

『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
既往未昧
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道

永樂北藏第六八冊目錄

- 佛說末利支提婆華鬘經 一卷 唐不空譯 (盡七) 一
- 佛說摩利支天經 一卷 唐不空譯 (盡七) 一六
- 佛說摩利支天陀羅尼咒經 一卷 失譯人名附梁錄 (盡八) 二三
- 佛說長者施報經 一卷 宋法天譯 (盡八) 二五
- 佛說毗沙門天王經 一卷 宋法天譯 (盡八) 三四
- 毗婆尸佛經 上下同卷 宋法天譯 (盡九) 四五
- 佛說大三摩惹經 一卷 宋法天譯 (盡十) 六五
- 佛說月光菩薩經 一卷 宋法天譯 (盡十) 七一
- 佛說普賢曼拿羅經 一卷 宋施護譯 (盡十) 七八
- 佛說聖莊嚴陀羅尼經 上下同卷 宋施護譯 (命一) 九一
- 佛說聖六字大明王陀羅尼經 一卷 宋施護譯 (命一) 一〇四
- 千轉大明陀羅尼經 一卷 宋施護譯 (命一) 一〇六
- 佛說華積樓閣陀羅尼經 一卷 宋施護譯 (命一) 一一〇
- 佛說勝幡瓔珞陀羅尼經 一卷 宋施護譯 (命一) 一一四

1432/068

- 衆許摩訶帝經 十三卷 宋法賢譯 (命二—八) 一一九
- 佛說七佛經 一卷 宋法天譯 (命九) 三一
- 佛說解憂經 一卷 宋法天譯 (命九) 三二七
- 佛說遍照般若波羅蜜經 一卷 宋施護譯 (命九) 三三一
- 佛說大乘無量壽莊嚴經 上中下同卷 宋法賢譯 (命十) 三四一
- 佛母寶德藏般若波羅蜜經 上中下同卷 宋法賢譯 (命一) 三七七
- 佛說帝釋般若波羅蜜多心經 一卷 宋施護譯 (命二) 四一一
- 佛說諸佛經 一卷 宋施護譯 (命二) 四一六
- 大乘舍黎娑擔摩經 一卷 宋施護譯 (命二) 四二〇
- 佛說大金剛香陀羅尼經 一卷 宋施護譯 (命二) 四二九
- 最上大乘金剛大教寶王經 上下同卷 宋法天譯 (命三) 四三五
- 佛說薩鉢多酥哩逾捺野經 一卷 宋法賢譯 (命四) 四六一
- 佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經 一卷 宋法天譯 (命四) 四六六
- 菩提心觀釋 一卷 宋法天譯 (命四) 四七六
- 佛說護國尊者所問大乘經 四卷 宋施護譯 (命五—六) 四八一
- 佛說四無所畏經 一卷 宋施護譯 (命七) 五三七

○增慧陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(臨七)	五四〇
○聖六字增壽大明陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(臨七)	五四一
○佛說大乘戒經	一卷	宋施護譯	(臨七)	五四三
○佛說聖最勝陀羅尼經	一卷	宋施護譯	(臨七)	五四五
○佛說五十頌聖般若波羅蜜經	一卷	宋施護譯	(臨七)	五五〇
○大乘八大曼拿羅經	一卷	宋法賢譯	(臨七)	五五二
○佛說較量一切佛刹功德經	一卷	宋法賢譯	(臨七)	五五四
○囉囉拿說救療小兒疾病經	一卷	宋法賢譯	(臨七)	五五六
○迦葉仙人說醫女人經	一卷	宋法賢譯	(臨七)	五五八
○佛說俱枳羅陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨八)	五七三
○佛說消除一切灾障寶髻陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨八)	五七五
○佛說妙色陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨八)	五八〇
○佛說栴檀香身陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨八)	五八二
○佛說鉢蘭那賒囉哩大陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨八)	五八四
○佛說宿命智陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨八)	五八七
○佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(臨八)	五八八

- 佛說滅除五逆罪大陀羅尼經 一卷 宋法賢譯 (臨八) 五八九
- 佛說無量功德陀羅尼經 一卷 宋法賢譯 (臨八) 五九〇
- 佛說十八臂陀羅尼經 一卷 宋法賢譯 (臨八) 五九一
- 佛說洛叉陀羅尼經 一卷 宋法賢譯 (臨八) 五九三
- 佛說辟除諸惡陀羅尼經 一卷 宋法賢譯 (臨八) 五九五
- 佛說大愛陀羅尼經 一卷 宋法賢譯 (臨九) 五九七
- 佛說阿羅漢具德經 一卷 宋法賢譯 (臨九) 五九八
- 佛說八大靈塔名號經 一卷 宋法賢譯 (臨九) 六〇九
- 佛說尊那經 一卷 宋法賢譯 (臨九) 六一一
- 佛說頻婆娑羅王經 一卷 宋法賢譯 (臨十) 六一九
- 佛說人仙經 一卷 宋法賢譯 (臨十) 六二六
- 佛說舊城喻經 一卷 宋法賢譯 (臨十) 六三六
- 佛說信解智力經 一卷 宋法賢譯 (臨十) 六四二
- 大正句王經 上下同卷 宋法賢譯 (深一) 六五一
- 佛說善樂長者經 一卷 宋法賢譯 (深二) 六七一
- 佛說聖多羅菩薩經 一卷 宋法賢譯 (深二) 六七五

○佛說大吉祥陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(深二)	六八二
○寶賢陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(深二)	六八三
○佛說秘密八名陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(深二)	六八六
○觀自在菩薩母陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(深二)	六八八
○佛說戒香經	一卷	宋法賢譯	(深二)	六九一
○佛說妙吉祥菩薩陀羅尼	一卷	宋法賢譯	(深三)	六九五
○佛說無量壽大智陀羅尼	一卷	宋法賢譯	(深三)	六九八
○佛說宿命陀羅尼	一卷	宋法賢譯	(深三)	六九九
○佛說慈氏菩薩陀羅尼	一卷	宋法賢譯	(深三)	七〇〇
○佛說虛空藏菩薩陀羅尼	一卷	宋法賢譯	(深三)	七〇〇
○寶授菩薩菩提行經	一卷	宋法賢譯	(深三)	七〇一
○佛說延壽妙門陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(深四)	七一七
○一切如來名號陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(深四)	七二六
○佛說息除賊難陀羅尼經	一卷	宋法賢譯	(深四)	七二九
○佛說法身經	一卷	宋法賢譯	(深四)	七三〇
○信佛功德經	一卷	宋法賢譯	(深四)	七三六

○佛說解夏經	一卷	宋法賢譯	(深五)	七四七
○佛說帝釋所問經	一卷	宋法賢譯	(深五)	七五〇
○佛說未曾有正法經	六卷	宋法天譯	(深六—八)	七六九
○佛說大方廣善巧方便經	四卷	宋施護譯	(深九—十)	八五九
○佛母出生三法藏般若波羅密多經	二十五卷	宋施護譯	(本冊卷第一至卷第四)	履一—	九一五
三)	九一五

二經同卷

佛說末利支提婆華鬘經

佛說摩利支天經

盡七

佛說末利支提婆華鬘經

盡七

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大阿羅漢二百五十人俱復有無量大菩
薩眾彌勒菩薩曼殊室利菩薩觀世音菩薩

永樂北藏

末利支提婆華鬘經

第六八册

而為上首及末利支等諸天龍神八部前後
圍遶爾時舍利子即從座起偏袒右肩右膝
著地合掌而白佛言世尊未來末世眾生作
何法得脫諸難佛告舍利子諦聽諦聽我今
為汝說於此事爾時眾會歡喜踊躍重復勸
請時佛世尊即說此言有天名末利支常在
日前行日不見彼彼能見日即說呪曰
南謨佛陀耶 南謨達磨耶 南謨僧伽耶
怛你也訖他阿羅迦摩斯末迦摩斯阿豆摩
斯支婆羅摩斯 安達檀那摩斯摩利支波

羅摩斯那謨率都羝娑縛引合賀引

王難中覆護我賊難行路難失路曠野晝日

夜中水難火難羅刹難鳩盤荼難支你鬼難

中毒藥難佛語真實法語真實僧語真實天

實語仙人實語覆護我呪曰

怛你仁他阿羅拘利阿羅拘利吉利的羝勒

叉勒叉我某甲薩婆婆油七鉢陀羅菩提婆

伽夜斯亞禪音馭婆賀

佛言若有人欲行此法者一切法中此法最

勝若人欲得供養末利支天者應用金若銀

若赤銅若白檀若紫檀應用末利支天形像

其造像法一似天女形身長大小一寸二寸

三寸乃至一肘其中最勝者一寸二寸為好

其作像又須得最好手博士遣受八戒齋日

日洗浴著淨白衣作之其價直五七之者隨博士

語索不得違價作此像已若苾芻欲行遠道

於袈裟片中裹著彼像若持五戒優婆塞於

頭髻中盛著彼像大小便時離身放著不得

共身上廁大小便利

次說印及壇法

反又二小指二無名指在掌中右押左二頭指直豎頭相著二中指各松在二頭指背上面相拄著二大指並豎搏二頭指側大指來去此是身姥陀羅尼

准前身印上各屈二中指上節頭向大指垂

甲指背又屈二大指上節頭向掌中此是頭頂印

若比丘比丘尼袈裟中裏前像若俗人頭髻中著像即作此頭印以案像上二十一徧誦呪行於道路

准前身印唯開二頭指頭二分許即是護身印用之護身法

左手大指頭押無名指第一節文以餘四指把拳即是歡喜印若作此印誦呪向王臣邊者即前人歡喜

蓋七

二

左手屈臂牽向於前以頭指已下四指把拳復以大指押頭指甲上次開掌中作孔以右手伸掌從左手節上向手掌摩之到於孔上即以右掌覆蓋指孔上心裏作之左手掌是末利支心右手掌是末利支身於左手掌心

中我身隨在末利支天藏我身著末利支在
我頂上護於我身此是末利支印口中數數
誦呪者即得大驗行者不得喫飯唯食大麥
乳酪酥菜等若不堪忍者自乞飯喫不得喫
於衆僧之食如是滿足十萬徧即得驗也於
淨潔道場中安末利支像已行者日日洗浴
洗手漱口入道場作身印喚末利支安置已
種種供養日日誦呪一百八徧或一千八十
徧如是乃至滿十萬徧訖然後於好處所料
理於地拔去惡物樹根瓦礫毛骨等已堅築

於地使平坦之其作壇日者臘月十五日以
五色作之中心著末利支座座上畫著華座
并像或即東面安使者名婆多羅室利夜北
面安使者名計室你南面安使者名摩利你
然後呪師喚之安置以香華飲食八槃燈十
六盞種種供養已呪師在西門面向東坐誦
呪一千八徧種種供養訖然後發遣之更有
別法日月蝕日作此壇法者大得驗也
若人欲東西遠行在路者先作水壇喚末利
支安置已取秬米華和酥呪一徧一燒滿一

千八徧并誦呪隨所欲去處趣者得大驗又
更一法七日之中日日作水壇喚末利支安
置復著火爐然穀木樹火於此柴火中呪燒
杭米烏麻一百八徧并誦呪日三時時別一
百八徧乃至七日作此法訖向王臣邊者前
人散走也

卷七

又更一法若欲論議依前法火燒梨枝一百
八段一段一擲并呪七日作此法者得大論
師也

又法依前法火燒酥一百八徧并呪者一切

禽獸毒蟲不得侵害

又法若人欲得見末利支者依前法以穀樹
柴然火取天木二十一一段以酥蜜酪塗之火
燒并呪日日唯喫杭米飯乳酪三種不得食
餘物七日之中日日倍勝種種供養如是七
日作此法時第七日中末利支身現入道場
問行者言汝欲求何法是時行者隨意答之
時末利支聽許歸去即知得驗一切諸天亦
皆歡喜

又法七日之中每日三時火燒茴香草白蒿

蒲白芥子三種并呪訖向羅闍邊去者前人歡喜

又法欲向官人邊去者依前法火燒白芥子日日三時時別一百八徧并呪七日之中唯食杭米乳酪三種不得食餘物如是七日訖

向官人邊去者前人歡喜

五

五

又法依前法火燒呵末羅黎葉一百八徧并呪呪如是七日治一切鬼病則得驗

又法依前法取大麥好擣使以蜜和作團大如李子一百八箇七日之中行者初日全

不喫食餘六日任意得食日日火燒所團大麥并呪作上歡喜印如是盡燒一百八團訖以水滅火後附其煙上薰兩手掌誦呪二十一徧願云使我之手作一切法種種得驗者即一切得驗前人歡喜

又法若人熱病取好青草擬口誦呪二十一徧以摩病者五十四徧并呪者即差

又法日日一徧誦呪三徧作大護身三徧作大結界五徧誦呪者所愛之人任意即得六徧誦呪結界夜入塚墓一切無畏

又法若欲遠行先於私房七徧火燒薰陸之香并呪訖著道行之時數數誦呪行者路中賊難鬼難等皆不得近也

又法依前法白月八日於淨室中取好香華與秬米飯少少火燒一千八徧行法之人一

日不食著淨潔之衣作此法者前人尊重恭敬供養

又法取牛糞未落地時以器承取莫著別處即用和水作水壇壇中心著佛像或佛舍利復取母犢并黃牛乳作酥盛著金鉢中以右

手無名指攪之於酥并呪其酥之上火若出者即知得大聰明一誦千偈若火不出唯煙與煖者即知得可可聰明若不得煙煖自身伏地擬口於酥器邊以右手無名指為著喫酥即得少少聰明

又法於城東門外好料理地作四肘壇取^六塼五箇中心著一四面各一又以四水罐盛水以柳枝塞口於四面塼上著之又取紫檀^七摩研水中即以其水灑於壇上以赤華供養於壇復以胡燕支四枚各著四水罐邊復以

五色線繞壇四面於壇四面之外以種種華香飲食泔與諸鬼於壇四門敷青草座呪師著好淨衣結跏趺坐於青草上喚摩利支及諸使者安置種種供養呪師手把青草誦呪以草從自頭向脚摩之一百八徧呪師手作末利支身印印中把青草向自頂著遣一弟子將壇上四水罐一一灌於呪師頂上竟然後呪師著好淨衣作護身印念佛禮佛禮摩利支訖取龍樹華與龍腦香及蘇合香三種七日之中呪師唯食秬米牛乳粥不得食餘

物日日呪於上三種藥一百八徧乃至第七日將彼藥安自頂上右肩左肩心上咽上額上者得驗此語不問有別法用

又法依前法若人患痔病取黑線作呪索病者頭東脚西卧於牀上以索繫著腰又以別

索繫其牀脚并呪如是呪二十一徧者痔病

即差若人患頸治法准上唯改前繫腰繫其

頸上為異

又法取江水兩邊泥土以作一百鬼形像其中鬼王名曰毗那夜迦此鬼王頭者作象頭

形其餘諸鬼頭各各別作諸禽獸形其身手
脚總作人形大小長短四指或八指許作之
取紫檀木以於水研之用以其水和泥於地
作壇以五色土於壇之上作座處中心一座
北面二座南面二座東面二座於中心座上
著於鬼王像其餘六座上總分著九十九鬼
像以諸香華及然七盞酥燈飲食等種種供
養并取安息香和酥火燒用以供養呪師於
西門座面向東誦末利支呪七徧以七種色
線呪二十一徧然後取壇三面諸鬼像聚就

於中心鬼王邊一處著之以其七色線總縛
著彼鬼像訖取犢子糞一百八團一一火燒
并呪燒一一團時一誦呪馭婆引二合訶引於
前引先喝云縛一切鬼然後唱云馭婆引二合訶引於
如是盡一百八團竟別處掘地深至人腰
作孔將彼所縛諸鬼像著於孔中以諸香華
種種飲食供養彼鬼然後以土塞於孔上堅
築以地平復其鬼永不得出若彼呪師業病
臨死之時心中作意解放彼鬼彼鬼得脫若
作此法者即得末利支大驗一切呪驗

又法一生之中日日唯食秬米乳粥數數誦
呪得大聰明四姓之中得婆羅門大愛念若
火燒酥酪乳者刹帝利愛念若火燒大麥乳
酪者毗舍愛念若火燒烏麻滓者首陀愛念
又法若人鬼病口全不語者呪水二十一徧
潑之即語

又法鬼病口合不語以袈裟角呪二十一徧
打之即語

又法手捻於灰呪之七徧散四方結界
又法以泥作彈九十箇各擲十方作大結界

又法若婦人難產呪烏麻油七徧以摩臍上
即得易產

又法若共他論議得勝時被他相憎瞋一準
相言

又共他鬪諍被他相言枷鎖官邊問罪是非
之時取白菖蒲呪二十一徧繫著右臂復以
右手作歡喜印并呪之即得大勝之理若數
誦呪種種得驗

又法若人被毒蟲螫者呪師取五色線作呪
索二十一結以繫自右手臂上訖向彼螫人

邊去取柳枝呪之數數以手摩彼人即差若
人被惡毒蛇所螫臨死之時呪師以自手掬
取水漱口七徧誦呪以其水潑於病者二十
一徧竟即差又若人身生惡瘡者和泥塗於
瘡上二十一徧并呪即差又若畜生遇時氣
病者於城正中央七七然穀樹火以牛乳九火燒并
呪即差夜裏應作此法其明日午時還燒穀
樹火取白芥子油與白芥子相和火燒一千
八徧并呪即差
又法取俱嚕陀木一千八段此木相狀似菩提樹一一

火燒并呪各一徧者一切鳩槃荼藥叉等鬼
神皆悉歡喜若火燒冬苾少少一千八徧者
一切魍魎悉皆歡喜若取塚墓之上樹木一
千八段與烏麻相和火燒并呪一千八徧者
一切大惡鬼神歡喜

又法若取菩提樹枝一千八段一一塗酥火
燒一千八徧并呪者四大天王歡喜愛念
又法若人癩病者呪師取一切穀相和以手
掬取呪之火燒一千八徧者鬼神歡喜即得
治病若取安息香禱之為丸塗酥火燒一千

八徧并呪者摩醯首羅及傍邊天一切歡喜
 若依以前法作壇種種供養壇中心著佛像
 或佛舍利取喝囉迦沙彌陀木此是苦練樹之別名三
 千八段與酥酪蜜中塗之一一火燒各一段
 一呪如是盡三千八段作此法者造四重五
 逆罪滅而得驗若行者依前法作水壇訖從
 白月八日至十五日日日取紫薑木一千八
 段塗酥火燒并呪者末利支即來入道場遂
 其所願
 爾時行者眼見末利支身得大驗若一日不

食作此法種種供養者得末利支大驗又若
 欲得錢財者黑月十四日至十五日兩日之
 中每日三時取烏麻杭米及杭米華三種火
 燒并呪者即得錢
 又法若欲得縛魔者七日之中日日取苦練
 樹枝一名菩提樹一千八段十一塗於白芥
 子之油中火燒者即得縛若呪師或俗人行
 此呪法時官府知之捉得者被枷鎖縛時數
 數誦此呪縛求不得若人相瞋取烏麻油滓
 與杭米糠相和火燒一千八徧并呪者即得

前人瞋即歡喜若取烏麻火燒一千八徧者
前人愛念歡喜

又法若欲得錢財者七日之中日日取石榴
草莖長六指一千八段一一火燒并呪者即
得錢財

又法欲向他人處索所愛物者取白菖蒲呪
之一千八徧繫自臂上乞之無所不得

又法二十一日日日三時取安息香擣之為
丸一千八九用塗酥酪蜜中一一火燒并呪
者向王百官邊去者前人歡喜愛念若欲得

作網維者七日之中日日三時取衆名香擣
之為丸一千八九一一塗酥火燒并呪者即
得網維

又法若行者洗浴入道場作水壇等種種供
養喚末利支安置如是滿十萬徧作此法訖

然後口云第七結界十一隨行者所願皆得成就
一切難事易得辦之然破他人作法之事

爾時末利支白佛言世尊我有別法今欲說
者用好紫檀木廣三指長三寸其木一面刻
作末利支形作女天其像左右各刻作兩末

利支侍者亦作女形復以別紫檀木作蓋蓋之作此像已欲行遠道將於此像不離自身隱藏著之莫令聽人知日日數數誦呪若有所願欲作水壇壇中心安像喚末利支安置以種種供養復取蓮華一百八箇以供養之其供養法手取一一蓮華呪之用以供養復以烏麻杭米火燒一千八徧并呪訖把像種種得驗此語應知上件諸法皆作水壇等種種供養如得驗之末利支說此法竟與諸天龍八部禮佛而退

怛姪他阿羅居隸阿羅居隸吉利帝底薩婆伽羅醯鼻薩菩烏波塗瑟齋鼻薩婆伊底度烏波達囉脰鼻勒叉勒叉莫麼嘒耶寫莎縛引合訶引有一本云作天像法其像二手左一手屈臂向上平橫當左乳前把拳拳中把拂形如講法師高座上所把形於其拂中作西國萬字文形亦如佛像曾上字字四曲內各作日形一一著之著四箇日形其拂上作焰形右一手申臂及指解垂下其作像法畫像一種無

別其像身長一寸二寸乃至一肘

但姪他阿羅拘梨阿羅拘梨雞利底路薩縛

去伽羅醯鼻薩善鉢路羅脍鼻薩婆伊都度

鉢路羅鞞弊音曷勒又曷勒又摩麼曠夜寫莎

縛引合訶引以後別此呪縛賊

十二

曼殊室利菩薩說呪曰

歸命同千轉頭

那胃曼殊室利曳短摩羅善多夜但姪他醯

喇底瑟吒合二但婆羯羅聲上跋途徒麼遮羅聲

莎縛引合賀引

又若在道行逢賊時呪手大姆指急把指遇

賊無難若呪衣袂或衣衿左綏七徧急誦呪

而過

除睡呪

但姪他伊底彌底只底比迦那羶底波陀取

莎縛引合賀引

若人坐中多睡時於佛前至心誦七徧便少

無也

毗沙門呪曰

那謨裴鑠囉皤孛寫摩訶曷羅闍寫施鞞娑

婆引合訶引施暗跋跌犁娑婆引合訶引

若呪淨油七徧若二七徧用塗卧所乞財物

等得如所願

呪一切賊法

補魯那補魯那主嚕訶主嚕訶薩寫娑婆合

引訶引

盡七

十三

更有呪縛賊呪

伽吒加吒 僧伽吒我今為加吒終不為解

加吒

又若被賊燒香誦呪若有疑者并稱名不知

者但當面誦呪呪之賊即自縛自道盜物得
已然後解放大驗也

佛說末利支提婆華鬘經

佛說摩利支天經

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城逝多林
給孤獨園爾時世尊告諸苾芻有天女名摩
利支有大神通自在之力常行日月天前日

天月天不能見彼彼能見日無人能見無人
能知無人能捉無人能縛無人能害無人能
欺誑無人能債其財物無人能責罰不為怨
家能得其便佛告諸苾芻若有知彼摩利支
天名常憶念者彼人亦不可見亦不可知亦

不可捉亦不可縛亦不可害亦不可欺誑亦
不為人債其財物亦不為人之所責罰亦不
為怨家能得其便若有善男子善女人知彼
摩利支天名求加護者應作是言我某甲知
摩利支天母有大神力我今歸命願護我身

無人能見我無人能知我無人能捉我無人
能縛我無人能害我無人能欺誑我無人能
債我財物無人能責罰我亦不為怨家能得
其便爾時世尊說陀羅尼曰

曩謨引囉怛曩合怛囉合夜野一怛你也合

他去聲遏去聲迦去聲麼去聲泉鼻聲已沫去聲迦去聲麼去聲泉四阿去聲

度引麼去聲泉五紫精切鉢引囉去聲麼去聲泉六摩訶紫鉢

囉麼去聲泉七頰引怛引馱引曩麼去聲泉八麼引鼻引哩引

紫野麼去聲泉九曩謨引娑覩合帝十囉去聲乞灑合

囉去聲乞灑合捨引十引薩縛薩怛囉合難去聲

左二十薩縛怛囉十二合薩縛婆聲法喻引鉢捺囉

二合吠引毘藥合娑縛引合賀四引十

心真言曰

娜莫三聲滿多沒馱引南一唵二聲摩引鼻聲哩

引唧引娑縛合賀三引

爾時世尊說此陀羅尼已告諸苾芻若有受
持此經法者應作是願王難中護我賊難中
護我行路難中護我於失道曠野中護我水
火難中護我刀兵軍陣難中護我鬼神難中
護我毒藥難中護我惡獸難中護我毒蟲難

中護我一切怨家惡人難中護我佛實語護

我法實語護我僧實語護我天實語護我仙

人實語護我一切處一切時願常護我弟子

某甲 娑縛二合賀引

佛告諸苾芻若善男子善女人苾芻苾芻尼

鄒波索迦畫七鄒波斯迦國王大臣十五一切人等有

諸難時但當至心誦此摩利支陀羅尼不待

加功隨誦隨成遠離諸難除不至心持誦之

時并結本印以香塗手先結三部心印二手

內相又為拳並豎二大姆指是一切如來心

印真言曰

唵引爾切以曩爾迦二半音

次結蓮部心印即前印以左大姆指屈入掌

直豎右大姆指真言曰

唵引阿引去聲嚕引力迦二半音

次結金剛部心印即前印以右大姆指屈入

掌直豎左大姆指真言曰

唵引縛日囉合地力合迦二半音

次結護身如來拳印以右手屈大姆指橫於

掌中便以四指握大姆指為拳以此拳印加

持自身五處先額右肩左肩心喉每處各誦

真言一徧真言曰

唵引僕引入縛合羅吽引

次結摩利支菩薩根本印二小指二無名指

右押左內相又直豎二頭指相捻以二中指

各繳頭指背向前頭相拄二大指並豎即成

結印當心誦前摩利支身陀羅尼及心各七

徧每徧屈二大姆指招之亦名迎請印兼以

此印加持身五處頂上散印

次結大三昧耶印辟除結界以右手大指捻

小指甲上餘三指直豎如三股杵形左手作金剛拳按於心上隨誦真言以右手印於頂上左轉三帀辟除一切作障難者便右旋三帀并揮上下即成結十方界一切天龍人非人等不能附近真言曰

唵引商迦七囉輕舌摩訶引三去摩十六囉鼻琰聲婆聲賀

次結摩利支安怛怛那印此言形以左手虛掌作拳大指微捻頭指甲如環已下三指握拳令密又令掌中作孔安自心前想自身入此

印孔中藏以右手平掌右旋摩此印便蓋孔上想此印即是摩利支天菩薩身我自身隱藏於摩利支天菩薩心中一心專注不間斷誦前根本及心真言不限徧數但虔誠至心必獲菩薩威神加護一切怨家惡人悉不能見一切災難皆得解脫若欲供養摩利支菩薩者應用金或銀或赤銅或白檀香木或紫檀木等刻作摩利支菩薩像如天女形可長半寸或一寸二寸已下於蓮花上或立或坐頭冠瓔珞種種莊嚴極令端正左手祀天扇

其扇如維摩詰前天女扇右手垂下揚掌向外展五指作與願勢有二天女各執白拂侍立左右作此像成戴於頂上或戴臂上或置衣中以菩薩威神之力不逢災難於怨家處決定得勝鬼神惡人無得便若欲成驗願見

盛七

十七

摩利支天真身求勝願者誦此陀羅尼滿十萬徧依法建立曼荼羅畫摩利支菩薩像安置壇中種種供養并作護摩火壇摩利支天女必現其身所求勝願決定成就除不至心佛告諸苾芻我為當來惡世苦難恐怖有情

略說摩利支天法此菩薩有大悲願常於苦難恐怖之處護諸有情不令天龍鬼神人及非人怨家惡獸所能為害汝當受持廣宣流布饒益有情諸苾芻等及天龍八部一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說摩利支天經

音釋

也	滓	攪	古
	澁	擾	巧
	也	士	切
		切	也
	螯	坯	鋪
	行	施	燒
	毒	隻	陶
	也	切	器
		也	未
	紘	痔	直
	結	郎	後
	二	計	病
	切	練	也
	繳	駁	及
	切	吉	悉
	纏	了	合

三經同卷

佛說摩利支天陀羅尼呪經

佛說長者施報經

佛說毗沙門天王經

盡八

佛說摩利支天陀羅尼呪經

盡八

失譯人名開元附梁錄

如是我聞一時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘有天名摩利支天常行日前彼

摩利支天無人能見無人能捉不為人欺誑不為人縛不為人債其財物不為怨家能得其便佛告諸比丘若有善男子善女人知彼摩利支天名者應作是言我弟子某甲知彼摩利支天名故無人能見我無人能捉我不為人欺誑我不為人縛我不為人債我財物不為怨家能得我使爾時世尊告諸比丘是摩

利支天有陀羅尼咒能守護人即說咒曰

多唵他 頰迦末私 末迦末私 支婆羅

末私 烏途盧末私 摩訶支婆羅末私

安多利 陀那摩 莎訶

於行路中護我非行路中護我晝日護我夜

中護我於惡怨家護我王難護我賊難護我

於疫病中護我於阿鳩隸阿鳩隸無利支帝

吉利吉利安帝安帝於一切處一切時護我

弟子某甲莎婆訶

佛告諸比丘若有善男子善女人比丘比丘

尼優婆塞優婆夷國王大臣及諸人民聞是

摩利支天陀羅尼咒一心受持者不為如上

諸惡所害佛告諸比丘若有善男子善女人

書寫是經受持讀誦者一心齋戒淨治一室

以香泥塗地八七日七夜誦持是摩利支天陀

羅尼咒滿一百八遍所經諸障二一切怨賊並

皆息刃行時書寫是陀羅尼若有著髻中若

著衣中隨身行一切諸惡不能加害悉皆退

散無敢當者若遇疾病當請一淨戒比丘及

比丘尼優婆塞優婆夷如前淨治一室香泥

塗地燒種種名香設七盤果餅布五色壓設
五色飯請摩利支天然燈續明七日七夜誦
是摩利支天陀羅尼呪經滿二百徧一切病
鬼皆生慈心放於病人即得除差若遭縣官
所拘錄者亦如前淨室如法設供敷座然燈
續明七日七夜誦是摩利支天陀羅尼呪經
五百徧得如願已設齋散座一切厄難無不
滅除爾時諸比丘聞佛所說皆大歡喜信受
奉行
佛說摩利支天陀羅尼呪經

永樂北藏

佛說長者施報經

佛說長老施報經

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時有長者名給孤獨來詣佛所頭面禮足
於一面坐佛告長者若復有人^{法八}以上妙飲食
如法布施或自手施或恒時施^三不能獲於廣
大福報於意云何以其彼人心求富貴及快
樂故若復有人不為衣食卧具富貴快樂以
妙飲食如法布施當得大富及得妻子男女
僕從眷屬孝順侍養於意云何以其彼人為

第六八册

諸有情而行布施佛言長者過去世時有長者婆羅門名彌羅摩行大施會以八萬金盤滿盛金屑而行布施復以八萬銀盤滿盛銀屑而行布施復以八萬金盤滿盛金屑而行布施復以八萬銀盤滿盛銀屑而行布施復以八萬銅盤滿盛種種細妙珍味飲食而行布施復以八萬乳牛而行布施復以八萬童女以上妙衣服真珠瓔珞種種莊嚴而行布施復以八萬金牀銀牀象牙牀木牀安置種種細妙裊褥而行布施復以八萬輦輿車乘

敷以白氎及憍尸迦衣種種嚴飾而行布施佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人所得果報勝前果報於彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩

如是行施不如有人以其飲食施一正見人
一正見人不如施百正見人百正見人不如
施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹所
得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是
行施不如有人以其飲食施一正見人一正
見人不如施百正見人百正見人不如施一
須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀
洹不如施一阿那舍所得果報勝前果報佛
言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其
飲食施一正見人一正見人不如施百正見

人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不
如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍
一阿那舍不如施百阿那舍所得果報勝前
果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有
人以其飲食施一正見人一正見人不如施
百正見人百正見人不如施一須陀洹一須
陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一
阿那舍一阿那舍不如施百阿那舍百阿那
舍不如施一阿羅漢所得果報勝前果報佛
言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其

飲食施一正見人一正見人不如施百正見
 人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不
 如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含
 一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如
 施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢所
 得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如旦
 行施不如有人以其飲食施一正見人一正
 見人不如施百正見人百正見人不如施一
 須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀
 洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿

那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢
 不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺
 所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如
 是行施不如有人以其飲食施一正見人一
 正見人不如施百正見人百正見人不如施
 一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須
 陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施百
 阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅
 漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣
 覺一緣覺不如施百緣覺所得果報勝前果

報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人
以其飲食施一正見人一正見人不如施百
正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀
洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿
那舍一阿那舍不如施百阿那舍百阿那舍
不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅
漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施
百緣覺百緣覺不如施一如來應正等覺所
得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是
行施不如有人以其飲食施一正見人一正

見人不如施百正見人百正見人不如施一
須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀
洹不如施一阿那舍一阿那舍不如施百阿
那舍百阿那舍不如施一阿羅漢一阿羅漢
不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺
一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來
應正等覺施如來應正等覺不如施佛及隨
佛大苾芻眾所得果報勝前果報佛言長者
彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施
一正見人一正見人不如施百正見人百正

見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百
須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那
含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿
羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢
不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣
覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺
不如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨佛大
苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食所得果
報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施
不如有人以其飲食施一正見人一正見人

不如施百正見人百正見人不如施一須陀
洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不
如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含
百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如
施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣
覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正
等覺施如來應正等覺不如施佛及隨佛大
苾芻衆施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方
一切持鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如
施四方一切僧園林所得果報勝前果報佛

言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其
飲食施一正見人一正見人不如施百正見
人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不
如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含
一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如
施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百
阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣
覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應
正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及
隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食

施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧
園林施四方一切僧園林不如施四方一切
僧精舍所得果報勝前果報佛言長者彼彌
羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正
見人一正見人不如施百正見人百正見人
不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀
洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不
如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢
一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如
施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不

如施如來應正等覺施如來應正等覺不如
施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨佛大苾芻
衆不如施四方一切持鉢僧食施四方一切
持鉢僧食不如施四方一切僧園林施四方
一切僧園林不如施四方一切僧精舍施四
方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧
所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如
是行施不如有人以其飲食施一正見人一
正見人不如施百正見人百正見人不如施
一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須

陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施百
阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅
漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣
覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如
來應正等覺施如來應正等覺不如施佛及
隨佛大苾芻衆施佛及隨佛大苾芻衆不如
施四方一切持鉢僧食施四方一切持鉢僧
食不如施四方一切僧園林施四方一切僧
園林不如施四方一切僧精舍施四方一切
僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧盡形志

心歸依佛法僧不如盡形不殺生不偷盜不
婬欲不妄語不飲酒所得果報勝前果報佛
言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其
飲食施一正見人一正見人不如施百正見
人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不
如施百須陀洹其八百須陀洹不如施一阿那舍九
一阿那舍不如施百阿那舍百阿那舍不如
施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百
阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣
覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應

正等覺不如施佛及隨佛大慈芻衆施佛及
隨佛大慈芻衆不如施四方一切持鉢僧食
施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧
園林施四方一切僧園林不如施四方一切
僧精舍施四方一切僧精舍不如盡形志心
歸依佛法僧盡形志心歸依佛法僧不如盡
形不殺生不偷盜不婬欲不妄語不飲酒盡
形不殺生不偷盜不婬欲不妄語不飲酒不
如有人於十方世界徧一切處行大慈心饒
益衆生離諸分別心無相故所得果報勝前

果報爾時世尊說此語已告長者言往昔彌
羅摩婆羅門行大施會者非別沙門婆羅門
等則我身是時給孤獨長者聞佛說已無我
見人見衆生見壽者見遠離惑想心得清淨
悟寂滅忍

佛說長者施報經

佛說毗沙門天王經

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時毗沙門天王與百千無數藥叉眷屬於
初夜分俱來佛所放大光明照祇陀園一切
境界五體投地禮世尊足住立一面合掌向

佛以偈讚曰

歸命大無畏 正覺二足尊 諸天以天眼
觀我無所見 過現未來佛 三世慈悲主
一一正徧知 我今歸命禮

爾時毗沙門天王說此偈已白佛言世尊有諸聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷或於曠野林間樹下經行坐卧我此藥又非人之類有信佛言者有少信之者復有無數諸惡藥又不信佛言惱亂有情令不安隱善哉世尊所有阿吒曩胝經能為明護若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及諸天人受持讀誦禮敬供養廣為人說皆能衛護為作吉祥爾時會中有諸正信藥叉之眾合掌白言唯願天王說此經典我等樂聞時毗沙門天王默然受

請即向佛前頭面禮足承佛威神告藥叉言今此經典若有所得宣布流通能除眾生一切煩惱是故我今歸依禮東方世界有乾闥婆主名曰持國具大威德身放光明譬如日出普照世間統領眷屬乾闥婆眾恭敬圍繞歌舞作唱而受快樂有九十一子十一同名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬觀此非人而能禮敬彼持國天王守護東方如佛行行如是護世是故我今稽首歸命正徧知明行足無上寂靜南方世界有

鳩槃拏主名尾嚕荼迦具大威德身有光明
如日照世亦如大海深廣無邊彼諸凡夫不
可測度統領眷屬鳩槃拏衆恭敬圍繞歌舞
作唱而受快樂有九十一子同名帝釋有大
勢力勇猛暴惡見佛世尊歸依頂禮尊重恭
敬觀此非人而能禮敬彼鳩槃拏主守護南
方如佛行行如是護世是故我今稽首歸命
正徧知明行足無上寂靜西方世界有大龍
主名尾嚕博又有大威德光明遠照統領眷
屬諸大龍衆恭敬圍繞歌舞作唱而受快樂

有九十一子同名帝釋有大勢力勇猛暴惡
見佛世尊歸命頂禮尊重恭敬觀此非人而
能禮敬彼大龍主守護西方如佛行行如是
護世是故我今稽首歸命正徧知明行足無
上寂靜北方世界有藥叉名俱吠囉有大威
德身光熾盛如火火焰統領眷屬藥叉之衆
恭敬圍繞歌舞作唱而受快樂有九十一子
同名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸
依頂禮尊重恭敬觀此非人而能禮敬彼藥
叉主守護北方如佛行行如是護世是故我

今稽首歸命正徧知明行足無上寂靜復次
北方世界人壽千歲命不中夭地無耕種人
不執作飲食自然色香具足資益諸根身體
光潤處處皆有花果樹木流泉池沼隨意遊
戲如受天樂如是東方持國南方尾嚕茶迦
西方尾嚕博查八又北方俱吠囉各以威德護四
大洲
復次乾闥婆主有藥叉女衆有乘象者有乘
馬者有乘駝者有乘水牛者有乘羊者有乘
蛇者有乘飛禽者有乘童男者有乘童女者

以象前引於虛空中密詣諸方種種變化隨
意自在亦能守護人不可見若諸藥叉形容
醜惡種種差異亦如飛禽往虛空中自在遊
行亦密護人其名曰阿吒曩吒俱曩吒波里
俱婆曩吒曩拏曩拏布里迦等及藥叉女衆
皆住北方阿拏迦嚩帝大城又此大城有一
宮殿於其四邊有九十九池水甚深廣名曰
地池泉源通流亦能降雨復有多種花果樹
木所謂供俱婆迦俱囉囉迦麼花等果味甘
美衆所愛樂頻伽孔雀種種諸鳥常出妙音

彼有天子名曰勇猛并諸眷屬亦住是宮守
護國界時毗沙門天王承佛慈力次第宣說

真言曰

怛你也合他引伊梨彌梨伊隸緊吒母隸唎
隸緊致母隸賀那彌護努里努合彌矯里嚧

馱引里虞努唎你烏枳護枳娑縛引合賀引

爾時毗沙門天王說真言已白佛言世尊復
有諸大乾闥婆衆與我而為兄弟其名曰欲
麼覩樂麼覩歌麼多麼羅麼覩麼度麼多花
醉恒醉吉祥醉財醉難林迦青蓮花白蓮花

月半尼羅俱枳羅成凍母嚧五髻妙色金麼
拏尾輪俱蜜里合賀娑波合

帝王野縛帝惹識觀識帝如是等乾闥婆衆
迷惑惱亂一切衆生若有惱亂有情而不捨
離者聞此真言頭破作七分如阿梨樹枝真

言曰

怛你也合他引供覩梨供覩羅曠唎娑那引
曼底計娑那伴尼底計底瑟吒合努瑟吒合
滿度細娑縛引合賀引
世尊者有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷

於此經中受持讀誦禮敬供養廣為人說彼
乾闥婆及父母兄弟男女眷屬等皆不能為
害常來親近侍奉衛護若有惱害者即失威
力不得乾闥婆三昧頭破作七分如阿梨樹
枝亦不得往阿拏迦縛帝大城中住世尊若
有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經
中受持讀誦禮敬供養廣為人說彼閉舍左
及父母兄弟男女眷屬等皆不能為害常來
親近侍奉衛護若有惱害者即失威力不得
閉舍左三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不

永樂北藏

毗沙門天王經

得往阿拏迦縛帝大城中住真言曰
怛你也合二他引護彌引護彌引護彌羅引縛
帝曳引娑縛引合賀引
世尊復有鳩槃拏眾其名曰
難多烏波難多訖里合二計輸麼賀波羅輸合二
摩斛那囉捺舍賀娑覩合二部彌左嚕末麼訖
里合二瑟拏合二路四多阿婆囉縛囉拏尾麼路
祢里伽合二囉拏識里惹曩惹致路捺舍難尼
阿里祖合二諾迦麼迦麼迦噎羅嶽拏訖里合二
野虞般多怛囉野合二劍末羅跋捺里合二迦薩

第六八册

里縛合覽誡啣怛囉合

苾芻等如是鳩槃拏眾迷惑惱亂一切有情

若有惱亂者聞此真言頭破作七分如阿梨

樹枝真言曰

怛你也合二他引悉里尾悉里尾悉里尾訖

里合瑟拏合蹉誡隸迦囉尼卑孕合誡隸娑

縛引合賀引

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷

於此經中受持讀誦禮敬供養廣為人說彼

鳩槃拏眾及父母兄弟男女眷屬等皆不能

為害常來親近侍奉衛護若有惱害者即失

威力不得鳩槃拏三昧頭破作七分如阿梨

樹枝亦不得往阿拏迦縛帝大城中住世尊

若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此

經中受持讀誦禮敬供養廣為人說彼必隸

多及彼父母兄弟蓋八男女眷屬等皆不能為害

常來親近侍奉供養若有惱害者即失威力

不得必隸多三昧頭破作七分如阿梨樹枝

亦不得往阿拏迦縛帝大城中住真言曰

怛你也合二他引喻彌喻彌隸喻彌羅縛帝曳

娑縛引二合賀引

世尊我今復說諸大龍眾其名曰

難努波難努難林縛縛鉢計里跋捺囉合惹

敢合迦卑孕合識路那地迦囉拏印捺囉合

縛護莎悉帝合迦阿輸俱彌多輸迦尾鉢囉

合目訖觀惹餒鉢帝必里合兔多羅唧怛囉

合多羅必里合兔捨唧怛囉合鉢囉合賀縛

吟麼賀頗尼所合惹喻底囉鉢麼賀訖里瑟

拏部惹敢合識麼阿惹播羅怛乞合縛摩

訖里合瑟拏合舍野摩林俱合

乃至世間行者如是龍等惱亂有情聞此真

言頭破作七分如阿梨樹枝真言曰

怛你也合他引唧隸尾唧隸唧隸尾唧隸虞

里嶽馱里摩鄧霓贊拏引隸娑縛引二合賀引

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷

於此經中受持讀誦禮敬供養廣為人說彼

諸龍眾及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能

為害常來親近侍奉衛護若有惱害者即失

威力不得龍中三昧頭破作七分如阿梨樹

枝亦不得往阿拏迦縛帝大城中住世尊若

有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經
 中受持讀誦禮敬供養廣為人說彼羯叱布
 怛曩及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為
 害常來親近侍奉供養若有惱害者即失威
 力不得羯叱布怛曩三昧頭破作七分如阿
 梨樹枝亦不能往阿拏迦縛帝大城中住真
 言曰

怛你也合他引阿閉縛賀你引縛帝曳引娑
 縛引非合賀引

世尊我今說彼藥叉大將其名曰

印捺囉合鉢謨縛嚕拏鉢囉合惹鉢帝婆囉
 捺縛惹伊舍曩室左合難曩迦麼室里瑟她
 俱你建跂你軍叱摩尼里摩尼里摩尼左囉
 鉢囉合拏那烏波半左迦娑多儼里呬麼縛
 多布囉拏佉祢囉俱尼叱虞波羅野又阿叱
 縛俱曩囉囉祖吟那里沙婆啣怛囉合細曩
 嶽馱里舞合祢里伽合舍訖帝合摩多隸半
 左羅嶽拏鉢摩曩祢里伽合野又并諸眷屬
 帝里合頗隸左帝里合建叱等乃至世間行
 者俱是眷屬若惱亂有情而不捨離者聞此

真言頭破作七分如阿梨樹枝真言曰

怛你也合他引四隸彌隸四彌隸吉里帝合

引母隸四隸吉里帝合母隸唵凍彌引凍彌

引烏凍麼烏凍彌引烏企彌企引努引四

引部凌合識里乙里合史散多你婆縛引合

賀引

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷

於此經中受持讀誦禮敬供養廣為人說彼

諸藥叉及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能

為害若有惱亂者即失威力不能得樂又三

昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不能往阿拏

迦縛帝大城中住世尊若有聲聞苾芻苾芻

尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦禮敬

供養廣為人說彼諸羅刹及彼父母兄弟男

女眷屬等皆不能為害常來親近侍奉供養

若有惱亂者即失威力不能得羅刹三昧頭

破作七分如阿梨樹枝亦不能往阿拏迦縛

帝大城中住真言曰

怛你也合他四隸四隸護嚕護嚕喻彌喻彌

羅縛帝曳引娑縛引合賀引

毗沙門天王說此阿叱曇胝經已禮世尊足
 却住一面爾時釋迦牟尼佛於夜分中告苾
 芻眾言如是此經有大威力能為明護彼毗
 沙門天王與無數百千藥叉眷屬放大光明
 照祇陀園一切境界說伽他曰

歸命大無畏 正覺二足尊 諸天以天眼
 觀我無所見 過去未來佛 三世慈悲主
 一一正徧知 我今歸命禮

說此偈已而白佛言有諸聲聞苾芻苾芻尼
 優婆塞優婆夷於曠野林間樹下經行坐卧

有諸藥又非人之類有信佛言者有少信者
 有極惡不信者惱亂有情令不安隱說此經
 典利樂眾生汝諸苾芻諦聽諦聽此經真實
 有大威力能為救護乃至天人常得密護汝
 當受持廣宣流布說是語已天龍藥叉人非
 人等皆大歡喜壹八信受奉行十五

佛說毗沙門天王經

毗婆尸佛經卷上上下同卷

盡九

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯

爾時佛告諸苾芻於過去劫有大國王名滿度摩有一太子名毗婆尸久處深宮思欲出遊告御車人虛九瑜譏言與我如法安置車馬今

欲出外遊觀園林瑜譏聞已即往廐中安置車馬控太子前乘之出外見一病人太子曰云何此人顏貌羸瘦氣力劣弱瑜譏答言此是病人太子曰云何名病瑜譏答言四大假合虛幻不實稍乖保調即生苦惱此名為病

太子曰我能免不瑜譏答言俱同幻體四大無別如失保調亦不能免太子聞之情思不悅即迴車馬却至王宮端坐思惟病苦之法真實不虛心無安隱爾時世尊而說頌曰

毗婆尸太子 遊觀於園林 忽見病患者

形色而憔悴 即問御車人 太子亦難免

端坐自思惟 病苦而無謬

爾時世尊說此偈已告苾芻言時滿度摩王即問瑜譏云何太子出迴不悅瑜譏答言太子出外遊觀園林見一病人形色瘦惡心神

不安太子不識問言何人瑜誡答言此是病人又復問言我能免不瑜誡答言俱同幻體四大無別如失保調亦不能免太子聞已即迴車歸當思惟病法是故不樂時滿度摩王聞是事已憶念往日相師之言若得在家即紹灌頂輪王之位若或出家信樂修行而成佛果如是念已即於宮內施設種種上妙五欲娛樂太子令彼愛著斷出家意爾時世尊而說頌曰

滿度摩父王 知子遊觀迴 身心而不樂

恐彼求出家 即以上妙樂 色聲香味觸
 悅於太子情 令後紹王位
 爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸太子告瑜誡言與我如法安置車馬今出城外遊觀園林瑜誡聞已即往廡中安置車馬控五九太子前乘之出城見一老人鬚髮皓白身心味劣執杖前行呻吟無力太子曰此是何人瑜誡答言此是老人太子曰云何名老瑜誡答言五蘊幻身四相遷變始自嬰兒童子不覺長盛老年眼暗耳聾身心衰朽名之為老

太子曰吾免此不瑜誠答言貴賤雖異幻體無別日往月來亦須衰老太子聞之不樂而歸入定思惟老苦之法無能免者爾時世尊而說頌曰

毗婆尸太子 忽見一老人 鬚髮皆皓然

執杖乏氣力 入定審思惟 一切有為法

刹那而不住 無有免斯者

爾時世尊說此偈已告苾芻言滿度摩王見太子不樂問瑜誠言我子云何情不樂耶瑜誠答言太子出外見一老人太子曰此是何

人瑜誠答言此是老人太子又問云何名老瑜誠答言五蘊幻身四相遷變始自嬰兒童子不覺長盛老年眼暗耳聾身心衰朽名之為老太子曰我還免不瑜誠答言貴賤雖異幻體無別日往月來亦須衰老太子聞已不樂而歸入定思惟三實無免者所以不悅王聞是事憶念往昔相師之言若得在家必作輪王若也出家必成佛果爾時滿度摩王如是念已復以五欲妙樂娛悅太子令彼愛著斷出家意爾時世尊而說頌曰

滿度摩父王 見子心不悅 憶昔相師言
恐彼求出家 即以妙五欲 種種悅其心
如彼天帝釋 受樂歡喜園
爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸太
子告瑜譏言與我如法安置車馬今欲出外
遊觀園林瑜譏聞已即往廡中安置車馬控
太子前乘之出外見有多人圍繞車輿舉聲
大哭太子曰此是何人瑜譏答言此是死相
太子曰云何名死瑜譏答言人生浮世壽有
短長一旦乖離氣絕神逝永別恩愛長處荒

郊眷屬悲啼此名為死太子曰我能免不瑜
譏答言三界無安未逃生死太子之身亦不
可免太子聞已身心不悅迴車歸宮入定思
惟無常之法不可愛樂我今云何得免斯苦
爾時世尊而說頌曰
毗婆尸太子 見彼命終人 即問御車者
無能免斯苦 獨坐自思惟 眞實而不謬
我身復云何 得免無常患
爾時世尊說此偈已告苾芻言滿度摩王問
瑜譏言太子云何而不樂耶瑜譏答言太子

出城見一死人問言此是何人瑜識答言此是死相太子曰云何名死瑜識答言人生浮世壽有短長一旦乖離氣絕神逝求別恩愛長處荒郊眷屬悲啼名之為死太子曰我能免不瑜識答言三界無安未逃生死不可免也太子聞已迴車歸宮入定思惟實無免者是以不樂王聞是事憶念昔日相師之言若得在家必作輪王若是出家必成佛果復以五欲之樂娛悅太子令彼樂著捨出家意爾時世尊而說偈言

滿度摩國王 毗婆尸太子 見彼命終人
咨嗟而不悅 王以上妙樂 色聲香等境
娛悅令愛著 捨離出家意

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸太子告瑜識言與我如法安置車馬今欲出外遊觀園林瑜識聞已即往廐中安置車馬控太子前來之出外見一苾芻剃除鬚髮身被袈裟太子曰此是何人瑜識答言此是出家人太子曰云何名出家人瑜識答言悟老病死入解脫門行忍辱慈悲求涅槃安樂求別

親愛願作沙門名出家人太子聞已歡喜至
前善哉善哉行慈悲忍辱平等善法能背塵
勞趣求安樂我亦願為言已歸宮即發信心
行出家法作沙門相爾時世尊而說頌曰

太子出王城 遊觀諸園苑 忽見老病人

及彼無常者 五九 念念不久停 恒受種種苦

復覩出家人 剝除於鬚髮 服壞色袈裟

進止身儀雅 常行平等慈 忍辱諸善法

是故求出家 棄捨五欲樂 父母并眷屬

國城諸珍寶 即作沙門相 忍辱自調伏

息除貪愛心 勤求解脫樂

爾時世尊說此偈已告苾芻言滿度摩城八
萬人眾見毗婆尸捨父王位出家剃髮為沙
門相而各思惟太子上族棄捨五欲而修梵
行我等今者宜亦出家彼八萬人如是思已

即時出家為沙門身爾時世尊而說頌曰

大智最上人 其數有八萬 隨順毗婆尸

出家修梵行

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸菩
薩既出家已與彼八萬人離自國城遊行諸

處至一聚落結夏安居過是夏已而自思惟
我今云何如迷醉人遊行諸處作是念已心
得清淨至本住舍於夜分中復自思惟我今
何用世間富貴衆生愛著輪迴生死苦蘊相
續無有窮盡又復思惟此老死苦因何緣所
生而得老死入三摩地諦觀此法從生支有
又復思惟此生苦因何緣所生入三摩地諦
觀此法從有支有又復思惟此有苦因何緣
所生入三摩地諦觀此法從取支有又復思
惟此取苦因何緣所生入三摩地諦觀此法

從愛支有又復思惟此愛苦因何緣所生入
三摩地諦觀此法從受支有又復思惟此受
苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從觸支
有又復思惟此觸苦因何緣所生入三摩地
諦觀此法從六入支有又復思惟此六入苦
因何緣所生入三摩地諦觀此法從名色支
有又復思惟此名色苦因何緣所生入三摩
地諦觀此法從識支有又復思惟此識苦因
何緣所生入三摩地諦觀此法從行支有又
復思惟此行苦因何緣所生入三摩地諦觀

此法從無明支有如是無明緣行行緣識識
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
惱如是集成一大苦蘊爾時毗婆尸菩薩又
復思惟此老死苦因云何得滅入三摩地諦
觀此法生滅則老死滅又復思惟此生苦因
云何得滅入三摩地諦觀此法有滅則生滅
又復思惟此有苦因云何得滅入三摩地諦
觀此法取滅則有滅又復思惟此取苦因云
何得滅入三摩地諦觀此法愛滅則取滅又

復思惟此愛苦因云何得滅入三摩地諦觀
此法受滅則愛滅又復思惟此受苦因云何
得滅入三摩地諦觀此法觸滅則受滅又復
思惟此觸苦因云何得滅入三摩地諦觀此
法六入滅則觸滅又復思惟六入苦因云何
得滅入三摩地諦觀此法名色滅則六入滅
又復思惟名色苦因云何得滅入三摩地諦
觀此法識滅則名色滅又復思惟此識苦因
云何得滅入三摩地諦觀此法行滅則識滅
又復思惟此行苦因云何得滅入三摩地諦

觀此法無明滅則行滅如是無明滅則行滅
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
則老死憂悲苦惱滅如是一大苦蘊而自不

生爾時世尊而說頌曰

毗婆尸菩薩 思惟老死苦 以智推彼因
何緣何法生 入定審諦觀 知從生支起
乃至行苦因 知從無明有 復觀從何滅
無明滅行滅 乃至老死盡 苦蘊悉皆無

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸善
薩復觀色受想行識生滅不住如幻如化無
有真實智觀現前業習煩惱一切不生得大
解脫成正等覺爾時世尊而說頌曰

毗婆尸菩薩 復觀蘊等法 入彼三摩地

智觀現前時 惑苦業習氣 一切皆不生
如飄兜羅綿 刹那不可住 成就佛菩提
涅槃吉祥果 如月大圓明 光徧十方界
爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸先
在因位一疑自身猶如迷醉二疑貪等煩惱

展轉增多如是思惟緣生之法得大解脫爾

時世尊而說頌曰

彼佛如來身 難成能得成 觀察緣生法

復斷貪瞋癡 究竟於彼岸 成就大解脫

如日在山頂 徧照於一切

五九

毗婆尸佛經卷上

毗婆尸佛經卷下

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉 詔譯

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸佛
既成道已即作是念我於何處先應說法利
益有情諦觀思惟滿度摩王所都大城人民
熾盛機緣純熟作是念已即從座起整衣服
手執應器次第行乞徃滿度摩城詣安樂鹿
野園中暫住止息自在無畏爾時世尊而說
偈曰

二足正徧知 自在行持鉢 安住鹿野園

無畏如師子

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸佛
告守門人曰與我往欠拏太子及近臣帝
嚕處吾今現在安樂鹿野園中我欲相見時
守門者聞是語已即詣欠拏太子及近臣帝
嚕處具陳上事毗婆尸佛成正覺道往滿
度摩城安樂鹿野園中我欲相見欠拏太子
聞是語已與帝嚕即乘車騎出滿度摩城
往安樂鹿野園中詣毗婆尸佛前頭面禮足
瞻仰尊顏目不暫捨爾時毗婆尸佛欲令欠

拏歡喜信受開示妙法佛言如過去諸佛所
說若布施持戒精進修行能離欲色煩惱過
失得生淨天時欠拏太子帝嚕嚕聞是語已
心得清淨如毗婆尸正等覺心生正解心不
疑心善心軟心廣心無礙心無邊心清淨心
復為宣說苦集滅道四諦法行種種開示時
欠拏太子帝嚕嚕通達四諦見法知法得法
堅牢法依法住法不動法不捨法不空法譬
如白氎無諸塵垢悟法之心亦復如是爾時
欠拏太子帝嚕嚕白毗婆尸佛言如來應正

等覺我願出家受善逝戒佛言善哉今正是
 時即與剃髮受具足戒如是彼佛為彼二人
 現三種神通令發精進趣向佛慧一現變化
 神通二現說法神通三現調伏神通如是現
 已欠拏太子帝鉢魯勇猛精進經須臾間真
 智相應斷盡諸漏成阿羅漢爾時世尊而說
 頌曰

毗婆尸世尊 說法鹿野園 欠拏帝鉢魯
 俱來至佛所 即以頭面禮 瞻仰而一心
 開示施戒門 苦集滅道法 聞已深信受

了達無生滅 俱求於出家 即受善逝戒
 復覩神通力 速發精進心 須臾諸漏盡
 成就阿羅漢

爾時世尊說此偈已告苾芻言汝今諦聽滿
 度摩城人民熾盛宿植善本有八萬人聞欠
 拏太子帝鉢魯正信出家佛為說法現通而
 成聖果如是思惟有如是出家如是梵行如
 是說法如是調伏世所希有得未曾聞我等
 今者亦願出家作是念已時八萬人俱捨家
 緣出滿度摩城往安樂鹿野園毗婆尸佛所

頭面禮足却住一面合掌瞻仰目不暫捨佛
為說法令生信心佛言如過去諸佛所說妙
法若人布施持戒精進修行能離欲色煩惱
種種過失得生淨天時八萬人聞是語已心
得清淨如毗婆尸佛正等覺心生正解心無
疑心軟心善心廣心無礙心無邊心清淨心
復為宣說苦集滅道四諦法行種種開示彼
八萬人通達四諦見法知法得法堅牢法依
法不壞法住法不動法不捨法不空法譬如
白氈離諸塵垢彼等之心亦復如是時八萬

人俱發聲音如來應正等覺攝受我等令得
出家受善逝戒佛即攝受剃髮受戒復為彼
眾現三神通令發精進一變化神通二說法
神通三調伏神通如是現已時八萬人勇猛
精進不久之間漏盡意解成阿羅漢爾時世
尊而說頌曰
五九
滿度摩城內 眾有八萬人 聞於久孛等
出家成聖道 俱發清淨心 而來詣佛所
聞法心歡喜 速起勇猛心 合掌白世尊
願聽我出家 受持於戒律 應時為攝受
十一

剃髮而受戒 復為現神通 斷盡諸結縛

如滅尸利林 熾焰永不生 成就大解脫

如是眾苦依 當得滅無有

爾時世尊說此偈已告苾芻言毗婆尸佛度

彼眾已出安樂鹿野園往滿度摩城八萬苾

芻亦往滿度摩城詣世尊前頭面禮足於一

面坐佛即具說得道因緣令其堅固爾時世

尊而說頌曰

難作極難作 輪迴盡輪迴 如是八萬人

永斷眾結縛 亦如帝蘇嚕 欠孥太子仙

精進求出家 俱獲解脫果

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸佛

而作是念此大苾芻眾住滿度摩城宜應滅

少令六萬二千苾芻往詣諸方遊行聚落隨

意修習經六年後歸滿度摩城受持波羅提

目又作是念時於虛空中有一天子知佛心

念告毗婆尸佛言善哉若令六萬二千苾芻

遊諸聚落隨意修行經六年後復還本國受

持波羅提目又今正是時佛即告言汝苾芻

眾中令六萬二千人遊諸聚落隨意修行經

六年後復還本國受持波羅提目又時六萬
二千人聞是語已出滿度摩城隨方遊止爾
時世尊而說頌曰

無漏無等等 調御大丈夫 導引於群生

令至寂靜道 今遣苾芻衆 最上佛聲聞

六萬二千衆 九 出彼滿度城 十二 遊行諸聚落

如龍大威勢 隨意自修行 六年復本國

爾時世尊說此偈已告苾芻言彼六萬二千

人即時出城往諸聚落隨意修行如是過一

年二年至第六年彼諸苾芻互相告言六年

已滿宜歸本國作是語時空中天人復告言

曰今正是時歸滿度摩城受持波羅提目又

於是六萬二千苾芻以自神力及天威德經

須臾間至滿度摩城爾時世尊而說頌曰

彼佛大苾芻 六萬二千衆 遊諸聚落中

隨意六年滿 自思欲往還 天人普告示

令歸滿度城 受持清涼戒 聞之大忻慶

身毛皆喜豎 即運神通力 如乘大龍象

須臾還本城 自在無所礙 無上二足尊

出生於世間 善說衆律儀 度脫諸群品

今當為敷演 波羅提目又

爾時世尊說此偈已告苾芻言彼六萬二千
人至滿度摩城詣毗婆尸佛前頭面禮足却
坐一面佛言諦聽我今演說波羅提目又曰
忍辱最為上 能忍得涅槃 過去佛所說
出家作沙門 五九 遠離於殺害 身口七支過
持此戒具足 發生大智慧 得佛清淨身
世間無有上 出生無漏智 盡苦苦生死
爾時世尊說此戒時復有諸天天子以天威
力來下天宮詣毗婆尸佛前作禮合掌聽受

波羅提目又爾時世尊而說頌曰

無漏不思議 破暗到彼岸 釋梵一切天
俱聽大僊戒

爾時世尊說此偈已告苾芻言我於一時在
王舍城七葉巖邊住止淨室而忽思惟過去
毗婆尸佛說毗柰耶藏時恐有諸天不來聽
受大僊戒者今往諸天問諸梵眾作是念已
我於彼時入三摩地如大力士展臂之間至
善現天彼之天子頭面禮足而作是言善哉
世尊久不來此我是毗婆尸佛正等正覺聲

聞弟子彼佛姓刹帝利信心出家憍陳族壽
八萬歲父名滿度摩王母名滿度摩帝父孥
太子帝蘇嚕出家受戒成阿羅漢大賢第一
侍者名阿輸迦三會說法廣度聲聞第一大
會六萬二千人得阿羅漢第二大會十萬人
得阿羅漢第三大會八萬人得阿羅漢毗婆
尸佛有如是最上如是出家如是證菩提如
是說法如是調伏令諸弟子著衣持鉢修諸
梵行遠離五欲斷煩惱得解脫證無生法成
阿那舍復次尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘

那舍牟尼佛迦葉佛說法調伏著衣持鉢修
諸梵行遠離五欲斷煩惱證無生法成阿那
舍亦復如是爾時世尊有無數百千天子恭
敬圍繞往善見天彼天見佛頭面禮足與無
數百千天子恭敬圍繞往色究竟天時彼天
王遙見世尊五九五體投地禮世尊足而作是言
善哉世尊久不來此我是毗婆尸佛正等正
覺聲聞弟子彼佛姓刹帝利憍陳族壽八萬
歲父名滿度摩王母名滿度摩帝城亦名滿
度摩父孥太子帝蘇嚕出家受戒成阿羅漢

大賢第一侍者名阿輸迦三會說法廣度聲聞第一大會度六萬二千人得阿羅漢第二大會度十萬人得阿羅漢第三大會度八萬人得阿羅漢毗婆尸佛有如是最上如是出家如是梵行如是證菩提如是說法如是調伏令諸弟子著衣持鉢修諸梵行遠離五欲斷煩惱證無生法成阿那含復次尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛如是著衣持鉢說法調伏修諸梵行遠離五欲證無生法成阿那含今大牟尼說法梵行調

伏眾生亦復如是爾時天子而說頌曰
 無上二足尊 而入三摩地 速運大神通
 離彼閻浮界 來至善現天 譬如大力士
 速展於手臂 剎那到此間 世間甚希有
 無漏無障礙 清淨解脫身 如蓮不著水
 百千世界中 無與佛齊等 降伏大魔王
 如河漂細草 善現等諸天 俱來頭面禮
 歸命最上尊 正覺大慈悲 調伏諸眾生
 六根皆清淨 出生無上慧 依法精進行
 過去毗婆尸 正等正覺尊 所宣微妙法

三會度聲聞	律儀及梵行	守護無缺犯
清淨而圓滿	如夜十五日	尸棄佛世尊
毗舍浮如來	賢劫拘留孫	拘那含牟尼
及彼迦葉佛	如是諸如來	所度聲聞衆
皆已得漏盡	無復諸煩惱	恒修七覺支
及行八正等	能離五欲過	通達大智慧
衆所皆知識	如彼毗沙門	常服甘露味
如王得灌頂	永破諸暗冥	如日放光明
一一佛世尊	威儀及法行	利益諸群生
種種開方便	引導無有異	

爾時世尊說此偈已告苾芻言我往彼天聞
 是事已知諸天人諸佛法會皆來隨喜若復
 有人愛樂受持行住坐卧思惟讀誦無諸迷
 惑永斷輪迴解脫安樂佛說此經已皆大歡
 喜信受奉行

毗婆尸佛經卷下

永樂北藏

毗婆尸佛經

第六八冊

三經同卷

佛說大三摩惹經

佛說月光菩薩經

佛說普賢曼拏羅經

盡十

佛說大三摩惹經

盡十

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯

如是我聞一時佛在迦毗羅林與大苾芻眾
皆阿羅漢諸漏已盡所作已辦逮得已利盡
諸有結心得自在如是五千五百人俱爾時

十方復有釋梵大威德諸天與諸眷屬恭敬
圍繞身色端嚴光明照耀來迦毗羅林詣世
尊前頭面禮足住立一面時四大梵王各以
伽陀而頌佛德

第一梵王而說頌曰

此大三摩惹 宣揚妙法音 我佛無能勝

天人普來集

第二梵王而說頌曰

歷大僧祇劫 修行深信心 守護眼等根

不憚諸塵境

第三梵王而說頌曰

戒定慧真實 清淨無垢染 如帝釋金剛

堅固不可壞

第四梵王而說頌曰

若人歸依佛 永不墮惡道 彼人命終時

速得生天上

爾時世尊以淨天眼普觀大會人天之衆無量無數告苾芻衆言過去如來應正等覺集會人天而爲說法亦復如是我於今日普集人天欲爲說法汝等受持若人勇猛決定無

畏猶如師子深信堅固而無所著大地山間乃至梵世皆得涅槃說是法時復有一千七百有學天人及無數諸天光明照耀來詣佛所佛告苾芻汝等諦聽我觀彼等諸來天衆應以聲聞所樂之法而可度之爾時復有七千大藥叉具大神通威德光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林復有六千大藥叉住金山上具大神通威德光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林復有三千大藥叉住娑多山具大神通威德光明照耀與諸眷

屬恭敬圍繞來迦毗羅林復有供毗羅等百
千藥又住王舍城尾布羅山具大神通威德
光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林
復有濕縛彌怛囉半左始尾濕縛彌縛等藥
又大將具大神通威德光明照耀與諸眷屬
來迦毗羅林復有東方護世天王乾闥婆主
名地里多囉瑟姤囉具大神通無量威德身
色妙好光明熾盛與其眷屬恭敬圍繞來迦
毗羅林集會聽法南方護世天王鳩槃荼主
名尾嚕荼迦具大神通無量威德身色妙好

光明熾盛與其眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林
集會聽法西方護世天王是大龍主名尾嚕
博又具大神通無量威德身色妙好光明熾
盛與其眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽
法北方護世天王大藥又主名俱吠囉具大
神通無量威德身色妙好光明熾盛與其眷
屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有四
大天王侍從鬼神所謂摩野迦致尾枳致跋
里虞跋里俱致等皆有神通勢力我慢無明
形貌麤惡種種變化與其眷屬恭敬圍繞來

迦毗羅林集會聽法復有藥叉神將所謂印
捺羅謨縛魯拏鉢羅惹鉢帝婆羅捺縛惹伊
舍曩贊難曩迦麼悉里瑟吒俱你建吒你建
吒捺尼摩尼摩尼左囉鉢囉拏那烏波半左
迦婆多儼里海摩縛多布囉拏佉祢囉俱尾
吒虞波羅藥叉阿吒縛俱曩囉囉惹吟曩里
沙婆唧怛囉細曩獄馱里縛祢里伽設帝摩
多隸半左羅獄拏蘇謨摩曩彌怛具并其眷
屬怛里頗梨怛里建吒計乃至世間行者俱
有神通威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅

林集會聽法復有諸大毒龍所謂怛叉迦劔
末囉濕縛多魯鉢羅鉢多鉢囉惹虞莎虞曩
娑賀掃那娑俱地里多囉瑟吒囉俱祖囉愛
囉縛尼龍等瞋恚暴惡有大神通威德光明
熾盛與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會
聽法復有金翅鳥名曰無畏與其飛禽清淨
眼等并諸眷屬亦具神通威德光明照耀恭
敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有無能勝
金剛手海內住者一切怖畏藥叉并其眷屬
皆具神通威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗

羅林集會聽法復有阿脩羅衆所謂尾麼唧
怛囉鉢唧怛囉鉢囉賀那母唧隸及一百末
隸阿脩羅子并諸眷屬具大神通無量威德
光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法
復有四大王天^{第十}初利天夜摩天兜率陀天化
樂天他化自在天及諸天衆皆具神通威德
光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法
復有名天所謂縛嚕拏天嚕嚕尼天蘇摩天
畢里瑟吒天阿誡摩天蜜怛囉縛嚕尼天地
天水天火天風天如是十天具大威德神通

變現并其眷屬光明照耀恭敬圍繞來迦毗
羅林集會聽法復有那羅延天娑賀梨左天
日天月天星宿天帝釋天莫伽天一切最尊
賢聖天并其眷屬天等如是十天具大神通
無量威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林
集會聽法復有諸天女等所謂娑呬迦天女
如火焰天女阿里瑟吒天女蘇摩天女烏多
摩天女補瑟波縛悉你天女左羅迦天女蘇
跋捺羅天女羯叉阿左喻多天女鉢囉捺喻
麼曩天女莎你迦等無數天女并諸眷屬具

大神通無量威德身相端嚴光明照耀恭敬
 圍繞來迦毗羅林集會聽法復有大藥叉女
 所謂舍摩藥叉女摩賀舍摩藥叉女摩耨沙
 藥叉女摩耨敷恒摩藥叉女訖里拏藥叉女
 鉢囉謨沙藥叉女摩曩鉢囉勞沙迦藥叉女
 末囉賀藥叉女^五摩賀末囉藥叉女^五苾芻牟尼
 迦藥叉女如是十大藥叉女亦具神通威德
 光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林
 集會聽法復有十大藥叉女所謂輸訖羅藥
 叉女羯拏末囉藥叉女迦嚕拏藥叉女你羅

迦縛悉你藥叉女阿縛那多計舍藥叉女鉢
 囉目契閉多迦縛悉泥藥叉女娑那摩多藥
 叉女賀里帝藥叉女嚕啣迦藥叉女如是藥
 叉女等亦具神通威德光明照耀與諸眷屬
 恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有賀里
 帝及童男童女眷屬亦具威德神通光明照
 耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽
 法如是十方梵天帝釋天人八部諸大苾芻
 無量無數皆來集會爾時會中有大黑神名
 祖蹲那具大神通勇猛暴惡惱害人天障修

善事以手拍地發大惡聲於虛空中化大風
雲雷電閃種種惡相衆皆驚怖佛即觀察
說聲聞法魔既聞已歸依息惡與諸苾芻同
住聲聞乘是時衆會見佛降魔踊躍歡喜信
受奉行

佛說大三摩惹經

永樂北藏

佛說月光菩薩經

佛說月光菩薩經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城竹林精舍與大
苾芻衆而爲說法時舍利弗大目乾連前詣
佛所五體投地禮佛足已白佛言世尊我等
今者不忍見佛入於圓寂而於此時先入滅
度爾時衆中有一苾芻合掌向佛而作是言
世尊舍利弗大目乾連有何因緣今於佛前
先欲入滅唯願世尊爲解衆疑爾時世尊告
苾芻言汝今諦聽吾爲汝說舍利弗大目乾

第六八冊

連貪瞋癡等諸漏斷盡所作已辦梵行已立
不受後有非唯今日先欲入滅於過去世北
印度內有一大城名曰賢石長十二由旬廣
闊亦爾彼有國王名爲月光壽四萬歲有天
眼宿命通身已端嚴諸相具足光明照耀如
天滿月所住之處不假燈燭日月之明故號
月光統領四洲九萬八千國土時世豐熟人
民女隱金銀珍寶飲食衣服象馬車乘悉皆
盈滿於城四門皆有樓閣戶牖軒窻俱用衆
寶而爲嚴飾街巷道陌掃灑清淨豎立幢幡

寶蓋五珠璣塔後有沉香栴檀香栴檀之香微
風時起吹其香氣周徧國城車馬行人不聞
穢氣處處復有花果樹木多摩羅樹迦尼迦
羅樹無憂樹貝多樹娑羅樹帝羅迦樹龍花
樹末俱羅樹阿底目伽樹播吒羅樹繁鬱茂
威鸚鵡舍利迦陵頻伽俱計羅鳥等於諸樹
間作微妙音於城內外流泉浴池常出好花
優鉢羅花俱母那花奔吒利迦花等如是富
貴種種莊嚴佛告苾芻爾時月光天子於市
肆街巷及城四門堆聚金銀珍寶象馬車乘

飲食衣服卧具醫藥種種莊嚴之物即擊金鼓告令衆人月光天子以種種財物普施一切隨意所須求者相給爾時南贍部洲一切衆生皆至王城求其所施無不豐足得大富貴無一貧乏及徒行者爾時月光天子復自思惟雖諸衆生無有貧乏對我所用猶未齊等復以細妙衣服最上珍寶頭冠瓔珞卧具飲食等施諸衆生富貴莊嚴皆如月光天子身城邑宮殿樓閣園林種種嚴飾如忉利天有七十二百千那由他人常止此城有二千

五百大臣有二輔相一名大月二名持地容貌端正福德淳厚智慧深遠高才博識恒以十善化諸衆生是時大月於夜睡眠而作一夢王戴天冠變黑煙色復有鬼來就王頭上奪冠而去作是夢已憂惶驚懼恐有不祥而自思惟我王慈愍惠施一切求者不違必有惡人來乞王頭作是念已即用七寶造一寶頭如有乞者以此代之時持地輔相亦作一夢見月光身四體分散即召婆羅門占夢凶吉婆羅門曰此夢甚惡必有遠人來乞王頭

持地聞已悲泣感傷云何我王有斯大禍爾時一萬二千五百親位大臣俱作惡夢幢幡倒地金鼓不鳴恩愛別離悲啼哭泣如是夢已共相議曰王若不吉一切衆生誰為救濟我等云何而得安隱時月光天子又告大臣盡我壽命施於衆生不得間斷爾時香醉山中^{註十}有大婆羅門名曰惡眼聰明多智善解技術知月光天子於城四門大開施會擊鼓宣令普告四方求者供給而無乏少我今往彼乞於王頭作是語已下香醉山山有天人知

婆羅門來乞王頭悲痛傷歎苦哉苦哉此王心懷慈愍利樂群生如若命終世間薄祐作是語時天地昏黑日月不現泉井枯乾暴風卒起吹砂走石樹木摧折大地震動有如是不祥之相去城不遠有一仙人身具五通名彌濕縛弭怛囉與五百眷屬常以慈愍護念衆生見此徵祥甚懷憂惱告摩拏縛迦曰必有災禍臨於民主我等云何而為救護虛空中緊那羅衆及諸天人皆悉下淚如降微雨一切人民心懷驚怖時惡眼婆羅門將欲至

城護城天人詣月光天子前今有惡人從香
醉山來懷殺害心欲乞王頭不得聽之宜保
愛自身固安聖體王既聞已心生踊躍歎言
善哉令我圓滿檀波羅蜜時惡眼婆羅門即
入王城守門天人見婆羅門神情醜惡隔住
門外終不放入時月光天子知彼來至不放
入城即告宰臣大月有婆羅門從香醉山來
欲見於我令彼門司不得障礙大月受教白
守門天人即令放入大月見已問婆羅門曰
汝來至此有何所求婆羅門言我聞月光天

子慈愍有情設大施會若有所求一切無悞
今來至此欲乞王頭大月告言婆羅門王頭
膿血所成終歸爛壞汝今乞得有何所用我
有七寶頭復有種種金銀珍寶俱奉施之乃
今子孫未得大富婆羅門言我本乞頭非為
珍寶時二大臣啼泣雨淚悲痛憂惱我等云
何得免斯害時婆羅門即詣王前見已頂禮
住立一面合掌白言聞王慈愍普施一切我
今遠來只乞王頭願垂慈愍歡喜布施而說
偈言

菩薩志求無上智 安住最勝清淨法
願垂慈愍速捨頭 圓滿檀度波羅蜜
時月光天子即起合掌而說偈言

父母所生不淨身 汝求我頭歡喜捨
滿爾本願稱心歸 令我速成菩提果

說此偈已白婆羅門言勿嫌我頭骨髓膿血
皮肉相連無有清淨而即施之滿汝本願時
婆羅門心大歡喜王欲截頭即去頭冠是時
南瞻部洲一切頭冠悉皆落地人各驚惶輔
相二人不忍見王捨棄身命即於彼處自盡

其壽以善根力生大梵宮時善摩夜叉於虛
空中高聲唱言苦哉天子今將命終復有百
千億人奔詣王宮啼泣下淚傷愛別離王即
說法安慰令發道心婆羅門言王若捨頭宜
於淨處王即告言我有一苑名摩尼寶藏花
果茂盛流泉浴池種種莊嚴最為第一於斯
捨頭汝意云何婆羅門言宜速往彼王即携
劔往彼苑中立瞻蔔樹下告婆羅門言我今
捨頭汝來截之婆羅門曰王不自斷令我持
刃非布施行時有護苑天人見是事已悲泣

涕淚告婆羅門曰汝大惡人月光天子慈愍一切普利群生何以此處害天子命王告天人莫作是言障礙勝事我於過去無量生中為大國王於此苑內千度捨頭時諸天人皆無障礙昔濟餓虎捨身命等超於慈氏四十劫彼時天人亦不障礙汝於今日發隨喜心當獲勝利月光天子復告天龍八部一切賢聖我今捨頭不求輪王不求生天不求魔王不求帝釋不求梵王為求無上正等正覺令未受化者迴心受化已受化者速得解脫得

解脫者圓證寂滅究竟彼岸又願命終之後舍利如白芥子於摩尼寶藏苑建一大塔令一切眾生禮拜供養見聞隨喜命終之後皆得生天發菩提心出生死界發是願已婆羅門曰王捨內財甚為希有於未來世速成佛道作是語時王以首髮繫無憂樹枝十即執利劍自斷其頭爾時三千大千世界六種震動於虛空中天人讚言善哉善哉今月光天子當得成佛復兩優鉢羅花鉢納摩花俱母那花曼陀羅花及沉香秣香栴檀之香種種供

養即以栴檀香木焚燒遺體收其舍利於摩
 尼苑及四衢路各起一塔恒時供養現在未
 來一切衆生於此苑中行住坐卧及於塔前
 瞻禮供養命終之後生六欲天及梵天上爾
 時佛告諸苾芻往昔月光天子者今我身是
 大月持地二輔相者今舍利弗大目乾連是
 惡眼婆羅門者今提婆達多是由是因緣先
 於佛前而請入滅時諸苾芻聞佛所說皆大
 歡喜信受奉行禮佛而退

佛說月光菩薩經

佛說普賢曼拿羅經

宋西天三藏朝教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
 比丘衆五十百千人俱復有諸大菩薩摩訶
 薩皆是一切白法具足得無量智善巧方便
 能師子吼其名曰普賢菩薩摩訶薩寶印手
 菩薩摩訶薩嬉戲菩薩摩訶薩功德莊嚴菩
 薩摩訶薩福德音聲菩薩摩訶薩大意菩薩
 摩訶薩德嚴菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶
 薩衆皆來集會爾時世尊以大慈大悲普為

見在未來諸修行人欲修金剛薩埵秘密相
應法速疾成就者宣說金剛界大曼拏羅法
佛言若有善男子欲入金剛界大曼拏羅修
習普賢金剛薩埵相應秘密法速疾成就者
先當發起勇猛堅固殊勝之心求彼世間清
淨勝師請受灌頂五十二已於彼師處傳受秘密相
應印契儀法一一不謬專注記憶勿令忘誤
然後隨欲於清淨勝處修習是法以求悉地
得勝處已先當澡浴清淨嚴潔身心便於彼
處先結界護身然後依法以香泥塗曼拏羅

極令如法塗畢便於此曼拏羅中燒香散華
種種供養向此曼拏羅作觀想想彼曼拏羅
中有本尊如來得現前已不起于座即取塗
香塗手結印及念密言次結淨三業印二手
金剛掌三誦本密言

唵引娑縛合婆引縛林呬引薩哩縛合達哩
摩合娑縛合婆引縛林度憾

誦此密言已散印復言我今自無始已來所
有一切穢重身口意業今已清淨既清淨已
願今所作一切事業則為入彼金剛法因然

更作意觀於本尊如來願我所作事業皆得成就便歸命讚歎即誦密言曰

唵引薩哩縛合怛他誡多引迦引野縛枳唧
訖多鉢囉合拏昧縛日囉合滿那喃迦引嚕
弭

誦此密言已查十即以四種禮禮曼拏羅中本尊
如來禮已長跪作金剛合掌而說是言我今
發無上菩提心惟願應正等覺三世之師方
便攝受令我正得三種學戒為諸眾生以金
剛堅固力住持三寶利樂眾生我今於如來

金剛界金剛薩埵真如相應祕密法中從阿
闍梨受大金剛族於六時修習行四種施法
於大寶族受平等相應法於大蓮花族受三
乘微妙祕密法於大事業族受具足一切供
養事業從清淨真如生大菩提法我發無上
菩提心受如是法已當依法修習為一切眾
生而作饒益所有一切眾生無主宰者為作
主宰未解脫者令得解脫未安樂者令得安
樂未到彼岸者令到彼岸行者發願已即誦
金剛視密言

摩吒於兩目 應觀為日月 二手金剛拳

各安於腰側 曼拏與香花 及餘供養具

因此目瞻視 去垢成清淨

金剛視密言曰

唵引縛日囉合捺哩合瑟致合摩吒

二手金剛縛能解諸結使淨第八識中一切

雜染種

金剛縛密言曰

唵引縛日囉合滿馱三說

以此印誦密言故當得自身無始已來一切

結使之縛悉皆解脫當令修習一切功德圓

滿次即以縛印於當心磔開復誦密言曰

唵引縛日囉合滿馱恒囉合吒音

以此印及誦密言當得自性金剛智慧頓顯

發故即以金剛鈴查十三震已即次觀自身中有

惡字輪顯發有大威德以是之故十一當使一切

魔障不能惱亂復得金剛堅固心不退轉得

一切成就次誦心密言曰

賀賀賀賀斛

誦心密言已即入金剛薩埵堅固智觀想盡

虛空界一切性悉皆平等同彼十六音聲次
 觀想自心成圓月輪於月輪中想迦字得字
 了了分明現已復想月輪外有一迦字如星
 旋遶得現前已復想迦字心月輪中生一金
 剛蓮華又於此蓮華中心出蓮華印於此印
 上觀一憾字得字了了分明現已復觀自身
 等同金剛薩埵無異無別不動不搖即擲金
 剛杵作如是言我今不易此身從金剛法生
 為金剛薩埵次又想自身成大三摩耶薩埵
 即結金剛大三摩耶印誦密言曰

唵引三摩喻憾摩賀引三摩喻憾

即以前三摩耶印印心額喉頂次結世尊大

印誦密言曰

唵引三摩耶薩怛嚩合阿地底瑟姹合娑嚩

二舍

十五

復誦密言曰

唵引嚩日囉合達哩摩合呬哩合

由此印密言故令我身口意成金剛三業次

結成就大印誦密言曰

唵引三摩耶惡

次想前心月輪中金剛法惡字輪及蓮花乃至蓮華中憾字一一皆是我金剛法自性身中所顯發故如是想已即結金剛鉤印以二手作金剛拳以二小指反相鉤二頭指屈如鉤誦密言曰

唵引縛日囉合俱舍喲

次結金剛索印不改前印即以二頭指反相

鉤是名索印即誦密言曰

唵引縛日囉合播引舍吽

次結金剛鎖印以二手內相又是名金剛鎖

即誦密言曰

唵引縛日囉合娑普合吒鏝

次結金剛鈴印二手金剛縛三震如震鈴是

名金剛鈴即誦密言曰

唵引縛日囉合吠舍惡

次觀自身同金剛薩埵智身得見前已即誦

密言曰

喲吽鏝斛

次結三昧耶印即誦密言曰

唵引三昧耶娑怛鏝合

誦此密言已即復觀自心成圓月輪想自身

入此月輪成大金剛薩埵即誦密言曰

唵引摩訶三昧耶娑怛鏤合三

次誦金剛法密言曰

唵引縛日囉合二達哩摩合二四哩合二

誦此密言已復觀前心月輪變成赤色中有十六

本尊如來相好殊異目如蓮葉作微笑容慈

悲歡喜安詳而住如是觀已次結四如來三

昧耶密印各以本真言而用加持身先結金

剛薩埵印二手作金剛縛二中指豎如針名

金剛薩埵印此印安於心即誦密言曰

唵引薩哩縛合二日哩合二阿地底瑟姤合二娑

縛合二捨

不改前印相以二中指屈如寶是名金剛寶

此印印於額即誦密言曰

唵引囉怛曩合二縛日哩合二阿地底瑟姤合二娑

縛合二捨

不改前印相以二中指如蓮葉名金剛蓮花

印此印安於喉即誦密言曰

唵引達哩摩合二縛日哩合二阿地底瑟姤合二娑

縛合舍

不改前印相以二中指相交豎名為羯磨印
此印安於頂即誦密言曰

唵引羯哩摩合縛日哩合阿地底瑟姹合娑
縛合舍

次復觀想前赤色月輪中本尊如來即結彈

指請召印交臂作金剛彈指乃至召請一切

佛平等亦同左手彈指得一切善事速疾成

就若右手彈指得速疾集會彈指密言曰

唵引縛日囉合三摩惹喞

次稱一百八名頌曰

金剛生大士 金剛諸如來 金剛乘普賢

金剛手頂禮 金剛王妙覺 金剛鉤如來

堅固不空王 金剛仗頂禮 金剛愛大樂

金剛箭降伏 金剛大魔欲 金剛弓頂禮

金剛意妙峯 金剛寂大愛 金剛歡喜王

金剛喜頂禮 金剛寶妙利 金剛空大寶

金剛虛空藏 金剛藏頂禮 金剛光大焰

金剛光佛日 金剛焰大照 金剛光頂禮

金剛幢妙利 金剛旗妙喜 金剛大寶幢

堅固敬頂禮	金剛笑大喜	金剛思大希
金剛愛歡喜	金剛愛頂禮	金剛法妙利
金剛蓮妙淨	妙眼觀自在	金剛眼頂禮
金剛利大乘	金剛鉤大胃	妙吉祥甚深
金剛智頂禮	金剛因大利	金剛輪大乘
金剛妙慧轉	金剛刹頂禮	金剛言妙明
金剛念妙成	金剛成無言	金剛言頂禮
金剛業妙智	金剛事一切	金剛空大力
金剛業頂禮	金剛護大進	金剛胃大牢
忿怒妙精進	堅精進頂禮	堅食大善巧

金剛牙大怖 金剛峯破魔 堅威怒頂禮
 金剛拳妙意 金剛縛解脫 金剛拳平等
 堅固拳頂禮
 由稱念此一百八名最上句故是得一切最
 初灌頂故若有於此名能尊重讚歎者是受
 持大金剛故若常諍諷此名句者是得持金
 剛譽是故我已先說觀想本尊如來得見前
 已即結金剛鉤印事業印召請得降臨已即
 結三昧耶印復誦密言曰
 唵引縛日囉合達哩摩合囉吽鍍斛三昧耶

薩怛鍍合三摩憾

復誦金剛法密言曰

唵引縛日囉合達哩摩合二呬哩合二

次以二頭指相拄屈如蓮華葉名金剛法三

昧耶印次大羯摩印世尊大印次灌頂印次

獻五供養已即持念本所修習密言數滿足

已結印誦八供養明供養佛賢聖等即以二

手作金剛拳相應安腰側向左小低頭此名

嬉戲印即誦密言曰

唵引縛日囉合羅細

次以二手作金剛拳以二頭指向額及腦後

如繫髮勢此名曰髮印即誦密言曰

唵引縛日囉合麼隸

次以二手如金剛掌反展開五指如捧花勢

此名曰誦印即誦密言曰

唵引縛日囉合儼帝

次以二手作金剛拳先虛心合掌後如舞勢

此名曰舞印即誦密言曰

唵引縛日囉合涅里合帝也合二

次以二手作金剛縛然後下散此名獻香印

即誦密言曰

唵引縛日囉合度閉

次以八指作金剛內縛於心前仰開如捧花勢此名獻花印即誦密言曰

唵引縛日囉合補瑟閉合

次以二手作金剛縛豎開二頭指此名獻燈

印即誦密言曰

唵引縛日囉合路計

次以二手作金剛縛當自心上開塗是獻塗

香印即誦密言曰

唵引縛日囉合獻第

如是諸密言印契有大威力當須運心利益自他又復自住三昧耶相應觀想心中有唵字輪現得字現已復想唵字中流出寶蓋寶幢寶幡腕釧耳環瓔珞衣冠等寶莊嚴具乃至百味飲食七寶等雲一一運心徧於佛菩薩前虔恭奉獻以伸供養即作金剛合掌印散漫想獻十方一切佛菩薩等如是供養已即將持誦或所作善事迴向發願已即依法發遣奉送賢聖爾時世尊說是法已在會諸

大菩薩摩訶薩及一切大苾芻衆等聞佛所
說歡喜信受禮佛而退

佛說普賢曼拏羅經

第十

二十

音釋

宅竹嫁切 躡徂尊切 敦宅耕切 冑直又切

永樂北藏

佛說普賢曼拏羅經

第六八册

永樂北藏

佛說普賢曼拿羅經

第六八册

五經同卷

佛說聖莊嚴陀羅尼經上下卷
佛說聖六字大明王陀羅尼經
千轉大明陀羅尼經
佛說華積樓閣陀羅尼經
佛說勝幡瓔珞陀羅尼經

命一

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷上

宋西天經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師施護奉 詔譯

如是我聞一時世尊在迦毗羅城無憂樹園
與阿難陀等大比丘眾及慈氏菩薩摩訶薩
俱會一處是時復有天眾龍眾夜叉眾羅刹
眾阿脩羅眾迦樓羅眾乾闥婆眾緊曩羅眾
毗舍遮眾畢哩多眾鳩槃荼眾布單曩眾執
魅眾二十八天藥叉軍主眾四大藥叉軍主
眾一切星曜眾乃至雪山苦行諸仙眾如是
等眾皆來集會復有他方一切羅刹等眾所

謂護迦你隸布寫那哩枳叱迦囉拏蘇摩娜
摩賀賀哩摩怛哩眾如是等眾亦來集會復
有四方四大羅刹所謂東方賀哩羅刹南方
虞拏羅刹西方枳設哩羅刹北方摩尼袒哆
羅刹此四羅刹性極暴惡各有六十眷屬是
等羅刹亦來在會爾時淨飯王宮羅睺羅童
子於夜卧時為惡羅刹而來燒亂數驚怖
不得安隱時羅睺羅母耶輸陀羅及諸眷屬
悉知世尊與諸聖眾在無憂樹園去宮城不
遠於夜後分令羅睺羅與眾童子及諸侍人

前後導從往詣佛所時羅睺羅童子至佛會
已頂禮佛足獨於佛前涕泣而住爾時世尊
告阿難言阿難汝見羅睺羅童子來詣我所
涕泣以否阿難言唯然已見佛言阿難羅睺
羅童子於夜卧時為惡羅刹及種種鬼神而
來燒亂不得安隱故來我所而求擁護阿難
非獨今日羅睺羅童子被此燒亂不得安隱
我滅度後末世之時一切眾生福力微劣於
不善業增益熾盛由是諸惡羅刹及鬼神等
遊行世間恒與眾生作不饒益種種燒亂使

無安隱我觀是事深可憐愍阿難我今為擁
護羅睺羅童子及愍念未來衆生說大莊嚴
陀羅尼汝當諦聽是時阿難及會大衆咸各
默然願佛宣說爾時世尊即說大莊嚴陀羅
尼曰

怛你也引二合他引伽你引誡囉引二合伽曩鉢
底具引誡囉引二合具摩鉢底瑟波引哩引
迦伽哩尼伽囉鉢底娑引囉鉢底馱曩鉢底
酥囉鉢底阿隸半阿隸半鉢底摩鉢底阿鉢
底嚩

護鉢底護羅賀囉引二合四隸誡囉合二護嚩烏
底隸普四隸唵引唧致隸鉢哆合二鉢致引吒
吒引賀囉引二合唵引囉引吠引摩尾娑哩引
護摩賀引四隸護護三滿多娑娑哩阿三滿
多娑哩波隸佉娑哩引阿引挽哩哆合二摩賀
引挽哩帝引二合伽你引彌佉隸引三賀囉引二合
娑嚩引二合賀引
阿難此大莊嚴陀羅尼乃是過去諸佛之所
宣說我今為擁護羅睺羅童子亦復利益末
世衆生今復宣說阿難若有衆生被諸羅刹

及惡鬼神種種饒亂者當以此莊嚴陀羅尼書於紙素作彼隨求戴於身臂當令諸惡羅刹乃至世間一切食膏血者惡鬼神類不敢侵近悉皆奔走四方四維十由旬外遠避而去當令衆生得安隱樂阿難若有衆生恒常讀誦此大莊嚴陀羅尼者所有一切刀杖毒藥不能爲害乃至邪明呪術骨索繫縛人及非人一切惡事悉皆解脫乃至十由旬內一切衆生皆蒙擁護一切災沴咸皆殄滅阿難若有衆生欲持念此大莊嚴陀羅尼擁護自

身及爲饒益一切衆生者先當擇取清淨勝地預立標幟然自齋戒香水澡浴當令身心內外清淨以線結界香泥塗地作曼拏羅於曼拏羅中備諸名花塗香燒香然燈種種供養面北端坐正念想佛世尊來降曼拏羅已然後奉獻種種供養歸命讚嘆發堅固心勇猛不退爲欲饒益擁護諸衆生故及求現前所作成故先當持誦結界莊嚴陀羅尼驚覺召請梵王帝釋及一切天龍夜叉羅刹諸鬼神等皆來集會當令世間一切惱害衆生

諸惡夜叉羅刹部多等聞此陀羅尼已驚怖
退散無諸障難得願圓滿即說結界陀羅尼

曰

但你也引合他你隸你隸尾摩隸引但摩隸
引護唧護唧悉哩底哩但哩引合娑你引囉音

莎賀引

阿難若誦此結界莊嚴陀羅尼已然後誦彼
聖大莊嚴陀羅尼一切所作無不成就爾時
慈氏菩薩摩訶薩從座而起住立佛前白言
世尊我亦為欲擁護羅睺羅童子令得安隱

亦復為欲利益未來一切衆生所有被諸燒
惱及一切惡人刀杖毒藥諸惡禁呪罽索繫
縛如是等事悉令解脫於晝夜中安隱快樂
亦說莊嚴陀羅尼惟願世尊許我宣說佛言
當隨汝意爾時慈氏菩薩即說莊嚴陀羅尼

曰

但你也引合他引阿嚩那引底播那引你阿
尾那引努祖嚕祖嚕惹哩馱引合難尼引難尼
引阿馱難尼引三滿哆難尼引你哩魯引合尼
引你哩弭引合目你引扇引底娑嚩引合悉但

也引合野喃摩摩薩哩嚩合薩怛嚩引合喃

引左洛乞又引合俱嚩娑嚩引合賀引

爾時娑婆世界王大梵天王前白佛言我亦

為欲擁護羅睺羅童子及擁護未來一切眾

生說自莊嚴明惟願如來許我宣說佛言善

哉善哉當隨汝意時大梵天王即說莊嚴明

曰

三野體難益虞哩引半虞哩引阿努哩引嫩

努哩引尸契孕合迦尸佉哩引嫩度哩引努

哩努合囉野底阿左阿左尾目左扇引底孕

合娑嚩合悉怛野合野喃俱嚩摩摩薩哩嚩

合薩怛嚩引合喃引左娑嚩引合賀引

爾時世尊知彼天眾龍眾夜叉等眾及諸鬼

神各各為欲擁護羅睺羅童子及未來眾

皆悉欲說自明佛言汝等天眾龍眾及諸鬼

神等欲說自明為擁護諸眾者隨汝等意

各各說之爾時善時分天即於佛前說自明

曰

三野體難囉瑟致哩引合波那引瑟致哩合

引嚩地囉迦囉尼引合儼鼻哩引努哩努合

哩母唧引設引訖哩合囉引濟曳引合扇引
底孕合娑嚩合悉怛也合野喃迦嚕弭摩摩
洛乞又引合俱嚕娑嚩引合賀引

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷上

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷下

天西譯經三藏朝教大夫試讀佛部御明教大師施護奉 譯

爾時帝釋天主說自莊嚴明日

三野體難難左引度努煦蘇引那帝引蘇引

那帝引帝引那帝引帝引那帝引努哩彌合

引酥彌引那摩彌引那彌引底隸彌隸摩摩
薩哩嚩合薩怛嚩引合喃引洛乞又引合迦
嚕引引扇引底娑嚩合悉怛也合野喃野引
嚩切摩引滿鄧迦嚕彌娑嚩引合賀引

爾時毗沙門天王說自莊嚴明日

三野體難難尼引馱努史引迦你愈引合哆

訖哩合目枳引入嚩合隸引那彌引尾賀隸

娑引哩引娑囉嚩底扇引底娑嚩合悉怛也

合野喃摩薩哩嚩合薩怛嚩引合喃引左

夜引嚩切摩引滿度引娑挽觀娑嚩引合賀

引

爾時持國天王說自莊嚴明日

三野體難馱哩引難馱哩引馱囉尼馱哩引

阿左愈合二帝布嚕毋嚕扇引底孕合二娑嚕合二

悉怛也合三野喃摩摩薩哩嚕合二薩怛嚕合二喃

引左洛羸迦嚕引彌夜嚕切摩滿度引娑撈

靚娑嚕引二合賀引

爾時增長天王說自莊嚴明日

三野體難暗拏哩引半多哩引迦囉引帝引

迦囉半帝引迦囉嚕鼻引迦哩馱哩引迦曩

迦鉢怛哩引二合嚕嚕彌乞又合乞又二彌引

阿引乞又合二彌引波乞又合二扇引底孕合二娑

嚕合二悉怛也合三野喃摩摩薩哩嚕合二薩怛嚕

合二喃引左洛乞又引二合俱嚕夜引嚕切摩引

滿鄧娑嚕靚娑嚕引二合賀引

爾時廣目天王說自莊嚴明日

三野體難摩惹羅惹羅惹摩羅地哩地哩

迦哩迦哩三滿哆积哩积哩扇引底娑嚕合二

悉怛也合三野喃摩摩薩哩嚕合二薩怛嚕引二合

喃引左夜引嚕切引麼滿鄧迦魯引彌娑嚕

三野體難縛隸摩隸阿左隸麼地引阿引成

麼地引布引計扇引底孕合娑縛合悉怛也

合三野喃俱嚕摩摩薩哩縛合薩怛縛合喃引

左野引縛切摩滿鄧迦嚕引彌娑縛合賀

引

爾時二十八合大藥又軍主衆異口同聲說莊

嚴明曰

三野體難涅哩合茶鉢底鉢底嚕嚕達囉達

囉扇底孕合娑縛合悉怛也合三野喃迦嚕引

彌摩摩薩哩縛合薩怛縛合喃引左野引縛

切摩引滿鄧迦嚕引彌娑縛合賀引

爾時畢隸多毗舍遮鳩槃荼等衆異口同聲

說莊嚴明曰

三野體難尼部底三挽哩哆引曩引尾底部

扇底孕合娑縛合悉怛也合三野喃摩摩薩哩

縛合薩怛縛合喃引左野引縛切摩滿

鄧迦嚕引彌娑縛合賀引

爾時布單曩羯吒布單曩衆異口同聲說莊

嚴明曰

三野體難波努彌引迦囉引帝引烏馱野合

哆祖囉拏合二娑彌囉尼引醋半底扇底孕合二
娑嚩合二悉怛也合二野喃迦嚩引彌摩摩薩哩
嚩合二薩怛嚩引室左合二野引嚩切摩引滿
鄧迦嚩引彌娑嚩引賀引
爾時一切末怛哩合二衆異口同聲說莊嚴明

曰

三野體難迦隸摩計引隸引哆哩引哆摩哩
引扇引底孕合二娑嚩合二悉怛也合三野喃迦嚩
引彌摩摩薩哩合二薩怛嚩引喃引野引
嚩切摩滿鄧迦嚩彌娑嚩引賀引

爾時四方四羅刹異口同聲說莊嚴明日

三野體難阿你引播引你引佉濟引佉嚩濟
引祛祛哩隸閉波哩賀引哩扇底娑嚩合二悉
怛也合三野喃迦嚩引彌摩摩薩哩合二薩怛
嚩引喃引左野引嚩切摩引滿鄧迦嚩引

彌娑嚩引賀引

爾時捺囉彌多羅刹女說莊嚴明日

三野體難那那哩引那哩引賀賀賀賀四四
四四護護護護尸枳枳枳啣枳啣尾目契摩
佉惹佉喫吒彌致按吒按吒吒囉吒吒訖囉

合_二摩惹俱儒俱儒努努努_一 合_二努_一 合_二嚕_一 合_二恒_一
 嚕_二切彌隸彌彌隸阿曩過過欠彌努努努_一
 底體底彌底你體隸彌致唧底彌致隸致閉
 致閉怛哩_二 合_二閉怛哩_一 合_二尼努_一 四_二你母_一 四_二你羅_一
 四_二引縛_一 四_二引那_一 姤_二閉_一 引_二曳_一

爾時娑婆世界主大梵天王前白佛言世尊
 我等天眾龍眾夜叉眾乃至捺羅彌帝如是
 等眾悉於此時對世尊前各說自明為欲擁
 護羅睺羅童子不令一切惡鬼神類侵近惱
 亂得晝安隱得夜安隱及一切時獲住快樂

世尊我等所說自明不唯擁護羅睺羅童子
 亦與未來一切眾生而作擁護世尊若有眾
 生得聞我等如是諸明當須至心憶念受持
 當令彼等一切行不饒益種種之類或一由
 旬或二由旬或三四由旬乃至十由旬內不
 敢侵近驚怖退散遠避而去能令如是十內
 旬內諸惡消滅疾沴不行刀兵毒藥皆悉遠
 離亦復不為一切天龍夜叉羅刹乾闥婆阿
 脩羅迦樓羅緊囊羅摩睺羅伽等而為障礙
 亦復不為一切部多非人之類而為障礙世

尊如是等衆若有違逆不隨順者彼衆不容
斥令離族爾時世尊告阿難言此大梵天王
而於我前說是誠實之言我已證知阿難我
所宣說大莊嚴陀羅尼有大力勢能伏諸惡
有所饒益我已先說阿難若復有人以彼一
切人非人等邪明呪術欲於衆生執持繫縛
種種惱亂或在地上或在虛空或在山際或
在山頂及一切處以我聖莊嚴陀羅尼威德
力故悉皆破滅於諸衆生不能為害佛復謂
阿難言佛真實法真實僧真實天真實仙真

實如是五者不可違逆阿難如我所說汝善
受持使於未來流行世間與諸衆生為大饒
益佛說是經已時羅睺羅童子得聞世尊說
大莊嚴陀羅尼及承一切明而擁護故不離
是會得安隱樂心意快然歡喜踊躍以頭著
地禮如來足與諸侍人還復王宮慈氏菩薩
阿難陀乃至天龍夜叉及一切人非人等聞
佛所說歡喜信受禮佛而退

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷下

佛說聖六字大明王陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師苾芻奉詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告尊者阿難言阿難汝當諦聽我有六字大明王陀羅尼乃是過去無量諸佛為諸大士之所宣說阿難我今復為汝等及末世有情宣說是陀羅尼當使有情於未來世得此陀羅尼者而得大利爾時阿難及娑婆世界主大梵天王帝釋四天大王等白世尊言世尊大慈大悲願為宣說當令我等

及末世有情於長夜中得利益安樂爾時世尊即說六字大明王陀羅尼曰
怛你也訖他一引難底隸二引摩度摩底三曼拏哩引計四布哩引曩祢計五娑嚩哩二合賀五爾時佛告阿難言若有衆生得聞此大明王陀羅尼章句名字信心受持憶念讀誦及以香花種種供養者是人所有王怖水火等怖乃至盜賊怨家之怖如是諸怖悉皆解脫又復毒藥乃至刀兵亦不能傷害又復天人非人夜叉羅刹俱畔擊乃至羯吒布單曩等所

持所魅亦不能侵害又復瘧病一日二日三日四日或復多日或復須臾又復頭痛耳痛背痛腹痛乃至水腫諸惡病苦皆不能侵害於其晝夜常獲安隱一切所求皆得如願爾時世尊又說陀羅尼曰

怛你也合他引阿拏哩二波拏哩十三那彌引那摩你四嚩迦五俱酥計六引迦切計七引部多誡囉合切八帝濟引嚩底九野舍嚩底娑嚩引二合賀引佛告阿難若有衆生得聞是陀羅尼者我不

見有一切天龍夜叉羅刹畢哩多毗舍遮部多俱畔拏布單曩羯吒布單曩乃至人非人等一切行不饒益者敢有違逆阿難如是等行不饒益者若有違逆我如是陀羅尼者當頭破七分如阿梨樹枝爾時世尊復告阿難言如是陀羅尼功德力勢無量無邊利益衆生無有窮盡汝當受持廣令流布於後後世勿令斷絕佛說是經已阿難及大梵天王天帝釋四天大王等聞佛所說歡喜信受禮佛而退

佛說聖六字大明王陀羅尼經

千轉大明陀羅尼經

十一

十三

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師施護奉詔譯

如是我聞一時世尊在忉利天中波利質多羅樹下爾時帝釋天主及與一切天人軍衆前後圍繞來詣佛所各各至誠合掌歸依瞻

仰如來次第而住爾時帝釋天主前白佛言世尊我有陀羅尼名千轉大明是陀羅尼於諸世間為大饒益所有一切天龍夜叉餓鬼鳩槃荼等乃至人非人等聞此陀羅尼者悉皆降伏於諸衆生所有一切不饒益事悉皆除殄惟願世尊大慈大悲許我宣說佛言天主善哉善哉如汝所說彼大千轉大明陀羅尼能於世間作大饒益汝欲說者當隨汝意爾時帝釋天主即說千轉大明陀羅尼曰
怛你也合二引曩四怛寫婆帝二引婆誡嚩觀

三引野體難野過觀引

一切部多聞此所說驚怖迷悶狂惑退散寶

賢夜又主及輪成就等現象色像使諸部多

諸鬼神等及彼遊方空行起屍瘡病諸惡鬼

等乃至一切行毒根本邪法惱害衆生不饒

益事悉皆解脫

阿曩引鉢帝引烏播曩引鉢帝引益識商迦

哩引擬哩合恨拏合哩引娑嚩引合賀引曩

謨引沒馱引野曩謨引達哩摩引合野曩謨

引僧伽引野五曩謨引阿引哩野引合嚩路

枳帝引濕嚩合囉引野六冒地引薩埵引野

七摩賀引薩埵引野八摩賀引迦引嚕尼迦

引野九曩謨引阿引哩野合摩賀引薩瑳合

引摩波囉引合鉢多引野十怛你也合他

引十目訖帝引合尾目訖帝合引鼻引那

你引尾鼻引那引三引你哩摩合隸引十尾

摩隸引十蘇目契引尾目契引十普識隸引

蘇普識隸七

一切王怖解脫一切星曜變怪怖解脫一切

自他軍衆鬪戰怖解脫一切兵仗怖解脫一

切水火漂焚怖解脫一切惡病苦惱怖解脫
 一切毒惡傷害怖解脫師子怖象怖熊怖虎
 怖一切惡獸等怖大海漂溺怖深山閭寂怖
 乃至諸水灘難怖如是諸怖悉皆解脫
 囊謨娑引訖哩二合商迦致引商迦致二引迦
 嚕引致引迦嚕致引你曳引娑嚕二合賀三引
 入王宮時見大臣時行軍中時逢怨對時見
 毒蛇毒龍時遇夜又毗舍遮羅利烏鉢娑摩
二合羅所魅時乃至山海險難中時如是怖
 畏悉皆解脫

囊謨引怛囉二合被娑嚕室囉二合野赦一
 四隸四隸二唧隸唧隸三迦引播隸四摩引
 鄧寬娑嚕二合賀五引
 又復王法所執或被枷鎖杻械牢固其身一
 切枉橫憂苦逼切悉皆解脫
 囊謨引多引哩十一引多引哩引烏哆十五引哩引覩
 哩引娑嚕二合賀三引
 又復星曜所持或惡夢變怪致諸病苦夭枉
 至死乃至鬪諍論理互相恐逼如是諸怖悉
 皆解脫

曩謨引左囉左囉一娑囉娑囉二尾娑囉尾
 娑囉三沒馱野合沒馱野四合冒引馱引野
 彌底娑嚩引二合賀五洛乞又二洛乞又合二給
 六薩哩嚩合薩哩嚩引二合喃引左娑嚩引二合
 賀引阿引哩野合室哩合滿哩馱合覽八布
 瑟致合俱嚩娑嚩引二合賀九摩麼引布哩嚩
 合羅滿哩馱合喃十扇引底孕合俱囉娑嚩
 引二合賀十一曩謨引賀帝引你賀帝引十薩
 哩嚩合努瑟燈引二合鉢囉合底孕合惹你三
 謨引賀你謨引乞又合二尼娑嚩引二合賀四十

曩謨引迦致引你致迦吒致引娑嚩引二合賀
 五引十曩謨引阿引囉尼嚩引囉尼六薩哩嚩
 合你哩嚩引二合囉尼娑嚩引二合賀七十
 又復一切惡人行不善事持邪禁呪作諸穢
 禱當令衆生迷癡狂惑如是等事悉皆解脫
 嚩嚩計一哩嚩計二底瑟姪合滿馱夜引弭
 三夜嚩識囉合切四尾夢贊底五四隸唧隸
 六迦引播引隸七迦瑟站引二合識薩哩嚩合
 哆八薩哩嚩合娑曳毗藥合娑嚩引二合賀九
 世尊我此十轉大明譬如轉輪聖王有摩尼

寶名曰如意凡諸所欲自然現前我此千轉
 大明亦復如是若有得者凡諸苦惱悉皆解
 脫世尊末世之時衆生薄福於三寶尊不知
 歸依恣身口心常造過惡是故世間諸惡鬼
 神伺得其便隱自形質假託變現於晝夜中
 惱害衆生使諸衆生得種種苦惱世尊若有
 衆生遇斯惡鬼種種惱亂苦惱之時乃至世
 間一切不可意時當於清淨之地取土七把
 每一一把誦此大明加持七遍和作七丸繫
 於衣角當令一切行不饒益惡鬼神等不敢

侵近恐怖退散當今是人晝夜安隱一切不
 祥悉皆殄滅爾時帝釋天主說此千轉大明
 陀羅尼已踊躍歡喜與諸天衆禮佛而退

千轉大明陀羅尼經

佛說華積樓閣陀羅尼經

宋西天經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師範撰奉 譯

如是我聞一時世尊在阿耨達池無熱惱龍
 王宮與大比丘衆四百五十人俱復有師子
 遊戲菩薩等大菩薩衆具足千人一切皆得

陀羅尼十地圓滿得灌頂已位居補處被大
甲冑趣諸佛德心不退轉名稱普聞如是等
菩薩摩訶薩悉從他方而來集會爾時師子
遊戲菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩詣世
尊前右膝著地合掌恭肅而白佛言世尊如
佛福蘊當云何得又於如來作供養者云何
因果無量無邊唯願如來慈悲開示作是說
已疑心而住爾時佛告師子遊戲菩薩摩訶
薩言善哉善哉善男子汝今問我如來福蘊
云何而得又於如來作供養者云何因果無

量無邊。汝當諦聽今為汝說佛言善男子如
來有五法具足功德無量無邊云何五法所
謂戒定慧解脫解脫知見善男子如來具足
如是五法無量功德是故獲得福蘊無量無
邊善男子若於如來作供養者當得涅槃若
彼三乘隨其發心各各所見而得涅槃善男
子若見如來應正等覺以清淨心諦信歸命
尊重稱讚又以衣服卧具病緣醫藥一切所
須而供養者所獲果報無量無邊善男子若
復如來般涅槃後有得如來舍利如芥子等

而供養者所獲果報於一切中最又復作種種福若於如來舍利作供養者其福最上師子遊戲若復有人持於寶聚如妙高山等布施供養聲聞及辟支佛所獲果報不如在家及出家菩薩發無上正等覺心以一金錢布施供養如來應正覺以前方便善根於後方便善根百分不及一千分不及一百千分不及一乃至算分數分譬喻分譬喻轉分乃至算數譬喻所不能及善男子又復如來住世百年千年乃至百千年應化畢已般涅槃後

以佛舍利而起妙塔若復有人於此塔所以香泥塗地作曼拏羅施設花鬘塗香燒香然燈志心供養乃至持一花一燈以為供養或持帚拂除去塵坐或以一掬水用為灑淨如是之人以至心故獲福無量是人先世所有罪業當墮阿鼻地獄十一以於塔所作供養故先世罪報皆悉除滅善男子若復有人發一念心歸命於佛又不中退復不輕慢是人當來於百劫千劫乃至百千劫中常感勝福生於人天不復墮落一切惡趣善男子我今說此

華積樓閣陀羅尼經為欲利益安樂天上人
 間一切衆生故善男子若復有人得此華積
 樓閣陀羅尼經至心受持讀誦供養又復演
 說真實義趣廣為人說是人永不墮一切惡
 趣亦不生卑下種族常生人天殊勝之處諸
 根圓滿獲宿命通具足種種甚深辯才恒得
 值遇佛法僧寶又得如來憶念覆護得菩提
 心永不退轉爾時世尊即說陀羅尼曰
 怛你也合二他一引馱羅尼馱羅尼二母你引鉢
 囉合二婆引娑縛合二哩引悉地引贊捺哩二合
引四

曩引他唧你哩賀二合哩五引阿引嚕引誡也
合二嚩底六沒馱嚩底七尾哩引烏迦致囉祖
 波誡帝八引帝引祖嚩底九尾捨引羅沒地達
 哩麼二合嚩婆引細切阿乞又二合野羯臘閉
十一合引羯臘波合二嚩底二十阿蜜哩二合嚩羯臘
十一合引護哆引舍你四引十帝引祖嚩底你
十三合三摩引四帝引十帝引祖嚩底底乞
 又合二捺哩合二野沒地娑嚩二合賀六引十
 善男子此陀羅尼乃是十方無量無邊諸佛
 如來同共宣說若復有人聞此陀羅尼經名

字發至誠心恭信供養是人當來獲得無量
無邊功德又復若人持此陀羅尼成先行已
於二月三月或八月取白月八日起首發至
誠心於一晝夜中六時念此陀羅尼及憶念
諸佛如來心不散亂復以塗香妙花燒香然
燈種種供養心不間斷至十五日決定得見
世尊坐蓮花藏座說陀羅尼法持呪之人應
時獲得意願圓滿心垢悉除證宿命通得諸
禪定住四聖諦解諸法義論及工巧事業乃
至臨命終時耳根不壞悉能了別一切勝事

乃至或聞如來為說四聖諦等無漏爾時世
尊說是陀羅尼經已師子遊戲菩薩摩訶薩
及諸大菩薩大比丘衆天人阿脩羅乾闥婆
等聞佛所說皆大歡喜禮佛而退
佛說華積樓閣陀羅尼經

佛說勝旃瓔珞陀羅尼經

宋西天護三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師澄觀奉 詔譯

如是我聞一時佛在喜樂山頂天宮不遠仙
人住處與大比丘衆千二百五十人俱復有
菩薩摩訶薩文殊師利童子及賢護菩薩等

十六大士皆來集會爾時世尊三昧正受觀
彼天上人間而欲說法平等施與當使有情
得聞法已稱讚殊勝咸令歡喜爾時大梵天
王及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊曩
羅摩睺羅伽人非人等亦來集會是時大梵
天王前詣佛所稽首佛足合掌恭肅而白佛
言世尊一切有情造種種罪業身壞命終墮
於惡趣或墮餓魔界或墮餓鬼界或墮畜生
界既墮如是諸惡趣已受種種苦及彼色等
輪迴亦然世尊大慈大悲無量善巧願施方

便破壞如是一切有情罪業果報使得解脫
爾時觀世音菩薩摩訶薩與無數持明天前
後圍繞亦來集會至佛所已五輪著地禮佛
雙足合掌肅恭而白佛言世尊大威德者十
力具足惟願方便施諸善巧救拔一切輪迴
有情令得出離佛言善哉善男子汝等諦聽
今為汝等及未來世一切有情宣說最上勝
幡明王若有得聞此名能稱念者當得無量
無邊功德果報即說陀羅尼曰
怛你也合他引迦囉迦囉枳哩枳哩俱嚕俱

嚕婆娑囉娑囉悉哩悉哩酥嚕嚕酥嚕薩哩嚕
 沒馱引嚕路合二枳帝引嚕嚕嚕嚕嚕嚕摩
 目契引左囉左囉僧伽引地瑟恥合二帝引婆
 囉婆囉阿你迦沒馱俱引胝婆引史帝引刹
 拏引刹拏引薩哩嚕合二羯哩麼合二嚕囉拏你
 薩哩嚕合二播引波你薩哩嚕合二耨佉引你阿
 波曩野部哩合二吒部哩合二吒度哩合二吒度哩
 合二吒怛吒怛吒薩普合二吒野薩哩嚕合二羯哩
 麼合二嚕囉拏引播引野訥哩誡合二底你薩
 哩嚕合二薩怛嚕引南引左娑嚕合二訶

善男子此勝旛瓔珞陀羅尼是彼恒河沙等
 諸佛同共宣說我為汝等今復宣說善男子
 此陀羅尼希有難遇譬彼如來出興於世難
 得值遇此陀羅尼得值遇者倍復甚難若有
 善男子善女人得聞是勝旛瓔珞陀羅尼名
 字信心受持恒常讀誦者是人所有五逆重
 罪悉皆滅盡得見果報獲大富貴於當來世
 得生上族若復善男子善女人以此陀羅尼
 殊勝功德廣宣流布為人解說或勸人書寫
 受持讀誦我即遙知乃至毗婆尸佛尸棄佛

毗舍浮佛拘留孫佛羯諾迦牟尼佛迦葉佛
 如是過去恒河沙等如來應正等覺皆悉聞
 知是人功德無量無邊爾時觀世音菩薩妙
 吉祥菩薩賢護菩薩等及大比丘眾乃至一
 切天及天人阿脩羅乾闥婆人非人等聞佛
 所說皆大歡喜今一信受奉行廿二

佛說勝旛瓔珞陀羅尼經

永樂北藏

五經同卷

音釋

蒙弄 繞爾紹切
苛授 挽武遠切
初潤 赦乃版切
疾氣 愴切
孟 站徒典切
知陷 普

第六八册

永樂北藏

五經同卷

第六八冊

衆許摩訶帝經卷第一第二同卷

命二

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉 詔譯

如是我聞一時佛在迦毗羅國尼俱陀林中
爾時迦毗羅國有大釋衆而自思惟我佛世
尊於過去世何處所生何姓何族有何因緣
而思惟已告諸衆曰釋迦世尊於過去世何
處所生何姓何族有何因緣我等今者欲往
佛所而問此義如佛所說依教受持如是言
已與大釋衆即往佛所頭面禮足依位而坐
爾時迦毗羅國大釋衆白佛言世尊我等大

釋衆住迦毗羅國精舍之中而忽思惟我佛
世尊於過去世何處所生何姓何族有何因
緣我等不知今與釋衆來詣佛所而問此義
唯願世尊爲我宣說我等得聞依教受持爾
時世尊爲斷衆疑即說此義告釋衆曰我先
不欲宣說此義何以故所有諸魔外道若聞
此事而復謗言沙門憍答摩自說其美所樂
即說非樂不說有何所益爾時大目犍連在
大衆中即從坐起瞻仰尊顏目不暫捨世尊
告曰目連彼諸釋衆樂聞於我過去之事所

永樂北藏

衆許摩訶帝經

第六八册

生之處何姓何族有何因緣汝今志心而爲
宣說爾時會中大目犍連默然思惟經須臾
頃收僧伽梨衣安在頭邊右脅枕卧累足不
動入三摩地而復觀察世尊過去之世所生
之處若姓若族及因緣事如實了知無其錯
謬即便出定於大衆前復坐本座尊者大目
犍連告釋衆曰我於三昧觀彼憍答摩往昔
之事世界壞時彼諸衆生命終之後而得往
生徧淨天中生彼天已諸根圓滿身相端嚴
衆苦不生身心適悅色相光明騰空自在以

天甘味而爲飲食壽量長時無中天者爾時
大地大水所生滿虛空中猶如大海風吹波
浪如煎熟乳其水清涼爲彼後時一切衆生
所食清淨最上地味爾時大目犍連復告衆
言當爾劫壞衆生生徧淨天者以彼天中福
壽俱盡捨徧淨中二天生於人間所生之身亦如
天界身相端嚴諸根無缺妙色廣大自有身
光恒常照曜長壽喜樂騰空自在於其爾時
無日月星辰無歲數月時等亦無男女衆生
之相出生地味以爲飲食如是地味甘美細

妙有情食已而生愛著於其後時貪味轉盛
忽令身體而得沉重所有身光忽然不見於
是世間普皆黑暗爾時有情見是世間普皆
黑暗種種驚惶心生憂惱由是世間出現日
月及星曜等始分晝夜及其時候如有情
壽命長遠無諸病惱於其地味貪著多者色
相損減而獲醜惡貪著少者其身色相恒自
端嚴如是隨心分別二相黑白果報而彼衆
生互相憎嫉而成不善以不善故由此地味
即使隱沒以隱沒故令諸衆生心生熱惱作

如是言今無所食深苦深苦又復思惟最上
地味云何隱沒未來衆生云何得食今生苦
惱疲乏之患而不可知不可言說爾時大地
之中不久之間即生地餅其味殊妙馨香甘
美如迦梨尼迦羅華而諸衆生食此地餅充
益身體長壽安樂中二身相端嚴氣力增盛若諸
衆生貪食多者色相損減貪食少者色相如
故無其損減由此分別二相黑白而互相非
行不善業令彼地餅隱沒不見以不見故而
諸衆生復生苦惱作如是言深苦深苦又復

思惟所生地餅云何隱沒其義不知而諸有情即得飢困疲乏之苦未來衆生當於何食由是不久爲彼衆生復生林藤其色殊妙香味甘美如有情食此林藤氣力增盛壽量長遠形色端嚴人相具足又彼衆生貪食多者色相損減貪食少者色相如故如有情分別二相黑白而互相非行不善業由是林藤隱沒不見既不見已今諸衆生心生熱惱作如是言苦哉苦哉如是美味云何隱沒其義不知我等云何而得飲食由是不久大地

之中出生自然上味香稻其稻依時自然成熟爾時衆生即取食之亦甚香美充溢肢體壽量長遠由是爾時食於香稻漸覺腹內有所妨礙而即思惟云何除去作是念已即生二根男女差別形相各異爾時有情於色香味展轉愛著於自親愛而以香花衣服種種供養復以軟言慰喻歡喜令彼忻慶若有衆生於已非愛即便輕毀種種訶責或以瓦石互相關打行不善行又彼衆生所有過去正法今爲非法過去律儀今爲非律儀乃至晝

夜時分亦顛倒分別譬如有人以斗量炭而
為平滿不正之行亦復如是以倒想故正法
為邪由是香稻亦復隱沒爾時大目犍連告
釋衆言由香稻隱沒故令彼衆生逐日諸處
尋求稻種而欲種之時有一人其性慵懶貪
著財利雖有稻種而不能種此人知己而告
之言汝有稻種與我少分我要種之彼人言
曰我有香稻自要受用汝今若要我即與汝
於後一日二日乃至七日却還我稻此人言
曰善哉善哉若一日二日乃至七日或未得

還如至半月一月即得還之作是言已即自
思惟自前香稻非種自生不假勤力自在受
用今得稻種須住田野廣施勤力晝夜相續
方得生長如是念已心生苦惱涕淚悲泣又
復思惟過去之世所有衆生色相端正諸根
圓滿人相具足身心適悅身有光明騰空自
在壽命長遠所食地味猶如天饌而於後時
於此美食生貪著故身即沉重光明即滅於
是世間普皆黑暗又彼有情貪食少者身相
不減貪食多者身相損滅由此分別二相黑

白互相輕毀行不善行由是爾時地味即滅
地餅復生色相殊妙甘美馨香增益諸根身
心適悅壽命長遠貪食少者身相不減貪食
多者身相損減由此分別二相黑白互相輕
毀行不善行爾時地餅亦復不見由此非久
復生林藤色相殊妙其味甘美亦如天食充
益肢體壽命長遠貪食少者身相不減貪食
多者身相損減由此分別二相黑白互相輕
毀行不善行爾時林藤亦復不見於是世間
有自然香稻從地出生其味香美可長四指

依時成熟其味甘美充益肢體壽量長遠由
是衆生貪愛增故所有香稻亦沒不見是故
今者求此稻種住於田野廣施勤力方得成
熟雖生稻米其米漸小於是衆生貪著地利
廣占田野競多種植而行非法生賊盜想於
他田種復行偷盜時有一人見是偷米如是
一徧二徧乃至三徧而告言曰汝自有米何
不自用云何於他而行偷盜從今之後勿更
盜米賊聞是言猶不改過復於後時又行偷
盜前人復見而責之曰前已誡汝勿行偷盜

