

『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
普際光明
大正統五
年既往未
來十一月
十一日
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
人皆慈善
一統熙皞
既往未來
十一月十
一日
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道
俱登正覺

永樂北藏第四九冊目錄

○力莊嚴三昧經	三卷	隋那連提耶舍譯	(信一—二)	一
○佛說八部佛名經	一卷	元魏般若流支譯	(信二)	五一
○百佛名經	一卷	隋那連提耶舍譯	(信二)	五五
○佛說不思議功德諸佛所護念經	二卷	隋闍那崛多譯	(信三—四)	六三
○金剛三昧本性清淨不壞不滅經	一卷	失譯人名附三秦錄	(信五)	一〇三
○佛說師子月佛本生經	一卷	失譯人名附三秦錄	(信五)	一一二
○演道俗業經	一卷	乞伏秦聖堅譯	(信五)	一二二
○佛說長者法志妻經	一卷	失譯人名附北涼錄	(信六)	一三七
○佛說薩羅國經	一卷	失譯人名附東晉錄	(信六)	一四一
○佛說十吉祥經	一卷	失譯人名附秦錄	(信六)	一四六
○佛說長者女庵提遮師子吼了義經	一卷	失譯人名附梁錄	(信六)	一四八
○佛說一切智光明仙人慈心因緣不食肉經	一卷	失譯人名附秦錄	(信六)	一五七
○大方等陀羅尼經	四卷	北涼法衆譯	(信七—十)	一六五
○大法炬陀羅尼經	二十卷	隋闍那崛多等譯	(使一—可十)	二五五

○大威德陀羅尼經

二十卷

隋闍那崛多等譯

(本冊卷第一至卷第十四

覆一—器一)……

六七五

14B2/049

力莊嚴三昧經卷上

中同卷

信一

隋三藏法師那連提耶舍譯

如是我聞一時婆伽婆住舍婆提城祇陀林樹給孤獨園與比丘衆五百人俱一切皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得好解脫慧得好解脫其心柔和猶調伏象內外清淨究竟斷除五陰重擔所作已辦不受後有猶如諸佛解脫無爲不爲有爲生死遷動唯除一人在於學地所謂長老阿難比丘一切皆得寂滅之法一切皆得調伏之法一切具足

最勝之法一切不住於意識中一切皆得種種解脫一切皆得自在神通復有八十百千菩薩摩訶薩等而爲上首所謂文殊師利童子智輪大海辯才童子蓮華藏光一切衆生眼童子無邊心廣義慧童子天寶燄光善照曜幢童子難可譬喻善色受見童子觀諸衆生眼視不瞬童子大願不虛見童子深遠雷震鼓音響聲童子離障礙一切衆生眼童子寶藏燄輪廣德童子多福德衆生見勝幢童子勝妙無邊香光童子無邊力精進善大奮

迅童子牢固精進無邊智光幢童子一切差別德勝智童子不可破壞能常最勝童子成就一切自在導師童子相好莊嚴清淨福行善名稱童子一切衆生最愛樂童子如是等衆諸童子俱一切皆得不退轉道以金剛鎧大願莊嚴心常寂靜盡諸有邊不壞法中得大清淨最勝清淨彼岸清淨一切清淨行皆清淨爾時世尊於彼後夜第一分中入于三昧此之三昧名力莊嚴入三昧已悉知過去現在未來一切衆生生死業行佛神力故是

時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣寶帳交絡網縵天蓋幢幡閤塞周遍又垂種種雜妙流蘇細藥天華繽紛亂墜林樹間錯七寶廁填種種莊嚴布散於地天諸香葉天彌那羅天桂鬱金及熏香等煙雲微密飄飄氤氳時卷時舒可愛可樂時祇陀樹如是種種天寶莊嚴廣博淨故有大威德具衆光明照曜虛空盡十方面現此難量諸莊嚴已有師子座自然而出殊特妙好勝天報成以座莊嚴光因緣故今此三千大千世界一切赫

耀皆悉照明譬如夜中然大炬火一切闇冥
悉滅無餘爾時此三千大千世界娑婆國土
所有穢惡丘陵堆阜崖岸川原礫石土沙高
下坑坎陂池溝壑泉井江湖小河大河小海
大海須彌海島尼民陀羅仙聖所居十寶諸
山斫迦婆羅及大斫迦婆羅山等悉皆平坦
無諸荆棘并餘叢林清淨端平如瑠璃掌又
有種種七寶莊嚴天曼陀華遍覆於地天葉
藕根天多摩羅天桂鬱金香熏雲氣普皆周
遍遍虛空中又有諸天無量音樂百千萬億

那由他種自然出聲悉說妙法時此三千大
千世界滿虛空中種種七寶蓮華莊嚴最勝
香光皆作金色純青瑠璃用以爲莖臺廣七
肘皆高七尋蓮華開敷甚可喜樂天梅檀樹
曼陀華樹天龍華樹其樹各各高七多羅枝
葉扶疎色香具足青黃赤白皆如蓮華如是
莊嚴三千大千一切地界至有頂天悉如天
宮淨妙國土現是變已^{信一}是時一切無量衆生
以佛力加故無障礙此彼徹見猶淨瑠璃難
可思量佛境界故爾時此三千大千世界地

住諸天乃至一切阿迦膩吒天并及五百羅漢比丘八十百千菩薩衆等作如是念此是如來力莊嚴力此是如來人中師子此是如來最大奮迅此是如來師子奮迅此是如來大大師子奮迅踊躍此是如來大大神通莊嚴之事不可思議不可讚歎如是見已天及聲聞諸菩薩等一切大衆皆於佛所生大信心胡跪合掌一心低頭供養而住爾時東方過如恒河沙等世界彼有佛刹名一切光其中有佛號無邊光多陀阿伽度阿羅呵三藐

三佛陀與大比丘衆八千萬比丘尼三千萬菩薩摩訶薩八十百千萬優婆塞八十八萬優婆夷七十千萬亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要爾時南方過如恒河沙等世界彼有佛刹名曰大光其中有佛號無邊精進多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀與大比丘衆十千萬人俱菩薩摩訶薩四十千萬優婆塞六十千萬亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要爾時西方過如恒河沙等世界彼有佛刹名曰普光其

中有佛號曰普見多陀阿伽度阿羅呵三藐
三佛陀與大比丘二億衆俱三億比丘尼九
億六千萬菩薩摩訶薩衆八億優婆塞六億
優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶
佛座聽說法要爾時北方過如恒河沙等世
信一
界彼有佛刹名曰大燈其中有佛號曰作光
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀與大比丘
六億衆俱四萬比丘尼八億菩薩摩訶薩衆
九億優婆塞八億優婆夷亦有最大威德天
人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要爾時東北

方過如恒河沙等世界彼有佛刹名曰金光
照耀其中有佛號金色光多陀阿伽度阿羅
呵三藐三佛陀與大比丘七億衆俱三億比
丘尼八億菩薩摩訶薩衆九億優婆塞八億
優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶
佛座聽說法要爾時東南方過如恒河沙等
世界彼有佛刹名大炬光其中有佛號不可
思議日光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀
與大比丘八億四千萬一億八千萬比丘尼
九億六千萬菩薩摩訶薩八億八千萬優婆

塞八億優婆夷亦有最大威德天人皆於彼
衆圍遶佛座聽說法要爾時西南方過如恒
河沙等世界彼有佛刹名善勝光其中有佛
號曰大光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀
與大比丘衆九億六千萬八億比丘尼九億
二千萬菩薩摩訶薩信一九億優婆塞五九億六千
萬優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍
遶佛座聽說法要爾時西北方過如恒河沙
等世界彼有佛刹名寶智意其中有佛號寶
藏光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀與大

比丘八億衆俱二億比丘尼八億菩薩摩訶
薩衆八億八千萬優婆塞七億優婆夷亦有
最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法
要爾時上方過如恒河沙等世界彼有佛刹
名日月光其中有佛號月幢光多陀阿伽度
阿羅呵三藐三佛陀與大比丘七億衆俱三
億比丘尼八億菩薩摩訶薩衆九億二千萬
優婆塞九億優婆夷亦有最大威德天人皆
於彼衆圍遶佛座聽說法要爾時下方過如
恒河沙等世界彼有佛刹名離垢光其中有

佛號普眼見多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀與大比丘衆九億六千萬四億比丘尼九億四十萬菩薩摩訶薩八億優婆塞七億優婆夷亦有最大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說法要爾時文殊師利童子及一切衆生最愛樂童子如是衆等二十童子一時俱起到於佛所到佛所已時釋迦佛在三昧中百福莊嚴寂然不動時諸童子各各默然偏袒右臂頂禮佛足右遶如來遶三匝已譬如壯士屈伸臂項各往十方爾時文殊師利童

子智輪大海辯才童子向於東方度如恒河沙等國土彼有世界名一切光其中有佛號無邊光如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼刹已爲佛作禮坐於衆中爾時蓮華藏光一切衆生眼童子位一無邊心廣義慧童子等向於南方度如恒河沙等國土彼有世界名曰大光其中有佛號無邊精進如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼刹已爲佛作禮坐於衆中爾時天寶燄光善照曜幢童子六

難可譬喻善色愛見童子等向於西方度如恒河沙等國土彼有世界名曰普光其中有佛號曰普見如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼刹已爲佛作禮坐於衆中爾時觀諸衆生眼視不瞬童子大願不虛見童子等向於北方度如恒河沙等國土彼有世界名曰大燈其中有佛號曰光作如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼刹已爲佛作禮坐於衆中爾時深遠雷震鼓音響聲童子離

障礙一切衆生眼童子等向東北方度如恒河沙等國土彼有世界名曰光照其中有佛號金色光如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼刹已爲佛作禮坐於衆中爾時寶藏皦輪廣德童子多福德衆生見勝幢童子等向東南方度如恒河沙等國土彼有世界號大炬光其中有佛號不可思議日光如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼刹已爲佛作禮坐於衆中爾時勝妙無邊香光童子

無邊力精進善大奮迅童子等向西南方度如恒河沙等國土彼有世界名善勝光其中有佛號曰大光如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼刹已爲佛作禮坐於衆中爾時牢固精進無邊智光幢童子一切差別德勝智童子等向西北方度如恒河沙等國土彼有世界名寶意慧其中有佛號寶藏光如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼刹已爲佛作禮坐於衆中爾時不可破壞能常最

勝童子成就一切自在導師童子等向於上方度如恒河沙等國土彼有世界名日月光其中有佛號寶幢光如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼刹已爲佛作禮坐於衆中爾時相好莊嚴清淨福行善名稱童子一切衆生最愛樂童子等向於下方度如恒河沙等國土彼有世界名離垢光其中有佛號普眼見如來應供正遍知十號具足爲諸大衆說微妙法時二童子到彼刹已爲佛作禮坐於衆中爾時無邊光

如來應正遍知爲諸大衆知而故問文殊師利童子智輪大海辯才童子等言汝二大士從何所來時二童子報彼佛言世尊此刹西方過如恒河沙等世界國名娑婆佛號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂禮三遶畢來爾時無邊精進如來應正遍知爲諸大衆知而故問蓮華藏光一切衆生眼童子無邊心廣義慧童子等言汝二大士從何所來時二童子報彼佛言世尊此刹

北方過如恒河沙等世界國名娑婆佛號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂禮三遶畢來爾時普見如來應正遍知爲諸大衆知而故問天寶燄光善照曜幢童子難可譬喻善色愛見童子等言汝二大士從何所來時二童子報彼佛言世尊此刹東方過如恒河沙等世界國名娑婆佛號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所

恭敬頂禮三遶畢來爾時大燈如來應正遍
知爲諸大衆知而故問觀諸衆生眼視不瞬
童子大願不虛見童子等言汝二大士從何
所來時二童子報彼佛言世尊此刹南方過
如恒河沙等世界國名娑婆佛號釋迦牟尼
如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀以大
莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂
禮三遶畢來爾時金色光如來應正遍知爲
諸大衆知而故問深遠雷震鼓音響聲童子
離障礙一切衆生眼童子等言汝二大士從

何所來時二童子報彼佛言世尊此刹西南
過如恒河沙等世界國名娑婆佛號釋迦牟
尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀以
大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所恭敬
頂禮三遶畢來爾時不可思議日光如來應
正遍知爲諸大衆知而故問寶藏輪廣德
童子多福德衆生見勝幢童子等言汝二大
士從何所來時二童子報彼佛言世尊此刹
西北過如恒河沙等世界國名娑婆佛號釋
迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛

永樂北藏

力莊嚴三昧經

第四九冊

陀以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所
恭敬頂禮三遶畢來爾時善光如來應正遍
知爲諸大衆知而故問勝妙無邊香光童子
無邊力精進善大奮迅童子等言汝二大士
從何所來時二童子報彼佛言世尊此刹東
北方過如恒河沙等世界國名娑婆佛號釋
迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛
陀以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所
恭敬頂禮三遶畢來爾時寶藏光如來應正
遍知爲諸大衆知而故問牢固精進無邊智

光幢童子一切差別德勝智童子等言汝二
大士從何所來時二童子報彼佛言世尊此
刹東南過如恒河沙等世界國名娑婆佛號
釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三
佛陀以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊
所恭敬頂禮三遶畢來爾時寶幢^{信一}光如來應
正遍知爲諸大衆知而故問不可破壞能常
最勝童子成就一切自在導師童子等言汝
二大士從何所來時二童子報彼佛言世尊
此刹下方過如恒河沙等世界國名娑婆佛

號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐
三佛陀以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世
尊所恭敬頂禮三遶畢來爾時普眼見如來
應正遍知爲諸大衆知而故問相好莊嚴清
淨福行善名稱童子一切衆生最愛樂童子
等言汝二大士從何所來時二童子報彼佛
言世尊此刹上方過如恒河沙等世界國名
娑婆佛號釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅
呵三藐三佛陀以大莊嚴入于三昧我等從
彼佛世尊所恭敬頂禮三遶畢來爾時十方

諸佛世界聞此釋迦牟尼如來多陀阿伽度
阿羅呵三藐三佛陀十號名已彼下方刹一
切佛土皆大震動動遍動等遍動震遍震等
遍震涌遍涌等遍涌如是動已時彼十方諸
佛侍者各各合掌白於佛言世尊何因緣故
今此三千大千世界如是大動時十方佛皆
即告其自侍者言善男子從此刹西過如恒
河沙等世界彼有國土名曰娑婆佛號釋迦
牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀
於今現在入力莊嚴三昧爲諸四衆圍遶而

坐欲說甚深平等之法以是事故此處三千大千世界地皆震動如是次第乃至下方諸刹震動亦復如是時十方佛復告大衆諸比丘等作如是言汝等當知佛出世難如優曇華出已值遇倍難於是如是難中比此釋迦牟尼如來億倍甚難何以故彼佛世尊往昔因緣誓願力故生於離穢五濁刹中如是最難諸比丘又彼如來名不虛唱若十方國佛刹之中一切衆生聞此釋迦牟尼如來勇猛精進難行苦行及過去世發大誓願菩薩行

中諸難作者種種功德名號具足一切皆得如是聞已十方一切諸佛刹中不可算數無量衆生皆得受於阿耨多羅三藐三菩提記何況其餘得須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢果者是故比丘說此釋迦牟尼如來大名稱時十方世界恒河沙等三千大千諸國土中一切諸佛皆各如是讚歎釋迦牟尼如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀無量功德其聲復聞餘處十方恒河沙等世界之外復有國土更爾許數恒河沙等世界佛刹是諸佛

等復各出聲爲其大衆稱說釋迦如來名號
時彼佛刹諸大菩薩如是聞已各白佛言希
有世尊我今欲往娑婆世界見於釋迦牟尼
如來禮拜供養聽所未聞時彼諸佛各各告
其大菩薩言善哉善哉善男子宜知是時隨
逐二大童子俱往何以故彼佛世尊難遭難
覩聞法聽受及彼衆中同會共坐甚爲難遇
爾時釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三
佛陀從力莊嚴三昧而起安詳徐步猶若鵝
王瞻視端平趣師子座到已登上手自展設

於尼師壇鋪已儼然結跏趺坐一切大衆四
面圍遶爾時文殊師利童子智輪大海辯才
童子等從東方還共無量阿僧祇千萬億諸
大菩薩摩訶薩衆俱來到於釋迦牟尼佛世
尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂禮佛
足禮畢皆退坐蓮華座爾時蓮華藏光一切
衆生眼見童子無邊心廣義慧童子等從南
方還共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶
薩衆俱來到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童
子及餘菩薩各各頭面頂禮佛足禮畢皆退

坐蓮華座爾時天寶善光照曜幢童子難可
譬喻善色愛見童子等從西方還共無量阿
僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱來到於
釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各
各頭面頂禮佛足禮畢皆退坐蓮華座爾時
觀諸衆生眼視不瞬童子大願不虛見童子
等從北方還共無量阿僧祇千萬億諸大菩
薩摩訶薩衆俱來到於釋迦牟尼佛世尊前
彼二童子及餘菩薩各各頭面頂禮佛足禮
畢皆退坐蓮華座爾時深遠雷震鼓音響聲

童子離障礙一切衆生眼童子等從東北還
共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆
俱來到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及
餘菩薩各各頭面頂禮佛足禮畢皆退坐蓮
華座爾時寶藏燄輪廣德童子多福德衆生
見勝幢童子等從東南還共無量阿僧祇千
萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱來到於釋迦牟
尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面
頂禮佛足禮畢皆退坐蓮華座爾時勝妙無
邊香光童子無邊力精進善大奮迅童子等

從西南還共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱來到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂禮佛足禮畢皆退坐蓮華座爾時牢固精進無邊智光幢童子一切差別德勝智童子等從西北還共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱來到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂禮佛足禮畢皆退坐蓮華座爾時不可破壞能常最勝童子成就一切自在導師童子等從上方還共無量阿僧祇

千萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱來到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂禮佛足禮畢皆退坐蓮華座爾時相好莊嚴清淨福行善名稱童子一切衆生最愛樂童子等從下方還共無量阿僧祇千萬億諸大菩薩摩訶薩衆俱來到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂禮佛足禮畢皆退坐蓮華座

力莊嚴三昧經卷上

力莊嚴三昧經卷中

隋三藏法師那連提耶舍譯

爾時佛告長老阿難汝今可喚諸比丘集爾時阿難受佛教已即歷處處告諸比丘說如是言汝等當知世尊導師今命於汝汝等當往時諸比丘聞是語已一切皆往見佛坐於師子座上光顏挺特威德最尊合掌低頭頂禮佛足禮畢右遶各向蓮華座中而坐爾時三千大千世界一切遍滿諸妙蓮華其華開敷皆如寶座又此世界天梅檀樹曼陀羅樹

天衆香樹是諸林木一切皆各高七多羅彼樹枝葉悉是蓮華諸蓮華中皆滿菩薩結跏趺坐及此五百羅漢聲聞皆亦結加坐蓮華座乃至有頂一切天龍宮殿林苑悉有蓮華亦各皆坐蓮華之上時此三千大千世界如是種種天香梅檀和合普熏芬芳充遍聞者愛樂悅樂熙怡香風觸身清涼調適能令衆生各皆歡喜爾時如來在師子座入於影現三昧之中以是三昧神力因緣東方一切諸佛刹中所有衆生皆作是念如來世尊今獨

信一

十五

對我憐愍於我知於我心解我言語以知我心憐愍我故稱於我心爲我說法不爲餘人如是南方西方北方四維上下一切衆生乃至有頂諸天龍神皆如是念佛獨對我不對餘人說法知心亦復如是爾時文殊師利童子於蓮華上恭敬起立偏袒右肩向於如來一心頂禮長跪合掌而白佛言大聖世尊一切世間愚癡衆生不信如是深妙之語如來世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀菩提覺了得如來智自在智不可量智無等等智

不可數智阿僧祇智大智佛智一切種智佛言如是如是文殊師利一切世間不可思議如是多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀菩提覺了及如來智乃至一切種智亦復如是不思議諦聽諦聽文殊師利譬如世間有於一人以如恒河沙等三千大千世界土地盡抹作塵如是諸塵合爲一聚以口一吹各令舊塵還復本刹如先不異無有虧損於意云何文殊師利是可信不文殊師利白佛言世尊是事難信世間衆生實無信者佛告文殊

師利如是是我今說言多陀阿伽度阿羅
呵三藐三佛陀菩提覺已此如來智乃至一
切種智亦復如是一切世間衆生難信復次
文殊師利譬如世間有於一人以恒河沙等
三千大千諸世界中所有災水其波濤涌乃
至二禪盡皆擣取悉內於一小藕孔中既內
中已而是藕根不大不破於意云何文殊師
利是可信不文殊師利白佛言世尊是事難
信世間衆生實無信者佛告文殊師利如是
如是我今說言多陀阿伽度阿羅呵三藐三

佛陀菩提覺已此如來智乃至一切種智亦
復如是一切世間衆生難信復次文殊師利
譬如世間有於一人以恒河沙等三千大千
諸世界中所有劫火其焰猛熾乃至梵天彼
一切火并其烟焰盡皆吸取內自腹中如是
竟已或復食於一箇小棗或一胡麻及一粳
米壽命住世經恒沙劫身不被燒又亦不死
於意云何文殊師利是可信不文殊師利白
佛言世尊是事難信世間衆生實無信者佛
告文殊師利如是如是我今說言多陀阿伽

度阿羅呵三藐三佛陀菩提覺已此如來智
乃至一切種智亦復如是一切世間衆生難
信復次文殊師利譬如世間有於一人以恒
河沙等三千大千諸世界中所有一切四方
四維及以上下毗嵐猛吹一切風輪盡皆和
合以手遮取置於一箇小芥子中而是芥子
不大不寬不迫不毀於意云何文殊師利是
可信不文殊師利白佛言世尊是事難信世
間衆生實無信者佛告文殊師利如是如是
我今說言多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

信一

十七

菩提覺已此如來智乃至一切種智亦復如
是一切世間衆生難信復次文殊師利譬如
世間有於一人以恒河沙等三千大千諸世
界中一切虛空其人欲一結跏趺坐滿此虛
空或一劫住或半劫住於意云何文殊師利
是可信不文殊師利白佛言世尊是事難信
世間衆生實無信者佛告文殊師利如是如
是我今說言多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛
陀菩提覺已此如來智乃至一切種智亦復
如是一切世間衆生難信復次文殊師利譬

如世間有於一人以恒河沙等三千大千諸
世界中所有一切諸眾生心是人如是以一
念頃合此無量眾生之心置於一處令成一
心於意云何文殊師利是可信不文殊師利
白佛言世尊是事難信世間眾生實無信者
佛告文殊師利如是如是我今說言多陀阿
伽度阿羅呵三藐三佛陀菩提覺了此如來
智乃至一切種智亦復如是一切世間眾生
難信爾時智輪大海辯才童子於華座上偏
袒右肩胡跪合掌復白佛言世尊多陀阿伽

度阿羅呵三藐三佛陀阿耨多羅三藐三菩
提覺已如來智自在智不可思議智不可量
智無等等智不可數智阿僧祇智大智佛智
一切種智其義云何佛告智輪大海辯才童
子言善男子諦聽諦聽善思念之我當為汝
分別解說善男子一切眾生平等故一切法
亦平等此如來智一切法平等故一切眾生
亦平等此如如不異如如實如如智輪童子
當知此名如來智是智因緣故如來處智非
處智處非處智如來實知復次智輪大海辯

才童子如來知一切衆生自在生故一切法亦自在生一切法因緣自生故一切衆生亦因緣自生此如來智何以故一切衆生非自作非他作非過去現在及以當來推求不得何以故作者無故無作者故一切衆生過去世空現在世空當來亦空衆生如是無作者故一切法亦如是無過去當來及現作者何以故作者悉無若有說言有作者者當知是人虛誑妄語智輪童子當知此名如來自在智是智因緣故一切行業所趣如來實知復

次智輪大海辯才童子如來知一切衆生不可思議智故知一切衆生不可思議智如是一切法亦不可思議智故知一切法不可思議智如是一切衆生不可思議智亦一切法不可思議智何以故非一切衆生彼意識可見可知猶如虛空無有別異不可覺知一切衆生真實體性不可思量如是一切衆生實義因緣不可思議故一切法亦不可思議如一切法不可思議故如是一切衆生亦不可思議智輪童子當知此名如來不可思議智

信一

十九

是智因緣故過去現在及以當來一切垢淨
因緣果報如來實知復次智輪大海辯才童
子如來知一切衆生不可量故一切法亦不
可量智一切法不可量故一切衆生亦不可
量智何以故非一切衆生心意識不可見不
可知如虛空不可稱如一切衆生實義不可
量如是一切衆生不可量故一切法亦不可
量一切法不可量故一切衆生亦不可量智
輪童子當知此名如來不可思量智是智因
緣故一切衆生根精進差別衆生如來實知

復次智輪大海辯才童子如來知一切衆生
平等故一切法平等智一切法平等故一
切衆生平等智何以故若涅槃體性與一切
衆生有異者則是譬喻不相當知涅槃衆
生一不二故如一切衆生體性不異涅槃故
非不異如如一切衆生平等故一切法亦平
等一切法非平等故亦一切衆生非平等智
智輪童子當知此名如來無等等智是無等
等智因緣故一切衆生無量界種種界如來
實知復次智輪大海辯才童子如來知一切

衆生不可數因緣故亦一切法不可數智一切法不可數因緣故亦一切衆生不可數智如法界體性不可數如是智輪大海辯才童子一切衆生離自分故不可數如是一切法亦不可數亦一切衆生不可數故一切法不可數乃至一切衆生不可數智輪^{信一}童子當知此名如來不可數智是不可數智因緣故如來一切衆生種種樂心如來實知復次智輪大海辯才童子如來知一切衆生阿僧祇因緣故一切法阿僧祇智如一切法阿僧祇因

緣故一切衆生阿僧祇智亦一切衆生阿僧祇因緣故一切法阿僧祇智智輪童子當知此名如來阿僧祇智是阿僧祇智因緣故如來一切禪定解脫及三摩提三摩跋提煩惱寂滅起動斷除如來實知復次智輪大海辯才童子如來知一切衆生大故亦一切法大智一切法大智故亦一切衆生大智離障礙離障礙者此名一切衆生名字又離障者名爲離闇離於闇者此名體性照曜光明照曜光明者於諸境界無有塵垢無塵垢故名

離障礙衆生大界一而無異此名衆生體性
大界一切衆生大界因緣故亦一切法離於
塵垢不異故大亦一切法大故一切衆生大
可知離塵垢一切法離闇若有說言一切有
闇生者無有是處智輪童子此名如來離闇
大智亦大智此因緣故如來天眼見一切衆生
生死現在當來天人中生地獄畜生餓鬼中
生餘業因緣衆生受生如來實知復次智輪
大海辯才童子如來知過去現在未來一切
衆生因緣故亦過去現在未來一切法如來

智亦過去現在未來一切法因緣故亦過去
現在未來一切衆生如來智智輪如過去現
在未來三世法界見爾時過去現在未來
三世衆生界亦不可見如過去現在未來衆
生界見爾時過去現在未來一切法界亦
不可見此不可見法性法體一切佛身及非
佛身衆生身等一種無異智輪童子當知此
名如來佛知是智因緣故一切三世所有生
死如來實知復次智輪大海辯才童子如來
知一切衆生一切智故如來一切法一切種

智如來一切法一切智故如來一切衆生一切種智一切衆生一切智故如來智如來智因緣故一切衆生一切智如來智智輪童子如一切衆生一切智故如來智如是如來智一切衆生一切智如是一切法一切智因緣故如來一切智因緣故乃至一切法一切智如是智輪此過去當來現在佛如來過去一切智當來一切智現在一切智是智一切故如來過去生義智亦當來生義智亦現在生義智智輪是名如來一切種智是一切種智

因緣故如來漏盡智實智云何是智過去世空當來世空現在世空三世皆空無生無盡無住無異非如非異如如名如來智作因緣無名自在智離心意識諸境界故名不可思議智虛空無異故名不可量智無等因緣故名無等等智法界無數故名不可數智阿僧祇阿僧祇因緣故名阿僧祇智無障礙因緣故名爲大智過去當來現在佛因緣故名爲佛智過去現在及以當來一切諸有智因緣故是名如來一切種智此一切智一切智處

及名味匂一切字語和合因緣我今字字如是略說一切處順如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀勝阿耨多羅三藐三菩提智此名如來智自在智不可思議智不可量智無等等智不可數智阿僧祇智大智佛智一切種智爾時智輪大海辯才童子白佛言世尊云何衆生力因緣生故如來力亦生如來力生故衆生力亦生佛言如是智輪童子如來力衆生力此之二力一不異故名爲一界如衆生力因緣如來力生如來力因緣衆生力

生是故如來一切智覺爾時智輪大海辯才童子白佛言世尊云何如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀一切種智生佛言十二因緣生故智輪童子如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀一切種智生智輪童子十二因緣者信一所謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法此廿三因緣智故一切種智生爾時智輪大海辯才童子白佛言世尊無量如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀一切智眼一切智色一切智耳一切智聲一切智鼻一切智香一切智

舌一切智味一切智身一切智觸一切智意
一切智法如是問已佛報智輪大海辯才童
子言無量一切衆生一切衆生眼一切衆生
色一切衆生耳一切衆生聲一切衆生鼻一
切衆生香一切衆生舌一切衆生味一切衆
生身一切衆生觸一切衆生意一切衆生法
如是智輪童子如來多陀阿伽度阿羅呵三
藐三佛陀一切智眼一切智色一切智耳一
切智聲一切智鼻一切智香一切智舌一切
智味一切智身一切智觸一切智意一切智

法無量如來一切智眼一切智色一切智耳
一切智聲一切智鼻一切智香一切智舌一
切智味一切智身一切智觸一切智意一切
智法如是一切衆生亦一切智眼一切智色
一切智耳一切智聲一切智鼻一切智香一
切智舌一切智味一切智身一切智觸一切
智意一切智法佛告智輪於汝意云何頗有
一色不爲衆生眼見者不智輪言世尊無有
一色不爲衆生眼所見者但令是色悉皆覩
見佛言智輪而世間中有如是色亦爲衆生

眼不見不智輪言世尊無如此色衆生不見
佛言智輪無如此色於世間中亦一切智眼
不見者智輪童子此之方便當知無量一切
衆生眼如是一切智眼無量一切衆生色如
是一切智色復次智輪大海辯才童子於世
間中頗有一聲亦爲一切衆生耳識不聞者
不智輪言世尊無如是聲不爲衆生耳不聞
者佛言智輪無如是聲於世間中亦一切智
耳不聞者智輪童子此之方便當知無量一
切衆生耳如是一切智耳無量一切衆生聲

如是一切智聲復次智輪大海辯才童子於
世間中頗有一香亦爲一切衆生鼻中不嗅
者不智輪言世尊無如是香不爲衆生鼻不
嗅者佛言智輪無如是香於世間中亦一切
智鼻不熏者智輪童子此之方便當知無量
一切衆生鼻如是一切智鼻無量一切衆生
香如是一切智香復次智輪大海辯才童子
於世間中頗有一味亦爲一切衆生舌中不
嘗者不智輪言世尊無如是味不爲衆生舌
不嘗者佛言智輪無如是味於世間中亦一

切智舌不嘗者智輪童子此之方便當知無
量一切衆生舌如是一切智舌無量一切衆
生味如是一切智味復次智輪大海辯才童
子於世間中頗有一觸亦爲一切衆生身中
不覺者不智輪言世尊無如是觸不爲衆生
身不覺者佛言智輪無如是觸信一於世間中亦
一切智身不覺者智輪童子此之方便當知
無量一切衆生身如是一切智身無量一切
衆生觸如是一切智觸復次智輪大海辯才
童子於世間中頗有一法亦爲一切衆生意

中不知者不智輪言世尊無如是法不爲衆
生意不知者佛言智輪無如是法於世間中
亦一切智意不知者智輪童子此之方便當
知無量一切衆生心如是一切智心無量一
切衆生法如是一切智法如是一切衆生心
者一切智心者一切衆生法者一切智法者
此之二種一無有異復次智輪大海辯才童
子如一切衆生眼一切衆生色乃至一切衆
生意一切衆生法一切智眼一切智色乃至
一切智意一切智法如是一邊是一法界智

輪如是無量一切衆生眼如是一切智眼乃至無量一切衆生意法如是一切智意法如是如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀眼智眼煩惱智眼寂滅智眼煩惱寂滅智色智色煩惱智色寂滅智色煩惱寂滅智耳智耳煩惱智耳寂滅智耳煩惱寂滅智聲智聲煩惱智聲寂滅智聲煩惱寂滅智鼻智鼻煩惱智鼻寂滅智鼻煩惱寂滅智香智香煩惱智香寂滅智香煩惱寂滅智舌智舌煩惱智舌寂滅智舌煩惱寂滅智味智味煩惱智味寂滅智

滅智味煩惱寂滅智身智身煩惱智身寂滅智身煩惱寂滅智觸智觸煩惱智觸寂滅智意智意煩惱智意寂滅智意煩惱寂滅智法智法煩惱智法寂滅智法煩惱寂滅智一無有異以無異故一切衆生眼信一者一切智眼者乃至一切衆生法者一切智廿六法者是一法界智輪童子譬如世間智慧之人自知於苦自知於樂自知不苦自知不樂何以故身自受故智輪童子如是如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀一切衆生眼智

色智耳智聲智鼻智香智舌智味智身智觸
 智意智法智煩惱智寂滅智亦煩惱寂滅智
 盡知何以故一切種智得故一切衆生十二
 入智此名如來名一切衆生入此如來色如
 來一切身業三世隨智慧行如來一切口業
 一切意業亦三世隨智慧行如來一切受一
 切種智現前悉知如來一切智正知一切種
 智正知如來以一切種智知有爲行如來一
 切智一切種智知已彼中亦一切衆生四陰
 離色此如來名亦一切衆生色陰此名如來

色以如是名色故如來多陀阿伽度阿羅呵
 三藐三佛陀名一切智一切見一切解一切
 覺

力莊嚴三昧經卷中

音釋

瞬目動也切鎧苦亥切閱初六切霰建霰切
 徒亥切戩貌礫小石也膩女利切掬居六切
 也雲與戩貌悉內紳同入也鼻許救切擗氣也

永樂北藏

力莊嚴三昧經

第四九冊

三經同卷

信二

力莊嚴三昧經卷下

佛說八部佛名經

百佛名經

力莊嚴三昧經卷下

信二

隋三藏法師那連提耶舍譯

爾時佛告智輪大海辯才童子言善男子汝見一切如來身不智輪童子即白佛言世尊我見佛問智輪汝言見者所見何等智輪言

世尊我見一切諸佛如來若恒河沙等所有世界於是國土亦見恒河沙等諸佛如來一切皆於自刹土中各各說法如是第二及以第三佛如是問智輪童子亦如是答時佛復更問智輪言善男子汝見如來右手掌不智輪言見佛言智輪汝言見者所見何等智輪言世尊我見一切諸佛如來右手指掌各於其刹等說諸法亦復如是智輪童子如是方便當知一切諸衆生等心意及法此如來名一切衆生眼色耳聲鼻香舌味身觸此如來

色此如來名此色名如來一切智亦名一切見爾時智輪大海辯才童子白佛言世尊如來所說不可思議多陀阿伽度微妙最大不可思議如來境界佛言如是如是智輪童子不可思議多陀阿伽度微妙最大不可思議如來境界智輪童子我於阿說他樹下端坐思惟阿耨多羅三藐三菩提覺已得一切種智智輪童子我發是心不可思議微妙最大不可思議此是諸佛如來境界我於爾時作是不可思議念已從阿說他樹下而起不近

不遠對於此樹一心諦觀熟視不瞬得歡喜食離餘飲食如是經於七日七夜見阿說他菩提之樹我此樹下如是坐已一切世間無能信佛得如來智得自在智得不可思議智得不可量智得無等等智得不可數智得阿僧祇智得大智得佛智得一切種智復次智輪對阿說他菩提之樹即彼處所有塔名爲不瞬眼視是我不可思議之心見阿說他菩提樹下起眼不瞬乃至七日得歡喜食離餘食想彼大支提常爲天人之所供養智輪童

子如此方便當知即是不可思議諸佛如來甚深境界復次智輪汝今莫作如是思念獨謂如來菩提覺已對阿說他以不瞬眼看於彼樹得歡喜食離餘飲食七日夜住智輪童子慎勿如此起於是心何以故過去一切十方諸佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀今已入於寂滅涅槃彼諸如來亦各坐於菩提樹下坐已皆得阿耨多羅三藐三菩提及一切種智悉發是心不可思議最大不可思議諸佛甚深如來境界彼佛亦各起如是心不

可思議彼菩提樹從樹下起至於餘處以不瞬眼直視此樹得歡喜食離於餘食七日夜住亦復如是智輪童子若當來世一切十方諸佛如來亦菩提樹下坐得阿耨多羅三藐三菩提及得一切種智不可思議乃至最大不可思議如來境界彼佛如來亦發不可思議之心念菩提樹觀對坐起不瞬眼視得歡喜食離餘食想七日夜住亦復如是智輪童子若今現在一切十方諸佛住世乃至說法彼佛如來亦菩提樹下坐得阿耨多羅三藐

三菩提及一切種智已亦如是念乃至最大不可思議如來境界彼佛如來得不可思議心已從菩提樹下起以不瞬眼觀菩提樹得歡喜食離餘飲食七日夜住亦復如是爾時智輪大海辯才童子復白佛言世尊云何如來及一切佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀菩提樹下得阿耨多羅三藐三菩提及一切種智已作如是念不可思議亦如是觀對菩提樹不瞬眼視得歡喜食離餘飲食或二七日止於是處佛告智輪童子言善男子非

一切多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀對菩提樹七日七夜不瞬眼住智輪童子有諸佛如來得阿耨多羅三藐三菩提覺已乃至入於無漏涅槃於此時間不可思議念佛境界不可思議智輪童子此之方便如是當知諸佛常念不可思議諸佛境界最大不可思議如來境界智輪童子復白佛言世尊如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀所有境界多少云何佛告智輪諸佛境界依如一切衆生境界智輪童子復白佛言世尊一切衆生境

界多少佛告智輪如是一切諸佛境界此名一切衆生境界又復智輪汝今當知諸佛境界及以一切衆生境界此二境界是一法界無有差別智輪童子復白佛言世尊云何名佛何者是法佛告智輪汝今當知一切衆生名爲佛法智輪復問衆生何者云何是名佛告智輪衆生界者當知此義是佛境界佛告智輪我今問汝隨汝意答云何名心何因緣故如來得阿耨多羅三藐三菩提智輪童子答言世尊一切衆生自體性故多陀阿伽度

阿羅呵三藐三佛陀爾時世尊復更重問智輪童子言智輪汝意云何汝知如來智慧云何智輪童子即答佛言一切衆生境界知故多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀智慧具足佛告智輪汝當知此如是方便無量諸佛如來境界與諸衆生境界一種若有一切衆生境界即佛境界如是一切如來境界及以一切衆生境界是一境界無二無別爾時智輪大海辯才童子白佛言世尊如我解佛所說義趣知於諸佛不異衆生一切衆生亦即如

來佛時印可智輪童子言善哉善哉智輪童子汝今善知如來語義又亦曾於過去無量恒河沙等佛世尊所植衆德本聞佛所說微妙法門日夜長修般若波羅蜜恒於生世得義辯才得法辯才得辭辯才樂說辯才爲諸衆生問答無礙爾時智輪大海辯才童子復信二白佛言世尊云何如來及諸菩薩摩訶薩等能作如是得如來智自在智不可思議智不可量智無等等智不可數智阿僧祇智大智佛智一切種智達了覺知如是問已佛即告

言智輪童子我於般若波羅蜜中不亂心行智輪童子以不亂心行般若故菩薩摩訶薩能作如是得如來智自在智不可思議智不可量智無等等智不可數智阿僧祇智佛智大智一切種智如是覺知智輪童子復白佛言世尊云何如來及諸菩薩摩訶薩等於般若波羅蜜中行行已亦不捨想不想中行亦非想證佛告智輪此中菩薩摩訶薩等行般若波羅蜜時眼中行色中行耳中行聲中行鼻中行香中行舌中行味中行身中行觸中

行意中行法中行智輪童子云何眼中行色
中行耳中行聲中行鼻中行香中行舌中行
味中行身中行觸中行意中行法中行佛言
智輪菩薩摩訶薩眼色中行當知此眼爲色
作礙耳爲聲礙鼻爲香礙舌爲味礙身爲觸
礙意爲法礙智輪云何眼爲色礙乃至云何
意爲法礙佛言智輪眼緣色故心生歡喜或
生苦惱或生捨受心取著故起貪瞋癡因緣
和合造身口意種種諸業造此業已生於地
獄餓鬼畜生及阿脩羅天人六道爲依止處

彼中眼色果報出生受此報故愚癡之人於
當來世苦惱增廣如是去來循環不息以是
果故衆苦不斷何以故於流轉中不見出道
凡夫衆生愚癡顛倒不知如是耳因緣聲乃
至不知意因緣法廣說如上智慧之人應當
至心諦觀此眼眼爲是誰何者是眼推覓眼
義及非眼義如是色義色非色義乃至耳聲
鼻香舌味身觸意法義及非義一切皆覓都
無所見智者如是諦思惟已眼義不見非眼
義亦不見眼非眼義一切不見乃至色義不

見非色義亦不見色非色義一切不見如是
耳聲鼻香舌味身觸意法如是法義不見非
法義亦不見法非法義亦復不見時彼行人
不見眼已離於眼義亦復不見是眼非眼不
見是色不見離色亦復不見是色非色如是
耳非耳耳非非耳聲非聲聲非非聲鼻非鼻
鼻非非鼻香非香香非非香舌非舌舌非非
舌味非味味非非味身非身身非非身觸非
觸觸非非觸意非意意非非意法非法法非
非法又復眼者不覺非眼者亦不覺眼非眼

亦不覺如是色不覺非色亦不覺色非色亦
不覺耳不覺非耳亦不覺耳非耳亦不覺聲
不覺非聲亦不覺聲非聲亦不覺鼻不覺非
鼻亦不覺鼻非鼻亦不覺香不覺非香亦不
覺香非香亦不覺舌不覺非舌亦不覺舌非
舌亦不覺味不覺非味亦不覺味非味亦不
覺身不覺非身亦不覺身非身亦不覺觸不
覺非觸亦不覺觸非觸亦不覺意不覺非意
亦不覺意非意亦不覺法不覺非法亦不覺
法非法亦不覺如是捨離眼因緣故則色不

信二

七

生色不生故離眼及色既離眼色則無有愛
及以不愛如是離於愛不愛故何處更有愛
不愛生離愛不愛故無和合和合無故名爲
不著亦名無礙常知即是無障礙智云何名
爲無障礙智無礙智者無量一切衆生眼如
是一切智眼無量一切衆生色如是一切智
色如是一切衆生眼者一切智眼者一切衆
生色者一切智色者此二種法是一無異此
非覺故如是耳聲乃至鼻香舌味身觸意法
一切不生因緣離故則無有愛無有愛故法

中不行法不行故故無障礙離障礙故無有
染著無染著故是故離障以離障故無礙智
生智因緣故無量一切衆生心如是一切智
心無量一切衆生法如是一切智法如是一
切衆生心一切智心如是一切衆生法一切
智法此二種法是一無異智輪童子般若波
羅蜜中如是行非想中行亦非離想中行非
想中證亦非離想中證智輪童子此名一切
衆生心一切衆生法一切智心一切智法平
等智相爾時智輪大海辯才童子白佛言世

尊無生法者如來眼耳鼻舌身意此六種識
其義云何佛告智輪言無生者眼識等空本
無有物其中推覓一箇物無是故不生以不
生故故空無物智輪童子譬如虛空本來不
生不生故無滅滅無故無物可離故名虛空
如是一切衆生作二一切衆生法亦不生不生故
不滅亦無離物故一切衆生一切衆生法猶
如虛空一種無異智輪童子一切衆生一切
衆生法猶如虛空不生不滅不動不亂非彼
非此不染煩惱非寂滅離如是不生不滅不

動不亂非彼非此不染煩惱非寂滅離非一
非異虛空如是智輪童子一切衆生一切衆
生法不生不滅非動非亂非彼非此不染煩
惱非寂滅離如是過去當來現在諸佛如來
非生非滅不動不亂非彼非此不染煩惱非
寂滅離此名法住亦名法行如如非異如如
非不異如如湛然常住無有遷動同一法界
爾時智輪大海辯才童子復白佛言世尊幾
許如來已過於世佛告智輪童子如恒河沙
等智輪又問幾許如來當來出生佛言智輪

如恒河沙智輪又問幾許如來現在說法佛言智輪童子亦如恒河沙等智輪童子重白佛言世尊過去如來已入涅槃實難再覩當來諸佛未出世間不可預見現在世尊正住教化未入涅槃彼佛如如非異如如非不異如如常恒常常住不異法其義云何作是問已佛答智輪此是佛智智輪當知如是言說是世間法非第一義真如法中有是言說亦非言說所可覺知是佛智力之所知覺智輪童子此名佛智云何力智如一切衆生平等

故一切法平等一切法平等故一切衆生平等如如不異如如非不異如如此名菩薩摩訶薩第一如來力是力因緣故處非處如實知云何名爲是處非處有因緣處此名爲處離於因緣是名非處又復智輪童子於汝意云何如過去世已皆盡滅不可得見不可得知過去衆生造三業行亦復過去爲有爲無智輪童子答佛言有佛告智輪汝意云何當來世中諸法未生不可得見不可得知無有一物彼當來中三種行業衆生有不智輪童

子答佛言有佛告智輪汝意云何現在世中現有衆生可見可知彼三業行衆生有不智輪童子答佛言有佛告智輪云何爲有智輪童子言世尊過去之世雖復滅謝然諸衆生所造三業行不亡又復當來雖復未有未生未見不覺不知以因緣故未來世中有三業行今現在世因緣起故衆生生故三業作故如是種種有諸業行佛言如是智輪童子過去世中一切種智故有過去佛當來世中一切種智故有當來佛現在世中一切種智

諸因緣故現在有佛又復云何是處非處離依止故無處非處佛言智輪童子於汝意云何如過去虛空悉皆盡滅無去異去智輪童子言不也世尊何以故離依止故過去虛空處非處盡故不盡故不異故不動不動法故佛言智輪童子於汝意云何如當來虛空未生未覩不見不說智輪童子言不也世尊何以故如是離依止故處非處當來不異去不動不動法故如是現在虛空不盡不異不滅不動不動法智輪童子如是過去諸佛如來

不依止故不盡不去不異不滅不動不動法如是當來諸佛如來不依止故永生未有亦非相隨和合而有非餘處有非動非動法如是現在諸佛如來住真實行了達是常常住不動是處非是處如實悉知智輪童子菩薩摩訶薩當知此名諸佛第一處力是力因緣佛智所覺智輪童子復白佛言世尊一切世間無有能信如來此事又佛種智猶如虛空一種無異不生不老不死不亂非常來生非煩惱非寂滅法界體性真實中住如平等

此如是法佛轉法輪見諸眾生生老病死故彼處生煩惱寂滅業因業果作如是問已佛答智輪童子言如是如是智輪童子一切世間無有能信真實難信此中唯獨如來證知又不退轉諸大菩薩摩訶薩等曾於過去無量佛所植衆德本乃能信此智輪童子此處信二如是最大難信若有如來阿耨多羅三藐三菩提覺已如來智自在智不可思議智不可量智無等等智不可數智阿僧祇智大智佛智一切種智智輪童子此名如來一切世間

不可信如虛空無有異一切衆生一切法如來說法及轉法輪說於有生其中亦無有生可說說於老事亦無有老說於患事亦無有患說於死事亦無有死說於漏事亦無有漏說非彼生非彼生事亦復是無說染煩惱染事亦無說於寂滅寂滅亦無說於涅槃亦無衆生入涅槃者智輪童子此是如來一切世間頗信難信一切衆生本無有名假名故說本無言語假說置言本無文字假立文字何以故文字句說一切世間種種差別能得知

故智輪童子是一切法名字句味一切先無今假說有智輪童子如來法輪亦復如是先無今有智輪童子諸佛如來轉於法輪爲二大事因緣故轉何者是二大事因緣如來世尊轉法輪時一衆生如二者法如智輪童子於汝意云何衆生有生此可說不智輪童子言不也世尊時佛復告智輪童子於汝意云何若諸衆生是不生者法是可生可說以不智輪童子言不也世尊佛告智輪童子衆生名離因緣衆生相亦非生衆生相非生故一

切法一切法相亦復不生此不生法名一切智以是一切智慧力故聞於釋迦如來名已此三千大千世界六種震動當於是時十方一切諸佛刹土悉皆震動如是世界諸佛衆中出大蓮華各各遍覆智輪童子無量一切衆生眼如是一切智眼無量一切衆生色如是一切智色如是一切衆生眼一切智眼如是一切衆生色一切智色此之二種當知是一非二法界如是一切衆生受一切衆生想一切衆生行一切衆生識一切衆生名此名

如來名無量一切衆生色入於色陰名如來色此色名一切智亦名一切見亦名一切識一切智示故一切種智不取智相亦不著智是名一切智亦名一切識亦名一切見佛眼如是見一切色亦不取相我眼能見彼如是色乃至心法識亦如是如來不作是念是非識不如是念是我識何以故眼非覺故色非覺故亦非覺事乃至非覺心故非覺法故一切眼見事如來見者一切知見耳中一切響應者一切聲聞鼻中一切氣熏者一切香嗅

舌中一切嘗者一切味知身中一切摩觸者一切覺知意中一切識緣者一切法得又復如來如是念者眼中一切諸色皆見眼中一切諸聲皆聞眼中一切諸香皆嗅眼中一切諸味皆嘗眼中一切諸觸皆覺眼中一切諸法皆緣如是智輪如來心中一切色見一切聲聞一切香嗅一切味嘗一切觸覺一切法緣一切衆生順故一切種智能如是作智因緣故智輪童子如是方便當知如來亦一切智亦一切見亦一切識爾時智輪大海辯才

信二

十三

童子白佛言世尊如我解佛所說義趣眼亦如來一切種智色亦如來一切種智如是耳聲鼻香舌味身觸意法亦悉如來一切種智是故如來一切識一切見一切智爾時佛告智輪大海辯才童子言善男子汝見如來一切身一切智法平等智何者是因緣菩薩摩訶薩一切衆生眼智眼煩惱智眼寂滅智眼煩惱寂滅智耳智耳煩惱智耳寂滅智耳煩惱寂滅智鼻智鼻煩惱智鼻寂滅智鼻煩惱寂滅智舌智舌煩惱智舌寂滅智舌煩惱寂

滅智身智身煩惱智身寂滅智身煩惱寂滅
智意智意煩惱智意寂滅智意煩惱寂滅智
佛說是經已一切比丘一切菩薩天人阿脩
羅乾闥婆一切大衆聞佛說法歡喜奉行
力莊嚴三昧經卷下

佛說八部佛名經

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

聞如是一時佛遊維耶離柰女樹園與大比
丘衆俱比丘千二百五十諸菩薩無央數爾
時有長者子名曰善作從城中出詣柰女園

到世尊所稽首足下右遶三匝却住一面叉
手白佛欲有所問大聖見聽乃敢自陳佛告
善作恣所欲問如來當具分別解說善作見
聽便白佛言唯天中天寧有諸佛修行本願
自到正覺今現世講說經道大聖願宣諸佛
之名聞之執持信二戴著頂上諮受所說稽首歸
命頌宣功勳無復衆難不趣三塗聞諸佛名
人若非人不得其便若在縣官說諸佛名無
能橫枉奪其所有而性堅強不懷怯弱安隱
得勝若入鬪戰刀不傷身箭射不入闕又諸

鬼諸天龍神無敢燒者師子虎狼野獸弊蟲
無能害者佛告善作諦聽善思念之當爲汝
說擁護除難無恐獲安於是善作受教而聽
佛言東方去此有佛號奉至誠如來至真等
正覺今現在說經法世界曰名聞跡復次東
方有佛號固進度思吉義如來至真等正覺
今現在說經法世界曰莫能當復次東方去
此佛土有佛號觀明功勲如來至真等正覺
今現在說經法世界名吉安復次東方去此
佛土有佛號慈英寂首如來至真等正覺今

現在說經法世界曰無恚恨復次東方去此
佛土有佛號真性上首如來至真等正覺今
現在說經法世界曰去杖復次東方去是佛
土有佛號念衆生稱上首如來至真等正覺
今現在說經法世界曰熾盛首復次東方有
佛號踊首高超須彌如來至真等正覺今現
在說經法世界曰曜赫熱首復次東方去此
佛土有佛號勝恥稱上首如來至真等正覺
今現在說經法世界曰愛樂假使有人遙聞
東方諸如來號受此諸佛世尊之名諦奉善

信二

十五

思抱在心懷持誦讀縱使諸佛戒德智慧
道本平等又諸刹土莊嚴清淨殊異之德卓
然無侶無有塵垢無有女人汙穢之難亦無
五濁勤苦之患三塗之厄無沙礫石荆棘溝
坑佛言善作若有能持奉是諸佛世尊之名
頌宣遠近上夜覺寤而起經行歎詠誦說此
諸佛名中夜後夜起一心住捨此無益念所
增修如是行者德行日進終無損耗也佛告
善作汝當樂此八佛名經佛以斯法教族姓
子懷抱在心勿得忘捨尋時精修便當逮見

八千諸佛善作於是聞聖教詔則以寶華價
直八千兩金供散世尊稽首佛足右遶三匝
却行而坐時天帝釋在於彼會前白佛言唯
然大聖我已受此八佛之名已誦誦讀抱在
心懷唯天中天吾身當勤精進奉行是八部
揚諸佛尊名思惟專念不離食息貴重恭敬
爲天上寶佛告天帝以是之故天阿須倫共
戰鬪時若有恐懼拘翼當念可無所畏所以
者何假使有人讚歎稱譽諸如來名八部經
典則爲班告無所畏業宣諸如來經典名者

不遇惱熱衆患之難若能顯傳諸如來名經
典之要則宣太平豐熟之世能傳諸佛經典
名者則宣安隱除去大患能傳諸佛經典名
者則爲宣布寂然宴坐若傳諸佛經典名者
則離一切無數恐懼若能傳此諸佛經名夢
安覺歡不畏縣官水火盜賊怨家債主自然
避去鬼神羅刹妖魅魍魎辟荔魘鬼皆不敢
當若入山陵谿谷曠路抄賊劫掠自然不現
師子虎狼熊羆蛇虺悉自縮藏所以者何諸
佛至尊德過須彌智超江海慧喻虛空獨步

信二

十六

三界無能及者十方一切莫不蒙度佛說如
是長者善作及天帝釋諸比丘僧一切會者
諸天龍神阿須倫世間人間經歡喜作禮而
退

性空佛 法空燈佛 天王佛 金仁佛

佛說八部佛名經

百佛名經

隋北天竺三藏法師那連提耶舍譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘比丘尼優婆塞優婆夷大菩薩衆
及大諸天帝釋天王大梵天王四大王天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等無量百千大衆前後圍繞恭
敬供養尊重讚歎爾時世尊爲諸大衆宣說
妙法時尊者舍利弗即從座起整理衣服右
膝著地合十指掌而白佛言惟願世尊演說

十方現在世界諸佛名號所以者何若有善
男子善女人聞是現在諸佛名者生大功德
發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉亦當
速成阿耨多羅三藐三菩提爾時佛告舍利
弗善哉善哉汝今爲欲利益安樂諸大衆故
覆護憐愍諸衆生故令諸衆生所求滿故欲
令一切生歡喜故亦爲未來諸菩薩等增善
根故善哉善哉生善覺觀作如是問如是問
者皆是如來威神之力舍利弗汝今諦聽若
有善男子善女人聞是現在諸佛名號能受

持者一切魔衆於是人所不得其便一切惡人亦不得便獲得無量無邊甚深功德隨所生處具菩薩行得宿命通顏容端正衆相具足常得親近供養諸佛乃至速成阿耨多羅三藐三菩提何以故舍利弗若有聞是諸佛名號受持讀誦恭敬禮拜書寫供養展轉教他所得功德無量無邊爾時世尊即說偈言

若能持此佛名者 此人不爲刀所傷
毒不能害火不燒 亦不墮於八難中
得見大智金色光 三十二相諸法王

既得見於諸佛已 無量供養彼諸佛
其目不盲不赤黃 身不偃曲不一眼
得那羅延大力身 受持佛名報如是
常得天龍及夜叉 乾闥婆等所供養
怨家惡人不能害 受持佛名報如是

信二
汝今諦聽舍利弗 如我所說微妙語
若有聞此佛名者 則得近於菩提道
是故汝今志心聽 十方世界大法王
能拔衆生煩惱刺 譬如藥樹除衆病
愚癡盲冥凡夫等 施與菩薩智慧眼

十八

又如行施勝菩薩 無量千億恒沙界
於中悉滿閻浮金 晝夜六時無休息
施與大悲大導師 又以栴檀滿百刹
旃蓋衣服如恒沙 無量千萬億劫中
一心而以用布施 復於一佛國土中
滿中建立諸佛塔 於一劫中而供養
如恒河沙等諸佛 又造高塔如須彌
其塔悉以七寶成 如是徧滿十千刹
其數三十有六億 以赤栴檀及真珠
造作繖蓋供養具 一一繖蓋能遍覆

百佛世界等諸國 真珠流蘇齊佛刹
其數猶如恒河沙 於空復造金繖蓋
其數亦如恒河沙 色如紫磨真金像
各各遍照三千界 一一塔中設供養
無量無邊無數劫 如上所作諸功德
不及能發菩提心 信二 如是能發菩提心 十九
住不放逸清淨戒 不及能持此佛名
如是能持此佛名 又能憐愍諸衆生
所在諸方廣流布 教令受持佛名者
彼於一切衆生中 爲作福田猶如來

爾時佛告舍利弗若有一心受持讀誦憶念
不忘此佛名者所生貪欲瞋恚愚癡諸怖畏
等即得除滅未生貪欲瞋恚愚癡諸怖畏者
能令不生爾時世尊即說佛名

南無月光佛 南無阿閼佛 南無大莊嚴
佛 南無多伽羅香佛 南無常照曜佛
南無梅檀德佛 南無最上佛 南無蓮華
幢佛 南無蓮華生佛 南無寶聚佛 南
無阿伽樓香佛 南無大精進佛 南無梅
檀德佛 南無娑伽羅佛 南無巨海佛

南無幢德佛 南無梵德佛 南無大香佛
南無大生佛 南無寶網佛 南無阿彌
陀佛 南無大施德佛 南無大金柱佛
南無大念佛 南無言無盡佛 南無常散
華佛 南無大愛佛 南無師子香勝佛
南無養德佛 南無帝釋火燄佛 南無常
樂德佛 南無師子華德佛 南無寂滅幢
佛 南無戒王佛 南無普德佛 南無普
德象佛 南無無憂德佛 南無優波羅香
佛 南無大地佛 南無大龍德佛 南無

清淨王佛 南無大愛佛 南無蓮華德佛
南無捨華佛 南無龍德佛 南無華聚
佛 南無香象佛 南無常觀佛 南無正
作佛 南無善住佛 南無尼瞿盧陀王佛
南無無上王佛 南無月德佛 南無梅
檀林佛 南無日藏佛 南無德藏佛 南
無須彌力佛 南無摩尼藏佛 南無金剛
王佛 南無威德佛 南無無壞佛 南無
善見佛 南無精進德佛 南無大海佛
南無覆婆羅樹佛 南無跋蹉德佛 南無

佛天佛 南無師子幢佛 南無毘頭德佛
南無無邊德佛 南無德智佛 南無厚
德佛 南無華幢佛 南無象德佛 南無
精進德佛 南無龍德佛 南無德生佛
南無寶聚佛 南無德婆瑳子佛 南無論
議佛 南無普見佛 南無寶多羅佛 南
無普捨佛 南無大供養德佛 南無大網
佛 南無斷一切衆生疑王佛 南無寶德
佛 南無普蓋佛 南無大蓋佛 南無勝
德佛 南無千供養佛 南無寶蓮華奮迅

佛 南無厚德佛 南無智幡佛 南無寶

月德佛 南無尼瞿盧陀婆瑳王佛 南無

常德佛 南無普蓮華佛 南無平等德佛

南無龍護救濟佛

此諸佛名等 能救護世間 初夜誦一遍

思念佛而眠 中夜誦一遍 後夜亦復然

如是晝三時 於初中後分 一時誦一遍

精勤不放逸 誦此佛名故 常得見好夢

惡鬼及惡人 不能得其便 是故此佛名

能救護世間 一切天樂神 夜叉鳩槃荼

羅刹諸鬼等 不能起障礙 於此百佛名

常能念持者 一切諸魔事 不能得其便

爾時天帝釋 三十三天王 整理身衣服

胡跪而合掌 白佛言世尊 我等常衛護

受持佛名者 及四天大王 亦常護於彼

受持佛名者 唯除必定業 不可得救護

一切天人中 無能加惡者 爾時一切智

出大微妙聲 八種和雅音 善美眾樂聞

普告諸大眾 速受此佛名 於十方世界

所在廣流布 而作大法施 斷除眾生疑

大聖釋迦文	演說此法時	三百諸比丘
悉得諸漏盡	復有比丘尼	其數有四十
一切漏法盡	逮得阿羅漢	復有優婆塞
其數滿五十	住勝歡喜心	獲果須陀洹
復有優婆夷	其數千一百	皆遠離塵垢
而得法眼淨	復有大天王	無量千萬衆
於法王法中	得清淨法眼	如彼恒河沙
分之爲三分	菩薩如一分	悉獲無生忍
三千大千刹	是時六震動	諸山及高峯
大地皆震吼	於上虛空中	雨諸天妙華

天龍非人等	喜聲悉徧滿	爾時帝釋天
目連離婆多	蛇奴劫賓那	摩訶迦旃延
及摩訶迦葉	漚樓頻迦葉	乃至那迦葉
富樓彌多羅	善吉不見空	阿難陀跋提
沓婆摩羅子	如是等大衆	二萬五千人
同聲白佛言	信二 釋師子法王	廿二 我盡精進力
皆悉無有餘	以諸神通力	於無量世界
化作無量身	過無量佛刹	常說此佛名
亦如佛所說	爾時佛世尊	爲今衆見故
示現大神通	現無量億刹	以佛神通力

佛說不思議功德諸佛所護念經卷上

出泉經

隋 闍 那 崛 多 譯

東方去是百千萬億江河沙諸佛土解君世
界寶光月殿妙尊音王如來 東方去是百
八萬億江河沙諸佛土淨光莊嚴世界淨華
宿王智如來 東方去是百億江河沙諸佛
土超立願世界普照常明德海王如來 東
方喜信淨世界光英如來 東方解脫華世
界師子響作如來 東方普光世界天王如
來 東方多樂世界虛空等如來 東方寶

積世界寶揚威神超王如來 東方常名闍
世界離聞首如來 東方寶嚴世界喻日光
王如來 東方蓮華淨世界淨教如來 東
方寂冥世界一億諸佛普集如來 東方清
淨世界日月光如來 東方拔衆塵勞世界
等行如來 東方阿毗羅提世界大目如來
東方須彌旛世界須彌鎧王如來 東方
不眴世界普賢如來 東方思惟世界無念
如來 東方甘音聲稱說世界過寶蓮華快
住樹王如來 東方蓮華香世界過寶蓮華

如來 東方無諸毒螫世界本草樹首如來
東方除狐疑世界等功德明首如來 東
方內快世界分別過出淨如來 東方愛喜
世界等遍明如來 東方愛樂世界月英幢
王如來 東方不可勝說世界快樂如來
東方解脫世界解散一切縛具足王如來
東方滿香名聞世界蓮華具足王如來 東
方滿一切珍寶世界藥師具足王如來 東
方樂入世界無憂德首具足王如來 東方
歡喜樂世界勸助衆善具足王如來 東方

慈哀光明世界紺瑠璃髮勇猛具足王如來
東方滿所願聚世界安隱囑累滿具足王
如來 東方不退音世界最選光明蓮華開
敷如來 東方清淨世界精明堂如來 東
方無量德淨世界淨王如來 東方多寶世
界寶積如來 東方無垢世界離垢意如來
東方香林世界入精進如來 東方離垢
世界無垢光如來 東方歡喜世界阿閼如
來 東方甚樂世界仙剛如來 東方懷調
世界思夷華如來 東方莫能勝世界固進

度思吉義如來 東方聞迹世界奉至誠如
來 東方吉安隱世界觀明功勳如來 東
方無恚恨世界慈英寂首如來 東方五杖
世界真性上首如來 東方上上首世界念
衆生稱上首如來 東方曜赫熱首世界勇
首超高須彌如來 東方愛喜世界稱恥勝
上首如來 東方天神世界寶海如來 東
方寶集世界寶英如來 東方寶最世界寶
成如來 東方光明世界寶光明如來 東
方幢幡世界寶幢幡如來 東方衆德光明

世界寶光明如來 東方無量世界大光明
如來 東方衆華世界無量音如來 東方
無塵垢世界無量音如來 東方莫能勝世
界大名稱如來 東方光明世界寶光明如
來 東方名光世界德大安隱如來 東方
華尼光世界火光明如來 東方正真世界
正音聲如來 東方光明尊世界無限淨如
來 東方音響世界月音王如來 東方安
隱世界無限名稱如來 東方日世界月光
明如來 東方清淨世界無垢光如來 東

方瑠璃光世界淨光如來 東方大豐世界
日光如來 東方正覺世界無量寶如來
東方蓮華光世界蓮華最尊如來 東方普
度衆難世界身尊如來 東方堅固世界金
光如來 東方無際世界梵自在如來 東
方月世界紫金光如來 東方火光世界金
海如來 東方正覺世界龍自在王如來
東方喻月世界一切華香自在王如來 東
方星王世界樹王如來 東方勇猛執持牢
仗棄捨戰鬥如來 東方豐饒世界內豐珠

光如來 東方香勲世界無量香光明如來
東方龍珠觀世界師子響如來 東方修
行世界大精進勇力如來 東方堅住世界
過出堅住如來 東方光明世界鼓音王如
來 東方衆德吉世界日月英如來 東方
梅檀地世界超出衆華如來 東方善住世
界世燈明如來 東方光明世界休多易寧
如來 東方圍繞世界寶輪如來 東方善
覺世界常滅度如來 東方須彌脇世界淨
覺如來 東方名稱世界無量寶化光明如

來 東方妙儒世界須彌步如來 東方豐
養世界寶蓮華如來 東方蓮華勇出世界
一切衆寶普集如來 東方金光世界樹王
豐長如來 東方清淨世界轉不退轉法輪
衆寶普集豐盈如來 東方淨住世界圍繞
特尊德淨如來 東方雜相世界^{信三}上衆如來
東方流布世界佛華生德如來 東方金
剛住世界佛華出王如來 東方栴檀世界
寶像如來 東方藥世界不虛稱如來 東
方藥生世界無邊功德精進嚴如來 東方

上華光世界明德王如來 東方妙莊嚴世
界德王明如來 東方無邊德嚴世界度功
德邊如來 東方流布世界然燈如來 東
方上善世界無畏如來 東方蓮華世界華
德如來 東方優鉢羅世界智華德如來
東方寶生世界寶積如來 東方妙月世界
無邊願如來 東方住林世界寶肩如來
東方衆香世界娑羅王如來 東方華德世
界寶明如來 東方一聚世界寶聚如來
東方離憂世界無邊德嚴如來 東方諸功

德處世界觀世音如來 東方寶明世界須
彌明如來 東方莊嚴世界無邊自在力如
來 東方無塵垢世界寶華德如來 東方
雲陰世界無量神通自在如來 東方普香
世界無量華如來 東方華世界寶自在如
來 東方雜寶相世界月出德如來 東方
金剛世界拘陵王如來 東方樂世界日燈
如來 東方安隱世界上寶如來 東方娑
婆世界智生德如來 東方純樂世界安立
功德王如來 東方宿開世界無礙眼如來

東方月出世界智聚如來 東方清淨世
界無相嚴如來 東方普明世界明德聚如
來 東方歡喜世界那羅延如來 東方離
垢世界離垢相如來 東方無邊德世界善
思嚴如來 東方安隱世界優鉢羅德如來
東方常照明世界香彌樓如來 東方常
莊嚴世界雜華如來 東方阿竭流香世界
上香德如來 東方普香世界香彌樓如來
東方無相世界無相音如來 東方名華
世界無礙音聲如來 東方月世界純寶藏

如來 東方堅固世界無動力如來 東方
堅固世界迦葉如來 東方衆月世界善生
德如來 東方離憂世界名稱如來 東方
離塵垢世界智德如來 東方雜華世界宿
王如來 東方極廣世界無量相如來 東
方恐怖世界梅檀香如來 東方衆網世界
網明如來 東方無畏世界梵音如來 東
方可歸世界無量性德如來 東方離垢世
界智出光如來 東方青蓮華覆世界華上
如來 東方無憂世界善德如來 東方無

勝世界德勝如來 東方隨喜世界普明如
來 東方普賢世界勝敵如來 東方善淨
世界王幢相如來 東方離垢世界無量功
德明如來 東方不誑世界藥王無礙如來
東方金集世界寶遊行如來 東方美音
世界寶華如來^{信三} 東方一蓋世界一寶嚴如^六
來 東方寶聚世界無邊寶力如來 東方
相德聚世界無相音如來 東方大名聞世
界須彌肩如來 東方上意世界空性如來
東方沙陀羅世界名聞力王如來 東方

月光世界放光如來 東方袈裟相世界離
垢如來 東方蓮華世界雜華生德如來
東方一蓋世界離怖畏如來 東方清淨世
界智聚如來 東方香聚世界栴檀香如來
東方阿竭流香世界大聲眼如來 東方
無邊聚世界寶積如來 東方衆香世界香
象如來 東方離相世界彌樓肩如來 東
方華蓋世界一寶蓋如來 東方普明世界
無礙眼如來 東方名善世界栴檀窟如來
東方善意世界妙肩如來 東方寶德世

界網明如來 東方寶德世界寶明如來
東方德樂世界寶華德如來 東方讚歎世
界智華寶明德如來 東方衆善世界善出
光如來 東方安隱世界滅諸怖畏如來
東方彌樓相世界彌樓肩如來 東方度憂
惱世界安王如來 東方善法世界法積如
來 東方安立世界增十光如來 東方千
明世界增千光如來 東方多伽樓香世界
智光如來 東方妙香世界寶出光如來
東方明嚴德世界無邊光如來 東方善德

世界無礙如來 東方法世界網光如來
東方眾華世界寶意如來 東方上清淨世
界無邊陣如來 東方優鉢羅世界無邊自
在如來 東方覺處世界優鉢羅德如來
東方蓮華處世界智住如來 東方智力世
界釋迦牟尼如來 東方流布世界智流布
如來 東方無邊世界婆羅王如來 東方
月世界寶娑羅王如來 東方離憂世界善
德王如來 東方寂滅世界流布王如來
東方不虛見世界不虛力如來 東方妙香

世界香明如來 東方梵音聲世界無礙音
如來 東方月光世界名聞如來 東方
普明世界須彌頂王如來 東方寶嚴世界
寶生德如來 東方法世界華上如來 東
方華住世界寶高王如來 東方妙陀羅尼
世界香明如來 東方金明世界方流布嚴
如來 東方高智世界普守增上雲音王如
來 東方常明世界無邊明如來 東方錠
光世界無邊慧成如來 東方然燈世界無
邊功德智明如來 東方赤蓮華覆世界方

生如來 東方華覆世界華生德如來 東
方天世界衆堅固如來 東方妙明世界智
明如來 東方樂德世界智衆如來 東方
衆樂世界離胎如來 東方無漏世界醫王
如來 東方普讚世界無邊智讚如來 東
方衆堅世界梅檀香德如來 東方具威德
世界具佛華生如來 東方衆寶世界婆羅
王安立如來 東方主世界月出光如來
東方安住世界須彌肩如來 東方無怖畏
世界施名聞如來 東方諸功德住世界名

親如來 東方福住世界堅固如來 東方
無憂世界離憂如來 東方名聞世界華生
德王如來 東方華布世界演華相如來
東方寶明世界寶照明如來 東方常熏香
世界火然如來 東方善吉世界三界自在
力如來 東方無畏世界明輪如來 東方
常懸世界空性自在如來 東方安王世界
盡自在力如來 東方普離世界鼓音王如
來 東方安隱世界普自在如來 東方陀
羅尼世界山王如來 東方妙等世界安王

立如來 東方妙嚴世界佛自在嚴如來
東方猗息世界積諸世德如來 東方愛世
界佛寶德成就如來 東方列宿世界智生
德如來 東方列宿嚴世界智生德聚如來
東方蓮華世界華生王如來 東方衆華
世界上法自在如來 東方白蓮華覆世界
月光明如來 東方廣世界香象王如來
東方上妙世界無量明如來 東方衆香世
界蓮華聚如來 東方薝蔔衆世界栴檀德
如來 東方寶藏世界寶聚如來 東方明

慧世界上明慧如來 東方善住世界無邊
德生如來 東方衆多世界明相如來 東
方愛香世界無邊德積如來 東方愛惜世
界衆德生如來 東方可愛世界一切功德
生如來 東方衆蓮華世界華生德如來
東方金網覆世界持炬如來 東方寶網覆
世界寶生德如來 東方離畏世界極高王
如來 東方一蓋世界宿王如來 東方衆
雜世界無邊彌樓如來 東方妙喜世界虛
淨王如來 東方可迎世界無量音如來

東方妙音香世界無量明如來 東方上清
淨世界寶彌樓如來 東方照明世界雜寶
華嚴如來 東方寶華世界離垢嚴如來
東方金明世界金華如來 東方金光世界
寶窟如來 東方眾堅固世界雜華生如來
東方眾華世界華蓋如來 東方眾蓮華
世界不虛嚴如來 東方梵德世界梵音如
來 東方住處世界無礙眼如來 東方妙
禪世界無相音如來 東方德住世界無邊
功德成就如來 東方寶住世界寶生德如

來 東方喜世界蓮華生德如來 東方蓮
華生世界寶上如來 東方妙明世界無邊
明如來 東方覺世界寶彌樓如來 東方
月燈世界燈高德如來 東方星宿德世界
智生德如來 東方炬世界炬燈如來 東
方智積世界無上光如來 東方出生世界
德王明如來 東方一蓋世界無邊眼如來
東方積德世界佛華生德如來 東方娑
羅世界娑羅王如來 東方善住世界師子
如來 東方勸助世界寶彌樓如來 東方

蓮華世界頻婆尸如來 東方攝處世界醫
王如來 東方善德世界上善德如來 東
方妙香世界上香德如來 東方香德世界
香相如來 東方栴檀世界栴檀窟如來
東方寶網覆世界無邊明如來 東方金網
覆世界增十光佛華出如來 東方蓮華網
覆世界無邊自在力如來 東方衆華世界
威華生高王如來 東方照明世界寶網如
來 東方月燈世界安立王如來 東方栴
檀香世界上香王如來 東方樓閣世界施

一切樂如來 東方雜窟世界見一切緣如
來 東方雜相世界不虛稱如來 東方可
敬世界壞諸驚畏如來 東方金明世界寶
明如來 東方衆樂世界無邊空嚴德如來
東方一華蓋世界善嚴如來 東方無垢
世界空相如來 東方廣大世界威華生德
如來 東方善積世界善德如來 東方妙
華世界淨眼如來 東方無邊世界最高德
彌樓如來 東方喜生世界無勝相如來
東方阿竭流香世界無邊香彌樓如來 東

方多伽流香世界月闍王如來 東方上妙
世界上彌樓如來 東方名喜世界寶生德
如來 東方明世界名聞彌樓如來 東方
輒美世界美德如來 東方善香世界梵德
如來 東方帝相世界無礙眼如來 東方
善處世界無邊德積如來 東方不思議德
世界威德王如來 東方集相世界善思願
成如來 東方方星宿王世界淨王如來
東方智香世界智聚如來 東方德處世界
婆訶王如來 東方善愛世界調御如來

東方蓮華出世界最高德如來 東方無邊
德生世界示衆生深心如來 東方歡喜世
界無邊德寶如來 東方猗息世界滅諸受
自在如來 東方名樂世界無礙光如來
東方善成世界無礙光佛華生德如來 東
方普德成就世界一切緣中自在現佛相如
來 東方衆相世界樂無相如來 東方無
相世界妙化音如來 東方無相海世界華
上如來 東方雜相世界寶德如來 東方
寶生世界海彌樓如來 東方廣大世界無

垢意如來 東方名華世界智華生如來

東方虛空淨世界極高德聚如來 東方無

相世界寂滅如來 東方妙樂世界離欲自

在如來 東方德積世界不思議德生如來

東方大安世界喜生德如來 東方散赤

信三

蓮華世界流香如來 東方阿竭流光世界

十二

無礙香光如來 東方衆歸世界雲鼓音王

如來 東方功德積世界功德生德如來

東方純樂世界無邊行自在如來 東方妙

音世界須彌肩如來 東方香相世界上香

彌樓如來 東方助香世界無邊光如來

東方調御世界普觀如來 東方月世界日

月燈如來 東方照明世界明燈如來 東

方善明世界振威德如來 東方衆香世界

善衆如來 東方金剛世界金剛生如來

東方音聲世界智自在王如來 東方阿樓

那世界德明王如來 東方阿樓那積世界

妙眼如來 東方柔輭世界娑羅王如來

東方善立世界須彌王如來 東方清淨世

界虛彌樓如來 東方威德生世界寶威德

如來 東方善相世界上善德如來 東方
梵德世界梵音聲如來 東方華德世界寶
華如來 東方蓮華德世界蓮華生德如來
東方梅檀世界梅檀香如來 東方名華
世界如須彌山如來 東方金華世界上嚴
如來 東方寶明世界寶蓋如來 東方香
彌樓世界香象如來 東方雜相世界無邊
自在力如來 東方清淨世界不虛稱如來
東方功德處世界不思議功德明王如來
東方有德世界雜華如來 東方安隱世

界安王如來 東方最高世界華最高德如
來 東方動世界常悲如來 東方常動世
界藥王如來 東方普虛空世界無邊自在
力如來 東方瑠璃明世界無邊光如來
東方金剛世界無邊眼如來 東方無相世
界言音自在如來 東方蓮華蓋世界無邊
虛空自在如來 東方蓋行列世界宿王如
來 東方寶網覆世界上香德如來 東方
真金世界虛空德如來 東方清淨世界極
高德如來 東方無憂世界作方如來 東

方星宿世界極高彌樓如來 東方雜相世界無礙眼如來 東方香流世界娑伽羅如來 東方眾香世界持炬如來 東方梅檀香世界火相如來 東方善喜世界善淨德光如來 東方喜生世界智聚如來 東方流布世界流布力王如來 東方大德世界功德王明如來 東方堅固世界現智如來 東方不退世界華高生德如來 東方善分別世界寶火如來 東方優鉢羅世界赤蓮華德如來 東方疑蓋世界壞一切疑如

來 東方妙世界善眾如來 東方眾德世界拘留孫如來 東方妙善世界相王如來 東方妙香世界蓮華德生如來 東方善相世界放光如來 東方雲陰世界彌勒如來 東方光明世界蓮華光明如來 東方名稱世界上法王相如來 東方帝釋世界無邊力如來 東方蓮華世界稱山海如來 東方喜世界釋迦文如來 東方常嚴世界不虛見如來 東方流布世界無礙音聲如來 東方常言世界無量名明德如來

東方白相世界無分別嚴如來 東方栴檀
香世界無邊光如來 東方袈裟相世界妙
眼如來 東方堅固寶世界壽無盡幢如來
東方因陀羅世界不變動月如來
佛說不思議功德諸佛所護念經卷上

音釋

胸切輪切聞切螫切施切使切呵切各切二切猗切於切羈切蒼切荀切蒼切職切
北切切切蒲切輒切而切充切

佛說不思議功德諸佛所護念經卷下

出衆經

隋 開 那 崛 多 譯

南方去是百千萬億江河沙諸佛土雜種寶
錦世界樹根華王如來 南方去是無數百
千諸佛土諸好莊飾世界德寶尊如來 南
方去是百千萬億諸佛土消冥等要世界初
發心離恐懼超首如來 南方去是十八億
江河沙諸佛土嚴淨世界離垢淨如來 南
方去是五十萬諸佛土寶積世界寶積示現
如來 南方歡喜世界梅檀德如來 南方

莊嚴世界嚴淨如來 南方離憂世界無憂
德如來 南方諸欲淨世界無垢稱如來
南方寶城世界寶體品如來 南方樂林世
界不捨樂精進如來 南方華迹世界普華
如來 南方佛辯世界無量德寶辯如來
南方寶淨世界寶皎如來 南方真珠世界
日月燈明如來 南方戒光世界須彌如來
南方音響世界大須彌如來 南方紫磨
金世界超出須彌如來 南方色像見世界
喻如須彌如來 南方珠光世界香像如來

南方得勇力世界圍繞香熏如來 南方
無垢光世界淨光如來 南方法界世界法
最如來 南方星自在王世界香自在王如
來 南方正直世界大集如來 南方廣博
世界香光明如來 南方廣遠世界火光如
來 南方無際世界無量光明如來 南方
堅固世界開光如來 南方馬腦世界月燈
光如來 南方妙香世界月光如來 南方
日光世界日月光明如來 南方金珠光明
世界火光如來 南方衆色象世界集音如

來 南方衆聚世界最威儀如來 南方勝
戰超度無極世界光明尊如來 南方音響
世界蓮華軍如來 南方月光世界蓮華響
如來 南方天自在世界多寶如來 南方
蓮華世界師子吼如來 南方明星世界師
子音如來 南方無憂世界精進軍如來
南方金剛聚世界金剛踊躍如來 南方明
珠世界度一切禪絕衆疑如來 南方香華
熏世界寶大侍從如來 南方名喜世界無
憂如來 南方哀色世界地力持踴如來

南方天世界最踊躍如來 南方栴檀光世界自在王如來 南方一切伎樂振動世界無量音如來 南方光明世界錠光如來 南方一切香世界寶光如來 南方虛空住如來 南方常滅度如來 南方一切德嚴如來 南方炬照天師如來 南方寶樹光明如來 南方呼那僧如來 南方蓮華提如來 南方阿兜三耶三佛馱如來 南方日月燈如來 南方名聞光如來 南方大鰓肩如來 南方須彌燈如來 南方無量

精進如來 南方金剛藏如來 南方純寶藏如來 南方釋迦文如來 南方堅固樂世界風幢如來 南方蓮華世界無盡月如來

西方去是百千萬億江河沙諸佛土勝月明世界造王神通信四鰓華如來 西方去是百億江河沙諸佛土水精世界淨尊如來 西方去是無量佛土普樂世界離垢三世無礙嚴如來 西方去是九十九億江河沙諸佛土光明幡世界光明王如來 西方樂園世界

妙樂如來 西方淨復淨世界越淨如來
西方瓔珞世界無礙如來 西方善選擇世
界金剛步積如來 西方滅惡世界寶山如
來 西方消諸毒螫世界普度空如來 西
方寶錦世界寶成如來 西方華林世界習
精進如來 西方極樂世界阿彌陀如來
西方思夷像世界華嚴神通如來 西方照
曜世界普明如來 西方莊嚴世界見若燈
明王如來 西方無憂世界離憂如來 西
方寂定世界吉祥如來 西方破一切塵世

界殊勝如來 西方伏一切魔世界集音如
來 西方度一切世間苦惱如來 西方泥
洹華如來 西方諸寶般如來 西方阿彌
陀如來 西方無量相如來 西方無量幢
如來 西方大光如來 西方大明如來
西方寶相如來 西方淨光如來 西方無
量明如來 西方無量華如來 西方無量
光如來 西方無量光明如來 西方無量
自在力如來 西方無量力如來 西方一
蓋如來 西方蓋行如來 西方寶蓋如來

西方宿王如來 西方善宿如來 西方
明輪如來 西方明王如來 西方高廣德
如來 西方無邊光如來 西方自在王如
來 西方自在力如來 西方無礙音聲如
來 西方大雲光如來 西方網聚如來
西方覺華光如來^信 西方蓮華自在如來^四
西方山王如來 西方月衆增上如來 西
方放光如來 西方妙肩如來 西方不虛
見如來 西方頂生王如來 西方蓮華生
如來 西方釋迦文如來 西方阿彌陀如

來 西方堅固寶王世界清白如來 西方
衆寶世界不動月如來
北方去是百千萬億江河沙諸佛土決了寶
網世界月殿清淨如來 北方去是七十二
億江河沙諸佛土堅要世界梵慧如來 北
方去是六十六億江河沙諸佛土華迹世界
覺積如來 北方不動轉世界照意如來
北方住清淨世界正意如來 北方覺辯世
界寶智首如來 北方化成世界無染如來
北方普光世界勇辯如來 北方瞻倍世

永樂北藏

不思議功德護念經

第四九冊

界滅意根如來 北方名勝世界勝王如來
北方無恐懼世界無畏如來 北方道林
世界行精進如來 北方日轉世界蔽日月
光如來 北方衆寶錦世界無量德寶光如
來 北方善行列世界不虛稱如來 北方
雲自在如來 北方雲自在王如來 北方
鉤鎖如來 北方迦禪那如來 北方阿迦
頭華如來 北方諸欲無脫那如來 北方
燄肩如來 北方最勝音如來 北方難勝
如來 北方日生如來 北方網明如來

北方金剛藏如來 北方堅固世界金剛堅
強消伏壞散如來 北方摩尼光世界寶火
如來 北方阿竭流香世界寶月如來 北
方歡喜世界賢最如來 北方現大世界寶
蓮華步如來 北方豐嚴世界德內豐嚴王
如來 北方不虛力如來 北方不虛自在
力如來 北方不虛光如來 北方無邊精
進如來 北方娑羅王如來 北方寶娑羅
如來 北方一蓋嚴如來 北方寶肩如來
北方栴檀窟如來 北方栴檀香如來

北方無邊明如來 北方明輪如來 北方
彌樓嚴如來 北方無礙眼如來 北方無
邊眼如來 北方寶生如來 北方諸德如
來 北方覺華生德如來 北方善住意如
來 北方無邊力如來 北方不虛德如來
北方寶力如來 北方無邊嚴如來 北
方無邊德嚴如來 北方虛空光如來 北
方無相音如來 北方藥王如來 北方無
驚如來 北方離怖畏如來 北方德明王
如來 北方覺華生如來 北方虛空性如

來 北方虛空意如來 北方虛空嚴生如
來 北方釋迦文如來 北方堅固世界威
儀幢如來 北方優鉢羅世界香風月如來
東北方去是九十九億江河沙諸佛土淨觀
世界法觀如來 東北方去是十一江河沙
諸佛土忍慧世界香盡如來 東北方去是
八江河沙佛土無垢世界等行如來 東北
方拔所念世界壞魔羅網獨步如來 東北
方一切任世界建大音普至如來 東北方
青華世界悲精進如來 東北方焰氣世界

永樂北藏

不思議功德護念經

第四九冊

固受如來 東北方樂白交露世界寶蓋超
光如來 東北方淨住世界空域離垢心如
來 東北方照曜世界普世如來 東北方
受見世界尊自在如來 東北方豐盛世界
吉祥義如來 東北方無垢世界離垢如來
東北方衆歸世界滅一切憂如來 東北
方離一切憂世界離憂如來 東北方喜樂
世界喜生德如來 東北方安隱世界安王
如來 東北方金網覆世界上彌樓如來
東北方香明世界妙香如來 東北方寶聚

世界憍陳若如來 東北方堅固世界勢德
如來 東北方青蓮華世界赤蓮華德如來
東北方白蓮華世界白蓮華生如來 東
北方大音世界大音眼如來 東北方香嚴
世界上衆如來 東北方衆明世界無邊明
如來 東北方梅檀香世界月出光如來
東北方明世界名流十方如來 東北方月
世界星宿王如來 東北方普明德世界無
邊光明如來 東北方香明世界上香彌樓
如來 東北方無畏世界離怖畏如來 東

北方上安隱世界安隱生德如來 東北方
無邊明世界無邊功德月如來 東北方莊
嚴世界一切功德嚴如來 東北方蓮華散
世界華王如來 東北方雜相世界不壞相
如來 東北方堅固世界宗守光如來 東
北方樂戲世界大威德蓮華生王如來 東
北方樂世界無異生行如來 東北方喜世
界一切智上如來 東北方樂德世界虛空
淨王如來 東北方喜樂世界無相音聲如
來 東北方娑婆世界寶最高德如來 東

北方梵眾世界梵德如來 東北方眾香世
界無礙香象如來 東北方眾華世界彌樓
明如來 東北方然燈世界火燈如來 東
北方作名聞世界華上光如來 東北方多
樂世界作名聞如來 東北方安立世界名
慈如來 東北方娑羅世界娑羅王如來
東北方照明世界無邊光如來 東北方壞
一切世界間怖畏如來 東北方師子吼如
來 東北方金剛藏如來 東北方阿閼如
來 東北方堅固青蓮華如來 東北方自

在幢如來 東北方梵天如來 東北方相
德如來 東北方釋迦牟尼如來 東北方
星宿世界星宿月如來

東南方去是十四江河沙諸佛土梵音世界
梵德如來 東南方去是七十七億江河沙
諸佛土仁賢世界善眼如來 東南方去是
三億諸佛土積寶世界善積如來 東南方
賢聖普集世界觀世苦如來 東南方極妙
世界微妙如來 東南方常照耀世界初發
心不退轉輪成道如來 東南方多所造作

世界多所念如來 東南方普錦綵色世界
衆華如來 東南方金林世界盡精進如來
東南方德王世界德明王如來 東南方
無憂世界除衆戚冥如來 東南方無悅世
界首寂如來 東南方寶首莫能當其光明
如來 東南方佛華生世界一切緣中現佛
相如來 東南方師子音如來 東南方師
子相如來 東南方無憂首如來 東南方
興光明如來 東南方法種尊如來 東南
方慧王如來 東南方蓮華數力如來 東

南方無邊緣中現相如來 東南方網明
 如來 東南方無邊明如來 東南方上華
 如來 東南方寶娑羅如來 東南方發心
 即轉法輪如來 東南方金剛藏如來 東
 南方華聚如來 東南方增千光如來 東
 南方無上光如來 東南方不動力如來
 東南方無邊步力如來 東南方無邊願如
 來 東南方無量願如來 東南方無邊自
 在力如來 東南方無定願如來 東南方
 轉胎如來 東南方轉諸難如來 東南方

一切緣修行如來 東南方無緣莊嚴如來
 東南方佛虛空如來 東南方有德如來
 東南方釋迦牟尼如來 東南方堅固摩
 尼世界明相幢如來 東南方妙行世界自
 在天月如來

西南方去是十三億諸佛土廣勝世界妙積
 如來 西南方去是十一江河沙佛土一相
 世界等慧如來 西南方去是八江河沙佛
 土無量藏世界忍慧如來 西南方覆白交
 露世界寶蓋照空如來 西南方去是如江

河沙佛土遍淨一切世界無極身如來 西南方
南方善選擇世界釋寶光如來 西南方去
是無極寶林世界上精進如來 西南方樂
成世界寶杖如來 西南方善觀世界大哀
觀衆生如來 西南方樂御世界智首如來
西南方尊調世界離臂如來 西南方普
明世界無垢如來 西南方陰雨世界雨王
如來 西南方大尊王如來 西南方梵相
如來 西南方諦相如來 西南方師子如
來 西南方妙寶如來 西南方阿彌陀如

來 西南方善吉世界吉利如來 西南方
吉利嚴如來 西南方尸棄如來 西南方
常精進如來 西南方善住如來 西南方
無邊嚴如來 西南方無相嚴如來 西南
方普嚴如來 西南方燈明如來 西南方
藏聚如來 西南方無邊像如來 西南方
無邊精進如來 西南方網光如來 西南
方大神通如來 西南方明輪如來 西南
方觀智如來 西南方不虛勝如來 西南
方壞諸怖畏如來 西南方無邊德明王如

來 西南方離怖畏如來 西南方壞諸怨
賊如來 西南方過諸魔界如來 西南方
無量華如來 西南方持無量德如來 西
南方無量音聲如來 西南方光聚如來
西南方明德如來 西南方離二邊如來
西南方無量覺華光如來 西南方無量聲
如來 西南方明彌樓如來 西南方娑羅
王如來 西南方日面如來 西南方妙眼
如來 西南方上德如來 西南方寶華如
來 西南方寶生如來 西南方月華如來

西南方一切衆生嚴如來 西南方轉一
切生死如來 西南方無邊辯才如來 西
南方釋迦牟尼如來 西南方金剛藏如來
西南方堅固金剛世界帝幢如來 西南
方無諍怖如來 西南方善行世界清淨月
如來 西南方緣一辯才如來
西北方去是百千萬江河沙諸佛土師子口
世界法成就如來 西北方去是三百億江
河沙佛土盡度世界清淨觀如來 西北方
去是七十七億江河沙佛土不動轉世界衆

相如來 西北方釋迦牟尼如來 西北方
住清淨世界衆德如來 西北方興顯世界
廣耀如來 西北方青瑠璃世界身相如來
西北方無盡世界徹聽如來 西北方毛
扎光世界法觀如來 西北方雷吼世界如
意如來 西北方清泰世界無動如來 西
北方衆智自在世界慧造如來 西北方賢
善世界賢勇如來 西北方住清淨世界開
化菩薩如來 西北方貪衆淨意世界善變
無形如來 西北方雨氏世界雨香王如來

西北方金剛世界一乘度如來 西北方
除衆闇冥世界光淨王如來 西北方梅檀
香世界普光如來 西北方多摩羅跋梅檀
香神通如來 西北方須彌相如來 西北
方見無恐懼如來 西北方香明如來 西
北方香彌樓如來 西北方香象如來 西
北方香自在如來 西北方香窟如來 西
北方明輪如來 西北方光王如來 西北
方蓮華生王如來 西北方佛法自在如來
西北方無邊法自在如來 西北方樂愛

德如來 西北方散華如來 西北方華蓋
 行列如來 西北方華窟如來 西北方金
 華如來 西北方香華如來 西北方彌樓
 王如來 西北方善導師如來 西北方一
 切衆生最勝嚴如來 西北方轉諸難如來
 西北方善行嚴如來 西北方妙華如來
 西北方無邊香如來 西北方普放光如
 來 西北方普放香如來 西北方普光如
 來 西北方散華生德如來 西北方寶網
 手如來 西北方極高王如來 西北方普

照一佛土如來 西北方宿王如來 西北
 方妙見如來 西北方安立王如來 西北
 方香流如來 西北方無邊智自在如來
 西北方不虛嚴如來 西北方無礙眼如來
 西北方不虛見如來 西北方不動如來
 西北方初發意如來 西北方無邊眼如
 來 西北方燈上如來 西北方普照明如
 來 西北方光照如來 西北方一切衆生
 不斷辯才如來 西北方無垢力如來 西
 北方無積行如來 西北方金剛藏如來

西北方堅固蓮華世界上幢如來 西北方
歡喜世界無上月如來

下方去是百千萬億江河沙諸佛土尊幢君
世界善寂月音王如來 下方去是七十二
億江河沙諸佛土衆寶普現世界一寶蓋如

信四

十三

來 下方去是三十二億江河沙佛土堅固
世界不捨弘誓如來 下方照曜世界光明
王如來 下方明開辟世界賴毗羅耶如來
下方地氏世界持地如來 下方念無到
世界念斷疑拔欲除冥如來 下方無量華

世界燈尊王如來 下方無滅世界普願如
來 下方極深世界寶聚如來 下方錦幢
世界師子鷹像頂吼如來 下方名善世界
善德如來 下方載諸淨世界金剛刹如來
下方水精世界梵精進如來 下方沙陀
惟懼咤世界唯首陀失利如來 下方照明
世界染青蓮首如來 下方普明世界普現
如來 下方起得度世界導龍如來 下方
光刹世界普觀如來 下方照明世界月辯
如來 下方導御世界堅要如來 下方虛

空淨世界大目如來 下方無垢稱王如來
下方師子如來 下方名聞如來 下方
名光如來 下方達磨如來 下方法幢如
來 下方法持如來 下方名稱遠聞如來
下方法名號如來 下方法旛如來 下
方奉法如來 下方意無恐懼衣毛不豎如
來 下方上德如來 下方大德如來 下
方蓮華德如來 下方有德如來 下方師
子德如來 下方成利如來 下方師子護
如來 下方師子頰如來 下方安立王如

來 下方梵彌樓如來 下方淨眼如來
下方不虛步如來 下方香像如來 下方
香德如來 下方香彌樓如來 下方無量
眼如來 下方香聚如來 下方寶窟如來
下方寶彌樓如來 下方安住如來 下
方善住王如來^{作四} 下方梵彌樓如來^{十四} 下方
娑羅王如來 下方明輪如來 下方明燈
如來 下方不虛精進如來 下方善思嚴
如來 下方師子喜如來 下方眾真實如
來 下方金剛藏如來 下方妙善住王如

來 下方釋迦文如來 下方堅固栴檀世
界梵幢如來 下方無厭慈世界不衰變月
如來

上方去是百千萬億江河沙諸佛土善分別
世界無數精進願首如來 上方去是百億
江河沙佛土蓮華嚴世界蓮華上如來 上
方去是六十二億江河沙佛刹一土世界一
切德所見明王如來 上方離諸恐懼無處
所世界消冥等超王如來 上方釋迦牟尼
如來 上方迴轉世界音響如來 上方普

慈世界弘等如來 上方衆香世界香積如
來 上方吉祥世界行盡如來 上方安寂
世界妙識如來 上方尼遮捷陀波勿世界
捷陀羅耶如來 上方莊嚴世界寶好如來
上方莊嚴世界寶英如來 上方名喜世
界喜德如來 上方過度衆妙世界信色清
虛如來 上方欲林世界至精進如來 上
方虛空世界無限眼王如來 上方莊嚴世
界名稱如來 上方寶君主世界無量光明
最勝如來 上方寶月世界金寶光明如來

信四

十五

上方像步樓世界無量尊豐如來 上方

天王女世界無量離垢王如來 上方須彌
旛世界德首如來 上方尊聚妙意世界無
數精進興豐如來 上方無受世界無言勝
如來 上方淨觀莊嚴世界無愚豐如來

上方日光世界月英豐如來 上方說法世
界無異光豐如來 上方寶豐音盡世界逆
空光明如來 上方好集世界最清淨無量
旛如來 上方殊勝世界好諦住唯王如來
上方主精進世界成就一切諸刹豐如來

上方願力世界淨慧德豐如來 上方好
樂世界淨論旛如來 上方栴檀香世界瑠
璃光最勝如來 上方星宿世界寶德步如
來 上方無量德豐世界最清淨德寶住如
來 上方聲所至世界度寶光明塔如來

上方無際眼世界無量慚愧金最豐如來
上方蓮華莊嚴世界蓮華尊豐如來 上方
寶鐙世界淨寶興豐如來 上方電光世界
電鐙旛王如來 上方虛空緻世界法空鐙
如來 上方審諦世界一切衆德成如來

上方月英世界賢幢幡王如來 上方寶種
世界一切衆寶緻色持如來 上方梅檀香
明世界無邊高力王如來 上方所度無足
如來 上方處法形如來 上方所德行香
華如來 上方梵聲如來 上方宿王如來
上方香上如來 上方香光如來 上方
大鰓肩如來 上方雜色寶莊嚴如來 上
方金剛藏如來 上方薩羅樹王如來 上
方寶華德如來 上方見一切義如來 上
方如須彌山如來 上方精進最高王如來

信四

十六

上方破疑如來 上方善宿王如來 上
方然燈如來 上方作明如來 上方明彌
樓如來 上方明輪如來 上方淨明如來
上方白蓋如來 上方香蓋如來 上方
寶蓋如來 上方梅檀窟如來 上方梅檀
德如來 上方須彌肩如來 上方寶明如
來 上方娑羅王如來 上方梵德如來
上方淨眼如來 上方無驚怖如來 上方
離怖畏如來 上方妙肩如來 上方上寶
如來 上方山王如來 上方轉女相嚴如

來 上方無邊嚴如來 上方無上光如來

上方網明相如來 上方因王如來 上

方堅固香世界寧泰幢如來 上方虛空世

界無量自在月如來

過去十方雷明音王如來 過去雨音王如

來 過去寂趣音王如來 過去總水雷音

肅華慧王如來 過去無量動寶綿淨王如

來 過去離垢日月光首如來 過去梵首

天王如來 過去日月鎧明王如來 過去

世饒王如來 過去藥王如來 過去超空

如來 過去首寂如來 過去寶月如來

過去息意如來 過去燈光如來 過去梅

檀香如來 過去大通智勝如來 過去多

寶如來 過去光遠如來 過去定光如來

過去月教如來 過去無著如來 過去

龍天如來 過去安明頂如來 過去惟衛

如來 過去式棄如來 過去隨葉如來

過去拘留秦如來 過去拘那含牟尼如來

過去迦葉如來 過去釋迦牟尼如來

未來十方忍世界彌勒如來 未來離垢心

世界普現如來 未來阿彌陀如來 未來

慧見如來 未來師子威如來 未來金剛

步積如來 未來無垢稱王如來 未來時

大光明如來 未來蓮華光如來 未來海

持覺娛樂神通如來 未來度七寶華界如

來 未來力嚴淨王如來 未來普明變動

光王如來 未來嚴淨法王如來 未來稱

英如來 未來普光如來 未來散華如來

未來金華如來 未來阿耨達如來 未

來強行精進如來 未來賢劫千如來 未

來留油如來

佛說不思議功德諸佛所護念經卷下

音釋

唵陟駕切 頰古協切 綴直利切

信四

十八

三經同卷

信五

金剛三昧本性清淨不壞不滅經

佛說師子月佛本生經

演道俗業經

金剛三昧本性清淨不壞不滅經信五
一名金剛清淨經

新附三秦錄失譯師名

如是我聞一時佛在毗耶離國大林精舍重閣講堂與大比丘衆五千人俱尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者大目犍連尊者摩訶迦

旃延等衆所知識菩薩摩訶薩萬八千人俱文殊師利菩薩梵德菩薩光德菩薩星德菩薩師子王菩薩師子藏菩薩妙音聲菩薩白香象菩薩金剛幢菩薩解脫月菩薩須彌相菩薩彌勒菩薩摩訶薩皆如是等上首者他方復有慧德菩薩星德菩薩常莊嚴菩薩普光菩薩普賢菩薩滿月菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩妙音菩薩虛空藏菩薩淨音聲菩薩如是等菩薩摩訶薩萬八千人俱梵釋護世天王無數天子俱難陀龍王跋難陀龍王

與四大龍王及其眷屬百千諸龍各持如意珠王以供養佛乾闥婆王阿脩羅王迦樓羅王摩睺羅伽王大力鬼王各與眷屬其數無量持堅黑沉水及海此岸栴檀雜香供養於佛他方梵王名曰廣目與思益網明十千梵俱持天曼陀羅華摩訶曼陀羅華以散佛上及諸大衆諸梵所散微妙天華柔軟鮮明甚可愛樂當於佛上化成華帳顯發光飾重閣講堂猶如淨國七寶莊嚴爾時世尊從精舍出往詣法座自敷尼師壇結跏趺坐入滅意

三昧身心不動從滅意三昧起入師子吼意三昧從師子吼意三昧起入師子奮迅王三昧從師子奮迅王三昧起入大光明王三昧從大光明王三昧起入大悲王相三昧從大悲王相三昧起入無緣慈想三昧從無緣慈想三昧起入勝意慈三昧從勝意慈三昧起入大空三昧從大空三昧起入如相三昧從如相三昧起入解脫相三昧從解脫相三昧起入不壞不滅王三昧從不壞不滅王三昧起入金剛三昧從金剛三昧起入大空涅槃

相三昧爾時世尊從諸三昧起遍身放光其
光如雲入佛面門從佛頂出如金剛幢住於
虛空普照大會及毗耶離城重閣講堂猶百
寶色一切大衆覩此相時彌勒即從座起偏
袒右肩遶佛七匝頂禮佛足右膝著地而白
佛言世尊如來大仙今日何故入勝三昧光
明益顯昔所未有必當爲諸法王子說法王
位法王地行云何菩薩摩訶薩住首楞嚴三
昧以何莊嚴以何方便修何智慧得住金剛
三昧即得成就阿耨多羅三藐三菩提是時

大衆聞彌勒菩薩問佛此義皆大歡喜異口
同音讚彌勒菩薩善哉善哉法王子乃能問
佛如是大義爾時世尊告彌勒菩薩諦聽諦
聽善思念之今當爲汝分別解說菩薩所行
功德地法初地菩薩猶如初月光明未顯然
其明相皆悉具足五二地菩薩如五日月三地
菩薩如八日月四地菩薩如九日月五地菩
薩如十日月六地菩薩如十一日月七地菩
薩如十二日月八地菩薩如十三日月九地
菩薩如十四日月十地菩薩如十五日月圓

滿可觀明相具足其心憚怕安住不動不沒不退住首楞嚴三昧菩薩住首楞嚴三昧已如月天子十寶爲宮生十寶樹月精摩尼以爲樹果此珠力故月天子宫行閻浮提普施清涼菩薩摩訶薩住首楞嚴三昧亦復如是彌勒當知菩薩摩訶薩住首楞嚴三昧已修百三昧門然後乃入金剛三昧何等爲百一者性空王三昧二者空海三昧三者空界三昧四者滅空意三昧五者大空三昧六者不住空相三昧七者不見心相三昧八者智印

空相三昧九者虛空不住相三昧十者空王不壞滅相三昧十一者大強勇猛力王三昧十二者華嚴三昧十三者普現色身光明王三昧十四者日光三昧十五者日藏三昧十六者日光赫奕三昧十七者普日三昧十八者集音聲三昧十九者默然光三昧二十者滅境界相三昧二十一者動相三昧二十二者大動相三昧二十三者遍動相三昧二十四者普遍動相三昧二十五者普湧三昧二十六者普吼三昧二十七者普莊嚴三昧二

十八者師子相三昧二十九者師子力王三
昧三十者師子吼力王三昧三十一者日曜
三昧三十二者慧炬三昧三十三者普門三
昧三十四者蓮華藏三昧三十五者不壞淨
三昧三十六者滅度意三昧三十七者寶印
三昧三十八者動魔相三昧三十九者堅住
諸空相三昧四十者普滅意三昧四十一者
起靜意三昧四十二者莊嚴相好三昧四十
三者法王位明三昧四十四者法輪現三昧
四十五者金剛藏三昧四十六者金剛幢三

昧四十七者金剛印三昧四十八者金剛聚
三昧四十九者大慈王三昧五十者無行慈
三昧五十一者大悲勝意三昧五十二者不
住悲相三昧五十三者日輪光明三昧五十
四者滅衆相降伏衆魔三昧五十五者勝意
慈三昧五十六者瑠璃光照三昧五十七者
七寶果光三昧五十八者佛集藏三昧五十
九者功德滿勝三昧六十者方便慧三昧六
十一者無慧相三昧六十二者大海光三昧
六十三者佛海滿三昧六十四者普海三昧

六十五者海智三昧六十六者不動慧三昧
六十七者過去佛印三昧六十八者集陀羅
尼三昧六十九者陀羅尼印綬三昧七十者
八辯才三昧七十一者具梵音三昧七十二
者白毫海三昧七十三者智慧光三昧七十
四者點慧三昧七十五者諸佛印文三昧七
十六者白光涌出光明王三昧七十七者方
便慧淨首楞嚴三昧七十八者須彌頂三昧
七十九者梵頂三昧八十者衆通光三昧八
十一者通慧光三昧八十二者甘露勝三昧

信五

五

八十三者淨五眼三昧八十四者天眼印三
昧八十五者慧眼印三昧八十六者法意珠
三昧八十七者虛空色三昧八十八者心不
著三昧八十九者滅言說三昧九十者無心
意三昧九十一者戒具慧三昧九十二者頂
勝士三昧九十三者調御意三昧九十四者
不見慧三昧九十五者斷十二因緣三昧九
十六者金剛光慧三昧九十七者摩尼豔三
昧九十八者金剛座顯現三昧九十九者法
輪王乳力三昧百者受法王印三昧彌勒當

知此百三昧如摩尼珠光光相照隨入首楞嚴三昧海菩薩摩訶薩住此百三昧已所有智慧如空中日諸煩惱海如微煙障彌勒當知如阿耨大池出四大河此四大河分爲八河及閻浮提一切衆流皆歸大海以沃焦山故大海不增以金剛輪故大海不減此金剛輪隨時轉故令大海水同一鹹味此百三昧亦復如是彌勒當知如轉輪王以十善力故七寶來應其金輪寶威德特尊普伏一切其神珠寶適衆生願隨意無礙以千子故威猛

莊嚴此轉輪王若欲行時足下生毛蹠虛而遊有十寶華以承王足彌勒當知此百三昧從道種智十波羅蜜生安隱不去亦復不住寂靜無爲住爾焰地此爾焰地不熏不修自然當得八萬四千諸三昧門此諸三昧如金剛山不可沮壞畢竟住於大空邊際亦復遊入無相法界於諸法中不見來去及住滅相其心寂然即得超入金剛三昧此金剛三昧如梵王頂上因陀羅寶珠不見色相而有光明金剛三昧不見使海及使邊際彌勒當知

信五

六

如自在天所有火珠無形無相但有光明柔
輒可愛能雨香華遍諸天意復能顯發金色
光明映蔽一切諸天身光彌勒當知此火珠
光無心無識欲破於闇以珠力故闇自然除
諸天身色明倍於常金剛三昧亦復如是不
滅結使使海自竭不斷生死三毒自滅彌勒
當知譬如力士額上明珠及肘後珠常以呪
術隱蔽此珠不令他見金剛三昧大光隱寂
不見結使使山自崩不觀煩惱滅四大種諸
愛河竭無常風斷彌勒當知如師子王振威

大吼一切衆獸自然摧伏金剛三昧從毗婆
舍那出入舍摩他中如金剛劍入金剛山不
見其迹是金剛三昧不住不起不滅不壞不
斷不異不脫不變入慧明性舉起甚深一合
相智不見身心法然後成阿耨多羅三藐三
菩提此菩提智不離不生無有衆相不可沮
壞如金剛山無能傾動金剛三昧不退不沒
入於畢竟大寂滅處遊戲自在三昧海中諸
佛如來以此三昧王三昧力故普王一切諸
空法界而能遊戲聖解脫處佛說此語時彌

勒菩薩應時即得百法明門時會大眾諸菩薩等身心歡喜有得首楞嚴三昧有得百法明門者其數無量梵釋護世諸天子雨諸天華作衆妓樂以供養佛大眾異口同音讚歎彌勒菩薩善哉善哉善男子乃能問於如來如是無上大智慧義我等因汝得服無上甘露法味獲大善利惟願尊者爲我諮問未來衆生聞此法者得幾所福佛告大眾諦聽諦聽善思念之乃往過去九十一劫有佛世尊名曰寶華十號具足時寶華佛爲諸菩薩廣

說如是百三昧門彼時會中有千比丘聞佛世尊說是三昧身心隨喜以隨喜善根因緣力故超越五百萬億阿僧祇劫生死之罪彼時千比丘豈異人乎於今賢劫千佛是也佛告大眾佛滅度後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍八部及餘一切若得暫聞勝佛智慧深心隨喜不起誹謗於百千劫終不墮三惡道生生之處恒得值遇諸佛菩薩以爲眷屬若聞此法不起疑謗命終之後必定得生兜率天上屬值彌勒聞說甚深不退轉地法

輪之行若有受持讀誦解說書寫香華妓樂
種種供養此諸人等臨命終時若能至心念

佛法身應時即見九十億佛俱來授手隨意
往生諸佛淨國遊戲自在諸三昧海佛告彌
勒及勅阿難汝好受持慎勿忘失乃至法滅

當廣宣說阿難

信玉

白佛言世尊當何名此經此

法之要云何奉持佛告阿難此經名為百三
昧海不壞不滅亦名金剛相寂滅不動亦名
金剛三昧本性清淨不壞不滅經當奉持之
佛說此語時舍利弗等諸大聲聞彌勒等諸

大菩薩天龍八部一切大眾皆大歡喜禮佛
而去

金剛三昧本性清淨不壞不滅經

佛說師子月佛本生經

新附三秦錄失譯師名

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園與
千二百五十比丘百菩薩俱爾時衆中有一
菩薩比丘名婆須蜜多遊竹園間緣樹上下

聲如猿猴或捉三鈴作那羅戲時諸長者及
行路人競集看之衆人集時身到空中跳上
樹端作猿猴聲耆闍崛山八萬四千金色獼
猴集菩薩所菩薩復作種種變現今其歡喜
時諸大衆各作是言沙門釋子猶如戲兒幻
惑衆人所行惡事無人信用乃與鳥獸作於
非法如是惡聲遍王舍城有一梵志上啓大
王頻婆娑羅白言大王沙門釋子作諸非法
乃與鳥獸作那羅戲王聞此語嫌諸釋子即
勅長者迦蘭陀曰此諸釋子多聚獼猴在卿

信五

九

園中爲作何等如來知不長者啓王婆須蜜
多作變化事令諸獼猴一切歡喜諸天雨花
持用供養爲作何等臣所不知爾時大王頻
婆娑羅駕乘名象與諸大衆前後導從往詣
佛所到迦蘭陀竹園即便下象遙見世尊在
重閣上身紫金色方身丈六坐七寶華三十
二相八十種好皆放光明如紫金山處焰火
中金光圍遶普令大衆同於金色尊者婆須
蜜多及八萬四千獼猴亦作金色時諸獼猴
見大王來或歌或舞擊鼓吹貝作種種變中

有採華奉上王者大王見已與諸大衆俱至
佛所爲佛作禮右遶三匝却坐一面白佛言
世尊此諸獼猴宿有何福身作金色復有何
罪生畜生中尊者婆須蜜多復宿植何福生
長者家信家非家出家學道復有何罪雖生
人中諸根具足受持戒行與諸獼猴共爲伴
侶歌語之聲聞如獼猴使諸外道戲笑我等
惟願天尊慈哀我等分別演說令得開解佛
告大王諦聽諦聽善思惟之吾當爲汝分別
解說乃往過去無量億劫過是之前有佛出

世名曰然燈十號具足彼佛滅後有諸比丘
於山澤中修行佛法具阿練若十二頭陀堅
持禁戒如人護眼因是即得阿羅漢道三明
六通具八解脫時空澤中有一獼猴至羅漢
所見於羅漢坐禪入定即取羅漢坐具被作
袈裟如沙門法偏袒右肩手擎香爐遶比丘
行時彼比丘從禪定覺見此獼猴有好善心
即爲彈指告獼猴言法子汝今應發無上道
心獼猴聞說歡喜踊躍五體投地敬禮比丘
起復採華散比丘上爾時比丘即爲獼猴說

三歸依告言法子汝今隨學三世佛法應當
求請受三歸依及以五戒爾時獼猴即起合
掌白言大德憶念我今欲歸依佛法僧比丘
告言汝當歸依佛歸依法歸依僧第二第三
亦如是說歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟第
二第三亦如是說次當懺悔告獼猴言汝於
前身無量劫來貪欲瞋恚愚癡邪見嫉妬憍
慢誹謗破戒作諸惡事滿足十惡作五逆罪
謗方等經姪比丘尼偷僧祇物作衆重罪無
量無邊我今生分已盡不受後有大阿羅漢

能除衆生無量重罪所以者何我初生時與
大悲俱生三世賢聖法皆如是亦與大悲俱
共生世如是慙懃三爲獼猴說出罪懺悔既
懺悔已告獼猴言法子汝今清淨是名菩薩
汝從今日至盡形壽受不殺戒三世諸佛諸
阿羅漢未不殺生身口意淨汝亦如是爾時
獼猴白羅漢言我願作佛隨大德語從於今
日乃至成佛終不殺生是時羅漢聞獼猴語
身心歡喜即授五戒法子汝從今日至盡形
壽隨學佛法三世諸佛諸聲聞衆身業清淨

常不殺生持不殺戒汝亦如是至盡形壽持
不殺戒能受持不獼猴答言我能奉持次受
不盜不邪婬不妄語不飲酒亦如上法既受
戒已時阿羅漢告言汝當發願汝是畜生現
身障道但勤精進求阿耨多羅三藐三菩提
爾時獼猴發願已竟踊躍歡喜走上高山緣
樹舞戲墜地而死由阿羅漢受五戒故破畜
生業命終即生兜率天上值遇一生補處菩
薩菩薩爲說無上道心即持天華下空澤中
供養羅漢羅漢見之即便微笑告言天王善

惡之報如影隨形終不相捨時阿羅漢而說
偈言

業能莊嚴身	處處隨勝善	不失法如券
業如負財人	汝今生天上	由於五戒業
前身落獼猴	從於犯戒生	持戒生天梯
破戒爲鑊湯	我見持戒人	光明莊嚴身
七寶妙臺閣	諸天爲給使	衆寶爲牀帳
摩尼華瓔珞	值遇未來佛	娛樂說勝法
我見破戒人	墮在泥犁中	鐵犁耕其舌
卧在鐵牀上	融銅四面流	燒煮壞其身

或處於刀山 劒林及沸屎 灰河寒氷獄
鐵丸飲融銅 如是等苦事 常爲身瓔珞
若欲脫衆難 不墮三惡道 遊處天人路
超越得涅槃 當勤持淨戒 布施修淨命
時阿羅漢說此偈已默然無聲獼猴天子白
言大德我前身時作何罪業生獼猴中復有
何福值遇大德得免畜生生於天上羅漢答
言汝今諦聽善思念之乃徃過去此閻浮提
有佛出世名曰寶慧如來應供正遍知十號
具足出現於世三種示現般涅槃後於像法

中有一比丘名蓮華藏多與國王長者居士
而爲親友邪命諂曲不持戒行身壞命終以
誑惑故猶如壯士屈伸臂頃落於阿鼻大地
獄中如蓮華敷其身遍滿十八層中雨熱鐵
丸從頂而入百千猛火及熱鐵輪從空而下
無量無邊阿鼻地獄壽命一劫劫盡更生如
是經歷諸大地獄滿八萬四千劫從地獄出
墮餓鬼中吞飲融銅噉熱鐵丸經八萬四千
歲從餓鬼出五百身中恒爲牛身又五百身
生駝駝中又五百身生於豬中又五百身生

於狗中又五百身生獼猴中緣前供養持戒比丘結誓要重今復遇我沐浴清化得生天上持戒比丘即我身是放逸比丘即汝身是爾時獼猴天子聞此語已心驚毛豎懺悔前罪即還天上佛告大王彼獼猴者雖是畜生

信五

十三

一見羅漢受持三歸及以五戒緣斯功德超越千劫極重惡業得生天上值遇一生補處菩薩從是以後值佛無數淨修梵行具六波羅蜜住首楞嚴三昧住不退地於最後身次彌勒後當成阿耨多羅三藐三菩提王名寶

光國云清淨如忉利天生彼國土諸衆生等皆行十善具戒無缺佛號師子月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若有衆生聞彼佛名生生之處常得遠離畜生之身除無量劫生死之罪佛告大王欲知彼國師子月佛今此會中婆須蜜多比丘是也時頻婆娑羅聞此語已即起合掌遍體流汗悲泣雨淚悔過自責向婆須蜜多頭面著地接足爲禮懺悔前罪佛告大王欲知此等八萬四千金色獼猴乃是

過去拘樓秦佛時波羅奈國俱睽彌國二國
之中共有八萬四千比丘尼行諸非法與諸
白衣通致信命犯諸重禁莊飾身體如乾闥
婆女無有慙愧姪爲瓔珞諸犯戒事用爲華
鬘豎僑慢幢擊貢高鼓彈放逸琴讚惡聲歌
狂愚無智如癡獼猴見好比丘善好有德視
之如賊爾時彼世有一比丘尼名善安隱得
阿羅漢三明六通具八解脫到諸比丘尼所
告言姊妹世尊在世常說此偈
若有比丘尼 不修行八敬 此非釋種女

猶如旃陀羅 若有比丘尼 放逸犯八重
當知是一切 天人中大賊 恒處阿鼻獄
經由十八鬪 其餘三惡道 爲已園林處
百千無量劫 不聞三寶名 亦取燒鐵丸
寒氷抱銅柱 如是罪畢已 生於鳩鵲身
毒蛇與鼠狼 信五 蜈蚣百足等 十四 如是諸雜類
皆應經歷中
時諸比丘尼聞阿羅漢比丘尼說此偈已心
懷忿恨罵詈惡言此老獼猴從何處來惡言
妄語橫說地獄時阿羅漢見諸惡人生不善

心即起慈悲身昇虛空作十八變時諸惡人見變化已各脫金環散阿羅漢尼上願我生身作金色前所作惡今悉懺悔惟願慈哀憐愍我等受我供養時彼阿羅漢比丘尼即從空下受諸惡女種種供養時諸惡人身壞命終墮阿鼻獄如蓮華敷遍滿獄中亦復次第經歷諸餘十八大獄於諸獄中壽命正等各一大劫如是展轉九十二劫恒處地獄從地獄出五百身中恒爲餓鬼從餓鬼出一千身中常爲獼猴身作金色大王當知爾時八

萬四千犯戒比丘尼罵羅漢者今此會中八萬四千諸金色獼猴是也爾時供養諸惡比丘尼者今大王是此諸獼猴因宿習故持華持香供養大王爾時汙彼比丘尼戒者今瞿迦梨及王五百黃門是佛告大王身口意業不可不慎爾時世尊而說偈言

