秬味也 阿葛切 秬

永樂北藏

大摩里支菩薩經

第六七册

古街切指之
不黏者曰執

書三

十六

佛說大摩里支菩薩經卷第二第三 盡四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚寺卿明教大師天息災奉 詔譯

復次別明護摩之法於摩里支菩薩前掘護
摩爐深一肘作四方相脣緣闊四指上作金
剛杵一周如蓮華相爐中安金剛杖阿闍梨
即在四以衢摩夷塗壇散華供養復自洗浴著白
衣戴冠及諸莊嚴手持鈴杵發勇猛心加持
護摩爐若遣諸魔用佉祢囉木檝四箇釘爐
四角於爐四邊布吉祥草阿闍梨東邊面西
坐吉祥草座結印誦真言一百徧加持使用

之物安置右邊用淨水椀安在左邊當前安
闕伽鉢以香水雜華安在鉢中用蜜酪搵尼
俱律陀樹木優曇鉢樹木為柴入於爐中即
鑽木出火作於護摩觀想爐中生一阿字阿
字化成月輪輪上復有火天即誦真言召請
火天真言曰

唵引噎引呬引也引非合呬摩賀引部多祢引縛乙
里合史尾惹散多摩誡里合呬怛縛合阿引
護帝摩引賀囉摩始捨合散你賀觀引婆縛
唵引阿誡曩合曳祢波也合祢波也引非合尾

舍摩賀引室里合曳賀尾也合迦尾也合嚩
引賀曩引野婆嚩引合賀

誦真言已復想火天坐月輪上四臂三眼三
面光明如火清淨如月身出甘露手執器仗
及軍持數珠蓮華鬘左手作施願即獻闕伽
水及獻五種供養即作護摩三徧以水灑淨
次作息災法復觀相摩里支菩薩亦月輪中
坐身如秋月之色面圓如月作童女相眼如
白優鉢羅華身著白衣種種莊嚴善相圓滿
光炎如火為息災故持甘露瓶常流甘露為

熱惱衆生以甘露濟度作此觀已即於摩里
支菩薩前獻護摩以牛骨及毛并努里嚩草
用乳酪蜜搗作護摩八千即出一切鬼神等
食作五種供養所獻之食用乳酪蜜乳粥脂
麻粩糖同作團食獻鬼神用乳汁獻龍神用
酪獻阿修羅乳粥獻天人用酥獻諸魔用酥
煎食獻毘舍左用菴豆粥獻部多用酒肉食
獻夜叉各以真言加持七徧真言曰
唵引佉佉引佉引四佉引四誡里合恨曩合
誡里合恨曩合誡里合恨曩引合努薩里嚩

仁部帝迦引未陵娑嚩仁賀

誦此真言已入賢聖堂誦菩薩心真言八百
徧以闕伽瓶水向安牛馬處灑淨所有畜類
及家宅之難皆得止息如是一日三時誦真
言及作護摩至七日滿決定災息菩薩心真

言曰

唵引摩引里支娑嚩仁賀仁合

誦此真言已復結心印以二手作合掌拳其
中指令大指入中指間結跏趺坐作此印法
最上微妙能成一切事所有象馬牛羊等及

其人口皆得息災安樂長壽

復次說護摩爐相若息災爐作圓相如蓮華
中間作四方界道上作金剛鬘如是作已用
波羅闍木尼俱律陀樹木及馬鞭草酪同作
護摩復觀想滅罪火天其災自息復次增益

爐者其爐作四方相界道四指闊上以金剛

鬘莊嚴中間作蓮華上安輪寶四角安紐摩
杵器仗用阿里迦木優曇鉢木及俱母那華
優鉢羅華白蓮華以蜜酪酥搗過作護摩復
觀想火天如黃金色身相圓滿復次敬愛爐

者作三角如菩提樹葉於爐中安蓮華亦如菩提葉上安三股金剛杵周迴界道以金剛鉤鬘莊飾用菩提樹木脂麻鹽芥子染赤檀色其諸華鬘等及阿闍梨僧衣並作紅色觀想火天如曼度迦華色此華紅色名迦目迦火天復次降伏爐者作半月相周迴界道亦金剛鬘莊嚴爐中安忿怒金剛杵用燒屍殘柴人肉人骨棘以人脂搵過用屠家火同作護摩觀想火天身著皂衣面惡口出利牙作大惡相如劫火洞然名忿怒火天如是之法

是大摩里支說依法而作決定成就復次大曼拏羅成就法行毘盧遮那及一切佛同所宣說若最上曼拏羅作四方相每方作一門樓皆以瓔珞莊飾安置八柱於曼拏羅角安金剛杵寶如其明月中間安八角輪輪上安金剛杵遶輪安金剛鬘光醯如日復於八方安八寶瓶入五大藥五穀五寶令滿各以素帛二幅蓋瓶上用白檀塗瓶以華髮莊飾獻種種食然燈供養其第一瓶入五大藥五穀五寶以白赤黃綠青五色綃蓋之於

曼拏羅上以幔幕嚴飾羅列幢幡及諸華香
令弟子入曼拏羅中以衣蓋頭面用白檀塗
身即受灌頂臨受灌頂時頭戴天冠種種莊
嚴而為得法弟子前一切使用之物先以此
真言加持

唵引摩引里支引娑縛合賀四

於曼拏羅中間安摩里支菩薩深黃色亦如
赤金色身光如日頂戴寶塔體著青衣偏袒
青天衣種種莊嚴身有六臂三面三眼乘豬
左右手執弓無憂樹枝及線右手執金剛杵

針箭

東方安阿里迦合摩細菩薩誦此真言

唵引阿里迦合摩細娑縛合賀

此菩薩作童女相二臂一切莊嚴身如日初
出之色偏袒青衣手執針線縫窠口眼

南方安摩里迦合摩細菩薩誦此真言

唵引摩里迦合摩細娑縛合賀

此菩薩亦童女相二臂一切莊嚴身作金色
亦著青衣攀無憂樹枝一手執針線

西方安按多里馱合曩摩細菩薩誦此真

言

唵引按多里馱引合曩摩細娑縛引合賀

此菩薩亦現童女相二臂一切莊嚴身有熾
餒亦著青衣乘豬手執胃索及無憂樹枝
北方安帝祖摩細菩薩誦此真言

唵引帝祖摩細娑縛引合賀

此菩薩亦現童女相二臂一切莊嚴亦著青
天衣手執弓箭

東南方安烏那野摩細菩薩誦此真言

唵引烏那野摩細娑縛引合賀

西南方安虞羅摩引合摩細菩薩誦此真言

唵引虞羅摩引合摩細娑縛引合賀

西北方安縛曩摩細菩薩誦此真言

唵引縛曩摩細娑縛引合賀

東北方安支縛羅摩細菩薩誦此真言

唵引支縛羅摩細娑縛引合賀

如是菩薩各有三面三目內一豬面皆現童
女相具大勢力各有群豬隨往若阿闍梨粉
壇畫燈及作觀想並依此儀能滅一切罪增
長富貴吉祥若恒持誦一切所求無不成就

復有成就法所謂息災增益敬愛降伏此四種法通用最上心真言

唵引摩引里支引娑縛那合賀

復有真言即唵引給二字此二道真言於前四種法皆得通用

又降伏法者用前心真言等及賀里合叫字阿闍梨作觀想安此三字真言在降伏人心上復想彼人坐風輪上以自手執罽索鉤鉤牽彼人如是觀已可一百由旬內或男或女為究之者皆來降伏

若欲降伏逆命等者用鹽作彼人形入火作護摩一日三時作至七日內必見靈驗即得降伏

若欲息災用馬鞭草搵酥作護摩不唯災息兼得長壽

若欲大人敬愛用烏曇鉢木菩提樹木六尼俱陀樹木鉢羅舍木濕用以三甜食搵無憂樹華同作護摩百千即得國王等敬愛七日之內復用靈驗殊勝之事復有成就法用多年爛黃牛角及豬左耳血

同合眼藥遇月蝕之日誦此真言加持其藥

真言曰

唵引摩里支引按多里馱引曩摩細娑

嚩引合賀

至月蝕退時住誦真言藥法即成以藥點眼

得隱身通或用黑猫身上垢膩名為清淨眼

藥復用三金同作丸如遇月蝕之日以藥含

在口中誦前真言至月蝕退時即止以藥呪

之力亦得隱身通衆人不能見不能捉不能

禁縛不能劫盜亦不驚怖不被火燒一切冤

家不得其便復誦此真言

唵引摩里支引按多里馱引曩摩細娑引嚩引合賀

此真言通一切處用皆得成就

復誦護摩爐相爐高一肘量四方界道闕四

指金剛鬘安引綠道爐中間安蓮華於蓮華上

安金剛杵如蓮華相於爐四邊布吉祥草右

邊安一切使用之物左邊安淨水瓶鉢誦此

真言加持淨水真言曰

唵引摩里支引癸吒娑嚩引合賀

嚩引合賀

加持水已用水灑淨發遣一切諸魔即時召請火天誦此真言

唵引噎引也非合唎引摩引賀引部引多引祢引罽引乙

里合史引尾引惹引散引多引摩引誡引哩合唎引但引罽引非合阿

護引帝引摩引賀引羅引摩引室引彌合散引你引唎引觀引婆

罽引噎引阿引識引叢合曳引祢引波也合祢波也合

尾引娑引摩引賀引室引里合曳引賀引尾也合二迦引尾

也合罽引賀引曩引野引娑引罽引合賀

誦此真言召請火天入護摩爐火天在日輪

上三眼四臂手作施願持淨瓶蓮華髮杖數

珠身黃赤色髮豎立熾炎如一聚火擲護摩

三徧獻火天能滅一切罪然後阿闍梨觀想

囉字成日觀想阿字成月皆有熾炎如彼火

聚於彼日上安摩里支菩薩想已即作護摩

三徧獻於菩薩若求息災須自洗浴著白衣

若求增益著黃衣若欲敬愛降伏著赤檀衣

如是阿闍梨覺悟依法若以酪蜜酥搗蓮華

作護摩一洛又求尊貴之位決定得成或於

菩薩幢前以蓮華作護摩一洛又得見摩里

支菩薩本相得大富貴成就最上快樂或以

俱毋那華優鉢羅華作護摩一洛叉亦得見
彼菩薩所求成就

復有成就法誦此真言

唵引晚多隸縛那引隸縛囉引隸縛囉引賀

目契薩里縛合拏努瑟吒引喃引目佉作

芻滿馱彌娑縛合賀蓋四

誦真言七徧加持衣服復作法祢囉木板長

四指戴在耳上於路行時若見賊寇惡難禁

縛彼等令心迷惑不為侵害或以雌黃黃蓋

赤土合為顏色於銅器中畫惡人形相復於

羯摩杵下書彼名安置水中必見靈驗於路
上往來所有惡人必自禁止不能為惡

復有成就法用牛黃及自身血於銅器中畫

人形相復於心上書心真言及彼人名即以

銅器安置水中誦心真言仍觀想彼人坐風

輪上以胃索鉤牽彼人其人雖在一千由旬

之外其人或男或女而速自來即得降伏

復有成就法若有曾受灌頂孝敬阿闍梨於

真言行得成就者作其觀想彼暗捨引探

捨引四字安在四方漸次化成四大山其山

各廣一千由旬色如大青寶山中間有一月
輪輪上有一捨字其字變成自身如摩里支
形相於月輪中乘豬車而立身作金色六臂
殊妙三面各三眼一面作豬相頂戴寶塔著
黑衣及青天衣右手持金剛杵有大光明及
箭針左手持弓線及無憂樹枝九若夜作觀想
月輪畫作觀想日輪誦此真言
按多里馱引合曩摩細娑縛引合賀
誦已言曰衆生不能見我於其後時登涉道
路而得衆人不見不能捉不能禁縛不能劫