何故此時又亦作賊即集多人共以責斷復於彼時於衆人中揀一具福德者立爲田主均分田土各令平等有不依法者令彼調伏田種若熟輸其少分以賞田主如是田主受行戒行安慰世間依法決斷合調伏者即便調伏由此世間立刹帝利姓名三摩達多王王有大臣名爲有情其王後時生一太子名爲愛子王有大臣名伊賀迦時愛子王生一太子名曰善友彼有大臣名帝羅迦時善友王復生一子名曰最上彼有大臣名阿跋羅

建姪最上王有子名曰戒行彼有大臣名哆羅惹伽其王頂上生一肉醜其醜柔軟常以兜羅綿拂拂於肉醜無諸疼痛其醜後熟自然破裂生一童子福德端嚴具三十二相衆所愛重因以立名名頂生王纔下王頂即入內宮爾時戒行王內宮之中有六萬宮人各有妳乳俱白王言我有妳乳願妳太子由此因緣亦名我妳王爾時世間所有衆生智慧漸增能細思惟稱量分別微細之事或是或非及工巧等是故立名號摩努沙爾時六大

天子壽命無量有六大臣一名有情二名伊
賀羅三名帝羅迦四名阿跋羅建姪五名哆
羅惹伽六名摩努惹如是六大臣聰明多智
能治世間有大威德時頂生王於其右股生
一肉皷其皷柔軟常以兜羅綿拂拂於肉皷
無諸疼痛於後皷熟自然開裂生一童子身
相端嚴具三十二相名爲尼嚕有大智慧福
德無量爲金輪王統四天下尼嚕輪王於其
後時在左股上亦生一皷其皷柔軟常以兜
羅綿拂拂於肉皷無諸疼痛皷後還熟自然

開裂生一童子端正殊妙具三十二相名爲
波尼嚕智慧深遠福德無量爲銀輪王統三
天下烏波尼嚕王還於後時向右足上生一
肉皷其皷柔軟亦以兜羅綿拂拂於肉皷無
諸疼痛於後皷熟自然開裂生一童子身相
端嚴具三十二相名室尼嚕福慧深厚爲銅
輪王統二天下室尼嚕王於左足上有一肉
皷其皷柔軟以兜羅綿拂拂於肉皷無諸疼
痛於後皷熟自然開裂生一童子色相端正
具三十二相名摩尼嚕福慧深厚爲鐵輪王

統一天下爾時大目犍連告釋衆言如是王
位相繼至今其數極多如是衆許王有子名
爲愛王愛王有子名善友王善友王有子名
最上王最上王有子名戒行王戒行王有子
名頂生王頂生王有子名尼嚕王尼嚕王有
子名烏波尼嚕王烏波尼嚕王有子名室尼
嚕王室尼嚕王有子名摩尼嚕王摩尼嚕王
有子名嚕啣王嚕啣王有子名酥嚕啣王酥
嚕啣王有子名母啣王母啣王有子名母啣
鱗捺王母啣鱗捺王有子名阿譏王阿譏王

有子名阿儼囉他王阿儼囉他王有子名婆
儼囉他王婆儼囉他王有子名娑譏囉王娑
譏囉王有子名摩賀娑譏囉王摩賀娑譏囉
王有子名舍矩禰王舍矩禰王有子名摩賀
舍矩禰王摩賀舍矩禰王有子名矩舍王矩
舍王有子名烏波矩舍王烏波矩舍王有子
名摩賀矩舍王摩賀矩舍王有子名酥捺哩
舍曩王酥捺哩舍曩王有子名摩賀酥捺哩
舍曩王摩賀酥捺哩舍曩王有子名鉢囉拏
耶王鉢囉拏耶王有子名摩賀鉢囉拏耶王

摩賀鉢囉拏耶王有子名鉢囉拏那王鉢囉
 拏那王有子名摩賀鉢囉拏那王摩賀鉢囉
 拏那王有子名鉢囉半迦囉王鉢囉半迦囉
 王有子名鉢囉多波王鉢囉多波王有子名
 嚩彌嚩王嚩彌嚩王有子名彌嚩摩多王彌
 嚩摩多王有子名阿哩唧王阿哩唧王有子
 名囉哩唧瑟摩王囉哩唧瑟摩王有子名曩
 哩唧瑟摩多王曩哩唧瑟摩多王有子名阿
 哩止娑滿多王如是等王子孫相繼共有一
 百大國王皆都布多羅迦城於最後王生其

一王名降怨王彼王有大威德能降諸怨是
 故名降怨王如是此王子孫相繼帝位不絕
 有五萬四千王都阿喻馱也城又此最後王
 復生一子名無能勝王彼王子孫相繼帝位
 相承有六萬天子都波羅柰國於最後王又
 生一子名耨鉢囉娑訶王子孫相繼有八萬
 四千王都緊閉羅城於最後王復生一子名
 梵授王子孫相繼有三萬二千王都賀悉帝
 曩布里城於最後王復生一子名賀悉帝捺
 多王子孫相繼有五千王都怛叉尸羅城於

最後王復生一子名娑多黎薩王子孫相繼
有三萬二千王都烏囉娑大城於最後王復
生一王名曩誡曩吟曩王子孫相繼有三萬
二千王都無能大城於最後王復生一王名
勝軍王子孫相繼有一萬八千王都瞻波大
城於最後王復生一子名龍天王中二子孫相繼
有二萬五千王都怛摩黎多城於最後王復
生一子名為仁王子孫相繼有一萬二千王
亦都怛摩黎多城於最後王復生一子名為
海王子孫相繼有一萬八千王都難多布里

也城於最後王復生一子名妙意王子孫相
繼有二萬五千王都王舍城於最後王復生
一子名娑多謨努那王子孫相繼有一百王
亦都波羅奈國於最後王復生一子名大軍
王子孫相繼有一千王都矩舍嚩帝大城於
最後王復生一子名海軍王子孫相繼有一
千王都補多羅迦城於最後王復生一子名
婆多半尼囉王子孫相繼有八萬四千王都
矩舍嚩帝城於最後王復生一王名摩四目
佉王子孫相繼有十萬王亦都波羅奈國於

最後王復生一王名摩呬鉢帝王亦名地主
 王子孫相繼有一百王都阿喻馱大城中於
 最後王復生一王名持世王子孫相繼有八
 萬四千王都彌體羅城於最後王復生一王
 名大天王梵行清淨子孫相繼有八萬四千
 王亦都彌體羅城於最後王復生一王名你
 彌王彼王復生摩娛努王摩娛努王復生涅
 里姤你彌佉努王涅里姤你彌佉努王復生
 嚕波佉努王嚕波佉努王復生佉努摩曩王
 佉努摩曩王復生佉努滿多王佉努滿多王

復生酥涅里舍王酥涅里舍王復生娑涅里
 舍王娑涅里舍王復生酥嚕多細曩王酥嚕
 多細曩王復生達摩細曩王達摩細曩王復
 生尾你多王尾你多王復生摩賀尾你多王
 摩賀尾你多王復生尾你多細曩王尾你多
 細曩王復生阿輸迦王阿輸迦王復生尾誡
 多輸迦王尾誡多輸迦王復生頗羅娑埵王
 頗羅娑埵王復生惹羅娑埵王惹羅娑埵王
 復生沒度摩囉王沒度摩囉王復生阿嚕拏
 王阿嚕拏王復生你扇波帝王你扇波帝王

復生里娛王里娛王復生商迦囉迦王商迦
 囉迦王復生阿難那王阿難那王復生阿那
 里舍目佉王阿那里舍目佉王復生惹那迦
 王惹那迦王復生散惹曩佉王散惹曩佉王
 復生惹曩沙婆王惹曩沙婆王復生索曩播
 曩王索曩播曩王復生鉢囉祖囉曩播曩王
 鉢囉祖囉曩播曩王復生阿唵多王阿唵多
 王復生波羅唵多王波羅唵多王復生鉢囉
 底瑟恥多王鉢囉底瑟恥多王復生酥鉢囉
 底瑟恥多王酥鉢囉底瑟恥多王復生摩賀

摩羅王摩賀摩羅王復生嚩賀曩王嚩賀曩
 王復生酥摩帝王酥摩帝王復生涅里蛇嚩
 賀王涅里蛇嚩賀王復生捺捨馱努王捺捨
 馱努王復生設多馱努王設多馱努王復生
 曩嚩帝馱努王曩嚩帝馱努王復生室左怛
 囉馱努王室左怛囉馱努王復生尾唵多馱
 努王尾唵多馱努王復生涅里蛇馱努王涅
 里蛇馱努王復生捺捨囉他王捺捨囉他王
 復生設多囉他王設多囉他王復生曩嚩帝
 囉他王曩嚩帝囉他王復生啣怛囉囉他王

啣怛囉囉他王復生涅里蛇囉他王如是等
子孫相繼七萬七千王都僧迦大城又最後
王復生一王名阿末麗沙王彼王有子名龍
護王子孫相繼一百王都波羅柰國又於最
後王生其一子名訖哩吉王爾時迦葉如來
應供正徧知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊出見世間彼佛世尊
爲菩薩時持戒梵行發大誓願求無上覺於
兜率天而爲補處機緣成熟下生於訖哩吉
王宮捨位修行而成佛道爾時訖哩吉王有

一太子名曰善生此善生王復生王子如是
子孫相繼有一百王其最後王復生一子名
迦囉拏王於其後時生二王子一名瞿曇二
名婆羅捺嚩惹此之王子愛樂王宮貪於國
位恒自思惟安慰世間行於王事爾時瞿曇
王子恒復思惟衆生生死沉沒三塗苦惱輪
迴而難出離作是念已即詣父王稽首拜跪
而白王曰我今不樂王宮欲於山野修習梵
行而求出家王即告言汝爲我子所有國土
及於王位宰輔大臣如在指掌何故輕棄而

求出家瞿曇白言大王我觀三界如幻如化
無其堅實念念無常何堪愛樂我於今日辭
王出家王既聞已知子志意即便聽許爾時
山中有一仙人名訖哩瑟拏吠波野拏於其
山間以草爲菴居止修行時瞿曇童子即往
彼處踊躍歡喜五體投地頂禮仙足而白仙
曰我別王宮來於此處奉事仙人願賜攝受
如是仙人觀於太子志意堅固即便攝受爾
時童子即於山間採果給水奉事仙人如是
辛勤累經歲月師以彼童精勤不退即爲立

號亦名仙人於後父王迦囉拏而乃命終時
弟婆囉捺惹即紹王位行其國事時瞿曇仙
人知王命終告本師曰我今不能於其山中
採果給水欲往城中而自住止師即告言瞿
曇汝先來此善住山野何故於今却往城邑
汝今去時勿往城內只於補多落迦城側近
寂靜之處卓菴居止守護諸根精進梵行瞿
曇童子聞是語已即往補多落迦大城之外
寂靜之處卓菴結志崇修梵行
衆許摩訶帝經卷第一

衆許摩訶帝經卷第二

宋西天譯經三藏新集大正藏經卷少卿明教大師讀本 詔譯

爾時補多落迦大城有一婬女色相端嚴形體殊妙時有一人名彌里拏羅於此女人而生耽染即以金銀珠寶上妙衣服而給與之

命二 忽於後時復有一人於此婬女亦生愛著告

十三 婬女言我以金錢五百與汝受用汝可隨吾同為娛樂婬女聞已即與同行乃令侍婢往白彌里拏羅今有他適未遑相就拏羅聞言却告婢曰彼若歸家速令來至我住園林之

中婢迴本舍具以其事白於婬女婬女聞已略無行意婢知不允復往彌里拏羅處具說婬女違背之事彼人聞已心生忿怒遣婢勸說速令至我園林之中婢既受教以種種方便誘引婬女婬女遂行彼人見已訶責之曰我自昔來恒以衣服寶貨財物而常給濟何故於今棄背於我即持利劍殺彼婬女爾時瞿曇菴舍近彼園林彌里拏羅潛將所執利劍送置菴內而遂道去時婬女婢高聲唱言此處殺人衆多聞已俱詣仙人所居菴舍獲

彼利刃鮮血尚存衆人責言汝是仙人何故於今而行殺害作是語已即以繩索縛仙人手送往城中至王殿前衆人告曰此是出家仙人棄背梵行行不淨行復以利劍斷姪女命王聞是事心生忿怒即遣出城令以木簽貫其支體王宣令已是時仙人頂戴華鬘身著青衣從者周廻手執器仗高聲唱言此是犯戒殺人之賊爾時仙人都無怯怖至城門外即依王法爾時本師訖里瑟拏吠波野曩仙人來至菴中不見弟子即往隣近漸次尋

訪忽見弟子縛其手足在木簽上受如是苦師既見已身毛驚豎悲淚涕泣問其弟子汝何如有斯過罪又汝此身受諸苦惱晝夜疼痛云何當忍弟子白言大仙我於此身求諸疼痛都不可得師曰汝何如是離其苦惱弟子白言我對師前發誠實願若吾此身實無疼痛即令我師身為金色作是願已經剎那頃師自變身作真金色一切人衆皆悉見之是故立名金色仙人爾時弟子復問師曰我此命終當生何處師曰准婆羅門法若絕

嗣子即無生處弟子曰言我作童子不樂王宮捨位出家豈有子耶師即告曰汝於今者何不思念在王宮時娛樂之事弟子白言我今此身見受王法苦相如是云何而能思前娛樂爾時金色仙人具大神通經刹那間於虛空中降大風雨淋弟子身即得清涼離諸苦惱平復如故由是弟子思前快樂而生欲心滴二滴精墮地面上爾時瞿曇仙人有四思惟一思惟自身二思惟衆生三思惟衆生成佛四思惟一切佛刹如是思已其二滴精

結成二卵每日出時被日所照不久之間其卵自破生二童子色相端正瞿曇仙人將此二童子入甘蔗園棲泊居止瞿曇因日所炙尋即命終爾時金色仙人來入園中問言童子汝誰人耶童子答言我即瞿曇所生之子十二金仙聞已心生歡喜因挈二童歸菴養育以十五初生時卵因日照乃為立名名為日族為第一姓復是瞿曇所生之子因立瞿曇為第二姓又是自身所生因立阿儼囉婆為第三姓由於甘蔗園中收得養育因立甘蔗為第四

姓爾時有大國王名婆羅捺嚙惹其王命終無子嗣位輔相大臣共議斯事未委何人可當灌頂王位有一大臣白群臣言先迦囉拏王有一太子名曰瞿曇捨父王位於山林間專訖里瑟拏吠波野曩仙人彼是釋種可得紹嗣灌頂王位群臣聞已即往山中詣仙人所頭面禮足白言大仙過去迦囉拏王有一太子名曰瞿曇今在何處大仙白言久已命終復爲群臣具說上事大臣聞已心生懊惱我等今者甚得大罪作是語已見二童子身

相端嚴問是誰耶金仙答言此即瞿曇所生之子群臣聞已俱懷踊躍今此童子是王種族即令繼紹灌頂王位是故立姓名甘蔗王此王之後子孫相繼有一百甘蔗王都補多落迦城其最後甘蔗王生其四子一名烏羅迦目佉二名迦羅尼三名賀悉帝曩野四名蘇曩布囉迦生四王子已於其後時妃后命終王即愁惱以手揩頤情懷悲痛時有大臣見王不樂而共奏言大王云何而懷愁惱神情不悅王即答言我爲妃后今忽無常有斯

痛苦大臣聞已而白王言我聞隣國小王王
有一女具大福德端正殊妙堪爲國后王語
群臣彼小國王欲侵我境云何成親大臣白
言別有小國亦生端正殊勝之女若納爲妃
甚適王情王既聞已即遣使臣往彼小國具
还王意欲娉其女立爲妃后小王聞已歡喜
慶慰乃告使臣若大國王欲娉我女立爲妃
后如生男子令紹灌頂王位我即許之使臣
迴國具奏上事王聞所奏深情不悅我有長
子合紹王位云何幼小而得立耶大臣白言

但且娉納後時有子男女未定王聞是語即
以金銀珍寶羅紈疋帛嚴身之具迎娶歸國
於後懷妊凡經九月載生一子身相端嚴乃
於生辰群臣慶賀王曰今我是子當立何名
大臣奏言彼小國王納女爲妃貴生太子繼
王寶位今請立名名爲樂王命八夫人而爲
乳母養育太子爾時大王欲令長子紹嗣王
位其小國王知是事已心生忿怒即遣使臣
具論前事先許我女生子爲王何故於今自
違言約脫或如是我即廣將兵衆討滅汝國

時大國王聞此語已即生愁惱告大臣言棄
長立幼於理非宜群臣奏言彼小國王心力
豪強善於兵戰舉戈犯境必貽敗衄若遣長
子速疾出外即我家國當免兵禍王聞是語
默然未允爾時大臣共設權謀十七即於近郊造
一街園亭池十二華果林巒池沼流泉飛閣處處
徧滿復以沉檀香木雜寶瓔珞種種嚴飾殿
宇樓觀爾時大王長子與諸臣僚出城遊賞
見此園林訪問左右是誰所有從臣對曰此
是御園太子聞已即時廻馬左右勸請暫入

觀覽太子告曰皇王御苑我何敢往從臣復
曰若是臣下及諸庶民即不得入國王長子
遊翫無妨是時太子即便入園作樂嬉戲有
一大臣上請於王先造御園今已成就請王
觀看王聞所奏即時臨幸俯近苑囿忽聞作
樂王心疑慮大臣白言太子先是在此作樂
王遂赫怒我造此園未曾遊觀云何太子先
入作樂其罪難捨即令出國大臣諫諍王怒
不已尋下詔命許將僕從及其眷屬與限七
日出離國城太子承父王勅即與臣僚及諸

親愛出補多落迦大城去城匪遙而自安止
王復遣令遠處居住時雪山側婆儼囉河岸
邊有一仙人名迦毗羅淨持梵行菴居修道
太子復將眷屬依止仙人採獵禽獸以活其
命於後太子憶念色慾顏容瘦悴仙人疑問
太子具言我思姪樂而致斯苦仙人白言勿
於親姪而行欲事餘可隨意太子耽著男女
衆多稚戲喧鬧日月滋甚仙人心不虛靜根
識散亂即告太子我今欲往別處營居太子
聞之深自慙感大仙於此修行歲久道果已

就不可遷移我於今辰將領眷屬別求住止
仙人聞已甚適本心即於菴居側近之處揀
殊勝地以金瓶水澆地爲界今太子住其後
人民熾盛眷屬繁多依界修城因建國土名
迦毗羅國復於後時有賢人指引別造一城
名曰指城王於此城亦號都邑爾時尾嚕茶
迦王問大臣曰我之太子今在何處大臣白
言今在雪山南婆儼囉河側迦毗羅城建二
大城以爲都邑臣僚士庶骨肉眷屬富盛繁
多有如大國時尾嚕茶迦甘蔗王曲躬俛首

問大臣言我之童子能有此事大臣白言太子仁德致茲雄盛因立姓氏尾嚕茶迦甘蔗王命終之後能仁嗣位能仁有子名烏羅迦目迦王烏羅迦目迦王有子名若迦拈王若迦拈王有子名賀悉帝王賀悉帝王有子名努布囉迦王努布囉迦王有子名烏布囉迦王如是子孫相繼有五萬五千王都迦毗羅大城於後復有一王名十車王十車王後有九十車王九十車王後有百車王百車王後有畫車王畫車王後有最勝車王最勝車王

後有牢車王牢車王後有十弓王十弓王後有九十弓王九十弓王後有百弓王百弓王後有最勝弓王最勝弓王之後有畫弓王畫弓王之後有牢弓王此王於南閻浮提弓射第一時牢弓王有其二子一名星賀賀努王命二二名師子吼王爾時星賀賀努王生其四子十九一名淨飯王二名白飯王三名斛飯王四名甘露飯王淨飯王有二子一名悉達多二名難陀白飯王有二子一名娑帝踈嚕二名娑捺哩迦斛飯王有二子一名摩賀曩麼二名

阿你樓馱甘露飯王有二子一名阿難陀二名提婆達多淨飯王有女名蘇鉢囉白飯王有女名鉢悍囉摩黎斛飯王有女名跋捺黎甘露飯王有女名細嚩羅悉達多有子名羅怛羅此之佛子是過去衆許王種族今值佛世隨佛出家了悟生死善斷輪迴契證真空而成聖位爾時大目犍連說是語已即從座起合掌向佛佛言汝復本座善哉善哉汝能爲諸苾芻說於釋種過去所生種姓之事今諸苾芻快得善利長夜安隱時諸釋衆皆大

歡喜信受奉行爾時迦毗羅國主星賀賀努王具大福德資財無量人民熾盛國土豐實去此不遠有一國土名曰天指城有王名酥鉢囉沒馱其國大富金銀珍寶處處盈滿彼王有妃名龍弭禰身色端嚴諸相具足於其國內有一長者有植善本福德純厚眷屬熾盛庫藏衆多如毗沙門天王爾時長者有一園苑衆卉名華流泉浴池亭臺樓閣異獸靈禽無不具足時酥鉢囉沒馱王與其妃后及其眷屬來於此園作樂遊戲時彼妃后見此

園林種種華煥心生愛樂即告於王我要此園恒以遊戲王白妃言惟此園林長者所有云何能得我為國王當自剏造即命國人大興園苑泉池臺觀勝絕第一名龍弭彌園爾時酥鉢囉沒馱王長夜思惟我今云何得生

命二

二十

一子為金輪王如是思念忽於後時妃乃有娠懷妊九月誕生一女顏貌端正諸相具足福德智慧於其世間最為殊勝如是眾人觀斯福相俱言希有應是毗首羯摩天所作或是幻化所成女生之後一日二日至三七日

王為此女集諸戚里及群臣等慶賀作樂即為立名名為摩耶其女身相而有八乳相師占曰此女後時當生貴子紹灌頂王位又於後時復生一女端嚴福相最為其上初生之時有大光明徧照國城祥瑞非常因慶賀日即為立名名摩賀摩耶相師占曰此女生男具三十二相為金輪王爾時酥鉢囉沒馱王聞彼星賀賀努王太子具有賢德即遣使人告彼國王我有二女一名摩耶二名摩賀摩耶初生之時師占言此之二女若後生子具

三十二相爲金輪王星賀賀努王聞已告淨
飯太子曰酥鉢囉沒馱王欲娉二女與汝爲
妻若後生子必作輪王即遣釋種五百人等
往彼迎女爾時邊國別有一族名半拏嚩率
領兵衆於其要路欲行劫奪釋衆知已慮遭
患害具述上事請王同行時王即白言我今
年老馱於戎事令子淨飯躬自討伐如獲勝
捷當自立願爾時星賀賀努王選練四兵付
釋種等與子淨飯同殺惡族迎女迴歸即白
王言王先所宣令別立願其義云何王即告

言汝於今者當納一女以爲己妻如後有子
善加保護令嗣國位及王歿後其大臣等共
立淨飯太子即紹王位時王國界人民豐盛
王與夫人及諸宮嬪恒受快樂時釋迦菩薩
在兜率天宮欲生人間作五種觀察一觀種
姓菩薩思惟若婆羅門吠舍首陀種姓非上
非我所生若刹帝利我即當生以彼時人重
富貴故若主下姓人所不重今爲攝化衆生
令彼歸依是故當生刹帝利家二觀國土若
其國土最上殊勝有上味甘蔗香美稻米肥

力大牛無諸貧乏及鬪諍事如是國土名為
中國我即往生恐彼有情而興毀言菩薩過
去修大勝因云何於今却生邊地三觀時分
若有增劫八萬歲時有情根鈍智慧愚劣非
為法器是故不生若於滅劫百歲之時雖近
五濁彼時衆生根性猛利機器成熟是故菩
薩即乃下生四觀上族若淨飯王自過去世
成劫之初衆許王後子孫相繼至淨飯王俱
是輪王之族是故菩薩即往受生五觀母身
若是女人智慧甚深福德無量諸相端嚴持

戒清潔過去諸佛同與授記我即受生今見
摩耶具上功德復是王種即乃生彼爾時菩
薩作是觀已復告六欲天子汝今諦聽我當
下生南瞻部洲託質摩耶汝等為我降甘露
雨令我受樂天子告言南瞻部洲有六大惡
人一老迦葉^{命二}二摩娑迦梨^{命二}虞娑子^{命二}三娑惹野
尾囉致子^{命二}四阿唎多^{命二}繼捨迦^{命二}摩羅五迦^{命二}底
切野六你誡囉^{命二}儗^{命二}帝子南瞻部洲復有
六裸形外道一俱吒多^{命二}努婆羅門二酥^{命二}嚕^{命二}拏
多^{命二}努婆羅門三摩儗^{命二}婆羅門四梵受^{命二}婆羅門

五布娑迦囉婆羅門六路四虺城也婆羅門
 南瞻部洲復有六大力士一烏捺囉矩囉摩
 子二阿囉拏三迦羅摩四酥跋捺囉五波里
 沒囉惹迦六散耶摩拏縛迦如是一十八種
 難可調伏爾時人間有一仙人年已衰老名
 烏盧尾羅迦葉思惟言曰當此國土福勝之
 地可十二由旬於其中間堪為菩薩安坐說
 法之處願得菩薩速降人間為我說法令我
 長夜甚得善利爾時菩薩告兜率天子汝今
 為我動一切樂諸天聞已競奏音樂爾時菩

薩吹大法螺其聲高遠過於天樂一切音韻
 如是南瞻部洲一十八種難調有情菩薩以
 無礙辯震大法音令彼有情自然降伏亦復
 如是而說偈言

師子一吼衆獸伏 金剛一杵群峯碎

修羅無數一輪降 世間黑暗一日破

爾時六欲天子及天帝釋觀見菩薩乘六牙
 白象下兜率天處摩耶腹即降甘露守護毋
 腹清淨安隱而說偈言

我觀天子下閻浮 甘蔗王宮而受生

永樂北藏

衆許摩訶帝經

第六八冊

衆許摩訶帝經卷第三第四同卷

命三

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉 詔譯

爾時摩賀摩耶作四種夢一夢白象口有六
牙二夢白象從天來下入於腹中三夢自身
上大高山四夢衆多豪貴大人俱來拜跪作
是夢已即以上事告淨飯王王以此夢問其
相師相師告王今此夫人必生太子具諸相
好若在王宮作轉輪王若是出家修諸梵行
成正等覺號天人師爾時菩薩降生之時大
地震動放大光明衆生觀之歎未曾有帝釋

天主護世四王各持刀劍繃索及弓箭等守
護菩薩所有一切魔及非魔諸鬼神等而不
能害如摩尼珠及迦葉迦寶所有一切穢惡
塵垢而不能染菩薩之身亦復如是又令母
身內外瑩淨猶如瑠璃能見菩薩色相諸根
命三
如彼水精貫五色線分明顯露又令母身氣
力增盛無諸疾苦志意堅固受持五戒精進
無犯離諸過失爾時摩賀摩耶告淨飯王我
於今日忽自思飲四大海水王以是語問諸
相師相師答言摩賀摩耶必生太子具諸相

好修無上道成等正覺若不飲海水太子身相而不圓滿時迦毗羅國有一人名囉羯多芻善解幻術王即召至於正殿內化四大海水取此海水與夫人飲飲此水已告於王曰所有一切牢獄禁繫苦惱衆生請王放免所有一切衣食貧乏寒餒衆生願王布施如是種種作諸福業爾時摩賀摩耶告淨飯王我今思於園苑住止王即告彼酥鉢囉沒馱王汝女摩賀摩耶樂住園苑酥鉢囉沒馱王即遣工人大興營繕地位寬博樓觀華煥名龍

弭彌園時摩賀摩耶與諸宮嬪同往園內見無憂樹芬芳茂盛布葉開華即以右手攀彼樹枝欲生太子觀諸人衆四邊圍繞示有慙色天主知已乃作風雨令彼人衆四散馳走爾時天主復自化身爲一老母在夫人前欲收太子是時太子初出母胎身如金山如真金色令其老母收捧不及太子告言放放憍尸迦我自出生是時大地即大震動放大光明普照世間衆生見之歎未曾有時淨飯王見斯祥瑞於太子前旋繞三匝禮太子足歎

言善哉善哉我於今日生大丈夫福德之子
令我長夜快得善利爾時太子身相圓滿內
外瑩淨猶如瑠璃塵垢雜穢一切不著於其
四方各行七步東方表涅槃最上南方表利
樂群生西方表解脫生死北方表永斷輪迴
時諸天人於虛空中持白傘蓋覆菩薩頂又
復諸天降二種雨或冷或溫灌頂沐浴又復
空中諸天及龍作天伎樂雨曼多羅華優鉢
羅華俱母那華奔拏里迦華及雨沉香檀香
末香多摩羅香上妙衣服等爾時諸天於虛

空中而說偈言

善生大牟尼 百福莊嚴相 斷盡煩惱塵
而證無上覺 能於圓滿身 放大光明色
遍照於世間 一切愚癡暗

爾時天子說此偈已有四國王各生一子舍

分三

三

衛國阿羅拏王生一太子王思惟曰我子生
時世界清淨湛然安隱立名鉢囉洗曩喻那
王舍城摩訶鉢那王生一太子王思惟曰我
子生時有大光明能照世間立名尾弭娑囉
俱尸那城設多你迦王生一太子王思惟曰

我子生時世界光明天地朗然立名烏那野
曩烏惹你國阿難多你弭努王生一太子王
思惟曰我子生時有大光明無諸幽暗立名
鉢囉愈多如是王子皆是菩薩聖感來生復
次去城不遠有一大山名緊使吉陀山中有
一仙人名阿私陀恒處其山修持梵行爾時
仙人有一外甥名曩羅那承事仙人求聞法
要仙人即爲說善惡法因此出家菩薩生時
有大光明照耀世間曩羅那見之驚疑不測
即入菴中問其師曰今此光明照耀世間猶

如聚日云何而來師曰今此光明如真金色
清涼寂靜照於三界此是佛生之瑞曩羅那
告於師曰我今往彼禮拜菩薩仙人告言彼
有大威德諸天龍神圍繞守護無能得見候
佛世尊入迦毗羅國聞名之時汝可詣彼大
得勝利復次菩薩生時有五百白象有五百
從人同時而生地中寶藏自然出現天降甘
露諸小國王並來慶賀爾時淨飯王見此祥
瑞種種殊勝而自言曰我子降生具大吉祥
能圓滿一切福德能成就一切善事應爲立

號名一切義成復次迦毗羅城有夜叉神名
 舍迦嚩馱曩若諸衆生所有男女初生之後
 將詣神廟令拜夜叉求其守護時淨飯王亦
 令太子乘四寶車詣彼神祠將至廟庭夜叉
 出迎拜於車前淨飯王曰天神至尊禮重菩
 薩應為立號名命三為天子又釋衆等輩氣志剛
 強難以調伏見此菩薩身相端嚴威容和雅
 人天仰重即自迴心捨其嬌慢情性柔順默
 然瞻仰因斯立名名為寂默爾時淨飯王告
 諭宮人與我勤力養育太子依時乳哺洗浴

莊嚴用心保愛不令失所我子生時天降甘
 露相師視之有三十二大丈夫相若復在家
 作轉輪王乃有金輪寶象寶馬寶摩尼寶玉
 女寶主藏寶主兵寶如是七寶悉皆具足千
 子圍繞甚為希有勇猛無畏能破他冤爾時
 相師而說偈言

千輻金輪寶 轂輻相周圓 飛空行四方
 須臾復本處 象寶最殊勝 白類於珂雪
 巡遊瞻部洲 隨處而無礙 馬寶足威勢
 青頭世希有 常往虛空行 往來如風轉

最上摩尼寶 光照一由旬 如夜黑暗中

當天出明月 女寶世希有 微妙甚端嚴

親侍於輪王 能知所思事 藏寶大威德

能主世間寶 海中地下珍 王須即令現

王兵臣巨力 能使於四兵 五象馬步兼車

所到無違背 命三

爾時淨飯王復問相師云何我子三十二相

相師答言三十二相者一太子足下有千輻

輪紋轂輻輞三悉皆圓滿二太子手足皆悉

柔軟如兜羅綿三太子手足猶如鵝王而有

網縵如真金色四太子手足諸指纖長五太

子足跟與趺相稱六太子足下平滿如香奩

底七太子雙脰漸次纖圓如金色鹿王脰八

太子雙臂修直如象王鼻垂手過膝九太子

陰相藏密不見亦如龍馬及其象王十太子

身諸毛孔各一毛生紺青旋轉十一太子鬚

毛端直上靡嚴金色身衆所愛樂十二太子

身皮薄潤塵垢不著十三太子身皮金色光

曜如妙金臺衆寶莊嚴人天愛樂十四太子

手足掌中頸及兩肩七處充滿十五太子肩

頸殊妙一一圓滿十六太子雙腋之下一一
充實十七太子容儀廣大圓滿端嚴十八太
子身相修廣端正出過人天十九太子體相
周而圓滿量等諾瞿陀樹二十太子領臆身
之上半威容廣大如師子王二十一太子常
有光明面各一尋二十二太子齒具四十齊
平如雪淨密根深堅固不動二十三太子口
有四牙鮮白鋒利二十四太子口中一切所
食常得上味能正吞咽津液通流永離衆病
身心適悅二十五太子舌相廣淨能覆面輪

至髮際等二十六太子梵音洪雅其聲震響
猶如天鼓言詞婉約如頻伽音二十七太子
眼睫作青紺色猶如牛王不相雜亂二十八
太子眼睛紺青鮮白紅環相間青白分明二
十九太子面輪如天滿月三十太子眉相彎
長如天帝弓命三三十一太子兩眉中間有白毫
相右旋柔軟如兜羅綿鮮白光淨逾於珂雪
三十二太子頂上有烏瑟膩沙金頂之骨高
顯周圓亦如天蓋如是三十二大丈夫相於
過去世無量百千萬億劫長時精進無間修

習一切戒行及諸善法而無遺餘今得成就
相好功德是故菩薩生淨飯宮飲食衣服卧
具象馬一切珍寶無不具足眷屬熾盛王族
不斷於人天中而無等等若不出家年三十
二作金輪王爾時摩賀摩耶生太子已七日
命終生忉利天受五欲樂爾時太子顏容端
正人天目覩敬愛不足假使世間巧妙金師
以金造像亦復不及譬如諸天半努迦石有
大光明照耀一切菩薩之身光明寂靜亦復
如是又如蓮華開敷出水菡萏馨香一切有

情見者愛樂菩薩之身見者恭敬亦復如是
又此菩薩兩目清淨明朗遠視見一由旬微
細塵色過於天眼晝夜無異又此菩薩語言
音聲美妙清響如頻伽音亦如雪山有其飛
禽食於花水食已而醉發聲相呼其音和雅
亦復如是爾時曩羅那仙告白本師阿私陀
仙人我今往彼迦毗羅城禮拜菩薩師言可
往即與本師運神通力往迦毗羅城去城不
遠菩薩威制令彼失通步行至城詣淨飯宮
時守門人即以白王乃勅門人引令入內王

相見已歡喜無量請就牀座獻闕伽水作樂
設食種種供養王即問言仙人云何因緣至
此時阿私陀白王我今欲見一切義成大牟
尼師王言今此太子正當睡眠且候須臾即
得相見時阿私陀請就牀帷臨視太子爾時
太子雖處睡眠兩眼俱開目不眴動時阿私
陀即說偈言
諸天觀境時 觀物眼不眴 菩薩雖睡眠
觀境亦如是
爾時仙人說此偈已宮人乳母捧持太子奉

上仙人時阿私陀詳觀太子容貌非常即問
王言曾有相師來占相否大王白言有婆羅
門相此太子若不出家必得轉輪王位若能
出家定成正覺仙人聞已即說偈言

昔墮邪見外道身 今逢福德輪王子

能除煩惱證菩提 善說甚深法海藏

雖圓相好棄輪王 成大牟尼救群品

是故我今歸命禮 願得親近滅塵勞

爾時仙人說此偈已審觀自身壽命長短得
見太子成佛事否如是觀已得見太子出彼

王城入於山野年二十九於其山中六年苦
行證甘露滅成無上道爾時仙人復觀自身
值佛出世年命短促而不久遇甚懷感傷不
覺失聲而自啼哭時淨飯王見仙人哭驚怪
異常即說偈言

命三

若人有男女 愛憐心不足 如是福相殊
觀之恒適悅 仙人見太子 云何而啼哭
我子若驚怖 忽然生病惱 未委意云何
速為我宣說
爾時阿私陀仙人聞是偈已即白王言太子

不久即成正覺云何於身而有怖畏假使空
中降大金剛如彼真珠滿空而下不能侵彼
菩薩身之一毫世間所有一切大火而不能
燒一切大風而不能吹一切毒藥而不能損
刀劍弓箭而不能傷毒龍猛獸而不能害又
此菩薩於過去世行大慈悲於諸衆生未曾
捨離今彼有情常獲安隱云何菩薩有斯怖
畏於虛空中恒有帝釋梵天王等而共守護
我今啼哭自觀己身年命中夭於其佛世不
得聽聞甚深法藏於其善財而無有分是故

感傷而自啼泣請王無憂爾時阿私陀又復
思惟我有神通菩薩威制今不顯現是故步
行入於王宮今若出城而復徒步彼諸有情
即起慢心大神通仙步出王城作是念已告
淨飯王我今辭王出迦毗羅城與我修治四
衢道路時淨飯王即勅有司修治道路去除
砂礫穢惡之物以白檀香水灑地清淨處處
豎立幢幡瓔珞燒衆妙香王并諸臣長者居
士恭敬圍繞出迦毗羅城送彼仙人時阿私
陀辭國王已隨意前行往枳瑟計馱山即住

山中修習禪定歲月不久復得神通於其後
時身少有病服食良藥及華果等乃得除愈
弟子告曰我今出家爲求出世解脫甘露師
有所得願賜告諭師曰我自修行歲月彌久
於斯甘露猶尚未得云何令我復爲於汝今
有淨飯王子名悉達多成等正覺得真甘露
於彼出家一心梵行而求出離莫作族姓之
相及我人相即得成就無爲之法爾時阿私
陀仙人即說偈言
我住如是山 久修於梵行 雖復得神通

而未飲甘露 自知身無常 恒處於生滅

聚集假和合 即是無常法

爾時仙人說此偈已曩羅那感師誨示禮拜
供養即往波羅柰國見五百摩拏嚩迦婆羅
門念圍陀經知非究竟而不親近即往佛所

希聞法要爾時曩羅那姓迦底切也 以姓為

名佛為開示法要得寂滅樂乃名大迦底也

切復次太子在乳母懷執金器而食須臾食

已乳母即收金器器重如山舉之不起即以

上事具告於王王與宮人同往取器亦不能

舉即集國人同舉金器其器愈重復駕大象

五百頭拽彼金器不能搖動金器少分何以

故由菩薩神力舉其左手一指鉤住金器令

象盡力而不能動爾時淨飯王乃自思惟若

菩薩舉其兩指鉤彼金器假使百千大象亦

不能動由是菩薩有千象之力若諸童子欲

與菩薩鬪戲如小飛鵝比於大鶴其力不等

復次菩薩在王宮時與五百眷屬入學讀書

爾時本師將第一書令太子讀太子告言此

書我解其師乃令讀第二書太子見之復白

師云此書亦解於是本師即以五百種書授與太子太子白言此五百種書我一俱解如有他書即當與我師乃白言於其世間只有此等五百種書此外無有爾時太子即自寫書令師讀之師乃歎言我自昔來目未曾覩太子告曰此是梵書時彼梵王知我當紹輪王之位傳授於我即以微妙梵音而自讀誦時大梵天王於虛空中高聲讚言此是梵天之書師聞天證深生信解爾時太子舅氏娑捺梨復有一人名娑賀你嚒此二人者善

解弓射有五百人親學其藝又此二師互相言曰彼提婆達多其性麤惡心多嫉妬所有射法不宜告之若或教授必將害物彼悉達多慈悲聰愍利濟有情堪當傳習如是弓射有其五種一曰遠射所發之箭能極遼遠二十一曰聞聲射聞其聲音即可射之三曰中射所發之箭隨意而中四曰親的射所發之箭而無踈闊五斷物射所射之物無不透斷如是菩薩善解五射爾時毗舍離城有一大象形相端正具大勢力彼國人衆咸共商議迦毗

羅城淨飯大王有一太子名悉達多相師視之有轉輪王位即馳此象而充貢獻乃以珠璣珍寶種種嚴飾將往迦毗羅城至王宮門時提婆達多出門見象詰問門人曰此象從何所來門人答言毗舍離城聚落人衆為悉達多有轉輪王分馳獻此象時提婆達多聞是事已心生嫉妬告門人曰彼悉達多何有王位即持器仗殺象命終爾時難陀見此死象知為提婆嗔怒所殺難陀欲與鬪其勇力即執象尾以手擲之象離本處七步之外時

悉達多見其死象離於本處知是難陀示威力故手執象尾擲彼處故爾時悉達多太子顯自威神以其一手執持象尾向空而擲過七重城如投土塊時毗舍離城獻象之者見悉達多有大威力即說偈言

我等遠馳象 為獻於輪王 遇斯凶惡人 即時行殺害 難陀手執尾 擲象七步外 菩薩大威神 擲象如拋塊

衆許摩訶帝經卷第三

眾許摩訶帝經卷第四

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法苑珠林

爾時提婆達多手持弓箭出迦毗羅城而欲
教射悉達多太子知已與五百眷屬亦出國
城同為弓射時提婆達多即持弓箭遙射一
樹其樹中箭應弦而倒悉達多太子亦射一
樹箭力甚大樹雖兩斷儼然不動提婆達多
見樹如故疑箭不中白太子言常聞太子解
五種射法云何射樹而不能中如是言已帝
釋天主於虛空中而自思惟我須今日顯發

菩薩神通威力若不如是云何有情知彼菩
薩善能通達一切眾事作是念已即化大風
吹中箭樹忽然倒地時提婆達多即自驚歎
爾時太子又令安置七多羅樹七重鐵鼓七
重鐵豬令眾射之時提婆達多顯自威力挽
弓前射透一多羅樹難陀次之透二多羅樹
悉達多太子即便隨射所有七多羅樹七重
鐵鼓及鐵豬等皆悉透過其箭入地至龍王
宮爾時龍王見菩薩箭以手捧之於箭入處
涌水上流即有信心婆羅門長者起塔供養

一切苾芻常來瞻禮爾時悉達多太子乃乘
寶輦迴歸王城有一相師占太子曰至十二
歲若不出家爲轉輪王統領四洲千子圍繞
時淨飯王聞是事已心大歡喜即集群臣及
諸釋種具白斯事時有大臣白淨飯王若要
太子紹輪王位速於國內公卿臣僚士庶之
舍選擇淑女爲其妃配仍造種種上妙衣服
真珠瓔珞珍玩之具及舍宅樓閣等如是造
已即選良辰令太子於王正殿坐師子座命
公卿臣僚及長者居士等所有童女悉赴王

宮如有端正福德殊勝之女太子樂者即賜
上件珍玩物等納爲夫人爾時淨飯王即依
所奏後至吉日命悉達多太子登王寶殿坐
師子座所集童女俱來赴會爾時有一童女
名耶輸陀羅而不赴召父問其故耶輸陀羅
曰金帛財貨我家自有何須王宮而受錫賚
父又告言汝至王宮太子見已或當採擇納
爲夫人豈獨寶玩而充贈遺耶童女聞已即
著上妙衣服嚴身瓔珞而赴王宮太子見是
童女福相殊勝身有光明心大歡喜下師子

座依古儀禮互相設拜拜已復坐合掌恭肅
時僚等俱白王言如是童女諸相具足福德
深厚堪與太子爲其夫人王即詔命二萬童
女圍繞耶輸陀羅同入宮室爾時迦毗羅城
不遠有一大河名嚕賀迦於河岸上有一大
樹名娑羅迦里梨也切拏與太子同時而生此
樹不久長及百肘太陽未出樹身柔軟爪甲
能傷日既昇天則斧不能入火不能爇尋以
河津汎漲浸壞樹根偃仆洪川下流乾涸時
酥鉢囉沒馱王以嚕賀迦河爲大樹所塞水

不通行國內民衆乏水受用發使出國告淨
飯王顛木壅流邦人大恐欲假太子神力去
樹導川時淨飯王默然不允若太子自去即
當隨意有大臣名曰餐那潛知王意以方便
力告太子言嚕賀迦河旁有園苑亭臺樓觀
華卉池沼命三甚是嚴飾可去遊從太子聞言即
與眷屬及諸臣僚同出迦毗羅城往彼園中
隨意遊戲時提婆達多見一飛鵝從空而過
挽弓仰射墮太子前太子見之嗟念傷害與
拔其箭放鵝飛去提婆達多遣人取鵝太子

告曰我發菩提心常行慈愍行利益諸有情
 不欲見損惱所有飛鵝拔箭放去令彼安隱
 汝宜迴心勿生嗔恨提婆達多聞是語已默
 然不悅爾時酥鉢囉沒馱王知其太子近在
 園林即遣國人往彼河津出其大樹唱聲用
 力響震郊原太子聞之訪諸左右群臣具白
 此是酥鉢囉沒馱王遣其人衆出河中樹太
 子聞已我當自往去河不遠有一大窟毒龍
 所居太子至前龍乃出窟衆人恐懼慮傷太
 子即以利劍斷彼龍命龍有毒氣被觸之者

徧身青黑因以立名迦路那夷太子行至河
 邊先令提婆達多出彼大樹提婆達多極其
 神力終不能舉次及難陀盡力挽樹稍離於
 地是時太子以已神力手把大樹折為兩段
 擲虛空中於河兩邊各下一段告衆人言此
 娑囉迦里梨也擊樹是大良藥火不能燒若
 有瘡腫塗之即差汝等衆人勿復忘失太子
 作是語已即乘車騎迴歸城邑時有相師相
 太子曰若至七歲而不出家作轉輪王太子
 入城將至王宮釋種伽吒儼里有一女名娛

閉迦在高樓上忽見太子身相端嚴心生戀
仰太子見此女已令住車騎迴首觀瞻手執
弓箭不覺墮地時諸人衆見此童女福相殊
勝皆言此女堪事太子父淨飯王知是事已
遣童女二萬圍繞娛閉迦女令入王宮爾時
太子納夫人已思惟城外遊觀園苑即告御
車人阿譏多汝今諦聽我思城外遊觀園苑
與我如法安置莊嚴上好車騎時阿譏多聞
是語已即於廐中如法莊飾上好車騎至太
子前爾時太子即乘車騎出於城外於其馬

前見一老人髮白面皺策杖呻吟太子不識
問阿譏多此是何人阿譏多曰此是老人太
子問云何名爲老阿譏多言幻化之體無有
堅實四相遷移六情昏昧起坐無力執杖而
行名之爲老太子問云汝能免不阿譏多曰
我何能免太子問云汝即不免我能免不阿
譏多曰貴賤雖異幻體一般日月推遷無人
能免太子聞已不悅而歸復自思惟四大假
合五蘊無實始自少年便成衰老如是之相
深可悲愍爾時淨飯王問阿譏多曰我子出

外有何所見阿誡多曰太子出外見一老人
髮白面皺具說上事王既聞已憶前相師占
言太子後必出家太子於今安處深宮受五
欲樂情必愛著而不出家即說偈言

王聞相師占太子 恐後捨父求出家

今以五欲悅其情 愛著必繼輪王位

爾時太子又復思惟出城遊觀即告阿誡多
汝今諦聽我思城外遊觀園苑與我如前安
置莊嚴上好車騎時阿誡多聞是語已即往
廡中如法莊飾上好車騎至太子前爾時太

子即乘車騎出於城外於其馬前見一病人
形體羸瘦心神劣弱太子不識問阿誡多曰
此是何人阿誡多答言此是病人太子問云
何名為病阿誡多答云四大之體互相乖反
而有病生形容瘦惡心識無安此名為病太
子問云汝能免耶阿誡多言亦不能免又復
問言汝既不免我免得不阿誡多言俱是幻
質云何獨免太子聞已即歸王宮復自思惟
假合之身衆病所集衆生愚迷深可憐愍時
淨飯王問阿誡多曰太子出外有何所見爾

時阿譏多具說上事王既聞已恐子出家復
令宮中以五欲樂娛侍太子即說偈言

色聲香味觸最妙 娛樂深宮太子情

若生愛樂而貪著 應不出家求覺道

爾時太子復自思惟出城遊觀即告阿譏多

命三

十七

汝今諦聽我思城外遊觀園苑與我如前安
置莊嚴上好車騎時阿譏多聞是語已即往
廡中如法莊飾上好車騎至太子前爾時太
子即乘車騎出於城外於其馬前見一死人
氣絕神逝猶如土木瓦石無所知覺男女眷

屬圍繞悲哭問阿譏多曰此是何人阿譏多
答云此是死人太子復問云何名死阿譏多
答云有為之體壽有短長一旦無常永別親
眷此名為死太子聞已問阿譏多曰汝能免
不阿譏多答云亦不可免太子問云汝身不
免我應免得阿譏多答曰三界無常生滅不
住太子之身亦復如是太子爾時心不適悅
却歸王宮至王宮已而復思惟無常之法念
念不住乃至有色無色非想非非想處無有
免斯無常大患於諸衆生深可悲愍作是念

已情不適悅爾時淨飯大王問阿誡多曰太子出外有何所見爾時阿誡多具如上事一宣說王既聞已思念昔時有婆羅門占相太子福德淳厚諸相具足決定出家成正覺道即令宮內以五欲樂種種適悅令彼愛著捨出家意即說偈言

我以五欲大富貴 適悅太子天中天
令彼無心求出家 付與輪王最上位
爾時悉達多太子復自思惟出城遊觀即告阿誡多我思城外遊觀園苑與我如前安置

莊嚴上好車騎於是阿誡多即往廐中如法壯飾上好車騎至太子前爾時太子即乘車騎出外遊觀時兜率天子作是思惟今茲菩薩出城遊觀求出家緣我應當作沙門之相持鉢乞食現太子前作是念已即剃鬚髮身被法服手持應器住立馬前太子見已迴問阿誡多此何人耶阿誡多答言是出家人太子問云何名出家阿誡多答言此人了悟生死誓斷輪迴修菩提因求解脫果剃除鬚髮身被法服清淨身心此名出家太子聞已心

生踊躍即便下馬而問苾芻云何出家有何利益苾芻荅言夫出家者離其親愛不著榮樂恒修梵行堅守律儀棄背塵勞禁縛根識妄念不生實行增長如是進修名出家者太子聞已歎言善哉汝大丈夫於其濁世能善調伏能善勤求是真出家是真善友言已頂禮上馬歸宮即於宮中至意思惟出家之法其行甚妙其理甚深厭離王宮欲求解脫時淨飯王問阿諷多曰太子出遊有何所見得悅樂不阿諷多遂巡具白上事王聞所奏又

永樂北藏

衆許摩訶帝經

第六八冊

復思惟相師曾言若不出家必作輪王我須今辰別設方便今彼太子斷出家意即告悉達多迦里沙迦聚落國之重地汝今往彼代吾撫臨當使一方人民和悅太子聞已迷悶不樂晝夜思念專求出家未遂本心往赴迦里沙迦聚落行至路次有五大寶藏命三十九從地涌出主藏神等白言太子此等寶藏菩薩所有唯願菩薩為我受之太子告言此等寶藏衆寶所聚有情愛著非我所求主藏之神聞菩薩言知不領納即率同類入於大海爾時太

子漸次前行至迦里沙迦聚落之界見有多人各執牛具苦力耕種手脚麤惡塵土盈身衣服破弊飢渴無力如是種種苦惱逼迫太子宿懷慈愍見之驚問左右告曰此是太子部內耕種之人太子聞之即令放免丁壯牛畜任自營生不令官司更有拘檢作是語已即往閻浮樹下結跏趺坐而入禪定其諸臣僚僮僕吏民亦於樹下圍繞侍立經於食時淨飯王心自思惟太子出外已過時約由未迴歸我當自往觀視太子即嚴車駕出臨聚

落至閻浮樹下乃見太子入三摩地身心不動日色雖轉樹影不移時淨飯王歎言善哉善哉大威德大丈夫甚為稀有日行不住樹影不移以頭至地禮菩薩足而說偈言
善哉大丈夫 世間甚稀有 生時放光明
大地皆震動 今坐閻浮樹 日轉影不移
時衆普見聞 我今歸命禮
爾時太子從禪定起即乘車輦歸迦毗羅城經尸陀林見彼林中而有死人裸形臭惡支體壞爛於其世間深生厭離王與太子入迦

毗羅城時有相師瞻見太子威德殊異告淨
飯王今此太子於七日內若不出家定有轉
輪聖王之位爾時相師即說偈言

大王今當知 悉達多太子 七日不出家
當作輪王位 統領四大洲 富有於七寶

如成正等覺 法財救世間

爾時相師說此偈已太子進車而漸前行時
有釋種名迦羅叉摩其女名蜜里誡惹瞻見
太子威儀尊重而興讚歎於太子前即說偈
言

父得解脫樂 母身亦復然 生此悉達多
願與我為夫 當成二足尊 圓證涅槃法
名聞徧十方 我今歸命禮

爾時太子聞是伽陀心生歡喜即以真珠瓔
珞承其威力入窻牖中安著女項時淨飯王
見是事已即以二萬宮人圍繞蜜里誡惹女
入於王宮爾時太子有三夫人耶輸陀羅娑
閉迦蜜里誡惹及六萬宮人朝夕供侍心無
愛著專求捨棄時淨飯王知是事已告諭三
王有婆羅門相我太子若七日內不令出家

必作轉輪王汝等諸王於七晝夜可共守護
 復起民衆造七重城七重壕塹城安鐵門於
 門上下徧置鈴鐸若開門時鈴聲震響一由
 旬外爾時太子於其內宮與諸宮人妓舞作
 樂晝夜無異時淨飯王詔令群臣於諸禁掖
 處處防衛仍遣四兵象馬車步於城四門分
 布巡察時淨飯王在城東門斛飯王在城南
 門白飯王在城西門甘露飯王在城北門各
 領臣僚夜不睡眠專心守護復命大臣摩賀
 曩摩於其夜分不住來往巡歷四門警覺軍

衆令不睡眠爾時摩賀曩摩領其人衆巡至
 東門而即問言何人在此不睡守護時淨飯
 王告言我今在此躬自防衛摩賀曩摩告言
 大王若不睡眠無諸過失時摩賀曩摩即說
 偈言
 耽睡人如死 亦如魔魅人 若能止其睡
 過咎必不生
 爾時摩賀曩摩說此偈已即往南門而復問
 言此有何人不睡守護時斛飯王告言我今
 在此專心防衛摩賀曩摩告言大王若不睡

眠無諸過失時摩賀曩摩即說偈言

人睡亦如死 須知有睡魔 若能止得睡

過答必不生

爾時摩賀曩摩說此偈已即往西門而復問

言此有何人不睡守護時白飯王告言我今

在此專心防衛摩賀曩摩告言大王若不睡

眠無諸過失時摩賀曩摩即說偈言

耽睡如飲酒 醉入於曠野 過失即隨生

是故須止睡

眾許摩訶帝經卷第四

永樂北藏

眾許摩訶帝經

音釋

餒弩罪切 瑩紫定切 轂古祿切 輻方六切

跟古履切 奩離鹽切 婉委遠切 睫即涉切

旁毛也 茵茵戶咸切 蕪徒威切 闕於歌切 眇目涉切

輪閏切 蕪所騎切 汎牟梵切 什敷救切 廐目涉切

目動也命三 汎汎也 汎汎也 汎汎也 汎汎也

居又切命二 汎汎也 汎汎也 汎汎也 汎汎也

馬舍也命二 汎汎也 汎汎也 汎汎也 汎汎也

汎汎也 汎汎也 汎汎也 汎汎也 汎汎也

汎汎也 汎汎也 汎汎也 汎汎也 汎汎也

汎汎也 汎汎也 汎汎也 汎汎也 汎汎也

汎汎也 汎汎也 汎汎也 汎汎也 汎汎也

汎汎也 汎汎也 汎汎也 汎汎也 汎汎也

汎汎也 汎汎也 汎汎也 汎汎也 汎汎也

汎汎也 汎汎也 汎汎也 汎汎也 汎汎也

永樂北藏

衆許摩訶帝經

第六八冊

衆許摩訶帝經卷第五第六同卷

命四

宋西天護國三藏朝散大夫誠鴻臚少卿明教大師法賢奉 詔譯

爾時摩訶曩摩說此偈已即往北門高聲問
言此有何人不睡守護甘露飯王言我於此
處不睡守護摩訶曩摩言若不睡守護無諸

過失而說偈言

怖睡如山嶮 亦如汎河海 一心防難危

止睡亦如是

時摩訶曩摩說此偈已即往市肆街巷處處
巡行覺察衆人止睡守護而說偈言

依法離非法 實言勿妄言 淨飯王最上
止睡令守護

時摩訶曩摩說此偈已天色將曉詣淨飯王
前而白王言過一晝夜內外安靜無諸魔難
唯願大王更勅軍衆用心守護過七晝夜令
彼太子定得輪王之位如是防護至六晝夜
時忉利天主觀太子意欲往道場而說偈言
善哉大丈夫 牟尼釋師子 必捨王宮殿
趣涼山野處 圓滿六波羅 成就無上智
拔濟於群生 究竟至彼岸

爾時悉達多太子與諸宮嬪作於娛樂而忽
思惟我今雖有耶輸陀羅娛閉迦蜜里誡惹
如是夫人及六萬綵女若無男女便去修行
衆人俱言悉達多太子非是丈夫出別之後
即令耶輸身有懷妊由是太子爲諸宮嬪說
緣生幻有生死輪迴若不息心無有窮盡若
與女人同其牀座如足履火速得大苦是故
我今而生厭離作是語時有一妓女口吐涎
沫手足紛紜髮髻散亂迷悶倒地時諸宮人
驚怖異常太子見之深生傷愍歎言苦哉云

何有此死相不祥而說偈言

須臾變壞生惡相 手足紛紜涎沫流

觀此無常苦惱身 是故我今求解脫

爾時太子說此偈已觀諸衆生無有我人衆
生壽者堅實之相如入尸陀林無所愛樂如
復淤泥唯增臭惡命已如養毒蛇終無所益如雷
如夢如沫如泡根本無明覆而不覺如是觀
已時淨飯王自說其四夢一夢滿月有其甬
障二夢日出復於東沒三夢大人衆來禮拜
四夢自身笑而復哭耶輸陀羅亦說八夢一

夢上族離散二夢吉祥座破三夢腕釧損墜
四夢牙齒墮落五夢髻髮亂垂六夢吉祥雲
出於官舍七夢滿月有其蝕障八夢日出未
高復於東沒即時太子復自思惟曾作五夢
一夢牀座如妙高山坐卧自在二夢兩手左
托東海右托西海復以二足垂南海中三夢
華果樹木及諸藥草長至天界四夢大身飛
禽其類甚衆形白頭黑及諸小鳥種種顏色
四方而來都至面前變爲一色而禮其足五
夢大石山上經行顧望太子自心思念我夢

如此定得捨俗證大菩提爾時耶輸陀羅思
前八夢告請太子占其吉凶太子曰一夢上
族離散宗姓團聚未始暫分二夢吉祥座破
座今如故三夢腕釧損墜見在汝臂四夢牙
齒墮落非有墮者五夢髮亂垂孰覩垂髮六
夢吉祥雲出官夫爲吉祥我又在宮七夢月
有蝕障今在天上何有障耶八夢日出未高
復於東沒此時夜半日又未出所夢無惡汝
何憂疑太子思惟此之八夢當應是我出家
之兆即告耶輸陀羅我今當爲一切衆生往

彼山間志求涅槃解脫之法耶輸陀羅言如
夫所志我亦隨往爾時帝釋天主及梵天王
告太子言善哉善哉速捨五欲早出宮殿明
相現前證一切智菩薩言憍尸迦我在深宮
如虎入穿象馬車步四兵圍繞宮殿門戶並
皆鎖閉處處懸鈴警覺守護云何而出帝釋
告言但念過去無量阿僧祇劫所行行願為
斷衆苦度脫世間作是語時四大天等以威
神力令彼衆人不能爲障即時帝釋化一寶
階告般唧迦夜叉主言聖者菩薩現處高樓

汝以寶階於前迎接夜叉聞已依教奉行菩
薩下之即覓餐那今鞍馬王尋見餐那正當
眠睡而說偈言

善哉餐那汝速起 鞍我馬王迦蹉迦
乘入諸佛修行山 求證牟尼無上覺

說此偈已餐那從睡眠覺即起合掌告菩薩
言事無倉卒何於夜半急要馬王欲乘遠去
況此宮禁且無兵難賊難及水火之難云何
如此菩薩言汝自昔來嘗奉驅馳云何於今
而不相順餐那白言今當半夜真僞難分慮

有不虞以招大罪菩薩聞已默然思念恐人
知覺自往中廡時天主帝釋手執火炬引路
前行至其廡門牽致馬王馬即驚駭雙足跑
地是時菩薩舉萬字福相百千威德之手作
無畏印摩馬王頂告言迦蹉迦與我有緣若
能送我雪山之中諸佛行處證得無上菩提
之果降大法雨普潤世間一切有情皆獲利
樂汝福無量時迦蹉迦即受教首身足不動
爾時復有四大天子一名俱羅二名烏波俱
羅三名波囉拏四名波囉拏合縛帝此四天

子至菩薩前合掌恭敬告菩薩曰今知出外
修菩薩行我等四天願欲隨從菩薩問言汝
有力耶第一天子言所有大地之土可以負
行第二天子言所有大海江河可以負行第
三天子言所有一切山嶽可以負行第四天
子言所有大地山嶽及河海等俱可負行而
無疲困菩薩聞已即以神力移足躡地地大
震動四大天子住立不能而各驚怪誰知菩
薩有斯威力我等四天云何懺謝是時餐那
見是神力即牽馬王詣菩薩前爾時大威德

諸天及諸龍神傷愛別離於上空中啼泣下
淚餐那言云何空中無雲下雨菩薩言此非
降雨我將出外天龍傷別啼泣雨淚餐那聽
受住立合掌菩薩即時深思佛身功德威儀
利樂之法復思父母養育慈愛顧復之恩如
不告辭有虧孝行作是念已即入殿內見淨
飯王正當睡眠右繞一帀合掌啓白我於此
時往雪山中求無上道度脫世間生老病死
令諸衆生得大解脫言已而辭時有釋種摩
賀曩摩瞻見太子戀慕憂惱悲泣涕淚云何

因業輕捨王宮太子答言我為利益一切衆
生求成佛果摩賀曩摩白云王勅我輩長時
警護無令太子暫出宮禁太子告言我於往
昔發菩提心經三大阿僧祇劫歷修萬行求
無上覺欲度衆生今此王宮非我所止摩賀
曩摩聞是語時倍復憂惱涕淚悲泣發麤澀
言芒哉苦哉我淨飯王所望不就致令太子
棄捨深宮欲出遠行時耶輸陀羅聞是語已
驚疑惶怖迷悶倒地良久乃蘇告太子言緣
何今日捨我而去娛閑迦塞里識惹及諸宮

嬪悲淚前行告淨飯王太子無故欲離宮寢
往彼山野如鬼魅所著無以遮止唯王當嚴
勗勿令遽往王既聞已欲行誠勅帝釋梵王
與諸天子接迎菩薩即出城外菩薩右邊色
界天子善現威儀菩薩左邊欲界天子手執
幢旛有無數天樂導引前行有百千天子於
虛空中兩優鉢羅華俱母那華白蓮華及曼
陀羅華復雨沉香末香栴檀之香種種上妙
衣服復有天子歌舞作唱復有天子手捧馬
足瞻仰菩薩一心隨行俱吠囉等無量諸天

恭敬圍繞須臾之間至雪山中去迦毗羅城
一十二由旬爾時天主帝釋及大梵天王等
合掌白言我等諸天發精進心隨侍菩薩來
至山中若我菩薩成就阿耨多羅三藐三菩
提時願垂攝受度脫我等住立右邊一心瞻
仰菩薩即時為說偈言
我得最上道 一切佛行處 度脫於汝等
及彼諸有情
說此語已即脫寶冠上妙衣服告餐那曰將
我衣服及彼馬王歸奉父王若不證菩提誓

不迴也復說偈言

汝將馬王及寶衣

速歸本國迦毗羅

我住雪山修梵行

菩提未證而未歸

爾時菩薩說此偈已餐那聞之而復悲泣白

言今此山中多有虎狼師子諸惡禽獸菩薩

一身云何可止又此山野中皆有叢林荆棘

土石礮确菩薩旦暮云何經行菩薩言餐那

汝何愚迷衆生之身業感所感四大和合性

相違反老病死苦如至身時非擇尊貴上族

富豪貧賤端正醜陋少壯老年寃親人我速

歸散壞俱受無常云何修行怖諸危難餐那

曰菩薩之行其義如是王或見我不見太子

必生憂惱如致大病其事云何菩薩言我今

出家行菩提分法布施持戒忍辱精進禪定

智慧成就十力四無所畏豈令父母得不吉

耶作是語已即從座起合掌頂禮舉手執劍

如優鉢羅華葉即自截髮擲虛空中天主帝

釋運大神力以手接髮與諸天子安初利天

如法供養後有淨信婆羅門長者居士於此

山地起立塔廟爾時菩薩截髮已問餐那

曰汝意云何可能住此同修行不發那曰王族之意不令住此何敢固違菩薩即以萬字福相百千威德之手摩迦蹉迦馬王頂授菩提記令彼餐那歸迦毗羅城行七晝夜至二更初到於城外園苑之中王勅宮人眷屬至園迎接唯見馬王不見太子時宮嬪眷屬俱向馬前抱馬王項高聲啼哭迦蹉迦馬聞是哭聲心思太子悲淚傷痛經須臾間迴顧兩邊即乃命終以宿因緣生六業婆羅門家利根結薄聰明多智太子成佛之後即詣佛所

聞法悟道得無生忍爾時菩薩而復思惟我今落髮作沙門相云何身上得袈裟衣如是念已阿耨波摩城中有一長者眷屬熾盛財富無量如毗沙門家有十子人相端嚴智慧聰利俱樂出家淨修梵行因觀外境遷變無恒成辟支迦父亡之後老母信重製一袈裟施辟支迦子白母曰我當不久入於涅槃今此袈裟我若受之無所使用去此不速有淨飯王子名悉達多不久得成阿耨多羅三藐三菩提以此袈裟奉彼菩薩能令老母得大

衆報說此語已運大神通於虛空中現其靈
雷閃電風雨然後化火焚身入圓寂界是時
老母臨將捨壽所持袈裟付與一女令奉善
薩此女忽然身得病患臨無常時安置樹上
告樹神言以此袈裟與我奉彼淨飯王子悉
達多時帝釋知是事命已自變其身爲一獵士
手携弓劍披此袈裟見太子來坐於路傍太
子問曰汝是獵師云何身上有此僑尸迦衣
細妙法服可以與我獵人告言唯此袈裟我
非愛樂今欲與汝是服微妙恐人侵奪傷汝

性命菩薩告言一切世間知我威力汝但施
服勿懷憂慮帝釋天主即復本形頭面禮足
乃以袈裟奉上菩薩受已即披與身不等帝
釋見衣不平等心自懷疑作是念時菩薩威神
令其袈裟與身相等切利諸天歸令供養婆
羅門長者於後彼處建立塔廟恒有苾芻往
來禮拜爾時菩薩威儀具足漸次經行見一
仙人名婆哩譏嚙以手揩頤顏容不悅菩薩
問言於意云何仙人答言我此住處有多羅
樹華果繁盛其味甘香忽然乾枯令我煩惱

菩薩復問仙人住此本為修行華果枯朽致
愁悶耶仙人聞已心忽惺悟又見一菩薩色
相端嚴瞻仰戀慕而復問言汝是出家菩薩
不菩薩答言汝見分明婆里誡縛即斷疑惑
法眼開淨請菩薩坐而以華果如法供養經
須臾間菩薩復問迦毗羅城去此遠近仙人
答言從茲至彼十二由旬菩薩思惟城邑不
遙如釋種來必作魔難即別仙人過殍伽河
往王舍城以自工巧採取樹葉作為鉢器入
城持鉢時民彌娑囉王在高樓上遙見菩薩

命四

九

身相端嚴威儀寂靜體挂法服手持應器巡
門乞食而興歎言王舍城中所住之人無有
如是威儀色相今此苾芻當非庶人下族之
類應是王種捨位出家滅除罪業修持淨命
爾時菩薩持鉢出城往一山中以鉢置地端
坐入定思惟民彌娑囉王見我發心必有異
意作是念時王告大臣我於樓上見一苾芻
身相端嚴威儀調順非是庶人下族所生汝
當訪尋今在何處即時遣使往至山間見此
苾芻安詳而坐國王知已躬自臨幸接見瞻

仰心生歡喜因告言曰汝之身貌甚是端嚴若為苾芻不相宜稱我有宮殿樓閣嬪妃美女最上富貴與汝受用勿作苾芻汝身何姓有何種族為我宣說菩薩白言雪山相近有迦毗羅城我之父王姓刹帝利名曰淨飯方理是國我須捨棄君父為求菩提若是愚癡貪愛之人假使世間并四大海滿中珍寶猶尚不足譬如大火然於乾薪貪愛身心亦復如是大王我觀此物由如怨家亦如毒蛇一切憂惱怖畏根本大王假使大風而能吹動

一切諸山於蘇迷盧終不能動假使世間所有珍寶最上資財國城妻子象馬僮僕而能惑亂一切人心而於我心終不能動唯涅槃解脫是真究竟爾時民彌婆囉王言汝今於此有何所求菩薩告言我求阿耨多羅三藐三菩提王言若成菩提願賜攝受菩薩答言如是如是王生歡喜復歸本處爾時菩薩往鷲峯山山側非遙而有仙人勤修梵行能以一足履地住經一日菩薩聞之亦以一足履地住經兩日仙人復以五熱炙身立經一日

菩薩於是立經兩日時彼仙人互相驚怪降
伏稱讚此是修行此是大沙門菩薩問言汝
等修行於何所求一云我求帝釋一云我求
梵王一云我求魔界之身爾時菩薩即自思
惟今此仙人所修之行皆是邪道非我所依
我今於此不求帝釋不求梵天不求魔界本
為宿願利樂衆生求成佛果道既非真宜應
捨彼

衆許摩訶帝經卷第五

永樂北藏

衆許摩訶帝經

衆許摩訶帝經卷第六

宋西天經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法苑珠林 詔譯

爾時菩薩即往阿羅拏迦羅摩處而學道法
至已合掌勤奉致問汝宗行法其義云何阿
羅拏迦羅摩曰我昔精進修習定慧至有想
命四天三摩地門皆悉通達汝何不知菩薩即時
十一思惟羅摩所得智慧及有想天三摩地門真
實不虛復自念言我於此法云何未得經刹
那頃禪定智慧皆獲成就而告言曰汝宗行
法今我已得時阿羅拏迦羅摩觀彼菩薩所

第六八册

得之法如實無謬尊重恭敬如自本師即以
最上香華珍果一心供養菩薩復思今此行
法而未究竟非爲正道即乃捨去往烏捺囉
迦囉摩子處學修法行至已頂禮合掌問曰
汝所得法是義云何時烏捺囉迦囉摩子言
我昔精進修習智慧至非非想處三摩地門
久已證得汝何不知菩薩聞已即觀彼人所
修智慧及非非想處三摩地門而無虛謬復
自思惟我於此法云何未得作是念時俱獲
成就即乃告言汝之法行我今亦得時烏捺

囉迦囉摩子心未信許諦意觀察如實無謬
崇重供養過於本師爾時菩薩又自思惟此
之法行亦未究竟非真覺路速須捨彼別求
明道時淨飯王臨御正殿憶念太子未知所
止情懷憂惱近臣奏云離王舍城往烏捺囉
迦囉摩子處單身介立勤求道法王旣聞已
心轉悲傷即遣親人三百往彼侍從時天指
城酥鉢囉沒馱王亦遣二百人往彼侍從此
五百人王已禮足圍繞瞻仰菩薩自念棄捨
王宮居山寂靜結志修習求甘露滅今此人

衆晝夜煩雜而妨聖道唯留伯叔舅氏五人
餘遣迴國菩薩即時將此五人往誡耶仙人
聚落名烏嚕尾螺西曩野禰側近經行觀眺
習靜之處尼連河次見一林野地土平正樹
木幽閑如月清涼呼爲聖地告五人曰善男
子若人於此修諸梵行未證寂滅不久證得
我今依止求無上道即於樹下結跏趺坐學
修禪觀閉口齧齒舌拄上腭收攝心神如乎
握物經良久間毛孔出汗精進不退念定相
應專注一心引發無漏而不現行復修別觀

跏趺而坐合口閉目舌拄上腭屏住氣息令
不出入良久之間氣逼頭頂疼痛至甚如錐
刺腦受斯大苦心不顛倒亦不散亂堅固精
進念定現前專注一心引發無漏而不現行
如是息氣漸次運動從頭頂下至兩耳門痛
楚復增如地獄苦苦菩薩爾時心不顛倒亦無
散亂策勤猛利念定現前一心專注引發無
漏亦未現行又復閉息外忘視聽氣積臟腑
脹滿徧身苦惱至極無以方比菩薩爾時心
不顛倒亦不散亂堅進修習念定現前專注

一心引發無漏而不現行如是修已又自思
念我於今後斷絕飲食時有天子遙已觀知
告菩薩言我此色身毛孔之內而有天上細
妙珍食堪充供養菩薩告曰如我所食本非
葷辛食出汝身亦非清淨若令我食必墮地
獄天子但以隨方所有或米或豈十三聽汝豐儉
以作供獻我即受之天子奉教以穀為膳菩
薩食已身體羸瘦頹容憔悴心無苦惱亦無
退失發精進意念定現前專注一心引發無
漏亦未現行又節所食身轉羸惡兩目深陷

如井現星菩薩爾時心無苦惱亦無退失發
精進意念定現前專注一心引發無漏亦不
現行又於所食減令極少或一豈一麻一米
一麥如是食已身力轉乏若行若步一起一
倒爾時菩薩精進無退念定現前專注一心
引發無漏亦不現行而復思惟此行非真未
至究竟作是念時有三天子詣菩薩前見其
形容困憊變異各述菩薩顏貌不同或言黑
色或紫綠者菩薩聞已復自思惟我於此方
如是勤苦容色變異終無所獲若求正覺何

在節食正見相應取捨能忘是正菩提是真
究竟譬如濕柴體雖滋潤若遇火然必生熾
燄又如婆羅門家雖行欲心無所著亦得解
脫我今亦爾若依正法行無所著必證菩提
特淨飯王知彼太子在山野中精勤苦行日
食麻麥求無上道涕淚悲泣心懷痛惱與酥
鉢囉沒馱王各遣二百五十人侍衛給使時
耶輸陀羅忽然懷妊王即告諭宮人眷屬自
今而往不得說言太子在山苦行之事慮彼
傷惱損動腹子爾時菩薩往尸陀林中右脅

枕屍累足而卧思想世間有為生滅如蟻循
環無有窮盡思已復坐入三摩地時有童男
童女而來林下瞻見菩薩閉目不動手執柴
枝穿菩薩耳兩邊通過俱作是言此塵土鬼
不得親近即以砂石瓦礫擲菩薩身而各捨
去經須臾間出三摩地正念現前身心不動
又自思惟今此所作亦非正行於無上道而
不相應憶念昔日為太子時暫出王宮往瞻
部樹下入三摩地彼處清淨遠離罪垢無諸
穢惡出生善根於彼修行必圓道果作是念

已即便舉身欲在前行氣力羸劣而不能起
即取飲饌并湯藥等節次服食仍以香油塗
其身體澡浴眠寢安適身心增長勢力時彼
五人而相謂曰昔者太子捨輪王位出迦毗
羅城入山野中久茲苦行道果將就節志不
堅何期於今恣情飲食香油塗體澡身安寢
如是虧喪云何出離我等於此虛捐其功聞
波羅柰國有鹿野苑羅漢聖衆恒住其中宜
往彼處各求明道爾時菩薩浴尼連河水體
羸力弱舉步攸艱岸樹垂枝攀而得出即往

西曩野你聚落之所其聚落內有二童女一
名難那二名難那末羅身色端正心性慈善
頃聞太子在雪山下婆伽囉底河邊迦毗羅
仙人處學修梵行具三十二相福德莊嚴深
心悅慕願爲匹偶布施修福求遂所願爾時
童女聞尼連河側有苦行仙人命四遂發勤誠欲
施乳粥即以千牛十五分爲兩群犖五百牛乳飲
彼五百牛復以五百分爲兩群犖二百五十
牛乳飲二百五十牛如是分飲至八頭牛復
犖八牛之乳最爲濃厚用玻璃器煮乳糜粥

於乳糜上現莎惹帝迦萬字千輪輻相時有一人見此輪相而自思念若人得食速證無上菩提之果即告童女我今飢渴當以糜粥而施於我童女白言吾作此食施苦行仙人非汝可取時天主帝釋即自化身為婆羅門住立女前女以乳粥欲布施與婆羅門曰我不敢受有世主人宜應供養童女復問世主何人婆羅門言去此匪遙有大梵王童女承言即詣彼處以粥奉施大梵王曰我不敢受有淨光天子最上殊勝汝宜供養女復往

彼以粥布施淨光天子言我不敢受有一菩薩浴尼連河身乏氣力以手攀樹出河岸上被袈裟衣將成佛果若能供養得大勝利童女聞已即時馳往以鉢盛粥虔心上獻菩薩默然而受其供養已擲鉢入尼連河龍王至前欲取鉢帝釋化身為金翅鳥龍即驚退帝釋得鉢安忉利天建塔供養爾時菩薩問二童女施此乳糜有何所求童女答曰我聞雪山相近婆伽羅河側迦毗羅仙人住處有淨飯王童子身相端嚴當作輪王欲求為夫

菩薩告言彼童子者夙修梵行離欲清淨名
一切義成不久之間當得菩提云何與汝而
爲夫耶童女聞已默然住立菩薩舉身登一
石山峭峻孤拔林樹甚衆於此安坐未逾時
刻山即摧毀菩薩驚怪茲何業緣時淨光天
子白菩薩曰萬行今圓四智將就此地薄祐
而不能勝去此不遠有金剛座三世如來成
正覺處菩薩即往天人引前足下生蓮海水
泛潮大地震響聲如扣鐘菩薩徐行至一大
窟內有黑龍昔無兩目聞地震海潮即時出

窟雙眼頓明得見菩薩身相端嚴光逾聚日
龍大歡喜瞻視戀仰而說偈言

地震海潮俱作聲 我今聞速離宮殿

忽得光明見如來 一心瞻仰生歡喜

爾時龍王告菩薩言憶念昔時有佛出世時

我兩眼俱得光明見彼世尊今亦是復得

眼開見佛身相即說偈言

我昔承佛大威德 今我得覩相好身

必遇牟尼覺道成 見佛端正亦如是

爾時菩薩欲至金剛座先舉右足行如牛王

身若寶山袈裟不動心等虛空面如滿月金
光照耀蘊大法樂靈禽異獸右旋隨轉有如
是等十種祥瑞菩薩思念以吉祥草鋪金剛
座天主帝釋即現化身往香醉山取吉祥草
其草柔軟如兜羅綿詣菩提樹前陳金剛座
上爾時菩薩舉相好身登金剛座結跏趺坐
而發誓言我不起此座直至漏盡正意繫心
入三摩地時魔宮中有二種旗一名喜相二
名疑相動有所表時疑相旗忽然搖動魔見
驚疑慮有不吉即作觀想知淨飯王子悉達

多坐金剛座求無上覺時魔波旬生嫉妬心
變身為人詐作淨飯王書至菩薩前致敬問
訊云何住此久不歸還提婆達多入太子宮
恣行非法及殺釋種菩薩初聞生三種不善
尋思姪欲親里殺害及起瞋恚知魔所作復
成三善一離欲二不殺三無瞋魔復問言云
何坐此菩提樹下佛言我求無上智魔言無
上之智汝何得之佛言汝是魔罪之人設一
娑羅門供尚得自在報應我經三大阿僧祇
劫捨無數百千那由他俱胝頭目髓腦國城

妻子金銀珍寶利益衆生求無上智云何不
得魔言我設一婆羅門會得富貴自在汝能
與我為證汝經三大阿僧祇劫捨頭目髓腦
等利益衆生求無上智誰證於汝爾時世尊
於金剛座上即展右手金剛莎帝迦萬字網
鞞之相作無畏印觸地面上告言為我證明
時地天神從地涌出合掌唱言魔王我佛往
昔經三大阿僧祇劫捨無數百千那由他俱
胝頭目髓腦國城妻子金銀珍寶利益衆生
求無上智真實不虛汝魔勿疑魔王聞已心

懷驚怖默自思念若令菩薩成道侵我境界
奪我威光旋歸天宮別作魔計即化三女端
正莊嚴來於佛前窈窕逶迤詐為瞻仰而欲
魔魅佛以神力變成老母髮白面皺陋惡疋
羸以鏡照之命四慚赦而退魔王見已恨事不成
心生熱惱即時統領三十六俱胝十八鬼魅兵將
身披鎧甲手執槍劍及弓弩箭索種種器仗
復集毒龍猛獸象馬水牛虎狼野干等奔聚
同行又於空中現雲雷電閃霹靂風雹四面
一時逼惱侵害佛眼視之愍彼愚迷入慈心

定即時淨光天子於虛空中變大傘蓋覆徧
空中遮止風雹刀劍弓箭種種器仗俱作天
華所謂優鉢羅華鉢納摩華俱母那華奔荼
利迦華繞金剛座如供養佛即於三摩地運
神通力合多成一以一為多上虛空中行住
坐卧身上出水身下出火履水如地等種種
神變已復觀彼眾布捺譏羅邪見疑惑貪欲
瞋恚愚癡等及彼有情離欲著欲有想無想
等引近分解脫非解脫如是等法通達明了
以宿命通觀魔等有情過去父母一生二生

百生千生乃至增劫減劫無數之劫世界國
土族姓眷屬富貴貧賤長壽短壽命終生處
無不證知以天眼通觀魔等有情未來諸趣
生死因果及身語意等善不善業受報好醜
究竟明了又復思惟欲界色界無色界苦集
滅道四諦行相若染若淨分別俱生根隨諸
惑如是思已無漏智觀速得現前見修二道
頓捨不生成無上覺爾時魔眾即皆退散復
告淨飯王曰悉達多太子於金剛座上而得
無常王既聞已與諸眷屬悲啼懊惱迷悶倒

地時有天人告淨飯王太子已成無上菩提
王聞是語心大歡喜及奏王云甘露飯王生
其一子耶輸陀羅亦生一子王諸眷屬皆大
踊躍爾時淨飯王勅諸臣僚令街巷道陌掃
灑清淨燒衆妙香豎立幢幡真珠瓔珞於城
四門皆聚金銀珍寶種種財物施諸沙門婆
羅門及諸外道貧乞之人爲作福祐甘露飯
王生子之時眷屬歡喜名阿難陀耶輸陀羅
生子之時月有蝕障名羅護羅時淨飯王言
耶輸之子非佛之種耶輸聞已恒懷憂惱王

宮後園池岸一石名菩薩石羅護羅坐石作
戲毋忽見之而立誓言若是佛種願水不溺
如非佛種即沉水下作是誓已以手推石子
亦隨落石浮水面子猶作戲時淨飯王與諸
眷屬來至岸上見子如是心大歡喜讚言善
哉甚爲稀有爾時大地震動佛光普照幽闇
之處所有衆生互得相覩歸命頂禮

衆許摩訶帝經卷第六

永樂北藏

衆許摩訶帝經

第六八冊

衆許摩訶帝經卷第七第八同卷

命五

宋西天譯經三藏朝散大夫持明教大師法賢奉 譯

爾時有二梵天子住自梵界而作是念今南
瞻部洲有佛世尊於烏嚕尾羅池側尼連河
邊菩提樹下成等正覺彼佛世尊而於樹下
結跏趺坐於七晝夜入於火界時二梵天互
相謂言我等天人亦有大力如展臂頃能到
於彼我等今者宜速往彼以妙伽陀而伸讚
請於是二天從彼梵界速至佛所旋遶瞻仰
禮重畢已住立佛前時一天子先以伽陀而

讚請曰

願佛起道樹 救度衆生界 為說最上法

令得智法寶

第二天子亦說伽陀而讚請曰

佛面如滿月 心淨煩惱除 願說甘露法

行安樂世間

二梵天子說是伽陀讚請佛已隱而不現

爾時世尊出彼禪定觀諸世間說伽陀曰

世間所有諸欲樂 乃至天上所有樂

若比斷貪之大樂 十六分之不及一

復說伽陀曰

擔世苦重擔

迷苦而不捨

若捨苦重擔

能擔最上樂

復說伽陀曰

能斷世間一切愛

一切煩惱自除滅

知煩惱者脫輪迴

當得解脫之快樂

爾時世尊於七晝夜跏趺而坐入於禪定當

爾之際亦無有人持食供養纔說偈已忽有

商主名布薩婆梨迦將五百兩車載諸寶貨

欲往他國經過近地時布薩婆梨迦以宿善

根力常起思念云何令我獲得善友及妙眷

屬忽聞人言世尊入定七日不飲不食作是

念言今佛世尊在烏嚕尾羅池側尼連河邊

菩提樹下經七晝夜不飲不食而入禪定得

解脫樂成等正覺此我善友當為我益我今

宜速詣彼奉食作最上供養發是心已時有

天人以天報通聞知布薩婆梨迦發如是心

乃觀照布薩婆梨迦及一切所將車乘等已

乃先白佛言今商主布薩婆梨迦聞佛在此

得解脫樂成等正覺於菩提樹下跏趺而坐

入於禪定經七晝夜不飲不食彼人定來獻
食供養希望果報求大安樂及利益故作是
語已隱而不見於是布薩婆梨迦與同行親
友自手辦造種種飲食美妙香潔品味成已
即專注虔誠持以奉佛未至佛所復作斯念
我今奉食為最上供養如來必當演說最上
之法而使我等以獻食因得天樂果作是念
已尋至佛所即用頭面禮如來足禮已起立
瞻仰而住時布薩婆梨迦白佛言世尊我與
親友辦種種飲食而來供養願佛慈愍唯垂

納受爾時世尊許而未受何以故佛初成道
未有應器作是思惟我若不以應器受斯供
養者彼外道天魔必生毀謗作如是言豈有
過去正等正覺為利益衆生故如是受其供
養耶佛作念時彼梵天子白佛言世尊過去
正等正覺為利益衆生故皆持應器而受檀
施飲食供養於是世尊思欲應器彼四大天
王即知佛意乃各於自天令其妙工選取寶
石於少時間造成應器清淨瑩徹殊妙無比
時曰天王造成鉢已各各自持同來奉獻至

佛所已即以頭面禮世尊足禮已瞻仰住立
一面爾時四大天王異口同聲白世尊言我
等今者各以寶石造得應器同來奉上唯願
世尊哀愍納受作是語已顛聽佛旨爾時世
尊復自思惟今此四王各獻一鉢我若受一
三天不喜我若受三一天生惱我今等受四
天之鉢既受鉢已又復思惟用唯一器四鉢
孰先即以神力合四為一四器雖合楞際疊
存於是世尊為利生故即持此鉢於布薩婆
梨迦處受所施食既納受已即謂布薩婆梨

迦曰我今為汝演說三歸汝當諦受時布薩
婆梨迦奉教而住世尊曰歸依佛歸依法歸
依未來僧伽此是三歸盡汝形壽不得違誨
時布薩婆梨迦白佛言我今歸依佛歸依法
歸依未來僧伽盡此形壽不敢違誨爾時世
尊謂布薩婆梨迦曰隨喜布施感果不虛汝
自捨施定獲快樂所求福報依願皆得亦復
當證最上寂靜布薩婆梨迦若行布施所作
福利人天及魔不能迷惑乃至禪定智慧若
能盡行能竭苦源見前證聖是時布薩婆梨

迦聞是說已心意快然歡喜踊躍願於未來
世中憶念受持亦不忘失作是語已禮佛而
退爾時世尊受得商主布薩婆梨迦所施之
食即持往彼尼連河邊即於岸上敷草而坐
契所受食食既畢已又復盥漱如是之際忽
覺體中而發風病何以故佛出世間示斯為
緣欲令衆生知身如幻故是時天魔恐佛出
世教化衆生出離三界當空我境常伺其隙
欲來惑亂忽知發疾速離天界來至佛所而
作是言善逝汝今不安涅槃時至我今請佛

入大涅槃爾時世尊知是魔來欲亂我心佛
謂魔言我涅槃未至我今直待聲聞弟子解
佛法分智慧明達了知教本廣演法相乃至
苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等修持梵行有
衆多人欲周天地及彼天人皆證解脫我於
是時方入涅槃時彼天魔聞佛語已知不涅
槃心生懊惱於是天魔慙恥而退爾時帝釋
天主遙知世尊體發風病自天而下至瞻部
洲去菩提樹不近不遠有大訶梨勒林於中
而住於此林中取得上好訶梨勒已疾往佛

所到佛所已頭面著地禮世尊足禮已瞻仰
 住立一面白言世尊我知聖體小有風病此
 瞻部洲有訶梨勒色妙馨香可療斯恙我今
 持來奉上世尊唯願大慈納受而食世尊受
 已尋便服食風病即除體安如故世尊慰勞
 帝釋乃退還歸中天宮爾時世尊又復離菩提
 樹往彼母啣鱗那龍王宮到彼宮已於一樹
 下跏趺而坐入於禪定是時彼處七日七夜
 降霆大雨時母啣鱗那龍王以雨方霏知佛
 在定恐其風雨之氣互侵佛身又恐蚊蚋蝘

蝮咬擾聖體遂以自身纏繞七帀叩首上覆
 如傘蓋相經七晝夜不動不搖佛將出定龍
 自攝身龍王還宮復以種種華鬘塗香嚴飾
 其身來至佛所頂禮佛足白言世尊七日已
 來風雨之氣蚊蚋之類侵擾以否聖體云何
 於是世尊說伽陀曰
 觀察於世間 一切衆生等 若得無侵害
 歡喜復快樂 離欲斷煩惱 此樂難比喻
 無明若調伏 斯爲最上樂
 爾時世尊說是伽陀答龍王已即離彼處還

來菩提樹下結跏趺坐經七晝夜入定觀察
 十二緣生云何根本而因得生所謂因於無
 明乃緣於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由如是因得一大
 苦蘊集如是根本不生則一切得滅所謂無
 明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名
 色滅即六入滅六入滅即觸滅觸滅即受滅
 受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅
 即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅解如是滅

則得一大苦蘊滅爾時世尊於七晝夜在於
 禪定如是觀察十二緣生已乃出三摩地而
 說伽陀曰

淨行觀察苦相時	知一一法有所因
若知苦相之不生	自然一切所愛斷
淨行觀察滅受時	知滅受法之無盡
若知滅受之不生	自然一切所愛斷
淨行觀察緣生時	乃知緣生法無盡
若知緣生之不生	自然一切所愛斷
淨行觀察有漏時	乃知有漏法無盡

若知有漏法不生 自然一切所愛斷
 淨行觀察如是法 知如是法悉無生
 如日徧照於世間 行住虛空無所礙
 淨行觀察於苦相 知一一苦悉無生
 破壞煩惱得無餘 如佛降伏魔羅軍

爾時世尊說伽陀已復說是言若有衆生斷
 於輪迴知甚深法微妙言辭悉能通解如是
 之人是有智者我爲此等人說我今此等人
 知我今如是獨處林野依相應行見行法樂
 是時世尊說是語已自在行住無諸繫著不

云說法亦不生心是時娑婆世界主大梵天
 王知於世尊不云說法亦不生心而作斯念
 若如是者世間滅壞何以故如來應正等覺
 出於世間如優曇鉢華時乃一現今不說法
 自取法樂當令一切有貪欲者樂邪法者不
 覺不悟云何世間而不滅壞我今往彼伸其
 勸請是時梵王娑婆世界主離彼梵界如展
 臂頃即至佛所住立佛前說伽陀曰
 出世摩伽國 過去法無垢 悉開甘露門
 演法濟衆生

世尊告言我法甚深難見難了我若輒說速取滅壞何以故世間一切樂邪法者有貪欲者不樂聽受不能覺悟何以故貪欲之者黑闇覆障故梵王白言世尊衆生者世間生世間老有利根鈍根及以中根乃至相好易化塵垢輕微諸異生等世尊譬如青蓮華或白蓮華等生於水中於水而長於水而老其中或有出水者或不出水者亦復如是世尊諸異生等若不爲說種種妙法皆趣沉墜唯願善逝賜其法寶唯願善逝降於甘露爾時世

尊受於梵王殷勤勸請已默而許之遂以佛眼審諦觀察世間衆生世間生世間老鈍根者利根者乃至於中下顏貌之好醜易化與難化少塵極少塵如是衆生等我若不爲說種種之妙法不知諸苦本悉趣於沉墜世尊如是觀察知已而起大悲將演妙法先說偈言

我今降法甘露雨 當潤樂聞及一切
從此人間得法因 若見弊魔不廣說
是時梵王娑婆世界主聞此偈已定知世尊

演說妙法身心快樂喜不自勝即以頭面禮
世尊足右繞三匝隱沒而退爾時世尊即自
思惟今者何人先得聞法乃憶往昔阿囉拏
迦羅摩等仙人可先聞法何以故我於往昔
過彼住處受其妙供及受其囑我今先為彼
人說法作是念時乃有天人來白佛言彼阿
囉拏迦羅摩等皆已命終方今七日世尊默
知又聞天告乃嗟歎曰無常大事世不驚乎
又念阿囉拏迦羅摩等薄祐如是不聞正法
耶爾時世尊復念何人可先聞法彼嚕捺囉

迦羅摩子亦曾供我亦曾囑我作是念次彼
有天人名曰囉吒又告佛曰彼嚕捺囉迦羅
摩子亦趣無常世尊默知復聞天告世尊又
歎曰正法難聞薄祐乃爾於是世尊思念五
人我出王宮入山苦行是等尋來供侍於我
我應先為彼人說法於是以淨天眼觀在何
處見彼五人在波羅柰國鹿野苑中於是世
尊自菩提樹往波羅柰國鹿野之苑時於路
次有一仙人名烏波誡相逆而來時彼仙人
忽於路次得見世尊又見身丈六金色晃然

相好端嚴殊特超世驚歎良久乃作是言瞿
曇瞿曇觀汝相好湛然清淨復如金色非世
所同何因出家歸依何法誰為汝師今復何
去爾時世尊乃說伽陀荅仙人曰

我今無所師 處世獨無侶 悟正等菩提

為最天人師 知世間諸法 不染亦不斷

具一切智力 當降魔羅軍

烏波誡仙人言瞿曇實如汝言是佛無疑佛
言如是了知乃得漏盡降伏罪業故號為佛
時烏波誡仙人又復問言瞿曇今往何處佛

言往波羅柰國擊大法鼓轉大法輪當說世
間未曾有說亦復宣示過去佛勅當今世間
知法離欲佛說是已彼烏波誡仙人頂禮世
尊隨路而去爾時世尊即自往彼波羅柰國
鹿野之苑時彼五人其名灑替梨迦摩斛梨
迦末斛羅唎嚩鉢羅賀拏尾婆囉多等方新
澡沐香油塗身廣排飯饌列坐食次彼五人
等遙見世尊知非他人皆大驚怪互相議曰
今此太子居山苦行欲成佛道今乃退志還
尋我等我等安坐勿得迎待世尊遙知默而

行詣佛身巍巍由如金山尊貴吉祥相好具足有大威德無能儔匹時五人等見佛俯近威德加臨無能安坐皆起迎侍於是五人咸言善來請當就坐是時五人或爲佛敷座者或汲水洗足者或奉上名衣者或接手扶侍者於是五人承事於佛同於往昔是時世尊安詳就坐從容而言謂五人曰汝等五人初見我時共有要議欲輕於我汝等甚愚汝等皆是我族當行我戒是時世尊復告五人曰汝等莫於如來生起輕慢何以故汝等若於

如來起於輕慢者得無利益後於長夜獲大苦惱五人白言佛於昔時所有威儀最上世法殊妙之事後行苦行得最聖清淨無上之智通達妙法本所觸行今在何處佛言汝灑替梨迦末斛梨迦末斛羅唵嚩鉢囉賀摩尾娑囉多等若於衆生廣大供養廣大之施上命五妙飲食酥乳之味食畢沐浴香油塗身潔淨諸根嚴好殊麗前後顧視容色適悅汝等如是爲見我者非見於我灑替梨迦等言如是如是時彼五人常行乞食世尊到已或三人

乞食二人奉事或二人乞食三人奉事互爲
給侍精進無懈佛因制之曰有二事法修行
之人而不得行云何二事爲於色欲生貪此
輪迴根非上人法若有人能自正其心修其
苦行於此五蘊三毒如是諸法無迷無執智
眼觀察斷彼輪迴離於苦樂行於中道復於
正見正思惟正語正業正命正勤正念正定
於此八正而廣修習獲於神通證於涅槃得
名中道當趣無上正等正覺我於是事悉辦
無餘爾時世尊如是說已又復觀知五人堪

能受法即復告曰此是苦汝須知於是五人
思惟以慧眼觀是法於過去世曾所聞聽善
提發生而得了知又復告曰此是集汝應斷
於是五人復思是法以慧眼觀於過去世曾
所聽聞善提發生而得了知又復告曰此是
滅汝應證於是五人又復思惟以慧眼觀此
法過去已曾聞聽善提發生還得了知又復
告曰此是道汝應修於是五人又復思惟以
慧眼觀察此法亦於過去之世曾所聞聽善
提發生還得了知爾時世尊又告五人曰苦

法我已知集法我已斷滅法我已證道法我已修我以是法乃成佛道爾時世尊又告五人曰汝等可應學吾知於苦斷於集證於滅修其道汝等若能於此四諦真實之道而得了覺自然知彼無集無解無明無慧無菩提無不生乃至梵界魔界諸天世人沙門婆羅門等亦無所住離顛倒想心意快然當來決證無上正等正覺爾時世尊如是三轉十二行法輪時尊者鉤拈等除去塵垢得法眼淨及彼八萬天人得法眼淨於是五人既悟道

已乃白佛言我等欲於佛法出家願賜聽許爾時如來謂五人曰善來苾芻於是五人鬚髮自落袈裟著身成沙門形爾時世尊復謂鉤拈等言色是常是無常是苦是非苦是空是非空是有我是無我受想行識是常是無常是苦是非苦是空是不空是有我是無我鉤拈等言世尊我觀色受想行識皆是無常苦空無我之法爾時五苾芻聞佛說是五蘊之法乃得漏盡證於無學時佛謂言汝等所作已辦梵行已立我生已滅永斷輪迴我與

汝等六人當為世間第一福田三寶之名今
已具足爾時世尊說是法時有一夜又名曰
善摩高聲唱言今日世尊於波羅柰國鹿野
苑中仙人住處三轉法輪十二行法輪為愍
念利益世出世間梵魔天人沙門婆羅門等
時彼善摩夜又作是唱已彼四大王天三十
三天及彼諸天互相告唱須臾之間乃至梵
界諸梵天等皆悉聞知世尊在彼波羅柰國
鹿野苑中仙人住處三轉法輪三寶出現利
樂人天及諸有情是時地即大動天亦大明

於是梵王帝釋及諸天等各各執持寶幢幡
蓋來詣佛所雨天妙花作天妓樂誦讚嘆
種種供養歡喜踊躍禮佛而退

眾許摩訶帝經卷第七

眾許摩訶帝經卷第八

宋西天釋經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法嚴奉 譯

爾時世尊初轉法輪度五苾芻已將諸苾芻
往罽羅迦河岸遊止暫住時波羅柰國中有
俱梨迦長者子名曰耶舍家中巨富廣有財

寶母氏眷屬皆國中豪族多畜奴婢互誇強盛是奴婢輩皆悉年少聰明多藝復擅歌樂常侍左右時長者子耶舍忽於一日在自家中令諸妓人嚴容麗服鼓動音樂與諸眷屬恣其快樂自旦至夜方始停息時妓女輩各還所止以其困乏睡極昏重無所驚覺時長者子耶舍於夜後分巡諸房室檢察庫藏見諸妓女門不掩閉身無拘檢或髮髻蓬亂或衣服離身仰覆縱橫現露形體猶如死人一無異別時長者子耶舍因果成熟出家時至

命五

十三

觀斯相狀忽生厭離猶如發狂耶舍以其富盛有摩尼所莊之履數及千兩於是著寶莊復夜詣王宮告守門者曰我苦我苦請報於王其守門者不肯聞報復詣後門亦謂守門者曰我苦我苦請報於王其守門者亦又不聽是時耶舍自夜後分直至天曉乃出城門至罽羅迦河岸往來而行口中但言我苦我苦爾時世尊在於彼岸晨旦經行於是耶舍遙見世尊威德端嚴無與等者知非常人乃告之曰聖者我苦聖者我苦爾時世尊即以

輒言而慰呼之善男子汝來我今此處安樂
無事時彼耶舍得聞世尊慈悲之聲輒言相
呼即脫寶履致於岸側渡嚙囉河詣於佛所
頂禮佛足却住一面於是世尊乃與耶舍同
還遊止敷座而坐即為耶舍如應說法爾時
世尊謂耶舍曰布施持戒生天之因雖五欲
自在輪迴未斷勿以天福心生喜樂汝今欲
求割斷煩惱除去蓋障得解脫者當於聖道
而加修習可證道跡可證涅槃又言耶舍我
今問汝色是常是非常耶是苦非苦耶是空

非空耶有幾無我耶受想行識是常非常耶
是苦非苦耶是空非空耶有我無我耶時彼
耶舍得聞世尊說如是法譬如白色之衣易
為染著得離塵垢獲法眼淨於是世尊又為
廣說苦集滅道四聖諦法於是耶舍即於座
上得漏盡意解證無學果便即發言答世尊
曰如佛所說色受想行識者乃是無常苦空
無我之法世尊知彼實已得證漏盡解脫猶
著在家寶飾之衣乃為耶舍說伽陀曰
若得正道猶戀莊嚴雖行梵行未名息心

若能調伏執杖自驚雖婆羅門是真沙門
爾時耶舍宿有黠慧又證無學纔聞佛說此
妙伽陀乃自思惟世尊說此正爲於我猶著
在家寶飾之衣了白佛言世尊我今於佛法
中願爲沙門世尊大慈惟見聽許佛言善來
苾芻鬚髮自落袈裟著身成沙門形儀相具
足時俱梨迦長者始及天曉見彼左右忽忽
報言長者子耶舍不待天曉出自舍去今不
見迴未委所至時俱梨迦長者聞是語已驚
怪非常乃私自念我子夜出得非不正之人

而相誘耶又問侍人我子所履所服爲常非
常耶侍人對曰彼所常服妙衣寶履不在常
處必著隨身是時俱梨迦長者又復思惟我
子耶舍著寶莊履及上妙衣必無惡事我今
宜速諸處尋覓於是令諸僮僕分頭尋覓兼
自出城門至縛羅迦河岸訪問尋求忽於岸
邊見子所著寶莊之履又聞彼岸有佛及將
弟子於彼遊止心自思惟我子決定在彼而
住時俱梨迦長者即自脫履渡河訪覓將至
佛所佛亦遙見知來尋子既至佛前覩佛光

命五

十五

明又見異相未及言子唯即禱歎世尊方便承其發心乃先諭言善來長者得無疲勞且可就坐今與汝語時俱梨迦長者初覩世尊威光相好又蒙輒言慰諭但益瞻仰全忘覓子世尊告曰我有妙法汝樂聞耶俱梨迦長者言願佛哀愍唯垂宣示佛言布施持戒生天之因天之果報非爲究竟若斷煩惱可趣聖道俱梨迦長者我今問汝色是常非常耶是苦非苦耶是空非空耶有我無我耶又曰受想行識是常非常耶是苦非苦耶是空不

空耶有我無我耶爾時世尊廣爲解說汝可觀察實言報我時俱梨迦長者曰我今實知色受想行識乃是無常苦空無我之法爾時世尊又爲廣說四諦之法時俱梨迦長者因是除去塵垢得法眼淨身心適悅歡喜無量爾時世尊知彼長者心意開解思愛淡薄若見其子作沙門相必無憂苦乃發問言俱梨迦汝何因緣來至於此俱梨迦長者具以上事告於世尊佛呼苾芻耶舍即出是時長者見耶舍出作沙門形復知漏盡證無學果乃

作是言我十快哉初能自利又能利他使我
得聞殊妙之法遠離塵垢法眼清淨皆由我
子獲斯妙利於是俱梨迦復白佛言我今住
家願佛垂戒佛言善哉善哉我今爲汝受於
三歸汝當諦受佛言俱梨迦汝歸依佛歸依
法歸依僧伽汝盡形壽不得違悔俱梨迦言
我今歸依佛歸依法歸依僧伽佛言俱梨迦
汝今於吾受得三歸依竟當爲世間第一優
婆塞爾時俱梨迦蒙佛爲說種種之法乃得
遠塵離垢法眼清淨又蒙與受三自歸已心

意泰然歡喜無量即白佛言我於來日就自
居舍備齋供養唯願世尊及聖衆等慈悲愍
念同賜降赴佛即默然時俱梨迦知佛受請
歡喜踊躍旋遶三匝禮佛而退彼俱梨迦既
請佛已速至家中告彼妻子男女并諸眷屬
彼耶舍夜出渡罽羅迦河投佛出家已作沙
門兼已得證阿羅漢果我尋耶舍亦到於彼
便蒙世尊爲我說法獲離塵垢得法眼淨又
爲我受三自歸法我已請佛來日供養佛與
聖衆必來降赴汝諸眷屬今當爲我速淨舍

宅香水灑地無令塵空及速備辦種種飲食
乃至香華供養之具汝等專至亦獲大利既
至來朝明相現已家內營辦一一皆畢俱梨
迦長者即於庭際執爐焚香遙白世尊飲食
已辦願佛垂降爾時世尊即告拘拏諸羅漢
等可共往赴俱梨迦中五請又告耶舍十七曰汝歸本
家形服非舊母親眷屬心必悲惱汝今出家
已證無學宜以方便化令歡喜佛誠勅已即
與同詣家中受食時俱梨迦長者立於門首
願望佛至佛既至門俱梨迦長者頂禮佛足

焚香迎引至第二門時耶舍母及乳母眷屬
悉出迎接初覩世尊相好端嚴威光殊異又
見耶舍及諸羅漢法服嚴身威儀詳審凡諸
進止有殊異道圍繞瞻仰歡喜無極俱梨迦
長者請佛就坐諸羅漢等亦復就座是時長
者與諸眷屬次第禮足禮畢瞻仰各住一面
爾時世尊為耶舍母及諸眷屬如應說法使
其歡喜又令發起菩提之心乃告之曰布施
持戒得生天上雖復快樂未出輪迴欲出輪
迴當斷煩惱於生滅法而須了知汝等諦聽

深心思惟我今爲汝分別廣說佛言色是無常是苦是空是無我法又言受想行識是無常是苦是空是無我法汝等知否如是世尊廣爲分別時耶舍母及乳母等皆已宿植善本今遇世尊爲說妙法如潔白衣染成衆色隨其所染皆得鮮妙耶舍母等亦復如是世尊乃至廣爲演說苦集滅道四聖諦法耶舍母等不起於座得法眼淨斷除貪愛離諸疑惑而於諸法知見無礙即從座起住立佛前白言世尊五蘊三毒苦空無我無常之法我

已實知爾時世尊即爲受其三歸受三歸竟歡喜踊躍禮謝於佛而又白言食時已至佛即默然於是長者及耶舍母悉持所辦上妙香美種種飲食自手奉上佛及聖衆佛與聖衆食畢澡盥清淨已竟命五是時長者及耶舍母十八即於佛前各坐卑座請佛說法佛即化利令心歡喜時俱梨迦長者與耶舍母等復白佛言我有少疑欲伸啓問願佛開說斷我等疑今我子耶舍當有何因而獲是果乃於家中忽發此心會遇世尊爲說妙法而得法服莊

嚴其身獲諸漏盡證羅漢果爾時世尊告長者等言過去世時波羅奈國不近不遠有一仙人於彼而住有慈悲心利益衆生恒入城中持鉢乞食時彼仙人會於一日於四衢道見一死蟲觀其壞爛又復臭穢過往之者不可瞻近彼仙忽起思念我身無常不異於此遂於輪迴而生厭離當此之時有一童子亦見死蟲同彼仙人厭輪迴苦而彼仙人及以童子既厭輪迴後勤修習解脫正道彼仙人者即我身是彼童子者即耶舍是是故耶舍

今過於我得聞妙法證無學果於是俱梨迦長者及諸眷屬聞佛說已歡喜信受禮謝而退於是世尊將諸聖衆還歸鹿野仙人住處爾時俱梨迦復有四子一名布囉努二名尾摩羅三名誡今五鏹鉢帝四名蘇摩斛十九見彼耶舍投佛出家證羅漢果咸作斯念我等云何猶戀貪愛不求解脫又復思惟若今世間無最上覺復有何人說最上法我等輪迴無能斷絕今值佛法宜生正信當共捨家如彼耶舍以求解脫於是布囉努等兄弟四人出波羅

柰國同詣佛所頂禮佛足却住一面而白佛
言我俱梨迦子耶舍之弟今來投佛欲爲沙
門唯願世尊慈愍聽許爾時世尊即令弟子
與剃鬚髮著袈裟衣旣爲沙門又與說法佛
言布囉努汝爲沙門當行苦行攝心不亂求
真諦法令心無我而於諸法決定了知盡生
死源永斷輪轉以趣解脫時布囉努等聞佛
世尊說是法已正信決定精勤修習獲諸漏
盡得心解脫所作已作梵行已立我生已滅
永斷輪迴證羅漢果是時乃有十大阿羅漢

爾時波羅柰國中復有大族諸長者子正五
十人與俱梨迦子常爲朋友忽聞俱梨迦子
耶舍及布囉努等隨佛出家證於道果咸作
是念彼長者子耶舍及布囉努等種族尊勝
巨富難倫聰慧過人端嚴罕匹常受快樂無
諸苦惱猶能捨家學道以求解脫我等云何
猶顧戀耶諸長者子作是念已出波羅柰國
同詣佛所至佛所已頂禮佛足住立一面諸
長者子同白佛言我諸長者子正五十人今
欲於佛法出家而爲沙門願佛慈悲哀愍聽

許佛言善哉汝長者子捨家為道今正是時
即令弟子與剃鬚髮著袈裟衣度為沙門是
時世尊又與說法令求勝果佛言汝長者子
各各捨家為沙門者當須一身行於苦行攝
心不亂求真諦法令心無我而於諸法決定
了知盡生死源永斷輪轉以趣解脫諸長者
子得聞世尊說是法已正信決定精勤修習
獲盡諸漏心得解脫所作已作梵行已立我
生已滅永斷輪迴悉皆證得阿羅漢果於是
世間始有六十大阿羅漢爾時世尊觀諸弟

子而告之曰我從無量劫來勤行精進乃於
今日得成正覺正為一切眾生解諸繫縛汝
等今日悉於我處得聞正法漏盡解脫三明
六通皆已具足天上人間離其繫縛可與眾
生為最福田宜行慈愍隨緣利樂所言未竟
時彼罪魔名摩拏縛迦即便遙知今日瞿曇
沙門與諸弟子在鹿野苑中而共商議謂言
汝等天上人間得離繫縛宜各隨緣而行利
樂我今若不令其惑亂必定化盡世間眾生
時彼罪魔摩拏縛迦自變其身同世間人如

展臂項即至佛所住立佛前說伽陀曰

汝解脫相非解脫 得此解脫非沙門

汝今自處大繫縛 當欲解脫於何人

爾時世尊知是罪魔摩拏嚩迦來相惑亂徒

自作業何能壞我即說伽陀答罪魔曰

我於天上及人間 中五 已能解脫諸繫縛

乃至無學離繫縛 汝之罪魔不能破

時魔摩拏嚩迦聞是語已即自思惟此瞿曇

沙門知他心事必不能亂唯自苦惱隱沒而

退爾時世尊告諸苾芻我已語汝汝等已於

天上人間離諸繫縛可愍念衆生而行化導
汝等速去時諸羅漢奉佛教勅禮辭而去爾
時世尊與諸羅漢皆離鹿苑適悅之地佛即
獨行往詣西曩野你聚落烏魯尾螺池邊迦
囉波娑林下經行宴坐時聚落中有六十賢
衆在西曩野你中將諸妓女及彼音樂日日
作樂無有停罷忽有一女於此快樂心生厭
離捨衆逃避不知所至時六十賢衆善根成
熟因尋此女入迦囉波娑林忽於樹下見佛
世尊驚訝非常互相謂曰今此沙門身如金

山光明晃耀面目端正諸相具足吉祥尊貴
無有倫匹嘆不能已即前行詣而發問言沙
門止此還曾見一女入來否佛言賢衆此處
寂靜非女所遊汝今來此為尋女人何不自
為尋其身耶是時賢衆聞佛所說即有省悟
乃知前非而答佛言我等先尋女人誠是過
咎今自尋身願垂指示佛言賢衆汝既如是
且可安坐我今為汝宣說法要是賢衆等即
禮佛足退坐一面佛言賢衆布施持戒生天
之因雖復快樂非為究竟若求出離當斷煩

惱亦復分別生滅之法時彼賢衆纔聞是說
蓋障即除心內思惟歡喜無量佛知其意即
為廣說苦集滅道四聖諦法彼賢衆等如潔
白衣易染衆色隨彼所染皆得鮮好而賢衆
等即於座上證四聖諦微妙之理十一既於諸法
而得知見貪愛息滅十二疑惑永斷乃於佛法證
四無畏即從座起偏袒右肩合掌向佛而作
是言唯願世尊慈哀知察我歸依佛歸依法
歸依僧自今已去永不殺生畢身奉持優婆
塞戒時六十賢衆於世尊所得聞法已頂禮

佛足歡喜而退

衆許摩訶帝經卷第八

音釋

鉤	儒分	顛	仰魚
切	稅切	仰也	容切
侯	切	也	切
納	蝻	蝻	蝻
兩	蝻	蝻	蝻
力	蝻	蝻	蝻
讓	蝻	蝻	蝻
切	蝻	蝻	蝻
履	蝻	蝻	蝻
點	蝻	蝻	蝻
下	蝻	蝻	蝻
八	蝻	蝻	蝻
切	蝻	蝻	蝻
鏤	蝻	蝻	蝻
切	蝻	蝻	蝻
印	蝻	蝻	蝻
切	蝻	蝻	蝻

衆許摩訶帝經卷第九第十

命六

宋西天釋經三藏朝散大夫諡鴻臚少卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊度彼六十賢衆已復思何人先可受化乃憶西曩野你聚落之中有難那及長女并眷屬等堪先受化憶念我昔苦行去時經過彼舍時難那及長女并眷屬等共持乳粥及酥蜜等來獻於我今觀彼等根緣已熟堪可化度作是念已世尊翌日伺候食時執持應器入西曩野你聚落之中次第乞食至難那舍時彼難那及長女等見佛至門踊躍

歡喜即謂佛曰善來世尊聖體安否世尊大慈暫過我舍佛即入門難那并女為佛敷座世尊昇座彼難那及女并諸眷屬即以頭面禮佛雙足各各禮已退坐一面爾時世尊即為說法佛言難那汝等諦聽布施持戒生天之因雖感欲樂終當退失汝等當斷一切煩惱以求出離又復廣為分別生滅之法而今了知佛說是時彼難那等根緣成熟蓋障即除深心思惟歡喜無量佛即又為廣說苦集滅道四聖諦法時難那并女及眷屬等即於

座上得法知見證四諦理斷諸疑惑貪愛永
除一向信佛即從座起合掌頂禮白言世尊
我於世尊所說諸法實得知見我今歸佛歸
法歸依僧伽願爲近事永不殺生又白佛言
食時已至願佛大慈受我供養佛即默然時
彼難那并眷屬等見佛默然知已受請持種
種香華飲食手自奉上世尊食畢澡漱已竟
難那眷屬復處卑座樂欲聽法佛即方便種
種說法難那眷屬復得聞法歡喜踊躍禮佛
而退爾時世尊於西曩野你聚落化難那等

已即復思念欲詣摩伽陀國隨緣利樂時摩
伽陀國有善相師烏嚕尾螺迦葉壽年三百
歲自謂已得阿羅漢道居尼連河側弟子眷
屬有五百人摩伽陀國王及輔相一切民衆
皆尊重供養更無有上彼摩伽陀國有無量
人衆由如盲冥中六黑暗障蔽常依烏嚕尾螺以
爲引導彼諸人衆雖承化導無由出離我今
化彼烏嚕尾螺迦葉及彼人衆使見正道既
思惟已行詣摩伽陀國尼連河側烏嚕尾螺
迦葉住處時烏嚕尾螺迦葉忽見世尊來至

住處又見相好具足威德殊異即前迎接復
加恭敬而謂佛言善來大沙門先住何處今
忽至此即爲世尊敷座請坐世尊就坐彼烏
嚕尾螺迦葉亦自就坐即以種種言辭慰問
世尊世尊亦以種種方便開導教化談論未
竟日已西暮佛即告言今已日暮我於汝舍
有寂靜處欲寄一宿烏嚕尾螺迦葉白言大
沙門我諸房舍眷屬在中唯一靜處堪沙門
宿然此靜處毒龍在中雖不恡惜恐有所損
請自思之佛告烏嚕尾螺迦葉言但願見借

必無傷害烏嚕尾螺迦葉告言若能爾者當
自隨意於是世尊即詣龍舍佛於舍外自洗
足已便入龍舍自布淨草跏趺而坐佛即便
入三摩地時彼毒龍忽見世尊在舍中坐即
發嗔怒乃作煙霧徧舍內外於是世尊以神
通力亦化煙霧毒龍轉怒舍內火著佛以神
力亦化其火佛與毒龍二火俱熾時彼龍舍
周徧內外成大火聚火燄上騰明照遠近時
彼迦葉常於夜分出觀星象乃復觀見龍舍
成大火聚即便傷嘆苦哉苦哉彼端正沙門

不聽我語龍火熾盛百倍於常可惜沙門必
被傷害時烏嚕尾螺迦葉及與眷屬皆見大
火熾盛之相時彼毒龍知於世尊不能損害
又以自身亦大疲乏乃息惡毒火便消滅世
尊是時亦攝神力毒龍降伏收於鉢內天曉
之後烏嚕尾螺迦葉與眷屬等行詣龍舍觀
於沙門既到龍舍見佛端然而白佛言汝大
沙門宿夜安否佛言我安汝大沙門鉢中何
物佛言此舍之龍佛又告言汝言此舍有是
毒龍人不敢止我今降伏收於鉢中汝可審

觀了知其實烏嚕尾螺迦葉自以耆年德重
行苦學優凡所見知無有過者及見世尊龍
火不傷又能降置鉢內乃讚歎曰奇哉沙門
有大威力我所見聞希有此事是大沙門是
大丈夫亦是阿羅漢爾時世尊降毒龍已至
第二日即於烏嚕尾螺迦葉住處不遠就一
樹下經行宴坐即於是夜有四大天王下來
聽法時迦葉夜出觀於星象乃見佛前有四
大火聚迦葉即謂諸弟子曰彼大沙門亦事
於火諸弟子曰師何由知迦葉告言我夜觀

星象乃見大沙門前有四大火聚我知沙門
事火無疑時烏嚕尾螺迦葉纔至天曉速詣
佛所而白佛言汝大沙門亦事火耶佛即報
言我不事火迦葉又言我夜中觀星見沙門
前有四大火聚若不事火此乃何用佛即報言
此非是火是四大天王下來聽法是被四天
身光之耳迦葉驚曰奇哉沙門有是事也此
大沙門有斯威德感得天王俱來聽法此亦
是阿羅漢耶至第三日帝釋天主乃於夜分
來至佛所頭面禮足退坐一面佛為帝釋如

應說法帝釋天主得聞法已歡喜踊躍還歸
天宮時烏嚕尾螺迦葉夜觀星象又見樹下
世尊前面有一火聚極大熾盛光明照耀如
日初出而彼迦葉謂弟子曰而此沙門定事
於火至天曉已與諸弟子速詣佛所而白佛
言汝大沙門我昨夜出觀於星象又見火聚
熾於座前火光上騰如日初出我今定知沙
門事火佛即報言我非事火昨夜帝釋下來
聽法是被身光之所照耀迦葉歎曰奇哉沙
門有大威德此實希有我今定知亦得阿羅

漢果至第四日烏嚕尾螺迦葉出門觀星又復觀見沙門座前有大火聚光明照耀如日正中是時迦葉還告弟子我於今夜又觀星象復見沙門座前有火光照明照耀轉倍於前如日正中等無有異審察是相定事火也至天曉已行詣佛所而白佛言我夜觀星亦見沙門座前有火我知沙門定事火也佛言迦葉我無所求何用於火昨夜之中彼娑婆世界主大梵天王下來聽法在我前坐汝所見者是彼身光時彼迦葉還復歎曰此大沙門

乃有如是大威德力能感梵王下來聽法實爲希有我定得知亦證阿羅漢果至第五日時烏嚕尾螺迦葉弟子摩拏嚩迦等五百人衆俱事三火各有三鑪其鑪共有一千五百是時世尊在彼樹下又值彼衆用火祭天彼五百人常式發火火不能然彼弟子衆即速告師至烏嚕尾螺所而白言曰師可知否我等然火火終不然不知今日何因若此烏嚕尾螺迦葉思惟是事而彼沙門在此近住恐彼威力而有所制即與弟子同詣佛所而白

佛言汝大沙門我之弟子摩拏縛迦五百人
衆常式用火而爲火祀今旦然火終不能著
我疑此事定是沙門威力所制佛即答言汝
欲火然迦葉答言欲然佛言汝去火當自然
迦葉還家火已然矣時彼迦葉及與弟子皆
稱讚曰此大沙門有力如是必應亦得阿羅
漢果用火祭訖欲滅其火火不能滅盡其彼
力終不能滅摩拏縛迦諸弟子等疾詣烏嚕
尾螺迦葉之所自言我師知否火雖得然今
不能滅迦葉報言此必還是沙門所爲迦葉

復來至世尊所自言沙門火雖得然今不能
滅莫是沙門而復制也佛即報言汝欲滅耶
迦葉告言欲令火滅佛言汝但還去必自滅
迦葉迴還火已滅矣又復歎曰此大沙門有
是神力亦阿羅漢也至第六日烏嚕尾螺迦
葉自欲用火祭其火天火又不然即自入定
欲令火然火亦不然來至佛所而白佛言我
自用火常式得然今不能然莫是沙門力所
制也佛言迦葉汝欲火然答言欲然佛言但
去火必自然迦葉迴還火已然矣用火事訖

欲滅其火火又不滅又復入定欲令火滅火終不滅事不獲免來白佛言火雖得然今又不滅必是沙門力所制也佛言汝欲滅耶迦葉告言欲令火滅佛言但去火必自滅及至還家火已滅矣火滅已後以彼餘炭積於一處移時之後其炭自然與諸弟子同滅其火盡其力分終不能滅又來白佛汝大沙門火適得滅今還自然熾盛倍常我不能滅此必沙門力所制也佛言火又然耶答言火然汝不能滅耶答言我不能滅佛即報言汝但迴

去火自息滅迦葉即迴火已自滅迦葉歎曰奇哉沙門有斯力也我欲然火火不能然告以得然我欲滅火火不能滅告以得滅今火再著不能再滅今火得滅亦由彼力是大沙門有大威德此實希有必應亦是阿羅漢也過是日已烏嚕尾螺迦葉作外道法設七日會彼摩伽陀國王仕庶皆悉聞知迦葉思惟今大沙門在此近住前所火祀皆能力制今所作法莫復制耶若彼沙門七日不來我法必成若復來者或恐被制又作是念彼大沙

門相好端嚴威德殊勝國中仕庶若見殊勝
或恐捨我而事於彼以斯事故思念再三佛
即尋知佛於七日他處遊化雖在近住迦葉
及衆於七日中不見世尊時彼迦葉作七日
法國中仕庶悉持香華及與財寶廣作供養
作法既畢設會亦終却復思念彼大沙門七
日不見我今設會多有餘長沙門若來甚有
供養作是念已佛知其意即便行詣迦葉住
處迦葉纔見心即歡喜此大沙門我思便至
乃白佛言沙門來耶佛言我來又曰七日之

中何以不來佛言汝作是念我設七日法會
若彼沙門來者恐法不成我知汝意是以不
來今汝思念作法已畢沙門若來甚有供養
我亦知爾是以此來迦葉思惟此大沙門是
大聖者悉知我意必定亦是阿羅漢也佛與
迦葉言論已竟尋還所止迦葉於後以虔潔
心造諸飲食極令香美異共常品待至來日
自詣佛所白言沙門我以專心備辦食竟願
過我舍而受供養佛受請已而告之曰汝但
先去吾當便至迦葉既去世尊入三摩地猶

如壯士屈伸臂頃於瞻部洲界取瞻部樹果
盛滿鉢已廻還先至迦葉住處跏趺而坐迦
葉後至見佛先到驚而言曰沙門來耶佛言
我來久矣迦葉又言從何道來佛即報言我
從住處往瞻部洲界取瞻部樹果還來於此
迦葉言大沙門命六乃有如是神通迅疾於少時
間能往於彼取果還來此大沙門亦是阿羅
漢也佛即以果示之迦葉汝曾見不迦葉言
我未曾見佛言汝樂食不答言樂食佛言隨
意迦葉食果歎未曾有食果已竟即以所造

種種飲食自手奉上佛喫食已澡漱亦畢即
爲迦葉說偈祝願訖尋廻樹下又第二日請
佛受供佛即依前入三摩地往弗婆提取菴
摩羅果先至迦葉住處又第三日請佛受供
佛入三摩地往西衢陀洲取得尾螺迦閉他
果還來先至迦葉住處至第四日請佛受供
佛即入三摩地如屈伸臂頃往北俱盧洲取
自然米飯鉢中持來先至迦葉住處安坐已
久迦葉方來迦葉又問自何道來佛答迦葉
我適往彼北俱盧洲取自然米飯持來至此

迦葉歎曰此大沙門有是神通必是亦得阿
羅漢果佛還問言北洲之飯汝樂食耶答言
樂食佛言隨意迦葉食已歎未曾有於是
以自所辦種種飲食奉上於佛佛受食竟澡漱
亦畢即為迦葉說偈祝願已還歸樹下世尊
來日乃自持鉢往四天王天直至^{命六}忉利天取
天酥味還來所止樹下而食喫食既畢思水
澡漱帝釋天主知佛思水如展臂頃來至佛
所白世尊言欲水用耶佛言欲水帝釋即觀
近地先有涸池以手指之水即湧出清淨香

潔無與等者佛即澡漱隨意受用帝釋天主
還歸天宮迦葉忽見驚怪非常而此涸池無
水已久今復水滿不知何來速至佛所而白
佛言大沙門此池久涸水因何有佛即報言
今日食畢無水澡漱帝釋遙知乃下天來為
我出水迦葉歎言未曾有也食從天取水今
天出能感如是此必亦得阿羅漢也迦葉乃
立池名謂之播拏佉多佛於後時入池澡浴
池岸之側先有大樹名阿祖囉曩佛以袈裟
挂於樹上迦葉來至見佛袈裟挂於樹上知