信二

十五

戒爲甘露藥 服者不老死 戒德可恃怙
福報常隨已 持戒得安隱 生處無患難
亦當見諸佛 受法得解脫 破戒墮地獄
猶如此獼猴 生處恒卑賤 地獄苦切已

大王當諦觀 止惡修諸善

爾時頻婆娑羅王聞說此偈對佛懺悔慙愧
自責豁然意解成阿那含王所將衆八千人
求王出家王即聽許佛言善來比丘鬚髮自
落袈裟著身即成沙門頂禮佛足未舉頭頃
成阿羅漢三明六通具八解脫王所將餘衆
一萬六千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心
八萬諸天亦俱發心八萬四千金色獼猴聞
昔因緣慙愧自責繞佛千匝向佛懺悔各各
亦發無上菩提心隨壽長短各自命終命終

之後當生兜率天值遇彌勒復更增進得不
退轉爾時尊者摩訶迦葉見此事已告諸大
衆菩薩行淨乃令畜生發於道心婆須蜜多
尚能如是大爲佛事況餘菩薩威德無量時
諸天子山神地神天龍八部見諸獼猴發善
提心當生天上得不退轉心生歡喜而白佛
言此諸獼猴幾時當得成佛佛告大衆過百
萬億那由他阿僧祇恒河沙劫劫名大光於
彼劫中當得成佛八萬四千佛次第出世同
共一劫皆名普金光明王如來應供正遍知

明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人

師佛世尊時會大眾聞佛世尊爲諸獼猴授

菩提記即脫身上上妙瓔珞供養如來及比

丘僧異口同音讚歎世尊無量德行如來出

世正爲此等諸獼猴類善哉世尊獼猴聞法

信五

十六

尚得成佛豈況我等於未來世不成佛耶時

會大眾聞佛所說歡喜奉行作禮而退

佛說師子月佛本生經

演道俗業經

乞伏秦沙門釋聖堅譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與
大比丘衆千二百五十菩薩無數四輩之衆
天龍鬼神阿須倫會時給孤獨氏與五百居
士出舍衛城行詣佛所稽首足下却坐一面
叉手問佛居處治家財有幾輩出家修道行
異同乎當奉何法疾成無上正真之道復以
何宜化衆生耶佛言善哉問也開發童蒙將
來學施佛言財有三輩一曰下財二曰中財

三曰上財何謂下財有人治產積聚錢財不敢衣食不修經戒不能孝順供養二親不樂隨時給足妻子欲其消息充飢飽賜奴客徒使衣裁蔽形食係口腹抱愚守惜如蜂愛蜜不信先聖不奉高士沙門道人不好布施種福爲德心自計常不慮對至合者必散禍福

信五

十七

自追貪慕身地不覺惱恨咄嗟歿過入泥犁門其身緣食四大強盛神寄其中假號爲名羸弱猶化危脆不固不解非常倚世之榮心懷萬憂謂亦長生心存吾我不達悉空三界

常虛沉人物乎汲汲迷惑貪婬嫉妬如斯行者奉養父母安和至心出辭還返不失顏色晨定暮省小心翼翼念二親恩而無窮極給足妻子應時衣食恩情歸流與共同歡妻子如是也終無私行瞻視奴客眷屬徒使不令飢乏不信死後當復更生謂死滅盡歸於無形供孝所生念乳養恩給足妻子戀恩愛情瞻視僕使欲得其力不能恭敬沙門道人不肯行善布恩施德後當得福與衆殊特是謂中財佛於是頌曰

常能念乳養 孝順供二親 給足其妻子
隨時不失節 奴客及徒使 慰勞不加惡
下侍皆順從 遺行不違教 不信後世生
聞之驚不喜 自計身有常 長存不終亡
三界如幻化 當識此辭章 已所爲罪福
從本而受之

佛復告長者上財業者謂其人若有財寶能
自衣食孝順父母不失時節恒瞻顏色不令
懷感出不犯禁入不違禮造行清白不使汙
染恭敬尊長謙遜智者啓受博聞等心不邪

下劣貧厄戚蒙被荷給贍妻子常令豐備除
諸邪念修以正治消息奴使不令窮匱不妄
過罵加之慈愍奉敬先聖至學正士出家順
法沙門賢明夙夜行禮不失其意布施所乏
便成道德恣講經典并化癡冥以善方便不
失其時自安護彼一切衆生猶如犢牛食芻
出乳酪乳酪出酥出酥已成醍醐醍醐最柔
特妙其自安身愍哀十方多所慈念多所安
隱諸天人民皆得蒙度是人最尊無上無比
爲無儔匹爲世大雄獨步無侶佛於是頌曰

若有眾財業	以自好衣食	供養孝父母
不失其顏色	出遊不犯禁	還返不違禮
造行常清淨	順法不荒迷	恭敬奉尊長
謙遜明智者	啓受博聞士	等心不慕邪
隨時給妻子	各令得其所	慈賜奴僕使
衣食常豐足	奉沙門學士	布施授供養
從受深妙法	棄捐癡龍瞋	愍傷十方人
不獨爲身行	常自安其已	亦解一切厄
譬如酥醍醐	本從芻草出	既可用安身
身和無疹疾	普哀眾生類	其心常平一

以是四等行 速逮成至佛
佛告長者出家修道學有三品一曰聲聞二
曰緣覺三曰大乘何謂聲聞畏苦厭身思無
央數生死之難周旋之患視身如怨四大猶
虺五陰處賊坐禪數息安般守意觀身惡露
不淨之形畏色欲本痛想行識怖地獄苦餓
鬼之厄畜生惱結人中之難天上別離不可
稱計輪轉無休如獄中囚欲斷生死勤勞之
罪求無爲樂泥洹之安但自爲已不念眾生
常執小慈不興大哀倚于音聲不解空慧三

信五

十九

界猶幻趣自濟已不顧恩慈是爲聲聞學佛
於是頌曰

畏無量生死 周旋之艱難 心已懷恐懼
唯欲求自安 坐禪而數息 專精志安般
觀身中惡露 不淨有若干 棄捐三界色
斷欲得自安 不能修大慈 唯志樂泥洹
佛告長者緣覺者本發大意为菩薩業布施
持戒忍辱精進一心智慧以用望想求爲尊
豪天上下咸令自歸三十二相八十種好
威神德重巍巍堂堂無能及者不解如來色

身所現因世愚人不識大道斷生死流不能
反源盡生死本故爲現身相好嚴容文辭言
教以化愚冥顯示大明及著相好謂審有色
像雖行四等四恩六度無極三十七品觀十
二緣欲拔其源不解本無希望大道正使積
德如虛空界不得至佛所以者何用不達故
何謂不達布施持戒忍辱精進一心智慧四
等四恩有所希望念救一切五趣生死解空
無相不願諸法曉一切法如幻化夢野馬影
響芭蕉泡沫皆無所有道慧無形等如虛空

無所增壞普度衆生佛於是頌曰

本發菩薩意 志慕大乘業 但欲著佛身

不了無適莫 布施戒忍辱 精進禪息智

四等恩六度 唯已樂無爲 三十二相明

八十好巍巍 天上天下尊 脫五陰六衰

信五

二十

但察其麤事 不能觀深微 雖欲度十方

心口自相違 不了如幻化 水沫泡野馬

芭蕉如夢影 妄想甚衆多 正使作功德

猶如江河沙 心懷無上眞 不解除衆魔

佛告長者其大乘學發無上正眞道意行于

大慈等如虛空而修大悲無所適莫不自憂

身但念五趣一切衆生普欲使安奉四等心

慈悲喜護惠施仁愛利益義等救濟十方布

施持戒忍辱精進一心智慧六度無極無所

希望以施一切衆生之類觀于三界往返周

旋勤苦艱難不可稱計念之如父如母如子

如身等而無異爲之雨淚欲令度厄至于大

道佛於是頌曰

發無上大意 行慈悲喜護 大哀如虛空

行等無適莫 立德不爲己 唯爲十方施

度脫諸群生 使至大道智

又有四事得至大乘一曰布施給諸窮乏二
曰不擇豪劣行輕重心三曰所可施與無所
希望不求還報四曰以此功德施於衆生佛
於是頌曰

信五

布施攝貧窮 不行輕重心 志惠無希望

分一

不求還得報 愍念於群黎 往來周旋者

以此功德施 悉令至大道

佛告長者奉戒有四事疾成大乘一曰守口
護身心不念非二曰出入行步不失禮節三

曰不願生天轉輪聖王釋梵之位四曰以是
禁戒惠施衆生佛於是頌曰

常護身口意 心堅如大山 若出入行步
未曾失禮節 不願生天上 釋梵轉輪王
則以此正行 用惠一切人

佛告長者忍辱有四事疾成大乘一曰若罵
詈者不計音聲二曰若撻捶者計如無形三
曰若毀辱者謂如風吹四曰有加害者常懷
大哀佛於是頌曰

撻詈令默然 自計本無形 設有根意起

心輒還自正 和心顏色悅 衆人咸恭敬
用是得成佛 三十二相明

佛告長者精進有四事一曰夙夜奉法未曾
懈怠二曰寧失身命不違道教三曰勤諷深
典不以懈倦四曰廣欲救濟諸危厄者是爲

四佛於是頌曰

夙夜奉大法 未曾有忽忘 寧自失身命
不敢違道教 誦習深經典 不以爲懈倦
救濟衆危厄 不使心懷恐
佛告長者禪思有四事一曰樂習精修閑居

獨處二曰靜身口心令不憤亂三曰雖在衆
閑常能定己四曰其心曠然而無所著佛於
是頌曰

恒好於精修 志閑居獨處 靜其身口意
未曾念憤閑 數處衆亂中 心定無忽變

一心見十方 信五 道慧起神仙

佛告長者智慧有四事一曰解於身空四大
合成散壞本無主名二曰其生三界皆心所
爲心如幻化倚立衆形三曰了知五陰本無
處所隨其所著因有斯情四曰曉十二緣本

無根源因對而對現是爲四佛於是頌曰

悉解其身空 四大而合成 散滅無處所

從心而得生 五陰本無根 所著以爲名

十二緣無端 了此至大妄

佛告長者智慧復有六事一曰解色如聚沫

二曰了痛癢如水泡三曰思想如野馬四曰

曉生死如芭蕉五曰察識如幻六曰心神如

影響計本悉空皆無處所佛於是頌曰

解色如聚沫 痛癢如水泡 思想猶野馬

生死若芭蕉 了識假譬幻 三界無一好

分別悉空無 爾乃至大道

佛告長者慈有四事一曰慈念十方二曰如

母育子三曰極愍念之四曰如身無異是爲

四佛於是頌曰

慈念於十方 如母育赤子 常懷極愍念

如身等無異

信五

卷三

佛告長者哀有四事一曰愍之二曰爲之雨

淚三曰身欲代罪四曰以命濟之喜有四事

一曰和顏二曰善言三曰說經四曰解義護

有四事一曰教去惡襲善二曰常訓誨歸命

三寶三曰使發道意四曰開化衆生是爲四
佛於是頌曰

愍念爲雨淚 身欲代其罪 捨命而濟之
不以爲懷恨 和顏演善法 講法分別義
教去惡就善 誨歸命三寶

佛告長者有四法疾成無上正真之道一曰
解空學無所求二曰無相無所希望三曰無
願不慕所生四曰常等三乘之業無去來今
是爲四佛於是頌曰
解空無所求 無相希望報 不慕願所生

常等三世行

佛告長者有四事法疾成佛道一曰一切皆
悉本淨二曰而解萬物普如幻化三曰生死
斷滅皆從緣對四曰計其緣對本亦無形佛
於是頌曰

一切悉本淨 解萬物如幻 生死從緣對
計本亦無形

佛告長者有六法疾成正覺一曰身常行慈
無怨無結二曰口常行慈演深慧義三曰心
慈仁和調隱哀念十方四曰護戒不造想求

大乘之業五曰正觀見十方空道俗不二六
曰供足之食救身之業以濟危厄是爲六佛
於是頌曰

身常行慈心 未曾懷怨結 口恒修至敏

演深慧之誼 心和仁調隱 哀念諸十方

護戒不起想 正觀十方空

信五

廿四

佛告長者有四事疾成佛道一曰奉精進業
悉無所著二曰教化衆生道心不斷三曰遊
于生死不以患厭四曰大慈大哀不捨權慧
是爲四佛於是頌曰

精進無所著 教化未曾斷 不患厭生死
不廢捨權慧

佛告長者開化衆生有四事一曰不信生死
者則以現事禍福喻之二曰不信三寶顯示
大道三曰迷惑邪徑指語三乘佛道獨尊而
無有侶四曰三界所有悉如幻化無一真諦
是爲四佛於是頌曰

不信生死禍福示 墮邪見者顯大道

佛道獨尊而無侶 三界悉空如幻化

佛告長者開化復有七事一曰慳貪者教令

布施二曰犯惡者誨令奉戒三曰瞋恚者勸令忍辱四曰懈怠者化令精進五曰心亂者誨令定意六曰愚冥者教令至學智度無極七曰不知隨時顯權方便是爲七佛於是頌曰

慳者教布施

信五

犯惡令奉戒

廿五瞋恚勸忍辱

懈怠勸精進

亂者使定意

愚冥教令學

智慧度無極

隨時發善權

隨時菩薩問佛何故學者有上中下不悉普等至大乘乎佛言學者其心見有遠近解有

深淺志有優劣故示三乘計本無三假引爲喻譬如有人爲國大臣聰明智慧王之所重參議國事一以委託不懷疑慮友斯大臣有三親友一曰太子二曰尊者三曰凡人大臣舉治國之正頗有漏失衆人譖入白之於王謂圖群逆王聞懷疑問諸臣曰當何罪之諸臣得便各重罪之或言斫頭或言截手斷足或言割耳及鼻挑眼去舌王察衆臣所議甚重告曰不然此人明達偶有小失不宜乃爾當捉閉著獄諸臣唯從不敢復言告邊臣曰

速下文書令收勅臣閉在刑獄時凡親友聞之悲念欲使出獄力劣不任唯以衣被飲食所乏日日供之亦不能令不見榜笞尊者友聞心用辛酸往至其所解喻獄吏不令榜笞痛苦休息不堪出獄王太子聞以為惘然是吾親親無有重罪眾臣憎之讒之於王不宜取爾往詣王所具陳本末謂無逆肆當用我故願赦其殃王用愛子即赦使出獄與王相見令業如故其國王者謂如來其太子者智慧度無極善權方便菩薩速得無所從生法

忍權慧之宜乃能得出於三界獄得成為佛廣濟眾生尊者親友謂行淨戒免三惡趣不免三界可受天上人間福不得至道凡知友者謂布施業此適能脫餓鬼之界不免地獄畜生之厄所以者何如其所種各得其類發信五無上正真道意奉於大慈無極大哀開化一切故得至佛道本興大道不達深法不解進退中止自廢故為緣覺畏生死難往返周旋但欲自濟不念苦人故墮聲聞各隨本行而獲致之說是經時給孤獨園居士五百長者

皆發無上正真道意有數千人遠塵離垢諸
法眼生筌篋樂器不鼓自鳴飛鳥走獸相和
悲聲當是之時莫不歡喜自歸佛者居士復
問初學道者始以何志佛言先習五戒自歸
於三何謂五戒一曰慈心仁恩不殺二曰清
廉節用不盜三者貞良鮮潔清淨四曰篤信
性和不欺五曰要達志明不亂何謂三自歸
一曰歸佛無上正真二曰歸法以自御心三
曰歸衆聖衆之中所受廣大猶如大海靡所
不包復有四一曰道跡二曰往還三曰不還

四曰無著緣覺至佛無上大道得天人身皆
由之生次行四等四恩四辯六度無極大慈
大哀得成大道前知無窮却覩無極教訓十
方何智不逮阿難問曰此經何名云何奉行
佛言名曰解俗家業三品之財出家修道無
上正真其要號曰演道俗業佛說如是賢者
阿難給孤獨居士五百清信士莫不歡喜

演道俗業經

永樂北藏

演道俗業經

第四九冊

音釋

綬印是百切黠胡八切黠慧也切豔以臚切躡履尼切肘胡切

陟柳切券區願切睽失冉切螟公蜈切適古紅切

脆此芮切搗陟瓜切犛疾牛切適丁適切

歷切莫末各切憤古對切榜榜蒲切答丑

知切榜筌翠也

五經合卷

佛說長者法志妻經

佛說薩羅國經

佛說十吉祥經

佛說長者女菴提遮師子吼了義經

佛說一切智光明仙人慈心因緣不食肉

經

信六

佛說長者法志妻經

出安公涼土錄失譯師名

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與
大比丘千二百五十菩薩萬人俱佛時明旦
著衣持鉢入城分衛比丘菩薩皆悉侍從諸
天龍神及香音神無善之神鳳凰神山神執
樂神王皆散華燒香鼓諸音樂歌歎佛德而
說頌曰

從無數億劫 積行難可量 慈愍于衆生
使發大道行 三界猶幻化 一切悉空無

能曉了此慧 度脫諸十方 三十二相明
姿好八十種 口出萬億音 功德自嚴容
雖處現三界 開示三道場 三垢今已滅
除于三世殃 心如明月珠 處欲無所著
等行離愛憎 一切無適莫

於是人民聞歌頌佛德一國集會觀佛行來
舉動進止法則安徐威容之顏猶星中月如
日初出普照天下無所罣礙譬如梵王處諸
天中如天帝釋處忉利宮諸天中尊猶須彌
山現于大海四域之中安不可動歡喜踊躍

叉手歸命佛至長者法志門外進到中閣放
大光明皆照十方時長者妻嚴莊牀座文飾
身形衆寶瓔珞服栴檀香面采顏貌五色焜
煌謂可保常奴客婢使小有過失撻捶苦毒
不問曲直遙見佛明超于日光心自念言此
之顯耀非類日月釋梵諸天凡俗之光其明
清涼安隱無量我身蒙之信六一切無患不飢不
渴自然飽滿云何行杖加於僕從速趣向閤
覩見世尊相好威耀難可爲喻諸根寂定無
有衰入猶七寶山晃晃巍巍慙懼悲喜稽首

佛足悔過殃豐所犯無狀既爲女人不能自責瞋喜由已今首罪豐不敢藏匿佛言善哉善哉汝獲善利離一切衰見身殃咎改往修來人身難得佛經難值億世時有所以墮女人身中者何姪欲姿態在於其中不能修身放心恣意嫉妬多口貪于形貌而自恃怙世間無常豪富威勢須臾間耳當視諸下猶如赤子豪富貧賤如月進退若日出沒水火風起不久則衰一切道俗皆從心興上天人間地獄餓鬼畜生之類皆由已耳佛天中天緣

覺聲聞亦復如是今我斯身三十二相八十種好徹觀十方悉從解達女聞佛言歡然無量重自歸命責已朦瞑惟受不及開化未聞無上之誨佛言施行十善義身不殺盜姪口不妄言兩舌綺語惡口意不嫉恚癡當奉六度布施持戒忍辱精進一心智慧遵四等心信六慈悲喜護普弘大哀自致得三十二相八十種好乃爲奴客婢使教以辛苦生死罪福示語三塗之患難也戒以道禁義理之事勝于撾杖莊嚴瓔珞有四事何等爲四一曰篤信

二曰戒禁三曰三昧四曰智慧是爲四事菩薩自莊嚴心計大乘無男無女猶如幻化畫師所作隨意輒成曉了空慧一切本淨得無名身四無所畏四事不護獨步三界度脫一切女聞佛教心開踊躍即發無上正真道意立不退轉地時天帝釋來在佛後謂女言曰佛道難得不如求轉女爲男日月天帝轉輪聖王於是女以偈頌曰
天帝日月王 轉輪四域主 威勢無幾間
不可久恃怙 仕豪如朝露 夢中有所覩

覺已忽滅盡 不知所湊處 五陰如幻化
三界由已作 三世以平等 道心無等侶
諦解作是了 誰男何所女 天帝聞斯言
默然無所語
佛言善哉善哉誠如所云三處如幻化影響
野馬水月芭蕉俗人不解計有吾我便倚三
界不能自濟女心即解變爲男子踊在虛空
下禮佛足佛告女曰汝於後世恒沙來劫當
得作佛號無垢王如來至真等正覺明行成
爲善逝世間解無上士道法御天人師佛號

天中天世日光淨時來會者諸天人民無央
數千見此變應皆發無上正真道意時長者
妻一切下使前白佛言尊者卑者本寧異乎
佛言一切本無隨心所存雖為下使發心為
道可得成佛既為尊豪恣心憍慢不離惡趣
地獄餓鬼畜生之中猶月增減如樹盛衰一
切非常無一可賴惟道深慧乃可保常猶如
虛空無進無退時諸下使踊躍欣豫發大道
意變為男子得不起忍佛告阿難五陰無處
六情無根十二因緣而無端緒四大寄因何

所是人佛說如是莫不歡喜

佛說長者法志妻經

佛說薩羅國經

開元附東晉錄失譯師名

昔有大國名曰薩羅土地廣博嚴淨之處中
多人民富樂熾盛工黠妍雅好盛文飾多出
珍寶五色玄黃城郭樓閣街巷門室金銀錯

塗方圓淨好遶城浴池中生蓮華鳧鴈鴛鴦
鳩夷羅鳥孔雀鸚鵡鵝鵪隨鷓鴣鵲飛相逐皆
在池中晝夜栖止相和悲鳴男女遊戲作唱
妓樂無有厭極樂不可言自倚憍慢不解佛
法各自快心天下無雙佛在舍衛祇樹之園
佛見此國興樂乃爾不惟無常生死之苦貪
濁色欲無有懈已佛念彼國生死遂滋不行
權慧誰能度之即作方便開化其心諸有色
相以空應之一切喜樂以苦應之權行隨意
令離想識佛便現神如意三昧放大光明靡

所不照感動八方及人非人諸天龍神追侍
在後帝釋梵天手執珍奇七寶之蓋獻御奉
佛彌勒文殊目連羅云阿難離越舍利弗諸
弟子菩薩無數千人皆悉隨從俱適彼國百
鳥畜獸相和悲鳴倡妓衆樂不鼓自鳴枯木
諸樹皆自更生溝渠江海龜鼈黿鼉水性之
屬莫不忻懌三千國土皆大震動地生蓮華
大如車輪珍寶瑠璃轉相雜成其色甚妙光
耀人目佛放光明普有所照諸在窈冥勤苦
之處皆悉開闢無所罣礙國王大臣長者居

士中宮太子列女美人國民大小莫不悚然
今日何故乃有是現自在宮內五樂自娛妓
女自拊快樂無過今所見者世所希有時持
地神踊從地出現王殿前歎佛功德世尊現
變光踰日月諸天欽仰釋梵所尊世垢已除
脫人生死其見佛者罪疊消除其供佛者福
倍無量植種德本後生天上發一慧意所得
無限可往見佛諮受法言王後轉開意內霍
然如來降神在吾國界衆生蒙度非但己身
一切羣從并餘衆輩皆悉出城欣喜踊躍佛

之威神令是國界廓然大明洞達無邊王及
人民悉往見佛快哉福報善心生焉覩佛尊
顏金光曜曜奮威振躍吉祥莊飾相明清徹
志寂淡定王及人民皆前禮佛頭面稽首遶
尊三匝却在前往具自陳說久沈貪濁迷惑
聲色不見如來供事問法佛言大善王及臣
民中宮太子皆平安乎王言蒙得佛恩皆悉
如宜佛言王貪濁色欲恣心無厭賦斂財寶
餽膳美味園觀浴池遊戲無極不念無常何
益萬分人爲欲縛不惟後世即致泥犁畜生

之屬但坐無厭燒炙形殘飢不及飡渴無水
漿屏營愁毒迭互相然皆坐無慮逆心犯惡
在世雖富深宮尊位是悉無常如夢已寤想
命獨生無一隨者王前長跪啓白世尊以何
方便得離此罪佛爲法王一切所歸佛爲正
導衆生宗仰願見拯舉得免此苦佛言善哉
王立信本施行四事可得離罪一曰所有施
與無所愛惜二曰少欲瞋恚割損貪食三曰
聞佛經戒信受不犯四曰敬順法師厚善知
識是爲四事可得清淨王心生念欲施大檀

便前禮尊叉手白佛願屈光儀到宮小飯佛
即默然已受其請王歸宮內勅臣官屬佛者
難值如優曇鉢華今已得之當好供養出諸
華香幢幡妓樂莊嚴宮室掃灑令淨城中街
里皆施旛蓋中宮夫人及國人民悉受王教
整頓牀座即勅太官作百味之食調和香甘
便行迎佛供具以辦願可勞神佛即用時於
坐而行便放威神感動衆會四部弟子百千
天人及諸龍神捷沓和等眷屬圍繞羣從隨
佛四天前導釋梵持蓋菩薩大士侍佛入城

信六

七

佛蹈門閭境界震動盲聾瘖瘂被毒病瘦皆
悉完具平復如故篴篥樂器不鼓自鳴佛放
光明悉照宮室城郭舍宅悉作瑠璃内外洞
達莫不見佛佛前上殿就師子座王及太子
國臣人民即下飯具手自斟酌飯食已訖便
行澡水一切人民衆坐已定王取小几前坐
聽經佛轉法輪說不退轉王即歡喜以衣奉
佛其價千萬世所希有所散之衣懸在虛空
便於佛上化成華蓋交露七寶悉皆垂珠從
是垂珠出其光明遍照十方無數佛土王及

臣民後宮太子夫人美女合萬餘人見是變
化莫不踊躍皆發無上正真道意八百天神
得不起法忍五千菩薩立不退轉無數千人
皆興德本壽終已後皆生天上佛語阿難是
王供事五百餘佛惠施財寶等行慈哀尊法
不倦是當來劫當得作佛號名慧光如來至
眞平等正覺是國人民及諸夫人承其次第
悉當得佛王聞受決踊在空中現身離地百
四十丈從上來下歎佛功德佛者甚尊爲衆
作本其德若天無所不覆國人八千聞授王

決普發淨心願爲菩薩佛說經訖一切衆會
及人非人莫不歡喜世尊權道所化如是

佛說薩羅國經

佛說十吉祥經

開元附秦錄失譯師名

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與
大比丘衆千二百五十人菩薩五千人俱爾
時世尊與無央數百千人前後圍遶而爲說

經時大會中有一大士名離垢蓋承佛威神
即從座起偏袒右肩右膝著地叉手合掌前
白佛言今可現有諸佛世尊如來至真等正
覺若善男子善女人求佛道者聞其名號受
持讀誦疾得不退轉於無上正真道佛告離
垢蓋大士善哉善哉族姓子乃能作是問多
所利益有族姓子東方去此度一恒沙數諸
佛世界有世界名號莊嚴其刹有佛名大光
耀如來至真等正覺今現在說法復有族姓
子東方度二恒沙數諸佛世界有世界名諦

勝諸勝其刹有佛名慧燈明如來有世界名
金剛其刹有佛名大雄如來有世界名淨尊
住其刹有佛名無垢塵如來有世界名金光
明其刹有佛名上像幢十蓋王如來有世界
名大威神其刹有佛名威神自在王如來有
世界名香熏其刹有佛名極受上願王如來
有世界名寶嚴其刹有佛名內寶如來有世
界名海燈明其刹有佛名大海如來有世界
名十力燈明其刹有佛名十力現如來當知
無垢蓋若善男子善女人求佛道者恒邊沙

刹滿中七寶持用布施如來正覺若善男子
善女人聞此佛名受持諷誦執在心懷於大
衆中爲人廣說此之功德過前功德欲重解
義而說偈言

如恒邊沙諸佛世界滿中七寶持用布施
若有得聞諸佛名號信樂不忘功德過前
若聞諸佛名諷誦莫忘失其人不宣疑
言我不成佛六通無窮盡至于無數劫
其身當金色相好以莊嚴若持佛名號
過於十億劫疾得成正覺

佛說經竟離垢蓋大士諸菩薩等天龍鬼神
及世間人咸皆歡喜頂受佛教

佛說十吉祥經

佛說長者女菴提遮師子吼了義經

似秦什師文意

開元拾遺附梁錄失譯人名

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
與無量比丘比丘尼優婆塞優婆夷菩薩摩
訶薩衆俱爾時去舍衛城西二十餘里有一

村名曰長提有一婆羅門名婆私臆迦在其
中住其人學問廣博深信內典敬承佛教時
婆羅門欲設大會至祇洹所請佛及僧佛則
受其請婆羅門還家又剋其時佛與大衆往
詣彼村至婆羅門舍爾時長者見佛歡喜踊
躍不能自勝即率諸眷屬來至佛所各各禮
佛恭敬而住其婆羅門有一長女名菴提遮
先適與人暫來還家侍省父母其女容貌端
正其度高遠用心柔下其懷豁然能和夫妻
侍養親族事夫如禁其儀無比出於羣類父

母眷屬皆出見佛唯有此女獨在室內其女自以生來父母莫測其所由故名之菴提遮爾時如來即知長者有一女在室內未出亦知其不出所由其若出者利益無量大衆及諸天人佛即告長者言汝之眷屬出來盡耶其婆羅門束手長跪佛前以此女不出之狀將之爲耻默然未答佛則知其意仍告之言中時向至可設供耶時婆羅門即承佛教起設供養大衆及其長者眷屬中食已訖唯有此女未及得食時如來鉢中故留殘食遣一

化女將此餘食與彼室內女菴提遮時化女人以偈告曰
此是如來餘 無上勝尊賜 我當承佛教
願仁清淨受
其女菴提遮即以偈歎曰
嗚呼大慈悲 信云 知我在室已 十一 今賜一味食
尋仰觀聖旨
復以偈答彼化女曰
我常念所思 大聖之所行 未曾與汝異
何事不清淨

其化女聞菴提遮說偈已即沒不現其女菴
提遮以心念誦偈曰

我夫今何在 願出見勝尊 願知我淨心
速來得同聞

爾時菴提遮淨心力故其夫隨念即至其所
是女菴提遮見其夫已心生歡喜以偈歎曰

嗚呼大勝尊 今隨濟我願 不辭破小戒
恐當不同聞

其夫見菴提遮說偈言已還以偈責曰
嗚呼汝大癡 不知善自宜 勞聖賜餘食

守戒竟何爲

時女菴提遮即隨其夫往詣佛所各自禮佛
及諸大衆恭敬而立時女菴提遮以偈歎曰
我念大慈悲 救護十方尊 欲設祕密藏
賜我淨餘食 大聖甚難會 世心有所疑
誰可問法者 發衆菩提基

爾時舍利弗即白佛言世尊此是何女人忽
今來至此復說如是法偈言得餘食佛告舍
利弗言此是長者女復問曰從何而來何因
至此佛告舍利弗此女不從遠來只在此室

雖有父母眷屬其夫不在以自誠敬順夫因緣故不從父母輕爾出遊現於大眾爾時舍利弗白佛言是女以何善因故生此長者家其容若此復以何因緣故得如是士夫禁約若此不能自由見佛及僧佛即告舍利弗汝自問之時舍利弗問其女曰汝以何因緣生此長者家復以何因緣得如是人爲夫禁戒若此不能自由見佛及僧其女菴提遮以偈答曰

我以不惡生 生此長者家 又不執女相
得是清淨夫 我在內室中 以爲自在竟
是分未曾越 聖知賜我餘 嗚呼今大德
不知真實由 絲毫不負越 故名大自在
我雖內室中 尊如目前現 仁稱阿羅漢
常隨不能見 大聖非是色 亦不離色身
聲聞見波旬 謂是大力人 嗚呼今大德
隨聖少方便 不知本元由 於我生倒見
爾時舍利弗默然而止私自念言此是何女人其辯若此我所不及佛即知其意而告之曰勿退於問答生於異心是女人已經值無

量諸佛所說是法藥勿疑之也爾時文殊師利問菴提遮曰汝今知生死義耶答曰以佛力故知又問曰若知者生以何爲義答曰生以不生爲生義又問曰云何不生爲義耶答曰若能明知地水火風四緣畢竟未曾

信六

十三

自得有所和合而能隨其所宜有所說者以爲生義又問曰若知地水火風畢竟不自得有所和合爲生義者即應無有生相將何爲生義答曰雖在生處而無生者是爲正生故說有義文殊又問曰死以何爲義耶答曰死

以不死死爲死義又問曰云何以不死死爲死義耶答曰若能明知地水火風畢竟不自得有所散而能隨其所宜有所說者是爲死義又問曰若知地水火風畢竟不自得有所散者即無死相將何爲死義答曰雖在死處其心不亡者是爲正死故說有義文殊師利又問曰常以何爲義答曰若能明知諸法畢竟生滅變易無定如幻相而能隨其所宜有所說者是爲常義又問曰若知諸法畢竟生滅無定如幻相者即是無常義云何將爲常

義耶答曰諸法生而不自得生滅而不自得滅乃至變易亦復如是以不自得故說爲常義也又問曰無常以何爲義答曰若知諸法畢竟不生不滅隨如是相而能隨其所宜有所說者是爲無常義又問曰若知諸法畢竟不生不滅者即是常義云何說爲無常義耶答曰但以諸法自在變易無定相不自得隨如是知者故說有無常義又問曰空以何爲義答曰若能知諸法相未曾自空不壞今有而能不空空不有有者故說有空義又問曰

若不空空不有有者即無有事將何爲空義耶其女菴提遮則以偈答曰

嗚呼真大德 不知真空義 色無有自性

豈非如空也 空若自有空 則不能容色

空不自空故 衆色從是生

信六

十二

爾時文殊師利又問曰頗有明知生而不生相爲生所留者不答曰有雖自明見其力未充而爲生所留者是也又問曰頗有無知不識生性而畢竟不爲生所留者不答曰無所以者何若不見生性雖因調伏少得安處其

不安之相常爲對治若能見生性者雖在不
安之處而安相常現前若不如是知者雖有
種種勝辯談說甚深典籍而即是生滅心說
彼實相密要之言如盲辯色因他語故說得
青黃赤白黑而不能自見色之正相今不能
見諸法者亦復如是但今爲生所生爲死所
死者而有所說者乃於其人即無生死之義
耶若爲常無常所繫者亦復如是當知大德
空者亦不自得空故說有空義耶爾時佛告
文殊師利如是如是如菴提遮所說真實無

異日可令冷月可令熱是菴提遮所說不可
移易時舍利弗復問其女曰汝之智慧辯才
若此佛所稱歎我等聲聞之所不及云何不
能離是女身色相也其女答曰我欲問大德
即隨意答我大德今現是男不舍利弗言我
雖色是男而心非男也其女言大德我亦如
是如大德所言雖在女相其心即非女也舍
利弗言汝今現爲夫所拘執何能如此其女
答曰大德能自信已之所言不舍利弗言我
之自言云何不自信其女答曰若自信者大

信六

十五

德前言說我色是男而心非男者即心與色有所二用也若大德自信此言者即於我所不生有夫之惡見大德自男故生我女相以我女色故壞大德心也而以自男見彼女者則不能於法生實信也舍利弗言我於汝所不敢生於惡見其女答曰但以對世尊故不敢非是實言也若實不生惡見者云何說我言汝今現爲夫所拘執耶是言從何而來舍利弗言我以久離習故有此之言非實心也其女問曰大德我今問者隨意答我大德既

言久離男女相者大德色久離耶心久離耶時舍利弗默然不答爾時菴提遮以偈頌曰
若心得久離 畢竟不生見 誰爲作女人
於色起不淨 若論色久離 法本不自有
畢竟不曾汙 將何爲作惡 嗚呼今大德
徒學不能知 自男生我女 豈非妄想非
悔過於大衆 於法勿生疑 我上所言說
是佛神力持
時菴提遮說是偈已其比丘比丘尼優婆塞
優婆夷諸天及人一千餘人得阿耨多羅三

藐三菩提心有五千衆於中得無生法忍者
得法眼淨者又得心解脫者其無量聲聞衆
而於佛法自生慙恥者無量爾時佛告舍利
弗是女人非是凡也已值無量諸佛常能說
如是師子吼了義經利益無量諸衆生我亦
自與是女人同事無量諸佛已是女人不久
當成正覺是諸衆中於是女人所說法要即
能生實信者皆已久聞是女人所說法故今
則能生正信是故應當諦受是師子吼了義
經勿疑之也佛告阿難言汝當受持此長者

信六

十六

女菴提遮以師子吼說了義問答經章句次
第付囑於汝汝當諦受阿難白佛言唯然世
尊今悉受已爾時大衆聞女菴提遮說法已
心大歡喜踊悅無量各自如說修行

佛說長者女菴提遮師子吼了義經

佛說一切智光明仙人慈心因緣不食肉經

大乘單本失譯人名

如是我聞一時佛住摩伽提國寂滅道場彌
加女村自在天寺精舍時有迦波利婆羅門
子名彌勒軀體金色三十二相八十種好放
銀光明黃金校飾如白銀山威光無量來至
佛所爾時世尊與千二百五十比丘經行林
中又有結髮梵志五百人等遙見彌勒威儀
庠序相好清淨五體投地如銀山崩成金花
聚衆寶間廁金華金臺七寶爲果於臺閣中

有妙音聲而說偈言

我見牟尼尊 面貌常清淨 百福相奇特
世間無倫匹 煩惱垢未盡 智慧悉成滿
一向常歸命 身心無疲倦 故我以五體
欲得勝安樂 脫苦無所畏 敬禮釋迦文
時諸梵志見聞此事白佛言世尊如此童子
威儀庠序光明無量與佛無異於何佛所初
發道心受持誰經唯願天尊爲我解說佛告
式乾梵志汝今諦聽善思念之吾當爲汝分
別解說今汝歡喜乃往過去無量無邊阿僧

祇劫時有世界名勝華敷佛號彌勒恒以慈
心四無量法教化一切彼佛說經名慈三昧
光大悲海雲若有聞者即得超越百億萬劫
生死之罪必得成佛無有疑慮時彼國中有
大婆羅門名一切智光明聰慧多智廣博衆
經世間技藝六十四能無不綜練聞佛出世
說慈三昧光大悲海雲經即以世間一切議
論難詰彼佛盡其辭辯而不能屈即便信伏
爲佛弟子尋發阿耨多羅三藐三菩提心而
作是言我今於佛法中誦持大慈三昧光大

悲海雲經以此功德願於未來過算數劫必
得成佛而號彌勒於是捨家即入深山長髮
爲相修行梵行八千歲中少欲無事乞食自
活誦持是經一心除亂彼時世間有兩星現
國王淫荒彗星橫流連雨不止洪水暴長仙
人端坐不得乞食經歷七日時彼林中有五
百白兔有一兔王母子二獸見於仙人七日
不食而作是言今此仙人爲佛道故不食多
日命不云遠法幢將崩法海將竭我今當爲
無上大法令得久住不惜身命即告諸兔一

信六

十八

切諸行皆悉無常衆生愛身空生空死未曾
爲法我今欲爲一切衆生作大橋梁令法久
住供養法師爾時兔王卽爲羣兔而說偈言
若有畜生類 得聞諸佛名 永離三惡道
不生八難處 若聞法奉行 生處常值佛
信法無疑惑 歸依賢聖僧 隨順諸戒行
如是疾得佛 必至大涅槃 常受無上樂
爾時兔王說此偈已告諸兔言我今以身欲
供養法汝等宜當各各隨喜所以者何我從
多劫喪身無數三毒所使爲鳥獸形唐生唐

死未曾爲法吾今欲爲無上法故棄捨身命
供養法師時山樹神卽積香薪以火然之兔
王母子圍遶仙人足滿七帀白言大師我今
爲法供養尊者仙人告言汝是畜生雖有慈
心何緣能辦兔白仙人我自以身供養仁者
爲法久住令諸衆生得饒益故作此語已卽
語其子汝可隨意求覓水草繫心思惟正念
三寶爾時兔子聞母所說跪白母言如尊所
說無上大法欲供養者我亦願樂作此語已
自投火中母隨後入當於菩薩捨身之時天

地大動乃至色界及以諸天皆雨天花持用
供養肉熟之後時山樹神白仙人言兔王母
子爲供養故投身火中今肉已熟汝可食之
時彼仙人聞樹神語悲不能言以所誦經書
置樹葉又說偈言

寧當然身破眼目 不忍行殺食衆生
諸佛所說慈悲經 彼經中說行慈者
寧破骨髓出頭腦 不忍斃肉食衆生
如佛所說食肉者 此人行慈不滿足
當受多病短命身 迷沒生死不成佛

時彼仙人說此偈已因發誓言願我世世不
起殺想恒不斃肉入白光明慈三昧乃至成
佛制斷肉戒作此語已自投火坑與兔併命
是時天地六種震動天神力故樹放光明金
色晃耀照千國土時彼國中諸人民等見金
色光從山樹出尋光來至既見仙人及以二
兔死在火中見所說偈并得佛經持還上王
王聞此法傳告共宣令聞此者皆發無上正
真道心佛告式乾汝今當知爾時白兔王者
今現我身釋迦文尼佛是時兔兒者今羅睺

羅是時誦經仙人者今此衆中婆羅門子彌勒菩薩摩訶薩是我涅槃後五十六億萬歲當於攘佉轉輪聖王國界華林園中金剛座處龍華菩提樹下得成佛道轉妙法輪時五百羣兔者今摩訶迦葉等五百比丘是時二百五十山樹神者舍利弗目犍連等二百五十比丘是時千國王跋陀婆羅等千菩薩是彼王國土諸人民等得聞經者從我出世乃至棲至於其中間受法弟子得道者是佛告式乾菩薩求法勤苦歷劫不惜身命雖復從

報受畜生身常能爲法不惜軀命投於火坑以身供養便得超越九百萬億劫生死之罪於是得在恒河沙等無量諸佛先亦先彌勒前得成佛道汝等云何不勤爲法佛說是語時式乾等五百梵志求佛出家佛言善來鬚髮自落即成沙門佛爲說法豁然意解成阿羅漢八萬諸天亦發阿耨多羅三藐三菩提心時會大衆聞佛所說各各稱讚菩薩所行舍利弗白佛言時彼仙人投火坑已爲生何處佛告舍利弗時彼仙人投火坑已生於梵

世普爲一切說大梵法乃至成佛轉大梵輪
所說經典亦名慈三昧光大悲海雲所制波
羅提木又不行慈者名犯禁人其食肉者犯
於重禁後身生處常飲熱銅至彼仙人得作
佛時如彌勒菩薩下生經說尊者阿難聞佛
所說即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向
佛又手長跪而白佛言世尊彌勒成佛所說
戒法乃以慈心制不食肉爲犯重禁甚奇甚
特時會大眾異口同音皆共稱讚彼國衆生
不食肉戒願生彼國世尊悉記當得往生尊

者阿難復白佛言當何名此經云何受持之
佛告阿難此法之要名白兔王菩薩不惜身
命爲無上道亦名一切智光明仙人慈心因
緣不食肉經如是受持尊者阿難及諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

佛說一切智光明仙人慈心因緣不食肉經

音釋

星

古賣切
賢也

豐

許觀切
隙也

鵝

徐羊切
與翔同

嬖

施隻切
嬖人謂

嬖

曰

彗

徐醉切

妖

星也

永樂北藏

五經同卷

第四九冊

永樂北藏

五經同卷

第四九冊

大方等陀羅尼經卷第一

信七

北涼沙門釋法衆譯

初分第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中與五百大弟子俱爾時文殊師利法王子從王舍城與九十二億菩薩摩訶薩衆俱其名曰文殊師利法王子慈王法王子大目法王子梵音法王子妙色法王子梅檀林法王子師子吼音法王子妙聲法王子妙色形貌法王子種種莊嚴法王子釋幢法王子頂生法王子

如是等九十二億到祇陀林中見佛世尊遶佛三帀頭面禮足却住一面勸請世尊轉乎法輪大王波斯匿將五百王子其名曰乾提羅王子長生王子真如法王子法形王子如是等五百王子到祇陀林中遶佛三帀頭面禮足却住一面勸請世尊轉乎法輪舍衛城中郁伽恒伽優婆塞將六百優婆塞其名曰郁伽帝優婆塞妙聲優婆塞諸相莊嚴優婆塞好嚴心優婆塞須達多優婆塞如是等六百優婆塞到祇陀林中遶佛三帀頭面禮足

却住一面勸請世尊轉乎法輪復有五百篤
信優婆夷其名曰毗舍佉優婆夷空妙相優
婆夷華異妓女優婆夷騫那羅優婆夷禪提
伽優婆夷摩訶男優婆夷如是五百優婆夷
到祇陀林中遶佛三市頭面禮足却住一面
勸請世尊轉乎法輪復有郁伽長者子與五
百長者子俱其名曰須達多長者子臚如達
多長者子梅檀林長者子妙色形貌長者子
如是五百長者子到祇陀林中遶佛三市頭
面禮足却住一面勸請世尊轉乎法輪爾時

文殊師利即從座起偏袒右肩右膝著地合
掌恭敬目不暫捨而白佛言世尊如來前後
所說說諸陀羅尼門一切世間爲最又正法
中爲最又諸天中爲最衆生於此以最勝法
入諸陀羅尼門觀佛境界世尊以慈悲力爲
無量無邊衆生故敷演解說陀羅尼名字佛
告文殊師利善哉善哉善男子汝爲無量苦
惱衆生故請問陀羅尼門善男子汝今諦聽
吾當爲汝略說諸陀羅尼名字善男子有陀
羅尼名摩訶袒持有陀羅尼名摩訶離婆帝

有陀羅尼名寶幢有陀羅尼名寶燄有陀羅尼名寶蓋有陀羅尼名金剛蓋有陀羅尼名金剛曜有陀羅尼名諸色莊嚴有陀羅尼名金剛色身有陀羅尼名種種莊嚴有陀羅尼名跋闍陀羅有陀羅尼名毗伽陀羅有陀羅尼名水光有陀羅尼名三昧有陀羅尼名華聚有陀羅尼名決定有陀羅尼名常住有陀羅尼名衆華香有陀羅尼名種種光明善男子如是陀羅尼者有九十二億恒河沙門一陀羅尼復有九十二億恒河沙門如是次

第智者應三品而說說此諸陀羅尼名時文殊師利所將九十二億菩薩住無生法忍六百優婆塞住辟支佛心五百優婆夷遠塵離垢得法眼淨五百長者子發三菩提心波斯匿王所將諸王子等於如來前求索出家佛告諸王子善哉善哉能於我法中求索出家今正是時佛告諸王子善來比丘時諸王子鬚髮自落法服著身即成沙門戒行具足爾時世尊爲諸比丘說諸四諦法時諸比丘具足三明及六神通時諸比丘勸請世尊轉乎

法輪爾時世尊默然印可便入諸陀羅尼門放大光明照於東方無量億千那由他三千大千世界由乾陀羅山後放此光已有無量億千那由他夜又南西北方及以四維下至迦陀難世界上至接識十方世界亦復如是各有無量億千那由他夜又之衆覩斯光已即時尋光來詣娑婆世界到祇陀林中見釋迦牟尼如來入諸陀羅尼門及見文殊師利法王子在佛左右欲請世尊轉平法輪爾時無量億千那由他夜又之衆及文殊師利諸

菩薩摩訶薩及五百大弟子優婆塞優婆夷居士居士子各各從佛入諸陀羅尼門爾時衆中有一比丘名曰雷音即從座起往至林中入禪三昧時虛空中有諸魔衆爾時衆中有一魔王名曰袒荼羅於虛空中作是思惟向者釋迦牟尼佛與無量大衆前後圍遶而爲說法獲大善利今此比丘復入禪定三昧我若不壞此比丘善根因緣此比丘必當於賢劫成阿耨多羅三藐三菩提成一切智獲大善利我今將諸眷屬壞此比丘善根因緣

爾時魔王即將九十二億眷屬往到祇陀林中掩蔽此比丘善根因緣爾時雷音比丘甚大愁感大聲呌言南無十方三世無量諸佛南無十方三世無量諸法南無十方少分足人如是唱已爾時十方諸佛同聲唱言當以何法救彼比丘爾時寶王佛舉手而言是菩薩衆中頗有菩薩能救彼比丘苦不爾時衆中有一菩薩名曰華聚即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言當以何法勅彼袒荼羅爾時佛告華聚菩薩摩訶薩汝不

知耶我以諸佛祕法勅彼袒荼羅爾時佛告華聚菩薩摩訶薩我當以摩訶袒持陀羅尼章句伏此波旬增彼比丘善根汝今諦聽當爲汝說諸佛祕法華聚白佛唯然世尊願樂欲聞如是妙法佛告華聚我今語汝莫妄宣傳如是妙法當以神明爲證何以故名爲神明善男子如是當有十二夢王見此一王者乃可爲說爾時世尊即說陀羅尼章句南無囉囉囉寫一嚩提易勤二那伽耶彌三莎呵

哆經咆一蒲耆廩婆二鬱波多毗耶三蒲耆
廩婆^四劣破羅^五阿菟那多經咆^六阿菟那
多經咆^七復得究追八蒲耆廩婆^九沙訶^十
說此法時有八萬四千菩薩住少分足地有
二十六萬比丘住辟支佛地復有三萬四千^{信七}
比丘得阿羅漢果有七萬優婆塞發阿耨多^五
羅三藐三菩提心有五百優婆夷遠塵離垢
得法眼淨爾時華聚菩薩即讚佛言

世尊身色如金山 猶如日光照世間
能拔一切諸苦惱 我今稽首大法王

世尊身相如大山 大慈無量護一切
我等受教成種智 除去慳貪離諸著
世主法王甚希有 如是妙法復過是
難見難聞亦難遇 若有覩者成正覺
世尊法力力中力 過於三界觀衆生
若有衆生至心聽 無有一人不得明
既謂明者成正覺 度諸衆生無邊際
獨至道場爲天師 然後說法究竟樂
是時華聚菩薩既讚佛已忽然不現即往西
方娑婆世界到祇陀林中見雷音比丘爲九

十二億天魔波旬所蔽爾時華聚菩薩語袒
荼羅言汝今云何欲壞此比丘善根因緣耶
世尊威力甚無量 能壞一切諸外道
能破一切諸惡賊 能立一切諸善法
爾時魔王聞此語已甚大恐怖心驚毛豎即
時報言

吾爲世王於世自在能壞一切諸善智慧
爾時華聚菩薩報魔王言

世尊智慧如虛空 能蓋一切諸惡法
我當伏汝如頻婆 汝若不信今當知

爾時華聚菩薩語雷音言汝今善聽當爲汝
說伏諸惡趣我當伏此波旬汝今因此當得
證知諸佛方便爾時華聚菩薩即說陀羅尼
章句

南無嚕嚕嚕寫一 嚕提易勤二 那伽耶彌三

莎訶四

信七

六

說此法時有六百魔王禮菩薩足恭敬合掌
白菩薩言有陀羅尼名曰自誓我等欲立如
是陀羅尼唯願聽許華聚言小住袒荼羅說
時未至爾時華聚復說陀羅尼句

哆囉吽^一 蒲耆廩婆^二 鬱波多毗耶^三 蒲耆
廩婆^四 劣破羅^五 阿菟那多囉吽^六 阿菟那
多囉吽^七 復得究追^八 蒲耆廩婆^九 莎訶^十
說是法時有六百萬魔王波旬同嗥而叫此
何苦哉受苦如是當云何離如是等苦爾時
華聚即告魔王言汝若欲離如是苦者可發
阿耨多羅三藐三菩提心唯然大士我等發
三菩提心華聚言善哉善哉時諸魔王即說
陀羅尼言
南無摩訶浮陀呵^一 南無摩訶離婆浮陀呵

二 南無華聚陀羅尼^三 毗舍闍室叔^四 郁伽
林^五 檀吒林^六 窮伽林^七 恒伽噤^八 阿隸^九
那隸^十 那羅隸^{十一} 莎訶^{十二}
爾時華聚讚魔王言善哉善哉佛子乃能受
持摩訶袒持陀羅尼章句當大利益無量魔
衆爾時魔王歡喜踊躍即脫身上劫波育衣^七
以用供養爾時諸衣積如須彌以用供養華
聚菩薩摩訶薩既供養已復白華聚言我等
十二大王當受持是摩訶袒持陀羅尼章句
復當供養受持經者如是人等若遭苦厄應

當稱我十二神王爾時華聚告魔王言其名
云何魔王言王名袒荼羅王名斤提羅王名
茂持羅王名乾基羅王名多林羅王名波林
羅王名檀林羅王名禪多林羅王名窮伽林
羅王名迦林羅王名窮伽林羅王名婆林羅
如是等王各各唱言我等當受持讀誦陀羅
尼經攝救行者令其堅固三菩提心令獲善
利爾時華聚讚魔王言善哉善哉汝等今日
發大勇猛汝能受持擁護陀羅尼典及以行
者不久當得成等正覺時諸魔王歡喜踊躍

得未曾有即從座起禮菩薩足前後圍遶歡
喜奉行陀羅尼典爾時雷音即從座起合掌
恭敬白華聚言善哉衆法聚士持此大方等
陀羅尼來以救我令我增壽法中生心譬如
死者死已還生我今亦復如是汝今即是法
中雄猛是諸法母令我堅固法心生身華聚
言我非是諸法母如是陀羅尼乃可爲母亦
可爲父汝當受持此陀羅尼爾時雷音白華
聚言我向來時世尊與無量大衆前後圍遶
而爲說法爾時華聚問雷音言其名云何答

曰名釋迦牟尼慈悲普覆無量衆生如汝無異也大慈無量亦喻於汝救攝一切地獄之厄與無量樂我等二人可共至彼供養世尊當獲善利作是語時時虛空中有八十二億忉利諸天作天妓樂燒香散華供養華聚爾時虛空衆中有一天王名摩訶伽賴奢告諸天衆此二大士欲興大法我等往彼可得正聞諸佛甘露時二大士即從座起整衣服已與諸魔衆及諸天人涉路而去爾時諸天即從二人往諸祇洹爾時世尊遙聞天樂從禪

信七

定起告阿難言往至外聽此爲何聲爾時阿難奉世尊教即往外聽見有二人與無量大衆前後圍遶猶如金山來詣祇洹爾時阿難還祇洹中長跪合掌而白佛言外有二人身如金山微妙無比喻如日光能照一切内外明徹爾時阿難所言未訖華聚菩薩放大光明普照十方無量世界靡不周徧觀斯光者無不解脫爾時華聚每自思惟以何爲證作是念已爾時娑婆從地獄出將九十二億諸罪人輩尋光來詣娑婆世界十方世界各將

九十二億諸罪人輩亦復如是尋光來至娑婆世界爾時無量無邊大衆前後圍遶到祇洹中見釋迦牟尼佛及以見此二大賢士在佛左右爾時舍利弗見是大衆心中有疑五百大弟子及諸大衆心各有疑爾時舍利弗知衆心疑自亦未了即從座起偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊如是大衆從何方來忽然到此祇洹林中世尊如是菩薩昔所未見而今見之如是天人昔所未見而今見之如是魔王昔所未見而今見之如是罪人昔

所未見而今見之如是菩薩天人魔王地獄之人今從何方忽來到此爾時世尊默然不答爾時文殊師利語舍利弗言善男子如是大衆我今當說汝今諦聽是菩薩者名曰華聚了達方便從東方來來詣佛所是諸天等即是此界忉利諸天來到佛所是諸魔衆即是此界諸魔衆也是諸方罪人第一首者名曰婆藪汝今當知世尊未出世時此人造不善行入於地獄經歷受苦汝不聞耶此華聚菩薩摩訶薩放大悲光因此光明得從阿鼻

大地獄出而來至此舍利弗言此婆藪仙人久聞佛說作不善行入於地獄云何今說婆藪仙人出於地獄得值如來至真等正覺及與他方諸罪衆生來詣此間況婆藪耶佛說一人作不善行令衆多人出於地獄此事難信是義云何文殊師利唯願少說可得令我離諸疑惑佛告舍利弗善哉善哉善問是事諦聽諦聽當爲汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛告舍利弗善男子莫作是說如是大衆皆有因緣來詣我所略有三事第一衆

者非思議菩薩魔衆欲令我說大方等陀羅尼故欲令我顯未曾有方便故故來蔽此雷音比丘雷音比丘善根因緣我今當說汝等諦聽舍利弗言唯然世尊願樂欲聞善男子第二衆者華聚菩薩及忉利天^{信七}以來詣我所欲顯此陀羅尼威神力故又欲顯揚十方諸佛神通力故以是因緣來詣我所善男子第三衆者爲欲破一切衆生定受果報故如是諸衆以是因緣來詣我所善男子莫作是說婆藪仙人是地獄人也何以故汝今諦聽

善男子婆者言天數者言慧故言婆數如是
天慧之人云何究竟受地獄苦終無是事復
次善男子婆者言廣數者言通廣通一切法
者云何究竟入於地獄終無是事復次善男
子婆者言高數者言妙於一切方便中此人
高妙高妙之人云何究竟受地獄苦終無是
事復次善男子婆者言離數者言斷離斷一
切諸苦惱者云何當受地獄苦也終無是事
復次善男子婆者言善數者言知如是善知
一切法者云何當受地獄苦耶終無是事復

次善男子婆者言剛數者言柔剛柔之人云
何究竟受地獄苦終無是事復次善男子婆
者言慈數者言悲如是慈悲之人云何究竟
受地獄苦終無是事復次善男子婆者言力
數者言善力善之人云何究竟受地獄苦終
無是事復次善男子婆者言神信七數者言通神十一
通之人云何究竟入於地獄經歷受苦終無
是事復次善男子婆者言相數者言好有相
好者云何究竟入於地獄終無是事復次善
男子婆者言總數者言持總持方便者云何

入於地獄究竟受苦舍利弗此事衆多吾今略說說有十事婆數因緣若當廣說二字名號此義衆多窮劫不盡善男子莫作是說婆數仙人而在地獄究竟受苦善男子作是說者則爲謗此上陀羅尼及謗金剛色身乃至謗彼寶王如來及謗此華聚菩薩摩訶薩及謗十方三世諸佛是人必入地獄無疑何以故謗上陀羅尼故謗一切諸佛故必入地獄而無疑也善男子莫作是說婆數仙人而在地獄爾時舍利弗白佛言世尊曾聞佛說婆

數仙人入於地獄終無出期所以敢發如斯問耳世尊婆數仙人何時入於地獄願佛解說善男子我昔在於兜率天上此婆數仙人入閻浮提與六百二十萬賈客爲作商主將諸人等入海採寶往到海所乘彼海舶漸漸深入而取珍寶得諸寶已載以海舶欲還本國於其中路值摩竭魚難水波之難大風之難又值夜叉之難如是六百二十萬人即時各許摩醯首羅天人各一牲爾時諸人便離四難還到本國到本國已即各牽一羊欲往

天寺爾時婆藪默作是念我今云何作衆商
主敎諸商人作不善事我今當設方便濟是
羊命卽化作二人一者古出家沙門二者在
家婆羅門時婆羅門於衆人中作是唱言天
主與六百二十萬人欲往天寺爾時沙門於
其中路逢見此婆羅門沙門問言汝與是大
衆欲往何方在家人言我欲往天寺而求大
利沙門言吾觀汝等欲得大衰云何大利如
是次第諍訟不止爾時衆人問婆羅門言此
是何人形貌如是婆羅門言此名古時沙門

信七

十二

諸人問言沙門何言婆羅門言彼作是說殺
生祠天當得大罪衆人語婆羅門言此癡沙
門何用是言速往天寺當得大利爾時婆羅
門言我等大師今在天寺無事不達可共請
問爾時諸人可言善哉沙門與婆羅門及諸
人等前後圍遶到大仙所爾時沙門問大仙
言殺羊祠天當得生天入地獄乎大仙答言
何癡沙門殺生祠天而墮地獄沙門答言不
墮耶婆藪言不也沙門言若不墮者汝當證
知爾時婆藪卽時陷身入阿鼻地獄爾時諸

人見是事已嗚呼禍哉有如是事大仙聰智
今已磨滅入於地獄況復我等而得不入於
地獄耶爾時衆人各放諸羊退走四方到諸
山中推覓諸仙既得仙已而受仙法二十一
年各各命終生閻浮提我於爾時從兜率天
下生閻浮提白淨王家爾時六百二十萬人
生舍衛國得受人身汝不知耶我於昔時始
到舍衛國所降伏六百二十萬人令其出家
發三菩提心豈異人乎即往昔賈客等是也
善男子婆數仙人有如是威神之力化如是

信七

十三

諸人來至我所云何言是地獄人耶復次善
男子婆數仙人入地獄已至於十方大地獄
中化諸極苦衆生等類令發善心發善心已
求出地獄華聚菩薩從東方來至此娑婆世
界放大光明是諸罪人尋光來至娑婆世界
得值於我因本善心故來至我所爾時文殊
師利讚婆數仙人言善哉善哉大士有大方
便能化如是受苦衆生來至我所不久當離
一切諸患爾時五百大弟子遠離疑惑歡喜
奉行爾時雷音即從座起偏袒右肩右膝著

地叉手合掌而白佛言世尊我向往至林中
每自思惟世尊往昔難行苦行入諸禪定修
大悲心得悲心已救諸衆生令出三有而得
涅槃我今亦應入諸禪定應修慈悲四無量
心亦應遠離諸煩惱賊亦應遠離一切世間
諸難作是念已欲入陀羅尼門此衆魔王來
覆蔽我如是思惟令我不得正念嗥吼而叫
叫已未久時華聚菩薩忽來我所我亦不覺
如是菩薩來到我所降魔怨已我即忽然顧
視四方見華聚菩薩在我前立復見十方諸

佛各乘七寶蓮華在虛空中見諸魔王叉手
合掌恭敬圍遶華聚菩薩我於爾時謂是魔
王聞空中聲而謂我言汝今云何不知恭敬
如是大士雷音言我聞此語已即從座起頂
禮足下欲視其目見虛空中有諸天王以種
種名華而以供養爾時諸天即以種種名華
持以與我我得華已即以供養華聚菩薩摩
訶薩我即白言祇洹有佛名釋迦牟尼我等
二人可共供養而得大利聞此語已答言善
哉我等即從座起與此二衆來至佛所世尊

此事衆多我今略說世尊證知唯願世尊敷演解說此菩薩所來方土有何因緣來已救我爾時佛告雷音善男子如是菩薩者是汝往昔善知識也供養十方恒沙諸佛於諸佛所了達方便深入諸陀羅尼門能深觀察諸佛境界知衆生性根之利鈍善男子東方有佛名曰寶王世界名衆香離此世界二十萬億佛土此菩薩而從彼方來至此間欲令我顯往昔大方便故汝今諦聽當爲汝說善男子過去有佛名栴檀華如來無所著至真等

正覺彼佛去世甚大久遠不可思議我於彼時如汝無異復次善男子時有一菩薩名曰上首作一乞士入城乞食食時有一比丘名曰恒伽謂乞士言汝從何來答言吾從真實中來恒伽問言何謂爲實曰寂滅相故名爲真實曰寂滅相中有所求耶無所求耶上首答言無有所求曰無所求者當何用求上首答言無所求中吾故求之曰無所求中何用求爲答言有所求者一切皆空得者亦空著者亦空實者亦空來者亦空語者亦空問者

信七

十五

亦空寂滅涅槃亦復皆空一切虛空分界亦復皆空吾爲如是次第空法而求真實恒伽曰實何用求汝言一切萬法亦復皆空何用求爲答曰以空空故爲實問曰菩薩今當於何而求實法答言當於六波羅蜜中求問曰何謂爲六所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜上首說已爾時恒伽歡喜踊躍即時頭面敬禮上首足下而便問言當以何食供養此人上首答言當以須陀味供養此人爾時恒伽

即詣都市而自唱言吾欲賣身誰欲須者爾時衆中有一居士名毗奴律即來問我言吾欲買之汝索何等恒伽報言索須陀那羅曰當索幾枚恒伽報言欲須五枚爾時居士即數五錢買此道人以充供使爾時恒伽白大家言我身屬汝假我七日欲供養上首比丘爾時居士告恒伽言吾當將汝示於宅舍放汝令還爾時恒伽見舍宅已涉路而還見此上首乞食未得即將上首到都市中買百味飲食既買食已將到一寺寺名四王設施種

種牀座種種香華供養上首復設種種飲食
而以供養或以種種妙供而供養之爾時上
首告恒伽言善男子今正是時汝今諦聽當
爲汝說一切諸佛受行實法爾時上首廣爲
恒伽說受行實法應受如是陀羅尼章句

哆經咆

一

信七

蒲耆廩婆

二

鬱波多毗耶

十六

三

蒲耆

三

廩婆

四

劣破羅

五

阿菟那

六

哆囉咆

六

阿菟那

六

阿菟那

六

哆經咆

七

復得究

八

蒲耆廩婆

九

莎訶

十

南無囉囉

七

寫

一

嚩提易勤

二

那伽耶彌

三

三

莎訶

四

南無摩訶浮陀呵一南無摩訶離婆浮陀呵
二南無華聚陀羅尼三毗舍闍室收四郁伽
林五袒吒林六窮伽林七恒伽噤八阿隸九
那隸十那羅隸十一莎訶十二
爾時恒伽歡喜踊躍而問之言云何奉持諸
佛實法爾時上首告恒伽言若有善男子善
女人願欲聞者汝當夢中住其人前當現汝
身是人若見汝身汝當教行如是實法問曰
當云何行耶答恒伽言若欲行時七日長齋
日日三時洗浴著淨潔衣坐佛形像作五色

蓋誦此章句百二十徧遶百二十市如是作
已却坐思惟思惟訖已復更誦此章句如是
七日爾時恒伽即問上首當用何日善男子
要用月八日十五日行此法時若衆生犯五
逆罪身有白癩若不除差無有是處若優婆
塞犯三自歸信七至於六重若不還生無有是處
若菩薩二十四戒沙彌十戒式叉沙彌尼戒
比丘戒比丘尼戒如是諸戒若犯一一諸戒
當一心懺悔若不還生無有是處除不至心
復次善男子爾時上首廣爲恒伽說二十四

重戒名若有菩薩饑餓衆生來詣其所求飲
食卧具不隨意者名犯第一重戒若有菩薩
婬欲無度不擇禽獸者是名犯第二重戒若
有菩薩見有比丘畜於妻子隨意說過者是
名犯第三重戒若有菩薩若見有人憂愁不
樂欲自喪身更以已意增他瞋恚敗他命根
猶若有人以火增火悉燒一切物者是名犯
第四重戒若有菩薩出於精舍到於曠路得
值財寶隨意取者是名犯第五重戒若有菩
薩見他瞋恚欲害他命更以美言讚他瞋恚

者是名犯第六重戒若有菩薩見他瞋恚若聞瞋恚欲燒僧坊若不盡心諫彼惡人者是名犯第七重戒若有菩薩若見有人若聞有人犯於重罪若是菩薩應密呼彼人來詣其所我有良藥漑汝戒根能令還生彼若不來汝應三呼若不至三是名犯第八重戒若有菩薩見聞有人犯於五逆應往彼所作如是言此非正法汝非梵行莫作是行若不爾者是名犯第九重戒若有菩薩見聞他人欲興大善事更起瞋恚壞他善慧者是名犯第十

重戒若有菩薩見有他人耽飲嗜酒當以已情叱呵他人除自因緣此非梵行是名犯第十一重戒若有菩薩見聞有人姪他婦女往他正夫所作如是言此人犯汝汝可視之者是名犯第十二重戒若有菩薩視他怨家作怨家想者是名犯第十三重戒若有菩薩見他視怨如赤子想往彼人所作如是言何以故視此人如赤子此非吉相是名犯第十四重戒若有菩薩見他聚鬪往至其所佐助氣力撾打諸人者是名犯第十五重戒若有菩

信七

十八

薩見有他人伏匿之事發舒俳說語諸四輩
彼人不喜使他瞋恚者是名犯第十六重戒
若有菩薩見聞他善事云都不得作是言者
是名犯第十七重戒若有菩薩行於曠路見
有他人營諸塔廟若復有人營諸精舍若有
不佐助者是名犯第十八重戒若有菩薩見
聞有人離善知識親近惡友終不讚言汝爲
善吉離彼惡友親近善友者是名犯第十九
重戒若有菩薩於旃陀羅處若惡人處若惡
狗處聲聞二乘人處如是諸難悉不得往除

已急事是名犯第二十重戒若有菩薩見聞
疑殺即自思惟食此肉者斷大慈種當獲大
罪言不見聞疑殺食都無患者是名犯第二
十一重戒若有菩薩見聞疑殺作不見聞疑
殺若不食此肉者即違三世諸佛寶藏亦違
作七三世諸佛之恩以此人爲尊者十九是名犯第二
十二重戒若有菩薩解於方便知衆生根若
謂不說當獲罪報者是名犯第二十三重戒
若有菩薩持此戒時若見華聚若見虛空藏
若見觀世音若見一一諸菩薩者如是見不

見等及餘諸見悉不得向人說我見如是法
王子等若言見者此人現身得障道法得白
癩病或時愚癡或時青盲或時目眩妄想分
別諸佛法要得遇疾病謗此戒者殃負如是
持此戒時若口言向外宣傳我見此事若不
言者於七日中其餘已外亦不得言善男子
是名菩薩摩訶薩二十四戒善男子在在處
處莫妄宣說諸佛祕法善男子一切諸佛悉
由此戒成等正覺過去諸佛亦因此戒成等
正覺未來諸佛亦復如是爾時恒伽白上首

言若有刹利婆羅門毗舍首陀得受此戒不
上首答言如是諸姓得受此戒恒伽白言當
云何受如是妙戒上首言受此戒時應請一
比丘解此戒相者請諸衆僧隨意堪任不問
多少復應請二十四形像若多無妨作種種
餽饌飲食供養衆僧及此比丘五體著地在
形像前及諸尊僧至心禮敬唱如是言
諸佛色藏諸衆僧 我今歸命受尊戒
衆僧弘慈當證知
復更唱言

法中雄猛微妙尊 聽我演說受此戒
 爾時此人應自口說了知戒已而更三請
 而已淳熟此戒性 盡性形段而受持
 諦聽諦受而莫犯 持此戒者隨意生
 恒伽盡菩提性菩薩摩訶薩自聞此戒受此
 戒時法應如是 持七
 二十

大方等陀羅尼經卷第一

永樂北藏

大方等陀羅尼經

第四九册

音釋

臚 凌如切 袒 徒旱切 睨 胡鈞切 屈 古兀切 經 音帶直
 也 眩 黃絹切 目 無常主也 也 他 音敷 蘇 蘇切 呷 子刀切 噤 巨錦切 漑 古代切

永樂北藏

大方等陀羅尼經

第四九冊

大方等陀羅尼經卷第二

信八

北涼沙門釋法衆譯

初分餘

善男子汝若未了此事當更爲汝略說往昔
因緣本事善男子爾時上首重告恒伽言過

信八

去有佛號梅檀華至真等正覺國王名梅檀香
彼佛於中成等正覺國王名寶梅檀其王有
弟名曰林果爾時大王有九百九十九子是
諸王子治世暴惡不順律行其王大吉常以
諸善順化衆生得究竟樂爾時大王及弟林

果即坐思惟曾從九十二億恒河沙諸佛受
此妙戒今我復應持此妙戒攝我諸子使得
正見作是念時十方無量億千那由他恒河
沙等諸佛異口同音而讚大王善哉善哉大
王及弟林果乃能受持如是妙戒欲攝受諸
子爾時大王及弟林果聞諸佛聲即從座起
顧視四方既見諸佛即前禮足却住一面即
召諸子爾時諸子往到父所見諸佛已各禮
佛足却住一面即白父言欲何所勅爾時大
王與弟林果告諸子言汝等知不我有妙戒

曾從無量億千那由他諸佛受是妙戒汝等
今能受此戒不爾時諸子歡喜踊躍頂禮父
足叉手合掌瞻仰父目而報父言唯然慈父
我等能受如是妙戒爾時大王及弟林果現
其神力令諸子等得見十方無量億千那由
他恒河沙等諸佛住在虛空爾時諸子各禮
佛足求受妙戒爾時諸佛默然許之是時諸
子如是第二第三請已爾時諸子各自燒身
經八萬四千劫供養諸佛已復從地起瞻仰
諸佛求受妙戒爾時諸佛即授諸子如上妙

戒善男子爾時上首告恒伽言欲知爾時諸
王子最上首者今則我是欲知諸王子中第
二者豈異人乎今則汝是也善男子爾時上
首說此法時時虛空中有九十二億諸天得
住無生法忍復次善男子爾時上首廣為恒
伽演說如是大利益法爾時恒伽歡喜踊躍
受是妙戒善男子如是等人是汝往昔善知
識也是故我今當為汝說善男子爾時上首
者今則華聚菩薩是欲知爾時恒伽者豈異
人乎則汝身是爾時梅檀王者今東方寶王

佛是欲知爾時林果者則我身是欲知爾時諸子者今賢劫千佛是爾時九十二億諸天者豈異人乎今此九十二億諸魔王是善男子如是諸魔王欲令汝憶念本所修行善業力故又欲令我說往因緣故故來蔽汝又欲令我說大方等陀羅尼經救攝當來苦惱衆生故以是因緣故來饒汝爾時五百大弟子菩薩摩訶薩衆優婆塞優婆夷居士居士子天人魔王婆藪大士及以夜叉如是大衆歡喜踊躍頂戴奉行爾時佛告阿難汝聞諸佛

實法以不唯然世尊今日乃聞如是章句甚深法藏甚爲希有能離一切地獄餓鬼諸天人等一切衆生無不解脫能滅一切諸罪業報爾時佛告阿難善男子快說是語如汝所言真實不虛此經若我在世若去世後此經在閻浮提猶如日光照明世間衆生遭恩得見四方又如諸山須彌最高若居其頂即皆得見四方之事此陀羅尼經亦復如是諸法中高見諸法相又如大海而無邊底此陀羅尼經亦復如是而無邊底所得功德亦無邊

信八

三

底善男子吾以如是無邊法藏付囑於汝汝可護念修行受持爾時阿難白佛言世尊若如是者我不堪任修行受持如是經典何以故此法甚深無邊際故此經最高如須彌故非是聲聞之所能持何以故難得邊際故非我知故以是因緣我不堪任受持修行如是經典爾時佛告阿難於汝意云何假使有天人名矜怛伽居非想非非想上身長一由旬若二由旬至於九十由旬若八百由旬如是等天而無一善唯有諸惡圍遶此身若以頭髮

牙齒爪皮毛孔一一出火能燒一切善男子此天假使下閻浮提若到山谷叢林若到泉源河池之處城邑聚落是天惡力身中出火能燒一切三千大千世界善男子假使當有如是等事寧可畏不阿難白言甚可畏也世尊假使有如是苦當云何滅耶善男子汝今若畏如是苦者汝當修行受持讀誦大方等陀羅尼經假使當有如是諸火變成種種七寶蓮華善男子以是因緣當知此經有大威神功德之力能滅如是無量惡咎復次善男

子且置此事若有一象一身十頭頭有二牙
身有四足如是等象世間暴惡日日食時而
不擇處於其日日食中有四生衆生如是惡
象悉皆食噉其中衆生若有覺者跳騰突走
而永得脫若當不覺此惡象者必爲所食善
男子如是等象寧可畏不阿難四白佛可畏世
尊若有衆生能壞如是惡象心不佛言有阿
難言何人是也善男子若有修行此陀羅尼
者即其人也若有受持讀誦即是其人復次
善男子假使有蛇受性甚惡此蛇所至到處

若值衆人一切有命之屬若聞其臭亦能害
命若見其形亦能害命若到泉源叢林浴池
諸產乳處能悉枯涸若衆生類若聞此名口
瘖不言善男子如是等事寧可畏不阿難白
言可畏世尊頗有四生衆生能滅如是等苦
不佛告阿難善男子有阿難白言何人是也
佛告阿難若有善男子善女人修行受持讀
誦此陀羅尼者即其人也復次善男子若復
有龍居在世間此龍受性極大暴惡若見人
類若畜生類及以樹木五穀叢林濕生卵生

等如上惡龍若見如是一一諸事橫生瞋恚
又能吐火又能吐水頗有人能滅是上諸惡
不善男子若國邑聚落但有一人已曾受持
讀誦修行陀羅尼典如上諸事悉皆消滅無
量衆生遭此人恩而得安隱善男子以是因
緣當知此經有無量威神功德之力以是因
緣我今語汝受持此經我去世後此經若在
閻浮提內即是衆生大珍寶也若能修行受
持讀誦當知是人全用寶者若復有人但能
讀誦當知是人得中分寶若以種種塗香末

香華繒幡蓋而供養者當知是人得下分寶
善男子吾今爲汝說下分寶因緣之相善男
子若有一人神通無量如文殊師利亦喻於
我辯才無礙喻我二人於一劫中常以辯才
能爲無量無邊衆生說法令住一生補處菩
薩摩訶薩復盡神通以種種衣服卧具飲食
湯藥供養是諸菩薩是人福報寧爲多不阿
難自言甚多世尊善男子若復有人以塗香
末香華繒幡蓋以用供養此經典中一四句
偈又若供養讀誦之者此人功德復過於我

二人所作何況盡形修行受持讀誦者耶此人功德不可稱計若算師若算師弟子算數盡計百千萬分不能知一善男子且置此事假使有諸菩薩一生當得作佛若百千萬億恒河沙是諸菩薩盡神通力又盡辯才若一劫乃至百千萬劫同入禪定如是無量菩薩欲思惟修行受持讀誦此大方等陀羅尼經者百千萬分不及其一善男子當知是經有大威神功德之力又是國中之大寶藏一切衆生之所歸向以是因緣吾今語汝受持此

經在閻浮提廣宣流布爲衆生說令諸衆生得究竟樂爾時阿難及五百大弟子無量大衆即從座起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足歡喜奉行

授記分第二

信入

爾時雷音即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言善哉世尊巧說行業因緣往昔所作今已說竟以此大方等陀羅尼經付囑阿難流布於後無量衆生當於此法獲大善利快哉世尊大慈悲王佛告雷音善男子如汝所

言吾所應說今已說竟諸未說者吾今當說
眞汝所宜善男子汝於賢劫當得作佛名雷
音寶王如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名普
威清淨無比純諸菩薩而集其中是諸菩薩
辯才無礙神通無量了達方便一一菩薩有
大光明能照八十萬億恒河沙剎土觀斯光
者即得總持神通無量如諸菩薩而無異也
彼國所有莊嚴之事世界無比汝於此界而
得作佛壽六百二十萬歲正法像法亦復如

是爾時聲聞五百大弟子衆即從座起整衣
服頂禮佛足却住一面同聲讚言

世尊智慧如虛空 悉知衆生去來相
十方一切皆見聞 我當稽首衆寶王

爾時佛告五百大弟子衆汝等亦當各各作

佛俱同一號號寶月王如來無所著至真等

正覺爾時佛授五百大弟子記時十方三千
大千世界所有枯竭泉源池水諸樹木等悉
皆還生爾時三千大千世界六變震動諸梵
天王及諸帝釋見此相已各共思量有何因

緣現此瑞應爲大德天生爲授諸菩薩摩訶
薩阿耨多羅三藐三菩提記耶爾時所有一
切諸天即往娑婆世界往見釋迦牟尼佛已
授諸聲聞大弟子記即時頭面禮世尊足禮
已却住一面同聲讚言

世尊智慧甚深妙 能潤一切諸敗種
猶如蓮華真妙色 不著世間如虛空

爾時諸天說偈讚已佛告諸天子汝等不久
亦當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智是
時佛告東方天子汝今諦聽當爲汝說成佛

因緣東方有世界名曰離垢汝於此界當得
阿耨多羅三藐三菩提成一切智佛告南方
天子南方有世界名曰塗色汝於此界當得
阿耨多羅三藐三菩提成一切智佛告西方
天子西方有世界名曰妙色汝於此界當得
阿耨多羅三藐三菩提成一切智佛告北方
天子北方有世界名曰衆難汝於此界當得
阿耨多羅三藐三菩提成一切智天子白佛
言世界何故名曰衆難佛言彼界昔來未有
佛故故名衆難佛告下方天子下方有世界

名曰衆聲汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智佛告上方天子上方有世界名曰衆妙汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智佛告十方世界一切諸天子汝等亦當各作佛爾時世尊授諸天子記信入時放大光明普照十方界大小鐵圍山爾時大小鐵圍山間所有餓鬼阿脩羅等無量億千見此光明一一光頭各有化佛時諸化佛呼諸餓鬼汝等苦人可往閻浮提可服良藥是時餓鬼遙見釋迦牟尼佛坐師子座授諸

天人阿耨多羅三藐三菩提記爾時衆中有一阿脩羅即上高山呼諸餓鬼汝等苦人可往閻浮提得聞諸佛甘露法味爾時諸鬼即從此人往閻浮提見釋迦牟尼佛與無量大衆前後圍遶而爲說法爾時阿脩羅見諸大衆同曜金色悉有三十二相八十種好是時阿脩羅而自念言何者是佛爾時世尊知其心念踊在虛空高七多羅樹坐寶蓮華時阿脩羅以偈讚佛

世尊面目如月王 能破一切諸黑闇

今復拔濟於我等 我等歸命天中尊

爾時世尊告諸餓鬼汝等在此經於幾時時
阿脩羅而白佛言我等遙聞九十二億諸佛
已過今日乃得值天中王爾時世尊爲諸餓
鬼說十二因緣爲阿脩羅說六波羅蜜說此
法時阿脩羅等發阿耨多羅三藐三菩提心
時諸餓鬼即時脫身求索出家爾時世尊告
善男子能於我法求索出家時諸善男子即
成沙門戒行具足爾時世尊爲諸比丘說摩
訶袒持陀羅尼章句時諸比丘得阿羅漢三

明六通具八解脫爾時舍利弗白佛言世尊
此經如是神力無量能使一切天人阿脩羅
地獄餓鬼集至道場經力如是能救一切受
持經人功德云何爾時佛告舍利弗吾向語
汝何用問爲爾時舍利弗白佛言世尊受持
此經者當以何供而供養之佛告舍利弗若
有一人持頭目身體妻子婦兒象馬七珍以
供養我不如有人能一禮拜此經卷者若復
有人持四天下以積珍寶至于梵天以供於
我不如有人與彼受持經者一食充軀若復

有人於三千大千世界積於珍寶至於創立
世界以供於我不如有人持此章句一日一
夜何況盡形受持如是章句功德無量若復
有人積於珍寶遍至十方微塵等世界上至
豎立世界盡供於我不如有人持一四句偈
轉教他人功德無量無邊佛告舍利弗一切
聲聞辟支佛等上至十住菩薩算數譬喻不
能知彼受持經者少分功德爾時佛告阿難
汝聞如是功德聚不唯然世尊我向已聞且
置此事吾今當更語汝阿難汝今諦聽當為

汝說此經功德於汝意云何一切十方所有
蠅蚋之類若有一人解種種語是諸衆生而
以化之上至禽獸諸衆生類令得人身復能
令其信於三世是人功德寧為多不阿難白
佛甚多世尊阿難若復有人書持此經一四
句偈此人功德復過於上信八百千萬分乃至算
數譬喻不能到邊阿難且置此事若復有人
於此經中聞於一偈不驚不怖不生誹謗此
人功德復過於上二分所作亦以算數譬喻
所不到邊阿難且置此事若復有人聞經歡

喜若自書寫若使人寫若見他寫若聞他寫
心生歡喜此人功德復過於上三分所作阿
難且置此事若復有人辯才無礙如文殊師
利法王之子化於一佛世界衆生令其出家
悉皆獲得四沙門果復更有人如文殊師利
復化百六十世界衆生或出家者或得阿羅
漢者或得辟支佛者或發阿耨多羅三藐三
菩提心者於汝意云何是二人功德寧爲多
不阿難白佛甚多世尊不可稱計不可度量
阿難若有一人得聞此經歡喜踊躍至於道

場修行七日此人功德復過於上一切所作
一切波旬所不能伏阿難白佛言我與大衆
歡喜奉行爾時文殊師利法王子菩薩摩訶
薩在大衆中作是念言釋迦如來與無量大
衆前後圍遶說此大方等陀羅尼經我今不
知是義所趣今當請問所以者何天中尊王
唯有如來乃能爲我解說是義作是念已即
從座起偏袒右肩右膝著地恭敬合掌目不
暫捨白佛言世尊如前所說先於王舍大城
授諸聲聞記今復於舍衛國祇陀林中復授

聲聞記昔於波羅柰授諸聲聞大弟子記世尊我今少有疑惑欲請問如來惟佛聽許爾時舍利弗問文殊師利法王子言世尊弘慈無量授我等聲聞大弟子記已不久當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智各於世界如今世尊攝諸衆生常在道場世尊不虛所言真實故能第二第三授我等聲聞大弟子記我等必當如釋迦牟尼如來決定不虛無有疑也文殊師利於汝意云何我等當得阿耨多羅三藐三菩提不文殊師利語舍利弗於

汝意云何猶如枯樹更生枝不猶如山水還本處不猶如析石還可合不如焦穀種更生芽不如堆酒中可種子不如是諸事爲可得不舍利弗言不也文殊師利如上諸事實不可得文殊師利言若不可得者汝云何問我當得阿耨多羅三藐三菩提記心生歡喜是授記法無有形相無有言語無有去來無有喜悅無有得相乃無言語無有妄想分別諸法於授記法應作如是相可得如性夫授記法如虛空無色亦如虛空無形如浮雲無實

如風無體如空以聞聲不見其形如水聚沫
無有實處如野馬燄乾闥婆城當知如是諸
法無有實處夫菩薩摩訶薩授記法應如是
觀諸法相若能如是觀者乃名受阿耨多羅
三藐三菩提記舍利弗問文殊師利言若一
切法性空者如來以何法授我等阿耨多羅
三藐三菩提記耶文殊師利答舍利弗言如
來以如如性授汝等記舍利弗言如文殊師
利所說中無有如性汝今語我如來以如如
性授汝等記文殊師利答舍利弗言如來授

信八

十二

記不即是如不離是如舍利弗言如上所說
無有形相而今此法有形相無文殊師利言
不有不無不離一不離二不離色不即色舍
利弗言且置此事我近問汝文殊師利如來
三十二相有形相無文殊師利言不即是形
相復不離形相是三十二相舍利弗言如來
授我等三菩提記寧虛妄乎文殊師利言不
即是虛妄不離是虛妄舍利弗言當云何求
文殊師利言如如性中求舍利弗言此如如
性當於何求文殊師利言於如來真諦中求

舍利弗言如來真諦當於何求文殊師利言
於如性中求舍利弗言即是如乎不即如
乎文殊師利言不即不離即是如性舍利弗
言即是如乎不即如乎文殊師利言即亦是
如不即亦如不即不離是名如性爾時舍利
弗不識是何言不知以何答默然而去詣本
坐處爾時佛告文殊師利法王子言善哉善
哉佛子快說是語如授記法夫授記者應如
是觀是法性名爲授記時舍利弗在於佛前
而自歎說捨於聲聞辟支佛心還至本業佛

信八

十三

告舍利弗善哉善哉善男子乃能除捨聲聞
辟支佛心還至本業而不取著諸法性相不
久當得阿耨多羅三藐三菩提說此法時無
量億千那由他大衆皆發阿耨多羅三藐三
菩提心爾時五百大弟子即從座起頭面禮
足而白佛言世尊如佛所說行此法時當有
波旬來壞是人善根因緣云何而知爾時佛
告五百大弟子衆此魔來時凡有四十萬億
來至人所發大惡聲梁棟搖動放大惡風或
時放火或時放水欲殺其人或時夢中立其

人前校拔其舌或時吐火噴人面上或時擎山欲壓其人此人應答汝來甚善作是語時應默心中誦摩訶袒持陀羅尼章句復應稱言南無釋迦牟尼佛南無文殊師利法王子虛空藏法王子觀世音法王子毗沙門法王子虛空法王子破闇法王子普聞法王子妙形法王子大空法王子真如法王子如是菩薩摩訶薩應念其名如是諸法王必往其所擁護是人令此人等身得安樂無諸苦惱是諸比丘若值諸難應如是念諸王名字爾時

阿難白佛言世尊行者如是爲諸波旬如是恐怖諸王大慈能救彼人當以何供供養諸王爾時佛告阿難波旬去已應作種種香華塗香末香供養諸王作種種香泥塗其室內彩畫畫之異口同音讚諸法王爾時觀世音

值八

十四

告阿難十人已還阿難白佛言世尊行此法
時得營作及語笑不佛告阿難但得一心念
摩訶袒持陀羅尼句尚不容語笑諸惡穢念
況得務耶佛告阿難若有善男子善女人修
行此經者若眼見無量壽佛釋迦牟尼佛維
衛佛式棄佛隨葉佛拘樓秦佛拘那含牟尼
佛迦葉佛過去雲雷音宿王佛祕法藏佛是
諸佛前至心懺悔當滅九十二億生死之罪
此人於三途永無有分生死漏盡即時得見
現前諸佛復更懺悔以種種香華幡蓋而供

養之塗香末香亦用供養如是供養已即見
十方妙樂世界如是見者慎莫語人若言見
者尚不得福況出生死還墮三途經百千萬
劫苦痛難處此人現身得白癩病又狂聾瘡
癰不知鹹淡不別好醜欲求聰明反得愚癡
報阿難白佛此行人者辭家出時當作何言
佛告阿難此人出時應如是語我欲修行陀
羅尼典父母聽不若言聽者我當出去如是
語已心中默自念言我亦欲捨婦兒家屬修
行陀羅尼典趣向道場應如比丘法修行淨

行具於三衣楊枝澡水食器坐具行者如是
應畜至於道場如比丘法又復亦應受於六
重如優婆塞法捨惡律儀又受食時莫視女
色但自念言我中心毒箭當云何拔用視女
色爲我從無始已來坐視女色墮於三途無
有出期應作是念觀諸六塵亦應如是我諸
弟子不應著此如是諸賊喪人善功阿難吾
故語汝勅我弟子莫共六賊而作朋友唐喪
其功阿難白佛言世尊世尊向者所說謂爲
放者若有父母妻子不放此人至於道場當

服何藥趣向道場佛告阿難此人應父母前
燒種種香長跪合掌應作是言我今欲至道
場哀愍聽許亦應種種諫曉亦應隨宜說法
亦應三請若不聽者此人應於舍宅默自思
惟誦此經典阿難白佛當云何行佛告阿難
此人行時當淨其舍內燒香供養阿難白佛
此人行處女人得到不佛告阿難到無所苦
阿難白佛復得捉此衣不佛告阿難捉衣無
苦但語我弟子勿著女色繫心莫放逸亦如
道場人法若能如是作淨行者於七日中觀

世音菩薩現其人前而爲說法若於夢中若
寤寐時現其人前道場無異若如是者應一
心憶念陀羅尼典若以散亂心者欲求人天
得地獄報受苦萬端無有出期假使得出爲
人奴婢人所憎嫉衣食不供常困飢渴無所
不思令至心作若不至心後悔無及阿難白
佛此人辭家出時剃除髮不佛言不也阿難
白佛若不除者云何語言具於三衣佛告阿
難言三衣者一名單縫二名俗服阿難白佛
言世尊向說一出家衣二在家服若在家者

用三種不佛告阿難一出家衣者作三世諸
佛法式二俗服者欲令我弟子趣道場時當
著一服常隨逐身寸尺不離若離此衣即得
障道罪第三衣者具於俗服將至道場常用
坐起其名如是汝當受持阿難白佛言若有
善男子善女人若有不受六重戒者得趣道
場不佛告阿難隨意堪任至於道場阿難白
佛若有受者盡形受分段受乎佛告阿難亦
如上法隨意堪任受諸戒律阿難白佛如向
所說審爲爾不爾時七佛即現其身住阿難

前語阿難言莫以聲聞小乘小智意隨諸衆
生起斷滅見過去諸佛都由此門成阿耨多
羅三藐三菩提此法是一切諸佛法門三世
諸佛都由此門成阿耨多羅三藐三菩提諸
佛說已忽然不現阿難自念向有七佛今在
何所佛知其意即時答言今在東方阿難以
汝起斷滅見故故來證汝阿難白佛審定能
除而無疑也佛告阿難如汝所言必定無疑
阿難白佛如是同行者有無見等有至心者
乃能除此無量諸罪若不至心當名何人佛

告阿難是人名爲少分得者阿難白佛此人
命終當生何處佛告阿難隨意所生阿難白
佛隨意所生爲大方等陀羅尼力也爲三界
尊力耶佛告阿難非是我力乃是摩訶袒持
陀羅尼威神德力能致衆生到安樂國阿難
白佛言若謂爾者我不堪任如是更問佛告
阿難若我在世若去世後其有誹謗此陀羅
尼者汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解
說謗經因緣阿難一切十方世界破諸世界
抹爲微塵可知其數無有能知此人罪報若

比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸修行佛法者
入我法中欲求種種人天果報欲求他方妙
樂世界返得衆苦患所以者何坐謗方等陀
羅尼經故欲求種智返得愚報欲求人天勝
妙快樂返墮地獄究竟苦報欲求尊王返得
下賤欲求聰明返得闇鈍欲得天眼返得盲
報欲求子息返得獨報欲求身香潔返得大
臭弊惡之身欲求端正三十二相返得三十
二醜而自莊嚴欲求他方妙樂世界返得他
方極苦地獄欲求大富返得貧報阿難以是

因緣我故語汝莫謗此經我今略說如上罪
報汝今諦聽當爲汝說更有罪報若有善男
子善女人不解如來所說方等義於此法中
橫生誹謗而以妄想分別諸法或重生瞋此
人命終入於東方阿鼻地獄經歷受苦八萬
四千劫次第而受謗經罪報從地獄出已復
有八萬四千鬲子而以圍遶阿鼻大地獄爾
時此人從地獄出入諸鬲子亦經八萬四千
劫一一鬲子復以十六鬲子而以圍遶亦復
如是次第而入東南方南方西南方西方西

北方北方東方北方如是諸地獄一一而增劫
數次第而受上至諸佛中至少分足人下至
辟支佛聲聞人如是諸大士力所不救從此
出已當生世間餓鬼畜生蟲蟻蠅虱水蟲蜎
蚪魚鼈之屬無一不遍假使爲人疥癩癰疽
貧窮短命常生下賤眼目瞎瞽身體瘡惡諸
根不具人所惡見假使來生豪族之處語言
吃齋促命不壽人所呵叱說其形貌過狀諸
惡人所惡見常以呪詛令其早喪或時生世
五根不具阿難此人先世皆由誹謗方等經

故受業如是雖得人身諸根不完假使不遇
善知識者如上所說次第還入是諸地獄如
是地獄是其舍宅如是醜報是其衣服阿難
當知是業不可以己情妄相而作令其精神
受諸苦報阿難我故語汝無信人中莫說此
經

大方等陀羅尼經卷第二

大方等陀羅尼經卷第三

信九

北涼沙門釋法衆譯

夢行分第三

爾時佛告文殊師利法王子若我在世若去世後若有善男子善女人來詣汝所欲求陀羅尼經者汝當教求十二夢王若得見一王者汝當教授七日行法文殊師利白佛言云何名爲十二夢王云何名曰七日行法佛告文殊師利善男子若有善男子善女人於其夢中修通能飛懸繒幡蓋從此人後如是見

信九

者即名袒荼羅若有善男子善女人於其夢中若見形像舍利塔廟大衆僧聚如是見者即是斤提羅若有善男子善女人於其夢中見國王大臣者淨潔衣單乘白馬如是見者即是茂持羅若有善男子善女人於其夢中若見乘象渡於大江如是見者即是乾基羅若有善男子善女人於其夢中乘於駱駝上於高山如是見者即是多林羅若有比丘欲求此法於其夢中夢上高座轉于般若如是見者即是波林羅若有比丘於其夢中到一

樹下上於戒壇受具足戒如是見者即是檀
林羅若有比丘於其夢中坐佛形像請召衆
僧施設供具如是見者即是禪多林羅若有
比丘於其夢中見有一樹華果茂盛於其樹
下入禪三昧如是見者即是窮伽林羅若有

大王於其夢中帶持刀劍遊於四方如是見
者即是迦林羅若有大臣於其夢中見有諸
人持諸水瓶洗浴其身盆種種香著淨潔衣
如是見者即是窮伽林羅若有夫人於其夢
中乘於羊車入於深水於其水中有諸毒蛇

如是見者即是婆林羅如是見者乃可爲說
善男子若見如是一一事者乃可爲說七日
行法爾時文殊師利白佛言世尊云何名爲
七日行法云何受持云何修行如是等法爾
時佛告文殊師利法王子言若有善男子善

信九

女人於初日分中至於道場應以塗香末香
栴檀沉水熏陸海渚岸香應以供養摩訶袒
持陀羅尼經爾時華聚菩薩觀世音菩薩來
在道場爾時二士異口同音而讚道場行者
善哉善哉善男子善女人等能於釋迦牟尼

如來法中修行摩訶袒持陀羅尼經爾時觀
世音華聚菩薩在虛空中乘寶蓮華與無量
大衆前後圍遶文殊師利我故語汝語諸衆
生受持修行摩訶袒持陀羅尼經展轉相授
用出三界隨意得願若有清信士清信女應
於初日分勸請諸衆生趣於道場燒種種香
懸繒幡蓋若有善男子善女人欲求現在未
來諸願者可以求之爾時二士隨其根量與
其現在未來諸願文殊師利如是行者若有
至心見此二士踊在虛空若不至心而悉不

見文殊師利若不見者謂不至心是名初日
分陀羅尼經復次文殊師利若有善男子善
女人於第二日分中在於道場應燒種種香
塗香末香懸繒幡蓋而以供養摩訶袒持陀
羅尼經爾時復次寶王如來及與我身從靈
鷲山與無量那由他大衆前後圍遶來至道
場一一大衆各乘七寶蓮華種種音聲各各
讚歎道場行者善哉善哉善哉善男子善女人等
乃能於我去世之後受持讀誦陀羅尼經即
自惟念我能修行受持此經又時惟念十方

三世諸佛如來受持此經我當隨學文殊師利我去世後如是來至道場行者我當隨其限量差別而爲說法又有聞者有不聞者又見我形者有不見者不見不聞者除不至心而不見耳是名摩訶袒持陀羅尼經行分第二復次文殊師利若有善男子善女人於第三日分中在於道場而以懸繒幡蓋在於道場應以塗香末香栴檀沉水熏陸海渚岸香而以供養摩訶袒持陀羅尼經爾時當有維衛佛虛空藏菩薩摩訶薩於第三日分中來

至道場與無量大衆前後圍遶在虛空中亦復各各乘寶蓮華在虛空中或高七多羅樹放大光明普照十方所有佛土其中行者覩斯光已皆發阿耨多羅三藐三菩提心他方所有賢聖之人皆悉尋光來至道場爾時道場行者隨其根力或有覩者或不覩者有見形者有不見者隨其根量分別行力爾時此人聞佛所說如是行者歡喜踊躍得未曾有文殊師利是名摩訶袒持陀羅尼經行分第三復次文殊師利若有善男子善女人於第

四日分中在於道場讀誦修行摩訶袒持陀羅尼經懸繒幡蓋都以雜色嚴此道場燒種種香塗香末香栴檀沉水熏陸海渚岸香而以供養摩訶袒持陀羅尼經爾時復次式佛與無量大衆前後圍遶來至道場在於虛空信九高七多羅樹放大光明亦照十方微塵等世界其中衆生覩斯光者無不了達而諸法性爾時道場之人不諂僞者今世及過去世未曾犯根本罪者了見式佛在虛空中乘寶蓮華爾時行人見式佛已頂禮足下爾時式佛

即以右手摩其人頂作如是言善男子善女人汝等不久趣菩提樹破諸魔怨伏諸外道當獲總持與我無異文殊師利是名摩訶袒持陀羅尼經行分第四文殊師利若有善男子善女人於第五日分中在於道場受持讀誦摩訶袒持陀羅尼經莊嚴道場懸繒幡蓋燒種種香塗香末香栴檀沉水熏陸海渚岸香如是諸香而以供養摩訶袒持陀羅尼經又無餘念我當何時得隨陀羅尼門我當何時離三惡有我當何時離於五蓋我當何時

離於十纏我當何時離諸慢憍及諸愚習如是等難何時當離如是等苦若作是念時爾時隨葉佛在於虛空乘寶蓮華爲無量大衆說諸法要爾時道場行者了了聞佛所說章句了不忘失悉在心懷爾時道場行者若有親者及無親者信九乃至七日親者乃至二七日不親者乃至三七日親者及不親者衆生此業以不定故皆由先世罪業深淺文殊師利是名陀羅尼經行分第五復次文殊師利若有善男子善女人於第六日分中在於道場

受持讀誦摩訶袒持陀羅尼經燒種種香塗香末香栴檀沉水熏陸海渚岸香如是諸香而以供養摩訶袒持陀羅尼經復次當有拘那含牟尼佛與無量大衆前後圍遶從餘四天下來至道場爾時行人了見拘那含牟尼佛及見七佛在於虛空一一諸佛各乘七寶蓮華座一一華座縱廣正等八萬四千由旬其華離地亦八萬四千由旬爾時行人見是事已得未曾有歡喜踊躍爾時諸佛異口同音而讚行人善哉善哉釋迦如來弟子能於

遺法受持讀誦摩訶袒持陀羅尼經至於道場不久當離三惡道分救攝衆生在於人天究竟快樂文殊師利我去世後此摩訶袒持陀羅尼經當於閻浮提饒益衆生文殊師利是名摩訶袒持陀羅尼經行分第六復次文殊師利若有善男子善女人於第七日分中在於道場至心禮敬摩訶袒持陀羅尼經莫作餘念但當志心諦聽諦受莫念妻子象馬七珍莫以妄想亂其善心今一生空過無所得也唐喪其功不離諸苦文殊師利夫於行

者但應志心作如上念爾時當有十方一切諸佛在於虛空一一諸佛或將一恒河沙者或將二恒河沙者或將三恒河沙者或一萬恒河沙者或二萬恒河沙者或三萬恒河沙者或十萬恒河沙者或二十萬恒河沙者或三十萬恒河沙者或六十七十八十九乃至一百二百三百四百五百六百七百八百九百乃至不可計不可數大衆集在道場爾時大衆互相而視皆有三十二相身如閻浮檀金一一佛土各現其前以種種珍寶間錯

信九

六

莊嚴一切諸國未有所得如文殊師利法王子者在於虛空皆自驚疑每自思惟何緣諸佛悉現如是清淨世界作是念時時我與文殊師利及無量大衆前後圍遶往至道場隨其根量而爲說法令其行人了見我身加其威神令其得見虛空法座及清淨國界見清淨國界已歡喜踊躍得未曾有即發阿耨多羅三藐三菩提心而不退轉於七日中便隨意生文殊師利是名摩訶袒持陀羅尼經行分第七爾時華聚菩薩即從座起偏袒右肩

右膝著地恭敬合掌而白佛言世尊我從東方妙樂世界爲佛所遣來至救此雷音比丘令住堅固心如佛所說不久當得成等正覺度諸衆生無有邊際今得究竟住常定心我以憶念昔所造行故來詣此娑婆世界聽聞演說陀羅尼經復聞授諸聲聞信九五百大弟子七記十方天子各現在前世尊自了何爲用說爲十方一切而見聞耶唯願聽我立大誓願護持此經佛告華聚善哉善哉善男子聽汝自恣立大誓願爾時華聚菩薩即於佛前而

自立誓作如是言世尊者有善男子善女人
受持讀誦陀羅尼經者我從今日晝夜不離
擁護是人令無惱患色力名譽皆悉具足世
尊者賜我此願者我乃當取成等正覺若有
衆生遭苦厄者我若不往救彼衆生令得本
心我終不取成等正覺若復有人修持此經
至於道場若遭苦患稱我名字我不往救我
終不取成等正覺若有衆生憶念我名日夜
六時念念不絕求生妙樂世界若不往生者
我終不取成等正覺若有衆生行陀羅尼者

我當晝夜爲彼人說法令得歡喜若欲命終
之日必定自知生妙樂世界無有疑也或令
彼人遙見妙樂世界如觀掌中阿摩勒果所
有一切好醜之事悉皆明達世尊者令一切
衆生生妙樂世界者我乃當取成等正覺若
不往生於三途分不永斷者我終不取成等
正覺既生妙樂世界不離愚癡憍慢因緣習
者我終不取成等正覺天中尊王若有衆生
從生至老但作一念我當書寫陀羅尼經受
持讀誦然後得生若謂得書若不得書若得

讀誦若不得讀誦臨終之日我必往彼人所
拔其精神今生妙樂世界世尊除二種人我
所不攝一者謗方等經二者用僧祇物乃至
一比丘物若用如是之物不得往生妙樂世
界若有衆生被於官事愁憂不樂爲他所逼
將向王所若在大火大水師子虎狼軍陣交
戰迷在山谷不知道路若值如上諸難處者
應當讀誦陀羅尼經百二十遍復更百二十
遍稱我名字南無華聚菩薩大士應如是唱
我時與無量大威德諸天前後圍遶詣彼人

所破彼諸難令無所患世尊若與我如上諸
願者我乃當取阿耨多羅三藐三菩提若不
聽許我終不取成等正覺爾時佛告華聚菩
薩善哉善哉善男子汝慈悲無量欲以慈悲
門攝取衆生示諸方便令無惱患隨意得生
諸安樂國土爾時毗沙門天王即從座起偏
袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊
我爲鬼神將軍攝諸鬼神猶如世尊盡攝我
等世尊今聽我等護持陀羅尼經不爾時佛
告毗沙門天王快哉鬼神大王欲護陀羅尼

經者即是三世諸佛之子即報三世諸佛之
恩爾時毗沙門天王即於佛前而自立願世
尊若有善男子善女人持陀羅尼經者有諸
惡人爲起衰患令其行人意散心亂不得讀
誦修行陀羅尼經我於爾時往彼人所令其
惡人復得衰耗信九或令水火盜賊九縣官枉橫之
事來逼其身或時致死若不死者如是惡人
若事仕宦不得高遷或令惡夢麻油塗身宛
轉土中或時於其夢中脫衣裸走牙齒墮落
頭白面皺眼孔瞎瞎世尊我今其夢中醒寤

見如是事世尊我於爾時遣諸鬼神惱其舍
宅令其惡人得大重病或時致死世尊聽我
如是護此經不爾時世尊默然不答爾時華
聚語毗沙門言世尊默然即爲可汝如上所
言爾時阿難語華聚言我今問汝可以答我
莫如世尊默然可也爾時華聚語阿難言隨
意所問當以答汝爾時阿難語華聚言世尊
何故不默然授諸聲聞記所以者何默然是
印可性者以何因緣言語方便授諸聲聞弟
子記耶爾時華聚語阿難言如來有默然授

諸聲聞記時或以言語方便而以授之阿難如來授記不唯一途所以者何如來諸法不定故方便衆多故智慧無量故世界無邊故衆生行無邊故是故世尊更以方便授諸大弟子記爾時阿難語華聚言若爲諸法不定者十方諸佛亦應不定諸佛不定者十方世界亦復不定乎爾時華聚即以右手接取西方妙樂世界舉著虛空猶如大士取阿摩勒果著於右掌無所妨礙爾時大衆遙見西方妙樂世界河池華樹莊嚴之事無明了爾

時大衆歡喜踊躍至心禮敬無量壽佛各各求生妙樂世界爾時華聚語阿難言於意云何諸法如有定性無阿難答華聚言諸法如是無有定性我不敢問諸法定相爾時佛告阿難汝等二大士不須紛紜誣如是事何以故阿難於法意云何三果之人入地獄不信九阿羅漢人受餓鬼形不乃至受畜生身不及邊地邪見諸難處不阿難白佛言不也世尊何以故阿羅漢人名離一切究竟患難若不離一切究竟患者不名阿羅漢耶善男子汝

云何言一切法是不定相阿羅漢人永更不受如是等苦豈不定乎阿難白佛言世尊阿羅漢人得盡定智慧不佛言不也何以故阿羅漢分段般涅槃是故以不得究竟盡慧善男子夫於學者觀一切法住平等性不離有不離無不離有邊不離無邊不即是邊不離是邊不即是我不離於我不即是色不離於色不即是受不離於受一切法者不可言定不可言無定若無定者應無三尊究竟解脫處當知是法即有定性者若謂無者上無諸

佛下無衆生是無定相雖復如是然不可言無不可言有若菩薩觀一切法著有著無相即菩薩累若見衆生而生著相是菩薩累若離衆生亦菩薩累若著衆生行是菩薩累若離衆生行亦菩薩累若著我行是菩薩累若離我行亦菩薩累何以故菩薩常應如是住中道心得菩薩究竟慧善男子阿羅漢人都無是事無是事故不名究竟慧善男子所謂菩薩住中道心汝今諦聽當爲汝說菩薩觀虛空如地觀地如虛空觀金如土觀土如金

觀衆生非衆生觀非衆生而是衆生觀法而是非法觀於非法而是正法而是正法無有差別觀諸持戒與破戒等觀諸破戒如具戒相離於二邊住平等相破戒持戒應等心觀之上中下性亦應等心觀之觀有爲無爲法亦應等心觀之不讚大乘不毀小乘豪貴卑賤妙好醜陋諸根完具及與殘缺聰黠愚闇悉不讚毀善男子夫爲菩薩供養之法亦不選擇上諸事等是名菩薩住中道心究竟智慧善男子聲聞之人無如是事故無究竟慧

亦非究竟涅槃何以故未了法性故而不得究竟涅槃復次善男子我於往昔作一居士受性憍恣而不推求出世之典時有比丘執持應器來詣我所而從我乞濟身之具時我答言沙門釋子汝從何方來詣我所執鉢住此欲求索何復更而問汝何種姓爲上姓中姓下姓乎復更而問汝以五法常學何律汝於十二部經法常以學何復更而問汝以名何受性何如汝於三業中常修何業欲求何處上中下乘汝何乘所攝求究竟乎求分段

也如是次第而問身便得患而即命終以是因緣今故語汝若以施時莫擇上中下姓實相世諦於有無法而不應問若謂問者即名菩薩著我人壽者亦著行者不名菩薩住中道心得究竟慧善男子我今復更略說往昔

信九

十二

因緣我於往昔作一比丘時有居士設大施會請沙門婆羅門貧窮下賤須衣與衣須食與食須珍寶與珍寶我時極大貧而無所有我時望得財賄故往詣會所於其中路見有大橋於其橋上見衆多人忽忽往來時諸人

中有一智者我以愚意問此人言此橋何人所作此河從何所來今向何流復問此木何林所生何人所斫何象所載青乎白乎黑乎何日所作此木松也栢也柳也曲也直也有節無節也破此木斧何冶所出何匠所作此水鹹也苦也甜也深也淺也何用作此橋也善男子我於爾時次第而作七千八百問已爾時智者便答我言咄癡沙門居士請汝汝但涉路至於會所可得悅意後不生悔汝今捨問如是等事於身無利何用問爲如是等

木何野所生何人所造何斧所斫沙門汝
今速去還已語汝我時聞此語已涉路而去
便到會所所食蕩盡財寶無餘我時見已懊
惱結恨嗥聲叫言是何苦哉心口所失值如
是苦還到橋上見所向人時人問言沙門汝
云何憔悴如是多不言也我時答言以貧窮
故往詣會所欲求衣服飲食所須之具於其
中間以見於汝徒問無益之言使我不值飲
食所須財賄以是因緣我心生惱爾時智者
而答我言夫爲比丘於身無利而不應問何

信九

十三

用問爲善士比丘汝以一誤失現在利從今
已往於身無益而莫生問應觀諸法於身利
者而應生問何謂爲利觀有爲法應以遠離
此即爲利觀世平等法而應親近此即爲利
不讚已不毀他此則爲利自以了達教他了
達此即爲利自以厭離世樂亦教他離此即
爲利自知於問無利者亦教他莫問此則爲
利我向了達知問無利我故語汝速往會所
善男子爾時智者說此法時忉利諸天九十
二億在虛空中聽智者所說即發阿耨多羅

三藐三菩提心時五百居士遠塵離垢得法
眼淨我於爾時便入陀羅尼門善男子我因
是已來得入究竟慧住中道心阿羅漢都無
是事云何而得究竟慧也而毀大乘讚諸小
乘是故不得究竟慧耳爾時阿難白佛言世
尊如是人者今何所在受是果報經幾劫乎
佛名云何劫名何等其王名何佛告阿難善
男子吾今可以譬喻語汝設有一人身力無
量抹三千大千世界盡爲微塵善男子且置
是事此人復即取十方微塵等三千大千世

界亦抹爲塵如是次第十方恒沙世界亦抹
爲塵可知其數不阿難白佛言世尊一世界
乃至百世界尚不可數況微塵數也善男子
如是世界可知其數彼佛去世後復過於是
佛號梅檀華如來至真等正覺國名尊帝劫
信九
名淨持王名梅檀果梅檀華佛生彼王宮成
十四
等正覺而取涅槃次後有佛名釋迦牟尼如
是次第二萬億釋迦牟尼佛吾悉供養最初
佛者令我堅固陀羅尼豈異人乎今則文殊
師利法王子是爾時居士設法會者今華聚

菩薩摩訶薩是爾時五百居士者今則五百
大弟子是爾時王子菩薩居士優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅五百大弟子無
量大眾及與阿難歡喜奉行

大方等陀羅尼經卷第三

音釋

盆蒲悶切皺側救切散也懊烏皓切
塵垢也
謂皮細起也
恨也

大方等陀羅尼經卷第四

信十

北涼沙門釋法泉譯

護戒分第四

爾時文殊師利即從座起偏袒右肩右膝著地白佛言世尊若有比丘世尊去世之後若毀四重若比丘尼毀犯八重若菩薩若沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷若毀如是一一諸戒所犯重罪當云何滅佛言善哉善哉文殊師利乃能請問如是等事汝慈悲勝故能發是問汝若不發是問我終不說彼惡世比丘所

信十

犯之過善哉善哉文殊師利汝今諦聽當爲汝說我去世後若有惡律儀比丘毀四重禁默然而受擅越供養而不改悔當知是比丘必受地獄苦而無疑也我今當出良藥救彼比丘重病我去世後毀四重禁羞不發露汝今諦聽當爲汝說

離婆離婆帝 仇呵仇呵帝 陀羅離帝

尼呵羅帝 毗摩離帝 莎訶

文殊師利此陀羅尼是過去七佛之所宣說如是七七亦不可數亦不可計說此陀羅尼

救攝衆生現在十方不可計不可數七佛亦宣說此陀羅尼救攝衆生未來不可計不可數七佛亦宣說此陀羅尼救攝衆生汝今請問陀羅尼義我已說竟以此陀羅尼經救攝未來世惡律儀比丘令其堅固住清淨地善男子若有比丘毀四重禁至心憶念此陀羅尼經誦一千四百遍誦一千四百遍已乃一懺悔請一比丘爲作證人自陳其罪向形像前如是次第經八十七日勤懺悔已是諸戒根若不還生終無是處彼人能於八十七日

勤懺悔已若不堅固阿耨多羅三藐三菩提心亦無是處又文殊師利云何當知得清淨戒善男子若其夢中見有師長手摩其頭若父母婆羅門耆舊有德如是等人若與飲食衣服卧具湯藥當知是人住清淨戒若見如是信十一一相者應向師說如法除滅如是罪咎復次善男子所謂比丘尼毀八重禁者若欲除滅八重禁罪先請一比丘了知內外律者陳其罪咎向彼比丘比丘應如法而教此內外律所謂

阿隸離婆其羅帝一羅帝婆二摩羅帝三阿

摩羅帝四沙訶五

善男子此陀羅尼若有讀誦受持如法修行
九十七日日誦四十九遍乃一懺悔隨師修
行是諸惡業若不除滅終無是處善男子汝
若不信吾今爲汝略說我昔愚行業因緣故
十方虛空法界及大地土山河叢林盡末爲
籌大如微塵尚可知數除諸佛等無人能知
我所犯戒十方無邊我所犯戒亦復無邊微
塵無數我所犯戒亦復無數衆生無邊我所

犯戒亦復無邊方便無邊我所犯戒亦復無
邊法性無邊我所犯戒亦復無邊善男子我
觀如是等業甚爲可畏上至菩薩下至聲聞
不能救我如是等苦我即思惟如是事已便
推求此陀羅尼典得已修行九十七日讀誦
四十九遍聞空有聲而謂我言善哉善哉善
男子乃能推求此陀羅尼典我時聞已顧視
四方見有諸佛羅列在前一一諸佛手摩我
頭聽我悔過善男子以是因緣我去世後若
有比丘尼犯八重禁應當求此陀羅尼典讀

誦修行若於夢中見如上事知彼比丘尼住
清淨地具清淨戒復次善男子若有菩薩受
八重禁然後毀壞狂亂心熱欲自陳說無所
歸趣無能滅者如是罪咎僧以和合令出境
界應大怖懼此人應住一空靜室塗治內外
極令鮮淨請一比丘了知內外一部律者應
自陳過向此比丘作如是言僧今擯我來至
此間我今請師亦來此間此師應教淨律之
法所謂

婆羅隸

仇那羅隸

阿那羅隸

其那羅

隸 伽那隸 阿隸那隸 阿帝那隸 阿
帝那隸 莎訶
善男子如是陀羅尼者即是三世諸佛之所
護持亦是三世諸佛之所祕藏善男子吾昔
未說今已說之昔所未作今日已作昔所未
聞今日已聞聞此三因方便已令諸衆生遇
此三因方便者速出三界如盲者見日如嬰
兒得母如鳥出殼如飢人得食如縛者得脫
如寒者得火如裸者得衣如迷者得路如渴
者得水善男子我此法味亦復如是若久住

世間若一劫若減一劫爲諸衆生受持讀誦
解說其義爲愚者說當知是人與我無異住
清淨地是人應於我生難遭之想自陳罪咎
若罪不滅終無是處文殊師利白佛言世尊
此陀羅尼者應讀幾遍修行幾日乃當止耶
信十
佛言善男子此陀羅尼應誦六百遍乃一懺
悔當懺悔時應請一比丘在其前立口自陳
罪必令得聞如是次第經六十七日占其夢
想如上所說更無有異若得是相知是菩薩
住清淨地具清淨戒復次善男子若有沙彌

沙彌尼優婆塞優婆夷毀諸禁者亦應請一
比丘了知內外律者向形像前若尊經般若
前自陳其過向此比丘此比丘應教淨律之
法所謂

伊伽羅帝 慕伽羅帝 阿帝摩羅帝 郁

伽羅帝 婆羅帝婆 座羅竭帝 座羅竭

帝 豆羅奢竭帝 毗奢竭帝 離婆竭帝

婆羅隸阿隸 其羅隸阿隸 持羅隸阿

隸 其蘭隸阿隸 提蘭隸阿隸 毗羅阿

隸 沙訶

善男子如是陀羅尼者我為慈愍一切衆生
故說此陀羅尼若有下劣沙彌沙彌尼優婆
塞優婆夷亦應讀誦修行此陀羅尼誦四百
遍乃一懺悔如是次第四十七日當懺悔時
應自陳過令彼了聞如是次第四十七日已
如上所說夢中信十所見一一事者五當知是沙彌
沙彌尼優婆塞優婆夷住清淨地具清淨戒
爾時文殊師利及五百弟子心少有疑佛知
其意即時告言如汝所念行者應修五事持
諸戒性所謂不犯陀羅尼義不謗方等經不

見他過不讚大乘不毀小乘不離善友常說
衆生妙行如是五事是行者業不犯戒性復
次善男子不說上界所見亦不說已所行好
醜之事亦應日日三時塗地亦應日誦一遍
日一懺悔如是五事是行者業不犯戒性復
次善男子復有五事若有比丘行此法者及
與白衣不得祭祀鬼神亦復不得輕於鬼神
亦復不得破鬼神廟假使有人祭祀鬼神亦
不得輕亦不得與彼人往來如是五事是行
者業護戒境界復次善男子復有五事不得

與誇方等經家往來不得與破戒比丘往來
破五戒優婆塞亦不得往來不得與獵師家
往來不得與常說比丘過人往來如是五事
是行者業護戒境界復次善男子復有五事
不得與腦皮家往來不得與藍渌家往來不
得與養蠶家往來不得與壓油家往來不得
與掘鼠藏家往來如是五事是行者業護戒
境界復次善男子復有五事不得與劫人家
往來不得與偷盜家往來不得與燒僧坊人
家往來不得與偷僧祇物人往來不得與乃

至偷一比丘物人往來如是五事是行者業
護戒境界復次善男子復有五事不得與畜
猪羊雞狗家往來不得與觀星曆家往來不
得與淫女家往來不得與寡婦家往來不得
與酤酒家往來如是五事是行者業護戒境
界善男子如是七科五事行者應深了觀根
源然後捨離其餘諸事亦復如是復次善男
子行有二種一者出世人行二者在世人行
出世人行者不禁如上諸事在世人行者吾
以禁之何以故譬如嬰兒始能行時其母護

持不聽遠行假使遠者或絕乳而死或墮水火故死或爲虎狼師子之所食斃或爲螻蛄鴟鵂所傷如是嬰兒母常將護不令暴害然後長大若有所作必能成辦善男子我亦如是爲一切母一切衆生即是我子常爲護助令不遭橫速出三界能有所辦若不如是制諸弟子云何當得阿耨多羅三藐三菩提耶如彼女人不制其兒云何長大能有所辦復次善男子我諸弟子若見如上諸惡律儀不善人輩占相吉凶治生販賣一不如法諸惡

之事捨我法已而更貪著惡律儀法然後命終受無量苦我時見已心生慈愍爲諸衆生設是方便令諸衆生乘是方便出三界苦得究竟樂吾今所以設諸方便救攝衆生令得究竟寂滅涅槃爾時文殊師利及五百大弟子無量大衆歡喜奉行

第十

不思議蓮華分第五

爾時祇陀林中無量億千那由他大衆之中有寶蓮華從地湧出高七多羅樹其華有八十萬恒河沙重一一重中各有一佛與無量

大衆前後圍遶爲說陀羅尼義如是次第八
十萬恒河沙諸佛各說陀羅尼義而此華中
放大光明遍至三千大千世界爾時大衆見
此瑞已得未曾有不知爲以何緣忽有此相
爾時大衆各有疑惑如來何緣示現如是妙
寶蓮華其中諸佛說妙法藏各各相謂今當
問誰爾時文殊師利知大衆心疑即從座起
偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊五百大
弟子及一切大衆心有疑惑我亦未了此華
名何爲以何緣忽來到此此華不可思議復