盜不被輕欺無其驚怖火不可燒一切冤家
皆不得便

復有成就法用石黃藥酥魯多藥多識囉比
根採此藥根時阿闍梨須裸形露頭遇月蝕
時或日蝕時修合為丸然後想此藥如同日
月即舍口中默然而住晝夜不見隱身第一
復有成就法恒誦唵引捨二字此真言妙中
極妙密中深密於諸真言殊勝第一若恒持
誦所欲皆得如來菩提即得成佛
復有成就法觀想月輪之中有摩里支菩薩

坐身紫金色放金色光著青衣及青天衣種種莊嚴六臂三面各有三眼頂戴寶塔正面黃金色微笑左面黑色出舌顰眉作大醜惡相令人怕怖右面如同秋月圓滿清淨左手執弓線及無憂樹枝右手執箭針金剛杵若能如是觀想佛言所作不虛一切所欲無不成就

復有大曼拏羅成就法以五色粉粉大曼拏羅於曼拏羅外作四方安四門樓復於門上以華鬘瓔珞莊嚴各然八燈壇四方四隅各

安一闕伽瓶各以青帛二幅蓋之周迴用白檀華鬘上以幔幕莊飾於曼拏羅中間安八葉蓮華於蓮華中間安捨宇及摩里支菩薩即誦此真言

唵引摩里支娑引娑嘑引合賀

東方安阿引里迦引合摩引細菩薩誦此真言十

唵引阿里引合迦引摩細引娑嘑引合賀

南方安摩引里迦引合摩引細菩薩誦此真言

唵引摩里引合迦引摩細引娑嘑引合賀

西方安按多里引馱引合曩摩引細菩薩誦此真言

言曰

唵引按多里賦引合曩摩細娑縛引合賀

北方安帝祖摩細菩薩誦此真言

唵引帝祖摩細娑縛引合賀

東南方安波那訖囉摩細菩薩誦此真言

唵引波那引訖囉合摩細娑縛引合賀

西南方安烏那野摩細菩薩誦此真言

唵引烏那野摩細娑縛引合賀

西北方安縛曩摩細菩薩誦此真言

唵引縛曩摩細娑縛引合賀

東北方安支縛囉摩細菩薩誦此真言

唵引支縛囉摩細娑縛引合賀

上方安摩賀支縛囉摩細菩薩誦此真言

唵引摩賀引支縛囉摩細娑縛引合賀司

下方安波囉訖囉摩細菩薩誦此真言

唵引波囉引訖囉合摩細娑縛引合賀十一

如是曼拏羅中依位安排賢聖獻種種供養

能施一切所欲之事若有受此曼拏羅灌頂

弟子如前法則畫此燈像持誦供養彼人不

久速得成就

復有成慧法觀想虛空中日於日中有寶塔
塔內有一箱字鈴字變成自身作童女相身
色如金光似初出之日亦如聚火脣如曼度
迦華色偏袒赤天衣以腕釧耳環及寶帶等
種種莊嚴頂戴毘盧遮那佛及戴無憂華鬘
八臂三面各三眼左手持索弓無憂樹枝線
右手執金剛杵針箭鉤正面善相微笑作黃
白色眼目脩廣清淨端正作大勇猛相左為
豬面容作瞋怒亦甚醜惡色如大青寶光如
十二日輪顰眉出舌令人怕怖右面深赤色

如最上蓮華寶熾炎如火於日宮後面出無
憂樹樹枝有華於此樹下有毘盧遮那佛四
菩薩圍繞彼佛頂戴寶冠善相圓滿作黃金
色結毘盧大印乘豬車立如舞勢亦作童女
相足下有風輪輪上有賀字變成羅睺大曜
如蝕日月相晝想日夜想月作前觀想復誦

真言曰

唵引摩引里支引娑縛引合賀

此真言於其正面變成大力菩薩四臂豬面
著赤天衣一切莊嚴以大力鉤牽拽冤家而

降伏之復誦真言曰

唵引晚多引隸縛那引隸縛囉引隸縛囉引

賀目契娑縛引合賀

此真言菩薩乘其風輪或男或女隨意所欲

皆能降伏安彼東方復誦真言曰

唵引晚多引隸縛那引隸縛囉引賀目契薩十二

里縛引努瑟吒引鉢囉引努瑟吒引喃引目

欠滿馱引彌娑縛引合賀

此真言菩薩四臂金色著赤天衣手持無憂

華針線縫寬家口眼安彼南方真言曰

唵引晚多引隸縛那引隸縛囉引隸縛囉引

賀目契薩里縛引努瑟吒引鉢囉引努瑟吒引

喃引娑旦引娑野娑縛引合賀

此真言菩薩四臂童女相著赤天衣手執金

剛索無憂樹枝及針頂戴無憂華鬘降伏寬

家安西方真言曰

唵引晚多引隸縛那引隸縛囉引隸縛囉引

賀目契薩里縛引薩怛鏖引合彌引縛舍摩引

曩野娑縛引合賀

此真言菩薩四臂著赤天衣種種莊嚴如初

出日色熾炎如迦摩那火左手執弓無憂樹
枝右手執箭金剛杵身有無畏大力如劫火
相敬愛一切衆生安彼北方次下明起壇之
法

佛說大摩里支菩薩經卷第二

畫四

十三

佛說大摩里支菩薩經卷第三

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少師明教大師天息災奉詔譯

復次起壇持誦之時先須獻齋食供養聖衆
即求信重佛法能持齋戒畫像之人於寂靜
之處用妙好綃帛等畫摩里支菩薩供養其

比丘及比丘尼童女等即詣河邊海岸山林
或屍多林或尼俱陀樹下或園林或寺舍堂
殿之內或舍利塔前如此之處即作曼拏羅
安前菩薩幟像獻五種供養誦前最上心等
真言一洛又至第三日能滅一切罪至第四
日夢見過海及上高山或見童女時作法者
自然了知衆罪皆滅至第五日燈燄增長光
明及聞妙香至第六日得見佛及菩薩至第
七日決定得見摩里支菩薩持誦者發菩提
心必得不退若見不祥之事或蛇虺獼猴野

猶驢馬象牛互相鬪競及侵害人但誦心真
言二洛又即見菩薩本身增益吉祥所求成
就復有真言曰

唵引摩引里支引娑縛非合賀

此真言誦八百徧得大聰敏日誦千徧得長
壽無病增長大力衆人敬愛誦阿喻多數得
成就法誦一俱胝設先造五逆罪亦得消滅
若欲成就隱身點眼藥華從聖劍含丸藥得
神通得大人敬愛降伏冤家破壞冤家降伏
兵衆降伏夜叉女破壞孽吉你鬼制彼藥毒

除隔四日瘧病令諸天入悟失財却獲如是
一切所欲所求之事誦此真言王發勇猛心
如摩里支菩薩一切能作無不成就

復有降伏成就法於無人寂靜之處用白檀
或衢摩夷塗曼拏羅安摩里支幪於其幪前

用無憂樹華燕脂赤檀牛黃畫彼人形及書
真言并彼人名安在心中自作觀想想彼

形深紅色垂髮以左手捏彼身如作禮相驚
怖惶悚作是想已誦真言稱彼人名三日內
彼即降伏兼生敬愛

復有成就法用河兩岸土及冤家足下土同合作彼人形如前所說藥物等於屍衣上或樺皮上書彼人名及真言置彼心中用無憂樹木作椽長八指釘彼形心誦真言稱彼名三日之內設是聖人須見降伏何況凡夫之類

復有成就法用黃蠟作彼人形以黃丹莊畫如前所說藥物等於樺皮書彼人名及真言置彼心中亦用無憂樹木釘彼形心復用法祢囉木火炙彼形亦得降伏若用芥子塗彼

身三日之內設是天女亦可降之豈況人間女人耶

復有成就法用燒屍灰白蟻運出者土瓦輪上土彼人足下土同作彼人形用赤檀牛黃於樺皮上書真言及彼名置彼心中以法祢囉木火炙之於菩薩懺前一日三時持誦七日之內設是國王亦自降伏何況常人

復有降伏夜叉女法就鬼宿直吉日於屍多林中以尼俱陀樹木作夜叉女形長一肘作少年相身貌端嚴具諸色相微屈右足左手

攀尼俱陀樹枝用如前所說藥書其名并真
言就寂靜無人處於夜分中以白檀塗曼拏
羅上安摩里支儼即散花然燈燒安息香稱
夜叉女名及誦真言於第一日得夜叉女來
現其祥瑞至第七日即得夜叉女持誦者當
須默然至六箇月得法成就或母或妹等而
欲施願時誦人曰與我為妻夜叉女從己為
妻即將誦人歸本住處誦人得延壽一劫隨
心自在若有障礙不得為妻亦得大財主得
廣大富貴於來生中得生夜叉界

復有成就法令彼國王愛敬用尼俱陀樹根
作彼王形分明端嚴然用牛黃燕脂供俱摩
書彼王名及真言安在心中作觀想以索鉤
牽拽如是想已即誦其言令彼國王盡心敬
愛承事供養

復有成就法就鬼宿直吉日用無憂樹木作
形長一肘量復就鬼宿直日畫摩里支菩薩
三面各三眼頂戴寶塔及無憂樹花鬘金環
瓔珞寶帶腕釧指環種種莊嚴身作紫金色
光如萬日著紅衣赤天衣左手執索無憂樹

枝線右手執金剛杵箭針鈎正面有大光明
 眼相清淨圓滿適悅脣如摩尼珊瑚亦如曼
 度迦花及你摩呆左面醜惡顰眉出舌作瞋
 怒相如大青寶色人見怕怖右面作豬相如
 蓮花寶色頂戴寶塔內安舍利光如日月乘
 豬車立如舞蹈相於其車下有風輪輪上有
 賀字變成羅睺大曜如蝕日月若懺畫畢志
 心童女隨力獻五供養若阿闍梨依此懺
 法日日對日作夜分對月作其觀想復將此
 善懺懺於寶塔內安置於彼懺前以白檀

或衢摩夷作曼拏羅誦真言散花獻瓔珞幡
 蓋華鬘然燈燒安息香及種種飲食供養或
 用闍伽鉢或螺盃或金銀銅鐵等器供養次
 結毗盧大印安自身上誦本真言請召摩里
 支菩薩真言曰