佛澡浴即來瞻觀佛既浴訖出水上岸即展其手欲攀樹枝時阿祖囉曩枝便低亞迦葉乃見還復歎曰此大沙門實不思議感得無情自然低亞沙門亦得阿羅漢也世尊後時思欲洗衣云何得石而爲用耶帝釋遙知尋至佛所自言世尊佛欲洗衣而用石耶佛言要石帝釋即今夜又於大山中取石一塊修令平正復使光潔置於池側佛即洗衣洗已欲睨帝釋又今夜又別取一石置於池岸佛洗衣竟就石睨之迦葉來至又見池岸忽然

有石乃自驚怪池岸先無今從何來而白佛言大沙門池岸之石自何而有佛即報言我欲洗衣爲無石故即起思念帝釋下來爲我安置我又思念無處睨衣彼天帝釋又安一石二石所來皆帝釋也迦葉大歎此大沙門今六凡是所作非世之有必已證得阿羅漢也然其所證應莫超吾迦葉之心似有省悟世尊又以方便更現異相教化迦葉令入正道佛即化彼尼連河水忽然汎溢居河左右人多漂溺枯涸陂池處處皆滿佛所止處正居其

內佛以神力令水環遶四面壁立中心塵起
迦葉是時見河汎溢最盛於常即思念言彼
大沙門得不漂溺由是乘船速至佛所乃見
世尊樹下經行步步塵起又以環水壁立不
能下船歎異倍常遙相慰曰沙門安否得無
憂惱耶佛言我無憂惱勞相諭也復思念言
此大沙門自有神通何不離此迦葉又言莫
欲乘船離於此耶佛言欲離於此迦葉自言
若欲離者當自上船佛以神力如彈指頃已
在船中跏趺而坐迦葉見佛已坐不見所來

所入迦葉歎言沙門是大丈夫有大威德乃
有神通能如是也迦葉自言我自亦得阿羅
漢果然不及沙門所證之道佛知迦葉決定
迴心便即告言汝自言證阿羅漢者非實證
也迦葉忽聞世尊發如是語身毛皆豎轉自
命六 尅責此大沙門悉能知我種種之事今宜師
之以進其道作念已定而白佛言大沙門願
知我意今欲於大沙門法中出家而爲僧伽
稟奉教勅修持梵行唯願慈悲特賜聽許佛
知迦葉證道時至又以方便化彼徒衆乃謂

迦葉曰汝欲於吾法中出家學道爲沙門者
還曾令諸弟子悉知以否迦葉答言弟子未
知佛言汝爲人師不得卒暴且可歸還與弟
子議若謂然者即可再來斯亦未晚迦葉奉
教還至住處乃與摩拏疇迦等五百弟子同
集一處告而言曰彼大沙門相好異常神通
難及凡所動止天悉遙知或來座前而聽其
法或有要用皆能給送累見神變我實不如
今欲師彼出家以進其道吾已決定汝等如
何細自籌量以實報我摩拏疇迦白迦葉言

彼火龍暴惡首先降伏神異他心衆人目覩
我等所業悉自師傳師旣未如弟子何說師
若決志我等皆隨師若達彼宗源亦願垂於
濟度我等已決衆共一心今或可行不可失
也於是迦葉知衆誠願乃令弟子取事火具
護摩杓等種種之器及鹿皮衣樹皮衣淨瓶
拄杖革屣等物悉棄尼連河中以示不迴之
相師徒相率同詣佛所頂禮佛足退立一面
爾時世尊謂迦葉曰汝復來耶迦葉答言今
與弟子同來欲於大沙門法中出家修學佛

已懸知乃更審曰汝諸弟子誠心以否迦葉
答言我與弟子皆悉誠心唯願慈哀咸垂濟
度佛即默許度為沙門又復報言汝等今朝
是真出家是真梵行披袈裟衣而實沙門爾
時烏嚕尾螺迦葉第六身著袈裟成沙門相又聞
佛言汝今是真出家是真梵行十二私自慶喜我
心全滅又復思惟往昔大仙嘗說斯事世稀
有佛出興於世得無上覺具一切智是大聖
人天上人間悉能利樂我於前時夜出觀星
有大火聚謂其事火與我同宗乃是梵王帝

釋四天王等互來聽法今惟此事是大聖人
此非大聖孰為聖也於是迦葉易沙門稱呼
佛為世尊

眾許摩訶帝經卷第九

眾許摩訶帝經卷第十

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉 詔

爾時烏嚕尾螺迦葉有其二弟一名曩提迦
葉二名誡耶迦葉是二迦葉各有二百五十
學徒悉在尼連河下流岸側而住各於師法

勤加修習是二迦葉一日於尼連河中忽見
烏嚕尾螺迦葉祀火之具護摩杓等及鹿皮
樹皮衣乃至淨瓶拄杖革屣等物悉從尼連
河中流下乃驚怪思念我兄迦葉得無王難
耶得無賊難耶乃至水火等難因是難故退
失修行若不爾者云何祀火之具種種之物
棄於水中任自流下審知今日必見差異於
是二弟思議再三共行尋兄原其的實至兄
住處不見迦葉及弟子輩唯餘所居空寂而
已時二迦葉倍極悽然即詣鄰人訪其所以

鄰人報言烏嚕尾螺捨棄仙道將諸弟子歸
於沙門我等諸人不知其事請自詣彼詢其
因由時二迦葉聞此說已互相謂曰我亦聞
有沙門近來此處凡諸舉止皆異常人儻或
我兄及與弟子若實然者極爲稀事今可往
彼自觀虛實二人相將同到佛所方見其兄
烏嚕尾螺及與弟子被袈裟衣成沙門相悉
坐佛前瞻仰聽法時二迦葉目覩斯事因知
其實心驚毛豎足不能進佛見曩提誡耶來
尋其兄又見立於會前足不能進即遣烏嚕

尾螺自起迎接時二迦葉既覩其兄離席迎
接即趨進前來禮足問訊二迦葉言我兄者
年有德久已修行博學該通世無等者摩伽
陀國王及大臣乃至士庶皆謂我兄證阿羅
漢道常持種種香華飲食上妙衣服及以珍
寶而來供養凡有言說莫不諦信如何今日
忽棄已道便隨他教我本修行依兄指授乃
至弟子咸無異轍兄今自棄本所修習我等
云何更堅進趣處大疑網願賜開解作是說
已顯住一面時烏嚕尾螺迦葉告曩提譏耶

等言往世無佛猶若冥夜人無慧目不知沉
墜我於是際苦節修行事火為功每祈聖證
復以此道轉教汝曹餘人無能得過我道便
即自謂證阿羅漢有大沙門曰佛世尊身長
丈六金色晃耀相好具足威德特尊哀愍我
故來近止住今六凡所動靜天悉遙知十四四天大王
乃至梵釋咸來聽法又見神足於刹那頃往
復四洲乃至天上取酥陀味悉皆示我又復
知我實未證得阿羅漢道以斯事故我道不
如省悟宜先誠懃後悔乃與弟子投誠出家

哀愍我故便垂救濟令著法服度爲僧伽先
不告汝吾之過矣時曩提迦葉誡耶迦葉根
緣已熟便生信向聞是語已悲喜交至乃謂
兄言我本修行因兄教授兄今棄捨我亦願
隨又復言曰無佛出世寧聞正法雖止老耄
亦希出離烏嚕尾螺告言善哉善哉今正是
時曩提迦葉誡耶迦葉即前詣佛頭面著地
禮雙足已退住一面向言世尊我兄烏嚕尾
螺先是本師今者出家已爲沙門我今亦欲
出家願賜濟度佛雖默許還令導彼徒衆而

告之曰汝等弟子悉知以否二迦葉言未知
佛言汝可令知還來度汝時二迦葉承佛教
勅還歸所住各集弟子告而言曰摩拏嚕迦
汝還知否有大沙門其名曰佛來近我師迦
葉止住累以神通顯現異相皆令我師一
目覩又以法力制其所作我師省悟知法不
如將諸學衆投彼出家我因見其所棄受用
隨水流下乃自訪尋委其緣由及到於彼已
見我師迦葉及五百弟子悉著袈裟成沙門
相在會而坐聽其說法我見是事初大驚怪

命六

十五

不能前進我師迦葉離席來迎具說前事我聞殊勝亦願出家載念汝曹迴來相報吾意如此汝等思之以信實心各報於我彼二迦葉說是語已時摩拏嚙迦弟子之衆白迦葉曰我等修學從師所受師辯勝劣弟子寧知師尚投彼出家我等云何執守如或決定亦願相隨於是曩提迦葉識耶迦葉各領弟子同詣佛所至佛會已頂禮佛足退住一面爾時世尊告迦葉言汝等來耶時二迦葉答言已來又白佛言我等各各將諸弟子同來投

佛於正法中願得出家稟奉尸羅修持梵行願佛大慈哀愍聽許佛即攝受度爲沙門佛又報言汝等今朝是真出家是真梵行時迦葉等聞是語已歡喜踊躍不能自勝各各禮佛旋繞畢已瞻仰而住爾時世尊度迦葉等千苾芻已即離適悅之地將耆年迦葉等一千苾芻往詣耶山頂塔處經行到識耶已佛爲諸苾芻等現三種事一者神通二者說法三者調伏於是世尊入三摩地現神變相於本座沒而於東方虛空之中現行住坐卧四

威儀事又於身上出五色光所謂青黃赤白
及與紅色又復身上出水身下出火身上出
火身下出水乃至南西北方皆現是相見神
變已於剎那間還復本座爾時世尊又與說
法謂諸苾芻汝於心意識等諸法之中有疑
無疑有念無念命六可滅不滅於斯諸法汝決定
行又復告曰汝等當知眼識爲緣貪於諸色
因色觸故內心發生即有苦樂或非苦非樂
乃至耳鼻舌身意亦復如是諸苾芻貪火既
爾嗔癡亦然由是輪迴生老病死憂悲苦惱

諸苾芻三火熾盛由我爲本欲滅三火當斷
我本我本若斷三火自息於是三界輪迴一
切諸苦自然斷絕時三迦葉及千苾芻又蒙
世尊現神變相及說正法得諸漏盡得心解
脫所作已辦捨諸重擔正得已利永斷輪迴
悉皆證得阿羅漢道爾時世尊於誡耶山頂
度三迦葉及弟子千人皆證阿羅漢道已時
民彌娑羅王及輔相大臣乃至士庶悉知世
尊在誡耶山頂有弟子衆數滿千人有一大
臣告於王曰我聞國人近有言論彼釋族中

生一童子初生之時有雪山邊娑儼囉體河
岸往昔迦毗羅仙住處有一善相婆羅門相
而言曰今此童子相好具足福慧圓滿必為
金輪聖王王四天下盡大海際悉在統御正
法理世民行十善復有輪寶摩尼寶女寶主
兵寶主藏寶象寶馬寶如是諸寶自然出現
恒常隨逐又有千子色相第一具大王猛能
破怨敵四洲畏威悉皆降伏然或出起剝除
鬚髮著袈裟衣正心修行必成無上受寺正
覺具以上事悉白於王請早圖謀勿令後悔

永樂北藏

衆許摩訶帝經

如能殺者保國終吉時民彌娑囉王在正殿
上獨坐思惟常念五種之事一者常願如來
應供正徧知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊出於世間二者早得
往彼瞻禮隨喜三者到已便得聞法四者如
所說法悉能了知五者為我受戒受已稟持
方念斯事忽聞大臣計議之言傷嘆良久報
而言曰汝實愚人欲於如來起極惡心是大
愚癡汝可速去勿更發言時彼大臣聞是語
已知不聽從慙懼而退爾時民彌娑囉王即

第六八册

顧左右親位大臣福相圓滿有智慧者而告之曰汝去往彼誡耶山頂世尊之所代我恭敬而請世尊如我辭曰民彌娑囉王稽首雙足恭肅無量問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行否今請世尊降臨宮城微受供養當使於我及彼人民獲大利樂唯願入尊及與聖衆耆舊大德皆悉降臨當盡此人舉以飲食湯藥乃至卧具及僧伽梨等一曰俱給不使乏少願大慈悲無辭勞屈如是士已頂禮佛足顯聽聖旨佛即默然時彼使人知佛受

請作禮旋繞辭已而退爾時民彌娑囉王聞使迴旋速御前殿受使朝拜君臣禮畢遽發問言世尊來耶使人近前而奏王曰臣奉王旨詣誡耶山請佛及衆具以王旨白於世尊佛已默然必來降赴時王降勅左右大臣便可嚴潔宮殿及與城隍乃至四衢命六悉令清淨復設種種名香妙華以備迎接爾時世尊與耆舊迦葉及千阿羅漢離誡耶山詣於王城去城不遠有杖林塔佛與大衆至塔而住時民彌娑囉王得聞世尊與諸聖衆至杖林塔

安住已定即令所司嚴整車駕前後導從與
自眷屬及諸群臣欲出於城詣杖林塔所出
宮未遠王所乘車地忽有坑輪陷不進王自
思念我必往昔曾造不善致於今日有斯事
也纔起是念即聞空中有聲告曰汝於往昔
無不善業但爲見在諸牢獄中多有禁繫軍
輪之陷正爲此也王聞空言定知賢聖旣蒙
指諭心極感重即遣使人散詣諸獄以罪輕
重等第赦之車駕前進至於城門王之寶冠
又忽破壞復思念言我定往昔曾作不善乃

於今日疊有不祥王發是意空中賢聖又復
告言天子汝於往昔無不善業但緣前來所
放禁繫之人輕者已放重者雖活猶繫別處
冠破之祥乃爲此也王聞賢聖空中語已便
令使人諸處詔喚咸到車前悉赦宥之罪人
獲免歡喜踊躍稱王之德時王部從及諸眷
屬所乘之車有一萬二千復有國中婆羅門
長者及諸人民亦有百千車同出城門詣世
尊所時王至杖林塔於近苑內取迦俱那華
五朶自手執持詣於佛所去佛不遠下車徒

步免去傘蓋劔仗之類使令相隨既至佛所
偏袒右肩合掌向佛三自稱言我是民彌婆
羅王佛亦三印如是如是王即以五朶華奉
上於佛然後頭面著地禮其雙足又以種種
言辭而伸讚歎佛即報言請王就坐王昇座
已其王眷屬及婆羅門長者士庶等次第禮
佛歡喜踊躍各各以偈讚於世尊讚詠畢已
却住一面時烏嚕尾螺迦葉先是王及大臣
一國士庶所尊重者今爲沙門侍立佛側王
及人民莫不疑怪咸起念曰昔年迦葉事火

修行勤苦彌久智慧道德皆出人右今在衆
會生我等疑爲是如來奉迦葉教耶爲是迦
葉奉如來教耶作此念時佛即玄鑒乃謂迦
葉曰汝自知時迦葉承佛聖旨不起於座入
三摩地於本座沒現於東方作行住坐卧四
威儀相又復身放光明而有五色所謂青黃
赤白紅其色間雜猶如玻璃又復身上出水
身下出火身上出火身下出水南方西方乃
至北方皆亦如是現神變已忽然之間還來
衆會合掌向佛說伽陀曰

我本修行奉事於火 彌歷年歲 疑設勤勞
心常自謂 已證羅漢 執著我相 不能解脫
佛大慈悲 而來濟度 制火不然 又令不滅
初謂同我 亦事於火 言無所求 事火何用
天上人間 無所愛戀 我設法會 為求利養
欲來不來 皆知我意 又於四洲 命六 及彼天界
取果及飯 悉於我食 我執事火 迷於正行
猶若盲者 復如死人 無有見知 定趣墜墮
摩訶牟尼 猶如大龍 布精進雲 灑甘露雨
利益一切 有情無情 我欲出離 求作沙門

蒙佛大悲 說清淨法 於最上句 使令知覺
我今實證 阿羅漢果 佛為我師 我是弟子
諸人當知 勿生疑念 此誠實言 宜應諦信
爾時迦葉 說伽陀已 頂禮佛足 還復本座時
會大眾王 及人民實 知迦葉是 佛弟子 佛知
眾會疑心 已息 乃謂正曰 我今為汝 演說法
要汝當諦 聽善思念 之王及眾 會受教而 聽
佛言大王 汝今當知 如王身色 有生有滅 當
審觀察 生滅二相 令實了知 復觀受想 行識
亦同於色 善男子 若能於此 如實了知 是生

滅已當復觀察是非生滅若能了知色非生滅即知受想行識亦非生滅善男子色受想行識本非生滅無去無來若能如實了知本非生滅無去無來亦復不住非生非滅無去無來大王若於此法如實知已即得無數阿僧祇寂滅之法今六時彼會衆一切婆羅門長者士庶中有生疑念者世尊今說色受想行識本無者云何有我相人相衆生相壽者相布施誡羅相摩拏罽迦相主宰承事等相若此我人衆生壽者等相亦實無者云何知彼衆

生所作善不善業二種因果捨此蘊已復趣他蘊爾時世尊知彼衆中起心念已即謂迦葉等曰諸苾芻所有我人衆生壽者等見乃是凡夫愚人若有是見當感其苦若知苦生當求苦滅諸苾芻種種有爲因果之法乃從種寂而轉生故我自知已欲令衆生於生滅法亦同我知諸苾芻佛眼清淨過於天等所有衆生好相惡相及生貴賤善願惡願隨衆生業我今一一如實了知衆生身業具如是事口業具如是事意業具如是事略說衆生

邪見起於邪業或於佛法而生毀謗由斯業
故命終之後墮於惡趣備受眾苦諸苾芻若
有眾生於其身口作諸善業具正見正行正
業而於佛法常欣讚譽由斯善故命終之後
生善逝天諸苾芻我有如是知見非不能知
我相人相眾生相壽者相布捺誡羅相摩拏
嚩迦相乃至主宰承事等相或諸所作善惡
因果捨此蘊已復趣他蘊如是等事亦無所
有我先已說種種有為因果之法從因發生
從因得滅所謂因於無明緣生於行行緣生

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
緣生生生緣生老死憂悲苦惱以是因緣得
一大苦蘊生諸苾芻若滅其因一切皆滅所
謂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如是
則一大苦蘊滅諸苾芻集因滅故苦自然滅
若苦止息得涅槃樂又復我相永斷正滅非

轉了苦非有滅云何滅是得止息是得清涼
離一切句是則涅槃

衆許摩訶帝經卷第十

衆許摩訶帝經卷第十二同卷

命七

宋西天譯經三藏所載大藏經唐沙彌明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊復謂民彌婆羅王曰汝觀色是常非常耶王曰非常佛言是苦非苦耶對曰是苦世尊又言受想行識是常非常耶對曰非常又曰是苦非苦耶對曰是苦佛言色受想行識悉是非常是苦是顛倒法一切無我佛又告言大王當以正智正慧觀其真實彼色受想行識有過去現在未來耶有內外麤細貴賤遠近耶對曰色受想行識非過去現在

未來亦非內外麤細貴賤遠近等佛言善哉大王若能於此五蘊如實了知是非常苦空無我之法復以正智觀其真實知非過去現在及以未來乃至內外麤細貴賤遠近等又能不著不捨者斯真解脫大王得斯解脫者正智解脫梵行已立所作已辦我生已盡永不復趣輪迴之道爾時世尊說是法時民彌婆羅王及八萬天人遠離塵垢得法眼淨及有婆羅門長者士庶等百千人衆亦離塵垢得法眼淨於是民彌婆羅王得法知見已於

法堅固斷其貪愛除去疑惑正信不退即從座起偏袒右肩合掌向佛白言世尊我心柔順歸依佛法及以僧伽持近事戒永不殺生今請世尊常住我國願盡形壽奉上衣服飲食卧具湯藥常無乏少乃至聖衆盡生供養佛即默然時王見佛默然受請歡喜踊躍不能自勝即以頭面禮佛雙足旋繞畢已辭別而退爾時諸苾芻衆見民彌娑囉王蒙佛世尊爲說妙法不起於座遠塵離垢得法眼淨心皆生疑此王云何遇佛世尊便得聞法證

法眼淨除去塵垢作是念已佛即玄知告而言白諸苾芻此民彌娑囉王乃於過去作大善業所作決定果報無差今爲人王具大福德乃宿世因感果如是諸苾芻地水火風外界熟時蘊界六根一切好醜隨其所作善惡之業悉皆獲得果報不虛爾時世尊即說偈言
衆生之所作 善惡經百劫 因業不可壞 果報終自得
諸苾芻過去世時有佛出世名阿囉曩毗十

號具足爲人天師時佛世尊爲諸衆生說種種法化利畢已即入涅槃彼諸弟子收其舍利擇清淨地建立妙塔復以種種香華而恒供養過是已後久歷年歲有轉輪王出於世間名羯里計時有兵衆十八俱胝常領是衆飛空巡幸復有七寶常爲先導後於一日經過塔上有虛空神捉其輪寶住空不進時羯里計王思惟是事今我方行輪寶自住恐是福盡感應斯現彼虛空神乃告之曰大王汝非福盡下有阿羅曩毗佛舍利塔端指輪寶

不得直進時羯里計王與十八俱胝飛空兵衆同時降下詣於塔所王及眷屬各以妙衣共拭佛塔得清淨已散諸妙華及焚寶香又作種種音樂而爲供養以頭面禮發其誓願以我今日師事於佛所設供養種種功德果報不虛當來獲得諸苾芻於意云何彼羯里計轉輪聖王并諸眷屬者即民彌娑囉王及眷屬等是諸苾芻以彼供養阿羅曩毗正覺之塔種種功德當感無數百千俱胝劫受天上人間最上快樂以本願力今值於我復作

供養所獲功德乃與阿羅曩毗正等正覺平等無異諸苾芻一切衆生作黑業者黑業相續作白業者白業不斷或作雜業亦復如是諸苾芻所獲果報悉從因業汝等當知廣爲人說爾時會中諸苾芻衆以民彌婆囉王見佛聞法遠塵離垢又聞說彼往昔之事乃於烏嚕尾螺而起疑心云何世尊爲現神通種種教化方得迴心彼曩提誡耶隨言受化佛大慈悲具一切智必能斷除我等疑惑作是念已將欲發問佛即告言修因感果定不虛

爾諸苾芻過去劫中人壽二萬歲時有佛出世名曰迦葉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彼佛亦在波羅柰國鹿野苑中作大佛事化利畢已即入涅槃時世有王名羯里計常於彼佛恭敬供養佛既入滅王以種種香木茶毗世尊復以乳汁灑滅餘火即收舍利貯四寶瓶又選勝地起大寶塔其塔高聳量一由旬王及人民常作供養時彼國中有一長者家中巨富等毗沙門天眷屬衆多自在快樂先

與別族長者而為朋友常於佛塔廣興供養
後娶其門以為姻戚歲月綿久乃生三子於
後長者年耄有疾服藥不差漸漸羸困乃趣
無常三子以禮葬於尸林是時三子思憶訓
誨旦暮啼泣又念家富共議追福長兄慳吝
先未知善忽聞欲施初即遲疑以孝存心尋
便允可長兄言曰布施也外分充受用二弟
應諾即持金銀種種財物詣於塔所作最上
供養如是施已同發誓願以善根所生果
報於當來世以今正等正覺迦葉之稱為其

姓氏佛出世間亦得值遇聞法信解證於菩
提發誓願已禮拜旋繞歡喜而歸是故迦葉
今得此姓值遇於我而為沙門復聞正法證
無學果諸苾芻烏嚧尾螺初難化者以彼宿
世欲檀施時心有遲疑是故我現種種神變
方得省悟曩提誡耶而易化者亦由往昔檀
施之時心本清淨始終無異諸苾芻是故烏
嚧尾螺及曩提誡耶復為兄弟得迦葉姓又
值於我聞法證道此往昔事汝等諦信爾時
世尊說是迦葉往昔事已離杖林塔於王舍

城不遠就一樹下與千苾芻衆圍繞而住時
民彌婆羅王以佛近住欲立精舍安佛及僧
而久住止民彌婆羅王爲太子時常出城外
而爲遊戲去城至近有一園苑林樹蒼鬱泉
池清淨雖復四序華竹恒茂太子愛樂而欲
求買園主長者介七自恃耆耄無亦家富太子逼
取終不允從出言悖慢聞於太子我寧離此
國不捨此園太子聞已謂左右曰今此耆耄
言甚不遜我若紹位無得忘也於後父王摩
賀鉢納摩崩已即灌頂傳寶號民彌婆羅王

既紹其位乃憶前事下令所司發使奪取時
彼長者速得心病便趣無常命終之後以其
憤怨積聚毒惡乃於園内生蛇趣中含毒伺
隙欲酬前恨後於一日王因春節將諸嬪嫔
遊幸彼園盡極歡娛以肆其意王方疲困寢
息園中時彼毒蛇謂其得便疾出窟穴欲來
蠶王時諸嬪嫔散行遊冶王有親近內侍一
人執劔侍衛防其不虞時有飛禽名迦蘭那
迦飲啄翔翔常在園內忽見蛇出相呼鳴噪
執劔內侍見蛇出已即斷其命禽衆極噪王

亦驚寤問執劍者緣何喧擾執劍者曰適有
毒蛇欲來蝨王迦蘭那迦相呼驚噪我既目
見已斷蛇命王聞是語心驚毛豎令詔太子
及諸大臣共議斯事古刹帝利灌頂大王或
於身命欲致危害有能忠力濟其難者當何
賞賜大臣對曰能於身命脫其難者可分半
國以賞其功王乃允從分其半國與迦蘭那
迦用賞其功大臣對曰彼迦蘭那迦飛禽之
類與國境土當何所用王謂大臣此事如何
大臣對曰可就窠巢多植竹木使其遂性勿

令傷害如斯可矣餘不能爲王聞曰善遂從
其奏乃於園外別擇一處廣種竹樹安迦蘭
那迦令人守之不得傷害王有親舅本事仙
道常求淨處進其修習王以迦蘭那迦竹林
無諸雜穢權令安處及見世尊將諸苾芻近
城樹下露地宴息思欲捨彼造立精舍王乃
嚴駕自詣佛所禮雙足已却住一面爾時世
尊爲王說法以種種方便化令歡喜復勸精
進當求最上寂靜快樂時王聞法歡喜頂受
即起於座偏袒右肩合掌頂禮白言世尊我

今請佛及諸聖衆於我宮內來晨受食唯願
慈悲哀愍聽許佛即默然爾時大王見佛默
然知己受請歡喜踊躍禮拜而歸乃下所司
即於是夜疾速備辦種種飲食及與香華皆
令倍常美妙清淨復勅宮城內外乃至四衢
道巷之中悉使嚴潔纔至明旦即遣使人白
於世尊飯食已辦請佛降臨於是世尊與千
阿羅漢著衣持鉢前後圍繞行詣王宮王於
門首執爐焚香待世尊至佛既到已迎入就
座諸聖衆等亦各就坐王與眷屬瞻禮畢已

奉上飲食焚香散華歡喜供養佛與聖衆食
畢澡手王及眷屬樂欲聽法佛為說法各各
諦聽歡喜信受王復離座合掌白佛我今欲
以迦蘭那迦竹林作佛精舍願佛納受世尊
默然王知佛許即取金瓶灌於佛手奉施畢
已願佛隨意即為世尊廣作嚴飾佛與聖衆
隨意而住迦蘭那迦竹林精舍因茲所立爾
時世尊後於一時為利樂故與諸聖衆離迦
蘭那迦竹林精舍往寒林中經行宴坐時王
舍城有一長者請佛及衆來晨供養乃於是

夜與諸眷屬及僮僕侍人共辦飲食香華等事時給孤長者因有事故到王舍城經過彼家遇夜止宿見其長者家中老幼皆不寢寐辦造飲食珍饌之類怪而問曰長者之家老幼不寐辦造飲食當何所用為請王耶為請大臣莫為姻親而有聚會長者報言我不請王乃大臣等亦無姻親聚會之事今為有佛出於世間將一千聖眾遊化此國王及眷屬大臣士庶悉皆歸向次第供養我為彼佛及與聖眾來晨設齋是不寢寐給孤長者聞此

語已歎異非常又復問言云何名佛對曰彼釋族中有王淨飯生一童子號悉達多具輪王相棄捨出家苦行修習證得阿耨多羅三藐三菩提斯即佛也又復問言云何聖眾對曰有利利族或婆羅門族乃至毗舍輸陀如是之族善男子輩投佛出家剃除髮鬚被袈裟衣正信修行聞法悟解悉皆證得阿羅漢道此是隨佛一千聖眾我所供養正為此也給孤長者聞是說已身毛皆豎歡喜踊躍又復問言如我云何得見彼佛及與聖眾對曰

明旦咸來我舍受食給孤長者雖聞是語有
若心狂不待天曉欲往佛所時方半夜值月
明朗即便出門行詣寒林未至中途月忽雲
蔽又至一門不敢前進給孤長者以天陰黑
便生怕怖佇立思量得無非人之類而來惱
我耶心欲退還足不前進時有天人發聲告
曰長者但去勿得退心唯有吉祥定無惱亂
於意云何譬如百車百馬種種莊嚴可令衆
生見者愛樂以斯布施不如向佛前進一步
十六分之一分功德又復告言長者但去勿

得退心唯有吉祥無惱亂事於意云何譬如
一百金象衆寶莊嚴以斯布施不如向佛前
進一步十六分之一分功德長者乃至百童
女以真珠瓔珞衆寶嚴身以斯布施亦復不
及向佛一步十六分之一分功德時彼天人
即發身光照耀途路自彼門所直至寒林如
月盛明等無有異給孤長者乃問天曰是何
聖賢能作斯事天人告曰我昔曾爲舍利子
母名捺誡囉也命終之後生四天王界今名
摩度婆健馱摩拏嚩迦見守此門願勿疑慮

長者可去必獲吉祥給孤長者聞是語已讚
言善哉稀有斯事我今定去見佛無疑給孤
長者又復思惟若無正覺出於世間無由得
聞最上妙法於是長者得其光明無所障礙
直至寒林世尊住處爾時世尊在寒林外經
行時長者見佛威德相好異於常人即便合
掌而發問言是世尊否佛答言是長者身心
歡喜無量又復問言世有何人而得安睡佛
說伽陀而答之曰
若人心寂靜 一切得安睡 若人繫染欲

熱惱心不止 染欲熱惱除 解脫無所繫
心意調伏已 得息得安睡

爾時世尊說伽陀已與給孤長者同入林中
佛還本座長者即前禮佛雙足於一面坐樂
欲聽法佛乃勸發令心歡喜爾時世尊告長
者言布施持戒得生天上雖五欲自在非為
究竟欲免輪迴當斷煩惱於善惡法廣為分
別是時長者得聞是法以宿善力深心思惟
蓋障即除心喜無量佛知是已即為廣說苦
集滅道四聖諦法是時長者不起於座證四

諦理如潔白衣易染其色隨彼所染皆成上
妙長者得法知見永斷疑惑於佛法僧深信
堅固即從座起偏袒右肩合掌頂禮白言世
尊我今歸依佛法及苾芻衆持近事戒永不
殺生爾時世尊問長者言汝何名字長者對
曰我於國中少有資產或是貧匱孤獨之人
來丐求者我施飲食及彼資具國人名我爲
給孤獨汝國何名對曰舍衛願佛及衆來降
我國當以衣服飲食卧具湯藥一切受用畢
生奉施佛言長者我與苾芻數踰千人彼無

精舍何以安住長者對曰佛若降臨速當建
立唯願大慈不違我請佛即默然給孤長者
見佛默然知己受請歡喜踊躍頭面禮足旋
遶而退於是長者入王舍城營構事畢將欲
還家再詣寒林請佛及衆勿慮精舍願早垂
降言已還家自此日後一切皆停於舍衛城
周徧內外求覓殊勝清淨之地欲建精舍安
佛及僧唯有祇陀童子園苑最勝何以故此
童子園其地寬廣無諸穢惡行樹蒼鬱泉池
清淨寒風暑氣俱不能侵又無蚊蚋含毒之

蟲唯有吉祥飛走之類又復玉城不遠不近
非求法人不能到此若建精舍斯為最勝思
念已竟即詣園主祇陀童子而告之曰童子
勿怪我有勝事欲以上聞童子可容方敢陳
說童子告言有事可說長者起立謂童子言
欲買茲園當為世尊及千聖眾造立精舍而
請安住尊若容允價即稟言祇陀童子告長
者曰一切可得唯園勿言長者又曰我聞佛
言一切無常無有主者以不堅法宜易堅牢
童子報言非我所知勿復更說長者又曰佛

者難值園即易求今或遲疑後施無及祇陀
童子雖聞此說心未能捨乃以要言阨彼長
者若能以金布滿其地我即與汝任自所為
長者審知恐未誠信報而言曰童子若爾可
聞市官當使兩情執無反覆童子俛仰共聞
市官時四天王遙知斯事佛今出世舍衛城
中給孤長者買祇陀園造立精舍兩人商議
取正市官我今變身與成其事天三變身作
市官已來於市肆顛望給孤與童子至二人
至已給孤先言我買彼園欲造精舍今以黃

金布徧其地若能爾者即可相與今來取正此價云何市官言曰二人之心得可否未對言已定市官言曰善哉善哉童子收金長者得園童子默然更無違悔長者即日速以車乘象馬之類乃至僮僕搬運黃金處處布訖唯前面少許而未周足長者籌慮取何藏金可徧此地如是之際童子告言汝已迴意便可收金長者報言我意不迴思何藏金可徧此地以斯事故籌慮少時童子思惟奇哉長者能捨如是大財為佛及僧造立精舍又復

思惟我曾聞說若非正覺出於世間一切衆生不聞正法斯可助施理必相容即謂長者勿更取金欲迴此地我施作門美可共成功亦圓滿長者報言我非無金童子爾者誠為甚善布金纔畢方欲命工外道悉知速來惑亂謂長者曰瞿曇沙門今在摩竭陀國王舍城居此舍衛城地貴名高非彼所住勿立精舍勿得迎請長者即怒報外道曰此舍衛城非汝所有何關汝事外道聞已知不從心復詣於王王亦不允諸外道輩面慙無色心極

煩惱復詣長者而告言曰我先所說不為園苑但以彼眾非我同修長者今日若是堅執斯有所報請不相違我聞瞿曇有大弟子先已到此可與論義即辯勝劣如彼得勝精舍可為若其不勝何用迎請我此所說君見如何長者告言此說甚善若定勝劣足得相依命七清濁要分真偽斯辯十二

衆許摩訶帝經卷第十一

永樂北藏

衆許摩訶帝經

衆許摩訶帝經卷第十二

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法苑珠林卷之四

爾時世尊在於寒林受給孤長者請預知舍衛國中有諸外道各各苦行又復聰明雖勤修習不得解脫根緣已熟受化是時世尊又觀誰可往彼唯舍利弗乃有宿因此若先行必有大利於是世尊喚舍利弗令先往彼舍衛大城助給孤獨建立精舍尊者受命往舍衛城詣長者所事皆參議給孤長者承外道意來白尊者彼欲論義於理如何又云此國

第六八册

之人素未知佛於法勝劣宜其宣揚舍利弗
曰善哉善哉斯言誠諦尊者於是入定觀察
諸外道輩及舍衛國人根緣成熟有幾時分
見彼人衆唯餘七日尊者出定告長者曰請
語外道過七日已可來論義長者具告外道
思惟立七日今七限斯有二事一者知十三已非勝設
計私逃二者或求本朋來共商權如是思已
我今云何不求朋侶由是諸處親自訪尋乃
得一人名赤眼婆羅門而告之曰彼瞿曇沙
門有大弟子索我論義汝婆羅門應宜相助

何以故若自得勝利養猶存彼或勝時我等
何往彼即問言何時論義報曰後當七日正
時相報必來助汝然婆羅門憂其違負心甚
煩惱發信諸處求告朋黨七日滿已給孤長
者就寬靜處權立論場即為舍利弗尊者排
師子座為彼外道對排高座列座既畢遠近
咸集若公若私迨及少長有百千人集彼論
處亦有別國外道婆羅門亦來會所給孤長
者手執香爐焚以妙香與眷屬等同為擁從
迎舍利弗上師子座尊者坐定一切瞻仰觀

其威容悉皆讚歎時彼外道與衆相隨亦昇
高座安坐已定尊者告言汝欲何作外道言
我現神通我既現已汝當亦現尊者報言我
所作者天上人間所不能作云何汝言能同
我作尊者又言赤眼婆羅門汝所作者我悉
能破赤眼婆羅門化作華樹如寶芳葩豔冶
動衆尊者神力出微妙風其華根苗吹散異
處又化一池水滿澄湛蓮花徧發人讚異常
尊者化出大象膚體端正入池蹂踐須臾狼
藉外道又化一龍而有七首張鱗努目奮惡

擊空尊者化金翅王從空飛下坐於龍首龍
自降伏時彼外道乃於最後化羅刹身立在
衆前醜惡異常人見恐怖尊者持呪神力縛
之羅刹苦惱翻生瞋怒外道驚怖身毛皆豎
恐惡自傷發言求救告尊者言我今歸依願
賜救護尊者解呪羅刹怒息時十四赤眼婆羅門
得脫羅刹怖畏之難又復覺知本所修習非
是正行告舍利弗曰願於尊者正法出家而
為沙門尊者大慈哀愍聽許舍利弗即與攝
受度為沙門後修梵行斷盡煩惱雖居三界

而離貪毒其心平等由如虛空觀金如土而無別異於後修習得三明六通證阿羅漢果乃得帝釋梵天而來供養時大衆驚怪目注心疑異口同聲讚舍利弗是論義師無人能敵猶如牛王處於衆群一切瞻仰無有馱足時舍利弗知衆心意及其種性即爲廣說苦集滅道四聖諦法是會大衆有發三歸心者有發聲聞菩提心者有發辟支菩提心者有發無上菩提心者亦有出家證得須陀洹果有證斯陀含果有證阿那含果有證阿羅漢

果論義畢已會衆皆散諸外道中有執性者以其論義不勝辱於屈伏潛共計議欲謀不軌可投長者請作工人或得便時殺彼尊者設計已定白長者言汝已斷我一切利養今者無所歸趣却願相愍收作工人或察卑心命七且住鄉土或不從允各去他邦哀告再十五三傍不忍聽長者於是具述彼意白舍利弗仁可思察於理如何舍利弗即入三昧觀彼根緣證道非遙遽云無患長者即退錄其姓名遣作工夫例與其直時舍利弗化出一人於工

夫中便爲首領尊者於後觀知根熟來彼役所就一樹下安詳而坐時彼外道初爲得使各各心喜欲來親近而彼首領執杖驅策不得前進役既疲苦乃發聲言聖大尊者救我救我舍利弗曰汝等疲勞可自歇息諸外道言此大尊者我發殺心欲謀其命今亦知我而令止息實自慙懼無以再言時舍利弗察其追悔又知根性成熟時分乃呼近前便與說法卽爲演說苦集滅道四聖諦法外道聞已所有身見如二十山峯以金剛智悉破無

餘應時獲得須陀洹果復言尊者欲於正法出家爲僧舍利弗攝受度爲沙門漸漸進修精持梵行見於輪迴趣其究竟斷盡煩惱證阿羅漢果其心平等猶如虛空觀彼金土兩物不異棄捨世利得大清涼當受帝釋諸天一切供養爾時舍利弗化外道已卽與給孤長者共持一繩各執其頭量度精舍都大界至界至已定給孤長者所感果報於兜率天現金宮殿給孤長者不違聖意謂舍利弗曰今此精舍不獨只爲諸阿羅漢我爲如來應

止等覺舍利弗曰我本所作正爲如來及阿
羅漢又謂長者曰汝此封地天報已現即借
天眼令其自見長者見已驚喜無量於是復
發上上品心舍利弗又自持繩一頭令長者
還執一頭於中分擘十六殿堂六十小堂佛
僧住處各各已定彼金宮殿變寶莊嚴尊者
借通復令觀見長者歡喜乃自歎曰我此所
作當感如是福德之利長者自見當來福報
重重有異復更於事轉倍精勤擘殿堂已及
備其中一切受用精舍事畢復白尊者世尊

行住其量云何尊者報言用輪王儀於是長
者自舍衛國至王舍城每十俱嚕舍各造一
宮以備如來止宿之地及置庫藏收貯一切
所受用物復令主者而恒守護以白檀水日
日灑淨伺候如來令其香潔處處如是皆使
嚴備辦事畢已即發一人詣王舍城請佛及
衆謂所去人汝到於彼代我詞曰給孤長者
稽首雙足白于世尊少病少惱起居輕利安
樂行否所立精舍今已嚴備願佛及衆愍念
降臨當盡此生奉上僧伽梨飲食湯藥并卧

具種種受用不使乏少佛正徧知願鑒虔切
去人領意到於佛所以長者言具白世尊復
倍虔心而伸告請傳意已畢五體著地禮佛
雙足旋繞三匝顛住佛前佛利樂故默然許
之去人知佛決定赴請速還舍衛見於長者
而白言云世尊默然必來降赴長者歡喜於
是陳列傘蓋幢幡名香妙華處處迎接爾時
世尊告諸大眾阿羅漢等可共往赴給孤之
請佛領大眾前後圍繞離王舍城詣舍衛國
瞻顧左右告羅漢等我此眷屬是調伏是離

欲是善解脫是阿羅漢是佛眷屬譬如牛王
處於衆群亦如象王衆象圍繞師子王師子
圍繞鵝王鵝衆圍繞金翅王金翅圍繞又如
衆學隨師衆病求醫衆兵輔將衆商依主又
如轉輪聖王千子圍繞持國天王樂神圍繞
增長天王鳩槃荼鬼圍繞廣目天王龍衆圍
繞多聞天王夜叉圍繞日天千光圍繞月天
星宿圍繞帝釋天衆圍繞梵王梵衆圍繞乃
至復如悉帝彌魚處於海中亦如海神攝聚
衆水如來之身三十二相八十種好具足圓

滿光明莊嚴如千日光照耀一切行步巍巍猶如寶山具足大悲十力四無畏等一切諸法爾時世尊成就如是殊勝威德解脫眷屬次第行化至舍衛國時給孤長者與其眷屬將諸侍人各執持幢幡寶蓋及妙香華出舍衛城遠迎世尊及大聖衆復有國中長者士庶若男若女百千人衆亦來迎接又有無數諸天在虛空中隨喜讚歎爾時世尊入城門時即以右足蹈其門闕於是大地六種震動放大光明照耀世間天鼓自鳴雨衆天華

所謂優鉢羅華鉢捺摩華俱毋那華奔拏里迦華乃至曼陀羅劫樹等華又降沉檀及多摩羅等衆妙香末又復舍中種種音樂不鼓自鳴盲者得視聾者聞聲啞者能言不完具者皆得完具迷醉者得醒食毒者自安相憎命七者和解禁縛者解脫懷妊者得生男十八至貧者得豐資財世尊入城之時乃有如是百千吉祥瑞應利益之事至長者宅佛與大衆次第而坐長者所有若親若疎一切眷屬皆來焚香散華禮拜供養種種畢已給孤長者執爐

焚香引佛世尊入於精舍佛昇寶座諸阿羅漢亦皆就坐時給孤長者即取金瓶欲灌世尊網縵之手瀉水不出長者思惟我莫昔有不善業耶乃於今日致有斯事佛告長者無不善業但爲此地汝於過去正等正覺已曾捨施修爲精舍勿作住心今爲能施若離此者水必流出長者對曰如佛所說作是語已瓶水出聲具五功德灌佛手已願佛隨意又復白言請爲立名時祇陀童子亦在佛會作是念曰佛若知者先說我名佛應所思立精

舍名號祇樹給孤獨園祇陀童子得聞是已乃於如來轉倍發心歡喜愛樂更以四寶莊嚴其門祇樹給孤精舍之名因此所立爾時舍衛國主勝軍大王聞佛遊化來入其國受給孤長者請住於精舍歡喜踊躍詣於佛所以種種語讚歎世尊禮拜旋繞却坐一面作是言曰我聞瞿曇沙門知自心相證得阿耨多羅三藐三菩提瞿曇沙門依法喜論說彼所有心亦得名邪亦得名正亦可作善亦可作惡而此心相無有去來不可知不可說是

甚深法云何可知佛言王所說者乃是真實
而彼心者亦得名邪亦得名正亦可作善亦
可作惡而此心相無有去來不可知不可說
是甚深法我知是心證得無上正等正覺王
言瞿曇沙門云何乃作如是之說彼有耆舊
迦葉摩蹉梨娛舍離子散惹曳尾囉致子阿
唎多計舍劍末羅迦俱那迦旦也合野曩禰
誡囉陀倪也合帝子彼等亦知心相尚不證
無上正等正覺云何沙門少年始新出家言
證無上正等正覺佛言大王勿作是說世有

四事不得輕慢何者為四一者王子不得輕
慢二者龍小不得輕慢三者火小不得輕慢
四者僧小不得輕慢何以故而彼王子生利
利種具足王相有大福德於後成長必紹尊
位愚人無智謂小可慢彼處寶位獲罪無悔
又復龍者稟性毒惡變現不恒或隱大身作
小形質愚人不識輕慢觸惱須臾恚怒翻被
傷害又復火者能燒一切或見微少不得輕
慢人若輕者後必蔓延聚落山林皆悉燒壞
又復僧者清淨自守雖是年少不得輕慢見

道證果非止老幼亦復不擇久近貴賤世人
無慧不辯凡聖遇阿羅漢輕起毀辱所獲罪
報如斷多羅樹頭不得再生雖勤懺謝亦不
除滅時勝軍王得聞如來說是四法深心信
受追悔言過即以頭面禮佛雙足懺謝旋繞
歡喜而退爾時世尊於舍衛國化利畢已思
欲往彼迦毗羅城時勝軍王承佛化導心堅
歸向遂發使奉書上淨飯王汝皇太子悉達
多證得無上甘露法味於世出世間咸蒙濟
度淨飯王聞已遽即思慮雖喜我子已成正

覺今若遣使定化出家以手搯頤再三詳審
時有大臣名烏那曳曩見王如是而發問言
大王云何搯頤不樂王即報言我非不樂有
所思事勝軍大王有書報我悉達太子已成
正覺在舍衛國給孤精舍有千弟子皆阿羅
漢我昔為彼苦行去時發人尋求至今不迴
今若遣使定是不復云何可知有如此事彼
悉達多聰明智慧咸悉過人凡所言說誰不
諦信我以此事而思慮之烏那曳曩即白王
言臣今請行願勿為慮王曰唯汝一人我常

在念若能爾者誠為大善王即親手而修書
 曰汝一切義成是我親子既厭煩惱棄國出
 家為求無上正等正覺已聞成道教化衆生
 思念之心日時相續今他人得樂唯我苦惱
 譬如大樹因地而生既有根苗終望果實汝
 心已遂宜憶往願昔者所言若不證無上菩
 提寂靜之道誓不再入迦毗羅城大行已成
 宜應愍我及眷屬等烏那曳曩從王受書速
 至舍衛行詣精舍既至佛所白言世尊父王
 淨飯致書於佛言訖捧上佛乃親受開封披

讀須臾默然時烏那曳曩又白佛言今請世
 尊去迦毗羅城佛言我去烏那曳曩即五體
 投地方伸禮敬禮已再禮以至於極又白佛
 言世尊若去斯亦無言或不去者必堅請去
 爾時世尊為烏那曳曩說伽陀曰
 佛眼淨能見 無所著之者 見無邊不往
 汝何能將往 佛眼見無邊 不著貪愛者
 精進力無往 汝何能將往 若人心不亂
 彼亦無降伏 無邊智無步 汝何能堅往
 若人有得無降伏 彼亦無有不降伏

如佛進力步無邊 汝以何步能堅往
時烏那曳曩白世尊言我欲持此所說偈頌
聞淨飯王佛告烏那曳曩我意不爾又曰若
不爾者其意云何佛言欲汝出家又曰我本
來時與王有約若是見佛定須迴還佛言汝
勿違約要去可去但剃髮染衣斯亦無礙烏
那曳曩言世尊為菩薩時尚依父母師長之
所教授我今何敢不依教也今求出家願佛
濟度佛即應時度為沙門佛便告言烏那曳
曩汝今可往若到本國至宮城門不得便入

但立門外請報於王或問何名稱釋迦必留
王或呼召乃可前進又若問言汝實是釋迦
必留否即答是實若問一切義成亦如是像
耶答言亦爾又問一切義成來否言來當在
何時便言後當七日言訖便出若留者亦不
得住王曰一切義成若來住宮內否答言不
任王曰樂住何處答曰林野或住精舍若問
何名精舍便可如祇樹給孤精舍具以聞奏
佛教示已烏那曳曩欲行佛又告言王者一
言便成富貴天起心念一切皆得一切聖人

亦復如是佛借神力烏那曳曩於刹那項到迦毗羅城如佛所教心住正念到宮城門住立不進謂閹吏曰汝可奏聞有釋迦苾芻詣門不迎王今呼入時烏那曳曩蒙召即入淨飯纔見怪而問曰烏那曳曩汝出家耶答言出家王言汝當去時何言奏我答曰奉命即爾本不出家世尊威神方便開化佛世難值正法難聞皇子尚捨至尊小臣何可固執王言似責心實不瞋又以儀相非常不以舊臣見待即命上殿執手慰勞乃令近臣敷座盟

淨奉上湯藥及果食等烏那曳曩威儀非凡舉止有則言必詳審情極和暢王以初覩烏那曳曩剃髮易服言論久之全忘問佛及至於此而復問言我子一切義成善相威儀亦如此耶答言以我喻佛由將芥子等須彌山廿七又如牛跡比於大海乃至窓牖之明同彼日光王聞是語思念於子不覺悶絕仆於地上近臣以水灑面方蘇良久復問我子來耶答來又曰何時到來後當七日王即下勅潔淨內宮嚴飾殿宇以備世尊及聖衆至烏那曳

曩白大王言世尊若來不住宮內王曰樂住
何處若非林野即住精舍王曰何名精舍烏
那曳曩即以精舍次第白於王曰十六殿堂
六十小堂世尊居中聖眾四布諾受用具悉
便備足王聞說已遣使速往你也二誡嚕馱
杯克日併功如給孤精舍次第建立倍持珍
寶而嚴飾之爾時世尊至時遣大目犍連汝
可徧告諸苾芻眾我今欲往迦毗羅城宜各
受持袈裟應器或可為見父母宗親而行化
利大目犍連奉佛教勅具以佛言徧告一切

阿羅漢等已佛領大眾出給孤精舍往赴迦
毗羅城父王之請諸阿羅漢前後圍繞佛即
瞻顧謂阿羅漢等曰我此眷屬是調伏是離
欲是善解脫是阿羅漢是佛眷屬譬如午王
處於眾群亦如象王眾象圍繞師子王師子
圍遶鵝王眾鵝圍遶金翅王金翅圍遶又如
眾學隨師眾病求醫眾兵輔將眾商依主又
如轉輪聖王子子圍遶持國天王樂神圍遶
增長天王鳩槃荼鬼圍遶廣目天王龍眾圍
遶多聞天王夜叉圍遶日天千光圍遶月天

衆星圍遶帝釋天衆圍遶梵王梵衆圍遶乃
至復如悉帝彌魚處於海中亦如海神攝聚
衆水如來之身三十二相八十種好具足圓
滿光明莊嚴如千日光照耀一切行步巍巍
猶如寶山具足大悲十力四無所畏等一切
諸法爾時世尊合七與是眷屬隨路合四而去次第遊
化至迦毗羅城不遠有嚕賀迦河時淨飯王
將諸眷屬及大小臣同在河邊預嚴寶蓋幢
幡擊鼓吹貝廣設妓樂焚香散華顯望世尊
又復自嚕賀迦河至你也合二誡嚕馱林乃至

城中及與鄣外王勅士庶預令嚴潔丘虛沙
磔悉使除去布以淨土灑以香水量其遠近
各置香爐俟佛經過焚香供養時迦毗羅城
士庶長者若男若女各各執持殊妙香華立
於路次供養世尊是彼人衆咸謂世尊昔爲
太子今得成佛歡喜踊躍欲觀儀範又有起
念父子相見其禮云何若子拜父與世無殊
若父拜子國禮未可太子修道苦行成佛必
應與世有別異也人衆填噎路無間隙佛與
聖衆將至河次知王眷屬悉在彼處乃自思

惟今迦毗羅城父王眷屬及人民等名各念
言太子去時百千人前後圍遶乘空而去
雪山修行又云已成正覺領眾化導今徒步
歸國有何奇特我今宜應現其神足令父王
見及使人民歎異歡喜王及眷屬目見大眾
方欲奔趨迎接世尊佛於是時入三摩地出
於東方虛空之中現行立坐卧四威儀相或
身上出水身下出火身上出火身下出水復
於身中放大光明或青或黃或赤或白及與
紅等間雜諸色猶如玻瓈互相映徹乃至南

西北方亦復如是又諸苾芻各各現通躡身
上昇高七多羅樹世尊於中亦現一身諸苾
芻眾現通不等或六多羅樹或五或四或三
一一佛恒高出與眾有異如是現已佛與聖
眾忽然隱沒如彈指頃已在本處王及眷屬
倍生信仰旣前迎接王見大眾皆被袈裟儀
相相似初不辨認誰是世尊孰為弟子時烏
那曳曩引淨飯王至世尊前王見世尊尚存
子想烏那曳曩乃謂王曰如來斷煩惱習心
得自在如日照世住於虛空乘真如乘證最

上覺圓滿十力具一切智相好光明清淨照
物於法自在利益無邊請王歸仰當求聖道
時淨飯王聞此語已惺悟諦信五體投地禮
佛雙足說伽陀曰

生時大地皆震動 樹影覆身不隨日

復以普眼觀衆生 是故我禮最尊足

時諸釋衆見淨飯王禮佛足已即有言曰世
尊云何背於世法化衆生也王聞衆議告而
言曰汝豈不聞悉達生時大地咸皆六種震
動一切世間光明普照所有黑闇日不到處

諸威德光亦所不及是時光明皆悉照耀彼
黑闇處所有衆生皆以惡業而墮於中忽因
光照互得相見各各有言此中何時更生衆
生於此之時我已頂禮最尊之足是悉達多
未出家時行詣瞻部樹下而坐清淨無欲離
不善法已斷命七一切分別疑惑樂住無諍寂靜
之定一切林樹影隨日轉瞻部樹影履身不
移我既得見驚怪非常乃於此時又禮尊足
我今所禮方在第三

衆許摩訶帝經卷第十二

衆許摩訶帝經卷第十三

命八

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉 詔譯

爾時淨飯王說是語已心有所思忽然淚下

復說伽陀問世尊曰

往昔住宮中 多人同衛護 山野中怖畏

一身云何住

世尊答曰

聖者十種住 我悉已安處 牢繫今解脫

非住人王宮

王曰

象牀金寶飾 昔為汝所寢 山野唯草木

云何得安眠

答曰

解脫之卧具 菩提分莊嚴 眠睡甚適悅

無一切熱惱

王曰

象馬及輦輿 昔出入所乘 一切棘刺地

今云何可行

答曰

我有神足車 精勤乘往復 雖行一切地

不礙煩惱刺

王曰

迦釋迦妙衣

嚴身昔自在

今袈裟麤衣

云何忍被服

答曰

僧伽梨麤衣

牟尼山中服

著已善相生

見者皆深悅

王曰

金寶器中食

恒食最上味

今自持應器

所食知云何

答曰

等引法味最

食之得出離

已斷世間受

愍世故行化

王曰

乳糖水甘美

飲之昔無厭

今所飲冷熱

清濁知云何

答曰

王貴盛之水

世間入爭飲

飲已或增淙

如我無愛樂

王曰

寶殿及樓閣 昔者隨心在 今獨處山林

云何得無怖

答曰

已斷煩惱本 諸怖畏不生 極微我亦無

隨處得安住

王曰

清淨妙香水 昔時恒沐浴 今獨山野中

誰浴牟尼王

答曰

戒香漬法水 有德人恒浴 潔身到彼岸

無量聖所說

王曰

昔妙香塗身 及著迦釋衣 恒處內宮殿

離彼非相稱

答曰

戒香最勸命八 用塗身莊嚴 我今非愚迷三

離寶衣嚴飾

王曰

何處得輕慢 何處可怖畏 無事及有事

今問願當說

答曰

老病死三法 可怖勿輕慢 當求適悅境
無事應愛樂

爾時淨飯王聞是說已歡喜無量讚言善生
釋族於世八法而皆不染復以頭面禮如來
足又復思惟我得善利我子乃證如是功德
王與眷屬奉送世尊入你也合二誡嚕馱林精
舍爾時世尊既至精舍登法座已王及大臣
乃至士庶圍繞瞻仰虛空諸天歡喜讚歎佛
觀會衆各各心意及與根性如實知已廣爲

解說四聖諦法時白淨飯王及釋衆等七十
七千人皆證須陀洹果世尊又觀何處緣熟
彼梵現林時可說法佛與大衆悉詣彼處無
量人衆相隨聽法世尊廣說四諦行相彼斛
飯王迨於釋衆乃至人天有七十六千人又
證須陀洹果世尊復詣嚕馱林亦有無
量天人釋衆眷屬人民士庶隨佛聽法世尊
同前廣演四諦甘露飯王及釋衆等乃至人
天有七十五千人證須陀洹果餘有證斯陀
含果者有證阿那含果者有證阿羅漢果者

有發聲聞菩提心者有發辟支菩提心者有發無上菩提心者亦有出家斷諸煩惱後證阿羅漢果者乃至有發三歸心者時提婆達多既見世尊現於神變及說妙法自無所證乃生妬心發不善言謂釋衆曰一切盲人樂斯幻化此幻化事一切能作有一釋衆名鉢羅摩拏野告提婆達多言汝勿於世尊大丈夫所發如是惡言提婆達多尋使默然時淨飯王起心思惟昔者天人阿脩羅爲世間供養今佛出世真是世間恭敬供養有釋童子

說偈讚佛曰

釋種大僊大丈夫 能降妙法甘露雨

救濟墮落黑闇者 開解脫門爲引導

爾時淨飯王聞此童子說偈讚佛深心歡喜然於真實而未見諦唯云世尊是大丈夫具大威德誰有聖子而同我耶世尊思惟父淨飯王不見真實乃爲二事一者我心二者分別心若能離此可見真實佛觀大目虔連於淨飯王而有宿因佛謂大目虔連曰汝以方便化淨飯王今離我執於是大目虔連即詣

王處王見尊者心便歡喜尊者應時入三摩地隱於王前乃出東方虛空之中現行立坐卧四威儀相又復身中放五色光猶如玻璃互相映徹或身上出水身下出火或身上出火身下出水如是種種現於神變東方若此南西北方亦復如是命八作神變已沒於虛空如彈指頃已在王前王曰佛弟子中更有如尊者否時大目虔連即說偈曰

世尊弟子大威德 三明六通皆自在
解脫三界阿羅漢 聲聞牟尼如我多

時淨飯王初謂世尊獨有是事心中常存我執之相及大目虔連現神變已乃知弟子亦有斯證王之我心由此得滅於是世尊即以方便作世間心云何得梵王帝釋及淨光天來我為說法於意云何如來之心非聲聞菩薩之所能知所以然者世間之心下至蟻子尚令得知何況諸天於是帝釋告毗首羯磨天子言汝化你也二合識嚕馱林作大法會其中臺殿樓閣悉安師子之座咸以衆寶而為嚴飾復開四門各以四寶莊鉸復令四大大

王而守護之時毗首羯磨天子承帝釋命變
大法會種種嚴飾如帝釋教仍令四王爲守
門者作變化已白於世尊法會已成請佛往
彼是時世尊與自眷屬及梵天帝釋淨光天
等無數百千之衆還你也合誡嚕馱林佛既
到已入於寶殿昇師子座即說妙法時尊者
大目度連與淨飯王同詣佛所至法會門尊
者直入王即止住王曰何故障我對曰佛爲
淨光天等說法凡人不得預會王曰汝何賢
聖居此守門對曰我是持國天王時王乃問

東門即爾南門可否對曰不知既至南門復
不得入王乃問言何故如是對曰佛爲淨光
諸天說法凡人不得預會又問汝何賢聖居
此守門對曰我即增長天王故守南門王自
惟曰我去西門應恐得入既至於彼亦不得
入王又審問何故如是對復如前六又問汝何
賢聖答曰我是廣目天王淨飯王長息歎曰
聖凡相隔雖近至遠既心切見佛更往北門
至彼同前止不令入王即厲聲謂守門者曰
賢聖勿是北方天王否對曰我即毗沙門也

時淨飯王聞此語已治將悶絕又復思惟我雖至親今則踈遠我親分別從此泯滅於是世尊知無分別又察情極若不時見恐致無常佛以神力變樓臺殿閣乃至垣牆悉成玻璃清淨映徹內外相觀無所障礙王得見佛心極歡喜即便禮拜於一面坐爾時世尊種種方便化其父王令無我心及除分別即爲廣說苦集滅道四聖諦法王得聞已所有身見如二十山峯以金剛智破滅無餘便證須陀洹果王思念曰我今所證非天非仙非父

非母亦非親愛一切眷屬之所獲得當從如來慈孝所致又復思惟我於過去輪迴生死骨聚如山血淚成海或復墮落諸惡趣中今日乃入解脫門預於聖道又復言云善哉世尊往昔修行無數苦行不顧身命爲利衆生我今更求殊勝中入天報佛即作念王今云何求斯報也時淨飯王即從座起合掌頂禮白世尊言今欲請佛及諸聖衆於我宮中來晨受食唯願大慈咸垂降赴佛即默然王知許已禮謝而歸纔至宮中詔白淨飯王告而言曰

我已證道不樂王位汝受灌頂代我理國白
淨飯王問何時證耶答曰適於你也合誡嚕
馱林聞法得證白淨飯王曰世尊初到彼林
我已得證王云代位我實不能又詔斛飯王
曰汝可灌頂代我理國對曰我於梵現林中
聞法證果所言代位誠不樂也又謂甘露飯
王曰汝受灌頂代我理國對曰我於嚕四多
迦林聞法證果今亦不樂處王位也淨飯王
曰若如是者當今何人守宗社也諸王咸言
釋族之中有賢德者可令守之議事已畢淨

飯王曰速令所司辦造種種珍饌飲食今極
香美又勅潔淨內外除去葷穢於正殿上當
以清淨茵褥及上妙衣敷置如來及聖衆坐
位復設香華及淨水瓶無使闕備既至來晨
遣使白佛今食已辦請佛及衆同賜降臨爾
時世尊與諸聖衆前後圍繞行詣王宮受食
供養佛至宮門王與眷屬執爐焚香引世尊
入佛昇座已諸聖衆等次第就坐時淨飯王
與諸眷屬禮拜問訊讚歎訖即親手奉上種
種飲食而伸供養食畢澡漱供心圓滿時淨

飯王即取金瓶灌世尊手白言奉施你也不
譏嚕馱林精舍願佛隨意瓶水出時有五功
德聲佛亦施願云以所施福王及釋族一切
所求隨意獲得王及眷屬聞是語已歡喜踊
躍禮佛而退佛及聖衆迴還精舍後於一日
世尊復在王宮受食王之眷屬互相謂曰今
世尊左右皆是耆年善相威儀誠堪仰重然
侍奉世尊未爲允當可於釋族選其年少有
賢善者便令出家侍佛左右貴得相稱時淨
飯王勅下親族內外臣佐今一切義成捨轉

輪王位苦行修習爲大法王宜各選其賢子
捨令出家侍從世尊以成其美時斛飯王有
二子一名阿你嚕馱二名摩賀曩摩彼摩賀
曩摩能理王務然貪財利阿你嚕馱常處宮
中隨意受樂時斛飯王以勅旨宣下乃呼摩
賀曩摩汝可出家以奉王命子曰我不出家
彼阿你嚕馱常在宮中受其快樂可令出家
父言彼子福德汝勿指陳子曰此是父母愛
憐所許若實有福當可試驗父曰當何試驗
子曰常式送食今可空盤送之若其有福食

自然出父即對面封以空盤今宮嬪送之誠
曰若問何食但對種種在內時天帝釋觀知
此事阿你嚕馱昔曾以食供辟支佛今日云
何令其無食乃化種種珍美品饌滿彼空盤
女使至彼阿你嚕馱問言何物宮嬪心瞋不
依誠^{今八}物答言無物阿你嚕馱即思念曰父母
云何送空盤耶乃開封視之異饌滿中人所
罕見馨香馥馥園苑皆滿阿你嚕馱意亦深
怪問彼女言本有食耶本空盤耶女曰空盤
遂却以此食奉上父母父母見食亦不驚怪

又以此食示摩賀曩摩汝看此食是彼化出
彼阿嚕馱人皆愛樂我言大福非汝等力汝
初不信今已驗知摩賀曩摩白父母言彼既
大福可令出家我今無福非出家者父母即
謂阿你嚕馱曰王今有勅汝出家否對曰出
家有何利益在家有何過失父母言出家之
人當證涅槃可受天上人間第一供養若人
在家出家真實離欲亦得天上人間供養若
是在家妄稱出家當感三惡道報對曰出家
在家得利失利我已曉了今欲出家上副王

命父母告曰汝言大善時阿你嚕馱有一同年名曰賢王最相知見乃往彼處而相告白至賢王門方聞品琴又值絃斷五音不足阿你嚕馱擅琴之聲止立不進待其調品令人入報賢王請入謂阿你嚕馱曰汝來何時答曰琴絃初斷我已到門待其調品方令入報賢王稱善執手請坐汝今何來對曰淨飯王有勅令釋族出家意欲眷屬侍佛左右以汝慕善故來相報賢王曰勅旨纔下尋亦便知汝既出家我亦同往汝可今夜宿於我舍阿

你嚕馱隨言即止賢王令人爲敷卧處至夜眠睡無少安樂明晨相見賢王問言得安睡否報言不得安睡又問何故如是對曰牀所鋪者病觸之衣是以令我不獲安寢賢王即喚所司侍人問其緣由自何而得對曰王初生時敷設餘長後因疾患曾已受用賢王歎曰善哉釋族生此異子又言我出家者提婆達多次當王位乃今左右呼提婆達多到已問言我等奉勅咸去出家未委汝今當何所作時提婆達多私自念曰若或我言不出家

者即令賢王亦不出家便以誑言我亦出家
時彼賢王速以公文奏淨飯王王乃下勅告
示內外令賢王阿你嚕馱及提婆達多等釋
種五百人出家咸可知悉勅出之後中外歡
喜唯提婆達多獨自苦惱意云本作方便欲
令賢王出家今或違言有妄語過使我將來
不得王位於是剛忍隨衆出家時淨飯王欲
今後代知族尊貴宣告內外凡是街衢迨及
城隍一切嚴飾皆使殊勝布以淨土灑以香
水復排幢幡傘蓋散華燒香以擬賢王等五

百釋種出家經過彼釋種等各各父母於衢
路側及城門首敷設觀看亦命相師各相其
子誰可出家誰當不可賢王先出相師稱歎
此若出家必證聖道阿你嚕馱次行出城相
師亦云得聖非久提婆達多出至城門頭上
寶冠忽然墮地命八相師見已此惡業人定入地
獄又不善人名曰海壽纔到門際驢作惡聲
相者知之此有口業曾謗聲聞當來果熟定
墮惡趣烏波難陀次出乘象方至門首瓔珞
墮地乃自下象親手收取相師言曰此鄙悖

人當入地獄如是五百釋種各各出已相師
皆見咸以善惡具告父母時釋衆等出迦毗
羅城復遊園苑次至佛處各各白佛云求出
冢世尊思惟今此釋衆雖求出家有志樂者
有不樂者佛以四法度爲苾芻時淨飯王有
承事人名烏波梨善能剃髮王即遣與釋衆
剃髮既至彼處不肯與剃乃作色煩惱又復
悲泣賢王問言何以如是烏波梨曰我奉一
人非衆所使可寧捨命髮不能剃賢王諫曰
勿作是言汝奉王命非衆可使此有善利請

無煩惱賢王復以方便告釋衆曰汝等出家
寶冠妙衣及莊嚴具今日已去咸無所用都
置一處與烏波梨彼聞得者或可歡喜衣冠
既集乃成大聚時烏波梨即與剃髮及覩釋
衆各各年少捨其富貴我今卑族何所戀耶
宜可棄彼恩愛去離煩惱免其輪迴生滅之
患於是耆願再三忖度尊者舍利弗見而問
曰汝何耆願似有不樂答言非是不樂有所
思念具以情實告舍利弗舍利弗謂曰世尊
度脫非問尊卑今正是時宜其猛利世尊預

知專期根熟舍利弗將烏波梨來至佛前五
體投地伸其禮敬白言世尊今烏波梨欲於
正法出家願佛哀愍佛告烏波梨言汝得梵
行世尊言訖鬚髮自落袈裟著身後七日中
鬚髮再出威儀序如百臘苾芻自說伽陀

命八

十二

曰
我今於如來 正法求出家 佛言得梵行
鬚髮尋自落 袈裟亦著身 此即從善本
今日方成熟 故我為苾芻
爾時世尊告大眾言今出家者可依夏臘次

第守其尊卑乃至未來禮不得闕於是烏波
梨平視諸釋時彼賢王次第禮眾至烏波梨
前不肯禮拜來白世尊今烏波梨是承事人
今我禮者是不順也佛言汝既出家當除我
相彼是上臘宜伸禮敬賢王纔禮地六震動
次提婆達多亦不肯禮又來白佛佛言出家
之人當除我相彼是上臘宜可禮足於是諸
釋無不禮者諸苾芻等各各心疑今賢王禮
拜地六種動有何因緣唯願世尊解諸疑網
佛言過去世時此閻浮提波羅奈國有王統

御名曰梵壽國界豐盛人民快樂時彼城中
有一倡女名跋捺囉色相端嚴人所愛羨有
一男子名孫那囉摩拏縛迦往彼女處言意
相慕女即報云備五百金錢可來相見是人
貧匱莫副所言別以方便而親附之遂移居
相鄰時奉華果後因節序男女作樂嚴身戴
華各銜其美時跋捺囉起思念曰孫那囉摩
拏縛迦彼人若來共作喜樂須臾來至女即
喜曰可取華來與汝作樂孫那囉摩拏縛迦
此日有事心極煩惱通宵無睡及天將曉熟

寐不覺衆人取華好者已盡乃得尸利沙華
將與彼女彼女不悅即說偈言
戒不精進業 怠惰重睡眠 衆採好華去
得尸利沙華
又復告言汝求別華時初秋月暑氣猶鬱乃
冉去尋華以至中午採華唱歌都不覺熱值
梵壽王入草詣林避熱忽聞歌唱令人尋求
見已呼來乃謂之曰日光下照如火燒腦云
何歌唱都無所苦即以伽陀對曰
我心迷故非日不照 爲事有少故不知苦

時王思惟此採華人能言乃留與語王曰我
出值熱來此求涼汝可以言解我熱惱孫那
囉摩拏嚩迦本有智慧所言稱旨乃說征伐
之利投王心機王聞歎竒即忘熱惱宣問大
臣有於刹帝利灌頂王所假身命難者最上
之賜國有何典大臣對曰可與儲君即勅大
臣冊居其位告報內外准式備儀禮赴春宮
尊處儲貳凡曰受用無非珍寶寢卧之所茵
褥異常孫那囉摩拏嚩迦私自惟曰儲君若
此尊極可知便起貪心欲謀大寶纔發斯念

便自覺知我或如斯堪云來報由是追悔寢
不安處乃施麤席卧於地上至明旦巳王即
遣使觀其動止乃見孫那囉摩拏嚩迦卧於
地上速來白王此非儲君乃賤人爾王曰何
知具事上聞王曰此大智人非是賤士乃令
詔來詢問其故王曰夜不寢牀卧於地者何
意對曰貴非究竟所以不樂王曰汝意如何
今欲出家王復言曰未知此事云何出家有
何功德答言於寂靜處苦節修行亦無聖師
亦不求侶觀緣究理證獨覺菩提王即稱善

放令出家後證道果來至王前於虛空中現
神變相王觀是事深生歸信五體投地以伸
敬禮即說伽陀曰

善哉智慧人 非惡業能繫 求寂靜修行
證獨覺菩提

說伽陀已又復言云若有諸摩拏嚩迦出家
求道我即隨喜時有近臣名旃誡波羅聞此
偈已忻樂非常記憶在心誠其貪愛王因此
後亦自勗勵乃踈宮室多樂寂靜旃誡波羅
後接王喜遂求出家王既允許拜辭而出即

詣深山逢苦行仙人便隨學道精勤策勵亦
證五通徑來王前現其神變王乃問曰汝得
如是功德耶答曰我證王謂證聖便禮其足
頭纔至地地即震動是時王毋察此非真乃
爲旃誡波羅說伽陀曰

若根本出家 今八 禮事於沙門 十五 寂默及精進

苦行成緣覺 一切罪永滅 一切福業生

後於諸世間 廣利樂衆生

佛告諸苾芻昔梵壽王者今賢王是旃誡波
羅者烏波梨是往昔禮拜地已震動今日致

禮與本無殊諸苾芻此過去現在種種之事
 今為汝等再分別說汝等聞者宜其諦信時
 諸苾芻聞此說已歡喜踊躍禮佛而退

眾許摩訶帝經卷第十三

音釋

潰疾智切 粉敷文切 馥馥文切 六古效切 鉸古效切
濕也 粉敷文切 馥馥文切 馥馥文切 馥馥文切
 鉸時戰切 銜焚絹切 儲陳如切 殄其陵切
也 專也 也 自矜也 也 也 也
 勗勗吁切 勗勗力切 勗勗力切 勗勗力切
勗勗切 勗勗切 勗勗切 勗勗切

永樂北藏

眾許摩訶帝經

第六八册

永樂北藏

衆許摩訶帝經

第六八册

三經同卷

命九

佛說七佛經

佛說解憂經

佛說徧照般若波羅蜜經

佛說七佛經

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時有大苾芻衆持鉢食時詣迦里梨道場
共坐思惟過去世時有何佛出現族姓壽量

其義云何如是思已互相推問而不能知爾
時世尊知此苾芻思惟是事即從座起詣迦
里梨道場結跏趺坐時諸苾芻頭面禮足住
立一面合掌恭敬一心瞻仰世尊問曰汝諸
苾芻於意云何苾芻答言我等思惟過去世
中有何佛出世族姓壽量皆不能知佛告諸
苾芻汝等樂聞苾芻答言今正是時願爲宣
說佛言汝等諦聽我今說之過去九十一劫
有毗婆尸佛應正等覺出現世間三十一劫
有尸棄佛毗舍浮佛應正等覺出現世間於

賢劫中第六劫有俱留孫佛應正等覺出現
 世間第七劫有俱那舍牟尼佛應正等覺出
 現世間第八劫有迦葉波佛應正等覺出現
 世間第九劫我釋迦牟尼佛出世間應正等
 覺復次過去劫中毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮
 佛宣說尸羅清淨戒律成就智慧最上之行
 復次賢劫中俱留孫佛俱那舍牟尼佛迦葉
 波佛亦說清淨律儀及禪定解脫之法我所
 說法亦復如是汝諸苾芻過去毗婆尸佛刹
 帝利姓發淨信心而求出家成正覺道尸棄

佛毗舍浮佛亦刹帝利姓俱留孫佛俱那舍
 牟尼佛迦葉佛婆羅門姓我生淨飯王宮刹
 帝利姓爾時世尊欲重宣此義而說頌曰
 我說過去世 九十一劫中 時有毗婆尸
 出現於世間 三十一劫中 尸棄毗舍浮
 如是正等覺 今九 皆姓刹帝利 俱留孫如來 二
 婆羅門之姓 俱那舍迦葉 其姓亦復然
 我處閻浮提 而為淨飯子 雖證佛菩提
 亦姓刹帝利
 爾時世尊說此偈已告苾芻眾言汝等諦聽

我今復說七佛如來應正等覺所有族號毗
 婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛憍陳族俱留孫佛
 俱那含牟尼佛迦葉波佛迦葉族釋迦如來
 瞿曇族爾時世尊重說頌曰
 毗婆尸如來 尸棄毗舍浮 如是彼三佛
 悉是憍陳族 俱留孫如來 俱那含迦葉
 如是彼三佛 悉是迦葉族 我處閻浮界
 生於淨飯宮 出家證菩提 是彼瞿曇族
 爾時世尊說此偈已告苾芻眾言汝等諦聽
 我今復說七佛如來應正等覺壽量長短毗

婆尸佛應正等覺出現世間壽八萬歲尸棄
 佛應正等覺出現世間壽七萬歲毗舍浮佛
 應正等覺出現世間壽六萬歲俱留孫佛應
 正等覺出現世間壽四萬歲俱那含牟尼佛
 應正等覺出現世間壽三萬歲迦葉波佛應
 正等覺出現世間壽二萬歲我化五濁眾生
 壽百歲故爾時世尊重說頌曰
 毗婆尸如來 尸棄毗舍浮 俱留孫世尊
 俱那含迦葉 如是出世時 各自人壽量
 八萬次七萬 六萬及四萬 三萬至二萬

如是釋迦佛 而出於五濁 人壽一百歲
 爾時世尊說此偈已告苾芻眾言汝等諦聽
 我今復說七佛如來父母國城種種名字毗
 婆尸佛父名滿度摩王母名滿度摩帝城亦
 名滿度摩尸棄如來父名阿嚕拏王母同名
 阿嚕拏城名阿嚕嚩帝毗舍浮如來父名鉢
 鉢囉底都王母名鉢囉婆嚩底城名阿努鉢
 麼俱留孫佛父名野倪也那多母名尾舍佉
 王名刹謨刹摩城名刹摩俱那舍牟尼佛父
 名野倪也那觀母名烏多囉王名輸部城名

輸婆嚩帝迦葉如來父名鉢沒囉賀摩母名
 沒囉賀摩虞鉢多王名訖里計城名波羅柰
 我今應正等覺父名淨飯王母名摩訶摩耶
 城名迦毗羅爾時世尊重說頌曰
 毗婆尸如來 彼佛本生處 滿度摩為父
 滿度摩帝母 所都大城郭 亦名滿度摩
 時豐國富盛 人民恒快樂
 尸棄佛世尊 阿嚕拏王父 阿嚕拏嚩帝
 是佛母之名 所居城同號 阿嚕拏嚩帝
 人民甚熾盛 大富常安隱

毗舍浮如來	父王及母名	蘇鉢囉帝都
鉢囉婆嚩帝	所都之國城	名阿努波摩
其世亦安隱	一切無災害	
俱留孫世尊	彼父所立名	野倪也那多
尾舍佉為母	刹謨刹摩王	都彼刹摩城
時彼諸眾生	<small>命九</small> 崇重於賢善	
俱那舍牟尼	野倪也那覩	而是父之名
母號烏多囉	國王名輸部	輸婆嚩帝城
縱廣多嚴飾	有情無諸惱	
迦葉波佛父	蘇沒囉賀摩	母立波囉賀

摩虞鉢多名 訖里計國王 都波羅奈城
 其中諸眾生 晝夜常安隱
 我今所生處 淨飯王為父 摩訶摩耶母
 城名迦毗羅 如是正等覺 七佛諸如來
 父母及國城 分別名如是

爾時世尊說此偈已告苾芻眾言汝等諦聽
 我今復說七佛如來聲聞弟子毗婆尸如來
 應正等覺大智弟子名欠拏底寫聲聞中第
 一尸棄如來應正等覺大智弟子名部三婆
 縛聲聞中第一毗舍浮如來應正等覺大智

弟子名野輸多囉聲聞中第一俱留孫如來
 應正等覺大智弟子名散唵嚩聲聞中第一
 俱那舍牟尼如來應正等覺大智弟子名蘇
 嚩拏多囉聲聞中第一迦葉波如來應正等
 覺大智弟子名婆囉特嚩惹聲聞中第一我
 今應正等覺大智弟子名舍利弗聲聞中第
 一爾時世尊重說頌曰
 毗婆尸如來 有大智慧子 名久拏底寫
 尸棄佛世尊 有大智慧子 名部三婆嚩
 毗舍浮如來 有大智慧子 名野輸多囉

俱留孫如來 有大智慧子 名曰散唵嚩
 俱那舍牟尼 有大智慧子 蘇嚩拏多囉
 迦葉佛世尊 有大智慧子 婆囉特嚩惹
 我今應正覺 有大智慧子 名曰舍利弗
 如是七佛子 於諸聲聞中 各各為第一
 爾時世尊說此偈已告苾芻眾言汝等諦聽
 我今復說七佛如來侍者弟子毗婆尸如來
 應正等覺侍者名阿輸迦尸棄如來應正等
 覺侍者名利摩迦嚩毗舍浮佛應正等覺侍
 者名烏波扇覩俱留孫佛應正等覺侍者名

沒提踰俱那舍牟尼佛應正等覺侍者名蘇
嚕帝里野迦葉如來應正等覺侍者名薩里
嚕蜜怛囉我今應正等覺侍者名阿難陀爾
時世尊重說頌曰

佛子阿輸迦 刹摩迦嚕等 并烏波奈覩

沒提踰之者	蘇嚕帝里野	薩嚕蜜怛囉
及彼阿難陀	皆為佛侍者	常行慈悲心
成就三摩地	通達諸法相	具足大智慧
多聞而聰敏	為大法之師	眾中居第一
名聞於十方	人天皆歸敬	精進力堅固

斷盡諸煩惱 而證無生滅 承侍佛世尊
恒獲於已利 如是諸如來 成就真佛子
爾時世尊說此偈已告苾芻眾言汝等諦聽
我今復說七佛如來所度聲聞之眾毗婆尸
如來第一會說法有六萬二千苾芻得阿羅
漢果第二會說法有十萬苾芻得阿羅漢果
第三會說法有八萬苾芻得阿羅漢果尸棄
如來第一會說法十萬苾芻得阿羅漢果第
二會說法八十億苾芻得阿羅漢果第三會
說法七萬苾芻得阿羅漢果毗舍浮如來第

一會說法八萬苾芻得阿羅漢果第二會說
 法七萬苾芻得阿羅漢果第三會說法六萬
 苾芻得阿羅漢果俱留孫如來一會說法四
 萬苾芻得阿羅漢果俱那舍牟尼佛一會說
 法三萬苾芻得阿羅漢果迦葉如來一會說
 法二萬苾芻得阿羅漢果我今一會說法一
 千二百五十苾芻得阿羅漢果爾時世尊重
 說頌曰
 毗婆尸如來 尸棄毗舍浮 俱留孫世尊
 俱那舍迦葉 并釋迦牟尼 各各出世時

所度聲聞衆 數有七十億 九萬餘三千
 二百五十人 皆得阿羅漢 不受於後有
 爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽
 毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛乃至我今出現
 世間住持教化宣說法教調伏有情戒行儀
 軌受持衣鉢求證菩提無有少法而各別異
 爾時世尊而說頌曰
 如是過現劫 毗婆尸等佛 所度衆苾芻
 成就大智慧 勤修於正道 菩提之分法
 五根與五力 四念四神足 七覺八聖支

及彼三摩地 寂靜眼等根 通達於法藏
開悟諸群生 增長於慧命 如是賢劫中
皆歎未曾有 佛以大悲智 自覺覺於他
威德大神通 所說皆如是
爾時世尊說此偈已與諸苾芻即從座起還
給孤獨園過是夜已至平旦時諸苾芻衆從
其本舍往迦里梨道場互相推問過去如來
入大涅槃離諸戲論永斷輪迴而無過失如
是大丈夫有如是智慧如是持戒如是三摩
地如是解脫如是威德如是種族降世利生

甚為希有不可思議爾時世尊知諸苾芻心
之所念從座而起詣迦里梨道場結跏趺坐
告苾芻衆言於意云何時諸苾芻白世尊言
我等聞說過去如來入大涅槃離諸戲論永
斷輪迴而無過失如是大丈夫有如是智慧
如是持戒如是三摩地如是解脫如是威德
如是種族降世利生甚為希有不可思議佛
言苾芻汝今所說何以故苾芻白言佛有清
淨法界證真覺智無不了知願為解說佛言
苾芻汝等諦聽我今說之於過去世有大國

王名滿度摩彼王妃后名滿度摩帝爾時毗
 婆尸佛從兜率天降下閻浮入於母腹住胎
 臟中放大光明照諸世間無有幽暗而諸惡
 趣一切地獄日月威光亦不能照佛光所及
 忽得大明而彼有情互得相見即發聲言何
 故此間有別衆生命九爾時世尊而說頌曰
 菩薩從兜率 下降閻浮時 如雲亦如風
 須臾至母腹 身放大光明 照耀人天界
 地獄鐵圍山 皆悉無幽暗 佛刹衆境界
 隨住於母身 如是大仙衆 亦來俱集會

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽
 彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮入母胎
 時部摩夜又高聲唱言此大菩薩大威德大
 丈夫捨天人身及阿脩羅身處彼母胎而受
 人身如是四天王天忉利天夜摩天乃至梵
 輔等天聞此唱言菩薩降神處母胎中皆悉
 來集爾時世尊而說頌曰
 菩薩從兜率 降神母胎時 部摩大夜又
 唱言彼菩薩 棄捨天中身 及於脩羅質
 處此母胎中 即受人世報 四王忉利天

夜摩及兜率 乃至於梵世 皆悉聞斯事
菩薩降人間 微妙真金色 諸天悉來集
心懷大喜慶

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽
彼菩薩摩訶薩從兜率天降閻浮時有四大

天子威德具足命九身被甲冑手執九弓刀擁護善

薩人非人等皆不侵害爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時 忉利天帝釋 遣彼四天王

各具大威力 身被金甲冑 手執弓刀槍

恒時常衛護 羅刹非人等 不敢作惱害

安住母腹中 如處大宮殿 恒受諸快樂

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼

菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時

其身清淨光明照耀如摩尼珠母心安隱無

諸熱惱爾時世尊而說頌曰

菩薩處胎時 清淨無瑕穢 猶如瑠璃珠

亦如摩尼寶 光明照世間 如日出雲翳

成就第一義 出生最上智 今母無憂惱

恒行衆善業 有情皆歸仰 安處剎帝剎

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽

彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時未曾得聞母有染欲色等五塵而無所著爾時世尊而說頌曰

菩薩處胎時 令母心清淨 不聞染汚名
遠離五欲過 斷除貪愛根 不受諸苦惱

身心恒安隱 常得於快樂

爾時世尊說此偈已告苾芻眾言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時母自受持近事五戒一不殺生二不偷盜三不婬欲四不妄語五不飲酒於其右脅誕

生菩薩母後命終生天界中爾時世尊而說

頌曰

菩薩處胎中 母自持五戒 右脅生童子
無彼諸苦惱 譬如天帝釋 受妙五欲樂
於後命終時 速得生天上

爾時世尊說此偈已告苾芻眾言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時大地震動身真金色離諸垢染放大光明普照世間一切境界所有惡趣黑暗地獄忽然大明彼中眾生互得相見各各疑云何故此間有別眾生爾時

世尊而說頌曰

菩薩降生時 大地皆震動 身相如真金

不染諸塵垢 威德大神通 光明照一切

幽暗業衆生 而互得相見

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽

彼菩薩摩訶薩右脅生時母無疲困不坐不

卧爾時菩薩大威德大丈夫心不昏昧足不

履地有四大天王捧童子身爾時世尊而說

頌曰

菩薩降生時 母意無散亂 不坐亦不卧

自在而適悅 威德大丈夫 心離諸暗昧

四天捧其身 足不履於地

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽

彼菩薩摩訶薩右脅生時身體清淨如瑠璃

寶遠離一切膿血洩唾不淨之物亦如摩尼

珠命九儕尸迦衣諸塵垢等而不能著爾時世尊

而說頌曰

菩薩降生時 身器悉清淨 遠離諸穢惡

膿血洩唾等 譬如儕尸衣 及彼摩尼寶

瑩淨體光明 塵垢皆不住

爾時世尊說此偈已告苾芻眾言汝今諦聽
彼菩薩摩訶薩右脅生時有二天子於虛空
中降二種水一冷二温沐浴童子爾時世尊
而說頌曰

菩薩降生時 空中有二天 沐浴童子身

降彼二種水 温冷各相宜 表圓於福慧

成就大無畏 普徧視眾生

爾時世尊說此偈已告苾芻眾言汝今諦聽
彼菩薩摩訶薩右脅生時具三十二相身色
端嚴眼根清淨見十由旬爾時世尊而說頌

曰

菩薩降生時

諸相悉具足

目淨復端嚴

遠視十由旬

爾時世尊說此偈已告苾芻眾言彼菩薩摩
訶薩右脅生時見忉利天彼天帝釋見此童

子是眞佛身執白傘蓋覆童子身寒熱風塵

一切諸惡而不能侵爾時世尊而說頌曰

童子初生時

遠視於忉利

帝釋復觀之

手執白傘蓋

即來覆其身

寒熱風日等

及彼諸毒惡

一切不能侵

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽
彼菩薩摩訶薩右脅生時本母乳母養母及
諸宮人圍繞保護澡浴塗香種種承奉爾時
世尊而說頌曰

童子初生時 乳養有三母 及彼諸宮人

四面常圍繞命九 澡浴復塗香十二 今彼常安隱

如是晝夜中 無暫而捨離

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽
彼菩薩摩訶薩右脅生時身色端嚴具三十
二相滿度摩王即召相師占其童子婆羅門

言若令在家受灌頂輪王之位王四天下具
足千子威德無畏不以兵杖弓劍能降他軍
若復出家堅固修行成正等覺爾時世尊而
說頌曰

相師婆羅門 占此天童子 告彼父王言

具相三十二 如月出衆星 世間甚希有

若常在宮殿 必紹轉輪位 主領四大洲

復生千太子 如是出家時 速成無上覺

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽
彼菩薩摩訶薩右脅生時身真金色諸相端

嚴如水生蓮塵垢不著一切有情瞻仰不足
 所出言音微妙細密清雅流美譬如雪山迦
 尾囉鳥食華而醉所出音聲微妙清響衆生
 聞者無不愛樂童子言音亦復如是爾時世
 尊而說頌曰

童子初生時今九 身相真金色 亦如紅蓮華十三
 塵垢不能染 言音甚微妙 如迦尾囉聲
 衆人得聞之 愛樂無厭足

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽
 彼菩薩摩訶薩為童子時遠離邪妄心意純

真自覺覺他恒行正法衆人侍奉如帝釋天
 主宗敬父母由此名為毗婆尸爾時世尊而
 說頌曰

毗婆尸如來 為彼童子時 通達大智慧
 遠離於邪妄 自覺及覺他 修習正法行
 衆人常愛敬 如彼帝釋天 侍養於父母
 名聞滿世間 是名毗婆尸 利益諸含識

佛說七佛經

佛說解憂經

宋三藏法師法天奉 詔譯

稽首歸依正等覺 能度無邊大苦海

恒以甘露潤群生 令得涅槃我頂禮

稽首歸依正法藏 能止無邊苦惱因

顯示過失利衆生 令獲寂靜我頂禮

稽首歸依大苾芻 能與世間為福聚

發行勤修安樂因 善斷輪迴我頂禮

愛別離最苦 憂火鑊燒然 若欲自安心

端居作觀想 譬如群鳥獸 暫聚各分飛

生死人亦然 云何懷憂苦 只自一有死

衆人皆長生 別離痛不任 親姻須啼泣

三界大輪迴 無有免斯者 平等受無常

云何懷憂苦 若人生貪愛 孰知貪火燒

如彼犛牛身 愛尾遭人殺 世人多迷醉

欲逃嶮惡道十九 設盡方便心 不能免離苦

如彼野麀鹿 常被師子逐 究竟不能逃

云何懷憂苦 大地及天上 三界與四生

未曾得見聞 不受無常者 亦如山野火

焚燒草木時 不擇華果林 俱時成灰燼

愚癡諸衆生	顛倒生妄想	身繫無常繩
無人能可解	色界梵世中	禪味爲安樂
亦如樹臨河	不久風水壞	百億轉輪王
千萬天帝釋	念念即無常	如風吹燈炎
過去大神仙	五通心自在	往復騰空行
猶被無常取	金剛堅固身	尚自示寂滅
凡識如芭蕉	云何欲久住	大地妙高山
及以四大海	劫壞亦歸空	何況衆生趣
龍居深海裏	眷屬常圍繞	金翅鳥能食
別離苦亦爾	或人往他界	欲避於無常

如入摩竭魚	口中求安隱	如是欲色界
及彼非非想	未有於一物	不被無常吞
唯有正等覺	是真依仗處	信受汝諦聽
能解諸憂惱		
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園		
爾時世尊告苾芻言衆生無數輪迴無邊如	<small>命九</small>	<small>十五</small>
蟻循環無有窮盡衆生貪愛無明障閉如陷		
泥中而不能出過去有情輪迴往復數不能		
知苾芻所有大地之土都聚一處和爲泥丸		
大小豆如數彼衆生無始劫來所生父母子		

孫每一人下一泥丸如是泥丸下盡父母子
孫數不能盡苾芻如是無邊輪迴衆生貪愛
無明顛倒陷愛欲泥中生死輪迴不知其數
是故令汝學斷輪迴佛言苾芻如是補特伽
羅輪迴衆生以骨作聚如妙高山不壞不爛
如是無學聲聞證四聖諦了知此苦真實爲
苦苦滅證苦聖諦彼補特伽羅見此屍骨不
知是苦亦不能滅三界煩惱若滅三界煩惱
證須陀洹不空法決定得菩提由於七生天
人之中作斷輪迴除滅煩惱七生滿已聖諦

現前正見智慧滅盡餘惑到涅槃寂靜彼補
特伽羅方得解脫輪迴之苦佛言苾芻如人
眷屬互相愛樂以貪愛故廣造諸業生死輪
迴譬如野象陷泥坑中無有出期又彼眷屬
如恒河沙父母養育皆如親子至後世中隨
其報應各各不同或爲僕從或爲怨家互相
瞋恨欺辱打罵或爲傍類互相食噉或被殺
害如是種種諸趣輪迴如七仙衆或聚或散
亦如天雨生其水漚或生或滅如是衆生愚
癡大力迷惑顛倒不了輪迴於其眷屬妄生

樂想造種種業未有須臾得清淨住又彼有情無始輪迴入地獄中所飲銅汁過大海水如彼猪狗食不淨物如妙高山又彼有情生死別離愛戀泣淚亦如海水又彼有情更相殺害積聚彼頭過梵天界蟲食膿血亦如海水又餓鬼趣命九以宿慳貪受飢渴苦十六如遇飲食即成煙炎鬼報滿已設生人中貧窮飢困種種苦惱說不能盡又彼有情以修福善生切利天等境界殊勝恒受快樂貪愛熾盛如火燒乾草報壽盡時即墮惡趣譬如飛禽折其

兩翼利那落地受種種苦是故汝等學斷輪迴速求解脫佛言苾芻譬如江河大地日月星辰須彌盧山及諸聚落世界未壞而得久住常在世間今此經典亦復如是世界未壞法亦久住於意云何為與一切有情止息輪迴故苾芻聞已信受奉行

佛說解憂經

佛說徧照般若波羅蜜經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉 詔譯

如是我聞一時世尊得一切如來金剛三昧
智得一切如來種種具足最上寶冠得一切
如來大自在相應金剛智受三界灌頂一切
如來智印乃至圓滿一切衆生所欲之願種
命九種變化大明平等智慧此大毗盧遮那常住
三世平等一切如來金剛身語意業稱讚一
切如來爾時世尊住欲界他化自在天宮而
此宮殿以種種妙色大摩尼寶種種真珠瓔

珞種種幢幡寶蓋懸掛種種寶鈴如是具足
一切莊嚴有菩薩摩訶薩衆其名曰金剛手
菩薩觀自在菩薩虛空藏菩薩金剛拳菩薩
發同心轉法輪菩薩誡誡曩獻惹菩薩破一
切魔王菩薩文殊師利菩薩如是等六十八
俱胝菩薩摩訶薩衆恭敬圍繞而為說法初
善中善後善其義深遠其語巧妙純一無雜
具足清白宣說菩薩一切清淨法門若諸有
情於欲清淨是菩薩故愛纏清淨是菩薩故
一切行清淨是菩薩故見性清淨是菩薩故

愛樂清淨是菩薩故貪清淨是菩薩故瞋清淨是菩薩故癡清淨是菩薩故藏清淨是菩薩故文字清淨是菩薩故意樂清淨是菩薩故觀清淨是菩薩故身清淨是菩薩故語清淨是菩薩故意清淨是菩薩故色清淨是菩薩故聲清淨是菩薩故香清淨是菩薩故味清淨是菩薩故觸清淨是菩薩故於意云何一切法自性空自性清淨般若波羅蜜亦自性空自性清淨佛告金剛手菩薩於此般若波羅蜜一切清淨法門有秘密卽字攝盡一

切法佛告金剛手菩薩一切清淨法門般若波羅蜜若人於此聽受讀誦彼人即入菩提道場所所有業障報障煩惱障地獄惡趣及一切蓋纏皆悉不生一切苦惱皆悉滅盡若復有人日日受持讀誦一心思惟彼人現生得一切法平等命九金剛三昧得一切自在十八愛樂安樂入菩薩位速證佛果是故得名持金剛佛如是所說一切法行攝入秘密卽字義門爾時徧照如來告金剛手菩薩此般若波羅蜜經說一切如來寂法菩提所謂金剛平等善

提金剛堅固義平等菩提一義法堅等菩提
一切法自性清淨菩提皆是大菩提能除
切妄想等若有人聽受讀誦恭敬供養所有
一切罪障皆得消除乃至得坐菩提道場速
證阿耨多羅三藐三菩提如是所說一切法
行攝入秘密盜字義門爾時釋迦如來為調
伏一切惡說一切法平等最勝般若波羅蜜
經貪所戲論應見其貪癡所戲論應見其癡
一切法戲論應見一切法般若波羅蜜應如
是知如是所說一切法行攝入秘密盜字義

門佛告金剛手菩薩若有人於此般若波羅
蜜聽聞受持讀誦憶念假使彼人殺盜三界
一切衆生彼所造罪無量無邊以此持誦功
德之力速得消除當證阿耨多羅三藐三菩
提如是所說一切法行攝入秘密字義門
爾時自性清淨如來復說一切法聚集觀自
在智印般若波羅蜜經世間一切貪清淨故
一切瞋清淨一切垢清淨一切罪清淨一切
衆生清淨一切法清淨一切智清淨般若波
羅蜜清淨佛告金剛手菩薩若有人於此般

若波羅蜜聽聞受持讀誦憶念彼人雖在一
切貪欲泥中貪欲煩惱而不能染如紅蓮華
淤泥不著故如是不久當成阿耨多羅三藐
三菩提爾時一切三界主如來說一切如來
灌頂生智藏般若波羅蜜經若施灌頂當得
三界之內一切王身若施利行當得所欲之
願一切圓滿若以法施速證一切平等之法
若以財施於身口意一切快樂如是所說一
切法行攝入祕密怛覽字義門爾時得一切
智印常持一切密法如來說一切如來住金

剛智印般若波羅蜜經若受一切如來身印
即成就一切如來若諸語印即成就一切法
門若受心印即成就一切三摩地若受金剛
印即成就一切如來最上金剛身口意業佛
告金剛手菩薩若有人於此經中聽聞受持
讀誦思惟彼人速成就具足富貴速得成就
金剛身口意密不久證成最上阿耨多羅三
藐三菩提如是所說一切法行攝入祕密惡
字義門爾時一切法戲論如來說轉輪字般
若波羅蜜經一切法無性故無相一切法無

相故無作無作故無願無願故一切法本來
清淨般若波羅蜜清淨如是所說一切法行
攝入祕密暗字義門爾時一切內輪如來說
入大輪般若波羅蜜經若入金剛平等故亦
得入一切如來輪若入利金剛平等故亦得
入一切大菩薩輪若入法平等故亦得入一
切法輪若入一切平等故亦得入一切輪如
是所說一切法行攝入祕密覽字義門爾時
一切供養儀廣大生如來說一切如來最上
供養般若波羅蜜經發菩提心廣伸供養一

切如來救度一切衆生令受一切如來妙法
書寫供養受持讀誦復得一切如來廣大供
養如是所說一切法行攝入祕密唵字義門
爾時平等調伏一切如來說金剛手調伏一
切衆生正智藏般若波羅蜜經說一切衆生
平等故瞋亦平等一切衆生調伏故瞋亦調
伏一切法平等故瞋亦平等一切衆生平等
故金剛亦平等於意云何爲菩提故如是調
伏一切衆生如是所說一切法行攝入祕密
憾字義門爾時住一切法平等如來說最上

一切法平等般若波羅蜜經說一切平等故
般若波羅蜜亦平等一切利故般若波羅蜜
亦利一切法故般若波羅蜜亦法一切業故
般若波羅蜜亦業如是所說一切法行攝入
秘密訖凌字義門爾時世主如來說一切衆
生住般若波羅蜜經一切衆生如來藏即普
賢大菩薩藏一切自性故即金剛藏金剛灌
頂故即法藏轉一切語故即業藏作一切方
便事故如是所說一切法行攝入秘密訖凌
字義門爾時無量無邊究竟如來住無邊究

竟法說一切法住平等究竟金剛般若波羅
蜜經般若波羅蜜無邊故一切如來亦無邊
一切如來無邊故般若波羅蜜亦無邊乃至
般若波羅蜜如一故一切法如一般若波羅
蜜究竟故一切法亦究竟佛告金剛手菩薩
若有人於此般若波羅蜜聽聞受持讀誦憶
念彼人得入究竟清淨菩薩行位一切蓋障
究竟不生即得名為持金剛如來如是所說
一切法行攝入秘密毗焰字義門爾時大徧
照如來得一切如來秘密法悟一切戲論法

說大樂不空金剛三昧平等般若波羅蜜經
 最上法門本來無物無上中下若能成就一
 切如來菩提法樂降伏魔怨三界自在乃至
 救度一切衆生令得最上利樂是即名為大
 地菩薩如是所說一切法行攝入秘密娑餤
 字義門復次金剛手菩薩彼大菩薩乃至住
 在輪迴亦作一切利益度諸衆生令住方便
 智慧所作事業悉得清淨貪欲煩惱皆不能
 侵如蓮在水淤泥非染自在安樂堅固不退
 如是所說一切法行攝入秘密賀字義門復

永樂北藏

遍照般若波羅蜜經

第六八册

次金剛手菩薩若人於此般若波羅蜜經正
 心思惟日日讀誦乃至隨喜聽聞是人得一
 切快樂復能成就金剛三昧不空大樂如是
 所說一切法行攝入秘密吽字義門爾時世
 尊徧照如來白金剛手大秘密主言我今復
 說二十五種般若波羅蜜秘密法門汝今諦
 聽真言曰
 唵引曩謨薩哩嚩合沒馱冒地薩埵喃引
 唵引冒地唧多縛日哩合唵引蘇囉多娑
 怛餤合唵引三滿多跋捺囉合左哩也合

尾部摩你 唵引阿你嚕提 唵引惹引底
尾嚩哩帝引二合 唵引摩賀引囉引誡達哩
彌引二合 唵引尾哩也合二 迦嚩呬引去 唵引
薩哩嚩合二 誡引彌 唵引嚩日囉合二 捺哩合二
茶迦嚩左唧帝引 唵引薩哩嚩合二 怛
他引 誡帝引 唵引莎婆引 嚩戍提 唵引
達哩摩合二 多引 倪也合二 曩尾戍馱 唵引迦
哩摩合二 尾輸達你引 唵引你遜婆嚩日
哩合二 尼吽唎吒音半 唵引迦引 摩囉引 儼
唵引 惹引 賀嚩日哩引二合 唵引薩哩嚩合二

那引 曳你 唵引訖凌合二 唵引阿迦引 囉
目契引去 唵引鉢囉合二 倪也合二 波引 囉彌帝
引惹敢引 昂引 唵引益 唵引薩哩嚩
合二 怛他引 誡多迦引 野誡哩引二合 唵引薩
哩嚩合二 怛他引 誡多嚩引 尾輸馱你 唵引
薩哩嚩合二 怛他引 誡多唧多嚩引 日哩引二合 阿
入 唵引三尾引 誡野薩哩嚩合二 薩埵喃謨
又野薩哩嚩合二 播引 野誡帝引 毗也合二 薩哩
嚩合二 三摩野嚩日囉合二 吽引 怛囉合二 吒引 音
爾時世尊說此真言已告金剛手菩薩言如

是印呪能破一切罪暗能作一切吉祥一切如來金剛祕密最上成就若人得此持誦聽聞是即名爲持金剛清淨如來若有衆生於此般若波羅蜜經受持讀誦隨喜聽聞是人已曾於無量佛所種諸善根植衆德本復次金剛手菩薩若人聞此般若波羅蜜經一四句偈得八萬俱胝那由他恒河沙等如來恭敬供養何況解義爲他演說彼人持經之處如佛塔廟一切天人阿脩羅等恒來作禮若人流通此經展轉讀誦獲宿命智能知過去

俱胝劫事一切衆魔諸惡患難皆不能侵常有四大天王及諸賢聖而作衛護彼人臨命終時心不顛倒一切諸佛及大菩薩俱來迎接十方淨土隨意往生復次金剛手菩薩如是般若波羅蜜經聖要法門成就如是最上法行勝妙功德佛說是經已金剛手菩薩摩訶薩及天人阿脩羅乾闥婆等皆大歡喜信受奉行

佛說徧照般若波羅蜜經

音釋

翳

於計切

脅

遠業切

凌

他計切

唾

吐計切

也

也

瘳

謨交切

獻

語假切

舍

年舍切

佛說大乘無量壽莊嚴經卷上中下 命十

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉 詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大
苾芻眾三萬二千人俱皆得阿羅漢具大神
通其名曰尊者阿若憍陳如尊者馬勝尊者
麼瑟比拏尊者大名尊者跋多婆尊者稱天
尊者離垢尊者妙臂尊者布闍拏枳囊尊者
憍梵波提尊者優樓頻螺迦葉尊者那提迦
葉尊者舍利子尊者大目乾連尊者摩訶迦
旃延尊者摩訶俱絺羅尊者劫賓那尊者摩

訶剎那尊者彌多羅尼子尊者阿那律尊者
喜尊者緊鼻哩拏尊者須菩提尊者哩嚩帝
尊者佉囉嚩嚩彌枳囊尊者摩訶囉倪尊者
波囉野尼枳囊尊者嚩拘隸囊尊者阿難陀
尊者羅睺羅尊者善來如是等三萬二千人
俱爾時尊者阿難即從座起偏袒右肩右膝
著地合掌頂禮白佛言世尊如來應正等覺
諸根清淨面色圓滿寶利莊嚴如是功德得
未曾有云何所行廣大妙行及過去未來諸
佛所行願為宣說佛告阿難善哉善哉汝為

利益一切衆生懷慈愍心能問如來微妙之
義汝今諦聽善思念之如來應供正遍知今
爲汝說佛告阿難如過去無量無邊不可思
議阿僧祇劫爾時有佛世尊出現於世名曰
然燈如來應正等覺彼然燈佛前復有世尊
出現世間名鉢囉多波野輸如來又彼佛前
有佛出世名發光如來又彼佛前有佛出世
名贊那曩誡囉護如來又彼佛前有佛出世
名須彌劫如來又彼佛前有佛出世名月面
如來又彼佛前有佛出世名無垢面如來又

彼佛前有佛出世名無著如來又彼佛前有
佛出世名龍主如來又彼佛前有佛出世名
日面如來又彼佛前有佛出世名山響音王
如來又彼佛前有佛出世名須彌峯如來又
彼佛前有佛出世名金藏如來又彼佛前有
佛出世名火光如來又彼佛前有佛出世名
不動地如來又彼佛前有佛出世名瑠璃光
如來又彼佛前有佛出世名月王如來又彼
佛前有佛出世名日音如來又彼佛前有佛
出世名散華莊嚴如來又彼佛前有佛出世

名吉祥峯如來又彼佛前有佛出世名持海
慧自在通王如來又彼佛前有佛出世名施
光如來又彼佛前有佛出世名大香象光如
來又彼佛前有佛出世名離一切垢如來又
彼佛前有佛出世名勇猛峯如來又彼佛前
有佛出世名寶光如來又彼佛前有佛出世
名持多德得通如來又彼佛前有佛出世名
過日月光如來又彼佛前有佛出世名最上
璠璃光如來又彼佛前有佛出世名慧華開
心行出生如來又彼佛前有佛出世名大華

林通王如來又彼佛前有佛出世名一月光
如來又彼佛前有佛出世名破無明黑暗如
來又彼佛前有佛出世名真珠珊瑚蓋如來
又彼佛前有佛出世名三乘法自在王如來
又彼佛前有佛出世名師子海峯自在王如
來又彼佛前有佛出世名梵音聲自在王如
來又彼佛前有佛出世名世自在王如來應
正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊而於法中有一苾芻名曰
作法信解第一明記第一修行第一精進第

一智慧第一大乘第一爾時苾芻離自本處
來詣佛前頭面禮足於一面立即以伽他嘆
佛面色端嚴復發廣大誓願頌曰

如來微妙色端嚴 一切世間無有等
光明無量照十方 日月火珠皆暉曜
願我得佛清淨聲 法音普及無邊界
宣揚戒定精進門 通達甚深微妙法
智慧廣大深如海 內心清淨絕塵勞
超過無邊惡趣門 速到菩提究竟岸
亦如過去無量佛 威光普照衆生界

為彼群生大導師 度脫老死令安隱
常行布施及戒忍 精進定慧六波羅
未度有情令得度 已度之者使成佛
我以一切伸供養 百千俱胝那由他
恒河沙數佛世尊 令我成就寂滅果
復有十方諸佛刹 恒放光明照一切
殊勝莊嚴無等倫 願我成就利群品
所有無邊世界中 輪迴諸趣衆生類
速生我刹受快樂 不久俱成無上道
願我精進恒決定 常運慈心拔有情

度盡阿鼻苦衆生 所發弘誓永不斷
爾時世尊告阿難言彼作法苾芻說是偈已
白世自在王如來我今發阿耨多羅三藐三
菩提心樂求無上正等正覺唯願世尊說諸
佛刹功德莊嚴若我得聞恒自修持嚴土之
行爾時世自在王如來告作法苾芻言汝自
思惟修何方便而能成就佛刹莊嚴苾芻白
言我智慧微淺不能了知嚴刹之行如來應
正徧知願為宣說諸佛刹土莊嚴之事時世
自在王如來即為宣說八十四百千俱胝那

由他佛刹功德莊嚴廣大圓滿之相經於一
劫方可究竟爾時阿難聞是事已白佛言世
尊彼世自在王佛壽量長短云何說土經於
一劫佛告阿難彼佛壽命滿四十劫阿難彼
作法苾芻聞佛所說八十四百千俱胝那由
他佛刹功德莊嚴之事明了通達如一佛刹
即時會中頭面禮足辭佛而退往一靜處獨
坐思惟修習功德莊嚴佛刹發大誓願經於
五劫爾時作法苾芻復詣世自在王如來所
五體投地禮世尊足禮已合掌白佛言世尊

如是八十四百千俱胝那由他佛刹功德莊嚴所行願我今成就時世自在王如來告苾芻言善哉善哉汝之行願思惟究竟今正是時為衆解說時諸菩薩聞是法已得大善利能於佛刹修習莊嚴爾時作法苾芻聞佛聖旨偏袒右肩右膝著地合掌向佛即為宣說世尊我發誓言願如世尊證得阿耨多羅三藐三菩提所居佛刹具足無量不可思議功德莊嚴所有一切衆生及焰摩羅界三惡道中地獄餓鬼畜生皆生我刹受我法化不

久悉成阿耨多羅三藐三菩提一切皆得身真金色世尊我得菩提成正覺已十方世界所有衆生今生我刹如諸佛土人天之衆遠離分別諸根寂靜悉皆今得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已十方世界所有衆生今生我刹得大神通經一念中周徧巡歷百千俱胝那由他佛刹供養諸佛深植善本悉皆今得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生今生我刹一切皆得宿命智通能善觀察百千俱胝那

由他劫過去之事悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得清淨天眼能見百千俱胝那由他世界麤細色相悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得他心智通善能了知百千俱胝那由他衆心心所法悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得住正信位離顛倒想堅固修習悉皆令得阿耨多

羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹所修正行善根無量徧圓寂界而無間斷悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹雖住聲聞緣覺之位往百千俱胝那由他實刹之內徧作佛事悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得無邊光明而能照耀百千俱胝那由他諸佛刹土悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正

覺已所有衆生今生我刹命不中天壽百千
俱胝那由他劫悉皆令得阿耨多羅三藐三
菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令
生我刹無不善名聞無量無數諸佛刹土無
名無號無相無形無所稱讚而無疑謗身心
不動悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊
我得菩提成正覺已所有衆生求生我刹念
吾名號發志誠心堅固不退彼命終時我令
無數苾芻現前圍繞來迎彼人經須臾間得
生我刹悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世

尊我得菩提成正覺已所有十方無量無邊
無數世界一切衆生聞吾名號發菩提心種
諸善根隨意求生諸佛刹土無不得生悉皆
令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提
成正覺已所有衆生令生我刹皆具三十二
種大丈夫相命十一生令得阿耨多羅三藐三菩
提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生
我刹若有大願未欲成佛爲菩薩者我以威
力令彼教化一切衆生皆發信心修菩提行
普賢行寂滅行淨梵行最勝行及一切善行

悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得
菩提成正覺已所有衆生今生我刹於一切
處承事供養無量百千俱胝那由他諸佛種
諸善根隨意所求無不滿願悉皆令得阿耨
多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已
我刹土中所有菩薩皆得成就一切智慧善
談諸法祕要之義不久速成阿耨多羅三藐
三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶刹
所有菩薩發勇猛心運大神通往無量無邊
無數世界諸佛刹中以真珠瓔珞寶蓋幢幡

衣服卧具飲食湯藥香華妓樂供養承事迴
求菩提速得成就阿耨多羅三藐三菩提世
尊我得菩提成正覺已我居寶刹所有菩薩
發大道心欲以真珠瓔珞寶蓋幢幡衣服卧
具飲食湯藥香華妓樂承事供養他方世界
無量無邊諸佛世尊而不能往我於爾時以
宿願力令彼他方諸佛世尊各舒手臂至我
刹中受是供養令彼速成阿耨多羅三藐三
菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶刹所
有菩薩隨自意樂不離此界欲以真珠瓔珞

寶蓋幢幡衣服卧具飲食湯藥香華妓樂供養他方無量諸佛又復思惟如佛展臂至此受供劬勞諸佛令我無益作是念時我以神力令此供具自至他方諸佛面前一一供養爾時菩薩不久悉成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提令十成正覺已我居寶剎所有菩薩身長十六由旬得那羅延力身相端嚴光明照耀善根具足成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶剎所有菩薩為諸衆生通達法藏安立無邊一切智

慧斷盡諸結悉得證成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶剎所有菩薩以百千俱胝那由他種種珍寶造作香爐下從地際上至空界常以無價栴檀之香普熏供養十方諸佛令得速成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所居佛剎廣博嚴淨光瑩如鏡悉能照見無量無邊一切佛剎衆生觀者生希有心不久速成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶剎所有菩薩晝夜六時恒受快樂

過於諸天入平等總持門身光普照無邊世
界不久得成阿耨多羅三藐三菩提世尊我
得菩提成正覺已所有十方無量無邊無數
世界一切女人若有厭離女身者聞我名號
發清淨心歸依頂禮彼人命終即生我刹成
男子身悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世
尊我得菩提成正覺已所有十方無量無邊
無數佛刹聲聞緣覺聞我名號修持淨戒堅
固不退速坐道場成就阿耨多羅三藐三菩
提世尊我得菩提成正覺已所有十方無量

無邊不可思議無等佛刹一切菩薩聞我名
號五體投地禮拜歸命復得天上人間一切
有情尊重恭敬親近侍奉增益功德成就阿
耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺
已所有衆生發淨信心為諸沙門婆羅門漆
衣洗衣裁衣縫衣修作僧服或自手作或使
人作作已迴向是人所感八十一生得最上
衣隨身豐足於最後身來生我刹成就阿耨
多羅三藐三菩提
佛說大乘無量壽莊嚴經卷上

佛說大乘無量壽莊嚴經卷中

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉 詔譯

爾時作法必芻白世尊言我得菩提成正覺已所有一切衆生聞我名號永離熱惱心得清涼行正信行得生我刹坐寶樹下證無生忍成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方一切佛刹諸菩薩衆聞我名號應時證得寂靜三摩地住是定已於一念中得見無量無邊不可思議諸佛世尊承事供養成就阿耨多羅三藐三菩提世

尊我得菩提成正覺已所有十方一切佛刹聲聞菩薩聞我名號證無生忍成就一切平等善根住無功用離加行故不久令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方一切佛刹諸菩薩衆聞我名已生希有心是人即得普徧菩薩三摩地住此定已於一念中得至無量無數不可思議諸佛刹中恭敬尊重供養諸佛成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已於我刹中所有菩薩或樂說法或樂聽法或現神足

或往他方隨意修習無不圓滿皆令證得阿
 耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺
 已所有十方一切佛刹聞我名者應時即得
 初忍二忍乃至無生法忍成就阿耨多羅三
 藐三菩提爾時作法苾芻向彼佛前發如是
 願已承佛威神即說頌曰

我今對佛前 而發誠實願 獲佛十力身
 威德無等等 復為大國王 富豪而自在
 廣以諸財寶 普施於貧苦 令彼諸群生
 長夜無憂惱 出生眾善根 成就菩提果

我若成立覺 立名無量壽 眾生聞此號
 俱來我刹中 如佛金色身 妙相悉圓滿
 亦以大悲心 利益諸群品 願我智慧光
 廣照十方刹 除滅諸有情 貪瞋煩惱暗
 地獄鬼畜生 悉捨三塗苦 亦生我刹中
 修習清淨行 獲彼光明身 如佛普照曜
 日月珠寶光 其明不可比 願我未來世
 常作天人師 百億世界中 而作師子吼
 如彼過去佛 所行慈愍行 廣無量無邊
 俱厭諸有情 圓滿昔所願 一切皆成佛

發是大願時 三千大千界 震動徧十方
天人空界中 散雨一切華 栴檀及沉水
稱讚大苾芻 願力甚希有 決定當作佛
廣利衆生界

復次阿難時作法苾芻對世自在王如來及
天人魔梵沙門婆羅門阿脩羅等發是願已
住真實慧勇猛精進修習無量功德莊嚴佛
刹入三摩地歷大阿僧祇劫修菩薩行不生
慳貪心瞋恚心愚癡心亦無欲想瞋想癡想
色聲香味觸想心不迷亂口不瘖瘂身不懈

怠但樂憶念過去諸佛所修善根行寂靜行
遠離虛妄堅守律儀常以愛語饒益衆生於
佛法僧信重恭敬調順柔軟依真諦門植衆
德本了空無相無願無爲無生無滅善護口
業不譏他過善護身業不失律儀善護意業
清淨無滌所有國城聚落男女眷屬金銀珍
寶乃至色聲香味觸等都無所著恒以布施
持戒忍辱精進禪定智慧六度之行利樂衆
生軌範具足善根圓滿所生之處有無量無
數百千俱胝那由他珍寶之藏從地湧出攝

受無量無數百千俱胝那由他衆生發阿耨
多羅三藐三菩提心如是之行無量無邊說
不能盡復次阿難作法苾芻行菩薩行時於
諸佛所尊重恭敬承事供養未曾間斷為四
大天王恒詣佛所恭敬禮拜承事供養為切
利天王恒詣佛所恭敬禮拜承事供養為夜
摩天王兜率天王化樂天王他化自在天王
乃至大梵天王等恒詣佛所恭敬禮拜承事
供養復次阿難處閻浮提為轉輪王受灌頂
位及大臣官族等恒詣佛所恭敬禮拜承事

供養為利帝利婆羅門等恒詣佛所恭敬禮
拜承事供養如是經無量無數百千萬億劫
親近諸佛植衆德本所集阿耨多羅三藐三
菩提復次阿難作法苾芻行菩薩行時口中
常出栴檀之香身諸毛孔出優鉢羅華香其
香普熏無量無邊不可思議那由他百千由
旬有情聞此香者皆發阿耨多羅三藐三菩
提心復次阿難作法苾芻行菩薩行時色相
端嚴三十二相八十種好悉皆具足復以一
切珍寶莊嚴兩背手中恒出一切衣服一切

飲食一切幢幡一切傘蓋一切音樂乃至一切最上所須之物利樂一切衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心爾時阿難聞佛所說彼作法苾芻菩薩之行白世尊言作法苾芻爲是過去佛耶未來佛耶現在佛耶世尊告言彼佛如來無所來去無所去無生無滅非過現未來但以酬願度生現在西方去閻浮提百千俱胝那由他佛刹有世界名曰極樂佛名無量壽成佛已來於今十劫有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆恭敬

圍繞而爲說法彼佛光明照於東方恒河沙數百千俱胝那由他不可稱量佛刹如是南西北方四維上下亦復如是復次阿難彼佛無量壽若化圓光或一由旬二由旬三由旬或百由旬千由旬百千由旬或俱胝那由他百千由旬乃至徧滿無量無邊無數佛刹復次阿難今此光明名無量光無礙光常照光不空光利益光愛樂光安隱光解脫光無等光不思議光過日月光奪一切世間光無垢清淨光如是光明普照十方一切世界天龍

藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等見此光明發菩提心獲利樂故
佛告阿難我住一劫說此光明功德利益亦
不能盡復次阿難無量壽如來有如是百千
萬十萬百萬一俱胝百俱胝千俱胝緊迦囉
數頻婆囉數那由他數阿由他數毗婆訶數
嚩娑那數穰伽數阿僧祇數十阿僧祇數百
阿僧祇數千阿僧祇數百千阿僧祇數阿摩
你野數不可思議數如是無量無數聲聞之
衆譬喻算數數不能及阿難彼大目乾連神

通第一三千大千世界所有一切童男童女
於一晝夜悉知其數假使百千俱胝聲聞神
通之力皆如大目乾連又一一聲聞壽百千
俱胝那由他歲盡其壽命數彼聲聞百分之
中不及一分復次阿難譬如大海深八萬四
千由旬廣闊無邊命十假使有人出身一毛碎爲
百俱胝細如微塵以一一塵投海出水水在
塵上形量亦爾如是投盡毛塵於意云何毛
塵水多海中水多阿難白佛言世尊毛塵出
水未及半合海水無量佛言阿難彼目乾連

等聲聞之衆盡其形壽數知數者如毛塵之水數未盡者如海中水如是彼佛有如是無量不可算數聲聞弟子又彼佛國土大富無量唯受快樂無有衆苦無地獄餓鬼畜生焰摩羅界及八難之報唯有清淨菩薩摩訶薩及聲聞之衆復次阿難彼佛國土有種種寶柱皆以百千珍寶而用莊嚴所謂金柱銀柱瑠璃柱玻璃柱真珠柱碑磔柱瑪瑙柱復有金銀二寶柱金銀瑠璃三寶柱金銀瑠璃玻璃四寶柱金銀瑠璃玻璃真珠五寶柱金銀

瑠璃玻璃真珠碑磔六寶柱金銀瑠璃玻璃真珠碑磔瑪瑙七寶柱復次阿難彼佛國土復有種種寶樹根莖枝幹黃金所成華葉果實白銀化作亦有寶樹根莖枝幹白銀所成華葉果實瑠璃化作亦有寶樹根莖枝幹瑠命十瑠所成華葉果實玻璃化作亦有寶樹根莖枝葉玻璃所成華葉果實真珠化作亦有寶樹根莖枝幹真珠所成華葉果實碑磔化作亦有寶樹根莖枝幹碑磔所成華葉果實瑪瑙化作亦有寶樹根莖枝幹瑪瑙所成華葉

果實黃金化作亦有寶樹黃金為根白銀為身
瑠璃為枝玻璃為梢真珠為葉碑礫為華
瑪瑙為果亦有寶樹白銀為根瑠璃為身玻
璃為枝真珠為梢碑礫為葉瑪瑙為華黃金
為果亦有寶樹瑠璃為根玻璃為身真珠為
枝碑礫為梢瑪瑙為葉黃金為華白銀為果
亦有寶樹玻璃為根真珠為身碑礫為枝瑪
瑙為梢黃金為葉白銀為華瑠璃為果亦有
寶樹真珠為根碑礫為身瑪瑙為枝黃金為
梢白銀為葉瑠璃為華玻璃為果亦有寶樹

碑礫為根瑪瑙為身黃金為枝白銀為梢瑠
璃為葉玻璃為華真珠為果亦有寶樹瑪瑙
為根黃金為身白銀為枝瑠璃為梢玻璃為
葉真珠為華碑礫為果如是極樂世界七寶
行樹復次阿難彼佛國土清淨嚴飾寬廣平
正無有丘陵坑坎荆棘沙礫土石等山黑山
雪山寶山金山須彌山鐵圍山大鐵圍山唯
以黃金為地爾時阿難聞是語已白世尊言
四大王天忉利天依須彌山王住夜摩天等
當依何住佛告阿難夜摩兜率乃至色無色

界一切諸天皆依空界而住阿難白言空界無礙云何依住業因果報不可思議佛告阿難汝身果報亦不可思議衆生業報亦不可思議諸佛聖力不可思議彼佛國土雖無大海而有泉河處處交流其水或闊十由旬二今十十由旬三十由旬乃至百千由旬深十二由旬其水清淨具八功德出微妙聲譬如百千萬種音樂之聲徧諸佛刹一切衆生聞者適悅得大快樂又水兩岸復有無數栴檀香樹吉祥果樹華卉恒芳光明照耀若彼衆生過

此水時要至足者要至膝者乃至要至項者或要冷者溫者急流者慢流者其水一一隨衆生意令受快樂又於水中出種種聲佛聲法聲僧聲止息聲無性聲波羅蜜聲力聲無畏聲通達聲無行聲無生聲無滅聲寂靜聲大慈聲大悲聲喜捨聲灌頂聲出如是種種微妙音聲衆生聞已發清淨心無諸分別正直平等成熟善根永不退於阿耨多羅三藐三菩提心又彼佛刹其中生者不聞地獄聲餓鬼聲畜生聲夜叉聲鬪諍聲惡口聲兩舌

聲殺生聲偷盜聲一切惡聲而彼衆生色相
端嚴福德無量智慧明了神通自在宮殿樓
閣園林池沼衣服卧具如他化自在天最上
快樂之具一切豐足復次阿難彼土衆生思
香華等欲供諸佛命十作是念時華香瓔珞塗香
末香幢幡傘蓋及諸妓樂隨意十七即至滿佛刹
中若思飲食湯藥衣服卧具頭冠耳環真珠
羅網等隨念即至亦徧佛刹又復思念摩尼
寶等莊嚴宮殿樓閣堂宇房閣或大或小或
高或下如是念時隨意現前無不具足復次

阿難譬如有人少有財寶對受灌頂位刹帝
利王所有威勢悉皆不現又刹帝利對天帝
釋前所有威勢悉皆不現又天帝釋對他化
自在天所有威勢悉皆不現又他化自在天
等及色無色界一切威勢對無量壽如來極
樂國土悉皆不現如是彼土功德莊嚴不可
思議復次阿難彼佛國土每於食時香風自
起吹動寶樹樹相振觸出微妙音演說苦空
無常無我諸波羅蜜復吹樹華落於地上周
徧佛刹高七人量平正莊嚴柔軟光潔行人