有諸佛而在其中與無量大衆說妙法藏此
事不可思議復有光明普照十方微塵世界
此事亦爲不可思議此華復有三十二種微
妙莊嚴亦不可思議此華有如是四不可思
議此華名何其中諸佛光明重數而從何方
忽來在此以何因緣而現此相爾時佛告文
殊師利善男子此華者名優曇鉢羅羅闍其
中諸佛名釋迦牟尼俱同一字是諸佛等我
乃久遠常以供養於諸佛所深入法性汝等
大衆亦應供養爾時無量大衆即從座起各

各奉華供養諸佛到已頭面禮足華供養已
瞻仰諸佛目不暫捨爾時舍利弗念欲供養
是諸佛故即修神通遶此華王經八十七日
百千萬分不周其一即大號泣涉路而還到
大衆中而白佛言我定失神通而無疑也何
以故向與無量^{信十}大衆往詣佛所念欲供養是
諸佛故我即修通欲循觀此華經八十七日
百千萬分不周其一以是因緣我今定知必
失神足而無疑也爾時佛告舍利弗假使鳥
飛疾於電光百千萬倍有阿羅漢復過於是

百千萬倍復有菩薩復過億倍復有菩薩復
過萬萬倍假使百千萬億劫猶尚不周況八
十七日汝能周耶咄善男子汝不失通譬如
有鹽大如微塵此鹽自謂世間鹹者更無過
我世有智者而便取之投之於海唐失其身
鹹何所在汝等聲聞亦復如是神通大小如
彼鹽耳法味多少如彼鹹味云何欲知此華
邊際爾時世尊即從座起到蓮華所以華供
養是諸佛等華供養已即說陀羅尼曰
娑呵羅帝一娑帝羅毗留賴多二嚩呵帝莎

呵三呵呵黎呵啞知阿醯四蒲醯呵鬱呵蛇
醯五蒲醯蛇醯槃蛇醯六阿菟蛇醯七阿菟
蛇醯醯蛇八復蛇醯醯蛇九蒲蛇醯醯蛇十
復蛇醯醯蛇十一蒲蛇醯醯蛇十二復蛇槃復蛇
槃啞知三莎訶十四

爾時諸佛各各說陀羅尼已爾時世尊即從
座起語諸佛言今此大方等陀羅尼經當囑
授誰耶爾時會中有八十萬恒河沙法身大
士即從座起恭敬合掌白佛言世尊我等從
今日若佛在世若去世後若有善男子善女

人能修行解其義者若城邑聚落淨處若山
林樹下神仙居處修行此經解其義者我等
八十萬恒河沙菩薩必往彼人所擁護此人
令不遭橫身無疲倦常得色力名譽等利此
人所至到處我等菩薩往彼人所作種種宮
殿飲食卧具隨意供給令無所乏以此陀羅
尼故如是供給令其不失上妙之心爾時諸
佛語諸菩薩善哉善哉舊住娑婆土者能受
持修行陀羅尼典及以供養持此典者即為
供養十方諸佛汝等不久當得阿耨多羅三

藐三菩提何以故此經有無量威神力故汝等受持此經有無量方便汝等受持此經有無量慈悲汝等受持此經有無量神通汝等受持此經神力如是云何不得阿耨多羅三藐三菩提爾時諸佛告諸菩薩善男子若諸佛在世若去世後若有衆生來詣汝等一一菩薩者若欲發問何者當先得阿耨多羅三藐三菩提汝等應示能修行解其義者或有問者何人先入總持陀羅尼門汝等應示能修行解其義者或有問言何者能知十方世

界莊嚴之事汝等應示能修行解其義者或有問者何人當生嚴淨世界汝等應示能修行解其義者或有問言何人來世作轉輪王汝等應示能修行解其義者或有問者何人當於來世能廣化衆生令堅住阿耨多羅三藐三菩提心汝等應示能修行解其義者或有問者何人當於來世爲諸佛所讚汝等應示能修行解其義者或有問者何人能知十方世界有邊際無邊際耶汝等應示能修行解其義者或有問者何人能遠離六賊汝等

應示能修行解其義者或有問者何人能離諸煩惱賊汝等應示能修行解其義者或有問者何人能離十二食也汝等應示能修行解其義者或有問者何人能離十纏汝等應示能修行解其義者或有問者何人能離三種甜食汝等應示能修行解其義者或有問者何人能離毒害汝等應示能修行解其義者或有問者何人能離四毒蛇汝等應示能修行解其義者或有問者何人能離一詐親者汝等應示能修行解其義者或有問者何人

能離世惡知識汝等應示能修行解其義者或有問者何人不為三愛所牽汝等應示能修行解其義者或有問者何人能於今世後世不謗方等經汝等應示能修行解其義者或有問者何人能知十方世界幾許眾生發三菩提心信十幾許眾生發聲聞緣覺心汝等應示能修行解其義者或有問者何人能分別十方諸佛說法之聲緣覺聲聲聞聲具住菩薩聲不具住菩薩聲轉輪王聲諸天聲婆羅門聲大臣聲富聲貧聲樂聲苦聲夜叉聲餓

鬼聲地獄聲畜生聲劫數苦報聲非劫數苦報聲汝等應示能修行解其義者或有問者何人能別世間諸香海渚彼岸香多摩羅伽香頻婆伽羅婆香婆首伽羅香熏陸伽香蘇曼陀香婆師伽香塗香末香雞舌香沉水香常在世香非常在世香佛菩提香菩薩究竟香聲聞分段香緣覺限際香初果人香非初果人香究竟涅槃香非究竟涅槃香分際香非分際香轉輪王香粟散王香大臣香婆羅門香居士香童男香童女香非童男童女香

地獄餓鬼畜生香十方世界香非十方世界香汝等應示能修行解其義者復次善男子若諸佛在世若去世後若有衆生得遇此陀羅尼者當知是人去佛不遠譬如巧木作家往趣林野到諸山中先見不木必定自知吾今得木而無疑也若使諸佛去世之後若有衆生遇此陀羅尼者當知是人去佛不遠如人趣河遙聞水聲必定自知吾今得水而無疑也若使諸佛去世之後若有衆生得遇此經當知是人去佛不遠譬如迷人還得正路

必定自知去舍不遠必無疑也若佛去世後
若有衆生得遇此經當知是人去佛不遠而
無疑也如掘井家漸見濕土必定自知去水
不遠而無疑也若使諸佛去世之後若有衆
生得遇此經當知是人去佛不遠爾時諸佛
告諸菩薩當來有劫名妙音聲汝等菩薩當
生此劫劫中有國名妙音幢華彼界有城名
無滌行城中有王名曰嚴身此嚴身王常以
十善教化衆生汝等菩薩當生此王家出家
學道次第成佛俱號釋迦牟尼爾時此華從

地出已在於虛空放大光明於此光中有種
種妙聲讚諸菩薩善哉善哉諸菩薩等汝等
不久實當得於阿耨多羅三藐三菩提如諸
佛語而無疑也汝等必當堅固阿耨多羅三
藐三菩提得常樂我淨是時此華於虛空中
忽然不現爾時五百大弟子心有疑惑作如
是唱言嗚呼異哉以何因緣有如是事此大
蓮華無有邊際在於虛空忽然不現今何所
在不知歸趣此華中有無量諸佛今亦隨無
爾時佛知衆會心念告諸大衆我今所說陀

羅尼典今亦當無如彼華相一切諸法如幻
如化如虛空雲一切諸法亦復如是假使有
法過於是華亦如幻化而無定相善男子不
須驚疑如是等事非汝聲聞之所思議向所
出華是陀羅尼力今還無者亦陀羅尼力欲
說陀羅尼故此華從地涌出今已說竟此華
信十
還無非汝聲聞之所議也諸法興故相貌亦
興諸法衰故相貌亦衰陀羅尼興故諸華亦
興說陀羅尼竟故諸華衰滅善男子汝不見
乎我向初轉法輪之時無量無邊大衆人天

阿脩羅等前後圍遶是名法興我已說竟名
諸法衰天人阿脩羅隨意所往當知諸法如
幻化相譬如人生至於五十常趣衰路我所
說法亦復如是初始說時已有盡性非說已
而有此盡性也此華初出必有去性無有疑
也法性常爾何所疑耶爾時佛告阿難汝當
受持此陀羅尼經我今出世已三轉此陀羅
尼經初始說時付囑於汝救攝衆生病苦之
厄第二說時救護我法令諸波旬不得毀亂
今第三說者皆爲救攝一切衆生置於涅槃

是故一法方便三說度諸衆生以此三法付
囑於汝譬如長者有三方便常用行身心方
便念眼方便視手方便作如三事和合成
一我此陀羅尼亦復如是初說喻心二說喻
眼三說喻手雖有三名其實是一一佛菩提
如彼居士臨欲終時唯有一子以此三事付
囑於子子已受教然後修行常得高位善男
子我即汝父汝是我子修我三因大方便者
然後得作天中尊王如居士子而順父教然
後高貴若不順父教云何而貴汝若不順我

此教者云何而得天中尊王復次善男子譬
如大河在於大谷於意云何谷大耶河大耶
阿難言世尊谷能盛河非河盛谷谷必大也
佛言善哉善哉善男子快說是語谷喻於我
河喻於汝谷涌大水展轉而流到於大海若
復有水而不循谷漫墮^{信十}滷土^{十四}為滷所滲而失
其身善男子復有一水住在谷中而不肯出
善男子谷喻大海用喻於我水喻菩薩住喻
聲聞滷喻緣覺雖入滷中展轉而行入於大
海雖住谷中展轉所推亦入大海善男子如

是三事都歸大海我今所說陀羅尼義初說
救病二說護法三說護身雖三名說其實是
一復次善男子譬如大樹因地而生頭有二
岐於意云何樹因地生地因樹生耶阿難言
世尊樹因地生非樹生地善男子快說是語
地喻於我樹喻菩薩岐喻聲聞緣覺善男子
如是三事可言非類不阿難言一類所生不
可異也何以故一大地生故一根長故不可
言非類也佛言善哉善男子我所說陀羅尼
義亦復如是而無有異何以故一金剛身故

一意生故一口說故以是因緣而無餘雜我
今以三說陀羅尼以付囑汝一佛菩提乘亦
付於汝汝今諦聽受持慎莫忘失此陀羅尼
若我去世汝當流布此陀羅尼又告阿難譬
如國王髻中明珠愛之甚重若臨終時授與
所愛之子我今為諸法王此經即如髻中明
珠汝如我子今以此大方等陀羅尼經授與
於汝譬如此王以髻明珠授與其子又告阿
難譬如大王領一切國臨欲終時國正之事
付囑於子我今亦復如是為一切諸法中之

王而得自在大小乘典付囑於汝譬如王
好醜之事付囑於子阿難我今以此大方等
陀羅尼經付囑於汝若有衆生來詣汝所欲
求此經如上十二夢王汝當善爲說其事相
前人所可爲說境界之事於一會中莫爲多
說譬如賈客周旋四方若到一國若賣寶時
都不示人汝今亦應如是少少而說又復阿
難譬如女人而有一子作諸飲食置舍宅中
都不示子如是諸食都爲其子終不頓與悉
令盡也汝今亦應如是不應一會悉爲衆生

盡說境界之事復次阿難此陀羅尼者不得
用呪方道病乾陀鬼病狂亂鬼病不語鬼病
不開眼鬼病吸人精氣鬼病唾人鬼病視人
鬼病食膿血鬼病棄水火鬼病魑魅鬼病迷
人鬼病食髮鬼病能令人無心識鬼病食人
心鬼病大疫鬼病若有如是諸病悉不得用
除自憶念大方等陀羅尼經何以故非對治
故善男子於汝意云何若有善男子善女人
磨大地土而用作食供四大身日日常食得
活身不阿難白佛言不也世尊如是等土非

本所食云何活身佛告阿難善哉善哉善男
子實語不虛土定不中食我今此法定不中
用治下世病何以故此陀羅尼非對治故阿
難我今已說大方等陀羅尼所應受持者而
已受持所應化者而已受化所應說者我已
說竟所應持者菩薩持竟聲聞所持而未應
也阿難於汝意云何受持如是章句不阿難
白佛言世尊我當受持如是章句若佛去世
之後若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅
門婆羅門子居士居士子天龍夜叉摩睺羅

伽等若來詣我所推問陀羅尼義我當為說
如佛世尊願賜聽不佛告阿難善哉善哉真
我弟子真用我行出三界苦善哉善哉阿難
衆生不能受持如是經典違犯重戒毀謗正
法違害聖人快害羅漢快殺父母阿難以是
因緣我今重以此經付囑於汝當為衆生除
滅重罪爾時阿難及五百大弟子文殊師利
及諸菩薩波斯匿王及五百比丘優婆塞優
婆夷居士居士子及與十方天子婆數大士
及諸罪人八十萬億恒河沙諸菩薩九十二

億諸天子及諸天人阿脩羅無量大衆歡喜
奉行各禮佛足頂戴信受

大方等陀羅尼經卷第四

首釋

信十

十七

擯

必刃切
斥也
殼切苦無

蟻

蟻才一切蟻呂方
蟻螻蟻也

鵠

鵠赤脂切吃
切鵠怪身

姪

姪音知不五割
姪知音不切與

藥

藥同殫切
水餘也

滲

所禁切

永樂北藏

大方等陀羅尼經

第四九冊

永樂北藏

大方等陀羅尼經

第四九冊

大法炬陀羅尼經卷第一

使一

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

緣起品第一

如是我聞一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱咸得自在心善解脫慧善解脫悉能調伏猶如大龍所作已辦棄捨重擔獲得已利盡諸有結隨順正教具足解脫能入一切自在之地其名曰慧命須菩提慧命大迦葉慧命舍利弗慧命大目犍連如

是等大威德神通聲聞而爲上首爾時娑婆世界主大梵天王與十億梵衆及無量梵居天等各與眷屬皆悉來集爾時復有光音諸天衆及少光天衆大光天衆無量光天衆端正天衆乃至淨居諸天衆如是等無量億諸天衆各與眷屬亦皆來集爾時復有寶主天衆此寶主天是魔王五百菩薩子中最長他經名導師者是兜率陀天衆釋提桓因忉利天衆乃至四天王天衆如是等無量諸天衆各與眷屬亦皆來集爾時諸天衆咸作是念願得世尊隨爲我等說一法

門令我得聞豈非善也作是念已前詣佛所
頂禮佛足退住一面爾時善威光天子在於
佛前整理衣服偏袒右臂右膝著地合十指
掌頂禮佛足白佛言世尊我爲憐愍諸衆生
故今欲請問如來應供等正覺世尊云何衆
生得知法律於佛功德隨順修學依世尊教
如法奉行世尊云何衆生得不懈惰勤修經
典總持文義隨順義趣如法思惟速疾讀誦
因法獲力世尊云何衆生得入諸字根本智
慧法門住法門已能分別知因此知故入初

思惟門得諸法義乃至得入甚深十二因緣
法皆當覺知世尊云何衆生不生倦心不起
亂心解於自心攀緣境界善知勝法能隨順
入世尊我於今者欲令衆生覺如來藏得如
來智故敢請如來宣說如是陀羅尼門甚深
經典何以故世尊得人身難雖得人身其壽
復促於短命中更有三惡何等爲三二者心
性很弊不受善言二者常懷慳嫉懼他勝已
三者設知勝已恥不諮問是名三惡以是義
故我今諮問如來世尊陀羅尼典世尊如來

先說無量億經或因問而說或不問自說世尊我等今者見有九那由他諸天大眾皆已集於如來應供正遍覺前是故我今於如來陀羅尼究竟法中請問經典世尊若有人能學此最上陀羅尼門者諸餘佛法自然增長不用多功爾時世尊得彼善威光天子如是問已即告慧命阿難言阿難汝見善威光天子以法義辯乃至諮問如來出世及得如來因緣初問此陀羅尼法門經典不阿難此善威光天子已於過去十四億諸如來所問此

陀羅尼經阿難我今爲汝說善威光天子初所問佛及陀羅尼名汝當諦聽阿難此善威光天子於往昔時生一大婆羅門家爲彼婆羅門子具足威德家內富饒恒爲諸天圍繞衛護聰明多智博通外論於四韞陀具解文使一義既自讀誦復能教人初問彼佛此陀羅尼三善能通達初論法門伏諸外論復能建立諸字根本巧說種種字差別義爾時阿難白佛言世尊我等願聞彼佛名號是善威光天子於過去世從誰初問陀羅尼經及彼聖衆天

子功德出世利行我皆願聞爾時世尊即入大力莊嚴三昧入三昧已過去所有一切境界皆悉現前爾時慧命阿難即從座起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛作如是言世尊我從昔來初未曾見如來應供正遍覺入此三昧佛告阿難如是如是我未曾入如此三昧何以故阿難此三昧者非餘下地能入亦不為彼諸餘經典故入所以者何阿難過去諸如來莫不皆先入此三昧已然後說是陀羅尼經亦此善威光天子初所問佛

是故阿難汝當諦聽彼佛及彼經名我今為汝說此二種阿難白佛言善哉世尊今正是時唯願世尊為我等說善威光天子所問佛號及所說經亦說此天辯才功德令我等聞世尊今此一切天人大眾悉皆歡喜樂欲聽聞此諸梵眾及天子等一心樂聞善根若此復告阿難諦聽諦受善思念之我今解說阿難復言善哉世尊唯願為說我當聽受佛告阿難我念過去無量無邊時有一劫名曰賢天於彼劫中有轉輪王號祭火光統四天下

戒行具足如法正治王大人產生一息名
曰放光阿難時放光童子者乃是後身菩薩
其生既經二千餘歲然後方始出家修行漸
至道場菩提樹下成等正覺既成佛已仍號
放光彼佛眷屬弟子有九十億那由他聲聞
眾等一切皆是^{快一}大阿羅漢復有一億大菩薩
眾阿難時彼放光如來處大眾中爲諸菩薩
及聲聞等說此陀羅尼甚深經典然此陀羅
尼門則能總攝諸餘經典若有受持此陀羅
尼者一切佛菩提事雖未聞見自然明了得

名法師阿難時彼諸菩薩摩訶薩眾白放光
佛言世尊所言陀羅尼門者義何謂也何等
是陀羅尼以何義故復名爲門爾時彼放光
佛告眾菩薩言諸摩那婆諦聽諦聽吾爲汝
說如此大地建立出生一切眾寶即能任持
又能出生一切藥草卉木樹林華果種類悉
皆任持又出一切小山大山諸池河水乃至
大海悉能任持又亦能有四生之類二足四
足人鹿鳥獸亦皆任持此陀羅尼亦復如是
諸摩那婆所言門者即是如來如來藏門出

生一切諸法寶藏不可思議如是摩那婆此陀羅尼妙法門中出生一切諸修多羅一切章句一切分別義一切諸波羅蜜故名爲門摩那婆又陀羅尼者悉能任持一切法故亦名爲地佛告阿難時彼放光如來應供正遍覺說此法時使一五聲震世界上徹梵宮爾時閻摩境界及諸地獄餓鬼畜生諸苦惱處聞此震聲皆大叫喚亦聞梵宮阿難時彼大梵天王及諸梵衆聞叫聲已悉皆往詣放光佛所問其因緣世尊向者叫聲從何所出阿難時彼

如來將欲說故即便微笑先以神力令諸梵天悉見地獄諸惡道中受苦衆生已然後語言諸梵天輩即是斯等地獄餓鬼畜生飢渴所逼生大苦惱以苦迫故發此叫聲於是梵天復白佛言善哉世尊以佛力故令此衆生暫除諸苦少時安樂爾時彼放光佛即從眉間白毫放一光明遍照地獄餓鬼畜生閻摩等界諸惡衆生滅除苦惱所有地獄變成園池是諸池中妙水盈滿池有諸華所謂優鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陀利華池水香

美清冷輕便乃至放光如來入涅槃後法住
半劫園池亦爾阿難爾時梵天問彼佛言世
尊何因緣故如來微笑而復放此白毫光明
佛告梵天我以念此地獄餓鬼畜生及閻摩
界諸衆生等過去業緣受是果報及本願故
我便微笑又以知此諸衆生等過業因緣墮
三惡道亦知業因多少苦盡時節故我放光
爲作方便放此光時彼等一切受苦衆生蒙
光照身心得安隱各作是念此是佛光以念
如來惡業得滅亦蒙世尊慈悲力故捨諸苦

惱尋得命終生於人間或生天上以是因緣
令大地獄變成園池其水清冷妙華普遍爾
時彼佛告梵天言梵天汝應善思如來方便
不可思議以神通力放希有光能滅一切三
惡道苦梵天如來世尊所言弘普如來所出
故名如來應供正遍覺佛告阿難爾時彼諸
菩薩摩訶薩衆復白放光佛言世尊如來前
言陀羅尼陀羅尼門中有諸句義如來未說
我今諮問唯願宣說令我等解阿難爾時彼
佛告諸菩薩摩訶薩汝等欲聞陀羅尼門

諸句義耶諸菩薩言如是世尊我等欲聞佛
言摩那婆諦聽諦聽善思念之吾爲汝說諸
菩薩言世尊我今一心唯願善說佛告諸菩
薩言摩那婆此陀羅尼一法句中總攝無量
億數修多羅是決定義當知如來一力所說
無有邊際汝等亦得多種法門若使汝今隨
力堪受我亦即能爲汝多說復次摩那婆如
來若當盡力說者少智之人尚不能受諸餘
衆生況能宣說何以故諸佛世尊有無量威
德力有無量精進行摩那婆如人善射心自

思念我今若發必穿梵宮如是念已持弓執
箭上射虛空而彼射矢尚不能至地天風界
寧能遠及上界梵宮何以故是無智人心不
節量故摩那婆一切衆生亦復如是尚不能
知如來智力乃至少分豈能稱量如來境界
何以故諸佛如來阿耨多羅三藐三菩提無
量力用難可測量故是故汝等但聽如來一
力說也摩那婆如來有無量力若使如來盡
力說者一切衆生則不能受亦不能持何以
故摩那婆是諸衆生愚惑無智諸如來力無

量無數同如虛空於是法中不能行故復次摩那婆我今爲汝更以譬喻顯示此義如此大地東西南北不可稱量如是摩那婆如來諸力無量數劫無量功德善根所熏以是義故不可得知不可得量汝應當知此修多羅一句門中則能總攝無量修多羅句義也爾時彼諸菩薩復白佛言世尊云何無量修多羅方便入斯一句義耶佛言摩那婆一句義者所謂般若波羅蜜句若入般若波羅蜜現在前是名一切入是爲諸佛世尊不空法具

足無缺若一心思惟無間念者如一舉手時即得無量無邊波羅蜜義此智慧句則是陀羅尼根本句我今欲說陀羅尼邊際彼岸令得入是陀羅尼門是初入處不斷根本汝當敬慎莫起亂心一心謹聽正意思惟斷諸疑網我爲汝說阿難爾時彼佛如是說已於彼衆中有一菩薩摩訶薩名曰燈明本是婆羅門種亦常隨彼放光如來而彼菩薩白佛言世尊先說陀羅尼根本一句中則能出生無量億數修多羅其義粗顯世尊而我未知何

等是一句門惟願爲我分別解釋時放光佛告燈明菩薩言摩那婆汝等當知我今更以譬喻顯示陀羅尼義何以故此陀羅尼門邊際彼岸唯是諸佛最上勝妙不思議智之所證知非諸無明少智凡夫而能知也若凡夫知者無有是處如凡夫人唯知晝分是晝夜分是夜何以故以見日月光明故見日光故即知是晝見月光故便知是夜摩那婆於意云何彼凡夫智得言實不不也世尊何以故眼見非智故佛言如是摩那婆外光照故是

諸凡夫說見爲智諸佛如來智則不然要因觀察然後說智摩那婆是故諸如來以自證智覺知實法如空中跡已然後攝他教導令知復次摩那婆汝曾聞不此根本義凡四十句是中最初句者其名曰阿當知此句攝餘三十九句皆入阿中摩那婆如是諸句攝入阿已凡是一切世間語言及以義趣藥草林木乃至所有口業教誨音名說相種種諸類亦皆入中又彼一切衆生種類有足無足二足四足乃至多足飛鳥走獸及胎卵等水陸

之屬人與非人一切入中彼攝入已諸是口業方便語言音聲及以文字麤妙寬略說等一切皆從摩得勒伽藏字本中生字本爲首即是摩得勒伽藏之所攝也諸摩那婆譬如阿那婆達多龍王能於一彈指間興雲普覆七千由旬降微細雨遍闍浮提使一又如彼龍所住大池出四種河周流四方入於四海自餘小河陂池溝瀆隨須潤澤悉能充滿如是摩那婆是陀羅尼二法門中有無量億數修多羅彼一句義亦復如是汝當聽受聞已奉持

普爲他說莫生祕悋汝等當知於此義中惡阿二字常須相續隨順不斷恒念如來亦因語言教義具足滿彼諸波羅蜜復應當知不斷教義方便隨順義得增明故雖身有大闇散滅無餘如是方便不斷絕故增長佛法得開陀羅尼門心莫餘念莫作餘業唯念斯義莫捨此信獨坐思惟觀省分別若是若非與多聞者善共諮論如來法教從虛空生應當隨順如來教誨復次摩那婆我之爲汝引諸譬喻方便顯示此陀羅尼一句法門如然少

草爲明未設衆炬如秉一炬未懸千燈何以故我恐汝等心生驚畏是故今更爲一句門作諸譬喻摩那婆譬如有人至大海中取一滴水於意云何此人少智知彼海水所未減不不也世尊佛言如是如是摩那婆汝等所聞如向一滴我所不說如未取水摩那婆汝等應當隨力聽聞吾爲汝說汝既聞已嚴固其心如著大鎧然後可得入一句門了達無疑心不驚怖是名心鎧安固不動如彼諸根安於四大汝於如來言教方便次第信入亦

應如是阿難時彼燈明菩薩摩訶薩復白放光如來言世尊阿迦者二字一義義既是一不可爲二如來於此二字無差別處而說是義以微妙難入故但方便說由先證知然後可說作諸譬喻然如來於彼說少譬喻是中使一信根必定牢固阿難彼菩薩如是問已時彼放光如來告燈明菩薩言善哉善哉摩那婆汝已善知譬喻深義摩那婆汝於往昔生婆羅門家自解諸論輒陀等典復能教他無量百千種種句義分別諸論汝經論處最初言

教攝入義者根本所從梵天中來汝婆羅門
法有一句義名婆毗帝利者一切婆羅門咸
作是念此一句法秘密微妙不欲傳他令外
人知若他知者我等便爲失大利益汝等於
是五種句義次第而入復須教人爲他演說
如是摩那婆此譬亦爾皆從字本而生入陀
羅尼說一句等智聚法門因此得知自餘諸
法平等無二於是字本應知十二因緣等法
入陀羅尼法門方便如是當知一切智因緣
中得入智慧法門爲首正信無疑當令汝等

知真實義汝等莫謗阿迦二字二字方便亦
不得捨汝取阿迦義時阿迦於汝即入如來
正教方便應當受持汝等若學此法要須六
月事師從學言教得言教已復爲他說無有
疑心即能到於辯才言論文句彼岸又摩那
婆或時有人以諸譬喻更問勝教或於阿闍
梨及和尚所問已彼皆爲說聞已思惟從此
句義言教成就成已即能問上勝法然而彼
人未速成就大勝光明若於般若波羅蜜大
句義中思求大智勝光明者是人於一彈指

項能解無量億數諸句義門決定了知無有
疑惑復次摩那婆若有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷或天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等入此道分合十
二因緣專念一事陀羅尼門法句阿迦二字
相同虛空能善持者彼人如一彈指頃即能
受持二千句陀羅尼文義無有忘失摩那婆
汝等今者勿疑是事此諸句義非魔眷屬所
能得聞亦非魔黨堪行斯事若不能修習懷
疑心者當知此是魔之所化

伏魔品第二

佛告阿難時彼諸菩薩摩訶薩衆及彼九億
諸聲聞衆等皆以一心合十指掌向放光佛
接足頂禮何以故以魔事隱密欲諮問故恐
當來世有諸衆生不能得免微細魔事多受
苦惱乃至不能讀誦受持一句一偈以是因
緣諸菩薩等一心請問善哉世尊如此惡魔
多作障礙滅諸善法非沙門法開未來世惡
道因緣爲欲斷除諸魔事故唯願世尊演說
如是陀羅尼門及其句義令彼未來諸比丘

等聞佛所說不生疑惑解其義趣如法修行
猶佛在世如是說故復令一切諸衆生等得
興供養恭敬尊重讀誦護持亦令一切沙門
婆羅門若天若人及阿脩羅等即能尊重一
心供養於一切多聞中發勤方便以多聞故
於佛法中便得成熟使一既成熟已便能速證阿
耨多羅三藐三菩提以是義故如來應觀未
來世中衆魔怖畏爲此佛法而作護持令諸
衆生悉得安樂阿難爾時彼放光佛聞是語
已告諸菩薩言摩那婆以是義故汝等億數

菩薩九億聲聞及彼無量天人大衆乃至有
諸衆生於此法門或信不信一切皆應專心
諦受聞已思惟普爲他說不應祕悟何以故
若生祕心是人即便斷滅佛法故若欲行者
應當普說所以者何爲欲普現佛法光明勝
妙圓滿故摩那婆佛法圓滿無諸過惡譬如
日月光輪離諸雲翳清徹圓滿號爲明淨摩
那婆諸佛如來法門顯現宣揚微妙亦復如
是彼諸菩薩摩訶薩衆聞是說已即白佛言
世尊今正是時唯願如來宣揚顯現如是法

門我當頂受阿難爾時放光如來即爲宣說法句呪曰

多至他一阿多隸二波多隸三波迦多隸四

波迦裊留節五伽帝伽陀利六旃陀利七蘇

陀利八何利九使一甜虎切波利十訶帝波囉陀

訶帝十一波囉迦囉摩帝十二伊低尼掃十三多梯

阿毗多梯十四阿迦隸十五波曷耶十六迦婆羅蘇

曼十七阿波質利十八卑質利十九比遮拘致禰二十

迦那迦二十一摩犁遮泥二十二摩那婆婆低二十三

婆羅摩提多二十四阿那那囉二十五那訶禰

耶帝六十那跋地耶四十七阿醯婆訶耶十二

八毗沙婆耶九摩奴沙婆婆訶耶十三薩利

婆婆訶夷毗喻呼沒遮低三十阿迦舍三十

尼迦舍三十那迦那舍四十娑恒伽五十婆

訶跋妬四六十佛多羅毗七十莎訶凡七

摩那婆是爲方便守護我說汝等宜應一心

諦聽我今更聞過去諸佛所說陀羅尼典說

此呪時彼三千大千世界諸大魔王及其眷

屬魔軍兵衆皆大叫呼其聲亦滿三千世界

阿難爾時放光如來應供正遍覺念眉間白

毫已即從眉間放大光明遍照世界世界所
有一切諸魔及魔宮殿種種莊嚴盡皆闇昧
無復威光諸魔見已心大怖懼共相謂言此
爲何相將非我等壽命欲盡去離此耶爲當
劫時將壞火災起乎阿難時諸魔衆復共觀
察見彼光明從放光佛眉間而出心疑未了
皆各相率往詣闍致大魔王所白言大王今
者光明誰之所有威力若是蔽迫我宮猶如
金山對於墨聚乃令大小諸鼓篳篥笳吹諸
種妓樂無復音聲又令諸天歌讚五欲歡欣

娛適之事寂然不起如重病者心無所爲令
我宮殿喪失威光諸事虛曠亦復如是阿難
彼大魔王聞是語已告諸魔言汝等知不今
此世界有佛世尊名曰放光如來應供正遍
覺出興於世欲除魔業故放光明掩蔽我宮
奪我威力掾招離散四壁地開故令一切音
樂歌舞五欲之事自然無聲諸仁者汝等今
日非但不知彼放光如來應供正遍覺神通
威德放一光明能令一切魔宮音樂喪滅不
現耶其亦不覺神通光明令諸地獄皆悉空

寂苦惱衆具變成園池其水涼冷清淨輕便
又於池內諸華充布所謂優鉢羅華波頭摩
華拘物頭華分陀利華園池樹木叢林鬱茂
遙觀遠觀若在目前魔王復言諸仁者彼地
獄處所有衆生蒙佛威力悉生人天受諸快
樂無所乏少阿難時彼闍致魔王最爲上首
引諸魔衆詣放光佛至佛所已頭面禮足右
繞三匝在如來前合掌端身猶如畫像如是
阿難時放光佛問魔王言闍致汝今何故與
無量百千諸魔軍衆來至我所頂禮端默都

無語言阿難闍致魔王聞佛語已即白佛言
世尊我等今者有大緣故與諸軍衆而來至
此以見如來放眉間光令我宮殿破壞分離
音聲五欲心不樂著是故我等今皆至此請
問如來如是因緣世尊如來今者說陀羅尼
使一
呪欲令諸魔不得安隱伏諸魔故亦爲憐愍
十五
聲聞弟子沙門衆故世尊是故我等從今乃
至盡形歸依佛法大衆僧寶世尊我從昔來
以愚癡故於佛法僧造三業罪所有衆惡今
對如來誠心懺悔唯願如來及以大衆悲愍

我等受我懺悔世尊我從今日如佛所教聞
悉奉行住正思惟不敢放逸

大法炬陀羅尼經卷第一

音釋

很胡懇切諮津私切鞞駢迷切粗坐五切陂
很很灰也諮訪問也鞞切駢迷粗畧也陂
波爲切畜都歷切滯與滴同鎧甲可亥切啞虛記衰
水曰陂滯與滴同鎧甲可亥切啞虛記衰
博毛都計蔽迫蔽必袂切隱也招力舉
切也圯部鄙切也

永樂北藏

大法炬陀羅尼經

第四九冊

永樂北藏

大法炬陀羅尼經

第四九冊

大法炬陀羅尼經卷第二

使二

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

授魔記品第三

阿難爾時放光如來告魔王言闍致汝今乃能發大勇猛具足精進當固汝心勿違本志如護戒者自誓莊嚴心所願求莫不成就阿難時放光佛知諸魔衆精進淳固一切不退菩提之心以是因緣即便微笑佛微笑已時彼衆中有一菩薩摩訶薩名爲月上此菩薩者亦是放光如來爲菩薩時同行善友常相

隨逐時彼菩薩從座而起偏袒右膊右膝著地合十指掌白言世尊何因緣故而復微笑諸佛世尊凡爲微笑必有因緣若無因緣終不笑也唯願世尊爲我解釋阿難時放光如來即告月上菩薩言汝今見是諸魔衆不月上答言唯然已見佛言摩那婆此諸魔衆見我眉間放大光明雖居欲界發寬大心以是因緣過恒河沙劫當得成佛皆同一號名無思光其佛住世大作利益若有衆生見彼佛者一切不退菩提之心作利益已入般涅槃

佛涅槃後世界諸魔大興供具供養彼諸如來及聲聞大眾是諸魔等在諸俗人所住之處於其夢時隨所應見現種種形或現長者或現居士或現沙門或現婆羅門或現梵王或現菩薩現如是等種種形已若彼衆生心懷迷惑爲說法要除其疑網因而告曰汝等捨家汝等出家如來世尊出於世間應受供養天人所尊能拔諸苦等與快樂我蒙佛故今亦獲安彼魔如是現大神通化諸居士優婆塞等增信歡喜然後說法教令發心尊重

供養如來大眾發大誓願具修精進所作功德一切迴向無上菩提終不墮於二乘之地凡所教化唯勸修行六波羅蜜云何復有諸魔事也當爾之時一切衆生受大安樂如忉利天衆諸衆生中佛弟子者身心安樂如帝釋天王爾時魔衆皆成佛已一切衆生等受大樂於彼刹土具諸香華皆如天上波利耶多拘毗陀羅樹華一切莊嚴無有缺減彼諸衆生乃至無有魔事恐怖何以故是時衆生無復亂心煩惱微薄不爲煩惱之所侵迫皆

使二

二

常一心念空無相無願法門於是法門發大
精進修行無量空三昧行無願三昧行無相
三昧行滅覺觀除睡眠斷掉悔離誼雜常樂
空閑阿蘭拏處恒乞食但三衣無爲諍絕伴
侶畢竟如是行菩薩行於諸佛法能決定知
菩薩爲友無復恐怖師子虎狼諸惡猛獸毒
虫之類終不能害爾時諸魔得菩提已此諸
世尊及聲聞衆具足功德諸餘衆生不加謗
毀無能降伏一切外道不能破壞一切衆魔
不能違反能令衆生滅除恐怖遠離邪道心

得自在爾時月上菩薩摩訶薩復白放光佛
言希有世尊不可思議如來具足無量功德
有大慈悲有大神力一眉間光能多利益佛
告月上菩薩言善哉善哉汝能善知如來世
尊智慧功德摩那婆如來如是具足大悲安
樂利益諸衆生故如來如是成就說法欲令
衆生如說行故於是事中誰能信解唯有諸
佛及不退轉諸大菩薩摩訶薩等自外一切
聲聞辟支佛及四種人尚非境界沉餘凡夫
邪見外道生死惡魔行無智道入深黑闇無

明覈藏行於非義住顛倒道迷失正路常樂
非法不孝父母不敬沙門及婆羅門好遊邪
徑破諸禁戒恒住如是諸不善法迷惑覆心
習惡邪智一切外道常爲愚癡之所覆蔽不
能信受諸佛正法又以瞋毒猛火熾然燒故
於佛法衆不能和敬更相侵迫起諸諍事以
是因緣速墮地獄畜生餓鬼具受無量百千
大苦經於無量百千萬世設生人間或生旃
陀羅家或生惡呪師家或生屠宰家或生竹
作師家或生網捕家或生獵師家若或得生

有佛法世好與聲聞諸弟子衆恒起鬪諍既
忿諍已增長惡業便能喪滅諸餘善事是故
未來多受苦惱

三乘行品第四

佛告阿難爾時放光如來復語衆菩薩言摩
那婆汝等當念如來十力無有缺減具足威
儀不斷所作善能分別彼四聖諦方便教誨
成就聲聞行亦當善說六波羅蜜勸進菩薩
發行一切波羅蜜心受持心信修心行施精
進牢固勇猛無諸虛僞如是方便入於智門

汝等亦知三十七種助菩提法方便證得沙
門果印又於十二因緣法勤修觀行成辟支
佛或作聲聞如是一切諸法相應不相捨離
若行辟支佛者此是如來方便教誨顛倒說
法示現此義是人出於無佛法世獨念思惟
十二因緣得獨覺涅槃如是獨覺使二不同如來
及與聲聞何以故是辟支佛思惟因緣得斷
疑惑不從他聞自然獨悟又唯戒行清淨故
專求智力求智力故得不放逸到於智岸無
諸佛法唯戒具足得入涅槃名辟支佛爾時

月上菩薩復白放光佛言世尊以何義故彼
辟支佛具足智慧然復不能說法度人既不
能說云何而得於福田中勝聲聞也阿難時
放光佛告月上菩薩言摩那婆此等過去初
發心時但取菩提之名而無勇猛不能修行
檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波
羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜聞思修等悉不
能行是故不能獲得如是無上菩提何以故
於此法中初聞菩薩行六波羅蜜而不能行
以不具行六波羅蜜故於一切菩薩法中不

能諮問又復不得樂難持戒非持無上大菩
提戒但持中戒亦非下戒行中法故本願成
就得中菩提名辟支佛摩那婆是故菩薩常
應諮問諸佛如來所說法要既聽聞已勇猛
修行何以故菩薩不捨勇猛精進疾證無上
大菩提故常修多聞發勤方便亦常不捨求
諸佛法遠離外道勿受邪法莫捨重擔如善
馭者諸佛世尊所說法門微妙密語應當奉
行復次摩那婆云何菩薩能入諸佛深密秘
藏方便說門繫念安住心既住已然後得入

陀羅尼門月上菩薩復白佛言世尊云何當
入陀羅尼門佛言摩那婆我已爲汝說是句
義如從虛空生諸事業未曾斷絕復應當知
阿迦二字句義脚足是初方便隨順得入十
二因緣次第知已彼人雖更識餘法句皆因
初二摩那婆是陀羅尼方便法門普遍一切
汝等若欲入此法門應當發心於無量法中
修習無邊善巧方便摩那婆諸佛如來智無
有礙於此法中云何障礙所謂執著一切諸
法摩那婆若諸菩薩摩訶薩若欲入彼諸如

來智先當自捨一切執著亦須遠離諸障礙處善巧修行智慧方便阿難爾時放光如來復告月上菩薩言摩那婆所言著處及以著者謂於諸有不能捨離於無為處未有智慧恒念受生及求生處皆是無明作生有根本是故我說雖阿那含於生猶著不能遠離摩那婆是中何等是大著處所謂不能順教修行於餘事中顛倒讚述斯由財事愛取因緣不得自在違佛正教作不應作於諸境界發起貪心貪心生已誑惑他人姪他妻妾復起

瞋恚瞋恚發已或時煞害斷他命根亦因愚癡邪心覆蔽顛倒取法若常樂與極重惡人而作伴侶以是因緣造作種種諸不善業或殺父母及以師長或害羅漢及諸聖人或毀諸佛或謗正法或行破僧造作如是諸惡業已生於極惡非人之處使二墮破戒中六何等名為墮非人處摩那婆我已為汝略說斯事如彼愚人專樂惡業以是因緣生於惡趣是則名為非人處也摩那婆智慧之人應當善知諸佛如來微密妙語

問法性品第五

佛告阿難時彼衆中有一菩薩摩訶薩名曰
無畏本是醫方救世家子昔常與彼放光如
來共相親友時放光佛於大衆中直視觀察
無畏菩薩無畏菩薩既蒙顧已遂於佛前偏
袒右膊右膝著地一心合掌以是世尊未成
佛前同意親善復蒙瞻察是故兢兢於世尊
所唯增敬重心無疑慮但欲請問放光如來
修多羅藏法性虛空陀羅尼門甚深義處阿
難時放光佛知無畏菩薩欲問如是甚深句

義即告之言無畏汝今何故住在我前心生
惶懼不速問也阿難無畏菩薩聞佛告已即
白佛言世尊我誠欲問如來大義是以我心
豫生憂恐何以故於此大衆有諸衆生聞是
法已於諸佛法不能悟解亦無敬信或起誹
謗退沒善根世尊懷二我知衆生有如是事故不
敢問阿難時放光佛復告無畏菩薩言無畏
汝但諮問如來應供正遍覺出現世間隨汝
心疑當爲除斷是爲一切諸如來業何以故
如來正覺慈悲憐愍利益一切諸衆生故以

是因緣我於往昔行菩薩時爲此法句具受
衆苦況於今者所作已辦一切諸法明了通
達得一切智證大菩提唯爲安樂諸衆生故
阿難爾時無畏菩薩聞佛語已白言世尊如
來今說一切諸法同於虛空應當證知是故
我今欲問斯義世尊言虛空者義何謂也與
修多羅一切法門異相云何阿難時放光佛
告無畏言善哉善哉汝於今日爲求法故於
佛法中問如是義無畏夫虛空者名爲如來
亦名應供正遍覺也無畏復問以何義故名

曰虛空佛告無畏虛空者即無所有以無所
有故名虛空無畏復言若言如來即虛空者
如來虛空云何二別佛告無畏是爲大智所
行境界難知難證若能解知則於法性三世
平等無復疑惑無畏若欲窮盡陀羅尼門甚
深源底者如彼大池水性清淨底有金沙與
土泥合時有智人取池底沙隨其多少聚之
一處以水洗濯簡取精者內於鑪鍋置之火
中用功陶鍊是人不久必除沙石得淨妙金
堪任爲用彼人爾時隨意造作餘莊嚴具靡

不充足如是無畏如來世尊應供正遍覺離
貪瞋癡滅除塵垢一切煩惱及諸習氣成就
清淨無礙智慧出過一切四生眾生天人大
衆最爲第一世稱上首擊大法鼓口自唱言
仁等可來汝諸眾生或起疑網無有智慧闇
於諸法或於世間出世間事不能解了依二或時
一切天龍八部乃至無量億劫已來所有疑
心迷倒失正造作諸業墮墜諸有不能自出
此等速來問佛世尊如來皆能爲汝說法明
了顯示斷除疑惑復次無畏譬如明鏡見諸

色像如是無畏如來世尊無有惡行諂曲煩
惱穢濁嫉妬諍競垢汙淤泥染著唯有無礙
無邊智慧辯才所可示現言教方便皆爲開
發世間眾生一切皆從虛空所出住於虛空
語言教詔講說談論猶如虛空離諸染著無
有住處無有邊際亦無有對及以語言復次
無畏若有人來作如是問如是虛空云何可
說何處有說誰能爲說對何而說以虛空性
本來清淨無垢無染離諸障礙無畏如來亦
爾無言無對無染無著離諸障礙如此言說

即是入於虛空三昧無畏譬如涅槃本性寂靜假以無量言辭演說求其體相了不可得如是無畏汝所問我虛空義者先已宣說如此說者當知即是如來方便微密法要若知如來微密教者是則名為得大利益汝等當思如來何見說何等法使二是如來性復說何等九是如來智同於虛空今於如是如來教中方便略說無畏我今復以種種譬喻喻如來智或以涅槃或以實際然而彼智及與涅槃俱無可說無有分別無相無念無名無字去來

現在三世皆無乃至世間一切諸法亦同涅槃不可見說當知是中實無凡夫能得知見言凡夫知者無有是處但諸凡夫以愚癡故自心所見言我證知今我已說了義法句及無證處如是所說不在彼此不在兩間是平等中無證知者既於三世去來現在斯皆平等不可證說云何而言是誰所說對何而說何處有說云何可說復次無畏如來世尊於彼已說汝當觀察言教方便應善思惟既思惟已即得成就無量智聚無畏佛智無邊不

可思議凡所攝受亦不可思議開示言教應善分別亦當思惟前所問者即此義也復次無畏我今問汝隨汝意答汝謂一切後身菩薩從何所來而處胎耶無畏白言世尊我知菩薩從兜率陀天降入母胎佛言無畏今重問汝汝善答我於意云何是後身菩薩從天來者有所取法而入胎乎無畏答曰不也世尊非取法故入於母胎佛告無畏如是如是於如是分別法中既以三事請問於我何謂

爲三一問虛空名義有無二問虛空諸法同異三問虛空平等無差無畏如汝所問何者虛空如是虛空有依止耶無依止乎無畏復問實有虛空可依止耶佛言無畏亦有虛空是依止法若凡夫人見有依止若離依止則不能知亦不可說有無名字無畏若有虛空不依事現者則無名字以依事故得有名字與事和合入於數相無畏復言世尊何等虛空與事和合則有名字入於數中佛告無畏汝寧不聞而今此身依止地界地依水界水

依火界火依風界如是四種及與識界悉依空也無畏白言唯然世尊我皆已聞佛言無畏是謂虛空依止入於數中此即如來為諸凡夫譬喻方便開示教授因於名字令其得知是故名為虛空依止復次無畏若智慧人思惟觀察而能知者此平等法世間普證但有名字如是知已彼諸智人復欲教他令得實義摩那婆有智之人應當思惟如來自證為眾生故說此法門摩那婆我已為汝隨順分別應如是知如來方便於我所說受持念

誦思惟義理如法修行如是修已過去所有功德願行皆得增長成就具足所以者何如來先已為汝等說一切諸法無有去來是故如來所言真實無有虛妄為欲利益諸眾生故分別顯示是最勝法隨其所應皆得具足使二若言如來有所言說不能顯示是大乘法願十一行不具者無有是處菩薩應思非我境界復次摩那婆如虛空界名曰可行眾生依住如彼眾鳥飛行虛空翱翔自在如履於地雖以翅力及風因緣往來遊處而跡不可得摩那

婆復有衆生依空界住如須彌山頂三十三天已上諸天宮殿皆依於空而得安住乃至兜率他化自在欲界諸天所有宮殿依空亦爾摩那婆如彼色界從梵天住處乃至色究竟天依於空住亦復如是摩那婆如我略說自此已上盡於有頂名無色界從有頂外無有依止虛空行者唯有一種別風輪界厚六十八千由旬過是以往更有空界即是二界中間亦無依處摩那婆從是已上復有風輪名曰不動厚六十四俱致百千由旬任持水

界彼風輪界無有衆生往來依處何以故彼空及風各不動搖故而彼空界不可見知無有名字不可得說摩那婆汝今當知我所說法如彼虛空無有異也復次摩那婆譬如有人夜中闇坐執持弓箭漫射虛空以闇發故不知方所如是如是摩那婆一切凡夫愚無慧目又不師受雖修業行無諸方便不得成就亦復如是摩那婆又如生不學射雖擬塲的尚不能中況前無塲云何言著摩那婆是諸凡夫於甚深法自心分別捨離師諮不能

解悟亦復如是摩那婆汝前問我三種義者
所謂虛空平等諸法此三種法雖難說聞我
知是處有所依止亦非依止摩那婆汝問諸
法平等今當解釋汝應善思前以譬喻顯示
虛空諸有智者知此譬喻言教方便示現平
等遠離依止言說分別故使二又如空界十二無邊佛
法亦爾如是法界皆依平等無有別異如彼
虛空無有依處法與非法亦無依處當知是
中悉皆平等彼虛空譬方便示現此乃但爲
智者所知非是一切凡夫境界彼諸凡夫執

取一相不善分別不能了達妄想取故智慧
之人於此深法乃能了知作利益故而諸凡
夫妄生執著於深佛法不信不解不諮智人
於世間事妄起分別執著不捨所謂此即是
地是水是火是風等如是乃至分別取著諸
天宮殿住處往來及取地天諸龍夜叉緊那
羅摩睺羅伽地居之類又亦分別諸佛如來
初成道時大聲說法彼等聞已即於地中發
大聲言佛生說法天人增道其聲上徹色究
竟天皆說如來轉法輪事摩那婆世間之人

以愚癡故執著此事著是事已如乘空輪作
大車想凡夫取著其事若此復次摩那婆譬
如有人希求射術無師就學雖苦身心終不
成藝如是摩那婆三法亦爾若不方便施功
修習難可證知摩那婆如是三法如來若說
終無有盡若一劫若十劫若百劫若千劫若
便二
無量劫亦無有盡如來於此劫數時節多少
十三
增減隨意欲說種種名字種種義味即能解
說然於如來口業言教亦無有減此三句義
爲是億數諸菩薩等得受持故是句義處如

來或時於一句中能以無量種種名義差別
解說若此法句及所攝義乃至字本所有出
生語言音聲是色法者假令於是三千大千
世界盡除土地山石草木東西南北上至有
頂悉爲虛空不能容受設此世界滿中芥子
有時取一盡諸芥子以如來辯演說一句亦
不能盡乃至少分摩那婆汝等當知此一句
義陀羅尼門其有必能善受持者於一彈指
頃盡能分別摩那婆此句義門終亦不可以
言說盡假使無量衆生起種種問然是菩薩

蓋分別答喻如流水以心不亂故此陀羅尼
名為大事能為一切諸法根本故言陀羅尼
此一法句出無量句是大總持通說諸義何
以故欲令一切衆生易受解故又以一句難
解知故引多譬喻方便言辭令人得悟如是
諸法悉不可見自體本空遠離語言故摩那
婆若諸菩薩初發大心欲行大事大事者謂
大乘法然此菩薩空發其心不問不修終無
成辦摩那婆如行聲聞乘者雖聞三十七助
菩提法無意念修即自唱言我得羅漢所作

已辦如是摩那婆若有欲行佛法事者應發
是心如須彌山安住不動隨順修行

菩薩行品第六之一

阿難爾時無畏菩薩復白放光如來應供正
遍覺言快哉世尊大慈愍我及餘未學諸衆

便二

十四

生等如我無異世尊我等頻重諮問是義如
來悲愛教誨我等猶如父母然我今者於佛
所說更加尊重不敢毀謗爾時放光如來告
無畏言如是如是摩那婆如汝所說若有菩
薩於如來所起尊敬心不斷絕者一切世間

天人衆等於是菩薩亦深敬重如是菩薩於
我法中大弘利益何以故如是菩薩住諸佛
法順於佛教當來之世大作佛事是故如來
知此菩薩爲佛法器堪受一切諸佛記證方
便令彼速得成熟無畏菩薩復白佛言世尊
所言極愛義何謂也佛言摩那婆我言極愛
即是顯示哀愍世間無救衆生教入佛法令
不斷絕以是義故如來說言是爲大事是大
重擔無畏復問菩薩久如當捨此擔佛言無
畏此菩薩作是念我要當令一切衆生度生

死海入無餘涅槃若衆生盡者此擔方息無
畏復問所言重擔若同世間頂戴背負則可
見知今不如是云何可信佛言摩那婆如汝
所言在頂髻者是謂世間愚夫力負非菩薩
擔菩薩擔者誓願荷負一切衆生出離世間
非頂背也無畏復問悲願荷負既非頂髻以
何義故名之爲擔佛言摩那婆如東方一切
無邊世界所有衆生菩薩發心荷負悉當令
入無餘涅槃南西北方四維上下盡虛空界
所有衆生菩薩安處亦復如是摩那婆十方

使二

十五

所有諸衆生界若現不現菩薩皆令住涅槃
中以是因緣名之爲擔無畏復問以何義故
復名荷負佛言摩那婆譬如長者家內豐饒
多諸珍寶種種資財倉庫充溢具足僮隸唯
有一子然彼長者於是子所心常愛念終不
暫捨見其所爲亦無違逆以愛念故財寶樂
具悉給與之無有疲倦如是摩那婆菩薩摩
訶薩憐愍衆生亦復如是一切樂具盡皆與
之乃至令入無餘涅槃是故名爲荷負重擔
如是菩薩愍諸衆生行大精進亦令衆生行

菩薩事速疾成熟諸波羅蜜亦滿自身精進
莊嚴無畏復問何謂成熟佛言摩那婆所言
成熟者是謂菩薩於諸衆生起大慈悲與究
竟樂離自憂惱是名成熟又於諸佛不生謗
毀常加讚歎亦名成熟無畏復曰若如是者
諸佛如來於衆生中最爲殊勝皆由憐愍諸
衆生故佛告摩那婆我言成熟者謂於一切
善法具足圓滿乃名成熟摩那婆譬如陶師
欲造諸器先取好土雜以石沙用水和治手
揉足踐令泥精熟堪任爲器置諸輪上執杖

是

大法炬陀羅尼經卷第二

轉輪極令迅急以手搏拍隨作何器坏皆成
 就何以故以泥先調故而彼陶師將諸器坏
 或置日中或在陰處漸令乾燥然後更以雜
 色塗之暴令牢實或積陶中若聚平地兼取
 新糞晝夜焚燒於是陶師與其眷屬周遍觀
 察遮兵防守不令惡人挾持青豆及以胡麻
 擲置陶中毀壞諸器比達天明火勢方盡器
 皆成熟此時陶師方大歡喜却坐思念眾器
 得成我事已辦如是摩那婆如來常教諸菩
 薩等次第修行六波羅蜜欲令成熟亦復如

音釋

穀苦角切 馭牛倨切 臂補各切 內諾合切 鑪與盧切
 鍋鑪落切 胡禾切 溫治鑪切 翅矢利切 埽補各切 拍擊也 拍昔陌切
 埽丁果切 搯而由切 以手挺也 搏擊也 拍昔陌切
 也切 搯徒計切 也切 挺也

大法炬陀羅尼經卷第三

使三

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

菩薩行品第六之二

復次摩那婆我先已說教諸菩薩方便修行諸波羅蜜攝衆生法凡教授菩薩令不退轉

使三

有二種波羅蜜何等爲二所謂精進波羅蜜般若波羅蜜諸佛世尊復爲世間說餘四波羅蜜更爲諸餘衆生說助菩提法方便成熟故摩那婆汝等當知彼四波羅蜜中檀波羅蜜尸波羅蜜此二波羅蜜與彼聲聞辟支佛

乃至外道五通神仙共同行故摩那婆若羣提波羅蜜者此唯阿羅漢成就捨事故其禪波羅蜜者此中總說能生六波羅蜜故摩那婆此諸波羅蜜如來如是差別說之汝等當知一切諸法虛空所生相同虛空摩那婆若此前上二波羅蜜地彼聲聞辟支佛二乘聖人尚不能成就何況外道神仙諸餘凡夫也摩那婆若菩薩欲成就此二波羅蜜者應當一心念勤精進摩那婆若人欲思如來譬喻巧說辯才應先學觀此陀羅尼門無畏復問

我等云何當能成就此陀羅尼觀耶佛言摩
那婆我今爲汝更以譬喻顯示此義令易解
知摩那婆譬如漁人生子以貪利故早教其
子水底潛行於嬰孩時即取器水日三沉之
不令致困如是漸沒從旦至暮能訖一日在
於水下或經二日或三日若二十若一月
乃至一年住於水中而能不死然彼小兒漸
漸長大即入大河觀是河中所有水族衆生
品類了了分明是兒後時身雄氣爽觀水明
利遂能入海大海之中多諸異類奇蟲怪獸

巨魚如龍毒物雖多終莫能害又見衆寶清
徹分明非餘凡人所能瞻觀是人於是在大
海中具取珍寶造作衆事凡有所欲隨意即
成如是摩那婆菩薩摩訶薩若能入是陀羅
尼甚深法門則能成辦一切佛法亦復如是
摩那婆言大海者即陀羅尼門使三若初入此陀
羅尼門應當修學速令成就如漁人子漸漸
長大習業成就摩那婆若是菩薩能入陀羅
尼佛法海中自在成辦一切佛事如漁師子
處大海中建種種事摩那婆汝應當知諸佛

菩提不可以少行少緣而能成就要須入此陀羅尼法門於此陀羅尼一句義中有種種音聲種種語言種種辯才種種方便無方便處悉皆能知有諸衆生心行差別亦皆能知又復衆生或現不現或可見或不可見皆從陀羅尼句方便力中明了證知或天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人乃至禽獸四生種類或音聲或語言或心慮事或作業事或誓願事或無願事或多事或少事或惡事非惡事或怖畏事或無

怖畏如是等事皆悉了知於此作處一切悉知乃至授記事或身業或口業或衆生業或爲自身或欲教他悉皆能知若菩薩在阿蘭拏學方便行即得成就所作善根所爲事業乃至欲成不退轉事亦悉能知云何得辟支佛果亦悉了知云何得聲聞果地亦悉能知俱三或在家諸人種種事業語言或盜他財惱他求財若麤若細亦皆能知或地獄餓鬼畜生心意倒錯行惡不信故生畜生等中亦悉能知或以業行墮餓鬼中亦以諂曲慳貪嫉妬

我慢貢高因緣故生阿脩羅中或因五戒十善業故得生欲界人天之中自過生悔不見他過總說如是諸方便智他作他受自作自受一切四生衆生及五道處所有造業方便及業名字業相成熟及受報處種種心行種種言說種種忍樂種種諸見無善法處如是等事盡皆拔除是故名曰陀羅尼門摩那婆若必有能如是行者是則名為方便成就摩那婆若以自智慧力決定成就此事者當獨坐思惟遠離諸欲摩那婆如是法中有種種

音聲種種語言種種辯才種種行行種種生處種種作業汝當諦聽善思念之受持奉行莫令忘失天人作事方便和合故有語言畜生衆生種種口業音聲差別乃至生處名字亦殊彼等衆生皆悉隨其形類音聲而置名字以名其身如鳥雀等而彼餓鬼衆生之中無有決定差別名字何以故彼中不得聞名依止故亦如地獄中唯言地獄衆生等摩那婆汝等勿謂天定天也人定人也餓鬼定餓鬼也摩那婆我已爲汝總略說訖今當爲汝

具分別說名字義處摩那婆如一事有種種
名如一人有種種名如一天乃至餓鬼畜生
有種種名亦復如是亦有多餓鬼全無名字
於一彈指頃轉變身體作種種形摩那婆如
是衆生於一時間現無量色身云何可得呼
其名也若餓鬼等有生處名字受食名字及
壽命名字若地獄衆生無有名字生處者則
其形亦無定彼中惡業因緣未盡故於一念
中種種變身爾時無畏菩薩復言世尊如是
人中語言相承近習我等已知而彼四道衆

生言音名字云何可識是故我今請問世尊
唯願解說阿難彼無畏菩薩如是問已時放
光佛告無畏言此是諸佛菩薩神通智慧境
界非諸聲聞辟支佛及餘菩薩智慧所能分
別也摩那婆若菩薩不知衆生言音則不願
生彼衆生中若菩薩解知一切衆生言音及
諸事業便願生彼欲覺悟彼說法教化隨宜
利益故摩那婆如是菩薩以知衆生言音心
業故於處處諸有受生欲令衆生發解修行
斷諸業故摩那婆於彼三道有知故可化二

道衆生中無知解故當知菩薩亦不願生彼也摩那婆若菩薩摩訶薩必知地獄餓鬼衆生中有知解可化者如是菩薩爲一一衆生故住大地獄中經恒沙等劫要令衆生得彼法利摩那婆諸菩薩摩訶薩成就如是大慈大悲成就具足如是精進故必定當得三十二相摩那婆是爲如來略說菩薩慈悲因緣也

相好品第七之一

阿難爾時無畏菩薩摩訶薩復白放光如來

言世尊唯願爲我具說菩薩成就諸相無有缺減又復如來應供正遍覺先爲我等說波羅蜜方便教菩薩行我等未解是故更問此波羅蜜世尊波羅蜜者義何謂也如是問已彼放光佛告無畏菩薩言摩那婆所言波羅蜜者不可度量不可數知無有邊際故名波羅蜜又波羅蜜者最爲尊勝一切凡夫一切聲聞辟支佛等非其境界故名波羅蜜如汝所問波羅蜜句有如是義所謂無有數量故言波羅蜜無畏復言如世尊說無有量故名

波羅蜜我今現見行檀波羅蜜但依資財及以已身是既有限云何無量佛告無畏菩薩言摩那婆於意云何汝今知彼凡夫人心取著何等而行布施耶世尊我知凡夫取著於事而行布施佛復問言何謂爲事無畏言世尊我知現在諸陰是名爲事佛言無畏汝謂諸陰是事耶汝應諦思如來所說然後答我莫如世間凡夫所見摩那婆汝今若取陰爲事者於五陰中何者是事爲色是事耶受是事耶乃至想行識等是事耶摩那婆是等諸

陰不名爲事何以故本性空故汝今云何取爲事也復應當知如來方便總相說此五陰諸法事非事耳摩那婆諸凡夫人於五陰中取和合相故復執著十二入等凡夫如是縛著世間所謂取著眼是爲縛如取著眼如是取著耳乃至取著鼻舌身意等斯爲大縛以使三能分別取著諸事無邊執持密緻牢固深入故無畏復問世尊所言縛者是復云何佛言摩那婆復有六縛處能縛衆生故名爲縛何等爲六謂如眼色爲縛是諸凡夫著此處已六

難得解脫諸欲因緣墮於惡道生死相續故名爲縛如是乃至意法爲縛以意思念故即願求稱意之所故名爲縛摩那婆如是菩薩摩訶薩等以諸善根清淨故則得成就三十二種大人之相而我今者更爲汝等說清淨善根成就相法若諸菩薩摩訶薩唯修一善根便能成就一大人相若更具足清淨一善根然後成就三十二相無畏復問諸菩薩等修一善根云何當能成就三十二大人相時放光佛告無畏菩薩言摩那婆汝今不應取

彼諸相爲如來也何以故汝寧不聞轉輪聖王成就衆相乎無畏答曰我聞世尊佛言摩那婆而彼輪王實具衆相而不能證無上菩提亦不名佛是故汝等莫謂衆相爲如來也摩那婆若菩薩摩訶薩取彼衆相著彼衆相者當知是人未離我相及衆生相也摩那婆使三是故菩薩不以成就諸相成就色等爲不著也摩那婆夫佛菩提者無有著處無有想處無有說處無有合處非如世間諸凡夫人於相法中歡喜執著摩那婆以是義故汝當諦

聽吾爲汝說修諸相法摩那婆若有成就一善根已更立誓願必當具足三十二相無畏復問何謂一善根也佛言摩那婆若有菩薩摩訶薩捨家出家於修行處忽見世尊舍利塔廟將欲破壞即作是念今此尊塔我若不治便成毀壞如是念已遂行乞食既得食已然後求人以已供施請令治塔告彼人曰此是如來舍利寶塔福田尊重今成毀敗汝爲丈夫氣力康健我當與汝共營斯福作是言已隨辦所須即事治補如是菩薩自忍飢餓

以食惠人尚輕已身沉重餘食更發勝願口唱誓言我今希有成就寶塔此功深厚豈愛一食以貪食故世間著我既求遣我寧當念食我今唯應如是精進於諸飲食捨念著心如是菩薩以食施故莊嚴塔故發誓願故便得滿足三十二相摩那婆若諸菩薩摩訶薩等以斯次第具足當得三十二種大人之相如彼菩薩修治如來舍利塔故是菩薩身即得成就三十二種大人妙相莊嚴亦爾摩那婆若菩薩摩訶薩成就心業則能具足滿善

薩道何以故摩那婆一切諸相皆是心業如
彼造業當發願者亦得如是諸佛菩提而不
可見摩那婆復有無量微妙善根可分別說
具足種種無量方便無量心聚而諸善根應
速成就但諸如來亦爲憐愍諸菩薩故不具
說之所以者何是中有諸菩薩聞是事已心
生恐怖以恐怖故便有退心以退心故不能
速證不退轉地於不退轉菩薩功德不成就
故即便違背是謂菩薩捨本願已隨宜願樂
住彼聲聞辟支佛地如是人等漸次違背以

違背故於此法門無有愛心唯得成彼世間
之業而彼因復造作種種諸不善事墮於地
獄餓鬼畜生輪轉往來備受生死以是因緣
如來見此諸菩薩等及未來世恐怖過故不
具足說諸善根事但隨順說彼所堪能應受
行者除彼見實及佛法中得決定者若佛如
來見諸菩薩於佛法中未得決定終不爲彼
具說善根復次摩那婆汝當聽是三十二種
大人相法我當更說諸餘善根爾時無畏菩
薩復白佛言世尊何等名爲三十二種大人

相法如是衆相有現不現然此會衆有鈇根者尚未得聞三十二種大人相名何況能解唯願如來憐愍衆生具足演說三十二相衆生聞已得了是義於如來所生尊重心因此速證大般涅槃阿難時無畏菩薩如是問已

使三

七

放光如來應供正遍覺告無畏菩薩摩訶薩言摩那婆諸佛如來凡有三十二相三十相現二相不現摩那婆今宜諦聽吾當爲汝辯明諸相現不現義摩那婆如來有十相在足摩那婆如來復有六相在手摩那婆復有四

相在髀復有二輪相復有四相在頭摩那婆復有四相遍諸身體摩那婆諸佛如來有如等三十相現餘有二相不顯現者所謂馬陰藏及舌闊長相復次摩那婆如來今當更爲汝等分別如是諸相功德摩那婆如來有七處滿相兩手兩足兩髀及頸等處摩那婆如來有網縵相在手足指摩那婆如來有白毫相在眉間猶如月光有四十齒相寬長舌相及住大功德相如是舌根辯諸言音具足宣說復有目不瞬相摩那婆如來一頂相一切人

天乃至有頂不能覩見摩那婆如來手足二十指爪如赤銅色薄如蓮華光澤分明勝於餘色摩那婆如來臍足跟相赤如華葉塵水泥垢不能點汗摩那婆如來髀蹲端直牢固猶如金剛經途近遠終無疲極摩那婆如來身金色相勝於一切無能動搖摩那婆諸天宮殿紫金所成取是紫金如芥子許勝諸七寶滿閻浮提如是摩那婆若以天紫金聚滿如來前而佛常光令天金色悉皆暗昧無有光澤摩那婆譬如日出諸螢火蟲光明悉滅

無能見者如是彼天金光非日能敵唯佛常光乃能蔽耳如是摩那婆汝等應知諸佛世尊如是分別顯示諸相復次摩那婆如來今當分別諸相善根因緣汝應一心正念無亂調伏諸根攝耳靜住勿念他事欲得勝智莫使三隨餘緣生慙重心發希有意於如來處起至十誠心應善分別諸相功德當於如來應供正遍覺前諦聽諦受其兩足下千輻輪相一一相中放千光明於彼兩足所蹈之處此光明網直至下方所有世界彼中衆生見是光已

生希有心起尊重意於彼如來應供正遍覺
前辯論法相彼佛復告無畏菩薩言摩那婆
是為如來足輪相光功能用遠至他方教
化衆生令發善根汝當諦聽我今分別彼諸
善根成就之事摩那婆若諸菩薩為佛世尊
於山林中造經行處除諸瓦石掃灑治飾以
柔軟草敷置其上既成就已奉獻如來如是
菩薩若見如來在彼經行或見往來或見宴
息隨意威儀如是菩薩若見如來足千輪相
徹過草下分炳地上妙如蓮華衆光莊嚴如

是菩薩見此相已則於己身無慳悋想所以
者何今此如來有如是等圓滿相法希有之
事尚不悋惜況我此身穢惡充滿屎尿盈溢
皮裏血塗筋肉骨等更相纏縛九孔常流癰
膿臭處是不淨聚諸蟲所居云何我等不速
厭離如是菩薩發精進心求菩提分成就輪
相心口稱讚入無相法如是菩薩晝夜思惟
便生歡喜以歡喜心即念如來或在經行或
坐或立或入禪定如是菩薩分別此已復作
是念我今不應取著諸相若有菩薩不取相

依三

十一

者則離我想及衆生想菩薩如是思惟此已
則能具發無緣精進復次摩那婆菩薩摩訶
薩云何得發無緣精進摩那婆如空中風無
有方所是風不住東方及於餘方如是不住
即名無住既無所住云何可名無畏白言如
是世尊實無可名佛告無畏若法無名云何
可說無畏復言是無相中亦無可說佛告無
畏若無相中不可說者云何有念若無念者
即無所有若無所有云何有入既無入處云
何有陰及與諸大若無陰大云何有有若無

有有云何有生若無有生何有生處若無生
處云何而有名色諸相摩那婆若無諸相即
是無相無相爲相者是名無我摩那婆若人
能作如是說者當知即是不退菩薩何以故
善說無相行於無相故摩那婆如來輪相成
就如是次第分別諸善根義復次摩那婆於
意云何後身菩薩菩提樹下坐於道場獲三
明時證何等法復以何義名爲證耶無畏白
言世尊彼時證者見已法身故名身證具足
明力斷除無明離無明故爲衆生說是諸衆

生遠離大智爲彼無明愚闇所蔽是故如來
以諸明慧及無畏力知諸衆生爲彼無明黑
闇所覆我慢貢高所渴眩惑闇諍所燒顛倒
失心盲冥無目被他所使違背正道破壞正
念迴復妄行迷惑亂心深入邪徑是故如來
佛三
爲說八道告諸衆生汝等皆可乘此正路安
十二
意而行是道無畏安隱快樂能相應者攝取
大利若有衆生行此道者皆與無邊大利相
應及諸菩薩法行精進世尊菩薩摩訶薩發
如是心斷除疑網然後乃證阿耨多羅三藐

三菩提阿難彼放光如來告無畏菩薩言善
哉善哉摩那婆汝今乃能隨順如來方便說
也復次摩那婆如來二手掌中有千輻輪相
寬大分明成就二相善根因緣汝等諦聽我
今當說摩那婆若諸菩薩現處居家有教誨
師實阿羅漢諸漏已盡所作已辦如是羅漢
真爲法師能如實說諸佛正法雖常法施而
不求報如諸漏盡無所著故後時彼師遇二
重病一者上吐二者下痢篤病既久身甚羸
弊如是菩薩於彼師所常生布有尊重之心

觀師患苦專念求治晝夜孜孜未曾遠離右手承吐左手除糞雖多臭穢無厭惡心菩薩如是愛師命故手持衆藥內師口中以羸瘦故藥不能下菩薩親用兩手摩捫扶抱將侍終日乾乾乃至除愈菩薩以是躬自摩洗師長功德善根因緣故於手掌內輪相分明若諸智人見彼菩薩供養師長生希有心令彼比丘重病得減或有諸人發心聽法於聞法時起尊重心如法師說隨順奉行復令多人皆得聞法具足歡喜如彼菩薩盡命報恩一

第十三

十三

心求治師病除愈以如是等善根因緣輪相具足無有缺少摩那婆此手輪相善根因緣我已說竟復次摩那婆如來髀有三輪滿相善根因緣汝等諦聽我今當說摩那婆若有菩薩於如來滅後觀佛正法垂欲滅壞時此菩薩起大悲心發勇猛志斷除世務捨家出家與諸外道而作怨敵何以故爲欲建立住持正法守護正法攝受正法欲令正法得久住故正法增長故是故菩薩獨以一身必欲摧伏一切在家出家諸人及外道等故於國

王大臣無量衆中種種方便稱揚讚說諸如來名亦說功德勝妙之事又說空無相願一切法門復說正念諸餘善根降伏一切諸外道等如是菩薩建立荷負諸佛正法善根因緣成就具足三輪滿相是相微妙悉能照耀一切世間見者歡喜若有衆生聞諸如來衆相願時當生敬信復應慶喜摩那婆是爲如來以一善根攝諸功德成三滿相復次摩那婆如來諸指網縵相者猶如鵝王間無缺漏薄如蓮華三畫分明能令衆生見者歡喜如

是諸相善根因緣我今當說汝宜諦受如我過去無量劫中修諸善根爲成就此一切智故摩那婆若有菩薩摩訶薩處大王位國富民繁凡諸庫藏莫不盈滿事業宮殿盡皆充足是菩薩王國化之內種類衆多農賈工估使三及諸仕類或境內衆或他國來皆懷瞋毒共相論說或時忿諍各有怨心諸菩薩所辯訟求勝菩薩爾時見彼衆生瞋覺所惱爲救解故以自在力而誨責曰汝等衆生勿得鬪諍夫鬪諍者豈爲人法是畜生事而諸畜生癡

惠亂心故求鬪諍共相觖觸或相齧蹋更相
伺便互相殺害即是地獄衆生惡法汝諸衆
生勿學地獄勿習畜生造諸惡業汝等皆應
歸依如來歸依法僧盡形不殺受持五戒我
攝受汝以我攝故令汝今身常受安樂捨此
身已則生天上如是菩薩知諸衆生捨諸惡
事各相慈愛無復惡心在佛塔前即便授與
三歸五戒教導皆令斷惡生善如是菩薩以
能和合衆生善根業因緣故成就如是網縵
等相摩那婆是爲如來手足網縵善根因緣

我已說竟復次摩那婆如來指爪直長纖密
無有踈減成就因緣我今當說汝等一心莫
念他事摩那婆若有菩薩摩訶薩所在諸方
或獨坐思惟或與衆談論以無餘念心常歡
喜如是菩薩凡處世間隨何等類即能同彼
而行教化於彼彼衆若復賊盜若旃陀羅若
獵師若屠膾復有造作諸不善業菩薩悉能
隨類覺知以悲愍故爲說法要先教衆生遠
離種種諸不善事及以惡心然後教令合十
指掌口唱是言我今歸命世間所有尊重福

田應受供者爲物出現智人所讚所謂諸佛如來應供正遍覺及有正法僧寶之處我皆等發無量敬心如是菩薩化彼無量諸惡衆生皆令迴心修諸善業以是因緣成就妙甲猶如赤銅指直纖長輭密光澤摩那婆是爲如來指爪諸相功德因緣我今說竟摩那婆汝於是中當深敬信摩那婆若諸菩薩或時爲彼善行衆生經無量劫說法教化或復有爲不善衆生一時說法乃至一彈指頃所得功德非復前比何以故摩那婆如來常說有

人少時供養如來敬事尊重即便爲彼智者所歎復次摩那婆如來應供正遍覺成就身紫金色善業因緣汝等諦聽我今當說摩那婆如來在世若諸菩薩爲聽法故詣如來所諮問如來大乘經名菩提行法時佛世尊默然不答起而遊行適至一所寥廓艱險唯多禽獸無有人民不見城隍聚落居室乃至無有樹林衆草設欲停憩無有敷施時此菩薩常隨佛後不憚危阻共入磧中值天布雲震電大雨時彼如來衣服盡濕菩薩觀此增敬

重心遂自解衣奉覆佛上乃至雨止取衣暴曬還自服已從佛而行世尊因此始爲菩薩說大乘經名曰身願時彼衆中有諂曲菩薩及以初學出家沙門或未具戒如是人等衣鉢資須隨時趣足無諸積聚清淨身心即得正念喜悅充滿菩薩爾時得聞經已於菩薩衆及比丘前具爲解釋大乘經典教除諂曲及破戒心緣此善根得是果報獲金色身何以故以能滅除破戒諂曲垢及不惜身解衣覆佛是故後時身紫金色映蔽世間而能久

住摩那婆是爲如來身真金色善根因緣我今說竟

大法炬陀羅尼經卷第三

音釋

緻直利切 堅密也 瞬舒閑切 目動也 臄丑恭切 直也 跟古痕切 足踵也 髀部禮切 股也 踣市充切 腓臑也 輻方六切 輪轆也 筋舉欣切 舉也 癰於容切 捫莫奔切 撫也 齧踴五結切 踴也 觝抵觸切 相觸也 輶而充切 輶也 憇去制切 憇也 憚徒難切 憚也 磧七迹切 有石曰磧 中暴與曝同

大法炬陀羅尼經卷第四

使四

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

相好品第七之二

復次摩那婆如來有常光相成就因緣我今當說汝等諦聽無令心亂摩那婆若諸菩薩使四於如來所凡有造業終不虛也假使發心莊嚴修行莊嚴資財莊嚴作如是等諸莊嚴事發心備辦於如來所種諸善根即得具足一切世間無能勝者諸煩惱垢不能染汙復次摩那婆如來世尊如此常光假使世間所有

一切日月光明不能覆蔽乃至諸天所有光明亦不能障蔽復次摩那婆假使大梵天王放大光明普照三千大千世界如是梵光悉能覆蔽世間所有日月光明除如來光餘無能比復次摩那婆置一梵光假使東方恒沙世界諸梵天王盡放光明以衆梵光合爲一光可謂極大以此大光置於佛前如來常光皆能覆蔽無復遺餘復次摩那婆置衆梵光假使十方恒沙世界諸梵光明如來常光盡皆覆蔽亦無遺餘摩那婆諸佛如來於一切

時唯有常光自餘奇光無緣不放何以故佛
若常放殊異光者世間則無日月星辰晝夜
時節晦朔弦望乃至無有春夏秋冬及以歲
等是故如來要待因緣然後放光彼常光恒
在以往持故摩那婆如來光明寬大無量功
德微妙修行善根得是安樂復次摩那婆若
有菩薩發心修行捨家出家歸佛世尊正值
如來始坐道場將成等覺即往佛所頂禮尊
足立住一面瞻仰如來作如是念世尊有教
我乃敢坐時彼如來結跏趺坐菩薩立住經

於七日欲爲未來無上道故過七日已時佛
世尊從菩提樹道場處起告菩薩言汝真丈
夫欲學諸佛行耶汝善丈夫欲受佛語隨順
佛教汝今乃能於我座前立住七日都無睡
眠汝捨無常不牢固法欲求常住同虛空身
能求此者真爲丈夫汝今已入諸佛法中若
諸菩薩欲決疑網當如是學亦如是行摩那
婆此是如來常光初修善根因緣若有菩薩
在菩薩地初見如來爲一切衆生請佛說法
欲修行清淨諸功德故修行清淨戒行故修

行清淨禪定故修行清淨布施故此菩薩修諸功德勝一切衆生修行善根摩那婆是爲如來常光功德善根因緣我今說已摩那婆譬如幻師手持幻寶真珠瓔珞莊嚴化人凡夫觀見莫不皆言此爲實寶唯有智者知其非真如是摩那婆如來常光善根因緣唯諸如來及彼不退菩薩摩訶薩等信能成就如是善根諸餘衆生非其境界無能信者若人於此懈怠懶惰不能修行成就善根云何能得無上菩提大智相好如是衆相尚不能求

寧能證會微妙甚深無相法耶若諸菩薩於最後身畢竟通達甚深法時即能令此三千大千世界大地六種震動一切魔宮諸天世人皆大恐怖四散馳走如來昔日坐道場時以手按地大震出聲一切魔軍悉皆破壞及諸外道邪見毀謗於佛法僧乃至一切非法違諍語言心想盡皆摩滅摩那婆以是因緣菩薩摩訶薩在於道場震地破魔滅諸違諍然後方證生死智明摩那婆是爲菩薩摩訶薩以無畏力震地出聲未成佛時已住持法

使四

三

及本願力故一切所有十方諸佛皆亦護持
道場菩薩復次摩那婆如來福德善業因緣
故身毛上靡其色紺青如孔雀項如是功德
不可思議汝等諦聽我今當說摩那婆一切
衆生隨心清濁若聞如來應供正遍覺成就
諸相及以隨好種種功德兼諸願行能至心
聽彼諸衆生於念念間增長功德無有損減
摩那婆過去之世有辟支佛既證果已在阿
蘭拏獨處空閑遠離聞見少欲知足是辟支
佛身患瘡苦時有在家菩薩詣辟支佛所頭

面禮足退住一面合掌白言唯願大德受我
明朝所設供食時辟支佛報菩薩言我今身
瘡周遍若是豈能赴汝明朝供食在家菩薩
聞此語已復言大德唯願去衣我暫觀視辟
支佛聞已即便解衣告言仁者觀我此身我
以先世餘業報故令我今身瘡苦如是仁者
於意云何身瘡若是堪應供不善薩復言大
德是瘡應須合藥塗治今所須藥名旃陀羅
那此藥希有難可合和而我今當躬往求辦
若得此者瘡必除愈皮肉可生身平平復時

辟支佛報言仁者審能如此欲相存濟願爲
速求時彼菩薩即便還家以衆藥物和合令
成置寶器內持至辟支佛所頭面禮足白言
大德是妙良藥我今奉獻唯願納受早用塗
治辟支佛報言仁者當知無明爲衆苦本菩
薩爾時親自持藥塗辟支佛身以敷重故令
辟支佛苦痛即除於三日中三遍塗治衆病
斯愈平復如故摩那婆而彼菩薩以是因緣
今受果報身毛上靡紺色柔軟摩那婆是爲
如來身毛上靡善根因緣我今說已復次摩

那婆如來應供正遍覺有眉間白毫相大功
德聚善根因緣我爲汝說摩那婆譬如夜闇
無有月光於意云何彼夜巨闇無月光明得
爲善不無畏白言不也世尊佛復告言摩那
婆如是如來眉間毫相猶如月輪光明普照
是故名爲大功德聚功德聚者饒益世間令
滿足故摩那婆是名大擔云何大擔以大慈
悲平等荷負名爲大擔亦名非擔復以何義
名爲非擔雖能荷負無荷負相故何等名爲
無荷負相實相無爲離有爲相故是故名爲

無荷負相何謂荷負彼有爲故摩那婆言有
爲者即是天人地獄畜生餓鬼及阿脩羅諸
輪轉者無畏復言世尊以何因緣是等流轉
佛言以渴愛故受諸有生如是渴愛無明爲
本是故我言貪愛爲母無明爲父往來輪轉
生老病死受種種苦憂悲共會使四父母妻子眷
屬宗親五別離時衆惱纏縛莫能解脫以如
是等諸苦煎迫爲無明愛之所覆蔽長夜輪
轉不可覺知以是因緣諸菩薩等見彼衆生
常受大苦更以無明起諸邪見增長無窮生

死果報菩薩知已起大悲心欲度彼故遂求
如是大智方便身心勇猛發大精進爲證阿
耨多羅三藐三菩提無取著法成熟一切諸
衆生故無畏復問世尊何等名爲無取著法
佛言摩那婆無著法者謂大涅槃若有取著
則常輪轉往來生死受種種苦若離取著能
滅苦源菩薩如是不取著故具足成就三十
二相復能爲人說無住法摩那婆我今問汝
汝當正答於意云何彼月輪光依何而住無
畏言世尊依大地住佛復問言地依何住曰

地依水住復問水依何住曰水依火住復問火依何住曰火依風住復問風依何住曰風依空住復問彼空依何而住曰虛空無相無有依住佛言摩那婆以是義故彼月光明亦無所住無畏答言誠如聖教月輪光明實無依住佛言如是如是摩那婆一切諸法皆無所住而諸衆生橫於如是無住法中妄生住想彼如是見色有住相乃至受想行識皆有住相如是諸陰有住相故乃至十二入十八界等皆有住相如陰入界有住相故乃至地

水火風空識皆有住相如地水等有住相故及與彼身皆有住相如是取色與身皆生住想已於一切有身處皆有住想如色身一切諸法皆有住想摩那婆若有菩薩能學如是離住想者當知是等增長實慧慧光普照猶使四月盛明則能成就眉間白毫莊嚴已身亦能圓滿一切衆相摩那婆我今爲汝說真實義若能於此離著清淨即得圓滿一切衆相以得法故心無高下由是業緣得是眉間白毫相光不增不減摩那婆汝當正念今爲汝說

斷無明智汝等若知無明智者即不造諸行
諸行不起則名色不生名色不生則一切諸
相皆不可得摩那婆如生盲者被他問言汝
頗曾見轉輪聖王千柱殿乎設有是問盲何
所答彼若不言我曾見者甚爲虛妄何以故
既曰生盲本無所見云何能覩千柱色也彼
若答言我不見者當知彼問亦爲虛妄何以
故彼若有眼可問其見彼既無眼問何用爲
摩那婆於意云何彼生盲人是二種語何者
爲實無畏答言世尊如我所解彼生盲人言

不見者是真實說佛言摩那婆汝已解知本
不見色名曰生盲而有目者方問於盲汝見
殿不豈非虛妄假使無智之人實有是問然
彼盲人欲何所說摩那婆前已告汝今復引
喻汝等當知如來方便微妙密語復次摩那
婆諸佛如來二相不現使四所謂陰藏及與舌根七
是二相者爲功德聚我今當說二相功德善
根因緣如是摩那婆若諸菩薩愍衆生故發
大誓願欲生如是諸畜生中代彼衆生受種
種苦或生師子猛虎惡象之中或生鴻鴈孔

雀諸鳥之內既受雜類禽獸身已即得最勝
不思議力得勝力已堪忍衆苦所謂繫縛鞭
打楚毒殺害是諸禽獸或在人間或居山野
或遇獵師諸放牧人或值種種樂行殺者而
彼彼等行惡衆生常求作業備造衆惡更以
種種苦具因緣方便加害或以刀稍弓箭或
以瓦石椎杖或用網羅羈繫或持繩索罾繫
或以籠檻或以坑穿或以毒藥或以幻術乃
至種種惡風暴雨若恐若驚於如是等諸苦
惱中愍彼衆生悉能堪忍然此菩薩荷負如

是大重擔已發起增上精進熏修以是因緣
陰相不現亦成舌根復次摩那婆有人發願
未必能行如是菩薩願行相隨以本願行皆
具足故雖受種種諸畜生身而能堪忍衆苦
不捨精進爲諸同類種種說法教化安處令
住法行是故獲得舌相不現兼復成就陰藏
相故復次摩那婆如來頂相肉髻圓滿一切
天人所不能見譬如衆蜂遊處諸華所謂優
鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華愛玩
耽著不能捨離日沒華合諸蜂不現摩那婆

如來如是頂圓滿相秘密精微天人莫覩善
根因緣我今當說若諸菩薩供養父母奉事
師長深敬諸佛及與法僧三乘聖眾尊像塔
廟五體投地至心頂禮以此因緣獲得如是
不見頂相具足圓滿復次摩那婆如來頂上
肉髻光明我今當說使四令汝知解摩那婆譬如
秋天十五夜月光輪圓滿無諸雲翳眾生觀
者莫不愛樂如來如是頂上光明晝夜常現
蔽日月光以是義故如來頂髮光螺右旋端
嚴可愛摩那婆頂光明相功德善根我今當

說菩薩往昔有三善業何等爲三一遠離嫉
妬隨喜教示二爲他作時不求果報三不壞
損他以成已善菩薩昔日自行是業亦常教
人如是修行以是因緣得如是報所謂天人
不見頂相及坐道場證菩提果摧破魔軍伏
諸外道摩那婆菩薩往昔有餘願業一者護
法二者善說言護法者所謂法欲滅時菩薩
於中方便護持令法久住以此因緣復得頂
相言善說者菩薩爲彼比丘比丘尼優婆塞
優婆夷宣說法時若彼四眾乃至一念爲諸

煩惱覆障因緣不得正聞不能正受或雖聞受而復忘失如是菩薩於彼四眾或時隨順重復演說教令憶持或時呵叱發如是言何故散心忘我所說菩薩如是方便引導要令解知無復時節凡所生處悉能如是濟度眾使四九生荷負重擔復能勇猛不捨精進緣此善根得四念處得念處已得歡喜智得此智已悉能覺察過去現在未來所修三世善根乃至一切生死因緣總相別略說具說略具等說隨諸因緣各差別說種種諸事無量作業

若等若勝上中下品皆能演說生死處所一切天人地獄餓鬼畜生如是一切上中下業隨業所作斯有果報如是業果如來一念盡能覺知隨而演說摩那婆如來如是知眾生業於中復有種種無量最細微業於一時間發身口意如十二因緣所生行業種種眾生無量心數依分別心所轉諸法亦分別知隨能演說阿難彼放光佛如是說已時無畏菩薩復白佛言世尊如來往昔更修何業而於涅槃焚身之時大火熾然唯骨不燒色亦不

變能現種種勝神通事隨諸衆生心所樂見神通大小悉爲現之唯願如來說是牢固善根因緣令我得聞阿難時慈光如來應供正遍覺告無畏菩薩言摩那婆若有菩薩摩訶薩於如來所正信不壞如是菩薩信具足已爲彼無量貪欲衆生演說法要令除欲心彼諸衆生既聞法已棄捨欲事修於梵行精勤護持終不毀犯以梵行故恒無病苦摩那婆汝等當知多欲之人身體羸瘦顏色損減衆人見之不生愛念壽命短促能令身心無有

歡樂以貪欲故遠離梵行乃至不得生天人中況生上界禪定妙處多生地獄畜生餓鬼諸不善趣隨流生死往來輪轉常與貪俱摩那婆若有衆生修持梵行現身歡悅顏貌熙怡體肉充實筋骨休強菩薩如是爲衆生說法令修梵行斷除貪欲以是因緣如來全身大力牢固閼毗之日唯骨不燒本願滿故遺身餘骨猶能普現種種佛事阿難時彼無畏菩薩摩訶薩等聞佛所說皆大歡喜

四念處品第八

阿難爾時放光如來應供正遍覺說是法已
從師子座安詳而起即以佛眼觀察十方還
復本座結跏趺坐入於師子奮迅三昧放大
光明遍照十方無量無邊一切世界爾時十
方無量無邊一切世界大梵天王及諸梵身
梵輔梵衆天等皆作是念希有世尊今忽入
此師子奮迅三昧放大光明我等天衆咸可
往詣放光如來應供正遍覺所問其因緣爾
時諸梵天王各與梵衆上至淨居下及六欲
并諸魔天將諸魔衆各從住處往詣闍致大

魔王所到已問言闍致大王今何變異而有
此光闍致答言仁等當知此是放光如來應
供正遍覺入大師子奮迅三昧之所爲也如
是說時從地居天上至有頂皆悉聞聲既聞
聲已悉共往詣放光佛所爾時復有轉輪聖
王名祭火光前後導從大衆圍繞有八萬首
領八萬象乘騰空而往放光佛所到已頂禮
退住一面爾時三千大千世界諸衆生等聞
彼天聲咸皆驚歎發歡離心各作是言何因
緣故有是音聲必當如彼諸梵天言放光如

來入師子奮迅大三昧也阿難爾時放光如來知諸世界天人大衆皆悉集已念欲說此陀羅尼經即告無畏菩薩摩訶薩言摩那婆汝今知是一切世界大衆盡集咸共一心無餘念不無畏答言世尊我今悉知大衆盡集咸共一心不念餘事佛復告言汝云何知大衆一心不念餘事耶無畏白言我承世尊威神力故見是三千大千世界所有衆生若天若人若龍若阿脩羅乾闥婆等大衆斯集不念餘事不作餘業唯以一心在此衆會我皆

見彼彼亦見我此彼相知心想不自亂世尊先入師子奮迅大三昧時佛神力故令一切衆悉見過去所作業緣是諸衆生先世修福願生天上或生人間或作惡業生於地獄畜生餓鬼或能修集出世善根所謂求聲聞果及辟支佛果或時願求無上菩提諸佛大果造作種種無量善根或復修行諸波羅蜜所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜如是種種無量善根此諸大衆佛力故知如是阿難時彼闍致魔王於大衆中從座而起一心合掌復白

放光佛言世尊如佛前說此諸魔衆一切多
是不退菩薩如世尊說過去諸佛說過去事
我如實知如世尊說往昔所修功德善根我
如實知如世尊說過去所發大誓莊嚴我亦
念知皆無忘失世尊我於過去諸佛世尊一
切智所恭敬尊重奉事供養起卑下心莊嚴
大施如是憶念如是見知猶如淨鏡明見面
像世尊我今分明見過去事亦復如是阿難
爾時彼大衆中有梵天王名眉間白毫住於
佛前爲聽法故不復餘念聞此魔王說不思

議希有之事問魔王言闍致汝今頗知自身
往昔所修行願善根以不若汝所修善根戒
行必清淨者云何今日更生魔宮而爲魔業
闍致報言梵天汝不知我過去因緣今生魔
界作魔王乎梵天然我自知於往昔日修福
不精持戒不潔以我所修不具足故今居魔
界作魔王耳如我往昔所有因緣蒙佛力故
明了皆見仁者諦聽我今當說梵天乃往過
去無量劫時有佛出世號曰名稱如來應供
正遍覺時彼世尊有四萬億大聲聞衆皆阿

羅漢復有無量大衆皆是學人復有十四億
大菩薩衆梵天我於爾時爲求法故遂恒事
一比丘法師而彼法師實是菩薩今在此衆
明了見我我亦見彼梵天我於爾時爲彼徒
衆隨逐不捨而彼法師慈悲具足心常憐愍
刹利婆羅門毗舍首陀一切大衆故遊行國
邑及諸聚落皆爲班宣種種法要所在大衆
既聞法音皆大歡喜至心敬信諸佛法僧於
彼法師復加尊重以尊重故大興供養所謂
種種衣服食飲湯藥房舍卧具牀褥帷帳乃

至一切資生之具凡在所須悉皆奉上然是
法師一切不受唯納食飲及以衣服量身趣
足亦不過受爾時大衆復於我所生敬愛心
送往迎來禮拜承事盡虔供養唯不施我資
生之具我於爾時心懷妬恨於法師所發如
是心云何獨蒙種種利養反更不受而我希
望都無所獲又於大衆及四輩所復起是念
何故偏心以諸所須供養一人不施我也我
念往昔於法師所唯有此業更無惡心毀謗
諸佛以是忿嫉業因緣故今生魔界作魔王

耳梵天我於往昔若不值遇放光世尊發大
誓願求菩提者當於地獄畜生餓鬼往來流
轉無有窮已梵天是爲我說往昔因緣佛告
阿難爾時眉間白毫梵天白放光佛言世尊
唯願演說此修多羅一句法門本願因緣世
尊若得聞此一句法門者則爲已說無量億
數修多羅義世尊我等今者皆願樂聞佛口
所宣一句法義何以故大衆咸集樂欲彼法
故亦是如來入彼師子奮迅三昧威神力故
阿難爾時放光如來即告白毫梵天言梵天

汝欲聞是一句義耶梵天且置斯事汝應先
問此第四門菩薩行法梵天汝頗曾聞三十
七助菩提法不梵天白言聞也世尊佛復問
言汝云何聞梵天言我曾聞有四念處法佛
語梵天且勿復言我方欲說四念處法而汝
心中決定知是四念處者汝云何知復云何
修梵天言世尊四念處者非身受心法耶佛
言如是梵天汝復云何觀察身行梵天言世
尊我見是身從頭至足不淨充滿九孔常流
臭穢可惡甚於糞屎世尊我觀是身唯見此

事佛言如是如汝所觀即身念處梵天復言
世尊而我心中愚闇少智無有光明不能遠
察是以今日於如來所更求諮問阿難爾時
放光如來即舒右臂真金色手摩彼衆中一
童子頂此童子者幻家之子年始八歲聰悟
超常既蒙摩頂即從座起詣如來前合掌恭
敬而白佛言世尊今日如來親摩我頂非無
因緣將必導我深勝大利是故如來手摩我
頂如是問已阿難時放光佛語童子言汝知
人乎童子白言我知世尊佛言童子汝若知

者爲知生耶爲知死乎曰生死俱知童子若
如是者夫彼男女壽命終已或經一日乃至
七日如是死屍香臭云何曰是氣極惡不可
忍聞童子如是臭氣誰所持來從何而至曰
是可惡氣無有持來亦無來處如是阿難爾
時放光如來告梵天言梵天汝見童子向所
說不如是問者當以何答如是答者爲實爲
虛梵天汝先亦言是身不淨唯有臭惡難可
見聞梵天我於是中亦有斯念如童子言汝
說亦爾有何差異梵天是爲略說第一念處

使四

十五

阿難時彼白毫梵天復白放光佛言世尊一切諸法佛爲根本佛是法母一切善法佛已得之善哉世尊今是白義我皆樂聞唯願解釋如佛所說我如是持今此大衆亦皆信受佛告梵天有四念處何等爲四所謂身受心法云何名爲身受處耶身受處者謂觀四大和合假名爲身何謂四大夫四大者即是地界水界火界風界是等四大和合共成梵天於意云何如是地大爲香爲臭梵天白言世尊無香無臭佛言梵天自餘諸大爲香爲臭

天曰如彼地大無香無臭水火風大亦無香臭佛言梵天汝今云何作如斯說此身如是種種不淨臭惡盈滿非倒說耶梵天白言世尊比丘云何觀身受處佛言梵天我亦不爲諸比丘等作此說也梵天復言世尊若我所說四念處法非隨順者比丘何緣觀身不淨佛告梵天如是比丘見有身相由取身故彼非正想何以故梵天若四大聚合成一相者即是假想若有假想即非正想若非正想是則名爲福伽羅想梵天是故我此四念處義

不如是說今我說者說若無邊四大非有若見四大和合一處共成此身是亦身見彼必不得如實想見梵天若有比丘見身念身覺身是身以見念故彼不能得解脫世間及有頂處是故若觀身念處者見身非身也梵天如來亦說汝諸比丘使四觀察此身十六即是隨順涅槃之道是名觀身正念處者梵天夫念處者有二種義何等爲二一者念義二住處義云何念義當知是念無有違諍隨順如法趣所平等遠離邪念無有移轉及諸別異唯是一

心入不動定若能如是名爲念義言住處者心所依法是內證義隨身業事現前知故壞無明網如觀身相如是得見身念處法云何觀身不著身相如是觀身若不著者如覺身證覺身證者身相可知如說身念乃至一切諸入門中亦復如是若能如是觀於身相不生身想則入平等第一念處如是念處應當依止復次受心二念當知一義若念此心則知是受若念是受亦不離心云何爲念所言念者意行於事如是受念即是心業是故受

念爲心業事是心作事有無量種不可稱計
和合因緣隨順世間同行於事所攝入者一
切皆生五種有處彼五有生入和合已名爲
麤澀亦名牢強亦名苦擔如是種種觸受相
依作有生事應如是知梵天是名隨順世間
心行次第依止十二因緣念念相續無有斷
絕復次梵天如來所說正念處者即是出世
勝妙光明亦是如來分別智義無量無邊虛
空所生隨順趣向大涅槃路爲諸菩薩證一
菩提能生種種順義精進能滿智慧所作業

使四

十七

行諸法平等猶如虛空梵天當知二念處義
我今說已梵天第四法念處者開涅槃城此
是如來甘露法門亦是諸佛如來法藏亦名
光明破除黑闇法相平等性同虛空梵天白
佛云何證知同虛空性梵天隨於何法能起
想處彼中如是無有語言梵天復白是義云
何梵天我先不說一切諸法同虛空耶若有
人能如是知者是則名爲觀法念處梵天若
人於是內外諸法如虛空住當知彼人解脫
諸有

大法炬陀羅尼經卷第四

奇釋

稍所角切 羈繫羈居宜切 繫繫之入切 胥康也 胥古注切
穿疾政切 翳於計切 叱昌栗切 褥如欲切

大法炬陀羅尼經卷第五

使五

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

四聖諦品第九

佛告阿難爾時放光如來復告眉間白毫梵天言梵天汝今將非自以具足辯才問斯義

使五

耶汝豈不知此菩提門順諸聖諦乎梵天言世尊云何名為順於聖諦佛告梵天可不用此諸助道法與彼聖諦和合相應耶梵天復言世尊如來所說四聖諦者即是諸佛隨順次第而說無異一切菩提覺法佛如是說已

佛復告梵天言汝知佛說四聖諦不梵天言世尊我亦少知四聖諦義佛言梵天汝云何知四聖諦義梵天言世尊我所知者謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦世尊我如是知四聖諦義佛言梵天汝言苦諦其義云何梵天言世尊我親從佛聞如是說非此五陰名苦諦乎聖人觀察除斷我見證彼無我以證知故見此五陰如賊如怨即便捨離五有生處世尊我如是知苦聖諦義世尊若我不聞佛所說者我終不能作如斯說何以

故如是義者唯佛證知非我境界所有疑惑
唯佛能斷所以者何唯佛能知一切諸法無
障礙故如佛所說我如是知世尊我今欲聞
四聖諦義唯願世尊爲我解釋何故名聖云
何名諦佛告梵天所言諦者名之爲實實名
一體聖名方便方便證知故名聖諦梵天復
言世尊云何名實佛言梵天所言實者名順
隨義汝當諦聽善思念之吾今爲汝分別解
說梵天汝知諸阿羅漢得漏盡時所捨事不
梵天言世尊我不能知諸阿羅漢得漏盡時

所捨之事梵天諦聽吾爲汝說於有漏法一
心厭離不受生死是名爲捨是名漏盡亦名
畢竟畢竟捨故住彼實中一切捨故名之爲
實梵天所言聖諦即是五陰當知五陰是苦
因緣是故五陰名爲怨賊一切聖人如實覺
知故能捨棄以是義故名苦聖諦是故世尊
說此五陰爲衆苦本名爲怨家亦名欺誑聖
人觀察如實知故名爲聖諦復次梵天言集
諦者是無知滅此集滅者是佛世尊爲諸賢
聖方便而說此若實者無有是處何以故梵

使五

二

天所言集者即是虛妄若是虛妄則不名滅
所言滅者則非虛妄非虛妄者是爲聖諦言
聖諦者謂阿梨耶阿梨耶者名知五陰聖人
諦知諸陰非實是故能捨名爲聖諦以捨著
故名殺大怨所有集者當知非實若見集生
是爲常見若見集滅是爲斷見諸佛如來作
如是說非集非滅是爲聖諦此即名道道者
所謂真實之道即諸聖人深達五陰應如是
知復次梵天趣求義故名之爲道梵天當知
譬如有人作是思念我於過去作何等身我

於過去作如是身彼二種念則是虛妄更復
思惟我於過去從何所來我於過去曾如是
來亦爲虛妄梵天當知一切諸法皆是分別
無有真實亦復如是是則名爲清淨道也
忍校量品第十

使五

三

阿難爾時彼放光佛復告眉間白毫梵天言
梵天此陀羅尼法門寬大無邊今當爲汝開
顯初門菩薩行法少分之事當知如來方便
密教梵天譬如寶主爲求寶故欲入大海於
先積集種種資裝所謂船碇帆施生熟餼糧

凡是海中供用諸物咸悉備之置於海岸唱如是言誰於今日欲入大海求諸所須以除貧乏若有能者宜同此行時衆多人爲求利故若二十乃至百千俱願入海時大寶主見衆已多即自思念是大衆中其有身羸力少怯弱小心不堪經險難與從事我應遣還如是思已遂宣告曰諸人當知今此大海深闊無邊不可期以時月歲數而剋迴還方復海中有八大難何等爲八一者惡波二者旋流三者摩竭四者鰐魚五者諸餘大魚六者

夜叉羅刹七者惡風八者惡龍如是八難難可過度脫當逢遇船壞命終誰能堪忍無怖畏者宜於今日共處此船若疑不堪荷負險阻各隨意還衆人聞已多即還散如是梵天今此衆中有無量人聞此陀羅尼甚深法門寬大無邊心生驚恐作如是念此陀羅尼但說一句無量歲數尚不能盡若具說者誰堪聽受如是無量無邊衆生或生退心或起種種愚癡惡邪煩惱障礙輪轉生死如是梵天如來世尊爲欲增長彼等衆生諸根欲力亦

令成就不退轉心故如彼實主見諸實人怯弱不堪慮其敗壞明說海難乃至命終諸恐怖事遣還本所梵天當知彼大實主能有如是密謀深智大方便力如來亦爾以大方便爲此億數諸菩薩衆欲開發彼無量無邊億使五那由他不可思議大智慧忍而諸世尊所有不思議大智慧忍之所行處但爲阿毗跋致菩薩摩訶薩說令得成就不退轉忍如是甚深大功德忍一切衆生無能知者唯除深樂大乘法者彼當能住如是忍中爾時眉間白

毫梵天復白放光佛言世尊彼忍何故名爲無量無邊也佛告梵天是忍功德不可算數故言無量不可窮盡故言無邊諦聽梵天譬如如此閻浮提周遍充滿無價衆寶於彼須彌山頂復有一摩尼珠名曰威華以此滿閻浮提無價衆寶與彼山頂一威華珠本非稱量寧可爲比復次梵天置無價寶假使此威華寶滿四天下彼須彌頂復有一寶名釋迦毗楞伽以四天下滿威華寶亦不敵彼一毗楞伽也復次梵天置威華寶假復聚積彼毗楞

加上至有頂猶亦不如補處菩薩更有妙寶
名曰寶精此寶能為補處菩薩諸莊嚴具隨
彼菩薩凡所受用欲入胎時而於母腹先為
宮宅菩薩然後從天降入受最後身如是菩
薩福德力故感得此寶使五生身常用菩薩身大
寶亦隨大是寶能成無量福聚五從初發心乃
至十地諸功德聚是寶所生梵天當知如是
勝寶過於一切世間出世間勝功德力所生
之寶復次梵天彼出世無價功德大寶集大
善根開發教化勝出眾寶云何名為大功德

聚及大善根如是梵天彼最勝上功德善根
者我先為汝說此法門一句之義無有價量
無有筭數出世勝寶差別說已復次梵天又
以無價最勝寶故今更引喻梵天譬如此閻
浮提除去諸山及眾瓦石其地平正無有丘
墟自閻浮提地上至三十三天滿中諸人皆
獲初禪成就一心名上凡夫梵天於意云何
彼得初禪勝上凡夫心所念智所知之處名
為何等梵天白言世尊名為世間智慧境界
佛告梵天於意云何一須陀洹人心所念智

所知之處復名何等梵言世尊名為出世智
慧境界佛言梵天假使滿閻浮提勝上凡夫
盡其心力能知一須陀洹人心智境不梵言
不也世尊何以故凡夫不知出事故如是
梵天一切凡夫尚不得知云何能得稱量言
說是故雖滿此閻浮提已得初禪勝上凡夫
終不可比一須陀洹梵天白佛實爾世尊何
以故彼諸凡夫唯得初禪猶尚未得二禪已
上乃至四空世間勝法云何能知須陀洹等
所知出世法也梵天當知是為第一無價衆

寶譬喻差別復次梵天置一天下勝上凡夫
假使滿四天下皆是須陀洹盡其智力亦不
能知一斯陀含心之所行智之所證乃至不
能思惟稱量少分邊際梵天是為第二勝寶
譬喻差別復次梵天置四天下滿須陀洹假
使滿四天下皆斯陀含終不能知一阿那含
心之所緣智之所證乃至滿四天下諸阿羅
漢亦不能知一辟支佛心智境行梵天是為
第三第四第五寶喻差別復次梵天置阿羅
漢假使滿四天下皆辟支佛共盡智力若欲

思量一生菩薩入母胎時心智境界證入次第大願深忍問答演說及諸威儀終不能知不能思量不能分別不能聽說乃至不得彼法少分唯除如來應供正遍覺乃能知耳梵天是爲菩薩第六勝寶譬喻差別復次梵天此閻浮提滿中天寶如上喻說乃至須彌頂寶名曰威華我今爲說此寶威光及以德用更引諸喻顯其少分此言難信唯除證者梵天若取威華勝寶置於須彌山頂是大海水深八萬四千由旬其下乃有諸龍宮殿住所

及阿脩羅迦樓羅等宮殿住所所有衆寶及大海中種種寶珠彼大德龍神通力故珍寶瓔珞皆有光明諸阿脩羅雖多諂詐神通瓔珞亦有勝光如是一切光明若遇威華衆寶光明皆滅不現梵天猶如日輪現時悉能映蔽諸螢火光喪沒不現其事若此梵天當知此日輪光繞須彌山餘方現時彼山頂寶於閻浮提作大照明爾時梵天白佛言世尊是威華寶從何而來誰德所感佛告梵天大海最下有金剛際於彼際下有一火聚名爲多

伏五

日光明熾盛此即大鐵圍山根本出處彼有
金地名曰解脫是威華寶從此而生梵天復
言世尊彼威華寶云何無價佛告梵天此四
天下一切所有小大諸山樹木叢林及諸藥
草皆悉熾然遍燒欲界猶如劫盡彼火盛時
若於梵宮取一威華投置火內如一念頃大
火即滅猶如大雨能滅小火此寶威神亦復
如是梵天此寶現時誰福所致梵天復言世
尊我以不知先問此義是威華寶威力住處
唯願善說令我得解佛告梵天如劫盡時三

千世界百億天下各隨本所一切炯然當於
是時取威華寶置於梵宮是寶威光能令欲
界諸天宮殿下及地獄凡所至處猛火即滅
皆得清涼如秋九月夜後分時劫火皆滅能
作清涼亦復如是梵天是時衆生以福盡故
諸摩尼寶隱沒不現衆生無計能得是寶彼
威華寶不可得見如辟支佛出世甚稀復次
梵天從海下至第四風界彼有風輪名曰極
駛彼風輪上有火輪界名曰不壞恒常熾然
猛焰不絕彼火輪上有一威華安住在一摩

尼寶上以彼二寶威光德力能持火輪熾然
不絕亦復能制令彼火輪不得燒壞大地諸
方大鐵圍山須彌山王及大海水如是一切
皆以依彼威華寶珠及勝摩尼光明德力乃
得安住復次梵天所言毗楞伽寶者純真金
仗五色善根所生自然彫瑩乃能出過須彌山頂
忉利天處夜摩天處兜率天處住於梵宮菩
薩從閻浮提生兜率已善根力故此寶自然
生於篋中作降魔事何以故梵天若有諸魔
及魔眷屬發大惡心趣兜率天作諸障礙壞

亂菩薩雖共盡力而不能動所以者何由此
摩尼寶莊嚴具在菩薩頸珠威力故所有魔
事自然壞滅魔王波旬深生憂惱又是菩薩
初從天降入母胎時彼莊嚴具亦常隨逐乃
至初生出家坐於道場菩提樹下彼寶恒在
是時魔王與其軍衆無量億數現百千種大
恐怖事奮其威猛諸鬪戰具菩薩端坐寂然
不動破魔軍已成等正覺梵天當知彼釋迦
毗楞伽勝摩尼寶有如是力何況菩薩處兜
率時魔王獨能爲障礙也假使餘天及兜率

天亦不能損以寶常隨菩薩身故時彼梵天復白佛言世尊彼釋迦毗楞伽摩尼寶唯有是德更有餘力耶佛告梵天彼寶威力乃有無量非唯此也梵天此閻浮提縱闊七千由旬其地形相北闊南狹如婆羅門車時彼天下有四王治處何等爲四一者人王二者蛇王三者惡馬王四者惡龍王梵天此閻浮提毒蛇遍滿咸有瞋心盡吐毒火更相噓螫已及他身皆爲灰燼當於彼時鳥獸及人觸此毒火即便喪滅如是瞋毒諸惡龍等自相燒

使五

九

滅沉復餘類梵天此閻浮提蛇毒充滿於意云何如是蛇衆可謂多不梵天言世尊甚多甚多佛告梵天於此三千大千世界所有惡龍及諸龍王有大神通於虛空中起大重雲奮大電光震大惡雷放大霹靂雨大雹雨出種種聲現種種威梵天於意云何如是龍衆可謂大不梵天言世尊甚大甚大佛告梵天於此三千大千世界所有惡人惡馬諸惡毒等住於邪道然後遣令觸彼惡蛇惡龍惡馬乃至惡人皆起瞋心惡心惡力惡行惡事乃

至惡道具足如是諸恐怖時如是菩薩於兜率天開發顯示彼摩尼寶令彼惡毒衆生等見衆生觀已惡事消滅世界清淨惡心自息柔軟和順慈愛歡欣皆以見彼摩尼寶故梵天當知此釋迦毗楞伽寶乃有如是無量無邊大威德力若具說者終不可盡時彼梵天復白放光佛言世尊如佛先說菩薩身寶名寶精者有何功德唯願開示令我等聞佛告梵天汝今不應問斯大事何以故一生菩薩善根深重凡諸果報非彼世間所堪知見所

以者何如是菩薩欲入胎時是寶先導隨菩薩身而作佛事出時亦爾是故此寶寶中最勝乃有如是無量勢力汝等梵天若知寶處則往供養恭敬禮拜不應問我有何功德梵天白言世尊我於此義無復疑心爲諸衆生故發斯問欲令聞者生歡喜心^{仗五}以是義故我諮世尊如此問者欲於將來具行佛事增長菩提世尊是菩薩寶下閻浮提時威德力故日月光明尚皆喪滅而況星宿諸火光等能不滅乎是故此寶最爲殊特常依菩薩摩訶

薩所一切梵天應將是寶安置梵宮尊重恭敬禮拜供養作希有事世尊此寶光明能蔽日月星宿火光令不復現而彼日月星火等光無滅沒者皆是如來神力所爲不使世間常處闇冥所以者何如來世尊有大慈悲加被一切諸衆生故若無如來威神加者乃至一切梵天光明亦皆失滅佛告梵天言加護者義何謂也梵天言世尊加護義者以上被百多依勝故諸佛世尊一切諸事勝出世間諸人天等譬如日光出時諸螢火光悉皆失

滅如來威力若不加者一切人天光明喪滅亦復如是世尊我於如來威神德力無復疑心何以故我觀如來心無厭足是故我今爲未來世諸衆生等敢問斯事佛告梵天汝今頗知有諸外道五通神仙所得四禪四空三摩跋提入出心行不梵天言世尊我今少知使王外道諸仙所得禪定三摩跋提然此衆中有未解者來世衆生復不能知是故我今問如是義欲令衆生不知者知亦令將來未解者解梵天世間無有語言及義文句名字而能

離此陀羅尼門修多羅者梵天所有諸修多羅或祇夜或授記一切他所問者或有此三十七助菩提法所攝乃至顯說行者皆悉入此妙陀羅尼深法門中是以今此陀羅尼門即爲三世諸佛已說當說我今現在亦復演說若有人能如我所說憶念受持是陀羅尼者此人未來還得如我說如斯法我於往昔亦曾供養恭敬尊重無量諸佛彼諸佛等亦以此陀羅尼修多羅法門教化成就無量億數諸大菩薩摩訶薩衆佛告梵天我念過去

無量億劫有佛世尊名勝三昧如來應供正遍覺出現於世彼最後身所生之處其父輪王名大精進七寶具足統四天下菩薩即是寶后所生第一太子常處深宮與八萬四千衆美女俱如是諸女皆以種種名寶瓔珞摩尼天珠而爲莊飾前後圍繞遊觀園林無量妙音以娛菩薩猶如帝釋歡喜之園然是菩薩有大人相一切世間無能及者梵天菩薩後時問衆女言汝等誰有赤檀瑩篋如其有者今宜前進時有一女以赤檀瑩篋奉授菩

薩菩薩彈已作是思惟如此聲者從何所來
爲從弦生爲從柱出爲棍有耶爲槽作乎如
是思已知聲無定復作是念我若不觸即不
出聲如是聲者應從手出作是念已即便以
手觸於虛空聲亦不出因此方知手無定聲
使五
知無定已即復思念今此聲者虛妄不實假
十二
衆因緣和合而有彼諸衆生甚大愚癡常爲
無明迷惑所覆不知見覺耽著此聲因爲放
逸具造衆惡墮三惡道菩薩如是深默離時
即入三昧入三昧已悉捨世間五欲衆具凡

是所重如棄涕唾身昇虛空住虛空已復作
是念我今此身必定成佛如是念時即便獲
得大勝三昧三昧力故足步虛空詣菩提樹
至樹下已結加端坐身不動搖梵天菩薩如
是結加坐時有一魔王名拘知舍住菩薩前
以偈讚曰
丈夫速成佛 爲世安樂故 無憂甘露句
滅盡諸煩惱
佛告梵天我於爾時作婆羅門名速疾身觀
彼菩薩坐道樹下將成正覺內自思念我今

要當在菩薩前一心合掌恭敬而立彼成佛時乃可休息於是七日七夜住立諦觀更無餘念不念飢渴不覺疲勞亦無睡眠過七日已菩薩方證無上菩提轉大法輪梵天我於爾時彼佛法中起增上信捨家出家願我當來亦成正覺如世五今莫異梵天彼佛世尊知我發心精進勇猛堪能荷負無上菩提便授我記告言仁者汝於未來過無量劫當得作佛號曰放光如來應供正遍覺汝最後身其所生父轉輪聖王名祭火光即於生世捨家出

家修行未幾成正遍覺梵天我於爾時與菩薩衆十四人俱我等並於十四年中專精讀誦此陀羅尼彼勝三昧如來於十四年中有所宣說唯一法句我等聞是法句義已即時獲得不退轉忍以此忍故無復一切煩惱怖畏梵天時彼如來爲十四菩薩於十四年中教化成熟令住不退轉地不壞不動猶如金剛其心牢固衆善熏心於諸法中得不退轉時彼梵天復白佛言世尊我今已知彼諸菩薩不退轉行猶未審知此陀羅尼修多羅說

一句門其義云何佛告梵天此修多羅一句門者即如來藏此一句門若具說者假使三千大千世界所有諸聲及眾音樂所謂四天王聲忉利天聲夜摩天聲兜率天聲化樂天聲他化自在天聲乃至魔王宮殿一切諸聲皆為法音演茲一句猶不能盡何以故由一句門顯示佛藏深寬大故梵天此如來藏寬大無量無際無邊不可窮盡若宣說者令諸眾生身心清淨安隱快樂昔所未得今悉得之斯皆由彼如來藏故

三乘教品第十一

佛告阿難時放光如來於大眾中命一婆羅門子毗舍佉言汝毗舍佉若聲聞人凡欲教化云何能令他人歡喜先當自淨身口意業發誓精進善學法義常多思惟成就智慧然後教他令生歡喜增長善法若不如是不能令他於彼義中分別解說應如是住如是念如是學何以故若無智慧即非善學尚不自知況能教他毗舍佉譬如世間前角特牛無有鬬事既不自護亦不護他何以故無鬬具

使五

十四

故如是毗舍佉若沙門婆羅門諸衆生等不
勤學者不能思義不如說行不能爲他談說
議論何以故無智慧故但有憍慢憎我所心
自他善法皆悉損減是故有智慧者不起憍
慢無我所心我想不生亦無執著不貪已身
何以故見聖諦故不生煩惱惡毒滅故無有
諍論離怨敵故無我所心不自讚故除欲煩
惱不念餘事唯觀因緣亦教他觀十二因緣
一切生滅毗舍佉是則名爲聲聞行人善自
防護身口意業亦能教他遠離三過復次毗

舍佉辟支佛人則不如是無有說想但自覺
悟不能教他所以者何是人斷絕大願深行
唯樂寂靜不願化生一向不能宣說諸法亦
不能說善惡業報乃至生死過患涅槃安樂
一切不說唯觀他心知有樂欲即便普現神
通變化自在無礙令他信解爲物福田生大
功德隨其所願即能成滿勝聲聞人以得自
在神通力故毗舍佉彼亦丈夫以於過去久
遠修習少欲知足今如是行如是業如是願
以本願故於佛法中但取少分唯現神通隨

使五

十五

宜利益而實不能說法度人令他歡喜毗舍
佉是人但以自覺彼法是故不能說法教化
而彼亦有如是方便憐愍衆生示現神通出
生善根世若無佛則住世間若佛興世便取
滅度是人出時無有師教唯以自力出家修
行內心思惟而自證覺是故勝彼聲聞福田
毗舍佉是爲辟支佛所行事業復次毗舍佉
化衆生耶我今略說菩薩學處若諸菩薩自
所學處先觀世間所有漏法即見有爲皆從
緣起無暫時住念念自滅本性空寂如是知

已欲令一切生歡喜故應先自行六波羅蜜
亦化衆生令行六波羅蜜令捨離慳著彼若
無物菩薩給與教勸行施令心歡喜又以持
戒慰喻開示如是忍辱精進禪定智慧諸波
羅蜜等菩薩摩訶薩常應勤行亦令衆生如
是修學菩薩行已身心歡喜亦令衆生身心
歡喜而彼菩薩乃至命盡不捨如是勤精進
心又彼菩薩以多慈悲精進力故無量衆生
願從其學皆自思念我等何時得如是行毗
舍佉上至諸天猶皆樂彼丈夫所行何況人