唵引摩里支唵引噠引曳引合引四引

請召已作觀想如觀懺像而無有異時即獻

五種供養真言曰

唵引摩里支唵引祢引縛引多引曳引阿引怛引囉引

合引散引你引四引多引彌引婆引嚩引阿引努引囉引訖引多引合引

彌引婆嚩酥觀引瑟也引合彌引婆嚩酥布

引瑟也引合彌引婆嚩薩里縛引悉引左彌

引鉢囉合野蹉

獻供養已用白檀塗華鬘嚴飾闕伽瓶以手

捧擎誦真言八百徧獻闕伽瓶如菩薩與自

灌頂即作是言願我於今速成真言法發勇

猛心如摩里支菩薩復作觀想誦真言一洛

又得見祥瑞或幢像震動或燈燄增明或聞

妙香或見熾火或見青煙或見光燄如不見

祥瑞復誦真言一倍至三倍必有祥瑞乃至

一俱胝必見成就得菩薩現本相施彼所願

令得所求成就或是聖劍眼藥韋屢牛黃隱

身丸藥聖藥神通等皆得殊勝最上若聖劍

得成就者手執聖劍即得一切持明天主與

諸天女長受娛樂此名聖劍成就若眼藥得

成就者以藥點眼所有一切世間天人阿脩

羅等以眼視之彼等有情皆大歡喜深生敬

愛此名眼藥成就若韋屢得成就者著此韋

屢經一日中行一千由旬復還本處此名韋

屢成就若牛黃得成就者以此牛黃點於額

上令身能變種種形相衆人見之皆生敬愛
 此名牛黃成就若丸藥得成就者以藥含口
 中令自身如大藥又變現形相能行大地此
 名丸藥成就若聖藥得成就者所有一切物
 以藥點之皆成黃金亦能成就金剛之體此
 名聖藥成就而聖藥之力亦能得長壽神通
 天身除一切病苦變種種身相如摩里支菩
 薩神通無異如是之法一一須於摩里支菩
 薩懺像之前持誦作觀想結志堅心方獲成
 就此等成就之法皆是毗盧遮那佛說

復有成就法亦令國王生其敬愛用赤檀牛
 黃供俱摩於摩里支菩薩懺像足下書彼王
 名持誦者自著緋衣獻赤色花燒安息香供
 養菩薩即作觀想手持鈎索牽彼人來令彼
 禮拜心懷驚怕如是想已以真言王大力於
 三日之內自來供養

五十四

十八

復有成就法持誦者於菩薩懺像前出自身
 血和合牛黃供俱摩書彼人名復書摩字圍
 繞於摩字外復書四箇悉怛哩字三合字圍繞
悉怛哩是三合字梵字是一箇於此四箇字
今四箇字即十二箇華字也

外復書制字圍繞燒安息香誦真言八百遍
作觀想彼人在風輪上坐以手持於鈎索牽
彼而來作觀想已彼人雖在一千由旬外亦
來降伏

復有成就法用一男一女死屍同燒為灰取
此灰及熟迦界他果子為糝薩惹羅娑香水
馬汗佛舍利少許就鬼宿直日同合為丸觀
想此藥如在日月火中對摩里支菩薩前誦
真言加持舍藥口中即得藥叉神力能變身
相行世間中

復有成就法用黑貓兒身上垢汗及眼內黑
睛老烏眼黑豬左耳血佛舍利少許於鬼宿
直日同合為丸亦觀想此藥如在日月火中
對摩里支菩薩前誦真言加持舍在口中能
得欲天快樂

復有成就法用黑土梟眼老烏眼獺狐眼熏
俱計羅烏眼佛舍利少許取罽日哩木內汁
就鬼宿直日同合為丸亦觀想此藥如在日
月火中對摩里支菩薩前誦真言加持即舍
口中而得隱身人不能見不能擒捉不能禁

制不能劫盜火不能燒冤家不得其便若志
心持認真言加持此藥得隱身最妙

復有成就法能令童男童女入悟了知過去
未來之事或童男或童女年十二歲者身貌
端正眼相端直就無人寂靜之處洗浴潔淨
身著白衣以白檀塗身花鬘嚴飾及令燒香
阿闍梨以嚩摩夷塗髮摩拏羅安彼童男童女
壇中誦真言八百徧而作加持誦真言已復
作觀想法想彼童男等心中有一月輪輪中
有一捨字深紅色如火作此觀想已發勇猛

心如摩里支菩薩手執鈴杵燒安息香經一
刹那間即得入悟自然通一切之事本真言
曰

唵引摩引里支引阿引吠舍野阿引吠舍野
度曩度曩劒波劒波引波野劒波引波
野鉢怛覽合誡里合怛曩合誡里合怛曩合
吽摩引里支引娑縛引合賀

復有成就法降伏惡龍若國土大旱必有惡
龍制伏雲雨侵損苗稼今此經中有最上真
言三摩地名曰大雨若人持誦即得大雨滋

益一切苗稼及草木等皆令增長真言曰

唵引摩引里支引尾布羅鉢囉合縛里曩引

詣引曩引識賀里合迺燄引里帝合入縛

合羅入縛合羅薩里縛合曩引識引賀里合

迺野枳隸枳隸曩引識俱羅尾持鍍合娑你

薩里縛合努瑟吒合曩引識賀里合迺野引

你那賀那賀薩里縛合努瑟吒合曩識婆縛

曩鉢左鉢左鉢引左野鉢左野薩里縛合努

瑟吒合曩引識引阿訖囉合摩阿訖囉合

摩薩里縛合三娑捺囉合娑引識囉尾廣合

引尾訖囉合摩摩賀引曩引識帝惹縛里娑縛合賀

此真言名普光閃電龍心陀羅尼若至心持

誦必降甘雨復有陀羅尼名曰正道若能持

誦亦降甘雨真言曰

怛你也合他引唵引摩引里支引左吒左吒

尾左吒尾左吒林擺合他林擺合他舍縛里

唧致娑縛合賀

誦此真言用白芥子一百八箇於龍池內而

作護摩即得大雨

復有成就法用薩惹囉娑香藥及密誦前真
 言二十一徧燒香以獻龍王次作曼拏羅周
 迴畫龍開四門每門安七食鉢置種種飲食
 及諸花果一一供養復安四闕伽瓶四出生
 鉢四香爐燒安息香然八盞燈阿闍梨於曼
 拏羅東門作護摩法用白芥子鹽廿一同合和以
 迦羅尾羅柴火作護摩八百徧南閻浮提一
 切龍神皆發善心降於甘雨
 復有成就法用白芥子油蜜迦羅尾羅花龍
 花合和為丸誦真言八百徧藥一千丸送入

龍池一切龍神皆生歡喜即時降雨若不降
 雨彼一切龍速得頭痛受大苦惱不久破壞
 復有成就法取灰三五升用醋和泥作丸一
 千誦真言六十徧送入龍池之內一切諸龍
 皆大驚怕即時降雨普滋草木如不降雨身
 速生病及壞眼目
 復有成就法用蓮花優鉢羅花雌黃銅鉢白
 芥子鉢羅闍火粉糖水合和為丸如棗核子
 大誦真言八十徧加持如天旱時送藥七丸
 入龍池之內即降甘雨經七晝夜而不暫歇

如不降雨一切龍池其水涸竭令彼諸龍心生熱惱或就龍池邊用藥一九安竹竿上或安幢上以青線繫縛復書真言亦安其上即降大雨晝夜不住若欲雨止即去其藥復有成就法誦此真言

唵引摩引里支引酥没囉合帝引縛日囉合凍尼彌隸彌隸娑縛引合賀

誦此真言以泥作龍身長八指具有九頭以朱砂莊畫於龍項之上繫其綵幡即作曼拏羅四方之位散花焚香獻白食供養以石榴

枝拂拭龍身二十一徧次誦真言一千八徧已稱彼龍名復誦真言以石榴枝拂拭龍身其龍不樂本宮而來降伏若不速降雨令得命終

復有成就法用白芥子蓋四誦真言一千八徧廿二加持芥子擲繫龍身亦一千八徧其龍自然舉頭而行復以石榴枝繫彼龍身龍即方住口出二舌至其夜分龍現本形及一切龍悉皆降伏時持誦者一切所欲之事龍即隨順不敢有違

復有成就法亦令龍王降雨用乳及白芥子
逐日加持真言一百八徧即周迴散白芥子
其真言曰

怛你也合他引唵引摩引里支引左吒左吒
尾左吒尾左吒林拏合他林拏合他舍縛里

唧致娑縛合賀

如阿闍梨依前法持誦供養若闍浮提內一
切龍神不為養育衆生降其甘雨即別誦三
昧正道陀羅尼一七徧復用白芥子一百八
誦前陀羅尼呪彼龍池即作護摩時一切龍

宮眷屬皆得熱惱鏝骨凌落陀羅尼曰

曩謨舍引吉也合母曩曳引怛他引誡哆引

野怛你也合他部祭引部祭引恒恒縛合部

祭鉢囉合縛囉部祭引三滿哆引迦引囉部

祭引靚囉娑縛引合賀三摩野散祖引那你引娑縛

引娑縛引合賀曩誡囉散祖引那你引娑縛

引合賀

若天旱至極久不降雨用阿迦木白芥子
酥酪迦羅尾羅花誦前真言作護摩一千八
徧或就龍池或就井邊作法皆得一切龍神

必降大雨息除災害

佛說大摩里支菩薩經卷第三

音釋

紐

女九切
結也

擗

毗賓切
蹙也

拽

羊列切
拖也

虺

許傑切
虺也

屣

所爾切
革履也

永樂北藏

大摩里支菩薩經

第六七册

永樂北藏

大摩里支菩薩經

第六七册

佛說大摩里支菩薩經卷第四 第五同卷 盡五

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

復有成就法即說頌曰

今此大菩薩 身徧於法界 清淨若虛空

慈光照世間 明等百千日 能發智慧炎

五

燒退煩惱魔 永斷貪瞋癡 長拋生死海

是故持誦者 依法而修學 澄心作觀想

如是阿閻梨淨志虔誠想彼月輪之內有一

舍字變此舍字而成自身如八歲童女相經

須臾之間身如閻浮檀金色光明閃爍等百

千日八臂二足三面各三眼左右二面作豬相黑色忿怒顰眉挂青天衣耳環指環腕釧脚釧瓔珞鈴鐸等出微妙音如是復有種種諸龍莊嚴身上有黃龍王於其頂中放摩尼光周迴照曜又此菩薩戴無憂花髮髻豎立於其髻上復戴寶塔又於塔中出無憂樹其華開敷復於樹下有白蓮華毘盧如來坐彼蓮華頂戴寶冠莊嚴髮髻面目端嚴身真金色結跏趺坐執毘盧印不動不搖如在定相身有光燄明照世間安固不動如無風之火

