

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

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

永樂北藏第一三六冊目錄

- 諸經要集 續前 (本冊卷第十八至卷第二十下 槐七—十) ..... 一
- 陀羅尼雜集 十卷 失譯人名附梁錄 (卿一—十) ..... 一二一
- 出三藏記集 十七卷 梁僧佑撰 (戶一—封七) ..... 三八三

諸經要集卷第十八

槐七

唐西明寺沙門釋道世撰

地獄部第二十八此有八緣

迷意緣

會名緣

受報緣

時量緣

典主緣

王都緣

業因緣

誠勗緣

迷意緣第一

夫擁其流者未若杜其源揚其湯者未若撲其火何者源出於水源未杜而水不窮火沸於湯火未撲而湯詎息故有杜源之客不擁

流而自乾撲火之賓不揚湯而自息類斯而談可得詳矣如獸其果者未若絕其因怖其苦者豈若懲其惡因資於果因未絕而果不窮惡生於苦惡未懲而苦詎息故使絕因之士不獸果而自亡懲惡之賢不怖苦而自離凡百君子書其誠歟

會名緣第二

問曰云何名地獄耶答曰依立世阿毗曇論云梵名泥犁耶以無戲樂故又無喜樂故又無行出故又無福德故又因不除雜惡業故

故於中生復說此道於欲界中最高下劣名
 曰非道因是事故故說地獄名泥犁耶如婆
 沙論中名不自在謂彼罪人為獄卒阿傍之
 所拘制不得自在故名地獄亦名不可愛樂
 故名地獄又地者底也謂下底萬物之中地
 最在下故名為底也獄其局也局謂拘局不
 得自在故名地獄又名泥犁者梵音此名無
 有謂彼獄中無有義利名無有也
 問曰地獄多種或在地下或處地上或居虛
 空何故並名地獄答曰舊翻地獄名狹處局

不攝地空今依新翻經論梵本正音名那落
 迦或云捺落迦此總攝人處苦集故名捺落
 迦又新婆沙論云問何故彼趣名捺落迦答
 彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂故名
 捺落迦或有說者由彼先時造作增長增上
 暴惡身語意惡行往彼令彼相續故名捺落
 迦有說彼趣以顛墜故名捺落迦如有頌曰
 顛墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸仙
 樂寂修苦行
 有說捺落名人迦名為惡惡人生彼處故名

捺落迦問何故最下大者名無間地獄耶答
彼處恒受苦受無喜樂間故名無間問餘地
獄中豈有歌舞飲食受喜樂異熟故不名無
間耶答餘地獄中雖無異熟喜樂而有等流
喜樂如於施設論說等活地獄中時有涼風
所吹血肉還生有時出聲唱等活彼諸有情
忽然還活唯於如是血肉生時及還活時暫
生喜樂間受苦受故不名無間也
受報緣第三
如新婆沙論云問曰地獄在何處答曰多分

在此瞻部洲下云何安立有說從此洲下四
萬踰繕那至無間地獄底無間地獄縱廣高
下各二萬踰繕那次上一萬九千踰繕那中
安立餘七地獄謂次上有極熱地獄次上有
熱地獄次上有大嗥叫地獄次上有嗥叫地
獄次上有衆合地獄次上有黑繩地獄次上
有等活地獄此七地獄一一縱廣萬踰繕那
次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白塔
五百踰繕那是泥有說從此泥下有無間地
獄在於中央餘七地獄周迴圍繞如今聚落

圍繞大城問曰若爾施設論說當云何通如
 說瞻部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半一
 一地獄其量廣大云何於此洲下得相容受
 答曰此瞻部洲上尖下闊猶如穀聚故得容
 受由此經中說四大海漸入漸深又一一大
 地獄有十六增謂各有四門一一門外各有
 四增一塘煨增謂此增內塘煨沒膝二屎糞
 增謂此增內屎糞泥滿三鋒刃增謂此增內
 復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以
 為道路二劒葉林謂此林上純以利劒刃為

葉三鐵刺林謂此林上有利鐵刺長十六指
 刀刃路等三種雖殊而鐵林同故此增攝四
 烈大河謂此增內有四大河熱鹹水并本地
 獄以為十七如是八大地獄并諸眷屬便有
 一百三十六所是故經說有一百三十六捺
 迦故長阿舍經云大地獄其數總八其八
 獄各有十六小地獄圍繞如四天下外有
 八萬天下而圍繞八萬天下外復有大海海
 外復有大金剛山山外復有山亦名金剛樓炭
經云大鐵圍山二山中間日月神天威光並不照八

大地獄者一想二黑繩三堆壓四叫喚五大
叫喚六燒炙七大燒炙八無間樓炭及餘經
名有不同者

由翻有訛正
大意並同

第一想地獄十六者其中衆生手生鐵爪逆
相瞋忿以爪相毆應手肉墮想以為死故名

探七

四

其想復次其中衆生懷毒害想手執刀劍逆
相斫刺剝鬻割身碎在地想謂為死冷風
來吹復活起彼自想言我今已活久受罪已
出想地獄憶惶求放不覺忽到黑沙地獄熱
風暴起吹熱黑沙來著其身燒皮徹骨身中

焰起迴旋周還身燒焦爛其罪未畢故使不
死久受苦已出黑沙地獄到沸屎地獄有沸
屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使抱鐵丸燒其
身手足復使撮著口中從咽至腹通徹下過
無不焦爛有鐵觜蟲咬肉達髓苦毒無量受
罪未畢復不肯死久受苦已出沸屎地獄到
鐵釘地獄卒撲之偃熱鐵上舒展其身以
釘釘手足周徧身體盡五百釘苦毒號吟仍
不復死久受苦已出鐵釘地獄到飢餓地獄
即撲熱鐵上銷銅灌口從咽至腹通徹下過

無不焦爛餘罪未盡猶復不死久受苦已出
飢地獄到渴地獄即撲罪人熱鐵上以鐵丸
著其口中燒其脣口通徹下過無不焦爛苦
毒啼哭久受苦已出渴地獄到一銅鑊地獄
獄卒努目捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸上
下迴旋身壞爛熟萬苦並至故令猶不死久
受苦已出一銅鑊地獄至多銅鑊地獄捉罪
人足倒投鑊中隨湯涌沸上下迴旋舉身爛
壞以鐵鉤取置餘鑊中悲叫苦毒故使不死
久受苦已出多銅鑊地獄至石磨地獄捉彼

罪人撲熱石上舒展手足以大熱石壓其身
上迴轉揩磨骨肉糜碎苦毒切痛故使不死
久受苦已出石磨獄至膿血地獄膿血沸涌
罪人於中東西馳走湯其身體頭面爛壞又
取膿血食之通徹下過苦毒難忍故令不死
久受苦已乃出膿血地獄至量火地獄有大
火聚其火焰熾驅迫罪人手把熱鐵升以量
火聚徧燒身體苦毒熱痛呻吟號哭故令不
死久受苦已出量火地獄到灰河地獄縱廣
深淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣熒煇迴波

相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸
上有劔樹林枝葉華實皆是刀劔罪人入河
隨波上下迴覆沉沒鐵刺刺身內外通徹膿
血流出苦痛萬端故令不死乃出灰河至彼
岸上刀劔割刺身體傷壞復有豺狼來啣罪
人生食其肉走上劔樹劔刃下向下劔樹時
劔刃上向手攀手絕足踏足斷皮肉墮落唯
有白骨筋脉相連時劔樹上有鐵背烏啄頭
食腦苦毒號叫故使不死還入灰河隨波沉
沒鐵刺刺身苦毒萬端皮肉爛壞膿血流出

唯有白骨浮漂於外冷風來吹尋便起立宿
對所牽不覺忽至鐵丸地獄有熱鐵丸獄鬼
驅捉走手足爛壞舉身火然萬毒並至故令
不死又受苦已乃出鐵丸地獄至斤斧地獄
捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵斤斧斫其手足
耳鼻身體苦毒號叫猶復不死又受苦已出
斤斧獄至豺狼地獄有群豺狼競來齧肉
墮骨傷膿血流出苦痛萬端故令不死又受
苦已乃出豺狼獄至劔樹地獄入彼劔樹有
暴風起吹劔樹葉墮其身上頭面身體無不

傷壞有鐵鬚鳥啄其兩目苦痛悲號故使不
死久受苦已乃出劒樹獄至寒冰地獄有大
寒風吹其身上舉體凍傷皮肉墮落苦毒叫
喚然後命終身為不善口意亦然斯墮想地
獄懷懼毛豎

第二黑繩大地獄有十六小地獄周而圍繞
各縱廣五百由旬何故名黑繩其諸獄卒捉
彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩拚之
使直熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復次
以鐵繩拚鋸解之復次懸熱鐵繩交橫無數

驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩歷
絡其身燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒萬端餘罪
未畢故使不死故名黑繩久受苦已乃出黑
繩至黑沙地獄乃至寒冰地獄然後命終不
可具述餘十六地獄受苦痛事准前同法然

提七

七

受苦加重由惡意向父母佛及聲聞即墮黑
繩地獄苦痛不可稱計

第三堆壓大地獄亦有十六小地獄圍繞各
縱廣五百由旬何故名堆壓有大石山兩兩
相對人入此中山自然合堆壓其身骨肉糜

碎山還故處苦毒萬端故使不死復有大鐵象舉身火然哮呼而來蹙踏罪人宛轉其上身體糜碎膿血流出號咷悲叫故使不死復捉罪人卧大石上以大石壓復取罪人卧地鐵杵擣之從足至頭皮肉糜碎膿血流出萬毒並至餘罪未畢故令不死故名堆壓久受苦已乃出堆壓地獄到黑沙地獄乃至寒冰地獄然後命終但造三惡業不修三善行即墮堆壓地獄苦痛不可稱計

第四叫喚大地獄亦有十六小地獄圍繞各

縱廣五百由旬何故名叫喚地獄獄卒捉罪人擲大鑊中又置大鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚苦痛辛酸又取彼罪人擲大鑊上反覆煎熬久受苦已乃出叫喚至黑沙地獄乃至寒冰地獄爾乃命終由瞋恚懷毒造諸惡行故墮叫喚地獄

第五大叫喚地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何故名大叫喚地獄取彼罪人著大鐵釜中又置鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人又擲大鐵鑊上反覆並熬號咷大叫苦痛辛酸

餘罪未畢故使不死名大叫喚久受苦已出
大叫喚乃至寒冰地獄爾乃命終由集眾邪
見為愛網所牽造卑陋行墮大叫喚地獄
第六燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞大小
同前何故名燒炙將諸罪人置鐵城中其城
火然極七內外俱赤燒炙罪人又著鐵樓上其樓
火然內外俱赤又擲著大鐵陶中其陶火然
內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至餘
罪未畢故使不死故名燒炙久受苦已出燒
炙地獄乃至寒冰地獄然後命終為燒炙眾

生故墮燒炙地獄長夜受此燒炙苦痛
第七大燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞大
小同前何故名大燒炙地獄謂將諸罪人置
鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人皮肉
焦爛萬毒並至有大火坑火燄熾盛其坑兩
岸有大火山捉彼罪人貫鐵叉上豎著火中
熏火燒炙皮肉焦爛餘罪未畢故使不死久
受苦已出大燒炙乃至寒冰爾乃命終由捨
善業為眾惡行故墮大燒炙地獄
第八無間地獄亦有十六小地獄圍繞大小

同前云何名阿鼻地獄此云無間地獄何名
無間獄卒捉彼罪人剥取其皮從足至頂即
以其皮纏罪人身著火車輪碾熱鐵地周行
往返身體碎爛皮肉墮落萬毒並至故使不
死又有鐵城四面火起東燄至西西燄至東
南北上下亦復如是概七燄迴遑間九無空處東
西馳走燒炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒
並至罪人在中久乃開門其諸罪人奔走往
趣身諸肢節皆火燄出走欲至門門自然閉
餘罪未畢故使不死又其中罪人舉目所見

但見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸苦痛意
念惡法彈指之頃無不苦時故名無間地獄
久受苦已從無間出乃至寒冰地獄爾乃命
終為重罪行生惡趣業故墮無間地獄受罪
不可稱計名八大地獄各歷十六受罪如前
又觀佛三昧海經云阿鼻地獄者縱廣正等
八千由旬七重鐵城七層鐵網有十八隔周
匝七重皆是刀林復有七重劔樹四角有四
大銅狗廣長四十由旬眼如掣電牙如劔樹
齒如刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛火其

煙惡臭有十八獄卒口如夜叉六十四眼散
迸鐵丸狗牙上出高四由旬牙端火流燒前
鐵車輪輞出火鋒刃劔戟燒阿鼻城赤如鎔
銅獄卒八頭十六角頭上火然火變成鋼復
成刀輪輪相次在火燄間滿阿鼻城城內
有七鐵幢火涌如沸鐵流融迸涌出四門上
有十八釜沸銅涌漫滿於城中一一隔門有
八萬四千鐵蟒大蛇吐毒火中身滿城內其
蛇哮吼如天震雷雨大鐵丸五百夜叉五百
億蟲八萬四千甯頭上火流如雨而下滿阿

鼻城此蟲若下猛火大熾照八萬四千由旬
獄上衝大海水沃焦山下貫大海底形如車
軸若有殺父害母罵辱六親命終之時銅狗
化十八車狀如寶蓋一切火燄化為玉女罪
人遙見心喜欲往風刀解時寒急作聲寧得
好火安車上然火自爆便即命終坐金車上
瞻玉女者皆捉鐵斧斬截其身屈伸臂頃直
落阿鼻從上而下如旋火輪至於下焉身遍
滿內銅狗大吼嚙骨啖髓獄卒羅刹捉大鐵
叉叉頭令起徧體火燄滿阿鼻獄閻羅王大

聲告勅曰癡人獄種汝在世時不孝父母邪
慢無道汝今生處名阿鼻獄如是展轉經歷
大苦說不可盡地獄一日一夜受罪如閻浮
提六十小劫如是一大劫具五逆者受罪五
劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見
不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物媠
洩無道逼掠淨戒尼姊妹親戚造衆惡事此
人罪報臨命終時此等罪人經八萬四千大
劫復入東方十八高中如前受苦南西北方
亦復如是身滿阿鼻獄四肢復滿十八高中

阿鼻地獄有十八小地獄小地獄中各有十
八寒冰地獄十八黑暗地獄十八小熱地獄
十八刀輪地獄十八劔輪地獄十八火車地
獄十八沸屎地獄十八鑊湯地獄十八反河
地獄五百億劔林地獄五百億刺林地獄五
百億銅柱地獄五五百億鐵機地獄十一五百億鐵
網地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十八
尖石地獄十八飲銅地獄如是阿鼻大地獄
中有此十八地獄一一獄中別有十八萬小
地獄始從寒冰乃至飲銅總有一百四十二

鬲地獄各有造業不同然共歷此獄受苦皆徧

又起世經云佛告諸比丘阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而為眷屬以自圍繞各廣五百由旬所有衆生有生者出者住者惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼衆生身撲置熾然熱鐵地上火燄直上一向猛盛覆面於地便持利刀從脚踝上破出其筋手捉挽之乃至項筋皆相連引貫徹心髓痛苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走其

車甚熱光燄熾然所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨獄卒意無暫時停欲向何方稱意即去隨所去處獄卒挽之未曾捨離隨所經歷銷鑠罪人身諸肉血無復遺餘往昔人非人時所作業者一切悉受以不善報故從於東方有大火聚忽爾出生熾然赤色極大猛燄一向燄赫南西北方四維上下各各如是諸大火聚之所圍繞漸漸逼近受諸痛苦痛從於東壁出大火燄直射西壁到已而住從於西壁出大火光燄直射北壁從於北

壁出大火光燄直射南壁從下射上自上射
下縱橫相接上下交射熱光赫奕騰燄相衝
爾時獄卒以諸罪人擲置六種大火聚內乃
至受於極嚴切苦命亦未終彼不善業未畢
未盡於其中間具足而受此阿毗至大地獄
中諸衆生等以諸不善業果報故經無量時
長遠道中受諸苦已地獄四門還復更開於
門開時諸衆生等聞聲見開向門而走作如
是念我等今者必應得脫彼人如是大馳走
時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫執乾草炬

栴七

十二

逆風而走彼炬旣然轉復熾盛彼諸衆生走
已復走彼人身分轉更熾然欲舉足時肉血
俱散欲下足時肉血還生乃到獄門其門還
閉旣不得出其心悶亂覆面倒地徧燒身皮
次燒其肉復燒其骨乃至徹髓煙燄洞然其
煙燄焮其燄炎赫煙燄相雜熱惱復倍彼人
於中受極嚴苦惡業未滅一切悉受此阿毗
至大地獄中於一切時無有須臾暫受安樂
如彈指頃如是次第具受此苦世尊告諸比
丘作如是言汝應當知彼世中間別有十地

獄何等為十一頰浮陀地獄二泥羅浮陀地
 獄三阿呼地獄四呼呼婆地獄五阿吒吒地
 獄六搔捷提迦地獄七優鉢羅地獄八波頭
 摩地獄九奔茶梨地獄十拘牟陀地獄何因
 何緣名頰浮陀地獄耶此諸衆生所有身形
 猶如泡沫是故名為頰浮陀地獄復何因緣
 名泥羅浮陀地獄此諸衆生所有身形譬如
 肉段是故名泥羅浮陀地獄復何因緣名阿
 呼地獄此諸衆生受嚴切苦逼迫之時叫喚
 而言阿呼阿呼甚大苦也是故名為阿呼地

獄復何因緣名呼呼婆地獄此諸衆生為彼
 地獄極苦逼時叫喚而言呼呼婆是故名為
 呼呼婆地獄復何因緣名阿吒吒地獄此諸
 衆生以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒吒
 然其舌聲不能出口是故名為阿吒吒地獄
 復何因緣名搔捷提迦地獄此諸衆生地獄
 之中猛火燄色如搔捷提迦華是故名為搔
 捷提迦地獄復何因緣名優鉢羅地獄此諸
 衆生地獄之中猛火燄色如優鉢羅華是故
 名為優鉢羅地獄復何因緣名拘牟陀地獄

此諸衆生地獄之中猛火燄色如拘牟陀華是故名爲拘牟陀地獄復何因緣名奔荼梨地獄此諸衆生地獄之中猛火燄色如奔荼梨迦華是故名爲奔荼梨迦地獄復何因緣名波頭摩地獄此諸衆生地獄之中猛火燄色如波頭摩華是故名波頭摩華地獄又立世阿毗曇論云世尊說有大地獄名曰黑闇各各世界外邊悉有皆無覆蓋此中衆生自舉手眼不能見雖復日月具大威神所有光明不照彼色諸佛出世大光徧照因此光明

互得相見住在兩兩世界鐵輪外邊名曰界外是寒冰地獄於兩山間有十名一名頸浮陀乃至第十名波頭摩彼中衆生傍行作向上想猶如守宮鐵輪外邊恒作傍行是其身量如頸多大因冷風觸其身圻破譬如熟瓜提七如竹葦林致大火燒爆聲吒吒如是衆生彼寒風觸骨破爆聲吒吒遠徹因是聲故互得相知或往來相觸故互得相知有諸衆生此中受生若有衆生於此間死多往生此寒冰地獄在鐵輪外若餘世界有衆生死應生寒

冰地獄多彼世界鐵輪外生兩界中間其最
狹處八萬由旬在下無底向上無覆其最廣
處十六萬由旬

時量緣第四

如起世經云佛言如僑薩羅國斛量胡麻滿
二十斛高盛不槩有一丈夫滿百年已取一
胡麻如是次第滿百年已復取一粒擲置餘
處擲滿二十斛胡麻盡已爾所時節我說其
壽猶未畢盡且以此數略而計之名一頰浮
陀壽如是二十頰浮陀壽為一泥羅浮陀壽

二十泥羅浮陀壽為一阿呼壽二十阿呼壽
為一呼呼婆壽二十呼呼婆壽為一阿吒吒
壽二十阿吒吒壽為一搔捷提迦壽二十搔
捷提迦壽為一優鉢羅壽二十優鉢羅壽為
一拘牟陀壽二十拘牟陀壽為一奔茶梨迦
壽二十奔茶梨迦壽七為一波頭摩壽二十波
頭摩壽為一中劫又那先比丘問佛經云如
世間火不如泥犁中火熱如持小石著世間
火中至暮不消取大石著泥犁火中即消亦
如有人作惡死在泥犁中數千萬歲其人不

死亦如大蟒蛟龍等以沙石爲食即消如人懷胎腹中有子不消此並由善惡業力致使消與不消如人所作善惡隨人如影隨身人死但亡其身不亡其行譬如然火夜書火滅字在火至後成今世所作行後世成之又如鉢頭摩地獄中火燄熾盛罪人去此火一百由旬火已燒炙若去六十由旬罪人兩耳已聾無所聞知若去火五十由旬其罪人兩目已盲無所復見如瞿波利比立已懷惡心謗舍利弗目犍連身壞命終墮此鉢頭摩地獄

中又如起世經云波頭摩地獄所住之處若諸衆生離其處所一百由旬便爲彼獄火燄所及若離五十由旬所住衆生爲彼火熏皆盲無眼若離二十五由旬所住衆生身之肉血焦然破散謂於梵行出家人邊生垢濁心故損惱心故毒惡心故不利益心故無慈心故無淨心故自受斯殃是故於一切梵行人所起慈身口意業常受安樂

典主緣第五

如問地獄經及淨度三昧經云總括地獄有

一百三十四界先迷獄主名字處所閻羅王者昔為毗沙國王經與維陀始生王共戰兵力不敵因立誓願願為地獄主臣佐十八人領百萬之衆頭有角耳皆悉念對同立誓曰後當奉助治此罪人毗沙王者今閻羅王是格七十八大臣者今諸小王是百萬之衆諸阿傍十六是問地獄經云十八王者即主領十八地獄一迦延典泥犁二屈尊典刀山三沸進壽典沸沙四曰沸曲典沸屎五迦世典黑耳六嗑蹉典火車七湯謂典鑊湯八鐵迦然典鐵牀

九惡生典嶺山十寒冰經闕十一毗迦典剥皮十二搖頭典畜生十三提薄典刀兵十四夷火典鐵磨十五悅頭典冰地獄十六鐵箒經闕十七名身典蛆蟲十八觀身典烱銅又淨度三昧經云復有三十地獄各有主典不煩具錄但列五官名字知一者鮮官禁殺二者水官禁盜三者鐵官禁姪四者土官禁兩舌五者天官禁酒王都緣第六如起世經云當門浮洲南二鐵圍山外有閻

摩王宮殿住處縱廣正等六十由旬七重牆
壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹
周而圍繞雜色可觀七寶所成於其四方各
有諸門一一諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑
華池有種種樹美果彌滿香風遠熏衆鳥和
鳴王以惡業不善果故於夜三時及晝三時
自然有赤融銅汁在前出生其王宮殿即變
爲鐵五欲功德皆沒不現王見此已怖畏不
安諸毛皆豎即便出外若在宮外即走入內
時守獄者取閻摩王高舉撲之置熱鐵地上

七

十七

其地熾然極大猛盛光燄炎赫撲令卧已即
以鐵鉗開張其口以融銅汁瀉置口中時閻
摩王被燒脣口次燒其舌後燒咽喉復燒大
腸及小腸等次第焦然從下而出爾時彼王
作如是念一切衆生以於往昔身作惡行口
作惡行意作惡行并餘衆生同作業者皆受
此苦願我從今捨此身已更得身時俱於人
間相逢受生於如來法中當得信解剃除鬚
髮著袈裟衣得正信解從家出家既出家已
自得通證生死已盡梵行已立所應作者皆

已作訖更不復於後世受生發如是等熏習善念即於所住宮殿還成七寶猶如諸天五欲功德現前具足以三業善便得快樂如長阿含

經王亦三時受苦大意亦同此經

又新婆沙論問諸地獄卒為是有情數為是

非有情數耶答若以鐵鎖繫縛初生地獄有情往閻摩王所者是有情數若以種種苦具於地獄中害有情者是非有情數贍部洲下有大地獄贍部洲上亦有邊地獄及獨地獄或在谷中或在山上或在曠野或在空中於

餘三洲唯有邊地獄獨地獄無大地獄所以者何唯贍部洲人造善猛利彼作惡亦復猛利非餘洲故有說北拘盧洲亦無邊地獄等是受純淨業果處故問若餘洲無大地獄者彼諸有情造無間業斷善根等當於何處受異熟耶答即此贍部洲下大地獄十八受問地獄有情其形云何答其形如人問語言云何答彼初生時皆作聖語後受苦時雖出種種受苦痛聲乃至無有一言可了唯有斫刺破裂之聲

業因緣第七

如罪業報應教化地獄經云爾時信相菩薩
為諸衆生而作發起白佛言世尊今有受罪
衆生為諸獄卒剉斲身從頭至足乃至其
頂斲之已訖巧風吹活而復斲之何罪所致
佛言以前世時坐不信三尊不孝父母屠兒
魁膾斬截衆生故獲斯罪
第二復有衆生身體頑痺眉鬚墮落舉身洪
爛鳥栖鹿宿人跡永絕黥汚親族人不喜見
名之癩病何罪所致佛言以前世時坐不信

三尊不孝父母破壞塔寺剝脫道人斫射賢
聖傷害師長常無返復背恩忘義常巧苟且
姪匿尊卑無所忌諱故獲斯罪

第三復有衆生身體長大聾聵無足宛轉腹
行唯食泥土以自活命為諸小蟲之所喫食

禪七

十九

常受此苦不可堪處何罪所致佛言以前世
時坐為人自用不信好言善語不孝父母反
戾時君若為帝王大臣四鎮方伯州郡令長
官禁督護恃其威勢侵奪民物無有道理使
苦憔悴呼嗟而行故獲斯罪

第四復有衆生兩目盲瞎都無所見或舐樹木或墮溝坑於時死已更復受身亦復如是
何罪所致佛言以前世時坐不信罪福障佛
光明縫鷹眼合籠繫衆生皮囊盛頭不得所
見故獲斯罪

第五復有衆生嘗吃瘡瘻口不能言若有所
說閉目舉手乃不言了何罪所致佛言以前
世時坐誹謗三尊輕毀聖道論他好醜求人
長短強誣良善憎嫉賢人故獲斯罪

第六復有衆生腹大項細不能下食若有所

食變為膿血何罪所致佛言以前世時偷盜
僧食或為大會福食屏處偷噉悋惜已物但
貪他財常行惡心與人毒藥氣息不通故獲
斯罪

第七復有衆生常為獄卒熱燒鐵釘釘人百
節骨頭釘之已訖自然火生焚燒身體悉皆
焦爛何罪所致佛言以前世時坐為針灸醫
師針人身體不能差病誑他取財徒憂苦痛
令他苦惱故獲斯罪

第八復有衆生常在鑊湯中為牛頭阿傍以

三股鐵叉又人內著鑊湯中煮之令爛還復吹活而復煮之何罪所致佛言以前世時信邪倒見祠祀鬼神屠殺衆生湯灌搗毛鑊湯煮煎不可限量故獲斯罪

第九復有衆生常在火城中煆煨齊心四門

提七

俱開若欲趣門門即閉之東西馳走不能自

二十

免爲火燒盡何罪所致佛言以前世時坐焚燒山澤火煨雞子燒煮衆生身爛皮剝故獲斯罪

第十復有衆生常在雪山中寒風所吹皮肉

剝裂求死不得何罪所致佛言以前世時坐橫道作賊剝脫人衣使冬月之日令他凍死生剝牛羊痛不可堪故獲斯罪

第十一復有衆生常在刀山劍樹之上若有所捉即便割傷肢節斷壞何罪所致佛言以前世時坐屠殺爲業烹害衆生屠割剝裂骨肉分離頭脚星散懸於高格秤量而賣或復生懸衆生苦痛難處故獲斯罪

第十二復有衆生五根不具何罪所致佛言以前世時坐飛鷹走狗彈射禽獸或斷其頭

或斷其足生搨鳥翼故獲斯罪

第十三復有衆生攣臂背僂腰腕不隨脚步
手拘不能抹涉何罪所致佛言以前世時坐
爲人野畋行道安槍或安射戈施張弮穿陷
墜衆生頭破脚折傷損非一故獲斯罪

棍七

廿一

第十四復有衆生常爲獄卒桎梏其身不得
免脫何罪所致佛言以前世時坐網捕衆生
籠繫人畜飢窮困苦或爲宰主令長貪取財
錢枉繫良善怨酷昊天不得縱意故獲斯罪
第十五復有衆生或顛或狂或癡或駮不別

好醜何罪所致佛言以前世時飲酒醉亂犯
三十六失復得癡身如似醉人不識尊卑不
別好醜故獲斯罪

第十六復有衆生其形甚小陰藏甚大挽之
身疲皆復進引行立坐卧以之爲妨何罪所
致佛言以前世時坐持生販賣自譽已物毀
訾他財鬻升弄斗挈秤前後欺誑於人故獲
斯罪

第十七復有衆生男根不具而爲黃門身不
妻娶何罪所致佛言以前世時坐捷象馬牛

羊豬狗死而復蘇故獲斯罪

第十八復有衆生從生至老無有兒子孤立
獨存何罪所致佛言以前世時坐爲人暴惡
不信罪福百鳥產乳之時齋持瓶器傾大水
渚求拾鴻鶴鸚鵡鴈諸鳥卵殼擔歸煮噉

諸鳥失子悲鳴叫裂眼中出血故獲斯罪

第十九復有衆生少小孤寒無有父母兄弟
爲他作使辛苦活命長大成人橫羅殃禍縣
官所縛繫閉牢獄無人追餉飢窮困苦無所
告及何罪所致佛言以前世時坐喜捕拾鷓

鷓鴣鷓鴣熊羆虎豹枷鎖而畜孤此衆生父母

兄弟常恒憂悲悲鳴叫裂哀感人心不能供
養常苦飢餓骨立皮連求死不得故獲斯罪

第二十復有衆生其形甚醜身黑如漆面目
復青頭頰俱堆炮面平鼻兩眼黃赤牙齒疎

缺口氣腥臭性七短擁腫大腹凸骨二脚復繚戾

僂脊腫肋費衣健食惡瘡膿血水腫乾瘡疥
癩癰疽種種諸惡集在其身雖親附人人不
在意若他作罪橫羅其殃永不見佛永不聞
法永不識僧何罪所致佛言以前世時坐爲

人子不孝父母為臣不忠其君為君不敬其
 下朋友不賞其信鄉黨不以其齒朝廷不
 其爵妾為趨作心意顛倒無有其度不信三
 尊殺君害師伐國掠民攻城破塢偷寨過盜
 惡業非一美已惡人侵陵孤老誣謗賢聖輕
 慢尊長欺誑下賤一切罪業悉具犯之眾惡
 集報故獲斯罪

爾時一切諸受罪眾生聞佛作如是說悲號
 動地淚下如雨而白佛言唯願世尊久住說
 法令我等輩而得解脫佛言若我久住薄德

之人不種善根謂我常在不念無常善男子
 譬如孩兒母常在側不生難遭之想若母去
 者便生渴仰思戀之心母方還來乃至歡喜
 善男子我今亦復如是知諸眾生善惡業緣
 受報好醜故般涅槃爾時世尊即為此諸受
 苦眾生而說偈言

栴七

卅三

水流不常滿 火盛不久然 日出須臾沒
 月滿已復缺 尊榮豪貴者 無常復過是
 念當勤精進 頂禮無上尊
 又舊雜譬喻經云昔有六人為伴造罪俱墮

地獄同在一釜中皆欲說本罪一人言沙二人言那三人言特四人言涉五人言辜六人言陀羅佛見之笑目連問佛何以故笑佛言有六人爲伴俱墮地獄共在一釜中各欲說本罪熱湯沸涌不能再言各一語便迴下一人言沙者世間六十億萬歲在泥犁中始爲一日何時當竟第二人言那者無有出期亦不知何時得脫第三人言特者咄咄我當用作生不能自制意奪五家分供養三尊愚貪無足今悔何益第四人言涉者言我治生亦

不至誠財產屬他爲得苦痛第五人言辜者誰當保我從地獄出便不犯道禁得生天樂者第六人言陀羅者是事上頭本不爲心計譬如御車失道入邪折軸車壞悔無所及又十輪經云有五逆罪爲最極惡何者爲五謂故心殺父母阿羅漢破壞聲聞和合僧事乃至惡心出佛身血諸如是等名爲五逆若人於五逆中作一一逆者不得出家受具足戒若聽出家則犯重罪應擯令出若已有出家諸威儀者不應加其鞭杖及諸繫閉復有四

種大罪同於四逆犯根本罪何者為四殺辟
支佛姪阿羅漢比丘尼若人捨財與佛法僧
主掌此物而輒用之若人倒見破壞比丘僧
若人於此四根本罪中犯一一罪悉不聽佛
法出家設使出家不得聽受具足戒若受具
者應驅令出以有出家威儀法故不應鞭杖
繫閉奪其生命如是皆犯根本罪非逆罪也
有是根本罪亦是逆罪若人出家受具足戒
得見諦道斷其命根是名亦逆亦根本罪如
是衆生於我戒律中應驅令出有是根本罪

非逆罪若人出家凡夫衆生故害其命是名
犯根本非逆罪也若有四方僧物飲食敷具
悉不應與同共利養也有是非根本非逆罪
若有衆生於佛法僧而生疑心中出家乃
至見他讀誦而作留難乃至一偈此非根本
罪亦非逆罪是名甚惡近於逆罪若不懺悔
除其罪根終不聽使佛法出家設使出家受
具足戒不悔過者亦驅令出何以故不信正
法毀謗三乘壞正法眼欲滅法燈斷三寶種
減損人天而無利益墮於惡道此二種人名

謗正法毀賢聖地獄劫壽增長惡法是名
根本大重罪也何者是不威儀根本法罪若
比丘故雉故殺凡人不與而取犯故妄語於
此四中若犯一一罪悉不聽取四方僧物飲
食卧具皆悉不得共同受用然帝王大臣不
應加其鞭杖繫閉刑罰乃至奪命何故名爲
根本重罪若人作如是行身壞命終墮於惡
趣是惡道根本是故名爲根本罪也譬如鐵
丸雖擲空中終不暫住速疾投地如是五逆
犯四重禁及二種衆生毀壞正法誹謗賢聖

如是等十一種罪中若人犯一一罪者身壞
命終皆墮阿鼻地獄又如正法念經說阿鼻
地獄中苦千倍過前七大地獄壽經一劫其
身長大五百由旬造四逆人四百由旬造三
逆人三百由旬造二逆人二百由旬造一逆
人一百由旬彼五逆業人臨欲死時唱喚失
糞咽喉抒氣如是死滅中有色生不見其對
其身猶如八歲小兒閻羅王然鐵縲繫縛
其咽及脊兩手頭面在下足在於上經二千
年皆向下行多燒焰鬘先燒其頭次燒其身

彼六欲天聞彼阿鼻地獄中氣即皆消盡何以故以阿鼻獄人極大臭故又觀佛三昧海經云佛告阿難若有衆生殺父害母罵辱六親作是罪者命終之時揮霍之間譬如壯士屈伸臂頃直落阿鼻大地獄中化閻羅王大聲告勅癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻地獄作是語已即滅不現爾時獄卒復驅罪人從於下焉乃至上焉經歷八萬四千焉中撲身而過至鐵網際一日一夜乃爾周遍阿鼻地獄一日一夜比

此閻浮提日月歲數經六十小劫如是壽命盡一大劫具五逆者其人受罪足滿五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物姪洩無道逼掠淨戒諸比丘尼姊妹親戚不知慚愧毀辱所親造衆惡事此人罪報臨命終時刀七風解身俄爾之間身如鐵華滿十八萬中一六一華八萬四千葉一一葉頭身手肢節各在一萬間地獄不大此身不小徧滿如此大地獄中經歷八萬四千大劫此泥犁滅復入東

方十八高如前受苦此阿鼻獄南西北方各經十八高謗方等經具五逆罪破壞僧祇汙比丘比丘尼斷諸善根如此罪人具衆罪者身滿阿鼻獄四肢復滿十八高中此阿鼻獄但燒如此獄種衆生劫欲盡時東門即開見東門外清泉流水華果林樹一切俱現是諸罪人從下高見眼火暫歇從下高起宛轉腹行涌身上走到上高中手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸走趣東門既至門闔獄卒羅刹手提鐵叉逆刺其眼鐵狗啣心悶絕而死

已復生見南門開如前不異如是西門北門亦復如此如此時間經歷半劫阿鼻獄死生寒冰中寒冰獄死生黑暗處八千萬歲目無所見受大蟲身宛轉腹行諸情暗塞無所解知百千狐狼牽掣食之命終之後生畜生中標七五千萬身受鳥獸形還生人中升七聾盲瘖瘂癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以爲嚴飾受此賤形經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼道中遇善知識諸大菩薩訶責其言汝於前身無量世時作無限罪誹謗不信墮阿鼻獄受

諸苦惱不可具說汝今應當發慈悲心時諸
 餓鬼聞是語已稱南無佛稱佛恩力尋即命
 終生四天處生彼天已悔過自責發菩提心
 諸佛心光不捨是等攝受是輩如羅睺羅教
 避地獄如愛眼目故起世經世尊說偈言

若人身口意造業 作已入於惡道中
 如是當生活地獄 最為可畏毛豎處
 經歷無數千億歲 死已須臾還復活
 怨讎各各相執對 由此衆生更相殺
 若於父母起惡心 或佛菩薩聲聞衆

此等皆墮黑繩獄 其處受苦極嚴熾
 教他正行令邪曲 見人有善必破壞
 此等亦墮黑繩獄 兩舌惡口多妄語
 樂作三種重惡業 不修三種善根芽
 此等癡人必當入 合大地獄久受苦
 或殺羊馬及諸牛 種種諸獸雞豬等
 并殺諸餘蟲蟻類 彼人當墮合地獄
 世間怖畏相多種 以此逼迫惱衆生
 當墮磔山地獄中 受於推壓舂擣苦
 貪欲恚癡結使故 迴轉正理令別異

判是作非非法律	彼為刀劍輪所傷
倚恃強勢劫奪他	有力無力皆悉取
若作如是諸逼惱	當為鐵象所踐踏
若樂殺害諸眾生	身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業	彼等當生叫喚處
種種觸惱 <small>林七</small> 眾生故	於叫喚獄 <small>外八</small> 被燒煮
其中復有大叫喚	此由諂曲姦猾心
諸見稠林所覆蔽	愛網彌密所沉淪
常行如是最下業	彼則墮於大叫喚
若至如是大叫喚	熾然鐵城毛豎處

其中鐵堂及鐵屋	諸來入者悉燒然
若作世間諸事業	恒多惱亂諸眾生
彼等當生熱惱處	於無量時受熱惱
世間沙門婆羅門	父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜	彼等皆墮熱惱獄
生天淨業不樂修	所愛至親常遠離
喜作如是諸事者	彼人當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門	并諸善人父母等
或復害於餘尊者	彼墮熱惱常熾然
恒多造作諸惡業	不曾發起一善心