也是故汝等應當勤學大丈夫行

大法炬陀羅尼經卷第五

音釋

使五

十六

擢直教切挽無縮切餽戶鈞切鰕倉各切
炯徒東切駛疾士切彫彫食也鰕倉各切
也篋箱苦協切狹胡夾切噓噓休切棍吹
毒燼徐徐餘切霹霹靂切急急棍棍

線古本切棍子也槽昨勞切

大法炬陀羅尼經卷第六

使六

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

三法藏品第十二

爾時放光如來復告毗舍佉言毗舍佉如我所說三種業藏若善思義則能得入一切法門毗舍佉若人願樂成就此法當勤精進何以故懈怠之人終不能到所以者何是人不能具足愛樂如是正法是故應當依善知識深心勤學毗舍佉譬如妙寶或玻璃珠或瑠璃珠并餘淨寶置池水邊能令其水同於寶

色何以故以此寶珠清淨力故遙相映發能令彼水隨逐寶色如是如是毗舍佉一切衆生近善知識其事亦爾又彼水中隨投餘物亦作寶色此寶威光能變餘色異此寶外不能變也毗舍佉今此三種方便業藏亦復如是若人自學若教他學一切人天無能壞者毗舍佉此三種藏乃是諸佛如來言教一切所有吐發語言音聲詞辯論難解義及諸譬喻皆悉從此三教藏生毗舍佉若人受持三藏義者終不爲彼外道邪論之所破壞假使

滿閻浮提無量衆人一切皆是聰明外道諸
大論師一切悉來種種問難終不能屈毗舍
佉置閻浮提滿中論師假使此四天下滿中
衆生乃至皆能論議問難亦不能屈復次毗
舍佉置四天下假使遍滿三千大千世界衆
生一切皆是大論議師若佛經典及外道書
籍盡能受持彼等咸來一時間難悉皆能答
無有滯礙何以故由佛法中先經學此三方
便故是故毗舍佉有諸法師若在家若出家
但能受持此三法藏一切問難隨意能答何

以故此法即是無量無邊智根本故毗舍佉
此法希有不可思議名一切世間難壞經典
我今略說汝尚不解何況多說毗舍佉其有
久習智慧方便乃能分別此三業藏何以故
佛智深大衆生心小不能容受如此大智若
能解知則得斷除一切衆生無量疑網又毗
舍佉若人雖能持此三種業藏言教若不知
方便則不能知入之方便去何而能解釋此
也佛告阿難彼放光如來應供正遍覺如是
說已時毗舍佉復問放光如來言世尊如此

三種業藏根本云何得生從何所來去至何
所佛言毗舍佉我還問汝隨汝意答毗舍佉
於意云何如此風界從何而生爲大爲小爲
狹爲寬爲長爲短爲麤爲細從何而來去至
何所何姓何家何村何落何城何國乃至如
是生處分齊形量大小去來依止皆可知不
毗舍佉言不也世尊如此風者不可得知無
處所故不可得見無相貌故乃至家姓生處
皆不可知世尊如此風者從虛空生無所依
住無有方所遍一切處如是毗舍佉風從空

出無有方所家姓生處實不可知如是如是
三種業藏言教方便亦復如是無有方處無
所從來亦無所去無生無滅何以故佛法無
量唯佛智知摩那婆此三業藏實不可知終
無有能得其邊際及以數量若一劫若減一
劫若百劫若百千劫若百千億那由他劫乃
至無量無邊不可數劫亦不可知唯佛世尊
乃能知此三種業藏隨其根性而爲說耳摩
那婆是故汝等應當知此三種言教無有住
處無有邊際何以故諸佛菩提無有住處亦

無依止乃至行業因緣體性無所從來亦無至處若能知此即知業藏無有住所無量無邊爾時毗舍佉婆羅門復白放光佛言世尊云何業緣佛告毗舍佉於意云何初入胎時名爲何等毗舍佉言世尊是謂水界名迦羅邏佛言此迦羅邏過初七日復名何等名額浮陀佛復問言是額浮陀過七日已復名何等名蟬羅尸佛復問言是蟬羅尸過七日已復名何等名曰伽那佛復問言此伽那者過七日已復名何等世尊是迦羅邏額浮陀蟬

羅尸及伽那等過是已後名之爲受佛言毗舍佉當知此受本來無實唯有虛妄虛妄因緣和合而生因由此故一切身分支節得生所謂五炮生故皮肉生皮肉生故筋骨生筋骨生故髓腦生髓腦生故髮毛生髮毛生故甲齒生甲齒生故一切身分支節等生如是

一切身分支節皆無所從來無有住所悉從因緣和合而有如是五陰十二入十八界相貌形色大小長短皆亦無所從來無有住處彼若實有應有去來如是一切無有住處悉

不可知既無有名云何可說毗舍佉若以父母因緣和合當於是時識支託胎成迦羅邏大名爲藏者如是毗舍佉若彼父母不和合時是則無有迦羅邏大乃至無有皮肉筋骨及諸髓腦髮毛爪齒一切身分云何得有色使六形長短五陰十二入十八界十二因緣住處往來也又若此識不與一涕精水和合處胎中者形色等物皆不得成又若不與十二因緣相和合者乃至老死亦不得生若無生成云何而得有名有說如是毗舍佉但以十二

因緣相續力故色受想行識等和合而生如是毗舍佉此三種言教方便業藏無有方所無有邊際亦無去來當知此法無生無滅無有根本不可窮極復次毗舍佉應當知是三種言教方便業藏何等名爲三種藏也一者人言教藏二者天言教藏三者非人非天言教之藏婆羅門所言人言教者彼等皆以語言相應當知是名人言教也毗舍佉所謂天言教者事相異故得有見聞如實不異生如是心如是思惟方便知已能得禪定天眼天

耳及天心智皆由一心攝念力故則得如是
清淨智生是名最上清淨天言教也毗舍佉
所言非人非天言教藏者大慈悲生攝三言
教出三乘道及一切法是故名藏此教方便
依大悲果遍一切處觀於惡道諸衆生等唯
有衆苦一心拔濟無異思惟故名大悲利益
彼故故言言教毗舍佉此三業藏所生住處
諸佛菩薩常一心念作彼護持
法師相品第十三

復次婆羅門更有加持力因常精進生云何

名為加持力因精進生也若有沙門婆羅門
欲得具足如來辯者皆由勤心精進所致而
能於一時間說百千萬億修多羅章句無有
窮盡何以故以彼善能成就口業因加持力
得無礙辯以是辯故於一切問答不可窮盡
無有斷絕譬如高岸峻流下注雖欲遮止終
無斷絕彼流下時乃至小水尚難斷塞豈況
大河如是毗舍佉若有法師於此三種言教
業藏修習辯才乃至一日若聞若誦或復思
惟彼精進故隨宜演說猶無斷時諸餘問難

寧能沮壞毗舍佉譬如泉流但入於河不至
海者無有是處若人久修精進於此陀羅尼
中休廢者無有是處我今少說如大海中取
一微滴豈能損減我今說此大陀羅尼精進
辯才法門少分亦無損減如是毗舍佉應
當知得彼三種業藏辯才能照一切諸法根
底於諸問難不可窮盡何以故以此法門無
邊際故復次毗舍佉其有得是精進加持辯
才藏者當問難時或他毀辱應生歡喜起大
慈心不見罵辱不觀自他無有我所亦無怖

懼何以故一切內外諸有畏惡悉滅無故毗
舍佉是爲法師口業成就復次毗舍佉若諸
法師處座說法或有比丘比丘尼優婆塞優
婆夷四衆圍繞如是衆等或經久學或有始
聞或有信心或不信者其中衆生若覩女人
形貌端正生染著心忘失法念爾時法師應
善觀察以巧方便調伏彼人明示罪相令其
覺悟內生慙愧勿令彼瞋何以故若彼瞋恨
起不善心是人或時毀辱法師誹謗經典障
礙佛法過患轉增是故毗舍佉若諸法師欲

行呵責調伏事者應先自除欲瞋癡慢然後教訶令他除斷若自不斷令他除者無有是處是故法師要先自行然後正人不應先取他人之過自虧已德何以故毗舍佉一切眾生欲縛深厚貪境現時不顧自身若捨方便先行呵責唯增瞋垢如火燒薪瞋恚盛時癡更增長三毒煩惱一時俱作而諸眾生三毒盛發不聞外言不憶已事善法惡法一切不知假或暫聞不能納受毗舍佉彼諸眾生三毒發時猶如盲人不識道路平夷艱險亦如

聾人不聞音聲麤鄙精妙又如醉人不醒方所東西南北如鬼著者不安其處猖狂妄言一切眾生毒火燒心不覺善惡亦復如是毗舍佉如是眾生煩惱盛時法師應為說對治法不淨觀等令彼速疾得無漏智燒彼眾生三毒諸結如是毗舍佉是為大智辯才法師使六能於比丘比丘尼優婆塞優婆夷等四部眾中方便開導令皆歡喜滅彼眾生諸煩惱病復次毗舍佉若諸法師欲說法時應先觀察眾生根宜然後隨順而為演說若知眾生聞

於布施獲利益者法師即應先說布施令彼歡喜當知此時不應更說諸餘法門或復有人樂欲持戒法師則應爲說持戒亦不得說餘深法也如是衆生或時樂行忍辱精進禪定智慧乃至樂聞種種法門即皆爲說令速開解毗舍佉如是法師應勤精進方便說法何以故若欲成佛要於無量無邊劫中勇猛精進勤修苦行乃至捨身手足頭目髓腦如餘經說又諸法師不應諍論夫諍論者即是無明煩惱根本是故法師應勤精進速滅無

明亦勸他離毗舍佉是諸法師要先具備如上功德然後爲衆方便說也毗舍佉法師常當如是思惟我今所處即是如來師子之座宜應忍默何忽起瞋隨彼衆生一切問難我當解釋皆令歡喜作是念已諸有諍論彼我之心自然消滅復次毗舍佉夫法師者常應慈愍愛語謙下將護衆心何以故若懷瞋妬心存勝負獲大重罪慈心說法成大功德能令佛法久住於世凡所生處常得值遇諸佛菩薩及衆聖賢能消世間種種供養假以高

大師子寶座又以億數無價名衣奉上法師
豈能報彼法師恩德而彼法師雖受是事應
深慙愧勿起貪心應生慈愍不得我慢無令
消滅施主善根當令衆生咸得歡喜復次毗
舍佉若諸法師凡欲說法調伏衆時必須聰
慧利根多聞博識形貌端雅正見家生三業使六
清白衆德具備著淨潔衣威儀齊整如是法
師衆應勸請然後說法何以故諸佛如來具
足修集三十二相功德圓滿然後方始轉大
法輪衆生聞已勤修大人丈夫相行是故法

師凡說法時應當次第說三十二相果報如
是善根如是亦次第說三業清淨業清淨已
然後爲說布施行等諸清淨法乃至種種差
別義門云何復名次第說也毗舍佉譬如童
幼初受教時彼師先授摩帝迦字次授顛字
後授阿字如是次第教十四音已復次第教
三十四字具教如是五十二字已然後分別
一切音聲字體名言諸教藏事乃至顯說不
思議力若人成就彼無礙辯便能隨意次第
差別說諸教義成就不忘能知諸佛三十二

相及餘功德具足圓滿爲衆普宣一切諸法
名句味身心善思惟必定不虛而彼法師當
說法時諸聽法衆乃至得聞一句法相隨順
而解一切顛倒異想不行何以故能知諸法
如實說故是名清淨次第說相復次毗舍佉
譬如射師教諸童子初射法術先於平地置
七步塼然後量力授弓與箭告童子言我當
教汝汝今宜可學射彼塼爾時童子雖受師
教以初學故其所放箭若至不至終不能中
師教無倦稍得近塼是兒後時年漸長大爲

學不已隨放便著無落塼者如是毗舍佉彼
說法師教徒衆時亦應如是宜察衆生上中
下根漸次教授不可一時頓說深法何以故
若不知根妄說法者令他失利增長顛倒是
故應當先爲說彼六波羅蜜次第修已然後
爲說空解脫門若爲衆生說此空法或有得
聞或有思惟或能證者是亦不應但有言說
何以故如是空法不可唯以心想知故若彼
空法但以心想能證知者一切衆生未修道
時亦應即是阿羅漢也毗舍佉彼空法者亦

不可說相貌形體若可說者則是作相若有作相則有願求若有願求則是三世何以故毗舍佉無相法中一切三世皆不可得所以者何過去未來現在等事皆寂滅故云何起願復次應觀是色作無相想云何觀色作無相想當知此色生滅轉輪念念不停毗舍佉如是色相不可眼見當知彼是心識境界唯意所知是故不可以眼得見毗舍佉一切衆生所有心意不可言說唯佛智知雖可慮知而不可見念念不住猶如幻化云何可取而

可得見如是毗舍佉不可以彼衆生心識取心真相既不可取云何可說何以故以愛憎事違平等故毗舍佉若欲滅除愛憎想者當勤精進觀一切法悉皆空寂無有取著復次婆羅門若能如是滅除愛憎不取法相當知即是無相解脫門世六知無相已如是次第不起願求無願求處當知即是無願解脫門如是復觀一切諸法皆悉平等無有取著所謂不見眼及色乃至不見意及法若能如是不取不著斷滅憂喜得平等心當知此是空解脫

門以能得此三解脫門三世平等爲方便已
然後得入無生觀中復觀彼色從何而生因
於邪念不淨而生知從邪念起男女想男女
想故起愛著心愛著增已和合欲事名破梵
行彼和合時即成胎藏是名迦羅邏大此迦
羅邏時不可說有男女形相毗舍佉當知如
此迦羅邏相唯佛如來聖智所知是故如來
於彼時中教諸弟子汝等今應正觀色相云
何觀色謂如實知是無常等彼既聞已即時
所有欲想色貪皆得除滅色欲滅已如是喜

樂憂悲苦惱一切皆滅毗舍佉初未有人於
迦羅邏始受胎時能證知彼若男若女出母
胎時無有一法從餘處來亦無一法去至餘
處唯有精水赤白和合成迦羅邏藏如來於
彼建立爲因而實諸法無有住處何以故一
切諸法無生滅故如修多羅中次第說也如
是毗舍佉汝等於此當勤修學是則名爲宣
說過去諸言教事既自知已亦爲他說如是
次第說未來事此現在事如迦羅邏中說如
水泡如沫聚如陽焰如芭蕉如幻化都無真

實如是十二因緣次第相續生至老死亦復如是譬如虛空有時雲翳有時清明豈有教者如是界大和合無有作者是中唯有如實正法無增無減然有無量業行差別法界義門當如是說爾時毗舍佉婆羅門白佛言世尊彼諸法師若他來問若自欲說去來現在三世之事忽然疲倦迷惑不解如此法障當云何除佛言婆羅門若諸法師他問疑惑若生疲倦不能說者如是法師以未通達三種言教方便藏故設知少分但得名字不閑義

理如是毗舍佉此三世事無量無邊難可窮盡是故初中後際生滅旋轉喻如風輪無有邊際毗舍佉而彼風輪終無有人知其限齊形量大小去來現在亦復如是如彼時節始自一日二日乃至十日半月一月乃至一時半年一年乃至無量其實不知從何所來去至何所又如光影無有形礙時節晝夜往來可知去來現在不可數知亦復如是如是三世既不可知亦不可見既不可見則無所有既無所有則無名字若無名字云何可說毗

舍佉是中以因緣故有此三種言教方便汝當善思如是法句於聽說時莫生疑惑唯念法師諸根寂靜專求智辯勿起諍論何以故知法之人無諍論故若諸法師當說法時衆中有人起諍論者法師應教念彼智力陀羅尼句滅彼魔事

使六

十二

謗法果報品第十四

爾時毗舍佉婆羅門復白佛言世尊若人於此三種法中生疑謗者當云何滅佛告婆羅門若有於此三種法門生疑謗者在家出家

一切法師悉不能除何以故毗舍佉於佛智中深起疑謗破滅一切善法根本是故無人能爲除斷毗舍佉復白佛言世尊若人於是諸佛如來大慧門中生不信者有何果報佛言婆羅門是人造業世間極重是以一切尤重惡報皆在斯人斯人永失佛法深利三世諸佛同共放捨於甚深法無有信樂自既不信一切佛法復教他人多生誹謗恒樂隨逐極惡朋友學習愚癡增長邪見常爲己身貪嗜衣食是人未來雖聞諸佛說諸妙法亦不

生信以其現無信分善根故如是之人自於佛法起深障礙復更令他無量衆生於正法中作深障礙以是因緣具受種種無量大苦何以故以具惡業斷善根故所以者何是人皆由自習愚癡無智邪見復教多人無智邪見聞說深法不能信受而生輕慢以輕慢故不能諮問智人勝法毗舍佉若有智者常應諮問不當親近愚癡邪見無智衆生若人間此三教藏時不信行者汝知是人乃至一切天人世間不能令其歡喜信解若聞說此三

依六

十三

種業藏不生信解假使更聞諸餘法相能生信者無有是處當知是人去佛法遠如是愚冥無智衆生凡所行作不可隨順乃至有說亦勿聽受我實不能分別具說是謗法人所生惡趣我亦不欲說是謗人所受生處身量分齊形體容貌可畏醜惡何以故若我具說衆生聞之或當怖死故我不說如是毗舍佉若人於法乃至一句欲作障礙生謗毀者彼所得報不可具說我今爲彼未謗之人明識斯過故少說耳毗舍佉假使於此三千大千

世界所有諸大地獄及小地獄彼謗法人悉生其中具受諸苦何以故以其斷滅一切善根復令無量無邊衆生起謗法心增長邪見諸惡行業是故備經惡道受殃如是衆生出地獄已更生餘趣經無量世癡騃無知若生人間不得正念諸根闇濁狂亂失心喜習邪法不識義理毗舍佉是人所受果報形量時節分齊我今略說如是三千大千世界所有一切草木樹林盡以爲籌計其罪報不可爲比身形羸醜難可具論凡所至處皆成苦緣

斯由謗法獲如是報

勸受持品第十五

阿難時放光如來告毗舍佉婆羅門言毗舍佉是故汝等從佛所聞如是三種言教藏義應至心聽專念受持勿興餘想毗舍佉如來所說三藏法門便六無法可說無可聞見亦無一法可得開示若知如來如是說已於餘法門生疑惑者無有是處何以故諸佛世尊不空說故如是說時若有人聞不信不受復障礙他是人自起無明邪見更令無量無邊衆生

起謗法心我慢貢高不知諮受不往聽聞喪失深法不知義理隨逐邪友遠離智人是以因緣多受惡報毗舍佉譬如虎子從生隨母日見其煞及身長大煞業自成毗舍佉衆生亦爾親近惡友具造邪業墮於地獄畜生餓鬼受大苦惱毗舍佉以是因緣汝等應先自正身心然後說法勿忘自正損己陷人毗舍佉以是義故如來應供正遍覺建立宣說三種言教方便業藏汝等應知一切衆生心思念口所欲問身所欲行如是知已慈心教

示衆生聞已歡喜受行是故汝等當爲攝受諸衆生故修學大慈爾時毗舍佉婆羅門復白放光佛言世尊我聞略說尚未能解唯願如來更爲具說三種業藏令我等知佛言毗舍佉我今問汝汝應正答於意云何譬如世

使六

十五

間有異良馬生駒未幾身體柔弱氣力未成人欲乘之帶甲持仗負諸閭具入陣決勝是人所作可稱心不毗舍佉言不也世尊是愚癡人云何能濟佛言毗舍佉如是如是如汝所說其有新發意菩薩及二乘人少智少行

未得神通聞我所說悉不能受反更迷惑生
四顛倒如彼馬駒年齒未滿氣力未成猶故
不堪負重入陣毗舍佉若使是駒毛骨漸成
齒歲具足身雄氣猛耳目明利令人騎乘負
重致遠輕行掩襲臨敵決戰不慮驚敗直入
無前乃至震鼓吹螺揮刀奮稍亦無驚恐何
以故年齒滿故身力成故數調習故種性良
故如是毗舍佉等若得四無礙辯諸力無
畏然後堪受三種教藏聞衆麤語不起恨心
復能受持一切佛法如彼良馬身健力成然

後方能負重入陣毗舍佉是爲第一戰鬪事
也所謂開示佛法教化他時若必多有鬪具
器仗是時外道雖有種種異端諍論皆能忍
之不生怖畏汝等當知螺貝鼓者是謂說佛
法時多諸留難亦能堪受不生怖畏若有精
勤修習受持而行佛法則無障礙若有出家
破戒愚癡不能依行則有障礙設能學者或
墮聲聞辟支佛地毗舍佉若有長夜具足精
勤修行佛法彼於此法猶尚難知或得少分
況復不修更受惡法彼人於此大乘藏中無

有信心云何能知云何能解毗舍佉汝於如

是諸衆生等常起慈心不應放捨若有衆生

起正念心但學一偈或唯句字乃至七日汝

等亦應勤教授之隨彼衆生若成不成汝等

皆獲無量功德毗舍佉諸佛世尊凡所演說

使六

十六

皆為利益一切衆生或信不信或行不行諸

佛世尊口業成就但有所說聞必蒙益無空

過者其間或有雖不現獲皆亦已作當得因

緣毗舍佉汝等欲得修證如是如來藏者應

於如來及如來法中起平等想行平等行

大法炬陀羅尼經卷第六

音釋

頰

鳥割切 蟬

符支切 庖

匹貌切 峻

私問切 嗜

常利切 毘

舍佉

梵語也 沮

此云別 沮

慈呂切 嗜

止遏也 嗜

好也 毘

舍佉

五

切 瘡

丘迤切 襲

席入切 襲

其不備也 襲

其不備也 襲

其不備也 襲

其不備也 襲

大法炬陀羅尼經卷第七

使七

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

智成就品第十六

佛告阿難時彼衆中有一菩薩摩訶薩名梅檀那白放光如來應供正遍覺言世尊如佛所說三法藏門攝諸言教我等已聞世尊我雖聞是三種言教未達義理今更諮問惟願爲我具釋其義世尊我於如來三藏義門重請問者不爲戲論亦無是非不起執著又無疑惑我但爲彼非佛法人外道諸師或時復

說三藏義門我等云何當能聽受阿難時彼放光如來應供正遍覺告梅檀那菩薩摩訶薩言善哉善哉梅檀那如是如是梅檀那非但汝於此法不生疑惑然此法中亦無可疑汝梅檀那汝應當知於此法中無彼外法彼外法中亦無此法我今解說汝至心聽若諸法師得此三種業藏義者則能解知一切衆生諸心差別亦能解知衆生業行善惡不同然彼法師欲說法時要先觀察衆生心根及以業行然後爲說梅檀那當知有諸菩薩摩

訶薩具神通力無智慧力有智慧力無神通力有得神通亦智慧力彼得神通無智慧力及有智慧無神通力者皆於生死不速出離若得神通及智力者彼於後時能荷重擔摩那婆其能荷負大重擔者唯有智力則無退失所以者何摩那婆有諸外道及以仙人五通具足能作種種自在變化能分一身以爲多身而是神通有時退失以退失故還自害身何以故皆由無彼智慧力故是故若有智慧力者終不害身亦無染汙常生天上不入

惡道復次栴檀那今此會中現有無量百千萬億人衆來集皆爲聽法如是乃至十方各有無量百千萬億人衆亦悉來集復有無量諸天大衆所謂四天王天乃至他化自在天是一一天各有百千萬億衆亦皆來集復有無量色界諸天衆世七謂大梵天衆乃至淨居天衆亦來聽法栴檀那若有如是大衆集時彼菩薩摩訶薩於此三種業藏門中應當了知種種因緣種種衆生種種心行種種作業種種身口意若彼法師解此三種方便藏門即

知衆生心行所趣知彼衆生有種種疑有種種問能種種答若不問者法師即應知彼心意有信不信從其初心乃至多心法師悉應次第了知知已爲決勿令諍論法師如是應爲衆生若略若具隨宜宣說法師先須自成智力及精進力於自學時應當念離睡眠懈怠如是學已令彼無量億百千數諸天人衆伏其聰明及與威德然後爲說復次摩那婆汝等若能成就智力精進力已應須更學大精進心何以故若不能令人心伏者云何能

化欲色諸天摩那婆汝等但自思惟莫謂如來於諸法中而生慳吝亦勿謂我於衆生處起輕慢心諸佛世尊於畜生所尚不欺慢何況菩薩摩訶薩也爲衆生故如來出世若住一劫若減一劫若無量劫爲化菩薩故在中七生摩那婆若使現有菩薩摩訶薩樂聽正法如來祕惜不爲說者無有是處汝善諦聽我當說喻摩那婆譬如長者唯有一子家饒財寶及諸僕使而彼父母嚴勅家人侍衛守護不令傷損無諸疾苦寒暑飢渴水火衆難不

適之事皆令遠離亦令具足種種醫藥飲食衣服房舍牀敷凡是資須無所乏少爲是兒故供養乳母上饌美味亦常豐足如是摩那婆如來應供正遍覺爲菩薩父常教菩薩行六波羅蜜將養衛護菩提之心不令退沒何以故爲欲增長菩提心故令心不慳不瞋不懈怠乃至令心不復退壞所以者何以不退故速得成就阿耨多羅三藐三菩提是故如來常教菩薩爲菩薩父亦名導師以能不退菩提道故名爲導師又不斷絕菩提道故復

名導師佛告阿難爾時栴檀那菩薩摩訶薩聞佛說已即復問彼放光佛言世尊今此無量億數衆中頗有菩薩得此法不佛言栴檀那汝今何緣過深憂慮以菩薩衆重問如來斯諸菩薩皆於如來深密法中信心牢固猶若金剛何事方言此菩薩衆有得如是深法不耶栴檀那復言世尊此億數菩薩衆中有如是法如佛說不佛言摩那婆豈汝自心有斯疑慮如是問我此菩薩衆有是法不摩那婆汝於如來有誠實心何故復發如是諮問

此大衆中有是法不以汝疑故今更引喻譬
如祭火光王有一大臣在大衆中發如是言
我今信知此火光王能行布施乃至能捨所
重身命是人於後在大衆中復發是言是火
光王貪惜積聚乃至少分亦不能施摩那婆
汝亦如是初作是言我信如來應供正遍覺
今不能信我所說法隨喜奉行便與先言自
不相副唯數問我三種教藏然不知我智力
精進一切諸事摩那婆有人聞說如來十力
四無所畏無礙辯才即能信解諸餘衆生寡

聞少智不能諮問如是衆生難思難入此等
若能信解思量分別如來諸力無畏辯才等
者無有是處何以故摩那婆此業難入要於
無量百千億劫修行諸波羅蜜等然後乃能
信解如是力無畏等摩那婆或有衆生聞上
所說諸功德事不生信者我於是人亦常教
攝終不放捨是故汝等常應修學
忍成就品第十七

爾時栴檀那菩薩復白放光佛言世尊云何
菩薩摩訶薩成就忍力學佛如來為諸衆生

作利益事住自忍中而能於彼外道邪師一切大衆百千問難無有傾動佛言摩那婆汝問忍力忍力多種汝問我何等忍力所謂有諸如來忍有諸菩薩忍有諸阿羅漢忍有阿那含忍有斯陀含忍有須陀洹忍有八人地忍有信行人忍亦有諸外道五通神仙忍摩那婆今有如是種種忍門汝於是中問何等忍時梅檀那菩薩摩訶薩言世尊我於是中問菩薩忍世尊菩薩摩訶薩得何等忍便能具足一切佛法豈非菩薩忍力依止如來大

忍力已乃得具足一切佛法耶佛言摩那婆實亦依止如來忍力成就佛法然非成就一切佛法摩那婆彼忍所作汝宜諦聽我今當說摩那婆當知一切菩薩摩訶薩具足忍力凡有四種平等之心何等爲四所謂菩薩摩訶薩若起瞋心隨起即覺覺已即能對治除斷摩那婆當知是爲菩薩摩訶薩具足成就第一忍力復次摩那婆菩薩摩訶薩若被他入惡口罵詈誹謗毀辱或以身手若打若擊種種苦惱不可耐事悉皆能受無報答意亦

無恨心摩那婆當知是爲菩薩摩訶薩具足成就第二忍力復次摩那婆菩薩摩訶薩若見無量諸惡衆生常行惡業不知恩德不孝父母不愛親戚不順師長不敬沙門婆羅門遠離善友無有信心菩薩雖見如是等類諸惡衆生心無嫌恨不求其短而常誨誘安住善法摩那婆當知是爲菩薩摩訶薩具足成就第三忍力復次摩那婆菩薩摩訶薩若見衆生不信因果貪染現樂性多瞋恚忿恨鬪諍好求他過邪見愚癡乖背正法當起慈悲

導令歡喜然後安置於正法中摩那婆當知是爲菩薩摩訶薩具足成就第四忍力汝等應知若諸菩薩住此忍中如法行者更復能起增上忍力又忍與法恒自相應若不學法則不能忍欲住忍使七者應當勤學復次摩那婆若諸菩薩摩訶薩成就忍六者必得具足多種功能或時復有種種苦事逼迫其身所謂惡罵毀辱繫縛撻打楚毒酸切不可堪忍菩薩於中不生怨心終無恐怖亦不逃避甘心忍受具足忍時自然即得八種增上勝功德事

何等爲八所謂菩薩摩訶薩成就忍已凡所
生處身所經歷有大名聞衆人愛敬讚美流
布遇善知識朋友親屬皆是世間尊豪勝上
乃至一切天龍神鬼見此菩薩生希有心歡
喜愛樂摩那婆是爲住忍菩薩摩訶薩第一
增上勝功德事復次摩那婆菩薩摩訶薩於
諸衆生常行恩德或時有人被菩薩德不識
恩故反爲怨讎不喜聞見菩薩所作威力勝
恩諸功德事起嫉惡心陷害菩薩所謂一切
咒術蠱魅毒藥刀杖種種惡事圖欲中傷

薩以有此忍力故終無損壞摩那婆是爲具
忍菩薩摩訶薩第二增上勝功德事復次摩
那婆菩薩摩訶薩具此忍已便得無量智慧
辯才善能宣說種種法門何以故如是菩薩
得住忍已世間所有善行衆生學佛世尊若
學羅漢及餘聲聞使七若學菩薩摩訶薩者如是
菩薩爲欲攝取大菩提故皆詣彼所求問如
是修多羅義更復於此陀羅尼中第十八分
天宮殿事次第不斷於彼修多羅中次第能
入此第六種分別修行如上所說具足決了

如是菩薩復能爲他分明說此陀羅尼門三種業藏復能作彼七十二種句門差別說也摩那婆是爲具忍菩薩摩訶薩第三增上勝功德事復次摩那婆菩薩摩訶薩具是忍已處大衆會誦說經時若心散亂或念他事於所誦持無量言教文句方便有時忘失當爾之時淨居諸天爲菩薩下授所忘失令是菩薩於彼大衆無有恐怖增益辯才先所忘謬明了無遺摩那婆是爲具忍菩薩摩訶薩第四增上功德勝事復次摩那婆菩薩摩訶薩

安住忍已而心悲愍諸衆生故其身常受無量諸苦所謂受彼地獄畜生餓鬼三惡重苦乃至更受人間種種諸苦及憂悲等而被菩薩以忍力故於生死中無有恐怖變退休息凡所願求隨意而得摩那婆是爲具忍菩薩摩訶薩第五增上勝功德事復次摩那婆菩薩摩訶薩具是忍已以忍力故雖處地獄畜生餓鬼三惡道苦不生驚怖於八難中亦不驚怖生死長苦亦無憂怖而彼菩薩以忍力故雖大火聚充滿虛空身處其中亦無驚怖

而亦終無退沒之事何以故以是菩薩安住忍時不見已身亦無住處是故無有可恐怖事摩那婆是爲具忍菩薩摩訶薩第六增上勝功德事復次摩那婆菩薩摩訶薩成就忍已好樂功德而常行施於布施時先捨牀座使七是以未來凡所生處常生最上大姓大家尊高之所生已即得四種功德何等爲四一者飲食財物所謂穀米食具乃至衣服珍寶無所乏少故二者親友眷屬所謂父母乃至奴婢僕使無所乏少故三者安無礙辯所謂凡

是生處身心快樂終無違迫不適之事於所生中常得辯才相續不斷諸所至處多以辯才妙語導利衆生四者所生爲他愛敬所謂凡所生處形體端嚴人天見聞莫不歡喜雖未出家必與衆生大利益事故常爲衆生之所尊重摩那婆是爲具忍菩薩摩訶薩第七增上勝功德事菩薩具是七功德已所修行處無有障礙所謂若人若天若梵若魔乃至神鬼不能留難復次摩那婆菩薩摩訶薩具足忍已若出家時悉能棄捨一切所有妻子

家屬資財珍寶以忍力故無復染著諸餘煩惱不能障礙如是菩薩於一切處無障礙已若欲成就聲聞乘者即能證獲阿羅漢果禪定解脫無礙辯才若欲成就緣覺乘者或於佛世或無佛世正法滅後觀察因緣得辟支佛使七若欲成就最勝上乘諸佛所行一切智智具足圓滿者便能成就無上菩提摩那婆是爲具忍菩薩摩訶薩第八增上勝功德事證涅槃品第十八之一
佛告阿難爾時栴檀那菩薩摩訶薩復白放

光如來言世尊如來於此陀羅尼經已說第七思量法義然尚未說此法門中一句別義故令我等不得了知世尊先說有一法門名億數入以此法門我今欲問若佛如來默然許者何不說此三種言教方便業藏妙法門也世尊是故我等欲諮問此第七法句入億數門若佛說者令此億數諸菩薩衆則能分別入於甚深無畏之處世尊亦當方便爲斯億數諸菩薩衆將來利益故說此第七句門百千億數令次第入思惟義處也世尊若蒙

演說我等亦當隨分受持此法門義阿難爾時放光如來讚彼栴檀那菩薩摩訶薩言善哉善哉摩那婆汝今於此甚深法門巧作名字亦善受持言教業藏義亦如是摩那婆汝今爲此億數菩薩衆因緣故問我此義如是摩那婆汝今欲聞入億數法門耶栴檀那菩薩言如是世尊佛言摩那婆若佛如來說是第七思惟句義者便已攝此億數法門摩那婆如來世尊於此三種方便言教開示宣說令衆歡喜然後知此億數法門次第得入爾

時栴檀那復問世尊云何入此億數法門何故復名億數法門然我須知所入之處世尊我今問此億數法門所入之處亦欲證知若覺知者必當受持復欲增長此億數門所入之處世尊如我所知是入法門爲成就忍養使七屬義故世尊我實不見是大衆中有一菩薩十而不成就此深忍門者世尊我見是事故問如來應供正遍覺如是義處世尊如是義處實亦非彼懈怠懶惰貪著利養無有正念樂多睡眠心常散亂耽味世事者能問如是深

大法門彼亦不能聽聞讀誦受持思惟乃至不能如說修證阿難時栴檀那如是請已放光如來應供正遍覺告栴檀那言摩那婆是故汝等今當入此億數法門念自受持相與一心莫緣餘事心不散亂身無動搖汝等復當持此法律除滅諍根摩那婆如來應供正遍覺昔在長夜行菩薩時為衆生故備經種種艱難勤苦受彼苦時當知久已住於忍地是故勇猛精進不急摩那婆若人入此盡際法門乃至於此語義未盡當於是中常應勤

學成就忍力具足精進終莫放捨此法門者要須靜心然後證知栴檀那復言世尊是中等名為如來一句法門我等受持持已欲於修多羅億數法中分別其義世尊我等從佛欲聞是義云何方便教最勝法我等當入

便七

十一

或能分別一切法也佛言摩那婆此二種義汝當證知又亦次第入億數法及盡際門句義住處若能如是具分別已其有成就如斯功德及淨持戒者方能得入彼一切門須知入處乃至亦如一一毛孔之處皆無障礙作

如是心當竭辯才如法宣說也云何作心謂
自生尊重建威德心勝出一切天人大衆如
師子王具大自在悉能降伏一切諸獸所謂
虎豹豺狼乃至野干狐狸之屬法師亦爾當
說法時應生是心我於衆生常爲將導乃至
一切天魔外道諸異論師我皆調攝如彼師
子威制野干起是心已然後爲說復次摩那
婆菩薩摩訶薩菩提樹下坐道場時願智力
故右掌按地出無億數大光明網遍照下方
諸佛世界彼世界中所有衆生堪受法者遇

斯光已自然即能覺法證法又是光明凡所
及處一切世界其間多有無量異衆所謂若
沙門衆若婆羅門衆若外道衆若天魔衆若
魔所化或問或答或勸或請皆以菩薩往昔
本願大誓莊嚴精進力故手按地時彼諸衆
等一切所作無不散滅設有存者無復威光
不能復言猶如聾瘡摩那婆如彼菩薩所有
地方手按之處出光明網即現無量億數法
門是爲初入盡際法門具足無缺我今說已
復次摩那婆汝等欲入此最清淨盡際門者

亦名千萬入亦名億入當須最先清淨深心
思惟觀察斷諸疑網出妙音聲成就辯才然
後得入摩那婆是名欲入盡際法門汝宜諦
聽爾時諸菩薩衆咸言如是世尊佛言摩那
婆汝今當知盡際法門彼入亦爾摩那婆何
等名爲盡際法門使七所謂名字從虛空生汝等
當知此言教法猶如虛空無有邊際終不可
說虛空邊量摩那婆如是入義從虛空生還
依虛空如彼風界依止於空如是二法無有
邊量亦無住處不可得見亦不可說以二因

緣故有言說乃至一切動搖去來摩那婆如
彼虛空畢竟無有可作之相如是此入法門
次第之處唯彼心相精勤方便求諸法義一
心善思如法觀察既觀察已即爲億數入盡
際門得自在處因起修行布施事業然後宣
說具足成就諸波羅蜜斷除他疑開顯法義
摩那婆是爲第八盡際法門諸佛十力四無
所畏以無量辯才說法論議以久修故於大
衆中都無怖畏摩那婆是中八種盡際法門
及以菩薩右手按地此二種中說何義也謂

說此地直下過百億世界彼世界中唯以光明建立佛事若諸衆生堪受化時見觸彼光即獲利益諸菩薩等乃至不說一句法門及以業行然彼衆生已解正法摩那婆彼諸菩薩猶亦未證阿耨多羅三藐三菩提而彼衆生已證佛慧諸法師等亦已受持如是正法使七摩那婆此事希有不可思議彼諸菩薩乃至不說一句一字唯手按地能令無量無邊世界諸衆生等普得證法具足歡喜摩那婆彼諸菩薩復有一字不名爲空以彼往昔精進

願智力因緣故手掌按地能與衆生大事利益摩那婆我於今日成阿耨多羅三藐三菩提爲諸衆生種種方便譬喻解說而此衆生不樂聽聞不解我法不能奉行亦莫證知乃至不發精進之心我今說此如虛空處所生法中猶不能知況我更說深密勝法云何能生真實定慧也摩那婆所有法數次第名字彼四大和合亦此五陰依正及六入處此亦皆從虛空所生但由妄想分別故有名色四大等分和合宣說此義汝等當知摩那婆是

中但爲攝受愚癡諸衆生故說陰入等譬如小兒初教學時而彼父母將付其師先通意本然後教餘摩那婆如是如來應供正遍覺爲彼愚癡諸衆生等故先分別此四大義爲最初處次第說彼衆生諸陰先說名字後說陰事摩那婆當知是中我但宣說色等五法合聚爲陰不說實有色等聚也衆生不解妄分別故取色等聚以爲定實摩那婆如彼世間二種足跡一蹈塵成二踐泥出然是二跡於分別中皆得跡名是謂世間分別說故又

如博士爲教授彼童蒙小兒書字於板以成章句是亦世間分別說爲假名字句其實於彼真法界中本無其跡云何爲句如是實中求其跡句終不可得以分別故見有跡句畢竟無有跡句差別如是摩那婆如來說陰其使七義亦爾所言色者一切五陰於分別中初說此義故立爲陰雖言色陰但色自陰不得心等是故第二更立受陰色受雖定猶不得想故次第三更立想陰色受想三雖次第說猶須第四更說行陰雖說行已彼行一切不可

得見如是行陰既不可見知云何得入五陰數也是以於中更立識陰爲第五也摩那婆如來如是種種方便譬喻言辭開示假名但爲一切愚癡衆生得證眞法故爲世間置立名字假言說耳爲彼智人亦假名說故摩那婆汝謂彼色住何處耶當知彼色無有住所何以故彼色既無云何住處摩那婆多有如是方便譬喻次第說已不能證知彼法既無云何可證摩那婆當知是中但滅盡義是滅盡義誰有證者此滅盡義亦是如來爲諸聖

智如是說也摩那婆於意云何如來豈於一衆生所有憫惜耶摩那婆汝應如是思惟如來曾於何等諸衆生所憫法不說摩那婆諸佛如來宣說法時終無嫉妬祕藏之心但觀衆生受以不受若堪受者即還爲說如斯等使七法摩那婆於意云何此陀羅尼十五法門名字及三言教方便業藏亦入億數及盡際門誓願智力豈可無因妄爲他說耶不也世尊又摩那婆於意云何有人忽以輪王妙食置瓦器中是爲理不不也世尊佛言如是如是摩那

婆我昔長夜行菩薩時無量劫中受大苦惱
其所願求云何令彼諸衆生等解如斯法云
何復令諸衆生等自證法已受安隱樂我於
今日既成菩提爲諸衆生轉大法輪豈於汝
等更有愛惜而不宣說若使衆生有欲樂者
我當隨宜而爲演說復次摩那婆我念往昔
有佛世尊名曰寶觀如來應供正遍覺明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊十號具足出現世間彼佛世尊初從兜
率降母胎時放大光明遍照十方一切世界

乃至涅槃恒不斷絕菩薩生時三千大千世
界大地諸山樹林及衆藥草石沙瓦礫如是
一切咸悉能言變成衆寶摩那婆如是菩薩
初爲童兒便修梵行年滿三十方始出家時
有十八億諸衆生等隨從菩薩咸同出家詣
於道場觀菩提樹亦觀華草盡成衆寶菩薩
思惟要須草座今此無草我將何施時天帝
釋知菩薩心即持九億天上妙衣詣菩提樹
爲敷座已敬繞菩薩因啓請言人師子王宜
昇此座菩薩報曰吾已領座汝於今者且還

天宮聽我證獲無上菩提然可來此奉見如
來應供正遍覺也帝釋聞已禮拜還宮如是
摩那婆時彼菩薩日晚方詣菩提樹下結跏
趺坐安固不動猶如金剛是夜初分獲宿命
明於夜中分獲天眼明於夜後分證漏盡明

使七

十六

大法炬陀羅尼經卷第七

音釋

懺莫結切 搥陟瓜切 蠱魅蠱公尸切 蠱毒也 魅靡寄切 魘

大法炬陀羅尼經卷第八

使八

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

證涅槃品第十八之二

爾時魔王及其眷屬不覺不知菩薩已證阿耨多羅三藐三菩提亦既成道彼十八億諸

使八

眾生等及魔王眾咸來佛所頂禮佛足右繞三匝一心合掌住如來前時放光佛告栴檀那言於是寶觀如來思惟十八億諸眾生等信根增微煩惱厚薄如是知已次第為說彼佛說法經三百年於此三種言教業藏中說

一法句門所謂一百何者一百彼佛告言汝等今當思惟觀察此百門義何故名百何者是百為是現在為是未來為是過去為長為短為白為黑栴檀那爾時彼十八億諸眾生等聞此法已於山林間思惟此義云何言百說百者誰如是百義從何處來彼諸眾生經四十歲思惟此義然後證知云何名百及百來處從何生滅證得法已名曰八分圓滿解義辯才於此三種言教業藏方便門中得證知已還來至彼寶觀佛前如所證知向佛宣

說栴檀那爾時彼佛復告十八億諸衆生言
摩那婆汝等初時於此三教業藏門中得此
法句名曰分門既得知已即能受持六十億
言教方便法門猶是前言一百義者譬如小
兒初學受章始解初板如是次第乃至大解
更能教人從一字句至多字句乃至義味如
是具演彼十四音乃至無量字門悉皆通達
摩那婆汝等於中應當正思百法門義栴檀
那汝當如彼十八億數諸衆生等正念百義
不久當得果報住處於此最初阿字相中名

字音聲是百義方便於十四音法爲眷屬汝
等於後復當得知此迦字相及二十一字亦
爲眷屬復當證知於後那字及彼七句亦爲
眷屬更取前二十一以後七句成二十八
句知此二十八句已得入百億門次第即能
明了證知此方便學於百億數中集諸法句
能問能答終無恐怖又於百億衆中最爲尊
勝世間疑惑皆能斷除摩那婆是爲菩薩摩
訶薩所當荷負大重擔也何者是擔所謂一
切世間出世間智汝等覺已當爲世間諸衆

生等作大論師凡是疑諍皆乘此智而爲除斷如是菩薩於阿字門世無過者摩那婆若諸菩薩欲求是智應勤修習莫生疲倦遠離怖畏勿捨重擔摩那婆當知如來欲爲汝等作大利益摩那婆汝等亦應爲諸衆生而作利益云何利益汝於是中當爲一切衆生斷一切惡一切諸苦一切貪愛一切生死復應精勤爲一切衆生斷除一切無明黑闇汝等復應作如是念云何當令一切衆生滅無明闇云何當令一切衆生成就種智云何當令

一切衆生得安隱樂云何當令一切衆生至無畏地云何當令一切衆生得畢竟心安置如是諸衆生已求佛正道如聞奉行以是因緣能破百千億數魔軍及諸外道一切論師所有語義雖爲勝事而終不起憍慢之心我能破魔我摧外道我能論義又亦不生分別之想佛法魔法世間出世間是正是邪無相雜亂於聽說時無勝負心乃至一切都無障礙摩那婆汝等應當荷此重擔如是擔者要須勇猛精進莊嚴衆行具備方能荷負非懈

怠者之所堪任以是因緣汝等常應攝心不亂先須爲物起憐愍意住於大慈亦常哀愴諸苦衆生發救拔心住於大悲若於衆中有行貪等三毒惡衆生者汝當成熟除滅彼等愚癡心故若有我慢疑惑心者教發善心決定令其讀誦受持成就行業汝當一心精勤修學摩那婆如上所說汝等應當不辭勞倦爲諸衆生荷是重擔歡喜奉行摩那婆若有菩薩但欲捨身速入涅槃假爲衆生分受諸苦雖有修業不能普爲無量衆生非是希有

不思議也摩那婆菩薩摩訶薩常懷悲愍但爲利益一切衆生故躬自荷負鎧甲重擔是爲希有大不思議摩那婆汝當知此大鎧重甲爾時栴檀那菩薩復白放光佛言世尊我當云何而著鎧甲佛言摩那婆汝今應著如是鎧甲著此鎧已假使三千大千世界一切所有若人若非人若天若龍若夜叉若乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是等衆及諸外道世智辯才乃至一切衆生如是等衆皆懷惡心欲相降伏欲相折挫而來論

義乃至世間出世間一切陣敵鬪戰爭奪皆不能勝是諸菩薩著是鎧已設積器仗過須彌山若弓若箭若戈若矛若刀若劍若椎若棊或斫或刺或擊或射凡所加擬莫能中傷何以故如是鎧者非餘物造非身所著實是心鎧莊嚴於心是故此鎧牢固精密非諸刀鉄所能破壞摩那婆諸菩薩等被鎧甲已然後乃能入如是等億數衆生煩惱陣中鬪戰決勝云何爲入所謂入此二際法門入此門已心無怖畏東西往來自在無礙於一切處

無能勝者如是菩薩入二際門得超過已即見大宮殿法門名曰高明而此菩薩於二際門已得解勝摩那婆是宮殿中衆事具有不假人功常有光明無黑闇處遠離煩惱清淨微妙猶如虛空除滅一切諸患相已入彼宮殿獲得寂靜住無難處摩那婆是爲初入阿字門時有如是相如前所說功用之事由是方便得入此門摩那婆於中菩薩依前際行雖得阿字門然尚未得入那字門以是更須著大鎧甲得天言教所作自在具大威德乃

能入是大宮殿門摩那婆於意云何汝著如
是大鎧甲已於二際中可超過不時彼如來
如是問已諸菩薩衆同白佛言如是世尊何
故名鎧而我著已當能荷負如是重擔又復
云何名爲二際際有何相著是大鎧而於其
間得超過也使人前言宮殿復以何義名爲宮殿
世尊所言鎧甲與彼二際及宮殿等相貌云
何世尊至彼宮殿當作何事著甲入際復作
何事世尊如是等義我等樂聞唯願如來哀
愍具說亦令當來諸衆生等聞已獲益佛告

阿難彼菩薩衆如是問已時放光佛告諸菩
薩言摩那婆所問鎧者持戒爲甲具正念爲
竿幢精進爲器仗禪定爲椎楮智慧爲刀劍
摩那婆所言二際今當具說令汝明了此二
際門名字何等摩那婆第一際者名曰斷見
當知即是無明爲本第二際者名曰常見與
六十二見爲纏縛源如是二際前後難知於
中修行斷一切見著如是鎧然後得過過彼
際已能入天宮何者天宮所謂空門如是空
門無有罣礙他不能障如手摸空無可執處

一切功行亦復如是同於虛空故彼天宮相貌如是摩那婆入此宮殿無異念求以是因緣故名宮殿汝復當知所言宮殿即大涅槃涅槃義者本來自有非人所爲故名涅槃諸菩薩言世尊是涅槃中有何相貌佛言摩那婆夫涅槃者所謂一切世間及出世間乃至若有若無如是一切悉名涅槃若取相分別則非涅槃摩那婆無所有者名爲證知云何證知如無所有如是證知摩那婆謂證知者亦無證知摩那婆於無所有亦不應取無所

有相若人取彼無所有相當知是人則不離相若人起作無所有相則更生相相若更生當知彼則不能滅相相若不滅是則更成生死相也有生死相則於無生而有生相若無生法有生相者云何得有無生忍也摩那婆使八無生相者於陰入界三處不生名爲無生既無生處何處得有諸行和合諸行既無畢竟亦無聚集處也是故陰入界畢竟不可見但是妄想顛倒因緣於如是等陰入法中思惟分別故執言有諸行生滅是中皆因分別所

作往來育養一切事業皆無真實所有一切語言談說亦歸空寂摩那婆一切諸法無有生滅若法無生則亦無滅既無滅事則盡處亦無盡處既無乃至不見有盡滅處既已不見生滅盡處則見諸法皆是真實汝等當知非以受故能得知見若以受事得有知者當知是受即無明使及以貪使憍慢使等是三種使和合因緣故能造作彼諸行業

勸證品第十九之一

復次摩那婆於意云何我今問汝隨汝意答

此陀羅尼修多羅及陀羅尼法門及三言教方便業藏及億數入及著鎧甲者及思惟智所作業及流轉無明作事及入盡際入法門及前後二際中間及常見斷見及六十二見及三十七助菩提分如是等法於如實處其使人義云何阿難時彼放光如來如斯問已諸菩薩眾咸即白言世尊此皆如來口業言教法也佛言摩那婆汝等觀此一切語言音聲教法即第一義也阿難爾時諸菩薩眾聞佛說已皆悉默然即從座起敬禮彼佛右繞三匝

詣一林間各端坐已共相謂言諸仁者如來今日爲我等說一切諸法無所從來令我觀察我等今應思惟是義若會法門真爲大善如不相應更請世尊諸菩薩衆如是論已於彼林中經一日夜觀察此義思惟諸法從何所生如是聲音誰之所作從何而來去至何處如是之事我應思惟稱量此義若不能解宜還問佛諸仁者如來前已於大眾中告我等言摩那婆汝等長夜修行此法云何在此法中而不覺知是故我應與諸仁者專心思

惟求證此義云何我等終日所行而不自覺深可嗟歎亦可慚鄙如先所說我若思得一十八億諸衆生等所有聲業彼已證知我亦如是深成快哉其或不能如法悟解唯當一心精勤觀察豈可使失如來意旨亦不違逆大聖誠言又佛世尊當爲我等次第開發三解脫門空無相願甚深義處而諸衆生猶尚不能正念思量精勤觀察種種諮問或時有聞種種法行或聞無常又時聞苦或聞無我寂滅涅槃如來常爲汝等說是法門汝等應

當安住是中猶如得忍諸菩薩等心安義理耳不取聲有諸菩薩樂行惠施彼亦耳聞三解脫聲若樂持戒問諸戒事乃至樂修智慧諮請般若如是法門如來常說我既聞已不當取聲不應異解應正思惟何等勝行如如來說我當依持而諸菩薩在彼林間使人一日一夜結跏端坐遠離睡蓋無諸亂想一心專精思此義已復相謂言諸仁者此陀羅尼修多羅典如來世尊爲我等說無有邊際亦無數量如大地喻門其義已顯又此陀羅尼深妙

典中更說餘陀羅尼方便法門亦已說三種言教方便業藏法門已說入盡際法門已說著鎧甲法門乃至說彼大莊嚴事諸如是等一言教句於是三種方便業藏深法門中皆已總攝三字法門云何三字所謂如彼阿迦那字及餘種種方便言教因緣譬喻以其略故我等未解不得受持而不能知如來所說云何名阿阿在何處阿從何生云何名迦迦在何處迦從何生云何名那那在何處那從何生云何名聲聲在何所聲從何生云何名

音音在何所音從何生阿難時彼諸菩薩衆
皆各一心正念思惟如是法門於阿迦那字
本生處所及入宮殿法門次第思惟觀察如
彼小兒學初章時是中應依第一板起因初
板成初章文字乃至後時依因餘板及紙葉
等究竟通達一切文字如是諸菩薩等初觀
法時無不皆從因緣和合而諸法生如從無
明因緣故諸行生乃至因生老死故憂悲苦
惱生如依初板因緣故阿字生如是乃至如
依餘板紙葉因緣故餘章文字成又如從不

善思惟因緣故無明生如是依無明行等因
緣故乃至老死十二有支和合具足成又如
始學書板創書阿字乃至餘板及手相續和
合備書一切文字如是諸因緣分次第相續
生死流轉具足增長云何增長猶如四大地
水火風次第漸生如是增長如彼板等衆事
具足故彼五字門等亦具足如是從無明行
等生五陰聚其義亦爾以是義故此生已彼
生此滅已彼滅是爲十二因緣次第生非十
二因緣顛倒生也諸仁當知如是十二因緣

分皆悉入此阿字門中如無明分從彼不善
思惟生乃至餘因緣分從無明生諸仁者是
中何者是阿字何者是聲能生字何者是聲
生來處摩那婆當知是中聲實不可得聲生
處不可得乃至聲諸因緣畢竟不可得是處
但有名字名之爲聲實不可得聲既不可得
何法爲可得若有得聲者即得一切法摩那
婆是中若聲若聲處及聲因緣既不可得當
知一切世間因緣所生法畢竟不可得雖不
可得而有得者何以故皆由剎那間妄想分

別顛倒生故如是一切法皆悉不可得是故
諸法所有自性皆非顛倒我等今者不可以
顛倒分別問於如來所以者何如來應正遍
覺不用顛倒法又諸佛世尊所有言教不取
顛倒摩那婆是故彼聲聲者俱不可得聲來
處不可得阿字不可得阿字來處不可得迦
字不可得迦字來處不可得那字不可得那
字來處不可得如是一切無明因緣所生成
法皆不可得何以故彼本無生誰執著者復
次摩那婆是中若有於此三種方便言教業

藏法門一切事處起執著者是亦不可得何以故一切執著本性無故何等名爲一切事中無執著也所謂若於過去諸事見可得者是名執著以執著故則名爲縛於過去事無見得者是名無著以無著故則名解脫如過去事未來亦爾如未來現在亦然如是不取三世諸事故於三世中得名解脫若能於三處得解脫者是人得名入初阿字宮殿法門如此阿字宮殿境界彼三種方便言教業藏亦如是如此三種方便教藏彼三世諸法事

相亦如是如此三世事相彼滅度相亦如是如是一切三世乃至三種方便言教及一切法一如不二以入阿字門宮殿故但爲攝受彼諸凡夫愚癡人故於三世中示有事物言說可得其實三世不可得說有諸衆生執著使八過去世事但爲除彼凡愚癡故示現言說過十一去世事而實過事不可得說復有衆生執著未來世事但爲除彼凡愚癡故示現言說未來世事而實未來事不可宣說如彼去來現在亦爾不可得說若謂是處可得說者何者

是言教何者是聲音何者阿迦那字如是等事云何可說是故但於因緣分中假以言說此有故彼有彼生故此生當知一切皆從虛妄顛倒生故摩那婆是中無有如斯等事何以故於此音聲語言辭句一切求覓終不可得但是諸事因緣故有若離因緣聲無生處是故我等當應觀此三種語言方便業藏皆從緣生如是當知入億數門亦從緣生又前所說著鎧甲者亦從因緣如是因緣我於是中應當依止依止此已於彼去來現在等事

乃至三種言教藏中當應演說無有盡法譬如虛空無有障礙不可觸對亦無增減此三言教方便業藏無有增減亦復如是應當說已如法攝持摩那婆又如虛空無有邊際三言教藏無有邊際亦復如是摩那婆是故我當著是鎧已如如來說超過二邊如彼宮殿出過二邊涅槃亦爾無有邊際如是等法遠離二邊即是一相應當證知何者一相所謂即是無相相也佛告阿難彼諸菩薩於彼林間一日一夜端坐不起皆共一心談論此義

如是論已復作是言我等今者於是法中唯知是義餘未知者應離此座至世尊所白言世尊如來前已爲我宣說如是等法汝當善持於所教中何等語言是應可持何等義理如我應持雖然我觀是法亦無可持摩那婆使八是中所有一切諸法皆可證知有善方便於一切法當自證知摩那婆云何方便是何句義而一切法應善證知摩那婆一切法者是最勝義若能安心一切法處名爲勝義如是勝義難可證知難證知者即是涅槃是涅槃

中無有一法而可得者不可得故無有言說以何義故無有言說無名字故云何無名若有名字則生執著是故無名摩那婆是無著處汝等應修若無著者亦不可取以無取故則無障礙無障礙故無能繫縛以無縛故畢竟不可以彼音聲名字句義而說以無說故亦無譬喻令他得解斷除疑惑摩那婆唯一法所謂方便汝當憶持亦應教誨一切衆生令知方便摩那婆何等方便令他證知所謂建立一切法相但是如來於假名中方便

宣說引導衆生令入實義非實義中有是言
說是名方便摩那婆我等今宜還如來所請
問是法若我所問三種業藏諸法門中有少
許法當聖心者我遂受持如不蒙許我當殷
勤鄭重諮問唯應盡力勿辭勞倦摩那婆如
來應供等正覺使八甚爲希有如來在昔行菩薩十三
時勇猛精進大誓莊嚴皆爲衆生成就菩提
大悲親教衆生不受而如來心未曾休息仍
自殷勤教誨我等摩那婆我等今日各共一
心宜於如來大智海中爲諸衆生荷茲重擔

請問如來勿辭疲倦摩那婆如來世尊亦常
爲我受斯重任是故汝等勿生懈慢唯當果
決被是大鎧諸仁者是故我等應建大心荷
負重任無量言教皆須總持今宜速詣如來
足下莫放諸根無散正念住大慈悲憐愍衆
生爲世間故請問如來應忍疲勞莫生厭倦
摩那婆我等今者若請如來能多利益今不
速請後致憂悔阿難爾時彼諸菩薩摩訶薩
衆自彼林間安詳而出威容閑雅諸根靜默
直詣放光如來應供正遍覺佛世尊所頭面

禮足退住一方而諸菩薩以彼林中所論大義心所思惟意所觀察或時證知證已歡喜如是等事皆悉向彼放光如來具足陳說阿難爾時放光如來聞諸菩薩以微妙辯論說種種諸法門已即告拏檀那菩薩言拏檀那於意云何汝今乃能具足如是微妙智辯頗復有人能思量不恐亦無有能生信人唯有如來乃能知耳或時有人能多總持諸佛法藏如是之人少能信受若復有人能普流布是諸如來大乘妙典乃能信解摩那婆汝等

既知三言教藏應如實持摩那婆汝當觀察如是方便是方便者於此法中爲上方便上方便者是謂無方便也此無方便自有八種言八種者所謂得是諸波羅蜜不放逸故汝等應知摩那婆是故入彼波羅蜜時無有一法可覺了者無覺了故無可言說使八無言說故誰能言智證斯法者摩那婆汝等當知如是一切三種言教方便藏中說真實已摩那婆諸法平等猶如虛空煩惱於中本無生處誰於是處能有破除誰於是中言我證覺誰於

是中能有言說誰於是中敢決疑惑誰於是中能發問請唯諸凡夫愚癡所覆於諸佛法皆有疑心摩那婆以是因緣我於愚癡諸凡夫等妄想顛倒煩惱亂時然始建立三言教藏法門名字皆方便耳摩那婆若人於是無名字法妄作名字無言說中強立言說如是次第愛憎之中無行之處乃至三世方便欲出之處及盡理處皆悉不能決定畢竟求波羅蜜唯於世間共作違諍造諸戲論以戲論故邪妄分別隱覆真實爲彼等故引諸譬喻

種種說時諸衆生等各有重惑不知實義還詣佛所請問決疑摩那婆汝應諦觀如是法相正念思惟思惟是已卽應具服如是大鎧如是弓箭如是刀仗種種莊嚴既莊嚴已如上所說假使世間積諸國具如須彌山或斫使八或擊終無傷損若入邊十五中及宮殿所汝於其間莫生執著若不執著則滅愛憎摩那婆所言邊者卽是斷常如是斷常無有終始汝應覺知彼過去事知前際已卽滅常邊若見未來知後際已則除斷邊汝等既得通達三世

遠離二邊已更當爲人具宣中道於是中義應善思惟何者是中云何爲中誰處於中汝等若能入於中道則有方便若不入者亦有方便諸菩薩衆復言世尊入於中道言有方便其義則可不入中道亦有方便是義云何唯願具說我當奉持佛告摩那婆一切諸法皆如來說今言無方便法者是佛實義彼實義中無言無說是故衆生不能知我無言說法若能知者無有是處摩那婆是中何法無言無說無言說者所謂涅槃是涅槃中無有

言說亦無造作是處寂靜無有語言但諸如來爲彼世間方便說耳汝當證知云何證知既無所說亦無覺知如是次第入方便門於一切法則無住處若有能知是方便說是爲真說

大法炬陀羅尼經卷第八

音釋

愴初亮切挫羈卧切矛莫浮切推直追切
愴愴也挫挫也矛矛也推推也
培步項切摸慕各切創初亮切
與捧同摸摸也創始也

十六

永樂北藏

大法炬陀羅尼經

第四九冊

大法炬陀羅尼經卷第九

使九

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

勸證品第十九之二

摩那婆若有人能入是門者則於一切法門皆得明了摩那婆汝等應證如是法相既自證已爲人演說汝等當得無量無邊樂說辯才諸佛世尊無有二言摩那婆諸佛世尊凡有所說於一切處無有障礙所以者何若他來問種種法門應時爲說斷除疑網無有滯礙故摩那婆汝等於此無礙法門若能證知

若能聽受我更爲汝分別解說云何證知云何聽受摩那婆於意云何一切諸法若有若無不可見知無有處所從何而生自何所至誰於其中爲立名字諸菩薩等本於何處而得斯法復於誰所持是法來誰復與此阿耨多羅三藐三菩提法也摩那婆如是等法是如來法普明之門於一切處於一切邊求其生處了不可得不可得故乃至亦無住處可知所以者何汝於其中愚惑深故摩那婆如是佛法我今說已汝當次第入教藏中於一

切法自然明了譬如有人得真金藏漸漸而取入諸法門求真實義次第證知亦復如是摩那婆汝於是中當如是知云何知也如一切處無所有應如是知摩那婆一切諸法猶如虛空於一切處無有障礙亦無邊際及以境界法門亦爾普遍一切無有境界然不與彼諸外道共摩那婆汝等今日欲於一切諸法相中作境界耶摩那婆亦無有人能知虛空境界邊際而爲他說今此虛空如是名字如是姓族如是色相如是形狀長短若干摩

那婆譬如有人發如是言我今善能量度虛空如是多少如是寬隘乃至如是大小長短形質等類而彼虛空終亦不能語彼人言仁者汝於何處得如是智而欲量我長短大小縱闊若干也仁者汝今不應憶想分別我量使力虛空然我空性本無邊際實不可量當知皆是憶想而言本無斯事摩那婆以是因緣汝今欲於三法藏門量度淺深亦復如是摩那婆以是義故我從初來數爲汝說一切諸法猶如虛空汝於是中莫生疑惑如世人言我

疑虛空而虛空性本無可疑誰能於中生疑
惑者摩那婆是諸法門及虛空性本無名字
語言生處及諸染濁亦不可得天宮殿處亦
不可得阿迦那字亦不可得乃至住處亦不
可得唯除虛妄分別法中有是言說摩那婆
汝於是中不應驚怖及執著想離平等也若
說虛空平等法時亦勿令他生執著心及恐
怖想若生怖心及執著想因是平等起斯事
者當知是人甚大愚癡自爲障礙自取殃咎
如是愚人終不能入三教業藏亦不能得無

礙辯才不能宣揚諸法要義摩那婆彼愚癡
人於一切法真實法義本非境界是法相中
既不能解云何能說及能證知如是癡人因
此愚癡增長邪慢以癡慢故雖復讀誦分別
語言先從他聞或曾承事和尚諸師亦蒙教
授甚深法句使九不能受持尋即忘失乃至世間
文字語言尚皆錯謬不能記錄於佛深法寧
能了知摩那婆假使一切衆生同時盡得阿
羅漢果及辟支佛於甚深法亦非境界況凡
愚也摩那婆以是義故如來應供正遍覺所

得法門於衆生中最勝最上非世間也何以故摩那婆諸佛如來應供正遍覺獨得如是勝妙法身是故於彼一切衆生最尊最上非世間也摩那婆又諸如來所得法身要因修行然後可得是故諸如來法非餘衆生所能覺悟唯是如來之所得耳摩那婆是中所有諸佛法門汝當善聽聞已深思依法修行終當自證是智決定無有疑也汝等應當具足深信一心奉持到於彼岸摩那婆有諸菩薩未成佛時欲取佛道應當勤修如是諸法菩

提樹下坐於道場爾乃證知或有菩薩以利智故不假他說自能明了摩那婆而彼菩薩菩提樹下坐道場時於一切法自然覺了心無罣礙何以故以於往昔觀諸法性寂無取著故供養無量無邊諸佛故清淨梵行具足圓滿故積集無量般若智門故修大慈悲憐愍衆生故以是因緣後身菩薩坐道場時昔所聞受諸法明門自然現前不由他悟摩那婆汝應於此第五教中精勤修學住持依止復次摩那婆有一法門名曰發生汝當善持

是初法門云何發生譬如蓮華從淤泥生泥
所不染若離淤泥終無生處如是摩那婆汝
等於此言教法中以不亂心及清淨心遠離
言說入無我門既證知己應爲他人普宣是
義能多利益無量衆生遠離惡處捨不善念
若有疑惑當爲除斷使九是則名爲真實利物恒
不遠離三種言教方便業藏章句法門復當
爲人具說如是去來現在三世如實清淨法
句斷諸疑惑令證菩提汝等應當如法受持
摩那婆汝於第六法義門處初入宮殿法門

阿字相應亦當觀察云何觀察依板方便次
第而入盡際教門若離語言義不可得如彼
入陣必須著甲然後破敵超過二邊如是知
已汝等當證心喜明門即得入彼涅槃宮殿
汝云何知心喜光明法門是處無相而亦不
可以相觀知彼既無相云何可知如如實法
無前後際如是而知復云何知證如實時不
壞一切三世事業彼前後際亦不可知云何
名爲三世邊際應當證知摩那婆所謂去來
現在無邊如是證知摩那婆我前所說宮殿

門者汝當覺知彼非宮殿言宮殿故涅槃亦爾汝於是中莫生取著無取著者乃名涅槃摩那婆復有第七義門汝等應知我於往昔在生死中行菩薩時凡所作業猶如幻師造作宮觀誑惑他人我亦如是為諸眾生方便說法令彼證知汝等思惟如來世尊為我等說真實法門如彼幻師等無有異摩那婆是為第三善修功業方便證門是中如來教說往昔所行之事普為憐愍一切眾生非獨為汝一身益也汝等應當精勤奉行摩那婆汝

應求證如是宮殿寶藏法門摩那婆世間藏中凡所有者多是一切錢銅金銀真珠瑠璃琥珀磔磔碼碯珂貝璧玉乃至雖有種種妙寶摩尼諸珍猶為世藏如來寶藏則不如是一切眾生不能得見以不見故多起疑惑更相謂言我等今者云何乃於不可見知法中而求名字而如來藏無色可見我今云何能得知解何等眾生發起此疑唯彼愚癡無智慧者摩那婆有智之人於佛法中不應分別若是若非摩那婆如來世尊智慧弟子聞說

深法不生疑惑彼復不應如是分別此等諸法從何所來然是諸法遍一切處既無方所可以從來況有住處摩那婆如來弟子善知法相於甚深處不生疑惑若有若無亦無是念疑惑者誰云何疑惑何處疑惑是故汝等於諸法相勿復生疑摩那婆譬如虛空本無疑惑若彼虛空有疑惑者是則不得名為無礙汝等不可疑惑虛空若言虛空生疑惑者彼三業藏方便法門一切無有譬喻可說摩那婆既以虛空喻此法門是故疑惑無有住

處汝等今當如實覺察摩那婆一切凡夫諸衆生等遠離如是諸法實義不能如教隨順修行當知彼等依憑顛倒如是衆生於此三種言教業藏次第法門甚深義中無有住所亦無入處何以故以彼多有垢濁亂心遍行穢惡無諸善法使九是故彼等於此法中六無有住處摩那婆彼諸衆生從本已來為貪恚癡不淨垢穢煩惱亂心信根羸劣雖聞法音不能聽受因是增長種種煩惱隨逐熏心成就惡業苦報熾然

法師行相品第二十

爾時彼諸菩薩摩訶薩衆復白放光如來應供正遍覺言希有世尊希有世尊善能護持諸佛法藏世尊我等於此甚深法中無復疑惑但爲當來無量衆生故欲宣揚如來世尊甚深妙典破其疑惑咸令證知世尊復有何等衆生未來世中於此法門無諸疑網復有何等衆生不背如是甚深法藏能深信解能得受行能斷疑惑復有何等衆生於當來世樂爲諍論互相是非於是法門沉沒疑海不

能自拔阿難諸菩薩衆如是請已時放光如來告諸菩薩言摩那婆如是法門未來世中無有衆生能信受者何以故彼未來世諸衆生等但爲諍論聽受斯法非實尊重信受奉行或時處衆聞此法音心不愛樂棄捨而去種種方便轉教諸餘敬信之人令其毀謗如是經典爾時多有無量百千諸衆生等欲求菩提爲諸惡人破壞毀訾遂不修習如是經典彼諸惡人見多衆生墜墮疑網心大歡喜復有無量純善衆生蒙佛力故愛樂受持時

使九

七

彼無福諸衆生等應作是念諸佛如來遺棄我等不見哀愍我於往昔亦應聞彼諸佛世尊說是法相摩那婆諸佛世尊以大慈悲憐愍衆生長夜宣說甚深法門令諸衆生隨順修行摩那婆若諸衆生聞是深法能生信解正念思惟如是之人諸佛菩薩常來開導若諸衆生於甚深法誹謗毀訾放捨棄去者當知是等永沒疑趣大黑闇中終不能覩純善境界如是衆生於此法門無有入相摩那婆如來豈許不說是法耶諸佛世尊乃至無有

於一衆生處起厭惡心遠離之想是故汝等應善思惟一心觀察專精簡選不可輒說若知衆生堪聞是法汝等即應隨聞而說若能持者亦隨持說若堪修行亦隨修說若心歡喜應隨喜說若與彼等興大利益文句分明義味具足當於如是說法分中應起正念既正念已方可宣說若是法師昇高座時不應自損及損於他當作是念諸佛世尊常爲無量諸世界中所有一切衆生界故住大慈悲起憐愍心憶念正法爲諸衆生宣揚解說此

是苦相亦是衆生所住之處應當捨離盡此苦源若彼法師說法之時勿生染著莫取法相於衆生處勿生彼此若聞善言不得過喜若聞麤語不得憎嫌若他來問莫起瞋惱怖恚之心若彼法師無瞋恨心於一切處亦無過患無過患故亦無疑惑無疑惑故所應說法悉皆現前法師爾時應當念此三種業藏甚深法門如是次第得諸法相亦當憶念如是法義云何憶念如我於先所說法門無量無邊深法句中不生恐怖無有障礙應當依

止莫取名字及以音聲亦當善知名字音聲本性清淨言教義旨無有闕失若彼法師說是法時善於文義能令大衆聞者歡喜多人受行無有違逆多人聞已心生尊重多人供養善名流布同聲稱美讚揚法師若彼法師說法之時諸衆生等聞是法師音聲語言皆生歡喜遍滿身心摩那婆是故法師當欲爲他說法之時心不錯亂意無穢濁不念餘事端正身儀威容具備喉舌開通言辭微妙音調和雅世無訾及聲不破散亦無斷絕吐發

語言舌不外露不以鼻口一時出聲齒白齋
密言論分明名字章句無有缺減時衆聽者
莫不樂聞聞已歡喜增長功德如是法師自
利利人若彼法師無如上說爾所功德唯有
惡相諸過失事所謂形貌不端舉措輕躁齒
黃參差口脣^{使九}羸鄙咽喉嘶散舌根不清風痰
唾淚冷熱寒苦身體羸瘠藥盛肥傷以如是
等種種因緣令彼法師不得具足聲不清徹
言不辯了名字不正法義不明諸聽法人聞
見是已咸起嫌心既不敬人則不重法以輕

法故雖復耳聞心不信受以不信故更生誹
謗便與無量無邊衆生作如是等邪見因緣
彼愚癡人無智慧故終不能作如是思惟唯
有智人乃能作耳云何思惟猶無價寶墮於
糞中智人見已便作是念是寶無價我應取
之既取得已洗令光淨增加守護尊重異常
世人見者無不受樂歎寶殊勝問直幾何當
爾之時唯見寶美終不念彼在糞穢時是謂
智人所爲非彼癡人見是真實在糞穢中棄
而不取復次摩那婆假使三千大千世界充

滿財寶有人持用奉。上法師未足稱多。何以故。法師所說無量法門功德深重。難可值遇。滿世界寶不如法師少分功德。故摩那婆其有衆生信樂是法。尊重愛敬。彼當應作如是思惟。今是法師凡所宣吐。即是世尊金言教誨。無有異也。所言異者。唯佛世尊三十二相及金色身。梵音宣發。辯才具足。爲天人師。斯爲異耳。雖曰諸相猶爲共法。何以故。轉輪聖王亦有衆相。而不能證阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。以是有漏於生死中。非出法故。

摩那婆是故。汝等應離我慢。於諸衆生起大悲心。發調攝意。復應思惟。我當云何教彼衆生。遠離貪欲。瞋恚。愚癡。三毒煩惱。斷除我慢。來集我所聽受正法。既聽受已。普爲他說。令多人衆通達法門。轉復開示諸餘衆生。依教修行。增長功德。摩那婆若諸衆生不知往詣法師所者。法師爾時爲利益故。應當自往城邑聚落。而諸衆生先有信心。又見法師躬自臨教。更發尊重希有之心。即以一切金銀珍寶資生所須種種樂具奉養法師。令多衆生

使九

十

各植善根摩那婆以是義故如來應供正遍覺於餘經中作如是說若人常說法若人常來聽如是二種人咸得無量福如來世尊復如是說供養法師即爲供養諸佛如來應供正遍覺獲無量福何以故若無法師則無人說若無師說誰能解知深法藏者是故摩那婆汝於法師應起佛想莫作餘念摩那婆汝等復當於法師所生如是心今此法師則爲已於過去無量無邊億數諸如來所修行供養種善根故能說斯法彼說法者若出家若

在家於是二所修行供養其福德聚等無有異汝等勿生分別之心此是出家彼爲在家應於是人起希有心隨有說處能長善根但應慶幸不得障礙摩那婆有諸衆生若道若俗爲聽法故詣法師所汝等爾時於是人所應生希有大慈悲心不應輕毀使九不爲說法當隨順說令彼聞已發善思惟得如實智摩那婆以是因緣如來世尊爲汝等說甚深法門微妙章句欲令汝等憶念受持亦當憐愍世間衆生普爲宣揚微密言教開示分別令其

易解復次摩那婆菩薩摩訶薩發大慈悲爲
衆生故護說法者猶如如來摩那婆諸菩薩
等爲衆生故經於無量億百千劫常處生死
煩惱海中受種種苦作利他事大悲無減智
慧亦然以是因緣速證菩提乃至無餘涅槃
究竟無盡如是摩那婆是故汝等自心思惟
但觀於義勿著文字及以音聲於我所說其
或不知勿生誹謗何以故摩那婆我先已爲
汝等引諸譬喻說此三種言教藏門攝一切
法我亦爲汝已說入行方便隨順次第是應

行是不應行及來去處等我亦已說得諸方
便及真實義等我亦已說去來現在三世事
中方便修行我亦已說應觀淨不淨乃至歌
羅邏大等入之次第如彼滌水水沫水泡我
亦已說歌羅邏大等來去處事本無今有等
我亦已說諸是受胎身命名色方便不淨等
我亦已說諸陰入界所作事業摩那婆如是
等法我皆說已汝於是中應勤思念令三言
教常現在前汝等不久復當成就勝妙法門
名曰牢勝建立中道不捨二邊及阿字等宮

殿法門於聽說時攝心勿亂摩那婆如來今日更無餘意唯欲令汝住是法中摩那婆如來世尊若知但以一種名字一種言教一種法門教授汝等則能證者如來終不具說如斯教化重擔摩那婆如來真欲捨斯重擔如來不願荷茲重擔摩那婆汝等住此阿法門中如是種種諸法門義應當體知凡所疑處皆可發問摩那婆汝於一切諸法門處應當決斷勿生疑心復次摩那婆如往昔時有一女人名栴檀那力見佛如來生尊重心生愛

使九

十二

敬心生希有心歡喜踊躍時此三千大千世界其中一切諸衆生等雖見如來無有一人發是心者時佛如來即爲是女具宣妙法又復授其不退轉記摩那婆汝等今者應學彼女發如是心恭敬歡喜順如來法不得違背若背法者當知是人去佛智遠汝當次第證是佛智要須用功莫生懈怠應於一切波羅蜜中次第修習皆令成就滿足無缺於是法中當速證知摩那婆汝等今應如是思惟如來法藏諸佛如來尚不窮盡況復餘人復次

摩那婆若人能盡虛空邊際法門亦爾可得
知邊摩那婆如彼虛空無初後際一切諸法
亦復如是衆生之數不可得知亦不可量無
有邊際不可得說亦不可見非是有爲亦無
有色無有光明不可證知是如來藏諸佛世
尊尚不能盡況餘衆生何以故彼如來藏不
可得故摩那婆諸佛如來方便業藏清淨非
有既非有故其數量等皆不可得但是凡夫
衆生愚癡因緣於諸法中妄生迷惑既言無
法云何如來爲諸衆生分別演說摩那婆即

使九

十三

是如來爲諸衆生隨順世間方便說耳摩那
婆諸佛如來隨順世間故分別世諦悉不可
得摩那婆以諸衆生沒在三界爲欲發動令
出離故隨順說法令其受行彼雖凡夫能於
一切世諦有爲厭離不樂既知厭已即自堪
受智慧行處云何堪受智慧法門知一切法
猶如虛空知如空已精勤思惟彼虛空性本
來清淨諸煩惱垢不能染汙亦無有人能執
持者彼既精勤如是思已不久當證諸佛聖
道摩那婆若以世諦有爲得聖道者一切凡

夫即應是佛摩那婆而彼凡夫不得爲佛何以故以有爲法體是變動是可壞法非究竟法其性羸劣無有住處以是義故世諦有爲非歸依處假使歸依得少安樂尚不應受況彼有爲無常破壞念念不住非究竟也是故汝等應當覺知莫生取著摩那婆汝等若著有爲行者則同在家諸俗人輩永不能得增上勝法誰復有人以彼衣服飲食卧具湯藥衆事供養奉給恭敬汝者摩那婆是故如來應供正遍覺不說一切有爲法也不樂一切

有爲行也亦不讚歎亦不令住亦無染著以不著故則不著欲界亦不生欲界如欲界色無色界亦爾於彼一切有爲行中本自不攝終亦不生彼若能入不攝不生如是即得超越三界滅彼憍慢除斷渴愛盡諸苦源離欲使九清淨殄滅衆相頓捨一切無復遺餘速證無爲寂靜涅槃既得證已能爲他說復次摩那婆是中誰當入涅槃者所謂唯彼諸佛如來觀察六界名字和合既觀察已爲他具說然後滅度是故諸佛得彼涅槃摩那婆如我於

先所說法中多引虛空以爲譬喻汝意云何
豈彼虛空名涅槃耶摩那婆汝於是中應善
思惟豈獨慈悲憐愍世間取衆生相名涅槃
耶摩那婆我今教汝如我所說是決定義汝
更思惟稱量分別既思量已真得法味亦能
了達語義句門了義明故不起諍論不取著
法得如實想如實想故則不復求一切諸法
以不復求一切法故則亦不得一切諸法不
得法故則不得涅槃不得涅槃故爾時即名
得涅槃也摩那婆汝等當知若人不捨分段

相者則取涅槃常現在前如是次第則永沒
世間有爲法中終不捨離一切諸行彼若不
能捨離諸行是則不名得涅槃也摩那婆是
故汝當乾枯諸行汝若能使諸行不生爾時
方名得涅槃也夫求涅槃者無有言說汝若
求於有爲行法當自觀察先捨攀緣攀緣滅
已則名實相當如是持亦如斯證

後九

十五

大法炬陀羅尼經卷第九

音釋

也
阨侯夾切
殄徒典切

躁

則到切
安靜也

瘠

秦昔切
瘦也

羸

力追切
弱也

永樂北藏

大法炬陀羅尼經

第四九冊

永樂北藏

大法炬陀羅尼經

第四九冊

大法炬陀羅尼經卷第十

使十

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

遮謗品第二十一

爾時彼諸菩薩摩訶薩復白放光佛言世尊
若人聞是陀羅尼經生疑惑心起顛倒想生
惑倒已更起增上重誹謗心世尊彼等何因
能謗此法如是衆生云何受持是法門也爾
時佛告諸菩薩言摩那婆彼諸衆生不能信
受此法門故即便違背起誹謗心諸菩薩衆
復白佛言世尊如是遠離功德衆生當生何

處受何等報佛言摩那婆汝今何緣問我是
事菩薩衆言世尊有因緣故我敢諮問如來
應供正遍覺如是之事世尊是中多有衆生
以自心力以信行心聽受佛法而不依行更
復於是說法師所起輕慢心於甚深法增誹
謗事是故我今請問斯事爲令衆生斷除愚
癡未來世中不受殃報爾時放光如來告諸
菩薩言摩那婆若有衆生於佛世尊甚深密
智最上勝智最微妙智乃至一句生毀謗者
是人當受無量惡報若復有人發如是言此

非佛語非如來教轉增誹謗復於如是諸佛法中既無信心自誹謗已更令無量無邊衆生於佛如是大慧門中乃至一句誹謗不信多作障礙乃至不聽他人讀誦聽受因口業故造種種惡必定當受無量惡報摩那婆寧令是人一切不聞不令彼聞起麤重謗摩那婆寧使是以諸瓦石填塞其口滿一百年不令得造如是謗業言此法門非如來說摩那婆如是癡人住邪慢心誹謗經典與餘衆生爲大障礙摩那婆彼諸惡人非但愚癡作

如是說復住慳嫉謗毀是經我今云何令諸衆生於是法中莫能成就摩那婆寧使是人噉食牛糞過於無量百千億歲不令是人爲飲食故誹謗是法摩那婆寧使是人卧於管針棘刺之上過千億歲不令是人爲牀敷故謗毀是法摩那婆寧使是人裸露形體過千億歲不令是人爲衣服故謗毀是法摩那婆彼諸惡人誹謗佛法現在惡業我已說之汝先問我諸謗法人未來世中得何果報者摩那婆是謗法人所受果報我不應說所以者

何我若說是果報過者或能更令無量無邊諸衆生等聞是事已復增誹謗爾時彼諸菩薩摩訶薩等復白佛言世尊今此衆中雖有衆生不堪聞是謗法果報唯願世尊具分別說令多衆生咸得聞知何以故世尊有諸衆生不聞是事以不聞故不能知解以不解故喜生毀謗爲救彼故今應演說爾時放光佛告諸菩薩言摩那婆誠如汝說諸佛如來深爲愛念一切衆生以是義故我爲汝等說一句門顯諸智義摩那婆若有衆生具足成就

無量無邊諸功德聚乃能受持如是法門摩那婆汝當知彼謗法之人具足一切諸不善聚遠離一切諸善根本摩那婆如是惡衆生等謗斯法故具受一切大苦惱聚遠離一切大安樂也摩那婆彼不善人謗佛深法我已使十爲汝略說其事於未來世受極惡報所謂地獄餓鬼畜生種種苦惱如前略說無有異也摩那婆如是癡人謗佛法故受苦果報無有惡趣而不受者經無量劫然後乃出雖得爲人常生難處邪見之家或作天魔徒黨眷屬

其心殘害猶如羅刹及閻摩王以習惡心誹謗佛法故導諸衆生行邪業故不樂安隱受苦果故摩那婆而彼謗人造極重惡得善果者終無是處摩那婆是故汝等欲說法時若出家人若在家人躬至汝所或時汝身欲往他處是聽法人及餘施主若供養汝若稱歎汝汝於是時應當一心端身靜息如法爲說莫懷諂曲遠離瞋心捨諸過非滅除諍論如是時間應說深法令彼衆生讀誦受持彼諸衆生既聞深法乃至一句或但一字得生信

心最爲希有即得無量無邊福聚慎勿令彼起不信心不信因緣當受無量無邊惡果功德品第二十二
爾時彼諸菩薩摩訶薩復白佛言世尊若諸衆生自能讀誦受持是法起憐愍心爲人演說乃至一句令他受持如是之人獲幾功德住何善根能說是法不起疑心是人往昔修何等行發何誓願親近供養幾許如來於幾佛所聽甚深法世尊如是法師爲誰宣說如是深法而彼聽法諸衆生等亦於往昔幾如

來所種何善根於今後世聞說深法愛樂聽受心不退沒如是等義我皆樂聞唯願世尊具分別說爾時放光如來告諸菩薩言摩那婆若出家人及在家人聞是諸佛甚深法門乃至一句於中即能讀誦受持起憐愍心攝受衆生爲人宣說如是法門乃至一句令諸衆生讀誦受持或爲他說我今欲說此人所得功德果報無有衆生能信受者唯有持此陀羅尼經如是人等乃能信耳或於過去諸如來所聞是法門亦能生信摩那婆汝等諦

聽我當爲汝略說如是深經功德摩那婆若有人能讀誦受持爲他解說此陀羅尼門乃至一句所得功德無有邊際不可稱量不可算數吾當以喻少分說耳摩那婆假使百億轉輪聖王於諸生中所作功德與前受持一句善根百千萬分不及其一摩那婆假使復有千億天帝釋所修功德望前善根百千萬分亦不及一摩那婆假令復過百千億倍大梵天王所爲功德與前善根百千萬分亦不及一摩那婆且置前事假使更得須陀洹等

三果功德猶亦非比如是乃至阿羅漢辟支佛所有功德終亦非比摩那婆如我向說持經功德比於世間一切善根盡思稱量無可比喻唯有證得阿耨多羅三藐三菩提時一切功德與前法師所獲善根等無異也何以故是二功德無不由此大陀羅尼法門使十生故是故一切諸餘法門皆不得比摩那婆汝等何須聞餘法門唯應持此大陀羅尼何以故無有一法此陀羅尼所不攝者亦無一疑此陀羅尼所不決者唯爲憐愍彼彼衆生方便

更說諸餘經典而皆不離此法門也復有衆生曾於往昔諸世尊前聞是法門以此因緣復於今世聞是經典信心受持或復往昔不聞是經故於今說生別異想摩那婆如來所說諸餘經典種種法相終無離此陀羅尼門三教藏也摩那婆如先喻說地大之性普遍無邊不可度量亦無有人知其際畔唯可得言無量無邊際不有人能作無邊無數想者得爲數量摩那婆是陀羅尼法門無有邊際不可稱量亦復如是唯善男子等大智慧者

乃量之耳摩那婆彼善男子或於往昔諸如
來所曾聞如是陀羅尼門以本聞故今於我
前復得聞是甚深佛法爾時諸菩薩衆復白
佛言世尊如來所說陀羅尼法門三教業藏
我等已知讀誦受持如說奉行世尊我等得
聞如是法已無量歡喜無量踊悅無量快樂
無量利益唯佛世尊亦自證知一切衆生智
所不及世尊頗亦有人能知如三藏法門
境界邊際不佛告諸菩薩言不也摩那婆是
三言教業藏法門無人能得知其邊際假使

一切衆生皆如上說大名稱者利根聰慧若
經一劫若百劫若百千劫乃至無量劫終不
能知不能稱量不能宣說三教藏門少分邊
際摩那婆唯除如來智慧辯才能譬喻說能
入是處決斷疑網

使十

六

爲他悔過品第二十三

爾時栴檀那菩薩摩訶薩從座而起整持威
儀偏袒右膊右膝著地合掌恭敬白放光如
來言世尊我於今者在世尊前爲如是等諸
惡衆生誠心悔過以彼謗法諸惡衆生於此

陀羅尼門乃至一句生誹謗心若已誹謗及欲誹謗破壞訶毀乃至與一衆生於一句中而作障礙故世尊我今爲彼諸惡衆生乃至無量無邊諸世界中亦多如是諸惡衆生受行顛倒誹謗正法我爲彼故今於佛前誠心懺悔世尊爲彼衆生無救護故無眼目故無智慧故具惡口故我今爲彼至誠悔過世尊若復有人在世尊前如是悔者彼於是中得何善根獲何功德爾時放光如來告耨檀那菩薩言善哉善哉摩那婆汝能如是方便重

心請問如來若善男子爲彼破法諸惡衆生誠心悔過當得無量大功德聚摩那婆是功德聚難可稱量今以譬喻少分開演令是衆生發歡喜心摩那婆如此東方所有世界其中衆生一切盡爲摩訶施主如是南西北方仗十四維上下周遍十方所有衆生一切悉爲摩訶施主經於無量無邊不可說不可稱諸大劫數常行布施所謂金銀衆寶衣服飲食湯藥房舍種種衆具還以無量無邊衆生皆集一處爲受施者摩那婆於意云何是福德聚

可謂大不桷檀那言世尊是福德聚真實寬
大何以故世尊若有一人於無量劫行施功
德尚不得邊何況無量衆生經無數劫行檀
福聚而可測量其分限也佛言如是如是摩
那婆彼等無量衆生無量劫數無量行施無
量福聚雖不可知然猶不如善男子善女人
於前一切謗法衆中但爲一人誠心懺悔所
生善根所獲功德無量無邊不可稱比況爲
無量衆生誠心懺悔也復次摩那婆置此世
界所有謗法惡衆生等假使十方無量無邊

諸世界中所有誹謗正法衆生摩那婆如是
十方世界謗法衆中但爲一人至心悔過所
得福聚及所生善根尚不可限何況普爲十
方衆生誠心悔也如是福聚善根住持攝受
增長諸功德聚不可計筭不可稱量不可思
議如是功德誰能信者唯有不退菩薩摩訶
薩少能信耳時栴檀那復白佛言彼善男子
等如是行時欲求何等佛言栴檀那彼善男
子爲菩提故荷是重擔愍彼衆生至心懺悔
緣此善根復能莊嚴諸佛國土終得如是自

在受用佛告阿難爾時衆中有優婆塞名爲
月上彼優婆塞家豐財寶以真珠瓔珞價直
百千億金莊嚴身頸有一妙寶亦直百千億
金時優婆塞從座而起即解真珠瓔珞奉上
放光如來復以妙寶用施栴檀那菩薩時彼
月上既奉獻已使十更增深敬大欣喜心發如是
念我家所有倉庫寶藏及餘資生皆悉具足
可以此時淨施如來及栴檀那復作是念今
聖者栴檀那若知我發如是心已向世尊說
世尊聞已即遣栴檀那菩薩親教示我我時

承稟乃至盡壽自當學彼諸菩薩行長者月
上發是心時栴檀那菩薩以他心智觀察知
已即白放光如來言世尊我今明見此會衆
中月上優婆塞復發深心作如是念我今及
時盡家所有悉以淨心奉上世尊世尊此優
婆塞能發大心乃有如是智慧辯才布施辯
才捨棄辯才欲請如來說發心事然以如來
道德巍巍威神高遠心懷慚懼不敢干請善
哉世尊我今實爲此優婆塞請白世尊如斯
之事爾時放光如來即告栴檀那言善哉善

哉栴檀那汝今成就是他心智以於無量無數劫中久修習彼諸善根故摩那婆我亦知此優婆塞心但爲此會諸菩薩等捨置是心且默然住亦令一切諸菩薩衆於是法中學汝栴檀那之所行耳時栴檀那菩薩摩訶薩使十告彼長者言長者汝今實有如是念九不長者報言尊者我今實有如是心念然我唯以恭敬心故尊重心故希有心故不敢諮白如來世尊今見聖者栴檀那菩薩以憐愍心乃能如是爲於世間一切衆生無救護者無正念

者無將導者在世尊前至誠懺悔爲依爲導我見是已即於聖者栴檀那菩薩生大希有心深敬重心以聖者栴檀那初未曾見謗法衆生而能爲其誠心懺悔可謂善哉而復於我有憐愍心如我所念諮請如來若不取我如是誠心則我願不滿若持我心問如來者我即依願隨教修行然而聖者栴檀那菩薩爲無量無邊世界中衆生荷是重擔誠心懺悔復能如是爲我問此重擔大事爾時栴檀那菩薩復白放光如來應供正遍覺言世尊

如來亦應聞是月上優婆塞之所請問佛言
摩那婆我今已聞月上所請摩那婆於意云
何諸佛如來有所利欲耶梅檀那言不也世
尊如來無所乏少亦無所欲何以故我昔曾
聞諸佛世尊用一衣一食住過恒河沙劫一
跏趺坐亦過恒河沙劫而身無羸損力無疲
倦唯爲憐愍諸衆生故所以者何欲令衆生
咸皆安住如實法中復令衆生悉得眞法是
故如來方便示現譬喻言說耳世尊如來如
是種種方便衆生親見尚不信受何況後時

不見如來時放光如來告梅檀那菩薩言若
復有人施衆寶物置於如來跏趺膝上而諸
如來終無所受聲聞弟子亦不得受此眞寶
物摩那婆汝於是中應當善教此優婆塞長
夜利益身心安樂其所獻上眞珠瓔珞及妙
寶等宜還付之使十但當教示令其行法如是衆
寶雖佛如來及聲聞弟子既不得取亦不得
用唯有布施增長功德何以故令諸衆生得
利益故亦應如是教諸衆生爾時月上優婆
塞於如來前聞聖教已即以右手執梅檀那

菩薩臂頂禮佛足與栴檀那菩薩從彼衆出
共歸其家敷座坐已此優婆塞即命家人令
開庫藏親誠之曰我庫藏中諸是珍寶今宜
盡出置吾目前欲視精麤筭知大數如是知
已我當奉獻供養如來應供正遍覺及諸聲
聞弟子大衆時長者妻白長者曰能發是心
真成大善我雖無知素念斯事未有方便不
暇先白忽聞嘉命深慰本心然此寶聚非可
長保長者如我愚見今此寶藏難用依恃唯
當寄託諸佛福田此功希有終不虧失長者

我等應作如是思惟自我先人七世珍寶藏
埋地下終是虛棄自餘財物尋還灰壤設有
少存誰當用之長者所爲大事宜速及時今
日雖獲奉獻如來應供正遍覺破彼積聚祕
慍之心而我竊思實謂稍晚長者彼如是人
難可值遇我等應須至心供養若於彼所得
聞法者法心生時非餘世利也於是長者報
其妻曰我見聖者栴檀那菩薩又聞其言故
生恭敬大希有心亦以此菩薩獨能爲彼無
量無邊諸世界中謗法衆生誠心懺悔我見

此故復於其所益生恭敬希有之心又諸菩薩摩訶薩等爲諸衆生發大誓願荷負重擔常行種種艱難苦行故其妻復誠長者言仁者莫興異念宜應速隨此大菩薩詣如來所當發如是大殷重心供養如來自從先來未曾有人能起如是大供養者爾時長者躬自觀察家內所有一切庫藏及七世來地中諸藏盡出現前校計稱量不可周遍即尋白彼梅檀那菩薩言聖者梅檀那我今不能爲此財物墮於地獄受諸苦惱如彼衆蜂能造甜

蜜蜜始成就若食未食即自害身於是梅檀那菩薩告長者言長者如是如是如汝所說長者汝之先人聚此財寶經歷年世非無勤苦然竟不能發慈愛心念一衆生而行惠施唐爲慳心守護是物及其命終生於惡道既生彼已無有善念假令彼時欲發善念大苦侵迫寧能遂心長者汝之戚屬不能救免諸餘衆生何所復論阿難時彼長者於梅檀那菩薩摩訶薩所聞是教已即於放光如來及諸大衆多設供養既供養已於如來所剝除

出家盡形修行供養世尊彼諸財寶無有窮盡於是月上復白栴檀那菩薩言聖者從今更有何方供養如來我若知者皆當修作栴檀那言長者是財寶聚我實不知昔從何生今從何滅何以故以無來處及去處故長者

使十

十二

譬如蜜蜂同共出生無量億數餅瓊等蜜次第食用是蜂不知是蜜所出從何所來去至何處如是之事誰能信者如是長者此財寶藏無常不住埋藏地下漸到水聚終歸大海長者汝於是中當更善思我之先世乃祖乃

考但為慳毒誑惑已心聚積貨財增長惡業哀哉祖考今生何處辛勤營理竟何所成徒事虛名求勝他耳如嫉連綿貪婪味著是業因緣永淪惡道

六度品第二十四之一

佛告阿難爾時放光如來告彼善覺菩薩摩訶薩言摩那婆汝宜諦聽善思念之今當為汝說菩薩法若諸菩薩持戒清淨無有缺減決定成就義利莊嚴如諸菩薩住正戒中最上持戒畢竟清淨入如實門遵順法智非彼

非此戒功德聚寬大無邊無有人能知其齊
限假使世間一切凡夫乃至聲聞及辟支佛
皆不能知爾時善覺菩薩白放光佛言世尊
今正是時唯願世尊爲此億數諸菩薩等具
足說是如來戒行成就真相佛告善覺菩薩
言摩那婆所言戒者名不思議處戒行功德
成就如是不可動搖無有垢濁清淨圓滿永
盡衆惡無有住處寬如虛空不可執持復次
摩那婆如是諸波羅蜜所謂檀那波羅蜜尸
羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那

波羅蜜般若波羅蜜是中檀波羅蜜最爲初
上而無減少或於諸有及後生中至天王處
者或有減少於後生處貧窮下賤衣食乏少
以乞自資常在生死流轉往來以貧窮故不
能清淨檀波羅蜜是於檀波羅蜜自然損減
摩那婆無有菩薩一向在禪唯有如來一入
不出非諸菩薩常在定也若常在定則避護
生死然諸菩薩若欲緣彼有生處故留少滌
惑當知爾時暫捨智根彼精進根全無所捨
是故不名捨菩薩道處彼無量生死中時此

貪染心亦捨不捨彼時雖有精進而不得菩提何以故以般若波羅蜜未滿足故是故若緣有生處時不捨精進如是摩那婆彼亦無二心和合並作也摩那婆我憶往昔過於無量阿僧祇劫爾時有佛號曰寶火如來應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世摩那婆彼佛眷屬唯有聲聞二十四人復有六大菩薩摩訶薩摩那婆彼諸菩薩摩訶薩等所讀誦經名閻浮上波羅蜜彼六菩薩皆各住於一波羅

蜜行中第一菩薩讚歎檀波羅蜜即以檀波羅蜜而為勝上第二菩薩讚歎尸羅波羅蜜即以尸羅波羅蜜而為勝上第三菩薩讚歎羼提波羅蜜即以羼提波羅蜜而為勝上第四菩薩讚歎毗梨耶波羅蜜即以毗梨耶波羅蜜而為勝上第五菩薩讚歎禪那波羅蜜即以禪那波羅蜜而為勝上第六菩薩讚歎般若波羅蜜亦以般若而為勝上一心修行般若德聚更無餘念摩那婆爾時寶火佛為欲知彼諸菩薩等心志所趣故問本修行彼

諸菩薩既蒙聖問各隨本心所行以答時寶
火世尊作如是念斯諸菩薩皆爲初入發意
修行我今亦須隨順其意不得違逆何以故
若違其心或能退沒於是告諸菩薩言汝等
知是六波羅蜜不耶諸菩薩言世尊六波羅
蜜我等已知佛復問言汝等云何修持六波
羅蜜諸菩薩等各各稱說已之所行諸波羅
蜜復次摩那婆云何名爲第一菩薩樂行檀
波羅蜜謂彼菩薩行檀波羅蜜時凡諸所有
乃至居家有人來求一切皆與所施姝女其

數九千諸女微妙難可具說我今略辯彼女
之價如此閻浮提所有一切財寶衆物所謂
若生真寶金銀瑠璃珂貝美玉珊瑚真珠如
是等物又閻浮提所有一切象馬牛羊駝驢
驢等及餘所有四足畜生如是衆類又閻浮
提所有人民及餘衆生有業無業有財無財
如是衆物比前所施九千女中尚不能敵一
女之價而彼菩薩深心愛樂檀波羅蜜故見
人來乞乃至以此九千美女盡用與之而彼
菩薩在家復有九千白象及以九千無價寶

使十

十五

馬如是良馬駿尾毛色皆如石黛又復亦如雞翅馬王又復亦如輪王寶馬舉策一馳便度大海如是等馬悉以施他菩薩復有無價上寶亦滿九千盡用布施摩那婆自餘諸物不可具言若見求者皆持惠施摩那婆時彼菩薩如是施已即於寶火如來法中厭世出家精勤修滿檀波羅蜜摩那婆是爲第一菩薩摩訶薩樂行檀波羅蜜中復次摩那婆云何名爲第二菩薩樂行尸羅波羅蜜者謂彼菩薩行尸羅波羅蜜時常讚持戒爲欲勝彼

外道五通諸仙人故具修五通得五通已於彼寶火如來法中出家持戒唯畜三衣如來教發無邊量心心自在成如來智發生戒聚得如是身乃至成滿三十二種大人妙相以是因緣時彼菩薩讚歎尸波羅蜜具足持戒而行平等摩那婆是爲第二菩薩摩訶薩樂行住於尸羅波羅蜜中復次摩那婆云何名爲第三菩薩樂行羣提波羅蜜者謂彼菩薩行忍辱時或生王宮爲王太子具足威力劫濁世時有諸衆生多行非法不孝父母不

敬沙門及婆羅門無有正信汙毀居家破散
他室常行賊盜壞人印記好諍恨戾不用善
言見他爲惡或讚或默不護口過妄說是非
殺生偷盜兩舌妄語具行十惡遠離十善是
惡人輩漸用增多日別常有一千二千乃至
使十數千官司捕來王子前過其間復有種種惡
十六人或穿牆違禁或踰城越關或棄擯逃叛或
侵陵他妻或欺詐他物或妄證是非諸如是
等多過罪人官司執獲悉以枷鎖桎梏桁械
次第將引王子前過如是經歷二十年間然

彼王子以慈忍故初無呵責恚恨之心卒亦
不行刑戮之事唯出私藏財寶而施與之然
後隨罪輕重訶責便放因教誡曰汝等當知
我信佛故不爲衆惡復捨放汝不至苦治汝
欲念恩斷惡修善摩那婆時彼王子作是思
惟我今居此於諸衆生何異惡王閻摩使者
治斷罪人今我能行如法忍者當應導引諸
衆生等詣世尊所我雖久習如此忍法而亦
不可於一切時故行刑害加彼衆生禁閉獄
中乃至縛打後時但行訶責放之亦復不可

七
十

大法炬陀羅尼經

大法炬陀羅尼經卷第七

音釋

長林女盧含

也切
黛
耐徒

永樂北藏

大法炬陀羅尼經

第四九冊

大法炬陀羅尼經卷第十一

可一

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

六度品第二十四之二

復次摩那婆云何名為第四菩薩樂行毗梨耶波羅蜜者謂彼菩薩行毗梨耶波羅蜜時或在居家若見如來及諸菩薩聲聞大眾凡有所須悉能備辦所謂飲食湯藥衣服牀敷洗塗手足揩摩身體此等眾具浴器澡水浣染衣服庭燎燈燭經行處所及餘種種作使之事如是眾務皆悉能為彼菩薩行毗梨耶

波羅蜜時於一切處所須眾具無不畢備摩那婆彼菩薩在家之時亦為祭火焰王備辦一切驅使眾具皆是精進無休息行於出家後增修精進隨順莊嚴永除懈怠成就念根終不暫捨策勤諸事如是次第事諸世尊及諸菩薩聲聞大眾而亦不捨精進之心摩那婆是為第四菩薩摩訶薩樂行住彼毗梨耶波羅蜜中復次摩那婆云何名為第五菩薩樂行禪波羅蜜者謂彼菩薩行禪定時尚在居家無量妻妾導從圍繞作諸音樂入園苑

中摩那婆彼園池內多有流泉及衆華果外人
不見乃至飛鳥尚不能入何況於人摩那
婆時彼菩薩在園林間遊樂訖已從彼衆出
至一別林陰密虛靜端坐念禪思惟觀察觀
見大海所有衆生共相殺害更相食噉亦見
三十三天與諸眷屬無量天女作天妙音歡
喜受樂復見一切大地獄中所有惡業諸衆
生等受種種苦或斫或刺或剝或割或拷或
打或燒或煮或以刀劍或以弓箭或以鉄鋸
或以積茅如是罪人受諸苦時發大叫聲種

種言音菩薩見已驚悸憂惱即於定中發聲
大喚而諸婦妾寂然無有一人聞者唯有寶
火如來舒金色手如大火光作如是言來善
丈夫汝勿驚怖時彼菩薩即隨如來金手光
明從園林出直趣寶火佛世尊前頭面禮足
以偈白曰

可一

二

世尊我今大恐怖 以獨入彼深林間
端坐安禪失正念 願天人尊爲我說
摩那婆爾時寶火如來復以偈答彼菩薩曰
汝爲丈夫未失念 汝向所見恐怖事

我故示之警悟汝 汝以昏惑不覺知

摩那婆時彼菩薩頭面禮敬彼世尊足未起之間法服著體自成沙門既出家已不捨禪波羅蜜而更發起增上精進行禪波羅蜜便得具足三摩跋提究竟禪定到於彼岸摩那婆是爲第五菩薩摩訶薩樂行住彼禪波羅蜜中復次摩那婆云何名爲第六菩薩樂行般若波羅蜜者謂彼菩薩行般若波羅蜜時於般若中一切善根成就無疑生如是想彼佛世尊問第六菩薩時彼菩薩報言世尊是

中一切五波羅蜜取著於有故有窮盡不到彼岸世尊我作是念此般若波羅蜜即是一切諸如來業何以故世尊以智慧根具足滿故菩薩摩訶薩菩提樹下證初明時已得究竟過彼二波羅蜜何等爲二所謂檀波羅蜜尸波羅蜜亦得於彼宿命智證心_三厭於有過斯已往證第二明證此明時亦更過彼二波羅蜜何等爲二所謂羼提波羅蜜禪那波羅蜜此亦即是見諸衆生生死智也若欲證於第三明者所謂決定成就大精進根何以故

必當破壞百千億數諸魔軍故而是菩薩未破加趺以右掌按地當斯時也由彼具足大精進根力故令此大地六種震動遍動下方恒河沙等世界所有一切諸魔軍衆皆大恐怖又彼諸世界中諸佛出世於彼世界所有菩薩懈怠嬾墮者一切聞此地動之聲應時皆住不退轉忍是爲菩薩摩訶薩證第三明時能發如是大精進力令魔驚怖是爲於此般若波羅蜜中證第三明於是即見彼諸世界依二事住何等爲二所謂有無復有二事

所謂斷常復有二事謂過去未來彼諸世界具有如是六種之事住世心中知見是已起大慈悲遍觀四方證第三明證諸明已而彼菩薩不離本座三師子吼曰汝等諦聽汝等諦聽我觀真實法界已盡爾時地天聞此聲故即唱是言如來應供正徧覺今已出世地居諸天發此言已自上天衆展轉出聲乃至有頂及諸世界皆聞此聲先是外道建立幢幡高七多羅樹聲出之後盡皆推倒爾時善覺菩薩發如是言此五波羅蜜具足滿已則

皆入彼般若波羅蜜中世尊若菩薩不住如是般若波羅蜜中則不能發如是究竟大精進心何以故以能說彼一切世間難得難信希有之法無窮盡故

爾時放光佛告善覺菩薩言善覺彼六菩薩各自安住智門中已咸作如是所修行業時寶火如來爲令彼諸菩薩次第滿足六波羅蜜義故又復告言摩那婆若有菩薩摩訶薩滿足般若波羅蜜者如是菩薩則爲具證第三智明善覺復言世尊如佛所說般若波羅

蜜我等樂聞惟願更爲具分別說今此億數諸菩薩輩咸得聽聞具足佛慧佛告善覺言善哉善哉摩那婆汝今乃能諮問如來般若波羅蜜深妙義也摩那婆於意云何或時有人能供養此陀羅尼門者如來豈當於是法中有祕惜也摩那婆若佛如來於是問中說般若波羅蜜法門義者有諸菩薩或多違背不能信受摩那婆我先已說汝等應思諸佛世尊方便密教何以故摩那婆假使有人若一劫若百劫若千劫若百千億劫得聞如來

所說妙法若能書寫或時讀誦或復受持乃至信解如來方便微妙密語一偈一句者是人即得無量善根復能獲彼多功德聚摩那婆般若波羅蜜者即是一切諸佛智慧甚深源底何以故以是佛智證三明時見一切法皆無所有汝等當觀^可爲彼等說^五遠離煩惱本住處時有諸菩薩心生恐怖以漸說故還得安隱摩那婆如令彼等既樂修行能使諸根漸成牢固於如來所得不壞信信成就故當如教受受已修行摩那婆是中何者是諸如

來第一勝教所謂發起不住摩那婆何等名爲發起不住謂不取著一切諸有然彼有中^有諸菩薩作如是念云何令我於阿僧祇劫在有流中長夜修行而不取有彼等以有愚癡心想取著諸有依止煩惱故摩那婆以是因緣菩薩摩訶薩方便取有爲彼愚癡無智之人作如是念云何獲得勝上智已更受最下畜生之身彼愚癡人不作是念以我受此惡生身故所作究竟不可捨離此身而成於事摩那婆當知有中一切生處不可取著何

以故以彼生處本無言說是故菩薩摩訶薩
坐道場時是般若波羅蜜具足滿故得第三
明菩薩既證第三明已爾乃得名具足三明
亦得名爲三明波羅蜜亦名清淨一切三世
教藏亦名宣說過去未來現在平等如實不
二門摩那婆是名陀羅尼門修多羅中根本
一大句亦名大足跡摩那婆是亦七佛世尊
如來應供正徧覺所轉法輪爲諸聲聞大衆
說時猶未說此一大句也摩那婆於意云何
是句可謂大不善覺言甚大世尊佛言是名

大句善覺復言世尊一佛所說法與過去未
來現在三世諸佛所說法同耶佛言摩那婆
如是如是如一佛所說三世諸佛所說無差
違也復次摩那婆於劫濁世極穢惡時諸佛
興世說是修多羅法門彼諸邪僞諂曲衆生
在如來前誹謗不信如是經典及菩提道初
不思惟亦不分別永無信受不信受故則無
修行不修行故不得解脫無解脫故受諸苦
惱摩那婆若有衆生輕毀如來誹謗正法如
斯之輩當於何處得安隱也摩那婆時實火

如來出於濁世今我亦然摩那婆又寶火如
來刹土之中實有無量無邊衆生而彼但有
二十四聲聞得果證者以是惡世具五濁故
五濁者所謂衆生濁壽命濁見濁煩惱濁劫
濁如是等種種惡法行衆生中諸佛雖說而
不弘普以於彼時無大福德厚集善根諸衆
生故假使諸佛如來常欲攝受開發顯示種
種法門引諸譬喻方便誘導度脫彼等終不
能知摩那婆惡世多有如是惡法我今當說
復次摩那婆今我法中有諸比丘比丘尼優

婆塞優婆夷遠離鬭諍皆悉調柔身心快樂
從佛世尊諮請深法聞已能受受已能持持
已能行如我所教奉順無違滅除諸有入於
涅槃摩那婆如我先說於當來世多作佛者
即此衆中百億諸魔却後皆於安樂國中成
佛世尊爾時無有魔軍^{可一}擾亂彼諸衆生亦不^七
習學外道經籍多受快樂無有窮盡調柔易
化少欲知足各行慈心不用多功有所成辦
從佛所聞佛菩提事皆能受行摩那婆諸佛
世尊觀是諸法然後出世摩那婆諸佛世尊

一觀一說亦無多種汝等從今於此法中莫生恐怖汝所諮問般若波羅蜜如來世尊未解說者皆由汝等時未至耳摩那婆譬如二人一者沉深有智二者輕躁愚癡有時二人共行山野逢遇生棗是愚癡人欲取食之彼智者言此棗今時實未任食何以故此棗內外未成就故愚人復言但取食之何論生熟言訖取棗擲置口中嚼已無味方乃吐棄是人於後雖得美食亦言無味所以者何是人愚癡不別味故如是摩那婆今此衆中有諸

菩薩煩惱未斷智根未成未證大地雖復聞說般若波羅蜜則不堪受猶如彼人惡先生棗棄餘美味

求證品第二十五

阿難爾時彼衆有淨行子名須達多問善覺菩薩言善覺我於今日宜共億數諸菩薩等至林樹間或山澤所得一空閑寂靜之處共論如來方便密教若得證知最爲大善如不能入當須至彼經一七日立住思惟身證禪定冀蒙如來大慈大悲啓悟我等時須達多

即與善覺諸菩薩等往詣放光佛世尊所白
言世尊我等今者及此億數諸菩薩衆咸欲
詣彼祭火焰王大園林中求空靜處共論如
來甚深密教若合者善如不合者我等即當
於彼斷食住立七日三昧思惟觀察是義世
尊我於今日決行此事遂爾相率奉辭世尊
此諸菩薩如是白已時放光如來應供正徧
覺告諸菩薩言摩那婆汝欲共此億數菩薩
入祭火焰王園林中者謹攝汝心慎無放逸
尅終斯事時諸菩薩頂受聖教入園林已作

是思惟世尊教曰汝等入我方便密教如來
世尊今爲我等作何方便而說斯法前爲我
等作何方便而說法也而更告我於此法中
我爲汝等說一句門則能顯示億數修多羅
義而我請問如來世尊復不爲我說彼一句
清淨般若波羅蜜亦不爲我解釋般若波羅
蜜世尊又爲我等作如是言汝等當知我方
便說是故摩那婆我等當共一心善觀察此
三種義門何等是此陀羅尼門何等復是修
多羅岸何等復是般若波羅蜜何等復是如

來世尊方便密教摩那婆是故汝等應各樹
下住立思惟如是義已若解一者即白世尊
時彼億數諸菩薩等各各皆自至一樹下住
立思惟一心觀察乃至於此三種義中必定
應當證知此義是諸菩薩即經一日乃至二
日三日不念食飲思惟此義復作是念此中
更有何等因緣世尊但說三種句名而不爲
我解釋義理今此衆中將無有人貪著我想
及富伽羅或退法行或貪食無厭或樂多睡
眠或多食腹滿或多有疑心或此億數菩薩

衆中於如來所生不信者或此衆中有不如
法行梵行故致他譏呵或多緣覺觀或空事
闢諍或心力劣弱或心煩嬾墮或精進心薄
或忘失正念或喜樂作罪或破戒亂心或心
生怯怖或爲病所纏或放逸違背或不受善
言世尊得無見如是人故爲祕藏不即演說
如斯法也復作是念何等是修多羅何等爲
億數修多羅何等是陀羅尼法門何等爲般
若波羅蜜何等是如來何者爲如來密教如
來依何說因何發起何謂爲語言復作是念

如來依彼人故說修多羅若依彼人有言說者如是言說則爲虛妄何以故以人想故有人想者則有我想有我想者則有衆生有衆生故則有言說有言說故則世間相世間相故則受諸有受諸有故則有無明有無明故則有諸行有諸行故則有生識有生識故有名色有名色故有六入有六入故有觸有觸故有受有受故有愛有愛故有取有取故有有有故有生有生故有死死已復生如是則爲因緣往來相也以是義故世尊如是依

世間事次第說修多羅修多羅者所謂即彼盡際根本是名無明言無明者所謂我等於彼無中起念分別如是分別則是無明如來說此爲凡夫事亦愚癡業又復於彼四聖諦中不知不覺故名無明以是義故我與汝等長夜往來輪轉可一無窮受種種苦十以不見知四聖諦故世尊所說四聖諦法彼應於此陀羅尼門修多羅中觀察一切如來所宣無有斷絕所以者何斯法甚深難可見故是中惟有如來乃知邊際若人欲於如來智慧知邊際

者是人亦應於佛所說修多羅中甚深法門
知其本始是處我應如是思惟諸修多羅邊
際彼岸不可得見是諸如來深密教法謂說
四聖諦我等於此四聖諦中應當思惟稱量
分別得諸義理是中初一聖諦者是如來所
說苦及苦智何故如來說此苦陰陰名受有
此爲無明力法是中所有無明力者此亦名
陰陰爲苦聚即是如來所憂念事諸衆生等
墮在無明闇藏中常被纏覆莫知自出如
來見已即起大悲作是念言是諸衆生云何

流轉是苦惱中而於何處受是流轉何因緣
故有此往來以是往來輪轉苦聚故如來於
中如是說陰陰者如來爲說障礙故言陰也
云何流轉何處流轉等於此一陰而諸如來
說苦聖諦五陰所攝此爲往來生滅行如來
方便說天說人乃至地獄畜生餓鬼等界於
五道中輪轉受苦是故如來說彼五陰輪轉
往來處處受生無有休息當知如是名苦聖
諦從衆因緣次第而有我等思惟生如是想
所言集聖諦者是中何者爲集所謂無明滿

足取彼多陰能具成就如是色性故云集也
復何故集欲爲根本生造行業彼業滿足故
云集也復云何集彼所作行無增無減如所
造作故云集也是爲苦集聖諦所言苦滅聖
諦者當知彼滅唯有名色云何爲色是中色
者所謂四大和合爲色如來於中示現何義
但以譬喻名字言說云何譬喻如來說色猶
水聚沫於是色中無有色想是故如來凡所
言說但有名字汝等當知此五陰者乃至初
無生處可觀亦無一切邊際可得故以聚沫

喻此四種凡夫於中妄生色想彼是地界此
是水界及以一切火風界等如是四種聖者
了知但有譬喻名字示現其中更無餘物可
得是諸生法皆不可得色不可得求色生時
亦不可得惟是生滅行分別故彼苦聚生彼
非慧滅但是自滅諸法無有生而不滅故言
苦滅是中若此三種語言即苦聖諦苦集聖
諦苦滅聖諦入此三處智知陰滅求道思聞
故言滅苦道也
諸菩薩證三昧品第二十六

佛告阿難爾時彼諸菩薩復作是念如來所說四聖諦法我於彼義不覺不知是故長夜往來輪轉是中誰爲輪轉謂彼愚人以彼愚癡增長苦聚故令我等長受大苦如來於中種種方便爲欲除彼愚癡苦輪故開示此陀羅尼門及說億數修多羅法無有邊際無始無源不可宣說不可證知乃至一切諸佛法中皆不可以言說說故亦非隨宜少智而知唯以相似相續智知時彼億數諸菩薩等復作是念世尊知我少智力故所應作處不爲

我說是故我今應觀所作如是住立乃至七日何以故我念此故雖於七日不飲不食猶安樂住可令我等未聞斯事而便命終又作是念我今應當更求此事誰爲死者誰當死苦何名命終誰造死法彼等如是於五日夜得四念處智彼等復於六日夜中思惟觀察十二因緣如實知見無有顛倒如是知已得宿命智聖道現前我想滅盡彼當如是觀宿命時又作斯念此乃我等於往昔時所見顛倒於無常中而生常想乃更分別宿命事處

熏習增長是中所所有迦羅邏時諸大現前皆
無有我何處復有昔時見色乃至取心我以
長夜不正思惟如是身色於苦聚中妄生樂
想我等不見正念處故不見因緣以不見此
因緣法故則無牢固真實信根長夜於此起
顛倒心執著樂相不覺不知如是真法彼諸
菩薩復作是念我等愚癡無智慧故於如來
所說億數修多羅而尚不知於般若波羅蜜
亦不知於陀羅尼門所攝諸修多羅一句義
亦不知而我內心如是惟忖獨彼如來決定

方便善知所欲當以我等心羸弱故畧說一
邊是中如來所說何義云何我等不見彼法
所依云何如來為我等輩作斯說也時彼諸
菩薩思念受持此法門已得不退忍云何不
退忍所謂見此世間受諸苦故云何名見世
間受苦是中唯見愚惑無知何以故我等諸
所有見皆即斷故我等復有何見可斷是中
唯有想縛更無可見以是一句義因緣故如
來於中為我等說所應作事是處所說不離
名言言說根本即是分別若無分別則無言