而復變起雲中諸佛左手執弓有無邊德牽其弓箭弦可至耳第二手持嚙酥枳龍口出二舌身如其線第三手持德叉迦龍并無憂花第四手作期克印并持羯里俱吒迦龍及索右手持俱誥迦龍第二手時鉢納摩龍并牽弓第三手持大鉢納摩龍亦出二舌并針線第四手持商佉鉢羅龍以吉祥草纏龍手彼諸龍王皆出二舌牙齒鋒利眼有視毒頂有摩尼光普照十方若彼第一龍王正面作深黃色有微笑相光明閃爍如日初出脣如

曼度迦華面貌圓滿端正眉如初月鼻如截筒眼如青蓮華葉右面清淨如秋滿月放白色光如熾炎相左面青色形相醜惡作大忿怒口出利牙令衆怕怖光明照耀如聚千日熾炎赫然相如劫火是諸龍衆不敢顧視若見卷五顰眉眨眼驚怖倒地衆皆仆面若吐水降雨經刹那間水滿大地高至日際如是龍王住佛手內於佛四邊復有四大菩薩而自圍繞於佛東邊安播那訖羅摩細菩薩誦此真言曰

唵引播那引訖囉合摩細娑縛引合賀引

今此菩薩四臂三眼作豬面身著黃天衣乘黃豬身如大青寶色顰眉眄眼口出利牙目顧龍王以左手執金剛杵并針線鈎於佛南邊安虞羅摩摩經菩薩誦此真言

唵引虞羅摩合摩細娑縛引合賀

今此菩薩如童女相面有三眼身作黃色乘黑豬著青天衣一切莊嚴左手作期克印持無憂華并索右手執針并鈎於佛西邊安縛曩摩細菩薩誦此真言

唵引縛曩摩細娑縛引合

今此菩薩三面一面作豬相身淡赤色著青天衣一切莊嚴執弓於前無憂樹枝并鏤於佛北邊安按多里馱合曩摩細菩薩誦此真言
唵引按多里馱合曩摩細娑縛引合賀

查五

三

今此菩薩三面四臂一面作豬相腰纏蛇身如大綠寶色著紅天衣執鈴杵線并鈎如是各戴寶塔復有八大龍王亦皆圍繞東方安阿難多大龍王色如黑水有七頭二手合掌執持蓮華胡跪而坐瞻仰菩薩恒與怛里部

詣龍女同住此八大龍王皆戴寶冠及有摩
尼光明破一切黑暗種種莊嚴復各有蛇頭
吐水降雨次於南方安嚩酥枳龍王身作深
黃色西方安德叉迦龍王身作白色北方安
迦里俱吒迦龍王身作赤色東南方安商佉
波羅龍王西南方安鉢納摩龍王西北方
安鉢納摩龍王東北方安俱隸迦龍王如是
儀則令有信心畫人受持齋戒就吉祥鬼宿
直日於寂靜處用好新疋帛畫此懺法畫畢
然後齋苾芻尼及童女於彼懺前獻五供養

而慶讚之若時天旱可闡梨至心洗浴清淨
持戒以乳酪為食身著黑衣復命能者同作
法事欲作其法須就龍神居處或於海岸或
是河邊或近井泉或臨池沼等如是之處用
徧摩夷作曼拏羅安前懺像又於仰慢之上
或幢幡之上復書真言然以白芥子粳米作
秣粉四方壇仍置四門於四門外安蓮華位
蓮華上安風輪於風輪中安宮殿復於殿中
安八葉蓮華熾炎如火蓮華上安降三世明
王又取河入海處兩岸土及白蟻運出土捏

作龍王亦安在八葉蓮華上龍王眷屬各各
 圍繞左右龍女手執蓮華於龍心中安一吽
 字龍頸上安朋字其龍亦有蛇頭及摩尼珠
 光復用白檀塗其龍身真珠瓔珞華鬘嚴飾
 復以俱母那華優鉢羅華白蓮華鉢隸迦華
 散龍王前安八闍五伽瓶滿盛香水然燈八蓋
 獻八乳鉢滿盛香乳所獻飲食皆用酥酪蜜
 乳糖粳米為食及稻穀花白芥子然依方位
 誦真言安八大龍王東方安阿難多龍王誦
 此真言

永樂北藏

大摩里支菩薩經

唵引曩謨娑縛訶合賀
 南方安嚩酥枳龍王誦此真言
 唵引佉鞞娑縛訶合賀
 西方安德叉迦龍王誦此真言
 唵引吽囉娑縛訶合賀
 北方安羯里俱吒迦龍王誦此真言
 唵引速娑縛訶合賀
 東南方安商佉鉢羅龍王誦此真言
 唵引嚩囉莫娑縛訶合賀
 西南方安鉢納摩龍王誦此真言

第六七册

唵引頗吒娑嚩訶合賀

西北方安大蓮華龍王誦此真言

唵引馱迦馱迦悉體娑嚩訶合賀

東北方安俱隸迦龍王誦此真言

唵引嚩聲娑嚩訶合賀

如是誦真言時結一切龍王心印五以二手仰

平小指相並如針二無名指相交押二中指

第三節二頭指附中指下文二大指磔開各

微屈少許次結炎曼德迦明王真言印以二

手合掌用二大指按二中指屈第三節即誦

真言

唵引炎曼引德迦吽

用此真言印請召龍王及供獻香花等供養

已阿闍梨持一乳鉢發勇猛心入於水中水

至於頸處住誦前真言即呪其龍呪已出水

志心虔誠入賢聖堂於曼拏羅東門內如前

儀則即作護摩用芥子鹽迦羅尼羅華以芥

子油搵過作護摩八千其龍即降甘雨

復有成就法時持誦者作觀想想虛空中給

字變成摩里支菩薩作童女相身黃金色著

青天衣種種莊嚴六臂面容微笑脣如曼努
迦華色眼如優鉢羅花葉圓光如月頂戴寶
塔於寶塔上出無憂樹其樹有華開敷殊勝
彼摩里支乘金色豬有群豬隨後如是誦人
作此觀想已仍結摩里支印誦最上心真言

若在道路遇冤家軍兵不能見不能侵凌不
能劫盜等

復有成就法誦此真言

唵引挽多引隸縛那隸縛囉引隸縛囉引賀
目契薩里縛合努瑟吒合鉢囉合努瑟吒合

喃目欠作芻史滿馱滿馱娑縛非合賀

此真言通一切處用所求皆就若持誦者先
調停氣息專注身心牙齒相齧舌拄上腭令
鼻中氣息緊慢得所經須臾間即誦前真言
二十一徧加持衣服角誦真言已即結衣角

觀想摩里支菩薩若行道路所有盜賊冤家
皆不能見不能為害而得安樂

復有成就法就鬼宿直日令童女合線線不
令斷斷者不用其線或三股至二十股者以
豬血染過及牛黃同染即誦前真言及稱彼

冤家名二十一徧即隨聲結線作二十一結

如貫華鬘相以其線結或繫手臂上或衣服

上復用豬牙安自耳上所有嶮難自然得脫

亦不能禁縛不敢輕欺無諸驚怖等

復有成就法用豬耳藥并根華葉及牛黃就

鬼宿直日以豬牙研碎作丸陰乾已後以藥

點在額頭如國王見者決定敬愛

復有藥法用惹演帝子白詣里迦尼子牛黃

就鬼宿直日以豬牙研碎亦點額上如見國

王決定歡喜若入軍陣亦得勝彼及一切所

求皆得成就

復有藥法用補怛覽惹里藥及惹致迦藥魯

難帝藥難努怛鉢羅藥但以諸血和合陰乾

搗為糝亦點額上見者敬愛

復有藥法用惹致迦藥訖闌多藥室囉挽帝

藥或以諸血查五或水合七和陰乾搗糝如前點之

亦得國王等敬愛

復有藥法用訖闌多藥尾瑟努訖闌多藥室

囉挽帝藥魯難帝藥惹致迦藥訖里惹隸藥

部多計尸藥魯帝藥難努怛鉢羅藥同和合

如前點之亦得敬愛

復有藥法用阿里迦木根菴草根家雀兒及木者誦人自身血和合點之三界人天俱得敬愛

復有藥法用白囉摩心藥并汁你惹藥子就鬼宿直日合和如前點之得修行人敬愛

復有藥法用囉摩你喻帝藥魯難帝藥足乳者誦人自身汗合和此名佉祢囉九密入於飲食內食之乃至大自在天亦生敬愛

復有藥法用白馬鞭草及綠色馬鞭草牛黃

同以合和如前點之亦得帝王敬愛

復有藥法用曩誡計娑囉花蓮花計娑囉花俱毋那花優鉢羅花赤檀雄黃雌黃牛黃囉賀訖闍多藥尾瑟努訖闍多藥用豬血合和為丸誦摩里支菩薩真言以藥點額項頸心二臂臍二足點已變相如夜又能行於大地亦不能見不能侵逼不能禁縛不能劫盜不驚不怖一切冤家不得其便

復有藥法用水牛穿鼻索以曼陀羅柴燒其索女人屍上腕釧燒屍灰用曼陀羅樹汁及

誦人汗和合如前點之刹那之間如天女等亦生敬愛

復有藥法用金翅鳥輪藥天主密藥尸羅魯藥左曩藥雌黃修合點額亦得一切敬愛

復有藥法用金翅鳥輪藥天主密藥惹致迦

藥魯難帝藥用水合和以點額上經刹那之

間得國王大臣并及眷屬恒生敬愛

復有藥法用新婦所戴花死屍所戴花曼度

迦花如是之花用供養那羅延天并取男女

同燒香灰用前花同合和為藥如無信心女

人以此藥密繫其身於其佛法恒生敬愛

復有藥法用尾瑟努訖闌多藥天主密藥羅

刹擊藥魯難帝藥難那枳吒藥用水合和以

點其額亦得一切之人敬愛乃至帝釋天女

等恒所歸敬

復有印相成就法用二手合掌令十指頭磔

開却屈二大指附二中指頭如環相結跏趺

坐以印安於臍輪上至心專注此印最上若

作最上勝法即用此印中下之法不得用之

作印宜速得一切聖人於一切處常生恭敬

獲得清淨大福吉祥亦能速滅一切重罪

復有觀想成就法淨志虔誠而作觀想思惟

摩里支菩薩坐金色豬復有群豬圍繞或隨

菩薩之後菩薩身金色著白衣頂戴寶塔

三面各三眼六臂左手執無憂樹花枝如是

觀想成就復想自身亦如摩里支菩薩若遇

大難作前觀想手執衣角誦真言句加持七

徧即結衣角能禁冤家口眼真言曰

曩謨引囉怛曩合怛囉合夜引野曩謨引摩

引里支引祢引嚩多引曳引賀里合那野摩

引嚩里多合曳沙也引合彌怛你也合他引

唵引挽帝羅挽帝羅挽多引隸嚩那引隸嚩

囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩合努瑟吒合

鉢囉合努瑟吒合喃引目欠滿馱引彌娑嚩

引合賀

復有真言能縛冤家身令不自在真言曰

曩謨引摩引里支引祢引嚩多引曳引怛你

也合他引唵引挽多引隸嚩那引隸嚩囉引

隸嚩囉引賀目契薩里嚩合努瑟吒合鉢囉

合努瑟吒合喃引誡囉合新滿馱引彌娑嚩

合二賀

若誦此真言加持衣角不唯單已更有多人
 隨從結衣同行道路所有諸難俱不能侵
 復有成就法此是摩里支菩薩智海之法令
 持誦者先觀諸法一切皆空作此觀已而自
 至心觀自心間生一阿字想此阿字變成月
 輪於月輪上生微妙字其字金色光明普照
 其光廣大如降伏三界相經須臾間想微妙
 字化成摩里支菩薩坐月輪蓮華之上身相
 端嚴著種種衣三面八臂作勇猛相作此觀