是人直趣阿鼻獄

當受無量衆苦惱

若說正法為非法

說諸非法為正法

既無增益於善事

彼人當入阿鼻獄

活及黑繩此兩獄

合會叫喚等為五

熱惱大熱共成七

阿毗地獄為第八

此八名為大地獄

嚴熾苦切難忍受

惡業之人所作故

其中小獄有十六

誠勗緣第八

如起世經云佛告諸比丘有三天使在於世間何等為三一老二病三死有人放逸三業

惡行身壞命終生地獄中諸守獄者應時即

來驅彼衆生至閻羅王前白言大王此等衆

生昔在人間縱逸自在不善三業今來生此

唯願大王善教示之王問罪人汝昔人間第

一天使善教示汝善訶責汝豈得不見出現

生耶答言大天我實不見王重告言汝豈不

見為人身時或作婦女或作文夫衰老相現

齒落髮白皮膚緩皺黑壓徧體狀若胡麻臍

僕背曲行步跛蹇足不依身左右傾側頸細

皮寬兩邊垂緩猶若牛頰脣口乾枯喉舌燥

澀身體屈弱氣力綿微喘息出聲猶如挽鋸
向前欲倒恃杖而行盛年衰損血肉消竭羸
瘦羸弱趣來世路舉動沉滯無復壯形乃至
身心恒常戰掉一切肢節疲懈難攝汝見之
否答言大天我實見之時王告言汝愚癡人

無有智慧昔日既見如是相貌云何不作為
是思惟我今具有如是老法未得遠離可作
善業使我長夜利益安樂彼人復答言大天
我實不作如是思惟以心縱蕩行放逸故王
又告言汝愚癡人不修善業當具足受放逸

之罪此之苦報非他人作是汝自業今還聚
集受此報也爾時閻摩王第二訶之告言諸
人豈不見第二天使世間出耶答言大天我
實不見王復告言汝豈不見昔在世間作人
身時若婦女身若丈夫身四大和合忽爾乖
違提七痛苦所侵纏綿困篤或卧三十小大牀上糞尿
污穢宛轉其中不得自在眠卧起坐仰人扶
侍洗拭抱持與飲與食一切須人汝見之否
彼人答言大天我實見之王復告言癡人汝
見如是云何不思令我亦有如是之法未離

患法可作善業令我當來長夜得大利益大安樂事被人答言不也我實不作如是思惟以懈怠心行放逸故王告癡人汝既嬾墮不作善業受此惡報非他人造還自受報爾時閻摩王第三訶之語言汝愚癡人汝昔人時豈可不見第三天使世間出耶答言大天我實不見王復告言汝人間時豈復不見若婦女身若丈夫身隨時命終置於牀上以雜色衣而蒙覆之將出聚落斗帳軒蓋種種莊嚴眷屬圍繞舉手散髮灰土塗頭極大悲惱號

咷哭泣舉聲大叫捶胸哀慟酸哽楚切汝悉見不答言大天我實見之時王告言癡人汝昔既見如此何不思惟我亦有死未得免離今當作善為我長夜得大利益彼人答言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故時王告言汝既放逸第七不作善業十一自造此惡非他人造得此果報汝還自受以此三使教示訶責已勅令將去時守獄者即執罪人兩足兩臂以頭向下以足向上遥擲置於諸地獄中頌曰

永樂北藏

諸經要集

第一三六册

也垂也切繼切繼力
 皮皮切繼切繼力
 槌石直切五經切
 擊直切對糾辰郎計
 也也追切猶也郎計
 慙狡胡脛切去王
 愚降也鷹切於琰
 筌此緣胡牛戶
 切此緣胡牛戶
 三切此緣胡牛戶
 下切

諸經要集卷第十九

槐八

唐西明寺沙門釋道世撰

送終部第二十九 此有九緣

迷意緣

瞻病緣

醫療緣

安置緣

歛念緣

捨命緣

遣送緣 槐八

受生緣

祭祠緣

迷意緣第一

夫三界遐曠六道繁興莫不皆依四大相資五根成體聚則為身散則歸空然風火性殊地水質異各稱其分皆欲求適求適之理既

難所以調和之乖為易忽一大不調四大俱損如地大增則形體黯黑肌肉青瘀癥瘕結聚如鐵如石若地大虧則四肢羸弱多失半體偏枯殘戾毀明失聰若水大增則膚肉虛滿體無華色舉身癢黃神顏慘怛長手脚洪腫膀胱脹急若水大損則瘦削骨立筋現脉沉脣舌乾燥耳鼻焦閉五藏內煎津液外竭六腑消耗不能自立若火大增則舉體煩燿焦熱如燒癰疽腫瘻瘡潰爛膿血流溢臭穢競充若火大損則四體羸瘠腑藏冰冷焦

膈凝寒口若含霜夏暑重裘未嘗溫慰食不
消化恒常嘔逆若風大增則氣滿胸寒腑胃
石隔手足緩弱四體疼痛若風大損則身形
羸瘠氣裁如線動轉疲乏引息如抽咳嗽噫
噦咽舌難急腹癥背僂心內若冰頸筋喉脉
奮作鼓脹如是種種皆是四大乍增乍損致
有痾疾既一大嬰羸則三大皆苦展轉皆病
俱生煎惱四大交反六腑難調良由宿積惡
因今遭苦報無愧無恥無恩無義常隨四時
資給所須晝夜將養未曾荷恩微失供奉便

招病苦既知無恩徒勞養育縱加美食華服
終成糞穢但趣得支身以除飢渴終不為汝
踵前蓄積以勞我心廢求修道實由身為苦
器陰是坏瓶易損難持劇同泡沫四大浮虛
極相乖反五陰緣假多生惱患所以稟形人
世逢此穢濁之時受質偽身居斯怖畏之境
幽冥無量神鬼恒沙種族尤多筭籌未辯或
依房依廟附岳附丘凡有含靈並皆祗響致
使神爽冥昧識慮昏茫至於寤寐多有恐怖
庶得臨危攝念無俟三稱在嶮逢安寧勞千

遍願增益神道加足威光以善利生無相惱
害誠言可錄信驗有徵矣

瞻病緣第二

唯居凡位誰之無病以有報身常加疹疾或
有捨俗出家孤遊獨宿或有貧病老弱無人
侍衛若不互看命將安寄故四分律佛言自
今已去應看病人應作瞻病人若欲供養我
者應先供養病人乃至路值五衆出家人病
佛制七衆皆令住看若捨而不看皆結有罪
故諸佛心者以大慈悲為體隨順我語即是

佛心也如僧祇律云若道逢出家五衆病人
即應覓車乘馱載令如法供養乃至死時亦
應闍維殯埋不得捨棄病人有九法成就必
當橫死一知非饒益食而貪食二不知籌量
三內食未消而食四食未消而摘吐出五已
消應出而強持六食不隨病七隨病食而不
籌量八懈怠九無慧如藥師經亦有九橫大意可知又增一
阿含經云爾時世尊告諸比丘若瞻病人成
就五法不得時差恒在牀褥云何為五一瞻
病之人不別良藥二懈怠無勇猛心三常喜

臆恚亦好睡眠四但貪衣食故瞻視病人五
不以法供養故亦不與人語談往反是謂瞻
病之人成就五法不得時差翻前五法又善
生經佛偈讚曰

人當瞻疾病 問訊諸危厄 善惡有報應

如種果獲實 世尊則為父 經法以為母

同學者兄弟 同是而得度

又法句喻經云昔有一國名曰賢提時有長
老比丘長病委頓羸瘦垢穢在賢提精舍中
卧無瞻視者佛將五百比丘往到其所使諸

比丘傳共視之為作漿粥而諸比丘聞其臭
處皆共賤之佛使帝釋取其湯水佛以金剛
之手洗病比丘身體地尋震動豁然大明莫
大驚肅國王臣民天龍鬼神無央數人往到
佛所稽首作禮白佛言佛為世尊三界無比

道德已備云何屈意洗病比丘佛告國王及
眾會者言如來所以出現於世正為此窮厄
無護者耳供養病瘦沙門道人及諸貧窮孤
獨老人其福無量所願如意會當得道王白
佛言今此比丘宿有何罪因病積年療治不

差佛告王曰往昔有王名曰惡行治政嚴暴使一多力五百主令鞭人五百假王威怒私作寒暑若欲鞭者索其價數得物者鞭輕不得鞭重舉國患之有一賢者爲人所謀應當得鞭報五百言吾是佛弟子素無罪過爲人所枉願小垂恕佛八五百聞是佛弟子輕手搥鞭無著身者五百壽終墮地獄中拷掠萬毒罪滅復出墮畜生中恒被搥杖五百餘世罪畢爲人常嬰重病痛不離身爾時國王者今調達是五百者今此病比丘是時賢者今吾身

是吾以前世爲其所恕鞭不著身是故世尊躬爲洗之人作善惡殃福隨人雖更生死不可得免於是世尊即說偈言

搥杖良善 妄讒無罪 其殃十倍 災迅無救
生受酷痛 形體毀折 自然惱病 失意恍惚
人所輕笑 或懸官厄 財產耗盡 親戚離別
宅舍所有 災火焚燒 死入地獄 如是爲十
時病比丘聞佛此偈及宿命事剋心自責所
患除愈得阿羅漢道賢提國王沒命奉行得
須陀洹道又善生經云瞻病人不應生厭若

自無物出外求之若不得物貸三寶物者差已十倍還之又五百問事云看病者將病人物為病人供給所須不問病者或問起嫌並不得用若已取者應償不還犯重罪又四分律云看病得五功德一知病人可食不可食托人可食便與二不惡賤病人大小便利唾吐三有慈愍心不為衣食故看四能經理湯藥乃至差病若命終五能為病人說法令歡喜已身善法增長

醫療緣第三

夫人有四肢五藏一覺一寐呼吸吐納精氣往來流而為榮衛暢而為氣色發而為音聲此人之常數也陽用其精陰用其形人人所同也及其失也蒸則生熱否則生寒結而為瘤贅陷而為癰疽奔而為喘竭而為焦故良醫導之以針石救之以藥餌聖人和之以至德益之以人事故體有可愈之疾天地有可消之災也如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有三大患云何為三一風為大患二痰為大患三冷為大患然有三良藥治若風患

者酥為良藥及酥所作飯食若痰患者蜜為良藥及蜜所作飯食若冷患者油為良藥及油所作飯食是謂三大患有此三藥治如是比丘亦有三大患一貪欲二瞋恚三愚癡然有三良藥治一若貪欲起時以不淨法治及思惟不淨道二若瞋恚大患者以慈心法治及思惟慈心道三若愚癡大患者以智慧法治及因緣所起道是謂比丘有此三大患者有此三藥治又智度論云般若波羅蜜能除八萬四千病根本此之八萬四千皆從四病

起一貪二瞋三癡四毒等分此之四病各分二萬一千以不淨觀除貪欲二萬一千煩惱以慈悲觀除瞋恚二萬一千煩惱以因緣觀除愚癡二萬一千煩惱總用上藥除等分病二萬一千煩惱譬如寶珠能除黑闇般若波羅蜜亦能除三毒煩惱病

安置緣第四

蓋聞三界之宅寔四大之器六塵之境是五陰之所居良由妄想虛構惑倒交與致使萬苦爭纏百憂總萃今既報熟命臨風燭然眾

生貪著至死不覺恐在舊所戀愛資財然著眷屬佛教移處令生厭離知無常將至使與心正念也

如僧祇律云若是大德病者應在露現處上好房中擬道俗問訊生善瞻病人每須燒香然燈香汁塗地供待人客依西域祇桓寺圖云寺西北角日光沒處為無常院若有病者安置在中堂號無常多生厭背去者極衆還唯一二其堂內安置一立像金色塗者面向東方當置病人在像前坐若無力者令病人

卧面向西方觀佛相好其像手中繫一五色絲幡令病人手執幡脚作往生淨土之意坐處雖有便利世尊不以為惡原其此土本是雜穢之處猶降靈俯接下類群生況今將命投佛寧相棄捨隨病人所樂何境七或作彌陀彌勒阿閼觀音等形如前安置燒香散華供養不絕生病者善心

歛念緣第五

夫三界非有五陰皆無四倒十纏共相和合一切如電揮萬劫於俄頃立并易淪括百年

於指掌迷途遠弱喪亡歸區區七尺莫知其假耳目之外終日空談靡依靡救不信不受生靈一謝再返無期所以撫心自惻臨危修念也

如十誦律云看病人應隨病者先所習學而讚歎之不得毀皆退本善心又四分律云為病人說法令其歡喜又毗尼母論云病人不用看病人語看病人違病者意並得罪又華嚴經臨終為病人說偈曰

又放光明名見佛 彼光覺悟命終者

念佛三昧必見佛 命終之後生佛前
念彼臨終勸念善 又示尊像令瞻敬
又復勸令歸依佛 因是得成見佛光
又往生論云若善男子善女人修五念成就者畢竟得生安樂國土見彼阿彌陀佛何等為五一者禮拜二者讚歎三者作願四者觀察五者迴向又隨願往生經云佛告普廣菩薩若四輩男子女人臨終之日願生十方佛刹土者當先洗浴身體著鮮潔之衣燒眾名香懸繒幡蓋歌讚三寶讀誦尊經為病者說

因緣譬喻善巧言詞微妙經義苦空非實四大假合形如芭蕉中無有實又如電光不得久停故云色不久鮮當歸壞敗精誠行道可得度苦隨心所願無不獲果

述曰如前教已復將經像至病人所題其經名像名告語示之使開目覩見令其惺悟兼請有德智人讀誦大乘助揚讚頌禱華亂墜宛轉目前香氣氤氳常注鼻根恒與善語勿傳惡言以臨終時多有惡業相現不能立志排除是故瞻病之人特須方便善巧誘誅使

心心相續刹那不駐乘此福力作往生淨土之意故智度論云從生作善臨終惡念便生惡道從生作惡臨終善念而生天上又維摩經云憶所修福念於淨命又正法念經云若有衆生持戒之人於破戒病人不求恩惠心不疲厭供養病人命終生普觀天五欲縱逸不知厭足

捨命緣第六

唯四大毒器有穢斯充六賊狂主是境皆著無復逆流之期唯有循環之勢至如析一毛

以利天下則恪而弗為撤一餐以續餘糧則
惜而弗與淪滯生死封執有為諸佛為其斂
眉菩薩於茲泣血竊見俗徒貴勝父母喪亡
多造葬儀廣殺生命聚集親族供待人客苟
求現勝不避業因或畏外譏不修內典所以
父亡於斯重苦毋終偏增湯炭九是以宛轉三
界綿歷六道四趣易歸萬劫難啓痛慈母之
幽靈愍逆子之酬毒但亢陽如久必思甘雨
之澤災癘若多剋待良醫之藥唯斯考妣既
是凡夫能無惡業罪因不滅苦報難排若不

憑諸勝福樂果何容得證庶使臨終發願令
入屍陀葬具資財並修功德冀濟飛走之飢
得免將來之債也

如十二品生死經云佛言人死有十二品何
等十二一曰無餘死者謂羅漢無所著也二
曰度於死者謂阿那含不復還也三曰有餘
死者謂斯陀含往而還也四曰學度死者謂
須陀洹見道迹也五日無欺死者謂八輩人
也六曰歡喜死者謂行一心也七日數數死
者謂惡戒人也八曰悔死者謂凡夫也九曰

橫死者謂孤獨苦也十曰縛著死者謂畜生也十一曰燒灼死者謂地獄也十二曰飢渴死者謂餓鬼也比丘當曉知是勿為放逸也又淨度三昧經云若人造善惡生天墮地獄臨命終時各有迎人病欲死時眼自見來迎應生天上者天人持天衣妓樂來相應生他方者眼見尊人為說妙言若為惡墮地獄者眼見兵士持刀盾矛戟索圍繞之所見不同口不能言各隨所作得其果報天無枉濫平直無二隨其所作天網治之又華嚴經云人

欲終時見中陰相若行惡業者見三惡受苦或見閻羅持諸兵杖囚執將去或聞苦聲若行善者見諸天宮殿妓女莊嚴遊戲快樂如是勝事又法句喻經云昔佛在祇桓精舍為天人說法有一長者居在路側財富無數止有一子其年二十攝八新為娶妻未滿七日夫婦相敬欲至後園上春三月看戲園中有一柰樹高大好華婦欲得華無人取與夫為上樹乃至細枝折墮地死居家大小奔走兒所呼天嗥哭斷絕復蘇聞者莫不傷心棺殮送還

家啼哭不止世尊慰傷其愚往問訊之長者
室家大小見佛悲感作禮具陳辛苦佛語長
者止息聽法萬物無常不可久保生則有死
罪福相追此兒三處為其哭泣懊惱斷絕亦
復難勝竟為誰子何者為親於是世尊即說

偈言

命如華果熟 常恐會零落 已生皆有苦
孰能致不死 從初樂愛欲 可望入胞胎
受形命如電 晝夜流難止 是身為死物
精神無形法 作命死復生 罪福不敗亡

終始非一世 從癡愛長久 自從受苦樂
身死神不喪

長者聞偈意解忘憂長跪白佛此兒宿命作
何罪覺盛美之壽而便中夫唯願說本所行
罪佛告長者乃往昔時有一小兒持弓箭入

神樹中戲邊有三人亦在中看樹上有雀小

兒欲射三人勸言若能得中雀世間健兒小
兒美言引弓射之中雀即死三人共笑助之
喜歡而自各去經歷生死數劫之中所在相
會受罪三人中一人有福今在天上—人生

海中為化生龍王一人今日長者身是小兒者前生天上為天作子而終墮樹命終即生海中為龍王作子即以生日金翅鳥王而取食之今日三處懊惱涕泣寧可言也以其前世助其喜故此三人受報如此於是佛即說

偈言

識神造三界 善不善三處 陰行而默至
所生如響應 色欲不色有 一切因宿行
如種隨本像 自然報如影
佛說偈已長者意解大小歡喜皆得須陀洹

道又四分律云爾時佛為利益眾生王命終說偈云

一切要歸盡 高者會當墮 生者無不死

有命皆無常 眾生墮有數 一切皆有為

一切諸世間 無有不老死 眾生是常法

生生皆歸死 隨其所造業 罪福有果報

惡業墮地獄 善業生天上 高行生善道

得無漏涅槃

遣送緣第七

述曰生死連環不離俗諦雖復出家志求勝

道分段難捨變易未除仍依三界隨俗遷流
至於存亡皆依內外臨終之日安置得所葬
送威儀具在下說且論亡屍安置南北鬼魄
不同今此略述禮記禮運曰體魄則降知氣
在上死者北首生者南向郊特生曰鬼氣歸
於天形魄歸於地故祭求諸陰陽之義祭義
曰氣也者神之盛鬼也者鬼之盛左傳昭二
曰子產對趙景子曰人生死化曰魄既生魄
陽曰魂用此物精多則魄鬼強是以有精爽
至於神明匹夫匹婦強死其鬼魄猶能憑依

括八

十二

於人以為淫癘況良宵乎淮南子曰天氣為
鬼地氣為魄魄問於鬼曰道何以為體鬼曰
以無有形乎魄曰有形也若也無有何而問
也鬼曰吾直有所遇之耳視之無形聽之無
聲謂之幽冥幽冥者所以喻道而非道也問
曰既知鬼與魄別今時俗亡何故以衣喚魂
不云喚魄答曰鬼是靈魄是屍故禮以初亡
之時以己所著之衣將向屍魄之上以鬼外
出故將衣喚魂魂識己衣尋衣歸魄若魂歸
於魄則屍口續動若鬼不歸於魄則口續不

動以理而言故云招魂不言喚魄故蕭喪服
 要記曰魯哀公葬其父孔子問曰寧設竟衣
 乎哀公曰竟衣起伯桃伯桃荆山之下道逢
 寒死友人羊角哀往迎其屍愍竟神之寒故
 改作竟衣吾父生服錦繡死于衣被何用衣
 為問曰何須播上書其姓名答曰播招魂置
 其乾地以魂識其名尋名入於閭室亦投之
 於魄或入於重直龍室重者重徒用也重
 之內具安祭食以存亡各別明閭不同故鬼
 神閭食生人明食故重用蘧蔭裹其食具以

安重內置其坤地也
 依如西域葬法有四一水漂二火焚三土埋
 四屍林五分律云若火燒時安在石上不得
 草土上恐傷蟲故四分律云如來輪王二人
 悉火葬餘人通前五分律云屍應埋之此謂
不許施身復恐夏殺蟲故今依四分律云及
埋之自外無難水林亦得也五百問事云若見如來塔廟及見五眾出家
 人塚塔大於已者皆須展轉依生時年臘而
 設禮之若一切白衣見出家人塚塔不簡大
 小皆須敬禮述曰既知如此諸道俗等若見

師僧父母亡柩外人弟來小於亡者至其屍所如常設禮已先至孝子所默慰弔之後至大德所具展哀情弔而拜之亦見愚癡白衣妄行法教展轉教他不聽禮父母叔伯尊親亡靈口云我既受戒彼為鬼神故不合禮恐破戒故此不會聖意反招無知之罪伏惟師僧等長養我法身父母叔伯等長養我生身依斯乳哺長大成人思此恩德昊天難報歷劫酬恩豈一生能謝不存敬恩反起慢惰繼踵鄙夫何成孝子故世尊極聖尚自躬扶亡

父屍送況下凡愚輒生怠慢故涅槃經云知恩者大悲之本不知恩者甚於畜生又淨飯王泥洹經云白淨王在舍夷國病篤將終思見佛及難陀等佛在王舍城耆闍崛山中去此懸遠五十由旬佛在靈鷲山天耳遙聞父思憶聲即共阿難等乘空而至以手摩王額上慰勞王已為王說摩訶波羅本生經王聞得阿那含果王捉佛手捧置心上佛又說法得阿羅漢果無常對至命盡氣絕忽就後世至闍維時佛共難陀等喪頭前肅恭而立阿

難羅云在喪足後阿難陀長跪白佛言唯願聽我擔伯父棺羅云復言唯願聽我擔祖王棺世尊慰言當來世人皆兇暴不報父母育養之恩為是不孝衆生設其化法故如來躬欲擔於父王之棺即時三千大千世界六種震動一切衆山岨峨涌沒如水上船爾時一切諸天龍神皆來赴喪舉聲啼哭四天王將鬼神億百千衆皆共舉喪白佛言佛為當來諸不孝父母者故以大慈悲親欲自身擔父王棺四王俱白佛言我等是佛弟子從佛聞

法得須陀洹以是之故我曹宜擔父王之棺佛聽四王擔父王棺即變為人一切人民莫不啼泣世尊躬自手執香鑪在前行詣於墓所令千羅漢往大海渚上取牛頭栴檀種種香木以火焚之佛言苦空無常猶如幻化水月鏡像燒身既竟爾時諸王各持五百瓶乳抄八以用滅火滅火之後競共收骨盛置金剛函十五即於其上便共起塔懸繒幡蓋供養塔廟佛告衆會父王淨飯是清淨人生淨居天又佛母泥洹經云大愛道比丘尼即是佛姨母不

忍見佛後當滅度欲先滅度與除饑女五百
人即是比较尼也康僧會注法鏡經云凡夫貪染六塵猶餓夫貪飯不知厭足今聖人斷貪除六情飢饉故疏以手摩佛足繞佛三
出家尼為除飢饉也市稽首而去現神足德於自座沒從東方來
 在虛空中作十八變現八方上下亦復如是
 放大光明以照諸冥上曜諸天五百除饑變
 化俱然同前泥洹佛勸理家作五百舉牀麻
 油香華樟栴梓材事各五百真伎正音當以
 供養一切凡聖觀之莫不哀泣闍維畢捧舍
 利詣佛所於是四方各二百五十應真神足

飛來稽首佛足至舍利所千比丘俱皆就座
 佛告阿難取舍利盛之以鉢著吾手中阿難
 如命佛告諸比丘斯舍利本是穢身兇惡
 暴嫉妬陰謀敗道壞德今母能拔興丈夫行
 獲應真道遷靈卒無何其健哉勅令興廟供
 養又增一阿含經云佛告阿難陀羅雲汝等
 舉大愛道身我當親自供養爾時釋提桓因
 四天王等前白佛言唯願勿自勞神我等自
 當供養佛言止止所以然者父母生子多有
 所益長養恩重乳哺懷抱要當報恩不得不

報過去未來諸佛母先取滅度諸佛皆自供
養闍維舍利也時毗沙門天王使諸鬼神往
梅檀林取梅檀薪至曠野之間佛躬自舉牀
一脚阿難舉一脚羅雲舉一脚難陀舉一脚
飛在虛空往至塚間爾時佛自取梅檀木著
大愛道身上佛言有四人應起塔提入供養一者
佛二者辟支佛三者漏盡阿羅漢四者轉輪
聖王皆以十善化物故爾時人民即取舍利
各起塔供養依雜阿含經愛道姨母即是難
陀親母也又增一阿含經云四部弟子中略

取前後者且列八人比丘中最初得道者如
拘隣比丘善能勸化不失威儀最後得道者
如須跋陀羅臨得道日入般涅槃比丘尼中
最初得道者如大愛道尼最後得道者如陀
羅俱夷國尼優婆塞中最初得道者如商客
男最後得道者如俱夷那摩羅優婆夷中最
初得道者難婆女最後得道者如藍優婆夷
受生緣第八
夫生則八識扶持死則四大離散迅矣百齡
終歸磨滅循環三界迴轉靡停故經曰有始

必終既生則滅聖教不虛目想交臂所以於此緣中略述六門第一門中臨命終時檢身冷熱驗其善惡具知來報故瑜伽論云此有情者非色非心假爲命者大小皆同死通漸頓諸師相傳造善之人從下冷觸至齊已上十七煖氣後盡即生人中若至頭面熱氣後盡即生天道若造惡者與此相違從上至腰熱氣後盡者生於鬼趣從腰至膝熱氣盡者生於畜生從膝已下乃至脚盡生地獄中無學之人入涅槃者或在心煖或在頂也然瑜伽論

云羯羅藍義最初託處即名肉心如是識於此處最初託生即從此處最後捨命釋云依瑜伽論由造善生上故從下漸捨至肉心後方說上捨由造惡生下故先從上捨至肉心後方從下捨也依俱舍論云若人正死於何身分中意識斷滅若一時身死根共意識一時俱滅若人次第死此中偈曰次第死脚臍於心意識斷下人天不生論中釋曰若人必往惡道受生及人道如此人等次第於阿羅漢此人於心意識斷絕有餘部說於頭上何

以故身根於此等處與意識俱滅故若人正死此身根如熱石水漸漸縮滅於脚等處次第而滅釋云俱舍論述小乘義故云身死於此等處與意識俱滅若依大乘身根於此等處與本識俱滅也第二受生方法者依俱舍論云為行至應生道處故起此中陰衆生由宿業勢力所生眼根雖住最遠處能見應生處於中見父母變異事若變成男於母即起男人欲心倒若變成女於父即起女人欲心倒此心起瞋此中有衆生由二起顛倒心故

求欲戲往至生處是即樂得屬已_四是時不淨已至胎處即生歡喜仍託彼生從此剎那是衆生五陰和合堅實中有五陰即滅如此方說受生若胎是男依母左脇面向母背蹲坐若胎是女依母右脇面向父脇而坐若胎非男非女隨欲類託_{俱八}生住亦如此無有中_十有異於男女皆具根故是故或男或女託生而住後時在胎中增長或作黃門若託生胎卵二生道理如此若衆生欲受濕生愛樂香故至生處此香或淨或不淨隨宿業_業故若是化生

受樂處所故至生處如是若爾地獄衆生云
何生樂處所由心顛倒故此衆生見寒風冷
雨觸惱身見地獄火猛熾盛可愛欲得煖觸
故往入彼復見身為熱風光及火焰等所炙
苦痛難忍見寒冷地獄清涼愛樂冷觸故往
入彼胎卵二生於父母變異事生處濕化二
生不由託赤白為身故無此變濕生但愛著
香故至所生處隨業善惡所愛之香自有淨
穢化生但愛所依之處地獄雖是苦處然罪
人樂亦得愛處於中受生何以故非愛不受

生故論云如往昔造作能感如此生樂見身
是如此位見彼衆生亦爾是故往彼先舊諸
師作如此說若衆生年三十時行殺生業網
捕衆生行此事時必有伴類此業能感地獄
生後於中陰中見自身如昔年三十行網捕
時故言位又見昔伴與昔不差見地獄時如
昔見江湖諸伴類等相牽共入其中緣此起
變即於中受生後解昔所造業雖多必以一
業牽地獄生或於年二十時作此業或三十
時作此業後於中陰中見自身如昔作業時

少老見地獄衆生並如己年時年時既相似於此衆生起變即往就彼由此愛故受生依經部師作如此釋又瑜伽論云若居薄福者當生下賤家彼於死時及入胎時便聞種種紛亂之聲及自望見入於叢林竹葦蘆葦等中若多禪者當生尊貴家彼於爾時便自聞有寂靜美妙可意音聲及自望見昇宮殿等可意相見又俱舍論云若人臨終起邪見心是人以先不善爲因邪見爲緣故墮地獄有論師言一切不善皆是地獄因此不善之餘

生畜生餓鬼中又往業盛故墮畜生中如姪欲盛故生於鴿雀鴛鴦之中瞋恚盛故生於蚊虻蛇蝎中愚癡盛故生猪羊蚌蛤中憍慢盛故生於師子虎狼中掉戲盛故生獼猴中慳嫉盛故生餓狗中若有少分施善餘福雖生畜生於中微樂身口二業雖由心爲主然其口業受報者多如罵人輕躁喻如獼猴即生猴中若言貪悞如鳥語如狗吠駭如猪羊聲如驢鳴行如駱駝背高如象惡如逸牛姪如鳥雀怯如猫狸諂如野狐如是諸惡墮口

受報然由三毒為本三毒之中貪愛為重如
捉布一頭餘則盡隨故智度論云若不斷愛
愛則同生是故四生皆由愛起如說多欲生
鳥雀中多貪味故廁中受生又愛欲故卵生
胎生貪香味故受濕生隨其所愛故起殷重
業則受化生若殷重心樂行罪業死時望見
地獄受其化生若殷重受福上界化生故成
論云如樹根不拔其樹猶生貪根不拔苦樹
常在又瑜伽論云云何生我愛無間已生故
無始樂著戲論因已熏習故淨不淨業因已

第八

二十

熏習故彼所依體由二種因增上力故從種
子即於是處中有異熟無間得生死時如秤
兩頭低昂時等而此中有必具諸根造惡業
者所得中有如黑羶光或陰暗夜作善業者
如白衣光或晴明夜俱舍論云此中有具足
五根金剛等所不能礙須彌山下金剛中有
蝦蟇於中受生中有細色金剛不能礙之有
天眼者能見此事更舉所聞事證曾聞人說
燒鐵令熱破之見蟲第三壽量長短者俱舍
論云若不定生處於餘處此道中皆得受生

譬如牛於夏時欲事偏多狗於秋時熊於冬時馬於春時野牛等欲事無時是時此衆生應生牛中若非夏時則生野牛中若應生狗中非時則生野干中又俱舍小乘師有四釋不同一說促時死已即受陰生二說得住七佛八七日滿已處中有不限時節三說得住四十佛二九日生緣未具死已更受亦不限時節四說隨受生緣乃至經劫住不命終第五依瑜伽論云若未得生緣極七日止死而復生乃至七七日受死生自此已後決得生緣此與前

四皆不同也第四通力遲速者俱舍論云此中陰遊空而去如人捨命應至無量世界外受生俄頃即到二乘通力未出一世界中陰已至無量世界外縱佛神力亦不得能遮令不往生得住餘道以業力定故論通勝者據勝凡夫二乘神通婆沙論云神足勝者據佛神通速也第五互見不同者依俱舍論云若同生道中陰定互相見若人有天眼最清淨是一道慧類此人亦得見彼生若報得天眼則不能見以最細故如薩婆多部云若同於

人道中受生同是人道中陰五得相見此義
為定不能見餘道中陰若人修得天眼此天
眼則是道類能見中陰色若報得天眼則不
能見中陰色中陰色細餘色故依正量部云
天道中陰備能見五道中陰色人道中陰能
見四道除天道中陰非其所能見如是次第
除前乃至地獄道中陰除前四道中陰非其
所見唯見地獄道中陰第六身量大小者俱
舍論云身量如六七歲小兒而識解聰利菩
薩在中陰如圓滿少壯人具大小相是故雖

在中陰正欲入胎而能徧照萬俱胝浮洲
祭祠緣第九

竊聞金玉異珍在人共寶玄儒別義遐邇同
遵豈必尼生自國便欲師之佛處遠邦有心
捐棄不勝事切輒陳愚見是非之理不敢自

第八

十二

專昔孔丘辭逝廟千載之規模釋迦言往寺
萬代之靈塔欲使見形剋念面像歸心敬師
忠主其義一也至如丁蘭束帶孝事木母之
形無盡解瓔奉承多寶佛塔眇尋曠古邈想
清塵既踵成林於理不越又案禮經云天子

七廟諸侯五廟大夫卿士各有階級故天曰
 神祭天於圓立地曰祗祭地於方澤人曰鬼
 祭之於宗廟龍鬼降雨之勞牛畜挽犁之効
 猶或立形村市樹像城門豈況天上天下三
 界大師此方他方四生慈父威德為萬億所
 遵風化為百靈之範故善人迴向若群流之
 歸溟壑大光攝受如兩曜之伴眾星自月支
 遺影那竭灰身舍利徧流抵洹遂造乃聖乃
 賢憑茲景福或尊或貴冀此獲安者矣如長
 阿含經云一切人民所居舍宅皆有鬼神無

有空者街巷道陌屠膾市肆及諸山塚皆有
 鬼神無有空處凡諸鬼神皆隨所依即以爲
 名若人初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死
 鬼收精氣行十惡人若百若干共一神護行
 十善者猶如國王以百千人而侍衛之又十
 方譬喻經云天上天下鬼神知人壽命罪福
 當至未至不能活人不能殺人不能使人富
 貴貧賤但欲使人作惡犯殺因人衰耗而狂
 亂之語其福禍令人向欲得設祠祀耳故知
鬼神欲來現福又普曜經於時迦葉以偈報
難可得力也

佛

自念祠祀來 已歷八十年 奉風水火神

日月諸山川 夙夜不懈廢 心中無他念

至竟無所獲 值佛乃安寧

又雜寶藏經云昔日有一婆羅門事廟室天

晝夜奉事天即問言汝求何等婆羅門言我

今求作此天祀主天言彼有群牛汝問最前

行者即如天語往問彼牛汝今何似為苦為

樂牛即答言極為大苦刺刺兩肋柴戾脊破

駕挽載重無休息時復問言汝以何緣受是

牛形牛答之言我是天祠主自恣極意用天

祀物命終作牛受是苦惱聞是語已即還天

所天即問言汝今欲得作天祠主不婆羅門

言我觀此事實不敢作天言人行善惡自得

其報婆羅門悔過即修諸善改往前惡又雜

寶藏經云昔有老公其家巨富而此老公思

得肉食詭作方便指田頭樹語諸子言今我

家業所以諧富由此樹神恩福故爾今日汝

等宜可群中取羊以用祭祀時諸子等承父

教勅尋即殺羊禱賽此樹即於樹下立天祠

舍其父後時壽盡命終行業所造還生已家
 羊群之中時值諸子欲祀樹神遂取一羊遇
 得其父將欲殺之羊便啞啞哭而言曰而此
 樹者有何神靈我於往時為思肉故妄使汝
 祀皆共汝等同食此肉今償殃罪獨先當之
 時有羅漢過到乞食見其亡父受於羊身即
 借主人道眼今自觀察乃知其父心懷懊惱
 即壞樹神悔過修福不復殺生又優婆塞戒
 經云佛言或有說言子修善法父作不善因
 子修善令父不墮三惡道者是義不然何以

故身口意業各別異故若父喪已墮餓鬼中
 子為追福當知即得若生天中都不思念人
 中之物何以故天上成就勝妙寶故若入地
 獄受諸苦惱不暇思念是故不得畜生人中
 亦復如是若謂餓鬼何緣獨得以其本有愛
 貪慳悋故墮餓鬼中既為餓鬼常悔本過思
 念欲得是故得之若所為者生餘道中其餘
 眷屬墮餓鬼者皆悉得之是故智者應為餓
 鬼勸作福德正法念經大意亦同若有祠祀誰是受者
 隨其相處而為受者若近樹林則樹神受舍

河泉井山林堆阜亦復如是是人祀已亦得
福德何以故令彼受者生喜心故是祀福德
能護身財若說殺生祠祀得福是義不然何
以故不見世人種伊蘭子生栴檀樹斷衆生
命而得福德若欲祠者當用香華乳酪酥果
為亡追福則有三時春時正月夏時五月秋
時九月若以房舍卧具湯藥園林池井牛羊
象馬種種資生布施於他施已命終是人福
德隨所施物住用久近福德常生是福追人
如影隨形或有說言終已便失是義不然何

以故物壞不用三時中失非命盡失若出家
人劫在家人歲節之日棄飲食者隨世法故
非真實也亦信世法出世法故若能隨家所
有好惡常樂施者名一切施若以身分及以
妻子所重之物施於人者是則名為不思議
施又婆沙論云為餓鬼作福鬼得飲食亦增
益身臭者得香惡色得好色又經云如諸鬼
等所食不同或膿或糞得是施已一切變成
上妙色味若鬼異處受生親為施時彼鬼業
力遙知生喜若還在家受苦報者親為施者

鬼自親見生喜又婆沙論云有人不如法求財及其得時以慳惜故於已眷屬尚無心與況復餘人以無施心故身壞命終墮餓鬼中若在本舍邊不淨糞穢廁溷中住諸親里等生苦惱心作如是念彼積聚財自不受用又不施人以苦惱故欲施其食請諸眷屬親友知識沙門婆羅門施其飲食爾時餓鬼親自見之於眷屬財物生已有想作如是念如此財物我所積聚今施與人心大歡喜於福田所生信敬心若生餘道多不得力縱令亡人

不得此福故為修善自得大利如似起慈自常獲福又智度論云如慈心念諸衆生令得快樂衆生雖無所得念者大得其福若不樂施縱生天得聖還乏衣食故優婆塞戒經云持戒雖得羅漢不遮飢苦若樂行施雖墮鬼畜常飽無乏又未曾有經云有王白佛言我父先王奉事外道常行布施求梵天福如斯功德生何天耶佛告王曰前王果報今在地獄所以者何不值善時不遇善友無善方便雖修功德不得免罪布施之功不無失也後

栳八

卅六

罪畢時方當受福當知修福不與罪合先帝
大王有五種惡業生地獄中一者傲慢如弊
事無麤細便起鞭笞不忍辱故二者貪愛寶
貨斷事不平致令天下懷怨恨故三者遊獵
嬉戲困苦人民傷害衆生所愛命故四者耽
著女色得新厭舊撫綏不平致怨恨故五者
破戒以此文證故知事邪修福善惡恒別苦
樂兩報不相雜亂何況利根多聞正信三寶
而招苦報又惟無三昧經云佛告阿難善男
子人求道安禪先當斷念人生世間所以不