說若無言說則是寂滅以寂滅故不可得見
不可得說是中何見若無所有則不可見而
彼未滅無見分別即有恐怖有恐怖故則有
憂悔若有憂悔於如來所無有信心若無信
心則不善思惟若不善思惟則無解脫何處
不脫謂六結處不得解脫時彼億數諸菩薩
等作如是念若念此身取彼地相牢持有力
不破壞故更念彼三依地不動自身隨轉我
等思惟觀察此地地相空故無物可著是故
我等於地界中而無所著如地不著水火風

等不著亦然如是我等離彼著故則於身相
得輕薄想覺身輕已即復覺知外法亦輕彼
等一切過七日已各離諸樹離諸樹已一切
咸更思惟是義取是智明各共詳論既詳論
已一切皆得念佛三昧彼諸菩薩即從彼林
飛昇虛空到須彌山頂到山頂已出大音聲
三稱南無佛陀夜
召諸菩薩品第二十七
佛告阿難爾時放光佛語眉間白毫梵天言
梵天汝今知彼諸菩薩衆所覺不耶白毫梵

天言世尊我實不知彼諸菩薩今所覺者梵
天汝可詣彼與天帝釋及此億數諸魔衆等
一心尊重恭敬禮拜如法供養彼菩薩衆已
俱還此會爾時白毫梵天及天帝釋螺髻梵
王四大天王乃至淨居諸天衆如此三千大
千世界諸天王及諸天子衆或處宮殿或住
虛空一時雲集須彌山頂頭面禮敬諸菩薩
足已退住一面咸共白彼諸菩薩言大士長
老能於祭火焰王園林之中七日不食住一
威儀立不移處爲一心專念是用勞弊爲斷

食七日羸損若是爾時帝釋天王語諸天子
言仁者汝今宜止且莫勞亂諸菩薩衆此等
不食已經七日聽我今者爲諸大士聊設天
供後對世尊乃當問耳於是諸天衆咸敬諾
曰如是如是如天王言時天帝釋即便顧命
主食天子言上意汝能爲此億數菩薩及此
欲界諸天大衆堪能食者辦上味膳不時主
食天報言如是如是我悉能爲七十二億那
由他衆設諸妙食帝釋問言何時當辦答言
天王一彈指間謹當畢備天帝釋言汝今速

去正爾當辦爾時食天趨向食所須臾自然
施設種種天上味食已即還往詣天帝釋所
白言天王所須已具幸願知時爾時帝釋天
王即以天食奉獻億數諸菩薩衆及餘七十
二億那由他諸天大衆彼皆食畢澡洗手已
彼諸天衆皆於菩薩起希有心尊重恭敬合
掌住彼諸菩薩前各作是念何因何緣斯諸
菩薩大丈夫等忽能遠離世尊足下入王園
林經於七日立住不坐忘飲與食而復捨彼
光臨此天我等今日至如來所當先諮白請

佛決除如是疑惑惟諸世尊餘無斷者時天
帝釋即與眉間白毫梵天將無量梵衆諸餘
天子并釋天王三十三所無量天衆復有無
量魔王眷屬諸餘天衆皆從億數諸菩薩衆
俱詣佛所住虛空中高一多羅樹各以法言
歌讚放光如來彼菩薩衆持諸香華散於佛
上住虛空中變成華蓋其蓋縱闊一百由旬
高一多羅樹阿難時彼香華滿四天下彼四
天下所有衆生於七日中等受天樂彼等復
從虛空中下住半多羅於虛空中具四威儀

頭面禮敬放光世尊縱闊一拘盧舍圍遶七
帀而說偈言

世尊智行法界中 最上德願久圓備
希望分別斯已除 不著如雲無窮盡

爾時放光如來告彼諸菩薩言善哉善哉諸

摩那婆汝等可一在彼諸樹下時十六一心思惟如是

妙義今已證於不退墮處斷除生死離諸語
言破壞愛心功德已滿於解脫門獲如是相
汝於今日應自覺知摩那婆是故汝等善作
法聲善稱佛陀善往忉利何以故有諸衆生

雖多往願以懈怠故不獲神通其有比丘比
丘尼優婆塞優婆夷見聞汝等能作神通便
捨懈怠勇猛精進發起本願勤學汝等復見
汝等躬在我前爲彼無量百千億數諸天大
衆尊重供養生希有心而作是言甚爲希有
如是億數諸菩薩等於諸佛智隨分得證我
等今日亦應勤求如是妙慧尊重恭敬供養
如來如此億數諸菩薩等尊重恭敬供養如
來亦願我等於是法中當得斷疑更於一切
諸波羅蜜中常聞解說摩那婆彼等若能學

汝所行當得大利

大法炬陀羅尼經卷第十一

百一

十七

音釋

揩口皆切 浣胡琰切 梧步項切 鈇胡切 鋸胡切 悻方
武切與斧同 鐮也 積子算切 鈇梨也 悻手
其季切 忖倉本切 忖思也 悻莫浮切 鈇兵也 悻手

永樂北藏

大法炬陀羅尼經

第四九冊

永樂北藏

大法炬陀羅尼經

第四九冊

大法炬陀羅尼經卷第十二

可二

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

問等覺品第二十八

阿難爾時眉間白毫梵天白放光如來言世尊如彼億數諸菩薩等發是法言佛陀佛陀者彼於是中見何義故而諸菩薩三稱佛名善哉世尊是佛名義我等樂聞世尊一切衆生惟知言佛而竟不知佛者是何何故名佛佛為何句如是等義願爲解釋令諸聞者獲大功德佛言梵天諸佛世尊有三昧名師子

奮迅諸三昧中最爲殊勝若人能入此三昧者得一法門名曰離行能具演說諸佛名字乃至具足力無畏等此等皆是師子王法不可降伏我今當說梵天所言佛者彼諸菩薩大聲唱言能於生死得覺悟者彼名爲覺故言佛也梵天復言世尊云何名爲得覺悟者彼名爲佛佛言梵天一切衆生長夜大睡是中一人能覺悟已即知衆生一切皆睡大睡深睡我今旣得如是覺已云何當令一切衆生除斷睡眠同得斯覺梵天是爲第一以覺

義故稱爲佛陀時彼梵天復白佛言世尊更有何義而名爲佛佛言梵天諸佛世尊有一法門名曰觀三世輪彼應先覺既覺知已然後解說云何解說所謂不著過去世也云何不著能斷三世一切障礙故名不著是諸衆生不覺知故便爲障礙彼等衆生與欲和合是故有著又以愛著希望分別即生憶念彼憶念時不能清淨云何名爲不清淨也此法應覺而不能覺不能覺故即成昏睡若昏睡者則名不覺彼於睡時更起夢想夢見覺時

所作衆事凡是過去所經歷處了了分明如是夢心不知是夢但謂是覺所作皆真因此復生未曾有想未曾有想即是亂心以亂心故便致損害是故如來見諸衆生沒在煩惱深重睡中永被昏蔽無有覺期即起悲念我當云何令彼衆生得免斯害我今惟以所覺一法覺彼衆生害自除耳如是念已次第爲說教授之法梵天是爲第二以覺義故稱言佛陀梵天何等名爲第三覺法此爲示現未來未作相故如過去事如是曾有如是處所

如是父母乃至如是名姓等如有故云何
名爲未來有也以彼但有言說相故若有言
說則便具足有爲諸行如來覺彼故說未來
有爲具足便成障礙汝等於中莫造如是十
二緣分彼因緣分是分別法如來覺已爲他
解說梵天是爲第三以覺法故稱言佛陀云
何名爲現在世事謂說現在色示現過去未
來故云何爲說現在世也此現在世不可得
見云何不可見所謂是處但有名云此是色
不可見故而亦名爲見云何名見見即不見

故以是因緣此現在世無有邊際可得見也
所言名者亦不可見無苦衆生故彼亦是無
云何無也是中但有數故彼迦羅邏等諸大
無所有云何無所有於剎那間有爲諸行無
住處故何以故若彼迦羅邏住處經七日即
名頽^{可二}浮陀如是次第第七日一數^三乃至滿足九
月在胎住處是故如來畧說斯事一切聲聞
辟支佛尚不能知何況世間一切凡夫此諸
衆生本所不知未曾行處故如是此中迦羅
邏住處事等今當更說於母胎中時念念不

住以不住故即生即老即死即墮以不住故
即於彼彼生處受生如彼所造有爲諸行世
間衆生迷惑覆故本無迦羅邏處言見迦羅
邏本無顛浮陀處言有顛浮陀彼所造作有
爲諸行既無云何得說有名字也如是乃至
一切諸佛世尊所有菩提法皆亦不可說梵
天諸佛世尊應供正徧覺過去心願力亦無
住處未來教法彼亦無住處乃至今者我及
一切諸如來應供正徧覺皆在無量無邊世
界中現住說法梵天如是現在諸佛世尊所

有教法當知亦無住處可得何況此四大身
之所住處而可說也如是諸法生處出處皆
不可知梵天諸佛世尊分別法義爲他演說
是中一切世間衆生見彼言說即生執著云
何見著諸凡夫人作如是念唯有如來能得
覺法然而彼等不作斯念是中如來何所覺
也其有三十七助菩提法如來如是覺耶爲
如凡夫所見見有我見有人見有衆生有壽
命有丈夫有作者有受者乃至見有陰界諸
入如斯覺耶復次梵天於彼無生法中誰爲

能覺誰受覺者梵天若佛如來作如是念我覺諸法我得諸法是則如來不捨我見梵天是故如來不覺一法亦不得一法梵天如來惟以具足大慈見諸衆生墮彼無明大黑闇中欲淨衆生心智垢故引譬喻方便示現說法名字句衆可三拔除世間令出生死故以諸譬喻方便爲說終不令彼執著過去未來現在三世事也梵天若彼衆生不著三世既不著已即於如是真實法中立無我行旣證無我不復退還夫退還者所謂於彼三世之中往

來輪轉也梵天彼諸衆生妄分別時作如斯念此過去此未來此現在彼若如是妄分別已則不捨我執若有我執於三世中多起妄見是故決定於一切處應捨我想何以故若有執著名爲愚癡以愚癡故爲他所縛梵天譬如網鳥之人布食於地諸鳥彼時爲食來下如是衆鳥以食喪命如是梵天若人不知證出三世是人長夜自受殃苦亦復損他何以故如彼諸鳥以少食故遭遇大殃如是如有諸衆生躬在我前承事供養而亦不知

我說何法爲誰說法何處說法然彼於此可說聞法尚不能知何能知彼不可聞說究竟涅槃是故要當發大精進熾然願求然後能於如來所說方便密法可得知解

三昧因緣品第二十九

佛告阿難時天帝釋^{可二}白彼放光如來^五言世尊何因何緣先此億數諸菩薩等請問法門如來不即爲其解釋因此詣於祭火王園如來世尊任其所趣而亦獲斯大利益也爾時放光如來告天帝言憍尸迦汝問何因緣故彼

諸菩薩請問法已如來不即爲解說者汝等諦聽以彼菩薩往有所願乃於如是無礙行處生不信心以是因緣我先令彼諸菩薩等詣王園林入大禪定自思法門何以故憍尸迦彼諸菩薩已於過去經十四億諸如來應供正徧覺所修行供養彼所作事諸菩薩等以三昧力明了見知旣念知已觀諸世間唯有如是生老死墮移處轉生彼諸菩薩於十四億諸如來所請行法時亦有壞信諸菩薩等以好爲惡起願行故今處地獄仍受重殃

諸菩薩等觀斯事故心生大恐既恐怖已於
有為法發厭離心咸作是言嗚呼世間大苦
我從昔來耽樂懈怠不信如來謗毀法僧多
興惡業無事不為以是惡故將恐同彼往昔
菩薩於十四億諸如來所生不信心惡行菩
薩墮地獄中願勿令我受如是法亦勿令我
墮不信地彼諸菩薩發是願已於如來所正
信不壞發歡喜心發是心已即得住於不退
地忍時天帝釋復白彼佛言世尊斯諸菩薩
從何處所能生是智知見往昔十四億數諸

如來所修行事也佛告天帝釋是大智聚還
是如來之所顯示云何顯示於彼如來應供
正徧覺入於師子奮迅定時佛神力故令諸
衆生咸得寂定發生知見皆觀過去所經諸
事彼等由是三昧力故即得破除無明蔽藏
如師子王大鳴吼時悉能驚怖一切禽獸無
問強弱若行若住聞彼吼聲各藏巖穴譬如
雲霧徧滿虛空大風一起須臾磨滅爾時空
中所有諸星乃至微小一切皆現月輪明朗
威光普照如是憍尸迦如來入此師子三昧

爲諸衆生一切無知無明藏聚自外諸餘所有煩惱莫不咸作破滅因緣昔來所造一切善根自然清淨無復煩惱咸皆緣此三昧力故爾時天帝釋復白彼佛言世尊我等樂聞彼諸菩薩林下所入三昧名字惟願解說我當受持爾時佛告天帝釋言憍尸迦汝今諦聽善思念之我爲汝說諸菩薩等三昧名字力無畏等憍尸迦諸菩薩等彼時所得三昧有三種決定斷疑何等爲三所謂入世間巧方便三昧即初住大乘菩薩三昧初憶念時

後成就時轉寬大時天帝釋復言世尊云何名爲入世間巧方便三昧佛告天帝釋言憍尸迦有菩薩摩訶薩入一三昧名曰淳至以彼三昧力故如是三種方便業藏可得證知是中入世間巧方便三昧已然後復入三教業藏見一切法同於虛空言世間者所謂世間衆生所行作處往來處輪轉處著我行處著我所行處著衆生行處著有無行處昔來所作或裸露形體或熱時重覆或觀天變或察地動或占日月或視星辰或相人形貌或

往還良日諸如是等妄說吉凶或習世間禮儀書數算曆一切技藝或行呪術祕方工巧種種事業或賈賈往來爲他使命或其他語議好爲諍論或所不應說輒即出言或棄正思惟起諸惡覺如是等事名世間也其有菩薩初往來者隨順世間所行事業一心專念相續不斷亦如絲縷無有絕時以不斷故沉溺我想於我想中專心執持分別如是世間諸事既分別已即於菩薩荷負事中深生恐怖以恐怖故諸佛世尊即便放捨不爲說法

憍尸迦如來云何不爲其說以諸凡夫種種受身彼等受時爲愛所縛世間之事無所不爲放逸亂心造諸逆罪以造逆故惡業具足是故如來不爲其說憍尸迦以是因緣諸佛如來應供正徧覺不記是人當來作佛憍尸迦彼愚癡人無知無解殺父害母及餘重障佛法僧所憍慢放逸耽著我想癡如小兒彼作是已佛不爲說憍尸迦汝今當知非佛世尊於衆生所有祕愷心而不爲說復次憍尸迦如是三昧於三言教阿字爲初然後方顯

四十二句阿字初句五五爲分其四十一句一切名字展轉相呼當如是知憍尸迦譬如羊毛入諸染色隨所入處得種種名或青或白或赤或黃或絳或紫或同玻瓈如是諸色隨本受名如是憍尸迦是中阿字於一切語言最爲初音餘四十二字隨助音句和合莊嚴攝持比類轉生諸字與諸語言辭辯相應勢力清淨眷屬相著彼等皆攝阿字門中憍尸迦是爲世間語言成就法亦能巧成世間三昧雖曰三昧猶是退法以退法故但損減

心心損減故不能牢固成就諸根根不成故不能勇猛發勤精進以精進根不成就故則不能荷菩薩重擔而亦不能說法教化得三昧時設能成彼世間諸事然出離者不須常修復次憍尸迦更有三昧名通達法界唯不退轉菩薩摩訶薩於三世中皆能成就云何名爲通達法界如是菩薩因此三昧得念智力名曰斷染知此大地最極下際住於水上普皆柔軟破壞分裂有空缺故更以餘種山石相依合和成地如是中間無空缺處以得

清淨熏修知見力無畏等故於地界中無有
障礙皆悉能作種種神通一彈指頃能於大
地出沒往來憍尸迦譬如城邑聚落之外有
大水池於春夏日多諸女人入是池中遊戲
澡浴彼於水中或出或沒或往或來自在無
礙如是憍尸迦菩薩得此通達法界勝三昧
時以神通力於大地中出沒自在亦復如是
然彼心初不取地相唯念風輪而亦無有風
輪相想彼菩薩變化自身亦復如是無有著
處而見其身住在空中如是觀已即於其間

飛騰虛空然後化作微塵之身徧滿虛空人
眼不見彼風輪界持心亦徧轉更增闊一切
如風身雖不現然是化身滿彼空中作虛空
想雖於此身作虛空想而終不離諸界覺知
如是知己住於虛空住虛空已念無法想亦
無爲他現身相想是故復能以彼多身合爲
一身又能徹過山石牆壁無有障礙亦能履
空如地於虛空中行住坐卧具足如是種種
神通菩薩復念所有水界知彼水界本所住
處因彼水界復如是知此身亦爾如彼水界

有如是色住是中已復念水界住是中故便能更念大雲輪界知彼雲輪所從來處唯因緣生雨從何來亦復如是觀彼行處皆分別知是有雲無雲有雨無雨皆如是知但從因緣生世諦事作如是入住是中已因放大雨彼二和合潤洽大地所有卉木樹林衆物如是一切皆依大地以水潤澤彼得生長有智之人取彼草木及加功力火遂得生彼火生已然其自體所生之處是中火業還自燒彼本生草木況復餘物是故阿字得名爲火

亦名爲然而彼復以地在水上故言地界是地所有叢林樹木以水潤之故得增長然後出火彼火因風轉更增盛而彼菩薩復作是念斯皆作法所謂因地出火而住虛空是火及風二共和合故知此等但有生滅見生滅已得二神通而彼風輪即第四大非色法故可二眼不能見彼唯觸故是身所知耳不能聞餘無所覺不可執持上行於空下迫於地飛沙走石散土揚塵世間愚癡憶想分別言黃黑風此來彼去而實彼風不可覩見何以故彼

風從空因緣而生無住處故憍尸迦如是次第風界不可見依彼虛空無有邊際故謂之大是中菩薩依於虛空取彼風相觀見自身無有身分知身無分即是實智得彼智已入於風界處風界時除去一切皮肉筋骨解脫衆縛無有住處如空中風隨所欲作神通變化如意即成於彼風中無覺知想何以故心風和合久熏修故復作是念此虛空中都無所有無可依處云何執著如是念時隨欲生處即得往生彼能如是攝持具足於中不著

亦不被縛雖生惡趣正念現前若生若死如是等處以心風故分別生死而於生死亦不覺知如彼風界不可攝持不可執捉不可眼見不可心知不可智證不可言說四大事業皆悉如是以無邊心如是覺知云何無邊謂佛如來於真實中不說諸界彼諸法中具足而有希有之法然無說者復次憍尸迦若諸菩薩有如是等勝神通者名得神通心得自在云何名爲心自在也彼心能得自在用故復以何義心得自在知此四大無識無心是

頑礙法徧一切處無際無邊然而彼心復能入是無心法中分別稱量如彼地界頑礙無邊是中能生種種草木枝葉華果復有種種寶樹寶柱復有種種衆生依住即於彼中復有可見不可見者所謂地界依水水界依火火依於風如是一切皆悉稱量是中地界者所謂皮肉筋骨爪齒乃至髮毛等水界者所謂淚汗膿血涕唾乃至大小便利等火界者所謂暖熱溫煩乃至自惱惱他令食消熟等風界者所謂語言出息入息乃至屈伸往來

等如是一切彼皆分別既分別已而復思惟今此四大無有邊量世間衆生知見此身則有邊量云何得言無量無邊而復名爲有量有邊也彼復思惟今此諸界無邊量者以彼心界無有邊故今是業行亦無有邊乃至願智證作語言皆亦無邊何以故以彼本來無生無邊故若彼未轉生死衆生或時可作如是分別有邊量也彼復思惟如此諸大四種界聚無邊攝持是故我今應當發彼無邊神通亦應成就無邊神通亦成就彼無邊智業

乃至成就所有種種無邊語言而教化彼諸
世界中一切衆生所有心行作業生死有所
取時凡諸所受種種果報種種語言悉皆應
知乃至於彼生死有中作業法用行事功能
亦應悉知復應現彼聲聞藏印悉令成滿三
十七種助菩提法亦當於彼無佛之世現辟
支佛利益世間惟以如是力無畏等現彼種
種神通教化阿難時彼放光如來復告天帝
釋言憍尸迦若當用是三昧豈不得彼一切
智也天帝釋言世尊如是法中得心自在故

佛言憍尸迦汝先所問何等三昧能生智業
者憍尸迦復有三昧名建立上昇此諸菩薩
摩訶薩等於彼林中入此三昧入三昧已斯
諸菩薩而出上故故言昇上亦是如來方便
語言增長如來方便語增長已能於如來一
切巧妙方便事中無不持者無不入者無不
覺者彼既覺已即於一切世間所有有爲相
續諸行法中起不樂想憍尸迦云何於彼起
不樂想是處無一衆生能無過者皆以有過
故後時受罰帝釋復言世尊罰何事也佛告

憍尸迦此義可知而不可說何以故我今不可為是衆生具說斯事唯應為是諸衆生等畧論斯耳憍尸迦如來世尊具畧說法唯於世界假名處行非為第一真實義也憍尸迦汝於先世大樹善根而未顯發猶如猛火在深坑中厚土覆上亦難顯現憍尸迦於意云何彼火雖盛被土覆時得為火業焚燒用不不也世尊彼火既覆無所能為佛言憍尸迦汝應思惟如來所說三種言教業藏法門具足分別憍尸迦汝當思念如來世尊師子奮

迅三昧憍尸迦汝今應念寶火如來應供正徧覺出濁惡世汝於爾時已種善根方便果報於彼衆中得為第六菩薩摩訶薩阿難爾時彼天帝釋從佛得聞往昔之事即能憶念過去九億諸如來所發菩提心行菩薩事憶念是已生大歡喜由諸如來熏修力故勤行不息法義不斷故令問佛而得加持阿難時天帝釋即從座起偏袒右臂右膝著地合掌向佛而說偈曰
誰知佛教者 入此總持門 誰能分別問

巧方便無礙 知時而爲說 非時聖不言

善達時宜趣 如來開法眼

阿難時彼帝釋憶念過去九億佛所諸願行事了了分明猶夢所覩晝間更事皆能憶知此亦如是過去所有一切事業分明了知無所疑惑所謂彼時住處皆悉覺知及彼色相今雖不現亦皆了知乃至彼時思惟分別諸所作事亦皆了知不作邊界彼時復作如是憶念夢從何生彼即思惟知從緣生爾時天帝釋旣知此夢從緣生已即以如夢中想觀

觀彼世間見過去世種種往事如是知已更以過去夢觀方便思惟稱量稱量何事謂我所覺我所覺者我及衆生處處流轉輪迴大苦如是受已復以現在方便悉皆觀見過去世時有如是事而於彼等諸如來所成就善根滿菩提道彼所作事所謂過去名等此亦可得若可得者而我彼身今在何處又彼過去諸佛生身復在何處亦於彼時有諸聲聞得漏盡者身及神通功德勝事復在何處若無如是名事處者如來世尊何因論說是故

定知過去爲有彼復思惟我今自可以所思
念請問如來決斷疑網阿難時彼如來知天
帝釋心有疑念即復告言汝憍尸迦生是念
者可謂疑惑未盡除故憍尸迦汝向可不如
彼夢想憶知此事耶然彼夢事既不可得唯
見往昔曾所更事而言說耳憍尸迦汝若如
夢而知如佛如來說於往昔所經之事定如
是解如是持者是爲執著云何執著所謂念
過去事不可於過去事中而生執想何以故
彼但是無是故不可於彼無中而生愛著汝

今已於無法生分別者憍尸迦如是一切義
於中思惟分別所起所說之處所有依著皆
不可得應如是說如彼過去事皆是無今唯
以智知彼曾有而過去實無然此三世其義
已決云何已決所謂世者世也是故汝等於
是法中應知印相云何印相此義真實不可
破壞我爲汝等如是種種開發顯示此有無
義汝亦不可以世辯問是中唯應須作如是
言教事也今汝等爲何事故在佛前坐而汝
等本爲次第入我方便說中云何於今更生

疑網憍尸迦汝今猶於如來所說法處決定
施作穢濁事耶憍尸迦汝等莫於如來法中
施造穢濁何以故諸佛如來應供正徧覺所
說清淨無有穢濁阿難彼天帝釋復白放光
佛言世尊我於此座聞是方便微妙譬喻生
此疑心如如來說雖然而我復疑我等前在
須彌山頂於佛所說我思念時有一經典名
曰曠女來現在心以是因緣我得承佛勝大
威神故於今者敢興斯問如世尊說夢想譬
喻知此事已除斷我等過去所有一切疑心

惟願世尊說是經典令我等聞佛言憍尸迦
汝所問事未可斷者但此億數菩薩少有正
問事宜先決然後得說此修多羅斷汝所疑
又憍尸迦爾今且還須彌山頂既住彼已我
於彼處化一蓮華名曰珠水天華汝宜少時
住彼根下時天帝釋如是念如來世尊放棄
遣我以我問此曠女經故我於今日當承聖
旨義無違逆時天帝釋即從坐起至須彌山
頂住彼處已復作是念我今且住自宮聽佛
世尊垂慈念我我當歸敬

大法炬陀羅尼經卷第十二

音釋

可二

十六

頰烏葛切裸郎果切膏質式羊切齊許偉切
之經赤體也湊湯他計切骨補各切
名也有甲也

大法炬陀羅尼經卷第十三

可三

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

供養法師品第三十

佛告阿難爾時有一天子菩薩摩訶薩名須
夜摩白放光如來言世尊我等在於林間有
所思念初來歸敬佛世尊時皆已諮白時放
光佛從天菩薩聞如是語即以神力出大音
聲作如是言如來今者還欲說此三種言教
業藏法門其聲徧此三千大千一切國土及
餘無量無邊世界所有衆生無不聞者時彼

億數諸菩薩衆聞是聲已皆集一處彼大衆
中諸天魔梵及餘無邊諸世界中人天魔梵
一切大衆皆悉雲集以佛力故所作事業咸
皆休息俱發大聲稱南無佛復同唱言頂禮
諸佛爾時諸菩薩摩訶薩衆因言聲故即時
獲得如虛空等願力加持時彼世尊知諸大
衆咸皆大集如是唱已教念彼聲不緣餘事
因是語故憶念思惟即能成就一切佛法爾
時彼諸菩薩摩訶薩復白放光如來言世尊
今正是時願爲我等開示如是三種言教今

此大衆咸皆一心佛告諸菩薩衆言摩那婆
汝欲聞是三言教也諸菩薩言如是世尊佛
言摩那婆此陀羅尼經中有三種言教方便
何等爲三初句方便名曰尊重能令聞者歡
喜受持菩薩復問佛言云何尊重歡喜受持
佛言以能斷疑事彼尊者而不頓說但於彼
行印相少分漸用顯示云何彼行示現印相
所未聞法皆令觀察然彼行人於三月中奉
事尊者然彼始得此三言教時彼須夜摩菩
薩復白佛言世尊行人求法爲彼尊者說法

大師敷設何座令三言教常現在前世尊彼
藏有何相貌何名業藏又是藏中藏何等事
令不減少佛言摩那婆此三方便彼說法師
常現前行若行一方便即得一藏何等爲三
方便行者於阿字門入第一方便藏即第一
因入初言教於迦字門入第二方便藏即第
二因入次言教於那字門入第三方便藏即
第三因入後言教是中因教化藏三句和合
今彼阿字迦字那字與人言天言非人非天
言相應也是三種事皆入彼陀羅尼中第一

言教事當成初方便應如是持第二言教事
當成相業方便應如是受持第三言教事當
成不壞盡至方便應如是持是中盡至方便
者是彼法師所成就業爾時應當選擇地分
縱闊正等一百由旬若二百由旬若寬博處
過去曾有一億諸佛於中入涅槃者應於是
中建說法處何以故彼億數諸佛入涅槃處
即說法處然於後時當有法師於此出世彼
說法師出現世時有何像貌若諸比丘及優
婆塞已曾供養億數諸佛於如是等三言教

藏即得現前既現前已具足明達三種教藏
如是現前明達三藏其必能說三言教門善
言教故便得藏法既得藏法亦得阿等三字
句法遂能成就方便法門若有如是比丘及
優婆塞為說法師宣傳之處爾時則宜以十
六侍者承給所須及以衛護其十六人分主
四事初四人者主為法師敷設牀座若敷座
時不得過高不可傷下不得兩桎不得兩脚
彼高座亦應當以十六重衣莊嚴綺飾次四
人者常為法師營造飲食所謂羹飯餅粥種

種上饌五味調適生熟得所冷不傷水溫不
過熱乾不枯燥膩不極肥清淨不汙營造如
法次四人者主爲法師往來城邑外假所須
若衣若敷若飲若食若藥若湯凡是所須依
時奉上不令法師事有所乏次四人者主爲
法師禦侮防非侍衛左右法師命作悉能爲
之恭勤匪懈不憚寒暑隨逐往來無間明晦
事不妄舉言無詭謬常應如是恭侍法師若
諸法師具足行能堪受如是種種供養當於
此時則應爲物大師子乳汝輩亦應於彼師

所生大希有尊敬之心何以故如是之人難
可值遇所以者何以能供養億數諸佛於諸
佛所種諸善根雖在凡地能說如是三教藏
門若彼億數諸佛所作今此法師亦能作故
摩那婆是中更有何等希有若諸如來弘宣
妙法是最希有若於無量阿僧祇劫所能成
就佛菩提法復爲希有或一衆生而能於中
不變不異說如斯法是亦希有摩那婆或復
有人但能供養如是法師即爲供養億數諸
佛何以故如是衆生甚難可得未坐道場已

能具作諸佛大事故摩那婆汝等應當信如
來語諸佛如來言無虛妄摩那婆諸佛如來
無所乏少摩那婆如來或以一衣一食隨如
來欲幾所時住即能得住但是諸佛見彼當
來無量劫中無量衆生故爲說斯言教法耳
摩那婆世間少有直行衆生惡世衆生多行
諂曲造衆惡事摩那婆以是因緣我於今日
教誡汝等未來世中莫作是行汝等常當念
如斯事是故我今付囑汝等復次摩那婆若
彼法師說是法時得自然辯無有斷絕摩那

婆如阿那婆達多龍王不被四惱得大神通
出四大河流注四海隨餘須處皆得受用摩
那婆又如阿那婆達多龍王除四種惱放大
水聚如是摩那婆彼諸法師解脫四種亂意
之事得正定意以慈愍心爲大衆說深法義
時所有樂法諸衆生等悉皆充足他佛剎中
樂法衆生聞此法已亦皆通達如法修行於
彼法師說法之時有五種障何等爲五有羅
刹女名曰愛欲爲欲惑亂彼法師故處虛空
中以諸異言令法師惑若彼法師心迷亂者

應當一心專念彼呪於說法處常須安置如
來形像莫令廢闕亦勿斷絕種種香華彼女
見已即自迷沒乃至說此三言教訖令彼法
師及聽誦者皆得明了無有障礙爾時須夜
摩菩薩白放光佛言世尊所言藏義我今欲
問云何名藏藏有何相何故言藏佛言摩那
婆此如來藏名爲無意云何此藏名無意也
摩那婆有人出世具足大力彼自思念我力
能令如此大地除諸山石乃至亦令無有塵
土是人念已即取鉄鏝加功掊掘乃至盡形

地勢無損如是次第設令一切衆生皆盡形
命攻此大地終無能損大地界者如是摩那
婆此如來藏其義亦爾假使一切衆生及阿
羅漢辟支佛等終不能盡摩那婆所言藏者
其義如是具足圓滿無有減少假使一切衆
生及諸聲聞辟支佛等咸取此藏分散開示
亦無減損故名爲藏如此藏者本義無減何
有天人世間能盡滅也摩那婆假有因緣一
切水界可令消竭世間風輪可使不動一切
日月可令滅光一切星宿可令黑闇而如來

藏終無有變不減不盡故名爲藏摩那婆此
言教藏有無量種方便業門具足成就我說
少分汝應受持爾時須夜摩菩薩復白佛言
世尊此三言教所有方便應當得者我等樂
聞佛言摩那婆如是人天非人非天三種言
教法藏門中初一言教名曰空門第二言教
即無相門第三言教是無願門摩那婆今此
三種言教方便業藏法門皆當可得須夜摩
言世尊所言人天非人非天三種言教即是
空無相願三法門者是中云何能令三種和

合相應佛言摩那婆汝今問我云何可令和
合相應者是謂阿迦那等三字句門今當和
合是中阿字是陀羅尼方便迦字是和合方
便那字是盡至方便云何阿字方便應當奉
持乃至云何那字盡至方便應當證知摩那
婆是中可三人言教者阿字爲本天言教者迦字
爲本非人非天言教者那字爲本時須夜摩
復言世尊彼阿句處即人言教方便云何和
合是陀羅尼是陀羅尼云何復與空門和合
相應世尊彼迦句處即天教方便云何和合

是爲和合如是和合云何復與無相和合相應世尊彼那句處爲非人非天教方便云何得與盡際和合如是盡際云何復與無願和合相應云何阿字人教中和合云何以智知也云何迦字天教中和合是無相云何以智知也云何那字非人非天教中和合盡至云何以智知也佛言摩那婆阿字和合方便者心爲根本是大陀羅尼方便以呪力和合節損食飲無餘思惟合彼空想入空三昧爾時無復聲息應當稱量阿字入陀羅尼須夜摩

言世尊云何得入陀羅尼佛言摩那婆彼十四句入陀羅尼此等以爲受捨之句阿字與瑟吒字於此字中有二餘句奢字婆字是作語言說不動句摩那婆言教方便初入阿字及陀羅尼乃至於空是人言教汝等當學如是學已從此更當得餘言教半月思惟一心精誠當令自身肌肉損減摩那婆如是等句善思惟已若當證知天言教者爲衆生故莫起懈心須夜摩復言世尊如是等句云何當得成善思惟佛言摩那婆是阿字等十四音

乃至盡於瑟吒二字皆共和合一切言教受持取證於是諸佛藏中所有諸事汝等當見須夜摩復言世尊應當分別阿等十四音云何彼時瑟吒爲障佛言摩那婆由此阿字別入餘事是故瑟吒與阿爲障汝等應知阿及空門人言教業須夜摩言世尊何者人業佛言摩那婆人言教者可知可持不耶須夜摩言世尊可知可持佛言摩那婆是中可知者云何觀彼陀羅尼門不住法義不住心智以不住故爾時即當捨於業藏此中摩等諸字

五五爲分善能住持空及方便書之板上法師受持其阿字者說人言教於彼板上一切方便是皆得名爲陀羅尼所有言教不可見者板上見故彼中別有五字爲分第一句者名爲娑字若彼法師得如是義義便究竟如彼迦字和合祭祀諸天教者不入此義云何不入如迦爲第一有二十一字字爲一句如那爲初首有七字爲句三教方便如是受持此三言教阿迦那等彼義不斷能作和合若能和合即能方便言阿字者是說我也言那

字者說非我也須夜摩言是中阿我義復云
何佛言阿字哉者須入乃知須夜摩言如是
阿字云何當入佛言如前喻說如彼幻師以
種種機關現諸幻事汝等當知應如是入須
夜摩言世尊彼阿字門復有何義佛言摩那
婆彼阿即是最初教門應善受持勿令散失
又復阿者無相無明非實解脫諸句和合用
乃相應如羅鳥網衆縷和合相應繫縛當如
是持須夜摩言世尊彼第三句那字門者是
義云何佛言摩那婆如彼河岸不動不流那

字如是當善受持應用呪法莫令斷絕若受
法人欲行呪法令不斷者彼諸法師欲說法
時斂容端坐先誦呪曰
怛經他 阿迦那 阿迦男迦那 迦那迦
那那迦 迦迦那迦 阿迦迦那迦 迦那
阿迦那迦迦那婆鼻殺帝 夜他婆鼻殺帝
夜他迦迦那 多他婆鼻殺帝 多他摩迦
舍 那迦舍那迦那 迦迦舍
法師爾時眷屬圍遶即得成此加護方便護
方便故令彼法師心不動亂說法不斷滅除

欲執須夜摩言世尊云何欲執佛告摩那婆
所言欲執猶爲向時羅刹女名彼無信心既
聞說法警歎音聲即與無量諸羅刹女圍遶
而來彼作是念若使斯人說法教化必定當
斷我等資須永不得華香祭祀亦不得彼
飲食衆具乃至不得驚怖恐動何緣更得奪
他冤鬼彼懷如是媚妬之心於說法時作諸
障礙種種方便迷惑法師摩那婆汝等當知
如是法師未誦呪時或被擾亂既誦呪已不
可傾動摩那婆如是法師因以呪力護方便

故即得說此第一言教諸羅刹女不復更能
爲作留難然彼聽衆亦當諮問法師如何致
是迷惑法師爾時若覺察者大衆復當諮問
法師諸有所須一切供奉若不覺者當應如
是導授法師今者速須一心觀察是陀羅尼
甚深法句既能觀已則得覺了十六侍者常
當如是承事法師滿足六月誦呪所須盡皆
備與無令乏少斷絕呪業摩那婆爲令衆生
發智根故勿以懈惰擾亂法師若於法師所
須之時或爲障礙闕減供奉是人則與一切

衆生爲法障礙復次摩那婆今我衆中有諸比丘勇猛精進聲聞漏盡得阿羅漢所作已辦具大神通是最勝有二上人一名爲頂二名龍德是等比丘作神通時即能取彼四大海水安置掌中又能持此三千大千世界大地一切所有草木叢林及以諸山若須彌山若鐵圍山大鐵圍山等是中所有若人若天若畜生所攝象馬駝驢牛狗等若諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等如是一切皆內口中隨所欲去

任意而行所應作已還從口出其間衆生都不覺知己之所處出入往來乃至無有燒害驚恐又以三千大千世界一切魔王及諸魔衆盡內腹中往來如本然是龍德比丘所獲希有神通力無畏等假令無量無邊劫中欲說少分終不能盡是故如來入涅槃後如此世間無有威德大勢力時一切惡魔及諸外道不可降伏法師爾時應明誠告彼諸檀越及受法人汝今當能護持是法及以我身一切聽法及受持者不被人應答我今定當守

護是法及以法師并受持者乃至告彼十六
侍人汝爲法師辦諸供調如前所許分勿違
異何以故若無護法是時法師設欲施造諸
利益事皆不得行若有諸人守護法師復令
所須得無儉乏是人所得功德善根吾今爲
汝說其少分摩那婆譬如阿耨達池及四大
海所有水聚總置一所若復有人手掬此水
東方過恒河沙等世界之外始下一掬如是
次第所有阿耨達池及四大海彼諸水聚一
一皆悉掬置掌中展轉東行擲過恒沙世界

皆令竭盡南西北方亦復如是摩那婆彼諸
世界所說名字一名字皆分別知爾許世
界彼諸世界滿置七寶上至有頂如是衆寶
盡皆持用奉佛及僧過恒沙劫皆具三種淨
心惠施如是布施所得功德持以比前守護
是法及護法師功德多少百分不及一千分
不及一百千分不及一百千億分不及一如
是乃至過彼算數譬喻亦不及一何以故摩
那婆以彼法師能成佛事是故護法及護法
師獲得如是無量功德摩那婆我今爲是人

言教故說阿字門如是次第入於法義須夜摩復言世尊所言義者其事云何佛言摩那婆汝等於此言教義藏所得多少隨分受持若汝受持此陀羅尼方便門者汝等不久當得成就何處成就謂虛空行處云何成就如是無量如虛空等言教中故摩那婆以是因緣如來世尊若見衆生有信根器堪受法教捨而不說或時來問復不爲解如是如來則爲不善摩那婆有諸衆生聞說如是三種方便言教之時初無識解不覺不知終不分別

如來所說然佛世尊住於大慈觀無量劫爲衆生說摩那婆是諸衆生聞法不受雖得人身而常愚苦臨終之際若受後生更增重惱是故汝等常應說法摩那婆譬如有人於盲者前多設燈燭而盲不用如失心者裸露而行終無慙恥雖施衣服彼無受心如是摩那婆彼諸疑惑愚癡衆生聞說不受亦復如是時彼世尊以偈頌曰
如狂者持蓋 若瞽設燈燭 裸形擔衣筐
彼愚夫亦爾

摩那婆是故汝等常應思惟如是法門何以故摩那婆此佛善提甚深微妙終不可以淺智能知所以者何我今現在說如是法彼諸衆生尚不能受我滅度後云何能入難入法中摩那婆是故汝等於彼智中常當精勤勿捨重任汝等既知此法藏已當應一心枯竭十三血肉持是難入三種言教方便業藏於此三句阿迦那等語義不斷不捨身業不亂諸根常發勇猛大精進力護持開示如來藏已常應念作如是等事爾時彼諸菩薩復白放光

佛言世尊如來曾說諸佛世尊凡所演說無有覆藏然則如來壽命半劫法住一劫世尊劫盡燒時如是等法當住何處世尊諸修多羅不現之時正法當滅如來正法當云何滅佛言摩那婆汝今莫問如斯之事但念受持如是言教阿難時須夜摩菩薩白彼佛言世尊此三言教根本不斷十二句者世尊先已爲一句門少分開示譬如有人作如是言我今獨有如是身力如是脚力能速疾行我先跨躡須彌山頂然後當步此大地邊彼人爾

時將發已宅復作是念我今不久盡東方邊
如其達者恣意極觀如是念已即復前行計
其途路亦不過有數拘盧舍便已告之欲進
不堪彼先自言支節壯健能速疾行如是諸
力非但頓盡乃更破傷何以故彼愚癡人雖
曾耳聽東西南北諸方之名然未思量地無
邊際妄生是意步地登山是故始行二拘盧
舍而彼身足皆已傷損何能徧達一洲邊也
世尊我亦是然今於此無量無邊無有限
齊修多羅中一句文義尚不堪受況復能盡

諸佛如來應供正徧覺大智境界如世尊爲
我等說東方無邊一切世界如是南西北方
四維上下乃至十方無邊世界如來如是一
念悉知又彼諸世界其中所有一切衆生一
切心行一切發心一切思惟前後無窮乃至
所經劫數多少如來如是一念悉知又彼一
切五道衆生於中所有如是業緣如是果報
如如來說無有變異於一念中如來悉知以
是因緣我問斯義世尊諸菩薩等無有諸功
德事而不知者世尊我等覺知如是義故所

以諮問世尊我等既覺如是義已不捨語言
世尊我等不捨斯語言故大集勝論如法成
就世尊應於如是教藏法門開示我等我等
亦當如教體知爾時放光如來讚彼須夜摩
菩薩摩訶薩言善哉善哉摩那婆汝有如是
大深淨心巧方便行今日乃能悉意問我而
實能作方便譬喻善發斯問如如來心雖然
摩那婆汝等應當精勤學此所謂問如來事
何以故如來境界難得知諸天世人所不
能問所以者何摩那婆世間無有薄福衆生

不種善根而能值遇諸如來者如來世尊亦
不爲是無福衆生宣揚法義如來於彼亦不
出世摩那婆汝等前在祭火王園立於樹下
入定七日彼時汝等所因發心專修精進得
生此忍摩那婆汝因是句得不退忍由此忍
故得受佛記汝於當來必定成佛號曰如來
可三
應供正徧覺摩那婆豈彼諸天世人有能知
此深智業也唯是如來應正徧覺之所知耳
摩那婆所有十二句解釋義者斯亦可以一
句說盡世間無能唯除諸佛如是之事誰當

信知亦唯諸佛汝等於是尚非境界況復餘人是中如來依他說法而令餘人知己修行摩那婆諸佛世尊凡所演法令如說行云何名為如說行也於是法中讀誦受持修行作業禪定覺知諸功德等餘法句中本所不知而今悉知摩那婆所言名句者謂彼語言從他得聞聞已修得然後證知摩那婆如彼諸樹根不可得如根莖亦不可得葉亦不可得華亦不可得果亦不可得彼根葉等不可得故當知一切皆不可得既不可得云何可說

摩那婆此處微妙難解難知若知是根是莖及華果等則可言說若不知根求是葉等則不可得摩那婆是中唯一假相可得摩那婆如是一切汝等當知無取世間作第一義相如來要當為聲聞人說戒行業如來復當更為他說如是等法摩那婆汝等應於如來所聞當如是聞如來所見當如是見乃至得證當如是得亦如是證摩那婆如其彼樹有可得者彼根彼莖乃至華果皆亦可得若使彼樹不可得者根莖華果云何可得如是摩那

可三

十五

婆若彼一切法中諸助道法以名字故是可
得者乃至涅槃亦皆可得若彼助法不可得
者如是涅槃云何可得摩那婆於彼十二句
中我爲汝等已數宣說令多人衆少分開解
摩那婆於意云何彼持呪人云何得名持呪
人須夜摩言世尊我知持呪人曰何因緣故
得持呪名世尊以能持呪故名爲持呪人曰
持何等呪得名持呪世尊持此三呪故名持
呪云何三呪所謂一者瞿梨呪此言嚴惡二者捷
陀利呪此言牽香三者摩登祇呪此言惡業作世尊持

此三呪故名持呪佛復問言摩那婆於意云
何彼持呪師經幾所時能成業也須夜摩言
世尊經十二年業方得成世尊言十二年業
得成者謂於業中得巧妙故佛復問言彼作
如是事業成已得何等利須夜摩言世尊彼
命終已墮於地獄畜生餓鬼及閻摩界何以
故以爲世間作諸惡業無有正見常行殺害
劫盜他財邪淫放恣飲酒妄語及餘惡業諸
是智人所不爲者而便故作摩那婆若人樂
行如是邪法乃至一句呪者當知是人不解

我法摩那婆汝觀是人十二年中惟造地獄畜生餓鬼諸魔王等一切惡業摩那婆汝應觀是世間盲人於黑闇中往來輪轉摩那婆是人所爲應得善處以於我法隨有作處不得正信不能正行故此人若能正信行者則得上生摩那婆是持呪人但爲洩唾屎尿聚十六故十二年中受彼嚴熾無益苦已捨身即生大地獄中摩那婆汝於是中應念成就諸如來智欲求一切諸佛慧者應當成就諸佛正法摩那婆如有二人一爲清廉三日不食腹

中飢虛一爲貪嗜三日之中口手不住食過腹滿摩那婆於意云何如是二人後若食時何者最美須夜摩言世尊飢者獨美佛言如是如是摩那婆如來世尊善知時宜凡所宣說無有妄也要觀衆生諸根調柔易堪受法然後隨順爲其開演而成熟之如彼食已增加色力安隱身心無所患苦若有衆生聞佛說法多起疑網迷惑亂心彼爲大患如是衆生生疑惑已無有信心無信心故則不能得真實正法不捨本心疑惑此法如是衆生深

可憐慙捨離正法不受三昧諸功德等以是
 義故如來待時摩那婆於是三種言教方便
 業藏之中說十二句無有變動當應入彼言
 教方便須夜摩言云何名為無有變動佛言
 摩那婆所謂初來一切文句句次第方便因彼
 四十二字莊嚴音句不以餘音共相雜合不
 以餘字更相隱覆摩那婆自阿至迦此為初
 分是中迦字身受五分以陰數分別作富伽
 羅相故五分說彼那字等不復更說
 大法炬陀羅尼經卷第十三

音釋

桎傍禮切 桎桎也 鏹居縛切 培蒲滿切 掘其月切 媚明秘切 妬當故切 筐切

永樂北藏

大法炬陀羅尼經

第四九冊

大法炬陀羅尼經卷第十四

可四

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

入海神變品第三十一

佛告阿難時放光如來應供正徧覺捨是師
子奮迅大三昧已即以大慈及一切智徧觀
四方及以大衆時彼衆中有一菩薩摩訶薩
厥名井宿本是作寶摩尼家子時彼世尊即
告之言井宿汝今能與如來應供正徧覺俱
往入彼大海不耶爾時井宿菩薩摩訶薩白
佛言世尊如來應供正徧覺於彼海中欲行

何事將作何業顧命乃爾放光如來告井宿
言摩那婆大海東邊有一水口名爲焦熱彼
焦熱下有阿脩羅宮殿住處彼今現有十四
菩薩生在其中我以彼等受大苦故又欲令
彼生厭離故又不令彼久受如是阿脩羅身
故又欲令彼不復造作阿脩羅業故又欲令
彼不造種種地獄業行故佛說是已井宿菩
薩白言世尊度海何住放光佛言摩那婆彼
焦熱處有阿脩羅王名曰善臂十四菩薩爲
彼王子井宿菩薩復言世尊更何因緣斯諸

菩薩生彼中也佛告井宿言摩那婆汝今不煩重問是事我等惟應速疾詣彼爾時放光世尊如是言已即與井宿菩薩摩訶薩乘化金翅鳥遊空而進及彼億數諸菩薩等亦乘化金翅鳥隨從世尊復有九十億大阿羅漢亦各乘彼化金翅鳥隨從世尊又彼一切人中大眾及祭火光王將諸兵衆二萬八千大將爲首又乘八萬調善香象隨從世尊陵虛而往其王自在有大威德彼諸臣衆二萬八千皆乘白象隨從而行自外無量無邊諸世

界中一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅等先在放光佛世尊所聽聞法者各各亦以神通之力從佛而行爾時放光如來先至大海飯食訖已度海南岸東漸而行至熾熱處遂便停止阿難時彼世尊住海岸已即從眉間放一細光如破一毛爲百千億分其光直入阿脩羅宮徧照阿脩羅宮殿已時善臂阿脩羅王遇斯光明不覺驚起莫能自安一切脩羅皆大恐怖速疾馳詣善臂王所白言大王宜時觀此阿脩羅宮忽有如此大盛光明大王今

者將無劫災非常火事從上起耶故先見此熾然猛焰極盛光明暉赫若斯大王如其不爾何緣今日阿脩羅宮忽有如是異相現也時善臂阿脩羅王告諸阿脩羅衆言諸仁者汝等當知放光如來應供正徧覺今在海岸欲來臨顧阿脩羅宮諸仁當知以是因緣放光如來遂從眉間白毫藏處放一光明如破一毛爲百千億分是彼光明現此宮耳諸仁者如來光明甚難值遇不可得見爲汝等故今來至此諸阿脩羅住大海下境界周圍皆

置水道一一隄防若須彌山時彼世尊作如是念此阿脩羅唯以驚恐設險自衛非有他故即使命召一金剛神名曰火焰告言汝爲大神能變化不金剛白言世尊我能變化佛復問言汝化云何金剛神言我以神力於水道前一一皆現兩巨壯人大力可畏住彼道口令阿脩羅忽見如是偉壯大人恐怖轉增自然降伏佛言金剛汝必能者速爲是化時金剛神承佛教已即以神力於水道前皆各化現有二化人其形高大若多羅樹而彼化

人以手打拍是諸水道皆令陷沒直至水輪
時諸脩羅皆大恐怖各相謂言希有希有我
此宮城深密難至加以諸大羅刹周衛圍遶
是何怖事而復現前諸仁共觀欲何逃竄也
復作是念我等今者亦可共往至彼海岸爾
時善臂阿脩羅王知諸脩羅皆大恐怖遂即
命彼十四兒言汝等觀此阿脩羅宮競出如
是種種怪異童子我等當今宜作何事時彼
童子白父王言大王當知今諸脩羅皆已處
於梅檀林中有何可怖善臂王言童子今放

光如來欲有所作至此海岸以威德故令阿
脩羅陀那婆等生大恐怖彼諸童子復白父
言大王審知如來應供正徧覺所由來此脩
羅宮耶王言童子我今何處有是心想彼如
來應供正徧覺口初未說我復何事能豫知
也童子復言大王自從昔來頗曾見聞世尊
來入脩羅宮不王言童子我從生來未聞見
也諸阿脩羅不信三寶寧能見佛童子我初
未曾見有因緣而今如來到脩羅宮唯彼諸
天共阿脩羅大戰鬪時諸佛世尊方出現耳

以於彼時見諸天勝阿脩羅屈諸脩羅等以不如故驚怖奔波迷失方所避害藏竄逃入藕根我於今日以如是想言佛威靈而諸如來終亦不於一衆生處生不善心起怨憎想不求過失惟有哀矜見阿脩羅心如刀劒慈悲普覆現是神通令諸脩羅捐捨惡念得本心耳爾時放光如來爲彼億數諸菩薩衆九十億諸大羅漢及祭火王所將六十萬兵將人民乃至一切天龍夜叉乾闥婆等如是諸衆皆爲化作一金剛神執杵隨後侍衛守護

又皆化爲諸金翅鳥以爲乘具作是化已趣熾熱口至彼住處復皆變作非人圍遶令阿脩羅增恐怖故時善臂王在殿經行見彼世尊以無量億百千那由他衆前後圍繞所謂菩薩聲聞祭火王衆乃至無量天龍夜叉乾闥婆八王衆等如是見已告童子言童子汝當觀此如來應供正徧覺今以如是大威神故令諸脩羅梅檀林中生是恐怖童子白言大王我等已見時彼童子觀世尊已作是念言此等衆生非以隨宜少分力故能致如是

唯有具足精進力者乃能若斯衆力來此阿
脩羅宮我等今觀如是希有實未曾見如是
奇事所謂一人後皆有如是大可畏人持
金剛杵彼諸比丘亦各一人執持金剛一切
皆乘金翅鳥上復有無量諸天諸龍夜叉乾
闥婆等衆前後圍遶復有娑婆世界主大梵
天王各與無量眷屬天衆侍立左右復與無
量釋提桓因四天大王及祭火王乃至無量
千數小王一切圍遶我等今應投敬如來世
尊足下爾時善臂阿脩羅王知諸子意即告

之言童子汝等今宜隨所樂往時諸童子白
父王言大王今者欲爲何事善臂王言我諸
脩羅不信三寶彼諸童子復白父言大王若
不去者佛當自來王言童子吾聞佛者有如
是智不從他聞皆自能知斯言信乎諸童子
言大王實有是智雖不聞說咸自然知何以
故大王諸佛如來於彼三世一切衆生所有
心念若生未生若滅未滅皆悉了知是故一
切諸佛世尊無不知者無不見者無不證者
無不覺者無不忍者諸佛如來是一切知是

一切見時善臂王語童子言必如汝言我此殿小云何得容若斯大衆諸童子言大王我等意見如是衆生無有住處王復問言何緣若此諸童子言大王於意云何此脩羅宮住在何處王報之曰住在水中童子復言大王且觀今有爾許諸大人衆處此水中乃至無一衆生及一衣角被沾濡者是故我等作如是念如是衆生無有住處大王又觀我等所見一金翅鳥王於中即有無量億百千那由他數金翅鳥王而爲乘也阿難時放光如來

念彼善臂阿脩羅及念童子言已告井宿菩薩摩訶薩言井宿汝宜速往善臂阿脩羅王殿上坐已即應入是大精進三昧也於是井宿菩薩承世尊教直趣善臂阿脩羅殿到已昇殿端身正念結跏趺坐即便入彼大精進定時井宿菩薩既入如是精進定已三昧力故即令彼殿東西寬大六萬四千由旬南北一萬六千由旬莊嚴奇特七寶所成而彼衆寶多是無價摩尼真珠如是勝寶微妙瑞嚴流布乃至如來足下衆寶羅網彌覆其上復

於諸處皆懸繒綵又燒天上種種妙香彼宮
殿外周帀皆有七重濠塹以無價寶間錯莊
嚴岸高齊等風聚其間八功德水具足盈滿
其水清淨無諸汙濁於其塹內多有衆華所
謂優鉢羅華波頭摩華拘牟頭華分陀利華
如是諸華滿彼塹內彼華芬馥猶如天上曼
陀羅香其塹兩岸多有衆樹所謂天妙香樹
天妙華樹天妙果樹天衣服樹天飲食樹天
衆寶樹天瓔珞樹天音樂樹又彼諸塹兩岸
多有赤栴檀樹周帀圍遶如兜率天宮爲補

處菩薩之所莊嚴此殿亦爾皆是化作爾時
井宿菩薩摩訶薩一心正念從三昧起即便
往詣放光佛所到已頂禮如來足下白言世
尊我蒙聖教所作已辦咸爲此衆嚴敷座訖
爾時放光如來告井宿菩薩言善哉善哉摩
那婆汝諸菩薩可知如來念將說斯法七旣了知
已依如來教如是作耶時善臂阿脩羅王告
諸童子言諸童子汝觀此殿何忽乃有如是
事業自然起乎時諸童子即白父言大王於
是事中不應驚怪何以故如來世尊具足神

力如來復有不思議智今此所作神力少分何足生怪此又如來弟子所爲非如來作如來世尊別有不思議業尚非一切衆生境界豈一衆生而能知也阿難時諸童子即總發心念如來時如來即知彼諸童子心之所念遂便告彼諸大衆言汝等今者一切皆可入彼青相三昧爾時一切大衆蒙佛力故皆得入於青相三昧入三昧已不覺不知忽昇彼殿猶如有人夢中遠行彼諸大衆不動不覺以如來力即昇彼殿亦復如是爾時善臂阿

脩羅王見彼世尊及諸一切聲聞菩薩天人大衆一切皆居金翅鳥上一切皆有金剛密迹隨逐其後見此事已各作斯念如是幻化諸誑惑事惟我等有餘人則無復作是念我今亦應普現如是諸幻化事作是念已即時欲作種種幻化雖發是意悉不能成乃至於彼一彈指頃亦不能化而亦不能現一色相彼身所經出沒之處莫不皆見金剛力士可畏大身手執金剛放光神杵欲擊其頭彼見是已即便還攝幻化之事設欲有作終亦不

成爾時復作如是心念我曹今日云何忽遇
若斯苦惱令我喪滅是幻術法我常以此爲
嚴身處今定失者何所歸趣我身不久亦自
磨滅爾時彼諸童子即白父言大王願於今
者莫生恐怖王今宜速敬禮世尊若離如來
何所歸依可四凡所至處皆是恐怖是故惟速禮
拜如來時彼阿脩羅王問諸子言如斯境界
是誰作也童子報言大王此等皆是如來境
界如來方便大王當知諸阿脩羅雖有千數
諸幻術法不及如來而諸如來乃有無量不

可稱數不可思議諸幻化法大王今者欲何
所趣假使即時更入海底焦熱口中望免如
是諸大人者終不得脫大王今日且少時住
如來足下勿過自憂大王且觀弟子神通尚
現如是不思議事況如來也爾時彼佛作如
是念斯諸童子於正法中無有錯謬我今應
當覺以正法而令成就即彼如來如是念時
諸童子等便自覺知既覺知已如是思惟今
此如來憐愍我故而來至此我於今日應強
扶持我父大王詣如來所彼等思已各於父

所生大敬心歡喜之心手執父臂或捧身分
競共扶持詣如來所至佛所已如彼知足諸
菩薩等敬心禮拜此亦如是時十四童子及
其父王一切皆以四支布地頂禮放光如來
足下如是慇懃至於再三禮已胡跪以手扣
頭從坐而起右遶七^可市具尊重心發希有意
時彼童子便白父言大王於意云何如是衆
生寧當爲彼微少因緣入是海底焦熱口耶
是焦熱口未曾有人能至斯者所以者何此
焦熱口如是臭穢如是麤鄙是極惡行衆生

居處是最不信衆生住所不順父母不事師
長不敬沙門及婆羅門諸如是輩具足非法
衆生之中今者世尊何爲來此大王以有大
事重因緣故遂使如來應供正徧覺自然降
臨此弊宮殿時彼善臂阿脩羅王聞是事已
告諸子言諸童子我今當集諸阿脩羅陀那
婆等設諸供具奉獻世尊如是語已即便勅
語一阿脩羅名曰上軍汝今可往焦熱上立
吹千音螺并擊大鼓召諸脩羅陀那婆等悉
令來集所以者何如來世尊及弟子衆今旣

顧此吾當辦供奉佛及僧是時上軍阿脩羅承王勅已至焦熱上吹千音螺并擊大鼓出大音聲時大海內及焦熱處一切脩羅及陀羅婆諸龍夜叉羅刹惡鬼乃至海中所有衆生聞是聲已皆大恐怖作如是念何緣今日諸阿脩羅出是大聲將非諸天與阿脩羅興大鬪戰乃於今者吹貝擊鼓有是大聲如是念已一切皆集善臂王所白言大王今日何緣吹貝擊鼓得不有彼諸天事乎爾時善臂阿脩羅王即便告勅諸阿脩羅及陀羅婆等

言汝等當知如來正覺今旣降此吾將獻供故命汝等無他事也爾時諸阿脩羅陀那婆等聞王教已即共上殿皆見彼殿希有莊嚴假使一切諸天及人乃至龍宮亦未曾有如^可是殊特微妙嚴麗彼旣見已心生歡喜歎未曾有白言大王何故今日此宮殿中乃有如^十是大莊嚴事我觀諸天及龍宮處初未曾見若斯事也王時答言汝今雖見尚未覺知誰心願力所能爲此大王我實不知誰之所作善臂王言汝應當知今此有佛號曰放光及

諸聲聞大菩薩等乃至一切天人大衆皆來
住此彼佛弟子名曰井宿是大菩薩摩訶薩
也坐此殿上惟心願力能於一彈指間即便
化作是莊嚴事爾時善臂阿脩羅王與九十
億那由他諸阿脩羅及陀那婆諸龍等衆乃
至大海所有衆生聞是鼓具出大聲時心無
異慮不作餘業各作是念今日海中欲有何
事彼善臂王吹是大貝擊此大鼓爾時善臂
阿脩羅王及大兵衆昇殿徧觀見彼如來乃
爲無量百千大衆周匝圍遶左右前後有千

數衆無量億數無量百億數無量千億數無
量百千億數無量那由他數無量百那由他
數無量百千那由他數復有無量聲聞大衆
人衆天衆無量梵天衆無量淨居天衆亦左
右圍遶彼佛世尊復見所有諸聲聞衆若出
家若在家若天若龍一切皆有金剛力士執
金剛杵光明熾然甚大可畏隨逐其後守護
彼等復見各乘金翅鳥王如是見已心生奇
特歡喜踊躍各作是念是等皆悉大神通力
故能來此汝等當觀此希有事是佛世尊有

一弟子於彈指間以心願力能爲如是大莊嚴事亦此放光如來有大神通具力無畏能爲斯耳彼聞是已一切皆起未曾有心希有之心殊特之心發是心已一切皆悉同意同心至心敬重在如來前身體布地禮敬尊足阿難時放光如來知阿脩羅陀那婆等皆有如是至誠心故於少時間即便入於水澄三昧彼佛如來入三昧時諸阿脩羅及陀那婆蒙佛力故得宿命智皆得自見過去所作諸阿脩羅業因緣事既見此已生大苦惱各作

是念我於往昔造諸惡故今日生此阿脩羅宮由此種種不善業故得如是等可畏大身然此三千大千世界無有衆生能造如是可畏恐怖大惡業者而諸脩羅各自入定皆悉覩見往昔本業既覩見已生大恐怖慮命終後必墮地獄生地獄時身量大小及諸苦報咸悉明了所謂獄卒諸罪人等手持刀劍斤鈇矛戟積薪杵培植種種苦具競來迫身又復覩見鑊湯鑪炭炎熾猛火山河灰糞皆悉充滿除地獄已其餘更無如是嚴赫熾然苦具

彼見是已復生大怖假使世間七日並出天
地萬物盡皆消融比茲猛火不得爲喻觀是
事已各相謂言我阿脩羅及陀那婆須臾之
間悉皆滅沒今日之計將何所出而可獲免
阿難爾時放光如來舉金色手令諸脩羅及
陀那婆皆悉起立各各皆見放光如來以金
色手親摩其頂以見如是大神力故於如來
所更起重心於是皆共右遶七帀合十指掌
復遶七帀住於佛前爾時善臂阿脩羅王整
理衣服偏袒右膊右膝著地合掌一心而白

佛言世尊惟願如來及諸大衆憐愍我等受
是微供爾時佛告善臂王言諸阿脩羅如是
如是時諸脩羅旣蒙許已皆大歡喜踊躍無
量從彼衆出詣佛足下白言世尊蒙垂哀許
隨宜備辦

佛昇須彌山頂品第三十二

阿難爾時放光如來欲從大海焦熱口出昇
須彌頂忉利天宮時天帝釋即便命一主食
天子名曰慢上作如是言汝所造食得成辦
不食天答言唯然天王食皆辦具天帝復言

汝辨幾何食天答曰隨須多少我能應時於是天帝聞食天言如一瞬頃已住佛前白言世尊願知此時爾時放光如來告善臂阿脩羅王言善臂汝今欲見須彌山頂忉利宮不善臂白言世尊今日誰當聽我至彼須彌山頂受天樂乎佛言善臂汝可來也乃至一切阿脩羅陀那婆等我悉能令至彼山頂天王帝釋善法殿上隨諸所須恣意而食時善臂王即白佛言世尊彼上諸天與阿脩羅及陀那婆等世興鬬諍今日云何得有斯事佛告

阿脩羅王言善臂汝今當知如來言教正汝心念我於今者能令汝等諸阿脩羅與彼諸天和合聚集共處宮殿無令一人有苦迫者爾時世尊告天帝釋言憍尸迦汝宜速還當為爾許諸大衆等敷設牀座時天帝釋即白佛言世尊謹承聖教於是天帝自焦熱處沒於須彌山頂出爾時天王勅一敷設天子名曰氐宿汝今速詣善法殿所敷諸牀座以擬世尊彼敷設天奉天王教趣善法堂欲敷牀座已見如來與諸弟子及諸天衆諸梵天衆

諸阿脩羅陀那婆衆一切人衆皆先生訖爾時敷天見佛大衆先生已定便欲設食白帝釋言天王當知今者如來與諸弟子天龍大衆咸先坐於善法殿訖時天帝釋作如是念希有希有此忉利天極成迷謬世尊今有如斯神力而我天等不覺不知又見如來幸其宮殿歡喜踊躍不能自勝於是天帝釋尋即告一算天之子名跋利沙汝今速往擊是天鼓令此忉利諸天及時雲集跋利沙天受天王勅遂極其力搥擊天鼓時諸脩羅陀那婆

等聞天鼓聲悉皆驚怖發如是言苦哉苦哉我等今者大厄時至汝等當知是天帝釋以大幻術誑誘我徒而令至此時天帝釋知諸脩羅心生恐怖重復告彼阿脩羅王汝等勿怖我向爲集忉利諸天擊是天鼓幸無他慮爾時三十三天各與無量百千億數眷屬天女詣善法殿到已頂禮彼世尊足心大歡喜各相謂言汝今當觀如來世尊大神通力諸阿脩羅及陀那婆常居地下今乃能令至此天上爾時天帝釋勅三十三天曰汝諸天衆

咸各一心勿念餘事惟思供養如來大眾彼
天帝釋如是勅已以自所食諸供養具奉上
世尊與弟子衆及祭火王一切人衆諸阿脩
羅陀那婆衆欲界天衆諸餘天衆無有算數
不可稱量如是等衆皆來會坐彼等一切食
衆天味悉得充滿如彈指頃飯食咸畢當爾
之時天帝釋天王立食不坐觀佛世尊飯食訖
已喜踊徧滿不能自持斂容合掌住於佛前
爾時世尊告善臂阿脩羅王言善臂汝來從
今已去與此天王解除宿怨生歡喜心汝亦

是吾聽法弟子汝等二人常應和合行如來
法勿復戰諍也時天帝釋及善臂王共白佛
言世尊諸阿脩羅及以諸天恒有鬪心終不
能得自生歡喜幸蒙世尊威神德力令阿脩
羅至此天宮時彼二王如是語已彼放光佛
告天帝言憍尸迦汝於今者莫作是語何以
故今日之事乃是汝斯十四童子菩薩摩訶
薩慈悲力也是故憍尸迦汝當知此十四菩
薩往昔因緣過去於此三十三天中生見此
諸天常念與彼諸阿脩羅興大戰諍更相殘

害受諸苦惱起大慈心願我未來得生於彼
阿脩羅宮與善臂王七夫人各爲二子旣
生彼已我應教化彼阿脩羅與此諸天常生
歡喜無復怨心如果所願假令於彼住壽經
劫亦不敢辭憍尸迦以是因緣斯諸菩薩於
此天沒爲善臂王子然而此等自度智力不
能獨成如是大事是故今者請求如來應供
正徧覺令彼速出焦熱之難此等在彼發如
是言願諸世尊哀愍我等我等今在大厄難
處雖有本願不獲尅成今所生處多諸大苦

大險巨難設我生彼大地獄中終不捨離本
誓願心憍尸迦汝今應知此諸菩薩於彼昔
時有如是願憍尸迦於意云何如來世尊能
護持是諸菩薩不天帝釋言如是世尊如來
能爲一切畜生豺狼狐犬乃至蚊蟻而作護
持何獨菩薩摩訶薩等斯輩能爲一切衆生
無救護者爲作救護猶如生盲處於無明大
黑闇中不能自出彼能散除亦復如是爾時
放光如來告天帝釋言憍尸迦汝今問此阿
脩羅王汝今樂住此天處不時天帝釋承佛

聖旨即問善臂阿脩羅王曰仁者汝聞世尊
言教以不善臂王曰如是如是惟大天王帝
釋復言仁者汝今實願處此以不善臂王言
天王如是之事不應致問何以故我諸脩羅
今所生處假使亦有諸梅檀林及餘別所惟
甚臭惡寧敢望是諸天宮殿直以世尊大慈
威靈普及一切令我至此須彌天宮天王汝
之問我我願如是我應問汝汝不應問我何
以故是三十三天自然福報無所乏少我諸
脩羅不能爲福多事諂誑自茲已外餘皆乏

少是故我今貪樂此處復次天王我今重白
諸阿脩羅長夜願樂須彌山上食諸天味飲
蒲萄漿爲此三事常與天諍以是義故亦有
乏短以短乏故受諸苦惱於鬪戰時彼有四
王以種種杖擊害我等退走本處天王以是
因緣我應問汝不應問我復次天王譬彼丈
夫貪欲女人以諸財寶多爲方便彼雖相許
未會求心是人爾時長夜憂苦後時彼女果
獲一來天王於意云何彼時丈夫旣獲是女
爲極歡不天帝釋言如是如是阿脩羅王善

臂復言如是天王諸阿脩羅恒有是心令我
得居須彌山頂諸天之事我盡見知是故我
今願樂住此若不樂者何事須問復次天王
如彼寶主欲入大海求諸珍寶不顧危險是
人棄家始達海岸忽值衆船載赤栴檀自然
而至或種種船異寶充滿一時競來天王於
意云何彼時寶主不經險難多獲異寶復極
歡不天帝釋言彼大寶主喜成無量善臂復
言如是天王諸阿脩羅及陀那婆不植善根
不造功德今者忽獲難至之所若不歡喜無

有是處時天帝釋與阿脩羅王二俱歡喜共
詣世尊頭面禮足住於佛前爾時世尊語帝
釋言憍尸迦汝與脩羅大鬪諍事得寧息耶
又與脩羅及陀那婆鬪諍因緣得斷除未時
天帝釋白言世尊我蒙佛教已成一味唯然
世尊而我初無如是惡心害諸脩羅但是脩
羅甚可憐愍頗修苦行得少身力心懷不忍
好與我諍世尊彼輩不知我有乘象其名億
頃若使此象一奮怒者即能乾竭彼大海水
如其交陣大戰鬪時復能化作巨壯大身如

須彌山住持大地四足及鼻隨以一足亦如
須彌世尊當知彼象其身幾大彼大海水復
多少耶佛言憍尸迦如是如是時天帝釋復
白佛言世尊我於爾時作如是念我有如是不
思議象我既乘已復如是念觀諸脩羅陀
那婆等誠大愚惑不能覺知我有如是不思
議力世尊今且置茲身外大象不思議力而
我復有右手所執大金剛杵我復作念若使
我今試放手中所執金剛其所往處四大海
內諸阿脩羅及陀那婆所有宮殿一時滅壞

世尊我今雖有如是神力終不起心欲壞彼
等世尊其有不退轉地菩薩摩訶薩被他縛
時若他打時若他割時若他截時欲報害者
終無是處惟佛世尊自知是事世尊若彼菩
薩摩訶薩對是事時自應常作如斯善念我
捨自身一切樂已世間所有欲離壞者我要
當令彼還和合彼時菩薩常當念行如是慎
意不亂其心恒須念法世尊我從今日順世
尊教如世尊教又如諸佛弟子各還供養諸
佛弟子我等亦當各各自相恭敬供養世尊

我從今日凡是飲食悉皆與此善臂阿脩羅
王分張共食諸餘阿脩羅陀那婆等咸施無
畏不令恐怖也

大法炬陀羅尼經卷第十四

音釋

竄七亂切濠濠手刀切塹七濠切蹠巨委切
晚所角切搗陟瓜切舶蒲陌切
同稍兵器也擊也

永樂北藏

大法炬陀羅尼經

第四九冊

大法炬陀羅尼經卷第十五

可五

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

天伏阿脩羅品第三十三

爾時世尊告天帝釋言憍尸迦汝今善能以
四種法開示攝受諸所須者寬大開覺皆能
令彼自歇生處可五不令退轉菩提之心時天帝
釋白佛言世尊我今能令諸阿脩羅陀那婆
等厭離生處世尊然我無智不能知彼退不
退也爾時天帝釋有一主兵天子名曰善面
天帝告言善面汝今疾至我常所乘億頃大

象王所當以左手拍其脇上明告之言億頃
今者天王令我勅汝當現自身莊嚴之事時
善面天承天王勅即向億頃大象王所如天
王勅即以左手拊其脇上而告之曰億頃今
者天王令我勅汝宜自現身大莊嚴事爾時
億頃大力象王見善面天傳王勅已於是便
念大身力通念身通已先以四足滿四大海
四大海水一時涌波與須彌山高下齊等復
於四方徧四大海化作四頭一一頭上各有
一鼻四海所有四脩羅宮及四焦熱所攝境

界爾時象王即以四鼻周圍卷取擎置頭上其餘一切阿脩羅等住在忉利天王宮者亦皆以鼻周圍卷取置之頭上置頭上已象身即時出大聲言汝等被縛汝等被縛如是至三爾時象王頂持前事隨意而行地不陷沒諸阿脩羅各作是念嗚呼嗚呼我等一切悉當喪沒諸是眷屬宮殿城隍悉爲他有時彼脩羅復見焦熱悉入象口既見如是可畏衆生則於自身生失沒想遂大迷亂莫知本心失本心故是諸脩羅過去所有諸諂誑事皆

現在前見此事已復生猷想我身須臾當自磨滅願我更莫見如是類可畏衆生爾時十四童子菩薩白父王言大王我等今者欲作何方而得脫斯大象之難爾時善臂阿脩羅王及陀那婆一切皆悉生大恐怖遞相咎責悔先所作時諸童子各作是念此諸脩羅及陀那婆今既到斯大困厄處我等試觀彼能斷是諂幻惡不如是念已遂白父言大王當知我今所見大恐怖事將不同彼諸幻夢耶時彼阿脩羅王於少時間便自覺悟童子復

言大王是何事也時善臂王告童子言我等
惟合見如斯事何以故諸阿脩羅陀那婆等
素無善根專行惡業常於衆生起毒害心不
於一人生慈善念惟思殺害惱他衆生增長
一切不善之行恒住如是瞋恨心中但行如
是戰鬪諍事破戒因緣今受是報童子復言
大王我等今日以何因緣令衆歡喜脫諸脩
羅陀那婆等困厄事也善臂王言童子除此
神已更有何神大於是者童子白言更有大
神所謂如來王等今者皆應起立爾時大衆

皆從坐起立衆背上復令一心合十指掌作
如是言南無善神南無勝神南無大神我等
今者咸共歸依勝一切神是無上神我從今
日終不復作如是諂誑願不更見如是大厄
爾時彼諸童子菩薩復作是念我今當令諸
阿脩羅恭敬合掌自悟諂幻可五既自覺知即除
諂幻如是念已復告彼諸阿脩羅言汝今可
來歸佛法僧諸童子等自相謂言我已令彼
於佛世尊深信不退當得解脫如是大難爾
時天帝釋知諸阿脩羅陀那婆等悉調伏已

告一天曰汝今宜往彼象王所密宣此呪
訶訶滯 迦耶婆訶滯 難陀阿浮底 曷
薩多曷多 阿揭車答梵 娑婆欄鞞舍南
爾時象王聞是呪已即便收攝如是變化諸
莊嚴事還至本處以鼻卷取諸阿脩羅陀那
婆等悉持往詣天帝釋前爾時世尊告天帝
釋言憍尸迦此大象王與阿脩羅作何事也
天帝白言世尊我等諸天雖有如是化神通
力而我更無殊異神通調彼諸根佛言憍尸
迦汝今信佛如來不耶天帝釋言我等今日

深信如來歸依如來世尊然今此等諸阿脩
羅及陀那婆亦須教示此是如來大智境界
非我所知佛告天帝釋言憍尸迦汝於今者
當應教示諸阿脩羅何以故諸阿脩羅陀那
婆等皆受天報彼受報時多有亂心是故應
須開示彼等二種悔法

阿脩羅本業品第三十四

爾時天帝釋復白佛言世尊以何因緣諸阿
脩羅乃生如是焦熱口中寧當無有諸功德
法出彼焦熱至四大王宮殿住處而彼獨有

往昔惡願無一善法其後壽終生於惡道世
尊我等於中如是思惟彼既專造諸不善業
生於惡道得如是身云何而得有大神通世
尊以是因緣我於是中心生驚疑是故我今
問佛世尊如斯義處當云何識佛言憍尸迦
以是因緣我今為汝作諸譬喻以譬喻故令
汝得解憍尸迦夫著生處者即是凡夫貪染
住處言此是畜生由造此業彼等分別諸有
生處今捨此處當生彼處有人命終受後身
時或勝或劣然作業時即起大願令我彼身

長時受報勿使後身壽命短促彼等或生畜
生道中所有受身因種種業得種種名而彼
生身及與名字乃至過去種種諸業凡所成
就皆現在前彼畜生身還得如是畜生名字
稱實自名所謂我是鳥也我是奢拘尼也我
是龍也我是乾闥婆也我是阿脩羅也我是
陀那婆也我是金翅鳥也我是象也我是馬
也我是駝也我是驢也我是牛也我是水牛
也我是狗也如是乃至一切畜生凡所受身
一切皆是依身立名憍尸迦我於彼時作如

是言汝等諸天所得名子亦因業緣憍尸迦
諸阿脩羅所受生處皆由往業今得是身汝
應諦聽昔在人中違背正法由違背故今生
此處或復當生或時生已憍尸迦如是等業
應當諦聽聞已奉行爲人解說何以故不欲
令彼更造是業復生此故惟欲令其斷惡業
故佛復告彼天帝釋言憍尸迦汝今應知若
諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷依佛如來正
教修行於佛滅後作富伽羅相行異種法彼
若住於富伽羅相行異法時或念奢摩他事

不能依於如來正教自心分別富伽羅相妄
念現前若百若干若過是數遂樂住此富伽
羅相中而即用爲奢摩他事爲世間說法又
亦不依如來所說毗婆舍那事不能分別富
伽羅相亦不依止毗婆舍那然彼衆生但爲
一切衣服卧具飲食湯藥往來遊止聚落城
邑或有具足五神通者或四或三乃至不得
一二通者皆毀正行行如是法彼旣如是違
背聖教破毀禁戒佛諸弟子能說空者終無
復有以諂誑心荷負一切佛菩提事若有不

依如來所說無相法者則亦不能通達如是無相之法彼既不達如是法相便應入於大邪見路當知彼人著於此處如是住著終無有能教化之者亦無可以遮障之事彼等住此執於諂幻若諂誑行即還得是不現形報如是等人永於一切佛菩提中不能顯現如來所說四雙八輩丈夫大人墮僧寶者彼人於中永無其分何以故以彼喪失如是法行猶亦受他承事供養若人於是諸世尊所讀誦受持乃至一四句偈解其義理彼等如是

不可承事乃至盡壽共一處坐命終之後生是惡處以彼恒常修習諂幻發願彼處故彼等於彼修習不捨而彼人以諂誑心故生人間時於如來所說不能通達亦不具足唯行惡行乃至盡壽生如是處以其往昔作如是業盡壽生彼大地獄中憍尸迦可五是為諸阿脩羅受身因緣汝應憶持

雜類本業品第三十五

爾時佛復告天帝釋言憍尸迦諸餘所有畜生之類業行果報者如彼受身既受身已復

捨心藏隨受何身造業願求復受彼身從何
所來得受此身彼心所作行差別事我今當
說汝應諦思時天帝釋即白佛世尊今正是
時惟願具說四衆聞已依教奉行佛言憍尸
迦若欲遠離諸如是等畜生身者於此法中
應當依行若有能於如來所說少分開解即
得斷除畜生身中諸苦惱事爾時佛復告天
帝釋言憍尸迦云何夜又言夜又者隨所受
身得夜又名云何知也彼於往昔在餘世界
造作惡業受得如是不安樂身故名夜又彼

時少分造作惡行生如是心若彼諸師教誡
之時作如是言善哉尊者如是之事我自能
爲尊者何須數教導我彼人很戾忘失本心
彼時既發是惡心故得夜又身不受餘報雖
似人身不與人同以能具足夜又因緣受是
惡身不住一處憍尸迦是爲夜又受身因緣
汝當憶持爾時天帝釋復白放光佛言世尊
我今更問羅刹因緣云何得受是羅刹身復
以何義名羅刹也惟願爲我分別解說佛告
天帝釋言憍尸迦若出家人若在家人聞佛

世尊所說經教不能隨聞如法修行惟諂誑心爲人說法作如是言汝今應當護持此法而自不能順教修行但爲名聞利養徒衆故發是言終無實行復發是言汝護此法此法可護雖作是說本心惟求多人識知多獲財利遊行聚落往返城邑見他比丘先處城邑或見後來告求衣服飲食醫藥懼其勝已侵奪名利觀是事故心生熱惱欲求傷害或時鬪諍於彼比丘及檀越所並生惡心以惡心故命終便墮羅刹鬼中憍尸迦是爲羅刹受

身因緣汝當憶持憍尸迦是故若彼出家在家樂法之人聞是法已爲他正說何以故於惡世中說如是法復能行者斯人難得憍尸迦於十方世界中如來應供正徧覺出現甚難帝釋復言世尊如來應供正徧覺若不出世誰當說是受身法耶佛言憍尸迦汝今不應問如是義何以故如是之義諸世間中恒常充滿然於彼時無是問者何以故當知爾時多大恐怖諸佛世尊不出世故帝釋復言世尊若諸辟支佛出於世間作何利益佛言

憍尸迦若其諸佛無所說時彼辟支佛出世
間耳憍尸迦如轉輪王知命將終集諸大臣
徧觀衆子無有堪紹聖王位者彼時衆內若
有具足聖王相者不應待問即自陳說何以
故恐彼臣衆於此大事有疑惑故如是憍尸
迦如來應供正徧覺亦復如是見此世界無
復威光欲知法故爲彼辟支建立功行爾時
天帝釋復白放光佛言世尊諸阿脩羅及陀
那婆等所有名字其義云何佛告憍尸迦汝
等諸天亦得名爲阿脩羅也天名脩羅言脩

羅者即阿脩羅云何脩羅即阿脩羅憍尸迦
諸阿脩羅見諸天等於勝宮殿受五欲樂見
此事時常作是念願令我等得作脩羅作是
念已即自思惟更於何處別有脩羅如我所
見我真脩羅我是脩羅爲是事故復立別名
名阿脩羅天帝釋言世尊阿脩羅等實有是
事爾時天帝釋復白佛言世尊陀那婆陀那
婆者義何謂也佛言憍尸迦是陀那婆立名
因緣及受身法今當解釋若人於佛教法少
有違背是故建立如是名字天帝釋復言世尊

所言違背其義云何佛言憍尸迦有人往昔曾為沙門行不淨行受納施主衣服卧具飲食湯藥於行施時復教施主多作障礙或有欲施大衆之時誹毀施事以不隨喜布施事故成不善根是人壽終必定生彼陀那婆中毀施行故名陀那婆憍尸迦是為陀那婆受身因緣汝當憶持爾時天帝釋復白放光佛言世尊所有諸龍及毗舍闍并餘畜生凡受身者所謂飛鳥若鳥若鼠狼若馬若牛若驢若師子若虎若象若熊若羆若豹若兔乃至

微細受身衆生有何業行得此等形佛告憍尸迦是諸畜生造作惡業獲如是身多受苦惱憍尸迦此三生處更不須思亦不假見復何用問憍尸迦若有衆生或人非人不信佛法謗毀僧衆設有信心不能清淨以無淨心還生濁處何以故如彼野干不作師子及師子事惟除方便慰喻斷諍分別二名得名師子如是憍尸迦若有衆生不知分別如是諸法既不生信亦不思求如是癡人必墮惡趣說無相品第三十六

爾時放光如來復告天帝釋言憍尸迦若人分別如是法句於真如中終不可得何以故彼真如中人不可得天不可得阿脩羅不可得陀那婆不可得諸神羅刹亦不可得乃至一切諸趣皆不可得如是一切既不可得寧當復有是誰所說云何而說何故有說也何以故憍尸迦於中乃至不見不見者及餘一切生句處所唯除彼諸如來方便念時於此陀羅尼法門脩多羅中方便說耳若有說者應當先作如是思惟彼終不離此十二句云

何十二謂阿字門及迦字門是中當須識知已行帝釋言世尊我今云何能知已行佛言憍尸迦彼迦字者當用長聲結大法藏所有音句此為億數諸菩薩等於結集中誰有誰無誰成誰壞其阿字門者徧入一切文句音中平等開發所謂不見能見見已則能顯示光明是中光明當知即是此陀羅尼修多羅法門中出帝釋復問是中何者名之為然佛言憍尸迦是中阿字名之為然迦字出光那字能見帝釋復問云何能見佛言憍尸迦應

以他境界智願樂故見若能如是起求樂者
自然入是三句方便得不斷絕如前譬喻及
方便說應當如是信行如來清淨不清淨根
本處所此根本處無根無句無有枝葉故能
示現如是言說云何無根無句能示現說云
何無根無有枝葉以無處可求根句枝葉故
應如是說復次憍尸迦譬如衆鳥無神通力
然能飛騰於虛空中彼鳥在空以自業習乘
風力故便能遊行而亦能知所行遊處分齊
多少如是憍尸迦此三法句汝等亦當知其

限齊何等句長何等句短何等句中何等須
持云何得知此等和合是和合句其量寬隘
若是方便但如化者其間云何得有言說復
何因緣而不可說若欲破此三種句門彼若
問時云何解釋時天帝釋復白放光佛言世
尊此陀羅尼修多羅法門三種句義我今云
何能以智慧分別解釋惟願如來方便開示
得令我等分別知也佛言憍尸迦吾已爲汝
分別解說此三句門直是汝等聞已不持還
即忘失而復鄭重諮問於我帝釋白言世尊

如來誠已爲我宣說此三句義然是三種有十二句以爲眷屬得是根本方便業藏而我今者不善受持尋致忘失世尊我等咸以不奉聖教是故莫知如來所說若使如來更爲我說十二句者我當依教一心奉持佛言憍尸迦汝知如來方便分別解說句門義不而汝方便設如是問我亦爲汝悉分別已

勸修行品第三十七

爾時帝釋復白佛言世尊如佛所說我如是解實即不離三種言教業藏行法如來所說

阿字等門我已少分能得解了而更於中思惟決疑不及世尊一切明了佛言憍尸迦如來世尊智慧明了無有斷絕亦無疑網如來智辯非汝所知如來所行若經無量時節劫數乃得明了如我先已爲汝等說汝當精勤修行此業六日六夜心念阿字又於六月當念迦字復於六年念彼那字復次憍尸迦彼菩薩摩訶薩若於六日六月六年專心念是阿迦那等三字法門所獲功德超勝於彼億數劫中行一切施何以故憍尸迦假使菩薩

億數劫中所行布施詎能有幾假復億劫恭敬供養諸佛如來一切所須福亦無幾設復億劫多修業行心不散亂所得果報斯亦可言憍尸迦其有行此三教業藏阿迦那字經於六日或復六月乃至六年所有功德無問多少一切當得成就佛慧憍尸迦我今所說三教業藏若有行者若受持者若知見者悉皆得入如來智地諸如來智皆從是出諸佛如來莫不歡喜以能隨順諸佛所行故復次憍尸迦且置斯事若人六日六月六年持此

三法又復於前歲數修行此法心無異念不作餘業不論餘事專修此業受持不捨思惟義理能自了知假使億劫供養承事諸佛世尊所獲果報終不及彼復次憍尸迦若菩薩摩訶薩發大精進過彼時數念是三門攝受諸法所獲果報無量無邊非復前比若人於此不能修行不發心念當知是等甚大愚癡無有智慧復次憍尸迦如是等義云何知耶譬如電光出時無所從來亦無住處然爲眼見又如放火風力等持衆緣和合火光乃盛

而彼火界終不離風如是憍尸迦若欲成就
深利智慧要必當應精勤觀察三教藏法深
智乃成如是深智不離三法復次憍尸迦如
人用功積集草木安置小火或吹或扇須臾
之間成大火聚普徧世界諸火及風因緣和
合出此火光用是心力精勤觀察三教藏法
出大智光徧照一切亦復如是爾時天帝釋
復白放光佛言世尊如來所說此三句義當
於六日六月六年至心念是阿迦那字世尊
於六日中當云何念如是念已見何相貌佛

言憍尸迦何名阿字言阿字者謂一切言教
於此出生所有句偈或時忘失音義闕少若
心念時若於板上書寫入此阿字門時句偈
諸法先所忘失皆自憶知所不知者悉簡上
現如是書字皆因手力心不散亂不住於空
而得成字猶彼大炬是諸字中阿字最初最
上最勝云何最初最初稱之故名最初憍尸
迦諸餘衆生無智慧者當須諮問久行菩薩
如是一切句義言論阿字發起是初宮殿憍
尸迦汝等善持此阿字門

三字門品第三十八

阿難爾時彼佛衆中復有一菩薩摩訶薩號
上名意從座而起偏袒右膊右膝著地合掌
恭敬白放光佛言世尊如來已說是三字門
阿迦那等言阿字者是人言教言迦字者即
天言教言那字者即非人非天言教如是三
法如來雖作種種譬喻方便顯示欲令我等
少分開解然此三字法門義趣深遠我實愚
闇未能明了惟願世尊具分別說如天言教
異人言教非天非人異二亦爾以是三義和

合於彼阿迦那字當令我等善分別知此爲
人言此爲天言此爲非人非天言也阿難爾
時放光如來告彼上名意菩薩摩訶薩言摩
那婆彼諸菩薩摩訶薩等終亦不可以世間
智能知如是法門義處摩那婆若有菩薩摩
訶薩但爲憐愍諸衆生故求勝一切世間智
慧如是諮問佛世尊時然後乃知三藏義處
摩那婆汝今能知如是大衆住何處也上名
意言世尊我知此衆今皆住於須彌山頂佛
更問言是須彌山復依何處上名意言依於

大地復問彼地依何而住上名意言地依水
住復問此水依何而住上名意言水依風住
復問此風依何而住上名意言此風與火共
相依住世尊如是諸界各相依住此火與風
以多力故住虛空中住虛空故還歸虛空如
是諸界住虛空故得與諸法共相依持摩那
婆是中所有人間言教及天言教乃至非人
非天言教等一切皆能出生此三種行又亦
不離彼方便中汝應諦知彼法義處摩那婆
汝向問我天言教者今此帝釋住在我前汝

能問者便自知之摩那婆如來若說一切語
言及決定義誰能知也摩那婆如來智異菩
薩智異聲聞緣覺智業亦異摩那婆彼天言
教若以人智故難可知摩那婆汝今知是天
言行不上名意言世尊我知天言行處所謂
神通即天耳智等世尊如是法門我等及此
億數菩薩摩訶薩等先已通達今者唯畏將
來世事故請問耳世尊如來現在大眾雲集
有諸衆生親聞如是三種法門尚不能受何
況如來滅後而能知者世尊於彼末世所有

衆生皆處盲冥大黑闇中無歸依處當復問誰唯除信解如來教者能於彼時依如來此修多羅諸法門中得修行也世尊以是因緣我今請問如來世尊此修多羅決定義處今者如來應照我心我於此法無有疑網不起誹謗樂問世尊心無厭倦智慧辯才亦無厭足世尊我等如是問如來時有諸菩薩摩訶薩等所應作者皆即能作所應辦者皆悉能辦所謂得彼無礙智通獲智辯已於他一切音聲語言皆悉明了不令彼等或於禪定思

惟法門所見境界得已還失以是義故我問世尊頗有方便能得如是不失神通復知一切語言音不佛言摩那婆有七方便能成就神通亦知一切語言音聲上名意言世尊我今樂聞是七方便不失神通惟願解釋佛告上名意言摩那婆於意云何如持呪人具彼十業以呪力故能行虛空蹈須彌頂摩那婆彼實愚人寧有神通但以呪術能昇山頂令身不現亦以是呪知諸聲論盡解一切衆鳥語言亦通一切蟲獸鳴叫如是等事皆由成

就彼呪術故復次摩那婆更有一呪名曰隱藏若有受持滿七日已乃至他人內心智業皆悉能知摩那婆此等但是爲世間故方便示現而言知彼言說音聲云何能成一切通也摩那婆世間呪術於佛法中不得爲善如來正教無如是等無智愚人持呪之處既不顯明亦不開許如來有時亦生隨喜雖或隨喜亦不應行摩那婆如來世尊既不許此何事須行上名意言世尊世間之人尚不應行何況世尊諸弟子等佛言摩那婆以是因緣

如來應供正徧覺說如是等唯是損害非利他也復次摩那婆諸佛世尊無上菩提境界懸遠要假長時久涉勤苦方乃自證非但語言而能得至若但口言而欲入者終不得入何以故摩那婆是諸衆生無有能行大慈悲行如如來故摩那婆諸佛如來住於大慈而常念言我要當令是諸衆生受畢竟樂常生歡喜摩那婆是中或有諸衆生等思惟分別如來大智既思惟已至如來所如法請問求所應作求所應喜求所應樂如是等義我云

何成如是問時是中衆生或有信樂聲聞乘者或有信樂辟支佛乘者或有信樂菩薩乘者故作斯問然終當證阿耨多羅三藐三菩提摩那婆諸佛世尊久已成就圓滿大智能知東方所有無量無邊諸世界中五道衆生四生所攝如來悉以無邊智慧觀彼衆生所有無漏之法已生未生欲生方便及以生法皆悉知之又復觀彼對治藥法已生未生欲生方便及用藥法皆亦知之又復觀彼所治有漏煩惱已滅未滅欲滅方便及以滅法皆

亦知之摩那婆如來具有如是智慧能知東方所有衆生無漏漏處其事既爾自餘南西北方四維上下十方一切無量無邊諸世界中一切衆生具足如是諸煩惱病以何方便須何藥治悉用佛眼具足觀知摩那婆於意云何諸佛世尊具足如是大慈悲已得於衆生懷嫉妬意捨憐愍不也世尊摩那婆莫作斯見何以故如來智聚異彼二乘智聚異故摩那婆一切凡夫亦有智慧有諸衆生唯求成就如是凡智摩那婆世間亦依外道說

智於彼智中莫念如來汝等勿於執著智中分別如來如來自有大智慧也摩那婆諸佛世尊不說顛倒而亦不說富伽羅相除爲世間建立是法何以故有諸衆生行如是處隨順世間故行其中諸菩薩等於彼端坐如實思惟諸佛如來有斯大智然此大智受者甚難摩那婆若諸菩薩爲欲滿彼六波羅蜜行者常應端坐一心正念如是法門受持修學摩那婆是中更有何等衆生如來世尊應爲說法今是會中無有衆生堪能負荷如來說

者唯諸菩薩於修行中精勤求學具足衆事堪受無疑亦能說於聲聞地中一切諸禪解脫三昧隨彼所欲皆即得成復次摩那婆譬如世間善巧戲人於諸博弈擲投壺種種雜戲莫不明曉是人後時入諸戲會謀取他人錢財珍寶與彼戲時欲行詭詐先示其負多輸財寶或至千萬或盡家財及餘資業悉入他手要令前敵意滿心奢是人然後漸以取勝所謂分形布勢轉變任情出没浮沉皆令不覺長轡遠御傾彼家財是人如是終致

全勝摩那婆於意云何當彼戲時豈以呪術而取勝耶對曰不也豈技藝耶對曰不也豈以神藥耶對曰不也豈以方論耶對曰不也以經籍耶對曰不也世尊佛言如是摩那婆然而是人終能制勝者是人直以心精技藝手有巧便久服其事是以全勝如是摩那婆菩薩求學其事亦爾當如彼人專精久習自然得成後證法時豈有障礙

大法炬陀羅尼經卷第十五

永樂北藏

大法炬陀羅尼經

第四九冊

音釋

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

很戾

很胡烈切

可五

十九

永樂北藏

大法炬陀羅尼經

第四九冊

大法炬陀羅尼經卷第十六

可六

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

將護法師品第三十九

阿難爾時上名意菩薩白放光如來言世尊如來說一切諸法少分名字若人學已得成就者彼離世間諸波羅蜜於此法中云何相應世尊若無相知一切法者此一切法無有一相若法有相可得聽受何者是相復云何相以何相故能知世間出世間相復云何知方便業藏時放光佛告上名意菩薩言摩

那婆以方便智知諸法相自當得是業藏來處上名意菩薩復白佛言世尊如來雖復畧說諸法方便解釋一切諸佛方便言教能受持者及能入證能覺知者然是三種方便業藏我等從今當勤修學如如來說我等皆已如是聽受如是聞知世尊是中復有諸餘衆生聞是說已不能了知此方便義惟願今者具為是等宣揚如是三種業藏方便言教阿難爾時放光如來應供正徧覺復告上名意菩薩言摩那婆於意云何汝頗知有幾所衆

生能得知此三教業藏汝復知有幾所衆生不能知者時上名意菩薩復白佛言世尊頗有衆生如如來說三教業藏如實知者又於所說三言教義能盡持不佛言摩那婆如我向者已先問汝有幾衆生能聞是法及能受持汝今云何更問知此三種言教我實不見如是衆生時佛復告彼菩薩言摩那婆如來說此三言教時汝等能解能知復能爲彼若人非人如是等類開解演說不唯有如來能知三種方便言教或時爲他具解其義或時

爲他少分開發摩那婆我觀如是無量無邊諸世界中終不見有如是衆生初未成就阿耨多羅三藐三菩提而能得說三教藏者唯除如來應供正徧覺乃能說耳摩那婆如來說已諸餘衆生或時少解然終不稱如來所說如是而解此等三種方便業藏於如來前不能解說亦不能知初阿字門亦不能入三言教藏設以種種思惟方便亦不得入何敢言知是故我說惟除如來獨能清淨如是業道上名意復言世尊如是業道當云何淨佛

言摩那婆今爲此問可謂非時汝智不淨事
宜然也摩那婆我已三告不許於汝云何復
問如來復能如是教我知此三言教藏諸餘
衆生不能知也摩那婆如是三種方便教藏
阿迦那等三字所有句義汝但能說云何得
知此諸句義摩那婆然亦有是一種方便若
諸衆生清淨持戒則能知此三言教藏爲他
演說上名意言世尊是何方便而能得知摩
那婆無餘方便唯有如來德力加持如是衆
生乃能知耳上名意言世尊如來若當入涅槃

槃者從誰復聞如是業藏誰更當能爲他解
釋佛言摩那婆誰於我前親聞受者彼於未
來凡所生處淨居諸天躬往教知或餘世界
諸佛威神來加彼人如先所聞終不忘捨此
三教藏如爲現前能作光明摩那婆汝於爾
時當大欣悅起隨喜心此諸衆生能爲他說
如是言教斯皆是此如來神力所加持也汝
今當知若能如是對如來前問是義者非下
劣人何以故終無復有愚劣衆生能爲他說
如來終亦不爲破戒一惡衆生說是義門何

況乃於無量無邊諸世界中破戒不淨惡衆
生中而當宣說如是義處必無是事復次摩
那婆是中實有無量妙義無量妙言若爲如
是愚癡衆生輕即說者更令造業非爲光顯
是陀羅尼文句義味摩那婆此陀羅尼唯是
諸佛如來能作此等諸法光明最勝上智具
足諸法所應演說清淨之處皆悉依此陀羅
尼經而當爲彼樂聞者說彼樂聞者當應詣
彼善丈夫所至心聽受如如來前聽聞正法
何以故是善丈夫能說如是修多羅者皆是

如來威神力故是故樂聞法者應作此心樂
聞於法摩那婆當爾之時慎莫令有惱亂法
師若彼法師無嫉害者當爲世間興大利益
摩那婆此言教藏非少智衆生所行境界亦
非供養少佛而能得聞乃於無量無邊諸世
尊所修行供養方始得聞方乃得學然後能
知此三教藏爲他解說摩那婆於意云何彼
諸衆生若無法師自力能得如是法而不諸
衆生不得法者以無法師故不得法設有法
師其受法人若不先請則不得說是故要須

先請法師以己身力供給供養然後得說若
受法人爲弘法故勸請法師是人爾時應當
躬往詣法師所將養衛護若受法人在法師
所則惡行之人諂媚誹毀不信法義不喜法
師求過短者不能得便若聽法人欲樂堪受
發大勇猛具足精進隨時能問法師所說方
便言教時所聞法則無闕少若無問者爾時
法師不能具宣諸佛法門終不弘顯亦無衆
生知有佛法不知如是三藏法故彼諸無智
生盲衆生皆墮無明大黑闇處以不能知諸

法門故無有智者無有行者當知世間盡皆
晦冥摩那婆諸衆生等皆由嫉妬我心垢蔽
是以不能詣聽法所設復往詣亦不聞法以
不聞故不知善惡業行之事是所應作是不
應作當知爾時世間多有如是衆生

放光佛本事品第四十

爾時放光如來告上名意菩薩摩訶薩言摩
那婆我念往昔初有一劫名曰難伏復第二
劫名曰除樂過是劫已復有一劫如是三劫
空無有佛於彼劫內一切衆生凡所生處乃

至不曾聞一法音況復得有如法行者若能
修行無有是處彼諸衆生生無法世專造惡
行不孝父母不事師長不敬沙門及婆羅門
遠離持戒依止惡法常樂放逸墮沒闇冥不
識是非不知善惡不別尊卑不懷恩養乃至
不知何者是父何者爲母云何兄弟及以姊
妹如是等法以不知故各各皆入愚癡黑闇
失八善根及樂行法墮於地獄深遠苦中終
不覺知何者是佛何者是法何者是僧亦復
不識一切善根如是劫時有一菩薩名曰香

上示現生在婆羅門家其生未幾父母並終
如是菩薩身漸長大成就諸根具精進力善
根純熟捨家出家既出家已苦行精勤依一
林樹四十年中食果飲水更無餘食其所食
果在樹雖熟終不先取要因鵲鴝鵒鵲獼猴
諸禽獸等啄食之餘雖無蟲食有時熟已風
吹自落然後乃取其食時節要經七日然始
一食七日之內終無二食如是菩薩食時雖
至地無餘果便爾空過亦無所食四十二年
或食不食長夜精苦修習禪定以修定故獲

五神通然是菩薩經四十七年因神通力即以天眼過於人眼觀視世界所有衆生不持禁戒全無福德專造惡業嫉妬毀謗不事父母不敬沙門長夜熾然增長衆惡更相恐害甚於怨讎爾時菩薩見如是等惡衆生已生大憂悲如是歎曰嗚呼哀哉嗚呼哀哉此等衆生極成大失寧能於此寬大利中無一衆生有片善根況具足者復如是念我於今日應以天眼觀此三千大千世界求一衆生具足善根我若見者應大歡喜何以故我於彼

所得斯大利若不知處即宜因此更相教告生長善根時彼菩薩如是念已即於林中宴坐入定思惟觀察見其南方過二十世界有一佛土名曰善光彼土有佛號曰寶幢如來應供正徧覺摩那婆彼佛何故名曰寶幢以其生時即於頂上放大光明大光出時其世界可六中無一衆生能知彼光從佛頂出亦復不能分別彼光相貌形色爲青爲黃爲赤爲白爲黑爲紫爲玻瓈色諸餘色相乃至一相皆不能知彼光出已其佛刹土咸成寶色時諸

衆生見其刹土如是莊嚴各作是念此必當
是菩薩出世建立寶幢故使世界變爲寶耳
摩那婆以是因緣彼佛如來名爲寶幢摩那
婆爾時寶幢如來從頂出光直來臨照香上
菩薩在頂而住時彼菩薩於禪定內見佛光
明住在其頂生希有心發如是念我今宜應
捨此三昧如是念已即從定起觀彼光明所
從來處見從南方善光世界寶幢世尊頂出
光已直指自身旣不淪沒亦無障礙而復見
彼寶幢世尊以九十二那由他聲聞大衆前

後圍遶復作是念我於今日可詣彼佛世尊
足下恭敬禮拜佛及僧衆香上菩薩生是心
時寶幢如來還攝光明光明沒已菩薩爾時
如常宴坐無所見知深自咎責我今寧可長
失斯利時彼菩薩復作是念我今還應入是
三昧如是念已即復入定旣入定已光明復
來住菩薩頂還見彼佛無量大衆左右圍遶
時彼菩薩復作是念我今應詣彼佛世尊如
是念時光明復沒其光沒已菩薩復念我今
自應還入彼定旣入定已何須更出乃至不

應到彼佛所摩那婆時彼如來作如是念今此菩薩有大勇猛具足精進我亦不應令是菩薩放捨斯願不成大利或來我前或棄身命慎勿令彼捨精進心莫使彼身於是法門而作損減我今應當令其安住如是正法教令覺知使是菩薩一切法中咸得開解滿其本願摩那婆時彼如來如是念已於彼界沒忽來至此菩薩前住摩那婆爾時菩薩忽然覩見寶幢如來應供正徧覺身相莊嚴三十二種殊特微妙狀若金山生大希有重尊敬

心於彼佛所猶如父想而彼菩薩心生如是尊敬事已起愛重心不自勝任慙愧悲泣前詣佛所雙膝長跏趺頂禮佛足右遶三匝退住一面如是菩薩慙愧悲泣禮敬佛時彼佛即以手摩其頂然此菩薩被摩頂已尋自念言過去諸佛初未聞見行是悲願而欲於彼生死空野無佛劫中爲大利益濟度如是不識恩養非法衆生不信三寶不敬沙門及婆羅門不孝父母不友兄弟不知尊卑諸如是等失心衆生墮空劫中專行惡法我於今時須

作法因不憚勤苦光揚教化咸令具足發斯
誓願摩那婆時彼如來知此菩薩內懷如是大
誓願精進即便爲說三種業藏既聞說已
曾於過去諸如來所聞此三種教藏法門皆
現在前是菩薩從寶幢佛聞此三種言教藏
故遂於佛前發大誓願可六我必於此大空劫中
如世尊教施作佛事時彼如來知是菩薩具
足如是牢固誓願即便慰喻并誡之曰摩那
婆如汝心願慎莫放捨汝應悲愍諸惡衆生
汝當勤學諸佛所作終不得捨三種方便汝

恒念此三藏法門摩那婆汝若有緣生亂心
者唯當正念諸佛世尊汝於爾時但作是事
摩那婆時寶幢如來如是教誡彼菩薩已以
大神通還本世界復次摩那婆爾時香上菩
薩摩訶薩從寶幢佛聞三教已常轉常念常
現在前我於今者作何方便爲諸衆生宣揚
解說咸令彼等知佛現存菩薩自念惟有神
通大事可辦即以神通下至第七風聚之處
發大聲言汝等衆生如是破壞云何而得不
自覺知摩那婆爾時菩薩所出音聲徧滿三

千大千世界一切衆生聞是聲已悉捨諸惡
晝夜端身正念而住爾時菩薩見諸衆生悉
起正念復更思惟云何而得出一音聲徧諸
世界菩薩爾時即作是念此諸衆生最極惡
行我今應當如法教示摩那婆時彼菩薩次
第教示一切衆生皆令安住於正法中過七
年已彼諸衆生得住法行種種善根然是菩
薩能令此一切衆生行種種行得種種法摩
那婆以是因緣汝應當知彼時衆生於諸法
中無有缺減然皆由彼寶幢如來過二十佛

刹見有衆生堪為法器又此香上菩薩能有
如是勇猛精進大誓莊嚴故為敷演三教法
藏摩那婆又彼如來捨置於彼九十二億那
由他衆自來臨教香上菩薩為成就故摩那
婆汝今不應妄生憶想謂彼香上為別異人
當知爾時香上菩薩即吾身是摩那婆我念
無量無邊世界種種名字彼世界中所有衆
生彼諸衆生所有心念於一刹那間我悉能
知是諸衆生心所念法意所住處億百千種
於一念中我悉知之若使世間諸佛國土隨

有衆生善根成熟堪受三種言教業藏我當往彼示現成佛專爲宣說三教藏門摩那婆假使無量無邊諸世界中無有佛處但有衆生堪能受持三教藏者我即於彼現爲佛身教化開示是諸衆生何以故不欲令彼善根衆生喪失如是智慧處故摩那婆我常如是周徧觀察若見衆生毛髮善根即往教化何況衆生躬在我前歸依於我仗我爲師而不攝受不爲宣說乃更祕藏無有是處復次摩那婆我今爲汝更爲譬喻以譬喻故智人速

解摩那婆如蓮華池其水盈滿蓮華開敷現於水上日光沒後冷露降時是衆華葉自然相合夜分既盡日光將現而彼諸華復還開敷當知是華應須二事何等爲二一者池水常盈不令乾竭二者節量其水不令華沒如是摩那婆如來亦爾爲諸菩薩摩訶薩等遠離怖處於二事中應深加護何等爲二所謂斷常若諸菩薩於是二見無執著者心智行處不假多功自然能滿若能極滿心智行處即得入彼三藏智門摩那婆今者如來已爲

汝等方便解說三言教藏而汝尚未捨離重擔更問如來此三言教業藏因緣

教證法品第四十一

阿難爾時上名意菩薩復白放光如來言世尊如來曾說菩薩求法不捨重擔有所不知還問世尊以是因緣我今不捨精進重擔數請世尊世尊雖欲捨置於我然我仍願諮問世尊譬如婆羅門大眾會時卒然有一異婆羅門寡見少聞不被呼請而輒自來求最上坐衆人諮問莫知所答經於七日而不得食

世尊然婆羅門法寡於見聞問不能答假令七日不得一食而尚不免爲他驅擯其會衆中無哀憐者世尊我等如是數被如來諸所說中不爲盡解如被驅擯今雖被棄不蒙盡言然而我等誠願慙慙猶自不捨求法重擔可六諮問世尊何以故世尊無智愚人現雖多惡然其久後亦當作佛若當作佛要須諮問若不諮問則闇於法門若闇於法門則不得佛慧亦復不得力無畏等乃至不得佛陀羅尼方便言說乃至不得道成號佛若不請問佛

世尊者云何得成當來佛事世尊我於今日雖被驅遣在法門外然我要當請問世尊如是三種言教藏處阿難爾時放光如來聞是菩薩如是問已作是思惟此大菩薩精勤勇猛內具信心智慧深利今我不欲爲其解釋誠棄捨之然是菩薩終無恐怖亦不休息唯求諮問我於今者應爲說此阿等法門譬喻解釋今漸學此三言教義因是字門以入宮殿亦此億數諸菩薩等思惟分別此法門故當自證知諸波羅蜜方便行處是波羅蜜所

有義理從此方便言教門中當應自見彼諸菩薩如是問時思惟不亂心盛分別不憚勤勞而得問辯即於爾時生大歡喜生歡喜已漸得入此三教藏門阿難放光如來正思惟時諸菩薩衆承佛力故知如來心阿難爾時諸菩薩摩訶薩衆發如是心我等今者誠可思惟此三句義何者是此三教業藏所謂即此阿迦那等諸字門耳言阿字者云何最初方便開導言迦字者云何中間我應入知言那字者云何復能最後普證我於今者從阿

字門思惟分別憶念受持更不諮問如來是義亦知如來方便教示諸菩薩衆作是念已各於衆中端然立住於一時間思惟觀察阿字法門方便義處於其中間不念餘事時諸菩薩如是思惟滿足七日即得證知彼阿字門可六宮殿義處云何證知言證知者如如來說猶如取板方便執持不破不壞善加刮削平治令淨量度長短然後色塗暴曬令乾乾已揩摩摩已持筆書置板上方得成字摩那婆於意云何彼板如是善治理訖當於爾時板

中已有色相可見名字可說耶諸菩薩言不也世尊佛言如是如是摩那婆是時無有色相可取名字可說唯有言說如是我聞等修多羅文句次第摩那婆汝等聽我方便解說此譬喻門還如是持可不正以治理彼板令無塵垢或以色塗即於書時無復有物於文字句能為障礙耶如是如是摩那婆是故我說四大身中得入宮殿猶如彼板摩那婆入宮殿者云何而入摩那婆然此諸界有二種事方便教授故言宮殿何等名為二種事也

摩那婆猶如彼板精好治理卽是如所聞已
分別思惟云是我身而得安住又如彼板善
治理故不用多功而得善字彼人見已心生
歡喜如是如是摩那婆一心正念除諸煩惱
思惟所聞普知所作正住清淨亦復如是摩
那婆又如彼板可六善治理已得好筆墨思惟方
便點畫分明文字章句皆悉成滿摩那婆若
令彼板不善治理筆墨不精彼之所書文字
章句不甚分明不可辯了如是如是摩那婆
若人心不清淨煩惱穢濁意業不善則於所

說不能照明如板筆不精文字不顯摩那婆
汝等應當如是解說彼阿字門漸入宮殿如
彼板喻應當善持若不解了卽應更往諮問
如來爾時諸菩薩言世尊以是因緣我等皆
應更善思惟此方便門世尊我等但知思惟
一邊不知一邊今當奉教更審精思若得知
者便爲大善如不知者還請世尊爾時放光
如來復告諸菩薩言摩那婆以是因緣我今
於此須彌山頂不盡解釋如是義處須後還
下至大地時然後可得盡說是義憐愍一切

永樂北藏

大法炬陀羅尼經

第四九冊

大法炬陀羅尼經卷第十七

可七

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

說無住品第四十二

阿難時諸菩薩摩訶薩衆於放光如來前陳
白已心所念六事向如來說爾時彼佛知諸
菩薩心有所念^{可七}即復告言摩那婆汝等意念
所入境界寬大無量汝於是中莫生厭倦摩
那婆如彼大地所依住者求其邊際終不可
得諸菩薩言世尊如是等句說何義理而如
來說所有依彼大地住者無有邊際世尊此

說謂何等法住於大地又世尊先說一切諸
法無有住處我於是中欲問如來此微密義
如來今乃說彼諸法一切皆住或言無住是
義云何阿難時放光如來復告諸菩薩摩訶
薩言摩那婆諸衆生等凡有如是八種住處
一切衆生住此八處轉諸行輪無有窮已何
等爲八一者斷常所謂著我不捨我等諸事
業故摩那婆是爲第一世間衆生之所住處
二者眷屬所謂父母兄弟姊妹妻妾男女如
是乃至宗族親戚等摩那婆是爲第二世間

衆生之所住處三者生處所謂三界五道所生之處直就人中自有三品上者王公尊貴中者豪族富勝下者貧窮下賤餘亦如是生家因緣具足我想故摩那婆是爲第三世間衆生之所住處四者資財所謂奴婢作使象馬駝騾牛羊豬狗倉庫穀米綾羅錦綺金銀瑠璃摩尼真珠乃至世間種種衆寶如是一切貪愛保著故摩那婆是爲第四世間衆生之所住處五者容貌所謂身體端正色澤光華氣力雄猛威儀具足諸如是等爲我財故

摩那婆是爲第五世間衆生之所住處六者種類所謂四族即彼刹利婆羅門毗舍首陀等咸有種習氣類風俗各以爲能我心成就故摩那婆是爲第六世間衆生之所住處七者作業所謂習禮修仁仿農勤圃工巧衆技可七實賈往來諸如是等世間作業久習精便增長我慢故摩那婆是爲第七世間衆生之所住處八者尊重所謂守護即是天龍夜叉阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽羅刹毗舍闍鳩槃荼薜荔多山神樹神地水火風

乃至種種諸神鬼等皆來承事禮拜防護此亦世間凡夫事業摩那婆是為第八世間衆生之所住處摩那婆當如是知此八種事一切世間諸衆生等皆具足住摩那婆何因緣故名爲住處當知彼等皆依無明我慢結使而生住著故言住也復次摩那婆彼諸衆生長夜熏修增長如是無明我慢諸結使故彼既熏習增長是事已終不捨離顛倒妄心以心倒故更於是中思惟分別作定實想云何實想於受想時即生實想然復於此四大之

中著如實相而實不知真實之處而復於中作大我想作衆生想亦作常想生常想已即住此想彼以癡故墮於無明極深闇處而不自覺我等今日常沒惡胎不能自出摩那婆若諸智人於生滅中無如是想何以故如是智人已滅我想故是故智者常應勤作如是思惟是中無有生滅及生滅者但是世間愚癡人等不捨如是顛倒事故縛著迷惑終不覺知一切諸法本性空寂凡夫於中妄生我想以我想故彼因具足初顛倒法而復於是

受想聚中不正觀察不善思惟不知是身無常臭穢更於其中生清淨想以是因緣彼復具足第二顛倒以先成就常我想故即生淨想起淨想已復於苦中而生樂想以是因緣復當具足第三顛倒以於諸苦根本之中生樂想故何謂苦本云何生樂摩那婆所謂名色初生是苦根本名色具故即為父母兄弟姊妹宗親眷屬之所圍遶復為妻妾男女恩愛之所纏縛復為朋友儕類諸知識等之所牽連復為良家大姓形容色貌等之所亂惑

復為奴婢僕使供侍左右等之所煩擾復為象馬駝騾牛羊豬狗穀米倉庫生熟厨宰金銀摩尼種種財寶之所妨礙或復後時果報離散於如是等大苦聚中愛著我心而生樂想然彼終無暫時生念我今住是大險難中我常為彼生老病死之所摧辱我今被壞被破被滅而我現前所有眾具競來圍遶盡是我賊能劫害我彼諸癡人應作是念此所圍遶甚於虎豹豺狼野干鵩鷄鴟梟烏鵲異鳥及諸怪類為我眷屬我今住此大恐怖處常

溺如是衆苦輪中以我愚癡反生樂想摩那婆譬如世間蜜塗利劍愚人貪味舌受其殃如是摩那婆凡夫亦爾以愚癡故於彼大苦無常法中獲得是身生常樂想是故住彼四顛倒中住顛倒已於不實中生於實想而不知知昔施因緣今日得報爲衆苦本摩那婆此是衆生世間住處彼諸衆生皆悉住著此破壞中滅九種分摩那婆一切凡夫皆悉共有如是住處然此住處非真住處是諸凡夫但以不正思惟邪想相續顛倒住此非真住

處摩那婆汝若復問不住法者云何解釋摩那婆不住法者即一切法無住處故復次摩那婆於意云何彼迦羅邏時所有諸大有住處耶不也彼成就業有住處耶不也彼名色時有住處耶不也初入胎時有從來處耶不也彼迦羅邏諸大所有支節名色如是一切有從來處而受胎耶不也摩那婆世間所有一切四大有住處耶不也彼五受陰成就諸根有住處耶不也摩那婆如是乃至往昔所有一切布施因彼受此和合業果皆有住耶

不也世尊佛言如是如是摩那婆彼一切住
即是非住但是思想移來次第相續故有生
耳若有人問當云何答此但名字成就集聚
諸物不是造作於彼無常破壞事中不能觀
察正思惟故何故不觀以依顛倒造諸業故
云何不得正思惟者不說諸有皆因緣生不
依住故若正思惟一切皆是無住住也如是
觀者名為正觀若能如是順正見時於所生
色身即自能知來處去處於所住二著法中
得解脫時次第捨離而心不亂心不亂已更

復得具大歡喜心得喜心已如前次第分別
文字得文字智名入阿字宮殿法門如是次
第皆當覺知摩那婆彼於入時無有煩惱能
成就者觀本不生然後得入是宮殿處摩那
婆以能如是正思惟故入彼宮殿爾時方得
明了證知其心本來迷沒之處既得證知心
亂處故爾時便得真見純直既得純直見心
量故即得光明得光明故於諸因緣無有住
想無住想故即得諸法無住真處
說聽功德品第四十三

復次摩那婆是諸法師不應住彼一切法也
應作不住一切法想應如是入如是入已則
當覺知無量名字所說諸法彼名字法應當
自然而得增長如是法師住幾種法幾種名
字當能觀察諸法次第乃至文句種種次第
然彼法師還應如是護持是法念常現前住
是法中不失不忘句義次第以不亂心住句
義中雖住其中住無住處摩那婆譬如妙巧
織師善用絲縷於織作時或失其縷是人但
以善巧方便次第尋求不用多功衆縷百頭

一時俱得如是摩那婆若諸法師當說法時
或失法門章句次第法師爾時應當念是入
宮殿門何以故摩那婆若彼法師登即憶此
宮殿法門所忘句義不明了者無有是處摩
那婆又如善磨清淨明鏡隨所現像若一若
二若五若十乃至衆多皆悉明了可七摩那婆此
宮殿門亦復如是法門章句不可但以一相
二相三五十相若百若干或復億數乃至無
量諸相名字而可得也何以故是中所可宣
說但爲凡夫分別諸法斯皆安住如實想中

欲令知此諸法生處滅處既得觀知生滅處已爾乃得知虛空少分終無有人能徧知空而諸凡夫以我想故於法師所及法門中少分想然而此想不知是義何以故是阿字門宮殿處所能有如是無量光明照耀開顯方便宣說法師既得如是無量光照法門其所說法或經一劫或減一劫乃至盡其壽命如是成就具足說是法門終不能盡復次摩那婆是中五字義次第說應當受持若於如是方便言說得證知者彼三言教次第得說