往來足躡其地深四指量如迦隣那觸身安樂過食時後是諸寶華隱地不現經須臾間復有風生吹樹落華布地面上如前無異初夜後夜亦復如是復次阿難彼佛國土無其黑闇無其星曜無其日月無其晝夜無其取捨無其分別純一無雜唯受清淨最上快樂若有善男子善女人若已生若當生是人決定證於阿耨多羅三藐三菩提於意云何彼佛刹中無三種失一心無虛妄二位無退轉三善無唐捐復次阿難東方有恒河沙數世

界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德南方亦有恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德西方亦有恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德北方亦有恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德如是四維上下恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無

重光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德阿難於意云何欲令衆生聞彼佛名發清淨心憶念受持歸依供養求生彼土是人命終皆得往生極樂世界不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次阿難若有善男子善女人聞此經典受持讀誦書寫供養晝夜相續求生彼刹是人臨終無量壽如來與諸聖衆現在其前經須臾間即得往生極樂世界不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次阿難若有善男子善女人發菩提心已持諸禁戒堅守

不犯饒益有情所作善根悉施與之令得安樂憶念西方無量壽如來及彼國土是人命終如佛色相種種莊嚴生寶刹中賢聖圍繞速得聞法永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次阿難若有善男子善女人發十種心命十所謂一不偷盜二不殺生三不婬十九欲四不妄言五不綺語六不惡口七不兩舌八不貪九不瞋十不癡如是晝夜思惟極樂世界無量壽佛種種功德種種莊嚴志心歸依頂禮供養是人臨終不驚不怖心不顛倒即得往生

彼佛國土有無量無數諸佛世尊稱讚無量壽佛功德名號聞是法已永不退於阿耨多羅三藐三菩提

佛說大乘無量壽莊嚴經卷中

佛說大乘無量壽莊嚴經卷下

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

復次阿難東方恒河沙數佛刹一一刹中有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之眾以諸香華幢幡寶蓋持用供養極樂世界

無量壽佛南方恒河沙數佛刹一一刹中亦有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之眾以諸香華幢幡寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛西方恒河沙數世界一一佛刹亦有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之眾以諸香華幢幡寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛北方恒河沙數佛刹一一佛刹亦有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之眾以諸香華幢幡寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛四維上下亦復如是各禮

佛足稱讚佛土功德莊嚴爾時世尊即說頌
曰

東方世界恒河沙 一一刹中無數量
菩薩聲聞發勝心 各以香華寶蓋等
持至莊嚴佛刹中 供養如來無量壽
供已禮足而稱讚 命十 最上希有大福田
如是西南及北方 四維上下恒沙界
聲聞菩薩數亦然 皆以香華伸供養
禮足旋繞懷敬愛 復讚如來宿願深
積聚功德普莊嚴 無量無邊極樂國

諸佛國界雖嚴飾 難比如來寶刹中
復以天華供養佛 華散虛空為傘蓋
縱廣量等百由旬 色相莊嚴無有比
徧覆如來寶刹中 互相慶慰生歡喜
曾於過去百千劫 積集無量眾善根
捨彼輪迴三有身 今至解脫清淨刹
爾時彼佛無量壽 化導他方菩薩心
密用神通化大光 其光從彼面門出
三十六億那由他 普照俱胝千佛刹
如是人天普照已 即入如來頂髻中

時會一切諸衆生 敬歎佛光未曾有
各各俱發菩提心 願出塵勞登彼岸
爾時世尊說此偈已會中有觀自在菩薩即
從座起合掌向佛而作是言世尊以何因緣
無量壽佛於其面門放無量光照諸佛刹唯
願世尊方便解說命十令諸衆生及他方菩薩聞
是語已生希有心於佛菩提志樂趣求入不
心位爾時世尊告觀自在菩薩言汝今諦聽
吾為汝說彼佛如來於過去無量無邊阿僧
祇劫前為菩薩時發大誓言我於未來成正

覺時若有十方世界無量衆生聞我名號或
頂禮憶念或稱讚歸依或香華供養等如是
衆生速生我刹見此光明即得解脫若諸菩
薩見此光明即得受記證不退位手持香華
及諸供具往十方界無邊淨刹供養諸佛而
作佛事增益功德經須臾間復還本土受諸
快樂是故光明而入佛頂復次阿難無量壽
佛應正等覺所有菩提之樹高一千六百由
旬四布枝葉八百由旬根入土際五百由旬
華果敷榮作無量百千珍寶之色於其樹上

復以月光摩尼寶帝釋摩尼寶如意摩尼寶
持海摩尼寶大綠寶莎悉帝迦寶愛寶瓔珞
大綠寶瓔珞紅真珠瓔珞青真珠瓔珞及金
銀寶網等種種莊嚴復次阿難每於辰時香
風自起吹此寶樹樹相敷觸出微妙音其聲

普聞無量世界衆生聞者無其耳病乃至成
就阿耨多羅三藐三菩提若有衆生見此樹
者乃至成佛於其中間不生眼病若有衆生
聞樹香者乃至成佛於其中間不生鼻病若
有衆生食樹果者乃至成佛於其中間舌亦

無病若有衆生樹光照者乃至成佛於其中
間身亦無病若有衆生觀想樹者乃至成佛
於其中間心得清淨遠離貪等煩惱之病佛
告阿難如是佛刹華果樹木與諸衆生而作
佛事皆是彼佛過去大願之所攝受復次阿
難彼佛刹中所有現在及未來生一切菩薩
摩訶薩一生令得阿耨多羅三藐三菩提若
有菩薩以宿願故入生死界作師子吼利益
有情我今隨意而作佛事復次阿難彼佛刹
中一切菩薩及諸聲聞身相端嚴圓光熾盛

周遍照耀百千由旬有二菩薩身光遠照三千大千世界阿難白言此二菩薩有大身光其名云何佛告阿難二菩薩者一名觀自在二名大精進現居此界作大利樂命終之後當生彼國復次阿難彼佛剎中一切菩薩容貌柔和相好具足禪定智慧通達無礙神通威德無不圓滿深入法門得無生忍諸佛秘藏究竟明了調伏諸根身心柔軟安住寂靜大乘涅槃深入正慧無復餘習依佛所行七覺聖道修行五眼照真達俗辯才總持自在

無礙善解世間無邊方便所言誠諦深入義味度諸有情演說正法三界平等離諸分別無相無為無因無果無取無捨無縛無脫遠離顛倒堅固不動如須彌山智慧明了如日月朗廣大如海出功德寶熾盛如火燒煩惱新命十忍辱如地一切平等清淨廿三如水洗諸塵垢如虛空無邊不障一切故如蓮華出水離一切染故如雷震響出法音故如雲駿隼降法雨故如風動樹發菩提芽故如牛王聲異衆牛故如龍象威難可測故如良馬行乘無失

故如師子坐離怖畏故如尼拘樹覆蔭大故
如須彌山八風不動故如金剛杵破邪山故
如梵王身生梵眾故如金翅鳥食毒龍故如
空中禽無住處故如慈氏觀法界等故如是
菩薩徧滿佛刹吹法螺豎法幢擊法鼓然法
燈離過清淨無迷無失手中出生華鬘瓔珞
塗香末香一切供具持往百千俱胝那由他
佛刹供養諸佛復於手中別出寶華散虛空
中化成寶蓋廣十由旬或二十由旬乃至百
千由旬徧諸佛刹經須臾間還來本國無愛

無著無取無捨身心寂靜佛告阿難此諸善
薩我土五濁之所無有經百千俱胝劫說不
能盡佛告阿難吾今此土所有菩薩摩訶薩
已曾供養無量諸佛植眾德本命終之後皆
得生於極樂世界阿難汝起合掌面西頂禮
爾時阿難即從座起合掌面西頂禮之間忽
然得見極樂世界無量壽佛容顏廣大色相
端嚴如黃金山又聞十方世界諸佛如來稱
揚讚歎無量壽佛種種功德阿難白言彼佛
淨刹得未曾有我亦願樂生於彼土世尊告

言其中生者菩薩摩訶薩已曾親近無量諸佛植衆德本汝欲生彼應當一心歸依瞻仰作是語時無量壽佛於手掌中放無量光照于東方百千俱胝那由他佛刹於此世界所有黑山雪山金山寶山目真隣陀山摩訶目真隣陀山須彌山鐵圍山大鐵圍山大海江河叢林樹木及天人宮殿一切境界無不照見譬如日出明照世間亦復如是爾時會中苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人

等皆見極樂世界種種莊嚴及見無量壽如來聲聞菩薩圍繞恭敬譬如須彌山王出于大海爾時極樂世界過於西方百千俱胝那由他國以佛威力如對目前又見彼土清淨平正譬如海面無有丘陵山嶮草木雜穢唯是衆寶莊嚴聖賢共住復次阿難又彼無量壽佛與諸菩薩聲聞之衆亦皆得見我身及娑婆世界菩薩聲聞人天之衆爾時世尊告慈氏菩薩言汝見極樂世界功德莊嚴宮殿樓閣園林臺觀流泉浴池不慈氏汝見欲界

諸天上至色究竟天種種香華徧滿佛刹
作莊嚴不汝見菩薩聲聞淨行之衆而作佛
聲演說妙法一切佛刹皆得聞聲獲利樂不
汝見百千俱胝衆生游處虛空宮殿隨身不
慈氏菩薩白佛言世尊如佛所說一一皆見
慈氏白言云何此界令下一類衆生十五雖亦修善而
不求生佛告慈氏此等衆生智慧微淺分別
西方不及天界是以非樂不求生彼慈氏白
言此等衆生虛妄分別不求佛刹何免輪迴
佛言慈氏極樂國中有胎生不慈氏白言不

也世尊其中生者譬如欲界諸天居五百由
旬宮殿自在遊戲何有胎生世尊此界衆生
何因何緣而處胎生佛言慈氏此等衆生所
種善根不能離相不求佛慧妄生分別深著
世樂人間福報是故胎生若有衆生以無相
智慧植衆德本身心清淨遠離分別求生淨
刹趣佛菩提是人命終刹那之間於佛淨土
坐寶蓮華身相具足何有胎生慈氏汝見愚
癡之人不種善根但以世智聰辯妄生分別
增益邪心云何出離生死大難復有衆生雖

種善根供養三寶作大福田取相分別情執
深重求出輪迴終不能得佛告慈氏譬如受
灌頂位刹帝利王置一大獄於其獄內安置
殿堂樓閣鈎欄窓牖牀榻座具皆以珍寶嚴
飾所須衣服飲食無不豐足爾時灌頂王驅
逐太子禁閉獄中復與錢財珍寶羅紈匹帛
恣意受用佛告慈氏於意云何彼太子得快
樂不慈氏白言不也世尊彼中雖有堂殿樓
閣飲食衣服錢帛金寶隨意受用身閉牢獄
心不自在唯求出離佛告慈氏若灌頂王不

捨其過彼諸大臣長者居士等可令太子免
禁獄不慈氏白言王既不捨云何得出佛言
如是如是彼諸衆生雖復修福供養三寶虛
妄分別求人天果得報之時所居器界宮殿
樓閣衣服卧具飲食湯藥一切所須悉皆豐
足而未能出第十三界獄中常處輪迴十六而不自在
假使父母妻子男女眷屬欲相救免終不能
出邪見業王未能捨離若諸衆生斷妄分別
植諸善本無相無著當生佛刹未得解脫慈
氏菩薩白佛言世尊今此娑婆世界及諸佛

刹有幾多菩薩摩訶薩得生極樂世界見無量壽佛成就阿耨多羅三藐三菩提佛言慈氏我此娑婆世界有七十二俱胝那由他菩薩摩訶薩已曾供養無量諸佛植衆德本當生彼國親近供養無量壽佛成就阿耨多羅三藐三菩提復次阿難難忍佛刹有十八俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土寶藏佛刹有九十俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土火光佛刹有一十二俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土無量光佛刹有二十五俱胝那

由他菩薩摩訶薩生彼國土世燈佛刹有六十俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土龍樹佛刹有一千四百菩薩摩訶薩生彼國土無垢光佛刹有二十五俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土師子佛刹有一千八百菩薩摩訶薩生彼國土吉祥峯佛刹有二千一百俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土仁王佛刹有一千俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土華幢佛刹有一俱胝菩薩摩訶薩生彼國土光明王佛刹有十二俱胝菩薩摩訶薩生彼

國土得無畏佛刹有六十九俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土悉皆親近供養無量壽佛不久當成阿耨多羅三藐三菩提佛言慈氏如是功德莊嚴極樂國土滿彼算數無量之劫說不能盡若有善男子善女人得聞無量壽佛名號發一念信心歸依瞻禮當知此人非是小乘於我法中得第一弟子佛告慈氏若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等於此經典書寫供養受持讀誦

為他演說乃至於一晝夜思惟彼刹及佛身功德此人命終速得生彼成就阿耨多羅三藐三菩提復次慈氏今此經典甚深微妙廣利衆生若有衆生於此正法受持讀誦書寫供養彼人臨終假使三千大千世界滿中大火亦能超過生彼國土是人已曾值過去佛受菩提記一切如來同所稱讚無上菩提隨意成就佛言慈氏佛世難值正法難聞如來所行亦應隨行於此經典作大守護為諸有情長夜利益莫令衆生墮在五趣莊嚴獄中

令諸有情種修福善求生淨刹爾時世尊而說頌曰

若不往昔修福慧 於此正法不能聞
已曾供養諸如來 是故汝等聞斯義
聞已受持及書寫 讀誦讚演并供養
如是一心求淨方命十 決定往生極樂國
假使大火滿三千 及彼莊嚴諸牢獄
如是諸難悉能超 皆是如來威德力
彼佛利樂諸功德 唯佛與佛乃能知
聲聞緣覺滿世間 盡其神力莫能測

假使長壽諸有情 命住無數俱胝劫
稱讚如來功德身 盡其形壽讚無盡
大聖法王所說法 利益一切諸群生
若有受持恭敬者 佛說此人真善友
爾時世尊說此法時有十二俱胝那由他人
遠塵離垢得法眼淨八百苾芻漏盡意解心
得解脫天人眾中有二十二俱胝那由他人
證阿那含果復有二十五俱胝人得法忍不
退復有四十俱胝百千那由他人發阿耨多
羅三藐三菩提心種諸善根皆願往生極樂

世界見無量壽佛復有十方佛刹若現在生
 及未來生見無量壽佛者各有八萬俱胝那
 由他人得然燈佛記名妙音如來當得阿耨
 多羅三藐三菩提彼諸有情皆是無量壽佛
 宿願因緣俱得往生極樂世界佛說是語時
 三千大千世界六種震動雨諸香華積至于
 膝復有諸天於虛空中作妙音樂出隨喜聲
 乃至色界諸天悉皆得聞歎未曾有爾時尊
 者阿難及慈氏菩薩等并天龍八部一切大
 衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘無量壽莊嚴經卷下

音釋

剽宅耕切 暱泥力切 攘如陽切 振除庚切
解也 也士也 胡官切 也 也 也

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷上中下臨一

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉 詔釋

行品第一

爾時世尊為令四眾各得歡喜說是般若波羅蜜經使獲利樂即說伽陀曰

所有菩薩為世間	滅除蓋障煩惱垢
發淨信心住寂靜	當行智度彼岸行
諸江河流閻浮提	華果藥草皆得潤
龍王主住無熱池	彼龍威力流江河
亦如佛子聲聞等	說法教化方便說

樂最聖行求果報	此諸如來勝威德
云何佛說此法眼	令諸弟子如佛學
自證教他及方便	此亦佛力非自力
最上般若不可知	非心可知非菩提
如是聞已不驚怖	彼菩薩行知佛智
色受想行識皆無	不著纖塵無處所
彼若不住一切法	行無受想得菩提
菩薩若求出家智	照見五蘊無實相
知此不求於寂靜	彼是菩薩之行智
復次云何智所得	照見一切法皆空

永樂北藏

佛母寶德藏般若波羅蜜經

第六八册

不著不驚照見時	自覺覺他諸菩薩
色受想行及識蘊	是蘊見行而不知
菩薩照見蘊皆空	行無相化不著句
無色受想行識等	不行是名無相行
若行不得最上智	無相寂靜三摩地
若菩薩行自寂靜	過去諸佛咸授記
身苦樂等皆不及	由知因果法本性
若行於法不可得	行如是行乃佛智
行無所行了知已	是行最上般若行
彼無所行不可得	愚癡著相謂有無

有無二法皆非實	出此了知乃菩薩
菩薩若知諸幻化	色受想行識亦然
寂靜行離種種相	此名最上般若行
善友方便令知覺	使聞佛母不驚怖
惡友同行及化他	坏器盛水非堅牢
云何得名為菩薩	一切樂行皆無著
求佛菩提無所著	是故得名為菩薩
云何得名摩訶薩	得第一義眾生中
斷眾生界諸邪見	是故得名摩訶薩
大施大慧大威德	佛乘最上而得乘

發菩提心度衆生	是故得名摩訶薩
幻化四足俱胝數	多人衆前悉截首
一切世界皆幻化	菩薩知已得無怖
色受想行識纏縛	知不實已不求解
行菩提心無所著	此名最上諸菩薩
云何得名爲菩薩	乘大乘行度衆生
大乘體相如虛空	菩薩由得安隱樂
大乘之乘不可得	乘涅槃往諸方所
行已不見如火滅	是故名爲入涅槃
菩薩所行不可得	初後現在三清淨

清淨無畏無戲論	是行最上般若行
大智菩薩行行時	發大慈悲爲衆生
爲已不起衆生相	是行最上般若行
菩薩起念爲衆生	修諸苦行有苦相
是有我相衆生相	此非最上般若行
知自及諸衆生等	乃至諸法亦復然
生滅無二無分別	是行最上般若行
乃至所說世界等	名離一切生滅法
最上無比甘露智	是故得名爲般若
菩薩如是所行行	了知方便無所求

知此法本性非實 是行最上般若行
 若不住色亦無受 亦不住想亦無行
 復不住識住正法 是名最上般若行

帝釋品第二

歡喜地攝布施波羅蜜伽陀

常與無常苦樂等 我又無我悉皆空
 不住有為及無為 住無相行佛亦然
 若求聲聞緣覺等 乃至佛果亦復然
 不住此忍不可得 如渡大河不見岸
 若聞此法被定得 成等正覺證涅槃

見於一切如自身 是大智者如來說
 佛子當住四補特伽羅 是行大智行一真實
 善法二不退心三應供離垢無煩惱無求四
 善友同等

大智菩薩如是行 不學聲聞及緣覺

樂學如來一切智 是學非學名為學
 學不受色不增減 亦復不學種種法
 攝受樂學一切智 若此功德出離者
 色非有智非無智 受想行識亦復爾
 色性自性如虛空 平等無二無分別

妄想本性無彼岸 衆生之界亦復然
 虛空自性亦同然 智慧世間解亦爾
 智慧無色佛所說 離一切想到彼岸
 若人得離諸想已 是人語意住真如
 彼人住世恒沙劫 不聞佛說衆生聲
 衆生不生本清淨 是行最上般若行
 佛說種種之語言 皆具最上般若義
 過去佛爲我授記 於未來世證菩提
 持無量功德建塔品第三
 無垢地攝持戒波羅蜜伽陀

若人常受持般若 所作上應諸佛行
 刀劍毒藥水火等 乃至諸魔不能爲
 若人於佛滅度後 建七寶塔以供養
 如是圓滿千俱胝 佛刹恒沙等佛塔
 衆生無邊千俱胝 以妙香華塗香等
 供養三世無邊劫 所有功德之數量
 不及書寫於佛母 諸佛由此而得生
 若受持讀誦供養 功德倍勝於佛塔
 大明般若諸佛母 能除苦惱徧世界
 所有三世十方佛 學此明得無上師

行般若行利有情 使學大智證菩提
 有為無為諸快樂 一切樂從般若生
 譬如大地植諸種 得和合生種種色
 五波羅蜜及菩提 皆從般若所生出
 又如輪王出行時 七寶四兵為導從
 若依佛母最上行 一切功德法集聚

功德品第四

發光地攝忍辱波羅蜜伽陀

帝釋有疑問佛曰 恒河沙數等佛刹
 佛界圓滿如芥子 能受佛刹般若力

如是了知般若已 此界云何不供養
 譬如人王人所重 住般若者合亦爾
 佛界般若摩尼寶 具一切德價無比
 經函安處經有無 供養悉獲寶功德
 佛滅供養於舍利 不及供養於般若
 若樂受持供養者 是人速得證解脫
 首行布施波羅蜜 次戒忍進及禪定
 受持善法不可壞 彼一一生一切法
 如閻浮提種種樹 百千俱胝無數色
 雖一一樹影皆別 無量影同一名攝

五波羅蜜五名異 般若波羅復一名
一切迴施為菩提 一味同歸菩提名

福量品第五

焰慧地攝精進波羅蜜伽陀

彼色受想行識等 菩薩觀照悉無常

各各現行而不知 非法非生智者見

無色無受想行識 是法無得復無生

了知一切法皆空 是名最上般若行

如化恒沙等佛刹 諸眾生成證羅漢果

若能書寫此般若 令他受持功德勝

如佛修行云何學 信重般若諸法空

速證聲聞及緣覺 乃至無上正覺尊

世間無種不生樹 枝葉華果悉無有

無佛誰指菩提心 亦無釋梵聲聞果

如日舒光照諸天 普使成就種種業

佛智菩提心亦然 從智生諸功德法

如無熱池無龍王 即無河流閭浮提

無河華果悉不生 亦無大海種種寶

世間無佛無大智 無智功德不增長

亦無佛法諸莊嚴 無菩提海等等寶

譬如世間螢有光 一切螢光集一處
比日一光照世間 微塵數分不及一

隨喜功德品第六
難勝地攝禪定波羅蜜伽陀

所有聲聞眾功德 布施持戒觀照行
不及菩薩發一心 隨喜福蘊之少分
所有俱胝那由他 無邊佛刹千俱胝
過去現在佛說此 法寶為斷一切苦
先發最上菩提心 至成正覺及入滅
彼量所有佛功德 咸成方便波羅蜜

及彼聲聞學無學 有漏無漏諸善法
菩薩等一普迴施 當為世間證菩提
菩薩施已不住心 住心即名眾生相
有見有念名著相 非是菩薩之迴施
如是施非無相施 是法當知有滅盡
若作非法非施心 乃可得名為迴施
作有相施非真施 無相迴施證菩提
如上妙食雜毒藥 自法著相亦如是
是故迴施應當學 如佛眾善悉當知
若生若相若威力 悉皆隨喜而迴施

以功德施佛菩提 菩薩之施皆無相
此施佛許而印可 如是得名勇猛施

地獄品第七

現前地攝智慧波羅蜜伽陀

無量盲人不見道 無一得入於城郭

修六度行闕般若 無力不能成菩提

譬如畫像不畫眼 因無眼界無功德

若有受行於智慧 得名有眼及有力

有為無為黑白法 如微塵等不可得

智慧觀照如虛空 故名般若出世間

菩薩諦信行佛行 度那由他苦眾生

如是若著眾相 此非般若最上行

菩薩若行最上行 過去未曾求大智

今聞般若如佛想 速證寂靜佛菩提

過去信佛那由他 不信般若波羅蜜

或生瞋恨或誹謗 是人少智墮阿鼻

若人樂證諸佛智 不能信重諸佛母

如商入海欲求寶 返失於本而復還

清淨品第八 此品攝第九款品

遠行地攝方便波羅蜜伽陀

色清淨故果清淨	果色二同一切智
若一切智清淨時	如虛空界不斷壞
菩薩出過於三界	斷盡煩惱而現生
無老病死現滅度	斯即是行般若行
世間欲色之淤泥	愚人處中如風旋
亦如鹿在屋中轉	智者如禽飛虛空
若不著色無受想	亦無行識乃清淨
如是離諸煩惱垢	解脫名佛大智行
菩薩如是行大智	得離諸相脫輪迴
如日解脫羅睺障	光明普徧照世間

火燒草木及樹林	如一切法性清淨
作如是觀亦非觀	如是最上般若行
稱讚功德品第十	
不動地攝頌波羅蜜善慧地攝力波羅蜜伽	
陀	
帝釋天主問佛言	云何菩薩行智慧
佛答微塵數蘊界	無此蘊界之菩薩
菩薩久行應可知	於俱胝佛作勝緣
新學聞此生邪疑	或不樂求而不學
又如人行深惡道	忽見邊界牧牛人

心得安隱無賊怖	若聞最上般若已	如獲安隱得無怖	譬如人往觀大海	見此所愛祥瑞境	菩薩若發最上心	雖未授記於佛前	如見春生諸草木	若人手得此般若	亦如女人懷其妊
知去城郭而非遙	復得樂求佛菩提	心超羅漢緣覺地	先見大山大樹林	必達大海知非遠	聞此般若波羅蜜	此證菩提亦非遠	知有華實而非遙	得證菩提亦非遠	十月滿足必誕生

菩薩若聞寶德藏	速成正覺之祥瑞
若行般若波羅蜜	見色非增亦非減
見法非法如法界	不求寂靜即般若
行者若不思佛法	不思力足及寂靜
離思非思無相行	是行最上般若行

魔品第十一

法雲地攝智慧彼岸伽陀

佛告善現汝諦聽	凡夫聲聞緣覺地
斯即名為如來地	一切如一彼無疑
所有稱讚離言說	從彼徧照如來時

乃至成所作智	住持大金剛佛地
觀察無相住虛空	應知不斷佛種故
善現白佛言世尊	云何菩薩之魔事
佛言菩薩魔事多	我今為汝略宣說
有無數魔種種變	當書最上般若時
速離天宮如電滅	來於世間作魔事
或有示現樂欲說	或不聽受返瞋恨
不說名姓及氏族	如是魔事咸應知
愚癡無智無方便	無根寧有枝葉等
聞般若已別求經	如棄金象返求足

如人先得百味食	或得稻飯為上味
菩薩先得般若已	棄捨樂求羅漢果
或為樂求於利養	心著族姓留種跡
捨彼正法行非法	是魔引入於邪道
若人聞此最上法	當於法師深信重
法師知魔不應著	身適悅及不適悅
復有無數種種魔	燒亂無數苾芻眾
欲求持誦此般若	不能獲得無價寶
佛母般若實難得	初心菩薩欲樂求
若十方佛而攝受	一刃惡魔不能為

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷上

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷中

宋雷天經三藏朝散大夫院祿師明教大師法賢奉詔譯

現世品第十二

如母愛子子疾病 當令父母心愛惱
十方諸佛般若生 般若攝受亦復爾

永樂北藏

佛母寶德藏般若波羅蜜經

第六八冊

過現未來三世佛 徧十方界亦復然
 皆從佛母般若生 衆生心行無不攝
 如是世間諸如來 乃到緣覺及羅漢
 迨及般若波羅蜜 皆一味法離分別
 過現大智諸菩薩 各各住此法空行
 彼諸菩薩如實已 十一 是故如來名作佛
 般若園林華果盛 佛依止故甚適悅
 十方諸根等淨衆 乃至聲聞衆圍繞
 般若波羅蜜高山 十力諸佛而依止
 三塗衆生悉救度 度已不起衆生相

師子依山而大吼	諸獸聞已皆恐懼
人師子依般若吼	外道邪魔悉驚怖
如日千光住虛空	普照大地諸相現
法王住般若亦然	說度愛河之妙法
色無相以受無相	乃至想行亦復然
識亦如是五法同	是法無相佛佛說
起虛空見衆生相	虛空無相不可得
佛說法法非相應	不說非有非無相
不思議品第十三	
若如是見一切法	一切我見悉皆捨

佛行法及聲聞等	皆從般若而成就
如王不行於國邑	所有王務而自辦
菩薩離相依般若	自然獲佛功德法
譬喻品第十四	
若菩薩發堅固心	修行最上般若行
起過聲聞緣覺地	速能證得佛菩提
如人欲渡於大海	所乘船舫忽破壞
不依草木命不全	若得依附達彼岸
若人不發堅信心	依於般若求解脫
溺輪迴海無出期	處生老死常苦惱

若有信心持般若	解有無性見真如
是人獲福智有財	速證最上佛菩提
如人擔水用坏器	知不堅牢速破壞
若用堅牢器盛水	而不破壞無憂怖
不見具信諸菩薩	遠般若行求退墮
能發信心持般若	證大菩提超二地
未有商人欲入海	不造堅固大船舫
依堅固船無怖畏	獲多珍寶到彼岸
信心菩薩亦如是	離般若行遠菩提
若修最上大智行	當得無上菩提果

如百歲人復病患 是人不能自行立
 若得左右扶持者 隨意行往無所怖
 菩薩般若力微劣 往菩提岸不能到
 兼行最上方便行 得佛菩提無罣礙

天品第十五

所有菩薩住初地 發信心行般若行
 為求無上菩提故 親近善友及智者
 大智功德云何獲 當從般若波羅蜜
 如是一切諸佛法 功德皆從善友得
 修行六度般若行 一一迴施於菩提

佛蘊非有不可求	勿為初地如是說
菩薩修行功德海	救度世間無度者
求菩提意離顛倒	說最上法如電光
發於最上菩提心	不求名稱不瞋恚
離蘊識界及三乘	不退不動不可取
於如是法得無礙	達甚深理離妄想
聞般若信及化他	知此菩薩住不退
彼甚深法佛難知	無有人得不可得
為利益故證菩提	此非初心眾生知
眾生愚癡復盲冥	樂住世間求境界

法無所住無取得	從無所住生世間
如實品第十六	
東方虛空界無邊	南西北方亦如是
乃至上下及四維	無種種相無分別
過去未來及現在	一切佛法及聲聞
一切如實不可得	不可得故無分別
菩薩樂求如是法	應行方便般若行
離種種相即菩提	菩薩離此無由證
如鳥能飛百由旬	折翅翼故飛無半
忉利天及閻浮人	忘失般若故自墜

雖修前五波羅蜜 經多俱胝那由劫
復以廣大願資持 離方便墮聲聞位
樂行佛智心平等 猶如父母觀一切
當行利益及慈悲 常宣善輒妙言教
不退地祥瑞品第十七

此品攝普徧光明佛地

時須菩提瞻仰問 不退菩薩何殊勝
離言聲相云何說 願佛說彼功德藏
不住沙門婆羅門 及行十善離三塗
大智離於種種相 如山谷響聲相應

若欲法無礙行化 一向善說諸言教
行住坐卧四威儀 一念觀心悉通達
三業清淨如白衣 不為利養故樂法
降魔境界及化他 觀四禪定而不住
不求名譽無瞋惠 乃至在家塵不染
或為富貴及脫命 此不染纖毫之欲塵 十四
本來寂靜無所有 男女互相業所緣
若求清淨不退時 當行最上般若行
求正徧知心柔順 不求二地離邊地
為法捨命如須彌 是名不退之菩薩

空品第十八

色受想行識甚深	本來寂靜而無相
如海之深杖莫測	得般若蘊亦如是
菩薩知此甚深法	住真如乘不可染
六塵十二界體空	無蘊寧有所得福
如人思彼染欲境	心著女色如目見
乃至日日心所行	菩薩思覺亦如是
若多俱胝劫布施	羅漢緣覺持戒者
不如說行般若法	百千萬分不及一
若菩薩觀般若理	安住說法而無相

迴施一切證菩提	披三界師無有等
所說成就而無相	非空非實不可得
若如是行名覺智	得受成就義無邊
於一念知一切法	信佛所說及他說
演說俱胝那由劫	法界不增亦不減
此得名佛波羅蜜	菩薩於中而說法
如名施已心不著	亦不言證無上覺
昂識天埽品第十九	
譬如燈光從眾緣	假以膏油惹火等
光非惹火及膏油	非火非惹光不有

或有菩薩初發心	不求無上菩提果
豈唯不得證菩提	亦復不得寂靜故
從種生樹及華果	無種華果悉皆無
發心不為佛菩提	修行終遠菩提果
從種子生麥穀等	彼果非有亦非無
佛菩提果亦如幻	離彼有性及無性
譬如洧滴水細微	漸次必能盈大器
初心為求無上果	久修白法終能證
行空無相無願行	不求寂靜無行相
亦如船師善濟渡	不著兩岸非中流

菩薩修行無所著	乃得受佛菩提記
若了菩提非所有	此即是行佛般若
譬如疾疫饑饉道	菩薩中行無怖畏
後人知己悉往來	得無苦惱如微塵
善解方便品第二十	
菩薩奉行佛般若	了知本來蘊不生
佛法衆生界悉空	以空三昧起悲智
如人有德力最勝	善解一切幻化法
乃至器仗及工巧	而能一向為世間
被人父母妻及子	遊行遠路多寬中

是人勇猛衆所知	安樂還家無怖畏
大智菩薩爲衆生	安住第一三摩地
降伏四魔離二乘	亦復不求佛菩提
譬如虛空無所有	風水火地皆依住
世間衆生得快樂	虛空無意住非住
菩薩住空亦如是	現於世間種種相
以衆生智及願力	非彼寂靜非空故
若菩薩行大智時	住空寂靜三摩地
此中不見一切相	亦復不見彼非相
菩薩行此解脫門	非求寂靜非行相

如鳥飛空而往來	非住虛空非住地
亦如有人習射法	習之不住經多歲
射法久習得盡妙	一一箭發無不中
最上般若行亦爾	修習智慧及方便
直至衆善悉圓滿	方獲最上神通力
若苾芻證神通力	現神變化住虛空
行住坐卧四威儀	經俱胝劫不退倦
住空菩薩亦如是	修無相行到彼岸
行種種行現世間	經俱胝劫不退倦
如人經險遇大風	二手持蓋心專注

是人怖險不能行	直至無風乃前進
大智菩薩住大悲	智慧方便為二手
執空無相願法蓋	見法不住於寂靜
如人求寶往寶洲	獲寶安隱而還家
是人心足而快樂	豈有眷屬心苦惱
詣空寶洲亦如是	獲得根力禪定寶
菩薩不住歡喜心	令諸衆生離苦惱
商人為利悉所經	聚落國城諸里巷
雖達寶所亦非住	大智善道而復還
大智菩薩悉了知	聲聞緣覺解脫智

乃至佛智亦非住	何況行彼有為道
大智菩薩為世間	住空無相願三昧
若得寂靜無所著	乃可得知於無為
譬如人生人未識	稱其名故衆乃知
菩薩若行解脫門	於解脫門衆知識
菩薩聞彼甚深法	而於諸根悉照明
住於無相無願法	無退無思無授記
觀於三界如夢幻	不求聲聞緣覺地
如佛說法為世間	名不退地應授記
知諸衆生墮三塗	發願剎那滅惡道

魔業品第二十一

以真實力滅火蘊	名不退地應授記
諸惡宿曜及鬼神	作種種疫惱世間
真實願力悉滅除	無我能作應授記
我得授記非能所	是實願力得增長
若見授記及能所	是名執著及少智
菩薩有執魔即知	現親友相來燒惱
或作父母七代人	言汝名此佛可證
魔所現作無數相	皆云愍汝作利樂
菩薩聞已有所欣	是名少智魔所著

或住城隍及聚落	山林曠野寂靜處
自稱已德毀他人	應知少智為魔作
雖住城隍聚落中	不求聲聞緣覺證
此心為度眾生故	我說是名為菩薩
五百由旬山險深	共諸惡獸多年住
若見逼迫著我慢	若無分別知菩薩
菩薩住彼為世間	得力解脫三摩地
彼著山野寂靜行	此亦知彼魔所作
雖住城隍及山野	樂佛菩提離二乘
修如是行利世間	一念如稱名菩薩

善友品第二十二

有大智者依師學 速疾得證無上覺
 亦如良醫除眾患 學從善友心無疑
 菩薩行佛菩提行 依彼善友波羅蜜
 此最上地能調伏 為二種事證菩提
 過去未來十方佛 行此正道無異路
 行佛菩提最上行 說波羅蜜如電光
 如彼般若空無相 知諸法相亦如是
 了知一切法皆空 此即名行佛般若
 繫著色欲及飲食 常在輪迴不休息

此愚迷人所見倒 於不實法生實想
 譬如得食疑有毒 以虛妄見而不食
 愚人忘心生我想 以我想故有生死
 亦如恒說諸煩惱 於諸煩惱不著相
 煩惱清淨俱無有 如是菩薩知般若
 如閻浮提諸眾生 皆發無上菩提心
 多千俱胝劫布施 迴施一切證菩提
 若復有人於一日 奉行最上般若行
 千俱胝施不及一 行般若功無為故
 菩薩大悲行般若 度眾生故不起想

恒行乞食於國城 是得一切名大智

菩薩欲度於人天 乃至三塗極苦衆

皆令速到於彼岸 晝夜勤行於般若

如人欲求無價寶 必過大海諸險難

無心忽爾而獲得 憂惱皆除喜無量

求菩提寶亦如是 勤行般若諸功德

得無取捨無上寶 菩薩速證於菩提

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷中

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷下

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉 詔譯

法王品第二十三

日出光明照世間 雲幻焰散黑暗滅

所有螢光及衆星 乃至滿月皆映蔽

菩薩住空無相願 行於最上大智行

羅漢緣覺正皆超 一切邪見俱能破

譬如王子施財寶 自在能利諸衆生

衆生歡喜悉隨順 無疑當得嗣王位

菩薩勤行大智行 施甘露法利羣生

一切人天悉愛樂 決定當證法王位

我品第二十四

魔恐菩薩證法王	雖處天宮常憂惱
放火掣電現諸相	欲令菩薩生退懼
大智菩薩心不動	晝夜常觀般若義
如鳥飛空心泰然	一切魔事無能為
菩薩若起瞋怒心	於晝夜分或鬪諍
時魔歡喜而精勤	菩薩是遠於佛智
菩薩或諍或瞋怒	毗舍左鬼得其便
入彼菩薩身心中	令退菩提魔所作

戒品第二十五

菩薩受記未受記	或起瞋怒或鬪諍
乃至心念皆過失	知已倍更勤修行
菩薩思念於諸佛	皆從忍辱證菩提
懺悔如說持正行	是如佛法而修學
若學戒法有作相	而於戒法不善學
知戒非戒無二相	如是乃名學佛法
若有菩薩住無相	受持不離名持戒
於佛法學樂承事	是名善學而無著
是大智者如是學	心永不生不善法

如日虛空而往來	放百千光破黑暗
若學般若住無為	能攝一切波羅蜜
六十二見身見攝	般若攝受亦復爾
譬如有人具諸根	命根滅故諸根滅
若諸菩薩行大智	亦行一切波羅蜜
聲聞緣覺諸功德	大智菩薩悉皆學
雖學非住亦非求	所學之學此為義

幻化品第二十六

若發志心而隨喜	最上菩提不退行
三千須彌重無量	隨喜善法重過彼

衆生為求解脫法	一切隨喜作福蘊
作佛功德法迴施	當為世間盡諸苦
菩薩不著諸法空	了知無相無罣礙
內心亦不求覺智	是行最上波羅蜜
如虛空界無障礙	無所得故亦不有
大智菩薩亦復然	住寂靜行如虛空
如有幻師作幻人	衆人見幻而皆喜
幻人雖現種種相	名字身心俱不實
行般若行亦復然	為世間說證菩提
乃至種種所作事	如幻師現悉無著

佛佛化現諸佛事 所作皆無彼我相
菩薩大智行亦然 一切現行如幻化
如木匠人心善巧 一木造作種種相
菩薩大智亦復然 無著智行一切行

妙義品第二十七

大智菩薩行如是 天人合掌恭敬禮
乃至十方佛刹中 亦得功德鬘供養
假使恒河沙佛刹 所有衆生皆作魔
一一毛變無邊相 不能燒動於菩薩
大智菩薩有四力 而彼四魔不能動

空行亦不捨衆生 菩薩慈悲處利樂
佛母般若波羅蜜 菩薩了知深信重
內心真實而奉行 應知是行一切智
法界如實不可得 由如虛空無處所
如天宮殿應念生 亦如飛禽思果樹
大智菩薩如是行 住彼寂靜之功徳
法不可見亦無說 菩提非得非不得
所有聲聞及緣覺 修行寂靜三摩地
愛樂寂靜得解脫 唯佛超出於一切
菩薩依禪到彼岸 不住寂靜行如空

如禽飛翔不墮地
 菩薩若為諸衆生
 施與最上第一法
 散華品第二十八

如魚水中行自在
 當求未曾有佛智
 此名最上行行者
 一切戒中為第一
 當學佛戒波羅蜜
 為最第一快樂所
 生此法界而無盡
 皆從大地而生長
 不減不增復不倦
 大地不厭亦不著

佛及聲聞緣覺等
 皆從般若之所生
 世間上中下衆生
 因緣和合轉苦身
 乃至方便諸法門
 彼方便法隨緣轉
 菩薩了知十二緣
 如日雲中放光明
 聚集品第二十九
 大菩薩修四禪定
 天及世間安隱法
 般若無增亦無減
 一切皆從無明生
 無明無增亦無減
 皆從般若所生出
 般若無增亦無減
 乃至般若無增減
 破無明障證菩提
 如所愛樂而無住

或復不住於四禪	當得最上之菩提
得最般若住禪定	四無色等三摩地
為得最上大禪定	而復不學諸漏盡
此功德藏未曾有	行三摩地而無相
住彼不破於我見	有心所思生欲界
譬如南閻浮提人	未生諸天生北洲
見彼境界而求生	作彼住已而復還
菩薩所修之功德	三摩地行而相應
雖同凡夫住欲界	由如蓮華不著水
菩薩度脫於衆生	圓滿淨土波羅蜜

不求生於無色界	而求菩提波羅蜜
譬如天人獲寶藏	雖得不生愛樂心
或言天人而起心	欲收彼寶不可得
大智菩薩不樂住	四禪寂靜三摩地
出彼寂靜三摩地	而入欲界為世間
若菩薩行三摩地	不樂羅漢及緣覺
乃至散亂兇惡心	無知迷亂無功德
色聲香味觸五欲	及彼緣覺聲聞等
如是之法悉遠離	等引不離菩提心
菩薩一向為衆生	修行精進波羅蜜

猶如奴僕事其主	利於衆生亦如是
如僕事主心專注	雖被賤辱而無對
凡所動止常在心	唯恐彼主責其過
菩薩為求佛菩提	如奴事主利衆生
證得無上菩提已	利生如火燒草木
晝夜勤行利他行	利已 <small>十四</small> 內心無我相
如母愛子常衛護	寒暑雖苦心無倦

常歡喜品第三十

菩薩愛樂為衆生	修治佛刹清淨行
恒行精進波羅蜜	無如微塵心疲倦

大智菩薩俱胝劫	久修苦行為菩提
不離精進波羅蜜	無懈怠心終得證
從初發心為菩提	乃至得獲寂靜證
恒於晝夜行精進	大智菩薩應如是
有言能破於須彌	方證無上菩提果
聞已懈怠而退心	是彼菩薩之過失
大智菩薩聞是言	謂須彌盧甚微小
於一念間可破壞	亦不住證佛菩提
於身心語行精進	度脫世間作大利
或著我相起懈怠	而不能證佛菩提

無身心相無衆生	離諸相住不二法
爲求無上佛菩提	是行精進波羅蜜
大智菩薩行利樂	令人聞言悉歡喜
說法無說無聽人	名最上忍波羅蜜
譬如寶滿三千界	施佛緣覺及羅漢
不如知法忍功德 <small>卅一</small>	百千萬分不及一 <small>卅五</small>
持忍菩薩得清淨	三十二相到彼岸
一切衆生悉愛樂	聞法信受而調伏
或有衆生以栴檀	塗菩薩身爲供養
或有持火徧燒然	行平等心無瞋喜

大智菩薩持是忍	或爲緣覺及聲聞
乃至世間諸衆生	悉皆迴向佛菩提
譬如世間貪五欲	甘忍三塗無邊苦
菩薩爲求佛菩提	今何不勤持忍辱
割截首足剃耳鼻	禁縛捶拷諸楚毒
如是苦惱悉能忍	是住忍辱波羅蜜
出法品第三十一	
持戒當得高名稱	亦復證得三摩地
持戒爲利諸衆生	後當證於佛菩提
心重緣覺及聲聞	及見破戒說他過

雖實持戒為菩提	是名持戒行五欲
欲證菩提功德法	持戒具足行利樂
若行毀破於尸羅	是則滅壞於菩提
菩薩雖樂受五欲	歸命佛法及聖眾
念我當證一切智	是住尸羅波羅蜜
菩薩經歷俱胝劫	奉行十善無間斷
心樂緣覺及羅漢	是犯波羅夷重罪
持戒迴向佛菩提	而不作念求自益
但念利他諸眾生	是則持戒波羅蜜
菩薩若行諸佛道	於眾生離種種相

不見破戒諸過患	此為最上善持戒
菩薩要離於諸相	無我無人及壽者
不著戒相及行相	是則持戒之殊勝
如是具足而持戒	一切無礙無分別
頭目手足施無悋	一切所愛皆無著
了知法本空無我 ^{世一}	乃於此身無戀著 ^{廿六}
沉外財物而不捨	及彼非處而嫉妬
於內外施生我慢	是菩薩病非為施
或起嫉妬生鬼趣	或得為人處貧賤
知彼眾生貧賤因	菩薩發心恒布施

施如四洲草木數	如是廣大亦無相
大智菩薩行施已	復念三有諸衆生
菩薩亦為彼衆生	悉皆迴向於菩提
如是行施無所著	亦復不求於果報
名大智者為一切	施因雖少果無量
乃至三有諸衆生	一切皆以尊重施
如供養佛及菩薩	緣覺聲聞之功德
大智菩薩以方便	用彼施福行迴向
當令一切衆生類	皆悉證得無上覺
如假瑠璃寶大聚	不及一真瑠璃寶

迴施世間一切衆 不及迴施無上覺
 菩薩行施於世間 不作我慢無所愛
 修行而得大增長 如月離障出雲中

善護品第三十二

菩薩布施濟貧乏 令得富盛度苦惱
 果報永滅餓鬼趣 及得斷除諸煩惱
 持戒遠離畜生趣 捨八非念得正念
 忍辱當得最上色 如金世間悉愛樂
 精進善法獲無邊 所有功德不可盡
 修行禪定離五欲 從等持得神通明

智獲無邊佛法藏 慧了諸法本來因
 佛知三界諸過咎 為轉法輪滅諸苦
 菩薩此法得圓滿 佛刹清淨衆生淨
 受持佛種并法種 聖衆種及一切法
 醫世間病最上師 以智慧說菩提方
 寶德藏有種種藥 令衆生服悉證道

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷下

音釋

妊 汝鳩切 孕也
 舫 方敷亮切 舟也
 坏 燒鋪切 陶器也
 翅 式至切
 劓 刑制也
 捶拷 拷主藥切 打也

四經同卷

臨二

佛說帝釋般若波羅蜜多心經

佛說諸佛經

舍黎婆擔摩經

佛說大金剛香陀羅尼經

佛說帝釋般若波羅蜜多心經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中有無數大苾芻眾復十俱胝童子相菩薩摩訶薩爾時世尊告帝釋天主憍尸迦此般若波羅

蜜其義甚深非一非異非相非無相非取非捨非增非損非有煩惱非無煩惱非捨非不捨非住非不住非相應非不相應非煩惱非不煩惱非緣非不緣非實非不實非法非不法非有所歸非無所歸非實際非不實際憍尸迦如是一切法平等般若波羅蜜亦平等一切法寂靜般若波羅蜜亦寂靜一切法不動般若波羅蜜亦不動一切法分別般若波羅蜜亦分別一切法怖畏般若波羅蜜亦怖畏一切法了知般若波羅蜜亦了知一切法

一味般若波羅蜜亦一味一切法不生般若
波羅蜜亦不生一切法不滅般若波羅蜜亦
不滅一切法虛空妄想般若波羅蜜亦虛空
妄想色無邊般若波羅蜜亦無邊如是受想
行識無邊般若波羅蜜亦無邊地界無邊般
若波羅蜜亦無邊如是水界火界風界空界
識界無邊般若波羅蜜亦無邊金剛平等般
若波羅蜜亦平等一切法不壞般若波羅蜜
亦不壞一切法性不可得般若波羅蜜亦不
可得一切法性平等般若波羅蜜亦平等一

切法無性般若波羅蜜亦無性一切法不思
議般若波羅蜜亦不思議如是布施波羅蜜
持戒波羅蜜忍辱波羅蜜精進波羅蜜禪定
波羅蜜方便波羅蜜願波羅蜜力波羅蜜智
波羅蜜亦不可思議三業清淨般若波羅蜜
亦清淨如是般若波羅蜜其義無邊此二復次憍
尸迦所有十八空何等十八空內空外空內
外空空空大空勝義空有為空無為空無際
空無變異空無始空本性空自相空無相空
無性空自性空無性自性空一切法空頌曰

如星如燈翳	夢幻及泡露	如電亦如雲
應作如是觀	我今略說此	般若波羅蜜
不生亦不滅	不斷亦不常	非一非多義
非來亦非去	如是十二緣	止息令寂靜
正等正覺說	恭信最上師	歸依十方佛
過現及未來	三寶波羅蜜	無量功德海
供養諸如來	大明真祕密	

真言曰

怛你也合他引鉢囉合倪鉢囉合倪摩賀引鉢囉合倪鉢囉合倪嚩婆引細鉢囉合倪魯

迦迦哩引阿倪也合曩尾馱摩你去悉提引蘇悉提悉鞞鞞觀捨婆誡嚩帝薩哩鏤引誡遜那哩去跋訖帝合晚娑隸引鉢囉合娑引哩多賀悉帝引三摩引娑嚩合娑迦哩引悉鞞鞞悉鞞鞞沒鞞沒鞞劔波劔波左擺左擺囉引嚩囉引嚩囉引阿引誡蹉阿引誡蹉婆誡囉帝摩引尾擺莎娑嚩引合賀引曩謨達哩謨合捺誡合多寫冒地薩埵寫摩賀引薩埵寫摩賀引迦嚩尼迦寫曩謨娑那引鉢囉合嚩祢怛寫冒地薩埵寫摩賀引薩

埵寫摩賀引迦嚕尼迦寫曩謨入鉢囉合倪
 也合波引囉彌多引曳引怛你也合他牟你
 達哩彌引合僧誡囉合賀達哩彌合阿努誡
 囉合賀達哩彌合尾目訖多合達哩彌合薩
 埵引努誡囉合賀達哩彌合吠室囉合囉努
 達哩彌合三滿多引努波哩囉哩多合曩達
 哩彌引合虞努誡囉合賀僧誡囉合賀達哩
 彌引合薩哩縛合怛囉引合努誡多達哩彌
 引合薩哩縛合迦引羅波哩鉢囉引合波努
 達哩彌引合娑縛引合賀引鉢囉合倪也合

波引囉彌多引曳引怛你也合他引阿佉你
 曩佉你阿佉曩佉佉你阿嚩羅晚馱你半那
 你半那你鉢捺哩娑縛引合賀引
 曩謨鉢囉合倪也合波引囉彌多引曳引怛
 你也合他引昂誡引昂誡引曩帝囉引昂誡
 引曩帝曩引囉婆引娑昂誡引娑囉引合賀
 曩謨鉢囉合倪也合波引囉彌多引曳引怛你
 也合他引室哩合曳引室哩合曳引牟你室
 哩合曳引牟你室哩合野細娑縛引合賀引
 鉢囉合倪也合波引囉彌多引曳引怛你也

合他唵引縛囉合未隸引娑縛引合賀引

曩謨鉢囉合倪也合波引羅祿多引曳引怛

你也合他引唵紇凌合室凌合特凌合室嚕

合帝特哩合帝娑蜜哩合誡帝尾曳引惹娑

縛引合賀引

曩謨鉢囉合倪也合波引羅彌多引曳引怛

也合他引錢縛哩錢縛哩摩賀引錢縛哩度

嚕度嚕摩賀引度嚕娑縛引合賀引

曩謨鉢囉合倪也合波引羅彌多引曳引怛

你也合他引虎帝虎帝虎多引設你薩哩縛

合迦哩摩合縛囉拏你娑縛引合賀引

曩謨鉢囉合倪也合波引羅彌多引曳引怛

你也合他引唵引阿嚕黎迦娑縛引合賀引

曩謨鉢囉倪也合波引羅彌多引曳引怛你

也合他引唵引薩哩縛合尾覩聲娑縛引合

賀引

曩謨鉢囉合倪也合波引羅彌多引曳引怛

你也合他引誡帝誡帝波引覽誡帝波引羅

僧誡帝冒地娑縛引合賀引

爾時世尊說此經已帝釋天主及諸菩薩摩

訶薩天人乾闥婆阿脩羅等一切大眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說帝釋般若波羅蜜多心經

佛說諸佛經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中時尊者大目犍連食時欲至著衣持鉢將詣王城忽作是念我於今日先往色究竟天問少因

緣却來乞食於是尊者大目犍連入三摩地等引譬如力士屈伸臂頃到色究竟天既至彼已與天相見以種種軟語互相問訊時尊者大目犍連乃問天言經於何時有佛世尊出現於世證無上菩提於是有百色究竟天主同聲答言滿百千劫有佛出世證無上菩提爾時尊者大目犍連聞已信受即入三摩地譬如力士屈伸臂頃從色究竟天還到王城即如常日次第乞食畢澡漱收衣鉢已往詣佛所即以頭面禮佛雙足修敬畢已在

一面坐合掌瞻仰而白佛言世尊我於今日
食時欲至入三摩地往色究竟天問彼天人
經於何時有佛出世證無上菩提彼百天主
同聲告我滿百千劫有佛出世證無上菩提
世尊我雖信受是事云何唯願世尊為我開
說爾時世尊告大目犍連汝令諦聽當為汝
說大目犍連彼色究竟天主知見甚少乃謂
汝言滿百千劫有佛出世證無上菩提此非
正言未可深信大目犍連我念往昔最初值
遇六十俱胝諸佛如來出現於世而彼諸佛

住世利生或久或近各各隨緣次第入滅如
是相繼復有八十俱胝佛出現於世同名妙
華我於是時一一佛前發大誓願又持梵行
於此佛後復有五百佛出現於世同名正梵
於此佛後復有八百佛出現於世同名然燈
於此佛後復有一萬五千佛同名^三咎麼沒出
現於世於此佛後復有一千佛出現於世名
號族姓名名不同我於如是佛前復發誓願
修持梵行於此佛後復有六千佛出現於世
同名蘇鉢羅名波於此佛後復有九萬佛出

現於世同名妙迦葉於此佛後復有一千佛
出現於世同名為日於此佛後復有一千佛
出現於世同名深沒陂野於此佛後復有八
萬佛出現於世同名曠羅疇帝於此佛後復
有七萬佛出現於世同名帝釋於此佛後復
有一佛名德出現於世我於此佛與諸聲聞
弟子同發誓願恭敬供養經于多歲於此佛
後復有八十俱胝那由他辟支佛出現於世
大目犍連彼辟支佛在於我前發大誓願及
有轉輪聖王名曰徧照亦於我前先得值遇

四十同名無能勝佛大目犍連我於德佛滅
後值遇一佛亦名無能勝於此佛世我為轉
輪聖王名為百號與無能勝佛聲聞弟子同
發誓願恭敬供養經歷多年佛入滅後我以
七寶建塔供養舍利如是修行經無量時大
目犍連我於是時得證菩提復次大目犍連
彼色究竟天少知少見無能勝佛滅度之後
復有一佛出現於世名曰持世後復有佛出
現於世名曰持地後復有佛名大能仁出現
於世後復有佛名曰妙現出興於世後復有

佛名曰師子出現於世後復有佛名最上希
有出現於世後復有佛名斷一切憂出現於
世後復有佛名一切義成就出現於世後復
有佛名曰得勝出現於世後復有佛名曰寶
光出現於世後復有佛名曰意稱出現於世
後復有佛名烏波底室羅出現於世後復有
佛名底室嚕出現於世後復有佛名曰圓光
出現於世後復有佛名爲月光出現於世後
復有佛名曰天光出現於世後復有佛名阿
提部出現於世後復有佛名阿提野輸出現

於世後復有佛名無滅通出現於世後復有
佛名曰最勝出現於世後復有佛名底室嚕
多嚕出現於世後復有佛名曰上華出現於
世後復有佛名阿哩瑟吒出現於世後復有
佛名阿提部出現於世後復有佛名曰然燈
出現於世後復有佛名曰降寃出現於世後
復有佛名曰金曜出現於世後復有佛名曰
金光出現於世後復有佛名曰寶眼出現於
世後復有佛名蓮華眼出現於世後復有佛
名最上蓮華出現於世後復有佛名大蓮華

出現於世後復有佛名曰蓮華出現於世後
 復有佛名毗婆尸出現於世後復有佛名曰
 尸棄出現於世後復有佛名毗舍浮出現於
 世後復有佛名拘留孫出現於世後復有佛
 名俱那含牟尼出現於世後復有佛名曰迦
 葉出現於世臨二今我釋迦牟尼出現於世大目
 犍連我先發誓願於如是等諸佛以七寶華
 而散供養已然後方成正等正覺大目犍連
 彼一一佛從初發心乃至成正覺皆是經
 歷無數之劫我從發心至今成佛劫數其多

不可算計彼色究竟天少知少見汝勿生疑
 爾時世尊說是經已大目犍連疑心即除歡
 喜踊躍禮佛而退

佛說諸佛經

大乘舍黎婆擔摩經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與
 大苾芻衆千二百五十人俱復有菩薩摩訶
 薩衆慈氏菩薩而為上首爾時世尊觀舍黎

娑擔摩已告諸苾芻言若有苾芻於十二緣
生而能見了是名見法見是法已即名見佛
世尊作是說已默然而住爾時舍利子尋作
是念今我世尊說如是法當云何義云何了
知即往詣慈氏菩薩所到已相見各用軟語
互相問訊即與慈氏菩薩坐大石下時舍利
子白慈氏言今者世尊為諸苾芻說舍黎娑
擔摩經言諸苾芻若於十二緣生而能見者
是名見法見是法已即名見佛菩薩我今不
解斯義何等名十二緣生云何名法云何名

佛唯願菩薩略為解說爾時慈氏菩薩告尊
者舍利子言如來法王具一切智隨宜所說
甚深微妙汝今問我我今略說舍利子如世
尊言若有苾芻於十二緣生而能見了是名
見法若見是法即名見佛舍利子十二緣生
者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生者即
一大苦蘊生舍利子彼無明滅即行滅行滅
即識滅識滅即名色滅名色滅即六入滅六

入滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅如是滅即一大苦蘊滅舍利子世尊如是說爲十二緣生舍利子言云何名法菩薩告言聖八正道名之爲法所謂正見正思惟正語正業正命正勤正念正定舍利子是八正道果報涅槃是故世尊略說名法舍利子言云何名佛菩薩告言若知一切法名之爲佛如是得聖慧眼見菩提分法乃證法身復次云何見十二緣如佛所說若人

恒見此十二緣無生無滅無作無爲無取無著如實不顛倒寂靜無怖六聖無盡止息悉皆無性若如是見是人見法若能如是恒見無生無滅無作無爲無取無著如實不顛倒寂靜無怖大聖無盡止息見法無性彼人是見無上法身佛是得正法正智止息三昧復次舍利子白言以何故名爲十二緣菩薩告言以有因有緣名十二緣舍利子是法亦非因非緣亦非不因緣又從緣有子今略說其相如來出生及不出生是因緣法常住平等

如實非虛是真實法離顛倒故又舍利子如是緣生分爲二義何等爲二一者從因二者從緣此二種義分爲內外外緣從因所生者謂從種生芽從芽生苗從苗生莖從莖生枝葉從枝葉生華果若無種子即不生苗乃至華果亦無所有若有種子即生苗莖乃至華果無不有故舍利子彼種子不作念我能生芽芽亦不作念我能生苗莖如是乃至華亦不作念我能生果果亦不作念我能從華生如是外緣從因生法可見又舍利子外因從

緣生者謂緣六界合集故云何六界所謂地界水界火界風界虛空界時界彼地界能安立水界能滋潤火界能溫煖風界能動搖空界能無礙時界能成就如是六界各各緣合種子得生芽苗華實無不具足如是六界一不合者種即不生乃至華實亦不可得然彼六界各無有我彼地不言我能安立水亦不言我能滋潤火亦不言我能溫煖風亦不言我能動搖空亦不言我能無礙時亦不言我能成就然彼種子不言我能生芽芽亦不言

我從諸緣得生彼芽等所生非自作非他作亦非自他合有非自在天所化亦非時化亦非緣生亦不一事生亦非不因生然彼地水火風虛空時分及種子華實而彼從生不即不離無盡滅故此外緣生復有五義何者爲五謂不常不斷雖滅不盡少因多果互爲所緣云何不常謂種子與芽名別異故云何不不斷謂從種有芽芽生枝葉故云何雖滅不盡雖滅者謂種壞似滅不盡者謂傳種生芽云何少因多果謂一子爲因果實繁倍云何互

爲所緣謂因種有芽乃至華實相似連環復爲種子故復次云何內十二緣此十二緣復有二義云何爲二謂一從因二從緣云何從因所爲因於無明乃生於行乃至生老死憂悲苦惱若無無明行亦不立乃至無老死憂悲苦惱而彼無明不作念我能生行行亦不作念我從無明生乃至生亦不作念我能生老死憂悲苦惱老死等亦不作念我從生是謂從因所生之相云何從緣所生所謂緣於六界得和合故何等爲六謂地水火風空

識此六界合時是名從緣生故云何名地界
謂身堅實此名地界若身滋潤此名水界若
身溫煖此名火界若出入息此名風界若身
無障礙此名空界眼識乃至第八識此名識
界如是等六界緣和合故乃生其身然彼地
界不作念我能堅實水界亦不作念我能滋
潤火界亦不作念我能溫煖風界亦不作念
我能出入息空界亦不作念我能無障礙識
亦不作念我能成就身亦不作念我從眾緣
生然非眾緣身亦不立而彼地界無我無人

無眾生無壽命非男非女亦無自無他乃至
水火風空識界亦無我無人無眾生無壽命
非男非女亦無自無他又復若於如是六界
而作一想凡夫想常想實想久想樂想想我
人想眾生想壽命想蠕動想由無智故作如
是等種種之想是故說名無明由無明故即
生貪欲瞋恚無明緣行行亦如是著於假名
生諸妄想名識識生名色名色生六入六入
生觸觸故生受受故生愛愛故生取取故生
有以有故能生後蘊名生生已衰變為老蘊

敗壞故為死以愚癡故即發生憂悲苦惱又以衆苦集聚逼切身心處大黑暗名為無明造作為行分別為識安立相為名色六根門為六入對塵名觸得苦樂名受飢渴名愛追求名取復生業為有後蘊生為生蘊熟為老彼壞為死思懼為憂^{十二}慘切為悲^{十三}衆苦為苦勞擾為惱又復翻真實為虛妄以邪見為正見以是無智故名無明行有三種謂福行非福行無相行作福行得福行智作非福行得非福行智作無相行得無相行智如是乃至老

死憂悲苦惱此十二緣各各有因有果非常非斷非有為不離有為非心法非盡法非滅法本來自有所生不斷譬如江河流注無絕爾時慈氏菩薩復告舍利子言彼十二緣復以四緣增長所謂無明愛業識等彼識種子以自性為因以業為地以無明愛煩惱覆蓋識種發生彼業與識為地愛與識為滋潤無明覆蓋識得成就彼業不作念我能與識種子為地愛亦不作念我能與識種子為滋潤無明亦不作念我能與識種子為覆蓋以是

緣故識種成就識亦不作念我從衆緣生復
次業爲識地愛爲滋潤無明覆蓋種子乃生
處母胎中爲名色芽彼名色芽非自生非他
生非自他合生亦非自在天生亦非時化生
亦不從本所生亦非無因緣生是法實從父
母衆緣和合得生然彼名色芽本無主亦無
取捨自性因緣如虛空幻化復次眼識所生
有五種因緣何者爲五謂眼色明照虛空意
念以此五緣而生眼識以眼爲所住以色爲
所著以明得觀照以虛空得無礙是故意念

起諸爲作以是緣故眼識得生若眼色明照
虛空意念等緣不和合眼識不生然眼不作
念我能爲眼識所住色亦不作念我能令識
之所著明亦不作念我能令識得觀照空亦
不作念我能令識無障礙意亦不作念我能
令識起爲作識亦不作念我能從衆緣生然
眼識實從衆緣和合而生如是諸根次第所
生皆亦如是復次無有法從今世至後世但
以業果因緣妄想所生又如明鏡照面面現
鏡中實無面入鏡內由妄想因緣而顯現故

又如滿月高處虛空去地四萬二千由旬影
現衆水非月沒彼而生此水亦由妄想因緣
故現又如取火得薪即然薪盡即滅復次舍
利子無有衆生從此世至後世亦非後世至
此世但以業結成識種子處處得生託母胎
藏生名色芽此因緣法本來無主無我無取
無捨如虛空如幻化無有實法而善惡之業
報應不亡又十二緣復以五事說何等爲五
謂無常不斷無減少因多果相似云何無常
謂此蘊滅彼蘊生滅即非生生即非滅生滅

異故故名無常云何不斷謂如秤高下此滅
彼生故云不斷云何不滅謂衆生界所作因
業皆不滅故云何少因多果謂凡所造因亦
如事田專心勤力故獲果廣多云何相似謂
所造因業不獲異報故云相似復次舍利子
如佛所說若有能觀十二因緣者名爲正觀^{臨二}
正智慧云何正觀正智慧謂觀過去未來現^{十五}
在三世所生不作有無之想來無所從去無
所至若沙門婆羅門及世間人能觀是法不
生不滅無作無爲無取無捨不顛倒寂靜止

息無性若能如是見法寂靜了知無病無瘡
如胸息間我見即除如斷多羅樹頭不復更
生是得不生滅法舍利子是人獲法忍具足
如來應供正等正覺明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊當為授阿耨
多羅三藐三菩提記爾時慈氏菩薩說是法
已尊者舍利子及天人阿脩羅乾闥婆等歡
喜信受頂禮而退

大乘舍黎婆擔摩經

佛說大金剛香陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師慧覺奉詔譯

爾時世尊說此大明能降伏諸天宿曜此金
剛香大力最勝如金剛寶有大利用能破諸
山若有最上星曜而不降伏但念此金剛香
真言天等星曜驚怖戰悚而自降伏如風吹
樹枝隨風低仆即說陀羅尼曰

曩謨引羅怛曩合怛羅合夜引野曩莫室戰
合拏縛日羅合播引拏曳摩賀引藥乞叉合
細引曩引鉢多曳引唵引曩謨引婆誡縛帝

曳引阿哩也合嚩日囉合嚩引馱引哩曳
 阿你引迦囉濕彌合設哆娑賀娑羅合鉢羅
合入縛合隸哆帝引惹娑引曳引烏誡囉合
 鼻摩婆夜引曩迦引曳引尾迦囉引囉引曳
引贅拏曳引左波羅引曳引摩賀引喻引詣
引濕嚩合哩曳引鼻瑟摩合婆夜引曩迦引
 曳引沙吒目合佉引曳引播嚩合那舍部惹
 曳引捺嚩合那舍你引怛囉引合曳引尾枳
 囉拏合計舍引曳引阿你迦嚩波尾尾馱尾
 唧怛囉合吠沙馱引囉尾曳引曠四曳合四

婆誡嚩底摩賀引嚩日囉合嚩馱引哩怛囉
合夜引赦引囉怛曩引合薩帝曳合曩怛你
 也合他唵引阿引迦茶阿引迦茶末羅祇引
 嚩摩引濕嚩合嚩誡嚩瑟囉合俱摩引嚩
 沒囉引合憾摩合被印捺嚩合贅捺嚩合阿
 祇底炎合藥孛囉引又散沒囉合憾摩合囉
 又散阿儂你合夜受嚩嚩被嚩合俱吠引嚩
 馱曩難馱合底囉引瑟吒嚩合尾嚩茶劍
 尾嚩播引孛吠室囉合摩被商俱迦囉被虞
引迦囉被尾迦囉被沒哩合賀迦囉被健吒

迦囉被訥嚕合拏迦囉被娑度非合羅迦囉
 被摩賀引迦引覽喃祢枳引濕縛合覽部凌
合儻哩致孕合曩野歛尾曩引野劔半引唧
 劔那引摩劔路引賀劔謨引賀劔沙瑟致合
 哩祢合縛俱引致也合儻哩劔引唵迦引哩
 勞哩議合迦引哩怛也合曳你摩賀引迦引
 哩怛也合曳你贊拏迦引哩怛也合曳你野
 舍悉尾合你迺引哩底炎合伊舍引你也合
 迦引陵摩賀引迦引陵縛日囉合迦引陵商
 佉迦引陵阿迦引陵婆捺囉合迦引陵芻捺

囉合迦引陵袒羅迦引陵阿引儻你非合炎
引夜引曼引縛引野尾炎合設引隸迦縛哩
 底炎合囉引怛陵合扇引底孕合設訖底孕
合設多引又孕合摩賀引設哆引又孕合娑
 賀娑囉合又孕合印捺囉引合尼孕合沒囉
合感摩非合尼孕合憍引摩引哩孕合摩引
 四濕縛合哩孕合吠引瑟拏合尾孕合倪哩
 劔引蘇婆嚩引左捫拏引撓涅陵合縛引囉
引四孕合曳左引你曳合三摩曳曩底瑟站
合底旦引薩哩縛引合呵引縛引賀曳瑟也

永樂北藏

四經同卷

第六八册

引合彌始伽覽合議哩合恨拏合議哩合恨
 拏合議哩合恨拏合播野議哩合恨拏合播
 野左引護嚕護嚕羅羅羅遇嚕遇嚕租嚕
 租嚕母嚕母嚕杜母杜母馱摩馱摩馱羅馱
 羅摩羅摩羅野羅野羅摩羅摩羅覽議覽議
 覽議波野覽議波野惹羅波合惹羅波合播
 引野惹羅波引合播野布羅野布羅野羅具
 羅具阿引尾引舍野阿引尾引舍野唵引曩
 謨引婆議縛底阿引哩也合摩賀引縛日羅
 合獄引馱引哩悉馱室戰合拏縛日羅合播

引尼羅引惹拏合波野底唵四曳引合四四
 哩合四引賀引賀引賀引賀引訶訶訶囉
 囉囉囉護引吽吽唵吽娑縛合賀引唵曩謨
 引娑議縛底阿引哩也合麻賀引縛日羅合
 獄引馱引哩阿你引迦羅濕彌合設哆娑賀
 娑囉合鉢囉合底滿尼哆舍哩哩引悉馱室
 戰合拏囉日囉合播尼羅惹拏合波野底唵
 四四哩合四引賀引賀引賀引賀引護引護
 引護引護引憾賀吽吽吽唵吽唵囉囉
 囉囉吽賀娑縛引合賀唵惹敢合娑你娑擔

合婆你曳引娑嚩引合賀薩哩嚩合嚕引沙
 鉢囉合舍摩你曳引娑嚩引合賀引唵四哩
 合賀引四引護引吽唵吒娑嚩引合賀引唵四
 哩合阿聲迦哩沙合尾曳引娑嚩引合賀引唵
 阿隸娑嚩引合賀引唵盜誡羅盜誡羅四哩合
 娑嚩引合賀引唵惹羅波合惹羅波合波野惹
 羅波合波野娑嚩引合賀引唵引璨璨迦哩拏
 涅哩合怛也合波野娑嚩引合賀引唵引惹敢
 合惹敢合惹敢合婆你曳引娑嚩引合賀引唵
 引娑擔合娑擔合你曳引娑嚩引合賀引唵引

阿吒吒賀引細捫左摩賀引憾賀唵引度曩
 度曩部嚕唵合善敢合惹野護僧僧僧賀
 囉護引摩哩那合摩哩那合部嚕唵合部嚕
 唵合部嚕唵合四哩合部嚕唵合鑊吽怛吒
 怛吒賀囉賀囉尾囉尾囉法法法引四法
 引四輸引沙野扇引底扇引底布瑟致合布
 瑟致合馱哩合底馱哩合底必哩合拏野必
 哩合拏野必哩合底必哩合底悉體合羅悉
 體合維賀四引護引吽越娑嚩引合賀引
 此陀羅尼令如來族降伏三界護持佛法作

大吉祥

大金剛香陀羅尼經

音釋

俱胝梵語也此云百 翳於計 泡披交切 鍍

也亡敢 瞳於計 蠕乳充切 眴音奔 目也 悚息也 勇

也切 积音濃 女冬 憾戶感切 赦乃版 袒徒直切

最上大乘金剛大教寶王經卷上

下同臨三

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯

如是我聞一時世尊在廣嚴城菴羅樹園與
大苾芻眾六十萬人俱其名曰尊者大迦葉
尊者優樓頻螺迦葉尊者那提迦葉尊者須
菩提尊者尊那尊者大目乾連尊者舍利弗
尊者劫賓那尊者摩訶捺羅尊者優波梨尊
者阿難如是等苾芻眾六十萬人俱復有菩
薩摩訶薩其名曰師子威德菩薩摩訶薩地
藏菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩普賢菩

薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩除蓋障菩薩
摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩
訶薩寶星菩薩摩訶薩鉢訥摩俱母那菩薩
摩訶薩常堅固身菩薩摩訶薩寶嚴海悲菩
薩摩訶薩清淨妙音聲菩薩摩訶薩燈光明
菩薩摩訶薩得妙音聲菩薩摩訶薩如意光
明菩薩摩訶薩徧徃世界如師子行菩薩摩
訶薩清淨無垢金光明菩薩摩訶薩善威儀
善行菩薩摩訶薩從地涌持世王菩薩摩訶
薩天言說堅固音聲菩薩摩訶薩得一切法

自在菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩如是等
菩薩摩訶薩六百萬人俱爾時世尊從於口
中放大光明其光晃耀過於日月而有衆色
所謂青色黃色白色紅色綠色有如是等無
數種種色光照於無量無邊世界乃至梵世
如是照已還從世尊頂門而入爾時尊者阿
難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬
白佛言世尊如來放光非無因緣世尊今日
放大光明何因何緣唯願如來應正等覺大
慈廣覆爲我等說爾時世尊告阿難言如汝

所說非無因緣汝當諦聽吾當爲汝廣分別
說阿難今有無量無邊衆生得證無生法忍
乃至得涅槃界由是因緣放斯光明說是語
時有一天子名印捺囉部帝領四兵衆及持
種種供養之具來詣佛所至佛所已持諸供
具恭敬供養禮佛足三雙足住立一面作是思惟
我今欲聞甚深之法復以頭面禮世尊足右
膝著地合掌恭敬而白佛言如薄伽梵三界
大師乃是一切衆生之父我如小兒愚癡無
慧復無方便又如盲人多於瞋恚唯願世尊

哀愍於我云何方便令我諸根於諸境界當使獲得無生法忍爾時世尊讚彼王言善哉善哉知汝所問爲於當來末法衆生欲令彼等得無生忍於是世尊告大王言我有四種最上之法若有聞者必當獲得無生法忍爾時阿難在大衆中得聞是語即前禮佛合掌白言世尊云何名爲四種之法佛言四種法者所謂聲聞乘緣覺乘此二乘者但能自利不能利他復有二乘謂方廣大乘及彼最上金剛大乘是名爲四爾時阿難又復問言是

金剛大乘當云何性佛言阿難若有菩薩發於最上大菩提心是即名爲金剛乘性是菩提心能自利益復利於他如是菩薩摩訶薩行解於方便能於諸根各各境界所緣所作當獲無生法忍爾時彼王印捺囉部帝得聞世尊爲於阿難說於四法甚大歡喜三次白佛言世尊云何菩薩摩訶薩解於方便能於諸根各各境界所緣所作得無生忍佛言大王乃往過去無量無邊不可思議大劫之前時世有佛出興於世號曰清淨光明如來應供

正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛世界名大妙香是日清淨光明如來壽量住九萬劫彼佛世界所有衆生智慧猛利皆悉發於大菩提心時世有王名精進授力如輪王領四兵衆前後導從詣彼佛所復持種種香華奉獻彼佛伸供養已作禮旋遶胡跪合掌白言世尊云何能令諸根境界所緣所作當得無生法忍佛言大王所有過去未來及與現在諸佛世尊皆亦說此方便解於諸根各各境界所緣所作

而能獲得無生法忍時精進授復白佛言云何菩薩摩訶薩本性佛言菩薩性者即是大慈大悲大喜大捨而此四法是菩薩性菩薩樂行如是四法能爲一切衆生使獲無生法忍爾時日清淨光明如來顧視左邊諸大菩薩摩訶薩告金剛手菩薩言金剛手汝可往彼精進授王宮中如王所問金剛大乘汝當爲王及隨衆生種種根性演說菩薩摩訶薩行於方便使令獲得無生法忍金剛手菩薩聞佛告勅即從座起偏袒右肩右膝著地合

掌向佛作如是言我今當承如來聖旨行往
度脫時精進授王聞佛告語即向金剛手菩
薩前頭面作禮而伸請曰唯願菩薩遵奉佛
勅愍察志誠往詣我宮爲我演說金剛大乘
使我開解證無生忍亦令當來一切衆生獲
大利益時金剛手默然王知許已即整四兵
前後導從即與菩薩同乘還宮及設傘蓋幢
幡香華妓樂供養菩薩是時王城名曰最上
城中人民聞菩薩來於所經路競以香華供
養菩薩既至宮已精進授王復設七寶師子

之座請菩薩坐奉獻種種金銀珍寶及以寶
瓶盛滿闍伽上妙香水及以五種供養奉上
菩薩復有衆多苾芻之衆爲欲聞法亦持香
華來獻菩薩時金剛手菩薩即如從佛所聞
法式入大曼拏羅以金剛淨水與王灌頂精
進授王得灌頂已復有諸苾芻衆及諸刹帝
利婆羅門毗舍首陀等皆悉來詣王宮至菩
薩所爲欲聞法發菩提心入金剛乘時金剛
手菩薩便即爲說菩薩摩訶薩行及諸根法
種相及尼陀那方便等乃至如來部金剛部

寶部蓮華部羯磨部依金剛乘相應及三摩地三摩鉢底等方便皆令得解盡涅槃界爾時南印度王精進授是王深信敬重樂求最上法入金剛大乘又復樂求隨衆生根性相應三摩地三摩鉢底解於方便獲無生忍盡涅槃界復有北印度王名尾哩野^三縛哩摩亦如是東印度王名妙臂亦如是西印度王名百臂亦如是復有百千苾芻共持衆寶上妙衣服同時來詣菩薩之所供養恭敬作禮旋繞白菩薩言我等深心樂求最上金剛大乘

亦復樂求隨衆生性相應三摩地三摩鉢底解諸方便證無生忍盡涅槃界是時復有國中人民之衆見聞隨喜之者亦皆發起大菩提心時世復有衆多金剛阿闍梨所謂覺龍覺授法龍賢授德授海授如是等阿闍梨得聞菩薩所說相應之法皆悉證得無生法忍爾時東印度王妙臂與中宮后妃嬪嬙姝女乃至城中人民樂法之衆而於根本最上法中三摩地相應之法而得成就隱沒自在是印度中復有諸金剛阿闍梨所謂賢軍德軍

寂靜軍烏多羅軍無邊藏天藏善力藏等復
有諸婆羅門所謂捺多婆羅門訶哩三謨婆
羅門奔荼利迦婆羅門鉢訥摩婆羅門如是
等阿闍梨婆羅門等得聞菩薩所說金剛大
乘及相應三摩地法皆悉獲得無生法忍時
西印度王百臂及彼中官后妃嫫女等聞菩
薩所說甚深金剛大乘及諸法要皆悉證得
金剛智所攝相應三摩地成就法及隱沒自
在彼印度中復有衆多金剛阿闍梨所謂智
蜜善蜜賢蜜慧蜜賢無垢賢等亦有諸毗

舍所謂善意毗舍印捺囉波毗舍印捺囉囉
毗舍淨光毗舍等是阿闍梨及毗舍等得聞
菩薩所說最上金剛大乘及諸妙法皆悉證
得無生法忍北印度王尾哩野縛哩摩與中
官后妃嫫女等及諸人民沙門婆羅門等樂
入金剛大乘者於是法中得聞菩薩演說法
要亦於金剛智所攝真實相應三摩地成就
及隱沒自在爾時金剛手菩薩爲彼諸王及
沙門婆羅門乃至毗舍等於六年中演說金
剛大乘及諸法要使彼諸王及樂法之衆志

獲利樂又復演說諸成就法謂八大聖藥眼藥劍鬚索金剛輪金剛杵寶瓶革屣等及入脩羅窟乃至敬愛諸成就法時諸王及一切沙門婆羅門等而常隨逐聽受教導爾時金剛手菩薩告彼衆言今彼處有大名山號摩呬捺囉其山頂上平正廣闊亦有園苑池沼適悅之所汝等諸王及沙門婆羅門毗舍首陀等所有修學金剛大乘皆可同往彼山修習而住後於異時忽告衆曰彼日清淨光明如來應正等覺將入涅槃汝等今可與我同

至佛所求受灌頂時修習金剛大乘諸會衆等即與菩薩共持種種殊妙香華往詣日清淨光明如來之所既至彼已奉上香華作大供養旋繞讚歎頭面著地禮佛雙足修敬畢已共坐佛前爾時金剛手菩薩於衆會前偏袒右肩右膝著地三金剛合掌安自心上七白世尊言我承如來教勅往彼王宮爲諸王等及沙門婆羅門乃至一切發菩提心求學金剛大乘者即爲演說金剛大乘及於諸根境界所緣所作種種之法皆令獲得無生法忍世

尊我今欲於如來金剛大乘法中與彼學衆
求受灌頂唯願如來慈悲聽許爾時日清淨
光明如來左右顧視已即於口中放大光明
其光五色於刹那間照於恒河沙等諸佛刹
土上至梵世悉皆照耀如是照已尋復旋還
却從世尊口中而入時彼光明所照佛刹一
切如來悉皆稱讚作如是言彼金剛大乘即
攝一切乘乃至過去未來現在亦復如是彼
金剛大乘即攝一切乘時彼學衆即於金剛
大乘悉得灌頂得灌頂已咸以頭面禮世尊

日清淨光明如來及金剛手菩薩足復繞千
帀歡喜讚歎各還本處爾時日清淨光明如
來於後不久入般涅槃佛涅槃後法住千歲
時金剛手菩薩復往摩訶捺囉山中安住時
一切金剛大乘學衆互相謂言我等本師菩
薩還止彼山我等宜應同往彼山奉事供養
及自修習金剛大乘一切事業時彼學衆一
切沙門婆羅門等各持香華及諸供具即同
往詣摩訶捺囉山金剛手菩薩所至彼山已
各各奉香華寶玩供養菩薩旋繞禮拜聽

仰而住於是菩薩見彼學衆咸來山中親近
供養修習事業志意堅固即告衆曰汝等各
各於我最上金剛大乘聞諸法要悉皆證得
無生法忍盡涅槃界汝等諦聽我師日清淨
光明如來已入涅槃衆生薄福無所恃怙我
所告汝汝善三遵行佛入滅後彼金剛阿闍梨
是汝等師何以故彼阿闍梨而能護持佛刹
復能護持金剛祕密法故能說四字名此即
是如來相汝等大衆當於彼師常加尊重禮
拜供養同於佛想即感一切如來常加擁護

即是見前一切如來汝等學衆常於彼師奉
事供給凡所受用坐卧等具衣服湯藥一切
所須無令闕少雖常侍近不得足蹋師影所
有同學無分親疎一心平等善男子若有學
人及諸人等於金剛阿闍梨及金剛大乘諸
學衆等生不信心發起惡念復加毀謗是人
果報當墮地獄畜生及諸惡趣何以故以一
切諸法從彼生故若有毀者是即毀法故獲
是報若有衆生未斷輪迴來求學者當隨根
性爲他演說金剛大乘當令得入金剛三昧

金剛手菩薩又復告言此金剛大乘即是一切如來一切如來即是大智汝等學衆若不依三時違我教者令汝破壞由如灰燼於是菩薩即以金剛水與學衆等飲復結大忿怒印安著學衆頂上作加被已又復告言佛子汝今此身即為金剛三昧所持若有違犯不依從者以我金剛三昧印及忿怒印令彼破壞又復菩薩即如先佛法式為諸學衆授於灌頂復誦警覺真言令其覺悟又復示與金剛杵自稱已名與諸弟子身分八處而作

加被時金剛大乘學衆於菩薩所受學一切法式畢已即向菩薩種種稱讚恭敬供養謝彼菩薩又復白言我等各各如菩薩教於金剛阿闍梨所承事供養恭敬讚歎一如聖旨爾時金剛手菩薩摩訶薩化事畢已即於彼處隱沒不現

最上大乘金剛大教寶王經卷上

最上大乘金剛大教寶王經卷下

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯

爾時世尊復告印捺囉部帝大王言大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前日清淨光明如來法中已曾爲王號精進授汝於是時與諸學衆於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所又復求學如是金剛大乘時印捺囉部帝聞此語已即復合掌白世尊言云何名爲菩薩摩訶薩佛言若有樂行大慈大悲大喜

大捨是即名爲菩薩摩訶薩爾時世尊說是語已顧視左邊告金剛手菩薩言汝可同彼過去劫前日清淨光明如來之時爲印捺囉部帝大王說金剛大乘及說菩薩摩訶薩行諸根境界等種種之法方便令解使獲無生法忍時金剛手菩薩摩訶薩即從座起偏袒臨三右肩頭面著地禮世尊足已合掌當心而白佛言我今當承如來教勅而爲演說印捺囉部帝聞是語已身毛喜豎心大欣躍即從座起禮世尊足已復禮金剛手菩薩足禮已白

言唯願菩薩遵奉佛勅往詣我宮爲我演說
爾時金剛手菩薩承佛教勅又復觀彼印捺
羅部帝身心虔切默然許之印捺羅部帝知
默許已即禮金剛手菩薩足歡喜踊躍禮佛
而退即整四兵前後導從乃與菩薩同乘寶
車及張傘蓋動種種樂尊敬供養還歸曼誡
羅補覽大城於其城中菩薩所經之路一切
人民各以香華奉獻供養既至宮已時印捺
羅部帝預嚴七寶大師子座菩薩下車即升
彼座王及宮中后妃眷屬復設種種香華珍

寶及殊妙衣作大供養復以寶瓶盛滿闍伽
香水奉上菩薩爾時金剛手菩薩摩訶薩即
如從佛所聞金剛大乘祕密相應三摩地三
摩鉢底種種諸法廣爲演說欲令王等證無
生忍盡涅槃界是時復有衆多沙門婆羅門
刹帝利毗舍^三陀等亦來王宮爲欲聽聞金
剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法
光大王北印度無能勝王西印度月光大王
摩伽陀國頻婆娑羅王舍衛國波斯匿王梨
蹉尾國梵授王等復有無數沙門婆羅門刹

帝利毗舍首陀及無數發菩提心衆生欲聞法故亦來王宮如是人等各於菩薩信重歡喜來至王宮如是人等各深信歡喜踊銳白金剛手菩薩言我等樂入金剛大乘及欲聽聞種種妙法於是金剛手菩薩而於六年爲於諸王及諸人衆演說金剛大乘諸菩薩行及無數百千俱胝相應三摩地三摩鉢底乃至於諸境界所緣所作一切諸法廣爲演說爾時印捺囉部帝得聞法故於一切如來相應法中證三摩地三摩鉢底得無生忍盡

涅槃界及得隱沒自在乃至中宮后妃眷屬國內民庶得聞金剛大乘及諸法要皆悉證得無生法忍國中復有金剛阿闍梨所謂善龍義龍寶聲戒聲發光聲復有婆羅門所習法龍力賢等得於金剛大乘法中證無生忍盡涅槃界彼東印度摩羅嚩國發光大王於最上金剛大乘法中悟得最上根本相應法得無生忍盡涅槃界及得隱身自在乃至中宮后妃眷屬國中士庶得聞金剛大乘及諸妙法皆悉證得無生法忍盡涅槃界彼印度

中復有金剛阿闍梨名曰賢天如來天善天
又有刹帝利耶輸縛哩摩彌縛哩摩等亦
於金剛大乘法中得聞法故悉皆證得無生
法忍盡涅槃界復有北印度無能勝王得聞
金剛大乘及諸法要乃於真實攝教中證得
相應三摩地得無生法忍盡涅槃界及得隱
身自在亦有中宮眷屬后妃嬪嬙乃至士庶
得聞金剛大乘一切妙法皆悉證得無生法
忍彼印度中亦有金剛阿闍梨名曰賢喜蓮
喜又有刹帝利名曰烏那野縛哩摩及有毗

舍名曰法密如是等衆於金剛大乘得聞法
故皆悉證得無生法忍盡涅槃界復有西印
度月光大王於金剛大乘聞諸法故證得金
剛口相應三摩地等得無生忍盡涅槃界及
得隱身自在亦有中宮后妃嫔女乃至士庶
等又有金剛阿闍梨名曰不空成就普成就
如來成就等又有刹帝利名曰善密及蘇哩
野縛哩摩如是衆等於金剛大乘聞妙法故
皆悉證得無生法忍盡涅槃界爾時金剛手
菩薩摩訶薩爲彼諸王及一切學衆演說金

剛大乘一切諸法又復演說八種成就之法
所謂聖藥眼藥華屣劔絹索金剛輪金剛杵
及寶瓶等成就之法又復演說入地入脩羅
窟成就之法又復演說菩薩摩訶薩依金剛
大乘所行之行諸根境界所緣所作種種之
法十三令彼學衆各各修習離於懈怠時金剛手
菩薩於六年中為諸王等及求學金剛大乘
一切學衆以種種方便譬喻言辭演說諸法
各各令證悟已即言衆曰汝等當知今彼處
有大名山號乞乞那其山頂上平正廣闊亦

有林樹池沼適悅之地我今先往汝等入金
剛大乘諸王沙門婆羅門毗舍首陀一切學
衆亦可於彼俱往集會是時學衆於彼山頂
皆集會已金剛手菩薩即復告言今者世尊
釋迦牟尼將入涅槃汝等今可與我同至佛
所求受灌頂爾時學衆即與金剛手菩薩同
離彼山是時諸王將理四兵前後導從及備
種種諸大供養往世尊所爾時世尊釋迦牟
尼已在拘尸那城金剛手菩薩摩訶薩與諸
學衆至佛所已設大供養奉獻世尊右繞三

而禮拜讚歎於佛前坐時金剛手菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地作金剛合掌白世尊言我奉佛勅以菩薩摩訶薩行於金剛大乘法中爲學衆說於諸根境界所緣所作及種種諸法各各證悟或得三摩地三摩鉢底或得法忍盡涅槃界或得隱身自在世尊我已如是說法利益今來佛所欲爲彼衆於如來處求受灌頂爾時世尊左右顧視已即於頂門放五色光其光晃耀於一剎那間照如恒沙佛刹上至梵世如是照已尋復旋還却

從世尊頂門而入爾時十方光所照處一切如來異口讚言金剛大乘即攝一切乘乃至過去未來及與現在一切諸佛皆說如是金剛大乘攝一切乘爾時世尊即以金剛水與一切金剛大乘學衆灌頂諸學衆等得灌頂三已皆用頭面著地禮世尊足及禮金剛手菩薩足禮已讚歎踊躍繞百千匝各還本處爾時尊者阿難白佛言世尊如是正法當云何名云何受持佛言阿難今此正法名爲最上大乘寶王如是受持爾時如來應正等覺釋

迦牟尼說是經已即於拘尸那城入般涅槃
金剛手菩薩於後却還乞乞那山亦有衆多
菩薩聲聞同來山中時金剛學衆互相謂言
我等本師金剛手菩薩摩訶薩却復乞乞那
山我等宜應亦往彼山親近供養是諸學衆
各持種種香華寶玩同往彼山到彼山已各
以香華奉上供養禮拜旋繞恭敬讚歎各一
面坐爾時菩薩觀視會衆沙門婆羅門刹帝
利毗舍首陀等已即復告言汝等學衆諦聽
汝已各各於此金剛大乘悉得證悟皆是得

金剛大乘法者汝等當知佛涅槃後金剛阿
闍梨是汝等師亦如往昔無量劫前日清淨
光明如來出世之時彼大妙香佛刹中有王
名精進授彼時我亦如是說承事金剛阿闍
梨軌則今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌
則承事之則乃有八種時印捺囉部帝白金
剛手菩薩言云何名爲八種承事之則金剛
手言一者不得呼師名字二者常自稱師足
三者與師執持鞋履四者掃灑房地五者爲
師敷置牀座六者五體作禮七者不侵害師

八者指授稟信是名弟子承事金剛阿闍梨
八法彼阿闍梨以此八事觀察弟子以日累
月積月成歲若彼弟子於此八事無有違背
專心不退阿闍梨然可攝受爾時金剛手菩
薩又復告言譬如世間蟲蛆飛蛾之類皆從
緣生墮斯惡趣何由出離亦如世間輪迴衆
生云何轉業得無生滅若不因從金剛阿闍
梨攝受爲說種種妙法何由能除一切煩惱
證於寂滅得不退轉大王彼金剛阿闍梨先
當觀察所攝弟子行相貴賤等乃可付與二

諦之法王言云何名爲二諦菩薩告言一者
真諦二者俗諦王言何名真諦菩薩告言所
謂內空外空內外空空大空勝義空有爲
空無爲空畢竟空無際空無變異空本性空
一切法空無所有空無性空自性空自相空
無性自性空大王是十八空者乃名真諦大
王復言云何名諦菩薩告言若於此十八空
知非常非無常是故名諦何以故謂不見內
空不見外空不見內外空不見空空不見大
空不見勝義空不見有爲空不見無爲空不

見畢竟空不見無際空不見無變異空不見
本性空不見一切法空不見無性空不見自
性空不見自相空不見無所有空亦不見無
性自性空於如是空不見二相中亦不可得
非生非滅非縛非脫非行非住非明非暗非
實非虛非輪迴三非涅槃亦不增亦不減我說
如是種種皆離身口意是則名為真諦大王
復言云何名為俗諦謂以四無量心於威儀
本相五蘊四界六入五境行往三界是即名
為俗諦王復問言更復何名真諦菩薩告言

彼種種色相如幻化如陽焰如水中月如水
上泡如鏡中像如夢如電如乾闥婆城乃至
虹霓等若於色相得如是見是則名為真諦
若於如是諸法受行不離苦行乃能證佛得
一切智大王乃至徧六俱胝文字之義亦無
二無分別一切如來皆如是說彼智金剛教
汝已悉聞是等皆名真諦大王若於二諦不
能如實觀察了知雖專修習經無量劫唐捐
其功終不能到大智彼岸而此二諦乃是一
切如來之所歸命為父為母為寂靜住及為

涅槃為阿吠嚩哩帝迦為正徧知覺一切三
摩地為精妙普門三摩地乃有如是等種種
功德大王彼一切金剛大乘學眾必須專心
揀選如法弟子乃可為說如是二諦是二諦
法難可得聞雖彼緣覺聲聞亦難得聞何況
外道等爾時印捺羅部帝與金剛大乘學眾
得聞是說悉以頭面禮謝菩薩時印捺羅部
帝復白菩薩言揀選弟子當有何相菩薩告
言有四種弟子有五補特伽羅王言四種弟
子當云何說我今樂聞菩薩告言第一佛乘

第二初乘第三初學菩薩行第四諸菩薩摩
訶薩行此名弟子四種之相云何分別如是
之相菩薩告言彼得安然非謗非信於真言
印相一一曉了證於佛乘於意云何譬如盲
者得人引導由得佛乘證解脫故弟子初依
師學得一俗諦初相應法入三摩地未能了
知顯密二教亦未知二諦十二因緣亦未知
般若波羅蜜是名弟子初修習相王言云何
菩薩五種補特伽羅菩薩言所謂囉怛曩補
特伽羅贊捺羅補特伽羅鉢訥摩補特伽羅

奔拏哩迦補特伽羅烏怛鉢攞補特伽羅是
等於聞信戒施悉能具行爲烏波薩迦王言
菩薩此之名相云何分別菩薩告言於一切
法雖得聽聞而於少時皆悉忘失此名烏怛
鉢攞補特伽羅若於祕密之法雖有所聞不
能爲他分別演說譬如軍尼內藏明珠而不
顯現此名奔拏哩迦補特伽羅或得信心大
悲心聞法開解如竹無節受持通達此名鉢
訥摩補特伽羅凡聞法義咸存我見譬如擊
鼓空有其聲以有我見不能利他此名贊捺

囉補特伽羅是四烏波薩迦而能一向專心
求一切法信心受持住金剛乘復次心性猛
利多聞持戒一切能捨了知真實凡所說法
能隨根機是名囉怛曩補特伽羅此一烏波
薩迦常能爲諸弟子說種種法第十八時金剛阿闍
梨如是選擇弟子若得清淨殊勝如法弟子
乃可傳付祕密大乘一切勝義當令修習不
斷聖種印捺囉部帝又復問言云何分別祕
密大乘菩薩告言彼瑜伽顯密二教曼拏羅
有二十種皆悉得名祕密大乘我今略說灌

頂曼拏羅次第授灌頂阿闍梨欲作灌頂法
先自結淨選棟勝處安曼拏羅位後令弟子
結淨已然阿闍梨加持五色線五色粉絳地
結界作曼拏羅安布賢聖位復加持闍伽瓶
安方位已然請召賢聖依位坐畢即獻香華
闍伽等然可引弟子入曼拏羅與授灌頂弟
子得灌頂已即持種種香華珍寶奉獻阿闍
梨弟子此後即是入金剛大乘處灌頂位當
於自己身口意業深加省察若能了達是名
五燈若不了達當名五暗復次分布火壇次

第所有使用種種之物先備播帝哩窣嚩嚩
等及所鋪座吉祥草及護摩柴其柴當用清
潤樹枝及五穀酥等或作護摩先燒祭火天
然作護摩觀於火炎色相形像及聲香等若
得吉祥是法成就若不吉祥是不成就其請
召賢聖入曼拏羅及獻闍伽次第諸式大略
相同凡所有法皆從金剛大乘祕密流出所
有三瑜伽五烏補捺伽多或六俱胝文字義
或說法成就義或決定義或說本行尼陀那
方便因等如是所說或四種或五種或七種

或十二種種不定皆不離二諦復次說四密所謂密教密義密語密句若於四密無差所作成就或遇九執七曜諸惡星宿及諸毒等持誦密句皆可大息或求敬愛或作增益或作降伏若爲人及四足多足無足等或降伏諸惡大部多夜又乃至惡人等並可降伏若不降伏必當破壞親愛分離或有一切禁縛邪明一切破壞或有怨家興兵欲來侵害自然退散或爲大旱必能降雨如是種種一切所求持念密句悉得成就隨心如意凡持

誦密句作金剛語音無令斷絕必滿所願王言云何名爲菩薩禪定菩薩告言禪定有種種持誦亦種種若知祕密句即是知禪定祕密者爲所誦文句具足及知印相若如是者有大威力是則白法知祕密者即攝真實理猶如虛空體寂靜故解於世法能顯真理乃於印相觀想密句文義所作斷疑此持誦者乃名爲賢如是行人凡有見者皆如佛等彼人禪者不見密句不見印相不見賢聖想諸字輪體同鏡像王復問言云何菩薩三摩地

永樂北藏

最上大乘金剛寶王經

第六八冊

三經同卷

佛說薩鉢多酥哩踰捺野經

臨四

佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經

菩提心觀釋

佛說薩鉢多酥哩踰捺野經

此四

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在毗舍梨國獼猴井樓閣
精舍爾時世尊告苾芻言汝今諦聽諸行無
常是生滅法無堅無實是不究竟是不堪任

是不可樂汝等當知勤加精進而求解脫苾芻
芻時不久住念念遷移過此已後劫欲末時
天不降雨人間亢旱大地所有樹木叢林百
穀苗稼一切華果皆悉枯乾都不成就苾芻
當知諸行無常是生滅法無堅無實是不究
竟是不堪任是不可樂汝等宜令勤加精進
而求解脫苾芻劫相末時二日出現炎照世
間熱相轉盛大地所有樹木叢林根莖枝葉
一切破壞都無所有苾芻如是無常不可久
保汝等今者宜加精進速求解脫復次苾芻

劫相末時三日出現炎照世間熱相盛前損
物轉甚大地所有諸小江河一切泉源悉皆
竭盡無餘少水苾芻當知如是無常誰能可
免是故我今懇勸汝速求解脫復次苾芻
劫相末時四日出現炎照世間熱相盛前大
地所有無熱惱池四流大河恒河信度河細
多河鱒芻河悉皆乾枯無餘少水苾芻當知
如是無常誰能可免汝自思惟無復怠慢速
求解脫復次苾芻劫相末時五日出現炎照
世間熱相盛前大地所有大海之水漸漸減

少一百由旬二百由旬三百由旬至一千由
旬日既炎盛天雨彌愆海又復減至二千由
旬三千由旬乃至七千由旬如是減已海中
餘水亦有七千由旬復次苾芻如是海水七
千由旬漸漸復減至六千由旬五千由旬四
千由旬乃至有七百由旬復次苾芻如是海
水七百由旬漸漸復減至六百由旬五百由
旬四百由旬乃至有七由旬復次苾芻如是
海水七由旬漸漸復減至六由旬五由旬四
由旬乃至有七俱盧舍復次苾芻如是海水

七俱盧舍漸漸復減至六俱盧舍五俱盧舍
四俱盧舍乃至有七多羅樹復次苾芻如是
海水七多羅樹漸漸復減至六多羅樹五多
羅樹四多羅樹乃至有七人量復次苾芻如
是海水七人量漸漸復減至六人量五人量
四人量乃至一人量至人項至人脅至人臍
至人胛至人膝至人踝至人一指量即時枯
乾於是世間唯有大地山川別無所有佛言
苾芻諸行無常生滅不住無實無堅汝等於
斯速求解脫復次苾芻劫末時六日出現

大地炎熱山石銷鎔須彌山王微有煙生如
燒瓦窰黑煙上起亦復如是於是世間無堪
觀察苾芻如是無常生滅不住汝等宜應勤
加精進捨貪愛心速求解脫復次苾芻劫相
末時七日出現炎熱至極忽然火起如燒十
束柴百束千束萬束百千萬束乃至小千世
界及六欲諸天都為火聚燒欲界已梵世初
禪天亦自起焚燒器界所有宮殿高百由旬
或二百由旬三百由旬乃至高七千由旬如
是宮殿皆為火聚鄰及二禪彼有新生梵衆

見下火焰心大驚怖求避火難爾時二禪先生天曰汝以宿善來生我宮但自安心莫生驚怖此下地火不久即滅如是言已忽起大風吹去煙焰及其灰燼都無所有譬如有人於虛空中以其酥油然一燈燭燈焰滅後黑煙與灰全無少許彼火滅後亦復如是佛言苾芻有爲之法生滅不住是顛倒法無堅無實是不究竟是不可樂遠離貪愛速求解脫若無貪愛何因何緣大地諸天破壞不現復次苾芻如過去世有佛出現名妙眼如來有

無量無邊聲聞之衆及諸梵天離欲神通外道之衆彼妙眼如來爲諸聲聞說甚深了義清淨梵行之法時諸苾芻等得一切戒法圓滿隨意修行或作四無量觀斷下欲染生於梵世或有隨意樂生他化自在天樂生化樂天樂生兜率天樂生夜摩天樂生忉利天樂生四天王天樂生刹帝利家樂生婆羅門家樂生長者居士之家爾時妙眼如來作是念我今令彼聲聞衆等同行同生同其威力入於慈氏第二禪定如是念已即入慈氏第二

禪定時諸無量百千聲聞及外道等皆修彼定俱得生於梵天之上佛言苾芻往昔妙眼如來者非別有佛即我身是彼諸眾等雖生二禪免下火難未離貪瞋癡種不能解脫生老病死苾芻如來應正等覺為天人師遠離貪瞋癡等一切煩惱解脫生老病死憂悲苦惱復為梵天聲聞眾等隨應宣說清淨法行各各聞已或有斷盡分別及欲俱生證阿那含果或有斷盡分別及三品俱生證斯陀含果或有雖盡分別未斷俱生證須陀洹果受

天人報經七生已成阿羅漢佛言苾芻如是出家如是梵行如是證果得離苦際而成解脫汝今志意捨離貪愛趣求覺路爾時世尊說此法已時彼苾芻聞佛所說心大歡喜信受奉行

佛說薩鉢多酥哩踰捺野經

佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經

宋西天譯經藏朝散大夫感德觀音傳教大師法天奉詔譯

如是我聞一時佛在極樂佛刹大善法堂中
安庠而坐爾時無量壽如來應正等覺告聖
觀自在菩薩摩訶薩言善男子所有一切衆
生疾病苦惱及短壽者為利益彼故所有一
切如來烏瑟膩沙最勝總持法門若人受持
讀誦速得無病長壽安樂即時觀自在菩薩
摩訶薩從座而起合掌恭敬白佛言世尊我
今樂聞此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法

門善誓善說爾時世尊觀察大會人天衆已
入普照吉祥三摩地從定出已說此一切如
來烏瑟膩沙最勝總持法門曰

唵引曩謨婆誡縛帝薩哩嚩_合怛嚩_合路枳
也_合鉢囉_合底尾始瑟吒_引野沒馱_引野
帝曩莫_入怛你也_合他_引唵_引部隴_合部隴
_合部隴_合輸達野輸達野尾輸達野尾輸達
野阿三摩三滿多_引縛婆_引娑薩頗_合囉拏
識底識識曩莎婆縛尾成提阿毗誑左觀給
引薩哩嚩_合怛他_引誡多_引酥誡多_縛囉囉_縛

左曩引沒哩合多毗試屬摩賀引母捺囉合
 滿怛囉合波柰阿引賀囉阿引賀囉阿引欲
 散馱引羅尼輸達野輸達野識識曩莎婆引
 縛尾戌提引烏瑟膩合沙尾惹切左野波哩
 戌提引娑賀薩囉合囉濕彌合散祖祢帝引
 薩哩縛合怛他引識多引縛路吉你沙吒波
 引羅彌多引波哩布囉尼薩哩縛合怛他引
 識多摩引帝捺舍部彌鉢囉合底瑟致合帝
 引薩哩縛合怛他引識多紇哩合那野引地
 瑟吒引合曩引地瑟致合帝引母捺哩合母

捺哩合摩賀引母捺哩合縛日囉合迦引野
 僧賀引多曩波哩戌提引薩哩縛合迦哩摩
 合縛羅拏尾戌提引鉢囉合底你縛哩多合
 野引欲尾戌提引薩哩縛合怛他引識多三
 摩野引地瑟吒合曩地瑟致合帝引唵引牟
 你牟你摩賀引牟你尾牟你尾牟你摩賀引
 尾牟你摩底摩底摩賀引摩底摩摩多引蘇
 摩底怛他引多引部多俱致波哩戌提引尾
 娑普合吒沒提戌提引四四惹野惹野尾惹
 野尾惹野娑摩引囉娑摩合囉娑顏合囉娑

頗合羅薩哩嚩合沒馱引地瑟吒引合曩引
 地瑟致合帝引成提成提引沒提引嚩日哩合
合嚩日哩合摩賀引嚩日哩合蘇嚩日哩合
 嚩日羅合誡哩毗合惹野誡哩毗合尾惹野誡
 誡哩毗合嚩日囉合入嚩引合擺引誡哩毗合
合嚩日嚕合捺婆合吠引嚩日囉合三婆吠
引嚩日哩合嚩呌尼嚩日覽合婆嚩觀摩摩
此處舍哩覽薩哩嚩薩埵難引左迦引野
稱名波哩成提哩婆合嚩觀彌薩那引薩哩嚩
 誡底波哩成提室左合薩哩嚩合怛他誡多

引室左合結三摩引濕嚩合娑演觀沒鞞物引
沒鞞物悉鞞物引達野冒達野尾冒達野尾
冒達野謨左野謨左野尾謨左野尾謨左野
輸達野輸達野尾輸達野尾輸達野三滿多
引哩謨合左野三滿多囉濕彌合波哩成提
引薩哩嚩合怛他引誡多紇哩合那野引地
瑟吒合曩引地瑟致合帝引毋捺哩合毋捺
哩合摩賀引毋捺哩合滿怛囉合波祢去娑
嚩合賀
 善男子此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法

門能延壽命消除罪業速得清淨若以素帛或椀皮上書寫此總持法門安置塔中作廣大供養作供養已右繞千匝恭敬禮拜隨力供養獲增智慧若七日壽命延至七年若七年壽命延至七十歲獲得如是長壽安樂無諸疾病得宿命通明記不忘若戴頂上如前所獲消除罪障復次若以淨帛及椀皮上用牛黃書此總持及自名姓用栴檀作塔盛此總持安置房內獻廣大供養旋繞千匝誦此總持八百遍消除衆病延壽百歲復次如無

栴檀當用淨泥為塔內畫羯磨杵外畫金剛界四門守護中書自己名及安置總持所獲功德如前無異或用牛黃書此總持安淨器內復以淨器蓋之安置房中作廣大供養長得衛護無諸災難復次當用不著地瞿摩夷作四方曼拏羅以白華散上然酥燈四盞安壇四隅焚沉香乳香滿鉢盛闍伽水復用白華作鬘以此總持或安塔中或功德像中安於壇上持誦之人以左手按壇右手持數珠一日三時誦此總持二十一遍加持水三合

以自飲之能消諸病延壽百年解諸怨結得
 妙音聲獲無礙辯生生常得宿命神通若將
 前加持淨水灑於王宮及自舍宅乃至牛馬
 等所住之處速得去除羅刹龍蛇之難常得
 衛護離諸怖畏若有病苦以水灑頂永得消
 除一切重病如是無量讚大總持如如所作
 必得成就復用柳枝以此總持加持二十一
 徧即將指齒獲得無病聰明長壽復用淨器
 盛水加持二十一徧一日三時飲水三合每
 一度飲加持一徧除一切病安樂長壽爾時

聖觀自在菩薩摩訶薩繞無量壽佛三匝合
 掌恭敬而白佛言世尊云何善男子善女人
 造佛形像及彼塔廟護摩成就之法唯願說
 之佛告聖觀自在菩薩善哉善哉大無畏一
 心諦聽如汝所問當為汝說爾時無量壽如
 來亦入普照吉祥三摩地從定出已即說一
 切如來無量壽總持法門曰
 唵引阿蜜哩合帝引阿蜜哩合帝引阿蜜哩
 合二靚捺婆合吠阿蜜哩合多尾訖囉合帝引
 阿蜜哩合多識引彌你去阿蜜哩合多喻哩

那合你誠誠兼計哩帝合羯哩引薩哩縛合

吉梨引二合舍又演羯哩曳引娑縛引二合賀

時無量壽如來說此法門已告菩薩言若善

男子善女人用此法門加持淨土以水和泥

復更加持以泥作塔乃至相輪次第加持及

獻供養能得廣大殊勝利益復有最上塔廟臨四

之法或以金銀為塔瑠璃為塔鉢訥摩囉識

寶為塔乃至種種珍寶之塔如法莊嚴高十

二指安蓮華座於塔四面安護世四天王以

手執幢於彼塔前安帝釋天主以手執弓復

安淨居天子手執香華及塗香等於塔左面

安觀自在菩薩右安金剛手菩薩各執白拂

塔儀如是復次別畫蓮華周圍書此一切如

來烏瑟膩沙最勝總持安在塔內用香水灑

淨獻妙香華作千種供養若欲利益一切眾

生延於壽命及增智慧故常於白月八日晝

夜潔淨精持齋戒然後於寶塔前誦此總持

一千遍每月如是滿六箇月獲壽千歲或志

誠精進晝夜持誦得壽命長滿洛叉歲或日

常持誦增壽無量有大勢力與天人阿脩羅

等無有異勝空自在獲斯功德復有儀軌於
寂靜處取其淨土以香水和泥用作於塔或
一三三四五乃至數滿百千書前總持安於
塔內作百千種廣大供養誦此總持七百徧
日增智慧延壽無量或為一切衆生枷鎖繫
閉誦此總持即得解脫復次若有衆生於總
持塔前倍興供養日日誦持滿八百徧發自
利利他平等之心如是依法消除八難常得
安樂延壽百歲衆人愛樂不久速得宿命神
通是人命終不生地獄畜生焰摩羅界惡趣

之中如蛇蛻皮即得生於極樂佛刹獲大果
報受勝妙樂說不可盡亦復不聞地獄之聲
何況生彼爾時無量壽如來復說成就瞻像
之法令諸衆生獲壽無量遠離輪迴解脫衆
苦先用童女潔淨合線尺寸依法織成素帛
用上好彩色畫彼烏瑟膩沙最勝總持功德
形像并微妙字用像安於塔內身有千光坐
蓮華月輪一切莊嚴面如滿月像有三面三
目八臂右面善相金色左面作忿怒相利牙
青蓮華色正面圓滿白色右一手在心執羯

磨杵第二手執蓮華上有無量壽佛第三手
執箭第四手作施願印左第一手作金剛拳
執索豎頭指第二手執弓第三手結無畏印
第四手執寶瓶頂戴塔於頸上安唵字心上
安阿字額上安吽字齋上安怛囁字足上安
訖哩字惡阿囉叉娑嚩賀爲擁護於真言下
書已名字於像兩邊畫觀自在菩薩金剛手
菩薩手執白拂於像上面畫淨居天人降甘
露雨於幃四面畫忿怒金剛不動尊明王吒
枳明王你羅難拏明王大力明王各執劔鈎

金剛杵金剛枝令降惡魔如是志心畫於幃
像若彼行人作此法時步自至心於舍利塔
前經一晝夜精持齋戒即於幃像前獻千種
供養從白月一日起首誦此總持一洛又至
十五日復獻千種供養於明旦時總持聖像
化現人前一切所求無不成就十一復次將此總
持幃像於寂靜之處安置用香水灑淨獻於
供養逐日誦此總持八百徧復於每月一度
獻千種供養誦總持千徧得無量壽命無量
威勢騰空自在日記千頌語不顛倒能去有

情一切重病若人不能如前作法只於自住
房舍就白月八日以香水灑淨安置燈像隨
力供養至心像前誦此總持七百至八百徧
每日三時復誦二十一徧增長智慧無病安
樂延壽百歲得宿命通若自不能作法持誦
請他令作亦得長壽聰明智慧復次護摩之
法為利益有情故圓作火爐闊一肘深十二
指外用金剛杵界以白檀香白土相和泥飾
用白華散於爐內於爐四邊安四盞酥燈即
以香華四面供養復置闍伽瓶細妙如法於

其瓶項纏白色衣用華果樹枝安於瓶口樹
有白汁者取青色枝長十二指復用乾柴同
燒即召請火天請訖用酥三合三度傾入爐
內隨合誦火天真言加持然後發送火天即
觀想無量壽佛分明在於爐內復誦烏瑟膩
沙最勝總持法門又如前作法用酥三合傾
入爐內誦此真言曰
唵引阿彌多引喻哩捺鉢那娑嚩鉢賀引
當用五穀以三指撮穀搵酥稱所求之願誦
真言一徧拋向爐內如是至八百徧一日三

時作法亦然復誦一切如來烏瑟膩沙最勝
總持離一切病聰明長壽隨所願求無不成
就或初八日於燈像前一日三時作護摩法
誦此真言一千徧增壽千歲不得損害有情
恒行布施如是儀軌能降怨家增長智慧得
妙音聲若自不能作法請他令作息除一切
諸惡災患復次成就法如前用五穀作護摩
法即誦烏瑟膩沙最勝總持一洛又作護摩
已復誦一洛又能延壽命一洛又至俱胝歲
或無量歲騰空自在降伏魔怨若求富貴吉

祥如前作護摩法誦總持一洛又永得大富
貴若求官位用蓮華作護摩一洛又得大官
位復有成就劔法用前燈像安於舍利塔前
獻千種供養誦此總持一洛又用五鐵為劔
安向塔前復誦總持一洛又加持於劔加持
劔已即以右手執劔得如意通變化自在有
大威勢增壽無量能為一切衆生作於禍福
復次作法如前用金剛杵輪三股又等皆得
成就獲前殊勝無量功德此大總持是一切
如來心甚為希有如前所作必得成就若復

有人於此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法

門每日三時持誦二十一徧獻供養已志心

受持為他解說令彼有情得大快樂長壽無

病具大智慧得宿命通彼人命終如蛇蛻皮

即得往生極樂佛刹獲大果報耳亦不聞地

獄等聲何況生彼佛說此經已一切世間天

人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信

受奉行

佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經

菩提心觀釋

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師楚譯

歸命本師大覺世尊我今略釋菩提心觀

如佛所說從心生一切法我今當議彼菩提

心云何性答離一切性云何一切性謂蘊處

界等性彼菩提心離取捨故則法無我自性

平等本來不生自性空故所言一切性者是

我等性謂我人衆生壽者補特伽羅摩拏嚩

迦等性而彼等性非菩提心於意云何謂彼

我等而於自性離一切相中而生我見從我

見生一切煩惱此不生彼心或言蘊處界等亦離取捨謂蘊處界等性真實理不可得故云何色相等無實謂色蘊四大合成故四大者即地水火風界復生五色謂色聲香味觸彼地大等及五色等一一各自性不可得如是諸法皆然是故知色名虛假由此知色蘊空譬如因樹有影樹滅影亡色蘊如是受蘊亦然云何名受受有三種謂苦受樂受非苦樂受而此三受互相因緣復有二種謂身受意受身色蘊攝身不可得故若無身即無受

亦不可言亦不可說非短非長非色非相無實無著不可知故身受如是意受亦然受蘊如是見受蘊空想蘊亦虛假不實緣慮所攝而彼緣慮不可得故即非緣慮非緣慮故見想蘊空想蘊如是行蘊亦然心所造作善十四意十四記念等行無所有故彼心法所生色等蘊一無所生是故知行蘊業相不實亦無主宰即見行蘊空行蘊如是識蘊亦然乃至眼耳鼻舌身意彼眼識等一一自性皆不可得彼眼緣有色從緣生識無緣即不生識而此眼

色及彼色蘊等無分齊此分別眼色即非眼
色識無所生眼識如是耳鼻舌身意亦然如
是知此識依止摩曩識由依止摩曩識故即
發生過去未來見在法故云何過去未來見
在法謂過去已滅未來未生見在不住由是
知識蘊空如是一一說蘊處界各各分別自
性皆空彼非無性即真實句喻無種子不生
芽莖是故說彼蘊處界等亦離取捨云何善
提心無取無捨如佛所說告祕密主彼善提
心如來應正覺了知彼心非青非黃非赤非

白非紅色非頗胝迦色非短非長非圓非方
非明非暗非女非男非黃門等又祕密主善
提心非欲界性非色界性非天性非夜又非
乾闥婆非阿脩羅非人非非人等性乃至一
切智求亦不可得如是取心非有云何言有
捨故又如佛說告祕密主善提心非內非外
非中間不可得故於意云何以自性寂靜故
又祕密主彼善提心一切智求不可得云何
得取捨如是於法得離取捨平等無我如一
切法無我亦然如佛所說善提心亦然一切

法空無相無我諸法寂靜無寂靜相心本平等本來不生亦非不生復云何性答曰空性空云何性謂如虛空故如佛所說虛空之性空無喻故菩提之心亦復如是菩提之名非性非相無生無滅非覺非無覺若如是了知是名菩提心又如佛說告秘密主於自本心如實了知於無有法亦不可得是故名阿耨多羅三藐三菩提又告秘密主當於自心如實觀已然後發起方便觀於衆生知諸衆生於自覺性不如實知起於疑妄顛倒執著受

於種種輪迴大苦我由此故起大悲心令諸衆生於自心法如實證覺是即名為菩提心是名利益心安樂心最上心法界善覺心以如是智攝諸衆生故名菩提心發此心故所獲福德亦如虛空無有邊際其功德海亦復無量雖復劫盡功德無盡如是名為發一切智根本最上菩提心

菩提心觀釋

音釋

捺乃曷切 亢早口浪切 齋齊音 踝戶瓦切 窠沒切 餘招
窠切 也燒 瓦膩 膩乃計切 幢側也 張畫 縉切 也開 搵烏沒切 物也

佛說護國尊者所問大乘經卷第一

第二卷 第五

宋西天譯經三藏朝散大夫武鴻臚知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
苾芻衆千二百五十人俱復有菩薩摩訶薩
衆五千人俱得大忍辱無礙辯才降伏魔怨
制諸外道發大道心得三摩地總持自在具
摩五
四無礙智通達四攝及最上甚深波羅蜜多
乃至一切佛法無量無邊諸善功德其名曰
普賢菩薩普眼菩薩普觀菩薩普光菩薩普
照菩薩上意菩薩增意菩薩無邊意菩薩廣

意菩薩無盡意菩薩持地菩薩世上菩薩勝
意菩薩最上意菩薩總持自在王菩薩文殊
師利菩薩摩訶薩等復有賢護菩薩摩訶薩
等十六人俱復有娑婆世界主大梵天王及
帝釋天主護世四大天王復有蘇尸彌天子
安意天子及諸天王龍王緊那囉王嚩駄哩
嚩王藥叉王誡嚕拏王等各與若干百千眷
屬俱來會坐爾時世尊坐於吉祥藏師子之
座四衆圍遶逾於須彌光明熾盛譬如日月
普照一切世間威儀具足梵行寂靜譬如帝

釋於諸天中威儀最勝亦如輪王七寶具足
 離諸怖畏如師子王善能談說諸法空義如
 大火聚破諸幽暗如摩尼寶王遠照一切如
 是佛光照於三千大千一切世界於其光中
 出妙梵音告諸衆生我今所得一切諸法最
 上波羅蜜說真實義初善中善後善文義殊
 勝純白圓滿梵行清淨純一無雜爾時喜王
 菩薩摩訶薩在大衆中安庠而坐瞻仰世尊
 於師子座放大光明譬如千日照耀一切心
 大歡喜深信恭敬即從座起合掌向佛以頌

讚曰

佛身晃曜如金山	利益世間甚希有
菩薩聲聞緣覺僧	天龍八部皆圍繞
譬如須彌諸天居	出於大海而高顯
悲愍衆生而現身	放百千光常照曜
行梵天行即梵天 ^{臨五}	於彼梵天復爲王 ^二
行禪解脫三摩地	光照上位諸菩薩
亦如帝釋爲天主	威德儀容諸相異
牟尼光明照世間	相好莊嚴功德異
金輪四洲得自在	能善調伏諸有情

引彼衆生出苦輪	我佛慈悲亦如是
所有火光摩尼光	日月光等諸光明
如是百千日等光	不及佛日恒照曜
如月夜分放光明	普照世間悉清淨
佛面端嚴如滿月	映蔽一切光不現
譬如高山然大火	能破夜暗顯諸方
大僊所有智慧光	破盡黑暗離諸有
如大師子曠野吼	衆獸聞之悉驚怖
佛說法空無我義	諸魔聞之亦如是
摩尼寶王放光明	諸餘摩尼光不現

佛身晃曜真金色	映蔽一切世間光
一切世間賢聖中	無有最上與佛等
具福精進方便智	一切功德不可量
瞻仰大師功德海	威光普照諸羣生
一心恭敬慕尊顏	是故我今頭面禮
我所讚佛歸敬心	世間功德無等等
盡將迴向法界中	一切世間成佛道
爾時喜王菩薩摩訶薩讚歎佛已合掌向佛	
瞻仰尊顏目不暫捨心觀法界其義甚深難	
知難見難言分別絕諸戲論微妙難解不可	

思議如是觀想一切法界唯佛如來觀智攝受現量證知佛之境界無有等等如是觀見所有如來不可思議方便境界皆攝一相法界性中譬如虛空無有住處即衆生界亦如自性一切諸法亦復如是無礙解脫究竟寂靜諸佛世尊以善方便身變佛刹徧滿一切現衆生前諸如來身經無數俱胝劫而不可得時喜王菩薩摩訶薩如是觀佛功德已默然而住爾時有一尊者名曰護國於舍衛大城安居三月過是夏已著衣持鉢與諸苾芻

及初出家者初發心者出舍衛國詣王舍城鷲峯山中到彼山已即時護國尊者往詣佛所頭面禮足右遶三匝住立一面合掌恭敬而說此頌讚歎佛曰

稽首最上佛光明 稽首如空無礙意
稽首能斷諸結縛 稽首永超三有海
我佛無邊真色相 普徧俱胝刹土中
菩薩聞已歡喜來 恭敬供養佛功德
作此最上供養已 德牟尼法離諸塵
各生歡喜還本土 稱讚世尊所說法

廣歷俱胝無數劫	利樂一切諸有情
如是身心不疲倦	爲求無上佛菩提
恒行布施持戒行	忍辱精進禪定門
智慧方便到涅槃	是故我禮大覺尊
成就六通四禪足	諸根十力解脫門
以此行及諸衆生	我今禮佛無等智
能知一切世間心	所行所作所成業
所有身口及言說	無上世尊悉觀見
貪癡過失不能斷	衆生因彼墮三有
因佛得成善逝業	能知世間諸善惡

所有過去諸佛事	及彼現在天人師
乃至未來功德海	一切諸法悉能知
清淨刹土衆圍遶	菩薩緣覺與聲聞
乃至諸佛壽較量	我佛一切悉能知
所有一切生滅法	所有供養作佛事
所有受持法藏法	我佛一切悉能知
佛有十力無礙智	現在常住於三世
如是一切方便法	我禮世尊智慧海
大覺世尊無等等	相好莊嚴大吉祥
如夜衆星現空中	我禮牟尼最上尊

色相端嚴無與等	光照諸天及世間
帝釋梵王究竟天	對彼佛前俱不現
無垢不動如金山	右旋螺髻紺滋潤
佛頂高顯如金山	光明遠照生諸福
光徧俱胝那由他	顯現眉間白毫相
目若青蓮恒適悅	觀照世間 ^五 運慈心
清淨滿月虛空中	佛面圓明亦如是
一切見者無厭足	我禮如來圓滿相
行如鵝王及鹿王	亦如牛王行步穩
震動大地無暫止	我禮如來堅固力

手指纖長網縵相	指甲清淨如赤銅
平立垂手過於膝	我禮金色大覺尊
佛行大地現好相	具足顯現千輻輪
足放光明照羣生	蒙光悉得生天界
大聖法王施七財	能為施主心平等
調御世間依法行	我禮法王無上覺
慈悲法念心為劔	持戒方便智慧弓
能斷煩惱諸羣賊	生滅輪迴無有增
自利果滿復利他	令彼衆生亦解脫
究竟安樂出塵勞	得入善逝寂靜宗

無生無滅無諸苦 亦無生老愛別離
如是無為最上乘 佛為衆生慈愍說
我讚最上大牟尼 攝盡一切諸佛法
如是所有諸功德 願諸衆生證菩提
爾時尊者護國頌讚佛已偏袒右肩右膝著
地合掌向佛恭敬頂禮白佛言世尊如來應
正等覺我有所問惟願世尊慈悲聽許爾時
世尊告尊者護國言如汝所問我為汝說滿
所求願令生歡喜時尊者護國聞佛語已身
心適悅而發聲言世尊有何等法為菩薩行

法具足能得一切最上功德無礙大智決定
辯才明了性相入一切智教化衆生斷彼無
明妄想煩惱決定真實入一切智發真實語
令彼有情依言所作離諸愚暗念佛方便樂
聞一切甚深梵義受持諸法速得證於無上
臨五
正智爾時尊者護國即於佛前而說頌曰
菩薩所行決定行 彼行必有真實法
眞法從佛智海生 最上如來為我說
佛身光明黃金相 最上無邊大福聚
救度六趣諸衆生 為說菩薩無垢行
六