得道者但坐思想穩念多故一念來一念去
一日一宿有八億四千萬念念不息一善
念者亦得善果報一惡念者亦得惡果報如
響應聲如影隨形是故善惡罪福各別又中
阿含經云若為死人布施祭祀者若生入餓
鬼中者得食除餘趣不得由各并七有活命食故
若親族不生中者但施自得并七其福乃至施主
生六趣中施物常隨以持戒故雖得人身必
須餘福助報又往生經云亡後作福死者七
分獲一餘者屬現造者又灌頂經云阿難問

佛言若人命終送著山野造立墳塔是人精魂在中以不佛言亦在亦不在若人生時不造善根不識三寶而不為惡無善受福無惡受殃無善知識為其修福是以精魂在塚塔中未有去處是故言在或其前生在世之時大修福善精勤行道或生天上三十三天在中受福或生人間豪姓之家到處自然隨意所生又不在者或其前生在世之時然禱祀邪道不信真正邪命自活諂偽欺人墮在餓鬼畜生之中備受眾苦經歷地獄故言不在

塚塔中也或不在者或是五穀之骨未朽爛時故有微靈骨若糜爛此靈即滅無有氣勢亦不能為人作諸禍福靈未滅時或是鄉親命終之人在世無福又行邪詭應墮鬼神或為樹木雜物之精無天福可受地獄不攝縱捨世間浮遊人村既其無食恐動於人作諸變怪扇動人心或有魑魅邪師以倚為福覓諸福祐欲得長生愚癡邪見殺生祠祀死入地獄餓鬼畜生無有出時不可不慎之又若人臨終之日當為燒香然燈續明於塔寺中

表刹之上懸過命幡轉讀尊經竟三七日所以然者命終之人在中陰中身如小兒罪福未定應為修福願亡者生神使生十方無量刹土承此功德必得往生亡者在世若有罪德應墮八難以八以幡燈功德必得解脫若有善願應生父母在於異方不得疾生以幡燈功德皆得疾生無復留難若得生已當為人作福德之子不為邪鬼之所得便種族豪強是故應修福善幡燈功德又若四輩男女若臨終時若已命過是其七日造作黃幡懸著刹

上使獲福德離八難苦得生十方諸佛淨土幡蓋供養隨心所願至成菩提幡隨風轉破散都盡至成微塵風吹微塵其福無量幡一轉時轉輪王位乃至吹塵小王之位其報無量燈四十九照諸幽冥苦痛眾生蒙此光明皆得相見緣此福德拔彼眾生悉得休息又淨度三昧經云八王日諸天帝釋鎮臣三十人四鎮大王司命司錄閻羅大王八王使者盡出四布覆行復隨四王十五日二十日所奏案放人民立行善惡地獄王亦遣輔臣

小王同時俱出有罪即記前齋八王日犯過
福強有救安隱無他用福原赦到後齋日重
犯罪數多者減壽錄名剋死歲月日時闢下
地獄地獄承文書即遣獄鬼持名錄名獄鬼
無慈死日未到強催作惡令命促蓋福多者
增壽益算天遣善神營護其身移下地獄拔
除罪名除死定生後生天上又觀佛三昧經
云爾時曠野鬼神白佛言我恒噉人今者不
殺當食何物佛勅鬼王汝但不殺我勅弟子
當施汝食乃至法滅以我力故令汝飽滿鬼

王聞喜受佛五戒故涅槃經云制諸聲聞弟
子出衆生食濟曠鬼神又智度論云鬼神得
人少許飯食即能變使多令得充足又譬喻
經云佛與阿難到河邊行見五百餓鬼歌吟
而行復見數百好人啼哭而過阿難問佛鬼
何以歌舞人何以啼哭佛答阿難餓鬼家見
子親屬爲其作福行得解脫是以歌舞好人
家兒子親屬唯爲殺害無有與作福之者後
大火逼之是以啼哭也又宿願果報經云昔
有婆羅門夫婦二人無有兒子財富無數臨

壽終時自相謂言各當吞錢以為資糧其國俗法死者不埋但著樹下各吞五十金錢身爛錢出國中有一賢者行見愍之泫然流淚傷其慳貪取為設福請佛及僧盡供辦擎飯佛前稱名呪願時慳夫婦受餓鬼苦即生天上為請四輩時生天上者即得天眼知為作福從天來下化作年少佐助檀越佛言此厨間少年是真檀越佛為說法即得道迹賢者亦得道迹眾僧歡喜皆得生天又百喻經云昔有賈客欲入大海而須導師即共求覓得

一導師相將發引至曠野中有一天寺當須人祀然後得過於是眾賈共思量言我等盡親如何可殺唯此導師中用祀天即殺導師以用祭祀祀天已竟迷失道路不知所趣窮困死盡一切世人亦復如是欲入法海取其

卷八

三十

珍寶當修善行以為導師毀破善行生死曠路永無出期經歷三塗受苦長遠如彼商賈將入大海殺其導師迷失津濟終致困死頌曰
高堂信逆旅 懷業理常牽 玉匣方委觀

金臺不復延

挽聲隨徑遠

蘿影帶松懸

詎能留十念

唯應逐四緣

幻工作同異

變弄巧多般

愚俗諍人我

誰復非謂賢

謬者疑久固

達者知幻遷

昇沉苦樂異

徒祭哭蒼天

諸經要集卷第十九

音釋

黠乙減切 瘡依保切 癩知陵切 膈切

痛也膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切

膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切

膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切

膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切

膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切

膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切

膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切

膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切

膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切

膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切

膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切

膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切

膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切

膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切 膈膈切

諸經要集卷第二十上

槐九

唐西明寺沙門釋道世撰

雜要部第二十三

此有十三緣

述意緣

怨苦緣

八苦緣

蟲寓緣

五辛緣

嚏氣緣

便利緣

護淨緣

鳴鐘緣

入衆緣

衰相緣

眠夢緣

雜行緣

述意緣第一

夫神理無聲因言詞以寫意言詞無迹緣文

字以圖音故字為言蹄言為理筌音義合符不可偏失是以文字應用彌綸宇宙雖迹繁翰墨而理契乎神但以經論浩博具錄難周記傳紛綸事有廣略所以道達群方開示後學設教緣迹煥然備悉訓俗事原鬱爾咸在搜檢條章討撮樞要緝綴翰墨具列前篇其餘雜務汲引濟俗現可行者疏之於後冀令昏昧漸除法燈遐照也

怨苦緣第二

如中阿含經云爾時世尊告諸比丘衆生無

始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘於
意云何若此大地一切草木以四指量斬以
爲籌以數汝等長夜輪轉生死所依父母籌
數已盡其諸父母數猶不盡諸比丘如是無
始生死長夜輪轉不知苦之本際佛告諸比
丘汝等輪轉生死飲其母乳多於恒河及四
大海水所以者何汝等長夜或生象中飲其
母乳無量無數或生駝馬牛驢諸禽獸類飲
其母乳其數無量汝等長夜棄於塚間膿血
流出亦復如是或墮地獄畜生餓鬼髓血流

出亦復如是佛告諸比丘汝等長夜輪轉生
死所出身血甚多無數過於恒水及四大海
汝於長夜曾生象中或截耳鼻頭尾四足其
血無量或受馬駝驢牛禽獸類等斷截耳鼻
頭足四體其血無量或身壞命終棄於塚間
膿血流出其數無量掘九或墮地獄畜生餓鬼身
壞命終其流血出亦復如是或長夜輪轉生
死喪失父母兄弟姊妹宗親知識或喪失錢
財爲之流淚甚多無量過四大海水佛告諸
比丘汝等見諸衆生安隱諸樂當作是念我

等長夜輪轉生死亦曾受斯樂其趣無量或見諸衆生受諸苦惱當作是念我昔長夜輪轉生死以來亦曾受如是之苦其數無量或見諸衆生而生恐怖衣毛為堅當作是念我等過去必曾殺生為傷害者為惡知識於無始生死長夜輪轉不知苦之本際或見諸衆生愛念歡喜者當作是念如是過去世時必為我等父母兄弟姊妹妻子親屬師友知識如是長夜生死輪轉無明所蓋愛繫其頸故長夜輪轉不知苦之本際是故諸比丘當如

是學精勤方便斷除諸大莫令增長爾時世尊即說偈言

一人一劫中 積聚其身骨 常積不腐壞

如毗富羅山 若諸聖弟子 正智見真諦

此苦及苦因 離苦得寂滅 修習八道迹

正向般涅槃 極至於七有 天人來往生

盡一切諸結 究竟於苦邊

佛告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際無有一處不生不死者如是長夜無始生死不知苦之本際亦無有一處無父

母兄弟妻子眷屬宗親師長者譬如大雨滴
泡一生一滅如是衆生無明所蓋愛繫其頸
長夜輪轉不知苦之本際譬如普天大雨洪
澍東西南北無斷絕處如是四方無量國土
劫成劫壞如天大雨普雨天下無斷絕處長
夜輪轉不知苦之本際譬如擲杖空中或頭
落地或尾落地或中落地如是無始生死長
夜輪轉或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼又正
法念經云爾時夜摩天王爲諸天衆以要言
之於天人中有十六苦何等十六天人之中

善道所攝一者中陰苦二者住胎苦三者出
胎苦四者希求食苦五者怨憎會苦六者於
恩愛別離苦七者寒熱苦八者病苦九者他
給使苦十者追求營作苦十一者近惡知識
苦十二者妻子親里衰惱苦十三者飢渴苦
十四者爲他輕毀苦十五者老苦十六者死
苦如是十六人大苦於人世間乃至命終
及餘衆苦於生死中不可堪忍於有爲中無
有少樂一切無常一切敗壞爾時夜摩天王
以偈頌曰

於人世界中	有陰皆是苦	有生必歸死
有死必有生	若住於中陰	自業受苦惱
長夜遠行苦	此苦不可說	沒於屎尿中
熱氣之所燒	如是住胎苦	不可得具說
常貪於食味	其心常希望	於味變大苦
此苦不可說	<small>兜九</small> 心小常希望	於欲不知足
所受諸苦惱	此苦不可說	怨憎大聚會
猶如大火毒	所生諸苦惱	此苦不可說
於恩愛別離	衆生起大苦	大惡難堪忍
此苦不可說	寒熱大苦畏	生無量種苦

生無量種惡	此苦不可說	病苦害人命
病為死王使	衆生受斯苦	此苦不可說
為他所策使	常無有自在	衆生受斯苦
此苦不可說	愛毒燒衆生	追求受大苦
次第乃至死	此苦不可說	若近惡知識
衆苦常不斷	當受惡道苦	此苦不可說
妻子得衰惱	見則生大苦	出過於地獄
此苦不可說	飢渴自燒身	猶如猛燄火
能壞於身心	此苦不可說	常為輕賤他
親里及知識	生於憂悲苦	此苦不可說

人為老所歷 身羸心意劣 偃僕拄杖行
 此苦不可說 人為死所執 從此至他世
 是死為大苦 不可得宣說

八苦緣第三

如五王經云佛為五王說法云人生在世常
 有無量眾苦九切身今粗為汝等略說五八苦何
 謂八苦一生苦二老苦三病苦四死苦五恩
 愛別苦六所求不得苦七怨憎會苦八憂悲
 苦是為八苦也何謂生苦人死之時不知精
 神趣向何道未得生處普受中陰之形至其

三七日中父母和合便來受胎一七日如薄
 酪二七日如稠酪三七日如凝酥四七日如
 肉團五七日五炮成就巧風入腹吹其身體
 六情開張在母腹中生藏之下熟藏之上母
 嗽一杯熱食灌其身體如入鑊湯母飲一杯
 冷水亦如寒冰切身母飽之時迫迫身體痛
 不可言母飢之時腹中了五亦如倒懸受苦
 無量至其滿月欲生之時頭向產門劇如兩
 石夾山欲生之時母危父怖生墮草上身體
 細軟草觸其身如履刀劍忽然失聲大呼此

是苦不諸人咸言此是大苦

何謂老苦謂父母養育至年長大自用強健
擔輕負重不自裁量寒熱失度老年頭白齒
落目視眵眩耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺
百節疼痛行步苦極坐起呻吟憂悲心惱識
神轉減便旋即忘命日促盡言之流涕坐起
須人此是苦不答曰大苦

何謂病苦人有四大和合而成一大不調百
一病生四大不調四百四病同時俱作地大
不調舉身沉重水大不調舉身腩腫火大不

調舉身熱蒸風大不調舉身僵硬百節苦痛
猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐
起須人口燥唇焦筋斷鼻坼目不見色耳不
聞音不淨流出身卧其上心懷苦惱言趣悲
哀六親在側晝夜共有初不休息饋饍美食
入口皆苦此是苦不答曰實是大苦

何謂死苦人死之時四百四病同時俱作四
大欲散魂神不安欲死之時刀風解形無處
不痛白汗流出兩手摸空室家内外在其左
右憂悲涕泣痛徹骨髓不能自勝死者去之

風逝氣絕火滅身冷風先火次魂靈去矣身體挺直無所復知旬日之間肉壞血流胖脹爛臭甚不可近棄之曠野衆鳥噉食肉盡骨乾鬪骸異處此是苦不答言實是大苦

何謂恩愛別苦謂室家內外兄弟妻子共相戀慕一朝破亡爲人抄劫各自分張父東子西母南女北非唯一處爲人奴婢各自悲呼心肉斷絕杳杳冥冥無有相見之期此是苦不答言實是大苦

何謂所求不得苦家內錢財散用追趁大官

吏民望得富貴勤苦求之不止會遇得之而作邊境令長未經幾時貪取民物爲人告言一朝有事檻車立待欲殺之時憂苦無量不知死活何日此是苦不答言實是大苦

何謂怨憎會苦世人薄俗共居愛欲之中爭不急之事更相殺害遂成大怨各自相避隱藏無地各磨刀錯箭挾弓持杖恐畏相見會遇狹道相逢張弓樹箭兩刃相向不知勝負是誰當爾之時怖畏無量此是苦不答曰實是大苦

何謂憂悲苦惱謂人生在世長命者乃至百歲短命者胞胎傷墮長命之者與其百歲夜消其半餘年五十在其酒醉疾病不知作人減少五歲小時愚癡至年十五未知禮儀年過八十志鈍無智耳聾目瞶無有法則復減二十年已九十年過餘有十歲之中多諸憂愁天下欲亂時亦愁天下旱時亦愁天下大水亦愁天下大霜亦愁天下不熟亦愁家室內外多諸疾病亦愁持家財物治生恐失亦愁官家百調未及輸亦愁家人遭官繫閉牢

獄未知出期亦愁兄弟遠行未歸亦愁居家窮寒無有衣食亦愁比舍村落有事亦愁社稷不辦亦愁室家死亡無有財物殯葬亦愁至春種作無有耕牛亦愁如是種種憂悲無有樂時至其節日共相集聚應當歡樂方共悲啼相向此是苦不答言實是大苦又金色王經云有一天女向金色王而說偈言
何法名為苦 所謂貧窮是 何苦最為重
所謂貧窮苦 死苦與貧窮 二苦等無異
寧當受死苦 不用貧窮生

蟲寓緣第四

如禪祕要經云復次舍利弗若行者入禪定時欲覺起貪姪風動四百四脉從眼至身根一時動搖諸情閉塞動於心風使心顛狂因是發狂鬼魅所著晝夜思欲如救頭然當疾治之治之法者教此行者觀子藏子藏者在生藏下熟藏之上九十九重膜如死豬胞四百四脉從於子藏猶如樹枝布散諸根如盛屎囊一千九百節似芭蕉葉八十戶蟲圍繞周布一百四脉及以子藏猶如馬腸直至產

門如臂釧形團圓大小上圓下尖狀如貝齒九十九重一一重間有四百四蟲一一蟲有十二頭十二口人飲水時水精入脉布散諸蟲入毗羅蟲頂直至產門半月半月出不淨水諸蟲各吐猶如敗膿入九十蟲口中從十二蟲六竅中出如敗絳汁復有諸蟲細於秋毫遊戲其中諸男子等宿惡罪故四百四脉從眼根布散四肢流注諸腸至生藏下熟藏上肺脾腎脉於其兩邊各有六十四蟲各十二頭亦十二口婉纏相著狀如指環盛青色

膿如野豬精臭惡巨甚至藏陰處分為三支

二九在上如芭蕉葉有一千二百脉一一脉

中生於風蟲細若秋毫似毗蘭多鳥腎諸蟲

中生筋色蟲此蟲形體似筋連持子藏能動

赤七萬八千共相纏裹狀如螺環似瞿師羅

鳥眼九十八脉槐九上衝於心乃至頂髻諸男子

等眼觸於色風動心相四百四脉為風所使

動轉不停八十戶蟲一時張口眼出諸膿流

注諸脉乃至蟲頂諸蟲崩動狂無所知觸前

女根男精青白是諸蟲淚女精黃赤是諸蟲

膿九十八使所熏修法八十戶蟲地水火風之所動作

佛告舍利弗若有四眾著慚愧衣服慚愧藥

欲求解脫度世苦者當學此法如飲甘露學

此法者想前子藏乃至女根男子身分大小

諸蟲張口堅牙瞋目吐膿以手反之置左膝

端數息令定一千九百九十九過觀此想成

已置右膝端如前觀之復以手反之用覆頭

上令此諸蟲眾不淨物先適兩眼耳鼻及口

無處不至見此事已於好女色及好男色乃

至天子天女若眼視之如見癩人那利瘡蟲
如地獄箭半多羅鬼神狀如阿鼻地獄猛火
熱焰應當諦觀自身他身是欲界一切衆生
身分不淨皆悉如是舍利弗汝今知不衆生
身根根本種子悉不清淨不可具說但當數
息一心觀之若服此藥是大丈夫天人之師
調御人主免欲淤泥不爲欲水恩愛大河之
所漂沒姪洑不祥幻色妖鬼之所燒害當知
是人未出生死其身香潔如優波羅人中香
象龍王力士摩醯首羅所不能及大力丈夫

天人所敬佛告舍利弗汝好受持爲四衆說
慎勿忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡
喜奉行

又正法念經云比丘修行者如實見身從頭
至足循身觀察彼以聞慧或以天眼見髑髏

提九

十

內自有蟲行名曰腦行遊行骨內生於腦中
或行或住當食此腦復有諸蟲住髑髏中若
行若食還食髑髏復有髮蟲住於骨外食於
髮根以蟲瞋故令髮墮落復有耳蟲住在耳
中食耳中肉以蟲瞋故令人耳痛或令耳聾

復有鼻蟲住在鼻中食鼻中肉以蟲瞋故能令其人飲食不美腦涎流下以蟲食腦涎是故令人飲食不美復有脂蟲生在脂中住於脂中常食人脂以蟲瞋故令人頭痛復有續蟲生於節間有名身蟲住入人牙以蟲瞋故令人脉痛猶如針刺復有諸蟲名曰食涎住舌根中以蟲瞋故令人口燥復有諸蟲名曰牙根蟲住於牙根以蟲瞋故令人牙疼復有諸蟲名嘔吐蟲以食違故多生嘔吐是故名內修行者循身觀是十種蟲住於頭中或以

聞慧或以天眼初觀咽喉有蟲名曰食涎齟嚼食時猶如嘔吐涎唾和雜欲咽之時與腦涎合喉中涎蟲共食此食以自活命若蟲增長令人嗽病若多食膩或多食垢或食熏食或食醋食或食冷食蟲則增長令人咽喉生十一於病疾復以聞慧或以天眼見消唾蟲住咽九喉中若人不食如上膩等蟲則安隱能消於唾於十脉中流出美味安隱受樂若人多唾蟲則得病以蟲病故則吐冷沫故胸中成病復以聞慧或以天眼觀於吐蟲住人身中住

於十脉流注之處若人食時如是之蟲從下脉中涌身上行至咽喉中即令人吐生於五種嘔吐一風吐二癢吐三唾吐四雜吐五蠅吐若蟲安隱則於胃口順入腹中復以聞慧或以天眼見蠅食不淨故蠅入咽喉中令吐蟲動則便大吐復以聞慧或以天眼見醉味蟲行於舌端乃至令脉於其中間或行或住微細無足若食美食蟲則昏醉增長若食不美食蟲則痿弱若我不食醉蟲則病不得安隱復以聞慧或以天眼見放逸蟲住於頂上若

至腦門令人疾病若至頂上令人生瘡若至咽喉猶如蟻子滿咽喉中若住本處病則不生復以聞慧或以天眼見六味蟲所貪嗜味者我亦貪嗜隨此味蟲所不嗜者我亦不便若得熱病蟲亦先得如是熱病以是過故令於病人所食不美無有食味復以聞慧或以天眼見杼氣蟲以瞋恚故食腦作孔或咽喉痛或咽喉塞生於死苦此杼氣蟲共咽喉中一切諸蟲皆悉撩亂生諸痛惱此杼氣蟲常爲唾覆其蟲短小有面有足復以聞慧或以

天眼見憎味蟲住於頭下咽喉根中云何此
蟲為我煩惱或作安隱彼見此蟲憎疾諸味
唯嗜一味或嗜甜味憎於餘味或嗜醋味憎
於餘味隨所憎味我亦憎之隨蟲所嗜我亦
嗜之舌端有脉九隨順於味令蟲乾燥以蟲瞋十二
故令舌瘡瘡而重或令咽喉即得微病若不
瞋恚咽喉則無如上諸病復以聞慧或以天
眼見嗜睡蟲其形微細狀如爛塵住一切脉
流行趣味住骨髓內或住肉內或髑髏內或
在頰內或齒骨內或咽骨中或在耳中或在

眼中或在鼻中或在鬚髮此嗜睡蟲風吹流
轉若此蟲病若蟲疲極住於心中心如蓮華
晝則開張無日光故夜則還合心亦如是蟲
住其中多取境界諸根疲極蟲則睡眠人亦
睡眠一切衆生悉有睡眠若此睡蟲晝日疲
極人亦睡眠復以聞慧或以天眼見有腫蟲
行於身中其身微細隨蟲飲血處則有腫起
瘡瘡而疼或在面上或在頂上或在咽喉或
在腦門或在餘處所在之處能令生腫若住
筋中則無痛苦復以聞慧或以天眼見十種

蟲至於肝肺人則得病何等為十一名食毛
 蟲二名孔穴行蟲三名禪都摩羅蟲四名赤
 蟲五名食汁蟲六名毛燈蟲七名瞋血蟲八
 名食肉蟲九名瘡瘡蟲十名醋蟲此諸蟲等
 其形微細無足無目行於血中痛癢為相復
 以聞慧或以天眼見食毛蟲若起瞋恚能噉
 鬚眉皆令墮落令人癩病若孔穴行蟲而起
 瞋恚行於血中令身羸澀頭痺無知若禪都
 摩羅蟲流行血中或在鼻中或在口中令人
 口鼻皆悉臭惡若其赤蟲而起瞋恚行於血

中能令其人咽喉生瘡若食汁蟲而起瞋恚
 行於血中令人身體作青癩瘰或黑或黃癩
 瘰之病若毛燈蟲起於瞋恚血中流行則生
 病苦瘡癬熱黃疥癩破裂若瞋血蟲以瞋恚
 故血中流行或作赤病女人赤下身體搔癢
 疥瘡膿爛若食肉蟲瞋而生病惱頭旋迴轉
 於咽喉口中生瘡下門生瘡若瘡瘡蟲血
 中流行則生病疾疲頓困極不欲飲食若醋
 蟲瞋恚亦令其人得如是病復觀十種蟲行
 於陰中何等為十一名生瘡蟲二名刺蟲三

名閉筋蟲四名動脉蟲五名食皮蟲六名動
脂蟲七名和集蟲八名臭蟲九名濕生蟲十
名熱蟲復以聞慧或以天眼見於瘡蟲隨有
瘡處諸蟲圍繞噉食此瘡或於咽喉而生瘡
病或見刺蟲若生瞋恚令人下痢猶如火燒
口中乾燥飲食不消若人愁惱蟲則歡喜嚙
人血脉以為衰惱或下赤血或不消下痢或
見閉筋蟲行於麤筋或行細筋若覺蟲行筋
則疼痛若不覺行筋則不疼一切骨肉皆亦
消瘦筋中疼痛若蟲瞋恚人不能食若住筋

中而飲人血令人無力若食人肉令人羸瘦
或見動脉蟲是蟲徧行一切脉中其身微細
行無障礙若蟲住入食脉之中則有病過令
身乾燥不喜飲食若蟲住水脉之中則有病
生令口乾燥若在汗脉令人一切毛孔無汗
若在尿脉令人淋病或令精壞十四或令痛苦若
蟲瞋恚行下門中令人大便閉塞不通苦惱
垂死或見食皮蟲以食過故蟲則瞋恚令人
面色醜惡或生惡皰或癢或赤或黃或破或
復令其髮爪墮落令人惡病或皮斷壞或肉

爛壞或見動脂蟲住在身中脂脉之內若食有過若多睡眠此蟲則瞋不消飲食或生疥癩或生惡腫毛根癩病或得癯病或脉脹或乾瘃或身臭病或食時流汗或見和集蟲集二種身一者覺身二者不覺身皮肉血等是名覺身髮爪齒等是名不覺身以食過故蟲則無力人亦無力不能速疾行來往返睡眠蒼普或多焦渴皮肉骨血髓精損減或見臭蟲住在肉中屎尿之中以食過故蟲則瞋恚身肉屎尿唾涕皆臭鼻中爛膿或眼淚爛臭

隨蟲行處皆悉臭穢若衣若敷若食住在齒中以蟲臭故食亦隨臭衣敷盡臭舌上多有血垢臭穢身垢亦臭或見濕行蟲行背肉中知食消已入腰三孔取人糞穢汁則成尿滓則為糞令入下門復次修行觀者內身循身觀觀十種蟲行於身中一切人身皆從中出十五何等為十一名瘡瘡蟲二名懶懶蟲三名苗華蟲四名火燄蟲五名黑蟲六名大食蟲七名暖行蟲八名作熱蟲九名火蟲十名大火蟲此諸蟲等住陰黃中復以聞慧或以天眼

見瘡瘡蟲以食過故蟲則瞋恚食人眼睫令人眼癢多出眵淚此微細蟲若行眼中眼則多病或令目壞若入睛中眼生白翳其蟲赤色若蟲不瞋則無此病或見憊憊蟲住在人身行於陰中陰黃覆身若入骨中令人蒸熱若行皮中晝夜常熱手足皆熱若入皮裏身則汗出或見苗華蟲行住陰中利背短足身如火藏不欲食飲隨所行處則大熱爛身肉增長其身蒸熱若蟲順行則無此疾或見火焰蟲住在身中行黃陰中或安不安以食過

故蟲則瞋恚從頂至足行無障礙能令身中一切熱血生於熱瘡若血若陰行於口中耳中流出若蟲不瞋則無此病或見黑蟲住在身內行於黃中或安不安以食過故蟲則瞋恚令人面皴或生多顰或黑或黃或赤或令身臭或令雀目或口中生瘡或大小便處生瘡若蟲不瞋則無此病或見大食蟲以食過故則生瞋恚住陰黃中隨食消化若蟲不瞋則無此病或見暖行蟲常愛暖食憎於冷食若我食冷蟲則瞋恚口多出水或窺或睡或

心陰臺膏或身疼強或復多唾或咽喉病若
 蟲不瞑則無此病或見熱蟲住人身中以食
 過故病垢增長妨出入息令身羸大或咽喉
 塞令大小便悉皆白色不愛寒冷不受淡食
 或見食火蟲住在身內行住陰中此蟲寒時
 則便歡喜熱時痿弱寒歡喜故人則憶食熱
 時火增不欲飲食於冬寒時陰則清涼熱則
 陰發或見大火蟲若人性不便而強食之以
 食過故蟲則瞑恚噉身肉蟲令人腸痛或脚
 手疼隨食蟲處則皆疼痛若蟲不瞑則無如

上復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以
 天眼觀於骨中有十種蟲何等為十一名舐
 骨蟲二名啣骨蟲三名割節蟲四名赤口臭
 蟲五名爛蟲六名赤口蟲七名頭頭摩蟲八
 名食皮蟲九名風刀蟲十名刀口蟲如此十
 蟲行於骨中違情損身不可具述復次修行
 者內身循身觀復以聞慧或以天眼見十種
 蟲行於尿中何等為十一名生蟲二名針口
 蟲三名節蟲四名無足蟲五名散汁蟲六名
 三焦蟲七名破腸蟲八名閉塞蟲九名善色

永樂北藏

諸經要集

第一三六册

諸經要集卷第二十下

槐十

唐西明寺沙門釋道世撰

雜要部第二十之餘

五辛緣第五

如楞伽經云佛言大慧如是一切葱韭蒜臭

慧十

一之一

穢不淨能障聖道亦障世間人天淨處何況
諸佛淨土果報酒亦如是又涅槃經云乃至
食葱韭蒜薤亦皆如是當生苦處穢汚不淨
能障聖道亦障世間人天淨處何況諸佛淨
土果報酒亦如是能障聖道能損善業能生

諸過又雜阿舍經云不應食五辛何等為五

一者木葱二者荻葱三者蒜四者興渠五者

蘭葱又梵網經云若佛子不得食五辛大蒜

荻葱葱蘭葱興渠是五種不得食又五辛

報應經云七眾等不得食肉葷辛讀誦經論

慧十

一之二

得罪有病開在伽藍外白衣家服已滿四十

九日香湯澡浴竟然後許讀誦經論不犯又

僧祇十誦五分律等更無餘治開病比丘服

蒜聽七日在一邊小房內不得卧僧牀褥眾

大小便處講堂處皆不得到又不得受請及

僧中食不得就佛禮拜得在下風處遙禮七日滿已澡浴熏衣方得入眾若有患瘡醫教須香治者佛令先供養佛已然後許塗身還在屏處一同前法

出家性潔尚令作法如是豈順穢俗凡夫輒開食耶

嚏氣緣第六

如僧祇律云若在禪坊中嚏者不得放恣大嚏若嚏來時當忍以手掩鼻若不可忍者以手遮鼻而嚏勿令涕唾汚比座若上座嚏者應言和南下座嚏默然又四分律云時世尊嚏諸比丘呪願言長壽時有居士嚏及禮拜

惠十

二七一

比丘佛令比丘呪願言長壽又僧祇律云佛言若急下風來當制若不可忍者當向下座不得在前縱氣若氣來不可忍者當下道在下風放之又毗尼母經云氣有二種一者上氣二者下氣上氣欲出時莫當人張口令出要迴面向無人處張口令出若下氣欲出時不聽眾中出要作方便出外至無人處令出然後入眾莫使眾譏嫌汚賤入塔時不應放下氣安塔樹下大眾中皆不得令出氣師前大德上座前亦不得放下風出聲若腹中

惠十

二七二

有病急者應出外去莫令人生污賤心

便利緣第七

如優鉢祇王經云伽藍法界地漫大小行者
五百身墮拔波地獄經二十小劫常遣肘手
抱此大小便處臭穢之地乃至黃泉又毗尼
毋經云諸比丘住處房前隔處小便汚地臭
氣皆不可行佛聞之告諸比丘從今已去不
聽諸比丘僧伽藍處處小行當聚一屏猥處
若瓦瓶若木甯埋地中小行已以物蓋頭莫
令有臭氣若上廁去時應先取籌草至戶前

三彈指作聲若人非人令得覺知若無籌不
得壁上拭不得廁板梁杙上拭不得用石不
得青草土塊輓木皮輓葉竒木皆不得用所
應用者木竹葦作籌度量法極長者一搽手
短者四指已用者不得振令污淨者不得著
淨籌中是名上廁用籌法上廁有二處一者
起止處二者用水處用水處坐起褰衣一切
如起止處無異廁戶前著淨瓶水復應著一
小瓶若自有瓶者當自用若無瓶者用廁邊
小瓶不得直用僧大瓶水令污是名上廁用

惠十

三之一

水法塔前衆僧前和尚阿闍黎前不得張口
 大涕唾著地若欲涕唾者當屏猥處莫令人
 惡賤是涕唾法又三千威儀中云若不洗大
 小便比丘得突吉羅罪亦不得淨僧坐具上
 坐及禮三寶設禮無福德又至舍後上廁有
 二十五種事一欲大小便當行時不得道上
 為上座作禮二亦莫受人禮三往時當直低
 頭視地四往當三彈指五已有人彈指不得
 逼六已上正住彈指乃踞身七正踞中坐八
 不得一足前一足後九不得令身倚十斂衣

思十

三之二

不得使垂圍中十一不得大咽使面赤十二
 當直視前不得顧聽十三不得汚壁十四不
 得低頭視圍中十五不得視陰十六不得以
 手持陰十七不得草畫地十八不得持草畫
 壁作字十九用水不得大費二十不得汚濺
 二十一用水不得使前手著後手二十二用
 土當三過二十三當用澡豆二十四得三過
 用水二十五設見水草土盡語直日主者若
 自手取為善又僧祇律云大小行已不用水
 洗而受用僧坐具牀褥得罪又十誦律云不

思十

四之一

洗大行處不得坐卧僧卧具上得罪又摩得
勒伽論云不洗大小行處不得禮拜除無水
處若爲非人所瞋水神所瞋或爲服藥等開
不犯又雜譬喻經云有一比丘不彈指來大
小便瀆汚中鬼面上魔鬼大恚欲殺沙門持

戒魔鬼隨逐伺覓其短不能得便

託知此事
上廁必須

聲咳

又賢愚經云昔佛在世時舍衛城中有

一貧人名曰尼提極貧下賤常客除糞佛知
應度即將阿難往到其所正值尼提擔糞出
城而欲棄之瓶破汚身遙見世尊深生慚愧

惠十

四之二

不忍見佛佛到其所廣爲說法即生信心欲
得出家佛使阿難將至河中與水洗訖將詣
祇洹佛爲說法得須陀洹尋即出家得阿羅
漢果國人及王聞其出家皆生怨恨云何佛
聽此人出家波斯匿王即往佛所欲破此事
正值尼提在祇洹門大石上坐縫補故衣七
百諸天香華供養王見歡喜請通白佛尼提
比丘身没石中出入自在通白已竟王到佛
所先問此事向者比丘姓字何等佛告王曰
是王國中下賤之人除糞尼提王聞佛語謗

心即除到尼提所執足作禮懺悔辭謝王白
佛言尼提比丘宿作何業受此賤身佛告王
曰昔迦葉佛入涅槃後有一比丘出家自在
兼捉僧事身暫有患懶起出入便利器中使
一弟子擔往棄之然其弟子是須陀洹以是
因緣流浪生死恒爲下賤五百世中爲人除
糞由昔出家持戒功德今得值佛出家得道
以是義故不得房內便利具招前報數見俗
人懈怠不能自運置穢器房中便利令他日
別將棄未來定墮地獄縱得出獄猶作猪狗

蟻螂廁中穢蟲也又佛說除災患經云佛告
阿難乃前世過去迦葉佛時人壽二萬歲佛
事終竟復捨壽命爾時有王名曰善頸供養
舍利起七寶塔高一由延一切衆生然燈燒
香香華繒綵供養禮事時有衆女欲供養塔
便共相率掃除塔地時有狗糞污穢塔地時
有一女人手撮除棄復有一人見其以手除
地狗糞便唾笑之曰汝手已污不可復近彼
女逆罵汝弊姪物水洗我手便可復淨佛天
人師敬意無已手除不淨已便澡手繞塔求

願今掃塔地污穢得除令我世世勞垢消滅
清淨無穢時諸女人掃塔地者今此會中諸
女人是爾時掃地願滅塵勞服甘露味爾時
以手除狗糞女者今柰女是爾時發願不與
污穢會所生清淨以是福報不因胞胎臭穢
之處每因華生以其爾時發一惡聲罵言姪
女故今受是姪女之名值佛聞法得須陀洹
又雜寶藏經云南天竺法家有一童女必使
早起淨掃庭中門戶左右有長者女早起掃
地會值如來於門前過見生歡喜注意看佛

卷十

六之一

壽命全促即終生天夫生天者法有三念自
思惟言本是何身自知人身今生何處定知
是天昔作何業來生於此知由見佛歡喜善
業得此果報感佛重恩來供養佛佛為說法
得須陀洹又新婆沙論云昔怛叉尸羅國有
一女人至月光王捨千頭處禮無憂王所起
靈廟見有狗糞在佛座前尋作是思此處清
淨如何狗糞污穢其中以手捧除香泥塗飾
善業力故令此女人徧體生香如梅檀樹口
中常出青蓮華香若諸衆生由不護淨故因

卷十

六之二

內煩惱感諸外穢故論頌言

世間諸穢草 能穢汚良田 如是諸貪穢

穢汚諸含識 世間諸穢草 能穢汚良田

如是諸瞋穢 穢汚諸含識

又賢愚經云佛在世時羅閱城邊有一汪水

汚泥不淨多諸糞穢國中人民以屎尿投中

有一大蟲其形像蛇加有四足於其汪水東

西馳走或沒或出經歷年載常處其中受苦

無量爾時世尊將諸比丘至彼坑所問諸比

丘汝識此蟲宿緣行不諸比丘咸皆不知佛

告比丘毗婆尸佛時有眾賈客入海取寶大

獲珍寶平安還到選寶上者用施眾僧規俟

僧食僧受其寶付授摩摩帝於後僧食向盡

乃從其索不與眾僧苦索摩摩帝瞋恚而語

之言汝曹噉屎此寶屬我何緣乃索由其欺

意十

七二一

僧惡口罵故身壞命終墮阿鼻獄身常宛轉

沸屎之中九十一劫乃從獄出今墮此中自

從七佛已來皆作其蟲至賢劫千佛各各皆

爾又百緣經云佛在王舍城迦蘭陀竹林時

尊者舍利弗大目犍連設欲食時先觀地獄

畜生餓鬼然後方食目連見一餓鬼身如焦
柱腹如大山咽如細針髮如錐刀纏刺其身
諸肢節間皆悉火出呻吟大喚四向馳走求
索屎尿以為飲食疲苦終日而不能得即問
鬼言汝造何業受如是苦餓鬼答言有日之

慧十

七之二

處不須燈燭如來世尊今現在世汝可自問
我今飢渴不能答汝爾時目連尋往佛所具
問如來所造業行受如是苦具以上問爾時
世尊告目連曰汝今善聽吾為汝說此賢劫
中含衛城中有一長者財寶無量不可稱計

永樂北藏

諸經要集

常令僕使壓甘蔗汁以輸大家有辟支佛甚
患渴病良醫處藥教服甘蔗汁病乃可差時
辟支佛往長者家乞甘蔗汁時彼長者見來
歡喜尋勅其婦富那奇我有急緣定欲出去
汝今在後取甘蔗汁施辟支佛時婦答言汝
但出去我後自與時夫出已取辟支佛鉢於
其屏處小便鉢中以甘蔗汁蓋覆鉢上與辟
支佛辟支受已尋知非是投棄於地空鉢還
歸其後命終墮餓鬼中常為飢渴所見遍切
以是業緣受如是苦佛告目連欲知爾時彼

慧十

第一三六册

長者婦今富那奇餓鬼是佛說是時諸比丘等捨慳貪緣厭惡生死有得四沙門果者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