想已結根本印誦心真言一洛又隨其壇法
 作護摩一千或那由他作此法時宜在三長
 月十五日先獻大供養誦真言八千然求成
 就作前儀法無不成就所欲之事

復有成就法以摩里支根本真言及八菩薩

明王名同書作法能度一切惡難真言曰

怛你也合他引阿里迦合摩細摩里迦合摩

細烏里摩合摩細虞羅摩合摩細嘑曩摩細

啣縛囉摩細摩賀引啣縛囉摩細按多里馱

引合曩摩細曩謨引囉怛曩合怛囉合夜引

野曩謨引摩里支引祢引縛多引曳引担休
 也合他唵引挽多引隸縛那引隸縛羅引隸
 縛羅賀目契薩里縛合努瑟吒合鉢囉合努
 瑟吒合喃引挽摩喃引俱魯娑縛合賀引
 用好足帛或紙或椶皮上以供俱摩香先書
 微妙梵字及所降伏人名於其梵字及名周
 圍書八音薩明王名及根本真言三市以真
 言頭先從裏面書至外第三市終如寫隨求
 之法若為男以供俱摩香書若為女用牛黃
 置於頭上或臂上戴之作大擁護能度一切

惡難乃至天龍阿修羅等不敢驚怖
 復有成就法善能禁縛一切冤家令不為害
 用椀二隻以一隻椀盛細灰八分已來於灰
 上中心先書微妙梵字及彼人名次書八音
 薩明王名及根本真言三市十一更用一椀蓋合
 於隱密處藏之四五能繫縛冤家不能為害
 復有成就法能殺彼冤家於死屍衣上如前
 書微妙梵字及真言等書已將往屍多林內
 藏之令彼冤家速得命終
 復有隱身成就法今持誦者志意虔誠觀想

微妙梵字漸次變成自身作其青色故青色
光明充滿虛空界作此觀想已誦前根本真
言一洛又如誦已自身於一切處不可繫
縛衆人不見

復有成就法能禁凶惡以微妙梵字及自名
與根本真言同書樺皮上書已作觀想想前
微妙梵字等出青赤光明獻香花供養如是
出觀後將前梵字等藏在隱密處即誦根本
真言八千徧所行之處如遇凶惡彼自迷亂
眼不見物

復有成就法以微妙梵字書爲八輻輪於輪
中間書明王名及娑縛賀真言降伏人名復
想微妙梵字等出黃色光明普照虛空一切
世界如是想已獻黃色花次誦真言八千徧
亦能禁縛於凶惡乃至軍陣器械刀劍之類
無所傷害火不能燒水不能漂乃至師子虎
狼蛇蝎諸毒皆不能害

復有成就法作八輻輪於輪中心書娑縛合
賀字微妙梵字及降伏人名於輪輞上書八
菩薩真言根本真言一切成就真言輪輻之

上亦書真言如是書已若作息災增益敬愛
降伏殺禁冤家令彼互相憎嫉及種種成就
法則皆得通用隨願所求無不成就亦名摩
里支如意寶輪

佛說大摩里支菩薩經卷第四

佛說大摩里支菩薩經卷第五

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

一切持誦者 忘心歸命禮 摩里支菩薩
分別如意輪 八輻秘密相 能斷諸煩惱
若人依法行 一切皆成就

永樂北藏

大摩里支菩薩經

第六七册

此成就法於素帛上或樺皮上畫八輻輪於
其輪心書微妙梵字以輪八輻即為八方位
先於輪東輻畫第五菩薩南輻畫第六菩薩
西輻畫第七菩薩北輻畫第三菩薩東南
輻畫第四菩薩西南輻畫第九菩薩西北輻
畫第八菩薩東北輻畫第十菩薩於諸輻上
書本尊真言一切成就真言俱從裏面寫真
言頭次於輪輞周圍書縛囉羅菩薩根本真
言挽多隸菩薩真言摩里支菩薩真言摩細
菩薩等真言此名一切成就如意寶輪若起

首作法先求清淨地位得已即入隨意樂處
 結跏趺坐所求福德智慧速獲圓滿既安坐
 已結期克印安心上額上頂上即念吽嚩訶
 三字真言誦真言已却出外捧前所說儀則
 燈像安置地位獻香水誦辟除真言灑淨飲
 食等而作觀想想自心中有阿盞十二二字變此
 阿字成其月輪變其盞字成其日輪於日輪
 上有迦茶去聲二字於其二字有日月之光如
 鍊金色復出種種光明而此光明變成天人
 師如是想已即自作禮而誦真言以伸供養

真言曰

唵引摩引里支引娑訖旦合鉢囉合底蹉

此名獻食真言

唵引摩引里支引補瑟半合鉢囉合底蹉

此名華供養真言

唵引摩引里支引度半鉢囉合底蹉

此名香供養真言

唵引摩引里支引禰半鉢囉合底蹉

此名燈供養真言

唵引摩引里支引嚩毯鉢囉合底蹉

此名塗香供養真言

唵引摩引里支引娑縛合賀

誦此真言獻闍伽水獻已安置左邊有力者具辦供養無力者但作觀想供養既供養已歸命三寶我今歸依佛歸依法歸依僧所有諸功德我今盡隨喜所有一切罪悉皆得消滅我今發此最上菩提心自利利他願我成佛廣度一切眾生如是三發大願已入於三昧觀想一切諸法無我性空即誦無我真言唵引舜你也合多惹拏合曩縛囉合娑縛合

娑引縛引怛摩合俱憾

誦已復作觀想想彼真言如鏡中像如水中影乃至三界之相其義亦然即誦淨三業真言

唵引娑縛合娑引縛林馱引薩里縛合達里

摩合娑縛合娑引縛林度引阿憾

如是誦已復想月輪之內有一唵字變成吉祥毘盧遮那佛於金剛蓮華藏師子座上結跏趺坐身色如金手結毘盧印入三摩地頂戴寶冠一切莊嚴善相圓滿彼佛心中生其

月輪有微妙梵字作深黃色其字變成無憂
花樹於其樹上復有月輪生一捨字放大光
明擁護所居作法地位

復次成就法能去除冤家先於十方釘橛從
東方起首釘橛誦此真言

唵引阿里迦合摩細吽唵訶娑縛引合賀

誦真言已觀想十方菩薩為大惡相面如明
玉有其豬頭口出利牙種種光炎身有四臂
右手執金剛杵鉤針左手亦執金剛杵繃索
線及一切菩薩手臂色相標幟具足現之能

令一切魔王隱沒不現復誦東方真言是菩薩

唵引摩里迦引摩細娑縛引合賀

南方真言菩薩

唵引按多里馱引合曩摩細娑縛引合賀

西方真言菩薩

唵引帝引祖引摩細娑縛引合賀一五

北方真言菩薩

唵引波那引羯囉合摩細娑縛引合賀

東南方真言菩薩

唵引烏那野摩細娑縛引合賀

西南方真言菩薩

唵引摩曩摩細娑縛引合賀

西北方真言菩薩

唵引啣縛囉摩細娑縛引合賀

東北方真言菩薩

唵引摩賀啣縛囉摩細娑縛引合賀

上方真言菩薩

唵引波囉引羯囉引摩細娑縛引合賀

下方真言菩薩

唵引摩引里支吽薩里縛引尾近曩引合賀

搓引那野吽嚧吒

若釘下方楸時即誦下方真言即作觀想上從地面下至水輪所有衆魔皆悉禁縛又觀楸頂生其日輪日有暗字變成火燄相如劫大光明照耀等但瓶日釘十方楸儀則皆同復想自心出一月輪被楸頂暗字光照月輪變自身成摩里支菩薩相身如閻浮檀金光明如日頂戴寶塔著紅天衣腕釧耳環寶帶瓔珞及諸雜花種種莊嚴八臂三面三眼光明照耀層如曼度迦花於頂上寶塔中有毘

盧遮那佛戴無憂樹花鬘左手執繡索弓無
 憂樹枝及線右手執金剛杵針鉤箭正面善
 相微笑深黃色開目脣如朱色勇猛自在左
 面作豬相醜惡忿怒口出利牙貌如大青寶
 色光明等十二日顰眉吐舌見者驚怖右面
 作深紅色如蓮華寶有大光明又於摩里支
 殿上有大無憂樹樹下復有毘盧遮那佛頂
 戴寶冠身如金色善相圓滿結毘盧大印乘
 豬車立如舞蹈端正怡顏如童女相復想摩
 里支菩薩下有風輪輪有憾字變成羅睺大

曜如月蝕相若作觀想法晝則對日夜則對
 月此法得成常宜修習一切所求無不成就
 復次曼拏羅中有四菩薩圍繞東方菩薩真
 言曰
 唵引摩引里支引挽多引隸縛那引隸縛囉
引賀引巨契阿母迦悉地摩引迦里沙合野弱
 娑縛引合賀
 如是菩薩身作紅色一豬面三眼四臂左手
 執繡索鉤右手執針金剛杵著紅天衣隨意
 降伏無不成就南方菩薩真言曰

唵引摩引里支引縛多引隸縛那引隸縛囉
引賀目契薩里縛合努瑟吒引合喃引目欠
滿馱滿馱引娑縛引合賀

如是菩薩身作黃色著黃天衣左手執絹索
金剛杵右手執無憂樹枝及針縫惡者口眼

西方菩薩真言曰

唵引摩引里支引縛多引隸縛那引隸縛囉
引隸縛囉引賀目契薩里縛合努瑟吒引合喃
引娑旦合娑野錢娑縛合賀

如是菩薩亦作黃色著黃天衣右手執金剛

杵針左手執絹索無憂樹枝能禁止一切惡
者北方菩薩真言曰

唵引摩引里支引縛多引隸縛那引隸縛囉
引隸縛囉引賀目契薩里縛合薩怛縛引合
彌引縛舍摩引曩野斛引娑縛引合賀

如是菩薩衣服莊嚴色相如前身光照曜如
日初出右手執箭金剛杵左手執無憂樹枝
弓愛敬一切衆生持誦者依此儀則而作觀
想復結金剛鉤印誦真言請召此印以二頭
指背鉤二小指交臂豎手真言曰