何得無盡大覺智	總持甘露生菩提
何得清淨智慧海	彼慧能斷衆生疑
俱胝多劫輪迴苦	衆生迷沒意無疲
覩此愚迷苦惱侵	爲彼云何修十善
刹土清淨衆會滿	寶刹無邊壽命長
爲衆恒宣微妙言	願說菩提無垢行
降伏邪魔生正見	枯彼愛河證解脫
清淨法眼照愚盲	令諸有情行上行
端嚴富貴大辯才	言辭柔輒聞歡喜
譬如甘露潤世間	願說甚深微妙法

梵音深妙斷諸惡	其聲和雅如頻伽
求法之衆佛所集	願說甘露濟羣生
衆有菩提最上根	及彼聲聞緣覺性
願佛隨根方便說	師資遇會正是時
我今樂聞最上乘	唯佛知我菩提性
於此小乘不樂求	願說如來第一法
爾時尊者護國說此頌已	佛言善哉善哉尊者
者能問如來最上之義	利益多人令得安樂
攝受未來諸菩薩摩訶薩	汝今諦聽善思念
之我當爲說時尊者護國	白言善哉世尊我

今樂聽惟願說之爾時世尊告尊者護國言
有四種法具足清淨是名菩薩摩訶薩何等
四法一內二外三心四意如是四法稱理眞
實見諸衆生其心平等猶若虛空無所分別
依言所行是名菩薩摩訶薩四種之法獲得
清淨爾時世尊重說頌曰

心意內外常清淨 不退菩提正道心
所作之善無唐捐 能得菩薩無邊智
觀彼衆生苦無我 生老病死悉來侵
如是有大海中 廣運法船救羣品

見諸衆生心平等 觀彼世間如一子
願令一切俱解脫 悉向菩提心不退
常談空義依空行 亦無人我無衆生
譬如夢幻等無實 令彼愚迷生智慧
如所宣說大覺智 依智而行所作事
調伏過失心寂靜 求證菩提爲佛子

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四
種法於諸菩薩令心安慰何等四法一者於
總持法門志求修學二者常近善友威儀無
缺三者求證甚深無生法忍四者精進修行

持戒清淨如是四法令彼菩薩安慰其心進
修不退復說頌曰

若人愛敬總持法	名聞遠響眾所歸
能持無上妙法門	一切如來同所說
智慧增明無忘失	如是速得無礙智
通達一切最上法	成就無為解脫門
皆因善友證菩提	出生七覺能修斷
增長八正作佛事	遠離惡友如怖火
聞甚深法證無生	能了諸法畢竟空
無我無人無眾生	如是永離一切見

律儀出生諸善本 堅持守護離破犯
 彼行能成寂靜心 佛為眾親演說
 爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四
 種法於諸菩薩在輪迴中令心愛樂何等四
 法一者令諸菩薩愛樂見佛二者令諸菩薩
 愛樂說法三者令諸菩薩愛樂能捨一切所
 有四者令諸菩薩愛樂忍印無相深法如是
 四法於諸菩薩在輪迴中深生愛樂復說頌
 曰
 菩薩得見二足尊 一切生中行正行

能善調伏諸世間 光明普照除愚暗
 如是供養人中尊 深生愛樂常尊重
 救度一切諸衆生 令入菩提無上道
 若聞諸佛所說法 身心寂靜生愛樂
 如是堅固心無退 依行速證佛菩提
 能捨一切心無悋 釋五 見來求者生歡喜
 國城妻子及身命 給施衆生作佛因
 若聞無相甚深法 性離分別本來空
 無我無人無衆生 如是於斯生愛樂
 爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四

種法於諸菩薩不得愛樂何等四法一者於
 其在家不得愛樂二者既出家已不得愛樂
 利養三者不得愛樂上族中生四者不得愛
 樂小乘之人如是四法於諸菩薩不得愛樂
 復說頌曰

在家無邊大過失 捨離令心無所著
 常樂山野寂諸根 勇猛勤修大智德
 獨行清淨如利劍 能斷愚癡諸垢染
 於彼種種大利養 常樂遠離無愛著
 棄舍高貴上種族 觀如幻化陽焰等

普爲羣生行布施 持戒忍辱等諸行
不惜身命及眷屬 志求正覺到彼岸
於小乘法無所著 於最上乘恆堅固
乃至割截於身體 其心不壞如金剛
爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四
種法於諸菩薩而有損減何等四法一者破
犯戒律二者不住山野而趣寂靜三者不依
四乘之教邪妄推求四者雖樂多聞全無所
得如是四法於諸菩薩而有損減復說頌曰
戒相清淨如摩尼 能引衆生到彼岸

菩薩於斯破律儀 迷沒不成無上覺
住持山野寂靜處 我人分別自然除
男女眷屬及己身 觀如草木無情愛
四乘教理無虛誑 一心清淨奉教行
必得具足衆功德 成就佛智大丈夫
觀彼輪迴諸有情略五 常處生死憂悲苦
恒運最上妙法船 度彼有情出苦海
若無救度彼衆生 迷沒沉淪無有盡
是故小乘非究竟 爲生令發菩提心
爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四

種法於諸菩薩明了修習何等四法一者發
生諸佛平等之心而求善逝二者承事法師
尊重供養於卧具等而不愛著三者不貪利
養亦無所求四者於甚深法忍具足成就如
是四法明了修習復說頌曰

彼有善逝大丈夫 天上人間無有等
平等導引諸羣生 如是修習行十善
尊重承事於法師 依師教授而修學
作大供養求佛智 無邊諸佛亦此生
常住深山無所畏 於斯利養不生貪

善能成就無礙智 通達深法離諸塵
聞佛功德深歡喜 如是行法堅固修
證彼寂靜無生忍 廣度衆生無量苦

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四
種法於諸菩薩行法清淨何等四法一者身
心決定志求善提行法清淨二者離諸虛妄
樂住深山行法清淨三者一切能捨不求果
報行法清淨四者常隨法師晝夜求法行法
清淨如是四法於諸菩薩行法清淨復說頌
曰

貪瞋癡垢心皆盡 懈怠虛妄亦復無
一切過失令不生 決定求證菩提道
厭離本舍憂根斷 捨彼俗塵求出家
諸惡朋友不相逢 行住深山趣解脫
於彼山中修淨行 能成如來無礙智
於身命財無所著 自在無畏如師子
見彼有情生歡喜 譬如飛鳥聚還離
觀彼世間非久居 如是求大菩提道
身心清淨如虛空 所捨一切無驚怖
於彼利養無愛著 如鹿心驚不住地

世間恒處大險難 難發身心求解脫
覩此虛妄無真實 是故我行寂靜行
恒以軟語誘羣生 怨親平等無分別
無著無住亦如風 是求菩薩最上行
無相解脫空無願 了彼有為如幻化
常行清淨廣大心 飲甘露味常歡喜
志求道法依師學 彼人五蘊恒清淨
衆苦逼迫無疲勞 如是證入總持門
解此所修菩薩行 成就所求令彼喜
若人不求於菩提 彼即少智百生失

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四
種法於諸菩薩而為難法何等四法一者心
不尊重多行輕慢二者心無孝行懈怠背逆
三者心貪利養少於知足四者心樂虛妄邪
求財利如是四法為菩薩難法復說頌曰

隨五

十二

佛法本師及父母 全無信重多輕慢
不行孝敬心懈怠 常以愚癡行散亂
一向貪心於利養 復行虛妄為邪利
自讚德業誣他人 我能持戒及修行
互相鬪諍無慈愍 覆藏已過見他非

復行農業及經營 如是沙門無功德
末法之時人散亂 鬪諍相殺心嫉妬
沙門隱滅如來法 諸善苾芻皆遠離
菩提妙道永不逢 五趣輪迴無有窮
爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四
種法於諸菩薩宜應遠離何等四法一者懈
怠二者不信三者嫉妬四者憎見他人如是
四法宜應遠離復說頌曰
無信懈怠心愚迷 心懷嫉妬常瞋恚
見有沙門持忍辱 却行驅擯出伽藍

於彼世間貴賤人 都無分別善惡事
 一向只行於是非 如是過失從瞋得
 遠離佛法諸功德 墮入惡趣大火坑
 如是所行惡趣行 不依教法獲斯苦
 是故常行菩提道 無令淪沒惡趣生
 利益有情大金僊 臨五 多劫俱胝方出世
 今時暫得遇牟尼 速捨諸過求解脫
 爾時世尊說此頌已告尊者護國言有四種
 法於諸菩薩不應行何等四法一者惡友補
 特伽羅不應行二者有見補特伽羅不應行

三者捨一切善法補特伽羅不應行四者樂
 著財利補特伽羅不應行如是四種補特伽
 羅不應行復說頌曰
 若人遠離諸惡友 常得善友來親近
 如夜圓月現當空 除暗明顯菩提道
 凡有所見常不斷 於己身命偏養育
 如是毒氣能遠離 彼人成佛大智慧
 若捨最上微妙法 不樂寂靜甘露味
 如是名為不淨器 遠離求證大菩提
 貪求財利衣鉢等 復與在家同營事

如是遠離此火坑 而能成就最上道
 常樂降伏諸魔怨 恒轉法輪度羣品
 如是廣作大利益 常逢善友得菩提
 親踈毀讚常平等 利養嫉妬亦復然
 如是無上諸佛智 彼人不久悉成就

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四
 種法於諸菩薩為苦報法何等四法一者輕
 慢教法二者執著我人三者心無信解四者
 於不淨境具足印持如是四法為菩薩苦報
 法復說頌曰

若有受持微妙法 堪受世間諸供養
 於彼輕慢無大智 當受無邊眾惡苦
 於佛本師及父母 常懷人我不恭敬
 如是大福心不求 當得不淨無知處
 三寶最上良福田 而無信解行歸敬
 純以虛誑第五昧世間 如是當獲罪惡苦十四
 女人即是惡趣門 流浪生死無窮盡
 無智愚癡作彼業 永沉地獄及畜趣
 若人尊重向諸佛 能滅眾苦得無畏
 復閉一切惡趣門 開引眾生成佛道

佛說護國尊者所問大乘經卷第一

佛說護國尊者所問大乘經卷第二

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法師施護奉詔譯

爾時世尊告尊者護國言有四種法於諸菩薩而為縛法何等四法一者輕慢他人二者於世間事方便趣求三者散亂用心如行險

難四者於其眷屬一心貪著如是四法為菩薩縛復說頌曰

若行輕慢於他人 方便唯求世間事

散亂如行險道中 如象陷身深泥裏

於自眷屬生愛著 常懷貪戀如迷醉

如是種種被纏縛 略五 增長愚癡覆大智

若人怖苦厭生死 求出沉淪趣解脫

捨於輕慢世間等 是名菩薩所行道

滅盡無邊諸苦已 及彼煩惱諸眷屬

究竟安樂無所求 圓滿菩提寂靜道

所行六種波羅蜜	三身五智十力等
一切功德悉具足	如是永離無邊苦
過去修行無量劫	爲衆生故求菩提
一切衆善悉皆修	遠離諸惡眷屬等
恒樂深山寂靜處	遠離聲色想真空
如是精進不間修	獲大丈夫圓滿慧
見彼世間衆生行	五趣輪迴無有窮
我於過去發慈心	捨自身命及妻子
國城大地及珍寶	如是求佛無數劫
我昔居山行忍辱	華果池沼悉清淨

歌利王來截手足	心生慈忍無瞋恚
昔住深山名闍摩	我爲仙人婆囉多
時有天子射我身	亦無瞋恨生其惡
不惜身命如頑石	志求菩提心不退
我昔曾爲薩埵時	見彼餓虎欲食子
投產捨命濟彼飢	天人稱讚大精進
常樂布施救衆生	不捨身命及財寶
我昔曾爲摩曩縛	廣行布施盡寶海
捨大摩尼令富他	如是求證菩提果
往昔作大蘇摩王	名稱普聞我修行

爾時入縛為他人	於彼百王得解脫
我昔曾為能捨王	一切所求皆充足
乃至身命及珍財	令他大富離貧苦
昔有飛鴿來投我	即割身肉濟彼命
如是持刀割肉時	無驚無怖心安隱
亦於過去捨王位	盡世行彼波羅蜜
復自化身為妙藥	捨已身命濟羣品
又昔曾為師子王	常為世間行利樂
棄捨王位及眷屬	一心志求無上道
又昔曾為妙牙王	當時獲壽於千歲

八十四年修苦行	發大精進施珍財
於佛塔前然已身	至心恭敬作供養
又昔曾為無垢王	時有惡眼婆羅門
來詣深宮乞我頭	即便捨頭而施與
又昔曾為月光王	普救衆生作善利
一切城隍聚落中	四衢道路施良藥
千女端嚴妙色相	金寶真珠廣莊嚴
捨彼千女自修行	如是所作福無等
又昔曾為輸婆王	所戴寶冠世希有
香華衆寶共莊嚴	捨施他人無所吝

又昔曾為寶髻王	手足柔輒如兜羅
細滑微妙色如蓮	捨自手足利衆生
又昔曾為安意王	時有商主名星賀
領諸商客泛海中	忽然漂墮羅刹國
彼有百千夜叉女	無慙大惡唯食人
商客不識 <small>十五</small> 夜叉女	見此端正 <small>十七</small> 生愛心
五百商旅將被食	我親救度俱脫難
又昔曾為妙眼王	四兆女人常圍遶
端正殊妙如天女	捨彼出家求佛道
又昔曾為福光王	無垢清淨黃金色

手指纖長世所希	捨此手指利羣品
又昔曾為法財王	紺目清淨如青蓮
於身所愛最難捨	人來求者亦與之
又昔曾為蓮目王	愍見衆生在苦惱
時有女人懷憂病	我行悲愍令解脫
又昔曾為大醫王	常救病苦諸衆生
或出身血及髓腦	救療疾病令除愈
如是勇猛精進心	未曾暫捨於情物
又昔曾為成利王	以自所愛如蓮目
施諸衆生療彼疾	一心為求無上道

又昔為王名普現	爾時捨彼四大洲	乃至割身血肉等	又為王女稱大智	時有一女名色相	飢羸困苦無飲食	又昔為王號多聞	象馬車乘財帛等	復見商人漂海浪	背恩復乞我眼睛
慈愍有情行救度	國土人民及眾寶	施與眾生心歡喜	身嚴金色體柔軟	此是商人所生女	我捨雙乳濟彼命	所有珍寶妙衣服	如是布施無有數	我於海內救得彼	我亦施之無瞋恚

棄捨大地諸眷屬	如是往昔濟羣生	復覩孤老貧窮人	恒行敬愛無慢心	又昔曾作猿猴身	時遇獵師縛彼身	如是我奉國王	思念父母年孤老	如是忍苦懷慈孝	又昔曾作大熊身
觀彼不著如蟻子	心無退動生疲苦	給足所須而承事	亦無慙赦無人我	與彼同類共遊行	我即替他令脫命	王令後宮縻繫我	所有飲饌無心食	是故得脫王宮難	常處深山行慈忍

忽逢樵士遭大雨 引彼山巖令迴避
 過是七日至天晴 告彼樵人莫說我
 爾時樵士安隱歸 招引獵師來殺害
 如是皆恩殺我身 亦無瞋恨生慈忍
 又昔曾為白象王 求佛菩提行十善
 時有獵師射我身 我即捨牙心歡喜
 昔有惡人帝哩子 以火焚燒大山野
 我見此火運慈心 天雨香華火自滅
 又昔曾為大鹿王 金寶莊嚴體殊妙
 入彼河中救溺人 令得安隱全身命

告言勿說我居山 恐彼惡人來獵我
 時彼溺人背其恩 指告國王令採捕
 指已兩手俱墮地 我時無有少瞋恚
 昔有五百商人眾 為求珍寶泛海中
 商主所有資糧竭 商眾飢羸無飲食
 是時我作大龜王 捨身濟彼商人命
 以我慈心利他故 俱得安然到海岸
 我昔變身為藥蟲 此蟲名曰俱蘇摩
 一切疾病食我身 俱獲安隱無諸患
 我昔復為師子王 大力無畏行慈愍

有大獵師射我身 亦無瞋恨無忿怒
我昔亦作白馬王 常行菩薩慈悲行
救彼商人羅刹難 擔負衆人出海中
昔作飛鳥軍拏羅 遠離色欲無散亂
令彼同類衆飛禽 亦復而行清淨行
又昔因中作兔王 與諸羣兔宣法令
見一仙人飢無食 即捨自身濟彼命
又昔曾作鸚鵡身 常居華果樹林中
時有惡人毀此林 以我力故復繁盛
又昔復作獼猴王 與衆獼猴而遊行

時有國王來採捕 我救彼難現王前
又昔復爲鸚鵡身 父母俱老無力飛
我於田中啣稻穀 養育二親行孝敬
於是田主懷瞋怒 捉彼鸚鵡而訶責
云何偷於我稻穀 此時須見汝捨命
鸚鵡告彼田主言 汝所種田濟一切
我持少分供二親 汝何言我爲偷盜
爾時田主聞是語 倍與稻穀生歡喜
我作禽類汝爲人 如是孝養未曾有
往昔所行菩薩行 經歷無數微塵劫

求趣佛果大菩提	未有少時生疲倦
如是捨施內外財	國城妻子及珠珍
頭目髓腦及身命	持戒忍辱精進禪
智慧方便願力等	如是諸度廣修習
未曾暫廢菩薩行	一切眾善悉無遺
如佛所說頭陀行	彼行亦為趣佛因
如是一一盡修習	精進而行無缺犯
於是末世諸眾生	雖作苾芻無僧行
常生我慢懈怠心	貪著聲色及財利
聞此大行勝妙因	返生誹謗不信受

輕笑言教告諸人	此之所說非佛教
我聞過去有一人	多聞學識立名海
聞佛所說不信受	以此法言問本師
彼師耆年亦多聞	於此佛言亦不信
展轉如是告他人	無我無人無眾生
此法非為真實教	虛受勤勞求出離
設爾持戒學威儀	如是修習何所為
既無眾生無我人	父母宗親亦不有
此是邪見外道言	非是真實解脫法
復次末世諸苾芻	而造諸過無慚愧

我慢貢高心散亂 憎嫉貪愛如火燒
 三衣不整垂手行 拖拽袈裟入聚落
 縱情放逸而飲酒 種種而行麤惡行
 身被法服為佛使 不依戒律近王侯
 馳聘書信往四方 侍官臨五勢力求財利
 退失如來功德林 墮彼三塗諸惡趣
 或有經營於市肆 或有耕種住村方
 佛言此類非沙門 清淨苾芻勿同事
 常住供養財物等 如已所有非法用
 見有具德諸苾芻 而起慢心行誹謗

罔昧賢善破律儀 密於俗舍染邪行
 畜養妻男種種為 恣行麤惡俗無異
 如是廣造惡業因 非是沙門出家行
 當墮三塗惡趣中 永劫沉淪受眾苦
 於自諸根不調伏 貪著飲食及色欲
 常被他人輕賤 所學徒弟亦復然
 未曾誨示修行法 亦無師資恭敬心
 人前談已為慈悲 非要學徒行承事
 或有風癩及癩病 六根不具醜惡人
 如是攝受令出家 亦非沙門佛弟子

無戒無行無其德	彼等非俗非沙門
譬如負柴燒臭屍	清淨之者宜遠離
本性踴浮多散亂	亦如狂象失調伏
設處深山心不寧	貪火焚燒無暫住
忘失一切佛功德	方便智慧頭陀行
如是諸善悉不行	墮大阿鼻無有出
常談國城聚落中	官事賊事眷屬事
如是晝夜恒思惟	未曾時暫行三昧
復於精舍起貪心	廣修院宇及房屋
全無持誦及焚修	但為眷屬兼徒弟

若有苾芻依附我	我即與汝同居止
若欲持戒奉律儀	非我所為須遠離
所有卧具牀榻等	什物受用及飲食
藏隱深房映蔽之	言無所有令他去
如是末世愚癡人	令佛教法不久滅
貪求利養 <small>略五</small> 斷善根	此等苾芻極甚多
若有清淨智慧者	遠離彼等住深山
末法苾芻無戒德	不樂深山寂靜居
常處王城聚落中	唯務是非及鬪諍
反為王法所禁制	叱訶驅擯受慙恥

諸佛法教功德海 因此破戒悉枯竭
 譬如寶海水清淨 或被淤泥而渾濁
 亦如蓮華滿池開 或被狂風而摧壞
 如是末法破戒人 損滅佛教亦如是
 若有淨修梵行者 逢斯惡友常遠離
 彼人命盡墮阿鼻 受苦百千無數劫
 從此地獄受罪已 或生畜趣或為人
 貧窮下賤及孽瘧 眇目矬陋多疾病
 手足諸根不完具 見者悉皆生驚怖
 無信無行無善根 晝夜飢寒常憂苦

復被衆人生瞋恨 以其瓦石而捶打
 如是三苦常纏縛 一切罪業應遠離
 常須親近佛法僧 淨持戒律頭陀行
 如是名利并眷屬 如幻如化如影像
 有爲之法暫時聞 不久乖離即散壞
 唯有無上佛菩提 臨五 妙地十力波羅蜜 三三
 堅固修習勿生疑 未來究竟大安樂
 爾時世尊說此頌已告尊者護國言若有補
 特伽羅於菩薩乘不依法行有是過失者當
 得不依法者而來敬愛懈怠者得懈怠人敬

愛無智者得無智人敬愛如是互相敬愛貪
著利養嫉妬貴族懈怠狂亂綺語兩舌諂佞
他人虛誑父母及自師長或入王城及諸聚
落不爲利益衆生化諸羣品一向妄言我是
大智多聞博識誑惑有情唯求財利輕棄善
法都無所獲猶如破器無堪貯用於彼衆人
多生怨惡聽信邪言虛妄推度是法說非非
法說是於佛正法無心愛樂生於下族貧賤
之家爲見少利求投佛法希求出家及得爲
僧行非梵行於佛法教全無所成何況大智

佛告尊者如是補特伽羅不應說法人天之
善尚不能續何況菩提而得成就爾時世尊
復告尊者護國言有八種補特伽羅遠離菩
提不得爲說殊妙之法護國白言何等八種
補特伽羅惟願說之佛言一者蔑戾車處於
彼受生二者貧窮之家於彼受生三者下賤
之家於彼受生四者縱得人身醜陋癡鈍五
者具足蓋纏身心憂感六者棄背賢善親近
惡友七者長有疾病身體尪羸八者衆苦逼
迫直至命終如是八種補特伽羅遠離菩提

不得說法於是護國復白佛言不應說法更有何義佛言護國若有補特伽羅無決定者我不說菩提於虛妄者我不說清淨行於懈怠者我不說菩薩行於慳吝者我不說供佛行於我慢者我不說波羅蜜清淨於無慧者

我不說斷疑法於嫉妬者我不說心清淨於無信根者我不說總持法於無德者我不說善逝法於貪親愛者我不說身清淨於不善律儀者我不說謗佛有過失法於妄言者我不說語清淨於我慢者我不說恭敬法於無

識者我不說修學法於為身命者我不說求於道法如是補特伽羅不應說法時護國白言於意云何佛言護國為此有情愚癡迷惑心識顛倒虛妄分別不依法教乃至天上人間不應為說爾時世尊而說頌曰

不定諸有情 補特伽羅等 我慢自貢高
 貪著於利養 恒行不律儀 深著於五欲
 增長諸煩惱 遠離佛菩提 退失於善法
 懈怠不修習 猶豫多散亂 於其戒法言
 而不生信受 因為貧窮逼 方便求出家

設得作苾芻	輕捨於道法	如棄金寶擔
荷負於麻擔	雖欲入深山	到彼寂靜處
無意樂修禪	邪思而散亂	障礙於辯才
沉沒大智慧	墜墮惡趣中	設復得人身
醜陋不具足	懈怠性愚癡	不行眾善法
諸根常暗鈍	<small>疏五</small> 墜大險難中	<small>字</small> 經彼俱抵劫
迷沒不解脫	若行邪利濟	得證佛菩提
調達不正知	應成善逝果	若人貪利養
墜墮於眾生	如空大風力	能墮諸飛鳥
邪福勢盡時	其義亦如是	無信破戒者

見善如盲人	譬如焚屍柴	不吉人嫌棄
雖復發善心	無彼廣大智	謗法不信故
解脫非究竟	譬如畫無膠	莊嚴色不久
我慢自貢高	其義亦如是	若求佛菩提
不惜於身命	於法甚深言	勇猛勤習學
捨善行非法	所行增過失	墜於大火坑
若聞如是法	依法而受行	斷除貪愛心
修植眾德本	乃至於一句	通達悉明了
如是積功德	成就最上道	永離於愚盲
爾時世尊說此頌	已告尊者護國言	我於過

去無量無邊不可說不可說阿僧祇劫時有
佛出世號曰成義意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
世尊爾時有大國王名曰發光主閻浮提其
地廣闊一萬六千由旬其中州城數滿二萬
其發光王所居城邑名曰寶光其城東西長
十二由旬南北闊七由旬城有七重七寶所
作彼王善行八正之道種族豪盛有千俱胝
其國人民壽十俱胝歲王有太子名曰福光
諸根具足色相端嚴殊妙第一太子生時有

七寶藏從地涌出內有一藏現王殿前滿中
七寶高七人量復令一切衆生所作如意乃
至禁縛之者俱得解脫又彼太子生得七日
一切技藝工巧筭術皆悉明了乃至世出世
間一切事業無不通解於夜分中有淨光天
子來爲說法告太子言福光諦聽汝須息心
不應散亂於諸塵境常當遠離晝夜思惟有
爲之法當觀無常壽命盡時誰是救者於諸
非法而生怖畏

佛說護國尊者所問大乘經卷第二

佛說護國尊者所問大乘經卷第三第四卷第六

宋西天釋經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師施護奉詔譯

爾時淨光天子而說頌曰

太子汝當知 莫著於迷醉 於此險難中

勤求於出離 如佛所說言 若離迷醉者

此人大勇猛 善行於律儀 清淨無瑕穢

所見諸衆生 心生慈愍行 成佛當不久

過去一切佛 現在及未來 皆從衆善生

遠離貪瞋癡 飲食及衣服 金銀摩尼寶

種種莊嚴具 捨施利衆生 廣歷俱胝劫

一心求菩提 未曾有疲懈 或捨於身分

頭目手足等 於彼求乞人 心生大歡喜

以此積功德 而成佛菩提 設處國王位

豪貴而最上 美女及眷屬 晝夜常圍遶

宮殿及國城 悉皆如幻化 譬如坏器等

陽焰水沫泡 其體不堅牢 非實非久住

如是無常法 虛妄汝當知 父母與妻男

誰能相救濟 所作善惡業 是人隨業行

如是無數劫 常泥生死海 亦如無目人

於境而不了 虛受於勤勞 終墮險惡趣

善提最上路	勇猛精進行	乃至於命終
不生三惡道	佛世人難值	正法難得聞
降伏煩惱怨	親近於善友	恒修八正道
安住菩提心	不退於佛道	如是行方便
世間無有上	過去一切佛	捨離於親愛
常處於深山	正念自思惟	堅固如金剛
志求無上道		

爾時佛告尊者護國言淨光天子說此頌已
 彼福光太子年至十歲智慧明達而無戲論
 於世所有園林華卉流泉浴池歌舞作樂而

不愛著乃至國城宮殿象馬車乘金銀財寶
 一切所欲之事悉皆遠離一心思惟我身虛
 幻四大假合無有堅實大地諸天悉非究竟
 凡夫衆生常行非法愚癡迷惑分別親踈耽
 著欲樂無有厭足永處輪迴無解脫時我於
 如是愚迷人中而乃受生作是念已志意繫
 心專求解脫爾時世尊復告尊者護國言彼
 發光王爲其太子選擇最上淨妙福地建置
 一城名曰愛樂其城七重於其城中有七百
 街道純以七寶鈴鐺真珠羅網徧覆其上復

有六十衆寶妙蓋八萬寶幢於諸街巷次第行布一一寶幢有六萬寶索一一寶索有十四俱胝樂器如是樂器微風吹動出妙音聲如百千天樂又於此城街巷衢路處處各住五百童女是諸童女身相端嚴顏貌和悅於諸音樂歌舞作唱一切悉能時發光王勅告之曰令諸童女晝夜作樂不得間斷所有四方一切人民來入此城見斯音樂快樂之事奔聚看翫令其太子心生樂著又復王言所有衆生求飲食者施以飲食求衣服者施以

衣服求華鬘塗香者施以華鬘塗香求牀榻卧具者施以牀榻卧具乃至以金銀摩尼碑礫碼瑙珊瑚真珠吠瑠璃等如是諸寶處處堆積復有象馬車乘皆以衆寶種種莊嚴今一切衆生隨意受用爾時發光王復為太子於此城中^{此六}修建一宮廣一由旬造四門樓戶牖軒窻皆以七寶種種莊嚴於此宮中置一大殿用百千珍寶周帀莊校於殿中間安四俱胝衆寶牀榻及以卧具復於城中置一大園華果樹木其數甚多翁蔚開敷世所希有

於其中間排一切寶樹光明照耀無不愛樂
又於園中有七寶池於池四邊有四界道四
寶所成所謂金銀吠瑠璃玻瓈於池周而置
一百八師子口水從彼入復置一百八師子
口水從彼出其中復生鉢訥摩華烏怛鉢攤
華俱母那華奔拏哩迦華等種種名華恒時
開敷於池周而復有八百寶樹一一寶樹各
懸寶索一一索上有俱胝數樂器微風吹動
出妙音聲令諸衆生聞者愛樂復次寶樹懸
掛八十百千珍寶妙幡又於池上置大寶網

而以為蓋覆太子身令離塵空爾時發光王
復令殿內以其七寶造四俱胝寶座一一寶
座各以五百上妙之衣敷於座上於其中間
置一大座高七人量以八十俱胝上妙寶衣
敷設其上此是福光太子所登之座於諸座
前各置香爐純金所成於爐周而懸金鈴鐸
及金蓮華摩尼寶網四面嚴飾光明照耀晝
夜三時恒爇沉香及散妙華復於園內有九
十九百千摩尼寶一一摩尼寶廣一由旬有
大光明照一切世界爾時世尊復告護國言

福光太子園苑之內有種種飛鳥鸚鵡鴿鴝
鴛鴦鵝鴨孔雀舍利俱枳羅鳥俱拏羅鳥迦
陵頻伽命命鳥等如是衆鳥俱善人言每羣
飛時作微妙聲如衆音樂而無有異亦如天
帝歡喜之園令諸天人受妙快樂彼發光天
子復爲太子修饌上味飲食逐日供給五百
千車復令使命於諸城邑聚落選取童女年
十六歲至二十歲者色相端嚴諸根具足不
長不短不肥不瘦不白不黑身出白檀香口
出優鉢羅華香言詞美善心意純直而無妬

忌善解博奕歌舞戲樂乃至一切世間功巧
技藝無不悉解如是童女得八十俱胝來入
王城爾時發光天子以此八十俱胝童女賜
於太子王自宮中所有童女復賜一俱胝王
諸親眷亦以一俱胝童女奉上太子宰輔重
臣亦以一俱胝童女奉上太子國城庶民亦
以一俱胝童女奉上太子如是八十四俱胝
童女俱令侍從承事及歌舞作樂悅樂太子
佛告尊者護國言爾時福光太子見是事已
於其國城宮殿樓閣園林池沼象馬珍寶及

諸童女歌舞唱妓種種作樂之事都不愛著
 而自思惟此諸女等於我身分為大惡友斷
 我善根增諸煩惱常處輪迴無有自在譬如
 有人處於禁縛終不能出爾時太子見此過
 失於十年中於色聲香味觸五塵諸境而不
 愛著一心思惟諸惡友眾云何捨離而自修
 行得其解脫作是念已彼諸童女即詣王宮
 白父王言其福光太子於諸姝女戲樂歌舞
 都不顧視獨坐思惟遠離聲色爾時發光天
 子聞是事已心忽驚愕怪未曾有即時統領

八萬小王及諸臣從來入太子所住宮中見
 彼太子孤處宮殿儀貌寂然涕淚悲泣心大
 苦惱迷悶躡地良久乃甦從地而起即說頌
 曰
 子為最上寶 云何不觀我 憂惱心惶亂
 云何捨所愛 種種富樂事 此城妙莊嚴
 象馬七珍財 宮殿妙樓閣 園林及浴池
 而以供給之 衣服及飲饌 如是無量數
 端正廣莊嚴 復有諸童女 容顏甚奇妙
 如彼天文相 心性善純直

通達諸技藝	歌舞及音樂	人間無有比
所為適悅汝	令其心快樂	云何無所著
於斯而捨離	獨處於深宮	顏貌甚寂澹
令諸童女等	各各懷憂惱	如彼蓮華萎
俱來而白我	太子汝當知	如是諸童女
端正俱年少	口出優鉢香	身有栴檀氣
兩目紺如蓮	善知人心意	令於晝夜中
親近作戲樂	今汝正是時	於此而厭棄
於汝意云何	為我速宣說	又向園林中
安置摩尼寶	九十九百千	各廣一由旬

光明普照耀	寶樹懸寶幡	其數有八萬
華果皆茂盛	具有眾飛鳥	孔雀及鷓鴣
迦陵頻迦等	皆出微妙音	復於諸樹間
各垂於寶索	一一寶索中	皆有妙樂器
微風吹動時	出於妙音聲	清響如天樂
云何而不戀	又此諸宮殿	皆以眾寶成
金銀摩尼珠	磲磔與碼瑙	瑠璃真珠等
莊嚴甚微妙	於此寶殿中	安置金香爐
四面垂珠網	俱胝細妙衣	以用莊嚴上
晝夜三時中	長藝栴檀香	如彼天帝宮

善法堂無異	汝今不愛樂	違背於父母
都無孝敬心	令我增苦惱	言已而悲泣
為我速宣說	太子見所問	稽首白父王
世間五欲境	墜墮於衆生	纏縛於有情
增長大過失	永處於輪迴	無有得出離
我今求解脫	發大菩提心	遠離諸塵染
一切女人身	衆惡不淨本	我觀如怨家
貪瞋鎮相隨	流浪於生死	牽繫諸衆生
常處大險路	又此女色相	皮膚裹不淨
血肉與骨髓	腸胃大小便	唾淚涕唾等

如是穢惡身	云何令愛樂	譬如毒藥樹
開華衆所愛	採華毒入身	不覺殞其命
國城與宮殿	音樂及歌舞	究竟不堅牢
如夢如幻化	亦如春樹木	滋茂葉芬芳
纔至冬月時	凋落悉枯悴	女人及富饒
不久亦如是	愚癡狂亂心	常沒貪欲海
鬪諍起憎嫉	互相行殺害	父王及眷屬
妻子并男女	於彼惡趣中	誰能行救濟
菩薩大智人	身心常寂靜	觀彼如草木
不動如須彌	常樂處深山	一心求正道

浮世不久住	如山水急流	人命若浮雲
須臾即散滅	墜墮三有中	迷沒於生死
我不著愚迷	遠離於虛妄	色聲五欲塵
非是菩薩境	福盡無福生	業盡復生業
如鳥禁籠中	長不得自在	六塵如毒蛇
損惱於衆生	四大不堅實	猶如空聚落
父王今當知	速捨虛妄境	歸趣真解脫
常運妙法船	度脫於三有	迷者令覺悟
禁縛得解脫	患苦使獲安	盲者與開目
貧窮賜珍財	悉令離憂苦	復為衆有情

枯竭貪愛河	照燭黑暗路	廣布於雲雷
降靈甘露雨	除熱得清涼	成就最上智
父王今當知	何人懷慈忍	而欲作怨家
何人具智慧	怖見佛法僧	何人有眼目
入於險路行	何人得菩提	而欲作散亂
如斯有智人	必不行邪道	我寧上須彌
投身入大海	於此五欲塵	終不生染著
所有諸姝女	并及於眷屬	請王速將歸
於此勿久住	在家多過失	障蔽佛菩提
我捨於國城	及諸眷屬等	行詣於深山

修習清淨行 志求無上道

爾時佛告尊者護國言彼福光太子處於寶殿是諸童女圍遶侍從太子觀之深生厭離於三威儀中行住坐時求斷一切煩惱於月初八日於地而坐正意思惟離諸塵染作是觀已於中夜時忽聞空中淨光天子讚佛讚法及苾芻眾如是聞已身毛皆豎悲喜交并合掌向空以頌問曰

虛空諸天大慈愍 發聲稱讚讚何人
我要歸依求出離 願樂聽聞為開演

爾時淨光天子於虛空中聞彼所問而為太子說所讚事以頌答曰

我今稱讚大沙門 彼佛名曰成義意
常以十善化羣迷 救濟孤獨諸有苦
方便智慧最為上 功德神力無有比
常有千千那由他 苾芻之眾恒恭敬
太子復問淨光天 有何功德及相好
彼佛所行菩提行 重為宣說我樂聞
爾時淨光天子復為太子說佛功德相好以頌答曰

佛頂如須彌	出衆而高顯	螺髮而紺青
右旋俱齊整	眉間白毫光	照曜如千日
目紺淨分明	猶如青蓮葉	頷臆如師子
脣色勝頻婆	齒密無缺減	白類如珂雪
鬚輪廣右旋	如淨玻瓈寶	舌色如紅蓮
廣長而薄淨	舒展覆面輪	此相最微妙
梵音而清響	美妙出世間	一切諸天人
聞者皆歡喜	假使百千樂	莫等佛音聲
功德廣無邊	能斷衆生惑	令行菩提行
復次諸飛鳥	名曰緊那囉	鴛鴦俱枳羅

縛哩四拏鵝	具沙俱拏羅	迦陵頻伽等
各有色相嚴	佛相好亦然	佛以一言辭
隨衆各得解	近遠平等聞	如來法自在
項頸長細妙	量等於身分	臂膊而臍圓
垂手過於膝	如是妙端嚴	七處皆平滿
雙肱如象鼻	兩膺勝鹿王	陰相而藏隱
猶如龍馬王	身毛紺右旋	無畏如師子
佛頂如天蓋	嚴飾金色身	行步同牛王
足現千輻輪	莎悉帝迦相	如是廣端嚴
世間甚希有	汝今若親近	有德與無德

有福及無福 一一自當知 若有稱佛名
 讚毀俱不著 如蓮在水中 淤泥不可染
 我佛大導師 世間無有上

佛說護國尊者所問大乘經卷第三

佛說護國尊者所問大乘經卷第四

宋夏譯經藏朝散大夫試光祿卿明教大師護國奉詔譯

佛告尊者護國言爾時福光太子聞虛空中
 淨光天子讚佛法僧無量功德相好莊嚴之
 事心大歡喜正意繫心端坐思惟彼佛世尊

具足功德所說妙法真實無謬聲聞弟子梵
 行清白又復思惟輪迴大苦一切眾生愚癡
 障蔽不覺不知常以身見起諸惑染廣增過
 失生死輪迴相續不絕諸有智者應當遠離
 又復思惟愚癡迷暗起三種思動發身語造
 善惡業熏識成種如是名色六入觸受苦報
 相續愛取纏潤增長有支如是結生老死誰
 免我觀生死少味多苦逼迫身心是可厭患
 速宜親近彼佛如來微妙之法斷諸煩惱求
 出輪迴若近惡友耽著欲樂人天之報尚不

能得何況阿耨多羅三藐三菩提爾時福光太子作是念已於此宮城深生厭離我今於此終不解脫宜應速捨別求靜處修習梵行時彼太子發此志已即便離殿欲往門出又慮親眷而爲留難遂却上殿面東而立遙告佛曰成義如來應正等覺具一切智神力廣大願賜慈悲救護於我我於此處擲身出外欲求解脫作是語已即便擲身佛以神足舒其右手放大光明照太子身其光化爲千葉蓮華承太子足又此蓮華復出百千微妙光

明照於太子令心適悅經須臾間將至佛前佛攝光明蓮華不現爾時太子如山而下即到佛前合掌恭敬旋遶世尊至心稱念南無成義意如來應正等覺所說妙法及苾芻衆我悉歸依作是語已五體投地禮佛千拜即

以伽陀讚歎佛曰

佛六

十一

稽首無上大醫王 我身大患久未除
願佛慈悲垂救度 少賜如來妙法藥
晝夜獨坐自思惟 一心求離五欲境
空界天人發聲言 勸導歸依來佛所

佛爲出世大導師 何得衆生造過失
於大難中垂救護 令彼盲迷開智眼
我今雖發信佛心 貧乏如來功德寶
求出纏縛趣解脫 願佛慈悲垂攝受
於其暗室然慧燈 破我疑惑無明等
宣揚清淨妙法門 如佛所行菩提道
稽首無比大醫王 滿我意願除諸病
一切妄想悉消除 拋離惡趣到彼岸
永出煩惱大海中 常行如來八正道
如是真實爲我說 如佛所說我行之

志求無上大菩提 修習菩薩真實行
成就福德無盡報 捨於世壽爲法壽
一切纏縛永斷除 究竟圓滿菩提道
佛告尊者護國言爾時成義意如來見彼太
子信心清淨善根成熟即爲宣說菩薩行法
福光太子聞是法已得總持門證妙解脫成
就五通涌身空中散華供養作供養已從虛
空中下合掌向佛讚歎如來即說頌曰
稽首我佛真金色 相好最上面如月
功德智慧無等倫 永離三有常清淨

年尼螺髻紺青色	高顯清淨如須彌
我觀無等無邊佛	眉間毫光普照曜
如軍那華及朗月	過於珂雪與硨磲
如是皎潔大光明	除滅衆生諸罪暗
目淨輝朗如青蓮	常以慈顏顧我等
怨親無二平等觀	有情無情俱獲益
舌如赤銅而廣長	或覆面輪或大千
應機流演大小乘	普救世間諸有苦
我今頂禮如來齒	四十齋密白如珂
四牙鋒利若金剛	俱發光明濟羣品

我今禮佛真實語	離諸虛誑綺言辭
通達性相甚深文	破暗除迷百千刹
梵王帝釋護世主	龍天八部及三塗
如是蒙光苦惱除	俱出輪迴生死海
我佛雙眸如鹿王	行似牛王舉步穩
下足登涉地面時	山川大地俱震動
我佛身相妙端嚴	皮膚柔輭真金色
一切世間無有比	衆生見者無厭足
佛於過去百千劫	能捨一切利衆生
俱令離苦出煩籠	我今歸禮大慈父

佛以法財施一切	持戒忍辱精進修
禪定智慧悉圓明	我今禮佛無等智
我佛無畏大師子	能破無邊煩惱魔
善療眾病悉消除	我今頂禮滅三毒
身口意業無塵染	三界無著出水蓮
梵音深妙如梵天	迦陵頻伽聲莫比
我今禮佛出三有	常觀世界如幻化
如夢如電非久停	無人無我無眾生
法本空寂無有生	不能知悟隨輪轉
垂慈廣為諸眾生	方便隨機宣妙法

大聖醫王眾所歸	恒治老死憂悲惱
如是普利諸眾生	各令善逝入天路
如是慈悲牟尼主	常愍輪迴六道中
如蟻循環無了期	引彼愚盲得正路
如是依法證菩提	具法自在利世間
如佛所說八正道	聞者適悅生敬愛
佛聲微妙過梵天	嚧達哩嚧緊那囉
及諸天女美妙音	非似佛聲多方便
清淨語音功德普	眾生隨類各得聞
如是為乘趣菩提	一一離凡得解脫

種種上妙物供佛	獲得最上人天福
或為帝主或宰臣	常受大富大快樂
或作金輪王四洲	具足千子及七寶
恒行十善利世間	一切衆生皆隨順
或為護世或忉利	或處夜摩覩史陀
乃至他化與梵天	皆因供養諸佛得
如是見佛及聽法	俱能出離諸苦惱
令彼不墮惡道中	安樂寂靜無塵染
佛能安住諸世間	求福之者皆令福
如是獲福長相續	俱脫多劫不可盡

最上微妙莊嚴利	衆生生者無塵垢
身光照曜勝天人	身口意業俱清淨
成就種種功德相	名聞流布諸世間
天上人間俱敬愛	彼人供養諸佛得
我佛久離諸苦惱	十方佛刹皆稱讚
一切徒衆悉歸依	無不愛樂慈悲相
我今稽首人中尊	湛然不動無為相
令我獲證五神通	住立虛空伸讚佛
稽首無畏佛世尊	無垢清淨出世間
所有稱讚諸功德	迴施人天成正覺

佛告尊者護國言爾時發光天子於其中夜
 忽聞福光太子宫城之內有大哭聲驚愕憂
 惶莫知凶吉即時將諸臣從及其眷屬來詣
 太子宫中問諸宮人汝等云何夜來啼哭時
 彼宮人即奏王言福光太子忽爾離宮莫知
 所止憂懼悲痛是以啼哭爾時發光天子聞
 是語已足如蹋險忽然躡地良久乃甦從地
 而起心生憂惱涕淚悲泣欲往千城處處尋
 覓時愛樂城中護城聖賢告於王言彼福光
 太子往詣東方禮觀供養成義意佛時發光

天子聞是語已即將八十四俱胝宮人姝女
 及百千那由他侍從眷屬周而圍遶往詣東
 方至成義意如來處到已五體投地禮世尊
 足住立一面合掌向佛以頌讚曰

稽首歸依功德海 妙湛總持無等尊

第六

十五

天龍八部眾所歸 一切觀佛無厭足

三十二相妙端嚴 七寶嚴身世希有

巍巍赫赫妙金山 超出世間歸命禮

過去難思俱胝劫 修行供養俱胝佛

深植德本廣無邊 成就佛身妙色相

布施持戒忍辱行	精進禪定善巧便
如是歷修勝行成	色相圓明光照曜
日月閃電摩尼寶	帝釋梵王身色光
如是等光對佛光	一時隱沒俱不現
佛身如現水中月	變化隨機亦復然
託夢乘象入母胎	捨於覩史天王位
佛身無相如虛空	示生人世救羣品
初生七步帝釋隨	天上人中為最上
彼佛無法不了知	亦無師學書自解
而成寂靜三摩地	救拔衆苦令解脫

捨離父母及親眷	出彼王城入深山
俱胝天衆圍遶佛	降伏四魔成正覺
觀彼世間不究竟	衆生沉溺處輪迴
垂慈為彼轉法輪	令離無常出苦難
佛證寂滅清淨法	成就福智及方便
牟尼起化現身光	如是佛相悉具足
我禮牟尼無邊智	我禮究盡法界法
雖知幻化無去來	垂慈普救諸含識
善哉佛說菩提道	引彼衆生得菩提
如是正法我所求	正法能度世間苦

我佛常處三有中

救療一切煩惱病

以我稱讚佛功德

迴向菩提及衆生

爾時佛告尊者護國言彼成義意如來見此發光天子歸依讚歎信心堅固求趣解脫即隨王意而爲說法時發光天子聞佛所說即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉爾時福光太子見是父王歸依彼佛心生信敬即詣佛前合掌向佛而白佛言如來應供正徧知唯願世尊往愛樂城受我飲食供養時成義意如來默然許之受太子請時福光太子即

告父王及諸眷屬我今請佛所有宮殿園苑及一切珍寶莊嚴之具施佛供養汝諸眷屬勿爲障悞異口同音起隨喜心爾時父王及諸眷屬俱發聲言願捨所有施佛供養我皆隨喜爾時成義意如來與諸苾芻恭敬圍遶入愛樂城受彼供養時福光太子以五百千車上妙飲食供養世尊及苾芻衆復次福光太子爲佛及衆廣以七寶造僧伽藍用無數摩尼寶網及傘蓋等四面嚴飾復置百千牀榻卧具以妙衣服敷設其上又於精舍左右

行布華果樹木流泉浴池於其池中生奔擊
哩迦華及優鉢羅華等復次於一一苾芻前
頭面作禮獻僧伽梨衣日日三時亦復如是
經三俱胝歲晝夜焚修亦不眠卧亦無疲倦
亦不沐浴洗濯香鬘塗飾亦無瞋恚貪愛乃
至為法不惜身命何況外財如佛所說如說
而行乃至成義意如來、於涅槃爾時太子
以赤栴檀茶毗如來於閻浮提內所有一切
上妙名華及諸華鬘塗香末香種種妓樂於
茶毗處供養舍利爾時閻浮提內一切衆生

四六

十七

俱以香華飲食皆來供養如是經百千歲爾
時福光太子收佛舍利以其七寶造九十四
俱胝塔俱以真珠羅網周而嚴飾又諸塔前
豎立五百七寶傘蓋華果樹木及百千音樂
又一塔前置百千燈盆每一盆中然百
千燈如是供養至一俱胝歲然後太子出家
剃髮為苾芻相行頭陀行持鉢乞食伏斷煩
惱常行法施滿四俱胝歲如佛所行無有疲
倦時愛樂城中護城賢聖一切小王宮嬪眷
屬及諸衆生皆毀太子出家剃髮修清淨行

時淨光天子互相告言一切小王及諸人民等悉皆出家我等往彼承事太子如供養三寶爾時成義意如來所說六十四俱胝法藏福光苾芻悉皆受持通達無礙如是福光苾芻已曾親近九十四俱胝百千那由他佛於諸佛所一一供養無空過者皆如成義意如來而無有異爾時發光天子者豈異人乎今無量壽如來是爾時福光太子者豈異人乎今我身是爾時愛樂城中護城賢聖者豈異人乎今阿閼如來是佛告尊者護國言一切

菩薩摩訶薩欲求阿耨多羅三藐三菩提者應當學彼福光苾芻遠離貪愛親近善友修寂靜行勤供諸佛不久當得阿耨多羅三藐三菩提佛言護國若復有人貪著利養飲食衣服卧具醫藥尊重稱讚彼人愚癡則為我慢破犯戒律虛妄不實毀謗沙門遠離佛法於身口意而不相應唯有外相心不寂靜無慚無愧遠離佛刹遠離菩提是故護國聞如是法應如是知應如是學應如是行不得親近惡友及利養等爾時世尊而說頌曰

若人貪愛於利養	遠離真實清淨行
因斯退失佛菩提	永劫沉淪生死道
無慙無愧無知足	常愛常貪恒繫縛
不懼三塗苦惱侵	猶言我具諸德行
詐現寂靜住山間	心於名利常牽繫
衆人遠離如毒蛇	長處輪迴無解脫
若人不樂如來法	輕賤具德苾芻僧
永離天界墮惡道	縱生人世墮八難
俱胝劫數難值佛	所說正法亦難聞
刹那暫遇若依行	彼人必證菩提果

佛乘妙行德難思	一切如來從此出
若人厭離樂塵勞	永失菩提無上道
若人智慧及方便	遠離一切諸過非
愍救五趣諸衆生	是人所行同佛行
雖處深山寂靜處	詐現清高為自身
掩他行業談 <small>說六</small> 己能	我常日誦 <small>十九</small> 俱胝佛
若於行法生尊重	不悞身命一心求
如我所說真實行	是人非遠證菩提
大僊正法最上乘	永得消除於熱惱
如聞所行精進修	畢竟速證無上道

爾時世尊說此頌已告尊者護國言若諸菩薩於阿僧祇劫行五波羅蜜不如有人於此正法暫得聽聞信解受持如是功德勝前功德百分不及一千分不及一百千俱胝分不及一算數分不及一乃至譬喻分亦不及一佛說是經時會中有三十那由他天人發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉七千莖芻斷盡諸漏得無生忍爾時尊者護國而白佛言今此經典甚為希有云何受持當何名之佛言護國此經名為大乘正法亦名廣大清

淨不空誓願福光居士歡喜菩薩行如是受持佛說此經已尊者護國及天人阿蘇羅獻達哩嚩等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說護國尊者所問大乘經卷第四

音釋

沫音末 眈都含切 翁翁鳥孔切 蔚蔚草木成貌 鵠鵠推俱切 鵠鵠鳥名 臄充之切 目目 臄丑容切 臄臄臄也 臄臄臄也

十經同卷

佛說四無所畏經

增慧陀羅尼經

聖六字增壽大明陀羅尼經

佛說大乘戒經

佛說聖最勝陀羅尼經

佛說五十頌聖般若波羅蜜經

大乘八大曼拏羅經

佛說較量一切佛刹功德經

囉嚩拏說救療小兒疾病經

臨七

迦葉仙人說醫女人經

佛說四無所畏經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師慧覺奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸苾芻汝等諦聽如來應正等
覺成就四無所畏於大眾中轉大法輪如師

子吼自在無畏時諸苾芻聞是語已五體投地頂禮佛足合掌白言云何如來四無所畏佛告苾芻我於往昔在大衆中而作是言如來成就正等正覺如是說時沙門婆羅門魔梵天人俱發言曰此所宣說非依法教未曾見聞有如是事爾時世尊於彼衆中無驚無怖心得安樂住無所畏又復告言我身清淨諸漏已盡如是說時沙門婆羅門魔梵天人俱發言曰此所宣說非依法教未曾見聞有如是事爾時世尊於彼衆中無驚無怖心得

安樂住無所畏復次告言二障雜染能障道果此障若滅聖道自現如是說時沙門婆羅門魔梵天人俱發言曰此所宣說非依法教未曾見聞有如是事爾時世尊於彼衆中無驚無怖心得安樂住無所畏復次告言修戒七定等能出生死盡諸苦報如是說時沙門婆羅門魔梵天人俱發言曰此所宣說非依法教未曾見聞有如是事爾時世尊於彼衆中無驚無怖心得安樂住無所畏佛告苾芻是名如來轉大法輪四無所畏復次苾芻亦於

八大衆中具足成就四無所畏云何爲八昔於一處有無數百沙門衆或住或立或行或坐互相言曰往昔佛說如是法相甚深難解未曾見聞爲是爲非爲虛爲實爾時如來聞彼言已心無怯懼身無毛豎自在無畏如山不動復次無數百婆羅門衆無數百刹帝利衆無數百居士衆無數百四天王衆無數百切利天衆無數百魔王衆無數百梵天衆如是八衆或住或立或行或坐互相言曰往昔佛說如是法相甚深難解未曾見聞爲是爲

非爲虛爲實爾時如來聞彼言已心無怯懼身無毛豎自在無畏如山不動佛言苾芻是名八部大衆之中得無所畏即說頌曰
如來自在轉法輪 昔能成就四無畏
天人魔梵及沙門 聞師章句懷猶豫
身心不動得無畏^{臨七} 利樂一切諸有情^三
令發無上菩提心 恭敬修行到彼岸
爾時諸大苾芻聞佛所說信受奉行
佛說四無所畏經

增慧陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法師希覺奉詔譯

如是我聞一時大慧菩薩住須彌山頂爾時諸天子等來詣菩薩恭敬圍遶而為聽法時有菩薩名童子相合掌恭敬白大慧菩薩唯願慈悲為我等故說增慧陀羅尼所有一切少智鈍根愚昧衆生令使得聞增彼智慧時大慧菩薩即為宣說陀羅尼曰
怛你也訖他唵引閉祖閉祖鉢囉訖倪也訖嚩哩馱訖你惹囉惹囉彌馱引嚩哩馱訖你

地哩地哩沒弟嚩哩馱訖你娑嚩引合賀爾時大慧菩薩說此陀羅尼已告童子相言若諸衆生智慧鈍劣根性暗昧多所忘失發至誠心於此增慧陀羅尼受持讀誦書寫供養此人速得廣大智慧明記不忘若人以此真言誦七徧或二七徧加持水三合於卯時飲日日如是飲至七箇月或八箇月自然日記千頌如不恒飲水亦能日記五百頌智慧漸增根性明利爾時童子相菩薩及諸天人信受奉行

增慧陀羅尼經

聖六字增壽大明陀羅尼經

宋西天三藏大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時尊者阿難有大疾病佛自知已即詣彼
所敷座而坐告阿難曰汝今諦聽我有六字

大明陀羅尼能消災患增益壽命汝若受持
非但自身復令四眾苾芻苾芻尼優婆塞優
婆夷長夜安隱遠離眾苦復次阿難此六字
大明陀羅尼七十七俱胝佛并六大威德師
同所宣說六大師者一如來應正等覺二帝
釋天主三多聞天王四持國天王五增長天
王六廣目天王如是聖賢異口同音說陀羅
尼曰
難底黎難底黎難觀哩去都摩哩半拏哩俱
攔致引夜度摩帝引娑嚩引二合賀

佛告阿難此六字大明章句有大威力若復有人王法難中驚怖大水難中驚怖大火難中驚怖賊劫難中驚怖怨家難中驚怖眾惡難中驚怖鬪戰難中驚怖惡曜難中驚怖如是諸難害身之時一心稱念大明章句擁護

某甲令得解脫應七作是語已五是諸眾難速得消

除復次阿難若諸有情患諸疼痛頭痛項痛眼耳鼻痛牙齒舌痛脣口頰痛胃脅背痛心痛肚痛腰痛胯痛徧身疼痛及瀉痢痔瘻風癢痰癯諸惡重病如前稱念大明章句佛大

威德令一切日月星曜羅漢聖賢發真實言與某甲弟子應作擁護息除災患令得安樂所有刀劍毒藥虎狼師子虵蛇蝮蝎諸惡禽獸皆不為害瘧病不著亦不中天乃至阿波娑摩囉部多毗舍左鳩槃荼等一切鬼將悉皆遠離不敢為患復次阿難若諸有情鬼魅所著連年積月而不捨離以此真言加持於線繫患人手時金剛手大藥叉主以忿怒力破鬼魅頭令作七分又令大智舍利弗大神通目犍連持戒羅睺羅及汝阿難陀皆來擁

護令得安隱若不爾者須彌山王離於本處
大海枯竭日月墮落大地崩裂如來應正等
覺無有妄語阿難此六字大明陀羅尼神通
威德得未曾有若隨喜聽聞是人恒得長壽
無病眾惡不侵何況受持讀誦書寫供養是
名成就最上增益之法阿難聞已信受奉行

聖六字增壽大明陀羅尼經

佛說大乘戒經

宋西天譯經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祇樹給孤獨園
爾時世尊告苾芻言有破壞戒行壽命者有
斷滅善根者出家難值發精進心堅固守護
若諸苾芻等於佛法中求解脫者六遠離一切
諸惡苦惱如佛所說寧捨身命而趣無常不
得縱心犯其戒律若人捨命只壞一生若復
破戒令百萬生沉淪惡道若人持戒當得見
佛戒為最上莊嚴戒為最上妙香戒為勸喜

勝因戒體清淨如清冷水能除熱惱戒法最大世間呪法龍蛇之毒而不能侵持戒得名聞持戒獲安樂如是命終時復得生天上佛言苾芻若犯律儀譬如盲人不見衆色亦如無足不能行道遠離涅槃不到彼岸若持戒人成就一切法寶譬如賢瓶圓滿堅固能盛一切珍寶如是破損珍寶散失若破律儀則捨一切善法先曾犯戒而後心欲求涅槃如去眼耳對鏡照面何所堪能佛言苾芻女人無信不可親近王恩雖勝不可恃怙水沫無

實不可撮摩富貴無常不可久住色相如華須臾變異壽如熟果不可久停如急流渡船如朽屋暫住寧食毒藥不得飲酒寧入大火不得嗜欲佛說是經已時彼苾芻及諸菩薩皆大歡喜信受奉行

四七

五

佛說大乘戒經

佛說聖最勝陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在波羅鉢多國星左大城
虞彌曩精舍過是夏已至九月二十日有一
苾芻名嚩野佉曩時彼苾芻出星左大城往
支那城相去四由旬於其路中見一大人身
長一丈面長四尺知是文殊師利菩薩即時
禮足長跪合掌白菩薩言云何現身而來至
此必有因緣菩薩答言如是如是苾芻此閻
浮提內諸衆生等當有病苦阿脩羅迦樓羅

等住須彌山王一面與諸天人互相交戰是
故虛空中日月無光星辰不現天人敗已脩
羅獲勝時諸鬼神因斯得便化女人形惱亂
衆生生諸疾病或頭痛腹痛眼耳鼻痛或生
癰癤瘰癧痔漏疥癩瘡癬或復瘧病其瘧發
時或隔一日二日三日四日乃至風積痰癘
一切惡病又閻浮提內降大風雨或寒或熱
或澇或旱五穀不豐人民飢餓悉皆中天復
現虎狼師子貌犖等獸侵損有情奪人精氣
如是衆難競來逼惱爾時大人說是事已告

苾芻言我有聖最勝陀羅尼增長善根能除諸惡若復有人發清淨心以香華等供養三寶及諸賢聖於七晝夜潔淨齋戒誦此陀羅尼是諸眾難即得消除陀羅尼曰

曩謨婆識嚩覩尾摩擺沒地儼鼻囉識哩唵

合二多羅引惹寫怛他識多寫怛你也合他尾

摩羅識哩唵合帝尾摩羅踰你始引阿擺識

帝阿羅識帝娑嚩引合賀曩摩娑哩嚩合你

嚩羅拏尾瑟劍合毗曩薩怛合他引識多寫

怛你也合他引呬摩呬摩賀引摩呬娑嚩合

引賀引曩謨虞拏迦囉寫怛他引識多寫怛

你也合他引識識曩引迦哩識識曩三婆吠

識識曩枳哩底合帝引娑嚩引合賀引曩謨

三滿多歡度多摩寫怛他引識多寫怛你也

合他引三摩曳引娑嚩引合賀引曩謨阿波

囉引唵多識引彌曩娑怛合他引識多寫怛

你也合他引阿摩引摩呬引娑嚩引合賀引

曩謨摩曩娑擔合婆寫怛他引識多寫怛你

也合他引摩曩尾戌弟鉢訥彌合濕嚩合哩

鉢訥摩合三婆吠緊迦哩呬旦迦哩曳引娑

縛引二合賀引曩謨薩哩縛合沒馱冒地薩怛
 縛引二合喃引曩謨阿哩也合曼祖室哩合野
 怛你也合他引惹曳引惹曳引羅麼地合四
 引摩四引摩賀引摩四引娑縛引二合賀引曩
 謨阿哩也引二合縛路枳帝引濕縛合羅寫冒
 地薩怛縛合寫怛你也合他引誡誡曩引茶
 曳合誡誡曩三婆吠引誡誡曩摩特曳合誡
 誡曩尾訖蘭合帝引曠賀曳合四娑縛合賀
引曩謨阿哩也合三滿多跋捺羅合寫怛他
引誡多寫怛你也合他引四跋捺哩合摩賀

引跋捺哩合阿蜜哩合多跋捺哩合尾誡多
 羅惹細摩賀引尾誡多羅惹細娑縛引二合賀
引曩謨入阿哩也合尾摩羅枳哩底合怛寫
 怛他引誡多寫阿你枳哩底合多薩哩縛合
 吟你去毗縛日羅合三婆吠縛日羅合鼻捺
 迦哩娑縛引二合賀引曩謨薩哩縛合沒馱冒
 地薩怛縛引二合喃引怛你也合他引契多迦
 羅鼻入縛合羅你曳娑縛引二合賀引惹敢切
 婆你娑擔合婆你謨賀你奔拏哩迦引野娑
 縛引二合賀引謨賀難帝難婆你曳引娑縛合

引賀引努羅尾努哩曳迦引羅尾訖哩合帝

娑嚩引二合賀散引帝引娑尾合你哩嚩合波

你曳引娑嚩引二合賀引努羅尾努哩曳娑嚩

引二合賀引覽摩祖拏引野娑嚩引二合賀引路

枳迦路俱多囉引野娑嚩引二合賀引阿倪也

合曩尾輸達你曳引娑嚩引二合賀引馱引覩

迦哩曳引娑嚩引二合賀引彌引伽娑普合吒

曩引野娑嚩引二合賀引沒囉合憾弭合識囉

合賀引野娑嚩引二合賀引薩哩嚩合迦哩摩

合毗始訖多引二合野娑嚩引二合賀引薩哩嚩

合沒馱毗僧娑訖哩合多引野娑嚩引二合賀

引瞠迦室凌合識引野娑嚩引二合賀部多引

野娑嚩引二合賀引阿部多引野娑嚩引二合賀

引薩哩嚩引二合訥契波舍摩引野娑嚩引二合

賀

爾時文殊師利菩薩說此聖最勝陀羅尼已

告苾芻言汝等依此正法儀則每日至誠發

清淨心供七比丘供養三寶及諸賢聖於初

夜分作護摩然火能除災患速得消散若有

善男子善女人於此正法受持讀誦廣為人

說一切諸病皆得除愈復次文殊師利菩薩
告苾芻言汝今諦聽此聖最勝陀羅尼有大
明力廣利衆生於閻浮提所有國界城邑聚
落處處流轉令諸衆生聽聞受持若善男子
善女人能於此經讀誦一徧自身病苦速得
除愈若讀兩徧妻子男女所有病苦悉得除
愈若讀三徧一切眷屬所有病苦悉得除愈
若讀四徧一國人民所有病苦悉得除愈若
讀五徧王之封境諸小國土一切人民皆獲
安樂無諸疾病復次文殊師利菩薩言今此

正法利益廣大甚爲希有速爲流傳令諸有
情獲上功德若於此經心生輕慢不爲受持
讀誦不爲人演說流傳國界之內一切衆生
如不得聽聞者彼人獲過如五逆罪是故苾
芻於聖最勝陀羅尼信敬受持無令忘失彼
須彌山王一面住者天及阿脩羅乾闥婆等
我自調伏使閻浮提衆生獲大安樂時文殊
師利說是法已忽然不現罽野祛曩苾芻問
其所說心大歡喜信受奉行
佛說聖最勝陀羅尼經

佛說五十頌聖般若波羅蜜經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師普賢奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大
苾芻眾千二百五十人俱皆得阿羅漢諸漏
已盡無復煩惱心善解脫通達智慧如大龍
王斷諸有結去除重擔所作已辦逮得已利
心得自在爾時佛告尊者須菩提若有善男
子善女人及諸聲聞緣覺愛樂修學無上菩
提者汝等之人於此般若波羅蜜經聽受讀
誦分別演說速獲正覺須菩提此般若波羅

蜜經具足方便通達一切諸佛菩薩甚深法
藏應如是學如是修行須菩提若有菩薩摩
訶薩於此般若波羅蜜經隨喜聽聞受持讀
誦應如是學如是修行何以故此經廣說一
切諸佛菩薩阿耨多羅三藐三菩提甚深法
藏須菩提又此般若波羅蜜經所有聲聞法
緣覺法菩薩法菩提分法及一切諸佛一切
般若波羅蜜法聚集攝受平等如一爾時須
菩提白佛言世尊云何所有聲聞法緣覺法
菩薩法菩提分法及一切諸佛一切般若波

羅蜜法聚集攝受平等如一佛告須菩提所
有布施波羅蜜持戒波羅蜜忍辱波羅蜜精
進波羅蜜禪定波羅蜜智慧波羅蜜內空外
空內外空大空勝義空有爲空無爲空無變
異空無相空自相空有際空無際空性空本
性空無性空自性空無性自性空一切法空
四念處四正斷四神足五根五力七覺支八
聖道四聖諦四無色八解脫九分法空解脫
門無相解脫門無願解脫門一切三摩地總
持門四智五通一切如來十力四無所畏大

慈大悲十八不共法須陀洹果斯陀含果阿
那含果阿羅漢果緣覺果菩薩一切道智如
是一切善法一切般若波羅蜜悉皆聚集平
等攝受如一無異爾時須菩提聞佛所說白
世尊言今此經典聚集攝受一切善法一切
般若波羅蜜多平等如一甚深微妙意趣深
遠難解難知佛言須菩提如是如是如汝所
說須菩提若有不種善根諸惡朋友鈍根懈
怠無智愚癡少解少聞初學淺識及樂小乘
智慧狹劣者於此般若波羅蜜經難解難入

而不信受汝等當知復次須菩提若有善男

子善女人於此般若波羅蜜經隨喜聽受讀

誦演說如持過去未來現在諸佛不久速成

阿耨多羅三藐三菩提佛說是經已尊者須

菩提及諸菩薩天人阿脩羅等聞佛所說皆

大歡喜信受奉行

佛說五十頌聖般若波羅蜜經

大乘八大曼拏羅經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在補陀落迦山聖觀自在

菩薩宮中有無數百千俱胝那由他菩薩恭

敬圍遶爾時會中有一菩薩名寶藏月光即

從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白

佛言世尊如來應供正等覺今有所問願佛

慈愍斷我疑惑爾時世尊告寶藏月光菩薩

摩訶薩言汝今問我樂聞之法是義云何當

為汝說時寶藏月光菩薩摩訶薩聞佛語已

而白佛言世尊若有善男子善女人欲作八
 大曼拏羅云何受持恭敬供養佛言善哉善
 哉若有善男子善女人於此八大曼拏羅依
 法受持恭敬供養有大功德出生智慧利益
 無量乃至三際衆生皆得成就無等正智善
 男子汝今諦聽當爲汝說此八大曼拏羅具
 八大菩薩根本心大明若常持誦恭敬供養
 所有五逆重罪一切諸惡悉皆除滅而能成
 就無上勝義大明曰

唵引摩賀引尾囉娑縛引二合賀引

此是佛心大明安曼拏羅中心誦此大明獻
 佛供養

復次聖觀自在菩薩心大明曰

唵引訖哩合賀鉢捺摩合室哩合曳娑縛合
引賀

十四

慈氏菩薩心大明曰

昧賀引囉尼娑縛引二合賀引

虛空藏菩薩心大明曰

阿識哩婆引二合野娑縛引二合賀引

普賢菩薩心大明曰

莎紇哩合惹野娑縛引合賀引

金剛手菩薩心大明曰

俱尾羅娑縛引合賀引

曼殊室哩菩薩心大明曰

室哩引合暗羅伽娑縛引合賀引

除蓋障菩薩心大明曰

你娑羅縛娑縛引合賀引

地藏菩薩心大明曰

摩賀引羅娑縛引合賀引

爾時八大菩薩根本心大明作如來曼拏羅

若有善男子善女人於此曼拏羅依法受持
至心持誦根本大明彼人速得成就阿耨多
羅三藐三菩提

大乘八大曼拏羅經

法七

十五

佛說較量一切佛刹功德經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師澄贊奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城法野菩提道場
坐金剛摩尼寶師子之座有菩薩摩訶薩眾
周匝圍遶復有十佛刹百千俱胝那由他眾

聽佛說法爾時會中有一菩薩摩訶薩名不思議光王即從座起瞻視大會諸菩薩已而白衆言汝諸佛子今當諦聽此娑婆世界滿一大劫較量時分是彼西方極樂世界無量壽佛刹一晝夜佛子彼極樂世界一大劫較量時分是阿你弭沙世界疇日囉_{合二}娑誡囉鉢羅摩哩那曩如來佛刹一晝夜佛子彼阿你弭沙世界一大劫較量時分是不退輪光明世界敷蓮華身如來佛刹中一晝夜佛子彼不退輪光明世界一大劫較量時分是無

塵世界法王如來佛刹中一晝夜佛子彼無塵世界一大劫較量時分是燈光世界師子如來佛刹中一晝夜佛子彼燈光世界一大劫較量時分是善光世界毗盧遮那如來佛刹中一晝夜佛子彼善光世界一大劫較量時分是難勝世界法敷身如來佛刹中一晝夜佛子彼難勝世界一大劫較量時分是謨賀世界一切通意王如來佛刹中一晝夜佛子彼謨賀世界一大劫較量時分是現圓光世界讚歎如來佛刹中一晝夜佛子如是一

切世界依劫算數過十佛刹百千俱胝那由他微塵數劫已有世界名蓮華吉祥彼佛世尊名賢吉祥是彼佛刹中一晝夜佛子彼有菩薩地名普行行地如是無量菩薩行佛子若復有人於此較量一切佛刹功德經受持十六讀誦為他解說十七彼人命終十方佛刹恒河沙數諸佛如來悉皆現前滿彼有情一切所願佛說此經已不思議光王菩薩及諸大眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行佛說較量一切佛刹功德經

囉嚩拏說救療小兒疾病經

宋曹天錫經三藏朝散大夫光祿卿明教大師普賢奉詔譯

爾時囉嚩拏觀於世間一切小兒從其初生至十二歲並在幼稚癡騃之位神氣未足鬼魅得便有十二曜母鬼遊行世間於晝夜分常伺其便或因眠睡或獨行坐於此之際現作種種差異之相驚怖小兒令其失常喻取精氣因成疾病遂至殤夭我見是事深所哀愍我今為說十二曜母鬼執魅小兒年月時分所患疾狀及說大明救療之法乃至作法

出生祭祀儀則若復有人聞我所說有疾患
 者時持明人依於我法而作救療發至誠者
 定獲輕瘡安樂吉祥十二曜母鬼名者所謂
 摩怛哩難那一蘇難那二哩縛帝三目佉曼
 尼迦四尾拏隸五設俱你六布多曩七輸瑟
 迦八阿哩也迦九染婆迦十必隸冰砌迦十一
 塞健馱十二

鬼所執其小兒先患寒熱身體瘦弱漸漸乾
 枯心神荒亂身常顛掉啼哭不食者持明人
 於二河岸取土作患小兒像於四方曼拏羅
 內面西安小兒像復於曼拏羅設種種香華
 及白色飲食乃至酒肉等復設七座幢然七
 盞燈復用白芥子野狐糞貓兒糞安息香蛇
 皮以如是等藥用黃牛酥同和為香燒熏小
 兒復用麻油麻荊子或用葉及華菱羅樹
 葉疇羅迦藥如是五藥以水煎之沐浴小兒
 即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種

物誦大明曰

唵引曩謨羅囉引嚩引拏引野一怛賴囉合路枳也

合尾捺囉引鉢拏野二賀曩囉日哩合

拏三沒囉合憾摩合難你曩四摩引哩迦合二

嚩閉拏五摩引怛哩合難那六嚩囉嚩囉七

輸瑟迦合輸瑟迦合拏左拏左九俱摩引

囉岡娑縛引合賀引

如是誦大明加持已出於城外以日中時面
東祭摩怛哩難那毋鬼所有祭食香華等物
隨處棄擲所患小兒速得除瘥

復次小兒於初生後第二日第二月第二年

得患者是蘇難那毋鬼所執其小兒先患寒

熱作荒亂相合眼不食手足搐搦腹內疼痛

吐逆喘息者持明人當用米粉一斗作病小

兒像面西安曼拏羅中復於曼拏羅設種種

上妙香華飲食及酒肉等復用白色幢四座

然燈四盞復用安息香蒜蛇皮白芥子猫兒

糞酥同和為香燒熏小兒又同前用五藥水

灑小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭

食及種種物即說大明曰

唵引曩謨囉引嚩拏引野一恒賴合路枳也
 合尾捺囉引合波拏引野二贊捺囉合賀引
 娑馱哩尼三入嚩合唵多賀娑多引合野四
 賀曩賀曩五那賀那賀六恒哩合輸捺曩努
 瑟吒合屹囉合賀七你訖哩合多野你訖哩
 多野八祖沙野祖沙野九賀曩賀曩十蘇難
 那捫左捫左十一俱摩引羅岡娑嚩引合賀引
 二十
 如是誦大明加持已出於城外以戌時面西
 祭蘇難那母鬼所有祭食香華等物隨處棄

之所患小兒速得除瘥
 復次小兒於初生後第三日第三月第三年
 得患者是哩嚩帝母鬼所執其小兒忽然驚
 悸叫呼啼哭身體疼痛寒熱無恒頭面顫動
 顧視自身漸漸羸弱不思飲食以至枯瘦者
 持明人當用種種上味肉食及生肉生魚酒
 等設紅色幢八座然燈八盞復用尾螺樹葉
 安息香蛇皮蒜貓兒糞白芥子等用酥同和
 燒熏小兒及同前五藥煎以水沐浴小兒即
 誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物

即說大明曰

唵引曩謨囉引縛拏引野一捺舍縛那曩二
 贊捺囉合賀引娑引野三鉢囉合入縛合隸
 多賀娑多引合野四賀曩賀曩五那賀那賀
 六摩哩那合野摩哩那合野七努瑟吒合屹
 囉合欣八謨吒野謨吒野娑縛引合賀九引
 如是誦大明加持已出於城外以戌時面向
 北祭哩縛帝毋鬼所有祭食種種物等隨處
 棄之所患小兒速得除瘥
 復次小兒於初生後第四日第四月第四年

得患者是目佉曼尼迦毋鬼所執其小兒先
 患寒熱欬嗽吐逆身顛垂頭啼哭手搔兩目
 顧視人面不思飲食饒大小便者持明人當
 於河兩岸取土作病小兒像面西安曼拏羅
 內復設種種香華及生熟肉食并酒果等又
 用紅色幢四座然四盞燈復用兜羅子蛇皮
 貓兒糞牛角虎爪白芥子等同和為香燒熏
 小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明
 加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大
 明日

唵引曩謨一沒囉合憾摩引二合尾鉢努合摩
 四濕縛合羅二塞剛合那虎多引設曩三日
 佉曼尼迦唎賀曩賀曩五摩哩那合野摩哩
 那合野六你訖哩合多野七你訖哩合多野
 八佉引四佉引四九婆誡縛帝十目佉曼尼
 迦引娑縛引二合賀引十
 如是誦大明加持已出於城外用戌時面向
 南祭目佉曼尼迦母鬼所有祭食種種物等
 隨處棄之所患小兒速得除瘥
 復次小兒初生後第五日第五月第五年得

患者是尾拏寐迦母鬼所執其小兒先患心
 神恍惚多發瞋怒寒熱不恒欬嗽吐逆身忽
 生瘡如水泡相眼視虛空不思飲食漸漸羸
 瘦腹陷不現者持明之人當造白色飲食及
 酒肉等設白色幢五座然燈五盞并種種香
 華等復用安息香蒜蛇皮貓兒糞白芥子等
 用酥同和為香燒熏小兒復用同前五藥水
 沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭
 食及種種物即說大明日
 唵引曩謨羅引縛拏引野一怛賴合路迦也

永樂北藏

十經同卷

第六八册

二尾捺囉引合波拏引野二尾拏引唵迦引

尾拏引唵迦引謨乞叉合野三謨乞叉合野二

四賀曩賀曩五贊捺囉合賀引細曩六捫左

捫左七尾拏引唵迦引娑嚩引合賀八

如是誦大明加持已出城外於日中時面西

祭尾拏唵迦母鬼七所有祭食種種等物十一隨處

棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後第六日第六月第六年得

患者是設俱你母鬼所執其小兒先患寒熱

或笑或啼身體顫動而有穢氣不思飲食漸

漸羸瘦者持明人用米粉一斗作病小兒像

面西安曼拏羅中復設種種香華飲食酒肉

及乳粥等復設白色幢四座然燈四盞復用

安息香蒜蛇皮猫兒糞白芥子酥同和為香

燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦

大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物下

說大明曰

唵引曩謨娑誡嚩帝一囉引嚩拏引野二朗

俱濕嚩合囉引野三必哩合多尾捺囉合鉢

拏野四嚩日哩合拏賀曩賀曩五設俱你捫

左捫左六俱摩引羅岡娑嚩二合賀引七

如是誦大明加持已出於城外於戌時面向南祭設俱你母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘴

復次小兒初生後第七日第七月第七年得

患者是布多那母鬼所執其小兒先患寒熱身體疼痛多大小便常拳二手不思飲食漸漸羸瘦者持明人用吉祥草作病小兒像面西安曼拏羅中復用種種紅色華及造紅色飲食酒肉等復設白色幢八座然燈八盞復

用安息香蛇皮屍髮虎爪願摩樹葉猫兒糞

白芥子酥同和為香燒熏小兒復同前用五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵引曩謨婆誡嚩帝一囉引嚩拏引野二朗

俱濕嚩二囉引野三必哩二多尾捺囉二合

鉢拏引野四俱摩引囉屹囉二賀五你訖哩

二觀六賀曩曩賀曩七祖蘭拏二祖蘭拏二娑

嚩二賀八引

如是誦大明加持已出於城外以戌時面向

西方祭布多那母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後第八日第八月第八年得患者是輸瑟迦母鬼所執其小兒先患寒熱作荒亂相身體疼痛眼不見物垂頭無力身出穢氣不思飲食者時持明人用米粉一斗作黑殺羊一頭以頭向西安曼拏羅內復用香華乳粥上味飲食及酒肉等復設白色幢五座然燈五盞復用安息香娑惹羅娑蛇皮蒜白芥子貓兒糞酥等同和為香燒熏小兒

復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰
唵引曩謨囉引嚩拏引野一但賴合路迦也
合尾捺囉引合鉢拏引野二入嚩合羅入嚩
合羅三鉢囉合入嚩合羅鉢囉合入嚩合羅
四賀曩賀曩五吽登吒音娑嚩引合賀六引
如是誦大明加持已出於城外於戌時面向南方祭輸瑟迦母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥
復次小兒初生後第九日第九月第九年得

患者是阿哩也迦母鬼所執其小兒先患寒熱身顫啼哭徧身疼痛口吐涎沫吐逆不止或垂頭頸或目返視不思飲食者持明人用米粉一斗作白色殺羊一頭用白色香塗羊以頭向西安曼拏羅內復設種種香華上味飲食酒肉等復設白色幢四座然燈四盞復用蛇皮為香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵引曩謨朗迦引地鉢多曳一朗屑濕嚩訶

囉引野二賀曩賀曩三鉢左鉢左四吽吽五發吒音娑嚩引二合賀六引如是誦大明加持已出於城外以戌時面向北方祭阿哩也迦母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後第十日第十月第十年得患者是染婆迦母鬼所執其小兒先患寒熱忍作惡聲吐逆不止多大小便饒患眼目及患牙齒不思飲食者時持明人取河兩岸土作小兒像用牛黃塗像面西安曼拏羅中復

設種種香華及上味飲食酒肉等復用安息香雞翅牛角蛇皮人骨猫兒糞白芥子酥同和為香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵引曩謨婆誡縛帝一縛酥你縛引野二囉

摩拏毗摩嚕播野三賀曩賀曩四吽發吒音

娑縛引合賀五引

如是誦大明加持已出於城外以戌時面向南方祭染婆迦母鬼所有祭食種種物等隨

處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後第十一日第十一月第十一年得患者是冰砌迦母鬼所執其小兒先患寒熱身體顫動指節疼痛啼哭吐逆不思飲食仰視虛空漸漸羸瘦者時持明人當用黑豆粉一斗作患小兒像用赤檀香塗已面西安曼拏羅內復以種種香華飲食及酒肉等布作二十五分設二十五幢然二十五燈復用鴿糞鴿翅人髮殺羊角猫兒糞白芥子以酥同和為香燒熏小兒復用同前五藥

水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中
祭食及種種物即說大明曰

唵引曩謨婆誡縛帝一囉縛拏引野二贊捺

羅二賀引娑三縛也二屹囉二賀娑多二野

四入縛二羅入縛二羅五鉢囉二入縛二羅

鉢囉二入縛二羅六賀曩賀曩七努瑟吒二

屹哩二賀娑縛二合賀八引

如是誦大明加持已出於城外以戌時面向
西方祭冰砌迦母鬼所有祭食種種物等隨
處棄之所患小兒速得除瘴

復次小兒初生後第十二日第十二月第十
二年得患者是塞健馱母鬼所執其小兒先
患寒熱瞋目視人又如期剋人相搐搦手足
及搐腹肚漸漸羸瘦不思飲食者持明人用
大麥麩作小兒像面西安曼拏羅內復以種
種香華及上味飲食酒肉等并設紅色幢八
座然燈四盞復用牛角白芥子安息香蒜蛇
皮猫兒糞酥等同和為香燒熏小兒復用同
前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼
拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵引曩謨囉引嚩拏引野一怛哩合布囉二
 尾曩引舍曩引野三能瑟吒囉引三合怛迦合
 囉囉四婆引酥囉引野五贊捺囉合賀細曩
 六賀曩賀曩七摩哩那合摩哩那八合難尼
 曩九尾捺囉引二合鉢野十尾捺囉合鉢野十
 塞健合馱二十捫左捫左三十俱摩囉岡叶叶叶
 十五發吒音發吒音娑縛引二合賀六引十
 如是誦大明加持已出於城外以戌時從於
 東方旋轉四方祭塞健馱母鬼所有祭食及
 種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥爾

時羅嚩拏說是救療小兒疾病經已歡喜而
 退

羅嚩拏說救療小兒疾病經

廿六

迦葉仙人說醫女人經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時唵縛迦仙人忽作是念世間衆生皆從
 女人而生其身而彼女人從初懷孕至滿十
 月或復延胎至十二月方始產生或於中間

有其病患於病患時極受苦痛我今方便請
問於師稟受方藥與作救療作是念已即詣
於師迦葉仙人伸師資禮而作問言大師迦
葉是大智者我今欲有所問願垂聽許迦葉
仙言恣汝所問時唵嚩迦仙人白言女人懷
孕期當十月或十二月日滿方生云何中間
有諸病患遂致胎藏轉動不安或有損者苦
惱無量我師大智願為宣說救療如是病苦
方藥作是問已聽受而住爾時迦葉仙人告
唵嚩迦仙言女人懷孕不知保護遂使胎藏

得不安隱我今為汝略說隨月保護之藥懷
孕之人第一月內胎藏不安者當用栴檀香
蓮華優鉢羅華入水同研後入乳汁乳糖同
煎溫服此藥能令初懷孕者無諸損惱而得
安樂

復次告唵嚩迦仙人^{臨七}言女人懷孕於第二月胎^{廿七}
藏不安者當用青色優鉢羅華俱母那華根
菱角仁羯細嚩迦等藥諸藥等分搗篩為末
用乳汁煎候冷服之此藥能令胎藏不損疼
痛止息晝夜安隱

復次女人懷孕至第三月胎藏不安者當用迦俱隸藥叱囉迦俱隸藥及旃麻根等諸藥等分以水相和研令極細又入乳汁同煎令熟後入乳糖及蜜相和冷服此藥能安胎藏止息疼痛若有患者服之安樂

復次女人懷孕至第四月胎藏不安者當用羨慕草根并枝葉等優鉢羅華并及莖幹等分用之以水相和研令極細復用乳汁同煎令熟候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第五月胎藏不安者當用瓠子根及優鉢羅華各用等分搗篩令細後入蒲萄汁乳汁乳糖同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第六月胎藏不安者當用閉阿羅藥子摩地迦羅惹藥薩訖多嚙藥各用等分以水相和研令極細復入乳汁同煎後入乳糖及蜜候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第七月胎藏不安者當用

蕤蔞草枝葉并根搗篩為末用乳糖及蜜為丸用肉汁服之復以肉汁餐飯食之或食菜豆粥飯比藥及飯能安胎藏患者服食而得安樂

復次女人懷孕至第八月胎藏不安者當用

三鎗識藥蓮華^{四七}青優鉢羅華^{十八}蕤蔞草各等分以冷水相和研令極細後入乳汁及糖蜜等同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第九月胎藏不安者當用

訶麻根迦俱隸藥舍羅鉢蔽尼藥沒哩賀底藥各等分以冷水相和研令極細入乳汁同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第十月胎藏不安者當用

萊豆優鉢羅華等分以水相和研令極細復入乳糖及蜜并乳汁同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕延胎十一月胎藏不安者當用青優鉢羅華娑路剛藥蓮華并莖等分以

冷水相和研令極細後入乳汁乳糖同煎候
冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之
而得安樂

復次女人懷孕延至第十二月胎藏不安者
當用迦俱餘藥吒囉迦俱餘藥甘草優鉢羅

華各等分搗卅七篩令細以水同研後入乳汁相

和煎熟候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛

患者服之而得安樂爾時吟縛迦仙人聞師

說是女人懷孕保養法已歡喜信受作禮而

退

迦葉仙人說醫女人經

音釋

痔瘻痔丈爾切後病也

筋結筋結語駭切

必發必發音鉢赦切

瘰癧瘰郎果切瘰音歷瘰瘰瘰病

翫翫必迷音華

音鉢音鉢赦切

十二經同卷

臨八

佛說俱枳羅陀羅尼經

佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經

佛說妙色陀羅尼經

佛說拏檀香身陀羅尼經

佛說鉢蘭那^{陀八}賒嚕哩大陀羅尼經

佛說宿命智陀羅尼經

佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經

佛說滅除五逆罪大陀羅尼經

佛說無量功德陀羅尼經

佛說十八臂陀羅尼經

佛說洛叉陀羅尼經

佛說辟除諸惡陀羅尼經

佛說俱枳羅陀羅尼經

宋西天譯經藏朝散大夫試光祿卿明教大師懷素詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾俱復有天人阿脩羅乾闥婆等俱來會坐爾時佛告尊者阿難言汝當諦聽

我有陀羅尼名俱枳羅有大威力能作吉祥
 能破部多及惡曜等之所執持及能除瘥一
 切疾病所謂食病寒熱病頭痛半痛欬嗽喘
 氣乃至痔病白淋之病及種種瘡癩等阿難
 至於衆生命欲斷者亦能延續由是我今為
 汝宣說阿難若復有人聞此陀羅尼發堅固
 心讀誦受持是人所獲善利無量無邊爾時
 世尊即說陀羅尼曰
 怛𩺰下同他引壹里蜜里二唧里彌三
 縛羅𩺰引計隸引室哩合末底四崑拏隸五

農訥毗六農訥毗七印捺囉合縛日囉二
 儼你合暮哩你八合薩哩縛日囉二
 儼你合暮哩你九合沒囉合賀摩合莎哩合
 娑縛二賀十野他引枳嚕二沒馱十薩
 捶引曩引尾囉引識室哩二瑟吒二薩
 哩縛合達哩摩二赦三誡拏鉢囉合縛
 囉四商伽薩多縛引計曳二那五過你引
 那薩多縛計曳合那六摩摩薩哩縛合薩
 捶引曩七過悉當八閉當九珂你當二阿
 引沙引你多引你二十三藐𩺰引宰契引那

二十波哩拏引隣誡蹉觀婆嚩引二合賀切三

爾時世尊說此陀羅尼已告阿難言是陀羅尼所在之處我不見有天上人間一切梵魔沙門婆羅門等敢有違越汝當受持為他人說俾使多人獲大利益阿難及與會中天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜信受作禮而退

佛說俱枳羅陀羅尼經

佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經

宋西天譯經三藏故朝大試光祿卿明教大師普奉詔譯

爾時世尊告阿難言有陀羅尼名曰寶髻能與衆生作大利益能滅衆生極重罪業阿難往昔帝釋與脩羅戰時天帝釋退敗奔走怖畏無量於是疾速來詣佛所哀告我言世尊大慈願垂觀察我怖脩羅不能安住惟願大慈賜我安隱阿難我聞帝釋作是語已即告之言汝當勿怖施汝擁護天主過去劫時有佛世界名曰觀照彼土有佛名觀自在如來

彼佛授我寶髻陀羅尼是陀羅尼一俱胝佛
 異口同說有大威力能降吉祥若復有人書
 寫頂戴讀誦受持我知是人滅一切罪增無
 量福常自擁護及能利他天主汝常憶念書
 寫頂戴令汝所作一切隨心此陀羅尼王亦
 名隨求能與衆生最上善利彼阿脩羅當自
 息心設來鬪戰退敗降伏我即爲說寶髻陀
 羅尼曰
 那謨引沒馱引野一那謨引達哩摩引合野
 二那莫僧伽引野三那莫颯鉢多引合曩引

三藐訖三合沒馱引曩引薩室囉引合嚩哥
 僧伽引曩五薩哩嚩合沒馱引提薩埵引難
引左六怛訶他七唵引惹野割哩八沒度引
 跋引囉尼九鉢尾怛囉合目詰十薩哩嚩合
 莽譏羅馱囉左十唵作際慕引帝引那引那
引朗哥引囉尾部引始帝二引十薩賀薩囉合
 部唵三引十薩賀薩囉引合你引底哩二合薩
 賀薩囉合室哩五引十摩尼峴拏隸六引十散那
引賀散捺提七引十尾唧怛囉合引梨達哩
八引十贊捺囉合素哩也合阿底哩引計九引十

阿引哥引舍識識那左引哩尼二莽識羅室
 囉唵慕引帝十一二鉢尾恒羅合訖哩合多莽
 識隸引二部引哩彌引馱引羯囉尼引三祖
 嚕祖嚕四二稅引多鉢致引五彌引嚕彌引
 嚕六二稅引多引嚕那提引七虎嚕虎嚕二
 八鉢尾恒羅合目詰九二酤嚕酤嚕三養捺
 羅合目詰一三阿引你爹嚕舍嚕哩底合你
 三十替切敢婆你三十莽識羅馱引羅尼十三
 四塞擔合婆你五十薩哩嚕合尾寔引達羅
 摩引帝引三謨引賀你七十阿謨引伽播引

舍賀悉帝二合引三十八薩哩嚕合跋野尾謨引左
 你九十囉引惹陬引羅引儗你四十合尾踈引
 那哥跋野鉢羅合設摩你四十哥引枯引哩
 那合你嚕引羅尼四十唵引四哩四哩四十
 惹下仁切野哥哩四十嚕羅哥哩五十達那
 哥哩六十帝引惹塞哥合哩七十尾嚕引那
 鉢羅合設摩你四十沒馱你嚕引羅尼四十
 鉢羅作訖囉合鉢羅合設摩你十五鉢羅寔
 你嚕引羅尼五十沒度引路引羅尼五十鉢
 囉合部引多吠引邏摩尼摩尼三十摩賀引

摩尼^五十摩尼滿^五十底哩^五路哥^五
 路哥割哩^五十底哩^五補羅那誡羅^五十尾
 特網^五娑你^五十鉢羅賽^五尾捺羅^五合鉢
 尼^五十薩哩^五訖哩^五爹^五哥哩^五摩^五你
 素捺你^五十提曩^五引鉢羅^五設摩^五你^五
 奄^五引唧^五隸^五蜜^五隸^五尾^五隸^五娑^五縛^五
 賀^五十^四啣^五里^五蜜^五里^五娑^五縛^五合^五賀^五十^五左^五詰^五里
 六^十左^五詰^五里^五娑^五縛^五合^五賀^五十^六贊^五孛^五里^五彌
 致^五你^五娑^五縛^五引^五賀^五十^八烏^五引^五哩^五馱^五合^五計^五引^五室
 冰^五誡^五隸^五引^五冰^五誡^五邏^五引^五噴^五引^五捺^五提^五目^五詰^五娑^五縛

引^五合^五賀^五十^七娑^五羅^五娑^五羅^五十^七悉^五哩^五悉^五哩^五
 蘇^五嚕^五蘇^五嚕^五三^五十^五捫^五左^五捫^五左^五引^五鉢^五野
 五^十鉢^五羅^五合^五設^五摩^五野^五十^五沒^五度^五引^五多^五引^五囉^五尼
 發^五吒^五引^五阿^五蘇^五羅^五你^五哩^五伽^五引^五合^五怛^五你^五發^五吒^五
 九^五惹^五野^五羯^五哩^五發^五吒^五引^五半^五音^五室^五哩^五引^五合^五羯^五哩^五發^五吒
 十^五音^五八^五薩^五賀^五薩^五羅^五合^五室^五哩^五引^五發^五吒^五引^五半^五音^五八^五薩
 賀^五薩^五羅^五合^五教^五引^五發^五吒^五引^五半^五音^五八^五薩^五賀^五薩^五羅^五合
 泥^五去^五底^五哩^五引^五合^五發^五吒^五引^五半^五音^五八^五薩^五哩^五縛^五合^五尾^五馳
 引^五達^五羅^五那^五莫^五塞^五訖^五哩^五合^五帶^五引^五發^五吒^五引^五半^五音^五八^五薩

哩縛合設吐嚕合那引設你登吃伴音八薩
 哩縛跋野尾謨叉尾登吃伴音八鉢哩作訖
 囉合你縛引羅尼登吃伴音八鉢羅賽額尾
 捺羅引合鉢尼登吃伴音八薩哩縛合咩引
 提鉢羅合設摩你登吃伴音九薩哩縛合屹囉
 合呼引蹉引捺你登吃伴音九犖又犖又摩
 摩薩哩縛合沒馱冒地薩埵引曩引帝引惹
 娑引二薩摩引多引必底哩合赦引三薩訥
 四底哩合赦引九素鉢娑他引合以哥引曩
 十引五薩波哩縛引囉引赦引九帝引惹娑引

薩哩縛合咩引提曩引七切薩哩縛合設哩引
 覽九十薩哩縛合跋踰引鉢捺羅合吠引毗
 藥九合九薩哩縛合欲提引毗藥二合薩哩
 縛合咩引提毗藥一百薩哩縛合訖訖哩合
 帝引毗藥百二合一薩哩縛合訖哩合爹哥引
 枯引禰引毗藥合娑縛引合賀引三薩哩縛合
 二尾試引毗藥百二合一薩哩縛合哥引野啣
 多閉拏引毗藥合室左百二合一犖又犖又摩
 摩娑縛引合賀百引六
 時天帝釋得此陀羅尼已歡喜頂戴憶念受

持常與眷屬安樂而住阿難此陀羅尼威力
 廣大不獨降伏阿脩羅王乃至一切天龍夜
 叉乾闥婆迦樓羅緊那羅及部多吠多拏等
 惱亂衆生者以陀羅尼威力擁護不能為害
 又復能除飢饉疾疫毒藥夭殁夢寐不祥惡
 魔驚恐或復有人為求財寶或求子息持誦
 此陀羅尼者悉得隨意財富無量眷屬增盛
 阿難此陀羅尼功德殊勝我若具說不可窮
 盡爾時阿難聞佛說此陀羅尼已至心受持
 禮佛而退

佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經

佛說妙色陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師薩婆奉詔譯

爾時佛告阿難言有陀羅尼名曰妙色乃是
 三世諸佛同共宣說能與衆生作大利益若
 復有人聞是陀羅尼生難遭想發勇猛心讀

誦受持供養恭敬是人現世獲大福聚晝夜
 安隱又復有人以大悲心於寂靜處持種種
 飲食而為出生誦此陀羅尼七徧加持已作
 如是言我今出生祭於世間一切惡趣諸鬼
 願食此生者速離惡趣說是言時即三彈指
 想彼諸鬼得此食者各各飽滿變妙色身發
 菩提心乃至當來漸成佛果即說陀羅尼曰
 那謨引婆譏縛帝一引蘇嚕播引野二怛他引
 識多引野三阿囉曷合帝引三藐訖三合沒
 馱引野四怛馳切他五唵引蘇嚕蘇嚕六鉢

羅合蘇嚕鉢羅合蘇嚕七三摩合囉三摩合
 羅八婆羅婆羅九三婆羅三婆羅十薩哩縛
合必隸引多必舍引左引曩引十引阿引賀
引覽捺那引彌婆縛引賀引十
 爾時阿難聞佛說已歡喜信受作禮而退

佛說妙色陀羅尼經

佛說栴檀香身陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊告阿難言有陀羅尼名栴檀香身
是陀羅尼有大威力能與衆生廣大福聚若
復有人得此陀羅尼發至誠心讀誦受持堅
固不退是人所有極重宿業悉得消滅當來
獲得殊勝果報又復有人欲見觀自在菩薩
者先於清淨之處持誦精熟然後擇吉祥日
日初出時用白檀香塗曼拏羅於中焚栴檀
香獻殊妙華即起首誦陀羅尼八千徧得數

滿已即於曼拏羅前鋪吉祥草虔心而卧如
是經於七日即得菩薩出現本身令持誦人
所求成就又復有人以業報故身患癩病及
惡瘡癰即於佛前誦陀羅尼三徧加持瞿摩
夷及香泥作曼拏羅供養佛已然取曼拏羅
香泥塗於己身所患瘡癰速得除瘥乃至宿
業亦得除滅即說陀羅尼曰
那莫室贊合那曩引識野一怛他引識多引
野二阿羅曷合帝引三藐訖三沒馱引野
三那莫室贊合捺囉合鉢囉合婆引嚩引野

四 酤摩羅部引多野五那莫阿引哥舍
 誡哩婆引二合野六冒地薩埵引野七摩賀引
 薩埵引野八那莫阿引哩也二合縛路吉帝
引說囉引野九冒地薩埵引野十摩賀引薩
 埵引野十一摩賀引哥囉尼哥引野十二阿引
 哩也引二合縛路吉帝引說囉寫上阿提瑟姪
引二合你引那三十你引舍曳賒引彌十四但馳他
引十尾誡底摩哩引唧計引六十訥哩馱合二摩
引七彌引十訥囉引努鉢囉合二尾瑟致引二合八引贊
 捺曩引誡吟引九十三滿多波哩輸達你引二材

馱尸梨引十一二佐引哩怛囉合二縛底引二十摩賀
引鉢囉合二多引閉引十三薩哩縛合二沒馱阿提
 瑟致合二帝十四婆誡縛底引五十播引波尾那
引囉你娑縛引二合賀引十六
 爾時阿難聞佛說此大陀羅尼已歡喜信受
 禮佛而退

佛說栴檀香身陀羅尼經

佛說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊告阿難言我觀世間無量衆生多造罪業墮於惡趣經無量時方得出離縱生爲人身肢不具設得完具薄福少慧常爲惡魔及惡鬼神於晝夜中伺得其便種種惱害不得安隱我愍斯等與說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼辟除惡魔及惡鬼神若有衆生得聞此陀羅尼發至誠心受持讀誦供養恭敬令彼惡魔及惡鬼神悉皆遠離災害消除無諸

疾疫所住之處安隱快樂爾時世尊即說陀

羅尼曰

那謨引羅怛那合怛囉合夜引野一那莫阿

引哩也合阿彌多引婆引野二怛他引誡多

引野三阿囉喝合帝引三藐訖三合沒馱引

野四那謨引阿引哩也合嚩路吉帝引說

羅引野五冒地薩埵引野六摩賀引薩埵引

野七摩賀引哥引嚩尼哥引野八那謨引摩

賀引娑他引摩鉢囉合鉢多引鉢多引

引合野九冒提薩埵引野十摩賀引薩埵野

一十縛引摩泥呼去聲埴引那莫瀉引彌二十怛網
 二合那摩瀉引彌縛引摩泥十三必舍引即
 鉢蘭那合舍縛哩四鉢蘭那合舍縛哩婆誡
 縛底五播引舍鉢囉輸馱引哩尼六夜引你
 哥引你左七訥婆合夜引你喻合咄鉢合殿
 帝八十夜哥引唧禰引怛踰九十夜引哥引
 唧咄摩二合踰十曳引計引唧訥鉢捺囉
 二縛二十曳引計引唧訥播引夜引娑十二
 曳引計引唧捺毗敷切身引婆夜十三曳引計
 引唧訥波娑哩誡二合四烏波娑哩誡合三

縛無鉢馱引縛十五烏咄鉢合殿帝十六薩
 哩縛二合尼多引你七十薩哩縛二合二娑多
 二合八薩哩微二合帝引縛引羅多九二十伊
 舞引咄鉢合殿十三帝引那半尼多三十怛捺
 泥呼去聲那薩帝引那二十薩多縛引計引那
 三伊毗半尼多引提瑟吒二合三乃四十摩
 賀引滿怛囉合鉢柰十五惹下惹左惹惹
 六十摩摩薩波哩縛引囉寫三十摩羸醯嚕
 八十玉鉢鼎合波哩播引羅羸九十扇引鼎
 莎悉爹二合野曩醯嚕十四怛馳他十一四唵引

阿蜜哩合帝引二四末說娑當引二合倪引三四摩

引末囉摩引末囉引四設末鉢囉合設末引四

五烏波設末六四咄努尾咄努七四咄隸引

咄母隸引娑嚩引二合賀引十八唵引鉢蘭那合

舍嚩哩娑嚩引二合賀引十九那莫設嚩囉引被

引五摩賀引舍嚩囉引被引十一必舍引唧鉢

蘭那合舍嚩哩二五必舍引唧三五過設泥

咄聲末設泥娑嚩引二合賀引十四唵引必舍引

唧娑嚩引二合賀引十五益酷哩引莽酷哩引十六

鉢蘭那合舍嚩哩娑嚩引二合賀引十七那莫舍

嚩囉引被引十五必舍引唧鉢蘭那合舍嚩哩

九必舍引唧娑嚩引二合賀引十六

爾時阿難得聞世尊說此陀羅尼已白言世

尊願勿有慮我當憶持宣流於世使諸衆生

獲大善利作是語已即用頭頂禮世尊足歡

喜而退

佛說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經

佛說宿命智陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師普賢奉詔譯

爾時世尊告阿難言有陀羅尼名宿命智若有衆生聞是陀羅尼能至心受持者所有千劫之中極重罪業皆悉消除若能終身不間斷者是人於七俱胝生常知宿命十二即說陀羅尼曰

那謨引羅怛那合室詰泥去聲呼怛他引誡多引野二阿羅曷合帝引三藐訖三沒馱引野三怛龜他引唵引囉怛泥合囉怛泥合

永樂北藏

十二經同卷

五蘇囉怛泥合囉怛努引訥婆合味引摩賀引囉怛那合枳囉尼去聲囉怛那合三婆味引娑縛引賀九爾時阿難聞佛宣說令諸衆生得宿命智陀羅尼已歎未曾有歡喜無量即以頭頂禮佛而退

佛說宿命智陀羅尼經

第六八册

佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時佛告慈氏菩薩言汝當諦聽有陀羅尼具大威神最上功德能令衆生解脫惡趣轉身當得受勝妙樂時慈氏菩薩白言世尊願

為宣說爾時世尊即說陀羅尼曰

那謨引婆誡引嚩帝引舍引吉也引合引母那曳引

怛他引誡多引野引三阿囉曷引帝引三藐訖

三合沒馱引野引怛他引阿唵帝引阿唵

當惹曳引婆囉婆囉引昧怛囉引嚩路吉帝

九引哥囉哥囉引十摩賀引三摩野引悉帝引十婆囉

婆囉引二冒地引曼拏微唵引三引三摩引合囉引三摩

合囉引四阿婆摩引剛引三摩引煬引五冒地引冒地

六引摩賀引冒地引娑嚩引合引賀引十

爾時慈氏菩薩聞佛世尊說陀羅尼已白言

世尊是陀羅尼有大利益能令衆生解脫惡

趣時慈氏菩薩復發願言若有衆生於未來

世末法之時能讀誦受持者設以宿業墮阿

鼻獄者我成佛時當以佛力救拔出之復與

授於阿耨多羅三藐三菩提記時慈氏菩薩

說是語已禮佛雙足歡喜而退

佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經

佛說滅除五逆罪大陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫慧光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊告阿難言有大尼羅尼具大威力
功德無量能滅衆生五逆重罪若復有人聞
是陀羅尼發至誠心盡此身命常能頂戴受

持讀誦是人所獲功德如持千佛無異即說
陀羅尼曰

那謨引羅怛那合二怛羅合夜引野一那莫阿

引哩也引二合縛路吉帝引說羅引野二冒提

薩埵引野三摩賀引薩埵引野四摩賀引哥

引嚕尼哥引野五怛馳他引唵引林提引尾

林提引蘇尾林提引嗤尼去聲鉢哩嗤尼十

補瑟閉合二蘇補瑟閉合十一惹路賀囉尼二十

訶羅訶羅合三薩哩縛合二阿嚩囉拏引你引鉢

左鉢左合五薩哩縛引二合播引野薩他引二合那

引你^{六引十}鉢訥彌^{引二合}鉢訥摩^{引二合}叱^{引七}鉢

訥摩^合尾舍^{引隸八引十}發隸^{引發發發}九訶

訶訶訶訶^二阿倪也^{引二合}隸^{引阿倪也}引^{二合}

隸^{引二}悉馱惹隸^{引娑縛}引^{二合}賀^{引二}

爾時阿難得聞如來宣說滅除五逆罪業陀

羅尼已歡喜踊躍禮佛而退

佛說滅除五逆罪大陀羅尼經

佛說無量功德陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫武元祿御明教大師清贊奉詔譯

爾時世尊告阿難言汝當諦聽我今為汝及末法衆生宣說無量功德陀羅尼汝當憶念勿得忘失使於當來濁惡世中與諸衆生作

大善利阿難若有衆生得聞此陀羅尼每日

晨朝誦二十一徧是人於千劫中所積惡業

悉皆消滅見身獲得安隱快樂若人至心持

誦一洛叉數是人當來得見慈氏菩薩若持

誦二洛叉數當來得見觀自在菩薩若持誦

三洛叉數當來得見無量壽佛即說陀羅尼

曰

那謨引囉怛那合二怛囉合二夜引野一那莫阿

引哩也合二阿彌多引婆引野二怛他引誡多

引野三阿囉曷合二帝引三藐訖三合二沒馱引

野四怛𡇗他五引阿彌帝六引阿彌觀引訥婆合二

味七引阿彌多三婆味八阿彌多尾訖蘭引二合

帝九引阿彌多尾訖蘭引二合多誡引彌你十誡

誡那計引哩底合二羯哩引一十薩哩合二訖梨

合二舍十剌煬羯哩合二曳引娑嚩引二合賀引三十

爾時阿難得聞如來說是無量功德陀羅尼
已歡喜信受禮佛而退

佛說無量功德陀羅尼經

佛說十八臂陀羅尼經

宋西晉經三藏朝教文試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊告阿難言世間衆生昧於實智輪
迴三界不知苦本恣身口意造四重罪如是
之人深可憐愍我有十八臂大陀羅尼若有

衆生得此陀羅尼常持誦者是人所作根本
罪業皆悉除滅復能積集無量功德爾時世

尊即說十八臂陀羅尼曰

那謨阿彌多引娑引野一怛他引誡多引野

二阿囉曷合帝三藐訖合沒馱引野三那

莫阿引哩也合阿縛路吉帝引說囉引野四

冒地薩埵引野五摩賀引薩埵引野六摩賀

引迦引嚕尼迦引野七怛他引唵三滿多

伴捺哩引三滿多嚕魯吉帝引尾尸沙哥

哩引十尾塞怖引吒你引十度那播波尾

多哩剛十二合引摩摩薩哩縛合薩埵難左四

婆誡縛引那引哩也引縛路吉帝引說囉

十縛羅末隸引縛羅末隸引塞怖引吒

你塞怖引吒你七達髻達髻八嗚度你哥

引謨髻引十縛尸哥囉尼引薩哩縛合

訥瑟吒引那引縛哩惹合野二十尾縛哩

惹合野二十薩哩縛合訥瑟合野二十三縛設

摩引那野娑縛引賀引曷羅曷羅二十

左羅左羅六鉢左鉢左七縛尸引酷嚕

八二十薩哩縛合部引多引難縛引娑縛引

八二十薩哩縛合部引多引難縛引娑縛引

賀引一十四

爾時阿難聞佛世尊說此陀羅尼經已歡喜
信受作禮而退

佛說十八臂陀羅尼經

臨八

十七

佛說洛叉陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊告阿難言汝當諦聽今我與汝宣
說洛叉陀羅尼是陀羅尼難得值遇猶如諸
佛出於世間阿難若有衆生得此陀羅尼能

受持者是人所獲功德如持洛叉佛無異能

與衆生成大福聚能滅衆生無量重罪爾時

世尊即說洛叉陀羅尼曰

那莫三滿多沒馱引曩引一引 那謨婆誡縛

帝引二 尾布羅左那曩剛引 左努得叱合二 鉢多

二合 鉢羅合一 婆引 薩計觀母哩你二合 怛他

引誡多引 野五 阿囉曷引 帝引 三藐訖三合二

沒馱引 野六 怛他引 他七 胃地胃地八 薩哩縛

二合 怛他引 誡多引 虞引 左哩九 達囉達囉十 曷

羅曷囉一十 鉢囉合二 曷囉鉢囉合二 曷囉一十 摩賀

引胃地唧多達哩三引十祖魯祖魯四引十毋魯毋

魯五引十設多薩賀薩羅十六合羅濕耳合二散祖引

你帝七引十薩哩縛合二怛他引識多婆引始帝

八虞尼引虞拏縛底九引十沒馱虞拏引縛婆引

細十二蜜里蜜里二十薩哩縛合二怛他引識多

阿地瑟致合一帝十二引二那婆薩多合二隸三十設

摩設摩四二十鉢羅合二設摩鉢羅合二設摩五二

薩哩縛合二播波鉢羅合二設摩你一引二薩哩縛

合二播波尾輸達你十七引二虎魯虎魯八二十胃地

摩引勒識合二三鉢羅合二悉體合二帝十九引二薩哩

縛合二怛他引識多鉢羅合二底瑟致合二帝引三

尾秣提引娑縛引二合賀十一引三唵引薩哩縛合二

怛他引識多三十咩縛魯引吉帝十三引三惹野

惹野娑縛引二合賀十四引三唵引虎嚕虎嚕三十

惹野目契引娑縛引二合賀十六引三

爾時阿難聞佛說是陀羅尼已歡喜信受作

禮而退

佛說洛叉陀羅尼經

佛說辟除諸惡陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師濟濟奉詔譯

爾時世尊告阿難言我見世間災沴起時遂生飛蝗及與毒蟲乃至蚊蟲虎狼處處增盛致傷苗稼或傷菜果遂令國內漸成飢饉惱害衆生不得安隱我今為汝宣說辟除諸惡陀羅尼若有衆生至心持誦非獨自利亦利他人若持誦人欲作成就法者先須潔淨齋戒發誠諦心誦陀羅尼滿十萬遍已成精熟然可隨處作成就法若作法者復潔淨已然

永樂北藏

十二經同卷

誦諸佛菩薩名號請求加被乃將少沙盛淨器中誦陀羅尼八百遍加持前沙於有毒蟲處散擲一切毒蟲皆悉辟除即說陀羅尼曰曩莫薩哩嚩合二沒馱冒地薩埵曩一引帝引釤引曩莫塞訖哩合二埵引壹捨引尾身切鉢囉合二踰引惹夜引彌三壹煬尾軋三蜜哩合二迭合觀彌四引怛軋他五引訶訶六黎黎七鬱八鄭八沙野九四四十十詰詰十蜜哩蜜哩十鉢囉二合拏迦引喃三引十十敦拏滿唐羯嚩彌婁嚩二合賀四引十十薩哩微二合釤引摩舍

第六八册

迦引喃五引十薩哩微引二合引鈇引莽引拏引喃引

六引十薩哩微引二合引鈇引鉢輸迦引喃七引十薩

哩微引二合引鈇引遏說引喃八引十薩哩微引二合

鈇引謨引沙迦引喃九引十薩哩微引二合引鈇引

戌迦舍引哩迦喃十引二薩哩微引二合引鈇引蘇

引羯羅引喃十一引二薩哩微引二合引鈇引末哩羯

合二引吒引喃十二引二薩哩微引二合引鈇引末羅曩引

喃十三引三薩哩微引二合引鈇引薩寫伽引怛迦引喃

十引二敦拏滿馱羯嚕彌婆嚩引二合引賀十五引

爾時阿難得聞世尊說是辟除諸惡陀羅尼

已歡喜信受禮佛而退

佛說辟除諸惡陀羅尼經

音釋

喘尺充切蝗胡光切椀五寒切嗽普回切敷蒲侯切

鄴子管切

四經同卷

佛說大愛陀羅尼經

佛說阿羅漢具德經

佛說八大靈塔名號經

佛說尊那經

佛說大愛陀羅尼經

宋曹譯經三藏朝散大夫試光祿坊明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有海神名曰大愛來詣佛所到佛所已頭
面著地禮佛雙足却住一面而白佛言世尊

臨九

我有所願利益衆生惟佛哀愍許我宣說爾
時世尊知大愛心有大利益而告之曰善哉
善哉汝為利益隨汝意說爾時大愛蒙佛聽
許而白佛言我與眷屬住於大海多見衆生
陷於海難愍念此等欲說陀羅尼令彼海難
無能為害世尊若有善男子善女人乃至苾
芻苾芻尼優婆塞優婆夷等聞此陀羅尼讀
誦受持及得聞我與眷屬等名者所有大海
一切危難悉皆解脫爾時大愛承佛威力即
說陀羅尼曰

但馳切他引祖嚕祖嚕二吐蘭達哩三摩賀

引諺哥悉體合帝引酤引你瑟哥引你瑟合

計二合阿那護六梭鉢黎七祖嚕祖嚕八三

滿多跋捺哩引合阿屹你合作訖哩引合作

訖囉合多朗一補囉疑你引娑嚩引賀引

二十

爾時大愛海神承佛聖旨說此陀羅尼已歡

喜踊躍禮佛而退

佛說大愛陀羅尼經

佛說阿羅漢具德經

宋西天護經三藏朝散大夫試持明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊在舍衛國給孤獨精舍之內敷座

而坐有諸苾芻及天龍八部人非人等圍繞

世尊默然合掌聽佛所說爾時世尊告諸苾

芻我今稱讚諸臨九大聲聞能於佛法清淨修持

而於自果皆具已德汝等諦聽善思念之吾

當為汝次第宣說諸苾芻我弟子中有大聲

聞棄捨王位久為出家最初悟道梵行第一

憍陳如苾芻是復有聲聞少貪常喜持頭陀

行大迦葉苾芻是復有聲聞具大辯才智慧
 第一舍利弗苾芻是復有聲聞修持精進具
 大神通目乾連苾芻是復有聲聞有所觀矚
 得大天眼阿你嚕馱苾芻是復有聲聞具足
 定慧多聞第一阿難苾芻是復有聲聞善解
 軌儀能持律藏優波離苾芻是復有聲聞於
 大衆中能說妙法富樓那彌多羅尼子苾芻
 是復有聲聞坐卧等物悉皆具足捺羅隸_身
 末羅子苾芻是復有聲聞說法之音如師子
 吼賓度羅跋囉隨舍苾芻是復有聲聞善解

經律而能論義迦旃延苾芻是復有聲聞能
 於佛法信解第一末竭哩苾芻是復有聲聞
 修持得果光顯氏族迦留陀夷苾芻是復有
 聲聞有所演說具天妙音跋捺哩哥苾芻是
 復有聲聞善解美語而能談論童子迦葉苾
 芻是復有聲聞_{註九}四威儀中具大精進_三率嚕拏
 酤胝躡蹉苾芻是復有聲聞於一切處能具
 速通躡哩四哥苾芻是復有聲聞善能進趣
 悟道得果唧哩野哥苾芻是復有聲聞能具
 火界神通修伽陀苾芻是復有聲聞捨於上

族而樂出家賢苾芻是復有聲聞釋氏王族
而捨出家優樓頻螺迦葉苾芻是復有聲聞
於靈塔處而先受請布蘭那苾芻是復有聲
聞隨所敷演而有智俱締羅苾芻是復有
聲聞威儀端謹身貌圓滿烏波細那末羯梨
子苾芻是復有聲聞唯於佛法解義第一半
託迦苾芻是復有聲聞於四諦理能斷疑惑
大半託迦苾芻是復有聲聞言直無隱警誡
諸苾芻劫賓那苾芻是復有聲聞常行警誡
諸苾芻尼難那哥苾芻是復有聲聞人多歸

仰恒得財利細嚩羅苾芻是復有聲聞諸根
隱密人所莫測難努苾芻是復有聲聞善持
戒律清淨無缺羅睺羅苾芻是復有聲聞於
所受身少病少惱未酤羅苾芻是復有聲聞
常行布施而能不滅解空第一須菩提苾芻
是復有聲聞於一切時而能少語昂識帝哩
野苾芻是復有聲聞於宿命智具足獲得所
有往昔種種之事悉能解說輸毗多苾芻是
復有聲聞能修淨行善住山巖護國苾芻是
復有聲聞坐卧等物悉皆具足憍梵波提苾

芻是復有聲聞於進趣中而能得定哩嚩多
苾芻是復有聲聞修行能斷已生煩惱那羅
陀苾芻是復有聲聞而能止息未生煩惱彌
企哥苾芻是復有聲聞常具慈行梨婆多苾
芻是復有聲聞能於苦中善行悲行畢陵伽
婆蹉苾芻是復有聲聞具大捨行婆那梨苾
芻是復有聲聞具大捨力得勝苾芻是復有
聲聞於善惡法悉能了達羯諾迦嚩蹉苾芻
是復有聲聞於世貪欲悉能速斷難陀苾芻
是復有聲聞於所嗔恚便能速除彌吟羅苾

芻是復有聲聞能修勝果速斷我慢摩那嚩
苾芻是復有聲聞於愚癡法而能速斷婆囉
隨惹摩那嚩苾芻是復有聲聞清淨修持善
解因果摩那嚩苾芻是復有聲聞能修聖果
具大利根盜掘摩羅苾芻是復有聲聞三業
調順諸根柔軟薩哩波那婆苾芻是復有聲
聞於微妙義善能咨問摩喝枳苾芻是復有
聲聞有所言論具大辯才囉陀苾芻是復有
聲聞以甚深義能問於母羯羅波苾芻是復
有聲聞善開法義結集伽陀嚩礙舍苾芻是

復有聲聞所出語言悉皆真實尾舍珂半左
 梨子苾芻是復有聲聞以清淨心常樂求法
 達哩彌哥苾芻是復有聲聞修歡喜行具忍
 辱力布蘭拏苾芻是復有聲聞自內觀法善
 達本心野輸那苾芻是復有聲聞於世法中
 善解占相蜜哩誡尸羅苾芻是復有聲聞以
 殊勝心善解妙法達磨哥苾芻是復有聲聞
 於欲自在善了去來補特伽羅苾芻是復有
 聲聞於一切時而能善語波摩那苾芻是復
 有聲聞方便善巧能敷妙法達哩彌羅苾芻

是復有聲聞得妙法義能次第說誡縛捺多
 苾芻是復有聲聞於一切時說法無倦割閉
 怛計苾芻是復有聲聞恒肅容儀常懷歡喜
 無能勝苾芻是復有聲聞常具多喜正覺苾
 芻是復有聲聞唯於智慧而得解脫善生苾
 芻是復有聲聞而能獲得定慧解脫縛澀波
 苾芻是復有聲聞能斷其貪咎謨哥苾芻是
 復有聲聞具善解脫吠羅吒星賀苾芻是復
 有聲聞清淨修持知己信解叉摩哥苾芻是
 復有聲聞於世間中最得殊勝摩呬哥苾芻

是復有聲聞智解高深能破外論最勝苾芻
是復有聲聞能具正見善破魔軍妳訖囉咩
唵苾芻是復有聲聞能於智慧善破愚迷惹
伽迦葉苾芻是復有聲聞常行平等僕虞哥
苾芻是復有聲聞修清淨智漸漸少塵率嚕
拏酤胝羯蘭拏苾芻是復有聲聞於進趣中
具大清淨烏怛嚕苾芻是復有聲聞身貌無
缺諸根圓滿昂儼盧苾芻是復有聲聞而於
修持善解空法仙授苾芻是復有聲聞於空
法中深生信解尊那苾芻是復有聲聞於自

果中唯具神通摩賀哥苾芻是復有聲聞善
能觀於八解脫義信重苾芻是復有聲聞於
威儀中樂妙色衣謨賀囉惹苾芻是復有聲
聞廣談妙理具大眷屬散惹曳苾芻是復有
聲聞定慧具足恒受人天供養善現苾芻是
復有聲聞發心出家樂修聖行毗舍羅苾芻
是復有聲聞因遇苦緣而乃出家沒羸馳哥
婆羅特惹苾芻是復有聲聞厭離輪迴而未
出家遜那哩哥帝哩野酤苾芻是復有聲聞
悟世不堅深生厭離遜那哩哥婆羅特惹苾

芻是復有聲聞默然止息容儀端謹薩四瑟
 芻哥苾芻是復有聲聞清淨修持性淳少辯
 烏波禰那苾芻是復有聲聞恒獨進修具寂
 靜行難禰哥苾芻是復有聲聞善於定慧得
 大解脫頸必羅苾芻是復有聲聞於愚迷者
 能令清淨龍護苾芻是復有聲聞能修淨行
 最後出家須跋陀羅苾芻是爾時世尊復說

頌曰

梵行少貪欲 智慧與神通 天眼及多聞
 清淨能持律 坐卧等安樂 具師子吼音

信解與甚深	善分別經律	光顯於氏族
具大微妙聲	精進力難思	善巧能談論
有大速通力	靈塔先受請	直言無隱行
警誡於僧尼	能隱密諸根	恒持清淨戒
於身少病惱	常行於布施	少語恒默然
具足宿命智	坐卧具豐足	常樂住山巖
已生煩惱斷	未生令止息	恒入三摩地
大慈及利益	過失悉能除	悲心息苦輪
常行善惡法	速除我慢相	能斷貪瞋癡
諸根利清淨	善解因果法	能問甚深理

柔輒一切根	具足大辯才	問母甚深義
能宣真實語	善結集伽陀	忍辱力能堅
常樂甚深法	具足忍辱力	善達於本心
占相悉能知	具忍辱歡喜	所欲常自在
深入妙法門	善以慧解心	廣宣微妙法
說法依次第	無倦廣敷宣	歡喜及多喜
證得慧解脫	得定慧解脫	貪欲永已除
深得解脫門	了知自信解	世間得最勝
能破外論師	善開發愚迷	能破諸魔軍
出家捨苦惱	清淨智少塵	圓滿具諸根

解空無二法	具得神通力	善觀八解脫
愛樂妙色衣	有大親眷屬	受人天供養
信心而出家	常行平等行	厭世樂出家
深厭輪迴苦	恒行寂靜心	具少分辯才
止息默然住	解脫行能深	清淨愚迷者

具如是功德 故名阿羅漢

爾時世尊說是頌已復告諸苾芻曰於此眾中而有十大聲聞我今稱說汝應善聽所謂
 憍陳如苾芻迦旃延苾芻富樓那苾芻薄拘
 羅苾芻離婆多苾芻盎掘摩羅苾芻耶輸那

苾芻蘇惹多苾芻酤胝羯蘭拏苾芻吠舍羅
苾芻如是十大聲聞於此衆中而爲上首爾
時世尊復告諸苾芻曰我今稱讚諸大聲聞
苾芻尼亦於自果而修已德於我苾芻尼中
有大聲聞苾芻尼棄於王族久爲出家清淨
威儀常修梵行^{此九}摩訶波闍波提苾芻尼是少
貪知足行頭陀行鉢吒左囉苾芻尼是智慧
深廣有大辯才善相苾芻尼是能行善行威
德無過蓮華色苾芻尼是於所修持善得天
眼蘇摩苾芻尼是修聞思慧獲大多聞輸婆

羯哩摩羅女苾芻尼是善能持律軌範無虧
訖哩舍苾芻尼是能於妙法善巧敷宣施法
苾芻尼是恒以慈心宣揚妙法釋女達磨苾
芻尼是精修聖因光顯族氏大白苾芻尼是
志求大果信心出家室珂羅哥長者母苾芻
尼是宿植良因具大福德羅睺羅母耶輸陀
羅苾芻尼是恒慕修持具大精進螺髻苾芻
尼是而於自果能具速通賢苾芻尼是智慧
甚深善解經律妙顯苾芻尼是如是諸苾芻
尼於大衆中而爲上首爾時世尊復告諸苾

芻曰汝等諦聽我今稱說烏波薩哥於信心中亦修已行所謂初發信心歸依三寶布薩烏波薩哥跋梨烏波薩哥是住烏魯尾螺具足能行清淨戒法那酷羅父烏波薩哥是住於婆儼數而於衆僧常行布施給孤獨長者是住於舍衛城摩九曩修聖因具大福德善授長者是住於舍衛城於衆僧中常施飲食最首長者是住於廣嚴城恒於佛法僧中而能種種布施同生長者是住於王舍城恒爲病苦者而施於湯藥大名長者是住迦毗羅城能