護淨緣第八

如十誦律云如何漱口佛言以水著口中三迴轉之是名淨口法又僧祇律云爾時世尊大會說法有比丘口臭在下風而住佛知而故問是比丘何故獨坐答言世尊制戒不聽嚼木所以口臭恐熏汚人故在下風佛言聽

惠十

八之二

用嚼木極長者六指極短四指已上嚼時當在屏處先淨洗手嚼已水洗棄之嚼時不得咽之若醫言爲差病須咽者聽若無齒者當用灰滷土磚礪石草木洗口已食若食上欲行水當淨水先洗手器然後行水若手汚者當以葉承取若口飲時不得沒脣使器著額當挂脣而飲飲時不得盡飲當留沙許淘蕩已從口處棄之行水當好護淨器若見沒脣著額者當放置一處以草作識令人知不淨若作非時漿飲亦如前法又僧祇律云比丘

晨起應淨洗手不得麤洗五指復不得齊至
腋當齊手腕以前令淨不得粗魯洗不得指
令血出當以苜摩草末若灰土澡豆皂莢洗
手指令作聲淨洗手已更相揩者便各不淨
應更洗手比丘食前當護手若摩頭捉衣等
更須洗比丘尚爾
白衣亦然讀經受食等九之一准用行之手
淨尚爾何況手殺生命飲血噉肉以汚身口
縱欲傳法心亦不淨又四分律云時諸比丘
患屋內臭佛言應掃灑若故臭以香泥泥若
復臭應屋四角懸香又十誦律云時有比丘

不嚼楊枝口中氣臭白佛言聽嚼楊枝有
五利益一口不苦二口不臭三除風四除熱
病五除痰癢復有五事利益一除風二除熱
三別味四能食五眼明又四分律云不嚼楊
枝有五過失一口氣臭二不善別味三熱癢
病不消四不引食五眼不明九之二五分律云嚼已
應洗棄之以恐蟲食死故又三千威儀云用
楊枝有五事一斷當如度二破當如法三嚼
頭不得過三分四梳齒當中三齒五當汁澡
自用刮舌有五事一不得過三反二舌上血

出當止三不得大振手汚僧伽梨若足四棄
楊枝莫當人道五當著屏處

鳴鐘緣第九

如付法藏經云時有國王名扇昵吒貪虐無
道數出征伐勞役人民不知厭足欲王四海
戍備邊境親戚分離若斯之苦何時寧息宜
可同心共屏除之然後我等乃當快樂因王
病虐以被鎮之人坐其上須臾氣絕由聽馬
鳴比丘說法緣放生大海中作千頭魚劍輪
迴注斬截其首續復尋生次第更斬如是展

惠十

十之一

轉乃至無量須臾之間頭滿大海時有羅漢
爲僧維那王即白言今此劍輪聞捷椎音即
便停止於其中間苦痛小息唯願大德垂哀
矜愍若鳴捷椎延令長文羅漢愍念爲長打
之過七日已受苦便畢而此寺上因彼王故
次第相傳長打捷椎至於今日猶故如本
述曰既知經意鳴鐘濟苦兼以集衆即須維
那將欲打鐘斂容合掌發願利生之意因鐘
念善便共受苦畢又增一阿含經云若打鐘
時願一切惡道諸苦並皆停止若聞鐘聲兼

惠十

十之二

說偈讚得除五百億劫生死重罪

降伏魔鬼怨 除結盡無餘 露地擊捷椎

比丘聞當集 諸欲聞法人 度流生死海

聞此妙響音 善當來集此

又雜喻經說偈云

聞鐘卧不起 護塔善神瞋 現在緣果薄

來報受虵身 所在聞鐘聲 卧者必須起

合掌發善心 賢聖皆歡喜

洪鐘震響覺群迷 聲徧十方無量土

舍識群生普聞知 拔除衆生長夜苦

六識常昏終夜苦 無明被覆久迷情

晝夜聞鐘開覺悟 怡神淨刹得神通

入衆緣第十

如四分律云凡欲入衆當具五法一應以慈

心二應自卑下如拭塵巾三應知坐起法若

見上座不應安坐若見下座不應起立四彼

至僧中不為雜說談世俗事若自說若請他

說五若見僧中不可事心不安忍應作默然

任之故智度論云佛聖弟子住和合故有二

種法一賢聖語二賢聖默今見齋會之處後

生前到已得上好之處若見上座老師都不起迎逆遜讓坐處汚法之深寔由年少復見向他貴勝之家或經新喪重孝爲考妣遠忌在會道俗放情歡笑喧亂大衆豈免俗譏高僧之類又三千威儀經云凡欲上牀當具七法一詳踞牀二不得匍匐上三不使牀有聲四不得大拂牀有聲五不得大吒嘆息思惟世事六不得徇群卧七應以時節早起又地持論云若見衆生當慰問歡顏先語平視和色正念在前若菩薩知他衆生有實功德以

嫌恨心不向人說亦不讚歎有讚歎者不唱善哉是名爲犯衆多犯是犯捺汗起故梁攝論云菩薩若見衆生當歡笑先言然後共語故五分律云不忍辱人有五過失一兇惡不忍二後悔恨三多人不愛四惡聲流布五死隨惡道

衰相緣第十一

如分別緣起初法門經云世尊告曰老有五種衰損一者鬚髮衰損以被鬚髮色變壞故二者身相衰損形色膚力皆衰損故三者作

業衰損發言氣上喘息愈急身顫掉故住便
偻曲以腰脊皆無力故坐即低屈身羸弱故
行必按杖身虛劣故凡所思惟知識愚鈍念
昏亂故四者受用衰損於現資具受用劣故
於戲樂具一切不能現受用故於諸色根所
行境界不能速疾明利而行或不^{十二}行故五者
命根衰損壽量將盡隣近死故遇少厄緣不
堪忍故又阿含經云頭白有四因緣一者火
多二者憂多三者病多四者種早白人病瘦
有四因緣一少食二有憂三多愁四有病未

調有四事先不語人一頭白二老三病四死
是四事亦不可避亦不可却一切味不過八
種一苦二澁三辛四鹹五淡六甜七醋八不
了了味

眠夢緣第十二

如善見律云夢有四種一四大不和夢二先
見夢三天人夢四想夢云何四大不和夢答
眠時夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子
賊逐此是四大不和夢虛而不實云何先見
夢答或晝日見或白或黑或男或女夜則夢

見是名先見夢此亦不實云何天人夢若善
知識天人爲現善夢令人得善若惡知識者
爲現惡夢此即真實云何想夢者答此人前
身或有福德或有罪障若福德者現善夢罪
者現惡夢如菩薩母初欲入母胎時夢見白

惠十

十三

象從忉利天下入其右脇此是想夢也若夢
禮佛誦經持戒布施種種功德此亦想夢問
夢爲善不善無記耶答亦善不善無記若夢
見禮佛聽法說法此是善功德若夢見殺盜
姪此是不善夢若夢見青黃赤白色等此是

無記夢也問曰若爾者應受果報答曰不受
果報何以故以心業羸弱故不感起是故律
云除夢中不犯又迦延論云云何一切睡眠
相應耶答曰或睡不眠相應如未眠時身不
輒心不輒身重心重身瞪瞢心瞪瞢身潰心
潰身睡心睡爲睡所纏是謂睡不眠相應云
何眠不眠相應答曰不染汗心眠夢是謂眠
不睡相應云何睡眠相應答曰染汗心眠夢
是謂睡眠相應云何不睡不眠答曰除上爾
所事問眠當言善不善無記耶答曰眠或善

或不善或無記云何爲善答曰善心眠夢云何不善答曰不善心眠夢云何無記答曰除上爾所事如夢中施與作福持戒守齋如善心眠時所作福當言餘福迴向是名善云何眠時所作不福當言迴耶答曰如夢中殺盜等如不善心眠餘不福心迴是名不善云何眠時所作福不福不當言迴答曰如眠時非福心非不福心迴如無記心眠時所作福非福不當言迴是名無記問夢名何等法答曰是五蓋中無明蓋也又十誦律云有比丘衆

中睡佛言聽水洗頭猶睡不可佛令比丘以五法用水洗他一者憐愍二者不惱他三者睡眠四者頭倚牆壁五者舒脚坐猶睡不止聽以手振若故睡不止佛言聽以掬擲若故睡不止佛聽用禪杖若取禪杖時應生敬心以兩手提杖放戴頂上若坐睡不止應起看餘睡者以禪杖築築已還坐若無睡者還以禪杖著本處以坐若故睡不止佛聽用禪鎮安孔作之以繩貫孔中繩頭施紐掛耳上去額前四指著禪鎮時禪鎮墮地佛言禪鎮墮

者應起庠行如鵝行法

雜行緣第十三

如四分律云跋難陀比丘在道行持大圓蓋諸居士遙見謂是王若大臣恐怖避道諦視乃知比丘白佛佛言比丘不應持蓋在道行亦不應懸爲天雨時在寺內樹皮若葉若竹作蓋亦不許捉王大扇若行患熱聽以樹葉雜物作扇時諸比丘患蟲草塵露墮身上佛言聽作拂若以草樹皮葉或以縷線裁碎繒帛作時有比丘得尾拂佛言聽畜時有年少

比丘不解時事數相涉聽用筭子記數又四分律云時諸比丘自作妓若吹唄供養佛言不應爾彼畏慎不敢令白衣作妓供養佛言聽又佛言彼不知供養塔飲食誰當應食佛言比丘若沙彌若優婆塞若經營作者應食又薩婆多論云凡出家人市買之法不得下第十價索他物得突吉羅罪衆僧衣未三唱得益價三唱已不應益價衆僧亦不應與衣已屬他故比丘三唱得衣不應悔設悔莫還衆僧亦莫還直又新婆沙論問異生聖者誰有怖

耶有作是說異生是怖

異生舊名凡夫

聖者無怖所

以者何聖者已離五怖畏故五怖畏者一不

活畏二惡名畏三怯眾畏四命終畏五惡趣

畏又雜寶藏經云佛言此如意珠是摩竭大

魚腦中出魚身長二十八萬里此珠名曰金

剛堅也有第一力耐使一切被毒之人見悉

消滅又見光觸身亦復消毒第二力者熱病

之人見則除愈光觸其身亦復得差第三力

者人有無量百千怨家捉此珠者悉得親善

諸天一瓜甲價直一閻浮提人物又四分律

云時諸比丘患蛇入屋未離欲比丘恐怖佛

言聽驚若以筒盛棄之若以網繫置地解放

有鼠入屋作檻盛出棄之患蝎蜈蚣蚰蜒入

屋若以弊物若泥團掃帚盛棄之在外解

放若房舍夜患蝙蝠晝患鷲鳥入佛言聽織

作籠踈障若作向櫺子遮時有老病比丘拾

虱棄地佛言不應爾聽以器盛若綿捨著中

若虱走出應作筒盛若虱出筒應作蓋塞

寒暑加以膩食將養之又四分律云時六群比丘誦外

道安置舍宅吉凶符書呪技節呪利利呪知

人生死吉凶呪解諸音聲呪佛言不應爾彼
教他彼以活命故佛言皆不應爾

爾時世尊在毗舍離國時諸離奢乘象馬車
乘輦攀捉持刀劍來欲見世尊彼留刀杖在
寺外入內問訊世尊時諸白衣持刀劍來寄

惠十

十六

諸比丘藏畏慎不敢受佛言為檀越堅牢固
藏舉者聽又五百問事云不得口吹經上塵
像塵准之雖非正經然須慎之亦不得燒故
經得重罪如燒父母不知有罪者輕又僧祇
律云然火向有七事無利益一壞眼二壞色

三身羸四衣垢壞五卧具壞六生犯戒緣七
增世俗話又月上女經云維摩詰妻名曰無
垢其妻九月生女名為月上又佛說離垢施
女經云波斯匿王有女名曰維摩羅達晉言
離垢施厥年十二端正姝妙極有聰慧又轉
女身經云須達長者妻名曰淨日有女名無
垢光頌曰

雜務簡要 捨茲煩染 萬行貞固 六塵方掩
烈烈霜心 昭昭玉臉 如彼瓊林 皎無瑕點
諸經要集卷第二十下

陀羅尼雜集卷第一

卿

未詳撰者今附梁錄

七佛所說大陀羅尼神呪并八菩薩所說神呪合十五首

第一惟衛佛說有一萬八千病以一呪悉已治之此陀羅尼名蘇盧都訶此言梵音決定

支波畫支波畫呼一呼奴波畫呼奴波畫 浮

流波畫 浮流波畫 支波畫 支波畫

阿若波畫 阿若波畫 都呼那波畫 奢

摩奴波畫 胡修帝那波畫 蜜耆呼那波

畫伊呼帝那波畫 彌梨耆帝帝那波畫

娑若帝帝那波畫 蜜若奴帝那波畫 鬱

遮兜帝那波畫 莎訶

誦呪三徧黃色縷結作十四結一句一結繫

項此陀羅尼力悉能摧伏移山斷流乾竭大

海摧碎諸山猶如微塵若日月失度能使正

行悉能攘災風雨失時能使時節穀米不登

能使豐熟鄰國侵境悉能攘却大臣謀反惡

心即滅疫病劫起悉能攘之疫鬼入國能驅

遣之刀兵劫起能摧滅之此陀羅尼力攘災

消恠無量無邊若廣說者窮劫不盡

第二所說陀羅尼能使第一願者得作佛在
 兜率天上無所不畏者令一切衆生如此
 第二式佛所說陀羅尼名胡蘇多此言除一
 切鬱蒸熱惱此陀羅尼句七十二億諸佛所
 說

陀魔帝那 遮波兜帝那 奢副奢副帝那
 烏蘇多烏蘇多帝那 浮浮奢浮奢帝那
 阿輸帝阿輸帝帝那 尼梨遮尼梨遮帝
 那支波畫支波畫帝那 蘇呵兜蘇訶 兜
 帝那 耶無奢耶無奢帝那 奢破不帝那

漚者不帝那 蘇奢不帝那沙訶
 誦呪三徧黃色纒結作三結繫頂界六種震
 此陀羅尼神力能使三千大千世悉發無上
 動山河石壁距蹠涌沒其中衆生罪衆生一
 菩提之心能除七十七億生死重罪衆生一
 切病苦悉皆消滅無有遺餘其中衆生書寫
 讀誦此陀羅尼一句名者百千萬億恒河沙
 世重惡罪業摧滅無餘
 第三隨葉佛所說神呪名密者兜此言金鼓
 衆生所有業障報障垢重煩惱悉能摧滅無

餘

浮律帝那 若無兜醯那 安耆兜醯那

若無兜醯那 遮浮浮醯那 若無兜醯那

烏奢呼呼醯那 若無兜醯那 跋婆咻咻

醯那 究梨吒咻咻醯那 遮都波醯那

若晝那醯那 烏奢咻咻醯那 遮兜梨那

醯那 莎訶

誦呪七徧黃色縷結作四結繫項

此陀羅尼句恒河沙等諸佛所說其有書寫

讀誦此陀羅尼者此人恒河沙等劫所有重

惡般重報障業墮及以五逆一闍提罪悉滅

無餘衆生所有重病障道罪垢及以業垢聞

其所說悉滅無餘其有書寫讀誦之者所至

到處國邑聚落山林丘塚其中衆生得聞說

此陀羅尼名一經耳者命終已後悉得往生

阿閼佛國乃至成佛不墮三塗行此呪法於

四月十六日在東向塔內一日繞塔八十市

於塔西壁下東向立誦呪二十四徧乃至七

日七夜不得睡眠須胡麻油燈若麻油燈七

枚安置塔四角頭淨潔洗浴著新淨衣不食

酒肉五辛連中一食我於爾時當現其人前
放大光明以金色手摩其頂上即與授決此
人所有業障罪垢悉滅無餘

第四拘留秦佛欲說大陀羅尼名金剛幢并
能療治三界五滯衆生諸惡煩惱瘡疣重病

一切業障及以報障諸垢煩惱悉能消滅禪
那兜醯吒此言拔衆生苦令出欲淤泥聞者

脫三垢貪欲瞋恚慢

阿若那晝婆若醯晝 伊那波梨帝那醯晝

耆善阿若帝那醯晝 奢富磨醯晝 若無

不醯晝 烏奢欽摩醯晝 耆浮摩醯晝

遮兜梨那醯晝 浮梨帝那醯晝 阿呼呼

若醯晝 浮梨帝醯晝 禪那牟梨帝此言大豐

滿飽者浮牟牟咻 抱吒牟牟咻牟梨兜浮

浮咻 娑若兜浮浮咻 支不破浮浮咻

嚩耆奴浮浮咻 不梨帝那浮浮咻 莎訶

誦呪一徧縷黃色結作十三結繫項

上來所說陀羅尼句及我所說悉是過去九

十九億諸佛所說其有讀誦書寫之者現身

當得金剛幢三昧所有結使摧滅無餘濟拔

衆生苦如上所說神力自在不可限量

第五拘那含牟尼佛欲說大陀羅尼名畢名者呵寔此言聲震十方莫不歸伏覺悟衆生猶如雷震無明衆生令得慧眼此陀羅尼句乃是過去七十二億諸佛所說我今說之

禪那波羅帝囊 阿那囊耆呵囊 烏奢耆呵囊 陀無耆呵囊 不梨帝耆呵囊 又耶囊耆呵囊 欽波羅帝囊耆呵囊 蜜耆帝囊耆呵囊 阿蘭耆帝囊毗呵囊 呼娑帝囊耆蘭囊 蜜耆兜帝囊若無呵帝囊

烏烏烏呵帝囊 支不破帝囊 莎訶

誦呪三徧黃色纒結作三結痛處繫

此陀羅尼力能令三千大千世界六反震動其中所有一切衆生得聞說此陀羅尼句一經耳者百千萬億巨億劫所有重罪誹謗五逆忤滅無餘其有衆生修行讀誦七日七夜減省睡眠其人現身得師子王定三昧百千諸佛現前授記又其國土鄰國強敵欲來侵燒國王爾時與諸群臣淨潔洗浴著新淨衣於高樓上隨其方面先禮十方佛然後禮

我拘那含牟尼佛三稱我名燒香散華爾時
 即說陀羅尼句以此陀羅尼威神力故大梵
 天王帝釋四天大王於虛空中悉兩刀劍四
 面大黑風起令其兵衆皆悉不得見日月之
 光諸夜又衆吸其精氣應死者死自然退散

大陀羅尼威神之力乃至如是

第六迦葉佛欲說大陀羅尼名初摩梨帝此
 言拯濟群生出生死苦

阿若提婆梨帝 遮富摩提婆梨帝 烏奢
 那提婆梨帝 娑婆波羅帝提婆梨帝 呼

娑都波羅帝提婆梨帝 那呼波羅帝提婆
 梨帝 那支富波羅帝提婆梨帝 那呼多
 羅帝提婆梨帝 婆若不羅帝提婆梨帝
 那波都羅帝提婆梨帝 奢若蜜都羅帝提
 婆梨帝 莎訶

誦呪七徧黃色纒結作六結痛處繫

此陀羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說
 此陀羅尼力能令百佛世界六種震動所有
 山河石壁皆悉摧碎猶如微塵通為一佛世
 界其中所有一切萬物皆作金色浩瀚晃灩

悉不復現唯見金色更無餘色此陀羅尼力故能令百佛世界衆生宿業重罪及三塗苦悉皆消滅無有遺餘其中衆生修行讀誦此陀羅尼者未發無上菩提之心者皆使發心至不退轉先已發心者修行此陀羅尼者超過七住乃至十住此陀羅尼金剛三昧大空解脫門菩薩從初發心修行此三昧直至道場菩提樹下入金剛定莫不由是

第七釋迦牟尼佛欲說大陀羅尼名烏蘇者晝臆多此言金光照曜除三界衆生幽冥隱

滯拔其厄難此陀羅尼句乃是過去九十九億諸佛所說我今說之

耆路不帝那置 畢耆帝那置 烏蘇多帝

那置 耆牟多帝那置 若不都帝那置

阿若娑若兜帝那置 若波都帝那置 耆

牟波若帝那置 烏奢副帝那置 密耆蘇

帝那置 耶密耆帝那置 破如彌帝那置

畢梨帝吒帝那置 莎訶

誦呪十四徧黃色縷結作十四結痛處繫

此陀羅尼力能令三千大千世界六種震動

其中衆生宿命罪垢纏裹縛束處在幽隱聞此陀羅尼一音經耳悉得往生忉利天上有諸行人受持讀誦書寫此陀羅尼者未發心者咸使發心到堅固地先發心者入法流水中八住齊階疾至佛地以此陀羅尼力故一踊超過菩提樹下乃至佛地坐於道場此三昧名金光明王定覺悟群生踊出三界拔衆厄難超衆群聖疾成佛道若有衆生欲修行此陀羅尼者欲得現身四沙門果欲除過去億百千劫障道五逆犯四重禁現世除滅令

無遺餘應當修行此陀羅尼三七二十一日護持禁戒猶如明珠一日一夜六時行道懺悔十方淨潔洗浴著新淨衣用七色華三種名香供養奉敬釋迦牟尼佛於舍利塔前五體投地悔過等一自責爾時當誦此陀羅尼句八十一遍七日常爾乃至七日一七日不得復至七日乃至三七日億百劫所有重罪悉滅無餘十方諸佛放大光明來觸其身是人爾時心意熙怡猶如比丘得第三禪爾時當有大梵天王釋提桓因四天大王即時授與

四沙門果

文殊師利菩薩所說陀羅尼名闍摩兜此言
解衆生縛現在痛苦悉得消除能却障道拔
三毒箭九十八使漸漸消滅度三有流現身
得道

支不 多捺帝 闍浮支捺帝 蘇車不支
捺帝 杻耆不支捺帝 烏蘇多支捺帝
娑遮不支捺帝 闍摩賴長支捺帝 阿怒
波賴長支捺帝 怒波帝支捺帝 莎訶
誦呪三徧結五色縷作二結繫項

永樂北藏

陀羅尼雜集

此陀羅尼四十二億諸佛所說若諸行人有
能書寫讀誦此陀羅尼者現世當爲千佛所
護此人命終不墮惡道當生兜率天上面覩
彌勒又有衆生能修行此陀羅尼者斷食七
日純服牛乳中時一食更無雜食一日一夜
六時懺悔十方佛前悔先所作億千劫所
有重罪一時都盡分部破戒亦悉都盡五逆
殃惡及一闍提殷重悔過悉得滅除於六時
中一時十徧空閑淨室若在塔中此人心若
厚厚我於爾時當往其所此人以見我故心

第一三六册

轉淳厚心淳厚故得見千佛手摩其頭即與授記宿世殃惡永滅無餘

我虛空藏菩薩欲說大陀羅尼名阿那耨耨寧此言拔衆生苦三界提特無比若有衆生迴波六趣無能救者我以救之今得脫難

阿那耨耨蘇 初一 不梨帝耨耨蘇 若波耨耨耨

畫蘇 畢梨帝耨耨蘇 如波兔耨耨蘇

鳥耨耨耨耨蘇 若波耨耨耨耨蘇 阿若

呼婆耨耨蘇 莎訶

誦呪五徧縷五色結作十四結繫兩手

此陀羅尼乃是過去七十二億諸佛所說我今已說欲護正法欲度衆生故成諸行人得從萬行故諸聲聞人未證果者今得果故令緣覺人度十二因緣大河極濟群萌故令諸菩薩從初發心乃至十地願果成故說此陀羅尼又此陀羅尼力能令三千大千世界其中衆生處在幽隱及三塗苦聞此陀羅尼一經耳處得宿命智乃至十四生悉得解脫若有善男子善女人欲修行此陀羅尼者應當三七二十一日淨自洗浴著新淨衣若於制

刹中若清淨地於夜後分明星出時語此大
明星為我語虛空藏菩薩如是三說除我根
本罪如是三說除我障道罪如是三說與我
四沙門果如是三說我於爾時即往其所住
其人前授與四沙門果我誓當與如是三脫
燒沉水香若夢得阿摩勒果若得訶梨勒果
若得頻婆果若毗醯勒果若杏等爾時當勤
精進若雞子等若拳等爾時即得明星出時
誦呪七徧若心好時誦七十徧虛空藏菩薩
常遊諸國為諸行人得從萬行是為得從萬

行我觀世音菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆
不知究梨知那此言大拯濟普及十方無邊
衆生

烏奢帝那 耆那知帝那 不迦堯帝那

那殊不梨帝那 阿摩殊不梨帝那 烏奢

呼呼吒帝那 耆浮浮帝那 羞都耆帝那

若浮慕那賴帝那 漚究那賴帝那 支波

副那賴帝那 閻浮浮賴帝那 莎訶

誦呪五徧五色縷結作二十四結繫項

此陀羅尼句乃是過去九十九億諸佛所說

九十九億諸佛為諸行人修行六度者未發心者若諸聲聞人未證果者若三千大千世界內諸神仙人未發無上菩提心者皆使發心有諸凡夫未得信心我以種子今生法芽以此陀羅尼威神力故及我方便威神力故令其所修悉得成辦及三千大千世界內幽隱黑闇滯礙及三塗衆生又聞我此陀羅尼者又諸菩薩未階初住者令得初住次第令得乃至十住已得階初十住地者已得此陀羅尼勢力故於一念頃直至佛地三十二相

八十種好自然成就若聲聞人聞此陀羅尼一經耳者讀誦書寫修行此陀羅尼以質直心如法而住四沙門果不求而得以此陀羅尼力故三千大千世界山河石壁四大海水能令涌沸須彌山及鐵圍山令如微塵其中衆生有諸菩薩等一聲聞修行者障道滯礙愚若嬰身我悉救之令得脫難令其所修悉得成辦若有衆生現世求所願者修行陀羅尼者於三七二十一日淨持戒地一日一夜六時行道燒衆名香散五色華懺悔十方自責

罪咎從生死際至生死際自責慚愧爾時三稱我觀世音菩薩燒香散華叩頭求哀悔過自責億百千劫所有重罪於一念頃悉得消滅淨身口意爾時當誦此陀羅尼三七十二一徧日日六時從初一日乃至七日乃至三七二十一日其鈍根者未得初果者我於爾時授與初果第二第三乃至第四果隨其利鈍階差所應若諸菩薩欲趣證地滯礙不進如法行者即得證地如前法同我今說此陀羅尼句三千大千世界內其中諸佛諸大善

薩釋梵四天王諸神仙人及諸龍王皆悉證知大誓成就願果不虛真實如是

我救脫菩薩欲說大陀羅尼名阿那者知羅此言救諸病苦消眾毒藥拔濟眾生出於生死未度者度未安者安未得涅槃者今得涅槃此陀羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說我欲說之

陀摩賴帝 阿那婆賴帝 究支那帝 者
摩那帝 究吒婆賴多帝 阿奢摩梨難帝
婆若不梨那帝烏奢欽帝 沙吒羅奢帝

烏蘇那婆賴帝 陀摩賴帝 莎訶

誦呪三徧縷五色結作六結繫兩有

我今說此陀羅尼句時三千大千世界其中
所有一切衆生所有罪垢殃惡重病以我法
音聲震三千散入一切衆生毛孔六情諸根
現在病苦鬱蒸毒氣及過去業諸結惱熱一
切消盡令無遺餘又諸行人獸離三界欲求
出要而不能得我當爲設無量方便令其所
求各得成辦如其國土有諸隣敵欲來侵凌
我當救之令得脫難爾時國王應當慚愧悔

過自責歸謝萬民淨潔洗浴著新淨衣若高
樓上若宮殿中燒香散華禮十方佛爾時當
三稱我名救脫菩薩我今歸依如是三說爾
時即當誦此陀羅尼三七二十一徧隨其方
面有賊來處爾時當有八部鬼神雨沙礫石
放大黑風雷震霹靂猶如天崩震動天地爾
時怨賊自然退散我救脫菩薩拔濟衆生神
力如是
我跋陀和菩薩欲說大陀羅尼此陀羅尼句
乃是過去七十七億諸佛所說我今欲說有

陀羅尼名阿那耆置盧此言度脫衆生老病
 死苦及三塗苦衆生現在病苦悉皆極濟
 阿那支波晝 求守羅波晝 支富盧波晝
 阿那蘇呵兜波晝 烏奢欽波羅伽波晝
 耆復那波晝 呵若呼帝奴波晝 耆摩洩
 梨帝那波晝 烏蘇帝樓波晝 耆波暗波
 晝 阿娑婆羅帝那波晝 呼娑都波晝
 耆摩梨帝波晝 莎訶
 誦呪五徧縷六色結作五結痛處繫
 此呪能令地作水相水作地相風作火相火

作風相三千世界作微塵相色作空相空作
 色相下至金剛際上至淨居天變為非色相
 若三千世界內有諸行人四大不調行道滯
 礙互不調適我以金手摩其頂上授與湯藥
 令其所患消滅無餘行道進德四大輕便有
 諸衆生為宿業垢纏裏縛束在三界獄無復
 出要我時當以智慧火及禪定水燒然洗澤
 令出三界以薩婆若膏漬潤令濕今生法芽
 拔其毒足咸各使發無上菩提道心若諸衆
 生於今現身欲求所願者欲求尊貴欲求聰

明欲求總持欲求智慧欲求見十方諸佛面
 對共語得受記勅欲見我跋陀和菩薩授與
 四沙門果欲得命終生兜率天上面見彌勒
 欲生他方淨佛國土現在佛前當書寫讀誦
 修行此陀羅尼當少欲知足淨持戒地常當
 慚愧修質直行於一日一夜六時之中精進
 不闕五辛酒肉不得過口如是精進一百一
 十四日內外明徹面對十方諸佛面對授記
 善男子汝過如是若干劫數當得作佛國土
 如是弟子泉數壽命如是若聲聞人欲求四

果者亦當如是修行此陀羅尼功用正等無
 二異隨根利鈍所證差別我跋陀和菩薩所說
 陀羅尼句神力如是誠諦不虛
 我大勢至菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆置
 盧此言救諸病苦斷諸疑網拔四毒箭令出
 三界
 耆富支那帝 阿輸波羅帝 耆晝盧波羅
 帝 阿輸多波羅帝 烏那呼波羅帝 若
 牟耶波羅帝 圖故晝波羅帝 若牟耶波
 羅帝 莎訶

誦呪三徧縷三色結作三結繫項

此陀羅尼呪七十七億諸佛所說我今說竟
此陀羅尼力能令三千大千世界地皆震裂
其中衆生自然踊出我時即以大智力一時
接取安置一處即以禪定清涼法水洗澤塵
垢摩拊拂拭安慰其心譬如比丘入第三禪
然後我當隨根利鈍應得阿耨多羅三藐三
菩提者隨其階次悉皆給與若聲聞人應得
四沙門果者次第給與令滿其願有諸行人
書寫讀誦此陀羅尼句現在身中四百四病

破戒五逆及障道罪宿世微殃悉皆消滅無
有遺餘我大勢至菩薩威神力故令此行人
所修轉勝悉得成辦有諸行人在所生處得
宿命智百生千生百千萬億生通達無礙如
視掌中阿摩勒果欲得聞持旋持總持欲得
四辯說法無礙欲得佛十力四無所畏欲得
修佛三十二相八十種好速得成辦欲得金
剛三昧超過十地入佛正位應當書寫讀誦
修行此陀羅尼晝夜六時曾不廢忘淨持戒
地五辛酒肉悉不食之少欲知足修質直行

此陀羅尼故無有非人能觸惱者我時當與
釋梵四天王往詣是人所佳之處安慰其心
令其所修日日增廣

我得大勢菩薩欲說大陀羅尼名烏蘇波置
樓此言救諸痛苦拔濟群生出於三界令諸
行人得從萬行

阿那耆置樓 波羅帝那耆置樓 若摩陀
羅置耆置樓 阿輸陀羅尼耆置樓 烏蘇
波置那耆置樓 胡盧波置那波置樓 遮
波副波置樓 若無梨置波置樓 耆浮呼

梨那波置樓 若無阿遮不梨帝那 莎訶
誦呪五徧繞三色結作三結繫項

此陀羅尼句乃是過去四十億恒河沙等諸
佛所說我今已說此陀羅尼力能令十佛世
界六種震動其中所有一切眾生以此陀羅
尼法音光明入其毛孔塵勞垢集^{十五}一切消除
以我得大勢威神力故及此陀羅尼威神力
故此諸眾生命終已後悉得往生兜率天上
面覩彌勒若諸行人欲求解脫而為業障之
所滯礙懈怠懶墮三業不勤我時即以智慧

火禪定水燒然洗澤業垢障道令其惺悟皆使令發菩提之心有諸行人四大不調病苦殃身有能讀誦此陀羅尼者我時當與八部鬼神四大天王往是人所即時授與阿伽陀藥如意寶珠令無所乏是善男子善女人以我神力及陀羅尼力轉倍精進以精進故即得大果

我堅勇菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆置樓此言接濟衆生出生死苦拯濟三界貧窮衆生如寶掌菩薩亦如國王解髻中明珠施與

貧人猶如慈父示子寶藏此陀羅尼力亦復如是

若無呼婆置樓 烏蘇多置樓 若無耆置樓

樓 烏蘇呼那置樓 若物殊置樓 毗梨

帝那置樓 烏奢欽置樓 遮不呼蘇多置樓

樓 若無蜜多置樓 阿支不置樓 毗梨

帝那置樓 莎訶

誦呪三徧縷三色結作七結痛處繫

此陀羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說我今說之有諸國王其國土境水旱不調穀

米不登爾時應當誦此陀羅尼七十七徧三稱我名堅勇菩薩我時當勅阿耨大龍婆伽羅龍使諸小龍給足其水令國豐實若其國內疫病流行有諸衆生病苦殃身我時當往詣是人所隨其偏發療治救濟有諸衆生乏於財物我當給施令無所乏若諸國王欲求所願應當修行此陀羅尼若在塔中若空閑地淨潔洗浴著新淨衣七日七夜受持八戒六時行道於一一時中七徧誦此陀羅尼若其國王心淳厚者三日三夜即得如願極到

七日無不尅果燒黑沉水香白梅檀香散五色華然胡麻油燈於月八日十四日十五日
是時三稱我名堅勇菩薩我時當與天龍八部往是人所與其所願是人若於夢中若惺悟心或得珍寶或見白象或得果實爾時當知即得所願

陀羅尼雜集卷第一

音釋

鬱於物切 距距 踐距 普火切 側側 推推 動動 我我 醯醯 手手 舞舞 姦姦

古哀切 十十 杙杙 五五 忽忽 霹霹 靂靂 霹霹 擊擊 雷雷 之之 急急 郎郎 擊擊

者聃切 莫莫 公公 漬漬 疾疾 也也 智智 切切 記記 荊荊 謂謂 授授 將將 來來 成成 佛佛

號號 之之 劫劫 國國 名名 技技 武武 粉粉 切切

部一

七

永樂北藏

陀羅尼雜集

第一三六冊

陀羅尼雜集卷第二

卯二

未詳撰者今附梁錄

釋摩男呪一首

阿難比丘呪一首

普賢菩薩呪一首

文殊師利菩薩呪二首

定自在王菩薩呪一首

妙眼菩薩呪一首

功德相嚴菩薩呪一首

善名稱菩薩呪一首

寶月光明菩薩呪一首

北辰菩薩妙見呪一首

太白仙人呪一首

熒惑仙人呪一首

大梵天王呪一首

大自在天王呪一首

化樂天王呪一首

兜率陀天王呪一首

燄摩天王呪一首

初利天王呪一首

釋摩男呪

釋摩男今欲說神呪擁護諸衆生國土虛弱
事刀兵及寇賊疫病悉皆消滅所說大神呪
功用力如是

曇無呼蘇兜流一曇蜜耆兜流二曇蜜卑梨

兜奢副都兜流三莎訶

誦呪一徧八色縷結作四結繫兩脚

此呪力能令百閻浮提千閻浮提萬閻浮提
六反震動一佛境界悉能爲之其中諸王統
理民物不以節度故使隣國兵刀競起天龍

恚怒水旱不調國王爾時責已修德慈惠天
下寬縱民物徵善捨惡寬饒衆生懺悔慚愧
與民更始從今日夜萬惡都息衆善普集天
龍歡喜雨澤以時五穀熟成疫氣消滅王於
爾時日日三時應當讀誦此陀羅尼所願成
熟真實不虛我釋摩男菩薩勸勵諸王

阿難比丘所說神呪

名支富敷梵語此言生死長眠令得醒悟
烏喙支富敷梵語此言衆生五欲淤泥中卧
提拔今出三界 卑梨帝囊支富敷梵語此

言衆生爲無明貪欲瞋恚所中我今拔出
此呪能令衆生心得解脫畢竟一乘不墮小
乘畢竟清淨圓滿具足有諸衆生迷於大乘
以呪力故還得決定猶如濁水置諸神珠以
珠力故水則湛清此陀羅尼勢分所及衆生
蒙祐悉得解脫此陀羅尼呪三千世界須彌
山王皆悉動搖不安其所帝釋天王驚怖出
宮是誰神變乃至如是諸龍王宮皆悉震動
愴愴不安如動華樹諸龍驚走逃竄孔穴諸
神仙人息惱轉山山相博不安其所四大

海水爲之涌沸魚鼈龜鼉藏竄孔穴此大神
呪力如是其有讀誦書寫竹帛此人現身得
佛光三昧能除七百七十億劫生死重罪悉
滅無餘阿難比丘說此陀羅尼竟
普賢菩薩所說大神呪

各支波啄此言毗尼波啄此言烏蘇波

啄此言

此呪能令衆生心得解脫滅三毒病却障道
罪他方怨賊悉皆摧滅境內所有怨家盜賊
悉能攘之若行曠野惡獸毒蟲聞此陀羅尼

句口噤不開今此神呪乃是過去四十億諸
佛所說我今說之其有行此陀羅尼者願果
不虛今故略說

我文殊師利今欲說神呪拔濟衆生除其姪
欲本有呪名烏蘇吒此言除姪欲却我慢

句梨句梨帝那一憂拙憂拙帝那二度吁度

吁帝那三究吒究吒帝那四若蜜都若蜜都

帝那五究吒吁究吒吁帝那六憂守憂守帝

那七耶蜜若耶蜜若帝那八度吁吒究吒多

九莎訶

誦呪三徧結縷作七結繫脚

是呪能令諸失心者還得正念滅姪欲火心
得清涼除其我慢滅結使火三毒垢障悉得
消除若諸女人及善男子精神處在無明重
淵下久處於生死不能得出要迴波生死流
沒溺姪欲海莫能覺之者莫知求出要嗚呼
甚可傷若善男子善女人心得醒悟還厭姪
欲應當與此陀羅尼令其讀誦姪欲之火漸
漸消滅姪欲滅已慢心自滅慢心滅已其心
則定其心定已結使都滅結使滅已心得解

脫心解脫已即得道果是則名為大神呪力
 誠諦不虛神力如是斷酒五辛七七四十九
 日諸不淨肉悉不得食若善男子行者九九
 八十一日若女人行者七七四十九日復晝
 夜六時勤心讀誦燒沉水白栴檀香散華供
 養十方諸佛六時讀誦曾不廢忘日數足已
 結使即滅其心泰然無復婬欲
 我文殊師利菩薩今欲說大神呪消諸精魅
 鬼并及妖邪蠱有呪名漚帝兜囊此言消衆
 生病淨其五臟六腑三焦以禪定水洗濯令