弱叫挽斛引鉢羅合縛里多合野

既請召已復作觀智三時以除惡魔即獻闕

伽水供養誦此真言

唵引摩引里支引阿里伽合鉢羅合底蹉娑

縛引合賀

次獻音樂誦此真言

唵引摩引里支引摩引你談合鉢羅合底娑

縛引合賀

次請召菩薩眷屬即結摩里支印誦此真言

唵引摩引里支引曠呬曳合呬尾迦悉多佉

里引合拏迦里沙合曳引

其摩里支印以二手合掌令指頭微開屈二

大指附於中指如環相結跏趺坐安印於臍

中即成請召法此印於一切事皆得通用復

想口中有一鎗字變成金剛杵此名法印復

盡五

十八

誦真言

唵引摩引里支引阿怛羅合散你呬多引祢

引娑縛阿努羅訖妬合彌引娑縛酥覩引瑟

喻引合彌引娑縛酥補瑟喻引合彌引娑縛

薩里縛合悉瑟鞞彌引鉢羅合野蹉

誦此真言時即移前臍上印安心上頸上額上頂上如受灌頂復結大印作金剛合掌以二大指屈入掌中安在頭上心想毘盧遮那佛身相金色亦結毘盧印即誦此真言

唵引僕欠

誦真言已以大印豎二中指作金剛縛名金剛波羅蜜印安在額上心想阿閼佛身相黑色以印觸地復誦真言
唵引縛日囉合薩怛囉合
誦真言已移中指作如賀形名寶波羅蜜印

安右耳上心想寶生如來身淺黃色手作施願相誦此真言

唵引縛日囉合囉怛曩合怛覽合

誦真言已以前印中指作蓮華形名法波羅蜜印安頂後心想無量光佛身紅色作入定

相誦此真言

唵引縛日囉合達里摩合呬里合

誦真言已復以二手合掌十指相交二中指頭相對名羯摩波羅蜜印安左耳上心想不空成就佛身綠色結無畏印誦此真言

唵引縛日羅合羯里摩合惡阿鼻訖左舍

誦真言已作忿怒相以手各作金剛拳如同

被甲為自擁護以金剛拳二手相並安心上

頸上復於心上頸上額上如繫花鬘相復以

二手左右彈指歡喜誦此真言

唵引縛日羅合覩灑斛

誦真言已想心上有一阿字變成月輪輪上

生一惡字變此惡字成羯里摩金剛杵結羯里

印誦此真言

唵引縛日羅合薩怛縛合僧誡羅合賀縛日

囉合囉怛曩合摩努多囉縛日羅合達里摩合

議引野乃引縛日羅合羯里摩合迦嚕婆縛

誦真言已以二手作金剛拳心想金剛嬉戲

菩薩復誦此真言

唵引縛日羅合羅引細引

誦金剛鬘真言

唵引縛日羅合摩引隸引

誦金剛歌真言

唵引縛日羅合詣引帝引

誦金剛舞真言

唵引縛日囉合涅里合怛曳引合

誦金剛花真言

唵引縛日囉合補瑟閉引合

誦金剛香真言

唵引縛日囉合度閉引

五五

誦金剛燈真言

唵引縛日囉合祢閉引

誦金剛塗香真言

唵引縛日囉合獻第

誦內外供養真言

二十

唵引阿迦引魯引目欠薩里縛合達里摩合
赦引阿引你也合努怛半合怛縛

如是一切普同供養生大歡喜即自隨心而

作觀想如身心困倦作觀未成即却持誦須

不急不慢文字分明言音和雅無令漏失求

見一切賢聖所欲成就勿生疑惑

次獻闍伽水及飲食等供養手持鈴杵誦此

真言

唵引縛日囉合建致引囉拏多鉢囉引合囉

拏多三鉢囉引合囉拏多沒馱利引怛囉合

鉢囉合左引隸你引鉢囉合惹拏合播引囉
彌多引曩那婆縛合婆引吠引馱囉訖里合
那野縛觀引沙尼吽吽吽

誦真言已即擲金剛杵誦此真言

唵引薩里縛合怛他引誡多悉地縛日囉合

三摩野底瑟姹合^五瞠彭怛鍍引^{廿一}馱引囉野

彌吽鞞吽吽吽吽

誦真言已即讚歎佛誦此真言

阿芻引昆也合縛日囉合摩賀引惹拏合曩

縛日囉合馱觀摩賀引沒馱怛里合曼拏羅

怛里合縛日囉合誡囉合具引沙縛日囉合
曩謨引娑觀合帝

吠引魯引左曩摩賀引秣馱縛日囉合扇引

多摩賀引囉帝鉢囉合訖里合底鉢囉合婆

引娑縛合覽引達里捨合祢引舍縛日囉合

曩謨引娑觀合帝囉怛曩合囉惹酥儼鼻哩

也合佉縛日縛合迦引舍蘇你里摩合羅娑

縛合婆引縛秣馱你里隸引合波婆引沙王

吽也合曩謨娑觀合帝

縛日囉合阿彌多摩賀引囉引惹你里縛合

永樂北藏

大摩里支菩薩經

第六七册

佛說大摩里支菩薩經卷第六第七同卷 盡六

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

復次發遣賢聖誦此真言

唵引訖里合覩引縛入薩里縛合薩怛縛合二

引囉他合悉地那怛縛引二合野他引努誡引二

識蹉特縛合沒馱尾沙跋布曩囉引識摩曩引

引野左

誦此真言時作發遣根本印以二手於頂上

作散印相及誦此真言

唵引摩引里支引目

誦真言已阿闍梨即隨意而行復誦百字真言為自擁護身口意業真言曰

唵引縛日囉合薩怛縛合三摩野摩努播引二

羅野縛日囉合薩怛縛合怛吠合努波底瑟引

姤合涅里合跂引彌引婆縛酥覩引瑟喻合二

彌引婆縛阿努囉訖覩合彌引婆縛酥布瑟引

喻引合彌引婆縛薩里縛合悉瑟身彌引鉢引

囉合野蹉薩里縛合羯里摩合酥左彌引唧引

多室里引合跋俱魯吽賀賀賀斛引婆誡

鍤薩里縛合怛他引誡多縛日囉合摩引彌引

引 捫左縛量合婆縛摩賀引 三摩野薩怛嚩

合惡

依如是儀軌志誠持誦如見祥瑞即別作其
法如為息災用樺皮或疋帛書前所說如意
寶輪阿闍梨須自了知真言儀軌輪內四門
若為女用牛黃書若為男用供俱摩香書輪
法既成復想輪上諸位賢聖滿手持甘露瓶
與自灌頂各本賢聖真言誦阿喻多如是自
他俱得災息若女人欲求子者於前如意寶
輪上與真言同書此女人名阿闍梨結根本

印想妙吉祥入女人身中即得滅罪感福相
子而來受生無諸患難

復次增益法者用供俱摩香於樺皮上書如
意寶輪真言及自己名即自頂戴然後面北
想自心中有賢聖眾深黃色俱執寶瓶滿盛
珍寶降入道場即加持中指而得增益為大
財主若作敬愛法亦用此輪以赤檀牛黃燕
脂無憂樹華無名藥用血相和書敬愛真言
於樺皮上用黃蠟作彼人形以樺皮輪安彼
人心中用酥蜜紅花供養復作觀想想箭如

無憂樹華攢射彼心面向水天位誦本真言
阿喻多數至夜半加持無名指即得敬愛成
就若作降伏法儀則如前於輪上書降伏真
言即自觀想真言輪印而降伏彼人以胃索
鈎牽作觀想已即誦真言所欲降者皆來降
伏復次五逆之人欲令調伏法用毒藥芥子
阿里迦木汁合和於日中時面南以人骨為
筆於死屍衣上書前如意輪真言及書前敬
愛真言更添烏字咬字加持頭指復用人骨
糝燒人灰淨土五逆人足下土同合和為彼

人形以真言輪置彼形心中用法祇囉木火
炙其形誦前降伏真言阿喻多數彼人即得
重病若以彼形藏在神廟中及屍多林內復
得熱病等此法依用調伏最上
復次令彼互相憎嫉法用水牛血馬血寧切
摩木五六貓兒血鼠血合和於死屍衣上書前真
言輪復取燒人灰河兩岸土及彼人足下土
合和各作彼人之形其面西向以真言輪置
在心中然用水牛毛馬毛緊縛彼形復以三
種毒藥塗之作法者想彼二人一乘水牛一

乘馬互相馳殺。如是。想已。用法。祢囉木火灸。彼形。誦真言阿喻多數。以彼形。藏在舍下。或。屍多林中。即彼二人。互為冤讎。用此儀法。欲。界天等。尚得如斯。何況凡人。

復次。禁縛凶惡之法。用毒藥芥子。雌黃黃薑。汁赤土。同和於樺皮上。書禁縛真言輪。以輪。安一椀中。用夾覆。滿復用一椀。蓋之。藏在密。處。誦真言阿喻多數。彼人即得禁縛。
復次。發遣冤家法。用赤色毒藥。寧物。摩木汁。合和為墨。以鳥翅為筆。於死屍衣上。或波羅。

舍木葉等。書發遣真言。作如意輪。即自誦真言阿喻多數。以輪繫烏項上。於西北方放之。或南方。亦得。經利那中間。冤家自退。

復次。破壞冤家法。用毒藥鹽芥子。及自指上。血合和一處。以人骨為筆。於死屍衣上。或髑髏上。書真言輪。復用燒人灰。及骨棘淨土。冤家足下。土并毒藥。合和為泥。作冤家形。以真言輪。置彼形心中。就日中。時用法。祢囉木火。灸其形。即自面南。想頭指上。有三豬頭。黑色。仍誦真言阿喻多數。復想冤形於自面前。破。

碎無數有百千鷲鳥及烏鷄等食彼冤家如
是想已以形藏冤家舍下或屍多林中於三
日內冤家命終

復次求降雨之法如前儀則先觀想毗盧遮
那佛次想如意寶輪土一切賢聖手持甘露

其六

瓶如奉師教盡日呪龍即入三昧龍即降雨
復次求降雨法用供俱摩香白檀青黛於樺
皮上書真言輪復取打瓦輪上土作龍形以
青線繫真言輪於龍項上用乳汁一椀安龍
在內復用一椀合之以金剛印印彼仍誦真

言阿喻多數即送龍於龍堂內其雨大降

復次求降雨法用毒藥等於死屍衣上或破
瓦瓶上書真言輪於輪心書唵吒二字輪東
輻上畫阿難多六龍王南輻上畫縛酥枳龍
王西輻上畫德叉迦龍王北輻上畫羯句吒
迦龍王東南輻上畫商佉羅龍王西南輻上
畫六蓮華龍王西北輻上畫蓮華龍王東北
輻上畫俱里迦龍王於輪輞上畫一切降雨
龍及書降雨真言如是復作觀想想佉羅
木火中有摩里支菩薩 忿怒相想已即誦