於信心中常行慈悲行蜜荼哥長者是住於大賢城能以四攝法善化衆會心賀悉多哥長者及阿吒罽哥是同住於大野從初發信心而能具大智烏波離長者是住那爛陀城能於衆會中談論師子吼勇猛長者是住於王舍城善有大智慧能破外論師訥哩目珂栗蹉尾長者是住於廣嚴城恒於大衆中廣說微妙法唧怛嚕長者是住蘇波羅哥城有所談論具大辯才勝軍王是都舍衛城於信心中利根第一哥路王弟是住於舍衛城而

於信心中能具大智慧仙授烏波薩吉是住
於舍衛城於信心中能持梵行布囉拏烏波
薩吉是住於舍衛城珍寶具足庫藏豐盈廣
聚人民多聞第一摩伽陀國頻婆娑羅王是
都於王舍城常於三寶發菩提心而於世間
多饒其子唵嚩哥長者是住於王舍城信心
精進能具速通無畏王子是住於王舍城已
斷根本而生信解摩伽陀國韋提希子阿闍
世王是都於王舍城如是烏波薩吉於大眾
中而為上首爾時世尊復告諸苾芻汝等善

聽我今稱說烏波薩吉於信心中亦修已行
所謂初發信心歸佛法僧難那烏波薩吉及
難那力烏波薩吉是住烏嚩尾螺能起初心
信解戒法諾酤羅長者母是住於婆儼數恒
於眾僧常行布施毗舍佉母烏波薩吉是住
於舍衛城宿施隨九因豐具大福德哩提羅長者
母是住於舍衛城修治湯藥施病苦者大軍
長者婦是住波羅柰城於疾病者而能承事
善愛長者婦是住於波羅柰城久已發信心
常行於慈行奢摩縛帝烏波薩吉是住憍賧

彌國而於衆會中多聞能第一酤沒儒怛囉
 烏波薩吉是住憍睒彌國善能敷妙法而有
 大辯才善意王女是住於舍衛城久發信心
 能具大智尊那王女是住於王舍城而於色
 相中端嚴居第一正覺王女是住於王舍城
 能生信解意善發菩提心沒怛囉長者婦是
 住於王舍城於所住世多饒其子唵縛哥長
 者婦是住於王舍城恒善能修持而具大精
 進率嚕拏長者婦是住於瞻波城恒於衆僧
 中能施住止處難那長者女是住於竹林中

永樂北藏

四經同卷

久發信心深解禪定哥路烏波薩吉是住於
 竹林中如是烏波薩吉於大衆中而為上首
 爾時大苾芻衆及天人阿脩羅等聞佛所說
 皆大歡喜信受奉行

佛說阿羅漢具德經

九

十一

佛說八大靈塔名號經

宋雷天經三藏翻散矣說禪師明教師法纂奉詔譯

爾時世尊告諸苾芻我今稱揚八大靈塔名
 號汝等諦聽當為汝說何等為八所謂第一
 迦毗羅城龍彌伽園是佛生處第二摩伽陀

第六八册

國泥連河邊菩提樹下佛證道果處第三迦
 尸國波羅柰城轉大法輪處第四舍衛國祇
 陀園現大神通處第五曲女城從忉利天下
 降處第六王舍城聲聞分別佛為化度處第
 七廣嚴城靈塔思念壽量處第八拘尸那城
 娑羅林內大雙樹間入涅槃處如是八大靈
 塔重說頌曰

淨飯王都迦毗城 龍彌你園佛生處
 摩伽陀泥連河側 菩提樹下成正覺
 迦尸國波羅柰城 轉大法輪十二行

舍衛大城祇園內 徧滿三界現神通
 桑迦尸國曲女城 忉利天宮而降下
 王舍大城僧分別 如來善化行慈悲
 廣嚴大城靈塔中 如來思念壽量處
 拘尸那城大力地 娑羅雙樹入涅槃
 如是八大靈塔若有婆羅門及善男子善女
 人等發大信心修建塔廟承事供養是人得
 大利益獲大果報具大稱讚名聞普徧甚深
 廣大乃至諸苾芻亦應當學復次諸苾芻若
 有淨信善男子善女人能於此八大靈塔向

此生中至誠供養是人命終速生天界爾時
世尊復告諸苾芻汝等諦聽我今當說遊止
國城及於住世而說頌曰

二十九載處王宮 六年雪山修苦行

五歲王舍城化度 四年在於毗沙林

二年惹里巖安居 二十三載止舍衛

廣嚴城及鹿野苑 摩拘梨與忉利天

尸輸那及憍睺彌 寶塔山頂并大野

尾努聚落吠蘭帝 淨飯王都迦毗城

此等聖境各一年 釋迦如來而行住

如是八十年住世 然後牟尼入涅槃

佛說八大靈塔名號經

佛說尊那經

宋夏譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師資奉詔譯

如是我聞一時世尊在憍睺彌國瞿師羅林
中爾時有大尊者名曰尊那來詣佛所到已
致敬頭面禮足住立一面而白佛言世尊無

盡功德還可不唯願世尊為我敷演爾時
世尊告大尊者尊那言善哉善哉汝能問於
如來無盡功德汝今諦聽當為汝說尊那此
無盡功德甚深微妙名稱普聞若人歸心獲
大果報而此功德乃有七種名聞普徧甚深
廣大若善男子善女人發至誠心能具足此
法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所
增功德不可思議不可稱量何等為七尊那
若有善男子善女人發大信心布施園林池
沼充四方眾僧經行遊止尊那此是第一無

盡功德有大果報得大稱讚名聞普徧甚深
廣大若善男子善女人能具足此法是人於
四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不
可思議不可稱量復次尊那若有善男子善
女人發大信心於彼林中建立精舍令眾僧
安止尊那此是第二無盡功德有大果報乃
至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能
具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡
功德所增功德不可思議不可稱量復次尊
那若有善男子善女人發大信心於彼眾僧

精舍之內布施坐卧之具所謂牀椅氈褥衣被種種受用之物尊那此是第三無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有善男子善女人發大信心於彼精舍之內能布施財穀供養衆僧尊那此是第四無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒

得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有善男子善女人發大信心能於往來衆僧常行布施所須之物尊那此是第五無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有善男子善女人發大信心於病苦者能行布施及看病者亦行布施尊那此是第六無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深

廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有善男子善女人發大信心或見霜雪嚴凝風雨寒冷而見是已便能修撰種種飲食湯藥卧具衣物鞋履等於衆僧中供給供養如是衆僧風雨不侵不受寒冷承是供養得大安樂尊那此是第七無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增

長無盡功德所增功德不可思議不可稱量尊那如是七種無盡功德法若有善男子善女人發至誠心具足此法所獲無盡功德不可思議不可稱量功德甚多名大功德蘊尊那譬如五大河恒流其水所謂殑伽河閻母那河薩羅喻河愛羅嚩嚩帝河末呬河而此河水不可限量如是河水乃至盛水之器百數千數百千億數其水甚多名爲水蘊無盡功德亦復如是尊那此七種無盡功德法悉皆具足是善男子善女人所獲功德不可思議

不可稱量具大名聞及大果報功德甚多名
為大功德蘊爾時大尊者尊那復白佛言世
尊此無盡功德若人具足此法真實不虛獲
大果報具大稱讚名聞普徧甚深廣大佛告
大尊者尊那言如汝所說實獲此無盡功德
果報如是佛言尊那復有七種無盡功德法
有大果報具大稱讚名聞普徧甚深廣大若
善男子善女人發至誠心能具足此法是人
於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德
不可思議不可稱量何等為七尊那若有淨

信善男子善女人聽聞如來或聞聲聞衆在
彼聚落或在城隍經行遊止聞如是已生大
歡喜起大善意發菩提心尊那是第一無盡
功德法有大果報具大稱讚名聞普徧甚深
廣大若善男子善女人能具足此法是人於
四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不
可思議不可稱量復次尊那若有淨信善男
子善女人聽聞如來及聲聞衆或往聚落或
詣城隍聞如是已生大歡喜起大善意發菩
提心尊那此是第二無盡功德法有大果報

乃至名聞普徧甚深廣大若淨信善男子善
女人能具足此法是人於四威儀中恒得增
長無盡功德所增功德不可思議不可稱量
復次尊那若有淨信善男子善女人聽聞如
來或聲聞衆在於路次聞如是已生大歡喜
起大善意發善提心尊那此是第三無盡功
德法有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若
善男子善女人能具足此法是人於四威儀
中恒得增長無盡功德所增功德不可思議
不可稱量復次尊那若有淨信善男子善女

人聽聞如來或聞聲聞衆到於聚落或到城
隍聞如是已生大歡喜起大善意發善提心
尊那此是第四無盡功德法有大果報乃至
名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具
足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功
德所增功德不可思議不可稱量復次尊那
若有淨信善男子善女人聽聞如來及聞聲
聞衆或於聚落或在城隍自往親近禮拜瞻
仰獲瞻仰已生大歡喜起大善意發善提心
尊那此是第五無盡功德法有大果報乃至

名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有淨信善男子善女人到於佛所或至聲聞所禮拜瞻仰聽聞妙法聞是法已生大歡喜起大善意發善提心尊那此是第六無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有淨信善男子善女

臨九

十七

人於如來所或聲聞所聞是法已起大善意歸佛法僧歸三寶已乃至受於如來清淨戒法尊那此是第七無盡功德法有大果報乃至名聞普徧甚深廣大尊那若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量尊那如是七種無盡功德法若有善男子善女人能具足此法所獲功德不可限量尊那此七種無盡功德法若有善男子善女人發至誠心能具足此法所獲無盡功德

不可限量如是功德名聞稱讚及大果報功德甚多名為大功德蘊復次尊那譬如有五大河恒流其水所謂旻伽河閻母那河薩羅喻河愛羅嚩帝河末呬河而此河水不可限量如是河水乃至盛水之器百數千數百千億數其水甚多名為水蘊無盡功德亦復如是尊那此七種無盡功德法悉皆具足是善男子善女人所獲功德不可思議不可稱量具大名聞及大果報功德甚多名為大功德蘊爾時世尊而說頌曰

清淨修禪行 唯修聖跡中 採寶無過海
 如河濟有情 河水無邊際 衆流還復源
 布施獲多福 如河常流海
 爾時大尊者尊那聞佛說已歡喜作禮信受奉行

卷九

十八

佛說尊那經

四經同卷

臨十

佛說頻婆娑羅王經

佛說人仙經

佛說舊城喻經

佛說信解智力經

佛說頻婆娑羅王經

宋西天譯經三藏朝散大夫試持節都明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城中與大苾芻眾俱皆是法中耆舊大阿羅漢諸漏已盡所作已辦除諸重擔逮得已利盡諸有結證得解

脫如是之眾滿一千人爾時世尊而起思念我今可往杖林山中靈塔之處作是念已與苾芻眾俱往彼處到彼處已安居其中時摩伽陀國頻婆娑羅王聞佛世尊與諸耆舊大阿羅漢數滿千人住杖林山靈塔之處時王思念欲往聽法即令嚴駕不同常時乃有從車萬二千乘妙服寶器萬八千牀八樂四兵導前從後眷屬臣佐圍遶而行時王出城往杖林山詣於佛所親近供養復有婆羅門及長者等亦隨於王詣於佛所爾時世尊見王

到來亦現五相謂頂相傘蓋相摩尼相拂相
寶劍等相莊嚴佛身爾時大王到佛會已除
去王者自在之相至於佛前偏袒右肩右膝
著地合掌向佛以妙言辭讚於佛德頭面著
地禮佛足已遠佛三市住立佛前自稱已名
白世尊言我是摩伽陀國頻婆娑羅王又復
白言我是摩伽陀國頻婆娑羅王如是三白
佛三報言如是如是汝是摩伽陀國頻婆娑
羅王又以軟語勞慰於王請王就座王聞佛
言歡喜踊躍退坐一面王之眷屬及與臣佐

各各向佛跪膝合掌亦以妙言歎於佛德頭
面禮已退坐一面諸婆羅門及長者等有以
言辭讚歎禮拜者有但合掌頂禮者有遙觀
佛默然者如是等眾各坐一面爾時會中諸
婆羅門長者等忽見耆舊優樓頻螺迦葉侍
立佛側乃作是念四嗚呼尊者耆舊優樓頻螺
迦葉却於大沙門處修持梵行世尊知彼婆
羅門及長者等心生疑念即便說偈問迦葉
曰

汝優樓頻螺迦葉 往昔事火無間斷

見何利故得何法 此義速當為我說
爾時尊者迦葉說偈答言

世間所有飲食味 乃至欲樂人所樂
我見此利而志求 是故事火無間斷
佛又說偈問迦葉言

云何耽戀欲樂事 乃至貪於飲食味
人間天上心愛樂 是義速當為我說
尊者迦葉以偈答曰
我於最上寂靜句 由不了故生退屈
唯耽五欲非如理 是故事火無間斷

園陀事火證解脫 眾生以此心迷惑
盲者無異於死人 退失最上寂靜句
我今見實無為法 大龍最上師善說
能仁為大利益故 世尊出現大精進
佛復告言迦葉汝善來善住無諸邪念善能
分別最上之法迦葉汝今當可善化眾會於
是尊者迦葉受佛勅已即入三摩地現大神
通於眾會沒於東方虛空中出現四威儀行
住坐卧乃至現火三昧於火界中出種種光
謂青黃赤白及玻璃迦色等又復身上出水

身下出火身下出水身上出火出沒顯現相
續不斷如是南西北方於虛空中亦復現於
行住坐卧四威儀相乃至入火三昧於火界
中出種種光謂青黃赤白及玻胝迦色等又
復身上出水身下出火身下出水身上出火
出沒顯現相續不斷爾時尊者迦葉於四方
虛空現神變已還攝神力前詣佛所合掌頂
禮而白佛言我師世尊我是大聲聞又復白
言我師世尊我是大聲聞佛報迦葉言我是
汝師汝是大聲聞又復報言我是汝師汝是

大聲聞汝可還位而坐爾時衆中婆羅門長
者等復作是念如是耆舊尊者優樓頻螺迦
葉猶尚於佛大沙門處修梵行耶佛知其意
告頻婆娑羅王言大王當知色有生有滅了
知此色有生有滅受想行識亦復生滅而彼
蘊法當知有生即知有滅大王此色蘊法若
善男子能實了知有生即滅色蘊本空色蘊
既空生即非生生既無生滅何所滅色蘊如
是諸蘊皆然若善男子了知此已即悟諸蘊
不生不滅無住無行即無有我我說是人於

無量阿僧祇劫中為真寂靜者爾時會中諸
婆羅門長者等作如是念以何法故可得了
知無我無受想行識何謂有彼我入衆生壽
者乃至摩那嚩迦主宰作者生者起者無動
者說者分別者知者如是等類何者不生何
者不滅又復彼類以何緣故所作善不善業
而受果報爾時世尊知彼婆羅門長者等起
心念已即告諸苾芻言苾芻若無我說我是
即愚癡少聞凡夫異生我相苾芻當知我本
無我復無我者而諸苦法若作生想苦蘊即

生若作滅想苦蘊即滅及與諸行若作生想
諸行即生若作滅想諸行即滅此因此緣生
諸行法以此行緣即有生滅我於如是如實
了知生滅法已乃可告語一切衆生諸苾芻
我以清淨天眼過於肉眼見諸衆生生滅好
醜貴賤上下善趣惡趣衆生所作善惡之業
所得果報皆如實知又復衆生具身口意三
業不善毀謗賢聖起於邪見由此邪見作諸
邪業行諸邪法以此因緣命終之後墮於惡
趣受地獄苦又復衆生具身口意三業之善

不謗賢聖起於正見由此正見作諸善業行
諸善法由此因緣命終之後生於天界而爲
天人我如實知我如實見諸苾芻我時不言
有我有人有衆生有壽者又彼知者等類何
生何滅作善惡業而受果報如是等法無有
我想所有五蘊第十由有法想由彼法想五乃生五
蘊又彼無明緣於行法諸行法生集法乃生
諸行法滅集法得滅諸苾芻如是行苦因集
而有因集滅故行苦即滅苦法滅已非法皆
滅更不復生如是苦法已盡邊際苾芻滅復

何證即此苦邊是真寂滅是得清涼是謂究
盡苾芻此寂靜句謂捨一切法愛法若盡欲
法得滅是即寂靜涅槃爾時世尊復告王言
大王於意云何色是常非常耶王言色滅即
是非常佛復告言是苦非苦耶王言世尊苦
滅即非苦苦者是顛倒法此顛倒法是彼聲
聞少知少聞乃稱我是大聲聞我是大智起
此我想彼我想者不也世尊佛又告言受想
行識是常非常耶王言滅即非常佛言是苦
非苦耶王言苦法因顛倒生此顛倒法是即

爲苦是彼聲聞少知少聞而生我想是故稱
我是大聲聞我是大智彼我想者不也世尊
佛言大王如是如是善思念之此色蘊法所
有過去未來現在內外中間若大若小若高
若下若近若遠彼一切法本來無有無相無
我大王以彼正智當如實見佛復告言大王
乃至受想行識所有過去未來現在內外中
間若大若小若高若下若近若遠彼一切法
本來無有無相無我大王如是以彼正智當
如實見是時會中聲聞衆等聞此法已了色

無常乃至受想行識亦復了知而生厭離由
厭離故即得解脫證解脫已正智現前我得
解脫我生已盡梵行已立所作已辦不受後
有是時頻婆娑羅王聞說是法遠塵離垢法
眼清淨會中復有八萬天人及無數百千婆
羅門長者亦得遠塵離垢法眼清淨爾時頻
婆娑羅王法眼清淨得正知見住法堅固離
諸所欲離諸苦惱於佛法中得法無畏是時
大王即從座起偏袒右肩向佛合掌諦信頂
禮而白佛言世尊我得大利我得大利我誓

歸依佛法僧衆受近事戒從今已後盡形不
 殺乃至不飲酒等又復白言我今虔心請佛
 世尊還王舍城唯願世尊哀受我請當盡此
 生承事供養乃至衣服飲食卧具醫藥受用
 等物悉皆具足諸苾芻衆皆亦是爾時世
 尊受王請已默然而住大王見佛默然許已
 頭面著地禮佛而退

佛說頻婆娑羅王經

佛說人仙經

宋西天譯經三藏朝教大師說光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在那提迦城毘左迦精舍
 中與大衆俱爾時尊者阿難獨止一處起如
 是念我佛世尊先說所有諸方諸國及諸城
 隍所謂蓋識國^十摩伽陀國^七迦尸國^七憍薩羅國
 蜜唎沙國大力士國奔拏國蘇摩國阿說迦
 國縛帝國俱魯國半左國縛蹉國戍囉西那
 國夜縛那國甘謨惹國等而彼諸國所有聲
 聞已入滅者佛皆說彼生於某果報唯彼摩

伽陀國所有上首諸優婆塞皆已命終彼摩
伽陀國空廓無人我佛世尊未爲宣說生於
何處是時尊者阿難作是念已即出自舍往
詣佛所到佛所已偏袒右肩右膝著地即以
頭面禮世尊足住立佛前白世尊言如先所
說諸方諸國我從佛聞皆已了知乃至從佛
聞所說法亦悉了知乃至那提迦城諸優婆
塞所生之處佛亦說已又彼那提迦城次有
五百優婆塞亦已命終彼優婆塞善斷三障
證須陀洹果逆生死流七來人間七生天上

了苦邊際決證菩提又彼那提迦城復有三
百優婆塞亦次命終彼優婆塞亦斷三障及
貪瞋癡一來人間了苦邊際證斯陀舍果又
彼那提迦城有二百五十優婆塞復次命終
彼優婆塞能斷五種煩惱及隨煩惱證阿那
含果不還人間不復輪轉如是等事亦悉了
知唯獨摩伽陀國所有諸上首優婆塞命終
之後摩伽陀國空廓無人云何世尊獨不說
彼諸優婆塞所生之處唯願世尊爲我宣說
摩伽陀國諸優婆塞今生何處所修行業得

何果報世尊又彼摩伽陀國頻婆娑羅王一心向佛知於正法及奉僧伽盡於壽命常念不忘命終之後國中人民咸讚王德作如是言此是法王願此法王生於善世獲最勝樂世尊云何未說彼王所生之處及心所願乃至果位唯願世尊一一宣說又復白言世尊彼摩伽陀國乃是我佛成正覺地最勝無比而此勝地是王為主唯願世尊為說生處爾時世尊受阿難請已默然而住時尊者阿難見佛默然即知受請便以頭面禮世尊足還

於本處爾時世尊過夜分已至於來晨食時著衣執持應器入那提迦城次行乞食得品饌已還於本處收衣洗足敷座而食飯食訖已而暫經行復還本座觀察阿難所問摩伽陀國王及諸優婆塞此處滅已當生何處以何行願得何果報作是觀時以佛神通於虛空中有聲稱名世尊我是人仙善逝我是人仙爾時世尊聞空聲已即從座起往聲聞處彼聲聞眾圍遶而坐阿難尊者來詣佛所偏袒右肩禮世尊足住立佛前而白佛言世尊

何因何緣倍常適悅爾時世尊告阿難言如
汝所請爲摩伽陀國頻婆娑羅王及諸優婆
塞此處滅已當生何處以何行願得何果報
我以此義說時未至示同世間憶念而住過
是夜分至於食時入城乞食迴還本處食訖
經行復還本座以汝所問說時已至憶念觀
察彼摩伽陀國王及諸優婆塞死此生彼行
願果報如是之次以我神通於虛空中有聲
稱言世尊我是人仙善逝我是人仙佛復告
言阿難汝於往昔聞有如是名否阿難自言

世尊未聞有是名者我聞此名身毛喜豎專
者阿難說是語次又聞空中聲曰世尊我是
頻婆娑羅王善逝我是頻婆娑羅王我今向
佛二三稱說名字族氏世尊往昔人仙命終
之後生於人間得爲人王證須陀洹果今第
七生生毗沙門宮爲天王子亦名人仙世尊
我爲毗沙門天王之子善能了知佛所說法
微妙寂靜安樂之句當來證得斯陀舍果佛
即讚言善哉善哉而汝人仙甚善甚善汝能
如是行無放逸先於何處以何因緣而能獲

得須陀洹果人仙答言我別無因亦別無緣
唯知佛法微妙最勝深信奉行乃證初果又
復白言世尊我受持國天王命往彼南方增
長天王處由是見知我佛世尊在毘左迦精
舍獨處堂中觀察摩伽陀國王及諸優婆塞
從此處滅生於何處以何行願得何果報如
是等事我佛欲說世尊我從父王毗沙門所
親聞是事憶持不忘是故我今正以此緣來
詣佛所欲說斯事佛言人仙今正是時汝當
廣說是時人仙承佛聖旨而白佛言世尊一

時我聞父毗沙門天告於衆言汝等聖者當
一心聽我於往昔在三十三天說法勝會諸
天皆集及護世天亦在彼會各處本方持國
天王處於東方面西而坐增長天王處於南
方面北而坐廣目天王處於西方面東而坐
我處北方面南而坐諸聽法衆坐護世前是
時諸天及護世等皆爲聽法來赴勝會既聞
法已欲還本宮忽有大光普照勝會諸天光
明映蔽不現爾時帝釋天主告諸天言汝等
當知今此大光普照勝會使我諸天光明色

相映蔽不現是故汝等當知非以天梵天王
 來此會中於意云何大梵天王凡所行處先
 現祥瑞汝諸天等勿起本座知彼何緣現此
 光明時諸天衆及護世天白帝釋言我等承
 命未起本座乃至了知所現光明時大梵王
 以童子形於彼勝會忽然出現頭有五髻色
 相具足於彼會中即便說偈告諸天曰
 汝歸佛世尊 世間為眼目 善說微妙法
 令得寂靜句 汝等諸天衆 威力大色相
 因持佛梵行 由是生天界 復有淨行者

具色壽名稱 是大智佛子 非久生此界
 天衆聞是語 心生大歡喜 歸依佛世尊
 信法中妙法 梵王說偈時 具五種妙音
 甚深如雲雷 聞者樂真實
 大梵天王說偈之時具五種妙音所謂大梵
 音迦陵頻伽音大鼓音大雷音及愛樂音等
 又彼梵王於勝會中攝童子形復現大身於
 意云何大梵天王隨衆心樂而現其身所現
 大身有二種福具大色相普聞名稱譬如黃
 金有二種德謂色及名大梵天王於天衆中

二種顯現亦復如是又復梵王到勝會時會
中天衆不起本座亦不作禮時彼天衆合掌
而住各起所念嗚呼娑婆世界主大梵天王
於此會前以所現身復現大身是時梵王知
天衆心於大身中倍復現大於彼勝會上虛
空中跏趺而坐譬大力士於地而坐大梵天
王亦復如是爾時大梵天王復告天衆所現
大身是四神足力唯佛世尊悉知悉見能說
能修亦復能現是故汝等亦當誠心修彼神
足乃至現通作大利益四神足者謂欲勤心

慧是時天衆又復心念嗚呼大梵天王願化
我等天衆一一皆如梵天王身一一梵天懷
中坐一天王爾時大梵天王知天衆心即以
神力攝諸天身化梵王身各於懷中坐一天
王是彼天衆所有心念皆悉滿足獲大安樂
譬如剎帝利王受父灌頂而紹王位心念滿
足獲大安樂彼諸天衆亦復如是爾時大梵
復告天衆汝等諸天及護世等當一心聽諸
聖者唯佛如來正等正覺於四神足能廣宣
說能久修習能大變現是故汝等當發誠心

應勤修習自在變現作大利益是時梵王懷
中所坐天王各生疑念唯有一大梵王我坐
懷中云何言時諸天皆言若彼默時諸天亦
默又帝釋天主起如是念嗚呼大梵天王願
攝我等天衆本形變一大身坐我懷中時大
梵王知帝釋念攝天衆形現一大身帝釋懷
中跏趺而坐大梵天王當以如是神足之力
種種變現作化事已又復告彼諸天及護世
等我佛世尊以此四神足力及聲聞法先所
化度者即摩伽陀國八萬優婆塞善斷三障

盡苦邊際證須陀洹果於天上人間七返往
來有生他化自在天者有生化樂天者有生
三十三天者有生四王天者有生人間大刹
帝利王宮者有生上首大婆羅門家有生上
首大長者家又復諸天衆等有思念者嗚呼
云何能得四佛出現於世復有思念嗚呼云
何能得八佛出現於世大梵天王知彼天衆
心之所念而復告言汝等天衆莫作是念思
欲四佛出現於世乃至八佛出現於世是義
不然汝等當知我從佛聞無有二佛同出於

世何有四佛八佛同出世耶汝等但願我佛
世尊無漏之體壽命增長久住世間時彼諸
天又復作念大梵天王云何一一實知我心
彼諸天等即生驚怖心懷愁惱時大梵王告
彼衆言汝諸天衆及護世等一心諦聽如來
應供正等正覺宣說一乘正法令諸衆生遠
離憂悲苦惱皆得清淨證真實理又復告言
有三種法如來悉知何名三種所謂有人先
作身不善業意不善行後因親近善友聽聞
妙法繫念思惟斷身不善造身善業斷意不

善行意善行是人樂中生樂悅意中復生悅
意譬如有人於喜生喜喜復生喜彼人悅樂
亦復如是此謂第一種法復次有人先受五
欲作不善業後親善友聽聞妙法繫念思惟
棄於欲樂亦復不造諸不善業是人樂中生
樂悅意中復生悅意譬如有人喜中生喜喜
復生喜悅樂法者亦復如是此謂第二種法
復次有人於不善法如實了知亦於善法如
實了知乃至苦集滅道亦如實知後復親近
善友於不善法及諸善法乃至苦集滅道於

是諸法倍復精曉是人樂中生樂於悅意中復生悅意譬如有人喜中生喜喜復生喜悅樂法者亦復如是此謂第三種法復次大梵天王又告諸天及護世等諸聖者當一心聽有四種法彼佛世尊悉知悉見何者為四謂身受心法如來以慧觀是四法若內若外如實了知智慧現行修習圓滿善說菩提一乘正法令諸衆生咸得清淨離憂悲苦惱證妙法理復次大梵天王又告諸天及護世等言諸聖者當一心聽有八正道法彼佛如來應

供正等正覺悉知悉見何等為八謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定如是八正道即是三摩地受用法若有如是得正思惟行於梵行修習圓滿獲梵天樂又復正語正一切言滿一切相正說梵行分別顯教得如實旨宣說正語開甘露門四示一乘法令諸衆生咸得清淨離憂悲苦證妙法理爾時人仙白佛言世尊如我所說種種法要皆是

大梵天王於帝釋宮為三十三天及四護世諸天衆等如是宣說我父毗沙門天王迴還

本宮為我宣說我悉記憶無所忘失今承如
 來大威力故為尊者阿難欲知頻婆娑羅王
 所生所滅行願果報我今對佛如實宣說佛
 即讚言善哉善哉汝能善說爾時人仙說是
 法已阿難尊者及諸會眾得聞是法歡喜信
 受禮佛而退

佛說人仙經

佛說舊城喻經

宋書天經三藏翻經天師法苑珠林卷之四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
 與大眾俱爾時佛告諸苾芻言苾芻我於往
 昔未證阿耨多羅三藐三菩提時獨止一處
 心生疑念何因世間一切眾生受輪迴苦謂
 生老死滅已復生由彼眾生不如實知是故
 不能出離生老死苦我今思念此老死苦從
 何因有復從何緣有此老死作是念已離諸
 攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知今此老

死因生而有復從生緣而有老死知此法已
又復思惟生何因有復以何緣有此生法作
是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如
實知生因有起復從有緣起此生法知此法
已又復思惟有因何起復以何緣起此有法
作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃
如實知有因取起復從取緣起此有法知此
法已又復思惟取何因有復從何緣有此取
法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已
乃如實知取因愛有復從愛緣有此取法知

此法已又復思惟愛何因有復以何緣有此
愛法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察
已乃如實知愛因受有復從受緣有此愛法
知此法已又復思惟受何因有復以何緣有
此受法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀
察已乃如實知受因觸有復從觸緣有此受
法知此法已又復思惟觸何因有復以何緣
有此觸法作是念已離諸攀緣定心觀察諦
觀察已乃如實知觸因六處有復從六處緣
有此觸法知此法已又復思惟今此六處何

因而有復從何緣有六處法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知而彼六處因名色有從名色緣有六處法知此法已又復思惟今此名色何因而有復從何緣有此名色作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知而彼名色因識而有復從識緣有名色法知此法已又復思惟識何因有復以何緣有此識法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知如是識法因名色有從名色緣有此識法唯此識緣能生諸

行由是名色緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生緣老死憂悲苦惱是故一大苦蘊集知此法已又復思惟以何因故得無老死何法滅已得老死滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知若無生法即無老死生法滅已老死亦滅知此法已又復思惟何法若無生法得無何法滅已生法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知若無有法即無生法有法若滅生法亦滅

知此法已又復思惟何法若無有法不起何
法滅已有法得滅作是念已離諸攀緣定心
觀察諦觀察已乃如實知若無取法有法即
無取法滅已有法亦滅知此法已又復思惟
何法若無取法得無何法滅已取法得滅作
是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如
實知若無愛法即無取法愛法滅已取法亦
滅知此法已又復思惟何法若無得無愛法
何法滅已愛法得滅作是念已離諸攀緣定
心觀察諦觀察已乃如實知受法若無愛法

即無受法滅已愛法亦滅知此法已又復思
惟何法若無受法得無何法滅已受法得滅
作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃
如實知觸法若無受法即無觸法滅已受法
亦滅知此法已又復思惟何法若無觸法即
無何法滅已觸法得滅作是念已離諸攀緣
定心觀察諦觀察已乃如實知六處若無觸
法得無六處滅已觸法亦滅知此法已又復
思惟何法若無六處得無何法滅已六處亦
滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已

乃如實知名色若無六處得無名色滅已六處亦滅知此法已又復思惟何法若無名色得無何法滅已名色亦滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知識法若無名色即無識法滅已名色亦滅知此法已又復思惟何法若無識法得無何法滅已識法亦滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知行法若無識法即無行法若滅識法亦滅知此法已又復思惟何法若無行法得無何法滅已行法得滅作是念已離諸

攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知無明若無行法即無無明滅已行法亦滅由是無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處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由是十一大苦蘊滅一一了知如是法已又復思惟我今已履佛所行道已被昔人所被之甲已到昔人涅槃之城佛復告言諸苾芻譬如有人欲遠所詣即履昔人所行之道又被昔人所被之

甲乃尋昔人舊所都城或行深山或行曠野行之不已到彼舊城其城廣大乃是往昔王之所都而此都城嚴麗依然池沼園苑皆悉殊好人之見者心無厭捨是人見已即自思惟我今迴還詣於本國具以斯事上奏於王既至本國即奏王曰大王當知我被昔人所被之甲乃履昔人所行之道或行深山或行曠野行之不已到一舊城其城廣大乃是往昔王之都聚而彼城隍嚴麗依然池沼園苑皆悉殊好人所見者心無厭捨大王宜應往

彼都止王聞語已即允所奏乃與臣佐尋都彼城而彼都城由王居止轉更嚴麗人民熾盛豐樂倍常第十苾芻我亦如是履於諸佛舊所行道被於諸佛所被舊甲行詣諸佛涅槃舊城諸苾芻何謂舊道何謂舊甲何謂舊城十九即是過去諸佛所行八正之道所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定諸苾芻此八正道是即舊道是即舊甲是即舊城先佛所行我亦履踐乃可得見彼老死集是故我證得老死滅乃至觀見生有取愛受觸

六處名色識等皆滅又觀行集亦令行滅行
 法滅已無明亦滅無明滅已即無所觀是時
 我以自神通力成等正覺諸苾芻我所宣說
 如是正法汝等精勤應如是學應如是行記
 念修習成諸梵行天上人間宣布法化廣為
 衆生作大利益乃至苾芻尼優婆塞優婆夷
 婆羅門外道尼乾子等亦應如是修習宣布
 廣為衆生作大利益爾時世尊說是經已一
 切大衆聞佛所說信受奉行
 佛說舊城喻經

佛說信解智力經

宋西天譯經藏朝散大夫武經閣明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
 與大苾芻衆俱爾時佛告諸苾芻言苾芻汝
 等當知所有信解力法此法能證真實之理
 即是如來無所畏法唯佛能知苾芻或有聲
 聞作如是言我於此信解力法如實了知精
 進不虛離諸塵垢又復而言我能善說我善
 調伏我當說法今正是時是為最勝令他依
 止如是真實應當修學應當勤行又復而言

當如是知如是之法最尊最上無有等等當
如是見如是聞如是覺如是知佛告苾芻汝
等當知所有聲聞作是言者是即虛妄非如
是見非如是聞非如是覺非如是知何以故
此法即是諸佛真理唯佛能解不共聲聞之
法佛告苾芻信解法者所謂如來五力十力
何等為五一者信力二者進力三者念力四
者定力五者慧力信解之法具此五力又復
如來應供正等正覺具足如來十力是能了
知佛無上處又復於大眾中作師子吼善為

衆生轉妙法輪云何名為如來十力所謂於
處非處如實了知而處非處若如實知是為
如來第一智力而此智力若諸如來應供正
等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大
衆中作師子吼善為衆生轉妙法輪又復如
來智力於過現未來諸法行業因緣果報皆
如實知如是如來於過現未來諸法行業因
緣果報如實知已足為如來第二智力而此
智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃
能了知佛無上處於大眾中作師子吼善為

衆生轉妙法輪復次如來於禪定解脫三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦皆悉清淨如實了知如是如來於禪定解脫三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦皆悉清淨如實知已是爲如來第三智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來於諸衆生種種根行皆如實知如是如來於諸衆生種種根行如實知已是爲如來第四智力而此智力若諸如來應供正等正覺

具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來於諸衆生種種信解皆如實知如是如來於諸衆生種種信解如實知已是爲如來第五智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來於種種界趣皆如實知如是如來於種種界趣如實知已是爲如來第六智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處

於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來於諸衆生所樂欲性皆如實知如是如來於諸衆生所樂欲性如實知已是爲如來第七智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來思念過去無邊行法所謂一生十生百生千生及百千生乃至無量無邊增劫減劫如是生數劫數所有衆生名字族姓飲食苦樂壽量長短或復久住死此生彼死彼生此如是

體相業用無量無邊過去等事悉能思念如是如來於彼過去無邊行法所謂一生十生百生千生及百千生乃至無量無邊增劫減劫如是生數劫數所有衆生名字族姓飲食苦樂壽量長短或復久住死此生彼死彼生此如是體相業用無量無邊過去等事如實知已是爲如來第八智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來以清淨天眼過於肉眼觀見世

間一切衆生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣所作之業乃至衆生具身口意諸不善業毀謗賢聖而復邪見作不善業行不善法皆是邪因所起由此邪因緣故命終之後墮於惡趣受地獄苦又復衆生以身口意行十善業不謗賢聖起於正見作諸善業行諸善法皆是正因所起由此正見因緣故命終之後生於天界而爲天人如是等法皆如實知如是如來以清淨天眼過於肉眼觀見世間一切衆生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣及所作

業乃至衆生具身口意諸不善業謗諸賢聖起於邪見造不善業行不善法由此邪見因緣故命終之後墮於惡趣受地獄苦又復衆生以身口意行十善業不謗賢聖起於正見作諸善業行諸善法由此正見因緣故命終之後生於天界而爲天人是爲如來第九智力而此智力若諸如來應供正等正覺具此智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來盡諸漏法無漏解脫智慧解脫以自神通了一切法我

生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是等事皆如實知如是如來盡諸漏法無漏解脫智慧解脫以自神通了一切法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如實知已是為如來第十智力而此智力若諸如來應供正等正覺具此智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善為衆生轉妙法輪爾時佛告諸苾芻是彼如來處非處力若有問言於處非處云何如來所有智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺如是問者當為實答又復

所有一切衆生自業智力云何如來以業智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當為實答又復所有禪定解脫三摩地三摩鉢底云何如來以禪定智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當為實答又復所有一切衆生種種根性智力云何如來以根性智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當為實答又復所有一切衆生種種信解智力云何如來以信解智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當為實答又復

所有一切衆生種種界智力云何如來以界
智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問
者當爲實答又復所有一切衆生樂欲智力
云何如來以樂欲智力皆悉見聞覺知乃至
成等正覺若有問者當爲實答又復所有過
去思念智力云何如來以思念智力皆悉見
聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實答
又復所有一切衆生滅等法云何如來以
天眼智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若
有問者當爲實答又復所有漏盡智力云何

如來以漏盡智力皆悉見聞覺知乃至成等
正覺若有問者當爲實答復告諸苾芻此處
非處智力我但爲彼等持者說而不爲彼非
等持者之所宣說又此業智力我但爲彼等
持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此
禪定解脫三摩地三摩鉢底智力我但爲彼
等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又
此一切衆生種種根智力我但爲彼等持者
說而不爲彼非等持者之所宣說又此一切
衆生種種信解智力我但爲彼等持者說而

不為彼非等持者之所宣說又此一切衆生
 種種界智力我但為彼等持者說而不為彼
 非等持者之所宣說又此一切衆生樂欲智
 力我但為彼等持者說而不為彼非等持者
 之所宣說又此宿命智力我但為彼等持者
 說而不為彼非等持者之所宣說又此天眼
 智力我但為彼等持者說而不為彼非等持
 者之所宣說又此漏盡智力我但為彼等持
 者說而不為彼非等持者之所宣說佛告苾
 芻等持者是正道非等持者是非道是故汝

等咸應當知佛說此經已彼諸苾芻聞佛所
 說信受奉行

佛說信解智力經

音釋

益於浪切 跏趺跏音加 趺音夫 屈足坐也

永樂北藏

四經同卷

第六八册

大正句王經 上下同卷

深一

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時尊者童子迦葉在憍薩羅國遊行次第至於尸利沙大城之北尸利沙林鹿野園中止住是時有王名大正句都尸利沙城其王先來不信因果每作是言無有來世亦無有人復無化生常起如是斷見爾時尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等互相謂曰云何此沙門童子迦葉來至此城之北尸利沙林鹿野園中是時尊者迦葉於彼

城中名稱普聞而彼城中一切人民素聞迦葉善說法要常說種種深妙之義已得無病常行頭陀是即應供是大阿羅漢今既來此我等宜共往詣彼林禮覲供養於是城中大婆羅門及長者等咸出城北往詣尸利沙林鹿野園中欲伸參問爾時大正句王在高樓上遙見城中婆羅門長者等同共出城行詣城北往尸利沙林鹿野園中王既見已問侍臣曰云何城中婆羅門長者同共出城詣尸利沙林鹿野園中侍臣白王有一沙門名童

子迦葉遊化至此大城之北尸利沙林鹿野園中而爲止住是故城中諸婆羅門及長者等同共出城禮覲供養王聞所奏即謂侍臣汝可往彼宣告彼衆婆羅門及長者等汝宜且止須臾小待我今速至當與汝等同共往彼禮覲沙門童子迦葉何以故如我意者或恐汝等婆羅門長者爲彼沙門童子迦葉邪法引導不依智識妄稱有人及有他世復有化生時彼侍臣受王勅已往婆羅門長者處宣示王勅謂彼衆言正句大王宣告汝等且

止須臾我當速至與汝同往禮覲沙門童子迦葉人衆受勅不敢前進爾時侍臣傳王命已復還王處而上奏言臣適奉命往婆羅門長者衆處具傳聖旨令婆羅門與長者等且止須臾王今速至當與汝等同禮沙門童子迦葉彼衆奉命已止不進時正句王嚴整車駕出於官城與婆羅門及長者衆同共往詣尸利沙林鹿野之園王心憍慢所乘車駕至不通處方乃下車徒步而進行至園中尊者住處時正句王與婆羅門長者衆等見於尊

者童子迦葉初未信重不甚恭肅王與尊者
三伸問訊退坐一面時婆羅門長者衆等見
王如是亦微鄭重咸共相與圍遶而住爾時
大王即伸問言尊者迦葉當聽我語如我意
者無有來世復無有人亦無化生我意如是
尊者云何迦葉答言王若樂聞如是正義先
當誠心諦信而住王即報言唯然受教爾時
迦葉告大王言王見日月爲有無耶此世來
世於理顯然不委大王當云何見當云何聞
王言迦葉若此日月此世來世如我見聞同

於尊者迦葉復言如王所見日月爲有來世
亦然大王不應執如前見迦葉復言大王如
沙門婆羅門乃至應供世間解等須知定有
若因若果此世來世以智自通如實了知大
王不應如前執於斷見爾時大王迷執未省
謂迦葉言汝今云何作如是言如我意者實
無來世而汝迦葉勿復強言復次迦葉報大
王言即今王身爲有無耶如王此身以爲有
者云何斷見言無來世當以何喻證於此理
大王答言尊者迦葉我今有喻證於此理今

身是有來世即無王言迦葉如我親屬或染疾病纏綿既久將趣命終我時往彼問訊告言汝病深重定知不可若是殞歿切有相囑我聞沙門及婆羅門先有是言若人破戒造惡業者命終之後墮於地獄如沙門婆羅門等言若真實汝等親屬命終之後必墮地獄何以故汝諸親屬破戒造罪以此當知定落惡趣若在惡趣當遣使來或復自來告語於我今在地獄極受苦楚汝若來報我必往救但有去人曾無來者迦葉如我之意以此爲

喻定無來世迦葉報言大王此喻雖陳未爲正說我今問王譬如有人犯於王法爲巡守者執之將至王所而白王言是人違犯如是之罪不敢隱覆王聞所奏即勅有司令將罪人反縛兩手牢固其身驅往四衢多人聚處鳴鼓告示今此罪人犯如是法東西南北徧於城內咸使聞知後將出城依法處斷有司奉命即將罪人反縛兩手牢固其身驅往四衢多人聚處鳴鼓告示今此罪人犯如是法東西南北徧於城內准王宣命處處告示仕

庶知已驅領出城依法處斷如此罪人臨赴法時告監守言願垂哀愍放我少時暫至家中辭別親屬大王彼監守人還敢暫放令歸家不王言不也迦葉設使此人種種哀切彼監守人亦不敢放何以故王法所錄無容暫赦尊者迦葉復言大王王諸親屬以罪業故命終之後墮地獄中以其罪業常受苦楚是諸罪人告其獄卒乞暫相放還歸人間至於王所求王救苦大王是地獄卒還肯放不王言不也迦葉復言大王義同世間無暫放理

大王勿將此喻同於來世執斷見者非為正理是故當知有今世者定有來世乃至沙門婆羅門應供世間解以智自通了知真實不應更執如前之見王復報言尊者迦葉斯言非當我意未允不應更言實有後世復次迦葉報大王言王意如是勿更有喻可為證耶王言迦葉我今更有親屬之喻可以為證迦葉如我親屬染於重病將其命斷還當付囑告病人言我聞沙門及婆羅門常作是說若人持戒修諸善法或有惠施三輪清淨見他

殊勝不生嫉意是人命盡生於天界若彼沙
門及婆羅門所言誠實汝之命終必生天界
何以故我觀於汝常具戒品及修善法三輪
清淨而行惠施仍於他勝不生嫉意以此當
知定生天界若得生天當遣使來或復自來
用報於我即今已得生於某天受於快樂迦^五
葉我諸親屬若實生天必來相報云何親屬
但見終歿無來報者以此當知定無來世迦
葉告大王言我今亦欲重說譬喻令王得見
實有來世大王譬如穢坑臭不可近時有一

人悞墮其中臭穢難堪方便得出身既出已
即用諸香煮水沐浴復以塗香以塗其身身
既香潔又以殊妙迦尸迦衣及珍寶花鬘莊
嚴其身住於家中受其快樂大王於意云何
如是之人還復樂入前穢坑不王言不也迦
葉彼穢惡坑人非所樂迦葉復言大王彼人
生天亦復如是既得生天豈復更思還來人
間復次大王人間百年等切利天是一晝夜
大王親屬修諸善法既生天界晝夜受樂豈
復更思還來報王我生天界晝夜受樂大王

汝與天人壽命長短爲相等不王言不也迦
葉迦葉復言大王天界人界本自懸隔不應
如愚顛望相報然後方可信有後世大王彼
沙門婆羅門應供世間解乃至後世須知實
有可以自智如實了知不應更作無後世見
王報迦葉如尊者言亦未可信何以故所云
人間百年等忉利天爲一晝夜有何人來告
語於汝人間百年等忉利天爲一晝夜迦葉
復言如王所見喻生盲人何以故生盲人
本自不見青黃赤白細妙麤惡長短色相便

作是言本無如是青黃赤白細妙麤惡長短
色相又言我亦不知我亦不見是生盲人以
己不見便乃執云本無如是青黃赤白乃至
長短色相大王勿同生盲執無色相王言迦
葉如我意者而彼天界若實有者我即言看
既實本無云何令我說云實有復言迦葉汝
非善人何以故我見本正云何喻我同彼生
盲迦葉汝前所說生天等事我實不信若信
此言如食毒藥如刃臨身如上山墜身自害
其命如是諸惡我皆遠離復次迦葉報大王

言我念往昔有婆羅門家中巨富又乃耆年
唯有一子年纔十六母即喪亡彼婆羅門不
能鰥獨遂再婚娶未久之間妻乃有妊妻未
生產其婆羅門尋亦命終於是其子白繼母
言家中財物金銀珍寶乃至一切受用之具
悉屬於我更無別人分我財物時彼繼母聞
子語已即告子言我今所懷汝父遺體待其
長育與汝均分其子時復再言其事母起思
念此子年幼情性癡騃雖與深言未能分曉
又以貪惜欲疾挽身多設方便求於速產日

月未滿返損其孕大王彼之女人以貪嫉故
返損其孕大王今者以愚癡故起於斷見王
復報言迦葉尊者莫如前言持戒修善及行
惠施命終之後得生天上壽命長遠常處快
樂我實不信我今若信迦葉之語是食毒藥
是受刀劔是墜高山自害其命云何迦葉堅
作是語如我之意定無有人無有後世亦無
化生復次迦葉告大王言莫復有喻證於斯
事王言迦葉我復有喻證於斯事知無有人
無有後世亦無化生迦葉如我親屬或染重

病我即往彼安慰問訊命未斷者還與我語說其苦惱及命終已無有與我說苦惱者以此可知定無後世亦無化生迦葉告言我念往昔有一聚落其中人民不識螺相亦復未曾聞其螺聲忽有一人從外而來到彼聚落而便止住是人常持一螺以爲功業每日執螺詣於聖像鳴螺供養供養已訖復還住處時聚落中一切人民忽聞螺聲咸悉驚怪互相謂曰此是何聲我等衆人本所不聞大王時聚落中一切人衆共往螺處問彼螺言爾

從何來可依實答若不言實我當破汝螺知我意速說其由大王彼人民衆於其螺相及與螺聲本所不見本所不聞欲使其螺共爲問答螺既無情豈能言答何以故亦如大王與命終人欲共言論人既命盡豈能再言大王不應執如是見謂無有人及無後世亦無化生迦葉復言有沙門婆羅門具天眼者以淨天眼悉見於人死此生彼受身好惡端正醜陋或得生天或墮惡趣大王如是等事皆可爲證不應更言無有後世亦無化生王言

迦葉雖說此喻我意未允如我之見定無有人亦無化生及無後世復次迦葉告大王言若如是者復有何喻可證無人亦無後世及無化生王言尊者譬如官吏執法理人及其臨莅自違條制後被彈奏王遂具知乃勅法司將犯罪人依法斷理王復令言彼犯罪人深一可縛雙手將赴法處而苦治之以繩繫縛秤稱輕重割皮削肉懸置異處是人命在知其痛苦若命已斷自無聲息又彼罪人命未斷時身即柔軟命既斷已其身僵硬至於輕重

死活不同尊者我以此知定無來世亦無有人復無化生迦葉復言大王於意云何譬如鐵丸亦有輕重軟硬之異其鐵熱時體輕而軟其鐵冷後體重而硬大王有情無情皆稟四大以彼四大有其合散是有軟硬冷熱之異勿將此理比於後世及化生等大王須知實有彼沙門婆羅門或具天眼者見於衆生死此生彼乃至端正醜陋或生天上或墮惡趣悉可證知實有來世及化生等王言尊者如汝所言未爲誠信我之意者實無有人無

有後世亦無化生

大正句王經卷上

原一

大正句王經卷下

九

末西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

復次迦葉告大王言勿更有喻證彼無人及無後世亦無化生王言我復有喻可證斯理尊者譬如有人犯極重罪近臣知已即白於

王今有此人犯極重罪王既知已乃令所司捉縛罪人依法斷理法司奉命即將罪人縛其兩手鑊中煎煮復宣令曰待其糜爛徹見骨已可於鑊中以杖翻攪子細尋覓彼後世人及化生等出入之者法司奉命一依王旨至糜爛時乃於鑊中翻攪尋覓終不見有後世之人及化生等出入之者乃至展轉重重尋覓亦終不見王言尊者以此喻知實無有人無有後世亦無化生於是迦葉告大王言大王譬如有人於眠睡時夢一殊勝園林園

中乃有種種樹木花果茂盛池沼清潔其人
夢中甚可愛樂大王是彼園林爲實有不又
復看翫及彼出入爲是實不王言不也迦葉
如夢所見皆非真實迦葉報言亦如大王所
執斷見非爲真實大王要須誠諦知實有人
有後世有化生乃至實有沙門婆羅門具清
淨天眼超越世間見諸衆生死此生彼端正
醜陋或得生天或墮地獄斯是真實不應更
執如前斷見王言尊者云何重重作如是說
如我之意定知無人無有後世亦無化生復

次迦葉報大王言復有何喻可證無人無有
後世復無化生王言尊者我復有喻以證斯
理譬如有人執行王事自違條格近臣奏聞
王乃具知令付法司鞫問情實其罪既重宣
令苦治即使先割皮肉後斷筋脉折骨挑髓
尋覓於人及化生者法官奉命准法施行如
王所言不敢違越一一次第於皮肉筋脉骨
髓之內尋覓於人及化生等始終不見有人
及化生等尊者以此喻知實無有人亦無化
生復無後世迦葉告言大王我念昔時有一

道人住於山中時有商人將多車乘載於財貨近道人菴止宿而去時彼道人乃於明旦觀彼宿處恐遺財物果於是處見一童子纔離乳哺未識東西是衆商人之所遺墜道人慈愍恐彼童子飢渴所損將歸菴中如親養育而彼道人事火爲行常專其心添續柴薪未曾斷滅以彼童子日來月往漸漸長大年十五六道人思惟童子長大堪可委付一日道人以緣事故當入城隍暫拋菴所即誡童子我有所事緣要須暫出菴中之火如我每日

添續柴薪勿令斷滅言訖便行道入既出童子凝駭由貪戲翫爲貪戲故忘其事火以無添續火遂斷滅爾時童子見火滅已收拾柴薪積於爐內發言祝曰汝火速出若火不出我當壞汝是彼童子苦切求哀火終不出火十一不出故更發惡言火不出者亦當打汝是時童子求火不出心即憂怖道人歸來必當辱我住在一面思惟火事道人事畢歸還菴中見子默坐便知火滅謂童子言汝貪放逸致火滅耶童子答言我暫忘失火已滅矣火滅

之後積薪於爐以善惡言祈火不出道人言
曰汝甚癡騷火若滅已得火方然未聞積薪
於冷灰中有火自出設汝爐中積無量薪作
多方便徒自疲勞無由得火大王而此童子
於火滅後灰中求火亦如大王愚迷不迴於
死屍中搜求於人及化生者妄執無人起於
斷見大王應須知實有人及有化生有於後
世王言尊者莫如此言我或從汝言有後世
必爲人議何以故今此都人便作是語王自
昔來不信因果常作是語云無後世及無有

人亦無化生今日却隨迦葉所化迦葉復言
大王我念往昔有二商主皆有財寶一國無
過後於一時相約爲侶同往他邦貨鬻求利
是二商主各集商人以爲伴侶於是各各多
裝車乘排比鞍馬同日上路行赴前程去國
既遙艱嶮在近一人商主素知此路前有艱
嶮告一商主言汝今知不前路艱嶮無有人
煙商衆既多宜其預備二主議已一主先行
意在少人所須易足所有米麩飲食之用乃
至柴薪皆亦持去前行之次忽逢一人相迎

而來身大黑色兩目皆赤頂髮稀疎衣服襤
褸駕一驢車其狀如鬼商主問言仁者前路
還有飲食柴薪等不彼人答言前路之中甚
有飲食柴薪等物皆悉無乏汝之所載咸可
棄之免汝前行爲重所滯是時商主聞此語
已謂商衆曰汝等入衆咸聞所言前路之中
飲食等物既不乏少何用賣持分外之物困
於車馬商主及伴皆非智人便以所持棄之
而去行第一日至於日沒唯有曠野不逢人
煙四顧杳然無所取給飲食既乏悉受飢渴

忍苦終夜強復前進於第二日又行至夜但
在曠野餘無所覩商衆共議前所逢者思其
相貌定知是鬼我等無智便信彼言妖妄惑
人以致如是至第三日人馬俱乏悉不能進
相顧無語待死而住彼一商主隔日而進亦
逢是人相迎而來乃問言曰前路之中還有
飲食所須物不彼人同前一妄說飲食所
須皆不乏少何用所持重滯車馬是物可棄
汝宜知之後一商主智慧聰明凡所施爲必
先思慮素知此路有大曠野艱嶮之處度其

地里嶮難非遙又察是人顏貌不常行李羸
惡或恐妖妄不可信之與諸商人議論而進
至第三日忽於路次見前商主及衆商人飢
乏而住顧問所以果是亦逢醜惡之人妖妄
所悞商衆共議即以所持飲食之分均分相
濟令彼商衆同度艱嶮大王彼一商主以愚
癡故信彼妖妄致於嶮路受大苦惱大王以
愚癡故自執斷見必於長夜受大苦惱爾時
大王聞此語已告尊者言勿復引喻我心不
迴所以者何恐彼國人謂我無定正句大王

常作是語實無有人及無化生亦無後世今
日翻爲迦葉所化是故我今不易前見爾時
迦葉又告王言昔有二人薄有財賄結伴經
營錢物雖殊有利相報結契已定擇日方行
不日之間便達他國彼地多麻價賤可販二
人議畢出錢收買如法裝結擔負而行言到
他邦有利即貨前至別國見兜羅綿得利倍
多可以迴麻作兜羅綿一人有智尋易其麻
買兜羅綿一人無智謂同伴言我不易麻爲
兜羅綿何以故以此麻擔用功裝結遠負而

至是故我實不能易也二人即日各負貨物相次前進又至一國彼國多絲復倍綿利彼有智者便貨其綿再易為絲一無智者又說前言不能易麻更求絲利二人持貨再復前行至一國中疋帛至賤比於絲利倍數轉多其有智者見利倍多便易其絲為於疋帛一無智者由惜其麻自遠持來不肯迴易二人負貨又復前行至一國中唯有坑冶疋帛甚貴銀價至微易帛為銀有百倍利一有智者賣帛買銀期利百倍時無智者由謂此麻未

得厚價惜而不易彼一智者又聞人言某國出金絕無有銀即呼伴云可往彼國不經時序達彼國中時有智者便易其銀還買黃金買得金已看翫歡喜私自計云我昔離家錢物至寡初始買麻已忻厚利不期至此獲得深一黃金世之貴重不過於此將至家鄉足以致富即呼伴言歲月已賒可共還國隨其所得十四濟彼尊親時負麻人謂同伴言我本買麻比望厚利及其至此利轉輕微君今欲迴豈敢相滯亦且擔負相逐而歸或遇價高隨處貨

賣議畢已擇日舊路而歸去國匪遙宗親得
信家人共出郊外相迎忻喜非常各還所止
獲金之家父母妻兒問得何利家主報言得
金可富乃至宗親亦可給濟彼負麻者家人
亦問自爾經營當獲何利是人報言唯得此
麻更無別物家人聞已苦惱其心謂彼人言
似汝經營我等宗親不免貧賤大王彼負麻
人執性愚迷雖覩真金不肯迴易致令親屬
苦惱長時亦如大王不自覺知執於斷見長
夜受苦後悔難追王聞此語告尊者言我意

不迴蓋有所以緣此國人熟知我見若迴所
執國人相議正句大王常言無人無有後世
亦無化生今日翻為迦葉所化我定不能受
斯恥也迦葉報言大王我念往昔有不律人
畜養群豬求利為活忽往他處覩糞穢多收
拾負之欲將歸家以飼群豭不期中路值雨
淋漓穢汗滿身心便追悔大王彼不律人衆
所輕賤以汙身故尚解迴心王處尊位翻顧
浮言專執其心不捨斷見爾時迦葉復言大
王我前種種巧說譬喻欲令大王捨於斷見

深一

十五

凡有後世及信三寶大王妄執強對於我今復爲王更說譬喻汝若信者諦聽諦受善思念之王言尊者願爲我說爾時迦葉告大王言我念往昔有豬名曰大腹時彼大腹引以群豬入深山野於山野中忽逢師子師子見豬告而言曰我是獸王汝速避路大腹報言令我避路事當不可要我鬪者必不相違且止須臾待我被甲時師子言汝向上族是何名字敢能如是索我鬪所要被甲今隨汝意時彼大腹住穢坑中徧塗其身還師子前

言與汝鬪是時師子報大腹言我是衆獸中王常以麀鹿等獸而爲食噉或劣弱者尚棄不食況汝不淨穢汙之身若與汝鬪實染汙我爾時師子即爲大腹宣說偈言
汝本不淨身 今復加臭穢 汝意求鬪者 我即墮於汝

迦葉尊者報大王言王之所見猶如彼豬與師子鬪我如師子先墮於汝時正句王聞尊者迦葉說是語已深心慙悔謂迦葉言尊者我從初聞日月喻時早已信伏但爲欲聞尊

七經同卷

佛說善樂長者經

佛說聖多羅菩薩經

佛說大吉祥陀羅尼經

寶賢陀羅尼經

佛說秘密八名陀羅尼經

觀自在菩薩母陀羅尼經

佛說戒香經

深二

佛說善樂長者經

宋西天三藏朝散大夫慧旃智明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在迦毗羅城與大眾俱是時有一釋種長者名曰善樂住在本處而彼長者信重三寶歸依佛歸依法歸依僧唯信佛法僧不復信於諸餘外道唯求佛法僧善解苦集滅道見真實理獲大果報而當非久即證菩提時彼長者於所見色忽然不見爾時善樂長者遙向世尊作是願言我佛世尊大慈大悲願施我眼目施我眼光明施我眼

清淨除我眼昏暗發是願已又作是言我今
 歸依佛歸依善逝爾時世尊以清淨天耳過
 於人耳遙聞彼長者發願言已即告尊者阿
 難言阿難汝今持我秘密神呪往彼釋種善
 樂長者處與作救拔護持令得寂靜安樂乃
 至與彼四眾亦作利益安樂故爾時世尊為
 善樂長者等說此清淨眼秘密大神呪曰
 怛鞞_{下切}同他_引四里彌里企里_二四係_引多
 三忽喻忽喻_四忽夜_引尾底_五忽盧忽盧忽
 盧_六訥訥訥訥_七

以此清淨眼秘密神呪句力眼得清淨除去
 昏暗除去翳障乃至除去風毒眼病黃毒眼
 病痰毒眼病癢毒眼病無痛無腫無惱無苦
 無諸眵淚如是等病皆悉消除復以戒真實
 力修行真實力苦行真實力秘密神呪真實
 力緣生法真實力苦法真實力集法真實力
 滅法真實力道法真實力須陀洹真實力斯
 陀舍真實力阿那含真實力阿羅漢真實力
 緣覺真實力菩薩真實力佛真實力法真實
 力聖眾真實力以如是等真實力故眼得清

淨除去昏暗除去翳障所有風毒眼病黃毒
眼病痰毒眼病癰毒眼病皆不能侵無痛無
腫無惱無苦無諸眵淚等佛告阿難此秘密
神呪是過去六正等正覺同共宣說所謂尾
鉢尸如來正等正覺室棄如來正等正覺尾
說部如來正等正覺訖囉葛忖陀如來正等
正覺葛那葛牟尼如來正等正覺迦葉波如
來正等正覺我今第七釋迦牟尼如來正等
正覺亦如是說乃至四大天王謂持國天王
增長天王廣目天王多聞天王及帝釋天主

娑婆界主大梵天王等皆亦隨喜宣說佛告
阿難我未見彼天界梵界及諸魔界乃至沙
門婆羅門等界若有人持誦此秘密大神呪
三徧者有諸病苦而能侵害所有昏暗內外
翳障等乃至天所作病龍卷二所作病夜叉所作
病阿脩羅所作病迦樓羅卷三所作病乾闥婆所
作病鳩槃荼所作病必隸多所作病富單那
所作病羯吒富單那所作病毗舍左所作病
羅刹所作病羯枯陀所作病吠多拏所作病
星曜所持乃至中毒及諸邪呪法等悉皆消

除又復阿難如是秘密大神呪法若有患者
 日念三徧是人眼得清淨如前見物此如是
 清淨眼秘密大神呪有大力故眼得如是清
 淨除去昏暗及內外翳障乃至風毒障黃毒
 障痰毒障癰毒障等皆悉消除無痛無苦無
 諸眵淚又復清淨戒真實力修行真實力五
 通仙真實力賢聖真實力聖藥真實力秘密
 句真實力緣生法真實力苦法真實力集法
 真實力滅法真實力道法真實力須陀洹真
 實力斯陀含真實力阿那含真實力阿羅漢

真實力緣覺真實力菩薩真實力佛真實力
 以如是等真實力故眼得清淨爾時世尊復
 說秘密神呪曰
 那謨引設馱寫一婆誡縛都引悉殿觀滿怛
 囉二鉢那莎引賀二
 佛告阿難此秘密大神呪若人日日三時與
 前神呪同共依法誦念是人所有眼病悉皆
 消除爾時尊者阿難白佛言世尊我今承佛
 聖旨持此秘密大神呪往彼善樂長者處廣
 為宣說與彼善樂長者及四眾等作大利益

佛說是經已尊者阿難及諸大衆聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

佛說善樂長者經

佛說聖多羅菩薩經

宋三藏法師法賢奉 詔譯

如是我聞一時佛在香醉山五髻乾闥婆王
宮彼有種種鼓樂絃歌出微妙音爾時世尊
處大殿中與諸菩薩摩訶薩衆俱復有諸大

聖衆皆來集會所謂有學無學諸聲聞衆并
無量無邊天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等復有無量無邊
成就持明持金剛者金剛手及忿怒王持明
王百千等衆復有具種種持明寶髻佛頂輪
王等衆復有宿曜并母鬼母鬼王及諸釋梵
大自在天那羅延天慶自在天大黑天神童
子天夜摩天水天風天四天王天并五通仙
人等俱來在會作廣大供養圍遶承事合掌
恭敬爾時世尊處於衆會譬如須彌顯于大

海是時五髻乾闥婆王與七十二百千乾闥婆女作種種妓樂來詣佛所到已頭面禮足遶佛三匝却住一面合掌向佛而作是言世尊我今願聞利益之事唯願世尊為我宣說彼聖多羅菩薩即是諸佛如來之慈心是大

明王降魔最勝是^{深二}大持明是^五大輪王廣顯甚深具大勢力唯願世尊悲愍於我及天人阿脩羅等常得利益獲安樂故宣說聖多羅菩薩一百八名爾時世尊受五髻乾闥婆王請已讚言善哉善哉乾闥婆王汝能問於如來

如是之義令諸天人一切眾會得大利益獲安樂故汝當諦聽善思念之我今為汝次第宣說時彼乾闥婆王聞佛語已受教而聽爾時世尊為彼乾闥婆王及一切眾會先說聖多羅菩薩陀羅尼曰

那莫三滿多那哩始^{二合}毗藥^{二合}薩哩嚩^{二合}但^引他^引誡帝^引毗踰^{二合}阿囉曷^{二合}訥毗藥^{三合}三藐三沒提^引毗藥^{二合}那謨^引婆誡^{三合}嚩帶曳^{二合}阿哩也^{二合}多囉曳^{六引}唵^引薩哩^{二合}嚩^{二合}但^引他^引誡多^{七引}但^引他^引多部^引多點^引致

八波哩戍提沒提引薩哩縛合二但他引識多
 九薩哩縛合二達哩摩合二多引識識那阿末囉
 尾戍馱引達哩摩合二帝引十摩賀引那野波
 哩縛引哩莎賀合二
 爾時世尊說此陀羅尼已復為乾闥婆王及
 一切衆會宣說多羅菩薩一百八名而頌曰
 是多羅菩薩 本從阿字生 或生諸行相
 不生亦不滅 是相如虛空 虛空性生故
 隨應現本相 相一多無礙 色相現無邊
 善寂體純一 常現幻化相 密語真實語

攝大真實理 真實行常行 施於無所畏
 寂靜常除恚 離諸怖畏苦 善破煩惱籠
 能解三有縛 苦海悉永離 成就法能為
 自他俱成就 唯施最上法 總持自在王
 亦從總持生 施總持大義 相應大自在
 心意具相應深二 不即相應相大 相應相不離
 定意常不動 有動皆寂然 常處蓮華座
 亦從蓮華生 目淨如青蓮 常為衆生目
 清淨最殊妙 慈眼視衆生 佛慧眼無漏
 具純一大悲 常發大悲心 常行大悲行

亦從大悲生	常具大悲心	難伏垂悲愍
以悲普徧降	所有苦惱者	除苦令歡喜
法施甘露味	濟苦獲安樂	苦海意清涼
是明自在母	普世為照曜	妙容熾盛光
眾寶珠髻冠	清淨光圓滿	摩尼真珠飾
髮髻色紺青	螺文相右旋	莊嚴無為體
不善者令善	一切願皆圓	無喻莊嚴身
善意亦善逝	寂靜常安樂	大力如意通
六念具六通	得諸波羅蜜	善說四諦法
開迷大辯才	幻化苦海中	現行幻化相

持劍破煩惱	弓箭與三叉	鉢致仗及槍
都摩囉燂帝	沒誡羅金剛	種種諸器仗
觀視所持箭	悉施無所畏	手擲金剛杵
現作無礙通	能伏外敵軍	表刹現撞相
具大智慧力	善破勇猛軍	諸暗煩惱銷
魔冤賊悉破	如日銷昏冥	是為上最勝
善度輪迴海	最上大吉祥	實際住唯真
名聞稱普徧	常施愛敬願	自勝復勝他
歡喜施常行	微妙最善寂	是即如來智
普仰如意珍	戒相具足持	以戒行正道

梵音甚微妙	三世最上音	微妙一響聲
如虛空大藏	善生諸世間	無諍依怙者
三乘為依怙	依行行三乘	解脫三乘教
諸佛依三乘	五面亦五眼	依五智性生
正覺成菩提	即是大正道	一切種種相
殊妙清淨身	皆隨應現生	照世如宿曜
自能達彼岸	亦善渡他人	隨意化百千
巧攝諸善義	百千福具足	純一化世間
善捨一切財	種種幻化相	世間大自在
吉祥諸天尊	持妙青色蓮	具戒施諸願

樂善常寂靜	大靜慧皎光	諸惡障永障
是一切魔王	度難與安樂	無等平等心
鬪諍悉永除	善離怖畏死	部多至宰母
示作夜叉王	現身為大龍	具百頭千日
百舌大惡相	真實無畏心	勝種具百千
地天善持世	常樂無畏語	疾疫毒永除
殊妙大光明	無垢常清淨	一切世間母
持法利世間	最勝灌頂王	所作皆已辦
具十波羅蜜	十地位常居	藏顯十法乘
十大真實理	住十金剛句	表刹十法成

十智除暗冥 觀世自在眼 具大妙色相
 等虛空無邊 或現五通仙 具戒自在相
 離欲身應供 寂靜道常安 正覺所讚揚
 是多羅菩薩

爾時世尊說此頌已告乾闥婆王及一切眾
 會此是多羅菩薩深二一百八名我已為汝宣說
 汝等應當至心受持此多羅菩薩一百八名
 及陀羅尼過去未來諸佛已說當說為一切
 眾利益慈悲愍故若有善男子善女人發至
 誠心於清旦時或為自他誦此多羅菩薩一

百八名并陀羅尼乃至默念或用疋帛為燈
 或於淨壁依法以最上妙色畫菩薩像或用
 檀香木作菩薩形以清淨心隨意成辦然後
 於菩薩像前說種種供養一日三時合掌作
 禮依法至心而作觀想誦此一百八名及陀
 羅尼此多羅菩薩具大勢力最上吉祥永銷
 諸罪善破魔軍於初中善而能施彼成就之
 法若復有人發至誠心持念一徧七徧乃至
 二十七徧當念誦時不闕文句是人一切富
 貴吉祥之事及成就法隨願獲得永無障礙

得諸賢聖隱其本身常作擁護又復得天龍
夜叉釋梵護世那羅延天大自在天弁母鬼
主大黑天神頻那夜迦慶自在天等乃至得
諸佛菩薩緣覺聲聞一切忿怒王大威德明
王等咸作是言善哉善哉善哉善男子汝等具於
諸佛菩薩之行當生蘇珂嚙帝佛刹九是時五
髻乾闥婆王歡喜踊躍心生信重即從座起
自解己身無價瓔珞金銀真珠摩尼珍寶種
種嚴身之具供養於佛合掌恭敬瞻仰世尊
而說讚曰

善哉世尊其奇善逝常以悲心救護一切
而能爲我及於衆會說此最上真實之義
爾時世尊說是經已彼諸菩薩摩訶薩及諸
聲聞弁持明者大忿怒主一切明王諸天人
衆及五髻乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信
受奉行

佛說聖多羅菩薩經

你屹哩合二薩哩縛合二遏迦哩也合二爍彌

引十提你提你四悉悉五你底你底六

四你四你七阿洛又彌八彌曩舍野九薩

縛洛又彌合二弥娑鞞引切身那野莎引賀曩

莫薩哩縛合二沒馱一冒提薩恒吠二毗

野二莎引賀十二

爾時世尊說是經已觀自在菩薩大吉祥菩

薩并諸菩薩及部多衆聞佛所說皆大歡喜

信受奉行

佛說大吉祥陀羅尼經

寶賢陀羅尼經

宋三藏法師法賢奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

與大菩薩衆俱是時有大夜叉主名曰寶賢

來詣佛所到已頭面禮足合掌恭敬而白佛

言世尊我有大秘密心陀羅尼樂欲宣說唯

願世尊加哀覆護世尊此陀羅尼若有比丘

比丘尼優婆塞優婆夷等一日三時至心誦

念者我為彼人常作依怙於一切事皆得吉

祥乃至飲食衣服卧具金銀珍寶財穀等我

常供給及作一切勝利悉使成就亦令一切
 人衆普得愛敬唯除嫉怒癡等惡不善法餘
 諸所作悉皆隨意爾時世尊知此寶賢大夜
 又主誠心信重為欲安樂一切衆生貧苦惱
 故而告之言善哉寶賢大夜又主能為利益
 諸衆生故我亦樂聞隨意宣說時寶賢大夜

又主即說陀羅尼曰

那謨引囉怛那合怛囉合夜引野引那謨引
 摩引尼跋捺囉合野二摩賀引藥叉西那鉢
 多曳三薩曳替曩四呬哩摩引尼跋捺囉合

九呬哩呬哩摩引尼跋捺囉合呬哩摩引
 尼跋捺囉七呬哩呬哩摩引尼跋捺囉合
 八呬哩摩引尼跋捺囉九呬哩呬哩摩引
 尼跋捺囉十祖路摩引尼跋捺囉十一祖
 路祖路摩引尼跋捺囉十二祖嚕摩引尼跋
 捺囉十三祖嚕祖嚕摩引尼跋捺囉十四觀
 嚕摩引尼跋捺囉十五觀嚕觀嚕摩引尼跋
 捺囉十六酤嚕摩引尼跋捺囉十七酤嚕酤
 嚕摩引尼跋捺囉十八蘇嚕摩引尼跋捺囉十九蘇嚕蘇嚕摩引尼跋捺囉二十薩哩嚕

合二阿哩湯合二彌婆引達野莎引賀十一二怛𩺰
切他十引二鉢多泥三十蘇鉢多泥四十蘇嚩
彌五二十蘇末帝六十蘇囉替七十速刹摩合二
 閉四哩計十八四哩哥引哩九十布蘭尼合二
引悉馱跋捺哩三十合四哩四哩莎引賀十一
 伊四酤引你瑟計十二合三伊四細十二引你瑟計
二十合三伊四虞引尼瑟計合二莎引賀十四
 是時寶賢大夜又主說是陀羅尼已復白佛
 言世尊此陀羅尼若有人依法持誦七徧是
 人所作勝利皆得成就又復有人於白月十

五日潔淨持戒一日三時焚沉檀香誦此陀
 羅尼滿八千徧是人隨願獲得金銀珍寶悉
 皆如意爾時大夜又主說是陀羅尼已禮佛
 而退佛說是經已諸菩薩衆聞佛所說皆大
 歡喜信受奉行

寶賢陀羅尼經

佛說秘密八名陀羅尼經

宋三藏法師法賢奉 詔詳

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
 與大比丘衆千二百五十人俱復有諸菩薩
 摩訶薩衆金剛手而爲上首爾時世尊告金
 剛手菩薩大秘密主言如汝本部號金剛部
 於持明藏中最上甚深秘密之法衆生淺識
 根器狹劣於秘密義難信難解汝已先說難
 信解法汝不依法非曰聖人得名不善亦曰
 難調金剛手我今於汝金剛部中略說汝之

秘密八名及陀羅尼是陀羅尼若持誦者於
 諸所求易得成就若人聞此陀羅尼經發至
 誠心受持讀誦者是人所有無間罪業悉皆
 消滅持是經時法威力故所有八萬四千俱
 胝那由他諸惡魔衆退散馳走十方世界若
 人聞此陀羅尼歡喜願樂者是人持戒者
 得戒完具非梵行者得成梵行非寂靜者得
 成寂靜乃至得見諸佛菩薩歡喜安慰施所
 求願令得成就爾時金剛手菩薩蒙佛誨責
 頭面作禮白言世尊我先所說誠如聖旨唯

願世尊不捨大悲普為見在及與未來一切
 衆生宣說於我八種秘密名字及陀羅尼令
 諸衆生獲大利益佛告金剛手言諦聽諦聽
 我於最勝持明藏金剛部中說汝秘密八名
 一名象耳二名妙莊嚴三名功德寶海四名
 無動五名真實雲六名可愛色相七名燄光
 八名妙色金剛手此即是汝秘密八名即說
 陀羅尼曰

那謨引沒馱引野一那謨引達哩摩合野二
 那謨引僧伽引野三那謨引嚩日囉合播引

拏野四怛顛他五到遏致六渴囉致七蘇引摩
 目契八薩哩嚩合哥引哩也合尼婆引達野
 九四哩十彌哩十一唎尼十二悉殿觀滿怛囉合
 鉢那引莎引賀引十
 佛告金剛手菩薩言如是秘密名及陀羅尼
 若復有人受持釋讀誦者是人於七十四俱胝那由
 他百千劫不墮地獄臨命終時諸佛菩薩現
 身面前安慰說法命終之後生兜率陀天
 佛說是經已金剛手菩薩等諸菩薩及一切
 世間天人阿脩羅乾闥婆人非人等聞佛所

說皆大歡喜信受奉行

佛說秘密八名陀羅尼經

觀自在菩薩母陀羅尼經

宋三藏法師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在廣嚴城與大比丘眾舍利子等五百人俱復有慈氏等大菩薩眾恭敬圍遶敷座而坐爾時會中有一菩薩名曰

普賢從座而起詣世尊前偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊有觀自在菩薩母陀羅尼大明章句乃是過去現在未來諸佛世尊隨喜宣說我佛世尊為菩薩時為求正等正覺利益眾生成故亦曾宣說此陀羅尼又復深二此陀羅尼與求菩薩善男子善女人十五為父為母亦如孤獨而得依怙無主宰者當得主宰彼陀羅尼若人得已讀誦受持者一切罪業悉得消滅一切行願皆得圓滿乃至修諸大明亦獲成就佛告普賢菩薩言誠如汝說我

念往昔為菩薩時為求正等正覺度如鶖鷲沙數無量無邊世界彼有佛土名蘇珂嚩帝彼土有佛號無量壽如來應供正等正覺是無量壽佛於今見在常說妙法利益眾生我於彼會為婆羅門名自在光我時已得證發光地於彼會中已曾宣說此觀自在菩薩母陀羅尼當與百千那由他無量無邊眾生作大利益時在會中一切大眾聞是陀羅尼已有罪業者皆悉消滅未得宿命智者獲宿命智爾時世尊復告普賢菩薩言汝為利益當

來末法五濁惡世百千俱胝無量無邊造無間業罪惡眾生得罪消滅令孤獨者有依怙故欲隨喜宣說觀自在菩薩母陀羅尼善哉善哉汝可宣說普賢菩薩蒙佛許已即說觀自在菩薩母陀羅尼曰

那謨引婆誡嚩帝阿彌多引婆引野一但他
引誡多引野二阿囉曷合帝三藐三沒馱引
野三曩謨阿引哩野二合嚩路吉帝說囉引
野四冒地薩埵引野引摩賀引薩埵野引摩賀引迦引嚩尼迦引野引帝毗喻合曩莫塞

訖哩合二埵七伊捨身切阿引哩野引二合縛路吉
 帝說囉摩旦八引摩賀引陀囉尼滿怛囉合二鉢
 那引你九三鉢囉合二縛又也合彌伊彌引尾
 軀身切三蜜哩合二殿觀十怛訶他一引十伊彌二
 彌唵三引十唧唵四引十彌唵五引十十六崑多羅六崑
 多唵七引十尸哩八引十尸尸哩九引十藕哩十二誡
 埵引哩一二十摩登擬二十補葛西三十葛吒
 引野四十摩賀引尾訶五二十昏怛摩引唵引顛
 六二十唧唵七二十顛唧唵八二十虞四也十九
 搔藐捺哩捨你十引三捺哩合二摩引曩摩引

你一三十阿引哩野引二合諾叱拏普吟仁際切
 薩哩嚩合二尾訶引難引鉢囉合二尾設也合二彌
 三十薩哩嚩合二訶引你引彌引說哩莎引賀
 十四
 爾時普賢菩薩說是陀羅尼已白佛言世尊
 若復有人至心受持所有罪業悉皆消滅於
 一切怖畏時常得擁護若有行人欲求見我
 及諸成就者當加精進心不間斷一日三時
 專注持誦至滿七日我愍是人為現本身又
 復行人如是專注心不間斷默念一月當得

觀自在菩薩出現本身施所求願乃至得見
無量壽佛多聞增長證宿命智所生之處不
離佛法具大富貴乃至獲得不退轉地佛說
是經已普賢菩薩摩訶薩及諸菩薩聲聞等
一切會衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

深二

十

觀自在菩薩母陀羅尼經

佛說戒香經

宋三藏法師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆俱爾時尊者阿難來詣佛所到
已頭面禮足合掌恭敬而白佛言世尊我有
少疑欲當啓問唯願世尊爲我解說我見世
間有三種香所謂根香花香子香此三種香
徧一切處有風而聞無風亦聞其香云何爾
時世尊告尊者阿難勿作是言謂此三種之
香徧一切處有風而聞無風亦聞此三種香

有風無風徧一切處而非得聞阿難汝今欲聞普徧香者應當諦聽為汝宣說阿難白佛言世尊我今樂聞唯願宣說佛告阿難有風無風香徧十方者世間若有近事男近事女持佛淨戒行諸善法謂不殺不盜不婬不妄及不飲酒是近事男近事女如是戒香徧聞十方而彼十方咸皆稱讚而作是言於某城中有如是近事男女持佛淨戒行諸善法謂不殺不盜不婬不妄及不飲酒等具此戒法是人獲如是之香有風無風徧聞十方咸皆

稱讚而得愛敬爾時世尊而說頌曰

世間所有諸花果 乃至沉檀龍麝香

如是等香非徧聞 唯聞戒香徧一切

梅檀鬱金與蘇合 優鉢羅弁摩隸花

如是諸妙花香中 唯有戒香而最上

所有世間沉檀等深二 其香微少非徧聞

若人持佛淨戒香 諸天普聞皆愛敬

如是具足清淨戒 乃至常行諸善法

是人能解世間縛 所有諸魔常遠離

爾時尊者阿難及比丘眾聞佛語已歡喜信

受禮佛而退

佛說戒香經

音釋

眇赤脂切目
 汁疑也
 灑尼里切
 顛乃挺切
 麝神夜切
 麝麝屬
 香
 燼書藥切
 嚙猪孟切
 嚙張畫切
 啞開也
 栗切

永樂北藏

七經同卷

第六八册

永樂北藏

七經同卷

第六八冊

五呪一經同卷

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

佛說無量壽大智陀羅尼

佛說宿命陀羅尼

佛說慈氏菩薩陀羅尼

佛說虛空藏菩薩陀羅尼

寶授菩薩菩提行經

深三

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

宋三藏法師法賢奉詔譯

稽首最上普徧智 如來應供正等覺

心意清淨無等等 神通無礙未曾有

普能周徧十方界 隨根化度諸群生

稽首文殊大導師 善除塵垢心已淨

無量功德莊嚴身 廣說妙法濟群品

天龍大力脩羅等 悉皆捧足而頂禮

妙吉祥菩薩陀羅尼曰

那謨引曼儒切瞿沙引野一摩賀引冒地

薩埵引野二摩賀引哥引嚕尼哥引野三尾
 尾馱阿播引野誡底四釋珂尾那引羅拏引
 野五怛𦵏下同他六引唵引善引善七引摩賀引
 末尼八嚕啣羅割邏波九尾啣怛羅十二合目
 訖多二合那摩一阿引朗訖哩合二多設麗引羅
 二波羅摩薩埵謨引左哥十怛他引誡多酤
引舍達羅四鉢羅合二縛羅達哩摩合二臘沒陀
 合二尾惹切仁左野五蘇羅多三菩吾引鉢那哩
 沙合二哥六訖黎合二舍婆引羅鉢羅合二設摩哥
 七戌𦵏多引達哩摩合二沙婆引縛引努婆引

黎八引十摩賀引冒提薩埵嚕羅那九縛羅難
 捺那十二唵引摩賀引播引舍鉢羅合二娑囉二
 一三摩三磨引難多引三滿多跋捺羅二合
 二三滿多鉢羅合二娑囉三娑囉娑囉四二十
 呼引呼引五曼惹囉縛六二十摩賀引縛日囉
 二合羯捺誡十七合二親那親那二十頻那頻那
 九尾囉惹尾囉惹十三骨哥哩謨引鉢設
 摩三十哥囉哥囉三十酤嚕酤嚕三十度嚕
 度嚕四十達囉達囉五十突突突突六十摩
 賀引摩賀引十七謨引賀野三十謨引賀野十三

九善引善十引毗引摩毗引摩四一十難那難
 那四十二娑羅婆羅三四十摩賀引胃地薩埵四
 四謨左野五四十末摩引那他六四十末耨室哩
 合多十七引播引野識底八四十訥珂窣九那那
 九四十摩賀引哥引嚕尼哥十五訥詰都引放
 切下同末那引吐放二五十薩羅儒切仁祖放十五
 三尾尾訖都引二合放四五十骨細引度放五十
 摩囉拏達哩謨引二合放六五十恒鏐合二跋誡鏐
 引十五訥詰多引喃十八窣珂那遏那引他引
 喃引九五娑引末哩他二合羯囉十六薩羅惹婆引

喃引十一尾羅惹塞哥合二羅六十烏波訥嚕合二
 多引喃十三薩哩舞引二合鉢捺羅合二縛訥珂
 四六十鉢羅合二設摩哥五六十尾尾訖多合二喃六引
 十薩哩縛合二酤舍羅達哩摩合二三婆引羅六
 七波哩布引羅野多十八骨細引那引喃引
 摩賀引尾哩也合二那引多十九摩囉拏達哩
 摩引二合拏七阿密哩合二多播引那那引多七
 一末摩引必婆誡鏐引十二那引吐引婆縛七
 三設羅拏七十鉢羅引野拏五十七恒羅引二合
 多引十六薩哩縛合二訥珂引你彌引那引舍野

七十 薩哩縛合二訖黎引二舍羅惹洗彌引七

阿波那野九七十 薩哩縛合二哥哩摩合二阿縛羅

拏八波哩縛合二多引你彌引八尾計引羅拏

八十 薩哩縛合二酤舍羅達哩摩合二三婆引羅

八十 波哩布引哩引酤嚕引十 摩賀引冒地

薩埵五八十 細引尾多味引哩也十二合八 播引

羅彌多引喻引惹野七八十 尾羅引識八十 尾

羅惹達哩摩合二倪也引二合那九十 鉢羅合二布

引羅野十九馱引羅野馱引羅尼十一三摩珂

九十三 摩惹羅你提九十三三摩彌引嚕九十

薩摩賀引冒地薩埵九十 縛羅那六九十 縛羅
那娑縛引二合賀引七

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

佛說無量壽大智陀羅尼

宋三藏法師法賢奉 詔譯

那謨引婆誡縛帝引阿波哩彌多引喻二倪

也二合那引酥尾你室啣合二多三帝引儒仁祖

囉引惹仁左野四怛他引識多引野五遏囉

佛說無量壽大智陀羅尼

賀二合帝引三藐訖三合沒馱引野六怛鞞物
 他七引唵引薩哩縛二合僧塞哥二合羅八波哩
 秣馱達哩摩二合帝九引誡誡那三毋訥誡二合帝
十引莎婆引縛秣提引十摩賀引那野二波哩
縛引哩引婆縛二合賀三引十

佛說宿命智陀羅尼

宋三藏法師法賢奉 詔譯

那謨引婆誡縛帝引阿芻毗夜二合野一怛
 他引誡多引野二阿囉曷二合帝引三藐訖三
二合沒馱引野三怛鞞物他四引唵惡刹曳引惡
 刹曳五引惡刹野引縛囉拏六尾輸引達你引
 婆縛二合賀

佛說宿命智陀羅尼

佛說慈氏菩薩陀羅尼

宋三藏法師法賢奉 詔譯

怛^{身切}他^{一引}悉哩^二悉哩^二娑羅娑羅^三酥嚕^四
 酥嚕^四達羅^五達羅^五左羅^六左羅^六摩賀^{引左}
 羅七婆羅婆羅^八摩賀^引婆羅^九紺波^{紺波}
 十摩賀^引紺波^{一十}吽^{引末}娑羅^{達哩}摩^二阿
 屹羅^二娑^引誡羅^{娑嚕}^二合賀^{引十}

佛說慈氏菩薩陀羅尼

佛說虛空藏菩薩陀羅尼

宋三藏法師法賢奉 詔譯

那謨^{引尾}補羅^那曩^一鉢羅^二娑^引哩多^二
 那野^那引縛^婆引娑^三酥羅^僻又多^四誡誡
 那曼^拏羅^五拽^寫引阿^{引哥}舍^誡哩^婆^二
 引野^六誡^誡那^悟引左^羅引野^七薩^哥羅^部
 引縛^拏曼^拏羅^八縛^舍拽^帝黎^二合唵^引莎
 悉^帝^二末^邏^引叱^尾補^羅三^婆縛^十達^哩摩
 二^馱引^觀悟^{引左}羅^引娑^縛^二合賀^{引十}

佛說虛空藏菩薩陀羅尼

寶授菩薩菩提行經

宋西三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛住廣嚴城大林樓閣中與
大苾芻眾千二百五十人俱皆是大阿羅漢
諸漏已盡無復煩惱逮得已利盡諸有結除
諸重擔所作已辦如大龍王心善解脫慧善
解脫得深解脫心達正道調伏諸根威儀詳
審唯一補特伽羅尊者阿難受於佛記奉持
法藏復有大菩薩眾一千人俱皆得不退轉
地總持法門平等法忍是大智者具大信重

言行相應斷諸疑惑面相圓滿亦無顛蹙常
大歡喜具大精進是法王子知法自性說法
無倦所說之法離諸戲論化度眾生發起佛
智凡所導利功不唐棄得大忍辱離諸顛倒
境界之法滿足十地善知三時明了自性不
生不滅永斷纏縛下三威儀具足證得空三摩地
無相三摩地無願三摩地雖出生死常行輪
迴不樂聲聞緣覺之行唯以發起大菩提心
應根說法其名曰慈氏菩薩妙吉祥菩薩辯
積菩薩寶手菩薩香光菩薩無邊光菩薩除

蓋障菩薩勝義心菩薩得光王菩薩斷一切
 憂暗菩薩薩哩縛尾沙摩那哩尸菩薩內行
 菩薩無邊意菩薩具大精進步意菩薩寶海
 菩薩莊嚴王菩薩具大神通王菩薩無差步
 菩薩勝意菩薩普滿菩薩阿那嚩囉拏那哩
 尸菩薩常喜菩薩上金光菩薩觀一切法意
 菩薩阿鉢馱馱那羅拘酥彌多菩薩首積菩
 薩無憂吉祥菩薩須彌藏菩薩觀自在菩薩
 香自在王菩薩歡喜王菩薩無邊慧藏菩薩
 持一切妙法藏菩薩師子吼音菩薩如是等

大菩薩摩訶薩而為上首爾時世尊食時著
 衣持鉢與二千苾芻眾而共圍繞入廣嚴城
 乞食是時世尊入城門時以大慈悲現神通
 力放大光明照耀一切變廣嚴城而為瑠璃
 令四衢道皆悉清淨其有眾生蒙光所照盲
 者得視龍耳者得聽瘖瘂之者皆悉能言迷惑
 之者咸得正念天花如雨降滿城中天樂自
 鳴妙音清亮下至阿鼻地獄上至阿迦膩吒
 天其中眾生唯受大樂是時廣嚴城星賀里
 躡尾王有子名曰寶授年始三歲乳母抱持

在於殿上時彼寶授忽見光明希瑞之相又聞城中種種異事從其懷抱速下於地向乳母前端然而立說伽陀曰

何人威德力 現此希有相 如俱胝日光

照曜三千界 其中諸惡趣 一切得清淨

如是之神通 毋速為我說 天雨眾妙花

徧散於佛刹 復成妙傘蓋 懸覆於空中

十方有異鳥 翔鳴而萃集 男女皆大喜

異常而嚴飾 盲者復瞻見 聾者還聽聞

瘖瘂者得語 迷惑得正念 諸醜陋穢惡

變成妙色相 一切不善人 皆發慈悲心
何人行世間 發起神通力 此為最上事
毋速為我說

爾時乳母答寶授童子說伽陀曰

功德寶出現 清淨難思議 清淨最上行

無垢無增減 世尊為眼目 視生如的親

化行於世間 無親疎分別 為現乞食來

不住世間相 不染世間法 如蓮花在水

能斷眾疑 慈悲常利物 眾生成所有苦

唯佛悉能除 稱讚不生喜 譏謗亦不瞋

無障復無礙	行世如清風	來者世間師
最上大法王	善解甚深法	明了第一義
常說中道法	言離於取捨	法句最寂靜
遠離一切處	智積無我相	最上大福聚
善逝世間解	來者無邊相	佛身如須彌
高顯無倫匹	亦如尼俱陀	上下皆相稱
其色如真金	晃耀而燦爛	清淨若玻瓈
又如秋滿月	頭頂圓如蓋	髮鬢而紺青
髻相若螺紋	一一皆右旋	面相如滿月
湛然而清淨	眉間之白毫	右旋而宛轉

兩目如青蓮	光瑩善觀察	脣妙頻婆果
齒白正齊密	舌相如蓮葉	長廣覆面門
鼻高而脩直	額廣而平正	兩眉色紺青
延袤及於耳	兩耳極端正	輪朶垂至肩
如來梵音聲	清亮如頻伽	美妙復柔軟
衆生聞者喜	所有緊那羅	孔雀鵝鸚鵡
鴈鴿拘枳羅	拘那羅鴛鴦	唵母多命命
如是等音聲	及彼諸天樂	一切美妙聲
皆不及如來	於十六分中	不及於一分
項細復圓滿	兩臂而臚直	二手指纖長

具輪螺等相	軟如兜羅綿	甲妙赤銅色
曾臆廣平正	臍輪而深密	陰藏若馬王
藏覆而不現	乃至二足下	其色如紅蓮
平滿復柔軟	具千輻輪紋	及與鉤幢等
如是諸相備	百福悉莊嚴	具力大丈夫
一切世間師	<small>深三</small> 常作師子吼	<small>九</small> 說於不二法
所出諸言辭	真實無差忒	愛語復柔順
衆生聞者喜	覺悟諸衆生	應根而啓發
有義利功德	爲最上第一	具如是莊嚴
名爲佛世尊	十方世界中	凡聖無有比

爾時寶授童子得聞乳母說是伽陀讚歎佛已即白母言云何令我得見於佛佛知其意速往宮門現身而立乳母指言斯即是佛寶授童子乃於殿上遙見世尊舉手頂禮即作是念若有衆生覩見如來如是具足功德之相不發大菩提心者難得已利又復思惟經於百千俱胝劫中難遇於佛我今值遇甚爲希有當捨此身而爲供養是時童子手持千葉金蓮即於殿上投身而下時彼童子佛力所持住於空中捧以金蓮用獻於佛是時金

蓮離童子手乃於佛上虛空之中變成花蓋
眾寶嚴飾殊妙第一爾時寶授童子即於空
中向佛合掌說伽陀曰

我所獻蓮花 不為斷煩惱 及於一切法
唯為佛菩提 如菩提不生 非有亦非無

非取亦非捨 我從佛現化 非愚迷所著
相與無相等 我離一切相 供養佛世尊
所獲諸功德 亦離一切相 今奉獻此花
不願證二乘 以彼第一乘 常轉於佛刹
爾時尊者大目乾連侍佛之右見是事已即

說伽陀問寶授童子曰

如是釋迦佛 汝信重供養 汝何心顛倒

云菩提不生

爾時寶授答尊者大目乾連說伽陀曰

諸法本不生 所施空無為 法性本如是

云何有所生 深三 圓頂被袈裟 十 住於羅漢相

如不能知空 佛智何能了 汝若有妄想

供養俱胝佛 雖供如是佛 實為非供養

尊者至於今 猶不斷妄想 汝心當云何

無相稱有相

爾時尊者大目乾連復謂童子曰如來不證
無上正等正覺耶亦不說法耶寶授童子曰
夫大智者不住菩提相不住如來相諸法性
無為法本無有生若如是了知是即知法性
不驚不怖捨離親疎無來無去無行無相不
住佛法不住緣覺法不住聲聞法亦不住貪
法不住瞋法不住癡法乃至不住愚迷衆生
無明煩惱等法亦復不住有色無色有想無
想有相無相清淨不清淨及身口意平等不
平等一切諸法皆無所住爾時尊者大目乾

連又復問言寶授童子如來於阿耨多羅三
藐三菩提莫有所證耶童子言不也若有所
證即住如來相住菩提相住解脫相若住是
相即為愚迷大目乾連言童子我亦無相汝
謂有相大目乾連又復告言童子我前所問
為俗諦故童子言大目乾連一切衆生愚迷
虛妄乃生諸根不能調適大目乾連言若衆
生具足虛妄者法亦虛妄若虛妄者汝云何
說童子言大目乾連說法無相是名說法如
是說者無有所至亦無所證亦無所知亦無

所見大目乾連言童子若如是者汝今何故
 供養如來童子言大目乾連汝若如是見如
 來相見施者相時大目乾連聞童子言已默
 然而住爾時童子又復告言大目乾連若復
 衆生見有是相者不能解脫不得已利遠離
 如來寂靜涅槃必當發趣聲聞乘也爾時大
 目乾連說伽陀曰
 童子雖年幼 智慧如大海 經於幾多時
 學成無生法
 爾時寶授童子答大目乾連說伽陀曰

所學即非學	一切學無性	大智如是學
我學亦如是	汝之所問我	著於衆生相
衆生本無相	諸法不可得	說有菩提相
愚迷非正見	尊者今云何	猶住於諸見
智者於諸見	一切悉清淨	佛法愚迷法
及彼種種法	如是觀皆空	是知諸法性
若住有無相	求證菩提者	法本非有無
菩提云何得	說法無邊際	衆生亦如是
不住差別相	斯即名涅槃	如是行輪迴
師資無所有	此無相法中	智者不迷惑

愚迷言得證 彼皆住輪迴 無明轉增長
是即為魔著 安坐菩提場 為示俗諦故
諸佛之所證 非俗非寂靜 菩提不可說
遠離見非見 若見如是實 彼能解妙法
爾時尊者舍利弗白佛言世尊此寶授童子
從於何時於法修行佛言舍利弗我初發阿
耨多羅三藐三菩提心時此寶授童子已證
無生法忍經三百千劫又舍利弗我於往昔
然燈佛處得授記時我初證得無生法忍寶
授童子於彼法中為大菩薩解空第一舍利

弗復白佛言世尊寶授菩薩何因何緣經如
是時不證阿耨多羅三藐三菩提佛告舍利
弗汝將此義自問寶授菩薩必為汝說時舍
利弗承佛聖旨即伸問言寶授菩薩今云何
不成佛耶寶授菩薩言尊者阿耨多羅三藐
三菩提不可得故由是我成佛舍利弗言
寶授菩薩於意云何如來成佛莫有相耶寶
授菩薩言如來若於菩提有所證者即是取
相若取相者即是妄想舍利弗言寶授菩薩
汝從爾來住何忍何行復以何法化度平等

寶授菩薩言我於一法而尚不住何況有四
 舍利弗汝勿謂我有法說耶證菩提耶是如
 來耶得解脫耶舍利弗言希有善男子若能
 於法如是了知汝向於佛宜可出家爾時寶
 授菩薩說伽陀曰

源三

十三

諸有出家者	多著出家相	心妄想迷惑
稱謂有所得	執見於事法	修行布施因
欲求無為果	所證即有為	不了無相地
見有生不生	得與無得相	謂得甘露味
是人於佛法	乃名破法者	如來釋師子

說法寂無相	不住心非心	不住性無性
若見如是說	是即見佛說	若見有相者
斯人眼非淨	我見非解脫	智者不應行
我見即愚迷	執見有常相	以自有相見
謂得於涅槃	不識夢幻性	及背空無相
佛說如是人	是大無智慧	又復調諸根
持戒著禪定	起於妄想心	住相迷求果
此則法中賊	智者應當知	以斯種種法
我出家何益	法界本湛然	諸法無分別
譬如山響等	智者不見相	當住於如如

無別有性相 若了如是法 何住出家相
爾時妙吉祥菩薩告寶授菩薩言云何說為
菩提寶授菩薩言離諸語言名為菩提妙吉
祥言汝當云何作如是說寶授菩薩言法本
無言故作是說妙吉祥言為初地菩薩當何
所說令云何學寶授菩薩言當如是說不斷
貪欲瞋恚不捨愚癡不斷煩惱乃至五蘊六
處等又復於智慧愚癡不生疑惑不心念佛
不思惟法不供養眾亦不持戒不於朋友而
寂靜乃至諸難亦不越度妙吉祥當為初

地菩薩說如是法令如是學於意云何亦復
不應於是諸法而有住相若住相者是為住
法彼即愚迷起生滅法若於是法說無疑惑
即於法界知其性也若能如是了法性者是
得名為說菩提也妙吉祥若有菩薩聞斯法
已不驚不怖當知是為得不退轉爾時會中
深三
有八苾芻忽聞說此無相正法心不受樂出
於法會吐血命終皆墮阿鼻大地獄中爾時
妙吉祥菩薩白佛言世尊云何此八苾芻聞
此正法乃有如是大惡相耶佛言妙吉祥莫

作是說然此苾芻經十千劫不曾聞法不近
善友是故今日聞此正法心不愛樂妙吉祥
此八苾芻當來之世於阿鼻獄中忽思正法
尋便命終生兜率陀天爲彼天子或生人間
爲轉輪王經六十八劫當得承事十那由他
佛於彼劫後有佛出世號無垢光如來應供
正等正覺彼無垢光佛如我今日住廣嚴城
廣爲人天說法授記時彼天子天耳遙聞說
法授記即與八萬天子同詣佛所到佛所已
散衆天花徧廣嚴城供養瞻禮却坐一面白

佛言世尊我等隨喜樂聞正法願佛爲說菩
提之行時無垢光如來爲說正法便令發起
大菩提心彼諸天子纔發心已應時皆於阿
耨多羅三藐三菩提得不退轉是時廣嚴城
中有八萬四千人亦於阿耨多羅三藐三菩
提得不退轉復有千二百人速塵離垢得法
眼淨爾時世尊告妙吉祥言假使菩薩於百
千劫修行六波羅蜜無方便慧不如暫時聞
此正法何以故聞此正法功德無量何況愛
樂聽受乃至書寫受持讀誦爲他廣說妙吉

譯三

十五

祥若復有人樂求阿羅漢果及樂求辟支佛者於此法中不應修學若樂求阿耨多羅三藐三菩提者當學此法爾時寶授菩薩知佛世尊及苾芻衆未有食處乃告乳母可於宮中速取食來用施佛僧於是乳母速取百味飲食盛滿一器授與寶授菩薩菩薩得食即於佛前發誓願言如來之所說一切法無盡斯言真實者此食亦無盡乃至苾芻衆悉令得飽足爾時寶授菩薩即以飲食盛滿一鉢奉獻佛已告諸苾芻言尊者慈愍我故各各

受食又復告言我所施者不以身施不以心施離於三業不求福果不住有爲法不住無爲法亦不著世法亦復不住聲聞緣覺及佛菩薩時彼苾芻衆無有一人伸鉢受食者寶授菩薩言諸尊者當受此食尊者樂乞我今樂施我於尊者亦無所求時寶授菩薩復發願言佛語真實如妙吉祥及百千俱胝菩薩當來之世於功德莊嚴王佛刹皆得成佛同一名號若真實者今此器中所有飲食令諸苾芻所持之鉢悉皆充滿此器中食願得無

盡以願力故諸苾芻衆各各鉢中自然食滿
時寶授菩薩復以器中餘食施廣嚴城中一
切人民悉令飽滿器中飲食猶尚不盡爾時
世尊告寶授菩薩曰有五種寶於菩薩行施
能令清淨何等為五一者行施無有希望二
者於施心無所著三者所施不起於相四者
不見施之果報五者不令受者有所還報佛
言復有四種寶行施菩薩應常思念何等為
四一者常念空三摩地二者常念於佛三者
常念大悲四者常念於己不求果報菩薩若

如是行施是為淨施佛告妙吉祥言此寶授
菩薩於當來世過三十劫得成阿耨多羅三
藐三菩提號不空力稱如來應供正等正覺
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊出興於世彼佛衆會有無邊菩薩
是諸菩薩皆住不退轉地威力無邊壽亦無
量爾時世尊及大苾芻衆受彼食已還歸本
處爾時妙吉祥菩薩白佛言世尊當何名此
經我等云何受持佛言此經名為菩提行亦
名一切法為首如是受持佛說此經已寶授

菩薩并諸大衆天人阿脩羅乾闥婆等聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

*

☆

⊗

*

寶授菩薩菩提行經

深三

十七

⊗

音釋

嘯魚寒切 蹉七何切 衰莫候切 鵠延巨切 鵠俱其切

鵠余舅切
鵠鵠鳥名

◎

*

永樂北藏

六經同卷

第六八册

五經同卷

佛說延壽妙門陀羅尼經

一切如來名號陀羅尼經

佛說息除賊難陀羅尼經

佛說法身經

信佛功德經 添四

添四

佛說延壽妙門陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師賢奉 詔譯

如是我聞一時佛在摩伽陀國成正覺地金剛座大靈塔處普光明殿大菩提道場與大聲聞眾千二百五十人俱其名曰尊者舍利子尊者大目乾連尊者大迦旃延尊者大迦葉尊者阿難尊者羅睺羅尊者護國尊者離婆多尊者周利盤陀伽尊者憍梵波提尊者跋提尊者阿泥嚩駄如是大阿羅漢復有無量無邊大

菩薩衆其名曰金剛幢菩薩摩訶薩金剛藏
菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩金剛步菩
薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩如是等菩薩摩
訶薩皆是賢劫中大菩薩衆爾時金剛手菩
薩摩訶薩於大衆中從座而起詣世尊前合
掌頂禮而白佛言唯願如來應正等覺當爲
利益安樂一切衆生故宣說延壽妙門陀羅
尼正法此陀羅尼正法乃與我又衆生作光
明照復爲救護使彼一切惡魔伺求便者及
諸惡等所謂惡心者瞋怒心者極惡心者罪

業心者苦惱心者不慈心者乃至天龍夜叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅摩睺羅伽羅刹部多
毗舍遮必隸多鳩槃荼人及非人如是等諸
惡心者皆不能侵又復刀兵毒藥一切疾病
亦不能爲害又復行住坐卧或語或默於一
切處救護安隱願爲我等宣說延壽妙門陀
羅尼何以故此陀羅尼有大威力承此威力
我於如來常深尊重承事供養及救護一切
衆生世尊我今爲諸衆生作大利益是故勸
請世尊若有善男子善女人求菩薩乘者得

此陀羅尼至心受持是人當得如來覆護或在戰陣闕諍疾病中天如是等難皆不能侵害爾時世尊即受金剛手菩薩請已讚言善哉善哉金剛手甚善甚善金剛手汝為利益一切衆生至誠勸請汝今諦聽當為汝說延壽妙門陀羅尼正法金剛手若有善男子善女人欲為受持讀誦延壽妙門陀羅尼正法者先須持誦如來灌頂陀羅尼即說灌頂陀羅尼曰

嚕訥沒訥 一 嚕割羅末尼 二 滿馱你 三 末里

左末你 四 末虎末虎里哥 引 莎 引 賀 引 五
爾時世尊宣說如來灌頂陀羅尼已告金剛手菩薩摩訶薩言此如來灌頂陀羅尼能令衆生身器清淨然後持誦延壽妙門陀羅尼得無障難功德成就即說延壽妙門陀羅尼

曰

恒訶 切 身 他 一 縛 日 哩 二 縛 日 哩 三 縛 日 哩 四 縛 日 哩
二 合 縛 日 羅 合 二 達 哩 三 縛 日 羅 合 二 縛 帝 四 縛 日 羅 合 二 縛 帝 五 縛 日 羅 合 二 縛 帝 六 作 訖 羅 合 二 達 哩 七 波 哩 提 毗 八 你 毗 哩 九 毋 哩 割 哩 十

虎虎哩一十傍識哩二十毗毗三十哩哩始四十嚕嚕

十撈哩撈哩六十祖哩七十半拏哩引莎引賀引

八怛龜身他曼扼你九十識識哩尼十二曼拏你

二十蘇鉢囉合二曼拏你二十曳引計引唧摩

摩播波哥引哩尼夜引二合悉帝合二鈇那引設

你鉢囉合二那舍你莎引賀引三摩摩薩哩縛

合二播波鉢囉合二那引設你四二十遏哥引羅沒

哩合二怛踰合二鉢囉合二帝尸達你五二十薩哩縛

合二設咄嚕合二你縛引囉尼六二十薩哩縛合二訥

莎鉢那合二鉢囉合二底尸達你七二十怛龜他引

曳引計引唧咄音半播引波哥引哩拏八二十悉

帝合二鈇那引設你九二十尾那引設你三十鉢囉

合二拏引設你三十滿馱你三十親那你三十

親那親那四十尾哩引彌哩三十喝怛你三十

六縛哩引縛哩引七毗引禰毗禰八十毗哩

毗哩三十類禰類禰四十阿波哩婆羅尼十一

左囉左囉尼十二左囉哥引拏曳十三沒囉

合二賀摩合二縛引哩尼四十印捺囉合二縛帝十四

五狄提引囉野尼六十那謨引摩四引說囉

攤野你七十哩始畔惹下仁左切你八十畔惹

你四！哥引羅縛引你五部引多縛引你
 你五十薩爹縛引你五十薩爹割替引三
 薩摩縛帝四蘇摩鉢囉合毗引莎引賀五
 五摩摩引囉引伽二合喻瑟哥合路引野五
 六怛訶引他七訶囉訶囉四引際引莎引賀五
引五摩摩設咄囉合鉢囉合底尸引達那路
引野五十怛訶引他六誡底多一十鉢底多
二十阿曳那三十阿哩咎切鼻那四十割
引二割哩合那五十没路引拏你六十摩
引哩誡二合毗嚕喝你七十虎沙縛帝八十

補沙縛帝九十四哩四哩七拽他阿屹你二
 七拽他阿波蘭啣二十拽他阿婆野三十
 拽他引訖哩合那野四十末謨引波哩訥瑟
 吒二合七薩哩縛合訥瑟吒二合七鉢囉合
 底尸達那哆引野七十
 爾時世尊說是延壽妙門陀羅尼已告金剛
 手菩薩言此延壽妙門陀羅尼乃是過去諸
 佛正等正覺為利益一切衆生故常當受持
 為人宣說是過去諸佛互相隨喜發誠實誓
 我亦如是為欲利益一切衆生故說此陀羅

尼正法爾時世尊說是語已即於眉間放一
大人相光普照十方一切佛刹而彼佛刹皆
同一光光所照處諸佛世尊各離本土須臾
之頃悉來至此娑婆世界雲集如來說法之
處是十方佛咸皆讚言善哉善哉世尊釋迦
牟尼佛為利益一切衆生故宣說延壽妙門
陀羅尼正法與諸衆生作於明照使令歡喜
俾得記念亦能除滅一切魔冤此陀羅尼如
佛所說我亦受持復次若有善男子善女人
發至誠心常能受持此陀羅尼於清旦時依

法讀誦者是人獲得二十種功德若有愛樂
如是功德者當勤精進依法讀誦如上功德
決定獲得云何名為二十種功德一者當持
諸佛二者承事供養諸佛三者所有一切罪
業悉皆消滅四者深解妙法五者獲得長壽
六者名稱普聞七者獲大富貴八者獲大勢
力九者常得無病十者具大精進十一者諸
天見重十二者諸佛憐愛十三者獲得善行
十四者獲得善利十五者當作光明十六者
令得歡喜十七者令得記念十八者身具相

十一引二

爾時世尊讚金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛手此延壽妙門陀羅尼最上成就當為利益安樂一切衆生故我亦受持若復有人以此延壽妙門陀羅尼正法於清旦時依法讀誦及隨喜者是人常得擁護增長壽命爾時會中有娑婆世界主大梵天王向佛合掌白佛言世尊我亦承佛神力隨喜宣說延壽妙門陀羅尼正法若復有人於清旦時依法讀誦受持者我當於此善男子善女人於

一切處常當擁護令得安隱即說陀羅尼曰
 怛訶他一引唎彌里唧里莎引賀二引沒囉合二
 賀摩合二莎哩引莎引賀三引沒囉合二賀摩合二鼻合二
 引莎引賀四引蘇婆儻引莎引賀五引補瑟波合二
 散悉多合二哩引莎引賀六引
 世尊若有善男子善女人受持此陀羅尼者七
 所有一切惡魔及諸鬼神等伺求便者使不得便於一切處常當擁護世尊我今為欲利益安樂諸衆生故復說陀羅尼曰
 怛訶他一引唧哩嚩囉尼二捺摩蘭尼三引哩致

致你四傲哩獄馱引哩五薩哩引摩賀那挽
 多嚕尼六入縛引二合羅引摩引里你七作訖
羅合二縛引計八引設縛哩引莎引賀九引
 爾時會中有毗沙門天王持國天王增長天
 王廣目天王等各各向佛頂禮而白佛言世
 尊我等四王承佛神力亦欲利益安樂諸善
 男子善女人等隨喜宣說延壽妙門陀羅尼
 此陀羅尼若復有人於清旦時發至誠心依
 法讀誦我等四王常當擁護使無障礙令得
 安隱即說陀羅尼曰

怛龜他一引補瑟閉二合蘇補瑟閉二合度摩
 波哩賀引哩三引阿哩也二合鉢羅二合設悉帝二合
四引扇引帝五引莽引誡羅也二合你目訖帝二合
宰觀二帝引宰觀二帝引莎引賀六引
 爾時世尊即舒妙色右臂摩大梵天王及護
 世四王頂而作是言善哉善哉汝大梵王及
 護世等為欲利益安樂一切衆生故及為護
 持佛法善說如是陀羅尼微妙章句復次佛
 告金剛手菩薩摩訶薩言若有善男子善女
 人發至誠心常於清旦依法讀誦如是等延

壽妙門陀羅尼是人當得一切如來加持擁護乃至一切天王龍王夜叉王阿脩羅王迦樓羅王乾闥婆王緊那羅王摩睺羅伽王持明天王乃至一切人非人等悉皆愛重於一切處常當擁護獲得安隱佛說是經已金剛手菩薩摩訶薩詳四及諸聲聞乃至大梵護世一切天人阿脩羅乾闥婆人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說延壽妙門陀羅尼經

一切如來名號陀羅尼經

宋西天藏經散本試光祿卿明教大師法賢奉 詔譯

如是我聞一時佛在摩伽陀國法野大菩提心場初成正覺與諸菩薩摩訶薩衆八萬人俱復有八萬四千大梵天子亦在道場悉皆圍遶瞻仰世尊爾時會中有菩薩摩訶薩名觀自在從座而起偏袒左肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊有一切如來名號陀羅尼彼一切如來名號陀羅尼乃是莊嚴劫賢劫星宿劫中諸佛如來已說當說我今承佛

威力亦為利益安樂諸眾生故樂欲宣說唯
 願世尊加哀覆護爾時世尊讚觀自在菩薩
 摩訶薩言善哉善哉觀自在汝能為利益一
 切眾生發大悲心如意宣說時觀自在菩薩
 蒙佛許已復白佛言世尊若人欲誦彼陀羅
 尼先當至誠誦諸佛如來名號深四所謂寶師子
 自在如來寶雲如來寶莊嚴藏如來師子大
 雲如來雲師子如來須彌如來師子吼如來
 師子利如來梵音如來善愛如來蓮華上如
 來然燈如來蓮華生如來遜那囉如來持華

如來持寶如來法生如來日光如來日照如
 來月光如來無量藏如來無量莊嚴藏如來
 無量光如來蓮華藏如來天妙音如來拘枳
 羅等如來如是等諸佛如來名號若人得聞
 為他宣說是人六十千劫不聞惡趣之名何
 況墮於阿鼻地獄時觀自在菩薩說是諸佛
 如來名號已即說陀羅尼曰
 怛_切訶_下同_身他_引枹_引觀_引囉_引尸_引帝_引踰_引惹_引左
 同_切下_那設_多薩_賀薩_囉尼_二合_尼二_惹吽_引娑
 引_囉末_訶吒_引朗_訖哩_二合_多三_引馱_引囉_尼莎

引賀四引薩哩縛合二怛他引誡多毋哩底合二多

五馱引囉尼引莎引賀六引阿縛路吉帝引說

囉引野莎引賀七引薩哩縛合二怛他引誡都引

烏瑟膩合二沙八引馱引囉尼莎引賀九引薩哩縛

合二怛他引誡多婆引始多十達哩摩合二塞建

合二馱一十馱引囉尼引莎引賀二引十薩哩縛合二

怛他引誡多婆引始多三十颯鉢多合二馱引囉

尼莎引賀四引十鉢訥摩合二阿婆你哥野莎引

賀五引十阿瑟吒合二摩賀引跋野馱引囉尼莎

引賀六引十稅引多縛蘭拏引合二野莎引賀十引

七薩哩縛合二怛他引誡多那引摩馱引囉尼

莎引賀八引十阿尸引帝鉢訥摩引合二設你哥

引野怛他引誡多馱引囉尼莎引賀九引十鉢

訥摩合二賀悉多二合野莎引賀十引二薩哩縛

合二滿怛囉合二馱引囉尼引莎引賀十一引

爾時觀自在菩薩說是陀羅尼已復白佛言

世尊此一切如來名號陀羅尼若有善男子

善女人受持讀誦思惟記念為他人說是人

所有五無間業悉得消除命終之後生天為

王壽八十四百千俱胝劫數然後得轉輪王

位壽六十中劫過是劫已當得成佛名曰蓮華藏如來應供正等正覺爾時世尊說是經已八萬菩薩摩訶薩眾及八萬四千大梵天子聞佛所說皆大歡喜信受奉行

一切如來名號陀羅尼經

佛說息除賊難陀羅尼經

宋三藏法師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在摩伽陀國與諸大眾圍遶經行到於菴羅樹園側韋提呬山帝釋巖中時尊者阿難忽見大惡賊眾遙遠而來見

已生大恐怖心懷憂惱身毛皆豎時尊者阿

難疾往佛所到已合掌而白佛言世尊我今

遙見有大惡賊唯願世尊為作救護爾時世

尊聞尊者阿難言已告阿難言汝怖賊耶阿

難白佛言甚怖世尊佛言阿難汝勿得怖我

有陀羅尼能除賊難深四是時尊者阿難聞佛語

已心生歡喜作如是言唯願世尊為我宣說

爾時世尊即說大輪結界陀羅尼曰

怛鞞切身他阿鳩路哥二鉢囉路計三伊

該阿提鉢底四藕引哩嚩馱引哩五贊擊哩

六 摩登礙 七 惹虞哩 八 補哥細 九

爾時世尊說是陀羅尼已告尊者阿難汝今
可往以此陀羅尼面十二由旬當作結界令
得安隱息除賊難乃至刀劍器仗等悉不能
侵又復能令彼諸惡賊不離本處旋如陶家
輪又復阿難若人遇賊難時當用淨白線以
此陀羅尼加持七徧結作七結過難即解所
有賊衆皆如禁縛不能為難爾時世尊說是
經已尊者阿難及諸大衆聞佛所說皆大歡
喜信受奉行

佛說息除賊難陀羅尼經

佛說法身經

宋三藏法師法賢奉 詔譯

爾時世尊於大衆中以微妙音作如是言諸
佛如來有二種身皆具河沙功德何等為二
所謂化身法身而化身者示從父母所生具

三十二相八十種好莊嚴其身以智慧眼普
觀衆生智者瞻仰心生適悅三業清淨一一
相好百福具足如是莊嚴百千福聚大丈夫
相皆色蘊攝又復具足十力四無所畏三不
空法三念住法三不護法四無量法具大丈
夫一一最勝那羅延力如是略說十二如來應供
正等正覺莊嚴功德具足圓滿是名化身又
復諸佛如來應供正等正覺所有法身不可
思議不可稱量而無有人能廣宣說假使緣
覺及諸聲聞舍利弗等最上利根善解深法

大智明達了種種義而亦不能廣大宣說法
身功德諸佛如來爲三界師是大悲者爲諸
衆生作大利益平等護念無所分別住奢摩
他毗鉢舍那而復善解三調伏法善度四難
具四神足而於長夜行四攝法離於五欲超
五趣苦具六分法圓滿六波羅蜜開七覺花
演八正道善解九種三摩鉢底具十智力以
此智力名聞十方是故稱爲第一義天於時
方處晝三夜三常善觀察如是諸佛內功德
法無有能者而爲廣說是故我今略說此法

是法身者純一無二無漏無為應當修證諸
 有為法從無為生如是真實無淨無染無念
 無依離諸方便而與衆生作大依止一切衆
 生所作行法無諸過失是真善法離諸記念
 於無邊三摩地門不動不搖而得解脫以二
 種奢摩他毗鉢舍那深四十三於欲離欲而得解脫無
 明欲法以慧解脫學無學法以念了知以明
 解脫善達自性而於諸法深能繫念善以阿
 鉢底而生阿鉢底法善以三摩鉢底而生三
 摩鉢底法於一切法無求無證離此二法即

無所緣復無所修而以盡智及無生智畢竟
 成就三究竟法三善根法三方便門離諸妄
 想得真實生了三種慧謂聞思修離三雜染
 謂煩惱業若有三種三摩地謂空無相無願
 復名三解脫門即空無相無願解脫門三種
 蘊法謂戒定慧蘊三種學法謂戒定慧學有
 三種修謂戒修定修慧修有學無學非有學
 非無學有三種道謂見道修道無學道有三
 種根謂未知根已知根具知根有三種行法
 謂聖行天行梵行有三分別謂蘊處界了三

法已獲大福聚證得解脫寂靜涅槃三不空
念住如來於諸衆生平等覆護三種蘊法有
三補特伽羅謂上中下諸佛如來具三種大
悲謂無緣大悲微妙大悲爲一切衆生大悲
有三種自在謂身自在世自在法自在有三
不護法謂諸如來身業清淨離不淨法口業
清淨離不淨法意業清淨離不淨法有三種
劍謂聞劍思劍修劍有三種最上謂定最上
慧最上解脫最上有三種界法謂正斷離欲
寂滅復有三界謂欲界色界無色界有三種

無學明謂過去宿命明未來天眼明現在漏
盡明有三種無爲法謂諸行無常諸法無我
涅槃寂靜有三種菩提謂聲聞菩提緣覺菩
提無上菩提有三種無學智謂盡智無生智
正見智三寶三歸三最上智四念處四正斷
四神足四信心法四解脫句有四種善法謂
第一義善自性善發起善相應善四種修法
四種智法四聖諦法四禪定四輪藏四法四
依止謂親近善友聽聞正法繫念思惟如理
修行復有四緣謂因緣等無間緣增上緣所

緣緣四加行位謂煖位頂位忍位世第一位
 有四種道謂方便道無間道解脫道最勝道
 四沙門果四種聖族有四無量心謂慈悲喜
 捨復有四生四聖住四記念四威儀有四出
 生門謂出入寂靜正覺復有四證位有學五
 蘊五解脫處五度生法五聖智想有五三摩
 地分謂正斷分調伏分離過分離相分離性
 分復有五種最上分五現行三摩鉢底五蘊
 五界復五取蘊六功德法六通六念復六種
 法五種離欲六種修法六見道位六相續行

六證明想七補特伽羅七大丈夫行七識住
 七覺支七無過失法七三摩地受用法七種
 妙法十種界分七善解處七種修道八正道
 分八種補特伽羅八種別解脫戒復八解脫
 八處八智八道八戒八會及八種世法如來
 相續真常精進清淨無所染著復有九種過
 去三摩鉢底九信心法九證得法九名色滅
 九衆生住九種依法九無漏地九修道地十
 種補特伽羅謂四向四果第九緣覺第十正
 等正覺十大地善法十種有學法十如來力

十善業道十惡業道十種聖住十如理作法
十一功德相好思念法十一種起善解智具
足法十一種具足戒法十二種出生言辭十
二處十二緣十二刹那會證得聖法十三喜
法十三出生法十三作業地十四種化心十
五心見道十六心正念十七種相有學十七
樂欲相十八界十八不共法十九分別地二
十二根三十七菩提分法謂四念處四正斷
四神足五根五力七覺支八正道四十四智
法復七十七智法百六十二道是謂修地如

是等無量無邊相續真常之法離諸煩惱甚
深廣大微妙難思是大智者如實了知而此
佛法乃是苑伽沙數正等正覺殊妙之法是
平等法若有求證正等覺智諸必芻苴芻尼
優婆塞優婆夷及諸外道尼乾子等具正智
者如實了知復為衆生廣大宣說如佛所化
令無量無邊阿僧祇衆生悉皆證得寂靜無
畏究竟涅槃

佛說法身經

信佛功德經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在阿拏迦城菴羅園中與
 大衆俱爾時尊者舍利弗食時著衣持鉢入
 阿拏迦城於其城中次第乞已復還本處收
 衣洗足敷座而食飯食訖已往詣佛所頭面
 禮足於一面立合掌向佛而作是言世尊我
 今於佛深起信心何以故謂佛神通最勝無
 比所有過現未來沙門婆羅門等尚無有能
 知佛神通况復過者豈能證於無上菩提佛

言善哉善哉舍利弗汝能善說甚深廣義汝
 當受持於大衆中作師子吼廣爲宣說舍利
 弗復白佛言世尊我今於佛所起信心乃爲
 過去未來現在無有能者亦無沙門婆羅門
 等知於佛通過於佛者豈能證於無上菩提
 佛告舍利弗於意云何所有三世諸佛如來
 應供正等正覺具清淨戒智慧解脫神通妙
 行我以通力皆悉了知彼諸如來應供正等
 正覺亦復如是知我所有具清淨戒智慧解
 脫神通妙行舍利弗汝勿謂今釋迦牟尼佛

獨具此通舍利弗言不也世尊我不作是言
唯佛具此神通我知三世如來應供正等正
覺清淨戒法智慧解脫神通妙行皆悉同等
佛言舍利弗如是如是所有三世諸佛如來
正等正覺皆悉具此神通等法汝但爲彼衆
生宣布如是甚深之法深四一心受持於大衆中
作師子吼而爲廣說舍利弗白佛言世尊我
佛宣說廣大甚深最勝妙法乃至善不善業
及諸緣生法我皆如實一一了知了一法已
復修一法修一法已復滅一法滅一法已復

證一法是故我今於佛起信是真正等正覺
佛告舍利弗汝今往問餘人過去世中可有
沙門婆羅門而能了知真實通力等過佛者
乃至成佛菩提汝當往問彼作何答復次舍
利弗汝復往彼問於餘人未來世中可有沙
門婆羅門與佛等者乃至成佛菩提汝當往
問彼作何答復次舍利弗汝可往彼復問餘
人現在世中可有沙門婆羅門與佛等者乃
至成佛菩提復次舍利弗又復往彼問於餘
人所有過去未來現在世中沙門婆羅門等