淨

胡摩若帝晝一 胡蘇摩帝晝二 烏殊卑梨帝
 晝三 具殊蜜帝晝四 烏舍彌帝晝五 耆毗若
 帝晝六 烏睽殊帝晝七 密耆都帝晝八 具若
 烏蘇多帝晝九 維深蜜耆都烏蘇多帝晝十
 毗梨帝囊帝晝十一 莎訶
 誦呪三徧結縷作七結繫脚
 此大神呪能令行人心得清淨離諸疾病心
 得解脫慧得解脫消衆毒藥無衆惱患衆邪
 妖魅悉皆消滅如為一人衆多亦然應當讀

誦極令通利在在處處我為閻浮提諸眾生
 故結此神呪治諸蠱魅消眾毒藥當令流布
 徧閻浮提末法眾生薄福所置莫不為此眾
 邪所惱勤教讀誦普使令知

我定自在王菩薩今從妙樂世界來為此娑

婆世界五滓眾神二生故為除禪定障五拔其無明

闇開其慧眼目賜其禪定水蕩滌心垢障種

以菩提芽漸漸鬱茂長開闡三乘門示其果

實相有呪名求雜梵此言名照明却黑闇罪

除慧眼垢

若蜜帝都 一烏殊那帝都 二具若帝都 三胡
 摩樓帝都 四胡摩樓帝都 五烏葉彌帝都 六
 胡蘇富多帝都 七烏耆彌帝都 八胡耆那帝
 都 九烏輪求提帝都 十莎訶

誦呪三徧縷五色結作三結繫脚

此大神呪勢分所及徧閻浮提若諸行人欲
 修禪定或為天魔眾邪蠱魅之所惱者以魔
 惱故眾緣事起外惡知識競來侵媯以侵媯
 故內惡復起求名利養諂曲妬嫉憍慢貢高
 來集其心行人爾時應當自責我為不善為

魔所縛慚愧自責低頭愧耻諸佛及衆聖我
於往劫墮大地獄畜生餓鬼迴波六趣數受
生死今得人身鈍根少智欲修禪定而不能
得爲諸結使之所覆蔽我今寧當破身如塵
終不爲此結使所蔽作是誓已五體投地歸
命十方現在諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐
三佛陀捨我過咎滅除我罪洗我慧眼令得
明淨以慈悲水蕩滌心垢照明我身內外清
徹作是悔已復更投地如是三返復起叩頭
悔已却坐淨身口已誦此神呪二十一徧爾

時當三稱我名定自在王菩薩悔過慙咎如
是三說一心禪思於一一時悔過自責隨其
根利鈍億百劫重惡之業障道黑闇衆邪
蟲魅天魔罪垢悉皆消滅無有遺餘我時當
與大菩薩衆往是人所隨根利鈍示其證相
我定自在王菩薩所說神呪誠諦不虛神力
如是
我妙眼菩薩今從日月燈明王佛國來至此
娑婆世界爲大阿羅漢欲得初禪三明六通
今欲說神呪令其速成辦除其習結垢并及

微薄障淨其天眼通宿命智習氣他心智明了未來一切事國土之名號及以弟子衆壽命劫多少及諸神通事耳根通徹聽百佛世界事身能通飛行石山無罣礙以滅度受想行漏盡今說竟有神呪名漚耆波置盧此言衆累都盡具足三明及六神通及八解脫民若婆呵帝盧一烏蘇吒帝盧二耶蜜帝盧三烏蘇帝盧四波支呵帝盧五波蘇呵帝盧六烏若蜜帝盧七究晝帝盧八莎訶誦呪三徧縷三色結作六結繫項

此大神呪能令行人斷除習氣障道垢洗澤三明六通令淨應當諷誦極令通利我功德相嚴菩薩今從阿彌陀佛國來今說勸助遂成菩薩教以巧妙方便遂成福德令速得初住具諸相好故以美方便教令行之何等美妙一者其德弘廣普慈衆生二者蔭覆一切如母愛子不見其過三者積德行善不計其勞四者精勤修習捨慧精進轉以化人五者行十善行轉教衆生六者猶如明珠內外明徹無有瑕塵七者身口意業所出言

教以慈悲為本八者所作事業拯濟為先九者當以微妙方便為眾說法和顏悅色不違其意十者當遊諸國為大國師荷負眾生包含一切心無疲倦是名菩薩欲登初住始發心時十大妙行如是十十是名百福成一相好我今略說今欲說呪今速成辦有呪名陀摩盧具低此言成就相好莊嚴功德斷除習結滅障道垢

阿提陀摩盧^一 具多陀摩盧^二 支富陀摩盧^三 波畫陀摩盧^四 烏奢陀摩盧^五 耆蜜陀摩

盧^六 烏吒陀摩盧^七 若彌陀摩盧^八 烏畫陀摩盧^九 胡蘇彌佉陀摩盧^十 波守波守陀摩盧^{十一} 漚周漚周帝陀摩盧^{十二} 波瘦波瘦帝陀摩盧^{十三} 今柴比今柴比呵摩盧^{十四} 耆毗兜耆毗兜陀摩盧^{十五} 莎訶

誦呪五徧結青綠二色結作三結繫腰是呪能令行人莊嚴功德具諸相好必登初住勤令讀誦極令通利晝夜諷誦心莫暫捨轉教他人

我善名稱菩薩今從北方善寂月音王佛國

來到此娑婆世界佛法欲滅人多造惡貪著
利養更相是非無有君臣父子之義亦無師
徒弟子之禮五濁鼎沸三災熾盛皆是前世
不修德行積習眾惡今得此身雖受人身心
似畜生羅刹鬼心人身畜心示同人類哀哉
大苦千載欲求其中或有若一若兩行跡眾
生耳今欲說呪以救接之令其本行還得如
初有呪名雲若蜜梵此言拔諸行人罪垢根
本摩洗拂拭今得鮮白
烏富波羅帝那^一 殊求波羅帝那^二 喻若蜜

波羅帝那^三 烏瘦都^四 支波都^五 具若都^六
耶蜜都^七 究吒都^八 舒波都^九 莎訶
誦呪三徧縷黃白二色結作三結繫項
此大神呪猶如大蓋蔭覆一切亦如大雨潤
澤一切亦如橋船運度一切三界群萌無不
蒙賴道俗殊異稟味是一蒼生萬品會歸一
空菩薩所以權方適化為於群品度脫之耳
今說此呪為行人故救濟拯拔令其速得三
乘聖果勅諸行人勤心讀誦誠諦不虛
我寶月光明菩薩今欲說神呪除諸禪定罪

及去諸垢障五陰四大病一切皆除却衆生
無量劫不得修禪定是故久流轉沒在生死
海洄瀆生死流莫能覺之者我愍此等故今
欲說神呪除其三毒垢拔其愚癡足照以智
慧鏡賜其禪定水生長菩提芽令到涅槃岸
有呪名烏耆此言除禪定垢却障道罪諸魔
邪鬼悉能滅之
耆摩帝畫一烏帝畫二具若帝畫三奢帝畫
四耶蜜帝畫五烏囊帝畫六莎訶
誦呪三徧縷黃紫二色結作八結繫痛處

是呪能令諸失心者還得正念億百劫劫所
有重罪悉能摧滅無有遺餘若有衆生欲修
禪定心亂黑闇不見境界煩惱數起睡眠所
覆是人爾時應作是念我宿罪蔭蓋所覆應
當慚愧懺悔自責然燈續明燒香散華供養
諸佛供養佛已別復供養我寶月光明菩薩
然七枝燈燒沉香七日七夜減省睡眠晝
夜六時深自剋責說懺悔先罪多陀阿伽度呵
羅呵三藐三佛陀知人見人明見弟子所犯
罪相及十方諸大菩薩釋梵四天王悉皆證

知明見我所犯罪相我今懺悔亦悉證知願
滅我罪令無遺餘於一一時中懺悔已竟誦
此神呪七徧乃止誦七徧已默然而坐一心
禪思如是罪垢漸漸當除其心轉定境界明
了其利根者三日四日乃至七日即得見我
寶月光明菩薩除障滅罪授果與之其鈍根
者二三日極鈍根者七七四十九日乃得
心定有得果者終不虛過此大神呪其力如
是
我北辰菩薩名曰妙見今欲說神呪擁護諸

國土所作甚奇特故名曰妙見處於閻浮提
衆星中最勝神仙中之仙菩薩之大將光目
諸菩薩廣濟諸群生有大神呪名胡熒波此
言擁護國土作諸國王消災却敵莫不由之
具低帝屠蘇吒一阿若蜜吒二烏都吒三具
耆吒四沙賴帝吒五耶彌若吒六烏都吒七
拘羅帝吒八耆摩吒九莎訶
誦呪五徧縷七色結痛處繫
此大神呪乃是過去四十恒河沙諸佛所說
我於過去從諸佛所得聞說此大神呪力從

是已來經七百劫住閻浮提爲大國師領四天下衆星中王得最自在四天下中一切國事我悉當之若諸人王不以正法任用臣下心無慚愧暴虐濁亂縱諸群臣酷虐百姓我能退之徵召賢能代其王位若能慚愧改惡修善若能任善退諸惡人其心弘廣普慈一切容受拯濟猶如橋船包含民物猶如父母國有賢能當徵召之敬賢尊聖如視父母王自躬身臨朝斷事不在民物猶如明鏡若其國王能修是德改往修來悔先所作慚愧自

貢鄙悼憊咎自悔責已當修三德一者恭敬三尊二者憐愍貧窮國土孤老當撫恤之三者於怨親中心常平等稱理怨枉不在民物若能修行上來諸德我時當率諸大天王諸天帝釋伺命都尉天曹都尉除死定生滅罪增福益筭延壽第十二白諸天曹差諸善神一千七百邏衛國界守護國土除諸災患滅其姦惡風雨順時穀米豐熟疫氣消除無諸強敵人民安樂稱王之德是王若能兼行讀誦此陀羅尼譬如轉輪聖王得如意寶珍是珠神氣

消伏災禍我今以此大神呪力上來諸德悉能辦之消災滅惡亦復如是當知是大神呪力如王寶珠亦復如是

我太白仙人今欲說神呪我是五通仙本修菩薩行五星中最勝我於神仙中神通光明勝統領四天下及諸人天事國土災害變壽命延縮短陰陽及運變圖書識記等姦偽質直事穰災消姦惡其所盈縮者悉是我所知我愍諸衆生今欲說神呪并護其國土有呪名阿那呼吒盧此言欲護國土及閻浮提十

方衆生故

波吒呼婆盧一閻摩呼婆盧二炎摩毘呼婆盧三烏耆那呼婆盧四炎彌呼婆盧五烏耆呼婆盧六具耆呵呼婆盧七胡若兜呼婆盧八莎訶

誦呪三徧縷二色黃白結作二結繫項

此大神呪乃是過去三恒河沙諸佛所說我於過去從諸佛所得聞是呪從是已來已經百劫所修功德於神仙中無能及者內祕菩薩大乘戒行外現神仙清妙法身菩薩六度

諸波羅蜜具足修竟外現方便處神仙中雖
共和光不同其塵是名菩薩烏和拘舍羅方
便處身若閻浮提諸國王等前身薄福處在
末法微末善根得為人王身無福力心悶少
智復值五滓鈍濁衆生譬如癡人破車遲牛
欲過險道甚難可過我見此已慈心憐愍爲
度沒溺難苦衆生爲欲挈持今得出難并濟
其王遲牛之厄故我今日說此神呪若其國
王聞此語已心生慚愧自知薄福改往修來
發弘廣心慈悲臨覆愍苦衆生忍惡修善不

枉民物建議正法任賢用智徵善退惡與民
更始其王若能修是諸德復能讀誦此陀羅
尼晝夜專念恒不廢忘心王爾時轉當聰辯
志性和柔不念諸惡諸天善神漸來親附增
其智慧益其神力以天護故轉當精進以精
進故我等諸天日月五星二十八宿咸來擁
護求願與願遣諸龍王給其雨澤穀米豐熟
疫氣消除諸災消滅善徵日生當知悉是大
神呪力
我梵惑仙人今欲說神呪擁護諸國土拔濟

諸群生除其我慢心消滅諸非姦獸鎮諸毒
樂一切諸非法無不消伏者我是五通仙消
伏諸姦鬼一切國土事世間之災祥兵刃及
疫氣飢饉豐儉等隣國惡心生大臣欲謀反
如是諸災禍我皆悉知之天子衰忌事隱沒
及覆蓋滅^{十一}筭及增壽^{十二}悉是我所知欲得消災
者我亦能辦之却敵及姦非我亦能獸之除
却災祥變一切皆由我我於五星中聰明利
智勝捷疾機關辯神通猛利勝於四天下中
神通捷疾勝我於四天下無能及我者是故

我今日欲說大神呪名具吒呼盧堯此言擁
護國土濟拔諸王難消伏諸姦非療治衆生
病獸禱及毒氣
呼都帝書盧一 阿支不書盧二 閻浮摩帝書
盧三 不梨帝囊帝書盧四 烏蘇堯帝書盧五
具帝帝書盧六 耶摩蜜耆帝書盧七 烏奢不
梨帝書盧八 究守波帝書盧九 莎訶
誦呪三徧縷一色緋結作七結痛處繫
此大神呪能令諸國王等及諸國土皆安隱
消災攘禍莫不由是一切行人及疾病者悉

應讀誦皆令通利若欲修行陀羅尼者一者
 斷酒二者斷肉三者斷辛於三七日中香湯
 澡浴著新淨衣若於塔中若空靜處安置佛
 像燒香散華離衆憤鬧於六時中勤心讀誦
 懺悔十方慚愧自責淨身口已應當讀誦於
 一一時中三七二十一徧誦已默然專心念
 我熒惑仙人五住菩薩我今歸依如是三說
 如是說已默然而坐我於爾時當往其所令
 其所求皆得成辦亦當授與如意寶珠滅結
 使火國土災祥豐儉疫氣皆悉攘之當知是

此大神呪力

我大梵天王欲說大陀羅尼以護衆生有陀
 羅尼名呼盧鉢都此言治衆生病覆育三界
 濟說貧窮

閻摩呼蘇都^一伊波都^二閻摩呼蘇都^三摩

闍蜜呼蘇都^四優波帝那呼蘇都^五莎訶

誦呪三徧縷二色青綠結作七結繫兩乳

此大神呪乃是過去諸佛所說我今愍念諸
 衆生故爲令解脫拔濟三界勤苦本故爲欲
 弘廣佛正法故慈念衆生猶如慈父此陀羅

尼神力盡一日月所照之處四天下中無不蒙賴此陀羅尼力能使四海涌沸須彌山碎如微塵及七寶山四大海水江河淮濟入一毛孔四天下中悉能爲之若諸國土疫病劫起其王爾時應當精進七日七夜受持八戒應當淨心六時行道爲萬民故調伏其心勅其境內一切人民以慈悲心勸令行十善其王爾時於宮殿內燃百千燈以救民命請召十方諸大菩薩梵釋四天三自歸依叩頭求哀十方諸佛大菩薩衆釋梵四天王諸來大

士救我民命如是三說如是說已當誦此陀羅尼三七二十一徧誦此陀羅尼已王與群臣夫人姝女默然而坐禪思一心我大梵天王爾時當與梵衆釋衆四天大王諸大龍王八部鬼神飲其毒氣悉得消除王於爾時於禪思中得見我身^{中二}大梵天王釋提桓因^{十五}四天大王以見我故倍復精進已精進故其國土境舊住鬼神惱人民者我又當遣四天大王驅令出界以我大梵天王慈悲力故其國土境悉得安隱

我大自在天王今欲說神呪有陀羅尼名呵
利樓此言拔衆生苦濟衆厄難

阿若娑梨樓一毗梨帝那娑梨樓二遮婆盡

娑梨樓三彌梨帝那娑梨樓四殊訶兜五支

波盡六莎訶

誦呪三徧一線綠色結作四結繫項

是呪乃是過去十萬億諸佛所說此陀羅尼
威神力故四天下中盡一日月所照之處能
爲光明貧窮者能施寶藏盲冥衆生施其慧
眼病苦之者與法藥療治若諸衆生欲求三

永樂北藏

陀羅尼雜集

乘聖果者我能佐助令得成辦若在幽隱受
三塗苦以此陀羅尼力三塗命終生切利天
若諸行人書寫讀誦此陀羅尼者得宿命智
慧憶十四生事來今往古如現目前欲修禪
定者陰蓋所覆者當誦此陀羅尼其心則定
睡眠速除欲修學問者其心散亂不能專一
觸事滯礙不得義味當修行此陀羅尼欲得
聞持者當修行陀羅尼欲得十方諸佛所說
大菩薩所說大天王所說一聞歷耳恒持不
忘即得義理百千義理自然現前持而不忘

第一三六册

應當讀誦此陀羅尼晝夜六時恒不廢忘精
勤修習助佛道法是人爾時當於夢中即得
見我大自在天王坐白蓮華臺徃是人所其
人以見我故心大歡喜我時授與如意寶珠
以珠力故所願自在百千諸佛當隨護助此
大陀羅尼神力如是

我化樂天王欲說大陀羅尼名阿那耆富盧
此言法忍柔順法忍堪任荷負三界衆生譬
如大海其量難知我天王心亦復如是悉能
救接漂流衆生度三界海

那耆富盧一憂多羅富盧二龍若呼娑富盧
三憂釋入富盧四陀摩耆富盧五毗梨帝那
富盧六憂殊智富盧七莎訶

誦呪三徧五色縷結作一結繫項

此大神呪乃是過去百千萬億諸佛所說愍
念衆生故今欲說之此大神呪勢分所及三
天下中唯鬱單越獨不得聞力所至處其中
衆生三種毒箭自然拔出得音響忍法音悉
明入毛孔中所有鬱烝三垢重罪自然踊出
此諸衆生命絕已後悉得徃生忉利天上若

諸行人三垢覆蔽久處生死纏綿難解爲業
垢河之所漂流我時當乘大乘法船撈接救
拔以智慧火燒其結使以禪定水洗澤令淨
以烏和拘舍羅拂拭摩搓教以六度布以四
禪令出三界若諸行人欲得全身欲得音響
忍欲得柔順忍欲得無生忍當修行此陀羅
尼淨持戒地減省睡眠忍辱柔和少諸緣務
心意質直見修功德者讚歎其德見貧窮者
及疾病者慈心憐愍如已無異如是修行調
其心已復欲增上果所願者當於三七十二

一日過中不食白食酥酪得食若鮮潔處在
塔中六時行道於一一時中禮十方佛懺悔
宿罪燒衆名香散華供養栴檀熏陸諸雜華
香三稱我名化樂天王我是五住菩薩爾時
於一一時中誦此陀羅尼二十一徧從初一
日乃至七日極鈍根者三七十二一日我於
爾時往是人所隨根利鈍授與法忍應得音
響忍者授與諸音響忍應得柔順忍者授與
柔順忍應得無生法忍者授與無生法忍悉
授與之真實不虛

我梵率陀天王欲說大陀羅尼名者蜜屠蘇
 梵此言救諸病苦賑給貧窮令諸行人速得
 三乘聖果如天降雨令諸農夫多收果實
 支畢度蘇梵一 民若度蘇梵二 畢梨帝那度
 蘇梵三 阿支都鄙那度蘇梵四 那度蘇梵五
 究吒呼度蘇梵六 若富那度蘇梵七 烏梵
 呵梵度蘇梵八 蜜若無度蘇梵九 莎訶
 誦呪六徧縷五色結作三結繫兩手
 此大神呪力能令此閻浮提所有地種碎如
 微塵弗婆提瞿耶尼悉能為之海水枯涸須

彌山崩令如微塵復能還復如本無異令諸
 行人諸結重病塵勞垢習為渴愛河之所漂
 流沒溺生死無能覺者我今神呪力撈接救
 拔令出三界以大乘河滅結使火禪定膏油
 潤漬令濕種植無上菩提根芽令諸眾生收
 諸果實此陀羅尼力亦復如是若諸眾生現
 身欲修此陀羅尼得宿命智濟四百生未來
 世事亦四百生悉能知之現在世事知他人
 心所緣識境界天文地理圖書識記知諸眾
 生死此生彼至四百生悉能知之應當受持

讀誦此陀羅尼應當精進淨持戒地少欲知足修質直心晝夜六時少其睡眠精進修之節食少語乃至六年畢得剋果先得宿命智次得無生智後得他心智來今往古未然之事靡不通達得此智已陀羅尼力故得智慧如五住菩薩無有異也

我跋摩天王今欲說大神呪名求低胡蘇多此言美妙音聲

波置呼盧多^一烏吒呼盧多^二耶無呼盧多^三不梨帝那呼盧多^四烏奢副呼盧多^五

莎訶

誦呪三徧縷五色結作五結繫項

是名異法性海美妙音聲此大神呪乃是過去十恒河沙等諸佛所說是呪能令小千世界悉皆震動其中衆生以大神呪感神力故三毒煩惱纏勞垢習自然涌出十九法音光明從毛孔入鬱蒸之熱自然清涼小千世界其中衆生聞此陀羅尼美妙音聲和雅柔軟有得音響忍者有得柔順忍者有得大無生法忍者有能堪任久住度衆生者有得畢法性海

四辯無礙者有得大總持神通自在常遊諸國以美妙音聲而爲衆生演說法要悉是大神呪威神力故能辦此事

我忉利天王愍念衆生故欲說大神呪名胡蘇堯那此言去除垢穢慈悲拯濟拔衆生苦

支不帝梨那一阿支不帝梨那二彌耆帝梨

那三烏蘇帝梨那四若副多帝梨那五驅蘇

帝梨那六莎訶

誦呪三徧白色纒結作六結繫項

此大神呪乃是過去十恒河沙諸佛所說我

忉利天王以大神呪力於四天下中得大神力觸事無礙盡日月所照之處悉能爲之衆生等壽命帝王暴虐兵刃寇賊飢餓疾疫大臣宰相佞諂不忠國家衰忌星宿失度雨澤不時晚雨早霜比丘懈怠三業不勤故使世界三災並起若其國王放逸著樂縱諸群臣貪濁自恣多取民物枉殺無辜民怨天怒故使國界兵刀競起有誣奪之心行此惡行欲求長生終不可得若其國王心生慚愧悔過自責虛負萬民空煩不及謙下自卑惠下利

民退惡任善尊聖敬德拯濟貧窮如其國王
 改往修來遵修此德可得長生延年益壽復
 能讀誦此陀羅尼修行信順上來所說諸惡
 災恠悉得消滅無有遺餘

陀羅尼雜集卷第二

音釋

慚悲所力切 啄竹角切 睽舟切 熒余傾切 險虛切 險虛切
 馱衣檢切 稗蒲拜切 撈郎刀切 撈水切 搓七何切 擲也切
 賑章忍切 涸下各切 佞俠乃定切 諂丑琰切

永樂北藏

陀羅尼雜集

第一三六冊

陀羅尼雜集卷第三

卿三

未詳撰者今附梁錄

摩醯首羅天王呪一首

八臂那羅延天呪一首

大功德天呪一首

八龍王呪八首

并諸菩薩天王龍王發願說偈

摩醯首羅天王呪

我摩醯首羅天王今欲說神呪愍念諸衆生
爲除苦本除其我慢心今修忍辱行有呪名
句多吒呪此言慈悲忍辱

殊呼多一鳥耆多二句多吒三鳥蘇蜜多四
提梨帝吒五若蜜殊吒六句喻吒七鳥蘇蜜
耆吒八句那吒九耶蜜耆吒十鳥蘇帝梨吒
一莎訶

誦呪五徧縷一色線結作十二結繫兩手

此大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說又
我過去從諸佛所得聞說此大神呪名從是
已來神通自在徧領三千大千世界一切鬼
王皆悉屬我我有神力悉能摧伏我今說此
陀羅尼呪如玉解髻明珠與人譬如強力轉

輪聖王威勢自在無有前敵未摧伏者力能
摧伏已調伏者增加守護所須之物令無所
乏時轉輪王威伏百姓復能養育增加守護
猶如慈父等無有異我今大摩醯首羅天王
神力自在亦復如是典領三千大千世界鬼
神諸王養育守護亦復如是摧伏外道及諸
邪見悉令靡伏安住正法復以神通遊騰十
方遊諸佛國佐佛揚化守護正法亦復如是
我今以此大神呪力六道化身度脫衆生現
作鬼王降伏諸鬼摧滅邪見內修菩薩清淨

戒行久以得處法流水中八住齊階功勳成
就當知皆是大神呪力其諸行人欲得現世
離衆患難欲護正法欲得安隱欲得國土無
諸災疫豐實安樂其王應當勤心讀誦研精
修習此陀羅尼亦當勸勵后妃嫫女諸王子
等勤心修習晝夜讀誦極令通利於月八日
十四日十五日離常住處在空靖地淨潔洗
浴妙香塗身著新淨衣於夜後分明星出時
燒香散五色妙華三種名香供養十方佛已
然後三稱我名摩醯首羅大天王滿我所願

如是三說今我所求皆得吉祥作是願已默然而坐我於爾時當往其所王於爾時即當誦此陀羅尼呪二十一徧默然而坐其王爾時若於夢中若惺悟心得見我身在虛空中處白蓮華臺放大光明照觸王身王見光已即得清淨解脫無垢光三昧得是三昧已心大歡喜心歡喜故所願悉得我時當遣八部鬼神守護國土國界清夷無諸災橫當知是此大神呪力

八臂那羅延今欲說神呪名阿波盧耆兜帝

烈置此言護助佛法消諸姦惡摧滅邪見建立法幢

度呵兜一支波兜二若勿兜三波羅帝兜四

度呵兜五究吒兜六阿若勿兜七耶蜜兜八

究吒兜九度呵兜十莎訶

誦呪五徧縷青一色結作四結三繫項

此大神呪乃是過去八恒河沙諸佛所說我於過去從諸佛所聞是神呪是故今日得此奇特威猛神力神通無礙三界奇挺人無等雙移山住流手轉日月能接頰彌擲置他方

還置本處令此四天王帝釋諸天都不覺知
令此須彌入芥子中四天王宮忉利諸天悉
皆不知已之所入令四天下洲合為一洲各
還本處如本無異其中衆生不知往來神通
自在遊騰十方歷事諸佛守護正法當知皆
是大陀羅尼力若諸國土諸人王等欲護已
身及國土者是王應當建立佛法當修十德
何等為十一者以慈悲心養育民物二者怨
親平等心無憎愛三者治國正法不枉民物
四者退惡任善識賢別愚五者謙下自卑不

輕賢士六者有來求者不違其意隨其所求
悉皆給與七者於三寶所其心純厚八者拯
濟貧窮愍諸孤老九者國有賢士當徵召之
十者普慈人民捨恨念舊猶如慈父愛念其
子溫潤漬流若諸人王能行是德當知是王
諸佛所護我等諸天亦護是王不令隣敵來
侵是界有諸善人福德賢士皆集其國雨澤
順時不被災霜人民安樂惡龍攝毒無病苦
者是王若能修十善德復能兼誦此陀羅尼
專念在心而不廢忘常於月八日十四日十

五日於正殿上若高樓上香湯沐浴著新染衣正東而坐日未出時燒香散華供養十方諸佛然後禮我八臂那羅延天王神力自在令我所求皆得如願爾時即誦此陀羅尼二十七徧已默然而坐經一食頃我於爾時當往其所住虛空中身出光明照觸王身其王爾時見光明已轉復精進以精進故所求皆得隨其所願無不剋獲當知此皆是大神呪力我大功德天王今欲說神呪名堯樓呼帝盧此言護助正法愍苦衆生

耆摩羅呼帝盧 烏晝呼帝盧 句呼那呼帝盧 若密耆帝盧 莎訶
誦呪三徧縷六色結作六結繫項
是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說我於過去從諸佛所得此神呪今得此身端正殊妙光明照曜諸天中勝神智通達摩所不知得他心智來今往古如在目前得宿命通具足三明八解脫事亦悉備足功德備舉如初住菩薩等無有異爲度衆生現作天女見諸衆生迴波六趣沒溺苦海無能覺者我今

懸此諸衆生故以此神呪欲擁護之若諸行人欲求所願病者求差貧者求富賤者求貴若諸國王惡賊侵境雨澤不時所種不收疫病流行爾時應當勤心讀誦修行此陀羅尼七日七夜六時不廢燒香散華供養十方諸佛供養佛已爲我大功德天敷好妙座以三種妙華莊嚴此座赤白紫色三種妙漿葡萄石蜜安石榴漿以待於我若在塔中若於靜室於一一時中勤心讀誦此大神呪七徧乃止默然而坐我時當與天衆龍衆往是人所

受其供養受供養已與其所願是人爾時若於夢中若醒悟心即得見我大功德天威顏相貌光明挺特見已歡喜轉復精進以精進故所求皆得當知是此大神呪力我難陀龍王欲說一頭陀羅尼名耆那膩置此言護諸衆生拔其四毒箭若不帝梨那 伊帝帝梨那 伊無帝梨那 若晝令帝梨那 伊不帝梨那 耆呼吒帝那 莎訶 誦呪五徧黃色纒結作六結繫項

此大神呪乃是過去十恒河沙諸佛所說我
難陀龍王已得大神呪方故常遊諸國十方
佛前神通自在無有罣礙諸佛所說悉能總
持爲衆生說如聞而行拔其毒足傳智慧膏
以薩婆若水洗除垢穢拂拭摩搓令心調淨

我難陀龍王常遊諸國觀察衆生有病苦者
隨其偏發療治救濟令得脫難乃至於三後
宮變爲女身爲諸女人演說法要女人姿態
多諸過惡皆使令發菩提之心馱惡女身皆
因此大神呪力得階十地六道和光現龍王

身雖示龍身不同其塵當知悉是大神呪力
日誦七徧煩惱結使悉得消除現在病苦悉
得消滅欲得如上所說大智慧方便自利利
人勤修讀誦此大神呪誠諦不虛

我婆難陀龍王欲說一頭陀羅尼名陀摩羅
提此言守護國土滿衆生願

阿支不陀摩羅提 烏蘇兜那陀摩羅提
破殊呵陀摩羅提 烏蘇兜那陀摩羅提
若蜜耆陀摩羅提 烏蘇呵陀摩羅提
置耆呼奴陀摩羅提 支兜梨那陀摩羅提

莎訶

誦呪五徧縷七色結作十四結繫項

此大神呪乃是過去九十九億諸佛所說我於過去值遇諸佛從諸佛所得此陀羅尼有大神力神通自在常遊諸國度脫衆生在所國土若諸國王欲以正法治國土者以天位治世不枉人物欲得國家無諸災禍欲得隣敵不生惡念國王爾時應當深心敬重三寶恩惠貧窮謙敬仁義恩德普覆尊聖敬德退惡任善謙敬理信如其國王行此德者十方

諸佛常隨護念釋梵四天王等龍王當隨護助為消災害滿其所願求願與願不違其意是王爾時欲滿願故應當讀誦此陀羅尼於宮殿內若正殿上於月八日十四日十五日未出時正南而坐中三香湯澡浴著淨潔衣於其國內諸人民等及諸隣敵起慈悲心憐愍之心爾時應當誦此陀羅尼二十一徧燒殊妙香栴檀沉水及熏陸香散七色華先當供養十方諸佛釋迦如來應正徧知諸大菩薩天龍八部然後三稱我名婆難陀龍王燒香

供養滿我所願如是三說我時當與天龍八部隨其所願即得當與之是王爾時即滿所願云何當知得果其願若於夢中若惺悟時見白龍象及白蓮華在虛空中當前而坐當知爾時即得所願

我娑伽羅龍王今欲說神呪名阿那耆置盧此言普雨法雨於四天下中無不蒙潤除諸衆生鬱蒸熱惱諸渴乏者令得豐足

烏奢都波梨那 耆摩都呼那 蘇耆密都呼那 阿支不奴都呼那 烏啄呵都呼那

卑梨帝那都呼那 濕耆不都呼那 莎訶誦呪三徧駝毛縷結作八結繫項

是大神呪乃是過去十恒河沙諸佛所說我娑伽羅龍王於七百阿僧祇劫已來常修行此陀羅尼以是之故於諸龍王最上最勝端正殊妙神通自在能以神力聲震三千極佛境界無不蒙益一四天下小千世界四天下中三千大千世界無不蒙潤慈悲普覆等雨法雨能令衆生增長鞠育菩提根芽若諸衆生處在三惡三垢覆蔽爲開慧眼令觀光明

若諸國王渴乏須雨我能給足令其豐實四
天下中普皆令等而其國王欲得豐實無他
怨賊欲來侵境於其國內熾然正法恩惠普
覆斷理怨枉賑諸貧窮有孤老者生憐愍心
若其國王能行是德十方諸佛諸大菩薩釋
梵四天王天龍鬼神常隨護助求願與願無
不獲果王於爾時應當修行此陀羅尼於淨
潔處離大憤鬧於七日中不食酒肉五辛白
淨素食酥酪聽食香湯洗浴著白淨衣七日
七夜受持八戒燒眾名香栴檀沉水及熏陸

香散五色華供養十方諸佛我釋迦如來應
正徧知爾時應當三稱我名娑伽羅龍王即
便誦呪三七徧於六時中從初一日國王爾
時心轉淳厚一日二日乃至七日便見我身
在其前住若白龍象像若轉輪聖王像隨其
所求能滿其願為除宿罪令得道果
我和修吉龍王今欲說神呪名支富提梨那
此言愍苦眾生令出三界
憂波支兜那 如波帝支兜那 蜜若兜支
兜那 提梨帝那支兜那 烏蘇欽帝支兜

那 莎訶

誦呪三徧殺羊毛縷結作十四結繫項

此大神呪乃是過去八恒河沙諸佛所說我
於過去從諸佛所得此陀羅尼句不與諸龍
同其事業常遊諸國修菩薩行面覩諸佛諮
受教誨愍念衆生佐佛化愚常以正法攝持
守護於生死海中拔濟令出身爲大船口爲法
橋心爲大海出慈悲水溉灌衆生枯槁福田
悉令生長菩提根芽我所饒益其喻如是若
諸國王欲求所願欲令國土豐實安樂欲令

無有他方怨賊欲使國土無諸疫病怨家讎
對自然殄滅衆官承法不復惱人其王爾時
於其國內熾然正法率諸群臣以正法教溫
良恭儉孝養父母慈悲憐愍孤窮衆生躬自
迴駕供養三寶於三寶所不生疑悔生父母
師長想朋友知識想於身命財生不堅想我
及國土如幻如化愍傷衆生如視赤子若其
國王能修是德復能讀誦此陀羅尼於月八
日十四日十五日淨潔洗浴著新淨衣於正
殿上若高樓上正東而坐日未出時散三色

華三種名香栴檀沉水熏陸香等供養十方
佛已應當爲我和修吉龍王敷置法座正南
而坐以青氎覆我座上三種華三種漿葡萄酒
石蜜安石榴漿燒黑沉水以待於我其王爾
時正東而坐叉手合掌誦此陀羅尼二十一
遍誦呪已訖其王即出與諸群臣默然而坐
我和修吉龍王當與諸天龍神八部八萬四
千到是王所於虛空中默然而受其王供養
王於爾時若於夢中若惺悟心得見我身如
轉輪聖王七寶侍從見已歡喜轉更精進以

精進故我及天龍八部鬼神便當勤心守其
國土求願與願不違其意真誠如是
我德又伽龍王我欲說神呪度脫諸衆生有
呪名蘇富羅此言度脫衆生
阿低帝耆晝 支富屠蘇羅若蜜耆晝 烏
哺都呵晝 卑梨那耆毗若蜜烏都晝 莎
訶
誦呪五徧縷紫白二色結作十二結繫項
是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說是
呪能令諸失心者還得正念度五逆津獲諸

神通具足。三明超出。三界獨步。無畏我於往古。從諸佛所得。聞讀誦此大神呪。雖現龍身。而無龍業。遊諸佛國。修菩薩行。遊騰十方。度脫衆生。出生死海。迴波六趣。悉能救接。扶持。携將到涅槃岸。又我過去。於閻浮提。作國王。女王於爾時。國土褊狹。人民單索。恒畏怨敵。來侵其境。又復薄福。水旱不調。穀米湧貴。人民飢饉。我於爾時。在宮殿內。父王爾時。愁憂不樂。語諸群臣。當設何計。令國豐實。人民還復。群臣爾時。默無荅者。我時見父。愁憂如是。

我念過去。曾從諸佛。受持讀誦。此大神呪。是神呪力。譬如大蓋。能覆三千。況此一國。普雨法雨。無不蒙益。枯木石山。皆能生華。强者能伏弱。者能佐作。是念已。即詣王所。禮覲問訊。問王所憂。王時荅我。非汝所知。我時荅王。有智慧者。不問男女。行之即是。王時歡喜。言說之。我時荅王。我念過去。九十九億諸佛。所說大神呪。王設其功力。如上所說。王於爾時。躬自讀誦。精誠剋勵。七日七夜。受持八戒。六時不廢。於一一時中。懺悔十方。散七色華。燒三

種名香一一時三七徧誦王於爾時悔過自
責薄福不肖謬得為王孤負天下慚愧自責
以慚愧故十方諸佛大菩薩衆釋梵四天王
八部鬼神諸大龍王風伯雨師皆悉來集至
其國界雨大法雨枯木石山枯泉河井悉皆
盈滿先逃人民還其本土他國人民聞國豐
實亦來投歸爾時隣敵悉來歸伏拜為大王
八方靡伏遂致太平我念往古大神呪力神
通自在乃致如是若諸人王欲求所願皆應
如是修行此德

阿那婆達多龍王今欲說神呪名婆差盧此
言美音讚歎三寶長衆生信擁護正法震大
法之雷生長衆生菩提根芽鞠育我成就今
得成辦悉皆令得無上佛果

支波晝提梨那 阿若盧波晝提梨那 和

婆盧波晝提梨那 阿那盧波晝提梨那

阿支不提梨那 若蜜耆耶兜提梨那 胡

蘇波吒兜提梨那 蘇副蜜耆阿支副烏奢

支 莎訶

誦呪三徧縷青黃二色結作六結繫項

此大神呪乃是過去七十七億諸佛所說是
呪能令諸失心者還得正念無智慧者令得
智慧無辯才者令得辯才無陀羅尼者令得
陀羅尼狂者得正瘥者呪其舌根乃至七日
還得能語盲瞎者呪其眼根三七二十一日
日初出時病者東向坐心念口言十二令我眼根
隨日而生呪師爾時日日呪之一日三呪日
初出時日正中時日欲入時乃至三七二十
一日眼根還生遂還得眼若諸衆生手脚攣
蹙呪已還復如本無異有諸比丘懈怠不動