真言阿喻多數速降大雨若雨不止用金鉢
雌黃及黃薑合和於瓦碗上書真言以灰滿
覆其碗用黃線繫於碗上以黃花供養即誦
真言阿喻多數其雨速止

復次禁冤家法用毒藥等於死屍衣上書摩

細菩薩真言及根本真言藏五在密處即誦真

言阿喻多數隨意經行一切冤家自然禁止

復次禁止冤兵不令侵境法若國王信重佛

法恭敬阿闍梨作此壇法決定不侵用雌黃

黃薑汁於死屍衣上書摩細菩薩真言及逆

主名爲如意寶輪取河兩岸土十字道中土
或山上土燒人灰同和爲泥作冤兵主形用
真言輪置彼形心中復用泥作一豬形豬口
之內含冤兵主足身體半垂都安在一碗中
復用一椀合之將往冤兵之界地內埋藏以
佉祢囉木椀長八指釘冤形之上用飲食酒
肉出生祭祀時阿闍梨懸摩里支幟像於幟
後面隨意書真言安在幟幡上發忿怒相如
金剛明王即誦真言阿喻多數乘象車往彼
軍前冤兵如索繫手足無所施勇怖而自退

復次息災法先隨意出生食一切處供養然
自心作觀想想前如意寶輪一切賢聖擁護
世人即依法請召已用甘露水供養即誦此
真言

唵引佉佉佉佉佉誡里合怛曩合誡里合
恨赦合觀薩里縛合部帝迦縛隸摩扇帝
孕合俱里縛合觀娑縛引合賀

誦此真言已自他俱得息災
復次久雨不止祈晴之法令持誦者而作觀
想想摩里支菩薩作黑煙色腹大面惡忿怒

瞻顧想真言輪在菩薩心間如大劫火樹木
乾枯如是想已即出舌舐食胸息之間天自
晴朗

復次禁縛法用雌黃黃薑汁赤土和合一處
於銅器內畫彼人形復於心上書禁縛真言
輪於隱密之處安置水中以黃色花而為供
養即誦真言所有來者往者冤惡之人皆能
禁縛

復次令冤家心得迷亂法如前如意輪上書
迷亂真言等用人小便處土及蔓多羅木汁

和合爲寃家形以真言輪置彼形心中用屍
多林火炙彼形誦真言阿喻多數即藏彼形
於寃家舍下速得迷亂或以蔓多羅子入於
肉內安在水中浸七日取出與寃家喫或將
和酒或用燒香俱得迷亂若要却除迷亂用
乳汁洗浴自身誦真言阿喻多數即得息災
還復如故

復次若有女人夫所耽著欲令嫌棄法用鞞
耆摩花汁如無此花汁用毒藥自指頭上血
同合和於死屍衣上書真言及其夫名如前

作輪用悉祖木汁搵過以棗木火炙即誦真
言阿喻多數以真言輪埋於門下其夫即生
憎嫌而無耽著

復次女人欲令人愛敬法用牛黃吉祥樹葉
汁及人血於樺皮上同書真言輪及書自名
誦真言阿喻多數五六加持彼輪戴在頸上即得
人所敬愛

如是摩里支菩薩真言等若阿闍梨依法受
持恒時持誦所求之事無不成就所謂聖劍
眼藥草從丸藥降伏夜叉女天女龍女阿脩

羅女緊曩羅女等悉皆隨順敬愛和合彼持明者以真言威德如摩里支菩薩神通威力所有天龍夜叉乾達婆羯吒布單曩毗舍左羅叉母鬼拏枳你鬼烏娑多羅迦餓鬼身鬼迷鬼大曜吠多拏啣左迦及僕從諸惡鬼等懷惡心者彼持明者影尚不能侵何況害其身是故持明阿闍梨能獲清淨大福能增長廣大吉祥能消除一切重罪能成就本尊三昧當證毗盧法身摩里支經汝等宜應信受讀誦

復次息災增益等法起首之時各有時分作息災之法用早晨增益之法亦用早晨降伏之法用日中敬愛之法用夜半如是四法色相各異息災之法所用器物及持明者衣服並用白色增益之法所用器物及阿闍梨衣服並用黃色敬愛之法所用器物及阿闍梨衣服並用紅色降伏之法所用器物及阿闍梨衣服並用黑色如前所說如意寶輪書寫真言應用作法有二十二種求一切事皆悉真實無不成就彼阿闍梨依此軌儀通達祕

密此真言王殊勝第一

正心歸命禮 摩里支菩薩 毗盧遮那佛

所說成就法 依此勝軌儀 慈悲復為說

我等如得聞 永離諸險難

復次若有於曼拏羅得受灌頂弟子乘自師

教持本三昧發清淨心求無上道救度一切

衆生者而作是法先誦此真言

唵引吽發吒

誦真言已手作忿怒拳安心上頸上額上頂

上即以水漱口入賢聖堂展摩里支菩薩懺

誦辟魔真言加持香水真言曰

唵引摩引里文引吽薩里縛合尾近喃引合

努蹉引那野婆縛引合賀

誦真言已即作觀想想自心中有阿字變成

月輪有盎字變成日輪其日月相如融金光

色復出羯磨光明其光變成正等正覺天人

師即自作禮獻諸供養而誦真言

唵引摩引里支引婆訖旦鉢囉合底蹉娑

縛引合賀

誦此真言獻佛飲食

唵引摩引里支引補瑟半合鉢囉合底蹉娑縛合

縛引二合賀
誦此真言獻佛華

唵引摩引里支引度半鉢囉合底蹉娑縛合
引賀

誦此真言獻佛香

唵引摩引里支引祇半鉢囉合底蹉娑縛合
引賀

誦此真言獻佛燈

唵引摩引里支引獻馱鉢囉合底蹉娑縛合

永樂北藏

大摩里支菩薩經

引賀

誦此真言獻佛塗香

唵引摩引里支引娑縛引二合賀

誦此真言加持闕伽水如是一一供獻若無力辦此飲食等供養者即觀想飲食等一一供獻如是歸依佛法僧三寶真淨福田懺悔一切罪障已所有隨喜諸善功德發願迴向
曰

我發菩提心 所作諸功德 迴向於真如
周徧於法界 一切諸衆生 同霑於利樂

第六七册

普發無上心 俱成正覺等

如是誦偈三徧已即入三昧思惟一切諸法

而無有我作是觀已即誦無我真言

唵引輸你也合多引惹拏合曩縛日囉合

娑縛合婆引縛引怛摩合俱憾

誦真言已復入三昧觀微妙字如幻如化無

其實性次觀三界六道九有四生色等五塵

內外四大唯從緣生都無實體一切性空不

離識故如是觀已所有過現業障悉皆除滅

即誦三業清淨真言

唵引娑縛合娑引縛秣引薩里縛合達里

摩合娑縛合娑引縛秣度引憾

誦此真言三徧即入三昧復想如意寶輪上

唵字變成毗盧遮那佛於蓮華藏師子座上

作金剛結跏趺坐身作金色結毗盧印為入

定相髮髻頭冠具一切莊嚴彼佛心上有其

月輪輪有第五第六微妙梵字具第一第二

音體如法界復於微妙字上有其日月如檀

金色一切如來受持此字復能變化成五股

金剛杵名如來族彼金剛杵以神通力入毗

盧遮那身中而自宣說曼拏羅法此壇四方
作四門樓下有八柱真珠瓔珞以為莊嚴於
壇四角安其寶月月有半金剛曼拏羅中安
八重金剛杵一一殊妙復以金剛周圍一帀
放大光明如天秋月即誦安菩薩真言

唵引阿里迦合摩細娑嚩引合賀

於東方安此菩薩身作紅色如童女相著青
天衣一切莊嚴手持針線縫窠口眼復誦
安菩薩真言

唵引摩里迦合摩細娑嚩引合賀

於南方安此菩薩身作金色如童女相著青
天衣一切莊嚴左手持無憂樹枝右手持針
線復誦安菩薩真言

唵引梭多里馱合囊摩細娑嚩引合賀

於西方安此菩薩身作黃色著青天衣一切

莊嚴右手持無憂樹枝左手執十一罽索復誦安

菩薩真言

唵引帝引祖摩細娑嚩引合賀

於北方安此菩薩身如日初出之色如童女
相著青天衣一切莊嚴手執弓箭此四菩薩

如是安住

佛說大摩里支菩薩經卷第六

佛說大摩里支菩薩經卷第七

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

復次於曼拏羅四角安四菩薩東南角安

唵引烏那野摩細娑嚩訶合賀菩薩

西南角安

唵引虞羅摩仁摩細娑嚩訶合賀菩薩
西北角安

唵引嚩囊摩細娑嚩訶合賀菩薩
東北角安

唵引支嚩囉摩細娑嚩訶合賀菩薩

如是菩薩各有三面一是豬面各乘其豬色
相莊嚴所執標幟而無有別

復於外曼拏羅有四門每門有一菩薩彼四
菩薩真言曰

唵引阿引路引娑嚩訶合賀

此是東門菩薩身白色

唵引多引路引娑縛引二合賀

此是南門菩薩身黃色

唵引迦引路引娑縛引二合賀

此是西門菩薩身赤色

唵引薩搓路引^五三摩母里馱^{十二}致娑縛引二合賀

賀

此是北門菩薩身綠色各有二臂守護曼荼

羅又於四角亦有四菩薩東南角安金剛鉤

菩薩真言曰

唵引縛多引隸娑縛引二合賀

此菩薩如童女相作紅色一切莊嚴亦有一

豬面三目手持針線西南角安金剛索菩薩

真言曰

唵引縛那引隸娑縛引二合賀

此菩薩亦如童女相身金色一切莊嚴左手

持無憂樹枝右手持針線能迷一切惡者西

北角安金剛鑠菩薩真言曰

唵引縛羅引隸娑縛引二合賀

此菩薩亦童女相身白色一切莊嚴右手持

無憂樹枝左手持胃索能成就一切事東北
角安金剛鈴菩薩真言曰

唵引縛囉賀目契娑縛非合賀

此菩薩亦童女相身紅色一切莊嚴手持弓
箭能作一切衆生敬愛此菩薩各具三面

一是豬面各具三眼乘豬而立如舞蹈相復

次外曼拏羅四方四隅各有一菩薩而守護

之東方菩薩真言曰

唵引摩賀支縛囉摩細娑縛非合賀

如是菩薩如童女相身色如雲乘豬有三面

各三目一作豬面二臂右手持金剛鉤左手
持金剛索口出利牙見者恐怖東南方菩薩

真言曰

唵引縛囉賀目契

如是菩薩色相慄懾悉同東方菩薩南方菩

薩真言曰

唵引播那訖囉合摩細娑縛非合賀

如是菩薩亦如童女相身黃色一切莊嚴三

面各三目一豬面二臂左手持金剛杵右手

持無憂樹枝西南方菩薩真言曰

唵引縛羅羅娑縛_三合賀

如是菩薩身相標幟悉同南方菩薩西方菩

薩真言曰

唵引摩波羅訖囉_三摩細娑縛_三合賀

如是菩薩亦如童女相身黃色三面一豬面

二臂手持弓箭西北方菩薩真言曰

唵引縛那羅娑縛_三合賀

如是菩薩身相標幟悉同西方菩薩北方菩

薩真言曰

唵引烏里摩_三摩細娑縛_三合賀

如是菩薩亦如童女相身綠色一切莊嚴著

青天衣手持針線東北方菩薩真言曰

唵引縛羅引隸娑縛_三合賀

如是菩薩身相標幟悉同北方菩薩此八大

菩薩各有一豬面群豬圍繞身相相似具大

勢力擁護曼拏羅盡六能施成就法若持誦者依

儀作觀而欲所求皆得圓滿復想曼拏羅出

一切光明其光微妙入金剛杵內變成摩里

支菩薩身如閻浮檀金色於大光明著青天

衣頂戴寶塔足乘大豬六臂三面正面金色

端嚴微笑左面豬相黑色醜惡口現利牙出
 舌顰眉作大忿怒見者怖右面白色如天
 秋月左手持弓線無憂補枝右手持箭針金
 剛杵如是想已曼拏羅中一切賢聖位擁
 護禁縛惡者不令待便安住衆生皆獲快樂
 即時阿闍梨結金剛鉤印誦真言請召賢聖
 此印以二頭指背相鉤二小指亦背相鉤手
 背緊相著豎印當曾誦此真言
 唵吽釷斛引鉢囉合嚩里多合野
 請召賢聖已獻闍伽水以手捧椀即誦此真