歸依何人汝當往問彼作何答爾時舍利弗
 白佛言世尊是義不然我從佛聞記念受持
 無有二佛並出於世唯佛世尊是真正等正
 覺是正徧知者具足最上神通之力世尊我
 不見有沙門婆羅門而能知此通力況復過
 於佛者乃至成佛菩提爾時舍利弗復白佛
 言我見世尊有種種最勝之法最勝法者謂
 佛世尊當說法時所得善利佛悉能知若有
 沙門婆羅門等住於山野樹下塚間及在空
 舍入三摩地斷諸煩惱修習圓滿增益善法

正心記念又彼沙門婆羅門等斷諸惡法而
 修善法乃至證得果位如是等法佛悉能知
 是即名為佛最勝法無有沙門婆羅門知此
 通力過於佛者乃至成佛菩提復次我佛世
 尊具最勝法源四謂佛世尊善能分別十二處法
 及能為他廣大宣說十八無有沙門婆羅門能了
 知此十二處法及能分別十二處者所謂眼
 處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處
 觸處意處法處如是等法唯佛世尊悉能了
 知是即名為佛最勝法無有沙門婆羅門等

過於佛者乃至成佛菩提復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊善能了知補特伽羅法理及為他說無有沙門婆羅門等知如是法及為他說補特伽羅法者而有七種所謂隨信行隨法行信解見至身證慧解脫俱解脫如是七種補特伽羅最上之法唯佛世尊悉能了知是即名為佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊出真實語無有虛妄亦無綺語而不兩舌所出言辭是真大利是最勝法有因有緣能於大眾中出微妙音說甚深

義如是最上真實之法唯佛世尊悉能了知是即名為佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊以三摩鉢底觀有漏身不淨可惡所謂身分上下髮毛爪齒皮肉筋骨如是等種種不淨之物充滿其身佛悉能知是不究竟是可厭離深四此名第一三摩鉢底復次世尊若有沙門婆羅門等於身上下所有皮肉骨髓諸臭穢等有漏不淨能以智慧如實觀者是為第二三摩鉢底復次世尊若有沙門以智慧觀有漏身盡此一世而不究竟若能

如是觀者是為第三三摩鉢底復次世尊若有沙門能以智慧觀有漏身今世不究竟乃至後世亦不究竟若能如是觀者是為第四三摩鉢底復次世尊若有沙門能以智慧如前觀察有漏之身今世後世皆不究竟乃至後後世亦不究竟不淨可惡若能如是觀者是為第五三摩鉢底復次世尊如有有漏不淨不究竟法唯佛世尊以清淨天眼過於肉眼悉見衆生生滅好醜善趣惡趣乃至生於天界皆如實知是即名為佛最勝法復次我

佛世尊有最上勝法謂世尊說法時若有沙門婆羅門歸向聽受求寂靜者彼皆依止七覺分七覺分者謂擇法覺分精進覺分喜覺分輕安覺分捨覺分念覺分定覺分如是七法唯佛世尊悉能了知是即名為佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂善分別四正勤法四正勤者謂已作惡令斷未作惡令止已作善令增長未作善令發生如是等法於天上人間廣大宣說而作利益是即名為佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊能

以正智現大神通其神通者謂從一現多攝
多為一或現空無所有或現城隍山石隨身
而去或現從地以手捫摸虛空乃至梵界或
現履水如地或現空中跏趺而坐或現行相
譬如日月行於虛空如是神通若有沙門婆
羅門等見此通深力生不信者我深說彼等皆是
愚迷凡夫彼非聖者彼不具通不求正覺亦
不樂求寂靜涅槃而此通力是即名為佛最
勝法復次世尊世間所欲喜色善色等有所
求者如來為彼衆生隨根而行是即名為如

來神通復次世尊世間所有喜不喜色善不
善色彼二俱離捨而不住善知宿命是即名
為如來神通復次世尊色中見色是即名為
如來神通復次世尊內無色想見諸外色是
即名為如來神通復次世尊身善解脫證得
行住是即名為如來神通復次世尊空無邊
處決定證得是即名為如來神通復次世尊
識無邊處決定證得是即名為如來神通復
次世尊無所有處決定證得是即名為如來
神通復次世尊非想非非想處決定證得是

即名為如來神通復次世尊了知受想受想滅已是即名為如來神通如是等最勝神通境界唯佛世尊悉能了知是即名為佛神通力復次我佛世尊有最勝法謂沙門婆羅門等所有過去一生多生所作因緣果報思念等事乃至壽量我於俱胝歲數而不能知唯佛世尊知彼沙門婆羅門於過去時中處處所止或色界中或無色界中或有想處或無想處或非有想非無想處彼種種所作因緣果報等事悉能了知是即名為佛最勝法復

次我佛世尊有最勝法謂世尊說法時皆如實說或有沙門婆羅門等以愚癡故生彼此意起疑惑心謂佛說法皆以事相言說所說之法三世同說若近若遠及心意法亦如是說彼所說法皆不如實作是疑者佛悉能知是則名為佛最勝法復次我佛世尊說法時若有沙門婆羅門自不生疑後聞人言佛所說法皆不如實聞是言已便復起疑亦謂世尊以事相言說起是謗者佛亦能知是即名為佛最勝法復次我佛世尊說法時若沙門

婆羅門等本不生疑不謂世尊事相言說後
聞人言隨彼生疑而復告語他人令他亦生
疑惑由疑惑故生彼此意作如是言此事如
前皆非真實此是衆生種種異心佛於如是
皆悉了知是即名為佛最勝法復次我佛世
尊見有沙門在三摩地無疑無說佛悉能知
彼之行願又復或見沙門從定而出佛亦能
知彼所有事及有疑惑故彼出定如是疑惑
佛皆決了是即名為佛最勝法復次我佛世
尊有最勝法謂佛世尊善能了知諸不究竟

法若有沙門婆羅門在於山中住等引心以
自通力知二十增減劫事彼作是念我於過
去世中所有增減劫事我悉能知世尊彼沙
門婆羅門而於未來及今現在增減等事而
不能知唯佛世尊具知三世增減等事是名
了知第一不究竟深四法復次世尊若廿二有沙門婆
羅門等止於深山住等引心以自通力知四
十增減劫事彼作是念未來世中所有增減
我已悉知世尊彼沙門婆羅門而不知彼過
去現在增減劫事唯佛世尊具知三世是名

了知第二不究竟法復次世尊若有沙門婆羅門等在於深山住等引心以自通力知人十增減劫事彼作是念所有過去未來增減等事我悉能知世尊彼沙門婆羅門唯今現世所有邊際而不能知唯佛世尊一一了知三世邊際是即名為了知第三不究竟法如是世尊以清淨天眼過於肉眼悉見衆生生滅之法乃至生於天界是即名為佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊以調伏法了知諸補特伽羅心所樂法隨應為說是

補特伽羅既了知已如理修行斷三煩惱不久證於須陀洹果逆生死流七往天上七來人間盡苦邊際如是世尊皆悉了知又復世尊知彼補特伽羅意樂之法如理修行斷三煩惱及斷貪瞋癡不久證於斯陀含果一來人間盡苦邊際如是世尊悉皆了知又復世尊善知補特伽羅意樂之法如理修行斷五煩惱及隨煩惱不久證於阿那含果如是世尊悉皆了知又復世尊善知補特伽羅如理修行非久漏盡證解脫法我生已盡梵行已

立所作已辦不受後有如是等法世尊一一
皆悉了知是即名為佛最勝法復次我佛世
尊有最勝法謂佛世尊善能了知四種胎藏
一者不知入胎亦復不知住出二者有知入
胎不知住出三者有知入住不知出胎四者
有入住出皆悉了知如是四種知有差別唯
佛世尊一一了知是即名為佛最勝法復次
我佛世尊有最勝法謂佛世尊善能了知諸
補特伽羅隨所斷障而證聖果如是等法佛
悉了知是即名為佛最勝法復次我佛世尊

有最勝法謂佛世尊了知有人已具信根戒
行清淨智慧具足真實無妄無我無懈無諸
幻惑亦無散亂亦不貪欲不以邪道引示衆
生常行正念如是等法唯佛世尊悉能了知
是即名為佛最勝法爾時舍利弗復白佛言
世尊世間所有愚癡凡夫貪諸欲樂勞苦已
身求無義利諸佛如來於此不然唯樂利他
非求自樂善了心法見法寂靜住安樂句無
欲無苦得四禪定是故世尊若有上根善男
子等當如是見當如是聞當如是覺當如是

知是即名為真上根者爾時會中有一尊者
名曰龍護手執寶拂侍立佛側時尊者龍護
白佛言世尊我見諸邪外道尼軋子等於佛
世尊先不起信唯於邪道競說勝能是故我
今建立表刹宣示於世咸使聞知佛勝功德
我佛世尊是^淨大丈夫最尊最上無有等者爾
時世尊告尊者龍護言汝莫作是說莫宣示
他人佛勝功德我今不欲如是稱揚於是尊
者龍護讚世尊言善哉善哉是真正等正覺
爾時佛告尊者舍利弗汝當善以如是正法

廣為苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及諸沙門
婆羅門流布宣說乃至諸魔外道尼軋子等
所有邪見不信佛者聞此正法令起深信歸
向於佛而生正見了知正法又復告言汝舍
利弗應當如是流布宣說爾時世尊謂尊者
舍利弗言已默然而住於是尊者舍利弗承
佛威力說是法已禮佛而退時諸會眾得聞
正法歡喜作禮信受奉行

信佛功德經

二經同卷

深五

佛說解夏經

佛說帝釋所問經

佛說解夏經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍與五百苾芻眾俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已辦除諸重擔逮得已利盡諸有結心

善解脫唯一苾芻現居學位世尊已為授記見法得法當證滿果爾時世尊安居既滿當解夏時於十五日與苾芻眾敷座而坐會眾坐已是時佛告苾芻眾言我今已得梵行寂靜是最後身以無上藥斷除諸病我之弟子了知諸法皆已通達是故我今說解夏法諸苾芻眾我於夏中所有身口意業汝等可忍是時尊者舍利弗聞佛語已從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊如佛所說我今已得梵行寂靜乃至身口意業

可忍者我等知佛身口意業無諸過失我等
必芻今無可忍於意云何我佛世尊難調者
能調無止息者善為止息無安隱者而善安
慰未寂靜者令得寂靜如來善了正道善說
正道開示正道乃至我等樂聲聞菩提者佛
為善說令聲聞等如理修行而證聖果是故
我等於佛世尊身口意法而無可忍爾時尊
者舍利弗白佛言世尊我今對佛身口意業
所有不善求佛可忍佛告舍利弗汝今所有
身口意業我當忍可於意云何汝舍利弗具

戒多聞少欲知足斷諸煩惱發大精進安住
正念具等引慧聞慧捷慧利慧出離慧_一達
慧廣大清淨慧甚深慧無等慧具大慧寶未
見者今見未調伏者令得調伏未聞法者而
為說法具瞋恚者而令歡喜能為四眾說法
無倦譬_{深五}如金輪王子而受灌頂繼紹王位依
法而治汝舍利弗亦復如是為我之子受灌
頂法紹法王位如我所轉無上法輪如我漏
盡證得解脫是故汝舍利弗所有三業我今
忍可時舍利弗聞佛忍可投誠禮謝復白佛

言世尊如佛為我忍可三業於此會中五百
苾芻身口意業所有不善唯願世尊亦如是
忍佛告舍利弗五百苾芻所有三業我亦可
忍於意云何此五百苾芻皆是阿羅漢諸漏
已盡所作已辦除諸重擔逮得已利盡諸有
結心善解脫唯一苾芻現居學位而此苾芻
我已授記見法得法當證滿果舍利弗是故
我於五百苾芻所有三業皆悉可忍爾時舍
利弗重白佛言世尊我與五百苾芻眾等所
有三業佛已可忍我今有疑當復啓請願佛

世尊為我分別世尊此五百苾芻中幾苾芻
得三明法復幾苾芻得俱解脫復幾苾芻得
慧解脫佛告舍利弗此五百苾芻中九十苾
芻得三明法九十苾芻得俱解脫餘者苾芻
得慧解脫舍利弗如是苾芻盡諸煩惱皆住
真實爾時會中有一尊者名縛礙三舍作如是
念我今對佛苾芻眾前以解夏伽陀伸於讚
歎是時尊者縛礙舍作是念已從座而起偏
袒右肩右膝著地合掌恭肅說伽陀曰
解夏十五日 清淨行律儀 五百苾芻眾

悉斷煩惱縛	皆盡諸漏法	而證聖果位
內寂外善調	解脫而離有	盡生死邊際
所作皆已辦	無明我慢結	斷盡無有餘
我佛最上尊	斷諸邪念法	及斷有漏法
善除愛痛苦	愛滅不復生	離取大師子
盡諸有怖畏	唯我佛世尊	譬如金輪王
千子常圍遶	善治四天下	調伏四海邊
又如戰得勝	為最上調御	聲聞得三明
離死法亦然	佛子皆如是	證滅不復生
我今禮法主	無上大日尊	

是時嚙礙舍苾芻說此伽陀已復還本座爾時尊者舍利弗與諸苾芻聞佛宣說解夏之法心生快利踊躍歡喜信受奉行

佛說解夏經

佛說帝釋所問經

宋三藏法師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在摩伽陀國王舍城東菴羅園大婆羅門聚落之北毗提呬山帝釋巖中與大眾俱爾時帝釋天主聞佛在摩伽陀

國毗提𡇗山帝釋巖中即告五髻乾闥婆王
子言汝可知不我聞佛在摩伽陀國毗提𡇗
山帝釋巖中我欲與汝共詣佛所親近供養
是時五髻乾闥婆王子聞是語已白帝釋言
甚善天主作是言已即持瑠璃寶裝筵篋隨
從帝釋時彼天衆聞帝釋天主與五髻乾闥
婆王子發心往詣佛所親近供養亦各發心
樂欲隨從往詣佛所親近供養爾時帝釋天
主與五髻乾闥婆王子及彼天衆從彼天沒
譬如力士屈伸臂頃即到摩伽陀國毗提𡇗

山側是時彼山忽有大光普徧照耀其山四
面所有人民見彼光已互相謂言此山何故
有大火然映蔽本相猶如寶山爾時帝釋天
主告五髻乾闥婆王子言汝見此山有如是
殊妙色不為佛世尊安止其中四事清淨又
復此山所有堂殿悉皆寶成人所居者盡諸
煩惱悉證聖果乃至大力諸天亦常止此又
復告言是故我等難逢難遇如先所說親近
供養今正是時汝五髻乾闥婆王子可以所
持之樂當作供養何以故過此已往實難值

遇時乾闥婆王子聞是語已白帝釋言甚善
 甚善說是言已即起思念諸佛如來具天耳
 遙無遠無近皆悉能聞作此念已即動所持
 瑠璃寶裝筵候於其聲中而出伽陀於伽陀
 中說所樂事彼伽陀曰

汝日光賢女 際五 當請求父王
 是知汝賢良 我所戀慕汝
 思念於清涼 如渴人思水
 如飢者念食 如大象被鉤
 又如阿羅漢 樂求寂滅法
 與我為眷屬 五
 譬如熱惱者 如病者思藥
 而不能前詣 今我所求願

其義亦復然 貪欲增煩惱 此無有真實
 不果所願求 受種種苦惱 我所作福業
 供養阿羅漢 所獲得果報 當與汝共之
 我求日光女 是意甚堅固 帝釋諸天主
 當施我所願

爾時世尊於帝釋巖中以天耳通遙聞其聲
 即以神力遙告五髻乾闥婆王子言善哉善
 哉乾闥婆王子汝善於樂鼓動絃時出微妙
 音如妙歌聲作歌聲時復如絃音以何因故
 久發音樂於彼絃中而出伽陀復於伽陀說

三種音謂愛樂音龍音阿羅漢音爾時五髻
乾闥婆王子承佛神力遙聞佛語即白佛言
世尊我念一时有乾闥婆王名凍母羅其王
有女名為日光我心所樂求為眷屬我時雖
設種種方便亦不果願遂於女前動如是樂
於樂絃中而出伽陀於伽陀中說三種音世
尊我當動此樂時彼善法會有諸天衆互相
謂曰此五髻乾闥婆王子而乃不見不聞我
佛世尊十號具足如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世

尊於是我謂諸天衆言汝等諸天善讚佛德
諸天答言五髻乾闥婆王子我等所有讚佛
功德與汝共之五髻乾闥婆王子聞諸天言
忽有省覺報言仁者我今歸佛世尊我以此
事故向於佛動如是樂爾時帝釋天主作如
是念今此五髻乾闥婆王子根緣成熟未至
佛前已伸供養作是念已告五髻乾闥婆王
子言汝持我語往詣佛所頭面禮足如我詞
曰天主帝釋稽首雙足問訊世尊少病少惱
起居輕利氣力安不進止無惱不我今與彼

忉利天衆欲來詣佛親近供養當聽佛旨是時五髻乾闥婆王子聞此語已白帝釋言其善天主作是語已往詣佛所頭面禮足住立一面而白佛言世尊帝釋天主與忉利天衆還我來此禮佛雙足問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不進止無惱不我等今日欲詣佛所親近供養故遣我來聽於佛旨佛即答言汝可迴還告語帝釋及彼天衆今正是時五髻乾闥婆王子承佛聖旨還帝釋處傳世尊言今正是時爾時帝釋及忉利天衆便

詣佛所到佛所已禮佛雙足住立一面是時天主即起是念此帝釋巖其相迫窄天衆無數如何坐耶佛知其意即以神力令巖寬廣容諸天衆各不相礙帝釋天主及彼天衆各各禮佛次第而坐衆坐已定帝釋天主合掌白言世尊我於長夜樂欲見佛樂聞正法世尊我念一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園入火界三昧是時我在毗沙門宮見彼宮中有一夫人名曰妙臂見佛入是火界三昧合掌恭敬專心念佛我見世尊未出三昧告妙臂

言待佛世尊出於三昧傳我至誠問訊於佛
少病少惱起居輕利氣力安不進止無惱不
又復告言待佛出定傳我至誠勿使忘失世
尊是事實不佛言帝釋此事實爾而被夫人
曾代於汝致敬問訊佛又告言天主我在三
昧亦聞汝語其後非久即出三昧爾時帝釋
自言世尊我昔曾聞有佛如來正等正覺出
現於世作大利益以大方便隨類引導或隱
人相或現天身我今自知佛出世間作大利
益以善方便隨類引導或隱或顯世尊所有

聲聞從佛出家修持梵行命終之後生忉利
天而彼天人樂三種事謂壽命色相及與名
稱世尊昔有釋女名曰密行從佛出家持於
梵行常厭女身求男子相命終之後生忉利
天爲我作子名曰密行具大威力是大丈夫
世尊復有三苾芻修聲聞行而未能斷貪欲
之心命終之後生於天界作尾那乾闥婆子
常來爲彼密行天子作承事者時彼密行天
向尾那乾闥婆子說伽陀曰
我昔爲女人 具智名密行 厭女求男相

常供佛法僧	時見汝三子	而修聲聞行
今生於下族	為我作承事	汝等今當知
我為汝說實	汝昔為人時	四事咸豐足
不依佛禁戒	今可懷慚恥	了心即正法
唯智者能了	我昔汝同行	近佛聞正法
起信持佛戒	及供養聖眾	我因行正行
得為帝釋子	具天大威力	自知名密行
止殊勝宮殿	轉女成男相	汝乾闥婆子
從佛持梵行	聞佛最上法	却為承事者
我於天界中	未見事今見	修持聲聞行

而生於下族	汝乾闥婆子	受我密行化
汝等所受生	非彼諸佛子	乾闥婆子言
天所說誠實	我等因貪欲	墮乾闥婆趣
我今起精進	唯念佛正法	知貪欲生過
斷彼貪欲心	貪為煩惱縛	其力勝魔軍
棄佛真實法	故不生勝天	帝釋與梵王
坐於善法會	觀諸天勝行	經遊天界者
見我生下族	經遊於天界	我由行不正
而不獲勝果	爾時密行天	白父帝釋言
父王今當知	我佛最上尊	出現於世間

善降諸魔軍	名釋迦牟尼	此三乾闥婆
是彼佛之子	忘失於正念	墮乾闥婆趣
而於彼三中	唯一不正知	餘二歸正道
常向佛菩提	而行於正法	所見諸聲聞
無有能及者	彼遠離所欲	能斷於煩惱
唯念佛世尊	不復生餘想	所有未了法
彼二悉正知	當得勝果報	而生於梵天
世尊我於爾時聞密行天子說是偈已我於	此事有所未決故來佛所欲俾請問願佛垂	愍為我宣說爾時世尊而作是念帝釋天主

深五

九

於長夜中無懈無廢無塵無垢如有所問是真不知非作魔事彼有所問當為宣說作是念已即說伽陀告帝釋曰

帝釋今當知 汝心中所樂 欲有所問義 當問我為說

爾時帝釋天主即說伽陀白世尊曰

今蒙佛聽許 如我意所樂 我今當啟請 願佛為宣說

帝釋天主說伽陀已白佛言世尊所有天人 阿脩羅乾闥婆及諸異生等以何為煩惱佛

言以憎愛為煩惱帝釋天主所有天人阿脩羅乾闥婆乃至諸異生等而作是念嗚呼我自於他先無侵害亦不怨枉不鬪不諍無訴無訟又不相持云何於我返作是事天主如是之事由憎愛起憎愛起故煩惱遂生帝釋白言世尊如是如是如佛所說我今從佛了知此義憎愛為煩惱斷於疑惑滿所樂心爾時帝釋天主得聞佛說歡喜信受復白佛言世尊此憎愛煩惱何因何集何生何緣何因得有何因得無佛言天主此憎愛煩惱怨親

為因怨親而集從怨親生怨親為緣由怨親故有憎愛煩惱若無怨親憎愛即無帝釋白佛言如是如是如佛所說我今從佛了知此義憎愛煩惱怨親為因若無怨親即無憎愛又復白言世尊怨親因何有從何集由何生依何緣何因得有何因得無佛告帝釋所欲為因從所欲集由所欲生依所欲緣因其所欲故有怨親若無所欲怨親即無帝釋白佛言世尊如是如是如佛所說而彼怨親因所欲有又復白言世尊而此所欲何因而有從

何而集由何而生依於何緣何因得有何因
得無佛言帝釋所欲因疑惑有從疑惑集由
疑惑生依疑惑緣因疑惑故而有所欲若無
疑惑即無所欲帝釋白言世尊如是如是如
佛所說所欲因疑惑有又復白言世尊疑惑
何因何集何生何緣而此疑惑何因得有何
因得無佛告帝釋以虛妄為因從虛妄而集
由虛妄生依虛妄緣以虛妄故即有疑惑由
疑惑故致有所欲因其所欲故有怨親由彼
怨親遂有憎愛以憎愛故乃有刀劍相持訴

訟鬪諍情生諂曲語不真實起如是等種種
罪業不善之法由此得一大苦蘊集天主若
無虛妄即無疑惑若無疑惑即無所欲所欲
既無怨親何有怨親不立憎愛自除憎愛無
故刀劍相持訴訟鬪諍諂曲之情不實之語
如是等種種罪業不善之法皆悉得滅如是
則一大苦蘊滅帝釋白佛言如是如是如佛
所說因疑惑故則有虛妄復白佛言世尊虛
妄之法以何法滅乃至苾芻當云何行佛告
天主滅虛妄者謂八正道八正道者正見正

思惟正語正業正命正精進正念正定由是
八法虛妄得滅若諸苾芻行是法者是即名
為滅虛妄行帝釋白佛言如是如是世尊滅
虛妄者是八正道帝釋復白佛言世尊所滅
虛妄法若苾芻行者當於別解脫法中有幾
種法佛言天主虛妄法者於別解脫法中有
六種法何等為六所謂眼觀色耳聽聲鼻嗅
香舌了味身覺觸意分別法天主眼觀於色
有二種義謂可觀不可觀不可觀者謂於一
切染法境界而不可觀可觀者謂於一切善

法境界而可觀察如是眼觀色境乃至意分
別法亦復如是世尊我今從佛了知此義不
可觀者所有眼境不善之法若其觀者是即
增長染法損減善法其可觀者所有眼境一
切善法若其觀者即是增長善法損減染法
乃至意分別法亦復如是世尊我今從佛聞
是法已滿所願樂斷於疑惑又復白言世尊
若復苾芻欲滅虛妄者當斷幾法當行幾法
佛言天主若有苾芻欲滅虛妄法者當斷三
法當行三法一疑惑二怖望三無義語此三

種法亦有可行有不可行不可行者謂於此
三種不善之法當斷不行若復行者增不善
法損於善法可行者謂於此三種不善之法
勤行除斷即得不善損減善法增長帝釋白
言世尊如是如是我今從佛了知此義疑惑
諦望無義語等三種之法若復行者損諸善
法增長不善若復苾芻於此三法勤行除斷
即得不善損減善法增長又復白言世尊若
有苾芻行滅虛妄法者有幾種身佛言天主
若有苾芻行滅虛妄法有三種身三種身者

謂適悅身苦惱身捨身適悅身者有其二義
謂可行不可行可行者謂諸善法不可行者
謂諸不善法苦惱身捨身亦復如是帝釋白
佛言世尊如是如是我今從佛了知此義若
彼苾芻行滅虛妄法者於適悅身苦惱身捨
身於此三身諸善法等可行諸不善法等皆
不可行爾時帝釋復白言世尊所有一切衆
生樂欲憶念色相皆悉同不佛言不也天主
一切衆生非同欲非同一念非一色相天
主一切衆生雖然各各居其界趣亦各不知

界趣差別彼由不知界趣差別是故行於黑暗之道返執癡法以為真實此諸來生不知界趣種種差別所了知者唯黑暗界雖復了知而亦常行於黑暗道堅執癡法以為真實帝釋白言世尊如是如是如佛所說我今從佛了知此義一切衆生非同海五一欲非同十三一念非一色相由彼衆生不知差別故執癡暗而為真實爾時帝釋復白佛言世尊所有一切沙門婆羅門等皆得究竟清淨梵行不佛言不也斯有二義天主若彼沙門婆羅門等不

能盡彼愛法決定不獲究竟清淨梵行若彼沙門婆羅門等有能盡彼愛法乃得無上解脫心正解脫是名獲得究竟清淨梵行帝釋白佛言世尊如是如是如佛所說我今從佛了知此義若沙門婆羅門等不盡愛法決定不獲究竟清淨梵行若有沙門婆羅門等盡彼愛法決定獲得無上解脫心正解脫是名獲得究竟清淨梵行爾時帝釋復白佛言世尊我今云何當得永離諸見之病使不復生是諸見病從心識生我此心識當復云何我

雖問佛種種之義云何不能獲聖果報得佛
如來應正等覺唯願世尊為我斷除疑惑根
本諸見之病佛言天主汝知之不於往昔時
有沙門婆羅門亦問此義帝釋白言世尊我
今憶念於一時中有大威力諸天集忉利天
善法之會爾時會中有諸天人不知法者輒
欲成佛以如是意告白世尊佛察愚暗不與
記勅時彼諸天不滿所願心有差別從座而
起各還本界本界不現因遂墮落時彼諸天
以墮落故即大驚怖心生疑惑各作是念本

界不現定知墮落我若得見沙門婆羅門者
即往請問汝是如來應供正等正覺不時彼
諸天或有見我唯獨經行來詣我所而問我
言仁者汝是何人我時答言是帝釋天主時
彼諸天心苦惱故白言天主豈不見我受於
苦惱以我向佛應當問法而不能問應可歸
依而不歸依以差別心遂還本界本界不現
定知墮落是故苦惱願見救護天主我從今
日誓歸依佛為聲聞弟子我於爾時即說伽
陀答彼天曰

汝等起邪念	所言亦不正	求佛心差別
由是長受苦	或見於沙門	及彼婆羅門
經行即請問	汝是正覺不	若是正覺者
我歸依供養	我即問於彼	當云何供養
所問不能知	佛如實正道	時彼諸天衆
心之所樂欲	心與心所法	疑惑而分別
我知彼心法	如世尊所說	我已當為說
於彼三界中	唯有佛世尊	是世間大師
善降大魔軍	能度諸有情	到涅槃彼岸
如來大覺尊	於天上人間	無有能等者

無畏大丈夫 善斷貪愛病 如來大日尊
 汝今稽首禮
 爾時帝釋天主說是事已佛復告言天主汝
 可知彼過去之事謂分別利及適悅利帝釋
 白言世尊我今憶念往昔一時天與脩羅而
 相鬪戰天人得勝脩羅退敗我作是念所有
 天人快樂及脩羅快樂我今獨受而獲適悅
 因獲如是適悅之利盡此生中當有鬪諍及
 刀兵相害是謂因彼適悅之利分別利者盡
 此一生無鬪無諍乃至刀兵不相持害此為

分別之利帝釋復言世尊我今從佛聞是正法轉復深信發起行願願我壽終若生人間生富貴族巨有財穀多積珍寶輿車乘玩好之具眷屬熾盛種種具足常不乏少願我當生如是上族處智者胎身肢圓滿色相殊妙食於上味尊貴自在壽命長遠起正信心向佛出家剃除鬚髮被於法服而為苾芻常持梵行無所缺犯證須陀洹斯陀含果乃至獲得盡苦邊際世尊我復聞有色究竟天願我終於人間復生彼天佛言天主善哉善哉

天主如汝所願何因何緣有此殊勝所證之果帝釋白言世尊我別無因乃是從佛聞於正法發起深信以願力故證如是果世尊我今於此會中聞於正法以法力故增其智慧復增壽命是時帝釋發是願已遠塵離垢得法眼淨復有八萬天人亦復獲得法眼清淨爾時帝釋天王聞法見法而能了知住法堅固斷諸疑惑如是證已從座而起偏袒右肩合掌頂禮而白佛言世尊我得解脫我得解脫從於今日盡其壽命歸佛法僧持優婆塞

戒爾時帝釋天主即於佛前迴語五髻乾闥
 婆王子言汝今於我快生善利及益多人由
 汝前來以彼妙樂供養佛故遂令我等聞法
 得果待我還宮滿汝所願爾時帝釋天主復
 告忉利天衆言仁者汝等當作梵音十五三歸於
 佛於意云何十六今佛世尊已得梵住寂靜涅槃
 是時天衆隨於帝釋遠佛三市即以頭面禮
 佛雙足住於佛前異口同聲乃作梵音三歸
 佛曰
 那謨那莫一薩多薩昧婆談嚩帝二怛他引

誡多引野三阿囉訶帝引三藐三沒馱野四
 帝釋天主與彼天衆三復歸依佛已及彼五
 髻乾闥婆王子等隱於會中迴還天界爾時
 娑婆界主大梵天王過是日已至於夜分來
 詣佛所身光晃耀照帝釋巖到佛前已禮佛
 雙足却坐一面合掌頂禮說伽陀曰
 帝釋為多利 向佛問正法 佛以微妙音
 為除斷疑惑
 爾時梵王說伽陀已白言世尊佛說正法時
 帝釋天主遠塵離垢得法眼淨八萬天人亦

得法眼淨佛言如是如是時娑婆界主大梵
天王聞佛語已歡喜信受禮佛足已隱身不
現還於天界爾時世尊即於夜分往苾芻眾
圍遶而坐告諸苾芻言過是日已於夜分中
娑婆界主大梵天王來詣我所禮我足已合

掌恭敬說伽陀曰

梁五

十七

帝釋為多利 向佛問正法 佛以微妙音
為除斷疑惑

復謂我言帝釋天主聞正法時得法眼淨及
八萬天人亦得法眼淨我即告言如是如是

時彼梵王聞我所說歡喜信受禮我足已隱
身不現還於天界是時諸苾芻眾聞佛說是
法已皆大歡喜禮佛而退

佛說帝釋所問經

永樂北藏

佛說帝釋所問經

第六八冊

佛說未曾有正法經卷第一

第二同卷

深六

宋西天藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉 詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大
苾芻眾萬二千五百人俱是時有菩薩摩訶
薩八萬四千人從諸佛刹而來集會是諸善
薩皆具大智得大總持具無礙辯悉證無生
法忍入三摩地總持智門了諸眾生心所樂
欲善說法要如法解脫復有四大天王并帝
釋天娑婆界主大梵天王及無量百千天龍
夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅

伽人非人等皆來集會是時有大菩薩名妙
吉祥在其山側與二十五大菩薩眾俱其名
曰龍吉祥菩薩摩訶薩龍授菩薩摩訶薩吉
祥生菩薩摩訶薩吉祥藏菩薩摩訶薩最上
蓮華吉祥菩薩摩訶薩蓮華吉祥生菩薩摩
訶薩持世菩薩摩訶薩持地菩薩摩訶薩寶
手菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩師子意
菩薩摩訶薩師子無畏音菩薩摩訶薩虛空
藏菩薩摩訶薩平等心轉法輪菩薩摩訶薩
了別一切句義大辯菩薩摩訶薩辯積菩薩

摩訶薩海意菩薩摩訶薩妙高王菩薩摩訶
薩愛見菩薩摩訶薩喜王菩薩摩訶薩無邊
視菩薩摩訶薩無邊作行菩薩摩訶薩破諸
魔菩薩摩訶薩無憂授菩薩摩訶薩一切義
成菩薩摩訶薩復有四兜率天子其名曰普
開華天子光明開華天子曼陀羅華香天子
精進法行天子是諸天子以信樂心故各與
諸眷屬來詣妙吉祥菩薩所聽受正法是時
諸大菩薩及天子衆既至會已次第而坐是
時大衆咸作是言佛一切智甚深無量廣大

無邊不可思議無有比倫最上無勝不可了
知云何菩薩摩訶薩被精進鎧而能趣證阿
耨多羅三藐三菩提耶爾時會中有大菩薩
名龍吉祥謂諸菩薩言若有菩薩種諸善根
心無所著迴向實際是名安住諸善根法被
精進鎧是菩薩摩訶薩即能趣證佛一切智
龍授菩薩言若菩薩發平等心調伏心愛樂
心適悅心柔軟心無分別心是名堅固被精
進鎧即能趣證佛一切智吉祥生菩薩言若
有菩薩於多劫中樂欲了知佛一切智當於

無量劫中被精進鎧為諸衆生難行苦行不自貢高是能趣證佛一切智吉祥藏菩薩言若諸菩薩起利他心不著自樂不樂禪定而能普為一切作大利益以無量善根迴向一切衆生是能趣證佛一切智最上蓮華吉祥菩薩言如佛所說若諸菩薩於一切法無自無他無顯無密普能調伏無諸起作於一切行而盡能行是為菩薩住奢摩他相應之法自能行已復能教他是菩薩即能趣證佛一切智蓮華吉祥生菩薩言若諸菩薩著世間

法即不能了知佛一切智若於世間法無所樂著無利無衰無毀無譽無稱無譏無苦無樂即於諸法無增無減是謂菩薩出離世間即能趣證佛一切智持世菩薩言若諸菩薩以諸勝行利益一切衆生而獲自利不以自他而生分別但以善根迴向一切起大精進源六常為衆生種諸善根是名菩薩安諸勝行即能趣證佛一切智持地菩薩言譬如大地能生樹木諸藥草等敷榮結實悉能成就乃至萬物皆因地而有而彼大地不作是念我生

草木而成熟之及於萬物依止而住一切衆生依法界地而得生長不作是念能生衆生菩薩摩訶薩亦復如是起平等心猶如大地長時和樂一切衆生不作是念我能和樂一切衆生離其分別即能趣證佛一切智寶手菩薩言精進鎧者行諸勝行廣大無量自非具大善根而不能行若諸菩薩住平等心無分別想乃至夢中於諸衆生不生喜恚普令有情被大乘鎧趣證佛智平等而住亦無聲聞緣覺之意是菩薩即能趣證佛一切智寶

印手菩薩言所有衆生界各各令起大悲心普施法印是諸衆生無信者令生正信無聞者令其多聞慳貪者令行布施毀禁者令具戒足瞋恚者令行忍辱懈怠者令起精進散亂者令住禪定愚癡者令具智慧而令常修善法皆使圓滿具足善根常行菩薩三種寶印何等爲三謂令衆生佛智圓滿所有善根悉能迴向一切衆生是爲第一寶印自所作善普皆利益成就一切衆生善根是爲第二寶印觀有情界猶若虛空自性清淨是名第

三寶印若菩薩常行是事無有休息即能趣
證佛一切智師子意菩薩言若菩薩精進堅
固而無所畏不能破壞無懈怠心無驚怖想
勇猛不退於輪迴中捍勞忍苦無怯無懼而
能出離趣證涅槃於苦樂法平等而住無有
二相夫如是者是為菩薩被精進鎧即能趣
證佛一切智師子無畏音菩薩言譬如世間
有力之士難屈難伏所作能辦是名正士其
正士者常行正法離諸罪垢不生邪見勤行
大行心常柔軟無麤惡相離諸卒暴是名正

士常發善言親近善友以殷重心尊敬師長
順行正道無所違背是名正士離諸貪愛修
正命行以清淨業絕其過失以智慧心斷愚
癡見於自三業安住寂靜復於他人不生擾
撓不議好惡長短無毀無譽是名正士愍諸
貧窮而行惠施無怨親想內心質直外相柔
和離諸邪曲守真實行以無上法娛樂其心
寂然堅固平等而住是名正士於諸衆生所
有障礙為其破滅於身命財而能普施於勝
義法不生慳悋見諸衆生無福無慧者而為

滅除諸不善法然後施與妙法寶藏貧苦衆
生常施珍寶疾病衆生施與醫藥怖畏衆生
施其安樂無依怙者爲作主宰墮輪迴者而
爲救度在闇瞑者爲作光明而照導之在邪
道者示以正道常以法語教導一切見其過
失不生恚怒是名正士諸菩薩當脩是行即
能安住奢摩他相應之法而能趣證佛一切
智虛空藏菩薩言菩薩等視衆生行大慈觀
猶如虛空無有邊量行大悲觀無量無邊亦
復如是常坐歡喜守護諸根離其染著於六

波羅蜜法行無懈倦行於布施等如虛空無
所罣礙持戒忍辱精進禪定智慧皆亦如是
菩薩即能趣證佛一切智平等心轉法輪菩
薩言若有菩薩行菩提道當於諸法不起諸
相及分別心即不爲魔之所惱害常得諸佛
之所愛念諸天龍神常所衛護所作善根真
實無失若菩薩於法生有相心起分別想即
爲魔境界爲魔所動諸佛不能攝受諸天不
能衛護若堅固不動無相無分別者是菩薩
當轉無上法輪普爲一切何以故菩薩了諸

法無起無作故菩薩雖起諸心而無所著故以無相心證佛菩提乃至轉妙法輪亦復如是此即名為菩薩摩訶薩被精進鎧而能趣證佛一切智了別一切句義大辯菩薩言諸正士當知一切處是菩提煩惱是菩提諸所作是菩提有為法是菩提無為法是菩提有漏法是菩提無漏法是菩提有著心是菩提無著心是菩提善根是菩提不善根是菩提世間法是菩提出世間法是菩提輪迴法是菩提涅槃界是菩提虛妄是菩提真實是菩

提蘊處界是菩提地水火風空是菩提菩薩摩訶薩了一切法自性空故諸有所作皆無自性於一切義如實了知譬如虛空徧一切處菩提之法亦復如是徧一切處若菩薩解了諸法當具辯才而得正智分別句義即能趣證佛一切智辯積菩薩言若菩薩智慧解脫諸有所作皆不可取心無相故無所增減不動不搖於一切語言如理而解毀謗稱譽亦不能動所有一切外道語言一切如來語言若內若外若隱若顯皆悉平等無有差別

知一切法皆歸寂滅心無所著安固不動如
妙高山無動轉相若菩薩智慧解脫歸寂滅
心者即能趣證佛一切智海意菩薩言菩薩
大智慧海萬法所歸平等一味菩薩多聞總
持諸法之性一味無異了知諸法本真自性
非無所有從緣生法即真實義種種善根之
所從生應如是法不增不減本末之性福利
無盡究竟寂滅非斷非常自如實知復於眾
生起無量心無忘無失常生尊重而為顯說
平等宣示不共之法廣為眾生種諸善根是

菩薩即能被精進鎧趣證佛一切智妙高王
菩薩言諸正士應知佛一切智未易可知難
可度量豈能趣證所以者何若諸菩薩超過
一切世間衆生心行超過一切世間衆生見
聞乃至信樂知識悉能超過世間衆生者而
能於布施持戒忍辱精進禪定智慧所有福
聚踰於須彌者是菩薩即能趣證佛一切智
愛見菩薩言菩薩摩訶薩於六塵境觀無所
觀乃至緣無所緣何以故若色若心本性清
淨故色清淨故眼無所觀聲清淨故耳無所

聞香清淨故鼻無所嗅味清淨故舌無所了
觸清淨故身無所覺法清淨故意無所緣所
以者何諸根清淨自性空故無自無他無愛
無厭自性平等觀諸衆生無有高下悉皆平
等於諸佛法起決定心不生疑惑樂法無厭
得已還施施無悔怯漸能圓滿一切佛法是
菩薩摩訶薩若如是者即能趣證佛一切智
喜王菩薩言菩薩摩訶薩安住布施忍辱之
心若能有人毀罵訶責期剋打擲菩薩於此
不生瞋恚心而作歡喜想於諸衆生常爲善

友無自他相無能毀者無所毀者諸法皆空
內空外空我相人相悉皆空故所以常生歡
喜心行布施行設有求頭目手足妻子眷屬
乃至身命無惜歡喜布施菩薩樂求妙
法若聞一偈設有轉輪王位亦不戀著若得
一衆生發菩提心者設有帝釋位亦不愛樂
若暫聞希有之法設有梵天王位亦不愛樂
若得見諸如來設使三千大千世界滿中珍
寶乘如瓦礫樂見諸佛歡喜圓滿諸根具足
成就菩提分法即能趣證佛一切智無邊視

菩薩言菩薩摩訶薩無我見相觀一切法悉皆清淨不生疑惑即能得見一切諸佛觀諸色無所著無色想見諸衆生不作衆生想乃至觀諸世間一切色像亦復如是肉眼所見一切佛刹皆悉清淨業報清淨故即得天眼具足具大神通而得慧眼具足圓滿不共佛法即得法眼具足離諸煩惱即得佛眼具足是菩薩當得十力具足即能趣證佛一切智無邊作行菩薩言諸佛一切所作皆是菩提所以者何菩提者一切智之所出生無內想

無外想亦無中間是故菩薩於一切法而無所著即得煩惱界滅盡無餘無有魔事出魔境界是菩薩即能趣證佛一切智破諸魔菩薩言若菩薩不起我見即離諸見諸見不生能離魔業即能了悟諸蘊諸蘊皆空我相永滅我相滅已魔無能為魔業既滅諸障解脫遠離諸障即得菩提是名趣證佛一切智無憂授菩薩言若人造不善業常生憂懼追悔自責若人造諸善業無所憂懼是故菩薩常行善法無有間斷相續現前即不為憂惱毒

箭之所傷害即能被精進鎧趣證佛一切智
一切義成菩薩言若善男子戒法具足行願
具足即能安住戒法根本譬如妙香普熏一
切而能離諸過失遠離諸惡乃能圓滿菩提
分法菩提分法既圓滿已成一切智由是當
知戒足為本菩提分法而得成就菩薩了如
是者即能趣證佛一切智如是諸菩薩各說
法已會中有兜率天子名普開華作如是言
諸菩薩譬如世間有妙華樹開敷茂盛色香
鮮美人多愛樂諸菩薩摩訶薩亦復如是若

諸法解脫如華開敷莊嚴一切菩薩摩訶薩
共所愛樂又如忉利天宮園生之樹廣大嚴
麗華開美盛適悅可樂菩薩摩訶薩若具法
解脫開華莊嚴一切菩薩及諸人天共所愛
樂亦如最上大摩尼寶淨無瑕翳具如意德
菩薩摩訶薩內心清淨無諸垢染具法功德
如是即能趣證佛一切智光明開華天子言
諸菩薩如日舒光能破諸闇一切色像而得
顯現菩薩摩訶薩亦復如是具智慧光舒妙
法炬普照衆生令除癡闇皆悉明徹慧光顯

現無諸闇瞑而不復爲愚盲所覆常履光明
道是故菩薩引示一切失道衆生令行正道
即能趣證佛一切智曼陀羅華香天子言諸
菩薩曼陀羅華妙香遠聞滿百由旬菩薩摩
訶薩具戒定慧亦復如是戒香定香慧香徧
於世間普聞一切若諸衆生聞是香者一切
煩惱皆悉銷除是菩薩摩訶薩具足如是法
功德香即能趣證佛一切智精進法行天子
言若諸菩薩暫時懈怠即不能修進勝行得
佛菩提果若精進心不計劫數長時勇猛種

諸善根心無厭足常行八種助道之法何等
爲八一者勸助勝行相應之法二者常修四
無量行慈悲喜捨之法三者修習五種智通
智慧之法四者常行四攝之法謂布施愛語
利行同事五者於三解脫門忍法具足六者
廣爲他人宣說妙法七者發起無上大菩提
心八者作善方便迴向一切攝諸正法菩薩
行此八法即能趣證佛一切智爾時妙吉祥
菩薩摩訶薩告諸菩薩及天衆言諸菩薩摩
訶薩當於諸法離諸分別即證佛智云何離

分別謂不分別三界不分別諸見不分別是
內是外不分別是聲聞地是緣覺地是愚異
生地亦不分別是輪迴是煩惱是能觀是所
觀是因是果是境界非境界是增是減是我
見是我所見是慳貪是布施是毀戒是持戒
是瞋恚是忍辱是懈怠是精進是散亂是禪
定是愚癡是智慧亦不分別是善根能生諸
善法是不善根能生諸不善法不分別是世
間法是出世間法住平等法不分別是有為
是無為不分別是有著心是無著心不分別

是有漏是無漏諸菩薩當知是法無所分別
住平等相應即能趣證佛一切智復次諸菩
薩摩訶薩諸佛阿耨多羅三藐三菩提本不
可得何以故非心所緣非智所知唯佛而證
與佛等者一切智亦等於一切智觀無所有
無所有故是故於一切智無所著非色取受
想行識皆不可取是名一切智無法相亦無
非法相是名一切智無檀波羅蜜可證尸羅
波羅蜜可證羼提波羅蜜可證毗離耶波羅
蜜可證禪波羅蜜可證般若波羅蜜亦不可

證所以者何以諸法無所得是故一切智亦無所得復次諸菩薩一切智非三世可得過法不可得現在不可得未來亦不可得不著三世故非眼識所觀非耳鼻舌身意識所觀何以故離諸境界故諸菩薩摩訶薩成就一切智者當如是住所以者何一切法亦如是住諸法平等一切智亦平等乃至諸佛法凡夫法皆悉平等如是一切法平等是名一切智菩薩摩訶薩當如是住應如是學譬如四大自性皆無本自有性亦不可得何以故自

性空故世間諸善不善法自性空故亦不可得何以故非分別故分別既空是真實義爾時妙吉祥菩薩說是法時會中有二千天子得無生法忍萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心

佛說未曾有正法經卷第一

佛說未曾有正法經卷第二

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉 詔譯

爾時辯積菩薩摩訶薩前白妙吉祥菩薩言
今當共詣佛所問菩薩摩訶薩當云何住是
時妙吉祥菩薩即於會中不起于座攝菩薩
形化如來像相好具足與釋迦牟尼佛等無
有異即告辯積菩薩言如來在此汝今當問
爾時辯積菩薩不知化相謂即如來前詣佛
所而發問言世尊菩薩摩訶薩當云何住化
佛答言如我所作菩薩應如是住辯積菩薩

言如佛世尊復云何住化佛答言佛世尊者
不行持戒忍辱精進禪定智慧之法不著欲
界色界無色界不行身業不發語業不起意
業如是於一切處無所行善男子一切所行
皆悉如化辯積菩薩言如佛世尊亦幻化相
耶化佛答言如是如是菩薩摩訶薩當如是
住辯積菩薩即白佛言云何世尊亦幻化相
耶化佛答言不也善男子一切諸法皆幻化
相辯積菩薩言如是如是諸法性空皆幻化
相云何我佛世尊亦幻化耶化佛答言善男

子豈唯此佛是幻化相所有一切如來皆幻
 化相辯積菩薩言誰為能化者化佛答言自
 業清淨非有能化及所化者亦無我無人無
 眾生無壽命無士夫無有識無補特伽羅無
 佛無異生等相辯積菩薩白佛言世尊當云
 何學而得菩提源六化佛答言一切法無所學菩
 薩當如是學諸法無所行菩薩應如是學諸
 法無所畏菩薩應如是學諸法無疑惑菩薩
 應如是學諸法無所有無所緣無虛妄無聚
 集無所作無文字無生無滅無已有無今有

無當有非幻化非色像非智所觀離一切想菩
 薩摩訶薩應如是學如是學者是名正學無所
 減失亦無增長若如是學者無所遠離無所戲
 論無所樂無所厭無喜無恚無來無去若如
 是學是名正學是故善男子若有樂求阿耨
 多羅三藐三菩提者當知無輪迴無涅槃無
 取無捨無施無慳無戒無犯無忍無恚無勤
 無惰無定無亂無智無愚非學非無學非行
 非不行無所得無所證無菩提無佛法無我
 想無人想無衆生想無壽者想無補特伽羅

想無法想亦無非法想非有想非無想何以
故諸法如幻化無二無差別無動轉相一切
法非色取相眼不能觀一切法無分別相非
心所知諸法性空無法可行無菩提可得是
故善男子諸菩薩摩訶薩當如是行如是修
學若有善男子聞是說者不生驚怖不生疑
惑是人即能證得阿耨多羅三藐三菩提復
次善男子譬如虛空不可侵害火不能焚風
不能轉水不能注塵不能空煙雲雷電皆不
能著虛空無罣礙故菩薩摩訶薩亦復如是

心無罣礙不為諸法之所動轉無樂欲無厭
捨心若虛空蘊等諸魔所不能動是菩薩當
證阿耨多羅三藐三菩提而能普為衆生作
大利益而無窮盡爾時化佛說是法已隱而
不現妙吉祥菩薩却復本形辯積菩薩前白
妙吉祥菩薩言如來世尊從何所來適當說
法今何所往妙吉祥告言本無所來今亦無
去又問無來之來從何所來答曰從如是來
辯積菩薩言如佛所言一切如來皆幻化相
幻化相者非所從來亦無所去耶妙吉祥言

如是如是如所化相無來無去一切法一切
衆生亦如是辯積菩薩又問言一切法何所
住妙吉祥菩薩言諸法無自性如是住又問
一切衆生復云何住答曰一切衆生彼彼業
報亦如是住又問一切衆生業報云何答曰
諸法無主亦無業報諸法平等今如是住又
問無業報者彼彼業報云何答曰如所作業
如所受報是爲業報又問衆生業報性空當
生亦爾復云何受答曰如眞實法無業無報
及無有生非有非無是爲業報然衆生業報

無亡無失自業性空是眞實義妙吉祥菩薩
說是法時釋迦牟尼佛會中有尊者舍利子
阿難及餘聲聞等以佛威力故聞妙吉祥菩
薩所說妙法是時舍利子即從座起前白佛
言世尊希有彼諸菩薩各以種種善巧方便
宣說甚深之法若有聞者其誰不發阿耨多
羅三藐三菩提心佛告舍利子菩薩摩訶薩
以無著心修學諸行以無懈心宣說正法舍
利子如菩薩所行所得果報所有智慧及所
說法皆亦如是如汝舍利子所行所學皆聲

聞行有所著相所得智慧亦復如是爾時有菩薩名光嚴即從座起前詣佛所而白佛言世尊云何名聲聞行佛言善男子聲聞行者於法有所限量於所修行不能遠離諸相樂離生死趣證涅槃歎捨衆生不能濟度智慧狹劣無廣大心所以菩薩觀聲聞行猶若愚盲是故菩薩心行無所著智慧無限礙而能廣度衆生利益無量是時光嚴菩薩復白佛言世尊彼妙吉祥菩薩及諸大士莫於今時而來此會說妙法耶我等樂聞何以故妙吉

祥菩薩證甚深法入解脫門以無礙辯善說法要爾時釋迦牟尼佛即以神通警覺令妙吉祥菩薩來赴法會是時妙吉祥菩薩與二十大菩薩及天人衆咸到釋迦牟尼佛所各各頭面禮佛雙足右繞三匝住於一面是時光嚴菩薩即白妙吉祥菩薩言云何大士離於佛所異處說法妙吉祥答言佛所說法甚深難解離諸語言非我能知光嚴菩薩言佛所說法甚深難解如大士者智慧無量尚不能知我等云何當能了解妙吉祥菩薩言

唯佛與佛而悉通達非如來者不能信悟是
 故我今隨力演說其所說法但如法說於真
 際法界非離非不離如是所說是名說法於
 諸語言於諸戲論於諸名相於諸生滅亦非
 離非不離諸法平等是名說法諸法無自相
 無他相源六無法相亦無非法相非輪迴相非涅
 槃相是名說法爾時釋迦牟尼佛讚妙吉祥
 菩薩言善哉善哉如汝妙吉祥所說是真說
 法何以故諸法離言離一切想無大法無小
 法斷諸分別非三昧心所觀所見未有一法

若增若減如是說法是名解法即不見佛是
 時釋迦牟尼佛說此法時會中有八千菩薩
 證無生法忍有二百天子先發大乘心不久
 而作是念佛法甚深難解難知不能窮盡而
 我等終不能解了深義行諸勝行趣證無上
 菩提不若於聲聞緣覺之果趣求涅槃定無
 疑惑於是退轉大乘心爾時世尊知諸天子
 心所思念告諸天子言汝等勿起懈怠心退
 失大乘行當發阿耨多羅三藐三菩提心堅
 固無退爾時釋迦牟尼佛為欲度諸天子故

即化一長者身手持滿鉢衆味飲食來入法
會到佛所已以所持食奉上世尊然後頭面
禮世尊足而作是言唯願世尊哀愍我故受
我此食是時世尊隨長者意而受此食於是
妙吉祥菩薩從座而起合掌恭敬前白佛言
世尊佛所受食深六無有限量應徧法界十七而無所
著無施者無受者悉皆平等如法受食爾時
舍利子心生疑念施食長者從何所來豈非
妙吉祥菩薩所化而作佛事爾時世尊知舍
利子心之疑念即告舍利子言汝舍利子勿

作是念若來若去佛自知時爾時世尊以所
受食擲鉢置地其所擲鉢於下方世界各各
佛刹現說法者一一佛前鉢皆至彼諸佛弟
子各發問言此鉢從何所來諸佛皆爲告言
上方世界名曰娑婆有佛世尊號釋迦牟尼
今現說法此鉢從彼而來爲欲教化諸菩薩
故其鉢下過七十二殑伽河沙數佛刹有世
界名光明佛號光明王如來應供正等正覺
現在說法於彼佛前虛空中住爾時釋迦牟
尼佛擲是鉢已即告尊者舍利子言汝舍利

子當以神力觀所擲鉢今在何處於何所住是時舍利子即入十千三摩地門於其定中以自智力及佛神通力於十千佛刹徧觀此鉢不見所住從定出已而白佛言世尊如我所觀經十千佛刹不見此鉢所住之處爾時世尊即告尊者大目乾連言汝大目乾連當以神力觀所擲鉢何所而住是時尊者大目乾連承佛聖旨即入八千三摩地門於其定中以自通力於下方世界經八千佛刹徧觀此鉢亦不見所住從定出已前白佛言世尊

我以自通力於下方世界經八千佛刹不見此鉢所住之處爾時世尊即告尊者須菩提言汝當以神通力觀所擲鉢今在何處於何處佳須菩提承佛聖旨即入萬二千三摩地門於其定中經萬二千佛刹徧觀此鉢不見所住從定出已前白佛言世尊我以自通力深六經萬二千佛刹徧觀此鉢不見所住如是五百聲聞弟子各各以自神通及天眼力徧觀此鉢皆不能見爾時尊者須菩提前白慈氏菩薩摩訶薩言仁者受一生記當補佛處惟

願今時入三摩地觀鉢所往示諸大眾慈氏
菩薩告須菩提言尊者然我受一生記當得
阿耨多羅三藐三菩提所有妙吉祥菩薩一
切三摩地門名字尚不能知何況證入唯妙
吉祥菩薩悉能證之所作所行無不通達須
菩提諸佛如來所作今我豈能知耶是故我
今神通智慧未逮於妙吉祥菩薩而今世尊
所擲之鉢唯妙吉祥可知所住降茲已往皆
莫能知是時須菩提前白佛言世尊彼妙吉
祥菩薩功德尊勝自捨如來無能過者應知

世尊所擲之鉢惟願世尊勅妙吉祥菩薩以
大神通取鉢赴會示諸大眾而作佛事於時
世尊即告妙吉祥菩薩言妙吉祥汝知此鉢
當何所往復何所住於是妙吉祥菩薩承佛
語已而作是念我今不起于座不離佛會不
隱其身當取此鉢示諸大眾作是念已即入
三摩地於其定中舒其右手於下方界過一
一佛刹於一一佛前其手發聲作如是言我
今敬禮諸佛我師釋迦牟尼佛問訊世尊少
病少惱起居輕利安樂行不伸問訊已其手

於一一毛孔放百千俱胝光明一一光明有百千蓮華一一華上各有如來坐於其上一一如來各各讚歎釋迦牟尼佛一一世界皆悉六種震動現大光明徧照佛土復現幢旛傘蓋種種嚴飾之具而作佛事如是一一佛刹悉皆如是度七十二殑伽沙數佛刹已到光明王佛所其手發聲致敬問訊亦復如是復放百千光明一一光中有百千蓮華一一華上皆有佛心諸佛各各讚歎釋迦如來光明交照洞徹無量爾時光明王佛會中有善

薩名曰光幢從座而起前白光明王如來言此手何來現如是相放此光明復於光中現如是蓮華於其華上有諸如來各各讚歎釋迦牟尼佛是相云何願佛宣示爾時光明王如來告光幢菩薩言上方去此七十二殑伽沙數佛刹有世界名娑婆佛號釋迦牟尼應正等覺現在說法教化衆生彼有菩薩名妙吉祥具大功德被不思議精進鎧有大智力已到彼岸是菩薩於彼釋迦牟尼佛會中不起於座舒其右手來取其鉢以是緣故有斯

瑞應爾時光明王如來從於眉間放大光明
普照七十二殑伽沙數佛刹上至娑婆世界
廣大照曜而此世界所有衆生蒙光照者得
大快樂如轉輪王所有修菩薩行者蒙光所
照皆得其果自行圓滿所有諸大菩薩皆得
日光三摩地門深六所有修聲聞行者皆得八解
脫法門彼光明王佛刹諸菩薩乘如來光皆
得見此娑婆世界釋迦牟尼佛并妙吉祥菩
薩諸聲聞衆圍繞說法爾時光幢菩薩摩訶
薩見此娑婆世界衆生業濁而生悲泣即白

光明王如來言世尊我乘佛光明得見彼娑
婆世界而此世界穢惡充滿諸大菩薩生於
彼處譬如吠瑠璃寶沒於泥中是事云何爾
時光明王如來告光幢菩薩言善男子勿作
是言我此世界諸修菩薩行者於十劫中修
習禪定而不及彼娑婆世界衆生發起一念
慈悲喜捨之心便能獲於無量功德滅除一
切煩惱重障何以故娑婆世界衆生猛利是
故諸菩薩生於彼中為護佛法故汝今勿應
而生悲泣爾時釋迦牟尼佛會中諸菩薩衆

蒙光照已即白佛言世尊何緣有此光明普
能照耀亦令我等生大適悅諸衆生等滅諸
煩惱釋迦牟尼佛告諸菩薩言善男子下方
去此七十二殑伽沙佛刹有世界名曰光明
有佛如來名光明王應正等覺現在說法教
化衆生彼佛眉間深六放大光明照此世界十一是時
諸菩薩復白佛言世尊我今欲見彼光明世
界光明王佛及諸菩薩願佛以神通力令我
得見爾時釋迦牟尼佛現其足下千輻輪相
於其輪中放大光明下照七十二殑伽沙數

世界至光明王佛刹廣大照耀是時諸菩薩
衆乘佛光明皆得見彼光明王佛及諸菩薩
已而能獲妙高燈三摩地法門於時下方一
一佛刹光明普照與此娑婆世界互得相見
迥無障礙如是下方諸世界乃至光明王佛
刹諸菩薩衆與此娑婆世界諸菩薩互相觀
見各得瞻敬譬如日光去其闇暝一切衆生
各得相見亦復如是是時彼諸菩薩各各發
起精進之心趣求大果爾時妙吉祥菩薩舒
手至光明王如來前住虛空中當取鉢時有

諸佛刹無數百千俱胝那由他大菩薩衆恭敬圍繞隨鉢上至娑婆世界瑞相光明皆悉漸隱妙吉祥菩薩置鉢於釋迦牟尼佛前虛空中住於是出三摩地從座而起前詣佛所禮世尊足而白佛言世尊我承佛旨於下方世界取所擲鉢今在佛前置虛空中願佛納受於是世尊默然而受是時下方世界諸佛刹中菩薩之衆隨鉢至者咸詣釋迦牟尼佛前禮敬雙足各各稱彼佛名某佛如來正等正覺問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安

不教化衆生無疲勞耶如是伸敬已畢世尊安慰退坐一面爾時世尊告舍利子言汝今諦聽當爲汝說妙吉祥菩薩過去所行及本因緣時舍利子受教而聽佛言舍利子過去無數百千俱胝那由他劫彼時有佛號無能勝幢如來應供正等正覺出現於世彼佛世界名不可毀有八萬四千聲聞之衆萬二千菩薩衆彼佛說三乘法教化衆生是佛亦出五濁惡世爲諸菩薩說六波羅蜜法舍利子彼時有苾芻名曰智王聰慧明達善說法要

是苾芻食時著衣持鉢入一王城次第乞食
 其城名曰廣大得滿鉢眾味食已將出彼城
 是時城中有長者子名曰淨臂在母懷中見
 彼苾芻持鉢而過即詣苾芻前欲鉢中飲食
 是時苾芻見是童子善根純熟是大法器即
 取鉢中歡喜團而授與之童子得彼食已發
 歡喜心隨智王苾芻至無能勝幢如來之所
 時彼童子即詣佛前禮世尊足智王苾芻將
 所乞食授其童子而告之言汝以此食供養
 世尊及諸大眾當令汝得無量福聚是時童

子如苾芻言即捧其食添世尊鉢食猶未盡
 然後次第供諸大眾是會菩薩聲聞感受其
 食悉皆飽滿食猶未盡佛告舍利子淨臂童
 子既供養已心大歡喜即於佛前說伽陀曰
 我以無盡食 供佛及大眾 我今供養已
 獲福聚無疑 源六 所施食無盡 佛功德無盡
 今供養於佛 必獲無盡福 我以無盡食
 供養於世尊 增長諸善根 相續無窮盡
 如是以一鉢食於七日中供養如來及聲聞
 菩薩之眾以佛威力故食猶不盡是時智王

苾芻告彼童子言汝供養已當歸依佛歸依法歸依僧受佛戒法盡形受持是時童子受苾芻教歸佛法僧既歸依已即生隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心是時淨臂父母求覓其子到無能勝幢如來會中到已禮世尊足任立一面淨臂童子見其父母心生歡喜問訊起居於父母前說伽陀曰
父母今善來 諸佛甚難值 我求大菩提
為一切衆生 普觀佛相好 身放妙光明
諸有智慧者 應求菩提果 我今求出家

願父母聽許 不樂於富樂 以佛難值故
爾時父母即為其子說伽陀曰
我聽汝出家 趣無上菩提 我以汝因緣
亦當如是學

佛告舍利子是時淨臂童子蒙其父母聽許出家時彼父母深生信樂亦復出家歸佛法僧歡喜信受是時復有五百人同時發阿耨多羅三藐三菩提心皆悉歸佛出家佛皆攝受佛告舍利子汝今當知爾時智王苾芻者豈異人乎即今妙吉祥菩薩是淨臂童子者

今我身是舍利子我往昔時爲長者子因彼
妙吉祥菩薩授我鉢故令我發大菩提心又
舍利子我從初發大菩提心乃至果滿十力
無畏一切功德具無盡智皆因妙吉祥菩薩
起發開導何以故我所發心猶如虛空無有
邊際又舍利子所有十方無量無數同名釋
迦牟尼佛皆如我於妙吉祥所開發菩提心
又舍利子過去底沙如來弗沙如來燃燈如
來尸棄如來如是諸佛我於無量劫中稱讚
其名是諸如來亦同我於妙吉祥菩薩所發

起道心得成正覺轉妙法輪又舍利子所有
諸修菩薩行者初處兜率天示降生相出現
世間初生王宮然後修諸苦行乃至坐於道
場皆因妙吉祥菩薩教化示導舍利子當知
妙吉祥菩薩爲諸菩薩母出生一切諸菩薩
故舍利子如我所說皆是真實如是往昔因
緣應如是知佛說是語時十方一切佛刹悉
現種種寶蓋而來供養妙吉祥菩薩於一一
蓋中放大光明廣照娑婆世界復於蓋中出
妙音聲作如是言如釋迦牟尼佛所說如是

如是往昔從彼妙吉祥菩薩發菩提心爾時
 釋迦牟尼佛會中先退菩提心者二百年
 見佛世尊及妙吉祥菩薩現如是種種不
 思議事及聞佛說本起因緣各作是念一切
 諸佛無上大法不可得聞深六何況得見諸佛如來
 功德六五如是我今宜於世尊前捨下劣心發起
 無上大菩提意決趣無上大菩提果作是念
 已即發堅固阿耨多羅三藐三菩提心不復
 退轉
 佛說未曾有正法經卷第二

音釋

捍侯肝切 撓奴巧切 礫郎擊切 瑕胡加切
衛也 擾亂也 小石也 玷也
 盆蒲問切 塵崩也

永樂北藏

佛說未曾有正法經

第六八冊

佛說未曾有正法經卷第三

第四同卷

深七

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉詔譯

爾時世尊釋迦牟尼佛復告舍利子言汝今當發阿耨多羅三藐三菩提心修諸菩薩行不應樂著聲聞之果何以故舍利子一切衆生處輪迴中不生怖畏無由解脫是故諸菩薩當起大精進於輪迴中種種化度令怖生死出於三界汝若唯樂聲聞之果不能起大菩提心救度一切衆生是故一切衆生若得值遇菩薩勸令發起精進即得解脫生死亦

深七

一

能發阿耨多羅三藐三菩提心舍利子過去世時有佛出世號具足功德如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是佛會中有百俱胝聲聞之衆有八千菩薩衆其佛壽十萬歲有二聲聞最爲上首一名出現智慧第一一名迅疾神通第一是時具諸功德如來於其食時著衣持鉢與諸大衆前後圍繞入一王城其城名曰妙音次第乞食佛入城時智慧聲聞居佛右側神通聲聞在佛左側餘聲聞衆俱從佛

後諸菩薩衆而導其前復有大梵天王帝釋
天主護世四王及諸天衆圍繞世尊入彼王
城是時城中有三童子種種莊嚴於其道側
而共戲劇是三童子遙見世尊相好端嚴威
德無量光明晃曜猶如金山儀容尊重如大
龍王見已歡喜心生恭敬第一童子曰汝等
見此佛世尊不於諸衆生最尊最上福聚無
盡天上人間咸悉尊敬是故我等宜共供養
必獲大果共相議已第一童子說伽陀曰
此佛一切衆中尊 天上人間所應供

我等宜伸供養事 獲大果報而不虛
餘二童子說伽陀曰
我伸供養無香華 亦無種種妙供具
但唯有此全身命 當捨供養佛世尊
是時前一童子即脫所著殊妙真珠瓔珞價
直百千兩金向二童子說伽陀曰
我今當以此瓔珞 供佛如來大智尊
願我伸其供養已 當獲無上大福聚
是時餘二童子見此童子獻供養已亦各脫
身所著瓔珞向一童子說伽陀曰

我以瓔珞伸供養 一切最勝正覺尊

發此誠心供養已 誓願求於佛正法

是時前一童子見此二人亦獻瓔珞而告之
曰汝等所作福利無量當於佛法求何等果
第二童子曰我願當來得爲世尊右邊弟子
而得智慧第一第三童子曰我願當來爲佛
左邊弟子而得神通第一二童子各說所願
已復問第一童子曰汝善開導爲我善友汝
獻供養何所求耶答曰我所願者願當得阿
耨多羅三藐三菩提果具一切智放光照曜

使一切衆見者歡喜發菩提心如師子王大
衆圍繞如佛今日等無有異佛告舍利子彼
三童子如是各各發誓願時於虛空中有八
千天子俱發聲言善哉善哉汝等善說此語
所希勝果決定無疑是三童子各持瓔珞前
詣佛所爾時佛告舍利子具諸功德如來見
三童子持諸瓔珞來詣佛所即告海慧苾芻
言苾芻汝見此三童子不海慧白佛言世尊
唯然已見佛言苾芻第一童子心所希求與
二童子不同舉足下足自在特尊如轉輪聖

王假使百千梵王帝釋亦不能及今來佛所
開發道心願欲趣證無上菩提故是三童子
到佛所已各各頭面禮世尊足各以瓔珞奉
上世尊佛既受已其發聲聞心者所獻瓔珞
住於佛前其發菩提心者所獻瓔珞在於佛
上虛空中住變成四柱寶臺四面嚴飾其上
有無量諸佛結跏趺坐現諸相好種種莊嚴
殊勝無量是時具諸功德如來即入三昧普
觀諸佛如來變化之相從其面門出種種色
光所謂青黃赤白紅紫碧綠光明普照無邊

世界上至梵天曠蔽日月光明皆悉不現其
光照已右繞三匝還復世尊頂門而入是時
海慧苾芻前白佛言世尊有何因緣放斯光
明惟願世尊示我令知佛告苾芻言汝見此
二童子所獻瓔珞於佛前住不苾芻白佛言
唯然已見佛言苾芻此二童子為求聲聞果
改樂欲趣證自利涅槃不能發起大菩提心
苾芻汝見前一童子所獻瓔珞在於佛上於
虛空中作諸變化此人為欲趣證無上菩提
利益一切衆生故彼二童子但樂智慧神通

不能普為利樂是故所獻供養亦無殊勝之
相當知發大菩提心者所作福事亦不可量
汝今宜應捨聲聞心當求阿耨多羅三藐三
菩提佛告舍利子彼時發大乘心童子豈異
人手即我身是樂智慧者即汝身是樂神通
者即目乾連是汝等聲聞第七雖免輪迴唯樂趣
於涅槃終不能廣利衆生心等諸佛同若虛
空無窮無盡福聚無量功德無量超過聲聞
緣覺境界舍利子汝等速發阿耨多羅三藐
三菩提心是時舍利子大目乾連大迦葉阿

沉盧馱優波離富樓那須菩提等諸大聲聞
異口同音作如是言善哉世尊善能開導令
我等發起大菩提心世尊當知善男子善女
人種諸善根欲求解脫者應發廣大心及廣
大行願是人當得見百千諸佛聽聞正法世
尊我等自昔已來智慧狹劣不敢希求佛無
邊智而今深自剋責當發大心譬如有人造
諸不善業已若不悔過改惡從善無由免諸
苦惱我等聲聞唯求自利若不捨下劣心求
佛智慧終不能免無餘涅槃又如臨命終人

心識昏亂於親愛眷屬不能顧戀我等若求
自利涅槃於諸衆生無心化度亦復如是世
尊當知阿耨多羅三藐三菩提猶如大地世
間一切衆生依地而住依地而生一切善根
依阿耨多羅三藐三菩提而得生長亦應如
是爾時會中有一萬人聞佛說本事因緣及
聞舍利子說是語已皆發阿耨多羅三藐三
菩提心爾時摩伽陀國王嚴整其駕來詣佛
所到佛會已頭面禮足繞佛三匝坐於一面
是時彼王向佛合掌一心恭敬而白佛言世

尊一切衆生因何造業造業因緣依何而住
佛言大王一切衆生壽者乃至補特伽羅皆
依我身見住顛倒分別由分別故起惑造業
以造業故不得解脫王復問言世尊我身見
者何爲根本佛言無明爲根本又問即此無
明孰爲根本佛答曰不如理作意是爲根本
又問不如理作意復何爲本佛答曰不平等
心是爲根本又問何謂不平等心佛言無始
時來不如實知名爲不平等心又問云何名
爲不如實知佛言一切衆生無始時來於無

計有是為不如實知又問云何於無計有佛
言分別之法不生不實計而為有又問若法
不生今何所說佛言大王我身尚空法無所
說又問世尊身若空者何作何住佛言大王
雖有所作亦無所著又問即此無著當云何
說佛言無著法者如實而說是聖所說又問
云何名為如實之說復何名為是聖所說佛
言大王於一切法離塵離見是真實語名如
實說如實說者是聖所說聖所說者謂善了
諸法本無所生當如是住當如是學是時摩

伽陀國王聞佛說法心生歡喜而白佛言希
有世尊善說此法實未曾有如佛世尊以無
漏智普為利樂一切眾生故說真實法一切
眾生罪業所纏而不能聽受修行我亦如是
世尊應念我自昔來不遇善友以不善心我
亦廣作諸不善業是故不能親近世尊聽聞
正法我於深宮但樂嬉戲飲食宴樂而於晝
夜無暫歇捨故我不能詣佛聽聞正法世尊
我今悔過自責昔所作惡深自追想於晝夜
中未暇安樂如負罪人常生驚怖世尊大慈

為衆生父無依怙者為作依怙無眼目者為
作引導諸苦惱者為作安樂諸失道者為示
正道諸貧賤者為施珍寶其心平等而無懈
倦普能利樂無怨親想世尊惟願哀愍救度
於我我念先所造罪實懷怖懼猶如臨墜坑
人唯望救拔我恐墮於惡道之中願佛救護
滅其罪垢解寤正法

爾時世尊知摩伽陀國王悔昔造惡深生發
露愛樂大乘甚深之法而自思念妙吉祥菩
薩智慧辯才能為敷演是時尊者舍利子承

佛威力知佛心念即告摩伽陀國王言大王
當知妙吉祥菩薩辯才無量智慧無量善說
法要必能為王宣說正法令王開解獲大安
樂宜伸求請於王宮中飯食供養利益無量
復令王舍城中一切人民瞻禮讚歎見聞隨
喜海七種種善根獲殊勝福是時摩伽陀國王如
尊者語即前白妙吉祥菩薩言菩薩大慈哀
愍我故就於宮中飯食供養惟願今時哀受
我請是時妙吉祥菩薩告其王言我受王請
當如王願王發勝心我已受供樂欲聽法我

當宣說大王當於一切法無所著為王說法於一切法無疑惑想為王說法於一切法不著三世相為王說法於一切法不以聲聞緣覺涅槃為寂滅相為王說法王白妙吉祥菩薩言善哉希有惟願菩薩哀愍我故與諸大眾同受供養妙吉祥菩薩言大王且置是語如王以飲食衣服供諸大眾為哀愍故而為供養斯亦不為利不為福夫供養者於法起希有心無作無我無眾生無壽命無補特伽羅等想不著自相不著他相是為供養當觀

諸法無取無蘊處界無內無外不在三界非離三界亦無善亦無惡無樂欲無厭捨非世間非出世間非有漏非無漏非有為非無為非有煩惱非離煩惱非輪迴非寂滅若如是者是為供養王復白妙吉祥菩薩言菩薩哀愍利樂我故願受供養妙吉祥菩薩言大王當不求利樂無所哀愍是心無所著無動無轉無讚無毀無取無捨無求利樂無所哀愍故法法平等而無所得是名受供大王若如此者是真利樂王白妙吉祥言法本無相而

無動作我獻供養亦應如是妙吉祥言空性
無相亦無動作求法者無想無願無行無作
亦非無作何以故大王諸法自性本無所動
亦無有作衆生自性本空三業無所動作大
王當觀一切行皆悉無作了一切法自性空
故王言諸行造作云何名無妙吉祥言大王
如過去法已滅未來法未至現在無所生諸
行有爲亦復如是所以不著三世皆無常故
法無增亦無減大王當於諸行如是了知王
言聖道煩惱二法平等不妙吉祥言此二平

等亦無增減大王日光出時與暝合手王言
不也日光出時衆暝皆遣妙吉祥言日光出
時而彼衆暝當歸何處王言而彼闇暝亦無
所往妙吉祥言煩惱聖道亦復如是此二不
相待亦不增不減非住非不住大王煩惱平
等聖道亦平等此二平等故諸法皆平等大
王當知煩惱性空亦無所住以煩惱故而得
聖道得聖道故無復煩惱是故此二不增不
減亦無差別王言煩惱聖道從何所生妙吉
祥言從心所生心若不生煩惱無復生煩惱

不生聖道無復生是故當知煩惱如是觀聖道亦如是觀如是觀已則心無所得王言聖道之法歸於涅槃乎妙吉祥言不也諸法無來去涅槃亦如是王言聖道當云何住妙吉祥言聖道如是住王言聖道得非戒定慧之

深七

九

非苦非樂非我非無我非常非無常非淨非穢無輪迴可厭亦非涅槃可證是故一切法皆不可得聖道之法亦不可得王復白妙吉祥菩薩言善哉大士甚為希有善說法要我悉信解然成誠心敬辦供養當以飲食供諸大眾菩薩今時赴我所請妙吉祥言食無所作施無所受施者受者無二無別王已誠心當受王供爾時世尊告妙吉祥菩薩言今正是時受王所請當為多人作大利益妙吉祥菩薩前白佛言我今承佛聖旨已受王請當

與大眾同受供養爾時摩伽陀國王知妙吉祥菩薩受其請已心生歡喜得大安隱禮敬世尊及妙吉祥菩薩并諸大眾然後詣尊者舍利子所問尊者言妙吉祥菩薩將受我供同來菩薩其數幾何舍利子言當與五百大菩薩眾同赴王會是時摩伽陀國王先還宮中嚴飾廣殿令諸給使者皆精潔其心備辦種種上味飲食羅列幢幡珍妙寶蓋散諸妙華焚種種香真珠瓔珞盡其華麗敷設五百座位復於王城令嚴治道路散華燒香無諸

塵穢清肅其道是時城中人民聞妙吉祥菩薩赴王宮中受王供養皆生歡喜一心渴仰各以香華伺其道側爾時妙吉祥菩薩於初夜分作是思惟我於來晨赴於王請同我往者菩薩眾少今當住諸佛刹請諸大菩薩眾共赴王宮莊嚴勝會我若為王說法彼諸菩薩能作證明作是念已即於本處隱身不現經須臾間東方過八萬佛刹到一世界名曰常聲佛號吉祥聲如來應供正等正覺現在說法為諸菩薩說大乘法彼諸菩薩皆是不

洋七

退轉地其佛刹中有七寶樹出種種華果其樹枝葉常出微妙音聲所謂讚佛聲讚法聲讚不退轉地菩薩之聲常出如是三寶之聲是名常聲世界妙吉祥菩薩既到彼已詣吉祥聲如來前頭面禮足而白佛言我自娑婆世界故來至此為受摩伽陀國王請於宮中飯食供養為菩薩衆少故來請諸大菩薩上士來晨與我同赴王宮受其供養令彼一切衆生咸受其福惟願世尊勅諸菩薩令受我請

爾時吉祥聲如來即告八萬大菩薩言善男子今妙吉祥菩薩來請汝等往彼娑婆世界赴摩伽陀國王宮中飲食供養汝今當往同為佛事是時諸菩薩如世尊敕即當奉行於是妙吉祥菩薩禮辭吉祥聲如來與八萬大菩薩隱身不現即還娑婆世界到本住處是時妙吉祥菩薩與諸菩薩共相坐已即告諸菩薩言我有法門名大總持今為諸大士分別演說云何名總持法門所謂樂欲趣證總持法門者當住正念心不散亂離諸癡恚於

一切法智慧通達行如來道得辯才門住於無相入一切法總持智門相續聖道而能任持三寶有所言論無有滯礙善解一切衆生語言若有論難而爲分別於大衆中心無怖畏所有一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人乃至帝釋梵王下至傍生異類之屬種種言音差別而能隨彼種種言音而爲說法善知衆生根性利鈍隨類得解諸根清淨離諸邪見平等安住總持法門不著世間八種違順之法圓滿一切

出世善法爲諸衆生說其行業因緣果報令其得大安樂於一切處智慧通達能令衆生去除重擔心無憂惱知法自性隨根演說應病之法令起精進獲諸善利菩薩心生歡喜不望果報所有善根但爲迴向一切智故求一切智普爲利樂一切衆生於六度行悉能成就施行圓滿迴向一切智戒行圓滿迴向衆生令其安樂忍行圓滿得佛相好莊嚴具足精進圓滿成熟一切善根禪定圓滿得相應法自在無礙智慧圓滿通達一切法於法

自在離諸過失諸善男子如是總持法門得此法門已無所忘失總能任持一切智故復次善男子總持法門復能受持一切法所謂了一切法空無相無願無動無作離其分別不生不滅非斷非常非有非無不來不去非成非壞非聚非散非有性非無性非有想非無想離其戲論非我人衆生壽者補特伽羅無取無捨非見非聞非覺非知是名受持一切法復次善男子又總持法門謂持一切法自性空故如夢所見如水泡如陽焰如虛空

等又能持一切法苦空無常無我寂滅等自性無作無樂無苦無得無證又總持法門譬如大地能持世間無大無小悉能持之亦不懈倦菩薩摩訶薩得總持法門亦復如是為衆生故發菩提心攝諸善根不令散失雖經阿僧祇劫無暫懈怠又如大地能育養萬物得總持菩薩能化利一切衆生故又如大地能生草木滋養衆生其得總持菩薩能生一切善法利益衆生又如大地不增不減任持萬物無高無下其得總持菩薩心亦如是不

增不減任持眾生無怨親想又如大地受其
甘雨終無馱足其得總持菩薩愛樂聽受佛
菩薩法曾無馱足又如大地能持一切種子
依時生長終無休息其得總持菩薩能持一
切善法種子依時生長亦無休息又如世間
勇猛之士威力強盛能伏他軍其得總持菩
薩具大精進神通威德能伏魔軍又善男子
當知一切法自性無忘無所記念是常無常
是苦是樂是淨不淨是我無我是有情非有
情是壽命非壽命是補特伽羅非補特伽羅

等總持法門亦復如是亦無記念諸法離二
相故亦無所忘又善男子總持法門如虛空
任持大地無所持想總持一切法無所持相
又如日光照曜一切相總持能觀照一切法
又如眾生能持一切煩惱種終無散失總持
法門能持一切法亦不散失又如諸佛菩薩
記心輪能轉一切眾生心意而無能轉相總
持法門持一切法亦無能持相諸善男子如
前所說種種譬喻無有窮盡諸法無窮盡總
持法門亦無窮盡無量無邊如虛空故是時

妙吉祥菩薩說此法時會中有五百菩薩摩訶薩得大總持

佛說未曾有正法經卷第三

佛說未曾有正法經卷第四

宋西天藏朝奉大試鴻臚卿傳教大師法天奉 詔譯

爾時妙吉祥菩薩於中夜分復為諸菩薩宣說菩薩藏法門告諸菩薩曰諸大士當須了知菩薩藏法門未有一法非菩薩藏攝所有

世間出世間法有為無為若善不善有相無相有漏無漏等法皆是菩薩藏故善男子譬如三千大千世界其中有百億四大洲百億日月百億須彌山百億大海皆不離三千大千世界所攝菩薩藏法亦復如是所有凡夫十四法聲聞法緣覺法乃至諸佛法亦不離菩薩藏攝所以者何聲聞乘緣覺乘諸佛乘皆同一故譬如大樹莖幹枝葉繁密茂盛皆一本故菩薩藏為本出生三乘法無異無別其量廣大不可度量譬如大海浩無邊際假使阿

脩羅王諸藥又等乃至諸大力士欲酌其海
 終不可知諸聲聞緣覺一切人天等衆欲知
 菩薩藏法不可窮盡諸有智者欲知菩薩戒
 定慧法尚不能知唯入菩薩藏者自所知故
 又善男子譬如大海所居一切衆生唯飲大
 海中水不復知江河之味修菩薩乘者唯知
 菩薩藏法不復樂聲聞緣覺之道善男子菩
 薩藏中強名曰三謂聲聞緣覺異故但聞四
 諦理趣證涅槃是名聲聞藏但樂緣生理趣
 證涅槃是名緣覺藏菩薩藏者證佛一切智

故又善男子當知聲聞藏緣覺藏菩薩藏平
 等無異衆生心所樂欲有三乘學所以學求
 聲聞者智慧狹劣無所容受怖輪迴苦於四
 諦法深所樂欲趣證涅槃求安隱故樂求緣
 覺者心有限礙不能普為衆生無大悲心行
 利他行證彼涅槃深七以為究竟菩薩摩訶薩學
 菩薩藏其量廣大非聲聞緣覺之所測度唯
 諸菩薩修學其法悉能了知又善男子聲聞
 緣覺唯樂自乘修諸善根求二乘果於菩薩
 法而不能知諸菩薩觀聲聞法於四諦道悉

能證知善能分別而不趣證彼果觀緣覺法於十二因緣而悉證知善能分別而不趣證彼果菩薩圓滿諸行而盡通達譬如清淨瑠璃寶器內置諸物咸同一色瑩淨無異聲聞緣覺之法入菩薩藏中本無差異是故諸菩薩摩訶薩入菩薩藏已見法平等無有差別無諸佛法相無菩薩法相無二乘法相於一切法無所思念離諸語言文字無表無示何以故無相故不可觀無義故不可思如是學者攝一切智善男子是名菩薩藏如是通達

自在無礙爾時妙吉祥菩薩於後夜分復爲諸菩薩摩訶薩宣說金剛句不退轉法輪告諸菩薩曰善男子若菩薩摩訶薩善說法者聽聞解了說者聽者一切皆得不退轉法其無動轉無所散壞善男子不退轉法若乘若乘境界若佛若法若僧皆是不退轉輪何以故不退轉者即法界故不離法界之所生故其輪無轉相是名轉法輪無別無二即法界自性故善男子是故修諸菩薩行者應如是知即得解脫不退轉輪菩薩摩訶薩如是了

知如是解脫已當得如來之果普能利樂一切衆生於解脫門無二法可得如來解脫相一切法解脫相皆無異故一切法無解脫相亦無二相何以故身非解脫心亦非解脫二法自性即解脫相故一切法亦復如是諸菩薩如是了知是即不退轉輪善男子當知不退轉輪而無所轉何以故色與色自性本無所轉故如是受想行識識自性亦無所轉諸法自性皆無所轉是即不退轉輪其輪本來乘并斷壞非相非無相非有所得非無所得

深七

十六

非說非無說無名無著復次空無相無願解脫門相不可得分別之法從何所得彼一切相猶如虛空無所依附諸法自性無依而住是名金剛句不退轉輪善男子諸法空性不可破壞彼金剛句離一切見當如是住空解脫門彼金剛句離諸分別當如是住無相解脫門彼金剛句離諸疑惑當如是住無願解脫門彼金剛句離諸有著當如是住法界金剛句者離種種法無我無作無貪無著自性安住清淨涅槃是名金剛句爾時妙吉祥善

薩即於是夜初中後分爲諸菩薩說種種法
已是諸菩薩皆得此光明華三摩地法門彼
諸菩薩各各舉身於毛孔中出百千光明一
一光中出百千諸佛彼一一佛於十方世界
廣爲衆生施作佛事爾時摩伽陀國王嚴備
種種飲食已於其晨朝來詣妙吉祥菩薩所
白菩薩言今正是時往受我供菩薩受請王
即還宮是時尊者大迦葉乃於食時著衣持
鉢與五百苾芻欲入王舍大城次第乞食於
其中路心生思念我今不入此城當往妙吉

深七

十七

祥菩薩所聽受正法作是念已即與苾芻衆
同詣妙吉祥菩薩所到已歡喜禮敬問訊退
住一面

爾時妙吉祥菩薩告尊者大迦葉言迦葉何
故食時持鉢住此迦葉白言我欲入王舍大
城乞食故先來此妙吉祥菩薩言我當施汝
及同來苾芻飲食迦葉答言不也菩薩我今
來此爲聽法故非求飲食妙吉祥言尊者當
知諸求道者有二種攝養一者飲食二者妙
法迦葉白言如是大士世間有情若離段食

非所和合不能資養色身何能聽受妙法妙
吉祥菩薩言尊者當受飲食我即施汝其所
施已不離輪迴不證涅槃非離異生法非住
聖道法何以故所施能施無增無減無法可
生無法可滅無法深七學亦無所得是故我當
施汝飲食迦葉白如吉祥菩薩言善哉菩薩
是大施主如是施者是真布施爾時妙吉祥
菩薩作如是念我今入王舍大城為摩伽陀
國王作大佛事作是念已即時入一切神通
變化三摩地於此三摩地中放大光明徧照

娑婆世界見三千大千世界如觀掌內所有
地獄傍生諸有情類蒙光照者皆得離苦無
一衆生起三毒心亦無憎嫉怨嫌之想互相
愛念如子如母所有三千大千世界皆作六
種震動是時欲色界諸天子等皆來供養妙
吉祥菩薩奏百千種樂深七雨天妙華散其道路
而為莊嚴妙吉祥菩薩以神通力令其道路
悉皆平坦猶如手掌以無數珍寶而嚴飾之
散諸妙華大如車輪謂優鉢羅華俱母陀華
奔拏利迦華等復以寶網幔覆於上布諸幢

幡傘蓋徧滿虛空復現七寶之臺及諸寶樹
其寶樹上皆吠瑠璃寶而爲華果以諸寶繩
而爲交絡一一寶樹出微妙香徧一由旬其
諸樹間復有寶池金沙布底八功德水充滿
其中出諸妙華謂優鉢羅華鉢訥摩華俱毋
那華奔拏利迦華等復有鴛鴦鳥鴈之屬游
止其中諸寶樹寶臺皆有妙香聞者歡喜一
一樹下有二十五天女持梅檀香而爲供養
妙吉祥菩薩於其定中現如是等奇特事已
出三摩地即告尊者大迦葉言我今與汝同

赴王舍大城摩伽陀王宮中受食供養者年
大德宜當導前我必從後迦葉白言不也菩
薩大士具大智慧神通無量多聞辯才善說
諸法我佛世尊常所稱歎衆生見者發菩提
心修菩薩行我於聲聞衆中雖稱耆舊無所
堪能何敢居前而行願從菩薩之後何以故
一切衆生始發菩提心一切聲聞緣覺已所
不及何況久行菩薩道者譬如師子之子初
生即有大力勇健輕捷無所畏懼其身香氣
爲風所吹群獸聞者無不驚怖乃至大象雖

有大力一切世間不能制伏聞初生師子之香亦生驚怖衆生若發菩提心勇猛堅固一切魔衆生怖畏想聲聞緣覺所不能及諸菩薩摩訶薩聞佛說大乘法其心不動生大歡喜而能作師子吼降伏一切是故妙吉祥菩薩於真法中無有三乘但以菩提心而爲尊長一切善法從菩提心生故今菩薩前行猶菩提心生無量善法於是妙吉祥菩薩居前而行諸大菩薩左右圍繞聲聞之衆皆從其後離本住處入王舍城是時天雨衆華於虛

空中奏百千天樂放大光明普照大衆於光明中而衆蓮華王舍城中一切人民見菩薩已皆生歡喜持諸香華而伸供養爾時摩伽陀國王聞妙吉祥菩薩與八萬大菩薩衆及五百聲聞而來赴會即作是念我所備辦飲食五百今此菩薩等衆其數倍多今此少食如何充足又於何處可容其坐作是念時妙吉祥菩薩即敕多聞天王及恭毗羅大夜叉主於刹那頃化童子形詣於王前而白王曰大王勿生憂念妙吉祥菩薩有大方便福德

智慧不可思議能以一食普供三千大千世
界一切衆生悉皆飽滿食猶不盡今此八萬
菩薩五百聲聞其數不多何所慮耶何以故
妙吉祥菩薩福德智慧本無盡故食亦無盡
是時摩伽陀國王聞是語已心大歡喜適悅
快樂即於妙吉祥菩薩起恭敬尊重希有之
心與諸宮屬持以香華末香塗香等作諸伎
樂出迎菩薩見已拜跪問訊散其香華前引
菩薩入於王宮是時妙吉祥菩薩至王宮已
即告普照菩薩曰善男子汝當莊嚴道場今

正是時普照菩薩受其命已以神通力其王
宮殿忽然廣博嚴淨種種莊嚴無所妨礙懸
諸華蓋幢幡瓔珞嚴飾第一成大道場復告
法上菩薩曰善男子汝可爲吾敷置上妙之
座安諸大衆於是法上菩薩作彈指相而爲
召集於剎那間有八萬三千妙好之座出現
道場種種珍寶而爲莊嚴其座周徧於道場
中亦無迫迮爾時妙吉祥菩薩即就於座命
諸菩薩聲聞之衆各就其座於時摩伽陀國
王即前白妙吉祥菩薩言惟願菩薩大衆哀

愍我故從容小待飲食將至爾時四大天王
與諸眷屬來詣道場禮敬供養妙吉祥菩薩
及諸大衆復有帝釋天主與諸眷屬及彼阿
脩羅眷屬等各持栴檀末香來詣道場供
養大衆復有娑婆界主大梵天王變童子相
與諸梵衆左右侍者各持寶拂來詣道場禮
敬妙吉祥菩薩已住立其側諸來梵衆亦持
寶拂於諸菩薩及聲聞衆右側而住復有無
熱惱龍王來詣道場住虛空中不現其身垂
諸瓔珞於瓔珞中出八功德水一切大衆用

而無盡爾時摩伽陀國王即作是念此諸菩
薩皆無鉢器當用何食妙吉祥菩薩知王所
念而告王言勿作是念此諸菩薩不持其鉢
若須鉢時隨其佛刹所有應器自然而至王
大歡喜即白妙吉祥菩薩言此諸菩薩居何
佛土從何所來願聞諸菩薩所來國土及佛
名字妙吉祥答言大王當知東方有國其名
常聲佛號吉祥聲如來應供正等正覺現在
說法此諸菩薩從彼而來受王供養亦令大
王得見希有之事應時常聲世界遣八萬三

千寶鉢以彼佛威神力故及諸菩薩行願力其鉢從空來此娑婆世界至無熱惱池即時有八萬三千龍女以八功德水淨其鉢已各持至諸菩薩前是時摩伽陀國王見是事已歎不可思議未曾有也心大歡喜是時妙

吉祥菩薩即告王言今諸菩薩應器已至王當分布飲食普供大衆時王即以所辦種種飲食奉上菩薩及諸大衆是時道場大衆咸悉滿足無有一人乏少之者觀其飲食猶尚不盡王白妙吉祥菩薩言希有大士我以少

食普供大衆食猶不盡菩薩告言大王真實之法而無窮盡食所從生亦無窮盡是時諸菩薩大衆飯食已竟擲鉢向空而住無所動搖王白菩薩言此鉢於何而住菩薩告言大王真實之法有所住不王曰真實之法應無所住菩薩曰大王當知真法無所住此鉢亦無所住鉢若無所住諸法亦如是大王當知法性空故應如是住爾時摩伽陀王供養妙吉祥菩薩及諸大衆已住菩薩前生渴仰心欲聽其法即白妙吉祥菩薩言菩薩大慈可

深七

廿二

能為我說希有法菩薩告言大王希有法者假使殞伽沙數諸佛如來應正等覺經百千劫說不能盡彼王聞已心生驚怖迷悶不樂是時尊者大迦葉謂其王曰汝勿謂殞伽沙數諸佛不能宣說希有之法妙吉祥菩薩亦不能說耶但以諸佛之法無所窮盡非言說之所能及汝但當隨所樂欲問於妙吉祥菩薩而此大士無量善巧方便之力必能為王說希有法聞是語已心遂醒寤即白尊者言我適聞菩薩所說心生疑惑承尊者言微當

醒寤即前白妙吉祥菩薩言菩薩如何殞伽沙數諸佛亦不能宣說希有之法我聞是語心無所措惟願菩薩決我疑惑妙吉祥菩薩告言大王殞伽沙數諸佛非不能說希有之法法無所說是希有法大王當於一切法但心無所住其法不可說諸佛如來亦不可說深七大王於諸佛世尊有所見相耶王言不也又問心生可見耶心滅可見耶答曰不也又問有為法無為法真實法虛妄法皆可見不王言皆不可見菩薩言於一切法有所觀相於十三

一切法有所說耶王言不也妙吉祥言大王由是義故我作是言希有之法旣伽沙數諸佛不能宣說復次大王虛空無相亦無動轉煙雲塵霧所不能著虛空本性清淨無法可深無法可淨諸佛如來了一切法與虛空等以是義故旣伽沙數諸佛說不能盡復次大王諸佛如來於無住相中凝然不動用而常寂何以故法無可遷離處非處故法不可得離諸取相故大王當知諸法非生亦非無生非大非小非真實非不真實非有想非無想

無所作非無作無智無愚無取相非不取相非集非散無來無去非顛倒非離顛倒非即煩惱非離煩惱非自然生非由他生大王諸法如虛空無動轉故諸法無比等離伴侶故諸法無二相無差別故諸法無有邊不可見故諸法無有量非大小故諸法無窮盡常所轉故諸法廣大徧法界故諸法無所住非內外中間故諸法無分別離妄想故諸法是常無遷變故諸法是樂無苦惱故諸法有主宰離妄執故諸法是清淨非垢染故諸法寂靜

佛說未曾有正法經卷第五

第六同卷

深八

宋西天藏朝奉大試鴻臚卿傳教大師法天奉 詔譯

復次大王希有之法甚深難解即一切法寂滅之相非取非捨非聚非散從因緣生無有主宰以緣生故非自非他諸法無自性自性空故即無所得由無所得故一切法寂靜寂靜相者是真實相大王當起正信心應如是修學如是觀察如是學者離一切相非有所學非無所學無得無失如是了知是正解脫解脫相者即諸法也諸法性空是真實義即

無所著無所限礙是名最上希有之法復次大王當知眼根非染非淨何以故眼根自性本真實故耳鼻舌身意根亦非染非淨而彼自性本真實故大王色非染非淨受想行識亦非染非淨何以故蘊之自性本真實故乃至一切法亦復如是非染非淨自性真實故大王當知心無形相非眼所觀心無所住內外中間俱不可得何以故心之自性非染非淨無所增減無所動轉是故大王當如實觀勿生疑惑住真實法此心真實故諸法亦如

是大王譬如虛空離諸色相亦無動轉若有人言我能以彼煙雲塵霧染於虛空斯為信不王言不也虛空無相非所染故菩薩自心亦如是本來清淨不受諸垢乃至一切法自性無染亦復如是復次大王一切法與法界非即非離本性平等無有差別若了是者即於諸法無所罣礙亦無增減妙吉祥菩薩說是法時摩伽陀王悟法性空生大歡喜即時獲得無生法忍發希有心合掌恭敬白妙吉祥菩薩言菩薩大慈善巧方便如所說法甚

為希有微妙深遠昔所未聞我於今日斷諸疑惑心得開曉妙吉祥菩薩曰大王莫作是言疑惑得除作是言者未斷諸相有相於心是大疑惑大王當知諸法寂滅無說無示無聞無得豈有疑惑而可除耶王言菩薩若如是者貪瞋癡等一切煩惱應不礙心耶菩薩曰大王我先所說虛空本淨非所染故其義如是大王心本清淨煩惱性空二俱無得何所礙耶是故不應以罪垢相而生於心大王當知過去心不可得未來心不可得現在心

不可得乃至一切法亦復如是於三世中無
來無去無住無著無所入無所歸離諸妄想
非知見所及離知見法者佛所說也是故智
者應如是觀如是解了是時大王白妙吉祥
菩薩言如菩薩所說我今解了心之自性諸
法自性本來清淨非障所深亦非有相可得
是故我今於菩薩前得不壞信菩薩言大王
若如是者是即解脫離諸過失爾時摩伽陀
王聞妙吉祥菩薩宣說妙法心大歡喜即從
座起持上妙細氎價直百千詣妙吉祥菩薩

所而奉上之欲以其氎被菩薩身是時菩薩
於剎那間隱身不現但聞空中聲曰大王有
所見相非我所受如我受者不見自身不見
他身無能施無所施乃至一切法亦復如是
無所見相離取著心大王其所施氎若有能
見身者當可施之時有菩薩名曰智幢其王
即時復持其氎而以奉施彼菩薩曰大王有
所見相非我所受如我受者不著異生及異
生法不住有學及有學法不證無學及無學
法不趣緣覺及緣覺法亦不求諸佛如來解

脫涅槃而爲果證如是於一切法無所著相
能施所施二種清淨無利無得如是施者而
可受之是時大王欲以其毘被菩薩身菩薩
即時隱身不現但聞空中聲曰若有能見身
者當可施之是時復有菩薩名善寂解脫其
王即時持毘奉施彼菩薩曰大王有所見相
非我所受如我受者不起我見及我所見非
即煩惱非離煩惱非住定心非起散亂非智
非愚離諸取捨如是施者而可受之是時大
王欲以其毘被菩薩身菩薩即時隱身不現

但聞空中聲曰若有能見身者當可施之復
有菩薩名最勝作意其王即時持毘奉施彼
菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者
不起諸相不行身業不發語業不起意業不
著蘊處界法了一切法皆不可得非智所知
非言所及無所依止湛若虛空如是施者而
可受之是時大王欲以其毘被菩薩身菩薩
即時隱身不現但聞聲曰若有能見身者當
可施之復有菩薩名曰上意其王即時持毘
奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如

我受者不起取相希求之心若言發於阿耨多羅三藐三菩提心者是為取相有所希求何以故離有相心即菩薩摩訶薩心此心平等故菩提心亦平等此菩提心即一切如來心由是平等故諸法皆平等無二無差別無取亦無捨離取捨故我相不生我相滅已無所希求如是施者而可受之是時大王欲以其鬘被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名三昧開華其王即時持鬘奉施彼菩薩曰大王

有所見相非我所受如我受者於一切三摩地門證而無相無所分別了一切法自性無動即三摩地如是施者當可受之是時大王欲以其鬘被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名成就意其王即時持鬘奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者了一切語言文字自性本空無所著相夫欲起心求諸法者墮有相中不名成就若於一切法解無所得即一切義成就一切皆如意如是施者

而可受之是時大王欲以其氎被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名三輪清淨其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者無彼能施無此能受受者無所得施者無果報我尚非有我所亦空如是施者而可受之王即持氎欲被其身時彼菩薩隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名曰法化其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受

者不以聲聞緣覺涅槃而爲果證亦不以大般涅槃而爲果證不離輪迴法不求涅槃法何以故生死涅槃二俱平等如是施者當可受之王即持氎欲被其身時彼菩薩隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之是時大王以所施氎奉如是等諸大菩薩各各隱身皆不納受爾時大王即持其氎詣於尊者大迦葉所作如是言尊者迦葉於聲聞中者年有德佛所稱讚頭陀第一願受我此上妙細氎滿我施心迦葉答曰大王有所見相非

我所受如我受者不斷貪瞋癡無所染著乃至無明有愛而悉不斷亦不與俱無見苦斷集證滅修道不見佛不聞法不入衆數非盡智無生智可得可證無施者無受者無大果無小果無輪迴可厭無涅槃可證諸法清淨離一切相如是施者而可受之王即持翫欲被其身迦葉亦復隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之如是大王於五百大聲聞所持翫奉施亦各不受隱身不現爾時大王即作是念今此菩薩聲聞皆不受我所施

之翫我今持往後宮施其夫人及諸眷屬彼應當受作是念已持翫入宮而欲施之是時大王不見夫人復思施彼宮嬪眷屬亦復不見如是漸次觀察所有宮城殿宇皆悉不現同彼虛空是時大王復作是念今此上妙細翫無復所施作是念已欲持此翫六自被於身其王即時亦自不見其身但聞空中聲曰若有能見身者當可施之大王當自觀身色相今何所在如自觀身不見其相觀他亦然自他之相俱不可得若如是見者即見真實法

眞實法者離一切見以離諸見故即住平等
法是時大王聞空中聲已離有相心斷疑惑
想如從睡覺而得醒寤即時宮城殿宇后妃
眷屬見其色相還復如故即詣菩薩大衆之
所悉得瞻覩菩薩之相如本無異是時大王
前白妙吉祥菩薩言菩薩大衆適當何往我
所不見妙吉祥言大王勿生疑惑今此大衆
本相無來其何所往大王於今見此衆不王
曰唯然已見菩薩曰何所見耶答言如見眞
實法觀此衆亦然又問曰即此眞實亦云何

見答曰眞實法者離一切相非眼所觀不在
內不在外不在中間名相二法不可得故爾
時妙吉祥菩薩復謂王曰大王當知汝先造
惡我聞佛記於當來世墮惡道中王白菩薩
言不也大士如佛世尊未曾有說墮惡道者
證涅槃者何以故於眞法中無二差別菩薩
復言不也大王如佛所說善惡因果報應昭
然作是說者其義云何大王答曰菩薩大士
如我意者諸佛如來隨順方便巧說生死涅
槃令諸衆生厭生死苦趣涅槃樂如實說者

生死涅槃二俱平等何以故諸法皆空無有
自性彼諸法性即法界性法界性中無二差
別由是義故諸法無所生無所往無樂欲無
厭捨我今起正信心不生怖畏妙吉祥菩薩
言善哉大王善說此語離諸有相王言菩薩
我性自空誰爲說者法本無相當何所離如
佛所說真實法中我相本無離情非情諸行
無作亦無受者菩薩告言大王汝於真實法
中雖復解了猶生執著王復白言云何離著
菩薩曰不壞惡趣相是爲無所著王言菩薩

如是如是如我意者惡趣之相無所動轉不
壞不著無所畏懼我今得離諸執永不復生
有相之見譬如得忍菩薩不復生於三毒之
想是時智幢菩薩謂其王曰大王於智慧道
已得清淨離諸塵染得忍具足王白菩薩言
諸法甚清淨廣大無有量煩惱不能染涅槃
不可得唯佛世尊自所證知爾時妙吉祥菩
薩及諸大士於王宮中說正法時摩伽陀王
獲得無生法忍其王宮中有三十二女人見
妙吉祥菩薩神通變化事已皆發阿耨多羅

三藐三菩提心會中復有五百人得法眼淨
所有王舍城中一切人民皆悉持諸名華妙
香集王宮門遙伸供養妙吉祥菩薩及諸大
衆爾時妙吉祥菩薩哀愍城中一切人民爲
利樂故以足指按地即時大地皆作吠瑠璃
色清淨光潔淨人內外映徹是時城中若男若女
一切人民皆悉得見妙吉祥菩薩及諸大衆
無所障礙譬如清淨圓鏡照其面像一切人
民瞻菩薩相亦復如是時妙吉祥菩薩各各
爲其如應說法時城中八萬四千人得法眼

淨五百人發阿耨多羅三藐三菩提心爾時
妙吉祥菩薩受摩伽陀王飯食供養及爲廣
說法已王之宮屬乃至一切人民皆獲利樂
發希有心生大歡喜妙吉祥菩薩即從座起
與諸菩薩大衆而共圍繞出於王宮是時摩
伽陀王與諸臣從及其眷屬禮敬勞謝隨從
菩薩來于佛會是時菩薩既離王宮漸次而
行於其中路見有一人在於樹下涕淚悲泣
發如是言我造殺業甚可怖畏當來決定墮
於地獄我今如何得其救度是時菩薩見此

人已觀其根緣而已成熟堪受化度菩薩即
化一人與其無異往彼人所既相附近亦復
啼泣謂前人曰我造殺業甚可怖畏當來決
定墮於地獄前人聞已而即謂言我亦如是
造於殺業偶會今時誰生方便能為救度是
時化人即告之言第八今我等輩造極重罪雖甚
怖畏無能救者唯佛世尊有大方便而能救
度我等今宜共詣佛所化人言已便即前行
其人見已亦復隨從詣於佛所時彼化人到
佛會已頭面禮足前白佛言世尊我造殺業

怖墮地獄願佛慈悲救度於我爾時世尊即
讚是言善哉善哉善男子今於佛前發誠實
語如其所作稱實而言如汝所說造殺業者
汝從何心而起罪相為過去耶未來耶現在
耶若起過去心者過去已滅心不可得若起
未來心者未來未至心不可得若起現在心
者現在不住心亦不可得三世俱不可得故
即無起作無起作故於其罪相何所見耶善
男子心無所住不在內外中間心無色相非
青黃赤白心無造作無作者故心非幻化本

真實故心無邊際非限量故心無取捨非善惡故心無動轉非生滅故心等虛空無障礙故心非深淨離一切數故善男子諸有智者應如是觀作是觀者即於一切法中求心不可得何以故心之自性即諸法性諸法性空即真實性由是義故汝今不應妄生怖畏是時化人聞佛宣說真實之法心大歡喜即白佛言希有世尊善說法界自性清淨我今得悟罪業性空不生怖畏我今樂欲於佛法中出家修道持於梵行唯願世尊攝受於我佛

言善哉善男子今正是時為汝攝受是時化人於剎那間鬚髮自落袈裟被身成苾芻相即白佛言世尊我今入般涅槃願佛聽許佛言隨意時化苾芻承佛威神力故即踊身虛空高七多羅樹五八化火自焚滅盡無餘同彼虛空爾時實造業者見是化人出家及聞佛說法已心生思念此人與我同造罪業彼先解脫我今亦宜求佛化度作是念已即時頭面禮世尊足而白佛言世尊我造殺業怖於當來墮大地獄願佛慈悲而垂救度佛言善哉

善男子今於佛前發誠實語汝所造業於何起心罪業之相其復云何是時此人以善根成熟故聞佛言已身諸毛孔出大火焰旋繞其身即作是言我今歸佛願垂救度爾時世尊舒金色右手於其頂上此人即時身火得滅離其苦惱得大快樂起淨信心向佛合掌而白佛言希有世尊我先聞佛廣說清淨法界離相之法我今得悟罪業性空而不復生怖畏之想我今亦於佛法中樂欲出家修持梵行願佛攝受佛言善哉今正是時為汝攝

受即時此人鬚髮自落袈裟被身成苾芻相如百臘者諸根調適威儀庠序所願圓滿爾時世尊為其宣說四諦之法彼聞法已即時遠塵離垢得法眼淨而復審觀諦理即於會中證阿羅漢果而白佛言世尊我今欲入涅槃願佛聽許佛言隨意是時苾芻踊身虛空高七多羅樹化火焚身滅盡無餘即時會中有百千人發希有心各伸敬禮

佛說未曾有正法經卷第五

佛說未曾有正法經卷第六

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉詔譯

爾時尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得證聖果如是希有事已前白佛言希有世尊如來大慈善巧方便宣說正法所有造殺業者罪根深重如來於剎那間善為救度令得解脫斯乃諸佛如來方便之力其所說法皆是諸佛境界唯妙吉祥大士及諸菩薩被精進鎧者而善了知非是我等聲聞緣覺境界何以故諸聲聞人智慧狹劣尚不能分別衆

生機宜豈能解了方便之法佛言如是如是舍利子諸佛境界唯諸菩薩得忍法具足者而能趣入汝聲聞人雖離補特伽羅之見唯樂趣求自利涅槃雖復修習頭陀功德亦唯樂求戒定慧具足不樂修學諸佛之法諸所施作有相有礙是故於佛境界莫能思議舍利子汝今當知適所化度造殺業者此人已曾於五百佛所恭敬供養種諸善根亦曾得聞如是之法是故此人今於我前聞說正法以宿善根力得見諸法真實之理如法解脫

復次舍利子若人於此正法得聞一四句偈者是人
不墮惡趣離苦解脫決定成佛一切智何況受持讀誦如法修行
是人所獲功德無量無邊爾時妙吉祥菩薩與諸菩薩摩訶薩
衆及迦葉等諸大聲聞摩伽陀國王并其官屬同時還詣深八鷲峯山中釋迦牟尼佛會到十二佛會已各禮佛足退住一面爾時尊者舍利子即謂摩伽陀王言汝所愛樂大乘希有之法妙吉祥菩薩已廣為汝開示演說汝於是法實了解不王言尊者我已解了希有之法

舍利子言汝當如何作了解耶答曰如我意者於一切法離諸染著無得無失非取非捨非心境界無所得相是真實法如是了知疑惑永滅一切障累無所從生爾時舍利子白佛言世尊此摩伽陀王善根成熟愛樂大乘甚深法味見法無生盡諸業障為實滅盡為有餘耶是事云何願佛為說佛言舍利子此王所有業障皆悉滅盡無餘可得舍利子譬如芥子其量微小須彌山王能摧滅不汝今當知王之業障猶如芥子我所宣說甚深之

法如彼山王是故此王聞甚深法豈有障累
不滅盡耶舍利子言希有世尊此王利根明
達而能聞法解了滅盡諸障如佛所言誠不
虛耳佛言舍利子此王曾於過去七十二俱
胝佛所恭敬供養種諸善根於彼佛所已聞
正法由是善根第八當來決定得證阿耨多羅三
藐三菩提復次佛告舍利子汝見此妙吉祥
菩薩不答曰已見佛言今此摩伽陀王與妙
吉祥菩薩有大因緣舍利子過去有劫名為
無垢有佛出世號曰妙臂於彼劫中復有三

俱胝佛出現於世如是諸佛皆因妙吉祥菩
薩開發道心彼諸如來壽命長遠轉大法輪
利益衆生此摩伽陀王於彼劫中已得值遇
妙吉祥菩薩教化發於阿耨多羅三藐三菩
提心王發心已於如是等佛世尊所種諸善
根聽受大乘希有之法以是因緣善根深厚
舍利子汝今當知摩伽陀王此命終後於上
方界過四百佛刹有佛刹名曰莊嚴其佛號
寶聚如來應供正等正覺此王生於彼中亦
見妙吉祥菩薩聽受甚深之法聞已解了證

無生法忍乃至當來慈氏菩薩於此娑婆世
界成正覺已此摩伽陀王從彼莊嚴佛刹而
來生此於慈氏如來法中得為菩薩號曰無
動是時亦得見妙吉祥菩薩爾時慈氏如來
為無動菩薩如其過去所聞之法重宣說已
告彼衆言汝等見無動菩薩不此菩薩者豈
異人乎即過去釋迦牟尼佛法中摩伽陀國
王是此人於彼妙吉祥菩薩所聽受正法獲
得無生法忍佛告舍利子彼慈氏如來為無
動菩薩說妙法時會有八千菩薩得無生

法忍二萬四千諸小菩薩進入初地舍利子
彼無動菩薩從是已後於八百阿僧祇劫中
修行淨諸佛刹教化衆生今趣聲聞緣覺善
薩之地令諸衆生滅一切障解悟正法不生
疑惑彼無動菩薩過是八百阿僧祇劫已即
於無染世界證阿耨多羅三藐三菩提號曰
清淨境界如來應供正等正覺十號具足其
佛壽命四中劫正法住世一俱胝歲有七十
萬聲聞之衆皆悉具足三明六通得八解脫
有十二俱胝大菩薩衆而悉具足智慧方便

彼土所有衆生皆悉愛樂甚深之法彼佛如來廣爲宣說而諸衆生聞法悟解離諸煩惱身心清淨各各不起我見之想

爾時釋迦牟尼佛爲舍利子說摩伽陀王當成佛事時會中有三萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心皆發願言願我當得生彼無際世界見彼清淨境界如來成正覺道釋迦牟尼佛即記之曰汝等當得生彼世界見彼如來成正覺道爾時摩伽陀王有一太子名月吉祥年始八歲先隨父王至於佛會聞

說法已即自解頸真珠瓔珞持以奉佛作是願言我今以此供佛善根迴向阿耨多羅三藐三菩提願我當來生彼清淨境界如來剎中爲金輪王乃至命盡以其四事供養彼佛及必芻衆至彼佛滅後我當收其舍利恭敬供養願我相繼深八即於彼剎證得阿耨多羅三藐三菩提是時月吉祥太子發誓願已由佛威神力故所獻瓔珞住虛空中在彼佛上變成七寶樓閣中有七寶之座其上有佛結跏趺坐相好具足種種莊嚴爾時世尊從其面

門放衆色光所謂青黃赤白紅紫碧綠如是
光明普照無邊世界上至梵世光明晃耀映
日月光而悉不現其光復還繞佛三匝從佛
世尊頂門而入爾時尊者阿難從座而起偏
袒右肩右膝著地向佛合掌說伽陀曰

已到彼岸大牟尼 具足一切勝功德
天人世間共所尊 一切智者離諸著
衆生心行及根性 如來一一皆了知
宣說妙法利群生 一切世間爲最勝
所放希有大光明 普照十方一切刹

俱胝那由他衆生 蒙光照者獲安隱
善逝已具於十力 念慧圓滿出世間
善別衆生心所行 說法斷疑無與等
所有梵王并帝釋 日月星辰及諸天
聞佛宣說妙法門 離諸煩惱得安隱

如來一切衆中尊 衆生有疑悉開決
今日何緣放是光 願佛慈悲爲我說
爾時世尊告阿難言汝見此月吉祥太子不
阿難白佛言唯然已見佛言阿難令此太子
於過去世中已修菩薩之行供養於我深種

善根由是機緣而已成熟今於我前發阿耨
多羅三藐三菩提心起大誓願以是緣故放
斯光明阿難此太子當來生於無染世界清
淨境界如來法中為金輪王供養彼佛及苾
芻眾至彼佛滅後收其舍利恭敬供養是人
於彼命終已後生兜率天至滿一劫生無染十六
世界證於阿耨多羅三藐三菩提名為月幢
如來應供正等正覺十號具足彼佛世尊及
菩薩聲聞之眾所有壽量皆悉同等爾時他
方來會諸菩薩眾聞授月吉祥太子記已俱

白佛言世尊今釋迦牟尼佛與妙吉祥菩薩
於一切方處作大佛事利益眾生無有空過
何以故佛及菩薩以大悲心起諸方便於國
城郡邑乃至聚落處處為諸眾生說法教化
令諸眾生聞法解脫離諸怖畏斷除一切煩
惱重障我等今日得於此地聞佛及妙吉祥
菩薩宣說妙法及見放光希有之事利益眾
生誠無空過爾時世尊告諸菩薩言善男子
如是如是若佛菩薩於諸方處為諸眾生宣
說正法施作佛事當觀是處如佛塔廟何以

故我於過去世中值遇燃燈如來時我以信
重心故垂髮布地承彼佛足我時獲得無生
法忍彼燃燈如來知我已得忍法具足即爲
我授阿耨多羅三藐三菩提記作如是言汝
於來世過阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼
如來應供正等正覺十八十號具足彼燃燈佛授
我記已告彼苾芻衆言汝等宜於此地起尊
重想勿生輕慢何以故此地有善男子垂髮
布地承世尊足以殊勝力故即得忍法具足
是故此地所有天人瞻敬如佛塔廟而無有

異燃燈如來作是言時有八十俱胝天人異
口同音白佛言世尊我等今於此地起尊敬
想如佛塔廟是時有一長者名曰賢天在彼
會中即白燃燈佛言我今於此造七寶塔使
諸衆生瞻禮獲福時彼長者即如其言起希
有心集諸珍寶造立一塔高廣妙好種種莊
嚴其功殊麗不日而成是時長者既造塔已
即詣燃燈佛所白言世尊我已造立七寶妙
塔於當來世得幾所福佛言長者若有善男
子於菩薩摩訶薩證無生法忍之地墾取其

土下至水際當持此土恭敬供養所得福聚尚如供養諸佛塔廟等無有異何況汝今起淨信心造七寶塔所獲福聚倍勝於前無量無邊不可較量是時燃燈如來復告賢天長者言汝今於此深種善根於未來世中釋迦牟尼佛所得授阿耨多羅三藐三菩提記爾時釋迦牟尼佛為他方來會諸大菩薩說是往昔受記因緣復告諸菩薩言汝今當知我往昔時於燃燈佛所種善根已今得成佛彼時我得忍法之地彼諸天人敬如佛塔汝等

今日於此地中亦應如是起尊敬想復次諸菩薩汝等當知彼時賢天長者豈異人乎即今賢天長者是於彼法中亦名賢天此人於未來世當得成佛號曰善現如來應供正等正覺十號具足復次諸菩薩我此所說甚深之法若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷十八能聽受讀誦為他演說者是人所居之地天人瞻敬如佛塔廟等無有異復次諸菩薩若有善男子善女人修施行者聚以七寶滿三千大千世界於晝夜六時供養諸佛及苾芻衆如

是乃至劫盡不如於此未曾有正法聽受讀誦一四句偈是人所獲功德倍勝於前又復若人修戒行者於一劫中持佛戒法無有缺犯圓滿一切淨戒功德不如於此正法聽受讀誦比前功德千分不及一又復若人修忍行者於一劫中常行忍辱於一切衆生不生恚害如是獲得忍行圓滿不如於此正法聽受讀誦如法修行獲得法忍具足功德如是而為最上又復若人修精進者於一劫中勤行教化一切衆生而不暫起懈怠之心如是

獲得精進圓滿不如於此正法聽受讀誦所獲功德倍勝於前又復若人修禪定者於一劫中住三摩地一心專住離諸散亂如是獲得定行圓滿不如於此正法聽受讀誦所獲功德倍勝於前又復若人修智慧者於一劫中修諸智慧方便如是獲得智慧圓滿不如於此正法聽受讀誦所獲功德廣大無量速能圓滿一切智果爾時他方來會諸大菩薩聞釋迦牟尼佛宣說此法甚深功德各自佛言世尊我等聽受此法還於本土為人演說

宣通流布使諸衆生各獲利益釋迦牟尼佛
言善哉善哉諸善男子汝等宜應宣布此法
廣爲衆生施作佛事是時諸來菩薩即散妙
花滿三千大千世界供養釋迦牟尼佛及妙
吉祥菩薩作如是言願此正法久住閻浮提
中利益一切衆生願釋迦牟尼佛及妙吉祥
菩薩久住世間放法光明照諸衆生我等今
者得入此會見佛世尊聞說妙法皆因妙吉
祥菩薩而爲勸導假使我等捨其頭目手足
而以奉施猶不能報菩薩之恩今此散花而

亦未爲報恩供養是故若有善男子善女人
得見諸佛聞正法者假使捨其頭目手足終
不能報諸佛之恩是故當須於佛菩薩及諸
經法起淨信心尊敬供養勿生輕易及疑惑
想起是想起者獲大重罪爾時他方來會諸大
菩薩說是語已禮世尊足右繞三匝即於會
中隱身不現還本佛土各各住於彼彼佛前
作如是言我於娑婆世界聞釋迦牟尼佛及
妙吉祥菩薩宣說正法我已受持於此宣布
爲衆生說今諸衆生決定證得阿耨多羅三

藐三菩提爾時尊者大迦葉白佛言世尊今此正法甚為希有如我所見妙吉祥菩薩於摩伽陀王宮中受食供養菩薩為王宣說此法時王證得無生法忍我亦隨喜聽受此法深自剋責生大歡喜世尊於後末世若有衆生聞此正法心生深八正解者是人乃能知法自性斷諸疑惑當來決定成正覺佛言迦葉善哉善哉善說此語若諸衆生聞是法已當來決證佛菩提果爾時佛告慈氏菩薩言汝今受持此法於後末世為諸衆生宣布演說

使諸衆生皆獲利益得大快樂慈氏菩薩白佛言如世尊勅我當受持世尊我於過去佛所亦曾聽受此法今於佛前又復得聞深自慶幸我於當來護助宣通令法久住乃至我此命終生兜率天而彼天中若有根熟樂大乘者我亦為其開示演說令發道心於南閻浮提不令斷絕又末世之中若有男子女人受持讀誦此正法者若為諸魔之所嬖亂我於彼時密往其中而為護助使諸魔衆不得其便又復世尊末世之中若有得聞是法聽

受讀誦如法修行者當知是佛威神之所建
立爾時佛告帝釋天主言憍尸迦汝今受持
記念我此正法於後末世而為護助何以故
此法能斷一切疑能淨諸業障與諸法平等
又復有大威力帝釋當知汝若與彼阿修羅
鬪戰之時汝當記念此法爾時得勝彼當退
敗又復若人於王難賊難虎狼蟲獸惡人等
難中若能思惟記念此法者是人即得遠離
諸難時帝釋天主白佛言如世尊勅我當護
持於後末世若國城郡邑乃至聚落有是法

處我當往彼恭敬供養若有持是法者我乃
護助爾時佛告尊者阿難言汝今受持我此
正法於後末世為諸衆生宣布演說何以故
此法甚深昔未曾有若男子女人受持此法
者彼得離諸疑惑滅除一切煩惱罪垢是故
汝當記念受持阿難白佛言世尊我以佛神
力之所加護於末世中宣布此法令諸衆生
皆獲利益世尊此經何名我等云何奉持佛
告阿難是經名為未曾有正法如是受持爾
時世尊付囑菩薩聲聞及帝釋已即於會中

佛身左右放大光明普照十方一切世界於其光中出微妙聲普告大衆如來應供正等正覺所說正法乃至劫壞大海枯竭此法不壞能爲衆生作大利益是時光中發其聲已所放光明旋還佛身是時世尊復告阿難言汝持佛語慎勿忘失於後末世宣通此法廣爲利樂一切衆生釋迦牟尼佛說是未曾有正法時有九萬六千人遠塵離垢得法眼淨七百八十萬人發阿耨多羅三藐三菩提心三萬二千菩薩得無生法忍八十萬苾芻

不受諸法漏盡意解即時三千大千世界六種震動欲色界天於虛空中奏百千天樂供養世尊及所說法釋迦牟尼佛說此正法時所有一切天魔外道聞已驚怖皆悉歸佛如佛初轉法輪伏天魔今日無異此法是諸佛印是第八大法印是解脫印諸有智者當如是學如是修行佛說此經已摩伽陀國王及其眷屬妙吉祥等諸大菩薩大迦葉阿難舍利子目乾連等諸大聲聞乃至世間天人阿脩羅乾闥婆等一切大衆聞佛所說皆大歡喜

永樂北藏

佛說未曾有正法經

第六八冊

信受奉行

佛說未曾有正法經卷第六

佛說大方廣善巧方便經卷第一第二卷深九

宋西天三藏朝奉大試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻眾八千人菩薩一萬六千人俱是諸菩薩智慧方便神通具足辯才無礙得大總持爾時世尊處大法座與如是等無數百千大眾恭敬圍遶聽受說法彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上從座而起偏袒右肩右膝著地禮佛雙足禮已合掌前白佛言世尊我有少法欲伸請問如來應供正等正覺

悲愍我故願賜聽許佛告智上菩薩摩訶薩言善男子恣汝所問今正是時諸佛如來隨有問者各各為其如應演說令彼聞已心生歡喜時智上菩薩摩訶薩即白佛言世尊云何是菩薩摩訶薩善巧方便願佛世尊廣分別說佛告智上菩薩摩訶薩言善男子汝今當知具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行何以故具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類諸惡趣中菩薩亦以平等一切智心施其方便即以如

是善根迴向一切衆生令諸衆生修行二法何等爲二所謂一切智心迴向心善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩於諸衆生所有善根不念破壞常所愛樂生隨喜心即以如是隨喜善根迴向一切衆生復以一切智心廣施一切衆生雖起施心悉無所取亦無所得善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界乃至一切方處或見一切微妙

可愛香樹華樹菩薩見已不生一念希取之心作是思惟此香樹華樹非我所取當獻十方一切諸佛即以如是善根迴向一切智善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩隨所向處誦九或見一切衆生受諸快樂菩薩爾時生隨喜心即以如是隨喜善根迴向一切智又若菩薩隨所向處或見一切衆生受諸苦惱菩薩爾時起悲愍心被精進鎚即作是言一切衆生所有苦惱我當代受普願衆生得安隱樂