觸事滯礙聞鈍夢嘗為諸罪垢之所覆蔽當
知是人曾於過去或殺父母或殺和尚阿闍
梨或殺發心菩薩真人阿羅漢或殺時君國
政破塔壞僧此人或曾於大衆中作大妄語
輕毀衆僧或時在俗輕秤小斗欺劫百姓見
孤窮者輕毀凌蔑為子不孝為臣不忠見人
行善輕毀憎嫉見諸惡人防護佐助造此衆
惡自纏其身其人命終入阿鼻獄動經劫數
罪畢乃出還得為人諸根聞鈍示同人類如
是罪人若得值遇善知識者得聞說此陀羅

尼一經耳者復能讀誦修行通利慚愧自責
悔先罪咎謙敬自卑敬諸比丘孝順父母恭
敬師長者舊宿長生謙敬心愛語和順鄙悼
自卑慚愧低頭或時諸人施與飲食當持此
食中色香美味施與諸佛和尚阿闍黎我之鄙
惡不消此食餘殘滓惡我能敢受施衣裳湯
藥亦復如是不自高身卑下他人恒自改悔
無數劫罪勤心讀誦此陀羅尼於四十八日
在空閑處六時行道供養禮拜十方諸佛於
一一時中七徧誦此陀羅尼精誠改悔莫生

疲馱散五色華三種名香栴檀沉水及熏陸
香滿四十八日已罪垢滅盡無有遺餘隨其
前世根有利鈍其利根者即得道果第二第
三終不能得阿羅漢果其根鈍者正得滅罪
不墮地獄我今所說饒益衆生分別罪福今
其惺悟善惡報應是名護法美妙功德今已
說竟

摩那斯龍王今欲說呪名陀摩叉帝此言為
護法故拯濟群萌拔生死苦令得脫難
陀無梨陀尼帝 阿支晝尼梨帝 毗梨帝

那尼梨帝 烏支晝尼梨帝 胡梨帝那尼

梨帝 莎訶

誦呪三徧白氎結作七結繫項

是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說我於往昔在閻浮提作大國王十六小國皆悉屬我我有威猛大策謀力降伏諸國三十六國悉來屬我我時得病命垂欲終薄福少兒正有三子最大太子闇鈍少智中者尪弱其最小子聰明勇括博學多聞策謀威勇見我欲終悉皆來集一萬大臣亦悉來集一萬夫

人亦悉來集王時欲終語諸群臣言我三子中誰中爲王諸群臣言任大王意王時答言不應任我我去之後治國之法霸王之事汝等當知云何任我諸臣咸言善哉大王慈悲臨覆心無憎愛一萬大臣同聲唱言第三王子堪任爲王十一萬大臣言已辭退時王正殞身體疲懈語諸子言我今欲卧第三王子抱父王頭中者捉脚第一王子捉父王手時王仰卧即便命終群臣聞之號哭來集一萬夫人亦悉號哭舉身投地第三王子見父背喪

呼號懊惱自投於地良久乃蘇第一太子默然不坐第二王子坐啼腳頭諸群臣言諸王子等相貌有異有一大臣是王叔父大王在時恒以國事付此大臣宰相念言大王在時恒以國事付囑於我今此王子意志有異我宜問之即前問言今王背喪諸群臣等皆悉已集人父子之情不應如是默然而坐而不涕泣王子答言我與父王都無因緣第三王子獨是王子我等二人猶如賓客暫來相過大臣答言不應如是國是汝有非兄則弟第

三王子號咷宛轉前抱兄足我小幼稚不應為王願兄臨顧紹父王位兄時答言父王臨終告勅於汝我徒先生不見告勅是父王過非汝憊咎我等二人且當入山精誠剋勵求神仙道言^即去精誠不久獲得五通移山住流手挽日月^{第三}王子^{十五}葬送父訖得紹王位統領諸國四十八年其後漸漸貪濁心起人民歌賤諸小國王及諸群臣咸皆思念山中神仙無貪之性及得為仙我等往昔咸皆愚癡聰聖王子以為愚癡貪濁王子以為賢

聖作是念已咸相謂言我等諸人當共入山
勸請神仙以爲大王兼有神化威伏諸國作
是念已一萬大臣皆共入山推覓求索會遇
見之一萬大臣拜覲問訊神仙尊者我等頑
愚不識正真爲此貪王之所惱亂人民逃逆
國將空虛唯願尊仙垂顧留眄慈悲普覆今
國還復仙人答言我無是事諸臣答言實不
得止仙人答言我寧此死終不戀國還爲人
王一萬大臣咸相謂言我若返國亦皆當死
貪王所殺不如住此求道神仙飲水食果清

閑寂寞精誠不久皆獲五通飛騰清虛靡不
周徧爾時貪王心生慚愧即捨王位出家學
道開父王藏欲大布施見一金櫃七處印印
之以手開櫃得陀羅尼是過去諸佛所說如
前無異得陀羅尼又開父王藏著四衢道頭
恣其人民擔負而去我於爾時得此陀羅尼
已即入靜室七日七夜精勤修習漏盡意解
即獲五通爾時國王福德少故隣國侵境風
雨不時人民飢餓是時國王即請比丘以爲
國師共我治化比丘是時即受其請愍衆生

故為作國師教其國王治化正法不貪為本
 慈悲為性賞善罰惡尊敬道德慈愍人民如
 視赤子爾時教王此陀羅尼句王於爾時精
 誠至故七日七夜精進不懈以精進故十方
 諸佛諸大菩薩釋梵四天王二十八部諸大
 鬼神諸大龍王擁護國土集其國界兩澤時
 節穀米豐熟人民安樂以安樂故諸小國土
 皆悉歸屬當知皆是大神呪力威神乃爾若
 諸國王於釋迦牟尼佛千載末頭欲求所願
 必應如是古者國王等無有異

我漚波羅龍王今欲說神呪名伊提妬摩此
 言稱衆生心不違其意譬如大海七珍具足
 取者皆得其不取者非龍王咎

烏都胡盧都 支波都 宿佉都 耆摩都
 烏吒都 若蜜耆都 畢梨帝那都 烏蘇

都 莎訶

誦呪三徧縷紅白二色結作八結繫項

此大神呪乃是過去二十恒河沙諸佛所說
 我從諸佛得此陀羅尼從是已來百阿僧祇
 劫有大神力神通自在遊騰十方歷事諸佛

常以愛語軟語利益同事調伏衆生於諸衆生猶如慈父心意寬弘猶如大海含受衆生無所不包堪任荷負無量重擔愍苦衆生施其安隱若諸衆生來求索者隨其所願不逆其意求官職者令得職爵求大富者施其寶藏十三疾病者施其安隱若諸國王欲求所願我悉與之不違其意求長壽與長壽欲令國土無災害雨澤時節不早不滂正得其中無諸災害穀米豐熟人民安樂疫毒不行滿其所願終不違意是王爾時復能讀誦上來所說

陀羅尼句兼以十善化諸人民如我上說所修功德其王亦應如是修行修行得已兼復讀誦此陀羅尼曩劫所作極重惡業皆悉消滅無有遺餘是王爾時罪垢滅已其心泰然無衆惱患怨憎平等無有親愛常以月八日十四日十五日沐浴受齋於清旦時日光未出若正殿上若高樓上正東而坐七徧誦此陀羅尼呪燒白栴檀及沉水香散七色華供養十方佛已爾時應當三稱我名漚波羅龍王滿我所願如是三說即尋誦此陀羅尼句

七徧乃止是王爾時已精誠故十方諸佛諸大菩薩釋梵四天王八大龍王我漚波羅龍王以慈悲蓋覆其國土以甘露水灑其國界令其疾病疫毒惡氣悉得消滅是名大神呪力滿願不虛

文殊師利菩薩我欲說有四弘誓何等為四一者覆育一切衆生猶如橋船度人無倦二者包含萬物猶如太虛三者願使我身猶如藥樹其有聞者患苦悉除四者願我當來得成佛時所度衆生如恒邊沙是為菩薩曠濟

之心

虛空藏菩薩我欲樂說菩薩摩訶薩修行淨土清淨妙行有四事何等為四一者損已利人拯濟群生二者利衰毀譽不生憂感三者貞潔不婬戒行清淨如白蓮華四者我當來世得作佛時國土所有一切衆生妙行成就人天無別是為菩薩莊嚴淨土清淨妙行觀世音菩薩復欲樂說菩薩有四攝法何等為四一者菩薩修行六波羅蜜兼以化人拯濟一切二者生慈悲心育養群生三者自利

利人彼我兼利四者見病苦者其心憐愍如
視赤子是為菩薩四攝法攝取眾生菩薩廣
利眾生攝取淨土妙善功德

救脫菩薩復欲樂說有四弘誓不與聲聞辟
支佛共何等為四一者願使我心猶如大地
一切草木叢林萌芽因之增長地無憎愛二
者願使我心猶如橋船運度眾生無有疲厭
三者願使我心猶如大海容受一切百川眾
流投之不溢四者願使我身猶如虛空包含
萬物猶如法性是為菩薩四大弘誓不與聲

聞辟支佛共

跋陀和菩薩我欲樂說菩薩妙行有八事何
等為八一者菩薩處於五滓世界拔濟眾生
不生疲厭二者見諸眾生興起福事營護佐
助不生穢心三者見人為惡敦喻訶諫令得
捨離四者有患難者拯濟憐愍如母愛子五
者有來求者不惜身命六者有患難處扶持
携接令得脫難七者見邪見人憐愍敦喻令
得正見八者鞠育眾生猶如赤子所有功德
悉持施與共用迴向無上菩提是為菩薩八

事利益無量衆生

大勢至菩薩復欲樂說菩薩有四事利益衆生心無疲倦何等爲四一者菩薩摩訶薩自捨已樂施與衆生見他受苦如己無異慈心流惻痛徹骨髓二者菩薩摩訶薩於沒溺處設大橋船運度衆生無有疲厭三者菩薩摩訶薩於生死海中衆生洄瀆自手牽接今達彼岸四者知諸衆生徃古來今猶如幻化雖達此理度人無厭是爲菩薩四事利益拯濟群生

得大勢菩薩復欲樂說誰能於釋迦牟尼佛遺法中作佛事者我等八人常當擁護略說有四事何等爲四一者憶無量苦見衆生苦如我無異二者我等所持戒功德悉捨施與衆生共用迴向無上菩提三者能忍苦事荷負一切衆生到於彼岸四者發舉一切衆生心猶如慈父念子無異是爲菩薩自利利人清淨妙行
堅勇菩薩復欲樂說菩薩妙行有四事何等爲四一者願我常生無佛世界喻如日月行

閻浮提為其除冥二者如以金錍抉其眼膜
令覩光明三者作大藥樹一切衆生得聞香
者病苦消除四者常演說法如澍法雨萌芽
生長成就果實悉發無上菩提之心是為甚
薩四大弘誓

我文殊師利 今欲說妙偈 今此經流布
衆生無疑心 七佛菩薩衆 所說深妙法
諸天龍王神 言辭甚奇特 純說妙行呪
護國及行人 書寫讀誦者 必共千佛會
虛空藏菩薩 今欲說半偈 美歎書寫者

書寫讀誦者 上來賢聖衆 稱揚轉教人
言辭婉約美 妙好無窮盡 猶如大海水
深廣巨窮盡 此人之功德 億倍過於彼
我文殊師利今欲說偈

一切衆生類 迴波婬鬼界 無能覺之者
唯我能救拔 永斷生死本 普處寂滅樂
梵天王所說二偈
我常修行四無量 今來至此闡妙言
濟拔衆生生死苦 永以無復憂惱患
梵率天王今欲說三偈

我於往昔值諸佛 得昇兜率為天王

今以得聽一妙言 決了心膜開慧眼

其有衆生一經耳 不墮三塗昇梵天

他化自在天王欲說一偈半

聞此閻浮提 諸大菩薩等 演說微妙義

我心大歡喜 永拔生死種 得昇泥洹堂

化樂天王所說二偈半

我聞閻浮提 菩薩大士等 各各說妙行

四攝及弘誓 我聞此句已 心眼霍然開

願使諸天衆 得此淨眼根 永斷生死流

昔得昇泥洹

燄摩天王欲說一偈如意珠

我等久處於天宮 厭離三界生死苦

何時如蛇脫故皮 永得寂滅涅槃樂

忉利天王欲說一偈半

久處於生死 厭離欲淤泥 興起大慈悲

濟拔生死苦 永脫生死苦 得入涅槃城

提頭賴吒天王欲說四偈

四大天王中 我最為第一 我雖作天王

不脫鬼神苦 我作鬼神王 已經五百歲

東西常馳騁 濟度諸群生 哀哉過去世
曾作人中王 治化不以理 今作鬼神王
有願諸國王 正治於國事 莫作貪濁行
復受鬼神身

毗樓博叉天王欲說一偈半

我念過去世 生於閻浮提 豪富得自在
諛曲不端直 今雖作鬼王 猶受鬼神苦
毗樓勒叉天王欲說三偈
我今作鬼王 得離三塗苦 涉歷四天下
救諸病苦者 憶念過去世 曾作人中王

放逸著五欲 今受鬼王身 又願人中王
謹慎不放逸 度脫諸衆生 普得涅槃樂
毗沙門天王欲說一偈半

我於往昔修菩提 為衆生故作鬼王
衆生久處無明闇 我以金錚開其眼

慧眼既開度生死 生死既脫昇泥洹
難陀龍王欲說二偈半
我現處龍宮 欲度諸龍衆 聞諸菩薩衆
各各說妙行 諸天龍神等 咸皆側耳聽
天衆及龍衆 歡喜不自勝 我及諸營從

得脫諸龍身

婆難陀龍王今欲說一偈半

我處於龍宮 猶如蠶處繭

壞此無明闇 濟拔衆厄難

娑伽羅龍王欲說二偈

我念過去世 曾作人中王

今受龍王身 又願諸國王

治化以正法 莫復受龍身

和修吉龍王欲說二偈半

我雖受龍身 不受熱沙苦

曾作人中王

又願諸國王

超出三界門

德又迦羅龍王欲說二偈半

又我於過去

悉皆用布施

又願諸國王

後受龍王身

阿那婆達多龍王欲說四偈

我念過去世

貪濁著世樂

厭離於世樂

如囚厭於獄

曾作人中王

妻子及奴婢

坐以一瞋故

謙敬以仁義

今受龍王身

曾於閻浮提

曾作國王女

端正無等雙	父王甚愛重	名曰白蓮華
嫁與隣國王	不得適其意	瞋恚自害死
經歷三塗苦	今受龍王身	又願諸女人
厭恚女姿態	莫復懷妬忌	後受毒龍苦
難得脫苦時		
摩那斯龍王今欲說二偈半		
久處於龍宮	厭患諸龍臭	腥臊如溷豬
處廁不覺苦	三界諸人天	皆亦復如是
樂在三界獄	如豬不厭廁	哀哉甚可傷
不知求解脫		

漚波羅龍王今欲說五偈半		
我於過去世	曾於閻浮提	婆羅門家生
聰明甚黯慧	時有隣國王	女來娉我妻
此女不貞良	私外共人通	我時伺捕得
斬之於都市	我時惡得此	送之歸本國
思惟欲穢惡	出家行正道	復遇惡知識
不值好同學	引置諸姪女	時我惋歎恨
持刀自刎死	經歷三塗苦	從是受龍身
甚苦不可言		
胡蘇低羅龍王今欲白一事		

陀羅尼雜集卷第四

卿四

未詳撰者今附梁錄

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼一首

發菩提心陀羅尼一首

日藏菩薩陀羅尼一首

護諸童子陀羅尼呪經三藏善提
留支譯

金剛祕密善門陀羅尼七首

華聚陀羅尼一首

最勝燈王如來所遣陀羅尼一首

阿逸多王菩薩說饒益善利色力名譽陀

羅尼一首

文殊師利菩薩說饒益善利色力名譽陀

羅尼一首

釋迦牟尼佛說大饒益陀羅尼一首

四天王說護持前呪者陀羅尼一首

救阿難伏魔陀羅尼一首出大涅槃經

正語梵天說應現滿願陀羅尼一首

摩尼跋陀天王說稱願陀羅尼一首

婆視羅仙人說救一切病種種方法陀羅

尼一首

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

如是我聞一時佛在瞻波大城伽伽靈池與大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘今當爲汝演說西方安樂世界今現有佛號阿彌陀若有四衆能正受持彼佛名號以此功德臨欲終時阿彌陀即與大衆往此人所令其得見見已尋生慶悅倍增功德以是因緣所生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮妙寶蓮華中自然化生具大神通光明赫奕爾時十方恒沙諸佛皆共讚彼安樂世界所有佛

法不可思議神通現化種種方便不可思議若有能信如是之事當知是人不可思議所得業報亦不可思議阿彌陀佛與聲聞俱如來應正徧知其國號曰清泰聖王所住其城縱廣十千由旬於中充滿利利之種阿彌陀佛如來應正徧知父名月上轉輪聖王其母名曰殊勝妙顏子名月明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名曰賢光神足精勤名曰大化爾時魔王名曰無勝有提婆達多名曰寂靜阿彌陀佛與大比丘六萬人俱若有受持彼

佛名號堅固其心憶念不忘十日十夜除捨
 散亂精勤修習念佛三昧知彼如來常恒住
 於安樂世界憶念相續勿令斷絕受持讀誦
 此鼓音聲王大陀羅尼十日十夜六時專念
 五體投地禮敬彼佛堅固正念悉除散亂若
 能令心念念不絕十日之中必得見彼阿彌
 陀佛并見十方世界如來及所住處唯除重
 障鉅根之人於今少時所不能覩一切諸善
 皆悉迴向願得往生安樂世界垂終之日阿
 彌陀佛與諸大衆現其人前安慰稱善是人

即時甚生慶悅以是因緣如其所願尋得往
 生佛告諸比丘何等名為鼓音聲王大陀羅
 尼吾今當說汝等善聽唯然受教於時世尊
 即說呪曰

多姪咍一婆離二阿婆離三娑摩婆離四尼
 地奢五昵閣六多祢七昵茂郎八昵茂爾九閣
 羅婆羅車馱十彌多蛇伽婆昵呵隸十一阿彌
 多由婆離十二阿彌多蛇伽婆昵呵隸十三阿彌
 多蛇波羅娑陀十四涅浮提十五阿迦舍昵浮
 陀十六阿迦舍昵提奢十七阿迦舍昵閣帝十八阿

迦舍久舍離八十阿迦舍達奢尼九十阿迦舍提
 咍禰十二留波昵提奢二十遮埤喇達摩波羅
 娑陀禰二十遮埤喇阿利蛇娑帝三十蛇波
 羅娑陀禰四十遮埤喇末伽婆那波羅娑陀
 禰五十婆羅毗梨耶波羅娑陀禰六十達摩
 呻他禰七十久舍離八十久舍羅昵提奢十二
 九久奢羅波羅啼咍禰三十佛陀久奢離三十一
 毗佛陀波羅波斯三十達摩迦羅禰三十昵
 專啼四十昵浮提五十毗摩離六十毗羅闍
 七十羅闍八十羅斯九十羅娑岐十羅娑伽

羅婆離一十羅娑伽羅陀地咍禰二十久舍
 離三十波羅啼久舍離四十毗久舍離五十
 咍啼六十修陀多至啼七十修波羅舍多至
 啼八十修波羅啼癡啼九十修離十修目企
 五十達咩二十五達達咩三十離婆四十遮婆
 離五十阿菟舍婆離六十佛陀迦舍昵裘禰
 七十佛陀迦舍裘禰八十娑婆呵九十
 此是阿彌陀鼓音聲王六陀羅尼若有比丘
 比丘尼清信士女常應至誠受持讀誦如說
 修行行此持法當處閑寂洗浴其身著新淨

衣飲食白素不噉酒肉及以五辛常修梵行
以好香華供養阿彌陀如來及佛道場大菩
薩衆常應如是專心繫念發願求生安樂世
界精勤不怠如其所願必得往生於彼佛世
界時阿彌陀佛與諸大衆坐寶蓮華其土叢
林華果鮮敷間錯嚴飾復有樹王香風翻扇
出和雅音純說無上不思議法復有妙香名
曰光明若干塗香亦是寶香阿彌陀佛於大
寶華結跏趺坐有二菩薩一名觀世音二名
大勢至是二菩薩侍立左右無數菩薩周匝

圍繞於此衆中若能深信無狐疑者必得往
生阿彌陀國其地真金七寶蓮華自然涌出
若有四衆受持讀誦彼佛名號乃至無有水
火毒藥刀杖之怖亦復無有夜叉等怖除有
過去重罪業障極至七日必果所願佛說是
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼時無量衆生皆悉
發願志求生彼極樂世界於時世尊讚言善
哉善哉如汝所願必得生彼聞佛說已天龍
八部歡喜踊躍作禮奉行
發菩提心陀羅尼

怛那耶哆婆迦羅目^一 阿迦羅目^二 阿
 尼摩目^三 阿婆羅闍目^四 薩咀羅闍目^五
 阿那遊呵目^六 婆娑埤闍目^七 阿
 毗數肥^八 奢吖奢^九 慕吖吖奢^十 多吖阿那
 由阿賀 尼摩吖 婆阿波羅 憍翅那末
 斗呵吖沃羅囊^{十一} 迦福掘之舍那修娑^{十二} 吖
 摩羅阿單利 呢坭梨塊坭囉囉娑^{十三} 吖
 阿流那遮羅波吖呼浮阿那又耶 那茶吖
 闍 摩利之婆羅居頭噉又吖菴蒲利毗闍
 藪羅舍羅梨婆娑^{十四} 吖 咀流之肥^{十五} 咀遮羅

餘吖 梨勒那波婆 牟尼提耶 多婆迦
 破闍羅跣跣 脾闍摩尼那羅延那供波
 那羅延拏娑婆因陀半拏 吖迦目^{十六} 娑
 吖婆羅 摩尼肥攘目^{十七} 牟 尼三小小呵
 吖婆迦摩沙羅尼^{十八} 吖 摩訶摩訶 尼^{十九} 吖
 阿射 利摩利遮 呵吖喉喉摩尼 阿吖
 闍曇摩 呵吖薩曇摩肥 利闍牟尼陀闍
 顯奢兜沙訶^{二十} 吖 吖囉耶 闍波波摩^{二十一} 吖肥
 闍耶賀賀吖羅那恩陀引也賀賀呵吖肥羅
 闍肥尼^{二十二} 吖肥賀闍肥莎羅訶訶賀尼伏羅界

娑何耶飯那娑何利沒闍娑何莎呵

佛說此陀羅尼時三千大千世界六種震動
天於空中作天妓樂而雨種種香華珍寶供
養於佛菩薩大衆於時九十那由他天人發
菩提心若出家在家善男子善女人欲發菩
提心者應當書寫讀誦此陀羅尼十方諸佛
即見此人聞其讀誦發願迴向遙見此人生
歡欣心即與授記必當作佛若其四衆爲佛
道故應淨洗浴著新淨衣敷種種淨座於阿
練兒處離開無貪瞋恚煩惱又離憍慢嫉妬

之心一向繫念十方佛今如目前晝夜三時
懺悔諸罪讀誦此陀羅尼於七日善心淳志
當見十方佛若其不見復二七日三七日中
專心不住無量諸佛當現其前而爲說法與
其授記當得作佛一切業障悉皆消滅若造
五逆重罪犯重根本毀謗正法不得現見諸
佛者若夢中見亦得滅除無量諸罪復當更
三七日勤加三七日勤加精進必得見一切
諸佛此陀羅尼功德說不可盡略說一麻矣
至心一心如法修行如願必得

日藏菩薩陀羅尼

哆擲哆 尼羅那脾蛇蛇 式叉脾蛇蛇

彌力提脾蛇蛇 波羅呵那脾蛇蛇 栗提

脾蛇蛇 因地利脾蛇蛇 婆羅脾蛇蛇

伽脾蛇蛇 三摩提脾蛇蛇 陀羅尼脾蛇

蛇 又提脾蛇蛇 蛇蛇那脾蛇蛇 阿由

波脾蛇蛇 阿尼遮那脾蛇蛇 摩力伽脾

蛇蛇 阿脾若脾蛇蛇 波羅提三 邛弔

蛇蛇 摩訶訶蜜多羅脾蛇蛇 摩訶迦留

那脾蛇蛇 卑栗癡 比脾蛇蛇 薩埵脾蛇

蛇 曇摩脾蛇蛇 五摩脾蛇蛇 阿路伽

脾蛇蛇 波羅提波斯脾蛇蛇 波羅首六

迦脾蛇蛇 伽伽那脾蛇蛇 摩留多脾蛇

蛇 駒涅弛脾蛇蛇 希多脾蛇蛇 阿耨

蜜多脾蛇蛇 橋沙脾蛇蛇 勒者那脾蛇

阿比娑婆 阿耨那阿奴那 阿波呵耆遮

耆遮羅 耆比牟 耆毗遮閱耆比羅比

牟 脾蛇比牟 又蛇比牟 阿三慕陀耆

羅比牟 車陀比牟 阿伽舍比牟 比功

波合摩比牟 阿那婆婆比牟 阿呵呵比

牟 阿羅波 羅比牟 優波摩波利比牟
莎訶

若有四衆書寫讀誦至心專志如法修行者
能滅恒河沙劫所作五逆十惡一切重罪根
本悉能除滅若善男子善女人受持書寫至
心讀誦七日七夜或一月或一歲晝三時夜
三時整衣服偏袒右肩合掌向佛右膝著地
如是佛前誦此陀羅尼滅一切諸罪獲一切
福欲求何等所求何物所欲求者如願必得
至心一念受持讀誦此陀羅尼者為恒河沙

世界一切諸佛之所歡欣護念為一切諸大
菩薩歡欣護念為一切諸天神王之所擁護
為一切天龍鬼神之所護念滅一切惡業是
人非人不能得便能至命終一切諸佛菩薩
競來迎接與其受記今生往生所欲求者無
不如願此陀羅尼功德說不可盡略一麻矣
在人一心專志願則從心
佛說護諸童子陀羅尼呪經三藏菩提
流支譯
爾時如來初成正覺有一大梵天王來詣佛
所敬禮佛足而作是言

南無佛陀耶	南無達摩耶	南無僧伽耶
我禮佛世尊	照世大法王	在於閻浮提
最初說神呪	甘露淨勝法	及禮無著僧
已禮牟尼足	即時說偈言	世尊諸如來
聲聞及辟支	諸仙護世王	大力龍天神
如是等諸衆	皆於人中生	有夜叉羅刹
常喜噉人胎	非人王境界	強力所不制
能令人無子	傷害於胞胎	男女交會時
使其意迷亂	懷妊不成就	或歌羅安浮
無子以傷胎	及生時奪命	皆是諸惡鬼

爲其作燒害 我今說彼名 願佛聽我說

第一名彌伽迦	第二名彌伽王
第三名騫陀	第四名阿波悉魔羅
第五名牟致迦	第六名摩致迦
第七名閻彌迦	第八名迦彌尼
第九名梨婆坻	第十名富多那
第十一名曼多難提	第十二名舍究尼
第十三名健吒波尼尼	
第十四名目佉曼荼	第十五名藍婆

此十五鬼神常遊行世間爲嬰孩小兒而作

於恐怖我今當說此諸鬼神恐怖形相以此
形相令諸小兒皆生驚畏

彌酬迦者其形如牛 彌伽王者形如師子

騫陀者形如鳩摩羅天

阿波悉魔羅者形如野狐

牟致迦者形如獼猴

摩致迦者形如羅刹女

闍彌迦者其形如馬 迦彌尼者形如婦女

梨婆坻者其形如狗 富多那者其形如豬

曼多難提者形如猫兒

舍究尼者其形如鳥

捷吒波尼尼者其形如雞

目佉曼奈者其形如獺狐

藍婆者其形如蛇

此十五鬼神者諸小兒今其驚怖我今當復

說諸小兒怖畏之相

彌酬迦鬼者小兒眼睛迴轉

彌伽三鬼者小兒數數嘔吐

騫陀鬼者小兒其兩肩動

阿婆悉魔羅鬼者小兒口中沫出

牟致迦鬼著者小兒把拳不展
摩致迦鬼著者小兒自啣其舌
闍彌迦鬼著者小兒喜啼喜笑
迦彌尼鬼著者小兒樂著女人
梨婆坻鬼著者小兒現種種雜相
富多那鬼著者小兒眠中驚怖啼哭
曼多難提鬼著者小兒喜啼喜笑
舍究尼鬼著者小兒不肯飲乳
捷吒波尼尼鬼著者小兒咽喉聲塞
目佉曼荼鬼著者小兒時氣熱病下痢

藍婆鬼著者小兒數噫數噦
此十五鬼神以如是等形怖諸小兒及其小
兒驚怖之相我皆已說復有大鬼神王名栴
檀乾闥婆於諸鬼神最為上首當以五色線
誦此陀羅尼一徧一結作一百八結并書其
鬼神名字使人賫此書線語彼使言汝今疾
去行速如風到於四方隨彼十五鬼神所住
之處與栴檀乾闥婆大鬼神王令以五縛縛
彼鬼神兼以種種美味飲食香華燈明及以
乳粥供養神王

爾時大梵天王復白佛言世尊若有女人不生男女或在胎中失壞墮落或生已奪命此諸女等欲求子息保命長壽者當常繫念修行善法於月八日十五日受持八戒清淨洗浴著新淨衣禮十方佛至於中夜以少芥子置已頂上誦我所說陀羅尼呪者令此文人即得如願所生童子安隱無患盡其形壽終不中夭若有鬼神不順我呪者我當令其頭破為七分如阿梨樹枝即說護諸童子陀羅尼呪

達姪他 阿伽羅伽泥 那伽伽泥 娑樓
 隸祇隸 伽婆隸 鉢隸 不隸 羅收禰
 脩羅俾 遮羅俾 婆陀尼 波囉 呵曷
 利 沙尼 那易 彌那易 蘇婆訶
 世尊我今說此陀羅尼呪護諸童子令得安
 隱獲其長壽故
 爾時世尊一切種智即說呪曰
 達姪他 善陀善陀善陀 菟摩帝善提
 善提 摩隸 式叉夜 娑舍利 娑達禰
 娑囉地 頭隸 頭隸 婆臘多頭隸 舍

摩臚收鞞收隸 波臘帝 收藍舍彌帝

槃陀 槃締 婆呵臚 祇摩臚 陀波臚

蘇婆呵 臚婆囉臚 蘇婆呵

此十五鬼神常食血肉以此陀羅尼呪力故
悉皆遠離不生惡心令諸童子離於恐怖安
隱無患處胎初生無諸患難誦此呪者或於
城邑聚落隨其住處亦能收彼嬰孩小兒長
得安隱終保年壽南無佛陀成就此呪護諸
童子不為諸惡鬼神之所燒害一切諸難一
切恐怖悉皆遠離蘇婆呵時此梵天聞說此

呪歡喜奉行

金剛祕密善門陀羅尼

如是我聞一時世尊安住善提樹下與大弟
子舍利弗目犍連等而為上首復有無量諸
大菩薩摩訶薩其名曰金剛幢菩薩金剛藏
菩薩彌勒菩薩賢劫大士亦為上首爾時金
剛密迹菩薩承佛威神發如是言唯願世尊
分別演說善門陀羅尼當為世間作大照明
除滅怨害惡友毒心若天龍夜叉羅刹鳩槃
荼人及非人諸大鬼神噉人精氣方道蠱毒

怨家詐誦伺人短者如是無有救護之處如
 來大慈當為除滅怖畏等事安止衆生於清
 淨地行住坐卧乃至夢中常當守護不令憂
 惱有是利故我今勸請大悲調御當為說之
 亦當救護大乘人心令其堅固功德智慧不
 退之行悉除怨害命不中夭爾時金剛密迹
 菩薩勸佛已瞻仰尊顏心有顧念爾時世尊
 大悲導師發大雷音聲徧世界讚歎密迹菩
 薩善哉善哉善男子汝今真是菩薩之人能
 為衆生得安樂故發如是問我今亦為一切

衆生當說此善門陀羅尼爾時密迹喜未曾
 有唯願矜愍善分別之於時世尊告大士諦
 聽諦聽善思念之吾當為汝演暢其義密迹
 言唯然受教即說呪曰

多姪他 漚究 牟究 摩比尼 摩陀尼
 槃囉遮 吟那休 休休利 跋多 莎訶
 爾時世尊說此灌頂陀羅尼已復更宣說陀
 羅尼曰
 多姪他 跋闍跋闍 跋闍達梨跋闍 波祇
 跋闍毗祇 跋闍大地 遮迦羅跋時 遮

迦羅 達梨 達梨 達梨 跋梨 牟梨
 遮隸 休休梨 波伽頻毗梨 梨梨尼
 留留志 遮梨 周梨 牟梨 曼荼梨
 此持名善能除滅一切過惡亦除一切四百
 諸疾復能令人命不中夭

多姪他 摩茶尼^{十四} 伽伽羅尼^{十三} 牟茶尼
 僧波羅牟茶尼 那奢尼 那奢尼 婆陀
 尼 蚩真瓊 蚩真瓊毗梨 摩梨 呵多
 尼 跋梨婆梨 婆地毗 地毗梨 留沙
 梨奢羅 濼羅和濼 羅和那茶蛇跋羅

摩遮梨那 伊他羅 婆沘 地地羅蛇尼
 那無摩醯 奢婆羅 梨師婆摩 呼尼
 坡波閻 摩呼尼 迦羅婆地 呼地婆地
 蘇摩婆沘 蘇摩婆羅鞞 莎訶 多姪他
 呵羅 呵羅 唏羅 伊大摩婆遮婆伽婆
 莎訶 迦緻多 阿窺那 阿梨闍婆尼
 迦伽大尼 阿多茶呵尼 末伽毗 盧呵
 尼 休婆婆沘 呼婆婆沘 唏利唏利
 蛇他時 蛇他祁尼 蛇他波蘭遮 蛇他
 婆 炎蛇他婆 嵐蛇他希利耽 莎訶

爾時世尊說此金剛祕密善門陀羅尼欲令人天獲大饒益永離苦難常處安樂如是持者過去諸佛已說教化未來今佛亦共宣說佛告金剛密迹菩薩善男子大悲愍念一切眾生故我今說之爾時世尊說此持時於其肉髻無見頂上出大人相光明赫奕徧照十方無量世界時諸佛土亦復自然踊出光明艷色希有殄滅一切所有幽冥時十方天異類咸覩是相生希有心皆作此念有何因緣而現是相光徧世界爾時諸佛告衆會曰

善男子諦聽有佛世界名曰娑婆佛號釋迦牟尼如來大悲憐愍一切眾生今安樂故說是善門陀羅尼是時衆會聞其佛說釋迦威德力皆同發聲讚歎釋迦希有善哉能於娑婆生大悲心為安天人故說是持此持希有乃是無相真實智慧之所宣說我等願樂勤修行之得是持已亦當如是出生大悲教化衆生諸佛讚言善哉善哉善男子欲行此善門陀羅尼者常於晨朝嚙木澡漱燒香散華攝心讀誦不令馳騁於諸境界所以者何此

持乃是三世諸佛持說教化汝等應當憶念
 如說修行五辛酒肉所不經口梵行居心除
 捨緣務於寂靜處然後讀誦能令行者得大
 功德無邊智慧欲行善門陀羅尼者當發誓
 願乃至成佛莫令廢忘恒於晨朝讀之一徧
 若求現願七日七夜勤而行之無不果遂唯
 除過去有重罪者於今少時不能令盡其餘
 諸業無不除滅修一切諸善乃至涅槃悉皆
 能得具足二十功德之利何等二十所謂長
 命盡壽名稱資生色力無病勇猛精進諸佛

護念其心調柔諸天護助願行善行思其深
 義精勤不怠光顏怡悅相好具足辯才無畏
 增滿善根是故世尊說此金剛祕密深奧善
 門陀羅尼汝應憶念至誠修行所以者何如
 此持者於諸持中最高為吉祥

爾時金剛密迹^{第十四}菩薩白佛言世尊^{十五}我今愍念
 擁護一切衆生今得安樂除諸衰惱不令諸
 惡得其便也

多姪他 尼企尼企 志志志志 婆婆婆
 婆 留留留留 時時時時 伽羅 伽羅

伽羅 伽羅 唎利唎利唎利 破破
破破 摩摩摩摩 呵那呵那呵那
大河大河大河 婆窣阿伽耶唎帝利
莎訶

爾時世尊讚金剛密迹言善哉善哉大士乃
能說此大威神呪擁護一切皆得安隱益其
精氣不令諸惡人非人奪其精氣者得其便
也爾時大梵天王及諸眷屬即從座起偏袒
右肩合掌白佛言世尊我今亦欲隨喜佐助
受持讀誦善門陀羅尼者增長衆生壽命色

力除其衰患使無伺求得其便者唯願世尊
加哀護助得如所願

多姪他 唎利 彌利 泐利 莎訶 跋
嵐呵摩 富梨 莎訶 跋嵐摩卑 婆羅
羯裨 弗波僧多梨 莎訶

若有善男子善女人欲行此持者常於晨朝
清淨澡漱已至心讀誦

爾時釋提桓因即從座起偏袒合掌白佛言
世尊我今亦欲擁護一切衆生不令諸惡人
非人奪精氣得其便也即說陀羅尼句

多姪他 毗尼婆羅呢婆大羅摩陵持拵致

置瞿梨乾陀梨 婆羅摩羅泚 呵那摩就

多羅尼 大羅摩利尼 遮迦羅婆翅 睽

婆梨 睽婆梨 莎訶

行之法常於晨朝清淨已至心讀誦

爾時四天王即從座起偏袒右有合掌向佛

而作是言我等亦欲擁護一切衆生不令諸

惡人及非人向其惡者得其便也

多姪他 弗羅修弗羅 頭摩波梨 呵離

阿利夜波羅 泚羶 泚踞目泚 未伽梨

兜泚兜 莎訶

此呪常於晨朝清淨已至心讀誦

爾時釋迦牟尼佛即舉右手讚歎梵釋四天

王言善哉善哉汝等善能宣說諸佛所持陀

羅尼句爾時世尊告金剛密迹菩薩善男子

若有得聞善門陀羅尼心無疑惑能於晨朝

清淨三業已至心讀誦所得功德不可稱計

華聚陀羅尼

多姪他 度羅尼 達羅尼 達羅尼 未

泚波羅婆薩尼 悉地梅地那牟志涅呵梨

盧伽跋沱 佛陀婆沱帝梨 烏迦羅致佉
 伽羅致羅殊波伽沱帝闍婆沱 比舍囉佛
 題 達摩婆婆斯呵 又蛇迦牟迦囉婆沱
 阿勿多迦卑 休多舍呢 帝闍跋沱 臆
 多夜婆摩啼沱 帝殊伽羅婆沱 伊地蛇
 佛題 陟拏佛題 莎訶
 若有善男子善女人欲行此持者於二月三
 月若八月從八日至十五日淨自洗浴著新
 淨衣於清淨處造佛形像懸繒幡蓋香華供
 養禮拜懺悔晝夜六時讀誦此持若坐若行