摩那婆云何持此五字法門或說初一五字法門或時盡說阿難爾時彼諸菩薩復白放光如來應供正徧覺言世尊云何說一佛言摩那婆所言一者即是先說初五字法能令一一文句相續其阿字者初不亂心相續次第和合囉字法門相會其迦字門行行別觀相續不斷遮字法門種種行中應知摩那婆猶如四方各有一人是四種人欲觀須彌并觀四海及以四洲如是四洲繞須彌山自須彌外無第五洲應當知此邊際境界作如是

想彼中多有衆生住處摩那婆當知是說通數須彌以爲五洲其間所有皆是大海應如是觀何以故若攝住處彼之五洲如是次第當知如是五字法門其事亦爾月於其間增減往來當知此即五字門義其阿字者無所偏著猶如山王四面周布有彼四洲四海圍遶其間所有日月光輪及諸星宿等一切皆是無所依著運繞須彌爲衆生用以是因緣諸衆生等作如是想此晝此夜此是晝夜摩那婆今者世間有如是法日月星宿繞須彌

山輪迴而行以日月故言是晝夜半月一月半年一年以有如是次第故作如是覺知覺已安置世間事相亦即參會諸佛語言法行不合若不能知應請法師問其可不以不問故毀謗正法無有信根以不信故諸佛世尊徒出世耳摩那婆自從昔來無量百千諸衆生等在於衆中不能信受如是經法於是法中乃至不能請問一字一句一偈心不清淨唯有疑惑毀謗法師及如是法以是因緣墮於惡道我今爲汝說彼癡人以毀謗故墮於

地獄畜生餓鬼備受衆苦輪轉往來無有邊際摩那婆我今語汝此大衆中若有如是不信心者速須捨棄不得停留何以故摩那婆於佛法中無如是事諸如來法無量寬大不可思議摩那婆若如來住世經無量億那由他劫者能爲衆生說種種法義何以故摩那婆諸佛如來見有受持是正法者必欲令其不顛倒故復次摩那婆我今畧說一切菩薩摩訶薩利益法者於此法中一切世間無有諍事何以故摩那婆諸衆生等長夜憶念富

伽羅想思惟分別漸當寬大而作常想常著有想於三界中心生顛倒住顛倒故不知觀此諸行無常是中我心顛倒迷惑不能如實觀於無常而作常想即成常見住是見已熏修種種煩惱衆結增長嫉妬嫉妬盛時即生斷見住著如是常斷見故入諸見林熏習不已墜墮空曠大黑闇中惡見成故即此生中於諸如來應供正徧覺所無有信心何由能有敬心聽法及知法師說法處所乃至聞說起隨喜心摩那婆汝應當知是中平等無有

二也若諸法師講宣法時有人聽受如是法門彼說法師及聞受者二人獲福等無差異但當教彼如法住也摩那婆如來說法有無量種而愚癡人等不知思惟如來所說法門句義隨諸衆生根宜而說如是法義隨聞信受長獲大利摩那婆如來於法終無祕藏如衆生界無有藏處如來如是爲諸衆生降注法雨無有斷絕摩那婆如來若知唯說一句衆生則解終不重說摩那婆如來既知是諸衆生心無藏處是故如來常注如是不藏法

雨摩那婆如來若不爲諸衆生常注法雨爾時世間應大憂怖何以故諸衆生等喪失深故摩那婆如來若知億百千數諸大衆中有一衆生於功德門一法句義少證知者如來爲彼一衆生故住世宣說過恒沙劫何以故摩那婆能受如是法器衆生世間難值故摩那婆汝今不應起驚怪心若諸如來說一法句而衆生等不能解者假使聞說諸餘法門亦不能解何以故摩那婆以其久於煩惱生死流轉之中造作如是無量無邊諸不善行

當知悉由放逸根故摩那婆汝於是中莫生
變退若諸衆生聞說斯法能受行者當知是
等久習信根及大智業力摩那婆是故汝今
應當學彼過去丈夫名曰善賢復次摩那婆
汝等應觀阿迦那等三字法門云何觀此三
字門也何因緣故彼阿字門爲十四句中間
分齊摩那婆是三言教方便生處以阿字門
方得入故何因緣故彼迦字門以二十一字
爲境而得說三言教故乃至彼那字門於七
句中而爲境界通達業藏盡攝取故摩那婆

彼章所有四十二字義句門者此即名爲世
間心中出入息事是中丈夫四十二息從一
一息依數取之智者應當分別解釋何故言
阿云何名息摩那婆若諸衆生息往來時彼
衆生等壽命得住往而不還是名息滅當知
爾時則爲命盡摩那婆彼既滅盡復何應觀
以息滅故得知如是諸衆生命摩那婆息若
滅時云何應觀息若存時復何應觀摩那婆
汝等當觀彼阿字句心爲根本無有文字初
方便故應如是觀汝應知彼心業和合及與

氣息出入往來始從阿字乃至叉字摩那婆
云何叉字爲盡句數此虛空數勝出入息若
有觀者當應善觀不得增減於中若能知叉
字相不斷不亂至於第十出入息中亦當不
斷若如是數至第十息相續不斷次第不亂
當知爾時則得住也既得住已即觀諸法生
滅破壞爾時既滅出入息故即生安想得安
想故復得無量身心歡喜既住歡喜復得樂
想不離功能及以方便即得入彼阿字宮殿
入宮殿已還得如是隨順之法住心所行摩

那婆於是法中既無思想云何名識復於何
時心住一處即於爾時思惟彼心非滅非非
滅何以故摩那婆彼人爾時心想若滅誰復
能入彼虛空者但彼心想既住一處所有法
門自然現前一切文義無隱藏者意欲多說
隨意則能摩可七那婆復於何時出入息住云何
衆生作如是想此人存活此人退墮此人始
生此人終死摩那婆出入息者即是風氣於
何時中知彼風住復於何時知彼風滅摩那
婆所言風者即是攝在出入息中此但是我

方便言說云何名爲方便說也譬如一切出入息滅則名爲死如是摩那婆說法息滅當知即是正法滅也法不轉故說言法滅衆生唯見此諸法滅言正法滅然是正法實無滅也摩那婆汝等不應憶想分別謂正法滅汝等於此正法之中莫生疑惑當如是知復次摩那婆於意云何後身菩薩坐於道場將成阿耨多羅三藐三菩提時如是菩薩假師教不不也世尊菩薩爾時無有人教自然得成阿耨多羅三藐三菩提摩那婆應如是知菩

薩爾時無有師教自然證知何以故爾時將爲一切世間作自然師誰復當堪爲彼師者是故汝等當如是知又復由證第三明已爾乃得名阿耨多羅三藐三佛陀於一切衆生大衆之中最勝最上於說法時若有沙門婆羅門若人若天若魔若梵一切來問是般若波羅蜜無能勝者於諸法門無有障礙若說一句經恒沙劫終無窮盡以是義故稱言如來又復摩那婆無有等故名爲如來一切世間難得知云何而言此是如來夫如來者

既不可以眼相知故云何可見摩那婆當知此乃一切諸法虛空處也

諸菩薩證相品第四十四

阿難爾時放光如來爲諸菩薩摩訶薩衆說是虛空宮殿門時有四那由他衆生於諸漏法中心得解脫時彼億數諸菩薩衆皆得入可七是大宮殿三昧阿難彼諸菩薩摩訶薩衆以皆入是三昧力故令彼佛土一切無有山陵堆阜石沙瓦礫荆棘惡草及諸坑穽地平如掌阿難爾時放光如來應供正徧覺告天帝

釋言憍尸迦汝宜觀此億數菩薩摩訶薩衆皆得入是大宮殿三昧生歡喜心以是菩薩三昧力故令此佛刹一切成就猶如三十三天宮殿阿難彼放光佛住世久近及佛刹莊嚴亦復如是阿難爾時天帝釋白放光如來應供正徧覺言希有世尊爲獨由此諸菩薩摩訶薩等大精進力及其三昧威神力故令此佛土一切成就如是莊嚴爲由世尊道德威神加持力故致得如是阿難爾時放光如來告天帝釋言憍尸迦汝意云何此三十三

天及其眷屬微妙莊嚴各處已宮自在受樂
此時為但天王威力能令若是為彼諸天往
業因緣今受斯報阿難時天帝釋答彼佛言
世尊我已知也我已知也阿難爾時放光如
來欲具宣此諸菩薩等往昔因緣故復告天
帝釋言憍尸迦我憶過去無量世時有一大
劫名善行路彼劫有佛號曰山上如來應供
正徧覺出於世間其佛壽命於彼劫數四分
之一過是已後入般涅槃佛滅度已有一菩
薩出生其刹名曰明相成就諸根身漸長大

聞山上如來入涅槃後於此三千大千世界
一切住處皆悉興起舍利寶塔為是事故躬
自徧行閻浮提中盡於海際從閻浮提次欲
往詣第二洲處多諸海難無由得過即復停
住如是思惟我今發趣求大利益方將徧觀
大千國土甫此洲間少許留難尚不能度況
餘天下無量洲渚及大鐵圍所有巨難云何
可過且亦無有世間衆生輕微身力率爾即
能從此至彼亦無有能從彼來者今日如是
自餘洲渚如來寶塔云何可得往彼供養復

作是念而我今者唯以神通移此洲中懈惰
衆生安置餘洲觀諸寶塔隨有何供所在徧
奉無令有乏又此三千大千世界所有如來
舍利寶塔以我三昧神通力故皆成瑠璃衆
寶莊嚴令此世界皆悉平正無諸瓦石荆棘
毒刺乃至無有如芥子許沙礫瓦石亦無毛
髮溝坎坑塹若諸衆生居此土者一切所有
功德果報莊嚴樂事皆悉如彼忉利天宮又
復願令諸寶塔中咸有五種天妙音聲娛樂
供養無有斷絕如是乃至三千大千世界所

有舍利寶塔彼諸供具亦令常有五種音樂
無斷絕時又願此世界徧佛刹土衆寶所成
亦常雨天曼陀羅華橋尸迦時彼菩薩如是
念已於彼洲間即便入於火住三昧入三昧
已彼界所有悉如心願一切成就橋尸迦彼
佛刹中諸菩薩等咸覩^{可七}如是不可思議世間
希有殊特之事彼佛刹中乃至所有百億日
月百億須彌山百億四大海百億四大洲彼
諸洲諸晝夜常見佛刹土中是諸如來舍利
寶塔亦皆得見彼諸塔中所有舍利殊妙莊

嚴是諸衆生見此事已皆生歡喜踊躍無量
各作是念今此境界誰所作也憍尸迦爾時
閻浮提中有一比丘是阿羅漢具六神通諸
漏已盡時諸衆生各作是念我等今應問此
比丘如是境界誰之所作憍尸迦爾時閻浮
提一切大衆皆共往詣彼比丘所到已自言
尊者大德今何因緣忽見如是未曾有瑞此
閻浮提嚴淨若是惟願爲我解釋斯事如此
奇妙誰之所爲憍尸迦時彼比丘告衆人言
諸人當知此閻浮提有一菩薩名曰明相能

發如是大精進力云何當令一切衆生得受
安樂如是念已即於洲間入於三昧住大神
通神通因緣現如是事憍尸迦時諸衆生於
比丘處聞是言已皆即共詣彼菩薩所到已
恭敬禮菩薩足右遶七匝生大尊重更復頂
禮住菩薩前復次憍尸迦時彼菩薩摩訶薩
端身正念從三昧起告大衆言諸仁者汝今
可來與我遊歷行此三千大千世界徧觀如
來舍利寶塔憍尸迦時彼菩薩摩訶薩將諸
大衆從洲至洲觀如來塔禮敬供養時彼諸

洲所有衆生以尊重心隨從菩薩而彼菩薩
所將大衆隨諸所須皆令充足終無闕少憍
尸迦如汝於三十三天中隨諸天衆所須之
具皆令充足亦復如是彼諸衆生當爾之時
一切無有耕墾田疇商賈求利行諸惡事不
淨活者彼時衆生因菩薩故具足皆受如意
快樂憍尸迦爾時明相菩薩摩訶薩周行徧
歷三千世界觀如來塔令諸衆生咸起殷重
尊敬之心供養寶塔自亦興造種種供養因
即教彼三千世界所有衆生皆悉趣求無上

菩提乃至盡壽修菩薩行憍尸迦彼菩薩摩
訶薩有如是等大願威力憍尸迦明相菩薩
摩訶薩去此佛土過千億世界有佛世尊號
娑羅王處衆說法如是菩薩今現在彼然是
菩薩亦於將來過四十阿僧祇劫得成正覺
名無量壽如來應供正徧覺時彼菩薩得菩
提已諸有衆生得聞名者皆悉隨意得般涅
槃皆各於彼所住世界成就本願證阿耨多
羅三藐三菩提憍尸迦以是因緣汝當知此
諸菩薩等自有三昧力無畏等非如來與威

神德力憍尸迦若有菩薩欲學諸佛行欲入
佛境界或時值遇如來現前時彼菩薩即應
諮問彼佛如來而彼如來為彼菩薩為將為
導如法而說教令修行憍尸迦諸菩薩等更
作何事而於諸佛如來法中不欲學行憍尸
迦諸菩薩等必當勤學若欲求學心自在者
不於一切諸佛法中學幻化相云何當得為
於世間是故應當善自學已然後為人憍尸
迦一切世間外道神仙彼等但以少持戒行
精苦攝心尚具五通隨所應作如意得成何

況菩薩多劫具行六波羅蜜滿四神足而更
不能作如是等少分變化憍尸迦汝於是中
何所驚怪且即斯事無有神通所以者何一
切諸法皆如幻化憍尸迦汝於是處勿復生
疑何以故憍尸迦如來弟子見諸世間猶如
幻化無有疑網所以者何彼信如來即自見
法是故自信不唯信他何以故若世間人既
自見已彼人終不更取他言憍尸迦如人裸
露在道而行設有一人語衆人言此人希有
錦衣覆身憍尸迦於意云何彼雖有言自餘

衆人信此言不不也世尊何以故眼親見故
佛言如是如是憍尸迦諸佛如來諸有弟子
自見法故不取他言其義亦爾

大法炬陀羅尼經卷第十七

可七

十七

音釋

仉六直切與齊力同勤也齊等壯皆切鷄鷄也臬鷄赤脂切怪
切不孝穽疾政切墜口很切耕疇馬也臬古堯
為也穽陷也墜田反土也疇直由切

永樂北藏

大法炬陀羅尼經

第四九冊

大法炬陀羅尼經卷第十八

可八

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

如化品第四十五

阿難爾時天帝釋復白放光如來言世尊我
於是中都無疑惑世尊亦當先體我心然我
今日冀得如來久住於此忉利天宮哀受我
等輕微供養以是義故我問如來世尊今者
將諸大衆不見遺棄臨顧我宮我心欣踊不
自勝任何以故我從生來初未見聞諸阿脩
羅及諸天衆歡樂共住今蒙世尊加持威力

令我諸天共阿脩羅歡娛受樂阿難爾時放
光如來應供正徧覺告天帝釋言憍尸迦汝
豈不知我今爲此十四菩薩摩訶薩等滿宿
願故增長善根故成其慈惠故我今要欲攝
此菩薩教示之故又爲此等得坐道場熏修
因故阿難爾時十四菩薩隨從其父善臂阿
脩羅王在善法殿於放光如來前整理衣服
偏袒右膊右膝著地合十指掌白言世尊我
等自從有所聞說盡力尋思未能開解但於
如來生敬重心故敢諮問如是義處世尊已

證三種言教方便業藏我等今日全未受持
是故我今欲知此義惟願演說三法藏門佛
告諸菩薩言善哉善哉摩那婆汝等欲聞如
來法藏耶諸菩薩言唯然世尊願樂聽聞阿
難爾時放光如來即自舒其金色右手置於
空中告諸菩薩摩訶薩言摩那婆汝今當觀
如來世尊手在何處諸菩薩言世尊我等惟
見如來世尊手指虛空佛復告言摩那婆於
意云何此虛空者可得作耶不也世尊可得
見耶不也世尊可得聞耶不也世尊佛言如

是如是摩那婆若是虛空可作可見可聞可
觸者便可證知如來藏義亦復如是汝應善
知摩那婆但是如來應供正遍覺證阿耨多
羅三藐三菩提已見諸世間猶如幻化假說
諸法方便示現引導衆生何以故是中衆生
有著法想是故如來爲其說法其實如來亦
無所說摩那婆若必有此三教藏者彼不可
動亦不可說說於無說不可成就摩那婆若
是虛空有增減相無有是處惟彼如來有是
境界所謂建立諸法是中如來見諸世間猶

如幻化住大慈悲說如斯法令諸菩薩摩訶薩等得如斯法無有損減復次摩那婆一切衆生有四十二出入息等爲四十二出入息句令彼學知說字根本是中若有菩薩摩訶薩具得如是四如意足而彼菩薩亦不能爲諸衆生等說如是處所謂初阿字門四十二句如是次第數至八分於八分中所有分段即是爲諸衆生說八思惟處於世間中說此八法不令斷絕是爲第二教藏法門汝應思惟修行此法摩那婆如阿字門不縛不解當

知一切諸法所有語言可說可見彼等一切不縛不解云何名爲不縛不解摩那婆不縛不解者謂一切法性本自空誰能於中爲縛爲解摩那婆如彼板上文字章句乃至言說亦無住所若不方便有是言說無一衆生知一句者摩那婆是爲總解藏法門義時諸菩薩復白佛言云何總解佛言摩那婆汝應受持此入法義汝於是中莫生疑惑此解說中無有疑網云何無疑一切諸法皆如幻化摩那婆世間所有諸語言法如來世尊悉知悉

見是中衆生有疑心者如來所說如是等法能令彼等斷疑惑心云何斷疑爲作方便譬喻解釋故如說於此中住是則還令住阿字門得相生法摩那婆汝等惟應六日正念成如來業當思惟時更莫他念汝若思量法相義時但當如是正念現前念如來故爾時若有所說若無所說於是法中無有疑心因是六日念如來已即能覺悟阿字法門於六月中不思飲食以是念故於如來前更得無量無邊辯才如是念已若得迦字法門名者即

亦能得成就思惟此第九分於一心中云何得生惟有如來住處故能知此亦即不離如是說處一切諸法猶如幻化汝摩那婆勿生二想亦莫致疑亦不須作宮殿想也但於六月念迦字門因此即復思念如來若能成就三昧定者假使如來不現在前亦即得見莫生疑惑如來未爲汝等作究竟斷疑之語是故汝疑未能斷絕又復如來雖爲汝說終不得盡何以故摩那婆譬如樹華時出華果時出果摩那婆於意云何彼樹若其華時未

至求華得乎不也世尊果時未至求果得乎
不也世尊佛言如是如是摩那婆如來亦爾
說時未至故不說耳摩那婆於意云何又如
彼樹可知來處乃至華果知來處乎不也世
尊佛言如是如是一切所有能說所說俱無
來處摩那婆或時有人發掘彼樹拔其根莖
枝葉出已復以刀斧剉令碎乃至無有如
棗栗許摩那婆於意云何彼樹如是被分散
已求本華果有可得乎不也世尊何以故既
破散已乃至無有樹相可見焉得華果佛言

如是如是摩那婆一切諸法無有相故云何
可說復次摩那婆若諸法師昇法座已爾時
先當念阿字門亦念如來三言教藏不得放
捨如是諸行於彼三門相續念處念已復念
作是事時乃至不起諍論言說摩那婆若諸
法師欲說法時應當念彼六日事業不得捨
離亦無休息一切諸法可得證知摩那婆彼
迦字門語言解說相續不斷當於彼中阿字
爲初與智相合二十一句方得具足摩那婆
夫言教者即是其中二十一句次第不亂摩

那婆以是事故諸佛世尊希出現耳何以故
彼時無有如是法行雖有多人終亦無能如
法行者是時亦有無量衆生初亦起心愛慕
是法及其臨事多生驚恐終無所獲摩那婆
若復有人作是思念我如是行即得成就諸
佛法者彼爲執著可入若此執著是佛法者何故五
往昔劫初時人於內外物無我我所不著諸
法不假造作果報自然意須即至其後漸漸
起諍競心喪失自然衆味果報摩那婆以是
因緣汝等當知諸佛世尊終不執著佛菩提

也汝於是不應生著若執著者不得受樂
何以故夫執著者衆苦根本摩那婆汝等當
觀鬱單越人雖與三方同受人身果報最上
彼於生中雖無施等然壽終後皆得上生欲
界天宮摩那婆汝應當知無爲之事乃至能
得多時受樂若彼有爲著我我所是人無有
一不善法而不受者摩那婆不善法者所謂
一切諸行生死是故如來常誡勿著有爲諸
法摩那婆不作不著有爲法者即是如來究
竟宣說修行施等五波羅蜜是故於一切處

說諸波羅蜜共相熏修云何熏修修行施已
則能聽法至聽法所便能諮問於諮問時見
有勝法即便求學彼等若知諸法無勝無我
無執無生無出即於一切有為法中能如實
知爾時則於諸如來所得真信根彼等復能
發勤精進云何能起勤精進心以有如是大
方便故則能速發阿耨多羅三藐三菩提心
願令我等於此法中常得修行終自證知聞
說如是般若波羅蜜時不生驚怖摩那婆是
中云何能無驚怖彼於一切皆有捨想云何

捨想所謂於諸法中無有希望亦無諍心何
以故如幻化想故摩那婆是為顯示說義於
如是等諸波羅蜜即解脫因如來說法因斷
諍故不起諍競故雖斷於生而不斷故

緣生法品第四十六

爾時諸菩薩復可入白放光佛言世尊六云何名為
今生不斷不全斷故佛言若如是者一切諸
法如實說中無有疑處無疑處故如是證知
當於爾時今生不斷亦非不斷持是法行得
度彼岸我今如是說不斷時諸眾生等猶不

能知何況能有受持法者摩那婆譬如大海
常能容受一切大河及以衆流億百千數悉
歸大海而彼大海無滿足時如是一切諸衆
生等具足三種貪諂衆惡諸佛世尊恒爲宣
說佛菩提等一切法門初無斷絕尚不能受
何況有時斷而不說摩那婆以是因緣諸佛
世尊降大法雨未曾斷絕何以故不欲令彼
當來愚惑盲冥無目諸衆生等墮陷非道摩
那婆譬如因於日月光輪一切世間知有晝
夜一切法輪亦復如是若諸法師爲他說法

是人求法讀誦通利復能徧說作世證明爲
彼昏睡盲冥衆生不能斷絕生死網輪說令
斷絕又復爲彼嫉妬不信常被三事覆纏羈
繫墮於惡趣障礙衆生然大法炬因是明故
衆生見法若諸衆生墮在惡道即得速出既
得捨離險惡道已彼各共求平坦正路摩那
婆平坦路者若能遠離險惡道者即平坦路
摩那婆汝等若於如是說中不信行者難得
解脫能信行者是人當爲一切世間開大利
門彼得法已轉相教授衆生聞者盡作燈明

而諸衆生各相謂言如來爲我說眞實法復示我等不顛倒說摩那婆汝應如是精勤不懈成就正業正業成故遠離塵垢無有染著無染著故得清淨見見清淨故無復冷熱一切世間所有衆事皆得成就正善業故諸餘衆生更作異說種種邪法不善業行於彼人所當起捨心應自思惟修對治法若得修學如是法已即能於彼六十二種惡邪見中得實知見成就眞法滅除一切如實障礙復次摩那婆若說法師常爲如是億百千數信根

衆生具說法要或復有人但爲一二破戒邪見重惡衆生一彈指頃少時說法隨彼惡人受與不受其說法師所得功德勝前福聚無量無邊因此善根於當來世所生常得精勤勇猛供養諸佛彼時雖有多種衆生若人非人聞正法已心生恐怖汝等但當爲說正法摩那婆汝應觀察諸衆生等常有如是無量惡欲諂誑我慢無明黑闇覆蔽纏縛以纏覆故於是法中生大恐怖自恐怖故不能行法假有所說亦復不能令他受行或時自知煩

惱障礙更相謂言我等今有如是衆惡雖聞
正法不斷諸見如是諸見我應除斷云何應
斷我今自知須斷諸見若受衆見而不斷者
即入黑闇邪見叢林以邪見故常爲生死繫
閉纏縛我若能斷根本衆見自然解脫生死
繫縛摩那婆若佛世尊爲他說時若人聽受
終不生怖何以故如來世尊以自無怖於諸
佛法無有缺減爲他說時今彼聞者增長善
業故摩那婆當聞法時汝等莫著於是法中
但當一心勿生餘念如來應供正徧覺爲斯

事故出世間耳摩那婆諸佛世尊唯有是事
所謂爲利一切世間淨世間眼斷除遮障諸
非道故摩那婆諸佛世尊但一音說令彼衆
生隨類各解斯是如來神力加持故得爾耳
如來一音演諸法義能以一義得無量智若
以一智即能破除六十二種邪見根本令諸
衆生悉皆遠離一切塵垢若有最惡極怖畏
處衆生受身所作諸業如來於中說法教化
拔濟衆生無有休息教誡衆生汝若不造如
是惡業終不生此如來世尊更無餘致唯教

示彼斷除行業陰入界等皆是諸行受生亦然一切世間所有諸行及以受身我皆教示不令行此爲是衆事我常宣說無天無人乃至無有壽命資財世間事業一切皆無若有作者即有受生云何作者所作諸行即是受生若受後生當知是中無有衆生可人不受生者汝等當知造諸行者即是受生復次摩那婆如大龍王普興大雲徧覆一切降注大雨潤洽大地咸令一切樹木叢林鬱茂滋長百穀果實皆得成就是諸衆生資此活命乃至諸

畜亦同增長摩那婆若諸犍牛食肥美草飲以清流常令豐飽然後得乳從乳出酪酪出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐如是摩那婆汝於一切緣生法中不應生怖亦不應言云何得說有諸衆生無諸衆生唯當善觀因緣諸行摩那婆如人睡時夢中所見或作不作彼皆寤時曾所經事又如種子無有定相論其形質不可說壞亦非不壞何以故若言定壞牙則不生若定不壞牙亦不出一切有爲因緣生法亦復如是妄念思惟分別故

生是中實無能成就者亦無見者如是摩那婆如來不說定有衆生亦復不說定無衆生如來唯說一切諸法從因緣生從因緣滅云何諸法因緣生滅所謂因彼故有此彼生已此生彼無故此無彼滅已此滅若一切法從緣生者云何定說有富伽羅以是因緣如來不說定有衆生諸天及人自外諸趣亦不說滅唯說不得放捨執著顛倒分別謂有衆生則墮無明極深闇處唯令棄捨示以正路勿復愛樂是富伽羅摩那婆彼真實法不可破

壞諸佛如來乃至小草尚不欲壞況當令滅富伽羅也若滅壞者無有是處以是因緣諸佛世尊常如是說無有一法可成就者然復不無因緣生法而亦不無執著顛倒摩那婆無有一法離因緣者以有因緣是故說有富伽羅相及有事物顯示世間善法惡法勸令知也復次摩那婆是中物想即是板想以板想故知諸物想何者是物何者是板所言物者以妄分別住物想中造作未來一切諸行摩那婆以何義故復名物也以如是想作多

種事故名為物彼前後際不可知故猶如風輪若復有人乘風輪想彼等則為住板想中應如是知摩那婆如彼風輪乃至無有一念時住諸衆生等乘彼業風亦復如是彼諸衆生造業行已還作諸行如是成就彼成就已未曾生彼一念覺心我等昔來所作非善以想分別空事輪迴流轉生死未曾暫住而我不覺不見其邊不知閼陁不識小大不見不覺常處如是業行風輪往來旋轉莫能自出猶如生盲未曾見色若他來問當云何答又

如愚導不達前途設有人來問道相貌彼既不知復云何答假彼有言定無理趣摩那婆諸衆生等乘諸行輪旋轉不住不覺不知亦復如是而彼衆生乘是風輪來往之時乃至無有初中後際不得其邊全不覺知不見不念復次摩那婆彼時盲人作如是念今我宜在此風輪住我有思想此風輪中可得停住如是念已從始至終念念增長無有斷絕彼盲後時或得暫住即欲從是風輪中下而復不下更作是念我今若得見此道者便下有

處我即得住既得住已我應自得暫時息止
彼盲後時復作是念我於今日若見不見但
少時住如是念已便得暫住住已思惟今我
得住即生樂想勞弊亦除然猶不見下時道
路云何從此風輪而下我若見者即知風輪
往來之處摩那婆彼盲當作如是念時即於
其所遇一良醫善能治目彼雖有遇而眼不
見是時良醫愍彼盲人爲治目故即往其所
問盲者言汝目如是能見色不盲人答言我
眼若此云何見色我若見者便知正路良醫

語言且開汝眼吾試觀之如可治者當爲汝
療盲人聞已即大開眼示彼良醫爾時良醫
具觀是人眼中病已即知是疾根本所因應
其所須爲設治法或鉗或鍼或刮或藥作如
是等療眼方已告盲者言我今爲汝施善方
治除汝目病令觀衆色若得見者汝歡慶不
時彼盲人白良醫言我此生盲恐非所救脫
如醫教慶幸何言良醫復曰此事誠難我力
能辦汝於我所但生信心是吾家業汝不須
疑汝欲見驗當問衆人我治是患功效云何

盲者復言大師是中欲作何事醫告之言汝無多憂我於是中無過造作但假少時吾當合藥事須詳審不可忽遽若忽迫者事或難成時彼良醫如是教已即與是盲和合衆藥藥成就已置之眼中眼微清淨旣清淨已遂從醫所速疾而還時彼盲人藥治未幾眼中可八胎膜皆悉消除胎膜除故眼即精明頓覩生來所不見事亦見衆盲爽彼風輪往來流轉不能自止方嗟歎曰嗚呼哀哉此等衆盲亦久居是風輪之內循環往來未嘗停息初無

有人爲說斯事亦無有教療治盲者即作是念如此衆盲與我何異我旣遭遇得大醫王除去生盲遂有今日我今云何獨受斯福我當從此還請醫王令是衆盲盡蒙救療彼人爾時復作是念今我但且先告衆盲說斯大事先令體解然後導引往求大醫如是念已即告彼盲汝等諸人宜少停住我今於汝欲有所宣時衆盲等答彼人言我不得住彼人復問汝今所住爲何處乎衆盲復言而我今日不能得住汝今豈能獨有住也彼人復謂

衆盲人曰汝後見時自然應知誰有住處誰無住所衆盲復言汝今獨知豈能出我衆人意計彼人復言我於往昔亦曾如汝以無目故乘彼風輪往來流轉無有窮極世間之人多以此患乘無住輪長夜勞苦而我幸會^{十三}遇醫王大師哀憐除我目疾以是因緣我如是見我如是知我如是言汝等今日沒此風輪不見不知不覺不信汝等若有一人共相領解乃至須臾暫時停住我當爲汝求彼醫王醫王降意汝自知信奉行師言必蒙大利

爾時諸盲衆中有智人等聞是語已即作是念我等今應受人教少時停住亦何所損若必如教吾慶特深假不如言我亦無患且我暫住所得亦多既得交遊善人又亦自除疑惑以是因緣今我決定不復疑也時有智盲如是念已即與衆盲共詳進止告彼衆言我久勞弊忽辱善言自當暫停今不去也如是言已遂便答彼先盲智曰仁若知時隨所應作爲我等作時先智盲本雖生盲既蒙得眼已成光明隨意而往無復障礙即作是念

今已許彼無量盲衆出如是言我當爲汝開
眼光明今當先造大師足下厚謝先德因白
是事先智始發彼大醫王已在前路智旣遙
見深生歡喜踊躍無量即作是念是大醫王
先惠我眼導我光明除我患苦與我無量無
邊快樂令我歡喜解我疲乏我今應當速至
其所頂禮其足苦身供養妙言稱美起希有
心尊重恭敬隨諸所須皆應奉上如是念已
即往其所如其先念荷德謝恩盡虔供養復
欲爲彼諸盲啓請更發希有清淨敬心復起

慇懃憐愍深念白大醫言我先蒙恩見惠明
眼復令我得諸方便智今日乃有無量無數
生盲衆生乘不住輪受無窮苦惟願大醫爲
除生盲施其眼藥令彼歡喜與我無異爾時
醫王愍諸盲故即與是人躬至其所到其所
已即告之曰汝等衆盲生便無眼十四今者實願
見物以不時衆盲人白醫王言大師我等昔
來未曾見物今日思覩何足復論醫王復問
汝從昔來未見何事今欲見者復是何等彼
復白言大師我從昔來於所行處唯謂是道

然實不見此路短長及與近遠乃至不見初中後相醫王復語彼衆盲曰然此路也非是正路汝等昔來所行非道衆盲復言然我於中已生路想醫王復言汝等不應生是想也即便指彼盲智者曰汝知是人昔亦同汝後乃知非久已捨棄復告衆盲汝等今日若信此人昔似汝者我即治汝我便次第造作治事於是衆盲白醫王言唯然大師師自知時敢不從命時彼醫王還合如是先治眼藥療諸盲人咸皆同得如是淨眼彼眼開故皆大

唱言嗚呼我等今得大樂而我昔來處大闇輪非路狂走摩那婆汝等當知是中治眼大醫王者即是如來應供正徧覺也如彼初盲醫先爲治即蒙淨眼者是彼諸善男子說法師也自餘衆盲得淨眼者即是受持此經法門諸衆生等摩那婆以是因緣如來應供正徧覺普爲汝等譬喻開示如示義處摩那婆汝於是中應學如來應供正徧覺若人欲學如來應供正徧覺者當如是學摩那婆以是因緣如來應供正徧覺具爲汝等引斯譬喻

大法炬陀羅尼經卷第十八

大法炬陀羅尼經

第四九册

療 芟坐
治力矯切
鐙 邊切
器也
鍼 深切
同膜
膜 牝牛置切
肢各切
也

永樂北藏

大法炬陀羅尼經

第四九冊

大法炬陀羅尼經卷第十九

可九

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

信解品第四十七

爾時彼諸菩薩白佛言世尊若諸菩薩摩訶薩將欲爲他解說法時應先請佛若他來問無邊法門我當云何爲衆生說又衆生等若問不問復云何說復當爲他多少說也我今請問惟願如來爲我解釋世尊若復有人昇師子座欲說法時是中應當以何方便決定得是如來業藏無量辯才旣未曾入此三言

教亦無有人爲其解說亦不讀誦修習受持云何而得自然現前具足辯說爾時放光佛告諸菩薩言摩那婆世間無有如是方便唯還於此三教業藏陀羅尼門修多羅中讀誦受持乃可得耳或時有人爲佛世尊加其威力及法力得者摩那婆若有如是陀羅尼法門者還由說此修多羅故而得成就非遠離也若從他聞如聞速解而不忘失所有語言及有餘所說一經於耳乃至盡壽終不忘失若人由來未曾聞者彼初聞說亦不能知應

爲具釋摩那婆若人不持此三言教如來業藏如說受持而能具足一切辯者無有是處摩那婆若諸衆生具足受持是法門者自然當得無量辯才汝今應當知是德藏摩那婆若復有人親聞佛說若加持力若彼自有信根慧力躬造法師求問法者摩那婆當知此等皆是厚集三乘善根若有隨趣一一乘者彼時法師應爲是等施設佛法何況於彼具三乘者摩那婆或時復有百千萬億異類衆生一時雲集是法師所彼彼各問種種法門

種種義句種種文字法師爾時於彼無量異衆生所無疑惑心亦無怖畏以無礙辯隨問酬答解釋法門無有障礙復次摩那婆譬如有人從生作賊有大膽勇及賊智方便雖復處在百千人中都無危懼何以故以久成就賊智慧故摩那婆彼說法師亦復如是當說法時雖復處於無量百千億那由他大衆之中解釋深義隨問能答無有滯礙皆令歡喜乃至不起一念怖心何以故以先成就無礙辯故復次摩那婆譬如阿那婆達多龍王能

雨衆流滿四大海如是摩那婆彼說法師成就三藏充足一切亦復如是摩那婆又如阿耨達多龍王有大方便能出河水隨順一切衆生意願如是摩那婆彼說法師以先成就三言教藏能爲一切方便教示令諸衆生斷除疑心皆悉通達滿彼願海亦復如是爾時諸菩薩復白佛言世尊此三言教方便業藏爲當唯此陀羅尼門修多羅中具足有耶爲更於餘修多羅諸法門中亦得有乎我等今者諮請世尊爲欲了知此決定義世尊我等

咸共作是思惟如來世尊有大方便今日將無更說他義而令我等疑惑不解何以故如來大智境界深遠是故我等預生驚怖世尊譬如有人欲以兩臂浮度大海登於彼岸當知是人必喪軀命何以故世無有人但以手力能過大海故世尊我等亦爾如彼愚人不能隨順仰信如來欲以自心測量佛智爾時放光如來告諸菩薩言如是如是摩那婆但能勤求豈有不獲汝向所問誠合時宜汝於是中勿念疲怠莫生恐怖當以無礙智慧辯

才分明義理辯正文字善修三業出離世間
淨持禁戒一心思惟積集真智勇猛精進不
捨重擔莫退本心求一切智於諸法門斷除
疑網具足如是善巧方便數諮如來亦自觀
察當以四種攝受正法於諸佛所聽受未聞
若佛滅後護持正法於末世中多惡衆生誹
謗毀辱是經典者汝等應當如法苦治乃至
命終常須求請不得放捨懈怠懶惰摩那婆
汝等於中學是大事若如來所或弟子所常
當諮請如是正法既自學已復成就他因是

展轉教化無量無邊衆生入此法門復次摩
那婆若諸菩薩摩訶薩於求法時世間無有
一衆生所而不至者何以故欲令法界一切
衆生一切皆入究竟涅槃是故菩薩於求法
時常作是願我從今日凡所生處但令我得
聞所未聞乃至一偈一句一言我於是中不
惜身命頭目支節一切身分皆用奉上何況
身外所有財物輒欲寶愛而不捨者復次摩
那婆若諸菩薩摩訶薩爲求法故但有法處
即皆造求或時往詣旃陀羅家或時至彼羅

刹住處乃至鳥獸所居之處聞已皆往請問
求法或時彼等要菩薩言能住我家足滿千
歲然後我當爲汝說法菩薩聞已即住其所
滿足千年隨彼所須供承給使要聞法已重
報而還復次摩那婆若諸菩薩摩訶薩爲求
法故如是精進可九尚能奉給諸旃陀羅四乃至羅
刹惡鬼畜生滿足千歲而況不能於住正法
善根衆生及以智慧大法師所聽聞正法斷
惑決疑復次摩那婆如是菩薩摩訶薩既聞
法已心大歡喜念欲往報說法者恩當知爾

時非以貨財可用報答說法者恩何以故摩
那婆以恩重故設於諸佛如來正徧覺所亦
無方便能報之者所以者何爲其重故云何
爲重所謂法施夫法施者於諸施中最爲第
一最勝最妙最爲無上爲無上上無數無量
無有邊際不可以彼財施爲比何以故無取
著故摩那婆夫財施者即是生死有漏有爲
執著取相煩惱施也其法施者一向出離無
漏無爲無礙無相智慧施也又法施者無人
能毀亦無能讚若有訶毀此法施者當知是

人即謗三寶摩那婆汝於是中應深思念慙
懃諮請聞已修學既自學已爲人普說以具
宣故法得久住亦令世間善法增長復次摩
那婆譬如賣家以少貨財販賣求利是人資
產歲月漸增庫藏充實拯濟多人若不賣販
財則不增後值飢荒喪失家累摩^{可九}那婆彼說
法師亦復如是應常宣說不得休懈何以故
若常宣說法住增長利益人天成熟善根滅
除衆惡若不宣弘法則衰殄熾盛惡道損滅
人天故復次摩那婆譬如賣道多將徒侶莊

嚴器仗持諸貨財經涉險難適於中路更遇
餘賣時彼導師分明約束強弱相保首尾相
衛分部如法於險難中雖逢寇賊不損貨財
安隱得過摩那婆彼說法師亦復如是雖處
無量百千大衆具宣如是正法門時彼大衆
中多有如來世尊弟子聰明利智善解其義
讀誦受持誦持力故無有障礙假設外道世
智辯聰百千邪論種種呪術種種辭辯種種
問難無所申展自然喪滅云何而能作諸妨
礙摩那婆汝應當知彼百千數大衆之中雖

有邪見世智辯人然彼一切諸比丘等勿受其言莫行其事不得供養不應親近何以故以彼無有增長成就利益諸事唯有損減破壞善根

離惡友品第四十八

復次摩那婆如有人家施設種種上妙美膳人間所無等輪王食如是妙食味中最上然雜微毒如芥子許摩那婆於意云何有人飢虛思求麤食忽逢毒膳爲取食不諸菩薩言不也世尊佛言摩那婆如是如是如汝所說

若人讚說世智辯聰所爲事業乃至讀誦一偈一句斯人不可在僧衆中何以故以彼即非諸佛弟子故復次摩那婆譬如有人得惡癘病是人不得入淨衆中謂刹利衆婆羅門衆長者居士一切衆中乃至不應暫時立住可九況聽久坐清淨衆處摩那婆世辯邪人亦復如是尚不應令清淨衆前須更立住況得久坐同其事業復次摩那婆譬如野干鄙賤腥臊身形疥癩時食糞穢豈容得在師子衆中摩那婆世辯邪人亦復如是是人惡極無有

善根終無得在諸佛刹中假令先有亦應驅擯何以故不令衆生學習惡見長夜增長無量惡業墮諸惡趣受大苦故復次摩那婆寧與怨家旃陀羅等屠膾之人共爲親友終不與是邪辯惡見暫時同住摩那婆寧以利刀劈破舌根不與惡見論說佛法摩那婆寧忍飢苦千歲不食莫因惡見受他信施摩那婆寧豎鐵錡以爲鋪榻卧經千歲不與邪辯惡見謗毀之人暫同坐卧摩那婆寧以灰火覆地足蹈千年不與邪辯惡見之人受經行處

何以故摩那婆千歲蹈火苦止少時若學惡見永墮惡道何以故摩那婆凡夫愚癡心力甚少親近邪黨積習其惡同惡相扶破毀佛法既自作已復令無量無邊衆生學習邪見復次摩那婆於意云何若人毀佛及謗法僧彼人長夜得安樂不諸菩薩言不也世尊佛言摩那婆以是因緣如來應供正徧覺殷勤顯揚如是法義摩那婆如來世尊有大慈悲於一衆生未曾捨離永斷惡心無有嫉妬遠離妄語亦無錯言摩那婆如來應供正徧覺

是真語者是實語者凡是衆生欲受何法皆
即爲其方便演說令彼無量無邊衆生隨類
得解得智解故速入涅槃摩那婆汝等若見
邪辯宣說慎莫聽聞亦勿禮拜不須隨喜應
如是知摩那婆汝等當知設對百千諸佛經
典不讀不誦不受不持數百千歲默然而住
不與邪辯共住談論讀誦所作或暫聽聞摩
那婆汝等從今於一切處慎莫與彼非法衆
生共爲朋友勿與同居亦莫親近何以故若
有親近非法惡人從其事業是人長夜不得

安隱所以者何是人知己還以惡法轉教他
人去來現在常行邪法以行邪故輪迴衆苦
摩那婆汝等當知未曾見聞行世間法能知
出世勝上人法豈況行邪而得證者復次摩
那婆彼惡衆生無能爲物作淨福田獲果報
者如來世尊亦不開許彼惡邪人受他供養
復不聽彼諸餘衆生奉給惡人衣食衆具何
以故以彼癡人不如法行終不住是如法中
故不求解脫終不住是解脫中故彼等愚盲
不行我法住邪法中應如是知摩那婆諸佛

世尊常作是說若諸衆生未入正法亦未入於聲聞法中若供養者果報減少

辯田讚施品第四十九

爾時彼佛告諸菩薩言摩那婆若人供養或須陀洹乃至養飼畜生餓狗隨其品類悉有功德是故應當一切處施隨施主心得報差可九別摩那婆施持戒人得果報異施破戒人得報亦異施者受者其事皆異乃至餓狗得報亦異摩那婆是故一切皆應勤求住清淨戒忍辱精進禪定智慧乃至所有力無畏等一

切功德咸應求之復次摩那婆以是因緣如來世尊爲諸菩薩摩訶薩等受衣食故開許四事何等爲四所謂若諸菩薩摩訶薩不自爲已受畜財物乃至飲食及諸湯藥凡是所須如法乞索若得供養如來聽受是爲菩薩摩訶薩開許初事若諸菩薩摩訶薩常行教化一切衆生遠離惡法成熟善根若有所須如法乞求得供養時如來聽受是爲菩薩摩訶薩開第二事若諸菩薩摩訶薩於一切時常爲供養諸佛如來及如來塔若有所須如

法求乞得供養時如來聽受是爲菩薩摩訶
薩開第三事若諸菩薩摩訶薩常樂讀誦讚
說經典開示衆生若有所須如法求乞得他
供養如來聽受是爲菩薩摩訶薩開第四事
摩那婆若有菩薩摩訶薩能住如是四種法
中當知彼行長夜增長可九無有損減九亦爲無量
無邊衆生說喜提法生長善根而彼菩薩如
是行已堪受誰供所謂堪受長者居士若婆
羅門若諸國王乃至轉輪聖王勝供養故受
何等供所謂房舍卧具衣服飲食療病湯藥

乃至種種財寶衆具充給所須如是菩薩住
是威儀受供養時功德無減復次摩那婆若
諸菩薩摩訶薩等隨順成就四種行已以此
善根獲四果報何等爲四一者若彼菩薩念
欲居於轉輪王位行十善法教化衆生隨意
即作轉輪聖王無量千世二者若彼菩薩意
欲念作忉利天王說法教化三十三天隨意
即得無量千世三者若彼菩薩意欲捨家出
家修道證沙門果隨意即得沙門果證四者
若彼菩薩欲得當證阿耨多羅三藐三菩提

藉此善根斷除顛倒次第住於諸善根中必當得成阿耨多羅三藐三菩提摩那婆此四種法爲諸菩薩摩訶薩最上修行能住此法堪受供養及能施者是二皆名著大鎧甲應如是知何以故摩那婆是中不可以懈怠之人少精進者失正念者無威儀者樂睡眠者長夜不捨懈怠懶惰遠離勇猛恥不問他者受此供養如是之人乃至不堪受他六年棄置糞中一腐木片何以故摩那婆若諸衆生不住正法於三界中不消一物以是因緣如

來世尊不爲如是愚癡邪見諸衆生等不住威儀不依佛戒宣揚弘說如是法事復次摩那婆一切菩薩初求法行有四種事退欲法心何等爲四摩那婆若有菩薩爲衆經紀或時往詣聚落城邑若至王都入王宮殿爲物去來管理衆務可九然彼衆中無一比丘十淨持禁戒亦無一人勇猛精勤多是愚癡不知經典時彼菩薩見諸徒衆多行非法便即退捨求法意行我今云何與是等人同止共居學習是法摩那婆汝等當觀惡世比丘假得僧名

令他營護知事人等無有尊敬欽仰之心以是因緣令彼菩薩見如是等無行衆生速捨善欲摩那婆是爲初行菩薩摩訶薩退求法心第一事也復次摩那婆若有菩薩欲學菩薩諸功德行故往他所聽受正法至他所已先即請問諸菩薩行精進勇猛依所聞行觀彼衆中無一比丘能說如是所諮問法而彼菩薩於法有疑無人能決即起誹謗退捨本心摩那婆是爲初行菩薩摩訶薩退求法心第二事也復次摩那婆若諸菩薩念捨世間

有爲之事所謂若衣若食乃至湯藥種種衆具欲學如是菩薩所行如是菩薩至僧衆中見諸比丘坐高大牀貪嗜飲食悉多受畜不淨財物常樂睡眠喜論世事無厭離想不善思惟順生死流增長魔業時彼菩薩見是事已退捨本心摩那婆是爲初行菩薩摩訶薩退求法心第三事也復次摩那婆若諸菩薩欲行最上樂欲阿蘭若法欲行空三昧行彼自未有如是解慧云何當行阿蘭若法復云何念空三昧門而彼菩薩作是思惟我於今

日應速往詣若出家人若在家人所諮求請問如是行法或時有人能解此事爲我說者則得依行如是思已即便往詣出家在家一切人所諮問所疑無能決者更復思念我於今者應當往詣比丘衆中請問此義如是思已至大衆中見諸比丘請問此義然彼大衆無有一人能教示者亦無一人生隨喜者菩薩見已壞其本心然彼無行諸比丘等方爲菩薩說如是事汝等從今常應受是高好牀敷種種衣服種種美食言佛不許者爲待他

請故摩那婆而彼諸人雖教菩薩如是等事然復不知受法云何受他衣食得不損已受此物已得清淨不彼皆不知如斯之事摩那婆彼諸癡人具足非法破沙門行懈怠懶惰不淨臭處沙門枯草遠離戒服常懷貪欲瞋恚愚癡寧知如是空無相願既無慧解云何能行既無解行云何能說假雖有說云何斷疑時彼菩薩見是事已起毀謗心即便退轉善欲法心摩那婆是爲菩薩摩訶薩退求法心第四事也復次摩那婆今此衆中得無如

是諸惡人不諸菩薩言不也世尊佛告諸菩薩言摩那婆如是衆生計不合受七日臭穢投棄惡食何況更受淨妙食也是人本無出家受具比丘體相何緣得彼比丘僧名復次摩那婆此天妙食本不爲彼行非法人破淨戒人墮諸見人不如法等而施設也摩那婆汝當正念汝今住此須彌山頂食是忉利天王妙食此食最勝上妙第一假使人中轉輪聖王尚不應得況復如是假被袈裟臭穢不淨行非法者而堪受此天須陀食摩那婆以

是因緣如來應供正徧覺先語汝等如是妙食食斯食已當令施主獲大果報摩那婆我已處處開顯宣說破戒之人尚不得受正信檀越如手許物況能消此天妙食也所以者何食此食者無有衆惡所謂無有大小便利宿食不消噉噎上氣乃至無有悶亂衆病摩那婆假令受彼七日棄捨臭爛諸食猶須清淨善行之人能令施主得大果報況受如是天須陀食如此食者世間所無是故不可以彼人中羶澁觸等相比類也摩那婆若彼破

戒不正念人食此食者斯人必獲大不善果
阿難時諸菩薩摩訶薩衆聞是事已即白放
光如來應供正徧覺言善哉世尊今此衆中
諸比丘僧無有塵垢沙礫瓦石糝稗乾枯枝
葉摧折乃至缺減煩惱衆病不假諸藥此比
丘衆唯有牢固清淨持戒善入禪定離諸怖
畏世尊今此衆中有須陀洹有斯陀含阿
那含有阿羅漢有辟支佛有發摩訶衍心有
諸菩薩摩訶薩亦有人中師子具足神通得
度彼岸此處復有常行空三昧者無相三昧

者無願三昧者復有常行最勝上上檀波羅
蜜最勝尸波羅蜜最勝羣提波羅蜜最勝毗
梨耶波羅蜜最勝禪波羅蜜最勝般若波羅
蜜乃至常行力無畏等世尊如是清淨諸比
丘衆受天帝釋如是妙食我知此衆於一切
處受諸供養無所不消何以故一切世間若
食異食即生病苦此等食之尚能無病況是
微妙清淨食中乃至無有大小便利食此食
者云何當有更生病苦若生病者無有是處
阿難爾時放光如來應供正徧覺告諸菩薩

言善哉善哉摩那婆汝等今日乃能令是帝
釋天王心生歡喜摩那婆今此衆中應有衆
生生是疑心以佛威力令此大衆昇須彌頂
以是因緣今者如來應供正徧覺爲此忉利
諸天大衆決除疑網故作如是演說正法以
諸譬喻皆令覺知阿難放光如來如是說時
彼天帝釋即白佛言世尊若人布施諸佛弟
子若復漏盡諸阿羅漢若諸辟支佛若諸菩
薩摩訶薩衆若諸佛如來應供正徧覺如是
布施能無差別耶世尊今者說一法相顯示

一切一解脫義是中布施云何有異如是之
義惟願具解令此衆生得無疑念佛言憍尸
迦汝今於此諸佛世尊說法之處莫生疑惑
憍尸迦然我爲汝種種譬喻顯示此義令諸
智人決定得解憍尸迦若人欲行布施之時
應作是念今我修行如是施故當得無量功
德智聚亦令受者當得無量功德智聚憍尸
迦汝今當知如來曾說一布施已迴向無量
如是願者乃至布施畜生餓狗尚皆獲得無
量果報何況布施是須陀洹是斯陀舍是阿

那舍是阿羅漢是辟支佛是諸菩薩摩訶薩等況復如來應供正徧覺憍尸迦以是因緣莫生疑惑雖以少物布施如來獲無量福以迴向無量故如是布施諸佛弟子亦應還得無量福聚汝莫爲疑憍尸迦諸佛世尊弟子衆等譬如大海難可測量汝等今者勿復如是問於如來諸布施者得無量報若諸聲聞若諸辟支佛若諸菩薩摩訶薩若諸佛世尊也憍尸迦我於是中令汝斷疑諦聽諦受善思念之吾爲汝說時天帝釋即白佛言善哉

世尊願爲解釋時天帝釋一心聽受彼時所有忉利諸天在斯會者聞佛說已皆從座起合十指掌在彼佛前恭敬而住爾時放光如來應供正徧覺告天帝釋言憍尸迦汝今觀此三十三天往昔造業受報處所及彼所作善根因緣皆悉知不憍尸迦今此三十三天子中頗有自知所作善不天帝釋白佛言世尊我今悉知此諸天等過去所造善業因緣諸天子不能自知往昔所作佛言憍尸迦汝今應觀此天衆中何者天子善根最少時天

帝釋蒙佛教已一心觀察諸天衆中見一天子善根最少而彼天子過去之世生在人中時佛如來有一弟子是行須陀洹者次第乞食遂入其家適遇彼人端坐而食彼人見已即從座起指座授與行須陀洹人洗手取食施以一搏時乞比丘即從彼人受食食已往經一日然是天子往昔唯有如是善根從座恭起奉施一搏以此善根壽終之後生此天中受今果報爾時天帝釋見彼天子如是善根已即告彼天子言善男子汝今可來在世

尊前自陳往昔所修善業時彼天子聞帝釋命即從衆起便往帝釋天王足下阿難時天帝釋復告彼天子言善男子汝於今者在如來前自說往昔所作業緣令餘天子心生歡喜於如來所起尊重意生愛敬心阿難時彼天子承帝釋教即於佛前爲諸天子自說往昔所造善根而諸天等聞彼天子自說往昔所作善根各各相語生大歡喜阿難爾時放光如來應供正徧覺告天帝釋言憍尸迦於意云何今此天子所有宮殿諸莊嚴具及以

食飲諸餘衣服凡所受用於諸分中乃至取一革屣微末之物假設大集此閻浮提一切衆生共聚一處能得稱量最下革屣價數多少知貴賤不不也世尊佛言憍尸迦且置閻浮提所有衆生假使復以四天下衆生皆有智慧具大巧便亦不能知最下革屣價直多少何況能知自餘諸物何以故若使閻浮檀金如芥子許有價量者彼閻浮提一切人衆及諸財寶二足四足乃至多足所有價直不及少分我且方便說斯價直實無價也憍尸

迦汝今但觀一食布施如是衆生尚得如是無量果報況多施也憍尸迦汝當知彼如是布施還得如是無量果報帝釋復言我知世尊此諸天子所有一切果報莊嚴假使於此三千世界滿中諸人亦不能知況四天下爾時放光如來應供正徧覺告天帝釋言憍尸迦於意云何如此三十三天所有衆具取夜摩天中最小天子所有一切果報衆具此彼昇降事復云何帝釋復言世尊若此三千大千世界一切人中身莊嚴具及四天王身諸

莊嚴具乃至今此三十三天身莊嚴具悉衆如是身莊嚴具與須夜摩最下天子而彼天子於前衆具本無欲心豈云取受又復世尊譬如轉輪聖王周行四海忽然有人奉上麤飯王本不受何論噉食世尊彼須夜摩最下天子亦復如是望此^{可九}忉利乃至人中^十一切果報諸莊嚴具本無欲心何況貪取而復受用何以故由彼自有勝妙五欲果報精微此非情願故佛復告天帝釋言憍尸迦於意云何如兜率天所居宮殿莊嚴衆具以夜摩天三

十三天四天王天自餘一切諸天及人所居宮殿受用衆具復得同彼兜率天不天帝釋言不也世尊佛言憍尸迦如是次第上上轉勝梵居諸天過六欲天乃至摩醯首羅勝餘衆天憍尸迦以是因緣布施果報差別無量我今爲汝畧解說已

大法炬陀羅尼經卷第十九

大法炬陀羅尼經卷第二十

可十

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

付菩薩品第五十

阿難爾時放光如來復告天帝釋言憍尸迦
其有異施得無量報如菩薩乘無量無邊此
乃諸佛如來莊嚴之事所謂於如來前聽聞
正法得如是等無量善根說此經時一切衆
生所有疑心悉皆永斷憍尸迦以是因緣諸
佛世尊出現於世斯諸菩薩摩訶薩等應當
學習諸佛所行從佛聞已如說修行憍尸迦

汝於如是可證知處勿復生疑當勤精進一
心勇猛無有休懈憍尸迦汝等不可令一衆
生於虛空中而生嫉妬汝等亦應自捨嫉妬
此虛空者名為共法非一衆生及以一法而
能獨有一切諸法猶如虛空衆物莊嚴應如
是持有智慧人於是法中自當永斷一切疑
惑憍尸迦終無有人知虛空已復迷虛空憍
尸迦如是法門最為第一最上最勝最妙最
深若復有人於是法門能相續緣乃至一念
心生隨喜汝於是中應深慶幸作如是念當

知此是不退菩薩已曾供養無量諸佛故能聞說如是法門不驚不怖不退不沒法施清淨猶如虛空入虛空數或說如是虛空譬喻方便法門總說別說聞已不生恐怖疲倦作隨順行則見如如復次憍尸迦如菩薩摩訶薩等一切世間天人阿脩羅乃至一切諸龍神鬼皆應愛敬皆應尊重皆應供養皆應守護何以故憍尸迦彼諸菩薩摩訶薩等在生死中猶有無量餘殘惡法然能具行如是深忍行是忍時假使無量百千萬億那由他數

天魔大衆以種種形以種種說或驚或怖或誑或誘令是菩薩退沒本心然是菩薩本心逾固身相坦然一毛不動憍尸迦以是因緣吾為汝等譬喻方便種種解說應當一心善思念之當如是知即如是學汝當思惟令合正義為滿一切諸佛法故憍尸迦如是菩薩摩訶薩等行此法時假使其身自須彌頂墜於大地還從大地投擲須彌是菩薩心終無念著亦不懈怠復無一念捨衆生心憍尸迦如是菩薩心念法時假使上從梵天宮殿投

擲其身沉於大海菩薩於中亦無暫時起住
著念生懈怠心何以故遠離我想故憍尸迦
菩薩如是心住法時假使大梵天王若天帝
釋欲驗其心各執其手一時投擲大呌地獄
然是菩薩方問於彼苦衆生言汝等足中唯
有若斯惡果報耶如是問已端坐正觀起大
悲心願即住彼救苦衆生所行若是誰能於
中令生恐怖憍尸迦於意云何若人於是甚
深法中具能成就如是忍者行聲聞人行辟
支佛人頗能發生如是忍不天帝釋言不也

世尊佛言憍尸迦以是因緣如來應供正徧
覺說諸菩薩摩訶薩等能得具足如是忍門
出過一切聲聞辟支佛上乃至一切初發大
乘菩薩摩訶薩中此最爲勝憍尸迦汝應當
知是爲智業及心業也復次憍尸迦如最後
身菩薩摩訶薩^{可十}菩提樹下坐道場時自然能
辯如是方便解釋問難證菩提已普爲世間
住大慈心以佛眼觀見諸大惡邪毒衆生墮
於黑闇大地獄中輪迴衆苦以慳嫉故遠離
施心以恚害故破諸戒行以愚癡故深入闇

冥被惡知識之所牽引爲諸不善之所纏縛
衆緣具故陷墮三塗憍尸迦於意云何彼菩
薩摩訶薩在道場時猶於如是具足不善惡
衆生中有怖畏不天帝釋言不也世尊後身
菩薩昔在如是具足煩惱生死中時尚無恐
怖何況今坐菩提樹下將成正覺而方恐怖
憍尸迦菩薩爾時爲一切衆生勇猛精進如
自己身爲他衆生作救護已自然當得成就
大樂復次憍尸迦汝應觀此三十三天但爲
一人施少樂故今得如是勝莊嚴處汝當觀

是一一果報應生歡喜適悅身心憍尸迦汝
今現住如是莊嚴亦應思惟聲聞勝處辟支
勝處菩薩勝處如來勝處汝莫餘觀但如教
住我今爲此億數菩薩說是三種方便業藏
汝等宜應善自思惟復應深念我今云何得
巧便智斷衆生疑復次憍尸迦今此億數諸
菩薩衆所有信願我今當說憍尸迦汝今觀
此諸大菩薩摩訶薩衆一心欲爲一切衆生
求斷疑處於意云何今此億數諸菩薩等終
能弘護是所說不時天帝釋復白放光如來

應供正徧覺言世尊如來自知此諸菩薩摩訶薩等勇猛精進威神神力我等於中無有智慧惟佛世尊自當知耳時放光佛告天帝釋言憍尸迦若如是者汝自問此億數菩薩如是等事志意堪不時天帝釋蒙聖教已即問諸菩薩言大士仁等應聞如來教也諸菩薩眾答天帝釋言憍尸迦汝今應知此爲第七方便教說我等先已諮問如來如來于時亦爲我說如是智處雖爲我說尚未窮盡惟願如來垂慈惠及爲我說此三教業藏利益

安樂諸眾生故憍尸迦非我自爲求如是法我今乃爲一切菩薩所任弘多何以故憍尸迦有諸菩薩摩訶薩等但爲一人精進勇猛發大誓願常處生死要當救拔是一衆生先成大覺何況方爲無量無邊諸眾生等經於無量阿僧祇劫煩惱所熏生死業報惡法住處皆欲斷除憍尸迦彼未來世諸菩薩等成就忍著尚不可以少事少緣隨宜能成何況志求諸佛如來大智慧聚隨宜得也憍尸迦若諸眾生已於無量阿僧祇劫常爲生死惡

法所熏妄心攀緣邪念分別造作諸事可斷
除者我要當破一切無知闇冥之處憍尸迦
我等既得住一處已如是無知所生之處先
未寬大未斷除者及未說處未思惟處次第
難知我復別爲諸衆生等若信不信皆悉須
知何等衆生今信如來知彼信已五不作損減
而爲說法攝受衆生自成佛法故

付天帝釋品第五十一

阿難時天帝釋白放光如來應供正徧覺言
世尊諸佛如來凡所教誨要觀其信耶佛告

天帝釋言憍尸迦汝謂是中何所教誨如來
當復云何教他憍尸迦汝於是處應當善知
言教誨者但有文字名爲教誨無色可見因
板方便則能知彼人言教處憍尸迦是迦字
門爲二十一文句之主又迦字者爲二十一
句之初也汝等於中應分別知此義及語當
作是念此二十一句云何當攝汝等於後爲
他說時內自堪忍莫生亂心應常正持憍尸
迦我已爲汝方便解釋彼迦字門與天言教
相應不斷汝當解說不應默然云何迦字門

云何天言教阿難時天帝釋即白放光如來應供正徧覺言世尊今此迦字法門與天言教相應不斷當須解知此迦字門爲二十一句之主於二十一句和合相應無有斷絕如那字門言教境界最在於後彼十四句一處相續世尊又迦字者譬如四大天王所居宮殿忉利天王所居宮殿夜摩諸天所居宮殿彼所居中帝釋爲主如是迦字門爲前二十一句後十四句前後參合三十四句之所圍遶世尊是爲譬喻方便解說知此境界如是

方便解釋之已則得名入天言數中世尊我今自爲諸餘衆生作是開示非如來也世尊是處皆是諸佛如來智慧境界如來自知世尊所有迦字文句宮殿住處我等當以觀板方便得知此事世尊譬如三十三天住於須彌山頂是中忉利天王以億百千數天女圍遶如是世尊其阿字門盡於迦字乃至盡於那字是中無量聲音語言皆可論說世尊於迦字門眷屬圍遶云何可說世尊譬如阿耨達池流出諸河水注不絕滿彼四海世尊如

是池海有人常以百千億數毛頭取水而望
乾竭大海及池是事可不何以故世尊假使
更出無量大河而彼池海尚無損減況以毛
滴能竭盡乎世尊不可過引一切譬喻諸喻
雖多終無可比若可比者無有是處如是世
尊我等諸天於世尊前雖復多作譬喻解說
如毛取水當何所得世尊我今既蒙如來顧
問不敢欺誑亦無懈怠我等但以愚心少智
率爾解釋世尊如來問時諸餘世人或爲欺
誑及餘衆生或起懈怠世尊我終不敢令者

唯以少智所知隨分說耳世尊如來應供正
徧覺諸有口業音聲語言宣明辯釋諸法義
理一切世間若梵若魔若天若人若諸沙門
若婆羅門無能測量無能知者世尊如來所
有善巧方便譬喻解釋一切衆生不能得知
義趣少分世尊我未聞見世間有人能於如
來方便義門譬喻解釋得解知者世尊我等
今者於如來前親聞此義受持憶念不敢忘
失或有衆生於如來所聞已能知佛菩提事
世尊已曾數說此義是中衆生或時聞已不

復憶念亦不解知徒聚一處欲問世尊豈能得知此三教藏如來數爲具足演說彼諸比丘不能依行有優婆塞若諸天人在阿蘭若處爲諸衆生種種方便譬喻解說令知此義世尊此大方便譬喻解釋所謂三教方便業藏世尊於是藏中我等無有一念修行況復能知爲他解釋惟願世尊獨爲如是渴仰衆生演說斯義令斷疑心

法師弘護品第五十二

阿難爾時放光如來應供正徧覺告天帝釋

言憍尸迦我說如是方便譬喻汝能知耶憍尸迦是故應先知此語言爲是十四菩薩摩訶薩何以故是等先生此諸天中以何義故發如是願顯示此等無懈怠故以是因緣捨身即生阿修羅宮爲斯義故於少分中尚不能知況復於此三教業藏能聽受者復次憍尸迦今此無量無邊大衆在是山頂忉利天宮汝爲久居頗能得知往此衆生其數幾何復能得知住是衆生依人間數年歲幾何復知是天衣服飲食諸事幾何天帝釋言世尊

我已盡知佛言憍尸迦若人來問今此大衆
食調衆具須功幾何彼問如是汝云何答天
帝釋言世尊我無所報何以故世尊今我此
處三十三天凡是所須衣食衆具隨念現前
非造作故佛言憍尸迦一切諸法亦復如是
皆住心中隨所念時即得成就憍尸迦猶如
卵生諸衆生等但以心念即便受生一切諸
法亦復如是皆由心念法即現前憍尸迦又
如一切濕生之類所謂魚鼈黿虬坻彌宜羅
此等皆是卵生所攝此等或唯行一由旬或

二由旬或至三四或復過七達彼地已安處
已卵不令疲乏故能成熟憍尸迦此三教藏
亦復如是隨憶念時彼業現前次第不亂相
續不斷與彼句義和合相應復應當知我以
何故爲汝等說阿字門者以板喻說故迦字
門者以文字說故那字門者以平等文字章
句說故如是說時應共持此更無有法而可
缺減然須知此四十二句在於板上如是知
已彼諸法師處於大衆在法座上將欲說時
法師於此三法門中初念阿字現前相續當

應和合既和合已即應宣說四十二句如是分別得二百句還得十句如初五分眷屬和合得出五音而彼法師以此五音和合五句諸眷屬已足一百句音聲圓滿即能分別如是知故所有文字念欲現前即得現前相續持已如彼即得具足音聲出生文句如是能說是中更無異聲可作而彼法師依法出生五音文句法師分別阿字之時以大辯說空業成就爲千數衆生斷除疑惑若人問時亦無忽迫安詳來問譬喻解釋而其先說大宮

殿中百數義門如是解釋令一切衆皆生歡喜如佛世尊所集大衆彼亦復爾令得諸根具巧便智爲諸衆生如是而說復次憍尸迦汝當一心信受是法如來應供正徧覺音聲言說方便譬喻解釋之處云何當念應須六年作如是念如所說法當入禪定思惟修行旣修行已不復放逸一心正念分別思惟與此意合六年方得具足圓滿如那字門亦以六年修種種念真正滿足如是念已即得證知一切言音差別之事憍尸迦此三句門若

善持已無有人能知其邊際憍尸迦諸佛如
來所有言說方便譬喻解釋義門若虛妄者
無有是處憍尸迦譬如農人^並營田作先於
異時聚集農衆而告之曰汝等諸人應作是
言我等從今既下種已願莫生芽勿成子實
時彼農衆咸相謂言嗚呼我今願汝種子莫
生莫成亦無懶惰憍尸迦於意云何彼諸種
子善營事已得不生耶不也世尊得不成耶
不也世尊憍尸迦是三法門亦復如是虛空
所生無量義門諸法次第名字具足假使或

於無量時節隱蔽不現遂滅沒者無有是處
復次憍尸迦一切衆生若於善男子所若如
來所聞此修多羅法門或誦或說次第修行
轉相教授者是諸衆生於此智門他問難時
不可降伏亦不默然何以故此諸智業無量
無邊彼教授者能爲無量無邊衆生未曾聞
者咸令分別成就辯才亦自成就故若人來
問是法義時我能於彼所問義處闡揚分別
如是解說如是辯答而彼復作如是思念若
有人來問我是義我當相續爲其解說若有

依如來教而發問者我便於彼諸所疑處分別解釋亦爲當來一切衆生得安樂故若有
人能念此法門或恃學習或復修行當知彼
人不久成就憍尸迦於是法中非但彼諸非
器衆生於佛法中不生信心或有衆生雖亦
信心而復不能依教行者憍尸迦非但世間
無說法師法即消滅若無聽法請問之人當
知是時法亦不久何以故世無問者以無習
學無習學故則不能知旣不能知云何奉行
不能行故世皆盲冥無導知者如是無知誰

當作法若無法則世間無有孝養父母敬大
愛小長幼尊卑使命慰勞褒譽美言世事咸
盡誰能作者憍尸迦若人不知世間之法云
何當能分別論說世間事義旣不信解亦不
能行世善尚無云何能學諸佛智慧是故一
切世間之事不可休息復次憍尸迦若諸法
師欲講說時當須四種莊嚴說處何等爲四
憍尸迦時說法師當先選擇如是方所其處
寬博地形平正無有高下瓦石沙礫荆棘惡
刺亦無穢草蚊虻蛇蠍諸惡毒蟲其地和美

柔輭淨妙多有園池華果樹林其處清淨遠離喧雜夏無盛暑冬不祁寒四衆雜居並皆安隱法師聽者感受悅樂憍尸迦是爲第一爲彼法師莊嚴說處復次憍尸迦若諸法師欲講說時其地方所有護法者若聽法人爲重法故應爲法師施設莊嚴高闊法座多取種種上妙褥席柔輭敷具講時所須皆置座上衆人觀視增重法心法師處之安隱說法憍尸迦是爲第二爲彼法師莊嚴說處復次憍尸迦若諸法師將說法時彼護法人及聽

法者爲重法故應當至心精勤勇猛守護法師不得令彼諸惡衆生毀壞誹謗障礙正法乃至勿令男子婦人童男童女往來喧雜妨亂法師憍尸迦是爲第三爲彼法師莊嚴說處復次憍尸迦若諸法師正宣說時彼護法人及聽法衆爲敬法故應選五人若十若多恭謹知法住法師後觀察大衆勿令妨亂一取法師意旨教令如法施行匡正其衆或時有人語言亂衆即須問彼語言所因如法禁止若人戲笑動止乖違即應窮詰訶責令斷

但令大衆寂靜諸根清禁身口如教而住然
彼諸人觀察衆時舉措審詳不可急卒應行
愛語勿出麤言凡所發言但令前人共相解
領即須靜默不應大語高聲動衆使人覺知
何以故不欲令人因緣他事與多衆生爲法
障故憍尸迦是爲第四爲彼法師莊嚴說處
若能以是四事莊嚴說法方所令彼法師所
說經典無有衆難畢竟流行復次憍尸迦若
諸法師於欲說時先觀彼衆云何樂欲須何
法義如彼衆欲隨時充滿令諸衆生成就善

根亦令增長言辭才辯徧一切處無礙清淨
令諸智者易得解知可觀可證無有垢汙遠
離蓋纏身口諸根悉皆安靜三昧思惟相續
不絕若人於法師所聽知法已長夜熏修未
曾捨離三教業藏文字言說無不通達復次
憍尸迦若諸法師於說法時應當誓願成是
義門爲諸衆生而作依止法師既覺如是義
已復應當作如是思惟今我旣覺如是法門
云何令我得好口業所出語言清辯無濁不
破壞聲無哀哭響常得微妙不斷辯才但爲

開發顯示此經法門義故若彼法師如是說
時無不知者無不解者復次憍尸迦若諸法
師欲說法時衆既集已法師先當以三種心
觀彼大衆無量諸相何等衆生聰明利智以
如是等三心觀故或以神通知彼衆中具如
是相而彼法師應當先為彼諸大衆宣說布
施功德等事如是說時多有衆生讀誦受持
歡喜奉行而彼法師於此義門相續顯發空
無相願不得斷絕如諸如來應供正徧覺說
是法時能於無量百千門中顯示如是清淨

義相法師爾時還說此義終不得捨如來法
藏憶念住持阿字法門最初言說相續不斷
為他施設迦字法門次相續說那字法門最
後究竟如是念已如如來辯當自現前於此
言說應更善巧方便牢固既牢固已自然成
就如是智聚猶須彌山不可破壞諸外道等
不能動搖一切論師莫能傾拔復次憍尸迦
若諸法師於說法時應當勇猛發大精進諸
根明了衆事具足然後為彼世間四輩弘宣
如是諸陰等法善方便知彼板相故既覺知

已常念現前無量辯才分別解釋五陰等聚云何得知彼諸陰聚以何義故名爲陰也復以何相善通陰聚巧說如是諸陰聚已即應次第宣說諸法無相義門入於真實憍尸迦我已曾說此四大相總攝義處復次憍尸迦彼時法師應如是說是中若有諸色聚者於彼復有何忍可住而言彼有如是忍住先時已有如是經典當令現前亦復有人恒常相續爲他解說如是義門云何相續說如斯法如彼衆生心生歡喜愛樂欲聞如彼衆生一

心在法無復亂想如彼衆生有受法器如彼衆生堪可成熟者如彼衆生得聞法已有慙愧處如彼衆生既能聽受如是經典如其次第如修多羅如其威力如想分別如是受持而彼衆中無有一人生退轉心不聽法者憍尸迦彼諸法師當應如是成就法事諸佛如來咸如是說復次憍尸迦彼諸法師於說法時當須顯發奇特之事假使有人從此聚落或復餘村或復城邑及他方至至已便問如是法義語法師言我今所問云何能解然彼

法師於是義中先常思惟須令純熟隨問悉能方便解釋既無恐怖亦勿留遲如彼所問皆令滿足如是法師說法之時莫爲他說散亂之事以是因緣當得大利其有衆生於彼聽者皆生歡喜常來聽法憍尸迦以是因緣時彼法師當應普說成就大利復次憍尸迦諸法師等有能通達如是法者於說法時雖不能說諸佛菩提但能令此法義分明巧知方便通達寬大亦時爲他聽受者說如是法師善通達已若復有人非時來聽非言來問

即應開示若比丘比丘尼優婆塞優婆夷四部衆等或餘衆生非時非言不即爲說彼等於是更不來聽以不聽故不能爲他弘宣法要開示衆生憍尸迦以是因緣令是法門不得具顯復次憍尸迦若諸法師於此法中心不正住妄起思惟^{可十}妄思惟故遂成邪見^{十五}如是法師邪分別故不能會彼修多羅義即住無知無明聚中而彼法師住邪見故昔來所有諸天神等一時棄捨不復守護以諸天神不守護故無有威德勢力光明無威力故一切

所行不依戒律諸餘善根悉皆減損如是法師先當爲他解說法義修多羅等所有聽衆尚皆誹謗棄而不受況於戒律不復依行而能更來聽其說者憍尸迦若世間人無信行者其家所有妻子眷屬尚皆不順況彼大衆復來聽也復次憍尸迦如是法師無有信分所謂如來常說不依戒律如教行者憍尸迦是諸法師無信分故彼非善根而可說者惟惡增長必受果報如是果報若諸如來如實說者彼人聞已便從口中多歐熱血因此患

故即當命終復次憍尸迦如來應供正徧覺爲欲令彼一切世間諸衆生等覺了諸法而彼癡人於是法中起嫉妬心然終不能如是思念我若慳法秘而不說以慳惜故法漸難難或能隱沒我若不說聽法之人云何能得如說而聞如聞而受既無聞受云何奉行若如是者即便令他無量衆生不知是法云何於法生希有心以是因緣我今不應於是法中與諸衆生作慳悋事憍尸迦如是之人於佛法中終必不可立爲證人憍尸迦汝應當

觀如是癡人欲於無價真法寶中自作價量
憍尸迦復應當知如是癡人欲於如來三種
業藏無相法中建立諸相憍尸迦是亦法師
無信分處如來如是方便解釋復次憍尸迦
若有法師能於如是修多羅中善巧取義住
於正念以諸方便開揚法門為諸世間興大
利益汝於彼時應善觀察當於何處有好園
林於彼林間多種樹木及諸華果相狀名字
皆應令彼諸衆生等修治莊嚴乃至以彼一
搏牛糞塗樹林地既莊嚴已然後應請法師

演說而彼法師當說法時林間即有護林天
神地神樹神及以上界所有諸天一切乾闥
婆緊那羅迦樓羅摩睺羅伽諸龍夜叉如是
衆類遞相告知歡喜嗟讚彼莊嚴人能以牛
糞塗飾林下憶念守護未曾暫忘敬繞彼林
如奉塔廟憍尸迦若彼法師普為世間不斷
法故去離是處欲詣餘方爾時此地護林諸
天及諸神等猶常供養如是地林復次憍尸
迦若有法師如是行者斯人獲得無量福聚
凡所言說人皆傳受何以故以彼法師奉行

佛教隨順法門無有違異終不斷絕法義門
故憍尸迦以是因緣爲法師者於是法中當
自精勤然後教人若不自勵人誰信者憍尸
迦以是義故彼說法師應當善入如是法門
深智方便開顯法藏故以不放逸能得大力
故方便巧知定不受報故起慈悲攝成心業
果故爲諸衆生知時節故當至巧智不動真
處故時彼法師得如是已須知衆生善根方
便智行差別然後說法法師若得住是方便
說法藏時便得無量無等大功德聚復得如

可十

十七

是無量無邊大智慧聚當住大施正智聚中
而彼法師得到無量精進彼岸爲一切衆生
亦令住於慈悲普攝方便智中爾時世尊說
是經已時須波多天及尊者阿難諸天世人
阿修羅等一切大衆聞佛所說頂受奉行

大法炬陀羅尼經卷第二十

永樂北藏

大法炬陀羅尼經

第四九冊

音釋

龜

愚表切
大龜也

虬

渠幽切
無角者

歐

吐鳥切
也

坻

彌宜切
此云大

彌

宜

羅

梵語也

大

都禮切

祁

大也

也

切

者

龍

切

也

此

云

大

也

大威德陀羅尼經卷第一

覆一

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提大城祇樹
給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱復
有無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等四部大衆左右圍
遶爾時世尊告長老阿難言阿難有陀羅尼
法本過去諸佛已曾顯示略廣解釋爲諸侍
者及以衆生受安樂故憐愍世間諸天人等
廣利益故我今亦欲說此陀羅尼亦令衆生

受安樂故哀愍世間諸天人等廣利益故阿
難汝既是我親承侍者我今爲汝說此法本
諦聽諦受善思念之當爲汝說爾時阿難而
白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告阿難一者
神通二者根本又復一者是欲具足二者見
具足不入涅槃所謂斷見及以常見復有二
見不入涅槃謂於我見煩惱著見以一智者
而言無智復次應知俗事及與執著世俗言
詞應知事及與非事應知有爲事及無爲事
應知生應知滅則應知入處應知非入處應

知去處應知斷去處應知處所應知愛應知
愛因緣應知境界道應知發去處應知入處
應知至處去勝應知別離應知別離住處應
知攝非事應知非義語應知聚集事應知緣
應知緣住處應知緣合應知緣生處應知緣
生應知緣所生法應知行應知勝行應知住
國土處善根應知攝閑預成就應知得閑預
分應知得佛出世善根應知作防護事應知
信欲滅應知閑處應知一自在二分別生三
種得因緣應知三學行二種淨戒三種聖教

一愛著瞋恚一真實謂如來教一朋友不可
破一伴可共入怖處一切衆生自在非善知
識一切衆生具自在難不信發行一切衆生
本性破壞一切衆生共同一行一切衆生不
得愛故與愛爲奴一切衆生自過不見故不
入涅槃一切衆生各相障礙不得解脫一善
根不能斷故入般涅槃興造諸業而不失壞
入一欲故入惡處入二三四五欲故入地獄
中一種不欲一種印二種觀察一種勇健一
道七處五破壞五力五語道處五世間法五

生趣五聚陰五病五無病五根五時五三摩
耶分五摩呼多五最後心生處持來五不勝
法五憚怯五優婆塞五種多貪性五種宰官
五無量五勝作五戲論五恐怖五怨讎五不
共心分五不敬五尊重五重五誓五怖畏五
宰官和合五種滅依身五種滅依口五種滅
依意五種想因緣五受五受斷五闇五闇盲
五翳障眼五羅刹五淵五迴轉五窟五窟斷
五分第一禪五種聲五種世法行五種共法
舉罪五教示五善知識教五種言說法音生

處五種論法五喜根五喜生處五憂生法五
怯弱怖畏應當解說五種功能應當解說五
種世間功德行五種漏法和合五種勝世行
五種觸生五種惡道五種惡眼五種惡耳五
種惡鼻五種惡舌五種惡身五種惡意五無
功德法五種獨住持因緣五種離教師隨緣
流轉五種法應隨順衆五受因緣五受不斷
滅五法當作憂五痛著不遍知故受苦痛五
種蓋不可取五種障分別五一向行法不應
取五種事物應當離五相不斷滅五乾燥無

因起五作惡處滿五種烟五姦猾欺誑言說
五種賊長命難打五作時行五種衆生塚間
平等五種在空處因緣五窟處不恐怖隨心
所欲五嚴熾不作惡五巧行境界處五無中
間五法不作別異五住處五惡住處五種得
錢物得宿命得念智現證見巧因緣隨轉五
無毒五濕波耶那五善根大果報隨轉五功
德捨法五嬾惰事五信滿五法具足當入正
位五根前受業報五種智聚欲滿隨轉五時
施善根成熟增長五施當減諸有五種戒起

越五道滿足五戒俱善覆護滿足五種戒當
轉法輪五戒具足已得四十種歡欣法五種
戒俱受已羸劣戒不具足缺減破戒謂優婆
塞優婆夷五種刺患命終時得五種行巧解
脫當具足滿五中等邊五種戒羸五戒句顛
倒行無有別異五戒羸當為說五戒俱當轉
十二相法輪五種時一法時五種言一法言
五種衆一衆會五種道一善妙五命終一是
斷五智者一最勝五境界我歎一五道無別
異相五解脫一無有出五實言一真實五種

滅一眞滅五種惡無可淨五踊躍五自恣五
治罰阿蘭那宿處具五讚歎一坐頭陀得五
讚歎常乞食行頭陀五讚歎五種入聚落當
教示五縫末功德五多聞者功德樂欲法五
功德五種惡魔波旬作障礙五種患障法言
法言斷具五惡解脫事五障礙得五破壞五
世間賊五攝受語言五妄語事五不共住五
捨智五破戒惡五破戒處五應知分別破戒
五事持毗那耶應知五分別不持毗那耶應
知五比丘不知正威儀不持毗那耶言語因

緣自說多聞彼如是如是梵行者不問五法
持毗那耶健瞋當向惡趣五持律者有煩惱
而不慚恥得五種乾燥自行欲不淨而自說
淨欲行持律時得五種罪五種非時語求報
施法有五種過惡五種諍論根本令比丘恐
怖五臭穢法非學者語五種論師逼切故毀
佛五種毀法五種毀僧法師有五種不淨比
丘應知各別不各別五種法墮調戲不持戒
處破戒在身成妄語者復有妄語者戒如糞
穢比丘五法具足心躁如風比丘五法具足

說外道語比丘五法具足不巧知修多羅比丘五法具足捨佛菩提比丘五法具足能生瞋恚瞋恚生已捨佛語俗人五法具足於出家法師如法和合五下分結五上分結五損五惡五身結五惱法五因五緣五頂墮五不自在作法五三十三天於先墮相五四天王大集會法五三十三天受取五三十三天不受取五三十三天如業果報勝酒五勝法天女捨已天子面向他天五三十三天作業釋迦提婆那民共一萬二千天女出善法堂五

三十三天集會欲破阿脩羅五三十三天闍諍相至國應知五三十三天發闍五三十三天具足法降阿脩羅五三十三天具足健法初生即有此念得自業智五種欲行諸天大集會五種夜摩天內信巧方便生得見諸佛五種往昔善根夜摩諸天遊戲而不迷惑五種往昔善根夜摩諸天各無輕慢亦無嫉妬五種法具足夜摩諸天過有閑預五法具足兜率陀諸天子當得九十九種歡喜法五種兜率陀諸天子往昔願法不失正念五種兜

率陀諸天子往昔願法而不迷惑五種往昔
勝願戒滿足故兜率陀諸天子神通成就願
滿足故分別得成五種法具足兜率陀諸天
子值佛出生不捨離已得信具足故捨家出
家得近如來既出家已得解脫智五法具足
兜率陀諸天子五於先死相法生而不恐怖
死死已不假作念知所生處能生獸離而不
放逸七十五種相具足兜率陀天子勝取欲
行十五種相具足兜率陀諸天子值佛出生
親近不離不生悔心若不值佛命終已後而

生人間當得出家證緣覺道五眼根相兜率
陀諸天命終已生人間智者應知五根相夜
摩諸天命終五根相三十三天命終五根相
四天王天命終三根相地居諸天命終八種
根相人間命終還生人間智者應知六種根
相一合會大地獄死還生人間智者應知應取
是相九根相活大地獄中死七根相黑繩大
地獄中死十三根相速轉速滅速生寒地獄
中死還生人間四根相畜生中死四根相獼
猴中死還生人間六根相野干中死還生人

間十六根相真正師子中死還生人間四種
彼日初分時根相四種日中時根相四種日
後分時根相四種瞋根相阿難我且略說若
欲廣明是義有十二俱胝百千等數根之勝
相彼佛如來知諸衆生各各根數阿難有人
日初分時應漏盡不被教示以放捨故於日
中時作無間業成就滿足以是因緣故背佛
世尊墮大地獄阿難有衆生日初分時教授
佛法以貪欲具故彼人是處座坐已正念得
如是心如謗諸佛及毀菩提墮落邪中阿難

有衆生有欲取衣離欲著衣阿難有衆生有
欲舉足離欲下足阿難有衆生念欲睡眠既
坐牀已即得漏盡阿難有衆生貪欲就卧頭
未到枕於其中間即得離欲有衆生不出家
時於佛教中應生天上既出家已墮大地獄
至不喜處有衆生不出家故應墮大地獄中
到不喜處彼出家已得勝漏盡智者應當知
如是相阿難如殊帝迦長者若七日過已不
出家者應墮阿鼻大地獄中大不喜處阿難
如來有如是等知諸根智各各不同是故如

來能知衆生去處來處亦復巧知諸根別處
阿難汝觀女人有歡欣法知染欲知不染欲
以根增上視面故知況復如來阿羅訶三藐
三佛陀證阿耨多羅三藐三菩提而不能知
衆生諸根如是勝相如來有如是大力有如
是大智阿難有衆生如來於日初分入舍婆
提大城乞食時即至第二四天下在彼間處
日初分時以四十種相方便教化一衆生故
猶在舍婆提大城次第乞食時舍婆大城乃
有六十衆生諸根缺壞作無間業爲欲殺母

作非法事彼等衆生若出家者即得阿羅漢
果作是語已時長老阿難白佛言世尊何因
緣故如來爲一衆生於彼處中以四十種相
方便教化猶能於彼舍婆提大城令諸衆生
於聖法中作無障礙耶佛告阿難彼一衆生
在第二四天下大洲世界如來世尊以四十
種方便教化者唯佛能度非聲聞耶如來於
彼日初分時若不教化彼一衆生則能具造
三無間業當墮阿鼻大地獄中墮地獄已九
十九俱胝百千年歲受大苦惱彼等衆生唯

佛能化非餘如來阿難彼一衆生最後應度
唯佛能化阿難如來爲彼一衆生故住九十
九俱胝百千歲何以故阿難此是諸佛境界
阿難如來所應作業要必當作而不廢捨阿
難如來住壽若一劫若減一劫應以佛身度
衆生故或復過彼阿難度一以此因緣故彼一衆
生如來以四十種教化日初分時住聖法中
得阿那舍果又復阿難時彼衆生說此偈言
前際及後際 現在不知故 造作於惡業
亦不知諸法 前際及後際 現亦無所有

三世皆平等 於中無所得 分別故有得
若離則無得 諸法無所有 如是隨如見
所說離欲想 空想亦復然 想斷無分別
此說無所有 說身有所有 以取故示現
諸法不可得 於中無滅者 若取於涅槃
思念即顛倒 取故說有物 說想還顛倒
無想說有想 無想亦復然 一切想離故
比丘成無有 說欲有所有 瞋癡亦是有
此無有知己 是說法眼者 我已知彼欲
如是實無物 不生亦不滅 此是彼自想

大智者善說 諸法無有想 世俗故有言
於中不可得 虛空空說已 彼得則所有
不生名與色 本性是法空 功力於涅槃
復有衆生得 若有想涅槃 彼見則是惡
諸想皆滅已 法想亦復然 不取亦不捨

是上丈夫說

復一

九

阿難此等六十衆生舍婆提住者皆於往昔
迦葉佛所諸聲聞人供養佛已於後復作非
法事業非阿羅漢數爲利養因緣自稱自舉
而不自知不得法味造惡業已諸根缺減復

次阿難有五種惡根不平等故非善友作善
友行阿難有衆生五種根相具足種種承事
而不能修行於已母邊亦行欺誑沉餘衆生
也五種根相具足一眼不得出家此法律中
五種根相具足可畏眼不得出家此法律中
五種根相具足赤眼不得出家此法律中五
種根相具足大赤眼不得出家此法律中五
種根相具足跛人不得出家此法律中五種
根相具足脚脰曲不得出家此法律中五種
法聾人不得出家此法律中五法曲脊不得

出家此法律中五法瞽眼不得出家此法律
中五法九指及十一指不得出家此法律中
五法節分斷不得出家此法律中五法割耳
不得出家此法律中五法割鼻不得出家此
法律中五法具足眼根闕不得出家此法律
中五法具足賜眼不得出家此法律中五法
具足眇眼不得出家此法律中五法具足不
正見墜陷識不得出家此法律中五法具足
瞎眼不得出家此法律中五法具足黃門人
不得出家此法律中五法具足二根不得出

家此法律中五法具足割根不得出家此法
律中五法具足共丈夫行欲不得出家此法
律中五法具足亂心人不得出家此法律中
五法具足太長太短過黑不得出家此法律
中五法具足太白不得出家此法律中五法
具足白癩不得出家此法律中五法具足熟
身不得出家此法律中五法具足踈齒不得
出家此法律中五法具足豎髮不得出家此
法律中五法具足赤頭不得出家此法律中
五法具足綠髮頭不得出家此法律中五法

覆一

十

具足太黃不得出家此法律中五法具足斫
面不得出家此法律中五法具足少髮及無
髮不得出家此法律中五根相具足山羊眼
瞋眼小不眴眼瞋眼極深眼睽眼睽眼電眼
眴眼謂小長眼睛相逼眼轉精眼眴眼睽眼電眼
眼驢眼鷄眼尸利陀眼漚婆陀眼低彌魚眼
婆迦利陀眼已上無正名可譯鷹眼鞞薩羅眼亦無正名
獼猴眼狗眼阿茶迦羅眼亦無正名薩多泥去多
眼尸陵伽羅眼義云汗眼黃眼刪由迦多眼
娑賀賀那眼缺眼雉眼瞿利多眼團刪提多

眼續毗跋跋多妬羅眼轉患露白婆稚多眼毗盧
婆眼阿舍羅摩那眼刪泥奚多眼毗鉢羅毗
羅眼閻妬婆眼一本云禪妬婆義似蛇緊陀羅眼毗羅
伽眼漚那帝羅眼三鉢羅朱帝羅眼憂婆陀
羅眼婆荼婆馬眼婆羅陀眼婆羅伽眼低視
眼豬眼網眼毗察多眼十一被皺眼青黃眼不得
出家
阿難復有九萬九千彼彼衆生根如來悉知
如來悉見阿難如來應正遍知有如是等無
量無邊知見阿難復有二十二根相詐善比

丘貴重資財諸佛如來皆如實知復有二十
二根相詐善比丘所有語言臭如死屍又有
十根相阿蘭若比丘所出語言邪命詐善有
五根相邪命比丘詐修善故衆人識知五根
相破戒比丘諸天唱告有五聲言於持戒比
丘告言尊者某甲比丘戒聚墮戒聚遠離五
種受法語出若有比丘自戒聚墮彼時諸天
白善比丘持戒者邊名某比丘令戒聚破五
種讚歎歡喜法於比丘邊所住諸天及三十
三天知比丘勝已於四方讚歎五眼根相比

丘外現善相內心邪命比丘五種見法各自
有患和合共住更互相信比丘五有迦婆具
足少法諸比丘應當知捨仙聖幢相而轉墜
下五法具足比丘不尊重戒亦不尊敬佛法
僧寶五法具足比丘尼不敬重佛法僧寶五
法具足比丘尼不敬重大比丘五法具足比
丘尼速墮戒聚五法具足比丘尼受他教令
依他功力破壞人胎五法具足比丘尼實不
敬重和尚阿闍黎詐爲親相示現無怨貪著
利養當墮惡處五法具足比丘尼應知譬如

門閭五法具足比丘尼若有智者若在家若出家應當遠離如利角牛謂妬嫉瞋恚無恩惡口諂曲如是五法具足比丘尼應當遠離五法具足比丘尼還俗戒聚墮落更欲出家諸比丘不得聽何以故彼比丘尼不能住法十二汗染比丘彼墮地獄比丘五法具足於比丘尼邊作諸過失當墮地獄不值四佛五法具足諸有智者見比丘尼生過患想五法具足度女人出家與已正法三分損減比丘五破壞法於比丘尼邊汗染者五法具足殺害衆

生五法具足諸俗人等作不聞法業五法具足或有俗人心思出家而彼不得聽令出家五法具足俗人富伽羅等以不正信而墮地獄五法具足能令婦人墮地獄中五法具足諸衆生等先已和合後還破壞五種言語法斷闢諍根五大地獄根力故應當演說五因五緣妄言取生五散睡法五怖流轉五朋友法而相損害五朋友如母五法捨五法取五法聖者訶五法富伽羅應治罰五自知不由他五如金剛想五不定想五住想五同心富

伽羅五不同心富伽羅五富伽羅諂曲五富
伽羅無明五富伽羅有疑意五富伽羅度諸
憂惱五富伽羅如輪山五富伽羅諸智所讚
歎五法具足富伽羅供養如來五法具足富
伽羅樂破僧五過去增上言五未來增上言
五現在增上言增上五法合道五聖言之非聖言
五身證者地五見到地五證相聖地五取別
相五富伽羅如杵五富伽羅如石五想具足
富伽羅如杵至盡五想具足害母及父五想
具足於佛所生惡心出血五想具足造五無

間業於一劫住大地獄中五想具足從大地
獄死生於人間當得斷見五想具足當得邪
見五想具足當捨重擔五想具足墮不定聚
及離重擔五想具足富伽羅如優鉢羅不假
善友而善根增不損不減五常善讚法得親
近住增長善法五法具足不親下人然其境
界亦非聖境五種惡心者誰惑虛無五毒蛇
人空無物者五法具足不得上閑預處五過
患根五常不和合五無攀緣如來不迎況諸
聲聞五梵行者法五癡法五欲事五非欲事

五斷者五如現法作所作已令魔滅損五渴
愛無義語今生疑意五決了智能滅渴愛五
不消過患五富伽羅利智五富伽羅部分分
別智五富伽羅決了智五法將墮餓鬼五法
於他邊毀謗五法具足若有得法者天等世
難知唯我能知五順轉五逆轉五想滿足虛
空想五想滿足世界中間住五想滿足斷見
轉五分別想五不分別想五種說想五觀想
五度觀想五攝取想五折伏想五不可得想
五瞋想五不瞋想有不和合想有味想有愛

想有憎想有想當作想有想當作想有非
想非想想有離想想者非想想者阿難於中
非想想者以五種方便當作離想於中離想
想者彼亦當作五種方便何以故阿難毗婆
舍那智有攝取想不折伏有折伏想不攝取
阿難於中有攝取想不折伏者彼五種想當
作戲論阿難於中折伏想非攝取想者彼七
種想當作懈怠阿難此二想中非攝取想當
作受滅其受滅中真實想不墮於非想乃至
未增法想中斷盡生已生死寂滅是則最後

離天流轉五種善而有爭鬭五顛倒意疑不見語者五根法入煩惱五業報故諸衆生等得大名聞五速入作不善根然比丘作想住已入於修多羅五惡攝取法令衆生命終五種生處依自身蟲生令諸衆生當成熟眼事及憂惱事頭似白瘡有五法患頭命終當苦惱死五法被刀患五法不可治即取命終五寂滅不離住五法不善根具足當成無子文夫五種蟲依身體在齋下胞邊住得無子文夫數既無有子使脚繚戾語言麤澀彼人根

中有五種蟲名無子男二無子丈夫三無子婦女彼有蟲名波羅株博迦住在彼人大小便道中其形微細頭如針孔彼等食已能令衆生一向絕欲於受欲中嬾惰懈怠有五蟲名瞿祇羅依住於齋衆生死時蟲飲血故得上氣病於一刹那一牟休多即便命終有五蟲名娑婆底野目佉依於人項衆生臨欲命終喘息之時搦人咽喉飲咽喉血有五蟲名鴛耆羅尼伽羅_{此言吞吐}住人咽喉人食若食彼蟲即動彼蟲動已舌根即動其味處處令散

以業報故喉生息肉若熟即死若不熟者於
眼及喉即成患苦有五蟲名僧鳩吒迦住衆
生脚掌食肉食血阿難時彼僧鳩吒迦蟲食
足下肉血已有筋名毗羅途羅是筋連續眼
根彼筋爲僧鳩吒迦蟲食已眼即上舉行時
筋關不轉即成瞎跛彼等衆生如來知無利
益無有善根彼生眼根生已還滅阿難一衆
生有五千要節分如來悉知彼要節分中有
芥子分觸者即盲或瞎或跛或聾或作偃脊
或有節分如芥子物觸者觸已即便命終阿

難此身如是受生如是羸劣無有勢力阿難
五種想如來不說憐愍衆生故有五種他廣
作慢諸衆生等所生慢處有五慢不滅有患
有五種自身不觀者慢彼大慢故當作無間
業慢事慢瞋事慢受慢種種稱量慢順流慢
逆流慢詐善慢稱譽慢見慢力慢色慢語言
慢辯才慢壞滅羞慚親近等事有五種富伽
羅如破星秤有五富伽羅如貓兒有五富伽
羅如糞有五富伽羅如風有五富伽羅如火
有五富伽羅大患比丘有五處具足當作舉

罪羯磨五如法問當令舉比丘舉已當不合捨以五法當捨五法報最堅若比丘衆和被舉者至他方入比丘衆五種法比丘犯已當得舉比丘共和合作法事若食若作羯磨若語言若布薩若自恣或覆藏五法具足比丘不令與他作舉羯磨五種法舉者比丘自十六身作罪其作羯磨事壞不成五法具足比丘爲舉比丘作佐助或作朋黨彼還如此作羯磨五七住處令憶念有諸比丘被他舉者若更來入彼若不入彼等皆合舉五事持律者

當應斷五事持律者巧能斷言我是彼知不知者有忘失無有疑刺處應問彼七聚分處應問受具戒處應問四初學者四種恭敬處應問四恭敬處所四闕少攝門應問四闕攝所四依羯磨應問四依羯磨等四丈夫障治罰語應問四種丈夫障治罰者四無智作者如有事犯罪及道所生處應問彼若問時爲說是如來印彼處依修多羅說力四五二八四轉犯道應問彼若堪解依義應示彼人得成眞持律者無諂說法者五種法壞本性不

應作阿難此是四攝持律者大勢力持律者
若於是中所學持律七戒聚墮二十千數善
能解釋智者讚歎隨順所見阿難說此四攝
而無多人許可所說何以故魔當覆藏如是
說故阿難優波離知此四攝彼名最勝持律
行者阿難持律者五法具足應施他法阿難
持律行者五勝具足當向勝處當得勝處持
律行者五法具足當墮地獄被他厭賤迷本
行業五種論師說迷惑言四種論師作人言
語一種論師不歎言說若說一迷語彼二種

見身譬如百歲衆生仰面向上不見前後如
是如是有一論師不得滿足外道功德亦不
能滿沙門功德阿難譬如有一盲人又復一
人得天眼者如是二人未失人名並是人也
阿難如是如是有一種論師不捨論師名共
沙門行婆羅門行然彼等人乃至不及似獼
猴戒阿難有現獼猴句教示彼等彼等學已
得辟支佛道五種憂事五種憂具五種折伏
憂五種得禪道五種生明五滅明五出明五
行虛空五同行事五觀察五說勝法令歡喜

五忍五降伏五背面五愚癡五處所衆生各
各破壞衆生死時有五種心生有一最後心
受生處五生處有二樂五生處一切無樂五
種戒五忍五調伏欲五頭痛五眼痛五鼻痛
五面痛五面門痛五食道五耳疑五眼根疑
面門得欲歡喜已速得瞋恚十種惡耳忘失
音聲五法具足舌根薄五種善根口業清淨
他信受語五蟲依頭名優羅蒲亦名鉢盧亦
名那羅瞿亦名波羅瞿亦名婆帝虱都彼五
法令眼筋羸弱復有五蟲噉食頭腦名三暮

瞿亦名摩瞿踰亦名尼帝踰逐都亦名娑陀
藍蒲亦名娑途馱奴若數發已食項筋斷令
諸衆生所有言音衆生不受五種名字說法
能令衆生言語不滿五離惡平等知故轉五
根本一切衆生各各鬪競五得伏藏賊不能
奪五寄付而不欺誑五爭競本二十二種相
眼當滅此身中有二萬二千筋有一筋攝更
別有十筋入項中五筋入懸臙五筋入肩膊
五筋入咽喉此身有五十七百千數筋纏縛
此身一如彼筋數頭髮還有如許一一頭髮

697

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊

大威德陀羅尼經卷第二

覆二

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難有根名爲勝復有根名爲堅勝宮根生已當發十心所謂一離慢心二生愛念心三生歡喜心四生作業心五生踊躍心六彼現前念心七彼惡色不入鼻不宬曲八臨命終時心不懷惡九於愛物中不生慳悋十彼眼目狀如鬱金根色歡喜微笑其面向上觀自宮殿若有衆生具足如是諸根狀貌智者當知是人即生三十三天宮殿之中又有十根

相及十種身所作相智者應知此等衆生捨此身已當墮阿鼻大地獄中何等爲十所謂惡心觀已妻子手捫虛空不受善教流淚墮落屎尿汗穢閉目不視以衣覆頭無食空噉身體羶臭命欲終時其足破裂鼻根傾倒左右縮伸而取命終伏面思惟而動左眼眼色焰赤有如是種如是狀貌如是處所智者應知此等衆生從此捨身當墮阿鼻大地獄中又有衆生五相具足智者當知從此捨身生畜生中何等爲五於妻子所愛心所牽手足

指等悉皆瘞縮腹上汗出作白羊鳴口中沫出如是五種如是相狀如是處所智者應知此等衆生從此捨身生畜生中有八種相智者當知此等衆生捨此身已生閻摩羅世何等爲八轉舌舐上及舐下脣身體惱熱求欲得水論說飲食而但口張眼目青色如孔雀項腫人乾燥放糞無尿右脚先冷而非左足口言燒我亦云炙我以右手作拳何以故如是慳貪諸過患故不捨施故而取命殞有如是種如是相狀衆生具足命殞之時智者應

知當生閻摩羅世復有衆生十相具足智者應知從此捨身當生人間何等爲十有一衆生最後三摩耶時有如是心安住不動繫縛緣中端正可喜所欲可作無痛無憂彼臨命殞於最後息出入轉時求父母名求兄弟名求姊妹名求朋友知識名其心不亂其心不迷其心不諂其心惇直付囑父母囑累朋友及與知識相喜樂者所發業事皆悉付囑所有藏伏藏皆悉示人若世有佛信如來者彼稱南無佛陀若非佛世當信外仙彼稱其名

覆二

二

作是希有乃至如是微妙園林河池住處亦不張口仰卧端身不作荒言不受苦惱不恐不驚身不煖裂亦無惡色身體柔軟轉縮任心有如是等有如是種如是形相智者應知此等衆生從此捨身當生人間往還七返如地獄衆生從地獄還已還生地獄彼轉業已地獄捨身當生畜生彼轉身已從畜生捨身還生畜生中彼轉業已從地獄畜生捨身已當生閻摩羅世彼轉業已從閻摩羅世捨身命已還生畜生及以地獄十四業有三十種

相衆生旋轉從地獄出生畜生中從畜生出生閻摩羅世從閻摩羅世還生畜生從畜生還生地獄二種三十具足此六十勝業如來悉知彼發業處亦知寂靜發業處各各有相如來悉知業各別處如來悉知寂靜別處如來悉知戒行別處如來悉知各別師導亦知非師如來已知一切衆生諸名各別如來悉知如來名號十力名號佛陀名號知自生智非師智名亦知帝釋所有名號亦知梵名亦知大自在名亦知不可稱名亦知善月名亦知普

眼名亦知導師佛名主將亦名勝導師亦名
世親亦名不離福亦名勝陣亦名勇健亦名
善丈夫亦名最丈夫亦名最極丈夫亦名最
雄猛丈夫亦名商主亦名師子亦名須彌山
亦名不動者亦名普眼亦名金剛亦名如金
剛亦名善宿亦名宿王亦名月亦名日亦名
離闇亦名閻浮金光亦名普光阿難此是諸
佛名字猶如華鬘如來不可以百千那由他
俱胝劫而可宣說盡極其邊際復次阿難唯
有如來於此修多羅法本中五百如來名號

說已爲日爲月略說五百名號日亦五百月
亦五百諸宿五百破壞五百諸見五百頭名
五百眼名五百耳名五百鼻名五百舌名五
百身名五百手足名亦復五百乃至略說有
五百善根若有一善根純熟故滿足人相諸
根無缺無減亦不可降亦不可伏他不能勝
不可得邊當有無量當有無稱五十二百千
等最勝功德如來足下於脚指間有一毛畫
文或言一毛聚出生何故名毛畫文更不於彼死
身中住故言畫文復名畫文入虛空相當說

此業所有三千大千世界名曰佛刹如來以
彼畫文住如來指下者欲舉須彌山王無量
無邊百千等數乃至梵天而彼如來不盡示
現一切無畏大神通力於彼神通五處最勝
出第一明中五不離別五棄捨五行風輪四
界於中所有地界以四種相於色中說何等
爲四麤大虛空染十方染虛空同色攝以往
業積集故五種水娑羅伽色水多毗沙色水
薄酪漿色水玻瓈色水瑠璃色水是爲五色
水五忘失事五善根增長五事句五邪行五

道流轉生死五無益語日月名有五百聖諦
亦有五百彼處語彼處所說五如法呵責五
百頭患乃至有五百手脚患五百非善丈夫
成禿患丈夫有五百勝事婦人所無五分具
足婦人不成丈夫有蛆蟲室故婦人多欲婦
人有五腸處而丈夫所無女人五法具足不
自由衆生有五勝六意取法六作淨法六寂
處丈夫具足六法轉男已得婦女身何等爲
六妬嫉故強姪他婦白法減少非道分行意
樂謗法是爲六婦人有六種法具足轉婦女

身得丈夫根何等爲六歸依佛歸依法歸依
僧護已夫主不如嫉心發願爲先有惡比丘
六法具足當墮阿鼻大地獄復背七佛何等
爲六讀誦外道論持戒比丘尼令墮戒聚以
非梵行法謗梵行比丘菩薩乘比丘令退菩
提心自造佛言復二誑衆演說姪五戒優婆塞妻
是名六法令墮阿鼻大地獄復背七佛比丘
尼有六法具足當生驢身常負苦重食糞敢
穢多有鬭諍不能生忍烏鳥啄蹋爲人所乘
脚行繚戾多被杖捶何等爲六有比丘尼墮

人胎或令他受胎或汙他家令持戒比丘墮
失戒聚誹謗持戒比丘尼共惡比丘多結朋
友謗佛菩提此具六法比丘尼當墮驢中優
婆塞有六法具足不覺往昔住持當成惡優
婆塞何等爲六無忍與諸比丘少時愛敬以
一惡事一切皆捨恒作俗事吉凶說佛爲惡
共惡比丘雜合同聚散三寶物此六法具足
成惡優婆塞六法具足惡優婆夷當作二根
事何等爲六說佛爲惡令比丘墮戒聚說法
爲惡復作是言無有涅槃說僧爲惡復作是

言無有聖僧不信業果將持戒比丘詣於酒處如來塔中所施華鬘及香奪已自用此六法具足惡優婆夷能成二根六種所作無行應知六種作平等應知六緣應知六四雙應知六三應知二十百千俱胝說聖諦應知種種言音如言苦聖諦四十一百千俱胝聖諦依義演說六不迷六迷六言斷六上滅六心恐怖無歸依六戒果六閑果六施果六智果六攝爭競六一切衆生懈怠事惟除如來六勝諸羅漢以是故言阿羅漢也婦人六種幻

具足故言婦女也六作道法六作無親法六說論六斷論六常論六次第行六法具足諸衆生四大盛壯時命終六身痛六種法具足衆生面門臭六法具足他不受語六法當羶屑六法當鞭諂曲六法當不希望六法當偃六法當跛六法不知母六法不知父汝母汝父如是不知朋友六法當生旃陀羅家六法當販豬六法當生獼猴中六法當作婦女六法姪欲不避尊卑六法當生王家六法當得王六法當少分行六法戒至邊當失六法當

受畜生六法當得天堂六法當得象頭六法
當得熟眼六法當得白羊眼六法肚當有毛
六法當早老六法世間毀他六法屬他一切
法六法不著一切法六衆生直心六稱量六
作朋友法六不詐聖法七菩提分七根處七
行七行勝七梵業七脫業七天業七阿脩羅
業七未來七名業七種意八分聖道八界業
八語業八諸衆生方便八種衆生友一切衆
生非衆生一切衆生化一切衆生無有疑一
切意無意一切聲作已無有一切無實病一

切病非語言道一切語道苦一切苦無智一
切無智盲一切盲非眼若無眼於中無智若
無者彼是凡愚若凡愚者彼有恐怖以凡夫
故則有恐怖其智慧者則無恐怖何以故名
爲智者以有無邊故言智者言無邊者彼無
所有若無所有彼滅渴愛渴愛煩惱共丈夫
合彼彼處無是故言無言無者滅生何名有
生若彼處斷滅彼無有生若住彼滅復名邊
者所作皆離若於彼中作斷想故彼名捨離
何者捨離若於中無初亦無有邊彼何處有

復二

七

中是故如來說於中法彼中無處亦無住持亦無住處無色無想彼法可捨何者可捨捨貪欲捨瞋恚捨愚癡故言可捨何者捨名若於是中無有鎧甲於鎧甲中凡夫等輩於五欲功德中苦痛疲乏何者是五欲功德如來說五欲功德已彼諸凡夫愚惑受用八迷惑行八聖勝諦八受八道勝八行力勝八種辯才閻浮提中八辯才發業八辯才戒聚和合八和合法名字八名字和合作業八種八相別名不能說一切語言名八意事八無有發

業於中得慢名八非住處住已說法八真實八別真實八虛妄事十一種有色住八有色恐怖住處丈夫七古根相當得色八心痛不慎故發時不可知不得現見八虛妄事八欺誑事八初後乏少八衆生八法衆生具足妄語應知彼多作業有欺誑者共會集聚好數相看互拍手作如是言彼舍有物應當施我復共相命詣檀越家更相讚歎使知有德別離去時種種語論求物方便又復遣使向彼求物云我有所須復有八法作詐誑名如是

諸法當有分別當有分劑八衆首八朋黨破
壞八少福處八善根種善根成熟故得智具
足此一勝根次第智慧八發一切法無諂曲
一發起合邊際門二發起合忍至第三發起
合結憂四發起合根主第五發起合集六發
起合苦滅七發起合壞印八發起合降化八
難調伏八易降伏八是想衆生八作作八斷
滅事八守護伏藏八不愛八癡網八法具足
衆生墮邪見八可捨想八作業墮八丈夫法
具足於此捨身當向賢處八破智者應知八

種諍競法智者應知阿難此等印句不錯句
真實句不顛倒句業作入句聚集和合句勝
句智句佛句現見句和合句最勝句若如此
相諸句作義能解入者過去已入今現在入
未來入者彼爲一切衆生意所信樂能取勝
智取最勝法當得成就最上勝智當轉法輪
得勝支提當得八百千數諸佛法門當得入
舌根謂如來舌根具足五十七百千功德如
來以字說一切衆生各得歡欣若有一衆生
於如是法如是清淨如是光明若受持讀誦

修習於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根如
來說彼得阿耨多羅三藐三菩提不以爲難
何以故所有諸菩薩行諸菩薩心菩薩所作
十二根本善根具足五千種辯才具足六十
四俱胝善根增長當淨佛眼東方南方西方
北方無有障礙如來萬俱胝善根莊嚴如來
住金色身彼如來身於一切三千大千世界
中作大光明然彼光明石壁無礙非山非燈
非須彌山樹林之所障礙破一切闇已如來
光明最爲微妙若是相智當欲得者佛知彼

人於是法中當得勤求九衆生居處九種過
患九悔死九攝衆生九法具足侵他婦已當
受女身九受供養患九前後離九有爲印九
可信樂九朋友無信處九十九百千俱胝所
有諸人文字淨九供養他法九別異九法具
足衆生於佛不淨信九法具足衆生於佛法
中不淨信九法具足衆生於衆僧邊不淨信
九法具足衆生誹謗法九法具足衆生當盲
二十一百千種病誹謗法者衆生當得九作
不和合如來分別業處九分具足地分所有

果樹不與果實九樹相九地相九婦女相九
丈夫相九時相九淨相九道相九地獄相九
畜生相九閻羅王世相九蛇家九治九頭脉
九輕九外取九眼相九分工巧二十二百千
治身病九毒往昔迦葉佛教中顯示耆婆醫
王以此修多羅句於治病師中最勝第一阿
難此入根本於一切法令作歡喜故一切諸
法攝取故如來十力如來十因十種如來所
說十種如來生處十如來寂靜十如來三昧
十眷屬印十作廣法十明力十根處住十共

知名十見道十面門十觀比丘十法具足當
勤受持比丘一切闕減比丘十法具足至阿
蘭若比丘十法具足墮於四禪墮已當入阿
鼻大地獄中比丘十法具足阿蘭若何處有
事物分別非事物分別比丘十法具足速疾
早下不復重迴復二十七種事誹謗佛十六相誹
謗法三十一相誹謗僧六十九因緣比丘婆
瞿稚婆娑比低夜六十七相當不得衆阿難
十詐善相十詐善衆具十詐善思相十詐善
行何等爲十詐善憍慢詐善難共事詐善難

得意詐善多作聲詐善出家形色詐善力慢
詐善如驪爲相詐善住高原詐善家得名稱
詐善現病詐善此等十詐善邪行活命彼不
見好狀如塚墓亦如野干如大毒蛇破戒沙
門猶釣魚鉤如蛇獼猴生盲之者滅佛善提
十相似說法師十持律相似十持修多羅相
似十住阿蘭若相似十知僧事相似十優婆
塞相似十優婆夷相似十住房相似十施非
大施十施是大施十斷施十先施下十慳面
相十與已面相悔十告說面相十怖告諸尊

長十言下十於先告十告先相相續繫縛事
十事行希望得菩提十信得菩提十取已疑
十勝事十功巧處十知事十聰明法十諸健
者行十捨事十水壞十作患法十滅過患十
攝受十說者十十者十業十世喜十癡法十
時十法具足當滿足黃門中十大過患十住
處十種種墮十亂十捨法十衆生欣十龍家
娑闍度阿尼佉摩奴一阿波余帝舍二羅婆
諦婆三攝吉盧婆四娑羅甄耶五蘇暮瞿阿
陀陀途住六阿你拓七波施舍八迦車烏阿

九十發十惡道十婦女瓔珞一婦女瓔珞十
無節十小節十初後至少十跛行一婦女過
失勝一切過失謂婦女欲行不知厭足寧以
酥油滅大火聚以獼猴作轉輪王寧以狗行
於虛空寧以諸阿脩羅至善法堂寧以糞穢
作梅檀香而彼女不可以百丈夫若干丈夫
乃至俱胝丈夫令其婦女欲情滿足
佛說是語已阿難白佛言世尊我聞婦女如
是惡事攪擾我心佛言阿難汝豈不於此處
生希有耶阿難白言如是世尊於此處中可

作希有佛言阿難於是處莫作如是希有事
也於恒河中可作文字然後婦女不可以欲
令其厭足復次阿難復有歌蟲名曰荼舍迦
微細於尸梨迦多可得虛空中示其足跡見
其行步而彼婦女不可以欲令其滿足一幻
二三四五阿難略說婦女有無幻法何故名
爲母村以人世間語言故名母村非如來耶
謂大人者略說此語亦名母村如來知彼故
亦言母村阿難丈夫有八萬四千諸過患令
丈夫隨順婦女有五十七種事具足婦女於

丈夫邊作奴僕想丈夫有十幻過十失十觀
入法十丈夫治罰丈夫有十法具足戀著婦
女已作羊鳴十法具足丈夫著糞穢應知十
法具足丈夫從高墮阿鼻大地獄十法具足
丈夫當發一心生得聖人捨家出家若有捨
家出家者彼當得五十七丈夫法若有不捨
家出家者彼當得六十九種百千惡法十住
阿蘭若業十未來生道十嫉妬法十住阿蘭
若功德一世間印十眷屬十因處十趣事十
世間希有法十一切事十尼乾子語十世智

覆二

十二

辯何等爲十無諂平等世辯不觀世辯妄失
世辯勝衆具世辯常恕幾世辯當勤求世辯
勝成熟世辯抖擻事世辯斷語言世辯普衆
具世辯衆生十法具足如實自身過患不知
而得財利十分具足處應取於中如來爲降
伏世辯故建立五事何等爲五謂聖諦事因
緣中生巧方便事於思惟處憶念事一切法
作成就事於智慧中勝印事十瞎患十過患
十僂患十青眼患十羊眼患十少指患十一
指患十黃門患十津流患十城患十王過患

不畏佛者十病患十指過長患十流轉患十
八身節患於外道言中一句安置於佛言中
不迷佛語離惡過患於佛言中更無勝者佛
語無上若於佛言中有如是念求過惡者彼
等不得取如來爲師何以故如來世尊無有
上者如來世尊覆二無有疑惑如來所作皆悉爲
善無不善故於佛語中無有闕諍滅盡作業
如是等處無少方便若有如是不缺少者如
是圓滿如是具足如來如是說一切作一切
法和合於一切法平等修行一切法稱一切

法印一切法母一切法選擇一切法集一切
法相一切法淨一切法觀察若比丘若比丘
尼若優婆塞優婆夷受持讀誦修習者彼等
當得十種處何等爲十當得勝智得念不忘
當得勝慧得生好處遠離諸惡諸外論師來
趣向者如法事中善能調伏於一日中當能
誦持得四千偈如心所念心所願處若聲聞
乘中若辟支佛乘中若佛乘中彼處彼處得
度彼岸於善中無所闕少聞他所說而不忘
失於義辯中於法辯中於辭辯中於樂說辯

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊

大威德陀羅尼經卷第三

覆三

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

於中何者名爲一其非二非三此是閻
浮提人作一因緣又言一者無續此是鬱單
越人後三作一因緣又言一者非此作此是弗婆
提人後三作一因緣又言一者二種作相此俱耶
尼人後三作一因緣又言一者滅可愛此是沙門
釋子後三作一因緣又言一者善生面此覆蓋足
夜又後三作一因緣又言一者彼歎此是常醉夜
又後三作一因緣又言一者阿鞞羅補此是持髮

夜又後三作一因緣又言一者臆磨瞿此是四天
王後三作一因緣又言一者不合此是三十三天
一作因緣又言一者比栖那榆非軍也此是阿
脩羅後三作一因緣又言一者涅闍阿奴捨也此是
夜摩天後三作一因緣又言一者比婆大奴諍聞也
此是兜率天後三作一因緣又言一者比比迦多
離也此是化樂天後三作一因緣又言一者伽闍流
波象形色此是他化自在天後三作一因緣又言
者婆沙大那悉陀彼財成也此是魔身天後三作
因緣又言一者比磨帝車昌切陀斷也此是