言

唵引摩引里支阿里建合鉢囉合底蹉娑

嚩引合賀

次誦動樂真言

唵引摩引里支嚩你炎合鉢囉合底蹉娑

嚩引合賀

復結摩里支印誦此真言

唵引摩引里支噯吽曳引合吽尾迦悉多

引識里非合拏引迦里沙合曳引

誦此真言已即結曼拏羅三昧印以二手合

掌指頭少開以二大指捻中指如環相結跏
趺坐安印臍上誦此真言

唵引摩引里支引阿怛囉合散你吽覩彌引

婆嚩阿努囉訖多引合彌婆嚩酥覩引瑟喻

合彌引婆嚩酥布瑟喻合彌引婆嚩薩里嚩

合悉地彌引鉢囉合野蹉

誦此真言時以前印復安心上額上額上頂

上即時受灌頂用結此印以二大指屈入掌

中指頭相對以二中指按其上餘指如金剛

合掌安自頂上觀想毗盧遮那佛身真金色

結毗盧印如在頂上誦此真言

唵引僕欠阿鼻說左谿引

復以二手作金剛縛以二中指相合豎直此

名金剛波羅蜜印誦此真言

唵引縛日囉合薩怛縛合吽

復以二中指微曲如寶形此名寶波羅蜜印

誦此真言

唵引縛日囉合囉怛曩合怛覽合

復以二中指作如蓮華葉相此名法波羅蜜

印誦此真言

唵引縛日囉合達里摩合呬里合

復以二中指相纏二大指亦爾此名羯磨波

羅蜜印誦此真言

唵引縛日囉合羯里摩合惡

誦此真言已阿闍梨言我今灌頂如是以印

安額上頂後右耳左耳次誦阿闍^{十六}佛真言作

觸地印寶生佛真言作施願印無量光佛真

言作入定印不空成就佛真言作無畏印復

誦忿怒真言

唵引捺囉合

以二手各作金剛拳令頭指少屈安心上項

上復心上項上復背上額上如繫華髮以為

擁護復用二手兩邊彈指即拍掌作歡喜相

誦此歡喜真言

唵引縛日囉合觀瑟也合斛

復想阿字變成月輪輪有惡字變成羯磨金

剛杵即結羯磨印誦此真言

唵引縛日囉合薩怛縛合僧誡囉合賀縛日

囉合羅怛履合摩努多覽縛日囉合達里摩

合誡野乃縛日囉合羯里摩合迦魯婆縛

以二手作金剛拳誦金剛嬉戲真言

唵引縛日囉合羅引細引吽唵引縛日囉合

摩引羅吽

唵引縛日囉合詣帝引吽唵引縛日囉合涅里

合帝曳合吽

唵引縛日囉合補瑟閉合吽十七唵引縛日囉合

度閉引吽

唵引縛日囉合祢閉吽唵引縛日囉合獻第

引吽

復誦內外供養真言

唵引阿迦引魯引目欠薩里縛合達里摩合

引拏引阿引你也合努怛半合曩怛縛合

引

復作觀想想自心上出一月輪輪上有其真

言如華鬘相各有光明如輪內然燈及曼拏

羅一切賢聖皆有光明如是想已即作持誦

獻闕伽水誦闕伽真言獻飲食等五種供養

誦本真言如是說已左手持鈴誦鈴真言

唵引縛日囉合建致囉拏多鉢囉合拏多三

鉢囉合囉拏多沒馱刹怛囉合鉢囉合左

永樂北藏

大摩里支菩薩經

第六七册

引里你引鉢羅合惹拏合播引囉彌多曩引

那婆縛合婆引吠引縛日囉合馱羅訖里合

那野引縛觀引灑尼吽吽

誦此真言已復用右手擲金剛杵誦此真言

唵引薩里縛合怛他引誡多悉地縛日囉合

三摩野底瑟姪合噎沙怛鍤合馱引囉野引

彌底四四四吽

復誦讚歎五如來真言曰

阿芻毗也合縛日囉合摩賀引惹拏合曩縛

日羅合馱觀摩賀引沒馱怛里合曼拏羅怛

里合縛日囉合誡囉也合具引沙縛日囉合

曩謨引娑觀合帝吠魯左曩摩賀引林馱縛

日囉合扇引多摩賀囉帝引鉢囉合訖里合

底鉢囉合婆引娑縛合囉達里摩引合祢引

舍縛日囉合曩謨娑觀合帝囉怛曩合囉引

惹酥儼鼻里也合佉縛日囉合^{十六}迦舍酥你

里摩合羅娑縛合婆引縛林馱你里隸引合

波婆引沙玉咽也合曩謨引娑觀合帝

縛日囉合彌多摩賀引囉引惹你里縛合羯

羅波合佉縛日里合尼囉引誡播引囉彌多

引鉢囉合鉢多合婆沙縛日囉合曩謨引娑
 覩合帝阿目佉縛日囉合僧沒馱薩里縛合
 引舍引波里布囉迦林馱娑縛合婆引縛三
 部多縛日囉合薩怛囉合曩謨引娑覩合帝
 誦讚佛已其阿闍梨發勇猛心如彼本尊所
 有飲食洗浴坐具卧具及於經行一切之事
 皆依本尊祕密修習從早晨日中日沒如是
 三時持誦並結印相作供養已復作觀想至
 第四時亦如是供養即以此善所作功德迴
 向實際及衆生界隨意所求無不成就即歸

發遣真言

唵引訖里合覩引縛薩里縛合薩怛縛引合
 囉他合悉地那怛縛引合野他引努誡引誡
 蹉特鍤合沒馱尾沙炎布曩引囉引誡摩曩
 引野左

作發遣印於自頂上散其印復誦此真言

唵引摩引里支引目

次誦百字真言作自擁護身口意真言曰

唵引縛日囉合薩怛囉合三摩野摩努波引
 羅野縛日囉合薩怛囉合但吠引合努波底

瑟姤合涅里合跂引彌引婆縛酥觀瑟喻合

引彌引婆縛阿努囉訖觀引合彌引婆縛酥

布引瑟喻引合彌引婆縛薩里縛合悉地彌

鉢羅合野蹉薩里縛合羯里摩合酥左彌引

唧多室里合炎俱魯咩賀賀賀引婆誡

鍤薩里縛合怛他引誡多縛日囉合摩引彌

引門左縛日里合婆縛摩賀引三摩野薩怛

縛合惡

如是持誦依法軌儀所欲所求一切成就

復有成就法依前燈像儀則一一觀想已復

想自心之上有一月輪輪上有第十二微妙

梵字於字頭上有日月二曜出種種光明其

光變成天人師即獻供養復想一切之法而

無有我誦此真言

唵引娑縛合婆引縛鉢第

誦真言已復入三昧唯有清淨實性真空之

如心境冥合離諸分別復觀前梵字變成無

憂樹枝此樹上有甘露瓶瓶有捨字化成摩

里支菩薩依此相儀觀想自身亦成摩里支

菩薩深黃色亦如閻浮檀金色或如日初出

之色頂戴寶塔著紅天衣耳環腕釧寶帶瓔
 珞種種莊嚴八臂三面三目脣如曼度迦花
 色放大光明於寶塔內有毗盧遮那佛戴無
 憂華鬘左手持罽索弓無憂樹花枝及線右
 手持金剛杵針鉤箭正面善相微笑深黃色
 或檀金色眼相脩長脣如朱色二十六作大勇猛相
 左面豬容忿怒醜惡利牙外現出舌顰眉令
 人怕怖右面深紅如蓮華寶色出最上光明
 慈顏和悅如童女相手作毗盧印乘彼豬車
 立如舞蹈勢菩薩下復有風輪輪有賀字此

字變成羅睺大曜如日月蝕作觀想時晝對
 日夜對月彼毗盧佛有四菩薩四方圍繞東
 方菩薩真言曰

唵引摩引里支引嚩多引隸嚩那引隸嚩囉
引隸嚩囉引賀引賀目契阿迦里沙合野囉

娑嚩訶賀

如是此菩薩紅色著紅天衣三面一豬面各
 三目四臂左手持罽索無憂樹枝右手持針
 金剛鉤意欲降伏皆得成就南方菩薩真言

囉引摩引里支引嚩多引隸嚩那引隸嚩羅

引隸嚩囉引賀目契薩里縛引努瑟吒引喃

引目欠滿馱滿馱引娑嚩引賀

如是此菩薩身作黃色著黃天衣左手持胃

索金剛杵右手持無憂樹枝及劍縫惡者引

眼西方菩薩真言曰

唵引摩引里支引嚩多引隸嚩那引隸嚩囉

引賀目契薩里縛引努瑟吒引喃引娑旦引

娑野錢娑嚩引賀

如是此菩薩衣服身色如前不異右手持金

剛杵及針左手持無憂樹枝及胃索能禁縛一切惡者北方菩薩真言曰

唵引摩引里支引嚩多引隸嚩那引隸嚩囉

引隸嚩囉引賀目契薩里縛引薩怛鉞引合

彌引嚩舍摩引曩野斛引娑嚩引賀

如是此菩薩衣色如先身如初日之色右手

持箭及金剛杵左手持無憂樹枝及弓敬愛

一切衆生彼阿闍梨應如是觀想彼四大菩

薩智慧神力難可度量於曼拏羅請召時用

金剛鈎印及本真言如前儀則諸持誦阿闍

梨若依摩里支成就法行精進修習勇猛不退而無缺犯如是衆生今得菩薩清淨大智

佛說大摩里支菩薩經卷第七

音釋

攢徂官切 鷄處脂切 舐神帝切 眴輪閏切
簇聚也 爲也 餽也 目動也

永樂北藏

大摩里支菩薩經

第六七册

永樂北藏

大摩里支菩薩經

第六七册