莫令心亂滿七日已當得見佛若不見佛復
 更七日二七日三七日專心讀誦必得見佛
 坐蓮華而為說法是時即得自識宿命念力
 堅固得陀羅尼無礙辯才若求多聞若求禪
 定若求智慧若求辯才若求醫方若求呪術
 若求工巧若求文藝如是種種隨心所願悉
 皆得之乃至成佛終不忘失除其四諦一切
 大眾聞佛所說歡喜奉行
 佛說最勝燈王如來所遺陀羅尼句 此有兩
本前後
同翻不

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨精舍與大比丘眾千二百五十人大菩薩眾四萬人俱娑婆世界主梵天王釋提桓因四大天王提頭賴吒天王毗樓勒迦天王毗樓博叉天王毗沙門天王將二十八部鬼神大將如是等諸天八萬四千呵利多將其子及眷屬悉來在會爾時去此佛世界過十萬億佛土有世界名眾華佛號最勝燈王如來應供等正覺今現在說法遣二菩薩一名大光二名無量光而告之言善男子汝持此陀

羅尼句至娑婆世界與釋迦牟尼佛此呪多所饒益能令眾生長夜安隱獲得善利色力名譽即說呪曰
 多姪他 闍婆吟 摩訶闍婆吟 闍婆利
 呪 阿企摩爾 三末沘摩呵三末沘 娑
 曼沘摩呵 娑曼沘 娑移沙羅^{十八} 莎訶
 時二菩薩從佛受持陀羅尼已猶如壯士屈伸臂頃從眾華國沒到舍衛國祇陀林中給孤獨精舍時三菩薩前詣佛所頭面禮足却住一面向佛言世尊却此世界過十萬億佛

土有世界名衆華佛號最勝燈王如來應供
等正覺今現在說法遣我等來問訊世尊無
病少惱諸弟子衆不爲天龍夜叉羅刹浮多
鳩槃荼富單那毗舍遮餓鬼阿修羅迦樓羅
軒人鬼捷陀鬼狂人鬼亂人心方遁鬼起屍
鬼若一日發病若二日三日四日如是等諸
患所惱亂最勝燈王如來遣陀羅尼句來與
世尊亦欲令此娑婆世界衆生長夜安隱獲
大善利色力名譽說呪如上
佛告阿難汝當受持讀誦通利爲他解說書

寫供養此持所以者何佛出世難聞持此呪
亦復甚難阿難若有受持讀誦通利爲他解
說書寫供養此陀羅尼者火不能燒水不能
漂毒亦不入怨不能害王亦不殺梵釋諸天
不嫌恚之能自憶念七世生事阿難此持過
去七十七億諸佛中四所說若違犯此十九呪及持呪
者奪其精氣爲作衰惱則爲侵毀違逆是諸
佛也
爾時阿逸多菩薩從座起正衣服偏袒合掌
前白佛世尊我今亦欲說陀羅尼句饒益衆

生今得善利色力名譽即說呪曰

多姪他 阿致婆致 那致究那致 阿峇

婆泆 波羅帝婆泆 塊留咩 留留咩

阿那迦斯 坡那迦斯 迦斯 摩訶迦斯

阿菟多 婆羅紐多 佉歧摩訶佉歧

悉茶耨唏吟 多茶耨唏吟 帝吟尸吟呼

施 摩訶呼施 呼呼施 呼奢婆泆 莎

訶

佛告阿難汝當受持讀誦通利為他解說書

寫供養此持所以者何佛出世難聞持此呪

亦復甚難若有受持讀誦為他解說書寫供

養此陀羅尼者能自憶念十二生事阿難此

呪過去八十二億諸佛所說若違犯此呪及

持呪者奪其精氣為作衰惱別為違逆是諸

佛也

爾時文殊師利法王子從座起正衣服偏袒

右肩合掌叉手白佛言世尊我今亦欲說陀

羅尼句用饒益眾生成獲善利色力名譽即

說呪曰

多姪他 阿企摩企 那企 那祈尼 那

伽娑離婆羅泥吟 闍啼吟 闍啼囉婆沘
闍提吟 闍提囉婆沘 莎訶

佛復告阿難汝當受持讀誦通利為他解說
書寫供養此持所以者何佛出世難聞持此
呪亦復甚難若有受持讀誦為他解說此陀
羅尼句者自憶念十三生事阿難此持過去
九十九億諸佛所說若違犯此呪及持呪者
奪其精氣為作衰惱則為侵毀是諸佛也
爾時釋迦牟尼佛告諸比丘我今亦當說陀
羅尼句用饒益眾生今獲善利色力名譽即

說呪曰

多姪他 阿致 波致 那致 究那致
卓翅卓茶翅 羅留咩 留留咩 莎離
摩訶莎離差咩 摩訶差咩 盧吟樓盧吟
啼吟 彌吟沘吟尸利 祁利 阿茶婆緻
究那阿 婆破斯 坡那波沘 阿迦斯
摩迦斯 迦娑迦斯 破斯 破娑破斯
摩訶破娑破斯 伊彌彌彌 多埤 多多
埤 莎訶 多姪他 阿致婆致 卓翅
卓茶翅 卓翅 卓留摩沘 兜留末沘

修羅都離 修離婆啼利 彌利 帝利
 莎訶 多姪他 阿婆移 婆蛇比如沘婆
 蛇波梨輸 達尼 阿婆蛇大地 尼留
 波迦羅咩 阿那比吟 阿比擁比 守題
 阿比伽羅矣 阿比婆地 阿拘徒阿唎沘
 守娑沘 耆帝閣婆沘 摩訶沘祇 啼
 訶沘祇憂波 舍咩 彌多羅婆沘 度沙
 舍摩 尼薩多夜 大梨奢 阿毗留 緹
 娑憂多梨梯 阿羅咄 娑啼沘 阿勿多
 波羅鞞 莎離莎羅婆沘 悉題守題 守

鞞 優婆娑婆沘 三摩波羅偷歧 三摩
 質沘 阿菟多離 佛陀提癡沘尸擲 比
 守題 阿鞞地 阿叉移 阿闍沘 波羅
 鞞闍沘 比守陀移 阿那帝迦 羅摩尼
 移 阿三可梨移 尼伽利啼沘 薩婆末
 羅跋盃波囉視耽 薩婆沘梨他夜 波羅
 時羅利多達摩尉羅迦僧伽利 啼耽達摩
 大南 莎訶
 佛告阿難汝當受持讀誦通利為他解說書
 寫供養此陀羅尼所以者何佛出世難聞持

此呪亦復甚難若有受持讀誦通利爲他解
說書寫供養者能自憶念十四生事阿難此
陀羅尼句過去九十九億諸佛所說若違犯
此呪及持呪者奪其精氣爲作衰惱則爲侵
毀是諸佛也佛告阿難若入賊中當念此呪
若入水火欲入王宮亦當念此呪若有種種
疾病怖畏之處亦當念此呪此呪神力皆得
解脫阿難若有讀誦通利爲他解說書寫供
養此陀羅尼句者若王賊水火若天龍夜叉
若浮多若究槃荼若富單那若毗舍遮若餓

鬼若軒人鬼若犍陀鬼若疫鬼若使人狂鬼
若亂人心鬼若一日二日三日至四日發病
鬼若日月星宿若師子虎狼毒蛇蝙蝠人若
非人而來怖畏惱害者無有是處阿難若有
善男子善女人受持讀誦通利書寫供養歡
喜信樂廣令流布此陀羅尼者火不能燒不
溺水死刀刃不傷毒不能害不中方道阿難
若以此呪繫枯樹上求哀救護還生華葉何
況人也唯除宿業已定果報若求現願七日
七夜至心修行無不果遂

爾時四大天王從座起正衣服偏袒右肩右膝著地合掌叉手白佛言世尊若有受持讀誦為他解說者我當守護是人即說呪曰

多姪他 大但持 大但持 鞞大持 多茶蛇婆淨吒致 吒吒致 吒吒吒吒吒

禰 究吒禰 究吒禰 究吒禰 摩訶究

吒禰達摩吟 蚩摩吟 莎訶

佛說救阿難伏魔陀羅尼句 出大涅槃經

爾時佛在娑羅林中告文殊師利法王子阿難比丘今去此會十二由旬為六萬四千億

諸魔所惱亂汝可往彼發大聲言一切諸魔

汝等諦聽如來今說大陀羅尼句天龍夜叉

乾達婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人

與非人山神樹神河神海神舍宅等神一切

善聽即說呪曰

多姪他 何末吟 毗末吟 涅末吟 曹

伽吟 奚蘭若羅 多那伽俾 跋提吟

修跋提吟 迦禪三曼那 跋提吟 薩婆

羅他 娑大尼 婆羅摩他 薩大尼 摩

那斯 摩訶摩那斯 阿嚩泐 阿密泐

阿湊泐 阿多羅 遮湊泐 毗闍移 毗
摩吟 婆嵐咩 摩訶婆嵐咩 波利不嚩
拏 摩奴羅梯比目泐 修比目泐 莎訶
爾時文殊師利法王子從佛受此陀羅尼已
至阿難所在魔衆中作如是言諸魔眷屬諦
聽我所說大陀羅尼白魔王聞已悉發阿耨
多羅三藐三菩提心捨於魔業即放阿難聞
是持名無不恭敬受持之者此持過去十恒
河沙諸佛世尊所共宣說能轉女身自識宿
命當受持五事一者梵行二者斷肉三者斷

酒四者斷五辛五者樂在寂靜至心信受書
寫讀誦此陀羅尼者當知是人則得超越七
十七億弊惡之身

正語梵天所說陀羅尼

正語梵天現女身白佛言世尊若四部弟子
淨自洗浴著新淨衣燒沉水香三日斷食誦
此呪者我若不至其所滿其所願者我爲欺
誑十方諸佛亦莫令我得阿耨多羅三藐三
菩提若有人惡心向此人者心即乾燥舉眼
視者眼開脫出若口道說者身生艾白瘡若

依水住者他方狂風吹至他方世界

那無佛陀夜 那無達摩夜 那無僧伽夜

多姪他 盧遮那 盧遮那 波吒致 波

吒致 休留休留 屯豆屯豆 哇吒哇吒

毗 莎訶

若有善男子善女人欲修行此持者一如前

法

摩尼跋陀天王陀羅尼句

伊呬摩夜 收盧多咩 迦悉泐 三摩夜

婆伽呬 舍羅婆悉鉢 兜呵羅泐悉摩視

多婆禰 阿那他比茶 達施羅咩 阿他

佉露 摩孃跋度盧 摩呵夜叉 斯那波

泐 移那婆伽呬 悉泐怒波 僧迦藍多

憂波僧迦藍多 婆伽婆大波導 失羅娑

潭槃地埵婆 伊迦泐 柰師大提迦多禰

山拏 阿他佉樓 摩孃妖度 度呵夜叉

斯那 波泐婆伽呬多咩咩多大善晰 移

翅支跋但 多脾闍婆脾闍尼婆 憂波娑

居婆 憂波肆迦婆 阿呵羅呵 摩摩俟

利提炎 地婆 泐利使託 婆羅妬盧泐

利使託 埤婆蘇曼那 婆呵利沙 夜泚
 多拖舍 薩泚那怒 吠途婆兜嚙夜咩薩
 婆羯摩 薩婆利貪遮拖 薩陀夷沙 夜
 咩波男善闍男 跣悉耽奚蘭途 修波利
 男達 男陀逾遮拖 大寫咩 薩婆薩埤
 遮拖 跋尸^佛迦禰沙夜咩 薩婆真帝擔沫
 拖 迦梨沙夜咩 悉他 波夷 埤婆
 迦謨波三奚擔娑跋啖 薩夜利癡啖 奚
 利摩孃跢陀羅 奚利奚利摩 孃跢陀羅
 翅利摩孃跢陀羅 翅利翅利摩孃跢陀羅

咩利摩孃跢陀羅 咩利咩利摩孃跢陀羅
 至利摩孃跢陀羅 至利至利摩孃跢陀羅
 注路摩孃跢陀羅 注路注路摩孃跢陀羅
 据路摩孃跢陀羅 据路据路摩孃跢陀羅
 薩婆梨他彌娑陀夜 不多禰脩羅斯脩摩
 禰 奚利咩利 娑不多 陀施悉破吟勿
 利啖 仇大達羅拖 真帝擔婆 阿迦羅
 摩捺陀 伊奚 居禰 使翅 莎訶
 行此持法要用白月十五日淨住夜於佛像
 前然二酥燈供養如來及天王誠心誦此陀

羅尼一百八徧所求從心無願不果天王亦
自來語人善惡

一法晨朝清淨已誦三徧暮夜時亦誦三徧
遮一切惡

婆視羅仙人大神呪

那蒙阿利夜 婆盧翅泚 奢婆羅夜 薩

婆摩咩奢婆羅夜 那蒙薩婆喏夜 那蒙

薩婆佛陀男不嚶沙沙婆男 那蒙薩婆盧

迦波羅婆斯奢婆羅斯 摩訶夜又斯那波

泚波羅 婆羅 婆羅陀 摩訶薩埵斯

阿那地尼陀那斯摩訶大廁尼夜斯 薩婆

善地薩埵男 比帝利婆羅陀斯 婆梨使

吒斯 薩婆薩埵 那蒙悉已利多 不是

多斯 薩訶夜又斯那鉢泚 婆視羅斯

那斯 鞞路鞞路 步路步路 牟留牟路

注留注路 呼留呼路 婆視羅斯那也

莎訶 摩訶斯那也 莎訶 修斯那也

莎訶 薩婆羯摩大也 莎訶 薩婆修佉

大也 莎訶 薩婆羅他 薩摩那也 莎

訶 薩婆羯摩婆羅羯摩 婆羅大也 莎

訶 那蒙婆視羅 斯那也 莎訶 薩婆
 羯摩大也 莎訶 薩婆脩佉大也 莎訶
 薩婆羅他薩摩那也 莎訶 薩步沙地
 婆那 悉波多易 莎訶 毗利叉 牟
 羅收若伽羅提 婆多頤 莎訶 羅闍迦
 沙拏跋尸迦羅拏也 莎訶 波羅帝其利
 拏摩羅叉摩 薩婆羯摩大薩婆羯摩彌不
 羅也 莎訶 伊啖遮彌迦利究留 莎訶
 陀呵陀呵 波遮波遮 阿鼻奢尼鼻奢
 夜叉地鉢沘 那蒙脩升沘 莎訶 薩

夜癡啖 至利至利 注路注路 据路究
 樓据貯据貯 梵貯梵貯 莎訶 那蒙摩
 呵地毗也 悉纏兜 曼多羅波陀 莎訶
 多姪他 奚利 毛利 燒利 摩登祇
 旃荼利 佉吒 傍祇 悉纏兜 曼多羅
 波陀 莎訶
 行此呪法要須清淨於食前呪白縷二十一
 徧作二十一結自繫左臂除滅一切毒害毒
 腫毒蟲所螫皆悉消滅若龍毒若水火盜賊
 惡鬼魍魎熱病惡瘡持此呪者無不消滅若

筵所皆切 季音 緹他禮切 湊居恚切 佻許交切 呶梵音
 鋏音 晰陟切 鎰音 逾徒音 染親吉切 螫施使切 蟲

永樂北藏

陀羅尼雜集

第一三六册

陀羅尼雜集卷第五

卿五

未詳撰者今附梁錄

佛說除一切惡畏毒害伏惡魔陀羅尼一

首

佛說止女八患血至困陀羅尼一首

佛說除產難陀羅尼一首

佛說除灾患諸惱毒陀羅尼一首

佛說多聞陀羅尼一首

佛說治瘡病陀羅尼一首

觀世音說除熱病邪不忤陀羅尼一首

四天王說呪葛蒲舍之令他人歡喜陀羅

尼一首

觀世音菩薩心陀羅尼一首

請觀世音自護護他陀羅尼一首

觀世音說求願陀羅尼一首

佛說乞雨陀羅尼一首

那羅延天說治瘡病陀羅尼一首

佛說滅除十惡陀羅尼一首

觀世音說治五舌喉塞呪土塗之陀羅尼

一首

佛說小兒中人惡眼陀羅尼一首

佛說滅罪得入初地陀羅尼一首

佛說若欲誦讀一切經典先誦此呪一首

結帶禁兵賊陀羅尼一首

呪牙齒痛陀羅尼一首

降雨并繫龍陀羅尼二首

出大雲經

觀世音說諸根不具呪草摩之陀羅尼一

首

尼乾天說令人易產陀羅尼一首

呪穀子種之令無災蝗陀羅尼一首

呪蛇蝎毒陀羅尼一首

呪卒得重病悶絕者陀羅尼一首

除一切恐懼毒害伏惡魔陀羅尼

那磨薩 利婆喏也 伏陀囉帝利 那磨

陀咩 娑無多波禰 摩訶婆易迦羅奚婆

陀禰喇婆舍兜樓嚩遮 尼婆羅呢 多經

夜他 佉咩佉咩 佉民陀吟 帝利盧迦

盧迦佉 奚翅佉 薩利婆浮多嚩夜地婆

盪薩利婆伏陀偈 摩囉多偈遮 夜地婆

盪薩摩利摩陀遮 坻祇那 薩利鞞闍婆

咩 波跋迦 莎婆呵

行此呪法以白線為繩誦呪二十一遍為二

十一結自繫左臂皆吉稱願

佛說止女人患血至困陀羅尼

那模薩利婆 伏陀偈 鼻悉 侈梨拏哆

地夜他 至利囉 注路囉 禰離跋禰離

莎婆呵 帝使佉兜 路地盪 婆帝劔

禰帝劔純離沙咩劔 婆禰波帝劔 薩利

婆伏陀偈 坻祇那 帝使佉兜 路地盪

磨娑羅婆兜 末伽羅兜 摩婆呵兜 莎

婆呵

行此呪法用緋線為繩呪七遍作七結繫腰

血即止治宣下血

佛說婦人產難陀羅尼

目多修利夜 赦尸伽羅 悉侈 羅候失

栴陀羅 波羅目至也兜 目多薩婆婆婆

佛圖那梨 伽羅婆 波羅目遮也兜 多

經他 阿吒毗莎呵 婆吒毗 莎呵 阿

吒婆 婆吒毗 莎呵 慕遮因地利夜伽

多孺 毗舍厲夜 婆婆兜 伽鞞尼莎呵

移遮陀 露摩夜 舍利夜 移遮舍
 餘摩夜 伊咩遮 摩怒沙 舍盧夜
 鞞舍盧 波羅目遮兜 莎呵
 行此呪法者呪油七徧塗產所即易生下
 佛說除灾患諸惱毒神呪

唵呬摩夜 輸盧多咩 迦悉民 三摩夜
 婆伽呪 舍羅婆悉劔 兜呵囉坻悉摩祇
 多婆禰 阿那他比荼 達拖囉咩 多多
 羅婆伽呪 毗闕唎 曼多羅坻悉摩 活
 其囉奚拏多婆 摩難大伊曼沙荼叉梨劔

毗淡陀羅夜 婆遮夜 毗羅呵夜 鉢梨
 夜不那鉢梨於遮 毗悉侈梨拏 三婆羅
 迦舍耶 多地夜他睽鞞離啖鞞離 吒吒
 支 吒吒支 莎婆呵

行此法用黑羊毛繩呪七徧繫左臂若無羊
 毛用皂線若熱病三四日呪黑線繫左臂若
 頭痛誦呪七徧摩之眼痛呪白線繫耳若患
 耳呪土七徧塞之牙痛呪楊枝七徧嚼之腹
 痛呪鹽湯七徧服之產難呪黑線七徧繫其
 咽則易若宿食不消以手呪摩即便吐下亦

能護身不畏水火刀兵毒獸一切悉不能害
佛說多聞陀羅尼

浮多弗婆 摩難摩 頰帝收盧 那摩似

枝達邏羅閣 婆浮婆娑伊曼 什枝波羅

頭使迦梨使 哆地夜他 悉地 那薩

坻頰三坻 迦^{中五}致鼻迦致 不柞押 夜囉

坻 阿伽坻 三摩莫坻 悉地三摩比坻

佛告阿難汝取婆羅彌支多翅^{白阿}畢鉢和

三物合清晨呪一千徧以酥蜜和服即得一

聞受持

佛說瘡病陀羅尼

那蒙佛陀斯 那蒙達摩斯 那蒙僧伽斯

那蒙薩婆多他揭多南 三藐三菩陀南

薩奢羅婆 迦波羅泚迦佛陀南 帝杉

那摩訶利迦 埵伊曼毗經夜 波羅俞

闍咩 阿闍咩 兜陀三咩達兜 寫經他

曇 迦羅目企 安陀迦離阿遮地 阿遮

囉伽離 佉奢跋泚 佉奢跋泚 毗囉尼

鐵多 毗囉尼 鐵兜牟 囉尼 羅伽利

羅伽羅跋泚 夜那薩泚夜 薩泚婆遮尼

佛 阿瞿嚧佛陀 阿瞿嚧達摩 阿伽羅

僧伽沘那 薩沘夜那 薩沘婆遮尼囊

阿呼伊 槃那末斯 毗沙摩闍婆嵐 波

羅沘徒 達夜咩 牟遮兜伊 槃那末斯

毗沙摩闍婆羅 莎呵

觀世音菩薩佛五說消除熱病諸邪所不能忤大

神呪

那摩羅多那 多羅耶夜 那摩阿利夜

婆嚧吉沘 奢婆羅夜 善地薩埵夜 摩

呵薩埵夜 摩呵迦留尼迦夜 伊曼薩利

婆羅他薩陀尼 叱經波羅榆闍 咩伊闍

彌化枝三咩陀兜 多地夜他阿 羅離羅

離 阿那斯 郁那斯 婆嵐奚咩 婆嵐

奚磨莎吟 不利尼 不利摩奴羅梯

阿末吟 毗末吟 尼末吟 奚嚧喏伽

利鞞 波羅摩他薩陀禰 夜迦失至地摩

摩利夜婆嚧吉沘 奢漢羅婆使航 叱淡

陀 羅夷沙夜帝 多拖耶婆祇呪 闍婆

嵐迦移 那迦羅咩沙夜沘 那浮多 鼻

迦嵐 那加羅呵 鼻迦嵐 那佉區利陀

鼻迦嵐 薩婆婆夜 多羅斯婆 波羅無
 又泚泚那低那摩阿利夜婆盧支泚 奢婆
 羅夜 善地薩埵夜 摩呵薩埵夜 悉纏
 堯曼多羅波陀 莎呵
 天王所說呪以菖蒲舍之入門無不歡喜
 者
 跋羅遮 炮沙陀 絕利使化也 跋羅遮
 薩利婆多羅薩陀尼 羅闍豆婆囉 波羅
 比使訖拖 尼盧陀曼多羅 波羅合摩尼
 夜地婆濫 夜地婆濫 鼻嚏啞迦拖 夜

地婆濫 摩孃跋陀羅拖夜地婆濫 不利
 拏跋陀羅拖 夜地婆濫 啣伽羅婆羅拖
 夜地婆濫 旃荼渠波羅拖 闍夜移 莎
 波呵 闍夜闍夜移 莎波呵 闍夜迦嚙
 拏移 莎婆呵 尸婆移 莎婆呵 尸婆
 不多羅移 莎婆呵 那呵伽 伽車伽車
 莎破尉癡鞞多特 肆陀曼多羅多羅帝此
 拔 哆婆嵐奚摩怒摩爾易 莎婆呵
 行此持法取菖蒲根呪七徧舍之若持之甚
 吉良

觀世音菩薩心陀羅尼句

那無佛陀寫 那蒙達摩斯 那蒙僧伽斯
 那蒙阿利夜婆盧吉泐 奢婆羅斯 善地
 薩埵斯 摩呵薩埵斯 多拖那摩 悉已
 利兜呬阿利夜婆盧翅泐奢婆羅斯 善地
 薩埵斯 摩呵薩埵斯 摩呵迦彌迦斯
 伊曼阿利夜 婆盧吉泐 奢婆羅斯 善
 地薩埵斯埋醯夜 摩跋侈夷沙夜咩 多
 經他 何羅何羅達羅達羅 遮羅遮羅娑
 羅娑羅 豆留豆嘆 周留周路牟路 無

路 埵義移婆醯伽呬 婆羅帝利 何拏
 奚伊曼不闍 夜他舍多 伉鞞陀也 陀
 波主波 遮利遮 遮利遮 達摩達摩婆
 羅婆羅 陀泐陀泐 遮泐遮泐留 路途
 修修伽羅波羅薩善地薩埵三摩羅 三
 摩夜 婆伽婆^{摩五} 多波摩 收羅牟陀奚利
 侈兜呬 奚利摩炎 薩婆薩埵阿耨劬
 波夜 毗多那 摩波夜波羅陀舍羅曼波
 羅波大咩 舍帝迦噍 布使致迦噍 槃
 陀那無遮迦噍 薩婆視婆 摩真侈迦薩

婆佛陀 婆羅娑那質侈堙曩奚醯薩多夜
 婆地 兜留兜路 磨叱藍婆御衍拖 羅
 叉究留 鉢梨多羅 鉢梨伽羅洽 舍帝
 薩婆悉多夜 曼究婁 莎呵
 若有善男子善女人欲行此持者斷酒肉五
 辛齋潔滿七日已淨自洗浴著新淨衣起慈
 悲心於像前燒沉香若栴檀熏陸香誦一
 百八徧一心專念觀世音菩薩三稱名滿我
 所願利根者觀世音菩薩於其夢中以所求
 如願必得

請觀世音菩薩陀羅尼句
 南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
 南無阿利耶 婆盧翅泚 奢婆囉耶菩提
 薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶迦留尼迦耶
 多經他 烏呵尼 無呵尼 閻婆尼駛婆
 尼 安荼利 般荼利 尸鞞泚般荼羅
 婆私尼 法衍削乾連刺 陀大彌 薩婆
 豆使剝閻婆耶彌 躬婆耶咩烏呵耶咩
 無呵耶咩那婆乾連刺 那闍 遮泚 南
 無阿利耶 婆盧翅泚 奢婆囉耶 多經

他 醯利彌吟泐吟守隸 摩隸去波隸
 呿吒傍祇 呵勒又 呵勒又 波移呵勒
 又兜摩 薩婆舍利

此呪於晨朝清淨已誦三徧呪一切病自護
 護他呪

觀世音菩薩行道求願陀羅尼^五句

南無羅多那 哆羅耶耶 南無阿利耶

婆盧吉泐 奢婆羅耶 菩提薩埵耶 摩

訶菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶迦留

尼迦耶多經他 烏蘇咩沙陀耶 蘇彌婆

帝婆陀耶 守吉利娑陀耶 守鞞娑陀耶
 伊斯 彌斯 悉纏呢 波羅耶旦 悉婆
 呵

行之法觀世音像前香泥塗地香華供養日
 夜六時誦一時中誦百二十徧隨其所求觀
 世音以行人應見身令其得見所求皆得如
 願

佛說乞雨呪

那無克豆脾 臙瞿沙夜 多他伽多夜

那無彌伽泐那夜 那無彌伽究桎多夜

那無彌伽三大利奢迦夜 那無彌伽囉囉
 夜 那無彌伽比怖吒迦夜 那無彌伽伽
 那夜 那無伽薩陀利奢婆多波利波多夜
 那無摩訶彌伽 婆悉泚盧呵迦夜 那無
 彌伽婆梨移 那無彌伽鞞翅羅迦夜 那
 無彌伽奢婆羅夜 那無彌伽大多夜 那
 無彌伽比摩大迦夜 那無彌伽那羅夜
 那無彌伽鉢視迦夜 那無彌伽尼那地尼
 那無彌伽比迦摩夜 那無薩婆跋多
 比奈比騰薩奈耶 摩提夜奈 多他伽多

男 那摩薩婆佛陀 善提薩埵男 薩泚
 薩婆薩埵男 悉泚薩婆浮多男 阿婆炎
 薩婆泚梨夜男 奢面都薩婆突 伽多夜
 那無薩婆尼 婆羅尼 比劔比尼薩提
 薩埵夜 悉陀夜泚炎 多他伽多地 薩
 婆佛陀 婆盧翅多 比地 多經他 破
 吒 破吒 破吒 破吒 破吒 破吒
 破吒 破吒 破吒
 行之法須青幡二十八枚置四廂七枚大幡
 枚豎中央四廂各七青座設七盤餅飯果

葡萄石蜜安石榴漿酥酪蜜供養淨洗浴著
 新淨青衣鞞帽燒沉水白栴檀熏陸香多加
 留香婆利迦香龍腦香散青華斷食三日中
 央敷青褥坐上東西讀誦一百八徧乃至千
 八十徧必得雨專心請求以得為限若備供
 具力所不及者任意設供香得一二種亦可
 但專精誦呪若力不及廂立一旛盤亦一必
 須青衣

那羅延天王除滅瘧病神呪
 那無訖師拏 留陀羅夜 那無陀鞞多留

陀羅夜 那無尸 摩奢那 留陀羅夜
 那摩薩婆留陀羅夜 泚於 那摩訖利埵
 闍婆羅比淡 波羅婆匍叉彌 因陀那摩
 寫利他夜呪病人名 多經他 伊迦俟劔
 闍婆嵐呵那咩 地婆地夜劔闍婆嵐 呵
 那咩 泚致夜劔^{作五} 闍婆嵐 呵那咩 左
 突 他劔 闍婆嵐 呵那咩 婆泚劔
 闍婆嵐 呵那咩 闍泚劔 闍婆嵐 呵
 那咩 闍婆嵐 呵那咩 三尼婆地劔
 闍婆嵐 呵那咩 漚伽羅 但地那 阿

那咩 漚伽羅呵泐那 呵那咩 多經他
 漚伽羅 漚伽羅 漚伽羅 漚伽羅 波
 泐 莎呵 跋視羅 跋視羅 跋視羅
 跋視羅 波泐 莎呵 俟吟 俟吟 俟
 吟 俟吟 波泐 莎呵 彌吟 彌吟
 彌吟 彌吟 波泐 莎呵 泐吟 泐吟
 泐吟 泐吟 波泐 莎呵 那無訖師拏
 留陀羅夜 那無拖鞞多留陀羅夜 那無
 尸摩 奢那留陀羅夜 那無薩婆 留陀
 羅夜 悉纏堯 曼陀羅波陀 莎呵

永樂北藏

陀羅尼雜集

佛說滅除十惡神呪
 尉多梨 悉彌地奢婆祇 婆羅拏 波羅
 斯陀迦 摩那摩^上 羅又斯那 尸比舍
 男婆利又婆三泐 多泐利 婆比那 榆
 脾大 婆羅迦伽 伽瞿婆 悉吐羶地盧
 嚩羅婆多他^{佛五} 泐三摩 其利^{十一} 娑已泐薩婆
 浮埜摩訶利師 大舍迦摩 迦利 比大
 阿闍比大 波羅無埜多 薩利夜聽
 曇應泐呼蒲祇呼 應祇蒲祇浮 泐吟呼
 摩泐吟呼 泐羅摩泐吟呼 莎呵

第一三六册

若頭痛呪麻油二七徧塗上眼痛呪黑線二
 七徧作十四結繫頭項耳痛呪樺皮節塞齒
 痛呪水二七徧哈心腹痛呪鹽水二七徧服
 婦人產運展髮呪二七徧還結男子小便患
 白如粉汁者呪其脚踏下土二七徧塗全身
 若共他諍訟事相言移呪呵梨勒一枚二七
 徧持行若遭厄難繫閉牢獄者呪白線三七
 徧作二十一結塞耳
 觀世音說治五舌塞喉陀羅尼
 南無勒囊囊利蛇蛇 南無阿利蛇 娑路

吉坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩
 埵蛇 多擲哆 梨蜜梨 梨蜜梨 伽羅
 梨蜜梨 乾陀梨彌 毗至梨 莎呵
 此陀羅尼若人五舌咽喉閉塞舌縮呪土三
 徧塗痛上即愈
 佛說小兒中人惡眼者呪經
 南無佛南無法南無比丘僧南無諸佛諸佛
 弟子南無諸七佛諸七佛弟子南無諸師諸
 師弟子令我所呪即從如願
 羅那多羅 摩羅提離 耽波羅 提利吼

牟樓壽 冬閣舉叉 冬閣舉叉 二婦前
滅罪得入初地陀羅尼

多寔咍 牟留羅 牟留羅 阿婆破 牟

留羅 毗祇叉夜 莎呵

於三七日捨諸緣務於佛像前晝夜六時五

體投地誦此陀羅尼過二十一日十二已無始已

來重罪業障悉皆消滅無有遺餘得入初地

佛說若欲讀誦一切經典先誦此陀羅尼

多達他 牟尼但彌 僧迦羅呵但彌 阿

窻迦邏呵但彌 毗目多但彌 薩陀阿窻

伽羅呵但彌 肥尸邏幕囊但彌 三幕多

阿窻波梨伐律多但彌 仇囊伽羅呵僧伽

羅呵但彌 薩伐囉窻竭多但彌 薩婆伽

邏波梨波羅奢囊但彌 思滅律嘒阿耽波

暮沙但彌

若欲讀誦一切經典當先誦此陀羅尼然後

讀誦憶念不忘

結帶禁兵賊陀羅尼

優呵 蕪呵 摩利 赤車 舟沙和羅

伊掃 蕪掃 遮呵 和羅

閔闍遮羅坻 遮羅坻 波遮羅坻 波遮
 羅坻 三波羅遮羅坻 比提嘻梨嘻梨
 薩隸醯 薩隸醯 富噶羅噶 莎呵
 若有諸龍聞是呪已不降甘雨者頭破作七
 分爾時十萬億佛那由他阿僧祇劫等諸佛
 世界六種震動爾時衆生因是地動各各相
 見展轉相動乃至淨居淨居動已龍雲俱動
 龍雲動時降注大雨時閻浮提所有九萬八
 千大河七寶盈滿一切衆池俱上藥味雨雖
 七日無所復損衆生快樂如服甘露諸河盈

滿八功德水所謂美冷輕軟清淨香潔飲時
 調適飲已無患一切水蟲出微妙聲時王舍
 城耆闍崛山七寶徧地無空缺處虛空復雨
 七寶所成優鉢羅華波頭摩華拘物頭華分
 陀利華水性之屬悉發阿耨多羅三藐三善
 提心畜生衆生咸樂大乘渴仰大乘慈心相
 向猶如一子比丘同心供養於佛
 次說繫龍王陀羅尼出大雲經
 多擲哆沙泐 部部吟陀羅 陀羅婆 婆
 呵波羅失沙呵謄 伽茶伽伽茶 帝叱婆

羅新茂羅伽羅摩伽 羅摩陀羅 陀羅
 婆羅 婆羅比婆羅 斫迦羅尼吒 波吒
 波吒 具陀蛇 婆具陀蛇 帝置帝置留
 埵泥 畔陀泥 婆婆那三脾茶泥 奢持
 泥薩卑泥 梨迦羅 畔薩毗墜斫都羅伽
 莎呵
 應疾疾繫用四枚長十二指呿陀羅尼栓以
 此持呪五色縷四枚一一縷呪二十一徧縷
 作二十一結以此四縷繫四栓已釘著四方
 即是繫一切龍竟

觀世音菩薩所說諸根具足陀羅尼
 南無阿利蛇 婆路跢沘舍波羅蛇 菩提
 薩埵蛇多擲哆 秀彌秀彌乞利乞利 富
 力淨三富力淨富羅尼藍 阿恒紺 希男
 多夢紺 婆利富囊羅 毗沙提遮陀婆思
 尼 比利比利蛇^{卅五} 婆藍 紺菩提^{十五} 菩提
 薩埵婆藍 婆利富力囊 摩奴羅癡三波
 利富囊摩 俞婆拔提 莎呵
 此陀羅尼法須燒沉水香若有諸根不具以
 草呪百八徧諸根即具若脚若手若耳眼若

鼻有關少處以草摩之此呪力故悉能護之
令差能得滿足

尼乾天所說產生難陀羅尼呪

南無乾陀天使我呪句如意成吉即說此呪

者梨耆梨 耆羅鉢陀 耆羅鉢陀悉波呵

呪書樺皮若紙上書呪文燒作灰使婦人水

中服之即得分身

呪穀子種之今無灾蝗陀羅尼

多擲地 婆羅跋題 那蛇婆提

此陀羅尼若欲種時取種子一斗呪二十一

徧以投著大種子中種之終不蟲食無有灾
蝗若不好者以此陀羅尼呪主一斛二十一
徧以灑散穀上并諸惡鬼不得吸此穀精食
此穀者頭破作七分

南無佛陀蛇 南無達摩蛇 南無僧伽蛇

南無彌留竭脾菩薩埵坦提地 耽婆佛

耆比律吒佛耆 具其梨 比律吒佛耆

彌樓闍婆竭埵波佛耆 呼夢阿泥婆佛耆

摩羅阿拔多佛耆 尼夢浮佛耆 莎呵

此陀羅尼應二十一徧呪土以散穀上能除

一切災蝗諸蟲

呪蝎中毒陀羅尼

南無勒那奄婆羅等拏

多擲吽

休婁浮

泥婁浮

呵梨

呵梨

呵梨

莎呵

南

無居力拏移奄勒那

多擲吽

因縷利頻縷

利浮

莎呵

第五

十六

以此陀羅尼呪之三七呪一七徧與水一口

呪三七與水三口即愈欲知人被毒不使溺

銅器中看若灌有膩者是也

呪卒得重病悶絕者陀羅尼

那慕勒囊梨蛇蛇

那慕阿利蛇

婆路鞞

提舍婆羅蛇

菩提薩埵蛇

摩訶薩埵蛇

多擲吽

尼蜜尼

梨蜜梨

薩婆其力

呵尼蜜梨

木叉尼

慕耆尼

那舍尼

毗那舍尼

思提伽梨

思伽梨

莎呵

此呪卒得重病悶絕不自覺以羅差染縷燒

黑堅沉水香誦呪百八徧結一縷結繫病人

身還得惺寤

陀羅尼雜集卷第五

音釋

啗切人者彌切民卑喇切唱制嘒切女咸呢切女夷經
從結促切女一監切呼覽切俛切女咸哆切典可仵切丑
切絕切唐何吒切陟駕切履切兩几曼切莫十啖切徒敢
 邏切魯可曼切謨官此切蒲鄙押切北買瘡切魚約也切
 噓切虛忤切逆也五故切蘭切郎干婆切蒲禾炮切蒲交嘍
落候啖切除加切如買啖切斤於啖切蕩支埋切真伊
切噦切許其修切息由肇切直紹洽切戶紺祛切遮
 咀切當連切極切職日放切謨杯鞞切許茄切有甫切音
 啞切烏奚聽切他定應切於證哈切胡南切同達切音咆