梵天一作因緣又言一者臆蘇奴此是梵身
天一作因緣又言一者阿那奴賒悉帝不順教也
此是梵輔天一作因緣又言一者娑陀利崑
都常空也此是梵衆天一作因緣又言一者阿
伽羅磨娑他如此是大梵天作一因緣又言
一者娑婆浮帝此是光天一作因緣又言一
者刪帝隸此是少光天一作因緣又言一者
蘇目羅此是無量光天一作因緣又言一者
憂羅此是光音天一作因緣又言一者波羅
榆伽方便也此是淨天一作因緣又言一者臆

祇此是少淨天一作因緣又言一者波流荼
此是無量淨天一作因緣又言一者憂四陀
此是徧淨天一作因緣又言一者娑彌帝此
是麤大果天一作因緣又言一者婆施此是
無熱天一作因緣又言一者盧吉迦世也此是
善見天覆三一作因緣又言一者謨舍二此是善現
天一作因緣又言一者娑婆此是阿迦臆吒
天一作因緣又言一者阿盧伽無病也此是虛
空想天一作因緣又言一者帝利此是識處
天作一因緣又言一者阿伽羅前也此是無所

有處天一作因緣又言一者蘇蒲此是非想
非非想天一作因緣又言一作者名爲不作
故名爲一此是諸天一無作相亦無有事若
因此文句內心恐怖欲求解脫無有是處何
以故如來但以言辭演說作字句說如來於
此一事以是字句各各名字方便敷演若一
劫若過一劫不可窮盡諸佛世尊有如是等
無邊辯才雖然阿難旦冥一作事如閻浮提
人一作因緣如是名相一名字能知百千
俱胝等數又言一者蘇流低此是不信衆生

善不作故言一作也如是如是比榆比榆阿
何羅拔帝發作也有時丈夫或被人逼逐若復
狗逐于時丈夫叫復重叫驚怖熱惱於彼時
中何所歸趣無所控告但作是說惟唱來來
是名人中所有苦惱如是最苦如是極苦如
是一作者彼彼辯才彼彼名字具足知已八
種法則
蘇婆羅拏烏荼婆 闍荼婆 法羅荼 三
目陀羅 波憂羅婆徒舍 阿子那三迷那
憂婆離沙憂佉羅

如是如是以此法用語言字句知是人相如是等語教令知覺當令正知當令正覺云何如來爲彼衆生施設聖諦阿難如來爲彼諸衆生等如是如是演說聖諦如此處言

毒佉 毒佉三摩耶 毒佉尼流陀 毒佉

尼流陀 伽彌你

如是聖諦而彼等言

阿叔隸三目隸 三迷舍 波羅婆

此等四聖諦我爲彼衆生說聖諦時五十七千衆生遠塵離垢於諸法中得法眼生又言

一狗驢鞞羅離野干作是聲音所謂狗聲驢聲鞞羅離聲野干聲此四衆生一種聲音如來悉知如是阿難如來知彼衆生所有言音譬如彼狗驢鞞羅離野干一種言音如來知彼爲說聖諦如此言苦苦集苦滅苦滅道爲彼等說言

阿侯羅 阿舍 跋多羅 婆羅摩

此四聖諦如來世尊爲彼衆生作如是說阿難如來慈念此閻浮提界北方有一城名曰娑婆伽提舍難可降化邊地惡王於彼處中

如來到已說作聖諦如此言苦苦集苦滅苦
滅道而彼處言伊茶施茶伽盧那婆陀此等
四種聖諦如來彼城爲是諸人說此法時六
十九千衆生遠塵離垢於諸法中得法眼淨
阿難有四聖諦如來作前後說或有不作阿
難言世尊云何如來作前後說或復不作佛
言阿難如來世尊說四聖諦或爲衆生先說
苦道後說苦苦集苦滅或爲衆生如來先說
苦滅聖諦然後說苦苦集後說苦滅道後說苦
聖諦或爲衆生如來於先說苦苦集聖諦然後

說苦然後說滅於後說苦滅道或爲衆生如
來先說苦聖諦後說苦苦集後說苦滅後說苦
滅道阿難設此語句爲彼邊地衆生荷負我
三千大千世界中所說聖諦彼等入此
阿摸馱奴 三摸馱奴 鼻地輸 鼻地婆
菴阿伽輸瞿 毗婆輸 伽婆羅 阿婆伽
多 嚧泥咩 泥多毘 多荼毘 阿盧婆
遮盧婆 阿邏磨 多羅磨 阿犁奢 耆
犁奢 阿嚧舍利 摩嚧舍利 嚧邏婆
地伽邏 伽啼伽 尼侈馱 拔陀邏

嗚啼 娑鳴邏 多車地 摩阿頭摩

阿奚妬 三摩陀 婆伽邏 跋邏阿哆

阿馱舍 首奚 舍犁那 阿犁那 施犁

虱吒 尼施犁虱吒 阿明舍 摩明舍

阿怒摩 娑那摩 阿邏婆 尼首伽 娑

憂地哆 阿那摩 優嚩娑 阿男摩 毗

車陀 毗婆伽 阿嚩遮 尼嚩遮 娑優

陀 摩優陀

阿難復有北方有城名曰鎧甲其城縱廣一
由旬阿難彼鎧甲城有三十俱胝人住如來

至彼說四聖諦如此處說苦苦集苦滅苦滅

道然此四諦皆應存彼語音但此逐易故稱此語而彼城言

阿荼婆 那荼婆 娑尼舍 娑那磨

此四聖諦如來為彼城衆生說此聖諦時七

十千衆生遠塵離垢得法眼淨阿難復有北

方邊地聚落有城名櫛耶伽漫妬阿難彼城

長半由旬阿難彼城有二十百千俱胝人住

如來至彼處已說四聖諦如此處說苦苦集

苦滅苦滅道然彼城言

頗羅 毗梨伽 阿奴漫 毗浮伽

此四聖諦如來爲彼城衆生說聖諦時彼處
三萬衆生遠塵離垢得法眼淨阿難北方復
有城名支嵐阿難彼城縱廣二十由旬如來
至彼城說四聖諦如此處說苦苦集苦滅苦
滅道然彼處說

毗浮多 阿那磨 多迦 多羅迦

於彼時二萬衆生遠塵離垢得法眼淨阿難
未來世如來滅後此中國所說四聖諦然彼
處時當有如來聖諦名字阿難東方有城名
多主縱廣一由旬彼城有十四俱胝衆生住

如來至彼城爲彼衆生說四聖諦如此處言
苦苦集苦滅苦滅道然彼處言

彼稚目陀羅 毗摩帝車馱 莎尼伽梨沙

毗伽梨沙

彼時三萬衆生遠塵離垢得法眼生阿難有

復三

六

諸龍諸龍王等所謂阿耨達多龍王如來至
爲彼龍王說四聖諦如此處言苦苦集苦滅
苦滅道即彼處言

阿娑護 毗舍瞿盧 多菟修婆 娑波羅
賀奴

阿難爲彼說法時彼龍王共六十八千龍受持五戒還以此四聖諦如來爲端正龍王於彼處五千龍受持五戒還以此四聖諦如來爲調伏龍王說即於彼處有十二五百千龍受持五戒還此四聖諦如來爲刪達叉龍王說彼處四十百千龍受持五戒還以此四聖諦如來爲當來龍王說於彼處四十百千龍王受持五戒還以此四聖諦如來爲常神通龍王說即於彼處五十二百千龍王受持五戒還此四聖諦如來爲普色龍王宣說示

現阿難其普色龍王端正可喜人所喜見阿難彼普色龍王宮殿縱廣七十二由旬微妙莊嚴人所喜見七寶所成謂金銀乃至碑礫第七略說何故名普色龍王阿難彼普色龍王宮殿處中有高臺縱廣四十由旬青瑠璃所成端嚴顯曜威相成就阿難彼高臺中有八千座七寶所成金線爲間清淨衣覆其座上褥廣半由旬阿難時彼座上於一切處有諸龍女坐端嚴可喜人喜觀矚於彼臺中現阿耨達多龍王阿耨達多龍王所受果報於

微三

七

彼臺中皆悉顯現彼普色龍王所受果報阿耨達多龍王皆悉了知阿難彼二龍王各各相見各各遊戲各各受報阿難彼普色龍王亦名難降伏阿難彼龍王亦名阿耨達龍王長子如來至彼還爲說此四聖諦彼處四百千龍王受持五戒阿難如來若彼龍王不降伏者人無飲食施諸聲聞如來世尊爲衆多人大利益故爲衆多人受安樂故調伏彼龍王令受五戒阿難阿耨達多龍王有十千諸子彼一切中有阿耨婆達多龍王所處宮

殿如來爲彼皆令彼龍受持五戒阿難有龍王名多羅珠如來爲彼還說此四聖諦於彼處六十千龍王受持五戒阿難有龍王名毗跋珠如來還爲彼說此四聖諦於彼處有六十四千龍爲受五戒阿難有龍王名多羅補如來爲彼還說此四聖諦於彼處三萬龍還受五戒阿難多羅補龍王有大宮殿縱廣二十四由旬二十四由旬水池盈滿好色端嚴人所喜見其池涼冷清淨不濁極爲甜美阿難彼池四方有四臺起金銀瑠璃玻瓈高七

由旬彼在上懸成一臺住猶如重閣善化善
住如來爲彼亦說此四聖諦於彼處有九十
百千龍王亦受五戒阿難有乾陀羅王界有
龍王名伊羅鉢怛囉如來爲彼還說此四聖
諦於彼處有三十百千龍王受持五戒阿難
如來爲優波難陀說此四聖諦於彼處二十
百千俱胝龍王受持五戒阿難如來還以此
四聖諦爲娑伽羅龍王說彼處六十八俱胝
龍王受持五戒於彼住處如來爲滿足龍王
百千俱胝頭首居閻浮提者所有受戒如來

還同說此聖諦法然如來知諸龍王等龍言
龍辭龍說還同此辭說四聖諦阿難於中覆
盞足夜叉等說四聖諦如此處言苦苦集苦
滅苦滅道即於彼處言
阿何薩致迦此言波何薩迦此言阿那槃那
此云娑陀槃那此云爲覆盞足夜叉等說
此四聖諦於彼中爲常醉夜叉等說四聖諦
如此處言苦苦集苦滅苦滅道即於彼處言
阿余伽 多流伽 毗醯那 波囉波捨
又爲此長策夜叉等說此四聖諦阿難於中

爲彼持鬘夜叉等說四聖諦如天此處云苦
苦集苦滅苦滅道即於彼處言

貫那波樂 波樂呵 阿呼 阿底喇

爲持鬘夜叉等說是四聖諦阿難於中爲彼
四大天王輩說四聖諦如此處言苦苦集苦

覆三

九

滅苦滅道即於彼處言

伊泥 迷泥 答波 多瞿波

爲彼四大天王等說此四聖諦阿難說此聖諦
時四大天王及七千諸天子遠塵離垢得法
眼淨阿難三十三天說聖諦如此說言乃至

苦滅道彼處言

阿那婆奴 苦 娑陀婆奴 苦 集比求虱吒 苦 滅

鉢羅鼻栗諦車馱 苦 滅道

阿難如來說此聖諦時五十七千諸天遠塵
離垢於諸法中得法眼淨阿難爲彼兜率陀

天說聖諦如此處言乃至苦滅道聖諦即於

彼處言

比磨娑 阿那紺 哆多羅婆你 差波淨

彌

阿難說此聖諦時兜率諸天六十七百千諸

天遠塵離垢諸法中法眼生阿難諸如來以神通說法諸佛如來以此法教爲上諸天兜率諸天等說此聖諦阿難諸天子及諸天王諸夜叉及夜叉王等諸龍及諸龍王等如來知彼等所有言辭所有口業彼等一切如來善知阿難阿脩羅所說聖諦如來悉知如此處言苦乃至苦滅道聖諦於彼處言三無達奴 比毘羅逾瞿 阿薩盧 比尼跋途如是說聖諦如來爲阿脩羅說是聖諦應當

解知阿難時有一城名曰住邊彼城中如來說四聖諦如此處言乃至苦滅道聖諦彼處言

比磨陀悉他奴 阿那夜悉恥都 娑羅初

娑磨遮利

覆三

如是四聖諦如來爲彼城中諸衆生輩說此聖諦之時七千衆生遠塵離垢諸法中得法眼淨阿難此閻浮提有五百洲渾眷屬圍繞各百由旬瞿耶尼亦有五百洲渾眷屬亦各百由旬東弗婆提五百洲渾眷屬各百由旬

鬱單越亦有五百洲。渾眷屬各百由旬。阿難此間浮提所有五百洲。渾眷屬者。彼非人住處。多有諸龍。諸夜叉。諸餓鬼。諸鳩槃荼。諸象。皆有眷屬。圍繞常共鬪諍。而諸獸等互相遊戲。彼等五類如來不爲說。聖諦何以故。彼等衆生墮不閑處。雖然彼輩所有語音氣息相喚。如來悉知。如此處言。父母彼處言。阿盧伽。斂利迦利沙。如此處言。食飲彼處言。薩他那。密都盧。如此處言。朝廷朋友。彼處言。密多羅。吐黎夜。如此處言。敷施彼處言。鉢荼伽目訶。

那希彼處無佛聲。無法聲。無僧聲。何以故。彼等到不閑處。如是四洲眷屬。如閻浮處。應如是廣說。乃至彼等不閑。如是次第。如來種種言辭。爲閻浮人輩。如來悉知。阿難。此閻浮提北方酥名。油名。蜜名。鹽名。沙糖名。婦女名。衣名。國名。處所名。如是等。如此處言。
覆三
薩比酥。彼北方如來知。波囉珊奴。阿訶利喻。薩奴帝犁。伽舍闍盧。伽鞞阿偷哆。那比多提虱吒。瞿盧驅。你囉哆囉。比希都伽。途鞞囉鞞。帝喜奴。闍荼盧。

毗婆蹉簸囉 餘祇毗喜奴 哆哆囉

步路都

如來知如是等北方酥名已知種種名字彼等言辭知已復彼北方油名

孟羅裒 俱輸至烏 訴彌都盧 毗濕婆

都毗陀婆都 地舍奴 路馱諸 珊你舍

奴難舍利 鞞荼度烏 比頗盧 訴虎兔

薩陀奴瞿 比舍具盧 三磨都羅

如是北方等油名如來悉知種種名字種種言辭彼處蜜名

磨差逾 磨杜薩羅刹 地舍悉他 阿囉
莆薩摩多 具羅 簸利多 簸薩多 比
訴婆致 那伽摩你 比磨致尼舍奴馱伽
羅破

如是北方等蜜名如來悉知彼處乳名

鼻薩多羅 尼舍耻 你盧是 帝那他

必利迦 剌沙拏 必利迦 希曼伊 薩

烏舍羅 阿比羅迦 栖奴婆呼 恥致

訶那羅門度 阿訴蜜多羅 阿舍迦 比

度曼

阿難北方如是等乳名字如來悉知阿難彼處沙糖名

尼晝彌 訴曼 可多羅 熾頤拔 七曼

多 於首多 比闍 鉢持 薩馱首多帝

闍拔多 阿薩遮 速迦邏迦盧破具荼

覆三

十二

阿難如是等沙糖名頗尼多名如來悉知於中更復衆多阿難彼處鹽名如來悉知

鞞闍若 舍訴具沙吒 比夜他 致羅彌

敢 那多訴訶薩 拘沙吒 沒馱羅 烏

婆舍囉 薩那迦 支力枳哩 默盧婆瞿

舍婆薩他陀 婆真迦 盧那

阿難彼北方人輩如是稱鹽名字如來悉知更復衆多阿難彼處人輩有如是酪名如來悉知

个囉比 度達地 速鷄嘻 速鷄世 娑

那梯 娑伽帝 比怖帝 阿泥希 伽婆

荼 羅婆莆 鞞舍頗犁 娑馱世 達地

阿難如是等彼方人輩語言如來悉知更復衆多所有文辭所有語言所有名字所有證處彼處彼處如來如是言辭而爲說法阿難

有如是色名

拔勒拏拔帝婆無訶 薩馱曼多囉烏囉遲

夜訴度無 多馱奴伽都 比婆伽無 阿

多磨婆蒲遮利都盧 憂波夜 訖利致醯

都 迦途鞞邏 地鞞馱利舍如 阿始生

板三

那逾鞞致瑟吒 鞞致訶暮邏 比菴殊哆

瞿 烏邏瞿 折馱吒 提舍 提舍恥

尼沙奴 莎底夜馱利始 尼密都枳者奴

盧衰

阿難如是處所色等名字彼人等輩所有聲

音彼彼言語彼彼名字所有證處所有人中
彼處彼處國土所有人等語言音辭彼一切
處如來悉知世間語言世間名字於此復更
增多阿難此五陰聚爲諸衆生暗無眼者信
增故說謂彼色如來如是如實知見云何如
來如實知色謂無色是色是名如來如實知
色如實見色如是如是凡夫等輩以無眼故
不能知見色之實相何者名爲色之實相謂
一切色無有常者以無常性故言一切色無
常是色如來不說爲生譬如有人身患惡瘡

爲治彼瘡成就諸藥如是如是凡夫等輩以
不正念增長色生以業煩惱無明覆故阿難
睡有十名

比磨致 悉恥那民徒 莎鞞荼 阿邏婆
末致比斫初 阿室利 阿那鞞利舍烏

鞞利逾馱奴 訶尼

阿難此十睡名如來知已於中更增阿難若
有比丘比丘尼優婆塞優婆夷知如是處知
如是事如是名身如是句身當知彼人不至
亂地具足成就清淨口業阿難依於此處如

來世尊有四辯才種種語言種種音辭如來
於此悉知悉覺於此事中名字句中學已當
得多種智慧得無邊智慧得正憶念得正心
意得正趣向得正知足得無上多聞不從他
學猶如大海不可窮盡何以故阿難我念往
昔於此坐處虛空界中有六十八百千俱胝
諸佛世尊說此修多羅彼諸如來有諸聲聞
應受法者如來爲彼敷演說此經阿難若有
比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持此陀羅尼
品極善修習讀誦通利彼則能受四千偈句

聞已能持持已不忘阿難若能受持是文句
已百年不念於後欲念還得辯才佛作是語
已長老阿難白佛言希有世尊如來證如是
法已爲諸衆生增智增念增慧增辯增趣世
尊若有人能受此法本彼受持已得幾許福
阿難作是語已佛告長老阿難言汝莫於如
來所及如來教中作限量想若於此如來教
中若在家若出家乃至四句偈諸佛所說受
持讀誦爲自調故爲自照明實性理故如來
於彼福聚不作限量何況具足受持此陀羅

尼法本文義不缺爲他敷演彼之福聚不可
限量何以故阿難此法本如來滅後於百年
中時間浮提極善顯現而帝釋天王常來於
此間浮提中有是法本修多羅處滅壞失者
時帝釋天王助彼等故得受修習不令失滅
阿難今此法本以魔事故書寫是已當四百
年墜沒於地阿難於彼時間後五百年多有
衆生造諸福業於世間生時有比丘名曰月
有大威德有大威力彼月比丘於我生處迦
毗羅婆大城之中從彼地處出此修多羅廣

復三

十五

爲衆生流通顯現而彼於後法滅盡時顯現
照已還速隱沒阿難譬如油燈油盡炷在兩
頭俱然顯照明已當速滅盡阿難如是如是
如來教法於後五百年中出現於世顯照明
已還當速滅阿難彼時多有百數非法惡法
出現世間於彼時中若在家若出家所有男
子女人爲魔波旬纏擾其心彼等衆生於圓
滿具足佛菩提中生不實想生邪見想於邪
見想中生正見想阿難汝觀乃至彼等非善
丈夫輩若出家若在家有大損滅阿難譬如

有人欲自利益欲自歡樂欲自無畏自用鐵
棒自打其頭阿難於汝意云何彼人爲有利
益無利益也阿難白佛言世尊彼人何處而
有利益而被癡人以彼鐵棒自打頭已即便
命殄斯有是處佛復告阿難如是如是於彼
時中若在家出家欲修福業應誦佛語欲增
長智彼等乃捨菩提讀外道經典攝受憶念
以誦習外道經故誹謗佛語捨是身已當墮
地獄愚癡無智到阿毗支大地獄中入不閑
處彼等罪人無所能作阿難假使非前非後

於閻浮提中百千俱胝諸佛世尊出現於世
爲彼墮阿毗地獄者演說佛法不能覺知是
故阿難有智丈夫勿以隨心誹謗佛法阿難
以是因緣若善男子善女人欲自利益者一
向不得受持誦習外道經典如是比丘亦應
一向不得親近

卷三

二十六

大威德陀羅尼經卷第三

音釋

鞞府移切 嚧居延切 咩綿婢切 鞞補過切 嚩落侯切 𩑦𩑦切
𩑦所拂切 𩑦與舅同切 𩑦視之切 𩑦切 𩑦切 𩑦切 𩑦切 𩑦切 𩑦切 𩑦切

大威德陀羅尼經卷第四

覆四

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難於中應知一入應知二入應知三入應知四入應知四聖諦應知眼四聖諦乃至意證知四聖諦阿難以此因緣汝應證知如知眼故應當證知四聖諦義如我告憍陳如言憍陳如眼是無常耶時憍陳如即答我言世尊已知已解如來教知眼時即已廣說教知四聖諦義是一句中亦說四念處四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道分三十七

品助善提法如是等一切諸法如是說眼無常時即已廣說一切諸法故不更說餘陰界入名爾時阿難白佛言世尊如來作如是說豈不眼入中即說入耶佛言如來不教眼入說眼無常不說眼入於眼入中佛作捨說若佛如來作此捨說彼無常法如來教知若已說眼彼入應知若於中眼滅色想不欲乃至意滅法想不欲阿難於汝意云何於彼入中豈復有入可得滅耶阿難答言不也世尊若於入中入可滅者應當自性捨離自性以物

滅物是故阿難此惟有名所謂入名是故如來爲世言語說入名字復次阿難所名眼入者眼不動作是故言眼不動作者名之爲忍又言忍者名中虛空又言忍者名不覆虛空又言忍者名上虛空彼彼沙門法如不覆虛空如上虛空阿難於汝意云何頗有沙門婆羅門作如是言於不覆空中於上空中有眼耳鼻舌身意者不阿難言不也世尊佛復告阿難言如來說此眼是常想故是遠離相故是輕虛相故是空相故不覆虛空相故上虛

空相故空行相故阿難此最勝因緣所謂無作若言眼作其眼無物即涅槃性何者眼之自性其眼無有微細等量而可得者若有常者不失滅者若不破壞者是故其眼性不可得以彼空故無有物故不可著故諸陰界入有頂生者無有眼性覆四若復如來所說涅槃何者涅槃無有諸法有可涅槃者何故眼耳鼻舌身意如來所說是世間語言然第一義中眼不可得乃至意不可得何以故以意空故於中意空猶如幻化誑諸凡夫阿難是故眼

是凡夫小人乃至意非聖人耶爾時長老阿難白佛言世尊云何眼是凡夫輩乃至意非聖人耶唯然世尊如來應正徧知說三種眼肉眼天眼智眼世尊何者名爲肉眼何者名爲天眼何者名爲智眼爾時阿難作是語已佛告阿難言阿難如此等義汝自解說何者是肉眼何者天眼何者智眼阿難言唯然世尊我承聖旨今當解說然此三眼我當分別言肉眼者依四大生何者四大所謂地大水大火大風大此是四大此等四大離有非有

故言四大阿難以是義故汝等應知如非有四大而阿羅漢亦不離大地界亦大水界亦大火界亦大風界亦大阿難於汝意云何阿羅漢見實以不阿難白佛言世尊見實見非實阿難復問言世尊彼阿羅漢云何見實云何見非實佛言阿難見非實者是四顛倒見非實者是三界見非實者一切世間見非實者諸凡夫輩執我執衆生執命者執福伽羅執阿難此等是凡夫法諸阿羅漢已知彼等何者是阿羅漢如實見耶知一切法離知一

切法空知一切法不定阿難阿羅漢見是等實然於是中所有四大彼凡夫輩取爲真實所取實故彼等有轉諸阿羅漢無法可取以是義故彼阿羅漢於有不轉何者是物貪欲是物瞋恚是物愚癡是物無有物者彼則不取其阿羅漢於渴愛脫而不和合是故阿羅漢名無物者名空行者何者空行不取眼故乃至不取耳鼻舌身意不取我不取衆生不取命者不取福伽羅不取過去現在未來如是阿難其阿羅漢不分別過去不分別未來

不分別現在其羅漢於三世中已覺知平等去來現在三世空故如是等空空性不捨何以故去來現在不捨離故於是法中誰得涅槃者惟餘苦滅所有苦者彼即寂靜所有苦者彼即爲沒何者爲苦所謂無智何者無智謂不正念何者不正念阿難若無常中常想不淨中淨想苦中樂想無我中我想四種顛倒如是名爲不正念耶以是義故以四顛倒而生三界言四倒者彼等無實阿難以彼無實四顛倒而生四大以是義故四大無實如

是阿難如來所說肉眼是即爲疑即是爲惑
 於中何者天眼所有眼者天身所攝天所有
 眼天修念者是名天眼於中何者是智眼能
 覺本性除滅惡道遠離惡處并及一邊正向
 涅槃不依諸見智者所歎能與無畏善能與
 力及與辯才清淨戒聚滿足戒聚能作堅牢
 能護藏戒最勝戒聚起涅槃道能轉世間捨
 欲恚癡能作實觀滅諸生趣能作見智於正
 道中善能穿達方便智眼智根智力選擇諸
 法念正覺分正見正道解脫智慧覺成熟果

能斷疑心及與生老除斷渴愛不復流轉
 毗羅舊安多僧喻驅致 優波鉢帝 尼頗
 羅婆彌暮 浮多蓋帝 阿毗伽他婆 蘇
 都阿地那婆賀尼 又耶地輸 婆利呵牟
 地舍阿婆車度 烏奢伽摩 因陀盧遮那
 摩伽馱陀此云能毗彼式迦此云能觀阿隸數帝
 利師那制地迦此云能斷渴愛多摩制地迦此云能斷阿
 鞠六波不跋陀羅賀賀羅迦又毗帝守護迦
 羅度又音語指切此婆祁羅金剛毗須尼帝尼
 尸波羅般遮不可帝栗他福阿勒又護阿摩

陀不醉阿鉢羅摩陀

不放

不由他能觀割斷教

示無礙不分別帝醯

尼師鉢利耶跋陀那

盡印 阿波娑多雲主堅行曾住閃電作明

日面奪解脫隸那迦離

室作

力護無有疑不及

不超越生斷邊愚癡不可說不可攀無癡勤

聖後四

正

勅觀察無憂無言無愁無勅不了無癡不墮

常鳴月三牟遮耶不亂不瞋亂及震娑那途

娑那莎帝尼跋陀

上無

以至無畏巧智勝最勝

不可行不可行處斷諸行住處不受果避婆

摩帝阿蘭若住行無住處祇羅波力者純直

行發一切處可信彼慈帝帝又焰蘇途那音

力暗切

阿菟舍閣羅婆迦除觀時可知毗浮

多決了印毗求羅作邊界思惟無上明明閃

波羅婆地利沙跋帝婆羅尉羅多婆那頡他

兜羅阿地沙那

降不可

薩婆豆多無相別相能

斷邊無物尉伽他三句伽他因頗蘭那跋帝

叫無叫勝縛拔斷器仗不分別離分別無分

別處不可得處不染智足大勝一切處打阿

難如是智處名爲如來之所宣說分別顯示

於三千大千世界中廣說智名阿難若人能

知此智是名智眼諸菩薩所有智眼皆因般
若波羅蜜故今於此處如來已說復次阿難
般若波羅蜜者菩薩摩訶薩之所學處般若
波羅蜜中我當廣說彼般若波羅蜜菩薩所
住學已當住十地當至勝處至勝色處至般
若勝處至智勝處至戒勝處於一切法得不
退轉阿耨多羅三藐三菩提當速覺悟阿耨
多羅三藐三菩提於多衆生善巧解脫阿難
何者是諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜一般若
波羅蜜二般若波羅蜜三般若波羅蜜乃至

無量般若波羅蜜乃至有諸衆生各各諸根
各各相續如是阿難乃至有各各諸根相續
如是如是應知應行復次乃至應知應行如
是如是教示乃至教示如是如是般若最勝
應當證知如是阿難菩薩一切般若最勝當
具足有復次阿難何者是諸菩薩般若波羅
蜜菩薩所學處阿難於中菩薩應生意行阿
難云何菩薩當生意行譬如利益菩薩阿難
云何彼利益菩薩當生意行阿難我念往昔
過去世時然燈如來出現於世彼佛教中有

復四

六

一童子名曰利益時彼童子已發菩提心爾時有大魔王名曰染汙爾時染汙魔王詣利益童子所到已告彼童子作如是言童子汝莫發菩提心何以故諸佛菩提難可覺悟諸佛菩提難可成就諸佛菩提大受苦惱諸佛世尊不示現菩提時彼汙魔作如是語已爾時利益童子告染汙魔言云何諸佛菩提大受苦惱爾時利益童子作是語已染汙魔王即答利益童子言諸佛菩提大受苦惱我乃至譬喻而不能作雖然童子我當示現少分

譬喻如我往昔爲菩提故曾受苦惱我本欲得阿耨多羅三藐三菩提我於彼時既不能成如此事故尋即退還受大苦惱不成已利是故即退阿難爾時染汙魔王向利益摩那婆作如是等種種破壞已令捨離故不令受度四故欲迷惑故即以兩手牢捉彼臂示現大海作大神通如此大海諸所有水令彼見血時染汙魔王即告童子言童子汝見大海滿血以不摩那婆言我今悉見魔王復言汝今見此滿血以不摩那婆言我今已見魔王復言

汝見此滿血大海東岸已不如是乃至南岸
西岸北岸已不童子言我實不見我今唯見
所住地處魔王復言童子此是我行菩薩行
時於一劫中割捨頭目所出流血滿此大海
阿難時涕汗魔王復作神變示大頭聚如須
彌山復告童子言汝見此大頭聚已不此頭
悉是利刀所斫種種形相或有髮者或無髮
者或剥皮者惟見赤色或唯髑髏猶如珂雪
或齒墮落或不墮落童子答言我今悉見魔
王復言童子此等悉是我於往昔過去世中

行菩薩行時被利刀所斫被斫之時所有出
血流滿此大海童子汝見去此不遠有三十
百千衆生手執利劍住彼已不如是東方南
西北方皆悉見不童子言我今悉見時魔王
復言童子汝復見此四方有三十二千諸大
夜叉住在虛空復有數千諸惡羅刹形色可
畏能奪他威汝悉見不童子言我今悉見魔
王復言童子汝今復見有如是等諸惡人輩
手執戎仗汝悉見不童子言我今悉見魔王
復言童子汝見此等諸大夜叉及惡羅刹在

於虛空汝悉見不童子報言我今悉見魔王
復言此等諸人住諸方者作如是念若當有
人發菩提心我等今者以此利劍當害其命
童子此等諸大夜又及惡羅刹所奪他威力
者形色可畏者作如是念若有住彼菩薩道
者我等今者奪彼威勢當隨所去何以故童
子彼諸人等作如是念諸菩薩輩是布施者
是布施主然我等今極饑困以是故我等今
者斫菩薩頭便以將去菩薩爲我必施我身
得續命根令我富足其夜又等作如是念我

等今者是奪他威勢所有羸瘦衆生我等奪
彼威力而去若有菩薩發菩提心令多衆生
當住於白法以是因緣其奪威力諸夜叉等
奪菩薩威隨心而去童子汝見四方有三萬
二千諸羅刹女甚大可畏執人死屍食噉人
肉彼等觀看於汝汝悉見不童子報言我今
悉見魔言童子此等三萬二千諸羅刹女念
觀菩薩此處捨身當趣何生隨其生處或在
母胎我等必當殺害彼命或復如是在母胎
中以刀割節從產門出或作如是在在處處

在彼腹中受如是苦彼等若從產門出當害
彼命童子汝見在於虛空中有四火聚熾盛
以不報言我見魔王復言童子此等行菩薩
行諸衆生等以諸苦具當墮身上損壞彼命
童子汝見四方有執鞭弓其箭勁利猶如剃
刀手執擎舉汝今見不報言我見復四汙魔王言
童子有如是等若有菩薩發菩提心有如是
等用剃刀箭隨其行處以箭射彼時魔王復
言汝見去此四方不遠或有三十二由旬或
三十三由旬大熱鐵鑊其下猛火悉皆熾盛

一一鑊邊各有三萬二千諸羅刹女拔水以
不報言我見汙魔王言童子此等大鑊猶如
火熾此等拔水童子我今語汝我今教汝汝
今取我善知識教我等今欲與汝利益與汝
善教欲與汝樂欲拔汝苦若有發菩提心發
已重發彼當墮此大熾鑊中童子此等住菩
薩乘諸衆生輩墮此鑊中燒煮沒於湯火舉
手叫喚揚聲汝見以不報言我見汙魔王言
童子汝於今者發菩提心汝若迴心則無是
苦而觸汝身阿難爾時汙魔復作如是等大

神通力於上虛空出現八萬四千諸大夜叉
手擎滿鑊沸熱灰汁在虛空中告言汝避作
利益者不取汝語不取如是善知識教我以
如是沸鑊灰汁寫注頭上阿難爾時汗魔告
彼夜叉等言汝等莫卒作是惡事我更勸化
彼童子兼復慰喻當復重語令其憶念思惟
我復教示令彼心得清淨復作如是言我於
今者發菩提心時時彼惡魔重復語彼童子
言汝於先曾發菩提心已不童子答言我先
已發菩提之心如心所發當如所作阿難爾

時汗魔復語利益菩薩作如是言仁者汝能
當受如是我所示現諸苦以不阿難爾時利
益童子告汗魔言若如此者我等應當共詣
然燈佛所彼佛世尊當教示我我當隨教應
如是信爾時利益童子作是語已汗魔復告
童子言我心不喜至彼佛所如汝諮問阿難
爾時利益童子告汗魔言汗魔假令滿此三
千大千世界一切如是可畏恐怖極大熾盛
受諸苦惱復有如汝作利益者滿此三千大
千世界我於彼處不取教示我亦不畏如是

恐怖我亦不驚如我今者惟當隨順然燈如
來阿羅呵三藐三佛陀之所教示其利益童
子作是語已爾時於虛空中百千俱胝大夜
叉衆作如是言童子汝今顛倒迷惑童子隨
我等語及善知識教汝今應當如是如是得
大安樂爾時彼處有惡魔子名斷惡者將三
萬天女前後圍繞詣利益菩薩所告彼童子
言童子我當與汝此等天女以爲侍奉汝共
此等受諸欲樂自在遊行若共此等天女受
樂相隨行者彼等當不老不死不墮亦不命

終今汝童子應共此等諸天女衆嬉戲受樂
當相隨行汝復當觀住菩薩乘者諸髻體聚
今在汝前童子是故汝捨如是惡見是故汝
捨如是行心莫復發趣向菩提阿難爾時利
益童子告彼汙魔及魔子言我曾如來應徧
知所聞此三千大千世界寬廣無量假使有
許極大地獄如是徧滿熾然大火同爲一焰
而彼焰起如須彌山如是焰聚滿彼世界是
大地獄如劫燒時然此三千大千世界彼時
火焰俱成熾然彼焰上起乃至梵世我能如

是可畏焰聚一墮已住經恒河沙等大劫爲一切衆生受大燒煮如是次第乃至所有衆生界可說中說我爲彼等一一衆生如是等苦皆悉能受盡彼大地獄我無一悔恨之心亦復不能捨菩提心亦不能離亦不能迴亦不生懈怠之心亦不言我不證阿耨多羅三藐三菩提汝今且止我決當成阿耨多羅三藐三菩提汝今爲我作諸障礙竟有何益阿難爾時汙魔復語利益菩薩言童子汝今見此大血頭聚如須彌山王以不童子報言我

今悉見魔言我今所見諸菩薩等行菩薩行所有頭數此等菩薩今有如是極大頭聚我見是等諸大菩薩行菩薩行彼皆退還童子汝莫如是乘於此乘阿難爾時利益童子復告汙魔言希有乃至汝今作我如是大利益事乃至增我乃至汝說令我反得最勝當勤精進以我成就如是精進已有諸菩薩於阿耨多羅三藐三菩提欲退還者我爲彼等作大勸助不退轉中我當爲彼一切衆生令得安住不退轉地彼等一切皆令得樂有諸菩

薩發於阿耨多羅三藐三菩提我爲彼等應
教此行當令安住得不退轉我今爲汝更作
譬喻假使如來在我現前作如是言今汝童
子當二十劫中成阿耨多羅三藐三菩提住
安樂道於遠道中汝必當上得諸天身復作
人中轉輪王正法治化但住懈怠汝今當發
大精進於十劫中大地獄出已當成阿耨多
羅三藐三菩提我能十劫受大地獄種種極
苦我不用作轉輪聖王亦不用生天之身及
與天王我惟欲成阿耨多羅三藐三菩提如

是我今不用天樂若如來在我現前作如是
語若有衆生墮大地獄彼住地獄一日一夜
復有忉利天中鋪天寶座汝坐彼已於六夜
中當成阿耨多羅三藐三菩提汝若爲彼地
獄衆生大利益故住大地獄乃至一日一夜
於彼出已後日即成阿耨多羅三藐三菩提
若坐彼座當受天樂而我不用彼天勝樂我
寧在彼大地獄中爲一衆生作諸利益我發
如是弘誓精進我於此處如是勤修我於是
處如是渴仰我於是處能住地獄意不樂坐

乃至當爲得佛法故速欲成就大神通故成就四無畏故成就十力故寧住於彼大地獄中盡一日一夜何以故彼佛世尊長讚歎少欲知足讚歎易滿減省財利不被譏訶不作有爲恒常修習頭陀功德威儀庠序具足禁戒彼世尊長夜讚歎發精進是故我今成就如來讚歎之處信佛入行入履佛跡如是成就堅固之心當成阿耨多羅三藐三菩提假使有人來在我前即以利刀破我身分或以百鑽穿穴我身復爲我作如是等語汝受百

年如是等苦過百年已然後當成阿耨多羅三藐三菩提我寧甘受此苦不迴於阿耨多羅三藐三菩提更復有人來作如是語謂我言汝來仁者五欲功德遊戲快樂而彼宮殿懸繒雜綵及敷寶座莊嚴一切果報具足快樂汝過百年後當得證阿耨多羅三藐三菩提於諸佛法中得到彼岸我今不用受是快樂我今寧爲大利益故受諸苦楚刀仗打捶及餘多種極大苦惱我能忍受我終不捨阿耨多羅三藐三菩提速成正覺汙魔若汝示

我大熱鐵鑊如是恐怖以恐嚇我假使隨爲一事因緣此三千大千世界爲一鐵鑊而彼焰合成一火我能爲諸衆生等在鐵鑊中受其燒煮等苦而能荷擔誓不捨阿耨多羅三藐三菩提阿難爾時利益童子語汗魔言行矣汗魔共詣佛所而彼如來敎示我等當如是住阿難爾時汗魔隨利益菩薩往詣然燈如來應正徧知所阿難爾時利益菩薩頂禮佛足却住一面住一面已白佛言世尊我欲得阿耨多羅三藐三菩提以是因緣惟願如

來敎示我等令我速成阿耨多羅三藐三菩提爾時利益童子作是語已然燈如來告利益童子言童子汝觀此法何者法是汝所問而言我當成阿耨多羅三藐三菩提耶彼法不可得若成阿耨多羅三藐三菩提於中誰當成阿耨多羅三藐三菩提譬如有人作如是言我今在虛空之中當令滿跡若象足跡若馬足跡若駱駝足跡若牛足跡若諸鳥足跡童子於汝意云何此人能得上虛空中或象足跡乃至諸鳥足跡得滿以不利益言不

也世尊佛告言如是如是童子若汝言我當
成阿耨多羅三藐三菩提彼法不可見當成
阿耨多羅三藐三菩提者此等諸法離覺觀
相此等諸法自性遠離猶如虛空阿難佛作
是語已其利益童子復白然燈佛言世尊彼
法頗有相似以不彼佛報言如是彼法似虛
空佛復告言童子似虛空者彼無有似童子
彼佛菩提無有似者以是義故彼佛菩提似
虛空童子譬如有人作如是說我於上虛空
中無有住處而作畫印童子於汝意云何彼

人能得上虛空中無有住處作畫印不童子
言不也世尊佛言如是如是童子於中無有
法可成阿耨多羅三藐三菩提者童子此唯
有聲唯有響我當成阿耨多羅三藐三菩提
童子有我者無有阿耨多羅三藐三菩提阿
難爾時彼佛作是語已利益菩薩復白佛言
世尊頗有我所有阿耨多羅三藐三菩提不
彼佛答言有去我所有阿耨多羅三藐三菩
提童子報言希有世尊有我念者當有煩惱
去我所者而無煩惱阿難爾時童子作是語

復四

十五

已然燈佛復告利益童子言童子我所我所念者無有煩惱何以故若有實此非我所無一物者無有一物是我所作以是義故言我所作童子譬如有人作如是言我有諸聲若象聲若馬聲若駱駝聲若牛聲若驢聲若騾聲若妓樂聲若婦女聲若丈夫聲若種種鳥聲拍鼓大鼓及貝角等種種音樂之聲及以談話之聲世間所有音聲者皆安置篋中我若須時各於篋中取聲而作童子於汝意云何彼人是正語不答言不也世尊何以故世

尊聲不可取故聲不可見故世尊彼聲不從東方不從南方不從西方不從北方不從上方不從下方世尊聲若可見者應有聚積佛言童子是音聲雖不可見而生耳識覺知之相亦起愛憎聲不可見但以聞時而生苦樂童子如是如是以無智故當生苦樂彼不可見若不可見彼即無色若無色者彼應不著童子汝莫如是於彼聲中而生染著謂我當成阿耨多羅三藐三菩提童子譬如有人作如是言我以氣吹令滿魚網童子於汝意云

何彼人此言是正語不答言不也世尊佛言
童子我如是辯若欲菩提者作如是說分別
我我所當得成菩提童子我念往昔過去有
人行涉遠道爾時非時起大雲雨是時彼人
困苦疲乏極大衰損於後時間還已家已聚
集柴木及乾糞穢毒藥炭火聚著崖上作大
烟焰更取糞穢及諸毒藥柴木薪等擲著火
中作如是說虛空苦我虛空苦我我今在此
欲害虛空以烟熏殺童子於汝意云何此上
虛空可熏殺不答言不也世尊佛言如是如

是汝童子以著我故欲求菩提何以故童子
此業虛妄若以著我故求索菩提童子汝於
般若波羅蜜當作勤進何者是般若波羅蜜
一切諸法無量一切諸法無邊一切諸法無
礙是名般若波羅蜜何故名般若波羅蜜無
欲無樂捨二業不作二相若我若菩提無所
塵染遠離塵染是名般若波羅蜜復次何故
名般若波羅蜜無善故名般若波羅蜜何以
故與聖智根同相和合而般若波羅蜜不離
聖智根故有聖智根之所度量何者思量若

心所思出生等法一切合集衆緣合者彼皆無實若心所生法尚無有實何況心法和合轉生諸法而當有實何以故名心思量生諸法耶緣境思念能生增長以是義故名心思生法童子譬如有人名蜜瓶酥瓶然於是中後四十七無有蜜瓶亦無酥瓶如應名酥如應名蜜彼即言酥瓶也言蜜瓶也童子此義一物而得二名若作二名即是無智若無有智不可以無智當成阿耨多羅三藐三菩提童子復問言何故名無智佛答言童子言無智者隨心

思生非善等法無智牽攝取非事物故言無智童子譬如有人於春後熱時被燒思涼冷水若冬冷時還思熱水然彼人春冬寒冷更無別界唯諸行轉變以不善法故種種愛念以愛念故而生分別若生分別彼即非善摩那婆汝莫爲菩提因緣而作分別童子所有分別是非菩提童子譬如有人在大池岸諦觀彼池見自身影在池倒懸見已恐怖申舉兩臂而大叫喚其大喚時有諸人衆聞彼叫聲各疾走赴至彼池岸時彼大衆告彼人言

咄哉癡人汝今何故作是叫聲爾時彼人告
彼大眾作如是言謂諸人輩我今在池倒懸
欲死爾時大眾告彼人言我等不見汝在池
死惟見汝在陸地爾時彼人復告大眾作如
是言希有汝等悉皆迷惑咄哉人輩汝等可
來我示汝等如我所見在大池死彼等衆言
咄哉人者今可示我爾時彼人於彼池中諦
觀察已舒舉兩臂告彼大眾復作是言咄哉
人輩汝等看我在池中死時彼大眾告彼人
言咄哉丈夫汝今顛倒迷惑所致汝今在陸

此是汝影顯現在池汝觀我輩所有形影亦
現池中爾時丈夫告大眾言咄哉人輩我今
不獨憂自己身汝等今者皆在池死時彼丈
夫捶胸唱叫速疾走至村見多人衆即復告
言彼村人衆等言人輩今我自身及諸人衆
皆在池中倒懸將死咄哉人輩汝等可來詣
彼池中拔出我身及諸大眾我等當知汝等
恩德彼村人言丈夫我等唯見汝在陸地不
見在水而取命終爾時丈夫告彼大眾咄哉
人輩汝來觀看即知驗實童子時彼人衆作

是思惟此人成狂我等可詣彼池所躬自觀察彼當云何教我驗實爾時人衆詣向彼池到已告彼人言咄哉癡人何者大衆死於此池而取命終爾時彼人見彼大衆在池岸已自身諦下審悉觀察告彼人衆復作是言咄哉人輩汝等皆悉在此池中而倒懸死爾時村人告丈夫言咄哉癡人此是形影非真實身何故如是迷惑爾時彼人不思成狂因遂命終童子如是如是彼法無有二相不得作二童子以有二故當有疑悔既有疑悔即生

二想童子若取諸法猶如形影如實知者彼等不作起我分別於上虛空非烟可死不可以聲安置篋中亦不可以影現池中而言我死亦復不可作如是分別名菩提也若我當覺也童子若有菩薩能知是事者若有菩薩以三千大千世界所有衆寶滿已布施而此福業倍不及彼摩那婆應如是學豈可地界當成阿耨多羅三藐三菩提乎豈可水界火界風界當成阿耨多羅三藐三菩提乎若地界水界火界風界當成阿耨多羅三藐三菩

佛四

十九

提者應依佛世尊具滿不空何以故此身體
實四大成故以是義故一切衆生無非是佛
摩那婆既是地界不成阿耨多羅三藐三菩
提亦非水界及火風界當成阿耨多羅三藐
三菩提摩那婆是故彼法不可得故不可作
名字無有名字亦不可得而作名字諸佛菩
提亦不可得而作名字諸佛如來亦不可言
亦不可分別摩那婆不可言中汝今莫作如
是分別言我當成阿耨多羅三藐三菩提也
大威德陀羅尼經卷第四

音釋

勑其俱切
劬勤也切
頡胡結切
積子算切
嚇許陌切
籛籛屬切

大威德陀羅尼經卷第五

覆五

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

此大神呪能令衆生出生辯才若有受持此大神呪彼於此處最爲殊勝當令歡喜決定生力爲自爲他復當得於四處無所缺減何

覆五

等爲四一者口業清淨二者意念清淨三者能斷疑網四者不作盡邊上生善道復當得四種不缺之處何等爲四一者當得持識二者現得受記三者於動亂時不生恐怖四者斷疑不滯彼復當得四處不缺何等爲四一

語量中持六十三偈分量能以此隨順授與如法實作信量受持所說法義所持法義永不忘失乃至命盡於中二種根無明有愛復有二根名慰喻方便受渴愛發處阿難復有二種根名一和合集愛二不見渴愛復有二根名一無明愛二無明成就愛阿難復有二種根名禪定愛譬如優陀羅阿羅摩子若有如是受生之者將墜於惡道他亂渴愛不能知緣所言根者一切分異於中如來住已而爲說法戒及三昧有四根本彼等知已生於

梵行苦苦集苦滅苦滅道聖諦

闍茶地一阿泥奚囉二婆婆哆毗逾三伊曇

破盧_四尼耶摩破盧_五三目陀逾_六毗蒲伽

七

復次阿難有非世辯之所和雜如來世尊知

彼言說如來入已示現諸事比丘學已知言

說處知所攝處知破戒聚知語過失知過去

世增上語知未來世增上語知現在世增上

語知婦人增上語知丈夫增上語知黃門增

上語知一增上語知二增上語知多增上語

知觀察增上語知細意增上語知比丘五種

作法知初戒聚所出七事知所覆藏處知不

可覆藏處知減省口業知妙善口業知捨離

印以此言教成此義理世辯語言除滅煩惱

持讀修習復有世辯名曰怖輪智慧成熟如

_{覆五}

_二

來知已此陀羅尼修多羅文字句中之所繫

屬若比丘持已巧知言辭知衆如法亦知時

節知語言住處以此語言當令安住彼之所

作亦知說此言已彼無復辯復知彼處應當

請問此處當問此已自知能決此事如是六

處問已我等而當爲作報答亦復能知不應
報處知問時節知任力處知問般若發果之
處亦知四種作因之相住於彼處當共語論
不得亂語亦復不得欺誑於他不得自取亦
復不得作毀他語若欲共他之所語論當住
四處何等爲四攝有攝無無發語處現在無
餘故欲作語言復住四處當作語言何等爲
四不得瞋恚正心無倒方便攝取之不誹謗
諸佛菩提具足成就八解脫禪欲作語言復
住四處應當共語論何等爲四而不違背諸

阿闍梨不說有我知衆住處及世間道之所
住處欲顯示涅槃於彼之中何者世辯如如
來於此修多羅句中之所宣說爲莊嚴彼義
故降伏外道故有路伽邪多名曰阿羅多羅
鞞廚復有路伽邪多名曰郁瞿盧伽羅迦利
迦復有路伽邪多名曰奚羅蔓多羅瞿復有
路伽邪多名曰三摩多尼舍又般擣此等四
種路伽邪多事於彼之中妙行比丘若復觀
見爲諸外道欲共論議來詣其所應作是言
長老汝何所須若彼當作如是之言我今故

來欲共言論時彼比丘應語彼言汝當用何
印欲有語論爲當用戲論印爲當用問答印
爲當用斷印爲當用路伽邪多印彼若聞已
作如是言我於四印一亦不知時彼比丘應
語彼言若欲言論無印論者不護語者欲作
語論隨意出言而汝今者無印語業出自意
言無有次叙汝可速去我不共汝平論法事
阿難有異比丘散亂心者如是法相不知方
便無此口業能如法語若能斷者無有是處
阿難若彼外道作如是言我已印竟不印印

竟當作語言比丘應語彼外道言若汝無印
即無爭論何以故汝口門印已若更不語即
自破印而語若破印語彼名爲賊我不共賊
而共論義此則名爲報答彼語於彼之中不
取外道之所語論以是因緣應如是知如是
遮斷

閻那施一蘇摩都二阿奴摩都三阿句曼都
四掣陀婆句五漫陀羅婆他六陀舍羅七毗
波羅伏婆多八伊舍私鬚多九蘇尼口摩十
帝叉那摩啼十一阿盧句十二阿提兒沙那十三

復次阿難復有呪名曰三模提多復有名毗舍荼伽名黎丘摩名籌憂婆羅名彌多羅婆他名三拔陀名夜叉童女阿難彼等有守護夜叉五萬七千善守護彼等守覆護故彼夜叉等說此呪句然此呪句於閻浮提中未曾流行諸天之中亦未流行自餘一切諸夜叉中亦不流行彼等如來已說守護此陀羅尼故阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷如是等處善轉利已持著身中當受持者彼當得地名曰普徧阿難問言世尊何者名爲

普徧地處佛言所未曾聞諸修多羅中聞已善知入方便智善知言辭知惡之辭知前根本及後義味知顛倒言知相續處非節斷處於千比丘衆中五百比丘非前後問辯答彼等當能受持順義相續善能解釋不失正念善能自護亦能護他得淨說意於瞋惡中自他得淨得正念心得正意得正行得正住得淨心無能障礙亦不由他所行之處少病少惱無能伏者有來諮問能決無盡不多遊行雖在遠處多人毀訾若來對現即便讚歎如

是之等不被毀辱未入王宮有人說惡若入
宮已即便讚歎亦復當得衣服飲食湯藥所
須種種諸事多人愛敬語言軟美先言問訊
不重方土所行之處多得利養若欲離者亦
不言說如所去處任其自由若欲來者亦復

聖五

五

隨順背去復來承事供給而不樂著何以故
一向增長諸善根故諸衆生等於是法中生
實想住令發心已而不破壞阿難我念往昔
迦葉世尊教法之中有一比丘名曰娑摩婆
陀那跋馱彼有此修多羅句陀羅尼法本時

有五百比丘來詣其所爲陀羅尼故復有五
百比丘尼復有五百優婆塞復有五百優婆
夷俱來詣彼爲陀羅尼故阿難我不見彼二
千人中乃至無有一人愛此陀羅尼法本者
唯有至誠發心觀已背彼比丘彼等諸人是
比丘所罵詈呵責阿難如是七反來詣其所
還復背去不能習誦亦不受持阿難此陀羅
尼法本難可修習如是難信如是多礙如是
多有魔業此陀羅尼法本中難可得住阿難
是故若有善男子善女人欲自得益欲自

攝取諸善根故欲自破壞一切魔業彼諸比丘於此法本應作勤劬巧知說義若得此陀羅尼法本已不應放逸復次阿難於彼法中何者名爲一欲於善法中應生欲心欲滅一切所有相故欲滅婬欲欲滅瞋恚欲滅愚癡應發欲心超過有結應發欲心於無欲中欲無欲事亦應當知於彼法中何者是欲何者無欲言有欲者有結法中之所縛著言無欲者能滅結縛又復何者是滅諸結縛謂四聖諦實事句故名爲聖諦於中苦名是苦聖諦

彼所執著是故名爲苦集聖諦滅一切苦是故名爲苦滅聖諦八分聖道是出離處如是教授如是究竟如是門戶如是道路滅諸戲論故言苦滅道聖諦也此等四聖諦是諸聖諦故言聖諦何者諸聖三結滅故故言諸聖復五及住上地如實能知四聖諦義是名須陀洹不墮地獄畜生餓鬼及閻摩羅世亦終不作無間之業彼是見法佛子故言聖也作是語已長老阿難白佛言世尊是諸凡夫有聖諦不作如是語已佛告長老阿難言阿難但以

語聲名凡夫人所說聖諦名然彼凡夫而非是聖亦非聲聞當知此是見法者言若聖若聖聲聞復次阿難我於今者爲汝作譬如有智者以譬喻故能知是義阿難譬如有人自不見彼三十三天於他人所聞有三十三天阿難於汝云何彼人聞已即便知見三十三天以不阿難自言不也世尊佛言如是如是阿難有別凡夫聞說聖諦亦復不可以聞說故而言此是聖聲聞也當依波羅提木叉正行具足微細罪中見生恐怖成就學戒彼於

是中亦不可言聖聲聞也以見法故名聖聲聞復次阿難未來世中有諸比丘自恃有力以有力故憍慢愚癡不見四諦自作是念我是須陀洹彼等所作爲利養故惟教在家及出家爲當作是言仁等丈夫汝今已得須陀洹果仁者汝今不虛得人身此是真義於佛教中彼等以聖言故則名聖聲聞當如是知於彼時中有諸比丘有深智者於空法中無所得者於空法中能巧知者彼等彼邊聞深法已而生恐怖當生悔沒當有迷惑然彼非

復五

七

丈夫者不能作如是念我等正是最無智慧煩惱所制不能自由於凡夫法而得自在聞甚深法已而生恐怖如是阿難於彼時中妄語之人徧滿世間有高慢者還復教示高慢之人令彼人等於佛菩提而不信樂若有欲者彼等爾時爲人輕忽種種調弄種種呵責毀其名字以是事故爲人呵辱不聽彼人住於寺舍於彼時間若在家者及出家者捺著魔王以貪著已教示在家及出家人捨佛菩提阿難其佛菩提難可得知難可覺悟微細

甚深唯有巧智乃能證知不可以彼破戒之人及墮顛倒見者及無行者所能知耶於彼時中多有衆生爲欲所縛貪著躁動憍亂不定恐怖邪曲阿難於彼時中多有出家持世法者棄捨正法於彼時中多有出家在家作如是事彼等當沒此佛菩提以誹謗故阿難於彼時中有諸比丘在彼空閑蘭若處住彼等比丘多求利養愛樂名聞亦有比丘證入實際行者是等彼時爲他輕慢猶如破戒如是毀謗彼時出家者爲調善比丘等當至於

俗人邊說非善事俗人間已則不親近亦不
供養復不承事作如是念如破戒者如是彼
實言比丘爲他毀謗自身知已當住空閑阿
蘭若處阿難以是因緣於彼時中多有持戒
比丘說真如者至彼邊壇人民之處此中國
人不受佛教故如是彼時多取邪見捨離正
見阿難於彼時中若有能知一切諸法皆悉
空者於彼人邊起外道想起邪見想彼等作
如是論長老若汝今者作如是說一切諸法
皆悉空者誰信汝言而今我等現於此處親

自觀見彼來彼去彼與大施彼取大施若其
爾者施者受者豈無利益阿難於彼時中或
有衆生生欲心者彼等衆生少行布施少行
施故自念我今是大施主作是念已則失大
施以恐怖故則取尼乾諍論之義於說空者
多生瞋恚捨佛菩提取尼乾諍論之義阿難
此品名破壞散諍義阿難若有比丘比丘尼
優婆塞優婆夷於此陀羅尼佛法本誦持攝
受故彼爲攝受過去未來現在一切諸佛菩
提彼爲如來言說守護作圍繞眷屬如此佛

菩提法當令久住復攝受諸破戒者阿難是
 故汝今應好至心受持讀誦爲四部衆廣利
 益故阿難乃至令三千大千世界中衆生爲
 入最上最勝明地過去三藐三佛陀之所宣
 說我今亦說受持正法故亦不爲彼名聞利
 養故爲諸天勸請故爲攝受諸族姓子故難
 降伏者爲降伏故爲不羞慚者覺治罰故而
 說呪曰
 寫地夜梯曇一冊地末帝二比盧迦婆帝三
 波羅呵哆四迦吒捺哆五捺哆末帝六比伽

七比蒲哆婆帝八黠荼九計邏帝十比利晒
 提十一訖具蟲齊十二佛提十三佛陀末帝十四壹都
 彌十五瞢利婆毘羅呵黎十六阿知多佛陀十七阿
 那伽哆佛陀十八邏帝鬱般那佛陀十九牋山柘
 順舍囉婆迦十二逾柘帝汝那伽僧伽二十夜
 室遮帝沙提婆僧伽二十逾卑壹呵那伽僧
 伽三十逾卑壹呵提婆僧伽四十逾壹彌喜
 鉢提喜五十珠地多二十菩地多二十三魔
 利多二十提婆阿提鉢多夜九二十那伽阿地
 鉢多夜十三夜叉阿地鉢多夜一三十羅刹婆阿

地鉢多夜^{三十}躬槃荼阿地鉢多夜^{三十}卑
黎多瞞多那阿地鉢多夜^{四十}佛陀馱利賒

比那^{三十}

阿難我不見若天若龍若夜叉於此佛功德
變化所說實化說已具足語言若有比丘能
受持此陀羅尼若阿蘭若空閑處若露處欲
作惡者彼時當有帝釋天王梵天王娑婆世
界王及四大天王當作護助受持此佛菩提
故阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受
持此陀羅尼法本彼人即當攝受過去未來

現在諸佛世尊正法教已如是等修多羅面
門所說當善受持爲自護故爲護他故當自
具足復能具足守護他人所有善根當得具
足牢固之身復能具足牢固威力當得具足
普徧智慧當復具足普至口業當得三種清
淨口業當得巧便知見之行當得如意當得
具足如意攝受當得正行當得正意當得正
住當得正念當得柔軟善持禁戒當得同行
堅固善友當得善巧於法不疑當得決定滿
足語言當得具足能破疑意當得具足普利

益智當得具足清淨廣智當得具足音徧際
辯有四辯才彼於此處少用功力而得滿足
彼所生處當得清淨不墮惡處供養諸佛世
尊不多用功而得淨信以自辯才住如來前
讚歎如來早得出家雖在學處而無毒箭受
他供養當於半月證四辯才譬如上座舍利
弗如來所說一切智慧最爲第一般若波羅
蜜故能爲衆生作大福田譬如未來世上座
末田地諸天人等皆來迎接以具足福德波
羅蜜深佛菩提方便度已令多人住譬如未

來有上座名阿濕婆麴數多爲最勝功德之
所圍繞熾然如來所有教法以無餘涅槃而
般涅槃作如是語已時長老阿難白佛言世
尊我不知此如來教法有如是等大威神力
諸比丘衆差我爲佛世尊侍者我於彼時自
言不堪作是語已佛告長老阿難言阿難若
善男子善女人求利益者假令兩火滿閻浮
提要當於中行過爲聞如是大利故我拔
除生死及煩惱故阿難汝觀若有比丘有爲
此法寶生羨樂者彼於來世當捨彼衆生等

復五

十一

知見示現福伽羅等能示現知見不空法於
彼時中若有比丘勤修行者遠離如是所聞
空法彼受具足二十夏已以凡夫故而取命
殄阿難問佛言世尊彼等比丘有何具足佛
言阿難彼等唯有具足之名具足名已唯滿
貪欲瞋恚愚癡有沙門印於當來世不得作
佛阿難汝等應當勤捨我執及與疑悔應生
歡喜踊躍之心此是清淨離欲盡際阿難如
來說此出離之地汝等應當受持讀誦佛告
阿難二見具足不入涅槃何等爲二謂斷見

常見何者是斷見此最後有從此後有當更
無有有是名斷見所有斷見即是邪見以何
義故名爲斷見彼如是見無有施報無遮會
無有祠祀無有善惡及業果報無父無母無
有此世及與他世無有衆生及化生者無有
沙門婆羅門信正住者復作是見若此世他
世自證神通自證知已向他廣說此間浮提
所有衆生彼等一切以大利刀斷其壽命於
彼因緣無有罪業無有來處作如是已不名
作罪此間浮提所有衆生彼等一切善事尊

重皆令歡喜若以供養若復奉獻若加愛敬
雖作如是無有福德無福來處雖爲如是不
作福業不作罪業是名斷見何者常見此身
常恒此身常住此身日日常有是身此身惟
一無迴轉法此身不動此身住持是故此身
無有中間斷絕之處無有損減無有異相無
有別相無有衰老無有流轉無別歡喜無有
墮法無有破壞無別處生無有他有無有老
處無有聚破如是唯常唯住唯樂唯日日有
唯不屬他是名常見如是所有斷見所有常

覆五

十二

見彼等一切皆名爲見以得見故所謂邪見
如是如來不說可得以不取故不生憶念不
憶念故自入涅槃窮盡生際以何義故名爲
盡生不過去生盡不未來生盡不現在生盡
故名盡生如是如來不得滅故說法不念故
說法不念已故說法離欲故滅故寂故說法
佛所說法彼非天非龍非夜叉非乾闥婆無
有名字不可攝持不可得作語言名字爲賊
繫縛滅貪欲故滅瞋恚故離愚癡故無有陰
聚若於此法如是實入越度行信不沒不疲

不住不悔彼是如來不轉還說離渴愛說離煩惱說若於是法身觸行已得名爲忍得鎧甲地得發業事當得遠離貪欲瞋恚癡中彼知作業差別無離彼知種種語言名字

度鉢闍那帝一候帝闍那帝二鼻邏婆帝闍

覆五

那帝三瘞那闍那帝四味那闍那帝五吒毘

十三

闍那帝六哆荼毘闍那帝七

所有此四聖諦如來知苦苦集苦滅苦滅道聖諦彼等名奧毘風吒名鼻毘風吒名三菩多名爲鼻浮多如是辯知種種言音知身逼

切知顛倒意道知生疑惑處知渴愛名

鼻鉢羅婆寫一鼻娑婆二鼻薩利鬚迦三陀

捨四訖訖摩五

當知如此所說智辯

奧迦一世羅二叉魔三跌利瑟吒四鉢邏鬱

邏五那娑六鼻地喻七帝嚳那八盧夜九羅

哆邏十魔豆曼十一娑那陀十二

當知如此智辯名字阿難若有比丘能知如是處彼第二四天下大洲世界中能知智轉善知書印巧知行行如是名字滿足法式滿

足受記滿足憶念智慧法手具足凡所有物
一切常滿如是二世界中善知言辭巧知名
字勝智成就無能敵者能說正義所未滿者
能令滿足受取方便滿足百偈善能成熟能
爲一切敷演解說如是正趣如是正住皆悉
攝受而無有悔佛告阿難別有二種二見具
足不入涅槃何等爲二謂我見不定住見何
者是我見言我見者若離諸陰而證知我復
次言我見者若見諸陰淨見樂見常若復見
住見日日在復次言我見者取於我所當有

我見爾時尊者舍利弗白佛言世尊若取他
想故有我見世尊若復然者應隨彼數所有
他想還應復有爾所我想作是語已佛告長
老舍利弗言舍利弗汝爲何事作如是語然
此等法諸阿羅漢無如是義所謂我想他想
舍利弗若彼他想即是我想舍利弗若是我
想即衆生想舍利弗若婦女想即丈夫想如
是眼耳鼻舌身意舍利弗若有色想即有我
想舍利弗若有聲香味觸法想想彼即我想舍
利弗若有道想實想想佛想法想僧想涅槃想

復五

十四

彼即我想舍利弗如是種想如是種行阿羅漢無是故諸阿羅漢除於地想水想火想風想解脫想觀察想舍利弗於汝意云何頗有阿羅漢若來若去若住若坐若復經行語言想不舍舍利弗白佛言不也世尊佛復告舍利弗以是故汝應當知譬如世間有二依處有中無中如是如是世間有無世間不離有無如是欲是世間不離欲是世間如是念是世間不離念是世間如是語言是世間不離戲論是世間如是思覺是世間不離思覺是世

間如是分別種種分別分別是世間不離分別種種分別分別是世間是故我見有彼分別由彼不實以是故言一切見不實舍利弗是故佛說正見非見何故言正見無物分別故言正見誰物分別何等物不可得耶謂諸色諸聲諸香諸味諸觸諸法如是等物實不可得於無物中有所分別如來說彼分別是貪欲是丈夫欲所有彼欲彼物欲諸煩惱欲於彼中有諸物欲彼即無欲彼中所有諸煩惱欲彼亦非欲何以故彼欲無常若無常者

應五

十五

彼等非欲若無常中生於常想彼名我見如是不定住見即是我見我見者即是不定住誰所有見彼見即是不如所見不如所見即是邪見所有邪見彼即是我是名我見以何義故名我見邪見彼不實見於無常中分別爲常不如實知彼五受陰猶如聚沫如泡如燄如芭蕉形如幻如寢於彼法中虛無在於不實法中所有染著分別我者染著貪執增彼欲求是名我見以我見故即生貪欲即生瞋恚即生愚癡若於空想生貪欲者無有是

處若生瞋恚即生愚癡亦無是處如是如是生欲貪使故有我見復次阿難何者名爲不定處見不能曉了方便語故於處不定是即名爲不定處見又復何者不定處見所謂墮見不定處見何者墮見墮無智中是即名爲不定處見又復何者是無智處於苦中無智於集中無智於滅中無智於道中無智於業中無智於報中無智於業報中無智於緣生中無智於黑白諸法中無智於緣無緣諸法中無智於形影無形影諸法中無智於有罪

無罪諸法中無智於承事不承事諸法中無
智於所有中無智無見亦無有明不證智道
不能穿徹不善巧方便是名無智從無智生
疑從疑生不定處是則名為不定見處言不
定處者墮於惡中何者名為墮諸惡中言惡
者是不善因彼復當生阿鼻地獄或復墮餘
諸地獄中是名為墮若生於彼不問之處若
住彼處若住不停不承事諸佛世尊不聞正
法不見僧寶不取白法慢緩懈怠不得自在
於諸蓋中常懷憶念是則名為不定之處不

復五

十六

定處中所有貪著不如實見住顛倒心是即
名為不定住處何故名為不定處見無因緣
故言不見故是即名為無定處見復次無定
處見者乃至唯有識名具足惡義執受著義
不觀察義著眷屬義如是等法諸句墮落墮
已復墮不正墮故名分別故不定處見如是
義雜語雜物雜言雜

阿黎耶一鼻摩帝二摩頭三姿鉢羅首陀四
阿木叉五帝喜那六鼻婆劬七鬱盧八妬盧
卑九伽羅姿馱瞿娑十阿奴純失吒十一鼻摩

帝鉢頭_{二十}物陀你迦沙_{三十}鬱豆留_{四十}度除_{五十}
蘇留_{六十}步留_{七十}鼻偷_{八十}鼻摩帝_{九十}遮迦羅_十
呵婆帝耶_一鉢羅何婆帝耶_二那婆帝_三
耶_四黎婆_五蘇蘇羅_六阿奴摩_七
那_八提鼻呵咄_九阿那咄_十
如是等文字句味誦持受已
你失毗虱吒婆羅摩泥一波羅若鞞提夜二
阿那摩醯哆泥三阿伽多蘇尸黎虱吒鼻浮
哆泥_四婆羅叉_五阿伽羅婆多婆提那_六鼻
書地波羅_七阿伽羅婆鉢羅婆羅拏_八

奴次說此傳受門月三十句之處身輪言輪
意輪婦女輪丈夫輪天輪人輪剎那輪行輪
憶念輪聞生信淨聽受有力不諂曲心斷顛
倒超出疑海增未來果不分別行般若智行
所行憶念造作諸善善惡堪忍心不顛倒得
無所畏善能攝受及與於辯才處分別見處
其身勇健究竟口業心不濁亂離縛解脫擁
護正法無諍鬭根無有怨害言語軟媚禁戒
無減少三昧無減智慧無減親近般若所求
印尅能誦受持二百偈頌出生方便當得值

遇如是正法此修多羅句善思惟已當得示
現如是功德當得如是功能增長阿難是名
除斷遠離分別放逸之見以一智當言無智
者謂執著言語故何者一智當言無智於有
爲行中漏智生轉以彼一智當言無智爾時
世尊作是語已慧命舍利弗白佛言世尊者
有算印徧巧書智醫藥等智種種方便智言
教智巧智而彼諸智是諸衆生亦愛亦憶樂
由彼求得受用果報世尊彼智寧復說爲非
智作是語已佛告慧命舍利弗言舍利弗彼

智當有利益成就受用果報非諸如來所爲
說如實法智利益舍利弗復次有智名曰阿
婆娑羅舍利弗何者是阿婆娑羅智興造家
事我相衆生相壽命相福伽羅相婦女相文
夫相地相水相火相風相眼相耳鼻舌身意
相色聲香味觸法相及我所相漏愛徧滿等
不等壽命施杖施刀施拳打搭施十不善業
三不善根二十種惱一心煩惱貪著色欲貪
欲執縛邪念思惟令心黑闇懷抱瞋恚巧器
仗巧弓箭地巧威儀巧賣身巧諂誑他巧作

惡業巧作執者我如是作彼如是我當作我
當作此如是作已彼如是作已作如此已如
是當有彼如是當有此如是如是漏業漏心
及怨業及怨心不為滅度不為離欲不為除
斷不為寂靜不為菩提不為沙門不為涅槃
因轉得轉勝因是名為阿婆娑羅智因此智
故令心濁穢地獄滿足畜生滿足閻摩羅世
滿足違背閑處至不閑處如是此一智當言
無智

大威德陀羅尼經卷第五

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊

音釋

擣丑居切 掣昌列切 模莫胡切 輓而亮切 壻居良切
也叱捺切 剔奴曷切 黠郁洛切 晒式忍切 晡博孤切
跖陟離切 順以之切 賒遮式切 羨似面切 瘞因兮切
跌徒結切 純始移切 媚靡寄切 十九

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊

大威德陀羅尼經卷第六

覆六

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

爾時彼衆中波斯匿憍薩羅王有一算師大臣名曰財主而來會坐即從座起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我以一錢爲初入於百千算數於彼一錢次第解入百千算數已從彼一錢破作半已解入俱胝百千算數然世尊我有如是微細智慧寧復說言無有智也作是語已佛告財主大臣算師言汝若取芥子破爲百千俱胝

覆六

分算數分已於彼百千俱胝分復作百千俱胝分入算數之分汝時於彼如是智慧應當無智作如是語已其波斯匿憍薩羅王白佛言希有世尊我等所於彼有智中生羨樂想如來今者說爲無智作如是語已佛告波斯匿憍薩羅王言大王諸佛如來不讚此智所謂有漏諸佛如來讚歎無漏智所謂滅諸有智一智當言無智何者是一世間語言執著何者名世間語言執著世間語言者名字等智若有執著彼諸名字便生瞋恚是名世間

執著名字是爲一智名無智者乃至彼智彼一切有爲若有爲者是即無實如有爲語言無實亦無名字亦悉無實以何義故名字無實此名欺誑以是義故此名無實以無實智當向惡趣以是義故此名無實所言一者和合集渴愛言無智者憶念未來生有以一無智當言無智若於聚想而生於智於界想中於入想中於身想中諸所有智中生於智想彼智有爲是有爲中不名最勝是故此智當言無智言無智者以三種根知彼衆生從

合會大地獄中捨身何者三根二睛聚視上瞋轉環若瞋恚時兩目俱赤此是有漏和合等智以如此智應當無智時波斯匿王白佛言世尊復以何智當言有智若於中等智世尊若如有者寧可復言無有智也佛答王言於有中無智是故於彼無處有智若無有智彼無有有彼無有取彼無爲彼無有爲彼無戲論彼即除斷如是非讚歎非不讚歎於彼之中讚歎涅槃於彼時間閻浮提人當作是念若第二四大洲世界之中閻浮提人

復六

二

輩讚歎涅槃作如是言彼即無聲彼即遠離
 彼無分別彼無和合彼即求念彼即讚歎無
 惡煩惱不可破壞無想離想彼即無悔彼即
 爲吼於彼第二四大洲世界中所有諸天諸
 龍夜叉諸有勝者於彼等輩守護攝受此佛
 菩提於彼處中有一夜又名曰三摩婆陀那
 此云說此諸句爲生般若故作不顛倒意故
 作智慧者作彼清淨般若根故作智慧力勝
 精進故隨所有處正修習已當得正趣當得
 正意得正堅固當得正念當得大智無畏辯

才能破壞他諸論師等令受其語譬如月輪
 初出之時映蔽一切星宿光明能滅闇障如
 是一切諸論議師既覆障已威光獨耀於彼
 之中有此呪句

多遲他遮多一憂婆耶陀二黎婆三阿浮薩

黎四鼻帝底五雞迷帝六婆步茶七娑那伽

八烏瞿盧九鼻步瞿十阿羅他十一阿那羅他

跋帝十二阿羅耶十三鼻薩羅十四娑伽那十五阿那

呵帝十六波呵帝十七伊舍多羅十八多都多羅十九

耶多多羅二十伊呵二十一伊舍二十二伊苦制

婆^{三十}多多^{四十}多^{二十}制婆^{二十}娑婆帝婆

盧^{六十}娑帝婆盧^{七十}

說此守護之時有八萬四千諸夜又衆同時
驚懼爾時彼八萬四千諸夜又衆樂斷殺生
於彼等邊付囑言教彼等攝受如是三種護
地三品覆護地歡喜信樂勤斷貪愛阿難如
是勝法欲隱沒時諸比丘等無有威力若有
比丘比丘尼優婆塞優婆夷能讀誦此修多
羅者能令彼人乃至壽命具足守護具足守
護已常得守護於彼時雖有奪威力諸夜又

等不生信樂於彼等邊不能燒亂亦復不能
奪其威力何以故以彼衆生福德攝受故爾
時此修多羅當至彼手以彼衆生自福力故
當得守護若於彼時如是法中有生信者彼
諸衆生福德不少具足善根於如來所當生
實想阿難若於如來邊生實想者彼諸衆生
於諸法中能生歡喜信敬之心諸法能生歡
喜信敬心者彼即當得隨順於法若能隨順
諸法者彼等於甚深佛菩提中不生怖畏若
於甚深佛菩提中不生怖畏者彼等自不怖

畏復能安慰餘怖畏者阿難此諸善法先令
是人增長般若增長憶念增長心意增長色
增長力增長果報增長名聞增長名稱增長
正行增長受記當得長舌損滅地獄損滅畜
生及閻羅王世阿難當得解脫於不閑處當
成就一切諸善根阿難然如來所說為多
聞故增長智慧者阿難如來依此故說阿難
如來作此讚歎之說汝當善受持阿難譬如
電後即有浮荼浮荼雷震之聲阿難如是如是如是
等諸法轉讀之時當得大智不以爲難阿難

因此法故現前證見清淨般若清淨意清淨
念行得無所畏得清淨法阿難以此法教現
前證法及未來世亦復如是阿難此之一智
及餘眷屬如來所說不染著無明亦復不爲
無明所熏遠離修多羅分別之相及嚴熾惡
分別之處能令發覺諸外道等自得受持三
百偈句既受持已即能巧知解脫之處所有
諸患即能捨離若善男子善女人見如是等
諸功能已於此佛教應作勤求今少有衆生
於此無名法中生樂欲者若有衆生勤修學

者當知彼等已於往昔曾事諸佛有一欲行
當墮地獄乃至五種欲行當墮地獄何者欲
行當墮地獄所謂我想此一欲行當墮地獄
有想無想欲行是諸如來作多種說乃至有
眼境界所緣諸法以意識觀察彼等一切諸
物名字佛悉能知於彼中所有欲行丈夫彼
丈夫所有名字於中一切皆入貪欲執著執
著已行彼即為因緣意欲中彼間浮提人於
彼丈夫有如是等種種名字
福盧沙一鉢盧他二布摩三摩奴沙四因陀

羅五首羅六多吒首七婆盧八那都九娑婆
盧十鼻摩十一福伽羅十二頻頭十三瞿盧十四羅剎
盧十五鼻伽模十六摩納蒲十七善都十八烏絺十九施
吒陀呼二十婆盧慕二十一阿跋羅二十二阿伽娑
三十波若四十提呵摩五十陀烏羅六十娑
婆娑七十烏伽羅八十頭叉摩九十形都他
十一阿娑婆十二摩呵十三婆舍十四提舍十五
形都破十六阿伽羅十七薩那破十八破
求沙吒十九摩留婆帝二十摩帝婆頭迦
阿歌摩一十于頭摩二十摩頭迦三十他娑

拏伽那_{四十} 伽摩那_{四十} 鼻地婆_{四十} 那婆_{四十}
迦摩陀_{四十} 形盧陀_{四十} 黎婆波_{五十} 鼻_七
留波_{五十} 帝形那_{五十} 那羅_{五十} 摩地_{五十}
娑醯帝_{五十} 紇利鉢者_{五十} 著迷帝_{五十} 帝_{五十}
利伽婆多_{五十} 舍陵那_{五十} 那婆者_{六十} 俱利_{八十}
舍_{六十} 那形摩_{六十} 帝物利_{六十} 阿訖夜迷_{六十}
阿訖夜迷_{六十} 婆伽梵_{六十} 那婆羅烏_{六十}
何_{六十} 鼻摩滿陀_{六十} 羅婆_{六十} 婆者_{七十} 鼻_{七十}
羅伽_{七十} 提婆羅梵_{七十} 斯摩都_{七十} 婆烏_{七十}
叉_{七十} 波羅梵_{七十} 婆蘇伽_{七十} 舍叉_{七十}

憂伽多_{七十} 紇利耶破_{七十} 鼻羅婆_{八十} 烏奴_{八十}
羅_{八十} 蘇迷頭_{八十} 俱闍若_{八十} 瞿都摩利_{八十}
婆婆多_{八十} 薩他阿羅婆_{八十} 婆羅鞞帝_{八十}
蘇目多羅_{八十} 帝羅瞿茶_{八十} 鞞羅伏多_{八十}
初婆那_{九十} 雞摩羅_{九十} 緊陀羅_{九十} 蘇_{九十}
目陀_{九十} 鉢利耶迦_{九十} 又滿哆_{九十} 俱偷_{九十}
紇耶_{九十} 鞞留鉢陀_{九十} 鞞留破羅_{九十} 伊_{九十}
歧你_{九十} 娑木他_{一百} 樹提摩多_{一百} 婆那羅_{一百}
一百 婆婆羅_{一百} 尸婆他_{一百} 施梵_{一百} 憇_{一百}
伽梵_{一百} 阿那他夢_{一百} 阿伽拏_{一百} 帝伽_{一百}

羅九一百娑羅破一百迦摩沙一百毒法羅一百

十鼻偷那一百薩羅婆一百

諸如此等是丈夫名如來已知已見已證於
欲行中安置如是種種名相名字分別名字
執著得見名字滿足一切名字句裏於有分
中添著爭競墮愚癡中求索果報此欲行名
名字生轉若我若我所若復我中如是空物
輕無有物於空自在若以名字著欲行者彼
是邪行隨所欲行隨彼邪行彼欲行不斷滅
故當墮地獄有二欲行如來所說能作光明

作光明法於彼物中隨彼所有生名著於彼

中何者是能作光明作光明法如言月名金

脂此云亦名星宿主亦名婆奴此云亦名嘔

廚波帝此云亦名虛空主亦名善見亦名上

行亦名淨主亦名滅闇亦名太白婦亦名宿

覆六

王亦名不少亦名滿地亦名普鏡亦名團合

喜亦名勝方亦名大有眷屬亦名大廣亦名

方面亦名等觀亦名宿門亦名圓圍繞亦名

明勝亦名慈放功德亦名限量墮勝亦名作

虛空亦名直度彼亦名天子此等月天子名

字屬閻浮提諸人輩鬱多羅越諸人輩瞿耶
尼諸人輩弗婆提諸人輩一切四洲諸人輩
平等共名名爲事愛亦名心喜普邊行於須
彌山王生起光明以是故彼名普行亦名離
翳亦名虛空功德亦名端正亦名最極醫師
亦名求縛亦名決定物亦名次第流亦名次
第增長亦名滿足身果亦名願行亦名端正
亦名勝色如是彼中所有光明依彼處已於
彼法中思惟念生若欲心若染縛著發覺心
生彼作念已彼依倚已由多意喜生彼合煩

惱若合煩惱彼即非聖若非聖者不可讚歎
若不可讚歎彼非丈夫法若非丈夫法彼是
邪見若邪見若邪見者彼當生向惡處若向
惡處彼名墮地獄者如是得欲故生欲以有
欲故有無明有無明故作惡業作惡業已墮
地獄中此第二欲行當墮地獄中彼中何者
是第三欲行當墮地獄所有諸法若可讚歎
而更毀訾何者諸法是可讚歎所謂戒聚三
昧聚智聚解脫聚解脫知見聚四念處四正
斷處四神足四禪五根五力七覺分八正道

三十七助道法入於彼法中若復謗毀如是法相惡欲行作是語已長老阿難白佛言世尊彼等衆生有何等相忍何境界若如是相甚深微細正和合法當作毀謗作是語已佛告長老阿難作如是言阿難若有衆生於外道言中於摩娑迦利義中專精貪著世間工巧尼乾論議具足愚癡法中爲彼義味名字所著身心不解真義雜非法行不正丈夫不能入此甚深微細佛教之中如是業法既不能入以不入故以於如來教當作誹謗彼等

爲欲慢被所覆雜外道語禮日者禮月者禮風火者當墮地獄亦復不知一切日名彼等以空名聲欲取邪見之念於彼閻浮提中有諸人稱日名字如來悉知如日名須梨耶此云亦名百光亦名毗脂多婆多此云勝者亦名賢亦名熾盛亦名無上亦名圓形亦名普化亦名今喜亦名勝意亦名不瞋亦名作日分亦名無畏處亦名破闇亦名色主亦名火亦名明亦名除闇亦名淨光音亦名鏡者亦名持地亦名多名亦名不可取亦名讚歎不墮

亦名呪力亦名朋友亦名鏡𪔐亦名滅翳亦
名普燈亦名圓意亦名常成熟亦名諸方鏡
亦名威主亦名滅塵亦名與熟亦名真成亦
名衆生成就業亦名上力亦名先發亦名常
境界亦名諸方面亦名迴向亦名初出亦名
斷顛倒意亦名清淨力亦名陀那婆主此云
施主
此阿脩
羅名字亦名毗榆遮羅那此云
觀者亦名不定住
亦名常精進亦名普受報亦名精進句亦名
不可降亦名圓增長亦名仙人放逸亦名無
病亦名不缺最勝意亦名多幢亦名光攝亦

名作熟惱亦名諸方顯現亦名嚴熾意亦名
脫怨讎亦名住劫迴向亦名與眼亦名不失
利亦名滿一切望亦名一切堅牢莊嚴主阿
難此等日名字國土分中一切諸方所說若
有衆生如是名字所演說中若有聞此日名
若一切持解知義業不生爭競觀察思惟阿
難彼等衆生難得難有何以故彼等名字難
可覺悟彼等句行不可教知如來爲彼諸衆
生等起憐愍故斷疑網故增長智故思惟意
行持智慧行辯才根諸力覺分智慧增長故

不隨他行增長智故宣說如是諸法相等憐愍心攝受心利益心清淨心故阿難是故此等月日名字不缺不減若干邊際更相繫屬從安慰出生勝印句生阿難如是之處如是清淨若比丘比丘尼優婆塞優婆夷能受如是相者彼即當知日之名字無有邊際及月名字亦無邊際丈夫名字婦女名字彼人當知最勝之處於語業中而得成就於語業中得成就已當至成就勝授記業成就勝授記業已當至成就勝言辭業至言辭業成就已

復當得至最勝相續非相續處至勝相續非相續處已當至最勝斷絕語言既至最勝斷絕語言已當至勝善言辭辯才既至勝善言辭辯才處已當至最勝最大之行彼所有行速向涅槃向涅槃道得涅槃岸彼行如來說釋六爲最勝說最妙說最極說最精若此行不得者當得無智當得不正念得不正行不得無畏以不成故謂戲增長疑惑懈怠於佛教中佛法中佛覺道中佛力無畏中智中大悲中皆悉遠離彼等衆生失於往昔所作善根於

現在中速疾增長彼未來世地獄陰聚阿難
如是一切行業所作皆由無智故得得無智
已得不善根得不善已貴重利養爲麤澀言
攝取諸物貪愛執著以取諸物愛執著故當
有守護因守護故當有多欲以多欲故成就
邪見如是隨順邪見故當入迷黎此第三業
當向地獄何者是第四欲行當墮地獄謂無
有善根何者是無有善根衆生樂行欲種種
欲事爲欲之所覆蓋欲是稠林處是河池處
酒店處惡莊嚴處殺事處屠兒殺牛處飲酒

處婬女處嫉妬他家嫉妬他色嫉妬房舍嫉
妬衣服嫉妬他法誹謗他法不敬重佛不敬
重法不敬重僧不信業報親近破戒之人讀
誦外道言教憎嫉持戒之人持戒比丘令彼
戒聚破壞墮落淤泥中涂穢若比丘比丘尼
優婆塞優婆夷取我爲教師者知佛菩提棄
捨遠離及如是等甚深諸修多羅當欲讀誦
外道婆羅門所有經典因彼外道婆羅門諸
經典故及欲誹謗此佛菩提彼人不得說我
爲師亦復不得受他信心擅越惠施何以故

卷六

十一

彼等衆生如來說是地獄之人如來所說非我聲聞不歸佛者當墮地獄或向畜生或向閻羅世譬如有人有兩童子一子從彼旃陀羅家捨是身已來生於此第二子者從梵天宮彼墮落已來生於此若是旃陀羅家中捨彼身已來生此者彼不似母亦不似父亦不持戒亦不忍辱亦不精進從梵天宮來生此者彼人諸根皆悉軟弱孝敬隨順似母似父如彼旃陀羅家捨彼身已來生此者猶如旃陀羅不似父母如是如是若有比丘破戒行

諸外道論議境界彼不似如來亦不似如來聲聞弟子亦不似在家出家者譬如彼旃陀羅童子不能具足父母功德亦不具足人中語言如是如是破戒比丘無所能成如彼善人從梵天宮墮已來生於此者似母似父隨順語言隨順承事如是如是若有比丘具足不破戒聚具足最勝戒行如彼佛教如是住如是持彼人攝取諸佛喜提能於善根行中能作自利阿難彼人不著種種欲行故如彼旃陀羅家捨彼身已來生此者勤作不善當

知彼人受種種欲行以受種種欲行已當受
種種婦女家名字於彼彼中有如是等婦女
名字故亦名婦女亦名波迦婆帝亦名尼奢
遲亦名毗盧迦帝亦名尸嗤虛奢帝亦名優
多羅亦名多優阿波亦名毗摩帝亦名尼浮
多亦名他娑摩亦名婆修陀亦名摩拔荼亦
名摩耶摩亦名摩耶遲亦名伊羅摩亦名毗
摩佉帝亦名阿初尼夜帝亦名烏婁馱帝亦
名毗多羅優帝亦名婆祇摩帝亦名三蔓多
末帝亦名婆蘇達帝亦名優鞞佉帝亦名婆

覆六

十二

闍羅帝亦名修梨婆多帝亦名婆菩婆帝亦
名阿帝隸奴帝亦名三曼多瞿帝亦名何羅
曼帝亦名三曼帝亦名多曼帝亦名避摩頭
亦名阿帝尼羅跋帝亦名迦摩跋帝亦名毗
羅婆達帝亦名三慕波帝亦名尼丘摩帝亦
名鳩摩帝亦名毗優荼帝亦名洩伽曼帝亦
名求摩都曼帝亦名婆婆羅帝亦名他彌多
羅帝亦名摩蘇都婁帝亦名破羅帝亦名奚
婁遮曼帝亦名三牟達帝亦名伽奢馱帝亦
名阿羅婆那帝亦名烏蘭那帝亦名刪那達

帝亦名阿羅跋帝亦名斯婆尼帝亦名娑波
羅輸婆帝亦名阿奴娑他那帝亦名帝晒曼
帝亦名娑伽陀伽曼帝亦名避婁優馱帝亦
名娑尼晒馱帝亦名娑羅摩馱帝亦名多羅
伊摩帝亦名阿廚多摩帝亦名阿瞿摩帝亦
名摩帝亦名波羅末多羅帝亦名婆耶那帝
亦名破羅婆帝亦名晒那佉帝亦名阿晒他
帝亦名阿驅摩帝亦名寐迦娑帝亦名祇牟
帝亦名迦牟陀帝亦名羅細帝帝亦名迦摩
羅帝亦名蘇都那帝亦名娑伽那帝亦名毗

重復六

十三

舍佉帝亦名跋陀羅帝亦名尸利帝亦名卑
離馱帝亦名娑奢荼帝亦名迦地夜帝亦名
那伽益帝亦名多陀菟侯婁叉帝亦名阿晒
波羅耶婆帝亦名俺娑羅也如是等彼婦女
名字分別故生欲印繫縛心歡喜處若有如
是行業之中所繫縛者彼等我說如旃陀羅
彼等我說猶如糞除彼等我說至於塚墓何
故我說至於塚墓者阿難我念往昔過去無
量時於此舍婆提有一婦女名曰賢意向他
丈夫心生愛著時彼丈夫有緣事故從城向

外聚落之所經十五日辦彼事已還來入城
於本處住然彼婦女因患下分困苦著牀時
彼丈夫喚別女人告言汝來汝可爲我語彼
婦女時彼女人即向賢意婦女之家到已告
言某甲丈夫向汝有語時彼婦女即便報言
我今病患身體痛苦我不能去作是語已時
彼女人從彼家出欲報彼人于時賢意尋即
命終安置牀與多諸眷屬左右憂惱啼泣將
向屍所置彼露地而不燒埋擲棄而還時彼
丈夫聞彼婦女尋已命終安置屍處時彼丈

夫詣向彼所哭泣憂惱以其右手按婦女肚
按彼肚已時彼婦女即從產門出汗肉片爛
臭可惡爾時彼人觀屍處已以愛欲渴逼手
取肉片安置面門以是因故得散愛欲阿難
汝觀彼人幾許無智幾許癡迷乃於可惡棄
捨屍處身所出肉以欲事故意中欲食阿難
若有如是富伽羅等可棄捨者彼人可言與
死人身住處無異阿難爲惡不善種種諸法
以欲因緣作不善業增長成就心求彼等諸
惡欲行以具足故當入迷黎阿難此第四欲

後六

十四

行能令衆生向於地獄阿難何者是第五欲
行當向地獄拔除善巧有無智慧不見不覺
不能穿徹不善巧便生長無明於中損減在
於無明黑暗之中不能了知諸名字法所謂
佛名何等是佛諸名字法名佛者亦名如來
亦名自然亦名爲健者亦名大勇健者亦名
勇健光者亦名健勝破障亦名勝他亦名勝
他幢亦名普香亦名天帝主亦名地王天亦
名世間帝主亦名天帝主亦名天帝主幢亦
名帝主功德亦名功德所生亦名向功德亦

名師子亦名大師子亦名等香亦名香上亦
名商主亦名大商主亦名金剛亦名石山亦
名鶯祁何羅娑亦名婆祁羅娑亦名勝光亦
名蓮華亦名大蓮華亦名上蓮華亦名天亦
名支提亦名寶火亦名普光亦名日亦名最
亦名大最勝亦名善眼亦名帝沙亦名弗沙
亦名多因亦名因上亦名多衆亦名勝衆亦
名須彌婁亦名大彌婁亦名最上行亦名持
衆亦名導師亦名須彌婁羯波亦名大力亦
名最大力亦名名聞亦名月亦名晴月亦名

復六

十五

寶幢亦名無能降亦名大智海亦名梵天亦名大梵天亦名迦葉亦名大迦葉亦名牟尼亦名牟尼上亦名釋迦牟尼亦名火明亦名持大火光明亦名大妙光亦名持妙光亦名持大意氣亦名最勝主亦名圓肩亦名須彌婁亦名覺知上亦名幢王亦名諸宿王亦名諸星宿主亦名娑羅樹亦名大娑羅樹亦名娑羅樹王亦名難思亦名持慈亦名除怨亦名除暗亦名妙光亦名一切處自在降伏亦名寂靜亦名得財所亦名安隱亦名無怖亦

名華亦名大華亦名王亦名最王亦名不亂亦名成音亦名觀世音亦名大天亦名無稱亦名普功德亦名最上亦名衆生調御師阿難如來如是知佛名號知佛吼聲知佛遊戲阿難於彼處中諸佛名鬘宣說之時若有衆生一名字中二名字中三名字中一切名字中敷演之時當不愛樂亦不歡喜阿難此等衆生當知一向造諸欲行割斷善根當墮暗冥從暗入暗行暗暗道阿難若有衆生聞說如是諸佛名字瓔珞之時當起愛樂得清淨

心彼諸衆生非小善根彼等衆生當得非少
福聚具足於中何者諸宿和合諸菩薩輩從
母右脇生有宿名鬼有宿名歡喜亦有宿名
曰普燈亦有宿名光焰亦有宿名衆聲亦有
宿名善名聞亦有宿名常焰亦有宿名蘇迷

十六

低

此云善意

亦名意亦名別上縛亦名多雷車亦

名伊覆多亦名阿尸羅婆那

女宿

亦名頗求那

張宿

亦名阿朱多

不墮

亦名藥亦名善喜亦名過

患主亦名滿足電亦名牢徧亦名威力亦名
百光亦名陀奢那伽亦名翼宿亦名不墮亦

名阿羅婆多亦名歎供養亦名牢速亦名婆
陀羅多亦名善喜亦名提奢毗羅那亦名住
處亦名喜流亦名友開亦名令成亦名婆伽
亦名次第八最亦名道合亦名梵力亦名勝
主亦名二依亦名都羅婆伽等宿阿難此是
彼星宿名字一夜中住者於一夜中有出生
者菩薩從母右脇生時一切和合俱悉有出
現如是等星宿名字如是等廣多名字而不
知者彼當作惡墮關諍中誹謗如是應可讚
歎陀羅尼法彼誹謗已身壞命終當墮惡趣

諸地獄中阿難我滅度後諸如是等修多羅
法棄捨遠離阿難於彼時中諸衆生等各
鬬諍不相攝持其魔波旬於彼時間當作勤
營除滅如是諸佛法故阿難當有如是諸比
丘輩共諸比丘不相攝持比丘尼共比丘尼
復六
輩不相攝持優婆塞共優婆塞輩不相攝持
諸優婆夷共優婆夷輩不相攝持阿難於彼
時中有諸比丘受持讀誦如是等修多羅爲
佛教久住因緣故而作諍競彼等比丘以各
相競故誹謗是等諸佛言教修多羅典於彼

時中復有比丘於此修多羅中起尊重者然
彼別有諸比丘輩以爲調戲而作誹毀彼等
攝持外道語故常作諍競阿難於彼時中少
有能作如法語者多有樂作非法語者亦復
各各自相憐愍此等當墮地獄此當向地獄
阿難如來安置此神通事諦不虛誑爲增長
菩提故增長般若故增長憶念行智故阿難
於彼時中有諸比丘聞如是等修多羅經生
佛語想不違背者我說彼等富伽羅輩過去
佛邊曾作供養阿難若復有人聞如是等修

多羅而生誹謗不生善心不生踊躍者我說
彼等助護諸魔我說彼等往昔曾作外道沙
門我說彼等共破戒者更相親近我說彼等
外道經者我說彼等未得聖果得聖果想增
上慢者阿難若於彼時當誹謗佛菩提者爾
時彼人命終已後於拍手間即墮惡趣何以
故不能順行佛教故阿難是故彼族姓子族
姓女善得利益於如是等修多羅文句味中
而勤進者有生信者阿難若不勤進不生信
者彼等被邪所覆至最斷處若至最斷處者

彼等至最邪見若至最邪見者彼墮不正行
若墮不正行者彼等以被惡欲所降若被惡
欲所降者彼等我說向地獄趣此是第五欲
行當向地獄阿難若有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷此五欲行能學誦已有能受持於義
行中作歡喜心者得方便言具足憶念意行
堅住復當憶念方便受持二百偈句至彼命
終然後乃捨命根具足所作多聞恒不忘失
阿難是故彼時爾所衆生若有聞已出生如
來於彼時中少所衆生信實如來少所衆生

覆六

十八

親近如來有歸向者少所衆生禮佛已親近
如來少所衆生歸向佛法欲聽法者少所衆
生得聞佛法少所衆生得辯才智方便言辭
少所衆生聞法受持少所衆生受五戒者少
所衆生通達聖諦者少所衆生得漏盡處阿
難如來今者現在住世少所衆生知此佛教
何況如來涅槃之後阿難如來已知彼等衆
生於彼時間當有受持此佛菩提阿難譬如
汝今與我對坐不疑有無阿難比丘如是如
是於此處中我無有疑如是等輩諸比丘衆

有能受持此佛菩提者雖身不端嚴多被謗
毀爲他輕賤然彼於後多得果報以能受持
此佛菩提故阿難於彼時中如是等諸比丘
輩思惟憶念於自身中當作疑念如來知我
佛告阿難我今語汝彼等比丘如來已知自
作疑念何以故於彼時中此等句味自當現
證阿難此如是相如來不爲少精進衆生輩
令作歡喜阿難我以是相方便令彼族姓子
等有所堪能阿難汝今當觀是不壞印有幾
許義利所應作者已作彼等亦當依增上心

復六

十九

供養我已當至勝處作是語已長老阿難作是語已白佛希有世尊乃至此法本如是微妙作是語已長老阿難涕淚悲泣復作是言如是名相一切徧知一切見者彼等衆生當不得見雖然世尊彼等比丘善得利益能至如來根本之處此陀羅尼法本當入其手轉已復轉世尊彼等衆生最爲極勝譬如世間亂絲團轉未徧之項若於彼時愛樂是經於衆生中而作廣說如是修多羅世尊彼人成就幾所善根作是語已佛告長老阿難言阿

難若能於是修多羅中作廣說者彼人攝取無量善根阿難如四大藏中所有珍寶於初日分悉能布施若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷以此陀羅尼法本爲一衆生說意欲念持安置建立於彼善根此倍多於彼若爲一衆生建立安置阿難我少分說喻若我具說廣生善根更多無量阿僧祇作是語已長老阿難白佛言世尊若有攝受此法本彼人生幾所善根佛告阿難我今爲汝更作喻證明此義施者受者故阿難如恒河中所有沙還

有如許恒河沙彼諸恒河沙等有若干寶藏
阿難彼諸寶藏於一日初分時皆悉布施日
中分時日後分時皆悉布施若有為一衆生
授此陀羅尼法本以此善根倍多於彼阿難
猶是如來少分說喻阿難如是次第百千俱
胝劫數如是布施者阿難我猶為說彼無有
多福聚不如受此陀羅尼法本受已為一切
衆生建立安置何以故阿難不聞如是法故
無量阿僧祇劫數欲作無智發無智業阿難
若有正語者言般若種子般若根本最勝般

優六

二十

若當欲令熾盛因緣法故阿難此陀羅尼是
正說者言阿難汝應受此陀羅尼法本向他
建立作是語已長老阿難白佛言世尊如來
為我作親近者世尊我等當受此陀羅尼法
本復為他人建立安置

大威德陀羅尼經卷第六

音釋

瞋式閏切也締切知紇切下沒切嘔烏后切揄雲俱切
瞋赤脂切文文粉切試莫官切洩他計切俺於劍切
雷力救切

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊

大威德陀羅尼經卷第七

覆七

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難何者是一不欲爲一切世間廣宣說故
是一不欲何者是一切世間眼耳鼻舌身意
色聲香味觸法此名一切世間言說法此中
無有法可別離者於彼之中所有樹名皆入
於此所有畜生名皆入於此於彼之中何者
是樹名有樹名阿奢婆薩他復有樹名那梨
澤迦復有樹名金富婁沙復有樹名那盧復
有樹名奚荼迦復有樹名羯隗荼復有名何

羅多何羅他復有名拔達羅目羯多復有名
羯淡婆復有名毗闍頗羅復有名毗度鉢羅
婆復有名閻浮復有名尸羅摩多復有名優
拔羅尸羅復有名波梨那呵牟羅復有名闍
耶薩他牟羅復有名毗羅槃多復有名久舍
婆復有名鉢羅舍婆帝復有名阿羅鼻多羅
復有名摩訶波羅耨復有名摩訶蘇至怛羅
鉢荼犁復有名阿勃盧闍復有名娑醯多拔
都復有名阿嘔斯迦盧拏復有名鉢羅婆邏
拔薩怛邏復有名羯耨娑復有名闍耶羅復

有名叉夜多波尸多復有名毗履沙婆復有
名阿尸毗沙尼雞多復有名頗羅牟羅復有
名毗尸瑟吒牟羅復有名跋尸多婆羅復有
名嘔陀耶尼鞞舍復有名毗藪婆邏復有名
鉢履何邏門頭盧高百由旬枝葉徧覆滿五
由旬其根縱廣有七由旬復有樹名多梨娑
牟羅復有樹名娑陀怒伽復有樹名佛境界
其彼大樹高百由旬枝葉徧布覆滿五由旬
其根縱廣具七由旬然彼大樹最初生葉亦
廣長一由旬葉形端正而彼大樹出奇香氣

普徧諸方滿二百由旬彼樹根下鋪師子高
座名曰阿舍摩那彼是天帝釋王所化左右
廣一由旬高一由旬依倚樹根其有觸者猶
如迦耶隣提衣於彼處如來至已日日行住
豈可衆生知在何處阿難我念有如是天衆
聚集如天衆來已五由旬內皆悉徧滿如來
爲彼演說法要阿難復有樹名曰善香復有
樹名那荼毗閣多復有樹名那閣多復有樹
名那穉羅復有樹名那迷荼復有樹名嘔叉
毗利叉毗閣復有樹名瞻波牟羅復有樹名

復七

二

阿地目羯怛迦去聲復有樹名目提憐馱牟羅
復有樹名阿輸迦牟羅阿難如是說有次第
跋達羅鉢羅叉阿舍婆他吉真切手迦
何利多迦呵梨勒阿羅施多羅舍勃嚩
婆毗耶都迦毗他婆邏伊羅叉婆尼
拘盧徒達黎荼尼摩佉殊利迦毗他
波邏奢尼磨迦黎夜尼遮臂盧你毬
豆留尤留丘梅檀那梅檀那鬱鉢都
揭闍毗揭闍何毗利器波那娑迦娑
波履剎多邏呵羅那比利叉毗娑提

婆娑醯多多羅尼小薇婆邏百葉迦娑嘔
多尼臂帝夜娑哆臂帝夜婆黎駛迦
阿難此等是彼所生之樹所受用者覆蔭受
用故華受用故果受用故寂止受用故彼當
取名字故覆七自餘更有草所生樹受用藥故爲
治病故而作名字彼等如來皆悉能知復有
最勝清淨一切阿沙摩那底諸名於彼處中
墮畜生行諸衆生等種種名字隨業分異如
業所造所謂

叔迦

鸚鵡鳥

奢黎迦

鸚鵡鳥

拘翅羅

鸚鵡鳥

時婆時

婆迦

鸚鵡鳥

恒娑

鸚鵡鳥

拘盧安遮

穀鳥

摩田邏

雀鳥

求求娑

姑迦

鸚鵡鳥

迦茶迦

鸚鵡鳥

迦賓閣邏

野

多奴磨

迦迦

鸚鵡鳥

迦茶恒娑

鴈鳥

謨邏

山鳥

斫迦

羅婆迦

鸚鵡鳥

婆嗜邏

婆邏

迦茶

恒娑迦

鴻鳥

提都羅

瑟吒羅

拘拘婆

白鴿

陀那婆利夜

舍磨

尸捷雉都大

迦逋大

班鳩

迦迦婆迦

頻閣邏

雉

奚陀那磨

捷遮

鳩鳩吒

鷄

地

那馱馱那磨

迦伽

迦迦

鳩邏邏

揭

利闍

鸚鵡鳥

槃多捨

迦拓邏

奚摩蘇多

阿

黎耶

鸚鵡鳥

嘶那夜

鷹

鞞提那

嘔盧伽

鸚鵡鳥

至

至夜婆致夜

鳥

未蹉利也

迦盧磨伽

迦

婆優婆伽

阿難如是等彼所生諸鳥名字阿難彼中更

有餘畜生所生四足衆類名字所謂

迦迦婆

迦俱茶

嘔盧嘔盧磨

茶鞞涕

栗

奚邏

施那伽

何履伽

山羊

舍舍迦

兔

毗羅茶

貓

烏四夜

迦四夜

娑都迷夜

麼迦吒

獼猴

帝邏破邏

娑陀怒榆伽

此等復有自餘畜生中生四足者阿難於彼

中復有水中之類名字所謂

末蹉

魚

麼迦囉

舊稱

帝彌

民陵切

祇邏

舊名

低

嘔達邏伽

叔叔摩邏

虬

駄大磨阿榆詫私

鼻多

毗囉拏

羯車婆

魚

漫塗迦

蟻

三日

呵

達盧那盧茶

雞婆邏

呵悉帝目呵

象毗婆那那伽

阿囉輸駄鞞他

毗茶波

阿難諸如是等水生衆類彼閻浮提諸人等

輩語言所喚彼等所有名字於彼之中作事

入者已取訖竟阿難自餘復有飲血衆類名

字所謂

摩舍迦

蚤

奚邏涕夜

臂茶婆

臂夜多嘔

駄

吒舍

富帝夜

跋詫那磨

婆那呵

囉

鉢履婆囉婆底

黔囉吒

蜂底黎富婆

赤磨器夜

蠅摩徒迦利夜

蜂拔囉摩囉

黑婢

黎輸婆

蚤鳩駄

侯帝夜

娑婆那婆妬

婆醯波利婆囉

雞利茶多都彌夜

臂卑

履也

蟻

此等是彼飲血衆類所生義中之所攝入於

彼中有如是等句味有呪方便名曰一切移

行於此之中皆悉攝入普平等入一切總入

多緻他系涕一臂利涕二薩帝涕三尼羅涕
四乾馱尼五迦那迷六阿囉迷七娑羅迷八
娑婆羅迷九阿陀迷十摩陀迷十一摩帝迷十二
娑尼呵收隸三十一怛囉娑那伽四娑夜叉阿
脩羅五提婆那伽尼留吉底六波利婆邏尼
留吉底羅斃七波羅若波履婆羅八波羅若
羅斃九悉寐利底波履婆羅十二悉蜜利帝波
羅帝羅斃二十磨帝二十揭帝三十地利帝
四波履婆羅五娑羅陀那波邏波多十二
六富利摩難避三藐三佛提避七遮利多

漫多八十阿毗薩他那漫多九十輪羅漫多
十三遮利波羅羯羅磨漫多一毗奢何羅地
夜漫多三十
娑夜叉已下並是諸天及神
持咒所得利益供養迦葉佛
彼等已於迦葉如來應正徧知供養尊重親
近承事爲增長智故增長無畏故阿難譬如
有一丈夫智巧方便共他親善得大分陀利
華得已思量分陀利華端正希有示彼一朋
彼第二朋者有勝智慧告彼言此好泥中生
長此華以何因緣而不端正阿難有大海名

曰鬱地耶奴迦縱廣十二由旬於彼海中所
生分陀利華高十二由旬如是如是阿難若
有善男子善女人當受持此等修多羅若讀
若誦彼等一切皆增長智增長思念增長意
行增長受持增長般若增長無畏辯才增長
授記增長普遍分別語言增長果報親舊眷
屬增長佛法僧寶增長好行眷屬施戒禪定
般若之聚精進豪勢富自在主增長阿蘭若
增長出家增長無量種種宿命智慧作證增
長諸衆生輩生死證智慧增長漏盡作證智

慧如是增長聲聞智增長勝聲聞智阿難其
陀羅尼所生比丘不以少智入於涅槃若勝
聲聞地取般涅槃若辟支佛地取般涅槃唯
發阿耨多羅三藐三菩提心彼因此善根當
得不生不閑之處不隨他行不曾顛倒生疑
悔意於諸法中常說決了然其法師決了語
言正觀語業語言決斷節節部分多知少聞
不假觀他所有言說乾竭憂愁令他歡喜善
御大衆能善教學五百徒黨當有利智發精
進中不捨重擔於諸佛邊常不遠離當得成

復七

六

就轉輪王業得勝天行自智他智天智人智
自因他因天因人因自利他利天利人利自
莊嚴他莊嚴天莊嚴人莊嚴滅自煩惱滅他
煩惱滅天煩惱滅人煩惱捨離貧窮值遇果
報如是無上般若辯才自得好行復令他人
如如建立如是如是至最勝行到最勝處最
勝禁戒最勝禪定最勝般若最勝辯處最勝
無畏最勝辯才最勝如來所有法力復至最
勝諸佛大悲當得最勝殊特智慧智慧寂靜
不動牢固勇猛所熏戒力所熏施力所熏精

進力所熏智力所熏聞力所熏慈力所熏悲
力所熏喜力所熏捨力所熏所修事業不諂
力所熏如言所作力所熏知恩報恩力所熏
利益智慧不住言說遠離憂愁割斷毒箭當
得攝受一切果報當得阿耨多羅三藐三菩
提後七善能演說一切諸行皆悉無常如實說法
如是一切所知之中佛無常智善能轉入故
言一不欲阿難若有此無常句如是真正廣
說諸法已能受持者彼當不誑當能攝受諸
佛言教及佛所說諸功德已彼等諸法皆悉

當得比丘欲勤學者此無常句中百六十偈
印應當習誦阿難彼中何者是一印知一切
世是一印婆羅門家呪術是一印何者謂實
言語也如問婆羅門已實言語有婆羅門法
此是諸婆羅門一印波梨婆羅闍有一印波
梨佉因陀羅尼乾陀輩有一印無諂離諂瞿
曇輩有一印最勝有沙門輩有一印謂因緣
生也諸賊輩有一印謂暗夜行婦女輩有一
印謂瓔珞莊嚴旃陀羅輩有一印謂畜狗吠
是爲一印阿難如是印勝故口業亦勝口業

勝故音聲亦勝音聲勝故義辯因亦勝於彼
勝印中所有印者彼印當住是諸沙門釋種
子印所謂因緣也如是算數書典印是一切
衆生心印於彼之中何者是心謂諸物所熏
是心非諸物熏是心眼是心非眼是心耳是
心非耳是心鼻是心非鼻是心舌是心非舌
是心身是心非身是心意是心非意是心色
是心非色是心聲是心非聲是心香是心非
香是心味是心非味是心觸是心非觸是心
法是心非法是心何故名非眼是心非耳非

鼻非舌非身非意是心非色非聲非香非味
非觸非法是心無有一法名意者緣眼緣色
生眼識如有眼識非是意識所有彼識彼
非意若有彼意者彼意應無分別阿難如是
若眼識彼非識界可言如是緣耳緣聲生耳
識如是所有彼眼識不移向耳識中彼亦不
別亦不即是緣鼻緣香生鼻識所有耳識不
移向鼻識中彼亦不別亦不即是緣舌緣味
生舌識彼所有鼻識不移向舌識中彼亦不
別亦不即是緣身緣觸生身識所有舌識不

移向身識中彼亦不別亦不即是緣意緣法
生意識所有身識不移向意識中彼亦不別
亦不即是阿難所有意識彼非身識彼非舌
識彼非鼻識彼非耳識彼非眼識阿難如是
彼意不從身出不從毛出乃至不從便利所
出略說乃至不從髮出彼亦不別亦不不別
阿難如是彼意本不可得從何所起彼亦不
可得誰是彼意彼亦不可得是誰不求彼亦
不可得阿難如是一切法不可得故有意印
耶何者彼意言意者所有心意識六種識身

七種識界於彼之中何者是心過去心無所有其過去心唯有名字何以故如來曾說六種識身如來不曾說六種身識以是義故如是有實六種識身及意七種識界如來不曾說七種識界以是義故此是實有七種識界覆七是意阿難如是以意離意以識離識以界離界本無所有虛空自在若本來離何故如來作是數耶爲邪取故彼中所有邪取彼即非取若非取者彼即不受若彼不受彼無戲論若無戲論彼不聚集彼無所有虛空自在於

中何者是心想心何者是想我想衆生想命想福伽羅想想婦女想丈夫想童男想童女想座想牀想過去世想未來想戒想三昧想智想解脫想解脫知見想地想水想火想風想念處想正斷想神足想根想力想覺分想道想助道想佛想法想僧想須陀洹果想斯陀舍果想阿那含果想阿羅漢果想得果想三想想涅槃想阿難如是一切想我想然彼我想本不可得是故一切非實是故言想如陽焰如是所有若想若識若意彼等和合所和合

者彼等一數中一切或勝或劣若想如陽焰者當知彼識亦如陽焰若識如陽焰當知是意亦如陽焰何故言如陽焰無因緣故言如陽焰無道理可說無方便可說以是故言猶如陽焰其陽焰者有何真實如意有實性有真性者何者是意自性何者意真性若意有真性自性彼即無物即為是虛即是為空即為自在乃至略說故言本性清淨心若有本性即是涅槃何因緣故言有本性無作者故言本性是為沙門釋子所印若得是印當盡

生死流轉作是語已長老阿難白佛言世尊豈可生死流轉別耶彼印復別耶為當彼印盡生死流轉耶作如是語已佛告長老阿難言生死流轉者所有初何者初所有後何者後所有中故言生死流轉如是三世平等是生死流轉若有衆生能證知者彼等不取如此句義故言生死流轉若衆生輩有初中後彼得未來生陰聚轉若彼等初所攝受以不取故如來說法於中無法是舊物名者何以故一切諸法新新無舊故若是法生彼法還

復七

十

滅於中何者法生謂無常法生如是若無常
生彼生時無常若生時無常者彼生已無常
若生已無常彼不成就若不成就者彼不可
說若不可說者彼則爲空若爲空者彼不可
得不空如是畢竟空畢竟無物畢竟無處畢
竟自在故言一切諸法不生一切法應如是
見或言相或言印或彼如是名如彼相何者
彼非相如剎那云何剎那若不漆著如是如
是示相攝持諸法相等於彼之中諸凡夫輩
而生漆著此名一印何因緣名一印無印印

故言一印阿難何者二羅又謂無明及渴愛
復有二羅又愛縛及見縛復有別二羅又煩
惱住處及觀察煩惱地復有別二羅又名字
及言說復有二羅又不實行及濁煩惱行復
有二羅又欲念覺及瞋念覺復有二羅又欲
及滅復有二羅又不善念及懈怠復有二羅
又雜瞋眠不實行求欲復有二羅又無明流
及有流復有二羅又不隨順及不信復有二
羅又不問自浪言及著瞋恚復有二羅又取
漫及自煩惱復有二羅又各別想及不順取

復有二羅又趣煩惱住處及事物復有二羅
又有爲諸法及無爲諸法復有二羅又諸聖
法及非諸聖法復有二羅又世間諸法出世
間諸法復有二羅又諸勝法及無勝諸法復
有二羅又三昧言說及攀緣言說復有二羅
又行施想福事及一切思惟所發作福事復
有二羅又愛及憎復有二羅又漏境界及無
漏遠離復有二羅又置言處及開示法復有
二羅又欲及堪能何故名爲二羅又作又那
此云不及分別諸事於中何者分別事眼是
功夫

事耳是事鼻舌身意是事色是事聲香味觸
法是事地界是事水界火界風界是事如是
二十一心濁煩惱事三不善根是事十不善
業道是事不離迷惑是事如是等諸事彼等
非事作如是語已長老阿難白佛言世尊所
有此等諸事云何此等非事佛告言阿難於
此中有眼想者生眼事所有眼想彼即眼事
耳想者鼻想者舌想者身想者意想者生意
事所有意想彼即意事彼即非事如是諸衆
生輩所有非事攝取爲事取事已即生瞋恚

心以瞋恚故生重瞋恚以重瞋恚故即住於
害母及於害父及作無間業阿難以是義故
汝應當知如有事想者當生瞋恚阿難譬如
有一丈夫幼稚之年母所生育長養乳哺增
長諸根諸根增長故諸根成熟故得熟煩惱
然彼於他家婦女身中生於無明十二然入無明
已父母爲取納以爲婦納已歡喜依時非時
欲塗所牽於彼婦邊有愛縛心於父母邊不
生敬重以不敬故而罵父母及以毀辱於彼
婦女不生厭惡而反繫縛於父母邊應生敬

重應作報恩而反毀辱逐遣令出此由欲塗
煩惱令當來世趣脩羅身若有想者應須厭
惡此等諸欲如是以眼事是欲者耳鼻舌身
意事是欲者非是眼諸欲亦非眼事亦非耳
亦非鼻非舌非身非意諸欲亦非意事亦非
色諸欲非色事非聲非香非味非觸非法諸
欲非法事亦非色欲諸欲非受非想非行非
識所有諸欲然諸衆生作諸欲想彼婦女非
眼非眼是婦女非諸欲是婦女亦非婦女是
諸欲彼所有諸欲以分別生若分別生彼等

諸欲於中迷惑愛染執著惡分別所起彼等
向造地獄之業彼等向造畜生之業彼等向
造閻羅世業如是爲地獄諸欲所牽向地獄
中爲畜生諸欲爲閻羅世諸欲所牽向畜生
中向閻摩羅世如是欲濁將向惡趣於中若
有大惡不證知者彼爲無智以無智因緣生
諸煩惱及以分別是故名爲分別諸欲丈夫
所有貪愛染欲作分別已於已親邊而行欲
事於中何者是丈夫非眼是丈夫乃至非意
是丈夫非色是丈夫非聲非香非味非觸非

覆七

十三

法是丈夫如是眼非婦女亦非丈夫耳鼻舌
身意非婦女亦非丈夫聲香味觸法非婦女
亦非丈夫色非婦女亦非丈夫乃至法非婦
女亦非丈夫如是若婦女若丈夫皆不可得
唯有分別所有分別者彼不從東方來不從
南方不從西方不從北方來不從上方不從
下方來亦不從方不從非方如是如是若不
來者彼當何處去如是既不來者彼非來相
若無所去彼來亦不可見若非去相彼即無
相是故言一切諸法無有相耶復有二羅叉

何等爲二證事想羅叉思惟已增長諸行羅叉於中何者實捨增長若有衆生作實想已如來於中作不實想然復如來無有一法而可得者所有衆生作實想已於彼之中如來非有衆生想況復諸衆生輩作是想如是如來一相具足所謂無想智爲衆生還說此業說何等業若彼業行行涅槃業誰作涅槃業若業若煩惱誰作業誰作煩惱謂無明及不正思惟如是所有無明及不善思惟彼即是苦彼若有苦彼一切世間心不喜樂以心不

樂故有生轉雖有生轉亦非意喜所謂地獄畜生閻羅世中譬如糞除上有糞汁如是所有糞除上所有糞汁彼等一切皆悉臭穢如是如是若以苦緣所生者彼等一切亦皆是苦譬如毒樹彼之所有若根若莖若葉若華若菓彼等一切皆悉是毒如是如是苦所生者彼等一切皆悉是苦阿難譬如有人爲大利鐵之所斫害復有一人被牠鈍鐵之所斫害如是阿難若爲利鐵所害所受苦惱若被鈍鐵所害彼亦受苦惱彼一切皆亦悉是苦

如是如是若有苦受之所生者彼等一切亦
皆是苦於彼之中八聖道分名字言語於此
間浮提中以名字喚如此處言正見正思惟
正語正業正命正勤正念正定然此北方邊
地之處有惡行人城彼城實大縱廣二由旬
如此處言正見乃至正定即彼處言