即以如是善根迴向無上菩提善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩隨諸方處若禮一佛如來即同禮彼諸佛如來何以故諸佛如來同一法性同一戒品定品慧品解脫品解脫知見品亦復同一最上心意菩薩如是了知已乃至恭敬供養一佛如來即同恭敬供養諸佛如來菩薩以廣大心普攝一切善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩或時見有修大

乘者於大乘法生退沒心菩薩爾時知彼心已即作是念我應爲彼稱讚一四句偈令彼如是如理修學使不退沒念已即言諸有修大乘者若能於此一四句偈解了其義即能於彼一切語言通達義趣如所解了不生退沒又復我此所說一四句偈若有能聽受者是人即得諸佛辯才我當以是善根普施一切衆生悉願得彼多聞具足諸佛無礙辯才所攝善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩或

時往彼貧窮乞人，所菩薩爾時心生悲愍，即自念言：他業所作，受決定報，我今於此歡喜和合，隨其所欲而悉施與，如佛所說於一施中有四行，相所謂施大心大等。今我此中所施雖少，一切智心而復無量，若我以是一切智心施此乞人，即以如是善根力，故當以寶手常出珍寶普施一切衆生。如是布施此乞人，乃能與彼現在佛世尊所布施持戒修禪定者所作福行等，無有異。善男子，如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便，復次善男子，具

善巧方便菩薩摩訶薩，若時與彼聲聞緣覺同所居止，菩薩爾時於彼二乘，但生恭敬，若彼聲聞緣覺或以二事而生我相，何等爲二？一者菩薩出生諸佛世尊，二者諸佛出生聲聞緣覺，彼以是事而自念言：我於此中是爲最上，何能於彼生恭敬心？而此菩薩雖聞是說，以方便故，心無異想。善男子，如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便，復次善男子，具善巧方便菩薩摩訶薩，能於一施行中成就六波羅蜜，多是相云：何所謂菩薩隨諸方處見來求

者菩薩爾時攝伏慳心隨其所欲而悉施與此即名為菩薩成就布施波羅蜜多如是施時菩薩自持戒行復能攝彼諸破戒者普令安住清淨戒地此即名為菩薩成就持戒波羅蜜多如是施時菩薩以其慈心為首復起四不破壞心救護心等住心起是心時此即名為菩薩成就忍辱波羅蜜多如是施時若飲若食及諸所欲隨其所施菩薩來去住止於身語心位不生懈倦此即名為菩薩成就精進波羅蜜多如是施時隨所施處菩薩心住

一境不起散亂此即名為菩薩成就禪定波羅蜜多如是施時菩薩悉知如是施者如是受者得何果報如是知己稱量較計皆悉平等是中無有少法可得此即名為菩薩成就智慧波羅蜜多善男子如是名為善巧方便菩薩摩訶薩於一施行中成就六波羅蜜多爾時智上菩薩摩訶薩復白佛言希有世尊菩薩摩訶薩布施行中乃有如是善巧方便以是方便而能解脫一切衆生輪迴苦惱普攝一切諸佛法藏佛言智上如汝所說如是

如是諸菩薩摩訶薩具善巧方便故而能於
其一施行中成就無量利益勝行爾時世尊
復告智上菩薩摩訶薩言善男子汝今當知
具善巧方便菩薩摩訶薩設於異時有極重
罪而彼菩薩亦不壞善根云何不壞所謂菩
薩譯九或時值遇彼惡知識勸令退失五無上道意
得極重罪菩薩爾時即自思惟我今若或即
於此身取證涅槃斷後邊際不復堪任被精
進鎗何能度脫一切衆生輪迴苦惱我今不
應以此因緣自壞其心何以故我欲於輪迴

中度脫一切衆生設有極重罪亦不斷善根
善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便又
善男子若出家菩薩有分別心生別異作意
彼所得罪過四根本是菩薩若具善巧方便
者隨起即悔善男子我說彼菩薩爲無罪者
爾時智上菩薩摩訶薩白佛言世尊云何菩
薩亦有罪耶佛告智上菩薩摩訶薩言善男
子若言菩薩無有罪者云何菩薩於百千劫
中學波羅提木又戒有破根本罪者善男子
汝今當知是等菩薩雖於一切衆生善言惡

言皆悉能忍但為於彼聲聞緣覺法中相應
作意是故我談彼所得罪過四根本如彼聲
聞乘人犯根本罪已無所堪任取證涅槃出
家菩薩亦復如是起是罪已不即悔捨聲聞
緣覺相應作意亦復無所堪任不能趣證大

涅槃界

爾時尊者阿難在大會中前白佛言世尊舍
衛大城有一菩薩名光聚王我於一時入城
乞食於其城中不見彼菩薩是時光聚王菩
薩別在一聚落中與一女人同坐一處說非

法語我往見已彼不覆藏而復別說彼梵行
法世尊我佛如來是一切衆生大師無所不
知無所不見無不解了我見是相其事云何
願佛開示尊者阿難發是言時而此佛會地
大震動爾時光聚王菩薩現身虛空高一多
羅樹即於空中問阿難言尊者阿難於汝意
云何犯非法者豈能如是住虛空耶是時尊
者阿難對如來前向空問言光聚王菩薩如
我向者所見事相云何菩薩有此非法耶尊
者阿難作是言時世尊即為垂足按地是時

他方世界有佛世尊現虛空中發是聲言菩薩已離非法我知是事我證是事彼佛言已隱空不現爾時世尊告阿難言汝不應於住大乘者菩薩正士生過失想阿難譬如聲聞乘中初二果人求無漏道不以為難具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是求一切智不以為難何以故菩薩已離眷屬纏縛故已能安住佛法僧寶不壞淨信不退轉於阿耨多羅三藐三菩提阿難當知若有住菩薩乘者不離一切智心設於五欲法嬉戲而行亦無過

失所有諸佛如來得五根具足其義如是阿難如汝所見光聚王菩薩其事因緣我今為汝如實宣說阿難汝今當知光聚王菩薩向於聚落同處坐者而彼女人於過去世二百年前與此菩薩曾為夫婦是故今時而此女人見光聚王菩薩深九吉祥威光戒力具足七女人見已由宿習故生麤重想以善根力復作是念我若得此光聚王菩薩來我舍中共坐一處彼能令我發生阿耨多羅三藐三菩提心阿難時光聚王菩薩知彼女人心所念已即

於夜分往詣彼舍與其女人共坐一處廣為宣說無數法門時女人舍內外平正廣博嚴淨時光聚王菩薩既同坐已即復執彼女人右手說伽陀曰

佛不稱讚深欲法 愚癡迷著而所行

若能斷除欲愛心 佛說斯人為最上
阿難時彼女人聞是伽陀已心大歡喜即從座起合掌恭敬禮彼光聚王菩薩足說伽陀曰

我本無心實求欲 我知欲法佛不讚

若能斷除欲愛心 佛說斯人為最上
說是伽陀已復說伽陀曰

當知如我心所思 所說真實而無異

若人樂求佛菩提 一切衆生獲利樂

阿難時彼女人得光聚王菩薩善巧方便為開導故即時女人發阿耨多羅三藐三菩提心時彼菩薩即從座起出離彼舍阿難汝今當知我觀彼女人深心清淨勇猛最勝我今為彼授善提記阿難彼女人從此命終已當轉女身得成男子從是已後過九十九百千

阿僧祇劫當得成佛號曰近事如來應供正等正覺出現世間阿難以是緣故當知菩薩摩訶薩已離眷屬恩愛纏縛一切非法永不復生爾時光聚王菩薩摩訶薩聞佛世尊如是說已從空中下頭面著地禮世尊足禮已合掌前白佛言世尊具善巧方便菩薩摩訶薩住大悲行常所利益世尊我今亦得是行又復世尊若有菩薩能為一衆生發一善根者於諸色愛不起罪心若如所起罪垢心者當於百千劫中受地獄苦世尊若彼菩薩起

是罪心受斯地獄苦者當知是菩薩即捨離衆生所發善根令彼善根不能成就爾時世尊讚光聚王菩薩言善哉善哉菩薩正士如汝所說如是如是若住大悲心者能為一切衆生斷除一切罪垢善男子我念過去阿僧祇劫前有一摩拏疇迦名曰光明於四萬二千歲中修持梵行離諸過失過是四萬二千歲已而於一時以因緣故入一王城其名神通於彼城中見一女人名曰伽吒時彼女人見是摩拏疇迦色相端正女人見已生欲愛

心來詣其前作禮而住光聚王爾時摩拏縛
迦即問彼女人言今汝女人有何所求女人
答言我今求汝摩拏縛迦共為夫婦摩拏縛
迦言我不於女人而生欲想女人又言我於
今時若不得汝為夫婦者我當不久而趣命
終爾時摩拏縛迦釋九作是思惟我於九四萬二千
歲中修持梵行不犯禁戒我於今時不應受
是深愛非法而此女人我宜遠離作是念已
離彼女人而行七步過七步已還復少住為
其女人起大悲心作是念言我於今時發勇

悍心設犯禁戒寧當忍受地獄苦報不應遠
離令彼失命爾時女人聞是言已心生快樂
適本所願不至命終光聚王時彼光明摩拏
縛迦即執彼伽吒女人手作如是言如汝所
欲今我與汝隨所應作如是光明摩拏縛迦
與伽吒女人於十二年中共為夫婦彼摩拏
縛迦過是十二年已又復精進修持梵行從
是歿已生梵天界光聚王汝今當知彼時光
明摩拏縛迦者勿起異見今我身是彼時伽
吒女人者今耶輸陀羅是所以者何我於爾

時但能一念起大悲心又復還修梵行得生
梵界如是我於十千劫中受輪迴身雖受是
身不生厭倦光聚王諸有衆生不具善巧方
便者於輪迴中受地獄苦菩薩以能具足善
巧方便是故得生於梵天界光聚王假使舍
利子目乾連大阿羅漢雖復神通智慧於聲
聞中而爲第一亦未能具善巧方便光聚王
今我法中有一苾芻名俱迦梨俱墮地獄中
其事云何光聚王我念過去拘留孫佛法中
有一苾芻名曰無垢時彼苾芻修阿蘭那行

獨止一巖其巖不遠有五通仙人別止一處
忽於一時布大黑雲降霍大雨時彼近住五
通仙人往詣無垢苾芻巖所欲生惱害破彼
梵行是時仙人正入苾芻方出仙人見已起
過失心妄生輕謗作是思惟此無垢苾芻退
失梵行欲造非法爾時苾芻知彼仙人心所
念已即踊身虛空高七多羅樹仙人見是苾
芻任在空中仙人告言我持利刀來此巖中
破汝梵行汝今何復住空中耶仙人言已苾
芻即時從空而下禮彼仙人不復踊身是時

仙人於須臾間全身墮彼大地獄中光聚王於汝意云何彼時無垢苾芻者勿起異見即今慈氏菩薩是彼五通仙人者即俱迦梨俱苾芻是光聚王此因緣者當知非彼聲聞緣覺境界皆是菩薩摩訶薩善巧方便智慧所行光聚王又如世間有誡尼迦人六十四種藝能具足是人愛樂財寶隨所向處以藝能故一切所用皆悉能得於彼彼人所得財利已後復忘恩心生棄捨具善巧方便菩薩亦復如是於一切處設諸方便救度衆生彼彼

所向於諸衆生無所希取見彼衆生所有善根勸令增進由彼所作善根力故普令衆生出生勝行菩薩亦復無所取著乃至戲樂等事雖復順行而已捨離不復於心有所繫縛光聚王又如世間傍生異類或見妙華色香具足時彼傍生不能生起一念愛樂具善巧方便菩薩亦復如是雖受一切戲樂等事未嘗暫起一念愛樂無自作無他作一切無著光聚王又如世間肥壤地中植諸種子決定得生芽莖果實具善巧方便菩薩亦復如是

修空無相無願解脫法門決定已能離諸染
法雖受一切戲樂等事而亦不壞修行佛所
稱讚功德成就光聚王又如世間漁捕之人
於大池中張以大網捕取其魚隨彼所欲皆
悉能取不墜水中具善巧方便菩薩摩訶薩
亦復如是修空無相無願解脫法門一切智
心堅固所護畢竟不墮生死泥中隨彼彼處
滅此身已生梵天界

佛說大方廣善巧方便經卷第一

佛說大方廣善巧方便經卷第二

宋西天藏朝奉太師光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

復次光聚王又如持明人善修瑜伽悉地法
門於秘密五種縛中而受繫縛隨所作法不
越三昧是人以一大明句力悉能斷除彼一
切縛而獲安住秘密行門雖在繫縛中常不
離三昧具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是
於五欲境中嬉戲順行隨其所作不壞正行
是菩薩以一智慧明力悉能清淨一切染法
於一切智心而能安住雖受五欲樂常生梵

天界光聚王又如世間善用劍者於其劍法
巧妙精熟是人一時隱覆利劍獨行曠野險
難之處於其中路忽見一人單已無伴復無
器仗時用劍人見彼人已生悲愍心即相附
近而謂言曰汝今獨行一無伴侶又無器仗
將何護身汝今同我隨其所往終不令汝有
所闕失若忽值遇盜賊等事我當為汝作大
救護言已同行於其中路忽逢賊衆時同行
人不知此人先隱利劍見是賊已即生怖畏
時用劍人發勇猛心無所怯懼即出其劍與

彼賊衆而共鬪敵時彼賊衆皆悉斷命其用
劍人自護身已復能防護彼同行者咸得安
隱過斯險難具善巧方便菩薩摩訶薩亦復
如是而能具足種種方便執智慧劍雖於五
欲境嬉戲順行終不暫令身根起放逸事能
為身根作大防護設於異時遇煩惱魔菩薩
亦復無所動轉被精進鎧不生怖畏以智慧
劍斷煩惱網悉令清淨菩薩常生清淨佛土
爾時會中有一菩薩名曰作愛於其食時入
舍衛大城而行乞食時彼菩薩次第行至一

長者舍住立門側發聲乞食長者有女名曰
上財顏貌端正人所愛樂是時彼女聞菩薩
聲即持飲食出施菩薩授其食已即於菩薩
生愛樂心若色相若音聲而生取著由此因
緣起貪染心作愛菩薩見是女已即知其念
菩薩爾時於貪染法無所作意即自思惟於
須臾間若起一念貪染心者是大過失何以
故今此女人我於何處而生可愛若彼眼根
為可愛者眼是無常敗壞不淨肉團彼自性
空何所愛樂若於耳鼻舌身意根為可愛者

彼彼諸根亦復如是自性皆空無有實法何
所愛樂如是從足至頂乃至內外中間一一
如實審諦觀察是中無有少法可得我今如
是如實觀已於一切法悉無所有法無有故
即法無生菩薩作是思惟時即得無生法忍
菩薩得是利已心大歡喜即於是處踊身虛
空高一多羅樹於其城中右遶七匝出舍衛
大城乘空往詣佛世尊所爾時世尊見彼作
愛菩薩威德巍巍猶如鵝王乘空自在徐緩
而來世尊見已謂阿難言阿難汝見此作愛

菩薩從空來不阿難白佛言世尊唯然已見
佛告阿難言汝今當知此菩薩者於一切法
離貪愛心證法無生悉無所得而能降伏一
切魔軍廣為衆生轉正法輪時佛言已而彼
菩薩即住空中聽佛說法是時彼上財女人
於長者舍忽然命終生三十三天轉女人相
得天子身彼天子生時有七寶莊嚴微妙宮
殿同時出現縱廣十二由旬復有一萬四千
天女眷屬同時而生是諸天女於須臾間自
有智生成作是念我等今時以何善根得生

於此即知先世舍衛城中有長者女於一菩
薩起深愛心以是因緣於彼命終生此天中
轉女人相而為天子彼得無量勝報神通我
等由是天子勝因緣故亦得生此作是念已
歡喜而住爾時彼新生天子即作是念我昔
人間生深愛心如何今時得是勝報此因緣
者乃是作愛菩薩增上善力為開導故我今
宜應往詣佛所恭敬供養彼佛世尊及欲瞻
禮作愛菩薩爾時彼天子作是念已即時與
諸天女眷屬持以種種殊妙香華從彼天界

來詣佛所到已頭面禮世尊足即於佛前合
掌向空遥伸敬禮作愛菩薩然後以彼所持
衆香華等尊重恭敬供養世尊作供養已右
遶三匝合掌向佛說伽陀曰

不可思議人中尊 不可思議大菩提
不可思議諸佛行 不可思議諸佛法
我舍衛城長者女 父本立名爲上財
色相端嚴衆所欽 父母宗親亦愛念
於一時中有佛子 具大威德名作愛
舍衛城中乞食行 次第來至於我舍

我時聞彼美音聲 適悅歡喜即取食
持食詣彼作愛前 以尊重心施佛子
我時見彼妙色相 心生愛染欲和合
彼因緣故不能成 我於刹那而命斷
我今不能具宣說 作愛佛子大因緣
於深愛法不相應深九 令我滅已生勝處十五
世尊我雖捨前報 快哉斷我女人相
轉成男子大威光 又復得生於天界
與我同生諸天女 一萬四千爲眷屬
復有最上七寶嚴 微妙宮殿同時現

我時發生如是心	此為不可思議事
我以深愛心為因	云何得此清淨報
作愛佛子甚希有	亦名作喜作光明
我身熾盛大威光	由彼勝因獲如是
深因能成如是果	聲聞緣覺不能知
而彼乘中無此法	唯善逝智而能轉
假使殞伽沙數劫	不能修學諸佛智
我今無餘所樂心	唯求無上菩提果
作愛佛子大威德	是我最上善知識
我因彼故得見佛	安住菩提無退轉

我知修行菩提者	於深愛心無所著
如我所轉女人相	普願一切為男子
我前世中命終後	父母親族懷悲惱
恩愛極苦所纏心	返於沙門生忿恚
我今以佛威神力	於剎那間詣父所
隱身住空而白言	勿於沙門生忿恚
起忿恚者大過失	於長夜中受苦惱
上財女者今我是	已生三十三天中
轉彼女人前報相	得大威光天子身
父母今詣於佛所	應當懺彼忿恚心

佛是衆生大慈父	一切衆生所歸趣
父母聞說佛聲已	即起廣大增勝心
爾時父母承佛力	應聲即詣於佛所
到已頭面禮佛足	懺悔先起忿恚心
白言我今歸依佛	合掌又復伸問言
佛法僧寶最尊勝	當云何作供養事
唯佛能知我心意	如我所問願佛說
發是言已諦誠住	一心渴仰而聽受
佛告上財父母言	汝今諦聽我所說
若欲供養諸佛者	應當發起菩提心

當知汝女上財者	五百生中種善根
今轉女身為天子	為汝父母善開導
父母聞佛如是語	即發無上菩提心
歡喜稱讚作是言	人中大僊如實語
爾時佛告阿難言	汝今證知如是事
菩薩方便不思議	於深心中得淨報
如上財女所轉相	一切衆生亦如是
阿難如是勝功德	能令衆生皆離苦
今此天子勝福報	於深愛心常清淨
而能恭敬佛世尊	尊重無上菩提故

多劫已曾供養佛 於諸佛所種善根
堅固安住菩提心 決定當得菩提果

爾時尊者阿難白佛言世尊如我意者譬如
須彌山王眾寶所成雖種種寶有種種色彼
黃金色而為最上菩薩摩訶薩亦復如是若
清淨心若染汙心淨九若住法心若隱法心十七雖種
種心如是差別彼一切智心而為最上世尊
諸菩薩摩訶薩最初安住一切智心於諸深
法悉能清淨又如有藥名曰善現能治世間
一切病苦菩薩摩訶薩亦復如是住一切智

心已能斷除貪瞋癡等諸煩惱病爾時世尊
讚尊者阿難言善哉阿難如汝所說如是如
是

爾時尊者大迦葉前白佛言希有世尊菩薩
摩訶薩能行最上寂靜之行能於一切眾生
起悲愍心常所利益又復能修空無相無願
解脫法門不樂聲聞緣覺之法於一切處不
離一切智心具不可思議善巧方便世尊諸
菩薩摩訶薩一切所行無著無礙於色聲香
味觸境中行而不取亦無起作世尊我今樂

說譬喻明善陸行願佛世尊聽許我說佛言
大迦葉樂說當說今正是時大迦葉言世尊
譬如世間有無數百千人衆於其曠野險難
之處見有一門而彼人衆爾時各各從其門
入過見門已次見道路其路懸曠險惡多難
彼諸人衆見是路已咸生怖畏是時有一智
人具善方便欲爲多人利益安樂即告衆言
汝等當知去此不遠有一大城其城廣闊嚴
麗清淨人民熾盛安隱豐饒入彼城者適悅
快樂誰當愛樂入其城中即能遠離險難怖

畏時彼衆中有一類人聞是語已即時發言
我今樂入入是城已見其豐饒安隱快樂生
希有想愛著不捨即於彼住不復樂出有一
類人聞說其城即時發言我亦隨順入彼城
中是人雖入不樂彼住後復還出又復衆中
有一類人雖聞是語不能前詣入彼城中世
尊彼有智人過此城已又復行於曠野險路
出是路已見一道徑其徑狹小可一尺量徑
之左面有一大坑深百千肘徑之右面復一
大坑深百千肘若或有人墮是坑者不能出

離彼徑四向有一類人發是聲言我於此處
生大怖畏又復去彼狹徑不遠有四衢道一
類人衆遊履其道隨其所向彼彼皆能見有
大城如如所見彼彼隨應而生愛樂時彼智
人見是狹徑已即行其徑到安隱處世尊世
間無數百千人者當知即是諸愚異生一門
者當知即是取一有身彼曠野險難中見道
路者當知即是生死險難之路其路懸曠者
當知即是無明有愛爲因受果極懸遠故彼
有智人能唱導者當知即是具善巧方便善

薩摩訶薩彼大城者即是二乘所證涅槃有
一類人入彼大城愛樂安住不求出者當知
即是聲聞緣覺下劣信解生止息想彼一類
人亦欲隨順入其城中不樂安住後還出者
當知即是餘諸菩薩成就最上信解心故彼
一類人雖聞是語不能前詣入其城者當知
即是少福無智諸外道輩彼有智人過此城
已又復出彼曠野路者當知即是具善巧方
便菩薩摩訶薩精進波羅蜜多故彼一尺量
狹徑路者當知即是最上法界左面坊者當

知即是彼聲聞地右面坑者當知即是彼緣
覺地彼徑四面有一類人發怖畏聲者當知
即是諸天魔王及魔眷屬彼四衢道者即是
四攝法門隨其所向彼彼皆能見大城者當
知即是彼二乘人隨其所應見佛功德見佛
所行及佛智慧生愛樂故時彼智人到安隱
處者當知即是到一切智地世尊如是等譬
喻說者當知皆是菩薩摩訶薩善巧方便引
導衆生是爲菩薩最上勝行以是義故我於
菩薩摩訶薩所應敬禮爾時世尊讚尊者大

迦葉言善哉善哉汝大迦葉善說此語當佛
如是讚迦葉時會中有萬二千衆生得天人
身皆發阿耨多羅三藐三菩提心佛告大迦
葉言汝今當知菩薩摩訶薩具善巧方便者
已能成就無量功德於一切時雖有所作不
復起彼諸不善業於自於他遠離過失
爾時智上菩薩摩訶薩於佛會中見如是事
聞如是法又復恭敬前白佛言云何世尊往
昔爲一生補處菩薩時於彼迦葉如來法中
曾作是語何故剃鬚髮云何求菩提而此菩

提最上難得昔作是語當有何義願佛于今
爲我宣說佛告智上菩薩摩訶薩言止善男
子勿作是語當知菩薩摩訶薩隨其所行隨
有所說非無利益何以故具不可思議方便
菩薩見彼彼正士隨所應住於彼彼衆生如
應調伏一切所行當知不離菩薩摩訶薩善
巧方便復次智上我今爲汝廣說菩薩摩訶
薩善巧方便甚深正法汝應諦聽如善作意
善男子如我往昔爲菩薩時於燃燈佛所成
就不可思議方便爾時我於彼佛法中證得

無生法忍從是已後我爲得忍菩薩爲菩提
故轉復精進若一劫若百劫未嘗懈倦未嘗
厭捨未嘗失念數數來此輪迴趣中以善方
便救度衆生以自慧力隨諸所作悉得成就
於後邊際不作住想爲利衆生無有休息當
知此是菩薩摩訶薩善巧方便復次善男子
我爲菩薩時爲菩提故雖入聲聞寂靜三摩
地乃至入菩薩三摩地若身若心無出沒想
雖得寂靜樂而不住著雖在三摩地而精進
不懈以六波羅蜜多四攝法門教化衆生諸

有所作未嘗懈怠當知此是菩薩摩訶薩善巧方便又善男子我為菩薩時已得一生補處將欲成道轉大法輪即於兜率天宮如實觀察我今為當於此天中成等正覺轉法輪耶為人間耶如是觀察又復思惟我若即於天中作此利者第九閻浮提人不得聞法若於閻浮提中作此利者而此諸天不得聞法我今隨其所宜但應下降閻浮提中成等正覺而此諸天亦可利益又復菩薩思惟觀察我若從此兜率天宮沒已下生人間不入胎臟現

受生相於須臾間便成正覺者彼閻浮提中有衆生當起疑念此釋迦菩薩從何所來天中來耶乾闥婆中來耶變化來耶以是緣故從天中沒下降閻浮隨順世間入母胎臟當知此是菩薩摩訶薩善巧方便復次善男子菩薩雖住胎臟世間衆生不應於此作實住想何以故菩薩本從無垢寂靜三摩地安詳而起從天中沒下降人間處胎受生出家苦行乃至坐菩提場成等正覺降伏魔衆轉大法輪如是一切所作菩薩於中清淨無染無

動無轉不出不沒以是義故應知清淨行菩薩不實住胎臟當知此是菩薩摩訶薩善巧方便又復何緣菩薩但現胎生不現餘生耶所謂菩薩於一切衆生中最上最勝是潔白分純一無雜以如是相現處胎生當知此是菩薩摩訶薩善巧方便又復菩薩初入母胎其相云何所謂菩薩入母胎時內外清淨安隱無難不苦不惱如昔天中所受快樂菩薩入母胎時樂受相應亦復如是不同世人攬彼父母羈邇藍等穢汙不淨為入胎相又復

何緣菩薩於母胎中住滿十月不增減耶所謂菩薩不同世人住母胎臟日月數量有增有減以增減故胎臟不圓諸根缺減是故菩薩滿足十月胎臟圓滿諸根具足無所增減當知此是菩薩摩訶薩善巧方便又復何緣菩薩不樂宮殿而返於其園林中釋九生所謂菩薩於其長時遠離憒鬧樂寂靜處修寂靜行有諸天龍夜叉乾闥婆等常所衛護菩薩欲令迦毗羅城一切人民以諸香華隨喜供養各得瞻觀以是因緣菩薩於其園林中生又

復何緣菩薩之母攀其樹枝生菩薩耶謂菩薩母不同世間所有母人當產生時苦受相應得大苦惱摩耶夫人生菩薩時樂受相應得大快樂以是因緣菩薩之母攀彼樹枝而生菩薩又復何緣菩薩於母胎中能念能知彼三世事乃至菩薩入胎住胎等事悉能知耶所謂清淨行菩薩於三界中最上最勝正念現前於一切法無所忘失是故菩薩雖在胎中能念能知彼一切事又復何緣菩薩生時唯帝釋天主而來衛護菩薩生已即為捧

接爾時無復餘天人耶所謂帝釋天主先發大願菩薩生時為作守護以彼往昔善根力故是故菩薩生時唯帝釋天主而來衛護又復何緣菩薩生已即於四方各行七步不減至六不增八耶所謂菩薩正士神通變化隨宜方便其相如是深九由此因緣但行七步無所增減又復何緣行七步已即發是言我於世間最尊最勝已能解脫老病死法謂此梵界諸天子眾聞菩薩生悉來瞻禮各各隨應得其利益菩薩爾時即自思惟但此梵界諸天

子衆得知是事我今欲令一切普得聞知作
是念言乃發聲言我於世間最尊最勝已能
解脫老病死法發是言時所有三千大千世
界諸天子衆及諸梵衆聞是聲已於須臾間
一切皆來至菩薩所合掌恭敬隨喜稱讚以
是因緣乃唱是言我於世間最尊最勝

佛說大方廣善巧方便經卷第二

永樂北藏

善巧方便經

第六八冊

佛說大方廣善巧方便經卷第三

第四深十同卷

宋西天三藏明奉天大試光祿御僧法大師施護奉 詔譯

復次善男子何緣菩薩生已現大笑相豈非
菩薩以掉舉故現是相耶所謂菩薩生已作
是思惟我欲普令一切衆生悉能同我發善
提心我當得善提已廣度衆生出輪迴苦我
於是事無懈怠想我觀一類衆生起下劣心
迷亂作意於解脫道不能發起廣大精進此
復云何所謂具大悲心者能起精進彼類衆
生無如是行我欲令彼成就如是廣大精進

得最上解脫是故我取一切智果由此因緣
心生歡喜以其喜因現大笑相而非菩薩掉
舉相故又復何緣菩薩身本無垢而沐浴耶
所謂菩薩無量劫來雖離垢染今此現生隨
順世間沐浴其身又復何緣菩薩生已而不
便從園中詣善提場成等正覺復入王宮其
事云何所謂菩薩身相圓滿威德具足人所
瞻者皆獲利益菩薩乃入王宮令彼宮嬪一
切眷屬咸得瞻觀又欲於其宮中隨順世間
作嬉戲事受諸快樂雖同有作而無其實乃

至一切所有及轉輪王位皆悉棄捨出家修道由此因緣是故菩薩復入王宮又復何緣摩耶夫人生菩薩已七日命終豈非菩薩咎耶所謂菩薩於兜率天將欲下降入母胎臟先以天眼審諦觀察見摩耶夫人所有壽量滿足十月餘復七日即當命盡菩薩如是觀已乃入胎臟住經十月由此因緣摩耶夫人七日命終壽量盡故非菩薩咎又復菩薩未出家時徧學世間一切藝能所謂書筭呪術工巧歌舞乃至弓箭器仗等事如是學者其

義云何所謂菩薩為欲調伏世間顯最勝故所以者何而此三千大千世界中無有一人所學藝能勝菩薩者以是緣故菩薩未出家時學如是事又復何緣菩薩未出家時納妻有子而復廣有宮嬪嫫女諸眷屬等豈非菩薩生貪愛耶所謂菩薩雖同世間起如是相而非菩薩生貪愛心何以故菩薩正士已離貪愛於貪愛中隨所施作而無其實所有菩薩納耶輸陀羅而為妻者菩薩為欲令耶輸陀羅滿宿願故彼耶輸陀羅往昔曾於然燈

佛所發是願言願我當於釋迦牟尼佛法中
為釋種女種諸善根以彼宿世無虛妄言是
故我今納以為妻令彼速得善根成就隨世
間相雖復如是而菩薩心不生過失後當棄
捨出家修道所有生羅睺羅子者謂世間人
作是謗言若無子息生育相繼者彼非丈夫
菩薩息是謗故乃令耶輸陀羅釋種之女即
時產生羅睺羅子而此羅睺羅者不從父母
羯邏藍等穢汗所生當知從天中沒化相生
此所有廣集宮嬪姝女諸眷屬者菩薩為欲

各各隨應教化開導悉令獲得最上善利後
當棄捨出家修道菩薩於其宮中以阿耨多
羅三藐三菩提法教化開導四萬二千宮嬪
姝女悉令種是菩提善根餘諸宮女但能信
心清淨安住正見是故當知諸菩薩摩訶薩
修菩薩行者隨世間相雖處王宮納妻有子
廣集宮嬪諸眷屬等乃至於五欲樂嬉戲順
行諸有所作皆無其實清淨潔白離諸垢染
無愛無著無動無轉菩薩但為教化一切眾
生圓滿宿願成熟善根故即以不可思議善

巧方便神通願力變化所生變化所作於其神通遊戲法中得三摩地寂靜快樂隨應所作皆悉利益菩薩處王宮時雖受一切象馬奴婢而彼一一皆是宿世殊勝願力菩薩為成就故而乃攝受以是因緣當知菩薩納妻等相非貪愛心又復何緣菩薩一時往閻浮樹下結跏趺坐彼時日光雖轉樹影不移其相云何所謂菩薩欲令七俱胝天人獲利益故其相如是又復何緣菩薩出遊園林見老病死生怖畏耶所謂菩薩已離老病死怖見

是相時現恐怖者欲令衆生起厭畏故又復何緣菩薩於中夜分踰城出家而不於彼晝日分耶所謂菩薩取夜分者欲令迦毗羅城一切人民皆不見故又為菩薩令自善根而得增長白法清淨圓滿具足棄捨一切所有樂事是故菩薩於中夜分踰城出家又復菩薩出王宮已至苦行處自手截髮菩薩之父淨飯大王聞如是事心不生信云何我子便截髮耶後知其實心生苦惱是相云何所謂菩薩以所截髮欲令三千大千世界一切天

龍夜叉乾闥婆人非人等見佛吉祥威光最勝髮髻瞻禮恭敬獲大利益以是因緣而自截髮又復菩薩所有迦蹉迦馬王種種莊嚴馭人食那善能控馭菩薩當乘出王宮時而彼馬王歡喜而行後乃棄捨是相云何所謂菩薩一切所愛歡喜棄捨無所戀著欲令末世一切衆生如我今時離諸愛著於我法中如是修學又復令末世中諸出家者以彼正命出家學道以是緣故棄捨馬王又復何緣菩薩於寂靜處六年苦行歷諸難事豈非菩

薩餘業障故感是報耶所謂菩薩諸障已盡無有苦報諸所作事但是菩薩善巧方便善男子汝前所問我爲一生補處菩薩時曾發是言何故剃鬚髮云何求菩提而此菩提最上難得此因緣者非無利益今當爲汝如實宣說我念往昔於迦葉如來法中而爲菩薩名曰護明我時以善巧方便於諸衆生隨其所宜爲作利益彼時有五婆羅門是六族姓子先於菩薩乘中修諸梵行後因值遇彼惡知識使令忘失大喜提心彼五婆羅門即於

一時起如是心我等已能得菩提法起是心者異見相應我於爾時觀知彼心即以方便欲為開導乃於彼前發如是言何故剃鬚髮云何求菩提而此菩提最上難得彼五婆羅門聞是語時咸作是念何故護明菩薩發如是言我知其念又復告言何故剃鬚髮云何求菩提而此菩提最上難得我時言已安住真實平等法門即與五婆羅門同住一處時有二人一名竭致迦囉二名貢婆迦囉來詣於我及五婆羅門所先廣稱讚迦葉如來最

上功德後復謂我及五婆羅門言今可往詣迦葉如來應供正等正覺所我於爾時作是思惟此五婆羅門善根未熟若今同詣迦葉佛所我或稱讚迦葉如來最上功德彼五婆羅門不能稱讚作是思惟已告彼二人言我自知時作是言已我即於般若波羅蜜多住無所住以般若波羅蜜多力所護故從是出生善巧方便即謂五婆羅門言我向語汝何故剃鬚髮云何求菩提而此菩提最上難得於如是義汝等未解今為汝說以何義故善

提難得所謂菩薩若於般若波羅密多無所
行想無所住想即於菩提無智無得如實而
觀悉無所得又菩提者不在內不在外不在
中間不可以身得不可以心得畢竟空中一
切無得是故我向謂汝等言何故剃鬚髮云
何求菩提而此菩提最上難得當知此說是
真實說時五婆羅門聞是法已心得開悟還
復安住大乘法中我作是說已住一切法無
所得心即離是處又復別詣於一方所彼五
婆羅門爾時亦復同於彼住是時竭致迦囉

貢婆迦囉二人承佛威神力故復詣彼處方
便勸導五婆羅門令彼同往迦葉佛所我時
觀彼五婆羅門根緣已熟即時與彼五婆羅
門及其二人同詣迦葉如來應供正等正覺
所到佛所已各禮佛足時彼二人以宿世善
根力故見佛相好爾時各各心得清淨彼五
婆羅門得見如來色相光明吉祥威德心生
歡喜各以宿世善根力故還發阿耨多羅三
藐三菩提心我時白佛言此五婆羅門善根
成熟願佛化度爾時迦葉如來應供正等正

覺即爲宣說菩薩藏法隨其所應而能解了
即時皆得無生法忍迦葉如來即爲我授阿
耨多羅三藐三菩提記我得記已即白迦葉
佛言以如來應供正等正覺攝受此五婆羅
門故而令得見如來復爲宣說菩薩藏法教
化開導皆爲得忍菩薩求佛菩提不復退轉
復次智上我昔於彼迦葉如來法中爲一生
補處菩薩時先所發言何故剃鬚髮云何求
菩提而此菩提最上難得作此說者爲開導
故由是因緣彼獲利益是故當知諸所言說

非無義利皆是菩薩摩訶薩善巧方便而非
過咎非不善法若有衆生少知少見者或於
持戒清淨沙門婆羅門所發無義語所謂以
智爲非智作是語者不能長夜利益安樂但
能與彼苦受相應此等衆生作不善業是過
咎者菩薩摩訶薩深十即不如是一切障累悉已
清淨無復少分業障可得但爲衆生滅諸惡
法普令堪任趣證解脫智上如昔因緣當如
是知又我所有六年苦行歷諸難事但爲降
伏諸外道故又欲令諸衆生起精進故一麻

一麥爲所食者欲令身器得清淨故由此因緣於六年中修諸苦行而非餘業所感報應我昔如是於六年中修苦行時有五百萬天衆仙衆皆得智通三昧是故當知我修此行以善巧方便爲利益故又復菩薩先受乳糜食已增益勢力方乃行詣菩提場中而取正覺何不但令其身瘦悴往彼道場成正覺耶所謂菩薩悲愍末世一切衆生先受乳糜食已方成正覺何以故末世衆生皆以飲食而爲資助有諸衆生求道果者若無飲食資身

彼不能增進咸生退屈若得飲食爲資助者皆獲安隱以安隱故於諸善法而悉記念乃能增進趣求道果我欲令彼末世衆生如是學我先受飲食後方進道又爲令彼獻乳糜者牧牛女人圓滿施因成就菩提分法我時食已安坐道場得菩提果能於一三摩地中住經千劫皆由段食力所資故以是因緣受彼乳糜又復菩薩既處菩提樹下金剛座上何不速證阿耨多羅三藐三菩提果而先降伏諸魔軍耶所謂無處可能容受諸惡魔衆

菩薩若不以善巧方便而容受者彼諸惡魔
即當擾亂一切衆生是故菩薩處其座已作
是思惟我於今日成等正覺而此三千大千
世界諸衆生中有何等衆生心不喜樂念已
觀察知諸惡魔心不喜樂欲於菩薩而生擾
害菩薩爾時深十又復思惟我今不應與魔闘戰
但以神通作變化事使彼降伏又令一切天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等衆得見菩薩師子遊戲神通
相已發於阿耨多羅三藐三菩提心以是因

故普令當得最上涅槃爾時菩薩作是念已
即於眉間放大光明其光普照三千大千世
界一切魔宮皆悉映蔽於其光中發是聲言
今此釋迦種族淨飯王子捨轉輪王位出家
修道詣菩提場取證阿耨多羅三藐三菩提
發是聲時復有無數天人四衆來菩薩所瞻
禮恭敬是時一切魔王及魔眷屬見是事已
四散馳走驚怖戰掉憂箭入心生大苦惱時
惡魔衆忿恚轉增於須臾間化四兵衆繞菩
提場面百由旬種種變現而爲擾亂菩薩爾

時住大慈心雖見是相而無動轉菩薩即以寶網髮手作降魔相是時諸魔即皆降伏爾時有八十四俱胝天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆發阿耨多羅三藐三菩提心以是緣故菩薩先現降魔相當知皆是善巧方便又復何緣如來得阿耨多羅三藐三菩提已於七晝夜中結跏趺坐觀彼樹王寂然不動所謂色界有諸天子修寂靜行者見如來應供正等正覺跏趺而坐心大歡喜作是思惟如來於七晝夜

中依止一心寂靜而住是心不可得作是念時有三萬二千色界天子發阿耨多羅三藐三菩提心我為欲令未來世中諸修道者悉能如是修寂靜行以是因緣如來得菩提已於七晝夜觀彼樹王寂然不動又復如來得菩提已何故最初梵王勸請轉法輪耶此因緣者所謂有諸梵眾勸請梵王隨應說法何以故彼諸梵眾謂能依止梵王復謂梵王能生梵眾於此世間無復最先過梵王者爾時梵王作是思惟如來大師為世間尊隨應悉

能知衆生根是故我應勸請說法作是念已
詣菩提場勸請世尊轉正法輪當彼梵王如
是勸請時有六百八十萬梵衆發阿耨多羅
三藐三菩提心以是緣故梵王最初勸請轉
正法輪復次智上如來大圓鏡智悉能顯照
一切衆生語言心行一切所作無不容受照
見衆生最初邊際有具善根者有不具善根
有彼彼衆生彼彼業報大圓鏡中皆悉顯現
乃至諸佛如來所作報應亦於中現菩薩詣
菩提場成等正覺圓滿一切白法最勝功德

如來已斷一切不善之法已能清淨一切障
累已能遠離一切過失如是功德大圓鏡智
皆悉顯照復次智上如來從大悲心起善巧
方便普為救度一切衆生譬如醫師善解醫
藥諸有病者隨其所宜甘苦辛味和合妙藥
應病而授皆得除愈如來大師亦復如是具
足種種善巧方便為大醫王善療衆病隨觀
衆生有何等病如其所應以善巧方便而為
救療皆令解脫又如世間彼初生子慈母乳
哺恩育愛憐不令有少病苦所侵若後有病

慈母即為揀擇良藥授與令服子既服已而得安樂如來大師亦復如是為一切世間之父觀諸衆生如其子想不令衆生有苦惱者若見衆生造彼彼業得彼彼報如來隨應即以善巧方便而為救度令得解脫智上如是所說當知是為善巧方便

佛說大方廣善巧方便經卷第三

永樂北藏

善巧方便經

佛說大方廣善巧方便經卷第四

宋西天藏明奉天試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

復次智上我念過去世時有五百商人入海求寶是時別有一商人其性剛強猛利暴惡於海中路而忽相逢彼一商人即生惡心欲謀珍寶彼自思惟我今宜應設其方便譯十悉斷彼諸商人命已當取珍寶還閻浮洲自受快樂是時五百商人衆中有一商主名曰善御其性慈和於一切人常生悲愍商主一時止息而卧忽於夢中見大海神出現其相謂商

第六八册

主言汝今當知諸商衆外別有一人其性暴惡如是色相如是名字彼人起賊害心欲謀珍寶彼作是念應當速斷諸商人命取其珍寶還闍浮洲自受快樂是故我今如彼所念而先語汝汝可思惟作何方便令此惡人不造殺業免地獄報又復商衆得全其命何以故此五百商人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業永墮地獄無有出期是故汝今宜設方便善為救度爾時善御商主從夢覺已

即作是念我於今時有何方便令此惡人不造殺業免地獄報得諸商人各全其命於一日中如是思惟求善方便而未能得乃至七日審諦思惟亦不能得過七日已即作是念我今無復方便可得但當於彼興殺心者先與斷命彼斷命故不造殺業免地獄報又令餘衆得全其命如是念已而復籌量我若與此五百商人共斷其命而五百人皆墮地獄我今宜應起大悲心為救護故自手當殺此殺因者設於百千劫中獲地獄報亦當忍受

但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業當免地獄無量劫苦又令住菩薩法者諸商人衆安隱無難爾時商主作是念已即設方便乃斷其命時彼惡人既此命終得生天界智上彼五百商人者當知即是此賢劫中五百如來是時衆中爲商主者即我身是我於百千劫在輪迴中以大悲心出生善巧方便如是種種救度衆生於汝意云何菩薩摩訶薩雖經百千劫在輪迴中皆爲以方便智救度衆生勿謂菩薩摩訶薩有業障可得

永樂北藏

善巧方便經

是故當知諸佛菩薩諸所作業皆悉清淨無復少分障累可得智上又復當知如來應供正等正覺是金剛不壞之身乃至舉足下足皆以神通方便作大利益是時舍衛城中有二十人忽與二十極惡知識而相值遇是諸人等互起惡心欲相謀殺各各伺求彼彼方便時四十人承佛威神力故俱詣佛所到佛所已住立一面爾時如來應供正等正覺爲欲化度彼四十人故於剎那間化一大人在佛會中即白大目乾連言尊者當知今此大

第六八册

地不久出現諸草木相而彼大人作是言時
世尊即為垂其右足於須臾間而此大地即
生草木各一尺量時尊者大目乾連白佛言
世尊今所出現草木之相我於餘方可能見
不佛言不能尊者大目乾連而即隨取少分
草木乃自執持時三千大千世界皆悉震動
于是如來應供正等正覺以神通力現自身
相出過梵界而此草木亦復隨從出過梵界
又復如來以神通力現大海中而此草木亦
隨彼住又復如來以神通力入大山間而此

草木亦隨彼住爾時如來還本座已即收右
足而此草木亦安住不動爾時尊者阿難白
佛言世尊如來往昔有何因緣今現是相佛
言阿難我於往昔為大商主入海求寶逢惡
知識我時以大悲心而斷其命昔因緣故今
有是相爾時世尊說伽陀曰
今此所現如是相 不住虛空及山海
乃至不住諸地方 以宿因故如是住
爾時彼四十人咸作是念如來是大法王無
實業障可得我等互起惡心自相謀害今對

佛前宜應懺悔作是念已俱白佛言世尊我等先起惡心互欲殺害是故今時各各懺悔爾時世尊即為如應宣說法要彼四十人皆得智證三昧是時有五百二十萬衆生遠塵離垢得法眼淨智上以此因緣當知諸佛如來舉足下足皆是神通方便作大利益實無少分業障可得又復如來已離諸病何故一時遣諸苾芻詣耆婆所求青蓮華藥汁要當何用所謂我於一時與五百苾芻結夏未久住於林間是時有修左羅摩婆尾迦行者住

彼林側是人忽有病生不能進止不能調伏即於我所求以妙藥而救其苦我時作是思惟今不應知是病所宜何以故我若知其病所宜者後末世中破壞聖心于今設何方便得藥與療但當令此諸苾芻衆為求其藥作是念已即令諸苾芻詣耆婆所求青蓮華藥汁與療其病是諸苾芻雖承佛旨而未即行爾時淨居天子見諸苾芻已白言尊者汝等當如佛旨求如是藥為作救療勿求別藥令彼服已而趣命終諸苾芻言我等若行求藥

違佛戒法我等寧自喪命終不違佛戒法而行淨居天子復白諸苾芻言如來是大法王以利益心猶故現相服藥除病汝等今時何不如教當行求藥當行求藥淨居天子如是三白已時諸苾芻息疑悔心即詣耆婆所求如是藥得是藥已授彼病人服已除差智上以是因緣我為利益故乃遣苾芻求如是藥而非如來有諸病惱又復如來諸福蘊中最上最勝何故最先執持應器入城乞食所謂如來已離諸障無段食想但為愍念後末世

中有諸苾芻少福德者雖天王城聚落持鉢乞食而不能得乃生退屈不能長時勤行乞食為令此等苾芻當於爾時作是思惟如來大師於諸世間福聚最勝猶尚隨宜持鉢乞食況復我今末世苾芻薄福德故乞食所難不應生苦但當行乞第十雖復少得而亦為足智上如來在世行乞食者又為隨順作利益故所謂令諸婆羅門長者居士乃至一切人民以佛威神所加持故於現世中飲食豐足不值饑饉之苦何以故如來在世不令諸魔作

饑饉難是故如來以善方便隨順世間雖受
段食不生愛著不令婆羅門長者乃至一切
人民及餘諸天子眾等起如是念沙門瞿曇
於其段食愛樂作意如來為令彼等不生念
故於晝夜中與苾芻眾常住三昧依止一心
寂而無動無高無下前引於後後如於前正
念相應於一時中我住三昧有七萬天子發
清淨心禮敬於我我即從三昧出為其如應
宣說法要彼諸天子於諸法中得法眼淨由
此因緣是故當知諸佛如來現行乞食但以

善巧方便作利益故又復一時有贊左摩拏
嚩迦於佛如來而生惡意當墮地獄佛為救
護其事云何所謂如來怨親平等無復少分
障累可得但為眾生安樂利益我於爾時為
欲救護彼贊左摩拏嚩迦故以我威神力令
其得見競伽沙數世界諸佛如來是諸如來
大圓鏡智中現彼所作業以諸如來神通力
故令此摩拏嚩迦見自業已即生悔心作如
是言今於此中真實顯現乃自思惟如來一
切白法具足云何我今但造惡業於白法分

而不能得彼摩拏縛迦作是念時即得清淨
正白梵行於其夢中見佛現身所有先起惡
意之罪皆悉銷滅命終已後免地獄報當知
皆是如來神力而為救護何以故所謂如來
以大慈方便不捨衆生故又復一時有孫那
利梵志於祇陀林^譯中彼以因緣而斷其命佛
時不知云何名為一切智耶所謂如來無礙
正智皆悉具足無不知見如來隨諸色相神
通等事皆以威神建立今此孫那利梵志者
佛觀是人壽量已盡決定命終亦非如來不

能了知又欲以是因緣令諸外道攝伏其心
止息自罪爾時如來以加持力於七夜中不
入聚落是時有六十俱胝天人過七夜已往
詣佛所到佛所已乃為隨應宣說法要即時
各得智證三昧又復何緣如來昔曾於三月
中食馬麥耶所謂如來欲令婆羅門長者等
生希有心又為成就利益事故所以者何我
於一時與五百苾芻見五百馬我觀彼馬宿
世善根今已成熟何以故此五百馬於前前
世已曾為人親近供養先佛如來於先佛所

發菩提心後因值遇彼惡知識破壞善法造諸惡業以是報應今受馬身又復此五百馬往昔曾於日藏菩薩所發大誓願以其宿世大願力故今復值遇日藏菩薩以菩提法方便教化令得度脫是五百馬以菩薩威力及自願力故各能思念宿生中事智上我觀彼馬有是因緣生悲愍心欲為化度乃與苾芻往彼馬所以所食麥即取食之我自食已而復授彼五百苾芻時五百馬以宿善根力故見佛及苾芻衆食是馬麥即時禮佛及諸苾

芻彼五百馬過三月已皆悉命終生兜率天即從彼天來詣佛所恭敬尊重瞻禮供養佛即隨應為說法要是諸天子悉於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉如來為令此五百馬成就如是大利益事故食馬麥智上當知所有一切飲食如來食者皆為最上食假使三千大千世界土及乳糖如來食者於是二種等無差別皆成上味何以故如來舌根常得上味是大人相以是緣故當知諸佛如來凡所受食皆為最上食我時謂阿難言汝捨轉

輪王位出家修道於諸衆生起悲愍心汝今食此馬麥而得何味阿難白佛言世尊今此馬麥甚為希有我雖生於王宮昔未曾得此最上味是時阿難食馬麥已於七日中得大喜樂智上我時與彼五百苾芻夏安居已各還所止是時五百苾芻衆中有四十苾芻食是馬麥雖於其味作清淨想還復思念諸苦糲食如是思念已於七夜中各得阿羅漢果智上當知如來雖食馬麥實非宿障報應之事但為衆生作大利益又令諸修淨戒沙門

婆羅門生希有心復令一切衆生如說能行當知如來一切最勝諸所施作不壞法行又復何緣如來一時謂迦葉言我患背痛汝可為我說七覺支法此因緣者所謂爾時有八千天子而共集會是諸天子先於佛法僧寶未生淨信當於爾時暫聞迦葉說七覺支法而彼信心漸能開悟即詣迦葉所迦葉重復廣為分別七覺支法是八千天子即時各得智證三昧乃自思惟衆生有病不能聽法若聞法者病得銷除如來是大法王猶故現病

令大迦葉說七覺支法我等云何不樂聽法
彼諸天子作是思惟已即於佛法心得清淨
以是利益因故如來乃現背痛令大迦葉說
七覺支法當知皆是善巧方便實非宿障報
應之事又復何緣昔有莊嚴幢婆羅門於一
時中向佛世尊發不善語佛於爾時不生恚
礙所謂如來於天人四衆大集會中已得忍
力具足隨觀諸境不生恚礙如來爾時於諸
衆生住平等心救護心安住心柔軟心勇猛
心如來住是諸心時有四千衆生發阿耨多

羅三藐三菩提心以是利益因故如來乃於
莊嚴幢婆羅門不生恚礙當知皆是如來善
巧方便實非宿障報應之事復次智上我念
昔為菩薩時彼提婆達多在處處常隨於
我何以故彼提婆達多雖來我所伺求燒害
而能令我圓滿六波羅蜜多能令無量衆生
得大利益所謂若時欲令衆生得大快樂我
不能行布施攝法提婆達多即來我所乞妻
子奴婢頭目手足我於爾時皆悉能捨以能
捨故彼作是言如是名為難行之行能令衆

生起發善根我作是施時有無量衆生起愛
樂心於布施行得淨信解又復若時我以菩
提願力住淨戒行提婆達多來詣我所欲破
淨戒我於爾時堅固不動不壞戒行有無量
衆生見是事已悉住清淨戒地又復若時提
婆達多於我起其忿恚打罵我於爾時不生
瞋恨住忍辱心有無量衆生見是事已皆住
忍行所有精進禪定智慧等行以提婆達多
故我皆圓滿及今無量衆生得大利益智上
心知彼提婆達多雖於我所欲生燒害而能

今我增長善法為諸衆生作利益事是故應
知諸佛如來以善巧方便故於諸衆生隨所
施作皆令不壞所有報應又復如來於衆生
界普徧觀察有某衆生造如是因得如是報
隨所觀已設諸方便而為化度智上如我上
說種種法門皆是最勝善巧方便如是法門
不應於彼下劣善根衆生前說所以者何所
有衆生雖種聲聞緣覺相應善報而亦不能
於此最勝善巧方便中如理修學何以故非
法器故但當為彼修菩薩法者如實宣說譬

如盲人於夜分中雖有光明亦不能見一切境相若有目人於其夜分得彼光明而為照耀一切境相悉能觀見菩薩摩訶薩亦復如是已修菩薩最勝行法又能具足善巧方便所有諸佛勝行解脫法門悉能通達智上若有志求無上菩提諸善男子善女人三十一愛樂法故縱在百千由旬之外若有宣說如是善巧方便法門處而亦不怖遙遠即來聽受何以故若人聞是法已即得廣大光明所行清淨於佛法中離諸疑悔是故當知所有天人四

衆之中是法器者即能愛樂聽受此法非法器者雖復得聞不生愛樂佛說是法時有七萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心爾時尊者阿難白佛言世尊此經何名我等云何受持佛言阿難此名善巧方便波羅蜜多正法亦名一切秘密最上波羅蜜多正法如是名字汝當受持於後末世宣通流布令諸衆生得大利益佛說此經已阿難等諸聲聞智上等諸菩薩摩訶薩乃至世間天人阿修羅乾闥婆等一切大衆聞佛所說皆大歡喜

永樂北藏

善巧方便經

第六八册

信受奉行

佛說大方廣善巧方便經卷第四

第十

廿一

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第一

第二
同卷

宋北天竺藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

了知諸行相品第一之一

如是我聞一時佛在王舍城鷲峰山中與大

復一

苾芻衆千二百五十人俱皆是阿羅漢一切漏盡無餘煩惱心善解脫慧善解脫如大龍王諸有所作皆悉具足捨彼重擔得大善利盡諸有結正智無礙心住寂靜已得自在唯一尊者住補特伽羅所謂阿難爾時世尊告

尊者須菩提言隨汝樂欲為諸菩薩摩訶薩如其所應宣說般若波羅蜜多法門是時尊者舍利子即起是念今尊者須菩提為以自智慧辯才而為宣說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多耶為以佛威神及加持力而為說耶爾時尊者須菩提承佛威神知舍利子於如是色如是心有所思念既知是已即告舍利子言汝今當知世尊所有聲聞弟子於諸法中若自宣說或為他說一切皆是佛威神力何以故佛所說法若於中能修學者彼能證

得諸法自性以證法故有所言說皆與諸法無所違背是故舍利子佛所說法順諸法性諸善男子當如是知爾時尊者須菩提白佛言世尊佛作是言令我隨所樂欲如其所應宣說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多世尊以何等義名為菩薩當說何法為菩薩法世尊我不見有法名為菩薩亦不見有法名為般若波羅蜜多以是義故若菩薩及菩薩法皆無所有不可見不可得般若波羅蜜多亦無所有不可見不可得我當為何等菩薩教何等

般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩聞作是說心無所動不驚不怖亦不退沒是即名為教菩薩摩訶薩般若波羅蜜多是即了知般若波羅蜜多是即安住般若波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀想般若波羅蜜多時應如是學而彼菩薩雖如是學不應生心我如是學何以故彼心非心性淨故爾時尊者舍利子白須菩提言云何須菩提有彼心非心不須菩提言舍利子於汝意云何若心非心於有於無為可得耶

一

二

舍利子言不也須菩提是時須菩提告舍利子言若心非心於有於無不可得者汝今何故作如是言有心非心耶舍利子言何名非心性須菩提言一切無所壞遠離諸分別是為非心性爾時尊者舍利子讚須菩提言善哉善哉須菩提誠如佛說汝於無諍三昧行中最勝第一若菩薩摩訶薩如是學者即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多若有人欲學聲聞法者當於此般若波羅蜜多聽受讀誦

記念思惟如說修行是即於此般若波羅蜜多修學相應若欲學緣覺法者當於此般若波羅蜜多聽受讀誦記念思惟如說修行是即於此般若波羅蜜多修學相應若欲學菩薩法者當於此般若波羅蜜多聽受讀誦記念思惟如說修行是即於此般若波羅蜜多善巧方便而得具足諸菩薩法聚集相應何以故此般若波羅蜜多廣說一切菩薩藏法若菩薩摩訶薩如是學者於菩薩法是即相應若欲修學阿耨多羅三藐三菩提法者當

於此般若波羅蜜多聽受讀誦記念思惟如說修行是即於此般若波羅蜜多方便具足集諸佛法何以故此般若波羅蜜多廣說一切阿耨多羅三藐三菩提法若菩薩摩訶薩如是學者於無上法而得相應爾時尊者須菩提白佛言世尊所言菩薩摩訶薩者我不可見亦不可得而菩薩但有名字世尊即此名字亦不可見不可得般若波羅蜜多亦但有名字不可見不可得當為何等菩薩教何等般若波羅蜜多以是義故我即生疑世尊

我於名字中求菩薩摩訶薩畢竟不可得而彼名字無住處非無住處無決定無不決定何以故彼名字性無所有故是故無住處非無住處無決定無不決定若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多心無所動不驚不怖亦不退沒當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多住菩薩地而不退轉善住無住相應復次世尊若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀想般若波羅蜜多時不住於色不住受想行識何以故若住於色即行色行非行般

若波羅蜜多若住受想行識即行受想行識
非行般若波羅蜜多何以故住於諸法即不
能受般若波羅蜜多與般若波羅蜜多而不
相應不能圓滿般若波羅蜜多不能成就一
切智何以故般若波羅蜜多不受於色不受
受想行識若不受色即非色不受受想行識
即非受想行識是故般若波羅蜜多亦無所
受菩薩摩訶薩於無受法中當如是行此即
名為菩薩摩訶薩一切法無受三摩地廣大
圓滿無量決定不為一切聲聞緣覺所壞世

尊彼一切智無有相無所取若有相可取者
彼室哩尼迦波哩沒囉惹迦如是等人於一
切智不應生信何以故此人於一切智而生
信解以有量智入如是法不受於色不受受
想行識不以喜樂法為智所觀不以內色為
智所觀不以外色為智所觀不以內外色為
智所觀亦不離內外色為智所觀如是不以
內受想行識為智所觀不以外受想行識為
智所觀不以內外受想行識為智所觀亦不
離內外受想行識為智所觀而彼室哩尼迦

等於如是法及一切智智深生信解於諸法性而得解脫又於一切法無取無非取乃至涅槃亦無取無非取世尊修菩薩法者雖於色受想行識而無所受彼未圓滿如來十力四無所畏十八不共法亦不中道取證涅槃是故世尊菩薩摩訶薩應如是了知般若波羅蜜多復次世尊若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀想般若波羅蜜多時應作是觀何法是般若波羅蜜多般若波羅蜜多為何等相諸法無所生亦復無所得般若波羅蜜

多其云何有若菩薩作是觀時心無所動不驚不怖亦不退沒當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多爾時尊者舍利子白須菩提言若諸色法離色自性受想行識離受想行識自性般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性一切智復離般若波羅蜜多自性般若波羅蜜多復離一切智自性一切智離一切智自性者云何說菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多須菩提言舍利子如是如是一切色法離色自性受想行識離受想行識自性乃至

一切智離一切智自性般若波羅蜜多相離
般若波羅蜜多相自性諸相離諸相自性無
性亦離自性爾時尊者舍利子復白須菩提
言云何須菩提若菩薩摩訶薩是中學者彼
能成就一切智不須菩提言如是如是舍利
子若菩薩摩訶薩如是學者彼能成就一切
智何以故諸法無生亦非無生菩薩摩訶薩
能如是了知如是行者即能隨順親近彼一
切智身心清淨諸相清淨在在處處嚴淨佛
土成熟有情具諸佛法是為菩薩摩訶薩修

行般若波羅蜜多近一切智復次尊者須菩
提言若有菩薩摩訶薩行於色法此為行相
若行色相此為行相若生色行此為行相若
滅色行此為行相若壞色行此為行相若空
色行此為行相我行諸行亦是行相我行善
薩行亦是行相於菩薩法我有所得亦是行
相如是若行受想行識此為行相若行受想
行識相此為行相若生受想行識此為行相
若滅受想行識此為行相若壞受想行識此
為行相若空受想行識此為行相我行諸行

亦是行相我行菩薩行亦是行相於菩薩法
我有所得亦是行相若作是念能如是行乃
名行般若波羅蜜多亦是行相若如是行者
當知此菩薩未能具足善巧方便爾時尊者
舍利子白須菩提言當云何行是為菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多須菩提言舍利子若
菩薩摩訶薩不行於色不行色相不行色生
不行色滅不行色壞不行色空不行我行不
起我行菩薩行如是不行受想行識不行受
想行識相不行受想行識生不行受想行識

滅不行受想行識壞不行受想行識空不行
我行不起我行菩薩行不作是念若如是行
乃名行般若波羅蜜多若如是者是名菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多而彼菩薩摩訶薩
雖如是行即不念我行不念我不行不念我
亦行亦不行不念我非行非不行又復不念
有所行不念無所行不念亦有所行亦無所
行不念非有所行非無所行何以故一切法
無念無取無非取此名菩薩摩訶薩一切法
無受三摩地廣大圓滿無量決定不為一切

聲聞緣覺所壞此三摩地徧入一切三摩地
行若菩薩摩訶薩能如是行者速得成就阿
耨多羅三藐三菩提是時尊者須菩提承佛
威神作如是言若菩薩摩訶薩雖行無數三
摩地而無行相雖見無數三摩地而無所見
彼菩薩不作是念此三摩地我已入此三摩
地我當入此三摩地我今入如是一切時一
切處一切種離一切相而無所生若如是者
當知是菩薩已從先佛得授阿耨多羅三藐
三菩提記爾時尊者舍利子白須菩提言若

菩薩摩訶薩於三摩地無所行相彼得如來
應供正等正覺與授阿耨多羅三藐三菩提
記者而此三摩地爲有所觀不須菩提言不
也舍利子何以故彼三摩地性無所有離諸
分別及所了知爾時世尊讚言善哉善哉須
菩提如是如是須菩提如佛世尊威神辯才
及加持力如是宣說諸菩薩摩訶薩當如是
行如是修學何以故若菩薩摩訶薩如是學
者是爲修學般若波羅蜜多是時尊者舍利
子白佛言世尊者菩薩摩訶薩如是修學是

即修學般若波羅蜜多耶佛言舍利子如是如是若菩薩摩訶薩如是學者是爲修學般若波羅蜜多舍利子白佛言世尊若菩薩摩訶薩如是修學當學何法佛言舍利子若菩薩摩訶薩了法無所有亦復無所學是爲修學何以故彼一切法皆無所有而諸愚異生於無法中分別執著舍利子白佛言世尊若法無所有今云何有佛言舍利子諸法無所有今如有彼諸愚異生於無法中以不了故說爲無明是故執著無明以執著故起分

別心由分別故墮於二邊如是展轉於一切法種種分別起所得相彼分別已依於二邊而生執著是故分別過去諸法分別未來諸法分別現在諸法以諸分別故執著名色舍利子彼諸異生不了諸法無所有性起分別者於如實道不能了知亦不能見由不知見故不出三界於實際法不能安住亦不生信是故墮彼愚異生數爾時尊者舍利子復白佛言世尊若菩薩摩訶薩如是學者是學一切智不佛言舍利子菩薩摩訶薩如是學者

非學一切智菩薩摩訶薩如是學者亦學一切智如是學者亦學一切法得近一切智成就一切智是時尊者須菩提白佛言世尊若有幻人作是問言云何修學一切智云何親近一切智云何成就一切智彼若作是問我當云何答佛言須菩提我今問汝隨汝意答須菩提言善哉世尊願樂欲聞佛言須菩提於汝意云何幻異於色色異幻不如是幻異受想行識受想行識異於幻不須菩提言不也世尊異幻非色異色非幻彼幻即色彼色

即幻受想行識亦復如是佛言須菩提於意云何所有五取蘊是菩薩不須菩提言如是世尊如是善逝佛告須菩提當知五取蘊即是幻人何以故說色如幻受想行識亦如幻彼色受想行識即是六根五蘊是故菩薩摩訶薩亦如幻若欲修學般若波羅蜜多者當如幻學即得阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊若有初住大乘菩薩聞作是說得無驚怖耶佛言須菩提彼初住大乘菩薩若隨惡知識即於是法聞已驚怖而彼菩薩

若隨善知識即聞是法不生驚怖須菩提白
佛言世尊云何名為菩薩摩訶薩惡知識佛
言若有教令遠離般若波羅蜜多者是為菩
薩惡知識何名菩薩善知識佛言若於般若
波羅蜜多自所宣說轉教他人復為他人廣
示魔業及魔過失勸令覺了覺已復令遠離
又復勸令不離諸佛須菩提當知是人被大
乘鎧大乘莊嚴安住大乘是為菩薩摩訶薩
善知識須菩提白佛言世尊如佛所說菩薩
摩訶薩被大乘鎧大乘莊嚴安住大乘世尊

當說何句義是菩薩義佛言須菩提當知非
句義是菩薩義何以故菩薩於一切法無所
障礙於一切法如實了知乃至阿耨多羅三
藐三菩提亦無障礙亦如實知此說為菩薩
義又復世尊云何得名摩訶薩佛言於有情
聚中而為最上以是義故名為摩訶薩爾時
尊者舍利子白佛言世尊我亦樂說摩訶薩
義佛言隨所樂說今正是時舍利子言所有
我見眾生見命者見補特伽羅見諸有趣見
斷見常見及有身見若離如是等見為眾生

說法者是為摩訶薩爾時尊者須菩提白佛
言世尊我亦樂說摩訶薩義佛言隨所樂說
今正是時須菩提言若菩提心一切智心無
漏心無等心無等等心於如是心無礙無著
不為一切聲聞緣覺所壞以是義故名為摩
訶薩由此入於菩薩摩訶薩數時尊者舍利
子白須菩提言云何彼心無礙無著須菩提
言以無心故心無障礙亦無所著舍利子言
心義云何須菩提言舍利子心於有無為可
生耶為可得耶舍利子言不也須菩提是時

須菩提告舍利子言心於有無若不可得者
何故於心有所說耶尊者舍利子讚須菩提
言善哉善哉須菩提誠如佛說汝於無諍三
昧行中最勝第一爾時尊者滿慈子白佛言
世尊我亦樂說摩訶薩義佛言隨所樂說今
正是時滿慈子言摩訶薩者所謂被大乘鎧
以大乘法而自莊嚴安住大乘是故說為摩
訶薩義是時須菩提白佛言世尊所言菩薩
摩訶薩被大乘鎧者以何義故名大乘鎧佛
言若菩薩摩訶薩作如是念我應度無量無

數衆生令至涅槃雖度如是衆生已於諸衆生無所度想而無一衆生得涅槃者何以故一切法性本如是故離諸起作須菩提譬如幻師於四衢道以其幻法出多人聚出已即隱須菩提於汝意云何是諸幻人有所從來有其實不有所滅去有所壞不須菩提言不也世尊佛言須菩提菩薩摩訶薩亦復如是雖度無量無數衆生令至涅槃而實無衆生有所度者若菩薩摩訶薩聞作是說不生驚怖當知是菩薩摩訶薩被大乘鎧而自莊嚴

爾時尊者須菩提白佛言世尊如我解佛所說義菩薩摩訶薩若如是了知者是爲被大乘鎧勇猛堅固而善莊嚴佛言須菩提如是如是何以故彼一切智是無爲無作法爲利衆生故起諸方便而彼衆生亦是無爲無作法須菩提言誠如佛說所以者何色無縛無解受想行識亦無縛無解世尊色真如無縛無解受想行識真如亦無縛無解爾時尊者滿慈子白須菩提言如尊者所說色無縛無解受想行識無縛無解色真如無縛無解受

想行識真如無縛無解者此中何等是色無
縛無解何等是受想行識無縛無解何等是
色真如無縛無解何等是受想行識真如無
縛無解須菩提答言滿慈子汝今當知幻人
色無縛無解幻人受想行識無縛無解幻人
色真如無縛無解幻人受想行識真如無縛
無解何以故無所有故無縛無解離故無縛
無解不生故無縛無解若菩薩摩訶薩如是
了知者是即安住大乘被大乘鎧大乘莊嚴
即時尊者滿慈子聞是說已默然而住爾時

尊者須菩提白佛言世尊如佛所言菩薩摩
訶薩安住大乘被大乘鎧大乘莊嚴世尊以
何義故為名大乘菩薩云何了知是乘從何
所出出已於何所住佛告須菩提大乘者無
限量無分數無邊際以是義故名為大乘菩
薩摩訶薩即如是了知又言大乘從何所出
住何處者是乘從三界出住波羅蜜多彼無
所著故即住一切智從是出生菩薩摩訶薩
復次須菩提若法無所出亦復無所住以無
住故即一切智無住相應又此大乘亦無所

有即無所出無出故如是出所以者何若有
 所出若無所出如是二法俱不可得而無所
 生乃至一切法中無法可出亦無法可出
 須菩提菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是出
 生爾時尊者須菩提白佛言世尊如佛所說
 彼大乘法於一切世間天人阿脩羅中而為
 最勝與虛空等如彼虛空能受無量無數眾
 生彼大乘法亦復如是能受無量無數眾生
 世尊菩薩摩訶薩於大乘法不見有來不見
 有去亦無住處前際不可得後際不可得中

際不可得三世平等無所生故是故大乘法
 如是說爾時世尊讚言善哉善哉須菩提如
 是如是須菩提菩薩摩訶薩於大乘法如是
 修學彼菩薩摩訶薩即得成就一切智
 佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第一
 佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二

宋北藏三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

了知諸行相品第一之二

爾時尊者滿慈子白佛言世尊佛令須菩提
 說般若波羅蜜多何故於今說大乘法時尊

者須善提即白佛言世尊我所說大乘將無
違彼般若波羅蜜多耶佛言不也須善提如
汝所說隨順般若波羅蜜多是時須善提承
佛神力白佛言世尊我於前後中際求菩薩
摩訶薩了不可得何以故色無邊故菩薩摩
訶薩亦無邊受想行識無邊故菩薩摩訶薩
亦無邊色是菩薩無所有故不可得受想行
識是菩薩無所有故不可得世尊如是一切
時一切處一切種求菩薩摩訶薩畢竟不可
得般若波羅蜜多亦不可見不可得乃至一

切智亦不可見不可得如是一切法於一切
時一切處一切種皆不可見不可得云何為
法云何為非法當以何法教入般若波羅蜜
多世尊菩薩但有名字般若波羅蜜多亦但
有名字而彼名字亦無所生世尊如說我我
法畢竟無所生我無自性故一切法亦爾此
中云何色無著無生云何受想行識無著無
生一切法無性故無著無生以法無性故一
切法無生是故無生亦無生我今即以無生
法教入般若波羅蜜多世尊若離無生法求

一切法乃至佛菩薩法了不可得何以故若離無生法者菩薩摩訶薩無能成就彼菩提行世尊若菩薩摩訶薩聞作是說心無所動不驚不怖亦不退沒當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多觀想般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多若行若觀想時不受於色不見色生不見色滅如是不受受想行識不見受想行識生不見受想行識滅何以故若色無生即非色若色無滅即非色此無生與色無二無別無滅與色亦無二

無別若說色即是無二法若受想行識無生即非受想行識若受想行識無滅即非受想行識此無生與受想行識無二無別無滅與受想行識亦無二無別若說受想行識即是無二法世尊菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多如是觀已即於色受想行識無所受無所生十五無所滅乃至一切法一切相亦復如是何以故若色受想行識無生無滅即非色受想行識此色受想行識與無生無滅無二無別若說色受想行識即是無二法爾時尊者舍利

子白須菩提言如我解尊者須菩提所說義
菩薩即是無生法若如是者云何菩薩為利
衆生故有難行行及難行想須菩提言舍利
子我不欲令菩薩摩訶薩有難行行及難行
想何以故若有難行想即不能利益無量無
數衆生若於一切衆生生易想樂想父想母
想及彼子想如是即能利益無量無數衆生
菩薩摩訶薩於一切衆生當生如是想我於
一切時一切處解脫一切苦一切衆生亦如
是於一切時一切處解脫一切苦於一切處

不捨衆生普令衆生解脫苦蘊於諸心意不
生過失菩薩摩訶薩於諸衆生若生如是心
即無難行行無難行想舍利子菩薩摩訶薩
應生如是心如我於一切時一切處一切種
畢竟無所有不可得故彼一切法於一切時
一切處一切種亦畢竟無所有不可得如是
即於內外一切法生無所有想若菩薩摩訶
薩以如是心行即無難行行無難行想復次
尊者舍利子汝先所言菩薩無生如是如是
菩薩實無生舍利子言若菩薩無生彼菩薩

法豈無生耶須菩提言菩薩法亦無生舍利
子言若菩薩法無生者彼一切智為無生不
須菩提言一切智無生舍利子言一切智法
為無生不須菩提言一切智法亦無生舍利
子言若一切智法亦無生者彼諸異生是無
生不須菩提言諸異生類亦復無生又言彼
異生法為無生不須菩提言諸異生法亦即
無生尊者舍利子白須菩提言若菩薩菩薩
法一切智一切智法異生異生法皆無生者
彼菩薩摩訶薩得一切智即是無生得無生

耶尊者須菩提言舍利子我不欲令無生法
有所得何以故無生法不可得故舍利子言
無生法不得無生耶須菩提言如是如是無
生法不得無生舍利子言若彼法無生無生
亦無生不須菩提言生法無生無生亦無生
舍利子言若無生亦無生者汝所言所樂說
為生為無生須菩提言樂說亦無生舍利子
言若樂說無生者所言無生不須菩提言所
言所樂說一切皆無生尊者舍利子讚須菩
提言善哉善哉須菩提汝於說法人中最勝

第一何以故隨有所問而悉能答於諸法相
無動無壞須菩提言舍利子法本如是佛諸
弟子於無依止法中隨有所問而悉能答於
諸法相無動無壞何以故一切法無所依止
舍利子白須菩提言若一切法無所依止菩
薩摩訶薩依何波羅蜜多須菩提言依般若
波羅蜜多舍利子當如實知彼一切法無依
止故諸波羅蜜多亦復如是若菩薩摩訶薩
聞此甚深般若波羅蜜多時應作是念無說
無示無聞無得心無所動無所求相無所持

相當知是菩薩摩訶薩行無數般若波羅蜜
多行不離是念爾時尊者舍利子白須菩提
言云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多不離
是念若菩薩摩訶薩不離是念即得不離般
若波羅蜜多行若菩薩摩訶薩不離般若波
羅蜜多行即得不離是念須菩提若菩薩摩
訶薩不離是行不離是念者彼一切衆生亦
應得不離般若波羅蜜多行何以故一切衆
生亦不離是行不離是念須菩提言舍利子
如汝所說成就我義何以故衆生無性故當

知念亦無性衆生離故當知念亦離衆生無
心故當知念亦無心衆生無覺了故當知念
亦無覺了衆生知如實義故念亦知如實義
舍利子我欲令諸菩薩摩訶薩如是行般若
波羅蜜多

帝釋天主品第二

爾時帝釋天主與四十千天衆俱來會中四
大天王與二十千天衆娑婆世界主大梵天
王與十千梵衆淨居天子與千天衆如是等
皆來集會彼諸天子所有業報光明以佛威

神勝光明故皆悉不現是時帝釋天主白尊
者須菩提言我等諸天乃至梵衆皆悉來集
樂欲聽受尊者須菩提爲諸菩薩摩訶薩宣
說般若波羅蜜多令諸菩薩云何安住云何
修學云何相應須菩提言憍尸迦今此天子
衆中以佛威神加持力故若有未發阿耨多
羅三藐三菩提心者應當發心若已入正位
者即不堪任發阿耨多羅三藐三菩提心何
以故彼於輪迴有所縛故如是等人若有能
發阿耨多羅三藐三菩提心者我亦隨喜勸

令發心於其善根使不斷絕爾時世尊讚言
善哉善哉須菩提汝善勸導諸菩薩摩訶薩
令於般若波羅蜜多而得相應須菩提白佛
言世尊佛於衆生有大恩德我今爲報佛恩
故如是勸導何以故過去如來應供正等正
覺所有弟子亦爲報佛恩故勸導諸菩薩摩
訶薩令諸菩薩如其梵行住真實法亦教成
就般若波羅蜜多以如是行故發生無上智
世尊我今亦如是攝受護持諸菩薩摩訶薩
以我如是攝受護持因緣力故諸菩薩摩訶

薩速得成就阿耨多羅三藐三菩提爾時尊
者須菩提告帝釋天主言汝等諦聽如理思
惟我今宣說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多安
住空法令諸菩薩被大乘鎧大乘莊嚴當知
般若波羅蜜多所謂不住五蘊不住眼根不
住色境不住眼識不住眼觸亦復不住眼觸
所生諸受如是不住耳鼻舌身意識不住聲
香味觸法境不住耳鼻舌身意識不住耳觸
乃至意觸亦復不住耳觸乃至意觸所生諸
受不住地水火風空識界不住念處正勤神

足根力覺道不住須陀洹果不住斯陀舍果
不住阿那舍果不住阿羅漢果不住緣覺果
不住佛地以如是不住五蘊乃至不住佛地
故不住色受想行識若常若無常不住色受
想行識若苦若樂不住色受想行識若空若
不空不住色受想行識若我若無我不住色
受想行識若淨若染不住色法有所得空不
住受想行識有所得空不住須陀洹無爲果
不住斯陀舍無爲果不住阿那舍無爲果不
住阿羅漢無爲果不住緣覺無爲果不住佛

法不住須陀洹福田不住須陀洹七往來身
不住斯陀舍福田不住斯陀舍畢竟一來此
世盡苦邊際不住阿那舍福田不住阿那舍
不還此世於彼涅槃不住阿羅漢福田不住
阿羅漢現世入於無餘涅槃不住緣覺福田
不住緣覺出過聲聞不及佛地而趣涅槃不
住諸佛最上福田不住佛法出過異生及聲
聞緣覺地利益無量無數衆生復令無量無
數百千俱胝那庾多衆生不趣聲聞緣覺無
餘涅槃決定趣證正等正覺無上涅槃建立

佛事諸如是等皆悉不住爾時尊者舍利子
即起是念若諸如來出過異生及聲聞緣覺
地利益無量無數衆生復令無量無數百千
俱胝那庾多衆生不趣聲聞緣覺無餘涅槃
決定趣證正等正覺無上涅槃建立佛事於
如是法皆不住者當於何住是時尊者須菩
提承佛威神知其念已即謂尊者舍利子言
舍利子於汝意云何如來應供正等正覺有
法可住不舍利子言不也須菩提如來應供
正等正覺無法可住何以故彼無住心名爲

如來不住有爲界不住無爲界不住彼中故
須菩提告言如是如是舍利子諸菩薩摩訶
薩應當如彼如來應供正等正覺所住而住
如是住者非有所住非無所住非爲決定非
不決定菩薩摩訶薩如是學者而善安住無
住相應菩薩摩訶薩如是學者是行般若波
羅蜜多行爾時會中有諸天子作是思惟諸
夜叉衆所有語言文字章句尚可了知而尊
者須菩提所說諸法我等天衆無能解了時
須菩提知諸天子於其已心所思念已告諸

天子言汝等當知彼一切法無說無示無聞
無得離諸分別無所了知是時諸天子衆復
作是念如尊者須菩提所說轉復難解廣大
深遠最上微妙我等天衆難可得入爾時尊
者須菩提又復知諸天子心所念已即時告
言汝等當知若欲得須陀洹果欲住須陀洹
果者當住是忍若欲得斯陀舍果欲住斯陀
舍果若欲得阿那含果欲住阿那含果若欲
得阿羅漢果欲住阿羅漢果若欲得緣覺果
欲住緣覺果若欲得阿耨多羅三藐三菩提

果欲住阿耨多羅三藐三菩提果者皆住是
忍時諸天子聞是說已又復思惟當有何人
能聽受尊者須菩提說法時須菩提承佛威
神又知其念重復告言諸天子衆汝等當知
彼諸幻人而能聽受我所說法何以故彼於
諸法無聞無證是時諸天子衆白須菩提言
云何尊者一切衆生爲如幻不須菩提言一
切衆生皆悉如幻亦復如夢所以者何一切
衆生與其幻夢無二無別以如是故彼一切
法亦如幻夢所有須陀洹須陀洹果斯陀舍

斯陀舍果阿那舍阿那舍果阿羅漢阿羅漢
果緣覺緣覺果皆如幻如夢彼阿耨多羅三
藐三菩提果亦如幻如夢爾時諸天子衆復
白尊者須菩提言若阿耨多羅三藐三菩提
說如幻夢者彼涅槃法亦如幻夢耶須菩提
言如是涅槃亦如幻夢況餘法耶諸天子言
彼涅槃法何故亦說如幻夢耶須菩提言若
復有法過涅槃者我亦說為如幻如夢何以
故而彼幻夢與涅槃法無二無別故爾時尊
者舍利子尊者滿慈子尊者摩訶俱絺羅尊

者摩訶迦旃延尊者摩訶迦葉如是等大聲
聞衆并諸菩薩摩訶薩衆俱白尊者須菩提
言如尊者所說般若波羅蜜多何人能受其
義是時阿難即告衆言所有不退轉菩薩摩
訶薩具正見人及彼漏盡諸阿羅漢當知是
等於須菩提所說復一般若波羅蜜多能受其義
爾時須菩提告諸衆言我所說般若波羅蜜
多無能受者何以故此中無法宣說無法表
示無所分別無所了知以無說示無了知故
般若波羅蜜多如是宣說如是聽受是時帝

釋天主即作是念今尊者須菩提宣說如是甚深正法我當化諸妙華以散其上作是念已即時化出無數妙華散於尊者須菩提上是時須菩提即作是念此所化出無數妙華我於三十三天上曾所未見此華殊妙非樹所生時帝釋天主知尊者須菩提心所念已即白須菩提言此華非生法何以故不從心生不從樹出須菩提言憍尸迦此華若不從樹生又非心出者即是無生若其無生即不名華帝釋天主即作是念此尊者須菩提智

慧甚深於名句文而善宣說隨其所說不壞假名說如實義作是念已即白須菩提言如尊者所說菩薩摩訶薩應如是學爾時尊者須菩提告帝釋天主言憍尸迦如是如是菩薩摩訶薩當如是學如是學者不學須陀洹果不學斯陀含果不學阿那含果不學阿羅漢果不學緣覺果若不學如是果是即學一切智安住佛法如是安住者即學無量無邊佛法如是學者雖學色法無所增減雖學受想行識亦無所增減若於色受想行識不增

卷一

廿三

滅學者即不取色學不取受想行識學不捨色學不捨受想行識學若法無取無捨即法無生無滅若了一切法無取無捨無生無滅如是學者是即名為學一切智出生一切智爾時尊者舍利子白須菩提言若菩薩摩訶薩於法無所取故學無生滅故學者彼一切智亦無所取故學無生滅故學菩薩摩訶薩若如是學者當為修學一切智不須菩提言如是如是彼一切智乃至一切佛法無所取無生滅如是修學者是為菩薩摩訶薩學一

切智爾時帝釋天主白尊者舍利子言菩薩摩訶薩般若波羅蜜多當於何求舍利子言憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多當於須菩提所轉中求帝釋天主言尊者舍利子彼須菩提所說般若波羅蜜多是何神力所加持故舍利子言憍尸迦當知是佛神力所加持故是時尊者須菩提告帝釋天主言我所說般若波羅蜜多當知皆是如來神力所加持故所言菩薩摩訶薩般若波羅蜜多當於何求者當知菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不

應於色中求不應離色中求如是不應於受
想行識中求不應離受想行識中求何以故
色非般若波羅蜜多離色亦非般若波羅蜜
多受想行識非般若波羅蜜多離受想行識
亦非般若波羅蜜多卷一帝釋天主言尊者須菩
提大波羅蜜多是般若波羅蜜多卅四耶無量波
羅蜜多是般若波羅蜜多耶無邊波羅蜜多
是般若波羅蜜多耶須菩提言如是如是憍
尸迦大波羅蜜多是謂般若波羅蜜多無量
波羅蜜多是謂般若波羅蜜多無邊波羅蜜

多是謂般若波羅蜜多何以故色廣大故般
若波羅蜜多亦廣大受想行識廣大故般若
波羅蜜多亦廣大色受想行識無量故般若
波羅蜜多亦無量色受想行識無邊故般若
波羅蜜多亦無邊復次憍尸迦緣無邊故即
般若波羅蜜多無邊以般若波羅蜜多無邊
故衆亦無邊以何義故名緣無邊所謂色受
想行識前際不可得中際不可得後際不可
得乃至一切法於前後中際亦不可得以是
義故名緣無邊即般若波羅蜜多無邊又復

以何義故說衆生無邊憍尸迦當知前後中
際無衆生可得帝釋天主言云何須菩提彼
衆生界豈無邊耶須菩提言衆生無量算數
不及以是義故衆生無邊帝釋天主復白尊
者須菩提言所言衆生者以何義故名爲衆
生須菩提言一切法義是衆生義憍尸迦於
汝意云何當說何義爲衆生義帝釋天主言
如我意者非法義是衆生義非非法義是衆
生義當知衆生無本無因無我無緣而以方
便立彼名字須菩提言憍尸迦我先所說衆

生無邊於汝意云何實有衆生可說可示不
帝釋天主言不也須菩提時須菩提言若諸
衆生無有其實不可說示者是故我說衆生
無邊憍尸迦假使如來應供正等正覺住壽
如殑伽沙劫以方便語言說一切衆生若已
生若現生若當生若已滅若現滅若當滅而
能說其邊際不帝釋天主言不也須菩提何
以故一切衆生本來清淨須菩提言如是衆
生無邊故當知般若波羅蜜多亦無邊是時
會中帝釋天主大梵天王及大世主并餘諸

天天女神仙眾等俱白佛言快哉善哉如來
出世尊者須菩提能善宣說般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩受持此法若不離諸佛如來般
若波羅蜜多者我當尊敬如諸佛想爾時世
尊告帝釋天主大梵天王并餘一切天仙眾

言如是如是汝等當知我於往昔最上燈城
然燈如來應供正等正覺所修菩提行我於
爾時亦不離般若波羅蜜多彼然燈如來即
爲我授阿耨多羅三藐三菩提記作如是言
汝於來世遇阿僧祇劫當得成佛號釋迦牟

尼如來應供正等正覺明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊是時帝釋
天主并諸天眾俱白佛言希有世尊者希有善
逝此般若波羅蜜多能攝一切智菩薩摩訶
薩當如是學

寶塔功德品第三之一

廿六

爾時世尊普告四眾苾芻苾芻尼優婆塞優
婆夷帝釋天主等欲界諸天眾大梵天王等
色界諸天眾乃至色究竟天一切天子眾汝
等當知若有善男子善女人於此甚深般若

波羅蜜多法門能聽受讀誦如說修行者是
人不為魔及魔民人非人等伺得其便不為
惡毒所能傷害不以橫夭捨其壽命復汰若
有善男子善女人於此般若波羅蜜多未能
聽受讀誦者所有已發阿耨多羅三藐三菩
提心諸天子衆往彼人所為作護念勸令於
此般若波羅蜜多聽受讀誦如說修行復次
若有善男子善女人於此般若波羅蜜多受
持讀誦如說修行者是人若在空室若入衆
中若在樹下及曠野處若行道路及非道中

乃至大海如是等處若行若住若坐若卧離
諸怖畏諸天護念爾時四大天王白佛言世
尊若有善男子善女人於此般若波羅蜜多
聽受讀誦如說修行者我當往彼護念其人
使令精進不生退屈爾時帝釋天主白佛言
世尊若有善男子善女人於此般若波羅蜜多
聽受讀誦如說修行者我亦往護其人令無
衰惱爾時大梵天王并諸梵衆俱白佛言世
尊若有善男子善女人於此般若波羅蜜多聽
受讀誦如說修行者我當往護其人令無衰

惱爾時帝釋天主復白佛言希有世尊此甚深般若波羅蜜多善男子善女人受持讀誦者於現世中獲如是功德云何世尊若人受持此般若波羅蜜多而能攝諸波羅蜜多不佛言憍尸迦如是若人受持此般若波羅蜜多即能攝諸波羅蜜多憍尸迦此般若波羅蜜多若人受持讀誦者所有功德廣大甚深汝當諦聽如善作意當為汝說帝釋天主言善哉世尊願為宣說佛言憍尸迦我此般若波羅蜜多法門不為一切惡法損惱破壞若

諸惡法起時欲生損惱彼法即當漸自銷滅雖復暫起而不為害何以故憍尸迦當知此善男子善女人以受持讀誦般若波羅蜜多功德力故惡法雖生而自銷滅憍尸迦譬如世間有諸毒蛇周行求食見諸小蟲即欲食噉是時有藥名為末祇能銷諸毒而彼小蟲即詣藥所是時毒蛇聞是藥氣即自退還彼諸小蟲不為所食何以故此末祇藥能銷諸毒憍尸迦善男子善女人亦復如是於此般若波羅蜜多受持讀誦自所宣說或為他說

如說修行是人_一不爲一切惡法所能傷害惡
法雖生即自銷滅何以故當知皆是般若波
羅蜜多功德力故在在處處無所動轉般若
波羅蜜多能除貪等一切煩惱而能趣證無
上涅槃_一憍尸迦若有受持讀誦此般若波羅
蜜多者彼四大天王帝釋天主大梵天王乃
至諸佛菩薩常護是人令無衰惱復次憍尸
迦若善男子善女人受持讀誦此般若波羅
蜜多者是人常出信順語言柔軟語言白淨
語言不雜語言不生忿怒不爲我慢所覆常

生慈心不起恨恚忿等煩惱不令增長彼善
男子善女人常作是念我爲趣求阿耨多羅
三藐三菩提故於煩惱法不應生瞋何以故
瞋法若生諸根變異調善色相非所和合作
是念已安住正念憍尸迦彼善男子善女人
以受持讀誦般若波羅蜜多故於現世中獲
如是功德

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二

音釋

補特伽羅 梵語也此云數取趣謂數者爾
 切俱胝 梵語也此云百趣也
 柔乳充切 也
 恚忿 恚於避切恨怒也
 念撫吻切 也
 絺 丑丘切
 旃 諸切
 惹 延切
 輒 者爾

覆一

十九

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第三

宋武宗三藏朝奉大夫號亮祿卿傳法大師施護等奉詔譯

寶塔功德品第三之二

爾時帝釋天主復白佛言希有世尊菩薩摩訶薩為迴向故修學般若波羅蜜多不以高

樂上

心而生取相佛言如是如是憍尸迦若善男子善女人於此般若波羅蜜多法門受持讀誦自所宣說或令他說如說修行者是以其功德力故若入軍陣無所怯懼勇猛堅固勝伏他軍乃至行住坐卧皆得吉祥復次憍

尸迦若善男子善女人受持讀誦此般若波羅蜜多者是人於一切處若行若止或遇刀杖等雖於彼人身無所傷害乃至將失壽命不生怖畏何以故此般若波羅蜜多是廣大明此般若波羅蜜多是無量明此般若波羅蜜多是無上明此般若波羅蜜多是無等明此般若波羅蜜多是無等等明若善男子善女人修學如是明者不念自惡不念他惡不念自他惡憍尸迦當知於此般若波羅蜜多受持讀誦者於現世中獲是功德又復菩薩

摩訶薩學是明者即能證得阿耨多羅三藐三菩提成就一切智智以得阿耨多羅三藐三菩提故即能觀達一切衆生種種心行所言一切智智者謂諸明法菩薩摩訶薩是中學者無有少法而不能入無有少法不能了知無有少法不能證悟是故得名一切智智復次憍尸迦若有人能以此般若波羅蜜多書寫經卷供養受持若自讀誦或復轉勸他人乃至爲人解說其義是人不爲一切人非人等伺得其便諸佛菩薩常所護念唯除過

去諸業報應憍尸迦譬如大菩提場及菩提樹周而方隅若人非人乃至傍生異類皆不能入亦不能住不能破壞作其過惡何以故所有過去未來現在如來應供正等正覺皆於是處證佛菩提憍尸迦善男子善女人受持讀誦書寫供養般若波羅蜜多亦復如是若人非人不得其便不能破壞出其過惡何以故若供養此般若波羅蜜多經處隨其方地即同造諸寶塔尊重供養瞻禮稱讚憍尸迦當知此般若波羅蜜多於現世中有是功

德爾時帝釋天主白佛言世尊若有善男子
善女人書此般若波羅蜜多經尊重恭敬置
諸妙華燒香塗香末香及諸華鬘乃至諸妙
旛蓋然諸油燈作如是等種種供養若復有
善男子善女人於如來應供正等正覺般涅
槃後收取舍利起妙寶塔尊重恭敬瞻禮稱
讚以諸香華燈塗幢旛寶蓋作如是等種種
供養彼善男子善女人所獲福德與前福德
何者為多佛言憍尸迦我今問汝隨汝意說
於意云何如來應供正等正覺當學何法得

如是身證阿耨多羅三藐三菩提成就一切
智智是時帝釋天主白佛言世尊如來應供
正等正覺修學般若波羅蜜多法故證得阿
耨多羅三藐三菩提成就一切智智佛言憍
尸迦是故當知佛不以是身故得如來果以
成就一切智智故得成如來當知如來應供
正等正覺所有一切智智從般若波羅蜜多
生復從般若波羅蜜多善巧方便生如來身
是故此身與一切智智而為依止由一切智
智為所依故即得佛身即得法身得僧伽身

是故一切衆生於如來身得瞻禮供養乃至
般涅槃後以佛舍利起塔供養憍尸迦彼善
男子善女人雖復如是起塔供養如來舍利
不如有人書此般若波羅蜜多經尊重恭敬
以香華燈塗幢幡寶蓋種種供養是善男子
善女人得福甚多何以故供養此般若波羅
蜜多者是即供養一切智智是故善男子善
女人若欲供養一切智智者於此般若波羅
蜜多常當書寫尊敬受持作諸供養爾時帝
釋天主白佛言世尊若閻浮提人於此般若

波羅蜜多不能書寫受持讀誦不自宣說不
令他說又復不能以諸香華幢幡寶蓋尊敬
供養世尊如是等人失大善利不能成就廣
大果報佛告帝釋天主言憍尸迦於汝意云
何閻浮提中有幾所人於佛法僧得不壞信
帝釋天主白佛言世尊此閻浮提人於佛法
僧得不壞信者其數甚少佛言憍尸迦如是
如是閻浮提人少有能於佛法僧寶得不壞
信若於須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果及緣覺果其所證者而亦甚少於其阿

轉多羅三藐三菩提心若已發者能住不退
若現發者勇猛精進若未發者當能發起如
是等人轉復甚少又復閻浮提人少能於此
般若波羅蜜多善住相應少能於此般若波
羅蜜多依法修行少能於此般若波羅蜜多
心不退轉住菩薩地復二少能於此般若波羅蜜
多修行趣證阿耨多羅三藐三菩提憍尸迦
若有能於此般若波羅蜜多聽受讀誦自所
宣說或令他說如說修行乃至尊重恭敬以
諸香華燈塗幢幡寶蓋種種供養者當知皆

是已發阿耨多羅三藐三菩提心住不退轉
菩薩地者又復憍尸迦此閻浮提中有無量
無數無邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心
行菩薩道於汝意云何憍尸迦汝今當知雖
復有如是無量無數無邊衆生發菩提心行
菩薩道於其中間若一若二住不退轉地何
以故此閻浮提有諸衆生起下劣心生下劣
想智慧信解亦復下劣是故起劣精進於阿
耨多羅三藐三菩提作難得想不能趣求而
生懈怠憍尸迦若善男子善女人樂欲速證

阿耨多羅三藐三菩提果成就最上樂者是
故應當於此般若波羅蜜多發猛利心聽受
讀誦何以故是善男子善女人應作是念此
般若波羅蜜多如來應供正等正覺往昔修
菩薩行時亦是學我今亦學是般若波羅
蜜多覆二此般若波羅蜜多是我所師憍尸迦若
佛住世若涅槃後諸菩薩摩訶薩應當依止
此般若波羅蜜多復次憍尸迦若有善男子
善女人於如來應供正等正覺般涅槃後以
佛舍利造俱胝數七寶妙塔是人乃至盡壽

已來以香華燈塗幢幡寶蓋諸妙衣服作如
是等種種供養又復尊重瞻禮稱讚憍尸迦
於汝意云何是善男子善女人以是供養因
緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛
言憍尸迦若有善男子善女人為欲趣求大
菩提故於此般若波羅蜜多發信解心自當
受持讀誦記念復為他人廣說流布普令眾
生得大善利使其正法久住世間以是因緣
佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩眾各
各受持宣布演說即得法眼不壞不滅又復

書此般若波羅蜜多經置清淨處生尊重心以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服作如是等種種供養憍尸迦當知此善男子善女人得福甚多復次憍尸迦如前所說俱胝寶塔且置是數假使有人以佛舍利造七寶塔滿閻浮提是人乃至盡壽已來以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服作如是等種種供養又復尊重瞻禮稱讚憍尸迦於汝意云何彼善男子善女人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦若有善男子

善女人爲欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信解心自當受持讀誦記念復爲他人廣說流布普令衆生得大善利使其正法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持宣布演說即得法眼不壞不滅卷二又復書此般若波羅蜜多經置清淨處生尊重心以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服作如是等種種供養憍尸迦當知此善男子善女人得福甚多復次憍尸迦如前所說造七寶塔滿閻浮提且置是數假

使有人以佛舍利造七寶塔滿四大洲是人
乃至盡壽已來以諸香華燈塗幢幡寶蓋上
妙衣服作如是等種種供養又復尊重瞻禮
稱讚憍尸迦於汝意云何彼善男子善女人
以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多
世尊佛言憍尸迦若有善男子善女人爲欲
趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信解
心自當受持讀誦記念復爲他人廣說流布
普令衆生得大善利使其正法久住世間以
是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶

薩衆各各受持宣布演說即得法眼不壞不
滅又復書此般若波羅蜜多經置清淨處生
尊重心以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服
作如是等種種供養憍尸迦當知此善男子
善女人得福甚多復次憍尸迦如前所說造
七寶塔滿四大洲且置是數憍尸迦假使有
人以佛舍利造七寶塔滿小千世界是人乃
至盡壽已來以諸香華燈塗幢幡寶蓋作如
是等種種供養又復尊重瞻禮稱讚憍尸迦
於汝意云何彼人以是因緣得福多不帝釋

天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦若有善男子善女人爲欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信解心自當受持讀誦記念復爲他人廣說流布普令衆生得大善利使其正法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持宣布演說即得法眼不壞不滅又復書此般若波羅蜜多經置清淨處以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服作如是等種種供養憍尸迦當知此善男子善女人得福甚多復次憍尸迦如前

所說造七寶塔滿大千世界且置是數憍尸迦假使有人以佛舍利造七寶塔滿大千世界是人乃至盡壽已來以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服作如是等種種供養又復尊重瞻禮稱讚憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦若有善男子善女人爲欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信解心自當受持讀誦記念復爲他人廣說流布普令衆生得大善利使其正法久住世間以是因

緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆
各各受持即得法眼不壞不滅又復書此般若
波羅蜜多經置清淨處以諸香華燈塗幢
旛寶蓋上妙衣服作如是等種種供養憍尸
迦當知此善男子善女人得福甚多復次憍
尸迦如前所說造七寶塔滿中千世界且置
是數憍尸迦假使有人以佛舍利造七寶塔
滿三千大千世界是人乃至盡壽已來以諸
香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服作如是等種
種供養又復尊重瞻禮稱讚憍尸迦於汝意

云何彼人以是因緣得福多不帝釋天主白
佛言甚多世尊佛言憍尸迦若有善男子善
女人為欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜
多發信解心自當受持讀誦記念復為他人
廣說流布普令衆生得大善利使其正法久
住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸
菩薩摩訶薩衆各各受持即得法眼不壞不
滅又復書此般若波羅蜜多經置清淨處以
諸香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服作如是等
種種供養憍尸迦當知此善男子善女人得

福甚多復次憍尸迦如前所說造七寶塔滿
三千大千世界且置是數憍尸迦假使三千
大千世界滿中衆生各各以佛舍利造七寶
塔若住一劫若滅一劫以諸香華燈塗幢旛
寶蓋上妙衣服乃至種種妓樂歌舞作如是
等廣大供養又復尊重瞻禮稱讚憍尸迦於
汝意云何彼諸衆生以是因緣得福多不帝
釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦若善
男子善女人爲欲趣求大菩提故於此般若
波羅蜜多發信解心自當受持讀誦記念復

爲他人廣說流布使其正法久住世間以是
因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩
衆各各受持即得法眼不壞不滅又復書此
般若波羅蜜多經置清淨處以諸香華燈塗
幢旛寶蓋作如是等種種供養憍尸迦當知
此善男子善女人得福甚多爾時帝釋天主
白佛言世尊如是如是誠如佛說若人於此
般若波羅蜜多經尊重供養者當知是人即
同供養過去未來現在諸佛了諸佛智即同
於彼一切世界廣作最極無邊供養世尊如

佛所說三千大千世界如前數量我今復置是數世尊假使如彼殞伽沙數三千大千世界而彼世界滿中衆生一一衆生各各以佛舍利起七寶塔若住一劫若滅一劫以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服乃至種種妓樂歌舞如是供養又復尊重瞻禮稱讚世尊彼諸衆生得福雖多不如有人爲欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信解心自當受持讀誦記念復爲他人廣說流布普令衆生得大善利使其正法久住世間以是因緣佛

眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持即得法眼不壞不滅又復書此般若波羅蜜多經置清淨處以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服如是等種種供養爾時世尊告帝釋天主言如是如是憍尸迦能於此般若波羅蜜多經^{復二}尊重供養者當知是^十人所獲福德無量無數無有邊際無等無比乃至其福不可思議何以故當知如來應供正等正覺一切智從般若波羅蜜多生復從一切智生如來身憍尸迦是故當知若人以佛舍利起

塔供養與彼受持讀誦尊重供養般若波羅蜜多經者所作福行所獲功德較量是數百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分千俱胝分百千俱胝分百千俱胝那庾多分不及其一數分算分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分不及其一爾時先從帝釋天主同來會者四十千天子衆俱白帝釋天主言今當於此甚深般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟如說修行是時世尊即告帝釋天主言憍尸迦如諸天言汝

當於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟如說修行何以故憍尸迦若阿脩羅與彼三十三天子衆共相鬪戰是時汝當思念於此般若波羅蜜多法門彼阿脩羅即當退屈而自隱沒帝釋天主白佛言世尊此般若波羅蜜多是廣大明復二此般若波羅蜜多是無量明是無上明是最勝明是無等明是無等十一等明爾時佛告帝釋天主言如是如是憍尸迦此般若波羅蜜多是廣大明是無量明是無上明是最勝明是無等明是無等等明何

以故所有過去未來現在如來應供正等正覺從是大明所出生故諸佛阿耨多羅三藐三菩提學是大明得成就故乃至無量無數三千大千世界諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提皆學是般若波羅蜜多廣大明故而得成就憍尸迦當知阿耨多羅三藐三菩提從是般若波羅蜜多中來所有十善法因是大明故出現於世四禪定分四無量分四無色定分五神通分三十七菩提分如是等法皆因是大明故出現於世如是略說乃至八萬

四千法蘊皆從般若波羅蜜多廣大明句所出生故所有佛智自然智不思議智亦復由此大明生故復次憍尸迦若如來應供正等正覺不出世時彼諸菩薩摩訶薩眾出現世間從先所聞般若波羅蜜多出生種種善巧方便悲愍世間諸眾生故為作利益是故十善法四禪定分四無量分四無色定分五神通分三十七菩提分如是等法出現世間開示眾生成憍尸迦譬如月不出時眾星出現如其力勢光照世間菩薩摩訶薩亦復如是如

來應供正等正覺不出世時所有正法亦不
隱滅何以故若諸法行若平等行若諸善行
一一皆從諸菩薩摩訶薩所出生故於菩薩
摩訶薩善巧方便中隨順而轉是諸菩薩摩
訶薩善巧方便當知皆從般若波羅蜜多生
復次憍尸迦復二若有善男子善女人能於此般
若波羅蜜多法門書寫供養受持讀誦記念
思惟如說修行者是人以是緣故於現世中
得大利益帝釋天主白佛言世尊是人於現
世中當得何所利益佛言憍尸迦當知是善

男子善女人不為諸毒損傷其命不為火焚
不為水溺不遭刀劍杖苦乃至不為他力損
傷其命又復不為王法所加設有是難若能
誦念般若波羅蜜多者即得解脫又復憍尸
迦受持讀誦般若波羅蜜多者若詣國王及
其王子王大臣所時彼國王王大臣等見已
歡喜隨其所欲一切如意何以故憍尸迦此
般若波羅蜜多於一切衆生是大慈心行大
慈行是大悲心行大悲行又復憍尸迦受持
讀誦此般若波羅蜜多者於一切處不為一

切虎狼蟲獸所能傷害乃至人非人等伺求短者不得其便唯除先業定應受者爾時有諸外道於彼法中久出家者數滿百人來入會中於佛世尊欲生惱亂是時帝釋天主遠見此人漸近佛會即時天主觀察彼心知其所欲而作是念復二此諸外道今來佛會欲生惱亂我先從佛所受般若波羅蜜多法門宜應誦念帝釋天主作是思惟已即誦般若波羅蜜多法門時諸外道既入會中遠見世尊是時各各右繞世尊已即離佛會復道而還爾

時尊者舍利子即作是念云何此諸外道來入會中向佛世尊右繞而退是時世尊知舍利子心所思念即告尊者舍利子言汝今當知彼諸外道於彼法中而各出家今來佛會欲生破壞違諍損惱帝釋天主以誦般若波羅蜜多故彼諸外道自生慙退舍利子是故當知般若波羅蜜多法門有大威力能除一切外道邪惡爾時復有諸惡魔眾咸作是念今如來應供正等正覺與其四眾并欲色界諸天子等而共集會彼佛世尊與諸菩薩摩

訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記我等今者
宜應往彼時諸魔衆作是念已即化四兵種
種莊嚴詣於佛所是時帝釋天生見是四兵
嚴整妙好來入佛會即作是念此四兵衆莊
嚴殊麗非彼頻婆娑羅王之所有亦非勝軍
大王所有又非諸餘國王所有亦復非其長
者子有此即是彼諸惡魔衆化現故爾何以
故彼諸魔衆於長夜中違背佛法伺求其短
欲生破壞我今宜應誦佛所受般若波羅蜜
多法門帝釋天主作是念已即誦般若波羅

蜜多法門彼諸魔衆即時各各攝其化現復
道而還爾時三十三天子衆即於會中化現
無數天曼陀羅華等種種妙華散於佛上其
所散華住虛空中時諸天子衆散妙華已作
如是言願此般若波羅蜜多正法久住世間
與閻浮提衆生作大利益發是言已重複散
華散已又言惟願一切衆生於此般若波羅
蜜多法門宣布演說如說修行一切魔及魔
天人與非人伺求短者不得其便普令衆生
善根具足時帝釋天主白佛言世尊若有人

能於此般若波羅蜜多隨喜聽受者當知是人已曾供養過去諸佛何況受持讀誦記念思惟轉為他人解說其義如其所說依法修學如所修行成就相應何以故諸佛一切智皆於般若波羅蜜多法中求從般若波羅蜜多所出生故世尊譬如有人欲求妙寶須入大海勤苦而求方獲無價諸妙珍寶如來應供正等正覺一切智寶亦復如是當於般若波羅蜜多大海中求佛告帝釋天主言如是如是諸佛如來應供正等正覺一切智寶若

欲求者當於般若波羅蜜多大海中勤苦而求如是求者皆得如意

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第三

音釋

怯乞業切 妓奇寄切 鵝鳥樂也 波梵語也 尼梵語也 殺此云數 曇梵語也
之極 鵝安古弱奴歷切 狼魯番切
切 曇徒南切 沉也 狼獸也

釋二

十五

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第四

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

寶塔功德品第三之三

爾時尊者阿難白佛言云何世尊而不稱讚宣說布施波羅蜜多持戒波羅蜜多忍辱波

羅三

羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多如是名字何故唯說般若波羅蜜多稱讚功德佛告阿難言如是如是我於諸波羅蜜多中唯說般若波羅蜜多最上稱讚何以故阿難汝今當知此般若波羅蜜多與五波羅蜜多為

導首故阿難於汝意云何若布施不迴向一切智得成波羅蜜多不阿難白佛言不也世尊佛言阿難若持戒忍辱精進禪定不迴向一切智得成波羅蜜多不即此般若若不迴向一切智得成波羅蜜多不阿難白佛言不也世尊佛言阿難於汝意云何所有不思議智慧善根迴向一切智不阿難白佛言世尊如是如是所有最上不思議智慧善根而悉迴向一切智佛告阿難是故當知以諸善根迴向一切智故得諸波羅蜜多名以第一義法

迴向一切智故得般若波羅蜜多名是故阿難彼諸善根迴向一切智故般若波羅蜜多與五波羅蜜多而為導首彼五波羅蜜多住般若波羅蜜多相應法中由是般若波羅蜜多故諸波羅蜜多皆悉圓滿阿難是故我於般若波羅蜜多而最稱讚譬如大地散諸種子如其時處隨所和合各得生長彼諸種子依地而住若不依地不能生長般若波羅蜜多亦復如是而能攝彼五波羅蜜多如是五法皆依般若波羅蜜多而住由般若波羅蜜

多而得增長是故五法皆得名為波羅蜜多阿難是故當知般若波羅蜜多與彼五法而為導首爾時帝釋天主白佛言世尊如佛所說般若波羅蜜多法門有大功德假使如來應供正等正覺以種種言詞稱揚讚歎亦不能盡是故諸善男子善女人應當於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟如說修行佛言憍尸迦善哉善哉如汝所言此般若波羅蜜多法門我不但說能受持讀誦宣布演說者有大功德若有善男子善女人但能

頌三

二

以此般若波羅蜜多書寫經卷置清淨處專
重恭敬以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服
作諸供養者當知是人宣布佛法久住世間
以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩
訶薩衆各各受持即得法眼不壞不滅憍尸
迦彼受持讀誦般若波羅蜜多者於現世中
獲是功德爾時帝釋天主白佛言世尊若有
善男子善女人但能於此般若波羅蜜多書
寫經卷置清淨處以諸香華燈塗幢幡寶蓋
等隨力供養者我當徃彼護念其人令無衰

惱何況於此般若波羅蜜多受持讀誦記念
思惟轉爲他人解說其義是人功德無量無
邊佛告帝釋天主言善哉善哉憍尸迦若有
善男子善女人於諸方處說此般若波羅蜜
多時有無數百千天子爲聽法故徃詣其所
聽受正法若說法人有疲倦心不樂說者彼
諸天子增益其力使不退沒令其精進樂欲
宣說憍尸迦受持讀誦般若波羅蜜多者於
現世中獲是功德復次憍尸迦若受持此正
法者善男子善女人於四衆中說此般若波

羅蜜多時心無怯懼不畏難問隨問能答離諸過失何以故般若波羅蜜多力所護故於此般若波羅蜜多諸求過失者不得其便所以者何是般若波羅蜜多離諸過失是故宣說般若波羅蜜多者亦復不見有其過失以如是故彼善男子善女人於說法時不生驚怖橋尸迦受持讀誦般若波羅蜜多者於現世中獲是功德復次橋尸迦若善男子善女人受持讀誦般若波羅蜜多者是人即為父母親友乃至沙門婆羅門等尊重敬愛若已

起若未起一切言訟鬪諍衰惱等事皆悉遠離橋尸迦受持讀誦般若波羅蜜多者於現世中獲是功德復次橋尸迦若善男子善女人以此般若波羅蜜多書寫經卷安置供養隨諸方地有是經處即有四大王天住阿耨多羅三藐三菩提心者諸天子眾為敬法故往詣其所瞻禮稱讚隨喜頂受得瞻禮頂受已即還彼天所有三十三天中住菩提心諸天子眾夜摩天中住菩提心諸天子眾喜足天中住菩提心諸天子眾化樂天中住菩提

心諸天子衆他化自在天中住菩提心諸天子衆如是等欲界諸天子衆各各爲敬法故往詣其所瞻禮稱讚隨喜頂受得瞻禮頂受已各各還復彼彼天中又復憍尸迦所有色界諸天所謂梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天徧淨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如是等諸天中住菩提心者諸天子衆爲敬法故往詣其所瞻禮稱讚隨喜頂受得瞻禮頂受已各各還復彼彼

天中復次憍尸迦諸有受持讀誦般若波羅蜜多者善男子善女人應生如是心所有十方無量阿僧祇世界中一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆悉爲敬法故來詣般若波羅蜜多經所瞻禮聽受彼等若來我當以其法施使令得法各各還復憍尸迦若有是般若波羅蜜多經處我不但說一四大洲欲色界中住菩提心諸天大衆爲敬法故往詣其所瞻禮頂受憍尸迦乃至三千大千世界諸欲色界中住

菩提心諸天子衆各各爲敬法故有是般若
波羅蜜多經處往詣其所瞻禮稱讚隨喜頂
受得瞻禮頂受已各各還復彼彼天中復次
憍尸迦受持讀誦般若波羅蜜多者諸善男
子善女人隨所住處有是經卷若諸殿堂及
諸房舍堅固安隱不能破壞是處即有大威
力者天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等常來其所聽受正法
爾時帝釋天主白佛言世尊諸天龍神等衆
若來彼善男子善女人當云何知佛告帝釋

天主言憍尸迦受持此正法者善男子善女
人若見有大光明當知即是諸天龍神等衆
來至其所聽受正法又復若聞諸微妙香當
知此相亦是諸天龍神等衆來至其所是故
憍尸迦受持此正法者善男子善女人隨所
住處常應清淨嚴潔其舍去除一切穢惡等
物若彼諸天龍神等衆或時來至其所見是
清淨等相彼天龍神心生歡喜適悅快樂是
中有諸先住小力鬼神皆悉遠避出離其舍
何以故彼小力鬼神常所依附大威力者諸

天龍神而彼小力諸鬼神等常所隨從大力諸天龍神等衆往諸方處是故憍尸迦隨有是般若波羅蜜多經處若諸持法者常能清淨嚴潔其所是即尊重正法眼故憍尸迦是善男子善女人以尊敬受持般若波羅蜜多正法力故於現世中獲大功德復次憍尸迦是善男子善女人受持般若波羅蜜多時身無疲倦心不懈怠離諸苦惱適悅快樂卧安覺安於其夢中見勝境界或見如來應供正等正覺安處道場或見如來應供正等正覺

轉大法輪或見如來舍利寶塔或見諸聲聞衆或見諸菩薩摩訶薩衆或聞宣說般若波羅蜜多甚深法音或聞宣說菩提分法或復見諸菩薩摩訶薩方證阿耨多羅三藐三菩提或見諸菩薩摩訶薩受持此般若波羅蜜多法門或聞宣說般若波羅蜜多稱一切智六或見佛刹廣大清淨或聞諸佛世尊以善巧方便說菩薩法或見某如來應供正等正覺於某方某處及某世界與百千俱胝那由多菩薩聲聞衆恭敬圍遶而爲說法憍尸迦是

善男子善女人於其夢中見是勝相覺已輕
安身心適悅彼人得是適悅快樂已於諸甘
美飲食不生貪想譬如修相應行苾芻從三
摩地起於諸甘美飲食不生念想憍尸迦受
持般若波羅蜜多者善男子善女人亦復如
是何以故是善男子善女人住般若波羅蜜
多觀行相應故即得天龍神等增益色力是
故於諸飲食不生念想憍尸迦受持般若波
羅蜜多者善男子善女人於現世中獲是功
德復次憍尸迦若善男子善女人但能以此

般若波羅蜜多書寫經卷安置供養者當知
是人獲大功德況復有人為欲趣求大菩提
故於此般若波羅蜜多法門發信解心聽受
讀誦廣為他人解說其義使令正法久住世
間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩
摩訶薩眾各各受持宣布演說即得法眼不
壞不滅又復尊重恭敬以諸香華燈塗幢旛
寶蓋上妙衣服作如是等種種供養當知是
人以是因緣所獲功德無量無邊是故憍尸
迦若善男子善女人樂欲成就如是最勝功

德者應當於此般若波羅蜜多法門發信解
心受持讀誦記念思惟乃至為人廣說其義
又復尊重恭敬以諸香華燈塗種種供養
稱讚功德品第四

爾時世尊告帝釋天主言憍尸迦若以滿閻
浮提如來舍利而為一分以此般若波羅蜜
多書寫經卷而為一分汝於此二分中當取
何分帝釋天主白佛言世尊若以滿閻浮提
如來舍利及般若波羅蜜多經卷各為一分
者我於此二分中當取般若波羅蜜多分何

以故諸佛如來所有化相身實義身說法身
如是等身皆從法身所出生故從如實際所
出現故如實際者所謂般若波羅蜜多諸佛
世尊所有諸身亦復從是般若波羅蜜多生
是故得於如來舍利瞻禮供養雖復供養如
來舍利不如於此般若波羅蜜多尊重供養
所以者何諸如來身從是般若波羅蜜多所
出生故世尊譬如我於三十三天善法堂中
我處其座為諸天子宣說法要若時我以因
緣起離彼座有諸天子或時來者雖不見我

但向其座瞻禮恭敬旋繞而去彼作是念帝釋天主於此座中常為諸天宣說法要是故我今瞻禮此座世尊如來應供正等正覺亦復如是如來所有一切智依如來身是身復由一切智得以是緣故從如實智出生如來一切智智是智復從般若波羅蜜多所生世尊是故我當於二分中但取般若波羅蜜多分世尊我非於佛舍利不生恭敬以其如來舍利從般若波羅蜜多所生是故我取般若波羅蜜多分是即供養如來舍利世尊置是

滿閻浮提如來舍利若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界如來舍利皆置是數假使滿三千大千世界如來舍利以為一分此般若波羅蜜多書寫經卷以為一分世尊於二分中我亦但取般若波羅蜜多分世尊我於如來舍利非不恭敬以其如來應供正等正覺所有舍利從般若波羅蜜多生故諸如來身與一切智為所依止即此一切智復從般若波羅蜜多生是故我於二分中但取般若波羅蜜多分世尊譬如大摩尼寶具諸色

相有大功德在在處處諸非人類求不得便
彼諸非人住處若有男子女人持是摩尼寶
入其舍中彼非人類即當出離其舍又復此
寶若人暫置身中是人即能息諸惡毒苦惱
等事又復若有患風癘痰癰等病者當以此
寶置其身上是諸病苦皆悉銷除復三此摩尼寶
於夜闇中能為明照若諸地方盛炎熱時此
摩尼寶能作清涼若諸地方極寒冷時此摩
尼寶而能溫暖若諸地方大毒蟲等作諸惡
毒若有是大摩尼寶處自當遠去不能為害

又若有人為諸毒蟲所傷害者是人若見此
摩尼寶毒即銷滅又復若人患諸眼病不能
觀視諸境相者當以此寶置其眼上是人即
能明照離諸苦惱又復若以此寶置於水中
是寶即與水同一色若以此寶置於青黃赤
白衆色水中是寶亦能隨種種色各同其一
又復若以此寶置於青黃赤白衆色衣中是
寶亦能隨諸衣色各同其一若以此寶置濁
水中水即自清世尊彼摩尼寶具諸色相有
是功德爾時尊者阿難謂帝釋天主言如汝

所說大摩尼寶具諸功德者此為天上所有寶耶此為人間所有寶耶帝釋天主白阿難言此是天上大摩尼寶閻浮提人亦有是寶但人少生尊重敬愛唯天中寶人所愛重具諸色相勝功德故若或以其閻浮提寶比天寶者百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一算分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一是天摩尼寶圓滿一切相若以寶函盛此妙寶若

時取其寶去而此寶函亦具諸功德人所尊敬何以故以盛大寶殊妙器故爾時帝釋天主白佛言世尊般若波羅蜜多亦復如是具足一切智智功德所有如來應供正等正覺般涅槃後所有舍利亦得瞻禮供養何以故一切智智依如來身是故如來舍利同彼寶器一切智智如所盛寶以是義故如來舍利得瞻禮供養世尊若佛如來於一切世界宣說般若波羅蜜多有是即出生真實供養若說法師能為人說般若波羅蜜多者亦即出

生真實供養世尊譬如王臣受王命出於多人聚中不生怖畏以依其王威德力故諸說法師亦復如是於一切衆中宣說法要不生怖畏以依大法功德力故是故於說法師尊重供養以供養法師故如來舍利亦得供養世尊如前所說滿三千大千世界如來舍利假使如琬伽沙數三千大千世界滿中如來舍利以為一分般若波羅蜜多經卷以為一分世尊我於是二分中亦取般若波羅蜜多分世尊我非於如來舍利不生尊重但為如

來舍利從般若波羅蜜多生故與一切智而為所依是故我當尊重供養般若波羅蜜多是故世尊若供養此般若波羅蜜多者即同供養過去未來現在諸佛復次世尊者善男子善女人樂欲見彼十方無量阿僧祇世界十一現住說法諸佛如來真實身者應當於此般若波羅蜜多如法修行於此般若波羅蜜多安住相應如實觀想爾時世尊告帝釋天主言如是如是憍尸迦所有過去如來應供正等正覺皆因修習是般若波羅蜜多故得成

就阿耨多羅三藐三菩提未來世中所有無量無數如來應供正等正覺皆因修習是般若波羅蜜多故得成就阿耨多羅三藐三菩提憍尸迦我今現在如來應供正等正覺亦修習是般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提帝釋天主白佛言世尊大波羅蜜多是謂般若波羅蜜多如來應供正等正覺以修習是般若波羅蜜多故如實了知一切衆生種種心行佛言如是如是憍尸迦諸菩薩摩訶薩於長夜中修行此般若波羅蜜多而

能了知一切衆生種種心行爾時帝釋天主復白佛言云何世尊菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜多耶亦行餘波羅蜜多耶佛言憍尸迦菩薩摩訶薩皆行六波羅蜜多復次憍尸迦菩薩摩訶薩行此般若波羅蜜多與諸波羅蜜多而爲導首所謂施波羅蜜多能捨戒波羅蜜多能護忍波羅蜜多能受精進波羅蜜多能增長禪定波羅蜜多能靜住般若波羅蜜多能了知諸法以了諸法故而能開導諸波羅蜜多善巧方便而爲攝受由般若波

羅蜜多故迴向一切智迴向最勝清淨法界
憍尸迦譬如閻浮提中有種種樹種種色相
種種莖幹種種枝葉種種華果雖復如是各
各差別而諸樹陰同一無異憍尸迦諸波羅
蜜多亦復如是雖復差別而以般若波羅蜜
多善巧方便皆悉迴向彼一切智十二帝釋天主
白佛言希有世尊般若波羅蜜多具大功德
般若波羅蜜多具無量功德般若波羅蜜多
具無邊功德
正福品第五之一

爾時帝釋天主白佛言世尊若有善男子善
女人為欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜
多法門發信解心聽受讀誦乃至為人解釋
其義使其正法久住世間以是因緣能令佛
眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩眾各各
受持即得正法不壞不滅又復聞已作是稱
讚此般若波羅蜜多有大利益是大果報具
足無量廣大功德正所了知此般若波羅蜜
多是大護持此般若波羅蜜多是所尊重此
般若波羅蜜多最上難得此般若波羅蜜多

發生信解是善男子善女人於此般若波羅蜜多自所稱讚尊重恭敬又復以諸香華燈塗幢幡寶蓋上妙衣服作如是等種種供養若復有善男子善女人以此般若波羅蜜多經卷轉授他人令其供養世尊如是善男子善女人所獲福德何者為多佛告帝釋天主言憍尸迦我當問汝隨汝意答於意云何若善男子善女人於佛如來般涅槃後以其舍利尊重恭敬種種供養若復有善男子善女人以佛舍利自供養已轉授他人令其尊重

恭敬供養如是善男子善女人所獲福德何者為多帝釋天主白佛言世尊若善男子善女人雖自供養如來舍利不如有人以佛舍利轉授他人令其供養此所獲福其數甚多佛言如是如是憍尸迦若善男子善女人以此般若波羅蜜多書寫經卷自所供養不如有人以此般若波羅蜜多書寫經卷轉授他人令其供養此善男子善女人以是因緣得福甚多復次憍尸迦若有善男子善女人於彼滿閻浮提所有衆生各各教令修十善業

憍尸迦於汝意云何是人以是因緣得福多
不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦
是善男子善女人以是因緣得福雖多不如
有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提
心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷
受持讀誦生歡喜心為人演說或復為人解
釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸
他人使其受持作如是言汝善男子此般若
波羅蜜多是菩薩道汝於是中應當修學如
是學者即能速證阿耨多羅三藐三菩提能

盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸
迦是善男子善女人得福甚多復次憍尸迦
置是滿閻浮提所有衆生若人以滿四大洲
所有衆生各各教令修十善業復置是數若
滿小千世界所有衆生而復各各教修十善
亦置是數若滿中千世界所有衆生各各教
修十善亦置是數若滿三千大千世界所有
衆生教修十善亦置是數如是乃至滿殫伽
沙數三千大千世界所有衆生一一教化令
修十善憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣

得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言
 憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖
 多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心
 發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書
 寫經卷受持讀誦生歡喜心為人演說或復
 為人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑
 惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子
 此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中應當
 修學如是學者即能速證阿耨多羅三藐三
 菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實

際憍尸迦是善男子善女人得福甚多

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第四

音釋

乾闥婆梵語也此云香陰闍他連切 摩睺羅伽梵語也此云大腹行獸 瘖瘞瘖徒合切病液也瘞於禁切心中病也

履三

十五