彌多羅拔題^一 偷羅奴佛提^二 娑羅拔都^三
那那頗^四 斯呵那陀^五 奚羅奴鳴^六 毗伽羅
呵波題^七 三摩多闡奴^八
是名八聖道以此名字語復次阿難八聖道

言語名字阿難於此南方有城名曰嘶途娑
題噓阿難彼城實大於彼處八聖道名字所
說如此處言正見乃至正定於彼處言

除荼布^一 多荼布^二 尼劫利^三 毗低祇^四 阿
菟流他^五 波羅婆他^六 婆摩波題^七 娑地尼

波七

十五

嗟^八

如是等八聖道彼處名字語言阿難於此東
方有城名曰阿那婆菟彼城實大彼處八聖
名字言說如此處言正見乃至正定即彼處
言

毗摸呵一三摸其叉摩題二毗地拔提三多
彌那四尼呵摸五優求多六低呵陀七薩婆
僧其叉夜八

彼處八聖道如此名字言說阿難此等所作
名字於諸法中名字和雜阿難於四大天王
處八聖道分所有名字如來曾說如此處言

正見乃至正定即彼等言

毗茶哺一波奢嘶多囉母盧二婆陀那三三
摩低舍四優頭符五毗娑摩尼舍六尼尸犁
沙叔切七尼沙波利耶耶八

阿難此等彼處所有名字如來所知餘名字
中所有語言教勅此等衆生令住而如來知
彼等衆生諸根各別已還當如是而爲說法
阿難如來爲孫陀羅龍王及爲阿那婆達多
龍已說此八聖道分如此處言正見乃至正
定即彼等言

囉低一囉咤婆低二嚩嚩求三嚩囉求四迦
曼低五三曼低舍六娑俞殺咤七波奢多叔
尼八

阿難此等八聖道分名字爲諸龍廣說以此

言說降諸龍王及摩伽陀處所有衆生令得
解脫阿難復有一城名曰普熱彼城廣大彼
處如來說八聖道分如此處言正見乃至正
定然彼等處言

阿羅符一七嘶使二毗曼都三三曼都四尼

盧度五阿戲者六浮寐鉢低七尼波輸叔奴

八

阿難此等彼處名字言說所有如來悉知演
說八聖道分阿難如是善行事言觀察事斷
事毗尼印事名行轉智知彼名字如世間處

所有語音所有言語各各言說語業授記音
聲此名字言說如國土方俗名字應當證知
名字語言於彼處中諸事句持印我今欲說
如彼所有名字語言印應當知當令得彼不
住之眼所有疑行當令除斷所說聖喻應當
證知當善受持

大威德陀羅尼經卷第七

音釋

藪蘇后切 駛疎士切 鵠王切 鵠其俱切 鵠鶴俞切 鵠亦
 切鶉常倫切 綴直利切 哺薄故切 宅陟駕切 憂於求切
 嘶先稽切

讀七

十七

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊

大威德陀羅尼經卷第八

覆八

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難何者一猛健從凡夫地來一切衆生中若能迴向發菩提心彼名爲猛健爲一切衆生所歸依處爲一切衆生於中當觀菩薩之行於中應觀菩薩之智於中應觀以何事故言菩薩行云何名菩薩行若有菩薩作菩薩行相彼人不得名爲菩薩是亦不發彼如是行凡所有行一切世間不可信者謂菩薩行耶云何名爲菩薩行如一切行中當不生實

覆八

想何以故如來曾說以菩提故名爲菩薩言菩提者非婦女非丈夫非衆生非養育非命非福伽羅阿難如是若非婦女非丈夫非衆生非命非養育非福伽羅非菩薩以是義故彼非衆生不名菩薩也彼等所行不可得說何以故然彼等善丈夫於施戒中於調伏中禪定中行彼等衆生住於彼中若有施因若有調伏因有持戒因所有禪定因彼名菩薩耶如是因者彼不從東方來亦不從南方來亦不從西方來亦不從北方來如是菩薩行

不可思議以何等諸法名不可思議所謂以
布施不可思議以調伏不可思議以發誓不
可思議以戒定智不可思議彼人長夜行於
持戒以是義故名戒衆生也以何事故名不
可思議以調伏故彼於長夜行調伏故是故
彼言調伏衆生不可思議彼何故名不可思
議以彼人長夜行誓願故是故彼名發誓衆
生不可思議彼復以何事名不可思議以智
慧故名不可思議何以故彼人次第行般若
次第學般若彼何者次第學般若名毗鉢舍

那般若中彼人次第曾學故名毗鉢舍那彼
已學復名成就印業入學般若是故彼名成
就業也已學普明所作智中故彼名彼世間
光明也彼人已學不共他智故名不共智法
也彼人已學不破戒智故名拔毒箭也彼人
已學斷諸疑智是故彼名能斷一切疑也彼
人已學海等業智故名彼等爲多聞海彼人
已學一切成就作業巧智是故彼名大有眷
屬也彼人已學無畏之句不破壞智是故彼
名摧他論師不爲他論所摧伏也故名能破

覆八

二

他論耶阿難菩薩已學如是般若中當向成
就於阿耨多羅三藐三菩提而彼如是般若
智慧當斷渴愛當得深心當得如帝釋幢不
動不轉當得無畏成就業故名彼無畏者彼
等已學故名無畏勇健也阿難我念過去無
量世時在曠野中闇夜獨行無有伴侶時有
六十許夜又奪他威者隨我後行彼住我前
作如是說謂咄丈夫我等今者欲奪汝威故
隨汝行彼夜又等說此言已我於爾時入諸
法性而作是念誰名為夜又誰奪威力何法

名威者彼向誰語復有何言隨其所有如是
方便如是諸法唯有音聲唯有一相所謂無
相爾時我念彼地方中住三日三夜以其三
昧住彼地方時六十夜又即於我邊心得清
淨我念彼等夜又以彼善根因緣力故迦葉
如來阿羅訶三藐三佛陀入教法中而作比
丘無餘涅槃而般涅槃阿難如是菩薩初發
菩提心以決定故即名為勇健阿難菩薩得
初發心者有如是處阿難假使三千大千世
界有諸衆生彼等皆作夜又奪威力者可畏

覆八

三

可怖無有是處無有容處阿難若有菩薩初
住乘者正心發行者彼等一切奪威夜叉乃
至令彼毛豎無有是處況復無生諸法中彼
得忍者何以故阿難彼如是等善丈夫輩不
著色聲香味觸於諸法中亦復不著何以故
彼善丈夫得成就最勝上故阿難如是菩薩
是等諸法成就最勝於厄難中已得解脫何
等諸法當得具足最勝智慧開示故令歡喜
故不詐作威儀爲利益他事故捨愛著故忍
辱柔和勤精進故不等怨故不嫉妬故不慳

惜故言語依實故禪定行故以般若觀察故
所作地中空無相願行故不捨重誓故凡有
欲行能勤進故請問法故敬重法故有所聞
法受持故遠離詐誑威儀心故柔軟純直故
行布施故大悲故成就閑業故以慈徧滿一
切衆生故如是等行方可證成阿耨多羅三
藐三菩提若能於此法中學者彼等名爲猛
健彼名勇猛彼名師子彼名帝釋彼名爲梵
應當於此陀羅尼法本中應先作願言先願
者若無有願彼等諸法無有願處當得道者

此最爲希有當無著處彼亦不當而作願也如是彼等衆生成就最勝第一勇猛若能入此作業處者如是等諸菩薩輩於凡夫地中爲一切衆生故名最勇健也故名最勇猛也名最無上也證阿耨多羅三藐三菩提已可言爲一切衆生師以無畏故爲一切衆生作師也以是故彼等可言健者可言勇猛者於中何者是一道言一道者是八聖道是名一道復名一道者若更無作處如來所說正見乃至正三昧於中正見者無有顛倒所有正

見處彼如來說無有見故是名正見若正分別彼如來說非分別故名爲正分別乃至略說乃至正三昧如來所說非三昧故名正三昧何以故如來說法皆離諸見如來不說執著訖見故說法爲離染著如來說法如來不爲所染著故說法於中道者若無分別何以故若分別道則於五欲處渴愛分別以五欲功德是言道也是故無不有道者如來說以分別故生欲如來恒說諸法根本猶如筏喻應如是知若證知者法尚應捨何況非法於

彼時問於大眾中有一比丘名曰阿波羅

此云

別來在會坐即從座起乃至白佛言世尊莫

作是說言正見非見也然彼比丘作是說已

應時舌根墮落在地現身即入阿鼻大地獄

中爾時世尊告長老阿難言阿難於未來世

廣八

五

有比丘比丘尼優婆塞優婆夷是等彼時當

有如是厭離分智彼等當得道相當得戒相

當有多聞放逸之相彼時所有諸比丘等住

阿蘭若者彼等以惟得四禪故當作得想彼

等誹謗如是修多羅經典各自恃見不共評

論彼等身壞命終即墮地獄阿難於汝意云
何如來爲何利說法阿難答言世尊乃能爲
一切衆生安樂故爲涅槃故說佛復告阿難
言阿難汝觀如來境界阿難此涅槃名如來
所說爲世間故如來所說爲上智故若能知
者則於如來生尊敬心阿難於未來世有如
是不隨順不調伏諸惡比丘等於我阿僧祇
俱胝劫中所成就阿耨多羅三藐三菩提當
令隱沒是故如來爲斷彼等說如是法如來
不念涅槃不思涅槃於涅槃處亦復不念不

生念言此是涅槃亦不念言此涅槃處亦不
憶念我欲涅槃阿難如來如是拔斷一切思
想故說法爲向涅槃第一道故若於如是行
中有修學者彼等當得般涅槃耶若於是中
不修學者彼等於賣買中而作勤求於呪術
中爲他所使處處遊已行方便活命或種田
業或作俗業造屋營舍當作活命當起鬭諍
各相破壞更相言訟各各背面更相指麾惡
口罵詈各不相敬不生慚愧共作朋黨規奪
他物輪轉生死雖手持盂如旃陀羅阿難是

故此法本應以智根善思善念應當觀察是
故如來以種種語言說此八聖道分若有能
知此種種語言彼等人輩厭離他道謂相言
說此是道此非道阿難言道者於中無所生
者是名爲道阿難何等爲七處沙門諸釋子
住於彼處當趣涅槃復八何者七處戒處三昧處
般若處實處捨處寂滅處一切縛脫處阿難
是名七處復有別七處何等爲七往昔所作
福德得閑處值佛出世寂靜所得利養不生
貪著得出家故親近善知識於彼中發勤精

進是爲七處復有別七處有諸比丘應當安
住何等爲七應當決定捨離世間語言破壞
語言應不染著於修多羅中應巧勤求亦不
得說我應當尊重阿蘭若處不應信一切三
界亦應當求出離之處是爲七處若有受此
七處之者即當受持一切善法如依此處即
得受持向一千偈於彼中何者是五種破也
於生死流轉中有五種破何等爲五眼破耳
破鼻破舌破身破意破色破聲破香破味破
觸破法破如是五道生死流轉中凡有生處

趣破五陰故名爲五破三十三天墮落時有
五衰相法故言五破閻浮提人輩命終之時
有五種衰相法若有如是相如是形類當知
不久畢當命終其脚足冷爲他奪心身作黃
色鼻當曲戾眼黑深入或作青色此等名閻
浮提人五衰破相復有五種破婦人命終之
時冀道胎道破婦人命終之時咽及兩喉脉
轉動或丈夫或婦女命終之時依身所有八
萬戶蟲彼等住者亦如是破若丈夫婦人命
終之時彼之所有守護神天隨後行者作威

力者令彼勝者命終之時將彼威力背之而去彼背去已語言音聲即皆滅盡如是一破當有二破然彼世間本來破壞共行不離數數破行破已復破是名別壞五破復有五破破朋友破和合破戒聚破佛塔破僧此等名爲別五破壞復有別五破壞破器破水漂破和合父母破作無間大黑闇等破咒術破此等名爲五破於中諸比丘復有五破何等爲五背戒爲破背正見爲破背行爲破住處破及戒破此等名爲五破於中如來有五破何

等爲五以無量智聚決破一切衆生疑網以無量智聚破一切生死流轉生老病死以無量福事故於一切衆生中勝故知一切衆生種種信行以解脫智說法故以最妙金剛三昧破一切漏至一切衆生最勝妙智故知已斷一切衆生疑故破無明嶮惡相根本如此說法故有是五破如所有事當如是持何者是五力信前行力戒無悔力般若於一切諸法邊爲最勝妙最初調伏力於此世他世無慳惜力菩薩初發心勝信生故於一切衆生

爲最勝力此發誓心生爲首爲微妙爲殊特
不可降伏爲最爲最大爲首此名爲五力於
中所有信力者彼如來說爲種子爲誰種子
爲諸善法何等善法若一切有爲信爲非善
不染著故於中何者是世間戒力若知凡夫
家戒不正邪見何以故如來不說一切凡夫
有戒具足於中有別戒者唯除垂發阿耨多
羅三藐三菩提心者以此因緣如來不讚歎
生雖復凡夫戒具足故彼以善行則生天中
以彼生故雖得善身後退下生譬如墮阿鼻

地獄中衆生受苦時一向苦惱彼等肉血散
已還生生已還有樂想如是如來不說以爲
勝生如是此戒聚應欲清淨何者戒聚當欲
清淨若不取戒而生想心此是如來說戒清
淨何者是彼多聞力也聞人聲聞非人聲聞
婦人聲聞丈夫聲聞童子聲聞童女聲聞鷹聲
鷲聲鳥聲舞弄聲歌聲法聲非法聲福德聲
非福德聲聞是聲已如所聞義觀察了知何
者爲聞無有聞者是故名聞及彼說者亦不
可得是故言聞復次何者是彼實聞若無有

實是故言實何以故此是梵言故名為實若
釋種子等言實者名色名字彼不可得而不
執著如是名字法於中何者是名字作者名
名字又復何者是名字作者作者不可得若
所作者不可得故於彼亦不可得若有名字
無有是處爾時長老阿難復八白佛言世尊若復九
有人作如是言若一切諸法不得名字語言
亦不可得於中不可名及與語言此豈非名
字語言耶謂一切諸法不可得名者作是語
已佛告長老阿難言善哉善哉阿難若有智

慧比丘彼比丘當作是言汝若難我名義汝
當自說何以故我作是說言一切法不可得
也我還問汝隨汝所解為我解說頗有一微
細法若色耶受耶想耶行耶識耶所有常耶
不動耶自在耶不變易法耶當和合不破壞
及有命者其沙門釋子得是難已有自體性
應作是答無有是色若色常者不動者不自
在者不變易法者亦無彼受想行識若常者
不動者自在者無變易法者復問言頗有是
色若色聲得名者彼答言無如彼色若色聲

可得名者無彼受想行識如彼識若識聲可得名者應語彼言如是汝長老無彼色可得者若常若不動若自在若不變易法彼亦無耶誰是彼色若受想行識乃至略說以是義故色空誰有是色色者亦空色之音聲名字亦空受想行識亦空誰有彼識彼識亦空隨彼所有受之名字亦復空耶如是義故諸法畢竟空汝應爲我當如是解一切諸法不可得耶更於諸見中無有諍論長老汝取得邊際所謂無也何以故如來已說有無見處長

老我意欲令一切諸法無成就者一切諸法既不成就於彼之中無有有無是故我等當有正見汝是邪見阿難於彼說中若更起諍無有是處唯除瞋恚故當誹謗如是等修多羅經典譬如現在外道論師不解如來所問後八答事而作瞋心從座起去阿難如是如是不受我法起瞋恚故從座而起當背面去以是義故若有多聞眷屬有決了眷屬以多聞故則有智慧是故於此閻浮提人輩言般若者復次阿難復此閻浮提東方邊際有一城名

天生彼處般若名曰薩婆多羅婆帝此云至一切主
阿難復此北方有一城名曰不慢彼處般若
名曰比羅婆檀底於彼北方復有一城名曰
比羅魔彼中般若名曰比利羊迦利阿難於
此南方復有一城名曰伏怨彼中般若名曰
比伽多磨帝覆盞足夜又般若名曰怖邏掣
馱持鬘夜又般若名曰薩馱邏多那常醉夜
又般若名曰波邏舍婆多拔帝四大天王所
生諸天般若名曰波利都瑟吒夜三十三天
般若名曰蘇遮利多阿難如是等諸法如來

已證種種言辭種種名字種種音聲種種語
言名字閻浮提人輩所有語言喚呼名字如
來於此中悉已說訖於彼之中何者捨耶若
有捨施言捨者天所乏少復言捨者所謂共
知難捨能捨復言捨者捨陰聚捨煩惱捨生
復八
復言捨者一切捨中最爲勝上所謂捨法此
最爲勝具一切捨若能發阿耨多羅三藐三
菩提心何以故阿難住菩薩乘者彼處諸生
死中已捨妻子及以男女金銀珍寶國土王
位城邑聚落頭目眼耳乃至捨自身命世間

所有衣服飲食種種戲具皆悉已捨世間所有一切樂具亦悉捨已此最爲勝請一切聲所謂若菩薩發菩提心於三千大千世界中請諸衆生欲施法故若有於此世間利養行布施者是有限分此中菩薩不作第一義想所謂世間利養也何以故是菩薩了知於自身中無所利益乃至不能證得阿耨多羅三藐三菩提此是菩薩諸愚癡中盡邊際也乃至未轉無上法輪彼當滿足一切力也乃至當來轉無上法輪如是住於如來十力爲一

切衆生滅貪欲故當爲說法滅瞋恚故當爲說法滅愚癡故當爲說法如是如來所說之力當知聲聞無有是力所有東南西北方恒河沙等世界中所有衆生彼等一切衆生所有善根隨彼善根有諸聲聞辟支佛善根具足勝出於彼若復彼一切衆生所有善根及辟支佛所有善根其初發菩提心菩薩所有善根於前百分不及一分千分若百千分不及一迦羅分伽拏那分譬喻分憂波尼沙陀分不及一如是大勇健力勤大精進得度彼

岸菩薩阿難於彼之中何者是五種語言事
過去語言事未來語言事現在語言音聲事
證知語言事一切衆生與無畏語言事是爲
五種語言事阿難所有過去語言事者彼於
二處隨眠何者爲二有見處隨眠未來隨眠
於中有未來語言事者彼二處不可作名說
不在現前故亦不得物故於彼處中有現在
語言事於一切語言事中當作第一於中此
等總結已和合已作已觀見知已真觀見已
迴觀見已算數印已於算印中真實印中入

飛入

十二

算數中作已言一耶言二耶言三耶言四耶
言五耶此是閻浮洲人一二三四五數業事
見十數事及非事因緣次第中至百數至二
百數乃至千數此等一切處以語言事中入
已而說如是百乃至百千當知此等一切處
語言事說已如是入矜迦羅數中從矜迦羅
數至頻婆羅從頻婆羅數至阿逾多從阿逾多
數至那由多於彼中復有一數名曰烏壇梁
多比步迷此是鬱單越人數名若有閻浮提
人輩從一起數乃至千數百千數從百千數

至俱胝數從俱胝數至阿由多數從阿由多數至那由他數從那由他數至壇迦邏數從壇迦邏數至頻婆羅數從頻婆羅數至黠羅破數唯上座舍利弗能知此數閻浮提中無有一衆生知此數者從黠羅破數至帝持婆

復八

十三

籃婆數如是唯上座舍利弗能知於帝持婆籃婆住處名字至醯都醯羅從醯都醯羅至迦羅波從迦羅波至醯都因陀羅從醯都因陀羅至娑磨多羅婆此娑磨多羅婆數行至尼羅婆遮從尼羅婆遮至牟陀羅波羅從牟

陀羅波羅至阿伽羅牟陀羅從阿伽羅牟陀羅至薩婆婆羅從薩婆婆羅至比薩闍婆帝從比薩闍婆帝至薩婆僧若從薩婆僧若至比步登伽磨從比步登伽磨至婆羅又如是以此婆羅又數中須彌山王可得入數然上座舍利弗以一雄迦時皆能悉知如是於此之上復有數名幢頭安置從幢頭安置復至數名滅從滅復至數名伊吒從伊吒復至數名迦留拏吒畢多從迦留拏吒畢多復至數名一切總入彼數中總入恒伽河沙數而上

座舍利弗還知此數及上座目犍連亦知此數於彼數上復有數名最堅實於彼數中作百俱胝羅叉恒伽河沙皆總入彼數中於彼已上上座舍利弗不知如是上座舍利弗希有大智若如是最小蔓菁子能令入此俱胝百千數復入彼數如來了知而一切衆生不能了知上座舍利弗等無有知者謂彼一切語道事總入者復有語道事總入衆生名數滿足父母所置名所謂跋陀羅_賢跋陀羅婆_賢跋陀羅婆_賢跋陀羅_賢

陀羅婆_賢帝_主施羅_首施羅_首優都施羅婆_首都_首難陀_喜修難陀_喜阿難陀_喜婆難陀_喜如是等如是色如是相似衆生名言語道事業境界然復有言語道事出世依住處依彼已住梵行知眼耳鼻舌身意於彼中何者名眼言眼者眼根_{授八}奚羅那避奚羅那波施羅避波施羅阿婆施羅阿器奚妬都陀寐帝摩阿陀摩阿目_{授八}阿帝優授富羅帝奚羅那地舍目佉瞿柘羅因地麗夜逋利婆波施迦益施朱波陀低黎臍泥低羅拏叔婆優波叔婆柘

妬利陀妬鉢羅婆陀那豆留波陀那豆留波陀豆囉奴泥夜阿難此等爲眼名如世名所喚於彼之中此眼一名然此眼又說名爲眼以眼應捨眼何者以眼捨眼以智眼應捨肉眼云何應捨也如棄捨云何棄捨如不應取以取故爲眼以見得故爲眼若無有取則無有得既自無有當何可得何者無有眼無有耳鼻舌身意無有爲捨故說名眼如是事業觀察發動當有智慧當有憶念當有辯才何以故彼眼不作限量所謂慧眼阿難若有比

丘比丘尼優婆塞優婆夷於此語言品如是說已如是字相名味句等如是所說當受當持及三輪品初作業者淨菩薩地福德聚行智慧聚行勝念聚行禁戒聚行如是辯才三輪清淨一心之力諸菩薩力具菩薩力者當取爾許智聚然彼不能而作限量然阿難我今爲汝更作譬喻以譬喻故有智之人知所說義阿難所有三千大千世界中所有衆生衆生攝者乃至細微塵等彼輩皆得人身一衆生有如是等力勢具足以此三千大千

覆八

十五

世界取置肩上隨心所去阿難若有初作業
菩薩以三輪清淨勢力具足以一發心所得
福德聚彼福德聚若有形色彼諸衆生滿足負
重取已而去彼一發心取福德聚不可限量
阿難汝意云何於初發心菩薩以一發心取
福德聚有幾所耶阿難乃至彼等諸衆生輩
皆悉如是勢力具足以如是等福德聚將去一
衆生如恒河中沙數重擔荷負將行如是
次第我今顯示說如是義如恒伽河中所有
沙數於彼沙中取一沙而去而彼等恒沙可

作限量有若干去若干猶在阿難而彼福德聚
不可作限量言有若干福德聚也阿難我少譬
喻顯示此義爲入此義故阿難我今更欲辯
說此義阿難此三千大千世界中百俱胝諸
恒河百俱胝五大河阿難然彼所有百俱胝
諸河中沙假使東方有若干世界如是南西
北方四維上下亦各有若干世界阿難彼之
世界所有河沙於中取一沙阿難彼餘殘沙
猶可作限量而彼福德聚所餘之者不可限量
謂所有三輪清淨菩薩一發心者所取福德聚

阿難且置菩薩摩訶薩大商主者著大鎧者
大導師者具足不可思議智者阿難若有女
人若丈夫於如是等三輪清淨具足菩薩之
所以一慈心觀察憶者我少說喻亦不具足
而彼善男子善女人於彼三輪清淨菩薩之
所起一慈心觀察念已攝取若干善根阿難
是故我今告汝我今語汝彼等衆生善得利
益若復能發阿耨多羅三藐三菩提心彼等
衆生大得善利若能發阿耨多羅三藐三菩
提心已能發三輪清淨心故彼等衆生善得

利益若有衆生於如是諸菩薩邊能起慈心
觀察念已將來當行也及現行已如是阿難
彼等丈夫以有無量功德法具足阿難若能
發此三輪清淨者及此五種語言事當能如
是正觀察已應當受持一切行處當得勝出
當得不思議辯才當得無量無邊辯才當得
無等辯才於此品中若一聞時彼應當受滿
足百偈

大威德陀羅尼經卷第八

音釋

評符兵切 靡許歸切 與與搗切 黝於糾切 蔓菁蔓菁無

切反蔓切菁菁子明擎盈切切女切

獲八

十七

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊

大威德陀羅尼經卷第九

第十卷

覆九

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難於中何者是五入地獄入畜生入閻羅世入天人入是名五種入於中所有地獄畜生閻羅世入是惡行衆生入若言天人等入是善行衆生入何故名入耶彼受諸生流轉故言入身惡行具足口惡行具足意惡行具足以彼具足故當入地獄畜生閻羅世是故名入以善行業果報信已當受未生是故名入是名五入於中何者是五趣地獄畜生

覆九

閻羅世天人等是爲五趣於彼之中何者是五陰聚色受想行識是爲五陰聚復有五陰聚地聚水聚火聚風聚識聚是爲五陰聚復有五陰聚戒聚三昧聚智聚解脫聚解脫知見聚是名五陰聚復有五陰聚力精進聚離生聚離三有聚離貪著聚無畏毗婆舍那聚是名五陰聚復有五陰聚聲聞智生聚辟支佛智生聚三藐三佛陀智生聚衆生發力聚滅諸縛聚是名五陰聚此等五種說中一所說未證當有疑謂何者所說未證當有疑謂

名滅諸縛聚於中彼善男子等應如是出如
來曾已說涅槃界涅槃有何界有爲涅槃界
無爲涅槃界也汝等於此修多羅句中應當
宣說義業莫作障礙是爲五陰聚於中何者
是五病謂欲病患癡病損心病助魔病若
諸善法不能廣說是名五病復有五病聲聞
乘人不順聞故病欲諸法者障諸法故病住
菩薩乘諸衆生輩俱胝百千事中不聞三輪
清淨故病復有菩薩魔障礙故病如來說生
色亦說似生色有如來說法亦說似法於中

所說似法者彼於行聲聞乘若行菩薩乘者
見於世間說障礙彼若住於菩薩乘者魔作
障礙不爲行聲聞乘者於中如來爲諸菩薩
廣說諸波羅蜜於未來世是魔波旬於此間
浮提中當說似波羅蜜諸修多羅彼等諸修
多羅多有諸人當受持者阿難而爾時說彼
相似語言似波羅蜜者住菩薩乘諸衆生輩
於諸法中當棄捨遠離此是菩薩相似之法
聞故當病猶如聲聞乘行人顛倒教授當知
菩薩聞似波羅蜜者亦復如是阿難是故如

覆九

二

來見諸菩薩於未來世有如此障礙故以言辭辯說諸波羅蜜但有言音此是波羅蜜此波羅蜜家修多羅也復次如來有成就滿足爲諸菩薩說成就滿足勝淨法輪菩薩篋藏菩薩學處彼如是等以不聞故住菩薩病處於諸佛法而得損減阿難是故若有淨信諸善男子及善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提當成就諸佛法於二種修多羅中應勤求修學何等爲二普發菩薩篋藏及陀羅尼修多羅中何以故如來有如是智知彼過去有

諸如來阿羅呵三藐三佛陀彼等諸佛世尊入此事已說此一切法優陀那菩薩篋藏已於彼等諸波羅蜜當得諸佛真實智慧皆入是中於未來世有諸如來阿羅呵三藐三佛陀彼等諸佛世尊亦當說此一切法優陀那菩薩篋藏法本及現在世有諸如來阿羅呵三藐三佛陀現世住者及我現在如來阿羅呵三藐三佛陀亦如是說是故我今亦說此一切法優陀那菩薩篋藏法本我所說法於此修多羅句中無有法不能滿足佛菩提者

覆九

三

皆悉攝入無不說者阿難是故若有善男子
善女人欲取利益者欲隨我學者欲成就諸
佛法者欲領比丘僧者應求如是等修多羅
如此修多羅中所示現法應如是住何以故
如來爲諸菩薩說淨三輪法已菩薩篋藏純
直名爲速疾淨菩薩地篋藏名爲住持戒處
一切諸義相續和合智地爲行諸菩薩乘諸
衆生輩初作業力者彼於菩薩篋藏中今已
說訖阿難於菩薩篋藏法本中已如是次第
說百俱胝無所作地爲住菩薩乘諸衆生輩

法無所滅阿難若有欲成阿耨多羅三藐三
菩提者彼諸如來於此修多羅中已共作耶
若有於此能隨學者彼等當能清淨彼智彼
等以智淨故亦當於大衆中能說法如我今
也阿難是故我隨因住和合因緣如來如是
說法是菩薩道場諸菩薩輩當自齊集應善
受持阿難若復有人於如是等一切相具足
勝妙菩薩篋藏陀羅尼中正念正行正得處
能增廣智慧處總攝諸善根處心不順入不
生淨信而不受持或不讀誦亦不溫習亦不

欲當成阿耨多羅三藐三菩提我即說彼住
魔事業阿難我念過去無量時有佛名曰燈
明如來阿羅呵三藐三佛陀我時於彼燈明
佛教中爲此菩薩篋藏修多羅六萬歲中隨
一比丘承事供養我時於彼比丘之所以一
切樂具若干年歲供養承事而不與我此修
多羅隨於何處復三月安居我於彼比丘所
發三輪清淨心中如諸菩薩有清淨心如彼
如來所說如是彼三月中時彼比丘直教我
聽亦不教讀我於彼時不生異心而我於彼

聞已過彼三月即便命終以我淨彼地故當
速淨般若以是故燈明世尊速授我記汝於
來世當得作佛多他阿伽多阿羅呵三藐三
佛陀阿難我今若見彼比丘今生在地獄中
者阿難乃至如來阿羅呵三藐三佛陀知報
恩故能爲彼比丘於大地獄中經恒沙等劫
受大苦惱若於此比丘衆中現前有者當以
金色二手取已若一月若半月荷負而行以
一切安樂具當承事供養念彼往昔報恩德
故而我雖作如是事時於彼比丘猶亦不能

具報彼少思阿難於汝意云何如來是知恩者報恩者不阿難言如是世尊佛復告阿難言阿難於當來世有諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷若聞如是諸波羅蜜聲當度險岸阿難如來知此未來恐怖已彼及諸處於此修五多羅句中已說亦不作語言名字中說阿難是故聞如是法已應住如阿難如來已說此病住魔業者是諸法中當不生實想雖生實想不勤讀誦何以故阿難於白法中多有障礙故阿難若於彼時於如是諸修多羅聞

已能受持讀誦溫習之者如來以佛智慧知彼丈夫故曾於往昔供養諸佛彼魔波旬不能作礙阿難如來今者但如是說阿難若彼等衆生今在現前者如來爲彼示現此修多羅我今應當親執其手勸請彼輩爲有慢者安慰心故於未來勸受持故爲是諸法不斷滅故所以者何彼人得自利故亦供養我故我所勸請不虛假故彼等若能善受正法彼等所說皆悉不虛所有衆生請說法者爲彼等故當於實智慧中住若是法中能善住者

彼至道場應作是念我等已曾爲釋迦如來
阿羅呵三藐三佛陀之所勸請如是次第應
脫彼病阿難何者是五患耶謂生身患心患
受業果報患被他呪詛患無智患所謂身患
者彼以種種緣起各相爭鬪遞相繫縛連續
不斷假使無病以惡人居故即便病生或食
不消故癰亂或被強壓捺而生濕瘡或頭痛
腦痛額痛口痛舌痛齒痛眼痛耳痛咽喉痛
出入息膊痛背痛脇痛腹痛心痛或依彼等
而起風痛或不正住齋下疳痛因大小便塞

而致痛也髀痛膝痛脛痛踝痛脚痛諸節疼
痛此等羸痛何因而起一切以不謹慎故起
住惡處故起不善將衛故起以生冷故起何
者是生冷也以多食脂膩是故生冷以彼冷
故所以冷生以冷生故故冷增廣以增廣故
即生氣上即自唱言我不正卧我食不知足
我飲不知足所以風起所以黃起痰癰冷瘡
眼暗或因得物貪是故病起最大病者謂貪
諸欲其餘諸病在世間醫師容可能治此惡
貪欲一切衆生終不能治唯除諸佛如來阿

羅呵三藐三佛陀而此貪欲顛倒妄生以妄
生故住於顛倒而懷信樂既懷信樂於佛法
僧邊捨於信樂於佛法僧邊捨信樂者彼即
無有乘行彼於何處捨信樂謂於佛邊法邊
僧邊乃至於天上亦無信樂彼人何處信樂
執著於肉血中信樂執著如是次第相續於
骨髓中生信生樂如是如是次第相續腸肚
之中及以隱處而生信樂爾時衆中有一長
者名曰選擇在彼會坐然彼選擇長者有妻
名曰光勝立世主時彼光勝婦女爲世間最

勝色端正殊特衆人樂見身體光澤最爲第
一爾時選擇長者從座而起白佛言世尊莫
作如是言所有丈夫執著欲者彼即執著大
小便處何以故世尊我等增長世主者少年
盛壯名曰光勝世尊然我寧捨一切財物頭
目終不能暫捨光勝世尊猶如婆梨師迦華
如是如是我於彼邊恒作是想世尊譬如有一
丈夫取金鬘已而不羞慚置已頭上世尊
如是如是我彼光勝足下所有塵土我時即
取置已頭上然我因彼無有慚悔爾時世尊

現神通力現神通已即於座處去衆不遠化作光勝所居屋宅於屋宅中見化光勝爾時彼長者知已妻已速起愛著於世尊前從座速起詣向彼處化婦女邊爾時所化婦女見彼長者即起走避爾時長者更審知彼實是已妻而作是言謂增長世主如在已家所作諸事如是如是共相語論爾時世尊復作如是變化神通令化女在長者前取彼衣角敷地而坐時彼化女於衣角上放惡糞穢如是世尊彼三摩耶復作神通令彼糞穢出無量

百千諸蟲爾時大衆聞此糞臭時各各捻鼻爾時長者亦不能忍四方觀看何處有此如是臭穢爾時座中有一釋種子名曰婆難陀爾時彼長者觀彼婆難陀釋種子觀已各相瞻面爾時彼長者觀婆難陀釋種子已告婆難陀釋種子言尊者婆難陀何處有此糞氣而大臭穢爾時世尊作是神通然彼婆難陀釋種子見彼長者衣角之處有是糞穢告長者言希有乃至鈍癡長者既是爾增長世主光勝於衣角中出是糞穢而不見也復觀

他面更作是言大有糞穢氣甚臭惡然此長者愛增長世主光勝故猶不能捨可惡糞穢故彼即報言尊者婆難陀我此增長世主無有糞穢即報彼言長者汝今起著衣角中所覆九有糞穢彼復報言有誰疑我妻有是糞穢之惡可令彼起爾時婆難陀釋種子之告彼長者言長者若爾汝今應自觀衣角彼亦不觀爾時婆難陀釋種子起瞋恚心忽然從座而起即告彼言癡鈍長者汝豈不知如來世尊在我前坐不應以此糞囊而來此處時婆難

陀釋種子之即以右手捺長者項令就衣角糞穢之中時彼長者即便叫喚時婆難陀釋種子之即以右手抱持復以左手捉彼長者從彼衆內擎持將出擲置遠處此非長者誰作此名是長者也當知此是糞穢長者爾時彼長者尋大羞慚告化婦言汝今何故來在衆中令我羞恥彼即報言長者若汝愛著是糞穢坑其中沉沒生樂想者汝於往先應可慚愧時彼長者生厭離意念欲捨衣以羞愧故不能棄捨如汝長者彼糞穢衣不受不取而

已自著爲彼糞穢汙染是身爾時婆難陀釋
種之子告彼長者言長者汝增長世主有屎
尿不彼即報言如是尊者婆難陀有然我今
者不能出氣欲取命終爾時婆難陀釋種之
子告彼長者言長者汝應如是以不出氣當
取命終是則順理若我等以他糞故不能出
氣而取命終是則不順今汝長者此地方中
宜可速去我等亦以汝增長世主臭穢惡氣
作是苦惱長者言尊者婆難陀頗有方便令
使我等於無智中當得解脫不彼即報言有

漢九

九

是方便若我等眼前不見汝者可得解脫爾
時彼長者語婆難陀釋種子言希有婆難陀
釋種之子乃能出是麤澀語言爾時婆難陀
釋種之子告彼長者言希有此長者乃至有
如是癡鈍爾時彼長者復言尊者婆難陀汝
莫於此大會衆現前罵辱於我時彼化女如
服轉藥在彼地方爾時長者告彼增長世主
言汝於今者有是事耶令我於大衆前受大
羞恥即報彼言汝應當羞汝愛著糞尿囊故
爾時四大天王在空中住已告彼長者言

希有乃至有是癡鈍長者乃能如是諸天衆
前見自己婦沒糞聚中爾時彼長者告婆難
陀釋種之子言尊者婆難陀我今已知自婦
諸惡過患尊者婆難陀願我於如來所離家
出家彼即報言若汝俱胝百千歲以一切香
塗熏已身滅糞氣故若如是者汝方當得於
如來邊離家出家彼復報言尊者我出家已
當住空閑阿蘭若處不在於此比丘衆中尊
者誰能知命或死或生爾時世尊展金色臂
告彼長者言汝長者能盡命清淨行梵行不

彼即答言我爲一切衆生而行梵行我尚能
行況復自利而不能行以是因緣世尊以柔
輒語告彼長者善來比丘行於梵行作是語
已時彼長者即成剃髮身著袈裟即持應盃
彼即應時成就出家得具足戒爾時婆難陀
釋種之子告彼長者言來汝長者今可取衣
彼即報言尊者婆難陀我非長者我是比丘
彼復告言不但剃髮名爲比丘彼即問言云
何名爲比丘也尊者婆難陀即以偈告言
若斷欲希望 復斷諸漏已 諸法無希望

不可說有法 隨順向涅槃 隨順趣厭離
入信到彼岸 彼成爲比丘 若順於毗尼
入於境界處 能住戒聚中 當得脫諸縛
爾時世尊爲彼長者比丘廣說苦聖諦令得
安住開示顯揚分別廣演言教正說苦諦苦
集苦滅苦滅道聖諦向說名字令得安住開
示分別宣揚顯說爾時彼比丘聞說勝法已
即於彼地方生無漏法心得解脫爾時彼比
丘從座而起作如是言我於今者於欲糞穢
而得解脫世尊是諸毛道凡夫輩當何所作

以惡信故爾時彼比丘過彼夜已日在東方
彼三摩耶身著衣服入舍婆提城巡行乞食
時增長世主於路遇見告言長者汝出家也
此處捨我棄我離我厭我別我及捨家已彼
時答言我已出家最爲第一聖中出家汝於
我所已作利益然汝於我大眾之前用彼糞
穢汙染衣角女告彼言長者汝謗我也彼告
女言我不謗汝如來世尊是我證明及婆難
陀釋種之子於大眾中捉我及汝擒捉抱持
擲著遠處爾時惡魔波旬在上虛空作如是

覆九

十一

言此非是彼彼是所化如來如是多種化已而令衆生得出家也爾時彼比丘告彼魔波旬言波旬如是如是汝及婦女及彼所化一切如化一切諸法猶如陽焰一切諸法猶如幻也爾時彼女聞空法已如實於彼地方之處思惟此義彼思惟時遠塵離垢於諸法中生法眼淨爾時彼女已見諸法得入諸法證入諸法無復有疑知教師法爾時彼女告彼比丘言汝已作善最有所作比丘若汝離家不用家法而出家者而我今者亦隨出家爾

時婦女捨家離家出家學道復作是念彼諸空法思惟是已即得作證阿羅漢道最勝上果世尊相續隨時說法知法相續故其修多羅文句不斷壞故即告長老阿難言阿難如來所說法爲滅順眠煩惱故是最病者所謂於欲順眠此中執著廣起諸苦所言苦者是五道流轉生死所起受者彼名爲苦何者是受所言受者謂墮落何者色墮落謂淙著以誰爲淙著謂有顛倒誰爲顛倒謂妄語何者妄語謂無實何者無實謂無事分別何者無

事分別所謂諸空法而作我想彼名無實如是次第於不實中而生起色名順眼處是名病患希望處也所言苦者所謂五聚陰若有染著五聚陰中受諸聚陰是爲無智如是次第苦及五聚若於五聚中無智彼爲大患何故言患順向地獄復九畜生閻摩羅世十二於地獄中於畜生中於閻摩羅世中一切三界中住不能分別身惡行口惡行意惡行故名爲患此爲五患於中何者是五根謂信根精進根念根三昧根般若根是爲五根復有五根何者

五根謂眼根耳根鼻根舌根身根於中意根者彼是內根彼三處和合而行於法入中說名爲入是爲五根復有五根何者爲五根謂婦女根丈夫根順忍根心轉根有心滅已故即生女根又有一根須臾時即生女根於須臾時生丈夫根此等爲五根復有五根何等爲五根謂地獄根畜生根閻摩羅世中根人中根天中根是爲五根於中應知根之勝處若從阿毗脂大地獄中滅已出生者有二種根一名普熱惱根二名撲得根如是色如是

形相譬如殊提華於合會大地獄中滅已出生者有二根相一名左行根二名轉果根如是色如是形相譬如甄首迦華從叫喚大地獄中滅已出生者有二根相一名多五根二名常超越根有如是色如是形相譬如毗離那迦華活大地獄中滅已出生者有二種根相一名墮落眼根二名事境界根如是色如是形相譬如目真隣陀華孔雀華或如孔雀色從黑繩大地獄中滅已出生者有二種根相一名有憂愁根二名尼私多波帝陀焰

此云

生如是色如是形相譬如瞻波迦華此爲五根相大地獄中滅已出生者又何故言根以境界故諸相生故若於此處言根者彼處處依國城名伊犁耶提亦名胡求摩帝言亦名多寐帝也亦名尼西毗多也亦名作處也亦名作相也亦名般若林也亦名想林也亦名生也亦名勝也亦名稠勝也亦名盧脂耶亦名阿波荼婆婆那阿難是等諸根名者如來所知種種言辭應分別演說

大威德陀羅尼經卷第九

大威德陀羅尼經卷第十

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷知此
言辭者彼則名曰不隨他智以何義故名不
隨他智如是諸法聞已誦習如是受持現在
諸法當得諸天龍神夜叉界梨多及富單那
鳩槃荼等常隨守護如是如是彼現見法當
得一切功德諸法於未來世因彼不向地獄
畜生閻摩羅世亦復不墮不閑之處何以故
阿難無有是處如是文句諸莊嚴法若無福

德諸衆生輩至彼手中無有是處若往昔曾
供養諸佛諸衆生等如是諸修多羅方至彼
手當得正信解脫之處證真實義現在法中
及未來世尚得證清淨阿難世間無有如是
彼諸如來出現於世彼如是等諸善丈夫有
違背者何以故此當與智手值遇閑處能與
果報寶手自在及諸財利由彼信行善根廣
大此悉熾盛清淨作業如是如是善受持故
當得捨離一切不閑之處所發事業當得究
竟阿難彼等衆生行此行者善得利益若有

覆九

十四

受持讀誦修習之者斷滅一切不善之印當
持一切諸善成就阿難汝今應當憐愍於我
及諸衆生何以故言憐愍我及諸衆生者若
汝等於如是等諸修多羅法各各顯示各各
相教是則憐愍阿難此諸根命入真勝處汝
今應當爲四部衆諸天人等分別演說上來廣明
諸根阿難何者是五時謂行時住時去步時
來步時涅槃時是爲五時何者是五三摩耶
一名日初分三摩耶二名日中分三摩耶三
名日後分三摩耶四名教說誦習三摩耶五

名作衣三摩耶此等名爲五三摩耶何者爲
五摩候律多一名人摩候律多二名天摩候
律多三名他想摩候律多四名顛倒想摩候
律多五名過時摩候律多是爲五摩候律多
於中何者五種最後心生若取彼生處從人
中捨身有餘殘死謂於餘趣彼處死已所有生處
若天中若人中若地獄中若畜生中若閻摩
羅世中於彼處取生從天中捨身已有餘殘
死若生於彼處若於天中若於人中若地獄
中若畜生中若閻羅世中於彼處取生於地

獄中捨身所有生處若於天中若於人中若
於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼
處取生從地獄捨身已所有生處若於天中
若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻
羅世中於彼處取生從畜生中捨身已所有
取生若於天中若於人中若於地獄中若於
畜生中若於閻羅世中於彼處取生閻羅世
捨身已所有取生若於天中若於人中若於
地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處
取生此等五最後心取生處於彼中何者是

五無有勝取生處無勝意智無勝各各智和
合及解脫無勝一味因不善諸法無勝取生
中意無有勝無作譬喻故是爲五無有勝於
中何者是五險謂不開處險煩惱險饑餓險
作無間業成就具足爲大險於地獄中難得
脫行路險是爲五險於中何者是五灾禍若
有於三寶中偷盜物故彼等羸瘦爛已極爛
當取命終此是第一灾禍於持戒比丘不知
不見以三種瞋謗若破戒中若邪見中若威
儀不正中智者知見應當遠離身壞命終方

墮於惡處生地獄中此是第二灾禍復次有一人誹謗佛法以魔所持文句味中不正之道所說之法教他令住勸使令學因是業故生於人間當爲狂顛此是第三灾禍復有一種人作刹利灌頂王以四種兵共我隣國王四十九欲相逼切彼多諸人身被傷害受諸苦惱以十六彼業成就故身壞命終生地獄中彼命終已還生人間共彼一時以刀杖等遞相加害或被火燒或被夜叉所害或得極惡重病觸彼身心世間希有當取命終是爲第四灾禍復

次於彼劫燒之時此大千世界熾然焰火一向洞然壞大千世界是爲第五灾禍此爲五灾禍何者是五種多貪性諸狗多貪性爲搏食故婆羅門多貪性爲受請故王多貪性爲得王位故丈夫多貪性爲求利故婦人多貪性爲求丈夫故彼多貪性難滿之中我說婦人因欲貪性最爲難滿是爲五多貪性何者爲五神通種種神通勝證知中智慧神通知種種往昔念證中智慧神通一切衆生生死證知中智慧神通天眼中智慧神通天耳中

智慧神通是等名五神通何者五可信義可信非是文字如來可信信可信精進可信證諦發阿耨多羅三藐三菩提心彼亦可信此如來說陀羅尼修多羅法本彼亦可信轉已復轉是爲五可信何者五不可信於一切事

覆九

十七

中諸婦人不可信比丘不可信謂惡比丘有破禁戒者於須陀洹果中外道婆羅門不可信於聖教中比丘尼不可信謂未證實諦者聞人不可信是爲五不可信何者是五種恐怖沙門釋種子於彼他家愛樂執著嫉妬恐

怖諸婦人等婦人恐怖諸王等他輪恐怖外道婆羅門輩沙門出生恐怖諸龍等熱沙恐怖是爲五恐怖於中何者是五怨婦女怨舍宅怨欲貪性怨諸王等各各相伐怨諸沙門輩各相鬪怨此爲五怨此五種怨中沙門怨最爲可惡何以故云何已捨五欲功德捨家出家而愛著他家而生怨嫉此無義利此可棄捨是爲五怨何者是五共分色受想行識是爲五共分何者爲五順攝謂正見心解脫當得果慧解脫當得果心解脫當得果功能

慧解脫當得果功能言正見者以持戒攝受
多聞故當有攝受正念故當有攝受奢摩他
故當有攝受毗婆舍那故當有攝受此等爲
五順攝何者是五尊重於佛尊重於法尊重
於僧尊重於戒尊重於三昧尊重是爲五種
尊重何者是五重擔謂五陰聚何等爲五陰
聚謂色受想行識復有五重擔先所許可是
爲彼大負重擔隨他持是爲彼負重擔煩惱
重擔數數死爲重擔負重物爲重擔是爲第
五是爲五種重擔復別有五負重過多食爲

重過饑爲重懷妊婦人爲重失利重多貪欲
重是爲五種負重何者是五諍事求決斷也
若有比丘作兩舌語以破壞事假被於他無
語妄傳彼諍事生是名第一諍事求決斷也
有比丘或不隨順教是名第二於諍生求決
斷也復次一人多作賊盜於彼他物不與自
取於彼求故而生諍事求決斷也復有一人
從家捨家旣出家已求活命具爲財利故隨
順他人爲他事業不滿所願以彼因緣故於
諍事生求決斷也復有一人常作妄語然彼

度九

十八

作是言我與此物彼後不與彼諍事生求決斷也是爲五諍事生求決斷也何者是五涅槃身相續繫縛最勝義中身可厭惡最勝義中此身被他所食最勝義中此身非爲我所最勝義中此身無量種蟲之所居住最勝義中此身能作欺誑是爲五涅槃相續繫縛身復有五滅身相續縛謂丈夫見婦人產時而於彼中生厭離想是第一滅身相續縛復次有一丈夫見婦人被身分患生厭離想是爲第二滅身而住相續縛復次有一丈夫於女

人邊見臭穢已臭於丈夫即生厭離想是爲第三滅身相續縛復次有一人若於婦人邊若丈夫邊或腋下或大小便中間臭氣已即彼中生厭離想是爲第四滅身相續縛復次有智丈夫於婦人邊生不歸依想是爲第五滅身相續縛此五法處常有心生即於一切處當作思惟念是滅身相續縛於是法作思念時此五種滅身法乃至意相續縛事當有利益相續縛法何者是五取著想取著者貪欲想瞋恚想欺誑想不去離想邪見取諸物

復九

十九

想是爲五著想若有此欲想者以何事故而取著也以不實生故以顛倒想故諸欲不順而生順想諸欲可棄生美味想諸欲苦報生樂報想如是次第顛倒取故而生妄語以不實取故以凡夫取取非聖處故當生是想是想生已作無間業彼身壞命終生地獄中墮地獄已受極苦惱既受苦惱無有喜樂無喜樂故更增苦惱是故名爲取執著也言瞋恚想者彼住妄語彼住顛倒住不實中自住無利益處令他住無利益處亦住無利處已而

生瞋恚以無慈心故生諸患縛不自利益亦不利益於他彼最惡患具足如是如是復當作無間業身壞命終生地獄中墮彼中已受極苦惱不喜不樂無喜樂故此是第二瞋恚之想不喜樂處有欺誑想者彼因貪欲想故生貪而生無明爲首年在盛壯而生歡樂生樂想已而恣情欲盜取他物取他物已爲他所執當斷其命以瞋恚故如是於最後心而取命終當墮地獄墮地獄已受極苦惱不喜不樂不喜樂故一向無喜是第三欺誑他想

無喜樂處於中所有不出家想者彼因欲生
彼因欲出因多欲想多欲想故爲欲所縛爲
欲所覆親近不淨信樂不淨喜樂妄語如狗
齧枯骨卧不淨處常住欲中是名不出家想
彼在家已受諸欲時以欲因緣多貪欲故爲
諸欲故當作如是種種惡業身壞命終生惡
趣中或地獄中是於彼中受極苦惱受苦惱
故不喜不樂無喜樂故一向不樂不喜是爲
第四不出家想不喜樂處於中所有從分別
起邪見想者此想大惡非爲不惡若非不惡

覆九

三十

是最極惡若極惡者彼取邊見若取邊見彼
即邊見若有邊見彼即破戒若破戒者彼壞
善根於不善根而順眠也若順眠者彼即爲
取若爲取者彼即造取若造取者彼即恐怖
若恐怖者墮地獄中墮地獄已受極苦惱既
受極苦不喜不樂無喜樂故則著邪見是則
名爲從分別起邪見想是爲五不喜想於中
此等諸想中能生不喜樂者惟有一想何者
一想能生所謂於諸法中不生敬重以不敬
重故當不修學以不學故於般若中而不增

長彼無智已當成愚癡凡夫此是凡夫所謂
五種不喜想此五想行名爲不善阿難當知
彼時於五百年中正法滅時有諸比丘於正
法中無有恭敬彼於法處無有心想當非沙
門非沙門已爲搏食故自言如是我有信也
我有信也彼等如是佛正法中說生樂心時
魔波旬爲滅其善心故當作勤劬彼等於般
若中當不增長以般若中不增長故彼即當
得如是之法謂無有智無有智故如是法中
而不知因亦復不知功德之處既不知已當

成無智如是於諸勝法中當得遠離當得疑
惑而不誦習若於如是諸正法中有遠離者
彼不受持諸佛正法彼不受持諸佛正法彼
等不名受佛法者若當不受諸佛正法彼等
於佛教中當得墮落若於佛教當墮落者彼
等當沒於三惡道阿難是故我告汝我語汝
若有衆生於如是等諸法之中但生信心而
彼如是佛菩提中若不修習彼諸衆生應當
盡心作是思惟我於往昔八千佛所曾已毀
損諸佛菩提而作誹謗正法之業是故我今

於無上佛智之中還復墮落及違背也阿難
非不作福諸衆生輩如是諸法次第等行當
至彼手或至於身彼等於如來教中當顛倒
墮落於如來教中而得違背阿難譬如如此三
千大千世界劫波樹上有種種衣皆悉具足
時有一人身著毛氎爲取衣故詣劫初衣所
彼人是時見劫初衣便以手觸觸已驚怖即
時悔沒彼驚怖已虛言妄說此是何也如是
微細如是柔輒而彼恐怖速疾馳走復有一
人見彼馳走而語之言謂汝丈夫何故如是

驚怖馳走彼即答言丈夫汝若欲知我爲何
事故如是馳走報汝此事汝不能辯亦不能
見彼人復告之言善哉丈夫如是之處但爲
我說汝爲何事如是馳走時彼答言我不能
住爲汝解說我爲何事而馳走也然汝今者
我馳走時汝隨我後隨從我行然我於後能
爲汝說時彼丈夫爲巧方便順其馳走隨逐
而行時彼丈夫如是走時不休不息而作是
言謂善丈夫在彼樹上如是種種色懸住彼
樹我手摩觸欲取彼衣而我爾時即生恐怖

若不馳走即於彼方當取命終時彼丈夫而語之言丈夫汝大愚癡汝不知是劫初衣也謂言丈夫汝應可來今共汝去與汝是衣時彼丈夫作如是念我先以手所摩觸者應當是彼劫初衣也還復如是心生恐怖不肯隨從莫令我等在於彼處當擘裂我心而取命終阿難如是如是於未來世有諸比丘等聞如是修多羅名有如是修多羅名陀羅尼如來所說彼等當復作如是念我等今者求此修多羅故發勤堅固彼勤求時便當求初生

得瞋恚以瞋恚故心不喜見阿難如彼丈夫欲求衣者瞋恚惡心觸劫初衣已即生疑惑之想起大恐怖捨已背走如是如是阿難彼等如是修多羅初發欲心讀誦修習當作疑惑而有恐怖生恐怖已當背馳走於是法中而作妄語於中所有諸餘比丘生陀羅尼者覆九彼等當作如是語汝長老等何故如是等修多羅而不讀誦攝取受持而背馳走彼報之言汝等長老若欲知者汝等無有如此能辯如彼丈夫被彼第二丈夫所問謂言丈夫汝

以何故如是馳走如是語已彼報之言謂言
丈夫若汝丈夫若欲知者如是汝今亦不能
辯彼等作如是言我等當欲求彼善根長老
輩汝等應向我說彼等復言此非佛說時諸
比丘復告是言汝長老輩莫作是語我等於
此諸佛法中先已修學汝長老輩但修學如
是如是諸佛法中爾時彼等諸比丘輩復作
是念此等亦復如是邪見若如是修多羅受
持因此次第當作誹謗正法復當訶責持戒
諸比丘輩何以故如是等癡丈夫輩著於世

間麤弊利養當作信心而作勤求彼等於是
甚深諸佛聖教中而作恐怖如彼丈夫於黑
褐衣中當作信著而彼微細劫初衣中反生
恐怖如是如是阿難彼等癡丈夫輩於世間
利養中反生信著而作勤求已彼等於諸佛
語中諸佛教中當作恐怖阿難若有來世曾
種善根諸衆生輩彼等於是甚深佛菩提中
不作恐怖彼等能生實想於是法中當度彼
岸彼等於是作中當度彼岸於一切中當度
彼岸阿難如是諸法如來已如是知汝等應

當如是生信如劫初衣莫復當作唯有黑毛
毳衣也於中何者是五痛謂身痛心痛業痛
熟果痛世間思痛是爲五痛於中身痛者若
作身想若有此身彼即愚癡無所識別亦無
所知於身本性若有身痛不實取者此爲最
痛於中何者是心痛復九意爲首行故心痛復有
心痛若以心思於諸法中聞他所說住處憶
念思惟譬如根本廣大鎮石何者是根本廣
大鎮石言根本廣大鎮石者是即愛也阿難
愛所有名字如諸國聚落中言愛者彼有如

是名字言

怛差那 斯婆耶 婆那娜 帝栗瑟那

闍黎尼 阿羅夜 尼歧蹬 阿地耶婆娑

喃 阿羅伽 尼槃陀 蜎黎暮波伽磨

暮羅跋帝 娑羅帝 娑羅跋帝 優鉢剎

迦羅四 尼難多跋帝 娑陀目大邏

波耶跋悉鬚比牟達邏 陀伽拏 鞞大鞞

大跋帝 娑迷帝 比暮呵那 闍陀 三

暮伽

阿難此等爲愛名字以此等故當有心痛愛

別離時取事不實故思惟分別故於中所有業痛者此漏業於中何者是漏謂身業口業意業何以故以意多故意爲首故次有語言名字於彼中所有善身業口業意業然彼意業如來猶尚說爲有漏何以故彼即是業若有彼業不受果報盡煩惱者如來說業盡煩惱盡於中所有熟果畢應當受若黑若白者若有所受彼即是苦若即是苦彼即是痛以因痛故即有痛處依處而住復有略說有五種痛如來所說何等爲五生死流轉煩惱中

覆九

分五

地獄畜生閻羅世天人此爲五痛

大威德陀羅尼經卷第十

音釋

詛側呂切 癰呼郭切 膊補各切 疔古巧切 髀羊益切
補爾步米二 踝胡瓦切 腿肩髀切 闕衣廉切 腋羊益切
切股骨也 髀兩旁也 毳布莽切 斜切 擘博陌切
脇之 間饒五狡切 毳文扇也 擘分擘也
日腋 饒醬也 毳文扇也 擘分擘也
蹬徒巨 暮莫胡切

永樂北藏

大威德陀羅尼經

第四九冊

大威德陀羅尼經卷第十一

同卷十二

覆十

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

於中何者是五種痛斷見佛痛斷聞法痛斷見僧痛斷法中順行痛斷一切法寂滅痛斷是爲五痛斷復有餘五斷諸痛何等爲五善知識者斷諸痛不生煩惱處者斷諸痛勸持禁戒斷諸痛不作無間業斷諸痛滅諸有斷諸痛是爲五斷諸痛復別有五種斷諸痛何等爲五商人方便善成就斷諸痛於國中隨意而住斷諸痛孝順養父母斷諸痛捨家出

覆十

家爲菩提斷諸痛捨諸欲斷諸痛是爲五種斷諸痛於中何者是五闇五無間業爲闇何等爲五殺母害父殺阿羅漢破和合僧惡心出如來血此等爲五闇復有五生趣闇何等爲五地獄闇畜生闇閻羅世闇生不閑處闇被他欺闇是爲五闇於中何者爲五闇盲處取我是闇盲處於欲中極生貪著爲闇盲癡墮懈怠爲闇盲多睡眠處爲闇盲未至方處爲闇盲此爲五闇盲於中何者爲五速疾波浪瞋恚爲速疾波浪得四禪者若作想言我

是羅漢我慢自高是速疾波浪小性攝受未曾得者已得故速疾波浪持戒因戒起慢是速疾波浪不滅煩惱故於有爲中攝受速疾波浪此爲五速疾波浪於中何者是五羅刹淵無明爲淵睡眠爲淵生死流轉爲淵無智爲淵愛爲淵於此之中爲第一淵若於三界流轉於彼此五淵中何者是五種羅刹惡知識羅刹不開處生羅刹親承婦女羅刹不善思念羅刹我想羅刹是爲五羅刹淵於彼五羅刹淵中業者所謂承事婦女也於中何者

是難度五波浪行欲界難度波浪行色界難度波浪行無色界難度波浪行若此三界不觀察不正念難度波浪行彼不正念衆生樂求時不能知處是爲五難度波浪行何故言難度波浪行然彼難起難住處是故言波浪

復十

二

行於中何者是五乏少處戒乏少多聞乏少世間果報乏少閑處生乏少善知識乏少此爲五乏少處於彼五乏少中多聞乏少於一切處最爲乏少多聞比丘者捨離一切障蓋諸法一切邪道皆能除滅出生一切白淨諸

法於諸佛所而不遠住於佛菩提而不捨離
最爲近住何者在近如上座舍利弗如大目
連如上座須菩提如汝阿難比丘阿難如是
多聞比丘當不生地獄中亦不生畜生中亦
不生閻羅世在所生處於一切處恒有大智
有何大智彼大智者所謂不作五無間業多
聞比丘能散憂悲苦惱所有毒箭最大瞋恚
亦能拔斷無有現在及未來世無有功德不
入身者是故阿難欲取我教者應當勤求多
聞比丘勤求之時當作三事當受正法他生

疑惑即能除散彼等決定因彼諸修多羅而
取涅槃此多聞因比丘若勤求多聞時當取
四法何等爲四能令他住彼多聞中能說種
種語義諸天不捨亦不殺生巧知業報是等
爲四比丘求多聞時當取五處何等爲五取
命終時心念諸法此處捨身已上生善處以
諸法義令天歡欣不被天人之所輕賤彼處
捨身還生人間不墮地獄畜生及閻羅世生
人中已以般若行當作國王何以故阿難如
來說此一切施中最爲第一所謂法施能作

如法治世王已當受大果報多諸眷屬有大智慧於王治中能正思惟如是次第以五法故當得多聞於諸天人無輕賤想是故若有智比丘於多聞中應作勤求於中何者是無乏少處多聞爲無乏少處阿難近多聞故當近般若近般若故於一切煩惱中不被蹴蹋於多聞處有如是果而不自高亦無瞋恚及與毒結不作調戲亦無放逸曾不輕躁審諦安詳不作毒害及我慢事無有恐怖亦不怯弱至諸大衆無有畏懼於大衆中不作輕躁

若他所問能爲解釋以善言辭令彼滿足又令大衆皆悉歡喜不爲諸欲所牽亦復不爲瞋恚所牽亦復不爲愚癡所牽亦復不爲貪心所牽他輕慢已而不愧被得他讚歎亦不自高得舌根業其舌軟薄言辭吐納音旨典正於辯論中無能過者衆人遵仰統御大衆善能教示常有諸天隨護而行常爲他人智慧施主及禁戒施主布施施主生天施主涅槃施主如是之等所說功德於中所作能施正法能令住功德中阿難是故多聞能作最

勝施主當爲與樂施主乃至能與涅槃施主
亦復能作善行施主以彼般若少布施故能
使增多心不怯弱亦不輕薄彼等他人無作
惡者亦不違背於作教師語言具足能攝正
法於他問難報答斷絕如來爲如是等諸善
丈夫大利益故轉大法輪阿難是故若見如
是諸功德已應求多聞作是語已長老阿難
白佛言世尊若如來已說此多聞功德能者
世尊若有令住於多聞中彼當得幾所善根
作如是語已佛告長老阿難阿難若然者我

爲汝作譬喻智者以譬喻得解義語阿難此
三千大千世界所有若樹若草若木乃至一
指大踊出者假使彼等一切皆有具足葉華
果實於彼中若有一指大踊出草彼還生若
千果實猶如恒河中沙然彼所有芽假使從
地踊出二指大彼還有生若干果猶如有二
恒河中沙如是次第第三指大踊出所有木
還有若干彼木還有三恒河沙等果阿難於
汝意云何彼等果樹豈可能取邊數以不阿
難報言不也世尊佛復言阿難能得彼木一

指大者所有果可有取邊數於彼等所有福聚不可得邊數若有善男子善女人乃至爲他說四句偈等以不染著心不求果報心住爲利益事故云何此等衆生因此法施願當得須陀洹果乃至當得阿羅漢果假令乃至發善提心乃至發攝受心心爲他五說勸受乃至受四句偈等此爲前福德譬喻所有已當受者百分不及一千分不及一俱胝百千分不及一不可算數阿僧祇不及一歌羅分數分譬喻分優波尼沙陀分不及一如是彼善

男子當生善根若當令他住於多聞中乃至四句偈中作如是語已長老阿難白佛言希有世尊乃至世尊善說善男子善女人當於法及法師邊當云何作尊重作如是語已佛告長老阿難言阿難莫令衆生不尊重不欲法阿難復白言世尊我欲法當於法中作尊重今欲作尊重而我今者共世尊朋友以來未聞如是法然我世尊然我今當作如是尊重者世尊若諸外道若善男子善女人當作尊重者世尊若有少分求樂住於食前貧家

所生卑賤家中生出家當欲得法彼等雖復求佛法而行然世尊彼等所有真卑小下賤體彼等決當示現世尊但我今爲自利益問我等云何住作如是語已佛告長老阿難言阿難於此中若當欲法者若善男子若善女人當受持讀誦教若欲詣向和向阿闍黎邊至已應如是欲問佛語言隨彼所心行處若爲彼教處彼應從彼邊而乞依止雖有減十夏若有十二夏但爲法尊重故應當受彼依止何以故雖復如來說五夏比丘不須依止

但爲彼第一於欲法中尊重何以故彼欲學故阿難於彼時彼阿闍黎當應如是與依止雖不合與依止若如是若如教若當得利若教授令莫放逸今具威儀應當如是勸教彼應當如是與依止如是諸法具足比丘者與他依止彼當善能依止若如是莊嚴文字句能與依止者雖復有比丘百夏然不知如是文字句莊嚴彼應當他邊受依止彼復何能與他依止若有比丘未有一夏然彼有如是法具足堪有沙門然以彼爲法有依止百夏

比丘不知此法行彼當應受依止然若有比丘從他受教者應向和尚阿闍黎所曾作尊重當應隨順彼欲受教者住在和尚阿闍黎前不得現示齒應不得交脚應不得觀腳應不得舉肘應不得動肘應不得舉踝應不得高處坐不問不應語若有語不得違背於阿闍黎邊常須觀看面彼若住應住三肘遠不得在上風亦不得坐若得教然後坐已於阿闍黎邊當生慈心欲受教者應先誦舊者誦法已於法中所有疑處於先乞求解釋然後

受教受已右膝著地以二手接師足禮師已然後而去若彼地方有險者應當背去求平正路如是行處若彼地方有平正若禮師足已面前應却行而去可十肘遠住於他方禮已所有道處應順彼道行而彼應作如是念我阿闍黎在我後我更能詣向已後十不或時不能非不能向阿闍黎邊彼應須知時應三時至阿闍黎邊若不來者應當作如法若來而不見阿闍黎彼應若以土若以木若以草應當作記若阿闍黎在內屋行走彼應圍繞行

處應頂禮彼行處而去或復應當作別事唯除大小便業向阿闍黎不得作麤言被訶已不得報語阿闍黎所坐牀榻或眠卧處應當拂拭安隱若整頓已應更作餘事日在初分應來隨時隨時來已當應問阿闍黎何所須作阿闍黎入村落阿闍黎所有衣洗已手已拭畢已以已衣拭手已以二手授彼衣至已正住處應安置善作安置已應與洗面水於後應安斗篩安斗篩已應奉與應爲其覆身次更奉餘衣彼所受用爲彼應作如是敬重

於阿闍黎前不得棄捨涕唾於常行處不得覆兩肩亦不得覆頭阿闍黎所在處於經行處應拂掃治應三時洗浴阿闍黎應三時行水爲彼阿闍黎應須乞食若爲阿闍黎所經營處者能盡身力當作勤劬當應求爲洗盥若應爲洗應先洗阿闍黎盥後自洗已盥若不與洗更不得語何以故阿難有如是諸比丘應作如是念如來盥無有人洗彼等隨我學已當應自作然如來許彼等熱時作涼事寒時作暖事彼當所須者彼爲當應奉亦不

應阿闍黎前嚼楊枝於阿闍黎所有惡事不得向他說遙見阿闍黎應須起迎故阿難假使受四句偈處即爲阿闍黎誰邊誦聞四句偈若讀若抄寫若當聞彼爲彼阿闍黎邊應當敬重若向阿闍黎邊若不作如是敬重者復十當名不敬重墮於不敬處住不正道已當爲說不善事然彼不應取我爲教師何以故阿難彼不敬佛說彼說非法者不敬重者當爲受法彼亦不得入於僧中何以故彼癡人不住正行然阿難諸佛語言正行爲真爾時長

老阿難涕泣漉淚復作如是言世尊當來世少有彼等衆生若住於如是行中亦應作如是念應須住如是行中然世尊我當住此行中世尊若有比丘於阿闍黎邊若和尚邊不生敬重心復說不善事彼當得何果報佛告言阿難若有比丘於阿闍黎邊若和尚邊不生敬重心者復爲說不善事彼非須陀洹彼是凡夫無有智應當如是說何以故阿難實有無功德阿闍黎猶不得向人說況復有實阿難於中彼若爲阿闍黎當不作敬重有一

邊地獄名曰尼訶南於彼處生彼生已身有四頭彼中身熾然火焰猶如火聚彼處有諸蟲名曰熾然口食彼舌根從彼捨身已生於畜生中若狼若野干彼生於彼處有得名狼彼於彼處得名狼已復當得名野干何以故彼以罵阿闍黎和尚故如是彼多人見已不喜如於往昔以作舌過故以是彼當食糞而復捨身已當生人中於邊地聚落中生當不成就一切諸功德捨離一切諸功德不成就又趣不得人好色不似父母彼不爲父母所

愛常爲他誹謗常有多病患當背諸佛世尊當無有智當速還墮諸地獄中何以故當有如是若有言者與閑處者如法阿闍黎者真實阿闍黎者當不作敬重阿難更復當得衆苦諸法阿難若有受四句偈若於誰邊抄寫四句偈等安置於經中彼中所有文字還若干諸劫彼阿闍黎若置肩上若置頭上負重而行復與一切樂具阿難當如是時猶不稱可供養阿闍黎何況貴重阿闍黎者阿難於未來世有諸比丘若得如是脩多羅已作不

敬重當作不正依於阿闍黎和尚邊當說不善處我說彼等癡丈夫向惡苦法墮處阿難我告汝我語汝如來已說有道及非道處如諸比丘當有行彼等還如是當得趣阿難汝等作敬重恒常慙愧阿難若有善男子善女人若有敬重當有如是法所謂愛佛愛法愛僧於中有幾種食有幾種依倚有幾種持有幾種無畏世間有幾種智何者是第一義所言智聚有幾聚相所言智慧何者智聚何者聚應知智者若以煩惱若以盡智有幾盡智

俱胝百相不攝諸法中於阿字不合中彼以阿字應當合以百俱胝阿字與羅字合所有羅字而不合處彼即盡相是名盡智彼所分別是為盡智以寂靜法我等當攝亦非如言說智智之次第是智為地非語言者也所有諸佛應正徧知棄捨者於中無有別法可名從十名為盡於中所有智慧是則名明彼明及彼明以滿足故當見諸佛何者為佛何者是不和合於二十俱胝佛名字以世間語言中往昔已行曾行諸佛世尊以名字和合彼等以

一字應當攝受所謂遮字名名者以遮字共煩惱和合當知攝受有幾真茶此云嚴熾有八天真茶一是人真茶二是天真茶三是地獄真茶四是一切真茶彼八天真茶者彼等當墮邪道違背九十諸佛世尊當墮地獄惡熱惱中一人真茶者當復違背二十俱胝諸佛世尊九十九種煩惱之處諸法具足共地獄真茶一時棄捨爲五百煩惱之所覆障彼當隨順畜生所害彼遮字門破分別故當滿百俱胝世界煩惱具足如是東方南西北方亦復

如是其人真茶者捨離九十九種破壞語言以二千種相當入闍陣五十五百那由他相爲他降伏彼等文字已遮字和合所有名字當有墮落其人真茶當墮邪道中三種地獄真茶者共天真茶而作親近其真茶真茶共十一相和合有五十五相真得真茶名字不知方便至地獄亦不解脫六十句俱胝歌字名句諸佛世尊以一名字說於此名字中諸衆生輩多背諸佛其世間中二處依倚多種真茶無明及癡中此三真茶亦當墮邪道彼等俱

胝數劫以遮字門當應教化彼等一切當應成就第一聲聞應說一法所謂眼識其眼無常爲佛教化衆生非是聲聞所能教化有四種真茶所在不定聚處爲彼人等諸佛世尊出現於世彼一切處真茶句者與平等智二十俱胝句應以阿字門應令和合四十俱胝句以羅字攝六十俱胝句以遮字攝二十三俱胝句以婆字攝彼等當違背二十俱胝諸佛世尊於彼中四十俱胝句以羅字攝彼當違背六俱胝諸佛世尊所有六十俱胝以遮

字攝彼等當背違八十俱胝諸佛世尊八十俱胝劫於流轉生死中共天諸真茶共天真茶及地獄真茶少有一切真茶多有天真茶多有地獄真茶有一人真茶在定聚中已共天真茶及地獄真茶不相捨離是故名爲人中所有真茶行彼人乘不行真茶乘故名爲人幾所解行諸乘事阿難有俱胝那由他解諸乘事應知於中有百俱胝所有平等智是故彼等名爲智者自餘無智者彼等一切滿足真茶處阿難彼天真茶及地獄真茶彼等

共人真茶不等是故名不平等捨離其一切
真茶以二真茶天真茶及人真茶阿難天真
茶者是魔波旬阿難地獄真茶者是魔家眷
屬何者是魔家眷屬所謂人真茶和合遠離
者阿難有九十九俱胝句當應說煩惱雜法
彼等已遮字門攝取彼於實際中動移於一
切真茶中亦復動移當具足八十二種不定
聚及邪定聚是故名爲真茶也遮字門最勝
處應當攝四十相遮字門隨順應知有千俱
胝阿字門所有言辭文字不具足也以滅文

字減少故當有我不具足以我減少故當有
語言於諸王中不可信受何況三藐三佛陀
邊復當違背諸佛世尊無有勝處故當不得
涅槃阿難少有衆生住於無勝之處依住住
勝衆生背其天真茶當得彼便得彼便已不
曾厭於地獄生趣不曾得度三世真茶非如
諸阿羅漢見生死患見實入向如實實際中
諸阿羅漢以如是見故故言度彼岸也見實
際已更不復觀故言已度彼岸也已於行處
善觀見故不思惟已滅愛煩惱是故言已至

彼岸也囉字門有百千俱胝諸字門以十分破毛道凡夫等猶尚不及波囉字門故名波囉字也那字門三十分減少有十種諍鬭義六十九往相續返義七十七虛妄語言五其間所有諸患造作之者有九十九百千俱胝覆十欺誑語言爲彼苦處有六十九十三當作隨順說法處有二十龍結十種天結十八種人結難知至處以少法行故闕少法故當至不至處煩惱際中不得淨眼二俱胝阿字門爲天眼障住嬾情所縛其嬾情所縛者以歌字爲因

作障礙縛何者歌字因謂不善知識何者不善知識那字門是何者是那字門若不教示此道此非道若輕若重如是不教名惡知識其惡知識者有何因其惡知識以無明爲因何者無明教破明處復有無明說九十九名字復有無明十五種事何者爲事謂念不善有三十種不善念六十種莊嚴諸凡夫輩不思議念處分別五十五欲之毒箭六十四瞋恚毒箭阿字門俱胝數癡毒箭五百生中處違背諸佛出現於世二十九種柱三十種樹四

十娑羅一毒藥九十九相覆藏四十種火以
一因故應當見因有九十八瞋恚事二十種
眼翳破分五十五種福伽羅如尸陀林四十
一種說九爲癡者九種爲闇人有二閉塞耳
事五種相爲百舌事九患處爲老業有十種
相當盡命四十種相遠離暖氣有八千婦人
名字有二十俱胝般若名字有一大信行有
五種過患以心不淨故有十種覆藏患以心
不定故闇人有十種樂患是故一心不解脫
九十九煩惱爲生者當有二十二業兩相調

戲有七十四迷惑行當滅初禪有一爲般若
滿足譬如覩電亦如金剛有十一種耳識以
一法應當說彼等不知於佛菩提彼等不知
失覺分有何名何者覺分若無彼何者無彼
所有名字何者是名字若未曾有何者是未
曾有謂覺分名字即世所名若世所名彼顯
覺分非如凡夫輩所受執著有八種名字具
足覺分者有二十過患覺分有十種有五百
字事於中智者不起鬭諍有一名字當滿惡
趣有十種染著有三十種世名字染著有一

行爲聖聲聞有九十九種法具足者名曰聖聲聞也以一句應當攝有爲名字有九十九種說彼是無爲如諸佛所知於中何者爲所知謂不證也何者爲不證謂佛諸法也

大威德陀羅尼經卷第十一

大威德陀羅尼經卷第十二

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

阿難其佛諸法阿難譬如駛流河中畫諸綵色阿難或時有人百由旬至而覺知不阿難言世尊而彼自下筆畫盡師猶尚不知況遠

來者佛復告言如是如是阿難諸佛之法應如是見阿難譬如空中足跡不現如是如是如來諸法不可度量此是阿字門入義之處以八百千俱胝相說那字門義於四種說中有不知阿字者阿字門於那由他數中當滿

履十

十五

足夜叉語言應知迴捨處應知二和合應知二不和合應知四十道別離應知九十九減少事應知二十一方便所言應知二言辭應知四言辭應知一言辭應知不一言辭應知十六言辭應知三十二言辭應知六十言辭

應知五百言辭應知千言辭應知四十千言
辭應知東方所受音聲南西北方四維所受
音聲婦人語言四十種煩惱四十種失利四
十種堅固四十種顛倒取一出已應當知若
復多者以三十二種方便語言分應知應知
負重應知三十二時若清淨已捨應淨三千
種取味從一門出聲應三處出應觀丈夫最
勝語言有九十九煩惱所有口業不淨我欲
說丈夫勝言婦人勝言有三十口業以一心
攝取應知有九十五作和合法若如是法和

合已當有利智衆生猶如今因汝阿難也當
有九十九作和合法當有利智衆生觀他面
已當得慈忍當得十種相應作是語應欲作
是語此心中應作是思念當如實知應生九
十九正念巧智於一言中應生二十正念巧
智方便於丈夫言中應生二十解脫印於三
世中應當生七十七不退轉輪不爲他降於
諸輪中當生二十種無畏應欲觀一面應當
出生四十種眼應知六十四種惡眼瞋恚文
夫有十種面與面相應當知嚙下脣瞋恚之

時瞋恚之人有十種相以五十二種相當生
瞋恚若言有八種意患當生七十七種於身
中輩捨身有十種名復有六十百身名有二
十二種超越語言身有一定心有一定非身
有定以心定故則得身定以心勝故心得寂
定有七十七種覆十詐稱聖事以二十五種法具
足詐稱言聖當墮地獄十句名字以一名取
失十種味於是味中應當消行有二十二心
毒箭之所覆住覆藏心詐示現聖有十種入
起乞食乞食受有二十種心諂曲當滿足迴

轉時生四種想行想食想得想足想於四想
中有入二十種煩惱四種顛倒中我慢衆生
有此等心患非聖共住有十種亂不問他當
得十種意以彼惡意鈍意以彼等十惡意故
得惡意名刹利人有十信婆羅門得一信有
信者得見二十種功德以信分別以信行故
生四十種事若當捨家出家者彼十種相生
一真相四十種渴愛不可清淨彼等捨已住
於梵行見功德者無有涅槃見過患者便有
涅槃有十種痛行有一慢緩一明十種無智

九十九相具足之者處在家內當生天眼有
八十因緣生巧方便應當知彼七食方便佛
有十力聲聞四力辟支佛七力婆羅門一力
凡夫二力母村梵名母村此名婦人有五力應當證知
非身力也有七十七因緣應知母村狀猶如
覆十海彼以幻行母村有十種心別不和合也母
村有九十九百種誑行六十諛曲有於三十
虛空中取智慧者應觀母村譬如虛空母村
有六十種生死流轉過患一百莊嚴二十破
失故言母村也有十種虛空黑闇稠林二十

九種分別諸比丘入不善處所觀察已生五
百分別不教示比丘故有九十九種住處具
足不教比丘以自在行故背違戒律捨禁戒
已有所損滅比丘依利養故生九十九俱胝
數煩惱得無間地譬如提婆達多愚癡丈夫
有一信墮落一信墮落故違背十佛如來世
尊譬如我第七佛脩那剎多羅七十七於欲
果報若生已諸凡夫有執著故而起害母害
父殺阿羅漢破和合僧發彼惡心出如來身
血六十種欲染九十九種諍鬭根諸比丘等

有一種行者於住行處彼作諸欲生厭患者
求滅諸有神通經行有五十種魔王眷屬比
丘後住一一魔身起千數分別於中得智比
丘當不作相有何因緣不作相也以其一因
緣故爲無相也所有因緣於彼之中以無所
得彼名無相也空行比丘思空解脫在經行
處求索道者行精勤者在空閑者有六十魔
王天身隨順後行彼彼天生二十種分別復
次於彼三摩耶時若有空行諸比丘等於四
禪中而得自在彼從禪起已是諸天等於面

門中示現面像即生羨樂譬如阿難陀渠比
丘何以故如空行想者如是欲想彼則不可
名空行者何以故誰空想者如是欲想彼不
可名名空行者何以故若我如是生心彼亦
如是心生是名想行不名空行脫是想已當
言空行空行比丘有五十五想內有欲故住
於一地不得禪定不住於地得阿羅漢法住
受持經行得二功德有四種功德住經行處
受持經行有八種功德住持經行有十六種
功德住持經行復有三十千功德受持經行

頌十

十八

不食之者有一果報三昧於一處中魔不能至經行受持三昧之者於十處中不可得到何等爲十歌聲諸天讚歎聲經行受持三昧乃至不到一切禽獸及諸鳥聲以經行受持三昧中故應見九十九俱胝諸功德也迴轉遠離非安隱法他不得便亦不聽聞五分音聲當得滿足比波舍那地經行住持三昧有二十種滿擇法覺分精進喜滅當得滿足捨覺分經行住持三昧當得滿足七覺分經行住持三昧當得五百名字以一名攝以精進

故應當遠離二十二捨故五十七因緣諸聲聞人於諸法中當驚怖應入慈三昧百千俱胝種數如來境界生轉法印如來成就大悲何者法印彼有一印隨有所須有八萬四千破壞印如來滅後愚癡比丘執持受行彼等

覆十

十九

病不生子息有四十相當生二根十惡眼相
少年者於四大中身體顏容普徧端正至年
中時身體容狀成一瘡肉一切醫師不能療
治何以故阿難彼業果報不可失故其業果
報有九十九名字入一名中所謂觸病二十
種口門有一明二十種名以一名爲因一切
諸法無有根本如如來所知不以別智故如
來八萬四俱胝那由他界智生轉因緣如來
往昔行菩薩行時斷除殺生攝受持戒彼所
有果報一切衆生難得知唯除諸佛如來

世尊阿難彼諸世尊於彼諸法所可知者汝
莫作疑有二十二頭惡應以刀害有九十九
眼病譬如梅檀那猫子當用眼手有二十種
行布施慢有二十種修持戒慢有二十種行
頭陀慢有二十種空行慢三種不倒有有大
慢者當生迷惑生迷惑已得彼十種嚴熾之
處以迷惑故得二十損減受二十損減已當
復渾雜佛塔僧物彼得九十九諸疥癩事當
得二十五饑惱事當得三十種嚴熾事當得
十五種朋友別離法當得二種繫縛項頸當

得二十種捨棄語言既棄捨已當得十種食
具於自身中住著食想彼自食肉而取命終
彼命終已當得二十二惡處當得四十五趣
向地獄法生地獄已當得十種出生處法當
得十四種逼切處當得九十種煩惱門當得
十種近事當得^{覆十}一由旬身當得其身上出焰
過百由旬當得九十九種守地獄報一一處
當得五百羣衆當得十四種灰色之身兩手
相拍揚聲叫喚當滿八大地獄於彼生處百
千俱胝年歲壽命違背二十俱胝諸佛世尊

此則略說我慢行者當得九十九種貪欲毒
箭當得二十一種下賤果報如是智慧減少
諸佛世尊所爲事者所謂世間語言也有二
十五俱胝名字非有名字佛世尊知何者無
名字尼流薩多羅聲^{此云無上聲}此略說爲陀羅
尼方便若得入已當熟千偈亦不違背阿難
汝今應當熟誦令利以此陀羅尼應爲多得
覺悟能如名字於法業中阿難如此法教過
去諸佛世尊之所宣說我今亦說所說衆偈
若所得者當種菩提善根種子彼應滿足阿

難是爲多聞初因阿難於中何者是四種食
如來所說如是所說我爲何因故如是說所
言食者彼爲立志所言食者有四種食搏食
或麤大或微細觸爲第二意思念爲第三識
爲第四復有四種食色是眼食聲爲耳食香
爲鼻食味爲舌食意不可見若言見意彼即
邪見以邪見故生我有身言此爲身是邪見
身爲一切衆生乃至未證知者何故言邪見
爲一切衆生食從邪見故生取我處以取我
故即有趣處當得地獄畜生及閻羅世天身

人身等所當得者彼即諸有以是義故於中
諸有不可得離若不離者彼等當得滿諸苦
法苦法滿已當向苦趣是以當殺生乃至邪
見彼成就不善因故諸有不斷如是閻處黑
闇輪轉故於生死中而流轉也於彼之中是
爲大食所謂邪見以邪見故而生我體言搏
食者彼住我想及搏食想已住一切想已所
謂麤食或復微細言觸食者彼猶如火是聖
聲聞所不喜念以無我想故言意思食者彼
如來說無有形色亦復無善何以故以思所

生一切諸法是意境界所有意者彼即是識
若得想者彼即生受若樂若苦不樂不苦乃
至爲彼所牽若意所生諸法是則彼名爲諸
有食是故邪見取流轉故是名爲食如來所
說名爲食者是不正念爲無明食所言意者
說意爲食所言調戲說調戲爲食所言悔者
訕悔爲食所言疑者說疑爲食所言嬾惰者
說嬾惰爲食所言少精進者說少精進爲食
所言小發心者說小發心爲食所言小入處
者說小入處爲食阿難殺生者殺生爲食爲

取我者取我爲食邪見者爲五趣爲食阿難
無有天等世間若魔世若梵世若沙門世若
婆羅門世及天人阿脩羅世中若有一天若
一龍若一夜叉若一乾闥婆若復一人能於
此等諸食如是略說者唯除如來應正徧知
彼等一切名字諸食等於此之中皆悉攝入
是故如來知一切衆生著名字故著諸食故
墮名字句以染著名字故憶念未來名字於
名字中受觸生已知一切世間染著名字已
爲聲聞說如是諸法是名字體中無復有名

覆十

廿二

字爲名一法故此等皆隨行爲彼聲聞說自體性其凡夫輩著於名字是故名爲住於食中其聖聲聞彼無有食滅除不正思念故乃至滅除貪著我故是聖聲聞輩於心生中無有我取況復因我而作殺生無有是處況復乃至當有邪見無有是處何以故其聖聲聞尚無正見何況邪見若聖聲聞有正見老應生諸有所謂欲有色有無色有若聖聲聞有邪見者應墮邪見或墮地獄及與畜生閻摩羅世既聖聲聞無有正見無有邪見以是義

故彼聖聲聞爲不食故而著鎧甲若聖聲聞或有正見或復邪見是即有食何以故所有見處即爲邪見既有邪見即取邊見斷見常見非見而見無我有我無壽命中有壽命無戒中有戒無明中有明無解脫中有解脫無滅中有滅於畢竟中無有生處畢竟中無有食以是義故彼聖聲聞無有食也其彼無食聖聲聞等若住一劫若滅一劫不爲他人受衣服飲食卧具湯藥是等諸物亦不經行不一處住假使劫燒之時亦不因彼而生恐怖

亦不因彼爲身爲心而受苦樂彼悉無有何以故其聖聲聞一切愛憎悉皆滅故阿難若有菩薩以搏食住者其聖聲聞則亦不能或住一劫或減一劫不破踰趺亦不說語言亦不動身亦無愁感亦無愛憎而得住也阿難如來既知段食能與貪欲能與瞋恚能與愚癡能令諸有不斷絕故是故如來阿羅呵三藐三佛陀說彼搏食是其顛倒說無真實彼等衆生以顛倒故不知此等四分之食若有衆生不顛倒心能捨搏食若不斷者彼等是

則名顛倒也若有衆生知已見已如佛世尊滅憎愛已若住一劫若減一劫彼亦不曾生於身想沉復能生搏食想也何以故此凡夫輩攝取執著所謂搏食阿難如來欲一踰趺坐中一向受樂若住百千俱胝劫或過於彼欲住無量阿僧祇劫不以爲難何以故阿難如來阿羅呵三藐三佛陀以滅諸分別故以滅身故以滅見我身故滅彼搏食滅色滅聲滅香滅味滅觸滅法何以故以方便相續說諸法故而佛如來無有法想無有我想如來

一切諸想悉滅無餘不作非不作非過去亦不念過去無未來亦不念未來無現在亦不念現在亦不念名亦非不念名不順念亦非不順念不隨念非不隨念亦不言不說亦不可以過去見亦不可以未來見亦不可以現在見何以故如來無有色可以色而作名字受想行識亦不可作名字如來無識可以識作名字者若有實者如來亦無有色如一切衆生有色阿難莫作是見何以故如來畢竟不得是色若色是我若我是色如來說色猶

如泡沫畢竟無色何者色性唯有音聲何者爲聲謂言道分但如來說色如世語言

大威德陀羅尼經卷第十二

音釋

蹴七六切 躁則到切 被奴板切 瀝郎擊切
蹠失冉切 齧五結切
也也 覷也 齧也

大威德陀羅尼經卷第十三

第十四
同卷

器一

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

何者世間語言謂色色處及色生處是故名
色爲老死生故若作色及色處所有作處彼
無有物言無物者彼無有性是義不可說言
如來有色受想行識亦復如是以盡色故諸
佛如來而得解脫不生不滅非不生滅是亦
無體何者色盡是色畢竟無性彼何所盡彼
即盡體彼無生處何者無生處以無處可生
故言無生無生生處是悉無有故言無生是

無生者即見如來亦無生處亦無滅處不優
不劣何故言不優不劣諸佛如來不共世諍
而彼世間共如來諍諸佛如來無有優劣以
是義名無優劣言無優劣者窮盡無明滿足
明故其明無種若無種子即佛世尊諸佛世
尊無有渴愛諸佛世尊已度彼岸諸佛世尊
穿徹通達諸佛世尊不起閻諍諸佛世尊無
可譏嫌諸佛世尊無說惡處諸佛世尊無害
他處諸佛世尊無有邊際諸佛世尊本性寂
靜何者如來本性寂靜無真性是名世尊本

性寂靜諸佛世尊窮盡寂靜故名寂靜問曰
世尊何因緣故名如來也答言如如如來故
言如來復問言世尊是義要略我不廣解答
言阿難汝言不解者是即此義何以故諸法
難知難解甚深難見難覺何以故諸佛世尊
過心境界諸佛世尊不可思議諸佛世尊已
度諸食言過度者謂過不善思念乃至取我
者諸佛世尊無意思是故如來不可名求
諸佛如來如來無有來也如是彼等諸法
如如示現何者如如如者無有變異猶如

虛空無有說處無詐諂者無言語者無有濁
者無攀緣者無有縛者如來之體狀如虛空
不可以名字說何以故如前如來未來亦然
現在亦然如來體性今如是說其如來者三
世平等以是義故名爲如來亦無去處故名
如來復無處可來故名如來爲如來也既無
處來亦無處去故名如來爲如來也如一切
法如如如是如來故名如來過去世空以過
去世空故未來亦空未來空故現在亦空以
現在空故過去亦爾如彼過去未來亦爾現

在亦然而不捨作行清淨常住無畏寂靜故名如來無有異說何者無異說如四倒涅槃亦爾是故阿難如實說者何者不異說凡所希望無有異處遠離鬭諍如來離故是則爲智即是如如以無識故即是如如以有明故即是如如即是虛妄無明如如是無如如是無異體是故如來名阿囉呵三藐三佛陀也亦名無有黑闇如如來無黑闇處不可得闇亦不可得黑如來既除如是黑闇故阿囉呵三藐三佛陀欲住恒河沙等劫不說語言何

以故如來無有分別之處既無分別亦無如如既無如如亦無世間諸佛世尊無和合處故名如如阿難此是少分譬喻令證知義故若汝等欲知者亦不可以譬喻以說令汝得知如來所說爲於汝等雖然阿難言恒河沙等劫者所有恒沙假使有爾所恒河所有沙數若干劫中如來能住而彼等劫以一彈指頃即能念知何以故如來之力無有長遠生死故如來有智如來長遠無有生死如來無有度彼岸事得真如體故名無食也阿難此

第一食者謂生死不斷故所謂無明無明緣

行略說乃至生死有如是苦惱聚集生起言

聚集者阿難何故聚集言聚集者阿難此是

迷惑衆生等法若不聚集者即是生已即是

頭生白髮彼既見已作如是言我髮白耶語

治鬚人言以金鑷子拔此白髮著我右手爾

時彼治鬚人即以金鑷拔彼白髮著摩訶

提婆王此云大天王右手中爾時摩訶提婆王說

此偈言

今我頭上分 如是生白髮 故名爲天使

出家時到也

阿難於汝意云何豈可一人頭上生天使已

餘人頭上亦生天使乎阿難汝莫作是見阿

難所言天使者謂渴愛也阿難若以頭生白

髮爲天使者所有諸人以被衰老故而取命

終彼等一切應生天上阿難其摩訶提婆王

生白髮者非天使也阿難彼摩訶提婆王即

於八萬四千歲中行於梵行以善行梵行因

緣故時摩訶提婆王命終已後生梵王宮阿

難以是義故汝應當知言渴愛者謂天使也

阿難以分別故言渴愛者天使也阿難其渴愛者生乾竭也當生恐怖故名畏也亦言現前爲何現前謂地獄現前畜生閻摩羅世現前故言渴愛爲現前也阿難復言渴愛現前者有二種身成就故更無異體言無解脫無解脫者謂流轉^{註一}生死也以是義故言染著也故名不照也亦名闕諍亦名上孔亦名知者亦名燒然亦名惡生阿難略說所有諸苦皆緣渴愛故名渴愛爲恐怖也阿難何者爲緣謂妄語也阿難其妄語衆生說我作緣彼觀

察已所有緣者彼是渴愛若有緣者彼言緣滿足阿難怨者爲一切衆生向種子處言渴愛者趣向愛處愛者以愛故有於中以何因緣得名以立名故行故故名也誰有有故具足阿羅漢彼衆生能覆藏以何事故彼可覆藏言信解脫何者名信解脫謂解脫也何者名解脫若自解脫已令他解脫諸習滅故以不見故名滅諸習其滅諸習名無滅習於中無法可得而可滅者其外道等以我慢故執著滅處而言有滅彼如是說者彼等所有

果報之處如來悉知彼等有何果報謂有地獄名爲熱惱是等生彼順邪見法有何因緣名曰順法隨順眠故趣向地獄亦隨順眠故趣向生死隨流順行彼等衆生不能逆流行故名隨順也若見如是隨順之法彼等還復如是隨順而行隨順展轉以是義故彼癡人輩故名隨順法也復以何故名行行也彼無行行是離行行墮失諸佛及諸聲聞失戒定慧聚是故彼等名非正人故名集聚也亦名墮迷名墮迷者名曰失也亦名人間諂也阿

難所有衆生作諂濁者彼等皆名妄語從妄語起何者妄語取得無物何者名無物所謂集滅何者名法謂無有集如來如是之法皆說邪見其言集者謂能聚集無有處來無處來者亦不可來亦無來者誰當爲滅若言有集即執有常若言有滅彼即有斷是等諸法無有執處彼等如來之所宣說所謂空曠空曠是何言空曠者所謂虛空本無所有言虛空者謂上虛空無覆虛空無覆虛空者更不可覆故名虛空如來所說一切諸法猶如虛

空以第一義故更復宣說不可得異不得說者不得智者若異知者名為無智言無智者謂言我得彼名外道言外道者彼皆妄語無明所闇若無明闇者彼等以無明闇迷墮無明闇中不可以名字說此是阿字門初真如義次第所言阿字者即言生處亦言無智如是言者是即當有生大食也謂多無明以何相故名爲煩惱所謂阿字名為無明亦名為王亦名為行亦名不墮落隨順不違諍論於方便中亦名婆耶斯迦此云當滿法門爲無

染著法故無上聖中不發精進故彼等言無有朋友不得解脫故名食也求覓勝處起違背事謗佛菩提遠離威儀無有正行故名難共事言難共事者欺誑惡言不隨順教所供養處不隨順取行行雜穢失彼戒行顏色麤澀觀不齊整墮器一他言中言惡口者不捨疑惑疑惑積聚所言疑者積聚疑心又言至愚癡處亦名使者以魔使故名惡語者復當更造惡業之行身口意中以是因緣名為破者從何所破於聖道中具非聖法故名無聖行亦

名行者亦得名食亦名造行亦名妄語亦名
渴愛亦名集聚亦名無明亦名諸有亦名無
正住如是一切法持受持隨眠起生住故名
食也阿難又言食者是至患處阿難何者至
患處不捨行行作結縛處住墮落處我慢增
慢增造節縛諂曲顛倒難與共事貪求利養
無有信行語言優劣言語麤澀現前麤語習
獼猴釋於四方中無有正行恒常欲見姪洑
之人如是之等一切諸法自之所作不隨他
教厚煩惱故是故名食此廣縛根本所謂五

欲娛樂親近染著迷之受苦以不正搏食故
隨眠三界何者遠離搏食謂知五欲之事所
著渴愛一切一切處一切皆悉遠離不熱不
惱故名盡渴愛也滅彼得處於第一義亦復
不得於中此滅所謂無得何以故其執著者
有名字處彼可捨離若無執處彼無可捨若
可得處應當捨離若無得處亦無捨處如出
覲電衆生當知必有天雷如是如是有所得
處佛世尊知當滿足食其覲不出衆生即知
不起雷相況復電也如是如是既無得處亦

無可滅何以故得處既無竟何所滅其學人輩彼體生思想是無智執所有澄寂無實攀緣於是之中無有學名況復學人學寂滅者若有螺聲於先可捨螺名既無故無實聲若有人言我眼見聲彼實無有彼非善丈夫即有妄言無有實處如是如是若有人言有我之者即非成我即是無義彼求我時理不可得況復文字若有我者即無我處既無有我以是義故一切諸法本無有我譬如有一丈夫作如是言斫頭亦無有人而可斫頭亦無

破傷亦不見人誰被斫者邪念刀刃故亦無刀刃亦復無彼被斫頭者如是語中彼之丈夫豈不作彼妄語之乎無有實言如是如是若言有我如是言時豈不妄語何以故一切諸法皆悉無我猶如有人作如是言有彼風聚彼無有聚如是言者豈復非是妄語之乎無有是處如是如是若如是言色是我耶其色如聚彼作是言豈復非是妄語之耶若言有彼色聚但有譬喻不言是色如彼聚沫不說是識猶如彼幻其有因緣若言如幻言幻

者無實虛妄妄語之法其涅槃者非妄語法以是義故其五陰聚言如彼幻彼輩如實不知是五陰聚猶如彼幻所不知者彼即可說爲麤猾也亦名無實語也名能幻化者是名幻師若有作語言想彼名幻想也彼名無正體彼名戲論彼名無定性彼名爲癡無有智者彼至癡處以是義故名爲癡也彼於何處受癡報也謂地獄畜生閻摩羅世中阿難是故如來不與陰聚想者出家亦不與俱如來曾作如是之說若智人來不曲不諂無諸過

患可與出家阿難何因何緣言有智者有智有慧故言智者何者名智以解實故名之爲智何者解實若知有世間妄語彼如來教中言有智者何者世間中知妄語耶五陰聚如是言時世間妄語諸界諸入無有如是說時即是世間妄語於聖教法中諸界諸入皆悉不實彼等諸法應如是知彼於世中是則爲實無有妄語於諸聖中亦爲實語以是因緣故如來作如是說世間共我諍我不共世間諍況復別有陰聚也別有世間也阿難汝莫

作是見諸行皆空阿難其福德者是爲五陰聚義是方便名能作有爲諸行故言作行也如是色聚受想行識聚造作即言是色何以故誰有作者彼還受者如是受想行識作者彼即受者何以故誰爲作者還爲受者如來第一如是不得色受想行識如來既不得者彼若九當作無有是處以此因緣如來說一切諸法無有諸行諸法生時自生諸法滅時自滅若有生者若有滅者此是凡夫之所取著如諸聖人所受取於彼之中無生滅者何以故一

切諸法畢竟悉空一切諸法皆畢竟虛若持諸法不實之者彼等轉實於不實中轉既爲不實即無有食無有倚處不依十大故心亦不起受持財物若識不淨意爲前行故是故一切諸法意爲前行以意持義故於後無恐畏故言食也阿難雖然所言食者所欲得食五十四種色爲食想是諸蟲戶所生之食八十疽戶還以色爲食是諸人輩以業爲食爲煩惱故煩惱食者爲受果報果報者爲諸法食如是業果報以爲意食其意食者爲諸善

法以受持故名之爲食色想故乃至法想故
故言爲食有爲之中畜生等輩各相食噉其
閻羅世及諸地獄以鐵丸爲食諸人等輩有
二十一心功德爲食無明心爲煩惱其外諸
仙意濁爲食以濁心故成就滿足不歡喜處
分別滿足如是色聲香味觸乃至意以法爲
食有四種食染著者說十二緣生爲食勤求
禪定者以寂滅歡喜爲食空相者以寂滅爲
食無所念者以空爲食若於是身無彼物者
所有彼食何者爲食四正念處四正斷四如

意足四禪定五根五力七菩提分八聖道分
善逝明解脫乃至略說解脫想者解脫爲食
復次乃至隨有彼想若所隨想者殺生者不
與取者妄語者乃至略說邪見者邪見爲食
於色渴愛於聲香味觸法渴愛以法渴愛爲
食所有無明以無明爲食所有不正念以不
正念爲食以有食故生於三界求覓有者復
次如是等食如來所說以有所愛以愛爲食
有眼著處是爲煩惱非無煩惱處爲煩惱所
濁者如來失念者非不失念者普失念者非

不普失念者有取者非不取者何者是取有四種取欲取見取戒取我取有何緣故取說我取以欲因緣故說我取何者是欲若於欲縛著何者欲體事爲欲體及諸煩惱爲欲體於中所有若非事者謂諸煩惱欲何以故所有煩惱事不可得故於中所有煩惱欲體彼非事欲是故正有一欲無有二種有事欲者彼即顛倒若有顛倒彼即無實若無實者彼是意法復次若有彼意意之所生彼即分別一切分別悉爲非善以不正念故生欲無住

處何有事也譬如有一丈夫作如是言我作屋宅覆上虛空出入無礙阿難於汝意云何彼丈夫所言之處可信以不未安基址於上空中能著覆不阿難言不也世尊如是如是阿難無分別住處豈可能生不正念分別也不也世尊阿難其分別者諸聖聲聞知其不實彼則不爲分別所牽以是義故諸聖聲聞無有分別是故名爲無有他法之所牽攝凡夫如是爲諸煩惱之所牽攝是故言不可牽攝謂聖聲聞無有食也是故不作三昧分別

更不著鎧豈得復名須陀洹也豈得復在須陀洹位今已斷滅須陀洹道於上不復更有修作此等諸食爲凡夫輩以於生死迷惑流轉住不正道故名凡夫具足尸法常有所作忘失正念業言諸法執持刀劍詐爲聖相具煩惱濁隨煩惱多諸瞋恚心無定性隨順憍慢爲魔所使住無定處面向將墜地獄畜生及閻羅世空重未來所見之法雖有皮覆無利壽命譬如駛風吹兜羅毼凡所得處即於中住於彼生愛於彼生縛未得解脫五種

無間所有作處常說有我說有衆生說有壽命說富伽羅彼等獸背不樂聖人大乘梵行凡所作處多喜鬪諍惡口罵詈猶如怨家可獸可離如是凡夫煩惱之法成就具足復此以上更有煩惱故名凡夫爲凡夫也於中有何義說言凡夫也各別有體若駝面若牛面若驢面世間種種因緣故故言凡夫也彼等各受身體各捨身故故名凡夫也無四種食非不離欲者何以故誰盡離欲彼亦欲盡彼三界中是欲亦盡何者三界欲界色界無色

界食者於三界中滅阿羅漢滅五種縛故不
樂食故不爲諸食之所牽攝如是以食故當
有諸食如是等食可歎地中別名種種食也
何者可歎地謂無相想何者爲相想有五種
何者爲五阿那般那念熏出息入息因緣念
我遊行我因緣我行若干出入息數息因緣
身不濁垢是身因緣我應當得涅槃涅槃因
緣此等五相以滿足故當生邪見

大威德陀羅尼經卷第十三

永樂北藏

大威德陀羅尼經

大威德陀羅尼經卷第十四

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

若初相行我遊行我相故若干出入息此等
五相當有七十七患何者七十七瞋者相烏
居摩相此云不曲相不受果報相身相色聲
香味觸法相語言相捨相滅相治罰攝取來
去他處非處淨處住身處我身體我所他所
及他方閻羅世天世人世盜羅朋伽此云婆
闍尼娑婆咻此云胡盧多于陵伽此云尼伽
利賀此云阿闍你波羅益多此云伊舍多

第四九冊

多囉提舍

此云此處彼處方處

波羅提舍

此云何囉伽

此云

提鞞沙

此云慕何

慰蹉婆

此云

阿藍婆那

此云攀處縛

婆訖利沙吒

此云

阿薩那

此云波羅那耶

鞞夜伽

三大展伊陀利達羅阿婆比阿那婆帝摩訶

毗釋雞居盧薩闍娑何唎縛阿濕婆娑波羅

濕婆娑比器蓋多伊迦伽囉阿迦舍優波達

那鞞耶佛陀達摩僧伽修多羅蘇提舍修多

羅涅提舍羅睺迦俱盧迦尼彌多旃陀羅尼

彌多蘇利尼彌多乃至略說如是一切想當

應宣說乃至所有想中比丘具足當有狂顛其錯亂心於三昧中而生迷惑彼八十想當得本心因善知識不離教還聞彼地方處何等八十種當得本心以食息具足除斷之業彼安住已作彼所作靜坐無語柔軟手足應身無乏於彼地方勿令有彼諸鳥獸聲念出入息應當念作虛空之想如是等想勿令少一不具足者若復之卧起已應當向善知識所恭敬而立恐食不消而致病患命看病者令得將息或能自起與食令足能作語言若

能觀察作如是語已長老阿難白佛言世尊何者食應當觀察佛告阿難言觀察食者破陀羅尼行阿難何者破陀羅尼行過度精進及三昧行阿難其過度精進三昧之者唯上座舍利弗成就具足阿難假使若天世界若魔若梵若沙門婆羅門天人等世界得如是神通力具足譬如上座大目犍連彼等於上座舍利弗智慧之力或神通中百分中不及一千分不及一乃至算數譬喻所不能及其上座舍利弗有如是神通智慧具足若入精

進最上三昧時於一切衆生如目犍連等不能令起亦不能動一毛道等若舍利弗入最上精進三昧之時假使能動一千世界亦不能令舍利弗動阿難問言世尊其上座目犍連豈可不得最上精進及三昧也佛言不也十四無有一聲聞能得最上精進及三昧者唯除上座舍利弗阿難復問言世尊何因何緣上座舍利弗得上精進三昧之力餘聲聞無也佛告阿難上座舍利弗已於往昔五百生中如是心想思惟學已能入四禪阿難其上座

舍利弗若不值佛即應當得成辟支佛因阿難問言世尊何故如來所說上座須菩提最上第一具足福田佛告阿難有三昧名無有上尊者須菩提具是三昧以是故如來說爲第一福田阿難復問言世尊其上座舍利弗豈不具足彼三昧耶佛告阿難其上座舍利弗亦不具足彼之三昧阿難復問言世尊白餘聲聞頗有具足彼之三昧如上座須菩提不世尊曾說上座大雲得是三昧如三昧甚難可得無有三昧力上座大雲不具足耶

佛告阿難其上座大雲有如是念念須菩提想其須菩提無有上座大雲之想其上座須菩提於此想中無有名字不說名字其上座須菩提入三昧時不作是念我入三昧亦不作念我於今者已入三昧於三昧中無著無縛其須菩提於一切法中不縛不著其上座舍利弗不能量度上座須菩提亦不能思如是等想得禪比丘有是果報離一切思想如來所說出入息念言入者是常言出者是斷以何義故以取著故故言出入息念言出者

卷一

十五

無明言入者是欲其隨眠者彼三世方便念者觸三世平等是名出入息念言入者是意言出者名諸相彼所念處是名出入息念言入者是意言出者是意若於中所有思念處是名邪見著出入念想者於諸行中無有盡想言入息者隨眠也言出息者諸有渴愛令墮三界中故言出入息也言入息者謂怯弱言出息者是懈怠若於此等無有得處是名精進三昧言精進三昧者此是證道又言入息者名爲少食言出息者名爲多食若於是

中平等平等是名精進三昧言入息者無去處言出息者是名去處若於是中有所得處思惟亂心得平等故而得解脫盡諸漏故言差別者隨順諸行復言過去若過去者是即名此所言此者何故言此無勝作處唯一思念生時即生生及與滅此不可得此是超越超越誰耶謂於三界何者三界所謂欲界色界無色界此是世間麤分語言若有微細分中三界可說我今欲說所言入息者是名欲界言出息者是爲色界有所得者彼悉是著

若悉著處彼即難度以是義故上地難超是故名爲無色界也或令深著未來還去故言邪見也如是等諸相如是等諸色是爲不善何者是如來說出入息念墮無明中遠離者是名清淨已捨離故既無有根即無有果除無生故先不有生若於是中不求生者是則名爲如來所說名曰我不生耶言入息者是不覆虛空言出息者無有住處不覆虛空相及不住相彼相平等是故言出入息念其五種相此等諸法亦名篋藏或名爲雙於中若

卷一

十六

作親近或作念者彼即行想彼即爲念彼以念故即親近愛憎以無根故即盡渴愛信一切諸法信已復信一切煩惱愛爲根本能生一切憂愁啼哭一切諸苦是故說言渴愛爲食也言食者有四種何等爲四遍行面門爲食普遍轉住爲食諸有順眠爲食不動爲食復次具足懈怠故滿足三種食譬如優陀羅何羅摩子復次有四種食病患爲食所謂生死流轉住國內爲食以技藝醉故老死滿足謫罰爲食謂所不喜法何等所不喜法謂怨

讎所與彼力者以是故滿惡趣因緣爲食父母和合故是爲四種食復次有一種食破和合女何者破和合若厭他婦爲行欲故身壞命終當生惡趣是爲一食阿難復有二種食何者爲二一切諸法中不知過患不知過去最上語言不知未來最上語言不知現在最上語言不知一最上語言不知多最上語言不知婦女最上語言不知丈夫最上語言不知黃門最上語言不知生子者最上語言不知出聲處不知遮制伺食不知求索食者

卷一

十七

不知足食不知苦方便不知食相不知護實處不知不和合諸法不知示現諸法不知不住道此等言辭名字若於中覺知者言辭者所謂不住尊重彼等如是修多羅文句莊嚴受持已當知住處非住處一切住處一切非住處一切住處解脫皆悉覺知十八言辭處應爲巧知若於此等言辭中不巧知者不信者彼名無智者若有我慢言有智者彼等貪著世間語言失於正見彼等自知我已誤錯於中智者當知此是縛著彼等不錯我等誤

錯彼等以語言錯彼等名著末伽黎義彼等
名為邪見彼等以邪見為食生諸有中故趣
不善處故地獄為食邪見諂曲縛故何者是
諂曲諂曲有三種欲為諂瞋恚為諂癡為諂
如是三諂諸眾生等之所縛著以欲所縛不
得解脫為魔所縛瞋恚所縛不得解脫為魔
所縛癡所縛不得解脫為魔所縛何以故名
為欲也見欲在近而不見遠言近者是彼現
前尊重之法不見長遠造作業行以造行故
於三惡處不得解脫言瞋恚者不相和合自

相違反伺求他過何者名為自相違反伺求
他過有二十種自相違反伺求他過遠離愛
處自相違反伺求他過事不喜處自相違反
伺求他過親近欲樂自相違反伺求他過不
作知足自相違反伺求他過言不知足者兄
弟姊妹朋友親舊宗族知識朝廷同侶父母
於彼彼處所有苦惱而生隨喜是則名為自
相違反伺求他過如來何緣讚歎朋友應當
於一切眾生邊而作朋友不應彼邊而作怨
仇如來曾說世間無有眾生易可得者若於

此長遠道路流轉之中於彼前世不曾作母者不作父者兄弟姊妹朋友知識共事者不作共居者如來種種方便以於往昔行菩薩行時有相破壞諸衆生等悉令和合住和合法中其佛如來於佛智中無有不知若於往昔愁憂苦惱凡所作已無不報者如來爲一切衆生而生朋友畢竟朋友若有不隨順者彼名畢竟伺求他過此是第四自相違反伺求他過當成求過何故成求過也當取地獄中住是故名爲自相違反伺求他過而復云

何名爲自相違反成伺他過住地獄中阿難以於見色數數覩見多有所作聞衆音聲或聞歌曲多作惡法墮大地獄多有善報尚自迷惑況復有彼少善根者以此義故名爲伺求他過復次阿難復有諸大城中以尊重人共居故而其行欲若共母共姊妹若共舅母或叔伯母共應不行處行行已還復共已婦或有於彼他所攝者強壓伏之或比母者或比婦母者或比女者然彼於彼是具足煩惱或被捉即當斷命若有如是流類等者猶

嫌彼惡況復餘者及孝養父母邊者彼亦違背趣向地獄復次阿難彼諸大城違背之處有人睡眠夢見他人受歡欣樂踊躍之時隨喜之時遊戲之時作音聲時聞歌詠聲彼人覺已愛念彼聲因發欲心即行欲事乃至共已婦行姪欲事彼非爲善阿難如此亦是城違背處伺求他過復次阿難復更有城違背之處諸佛世尊出世之時於世間中有諸比丘尼然彼比丘尼輩在大城中居住比丘尼寺中然彼等尼衆於俗家事常作勤求於善

法中恒有欲少彼諸尼等於善法中少求欲故當速捨離半波羅分半加彼等以食豐足故而得豐美端正可喜他人喜瞻多有肉血身體肥滿所有勤作者勤作者多有煩惱彼諸尼等向丈夫處而作喜樂歡笑光明何況丈夫向彼語者時彼俗人相染著已共諸比丘尼行非梵行而作欲法彼等汙染比丘尼輩令比丘尼輩破壞諸戒彼等人輩當向地獄雖欲出家應當莫與令彼出家何以故如來說彼不生法中若有持戒諸比丘尼令破

戒者彼違背七佛世尊於地獄中盡受諸苦
寧使自身投火聚中不以欲心共比丘尼語
阿難此亦是彼大城之中違背之處阿難彼
等諸城爲諸丈夫諸惡人輩成大火業是故
諸城言諸城也彼等於聖教中失已復失彼
等諸人不得勝處如所造業乃至欲生天上
而不得生阿難彼等失已復失是故彼等言
城也諍鬭違處當取種種生趣之處違背諸
佛是故言食也阿難言食者心有二十一煩
惱於當來世有諸比丘不勤修身不勤修心

不勤修戒不勤修般若彼等作如是念我等
當住阿蘭若空閑之處亦如過去諸佛世尊
住彼空閑阿蘭若處作於勝業彼等即住空
閑阿蘭若處然彼等不用多力自然多得利
養名聞四部之衆皆悉恭敬比丘比丘尼優
婆塞優婆夷諸比丘尼當來向彼彼等數見
暱故非法見故而生欲想即欲彼等行非梵
行行於欲法諸比丘尼欲見彼等諸比丘等
而不得見諸比丘尼等即作是念使諸弟子
數數參承常來見故因相染著諸弟子等知

已師主於戒慢故即於戒中而生慢緩以是因緣多諸慢緩朋友彼等多取勸化信施以利養多故即便捨戒住卑賤中彼等爲欲所縛爲恚所縛爲癡所縛彼等癡人名爲凶者阿難何因何緣彼名凶者隨於誰邊平等一心受彼信施即在彼前捨離戒法住卑賤中彼等當復多有損減各各離背阿難汝看如來功德之聚如有一種輩人彼雖下賤所住惡者而與種種少物施彼愛念令住以念佛故而作是言汝既見如是諸衆生輩云何違

背諸佛教法阿難彼等如是非善丈夫墮於咄處彼等非丈夫故名爲咄也於卑賤中被欲所劫我如是說彼等如是違背人輩非是丈夫以五種欲取爲功德以是義故名爲卑賤彼等人輩非善丈夫縱恣放逸於彼五欲功德中醉是故言彼名卑賤也阿難譬如三十三天宮殿之中有諸天子從彼墮已生豬豕中生已食糞當被刀殺如是如是彼非丈夫於法王教中從彼墮已住在豬隄淙著臭穢阿難如大龍象常在山林中被堅牢皮繩

所縛將出向城在廚舍處而受飲食常念大山林藪之中意樂處所而生苦惱如是如是阿難彼等人輩是不善丈夫以五欲故爲彼所縛當住惡處卑下賤中彼等於先串受樂故念於如來功德之處還當欲住於彼樂中彼等已住卑賤之中不能爲王作使驅役彼等還憶先比丘身亦復憶念往昔所住空閑林野省事之處即復還念具足諸欲如彼病兒爲治病故住在室中心作是念不用功力求湯藥具如是彼住於屋室中共彼大小諸

耆屬等憶念欲求受諸苦惱不隨心故彼等人輩捨是身已後當生於彼諸地獄中阿難此則名爲住阿蘭若空閑違背伺求過也阿難於未來世著阿蘭若滿此世間阿難此是沙門違背求過阿難復有名爲論師違背過患之者汝應當知阿難何者名爲論師違背過患之者言論師者樂欲恐怖愛喜恐怖信淨恐怖阿難言論師者於如是如來之所宣說諸修多羅唯有口言受持然此等人不知真義阿難何者是真義何者非真義真義非

真義者何者無明若無有明無有明見是名
邪見阿難於當來世有諸比丘彼等言我自
己見明爲他說法如來所說法於真如中不
知彼等妄語以妄語中爲他說法何者妄語
名妄語者以犯彼捨墮故名爲妄語彼等癡
丈夫輩破壞禁戒以求果報故唯以口言我
是法師然彼法師輩似像法師何以故名爲
似像法師言似像者不似像故彼等癡丈夫
輩當墮惡趣彼等是此果報若見色像已當
爲他說法彼不善丈夫犯捨墮者當墮惡趣

故名流轉諸地獄中彼等如是似像者何所
似像無似像者言不似像者阿遲瞿流伽摩
此云樹根堅結故言阿遲瞿流伽摩亦名調伏也亦
名白羊也亦名泥沙鋪沙也此云亦名白帝復名
頭羅浮羅也此云不正聲復名呵梨翅此云居新切摩也
此云復名恒河年也此云河口復名浮耶婆
他此云斷事者復名那盧奢耶也此云不實復
名阿俱不多叉也此云眼者復名阿茶輸伽也
此云慈復名婆羅跋那也此云色力復名伽伽遮
婆也此云不知者復名伽羅摸頭多也此云被復名

婆梨師陀耶也此云越他者復名毗娑婆羅也此云
浮復名毗梨虱吒牟伽也此云欣面復名畢梨耶
伽婆也此云愛牛復名脩羅丘婆也此云酒復名呵
耶毗荼也此云謫罵復名瞿盧吒求波也此云似駝復
名阿那他也此云正伎人復名毗求致也此云覺冒復
名申陵祁也此云戴角復名似像法師也如來猶
如牛王真實所說而彼等非善丈夫住不如
法中作如是說彼等可言娑伽吒也此云蜀者復
言伽娑吒取此云酒幣阿難此等名爲四洲世
間中諸法師名字若一切諸法說不正者一

切皆墮於惡趣中是故阿難我語汝我勅汝
不得說法如彼酒幣當莫受持增法而說阿
難我般涅槃後此閻浮提中當有受持增法
具滿阿難我涅槃後當有如是等法師違背
求過亦言違背難降自違背已復說違背語
言不斷是故言違背也阿難彼違背其三十
三天名達舍俱吒此云種阿難此等違背臭
穢沙門應如是說當趣向彼不閑之處當向
諸有當向生處當向老處乃至略說憂惱之
處阿難諸有聚集是食聚集是故此食爲衆

生輩住有聚集復有別四種食力威為食著
涅槃為食婦女相為食忘念為食是為四種
食忘失念食若有忘念者彼無有沙門處若
無有沙門處亦無涅槃無有涅槃故即造漏
業彼即造作身漏業口漏業意漏業若有漏
業彼等即有造諸行食此等名為四種食也
復別有四種食如法得為食若能念者過去
住念者未來有住念者於彼之中所有添著
此名為食此等為四種食更復有四種食無
明為食無生為食不生調戲為食不生悔為

食何處名言食者當地獄生故名向阿鼻脂
故名向下也此為四種食阿毗婆羅也此云
行娑婆薄迦羅此云阿婆羅耶此云令娑摩
婆羅耶娑牟後何囉囉耶 娑頭婆那故言
為食也此他方語不可翻

大威德陀羅尼經卷第十四

音釋

覲式冉切與睽 毗仁志切 琳力耽切 益壯末切
同 鞞駢連切 展所綺切 適陟革切 同 書之切 食
也 睚尼質切 豬陸去聲 陸去聲 魚與豬同