永樂北藏

陀羅尼雜集

切何提切都奚切掃切細都捷切巨言切繕切時戰
切侯斯切丁侯切壓切殿平切栓切與共切月切切同躋切立奇切
切厨聲呼之上切泥音切鞞切荆奇切寤切與寤同
切淳切定乃

第一三六册

永樂北藏

陀羅尼雜集

第一三六册

陀羅尼雜集卷第六

卿六

未註撰者今附梁錄

除腫陀羅尼二首

治熱病陀羅尼一首

治百病諸毒陀羅尼一首

佛說呪作三衣并受持呪二首

佛說呪應器錫杖坐具三首

五戒神名二十五

三歸神名有九

護僧伽藍神有十八人

觀世音說燒華應現得願陀羅尼一首

觀世音說散華供養應沒陀羅尼一首

觀世音說滅罪得願陀羅尼一首

觀世音說除一切眼痛陀羅尼一首

觀世音說能令諸根不具足者具足陀羅

第六尼一首

觀世音說治熱病陀羅尼一首

觀世音說除一切顛狂魍魎鬼神陀羅尼

一首

觀世音說除種種怖畏陀羅尼一首

觀世音說除一切腫陀羅尼一首

觀世音說除身體諸痛陀羅尼一首

觀世音說除卒腹痛陀羅尼一首

觀世音說除中毒乃至已死陀羅尼一首

觀世音說除卒病胸絕不自覺者陀羅尼

一首

觀世音說除五舌若喉塞若舌縮陀羅尼

一首

觀世音說除種種癩病乃至傷破呪土陀

羅尼一首

觀世音說呪澗底土吹之令毒氣不行陀

羅尼一首

觀世音說呪藥服得一聞持陀羅尼一首

觀世音說呪五種色菖蒲服得聞持不忘

陀羅尼一首

觀世音說除病肌生陀羅尼一首

觀世音說呪土治赤白下痢陀羅尼一首

觀世音說呪草拭一切痛處即除愈陀羅

尼一首

觀世音說隨心所願陀羅尼一首

除腫患陀羅尼

那慕勒囊恒梨蛇蛇 那慕阿梨蛇 婆路

鞞提舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵

蛇多擲哆 冀梨至梨 勇梨至梨比至梨

毗冀至梨 莎呵

此呪若人身體卒腫用油呪之三徧用土塗

腫上即除腫病

那慕勒囊梨蛇蛇 那慕阿梨蛇 婆路鞞

提舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇

多擲哆 希利希利 休樓休樓 那舍尼

那舍尼 薩婆毗蛇提 比目叉尼 阿地

婆比彌 毗摩婆梨梅茶 梅茶婆梨 阿

地婆 毗陀劔婆 阿地耽婆 婆醯羅蛇

阿便多羅蛇 摩憂羅耽婆 婆多首尼耽

其力度婆樓婆 舍利羅劔浦婆 婆希力

度盧婆 耆路陀駒婆 婆多陀路婆 勒

吒陀路婆 車度路陀路婆 薩婆羅 伽

摩夜彌 婆羅舍 摩蛇彌 舍彌舍彌

彌舍彌舍 彌薄薩波比蛇 婆蛇尼 提

摩尼 莎呵

此呪誦二十一徧呪蕪麻油若胡麻油若身體諸有痛處呪油二十一徧以塗痛處即得除瘥

治熱病陀羅尼

三摩提 摩訶三摩提 何囊伽思 婆囊

伽思 伽思伽思 摩訶伽思 伽車 座

隸目句都思 莎呵

此呪若縷若水若草誦呪三徧縷結之若草楊枝若水灑之以治熱病一念之頃即得除瘥

治百病諸毒陀羅尼

南無觀世音菩薩 坦提吽 阿羅尼 多

羅尼 薩吽豆吽 吽羅尼 薩吽建吽槃

宕彌 耶吽陀梨 南沒遮彌 悉但梵

曼吽波陀 莎呵

行此陀羅尼法當用白縷誦一徧結一結誦

七徧結七結有病苦者繫著咽下百病諸毒

悉得除愈

佛說呪僧伽梨文

佛言今尊者比丘僧甲乙感傷衆生沒溺三

塗而無覆護故爲十方一切群萌被僧那鏡
今應大法造僧伽梨裁割已訖真人法服則
爲印封入律大神三十二正士應時即至守
護法衣中外表裏令衣所至郡國縣邑聚落
屋宅周遊十方一切蒙福

欲縫呪文

佛言今尊者比丘甲乙已裁法衣僧伽梨齋
戒清淨已具鍼縷今汝當縫納今叙護律大
神及四天王護助甲乙今魔鬼不得誤亂偶
得次縷治如法令其比丘世搏取薩芸若慧

志強行堅戒無穿漏威相炳然三界蒙度

受法衣文

佛言檀越某甲哀愍群萌七世父母及與內
外男女親屬沒生死海而無救濟不能自拔
沒於三塗是故減割身口之分以作法衣敬
心奉上尊者比丘以求無極最勝之福無上
尊人威神擁護當令某甲成三十二相莊校
其身功德殊特得大名聞以清淨施廣度衆
生願令十方天龍鬼神人與非人普蒙覆蓋
歸留七世父母五種親屬怨家債主皆令解

脫已離憂苦當今檀越得無盡慈入深法門
成最正覺行如菩薩得道如佛廣度一切
佛說呪應器文

佛言尊者比丘憐愍十方五道中人施立福
田真人法器覆則似天仰則似海福度衆生
用一切入律大神守護當今鬼神^五不得犯近
若持鉢無多無少無好無醜無羸無細發意
喜怒以入鉢器中輒成大福即閉三塗之徑
開三脫之門施者得福受者安隱其食此食
戒具福全當今此食變成法藥一切蒙度

佛說呪錫杖文

佛言今尊者比丘慈心衆生欲安一切令作
錫杖三節仰意制止三毒立三乘進入無極
三脫法門入律十二大神降屈守護是真人
法杖安隱三界開導一切皆得度脫

佛說呪獨坐文

佛言今尊者比丘建立清淨令新作坐尼師
壇入律上大神守護是坐無令鬼神妄犯近
坐是坐一服至鎮安三界安隱三世以安衆
生坐如本無坐無所著一切皆安廣度群生

令得正定無轉動心逮是坐者疾成無上正
真之道

五戒神名

殺戒五神 吒羅 摩那斯 婆睺那 呼

奴吒 頗羅吒

盜戒五神 法善 佛奴 僧喜 廣頌

慈善

姪戒五神 貞潔 無欲 淨潔 無滌

蕩滌

欺戒五神 美音 實語 質直 直答

和合語

酒戒五神 清素 不醉 不亂 無失

護戒

三歸神名

歸佛三神 陀摩斯那 陀摩婆羅那 陀

摩流支

歸法三神 法寶 呵責 辯意

歸僧三神 僧寶 護眾 安隱

護僧伽藍神斯有十八人各各有別名

美音 梵音 天鼓 巧妙 歎美 摩妙

雷音 師子音 妙歎 梵響 人音 佛
 奴 歎德 廣目 妙眼 徹視 徧觀照
 卑 律梵是大鬼神王
 觀世音菩薩說燒華應現得願陀羅尼
 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉
 坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵
 蛇 伊勝孕崩 波羅婆叉彌 佛婆禪摩
 比啞室耽 薩埵摩耨劔波蛇 伊彌慕陀
 羅 波羅婆師多 南無阿利蛇 婆路吉
 坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵

蛇 摩訶迦留尼迦 南無薩婆畔陀那
 車陀那 伽羅蛇 南無婆蛇 婆羅舍摩
 伽羅蛇 薩婆薩埵蛇 彌多羅質多 耨
 劔比多蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻 舍
 伏羅蛇 伊勝邨地蛇 婆羅婆叉彌 薩
 婆薩埵秀^{摩六}咤婆哈 多擲哆^七 耆羅 耆羅
 尼 娑羅 娑羅 毗娑羅 佛陀蛇 菩
 提蛇 菩提蛇 薩婆薩埵蛇 怖多耨劔
 毗 菩提蛇 菩提蛇 菩提蛇 蜜坻阿
 利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 思沫羅思

沫羅 三摩淫 薩婆薩埵難 彌多羅質
 多蛇 薩婆薩埵那 木叉伽羅 冀利
 冀利 冀利 冀利 冀利 冀利 冀利
 冀利 冀利 兜流 兜流 兜流 兜利
 菩提 菩提 菩提 蛇蜜坻 休流
 休流 秀流 秀流 試其林 阿其車
 薩婆薩埵 怖多釋劍比 薩婆薩埵耶
 迦留尼迦 陀羅饅蛇流波吽 波陀蛇
 邨陀蛇 擲怖 擲怖 擲怖 彌婆藍陀
 囊 陀囊 伽囊 伽囊 修留彌 修留

彌 摩訶修流彌 莎呵 南無阿利蛇
 婆路吉坻 舍伏羅蛇 悉殿兜 慕多羅
 波陀蛇 莎呵
 行此陀羅尼法應以白淨氈若細布用作觀
 世音像身著白衣坐蓮華上一手捉蓮華一
 手捉澡瓶使髮高豎行之於觀世音像前於
 白月八日至十五日著新淨衣以牛屎塗地
 又以香泥塗盆其上生恭敬心盛十二器生
 乳以四瓦器盛好香須極好香華十六貫須
 瓦燈十六枚燒黑堅沉水香須大瓦坂四枚

盛淨水取種種諸華牒著坑中然乳木薪又
 須蓮華八百枚誦陀羅尼使音聲相續善心
 不絕誦一遍投一華著火中時觀世音菩薩
 從東來現大神光於火上然時觀世音菩薩
 應於火中如所畫像身著白衣其髮高豎手
 捉瓶華於火中現當見之時心無衆怖當知
 是人即閉地獄餓鬼畜生道門隨其所欲求
 願悉得若求作貴若求飛空若欲施衆生隨
 意自在悉皆得之欲求多聞欲求論議欲求
 入深欲求伏藏欲求服仙膏欲求妙色欲求

牛黃欲求天眼欲求天耳滅一切病痛若身
 體情根不具若有病癩一切痛苦乃至身體
 諸根不具足者悉得除愈并除過去一切重
 業若男欲求女身女欲求男身如願悉得隨
 願所求訖還送觀世音菩薩

觀世音說散華供養應沒陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉
 坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵
 蛇 多擲哆 乞梨 乞梨 至梨 至梨
 秀留 秀留 伽車 伽車蛇 多宿歎阿

利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇 莎訶
應取好華一掬三徧誦此陀羅尼散觀世音
菩薩足下又燒好香供養時觀世音菩薩忽
然不現

觀世音說滅罪得願陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇卅六 南無阿利蛇九 婆路吉
坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵
蛇 多擲哆 兜流 兜流 阿思 摩思
摩利尼 氐波摩利尼豆豆脾 那慕那慕
莎訶

行此陀羅尼法於觀世音菩薩像前燒沉水
香至心懺悔誦此陀羅尼三徧能滅無始已
來一切罪業獲大功德欲求願如願必得
觀世音說除一切眼痛陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉
坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵
蛇 多擲哆 休休 比之座利 涅摩利
輸陀潭 伽遮提蜜羅 薩婆奧厠路 伽
舍摩尼 比那舍尼 車陀尼 比車陀尼
婆多三慕啞耽 畢多三羅慕啞耽 尼利

摩三慕啞耽 散尼波多三慕啞耽 薩婆
 那舍尼 比那舍尼阿利蛇 婆路吉坻舍
 伏羅蛇 那扇兜薩比與 厠路伽 莎訶
 誦此陀羅尼呪一百八徧自手用摩眼能除
 眼根一切病痛

觀世音說能令諸根不具足者具足陀羅尼
 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉
 坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵
 蛇 多擲哆 秀彌 秀彌 秀彌 乞梨
 乞梨 乞梨 賁濇 散賁濇 富羅 尼

監 閻咄希男 多聾鉗 波利富男 羅
 毗散提 車陀 車陀 波思尼 比利蛇
 比利蛇 波濫 菩提 菩提薩埵蛇 婆
 濫 波利富囊 摩奴羅癡 三波利富那
 摩愈婆毗坻 莎訶

行法燒沉水香淨心一念呪草十一百八徧若
 諸根不具足若手脚耳鼻有闕少之處以
 呪草摩之以呪力故悉能護之令瘥能令一
 切滿足
 觀世音說治熱病陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉
 坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵
 蛇 多擲哆 痊梨 摩訶痊梨 郁企目
 企 三鉢灣 摩訶三鉢灣 三鉢坻 摩
 訶三鉢坻 阿囊伽思 波囊伽思 伽思
 伽思 摩訶伽思 伽車痊利 目句都思
 莎訶

此陀羅尼呪法若縷若水若草誦呪三徧若
 縷結之若草揚之若水灑之以治熱病一念
 之頃一切熱病即皆除愈

觀世音說除一切顛狂魍魎鬼神陀羅尼
 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉
 坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵
 蛇 多擲哆 至利 彌至利 勒又勒
 又慕 阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇
 莎訶

此呪能除一切顛狂病若為一切魍魎鬼神
 所捉所病以五色縷結作三結呪之三徧結
 病人頸一切之病皆即除愈若無五色用赤
 縷亦得

觀世音說除種種怖畏陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉

坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵

蛇 多擲哆 目帝 脩目帝 車陀灣

比車陀灣 涅摩利 賤伽利 修目企

毗目企 薩婆婆蛇 比叉尼 薩婆波陀

牢 比叉尼 羅闍婆姪 摩羅那婆姪

末羅婆姪 阿畢利姪 比沙婆姪 貪思

多婆姪 奧尼婆姪 郁豆伽婆姪 婆羅

者伽婆姪 星那末地蛇 伽都婆 末羅

末地蛇 伽都婆 甌呵末地蛇 伽都婆

胖伽羅末地蛇 伽都婆律叉末地蛇 伽

都婆 脆卑末地蛇 伽都婆 梅茶末力

伽末地蛇 伽都婆 訖力使囊末地蛇

伽都婆 尼乾茶畔茶奴 婆伽吒 畔茶

奴婆 旃摩畔茶奴婆 阿闍羅末地蛇

伽都婆 蝎思伽末地蛇 伽都婆 三目

陀羅末地蛇 伽都婆 迦賴摩末地蛇

伽都婆 薩婆比蛇散比手目折提 薩婆

波陀羅比 手目折提 薩婆婆蛇比 手

波陀羅比 手目折提 薩婆婆蛇比 手

目折提 勒又慕 阿利蛇 婆路吉坻
 舍伏羅蛇蝎坻 尼蝎坻 蝎利 比蝎利
 薩婆對吒波賴偃羅勃迦 目折提 木又
 尼比利蛇尼 莎訶
 此陀羅尼能除却十二能滅世間一切諸大種種
 怖畏若遭種種怖畏之時於坐卧行處若水
 若土若縷若自衣角誦呪三徧若以縷結作
 三結若水土四向灑之即除却解脫
 觀世音說除一切腫陀羅尼
 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉

坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蚺 摩訶薩埵
 蛇 多擲哆 冀利 冀利 至利 至利
 比至利 比冀利 莎訶
 此陀羅尼呪若一切衆生若有腫患若腫若
 風腫用油呪三徧用塗腫上一切腫病即皆
 除瘥
 觀世音說除身體諸痛陀羅尼
 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉
 坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵
 蛇 多擲哆 希利 希利 休流 休流

那舍尼 那舍尼 薩婆毗蛇蛇 比目

又尼比爾 毗摩婆利 梅茶梅茶婆利

阿陀婆毗陀劍婆 阿陀單婆 婆醯羅蛇

阿便多羅蛇 摩優羅單婆 婆多首尼

單婆度其力婆 樓婆舍利羅劍溝婆 希

力豆盧具婆闍路陀 路婆勒吒陀路婆

車度路陀路婆 薩婆伽摩蛇彌 婆羅舍

摩蛇彌 舍彌 舍彌 舍彌 舍彌 舍彌 舍彌

薩婆比蛇地婆蛇尼 莎訶

此呪誦二十一徧用呪麻油若胡麻油若

人身體諸有病痛處呪油塗上即得除愈

觀世音說除卒腹痛陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉

坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵

蛇 多擲哆 究之 究之羅之 阿那三

婆陀 尼移 莎訶

此陀羅尼若人卒得腹痛病呪鹽水三徧令

腹痛者飲之腹痛即瘥

觀世音說除中毒乃至已死陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉

坻 舍伏羅蛇 善提薩埵蛇 摩訶薩埵
 蛇 多擲哆 莎梨 莎梨 毗莎梨 毗
 莎梨 薩婆毗沙那舍尼 莎訶
 此陀羅尼呪若人被毒中毒欲死若已死以
 此呪呪於耳中即瘥死還活

觀世音說除卒病悶絕不自覺者陀羅尼
 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉
 坻 舍伏羅蛇 善提薩埵蛇 摩訶薩埵
 蛇 多擲哆 尼蜜梨 尼蜜梨 薩婆其
 力呵 尼蜜梨 木叉尼 慕耆尼 那舍

尼 毗那舍尼 思提伽梨 思伽梨 莎
 訶
 此陀羅尼若人卒得重病悶絕不自覺知以
 羅叉捺縷燒黑堅沉水香誦呪百八徧結繫
 病人身即惺悟瘥愈

觀世音說除五舌若^{第六}喉塞若舌縮^{十四}陀羅尼
 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉
 坻 舍伏羅蛇 善提薩埵蛇 摩訶薩埵
 蛇 多擲哆 蜜梨 梨蜜梨 伽羅 梨
 蜜梨 乾陀梨彌梨 毗至梨 莎訶

此陀羅尼若人五舌咽喉閉塞舌縮呪土三徧用塗痛上即痊愈

觀世音說除種種癩病乃至傷破呀土陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉

坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵

蛇 多擲哆 修目企 毗目企 休流

休流 修目流 比修目流 輸那濇 毗

輸那濇 摩思多婆兜 摩首羅兜 摩富

坻婆波坻 多婆首沙兜 莎訶

此陀羅尼若人癩病若白癩若赤癩病若狂齒齒若身瘡病若被箭刀瘡傷破以此呪呪土塗之即痊愈

觀世音說呪澗底土吹之令毒氣不行陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇印六 南無阿利蛇十五 婆路吉

坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵

蛇 多擲哆 置知毗置知 壽彌梨 至

彌梨 邨肥散濇 尼婆關濇 毗沙那舍

尼摩那私 摩訶摩那私 比利締利 摩

百八徧服之得聞持不忘

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉

坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵

蛇 多擲哆 未坻 未坻 坻耆 比利

蛇 休流彌 休流彌 呵呵呵 休流彌

居賴囊 休流彌 莎訶

此呪於觀世音像前燒沉水香呪黑葛蒲根

百八徧服之得聞持不忘

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉

坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵

蛇 多擲哆 阿其尼 阿其尼目企 蘇

彌蘇摩目企 毗梨蛇 毗梨蛇 婆梨思

摩坻 三鉢陀尼坻離 坻離 毗坻離

莎訶

此呪於觀世音像前燒沉水香呪赤葛蒲根

七徧服之得聞持不忘

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉

坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵

蛇 多擲哆 牟尼 毗牟尼 牟尼 毗

牟尼 梨波坻 尸羅波羅尼 波斯尼

目企 比目企 蜜力坻 婆但潭 蜜力
坻 婆但潭 首羅多 婆但潭 首留多
伽羅尼 莎訶
此呪於觀世音像前燒沉水香呪青菖蒲根
百八徧服之聞持不忘

南無勒囊利蛇蛇 十六 南無阿利蛇 十七 婆路吉

坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵

蛇 多擲哆 羅呵潭 慕呵潭 居利舍

邨摩散潭 羅彌潭 毗羅潭 比羅婆信

尼畢多目企 早多畔潭 置多羅斯 秀

彌 秀彌 毗秀彌 具梨 具梨 之其
梨 蜜力提 婆但尼佛提 婆但婆尼
提耆婆但尼 賴尼摩婆但尼 烏耆婆但
尼 耆那婆但尼 比利蛇婆但尼 首留
尼 沙伽路婆婆坻 莎訶

此呪於觀世音像前燒沉水香呪黃菖蒲根
百八徧服之得聞持不忘

觀世音說除病肌生陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉

坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵

蛇 多擲哆 烏伽羅灣 波羅伽羅灣
 躡吒首羅多摩思羅婆比利 比利 比比
 利 思思利 躡思吒 阿力奢 陀婆阿
 羅 阿力奢 婆希羅阿力奢 仇茶 阿
 力奢 娑羅婆 阿力奢 首迦婆阿力奢
 婆羅那 阿力奢 瞋那 阿力奢 密力
 坻 阿力奢 烏茶羅密力提 阿力奢
 三牧 藍那舍蛇 蜜力提 阿力奢 卑
 坻伽 阿力奢 舍利尼 摩伽阿力奢
 阿那彌坻 阿力奢 瞋茶彌力坻 阿力

奢 帝利比帝梨 躡吒摩思羅兜摩 毗
 茶蛇兜 摩首羅兜 薩婆蘭那兜摩婆呵
 兜 躡吒兜 阿利蛇 婆路吉坻 舍伏
 羅蛇 坻耆那 莎訶
 此呪法以白氎^{卅六}縷呪百八徧作百八結隨有
 病處繫其痛處又呪土塗又末^{十六}比跋置水中
 服之除人得流肌生無病
 觀世音說呪土治赤白下痢陀羅尼
 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉
 坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵

蛇 多擲哆 阿羅潭 婆羅孫夢 修修
彌坻毗阿潭 耽婆羅潭 那舍潭 比那
舍潭 躡吒 躡吒 阿躡婆羅 摩思羅
婆兜 摩首羅蛇兜 躡吒 躡吒兜 莎
訶

此陀羅尼若人病赤白下痢呪土三徧以塗
大便上瘥愈
觀世音說呪草拭一切痛處即除愈陀羅尼
南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉
坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵

蛇 多擲哆 陀彌 陀彌 舍彌 舍彌
舍彌潭 冀利 冀利毗 冀利 之利
毗之利 彌利毗 冀利 但摩毗冀利彌
尼 毗冀利 躡吒豆 失力沙路伽 那
多路伽目佉路伽 躡吒豆 失波莎 躡
吒豆 其力呵那毗沙摩 躡吒豆 伽摩
羅躡吒豆 半茶路伽 躡吒兜鬱陀婆多
躡吒兜 居利車 躡吒兜 勿力多
居利車 躡吒兜 阿尸 摩利 躡吒兜
摩思伽 軍茶利 躡吒兜 阿那呵坻

躡吒兜 勒多卑多 躡吒兜 思帝利

那愈尼 比蛇婆陀 躡吒兜 勒多婆思

羅婆兜 阿利蛇 婆路吉坻 舍伏羅蛇

菩提薩埵蛇 坻闍那 比利蛇那 婆羅

若那 躡吒兜 摩毗陀蛇兜 莎訶

此陀羅尼人得百病身體有痛呪草三徧拂

拭痛處一切病痛即蒙除愈

觀世音說隨心所願陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉

坻 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵

蛇 南無摩訶迦留尼迦 南無薩婆薩埵

蛇 布多菟劍畢薄 南無薩婆薩埵囊

彌多羅質多蛇 南無薩婆睥蛇散那 木

又迦羅蛇 南無薩婆槃但侈陀那迦羅蛇

南無薩婆娑蛇跋摩囊迦羅蛇 南無薩婆

比蛇地肥木又迦羅蛇 南無薩婆薩埵涅

槃 波羅肥舍迦羅 南無摩訶菩提薩埵

蛇 帶寫那摩吉埵囊 伊夢阿利蛇 婆

路吉坻 舍伏羅蛇 希力提蛇 摩拔提

霜彌薩婆羯摩力陀莎陀尼 薩婆比蛇地

波羅 慕羸尼 多擲哆 秀留 秀留
 兜流 兜流 希利 希彌利 思利 思
 利 思提梨 闍梨 闍梨 闍利漳 郁
 鞞利 目鞞利 庭迦斯 具利 乾陀梨
 陀羅邲咤 摩蹬祇 福迦羅斯豆離 豆
 豆離 曇彌 初六 曇彌 曇彌漳 二十 羶坻 羶
 多 摩那斯 目帝 比目帝 折移 肥
 折移 傾利侏 彌力彌 希利 富旦漳
 蘇羸坻 修賴斯 闍彌律坻 闍彌律多
 婆但坻 難提 難提目企 栴陀利 栴

陀羅 目企鉢陀哆 半陀莽目企 修陀
 迦締 修利蛇 波羅婆脾 修利蛇 賴
 世彌 娑迦律施 婆羅哈略 婆羅摩莎
 離 因陀羅 因陀羅 伽羅侏 婆移
 阿賴祇 闍彌坻 摩訶波臘脾 屯豆脾
 莎離 摩豆莎離 薩婆薩埵蛇 菟劔波
 蛇 沙陀蛇 娑陀蛇 佛馱摩菟沫羅
 頤曇摩耨耨 沫羅希 僧伽摩耨沫羅希
 佛陀蛇 佛陀蛇 希釐 提蛇 摩菟沫
 羅蛇 菩提蛇 菩提蛇 菩提薩埵蛇

薩婆羯摩彌 婆陀婆 羅陀蛇 莎訶

阿婆羅陀蛇 莎訶 迦留尼迦蛇 莎訶

羯摩略 莎陀蛇 莎訶 南無阿利蛇

婆路吉坻 舍伏羅蛇 悉纏兜 慕陀羅

鉢陀蛇 莎訶

行此呪法於白月八日至十五日廿六以牛屎塗

地以瓦器新好者盛香汁一瓦器盛乳須一

燈須極好香華貫鬘三日斷食一日三時澡

浴應布草於地於七日中誦八百徧應於觀

世音像前應著新淨衣燒黑堅沉水香三時

誦此呪必吉祥隨心所願必得若呪水若呪

土若結縷若呪芥子燒之若呪草隨心所便

用治身病要於食前呪之眾病除瘥此隨心

所願呪應七夜中之亦使上來一切呪得

行吉此呪是隨心呪是觀世音菩薩所說諸

欲所求悉得如意能滅一切怖畏能除一切

病苦能解一切繫縛能除一切怨害能除一

切蠱毒能除一切熱病能降伏一切怨賊能

除顛狂鬼病若欲速行誦呪自結衣角能除

一切眾惡若繫染色縷繫病人身無不除瘥

若以水噴灑若以黑縷結之亦能自護并護
 他人能至墮地獄亦蒙解脫此觀世音菩薩
 本所誓願拔度一切衆生

陀羅尼雜集卷第六

音釋

蕪邊考切 瘥楚懈切 吡音戎切 宥徒浪切 鎧可亥切
 鍼諸深切 萌謀耕切 曠胡鉤切 頤鄂格切 賤徒護切
 啞丑栗切 邲毗必切 咳胡大切 饜時戰切 垓徒古切
 也奇飲切 瘞才何切 甌子孕切 噉都骨切 張勅良切

永樂北藏

陀羅尼雜集

吟人者切 躡陟利切 睥疋詣切 犇楚限切 蹬唐豆切 頤
 呼結下切 侶音略切 與丁可切 同
獨六

第一三六册

永樂北藏

陀羅尼雜集

第一三六册

陀羅尼雜集卷第七

卿七

未詳撰者今附梁錄

觀世音說滅一切罪得一切所願陀羅尼

一首

除障滅病至獲道果陀羅尼一首

第七

獲諸禪三昧一切佛法門陀羅尼一首

見一切諸佛從心所願陀羅尼一首

修念佛三昧陀羅尼一首

無盡意菩薩說幢蓋願陀羅尼一首

勝敵安退并治毒齒及腫陀羅尼一首

吉祥神呪一首

佛說旋塔陀羅尼一首

辟賊陀羅尼一首

聞持陀羅尼一首

佛說大七寶陀羅尼一首

佛說大普賢陀羅尼一首

四天王所說大神呪合六十六首

觀世音說滅一切罪過得一切所願陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇多擲哆 魘夢浮 魘

夢浮 阿迦奢魘夢浮 婆伽羅魘夢浮

闍婆颯夢浮 呬囉 颯夢浮 婆祇囉
 颯夢浮 阿路伽 颯夢浮 陀摩颯夢浮
 薩多陀 颯夢浮 薩顛涅呵羅颯夢浮
 阿婆路伽叉蛇颯夢浮 優婆舍摩颯夢浮
 那那亦颯夢浮 婆羅若三目提羅囊颯夢
 浮 毗尼試利蛇 颯夢浮 舍思多婆
 颯夢浮 婆蛇吃摩希利陀彌 舍彌 者
 尼羅斯 者尼羅摩思利 廁利地利其雞
 娑婆羅 婆多坻 希利多羅吡 婆羅
 婆陀坻 羅單坻者遮 者遮希利 彌利

伊伽吡翅 吡丘流 吡梨 吡梨 彌梨
 漫荼 單荼 究梨 彌梨 阿叉至多脾
 目利 婆羅其利 究吒 閃婆利 澄祇
 澄求利 休流 休流 究留兜 彌利
 彌利 柳畔茶 陀呵羅 希利 休流
 休流留婆婆羅者 比輸陀尼 莎訶 摩
 訶浮多迦留沙 比輸陀尼 莎訶 迦留
 沙 烏闍比輸陀尼 莎訶 薩婆羅婆
 比輸陀尼 莎訶 迦留來婆 比輸陀尼
 莎訶 薩婆阿舍波利 富來潭 莎訶

薩婆多他 阿提啞坻 莎訶 薩婆善提
薩埵 阿提啞坻 多那慕提坻 莎訶
於一月中捨諸緣務於明星出時日讀百二
十遍常求三事一者自悔無始以來罪業二
者所修功德願與一切衆生共之三者常願
十方菩薩未得正真者速得之若已得道欲
入涅槃願久住世於一切時作心供養一切
諸佛菩薩又別禮阿利蛇廁提竭浮菩薩隨
在何方建心念之隨欲求何願若重病不能
得藥即隨意得之若欲懺悔其罪即滅若有

重罪即得滅罪方便又一切心所欲念即得
方便若夢當有沙門形服隨所應現示其方
便若世間之事意欲作者若不知方便隨其
所願能得方便若能如是修行於六度中隨
意能得進力試證道果此陀羅尼若能於一
月身心清淨捨諸緣結無有空行行必有獲
若人於一切稱餘菩薩名字不如一時稱此
菩薩名字供養滅除一切罪過得一切所願
除障滅病至獲道果陀羅尼
婆隸羯隸 波修坻 多羯隸 波波散坻

波羯隸 陀羅毗拔利坻 波羅遮那牟企
 波羅朱沙那坻 邨陀和 多毗地 因提
 利蛇 其羅芒 比輸地坻 三摩留波毗
 竭坻 竭三摩多毗沙尼 陀羅呵坻 修
 波利延 蛇尼那坻杜 修婆波羅杜 那
 遮梨坻隸 阿鉢羅由陀那至坻 但摩蛇
 攘波利富隸 締那毗奴那坻 莎訶
 行法以月八日淨自洗浴著新淨衣淨其心
 內在佛像前舍利前七日七夜至心念佛誦
 呪千徧不念世間一切惡法用劫貝縷一百

八結用繫結與衆共行惡人不見其形卧無
 惡夢一心念佛得無生法忍決定得成無上
 道果爲一切人天之所恭敬四大天王之所
 擁護除一切三障之業卧睡之中則見十方
 諸佛菩薩初所未聞法皆悉得聞無四百四
 病能療衆生一切患苦施於衆生一切快樂
 獲諸禪三昧一切佛法門陀羅尼
 優牟尼 破羅牟尼 究莎闍醯 拘細拔
 闍 阿波羅牟沙 娑坻毗陀羅私蜜坻
 迦多迦婆梨 頻頭末坻 娑羅其羅末羅

末坻 優啞坻 阿菟私啞坻 薩婆攘芒路
 那社那坻 毗陀蛇末坻 毗頭末坻 修
 波羅帝啞坻 阿尼羅泄阿婆吟 荔羅尼
 彌蜜坻 呵莎慕筏 莎訶
 行此陀羅尼法七日之中於佛像前舍利前
 誦千徧飲黑蜜蓮華鬚漿一日之中能誦千
 偈得他心智若有四眾於寂靜處至心如法
 行此陀羅尼不過七日獲於四禪壞欲界結
 得十方佛如意證三昧能除眾生三障之業
 能燒眾生一切煩惱顛倒等結親近住於賢

聖之道能令無有退轉菩提得一切智不從
 他因而得一切佛三無礙三無畏三昧法門
 能除眾生一切諸惡
 見一切諸佛從心所願陀羅尼
 咀耶哆 娑迦羅目佉 阿迦羅目佉 阿
 尼摩目佉 阿婆羅閣目佉 薩坻羅閣目
 佉 阿那遊呵目佉 婆波唾閣目佉 阿
 杜敷肥奢 哦奢慕 哦奢多哦 阿那遊
 呵 賀尼摩 哦娑何婆羅憍扇那末升呵
 哦 安泯囉那迦富拙之 舍那修娑佉摩

羅 阿單梨呢羅富娑 呿咻又呿咻 阿
 留囊彌坻 娑羅波波 睽浮羅囊敦囊
 蛛蠟呿咻 阿流那遮 波坻嚮浮 阿那
 又耶那茶呢闍 摩利之娑羅 居題噉又
 咻 菴蒲利呢闍 藪羅舍羅坻梨梨呿咻
 利勒那波娑^{淨七} 牟尼提耶 多波^五迦破闍羅
 蚪咻 脾奢摩尼那羅延 羅哄娑 那羅
 延拏 娑婆 因陀半拏 咻呿目呿 婆
 娑婆羅 摩尼肥攘目呿 牟尼系呵咻
 娑迦摩娑羅尼咻 摩摩咻訶訶尼咻 陀

利射 摩利遮呵咻 喉喉摩尼 阿咻闍
 曇摩 阿樊施曇摩 肥利闍牟尼 陀奢
 題奢兜 莎訶 仔咻彌陀闍 波波摩咻
 肥闍蛇 質質質咻羅那 因提利也
 質質呵咻 肥羅闍 肥尼咻 肥質闍
 肥沙羅 訶訶質尼 拔羅茶娑呵 耶飯
 那莎訶 阿利波闍 莎訶
 佛說此陀羅尼時三千大千世界六種震動
 天於空中作天妓樂兩種香華珍寶供養
 於佛菩薩大衆於時九十九億那由他天人

發菩提心若出家在家善男子善女人發菩提心者應當書寫讀誦此陀羅尼十方諸佛即見此人聞其讀誦發願迴向遙見此人生歡喜心即與受記必當作佛若其四眾為佛道故應淨心洗浴著新淨衣敷種種淨座於阿練若處離憤鬧人無貪瞋恚煩惱汙心又離憍慢嫉妬之心一向正念十方諸佛令如目前晝夜三時懺悔諸罪讀誦此陀羅尼於七日中善心淳志當見十方佛若不得見復更二七三七日中專心不住無量諸佛當現

其前而為說法與其受記當得作佛一切障業悉皆消滅若造五逆犯重根本毀謗正法不得現見諸佛若夢中見亦得滅除無量諸罪復更三七勤加精進必使得見一切諸佛此陀羅尼隨四眾心精勤如法所願從心

修念佛三昧陀羅尼

第七

六

多擲哆 度陀尼 陀羅 嚩羅尼 牟尼
 波婆散漳 悉地扇地 涅牧支涅呵 梨
 路伽鉢吒 淳陀鉢吒 吒離 伽羅知
 郁伽 知賴殊波伽坻 泚耆波竭坻 比

舍羅淳提 但摩婆斯 阿叉移 羯卑

羯波娑咤 阿彌勒陀羯卑 休多知 泚

殊鉢咤 瞻多三摩傾泚 泚殊其羅鉢咤

嗔拏淳提因提利蛇淳提 莎訶

行法於二月三月八月中以白月中初修念

佛三昧從八日至十五日當見佛在蓮華上

坐當晝夜各三時以好香華供養必見如來

蓮華上坐而為說法得陀羅尼得念慧覺音

堅固得宿命智乃至般涅槃一切經一切工

巧作業如是等一切盡能攝取能得淨心除

四聖諦何以故此法能攝取有漏受持讀誦

此陀羅尼者所生之處常不墮惡趣常值諸

佛生生之處常七寶具足不生下賤生生之

處常值諸佛菩薩生生之處常不忘菩提之

心遊十方世界常見諸佛世尊常得所願

無盡意菩薩說幢蓋願陀羅尼

多擲哆 昵那散受翅 毗昵那比夢脾

伽羅陀勒叉 佛律婆宿卑 遮摩椹脾

阿巨羅差 阿叉路卑 阿折摩坻 彌梨

失梨 多比莎利 鶯仇 闍但爾 闍闍

羅奴斯 阿那摩首提 目呿味勒差 究
 羅拔知 末力伽婆差 暴婆莎梨 阿佛
 律提 夢復梨 莎羅吐祇 蜜力提無尼
 莎訶

無盡意菩薩於佛前大菩薩眾中唱此幢蓋
 頌大陀羅尼若有眾生成至心書寫受持此
 陀羅尼於七日七夜中常修定如法誦此陀
 羅尼十萬徧得大功德大光明大力得度彼
 岸具足多聞智慧辯才具足如來世尊一切
 諸戒成就一切諸大功德乃至天王國王下

至婆羅門居士一切眾生成見者歡欣生信敬
 心乃至一切所須之具隨願必得為諸佛所
 持往生之處與諸佛共會能使一切眾生成
 智慧眼見一切妙法
 勝敵安退并治毒嚙及腫陀羅尼

多擲哆 伊梨 富持利 富倫提呵 唵
 呼 摩勒浮 婆唵浮 至唵呼 比至唵
 浮 思坻浮 比思坻浮 摩比提浮 烏
 思羅娑坻浮 莎訶
 比陀羅尼若王者興軍動眾與敵相攻必欲

取勝欲入敵之時當呪土三徧以塗身并塗
 幢麾幡蓋鼓角妓樂闔具所向必勝令彼軍
 衆安隱退還復無傷損若為毒蟲所啗若被
 毒若身有腫呪之塗以青黛傳之皆得除愈
 吉祥神呪

南無觀世音 能施無畏力 一切和雅音
 勇猛師子音 大梵清淨音 大慈妙法音
 天人大丈夫 能施衆生樂 滅除無明使
 濟度生死海 今我等歸依 如是大神力
 佛說旋塔陀羅尼

那慕佛陀蛇 那慕檀摩蛇 那慕阿利蛇
 波路枳底 奢婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩
 訶薩埵蛇 吐羅婆帝 仇呵婆帝 伽婆
 帝 伽婆帝 莎訶
 辟賊陀羅尼

多擲哆 唏梨 彌梨 摩登跋 真陀羅
 莎訶
 聞持陀羅尼
 那慕婆伽槃 摩拏勿力陀略也 多擲他
 伊隸 啾隸 彌利 希利 伊利彌利薩

婆羯摩尼 莎訶

佛說大七寶陀羅尼

如是我聞一時佛住祇樹給孤獨精舍佛告
阿難汝受持此大七寶陀羅尼呪爾時世尊
即便說之

寫地也神七貨曇 祇闍 律提 波羅若 波

羅 式叉仇拏 比奈

阿難若有受持讀誦修行此陀羅尼呪盡其
形命一切怨仇能令歡喜火不能燒刀不能
傷水不能溺無方道鬼魅所持若天龍阿修

羅乾闥婆乃至人非人等阿難此七寶呪若
至水火中若怨賊中若食毒若方道毒應念
此呪若怖畏毛髮等悉得解脫以毗婆尸佛
威德尸棄神力比尸婆智慧拘婁孫佛力迦
那牟尼戒迦葉功德釋迦牟尼精進令一切
衆生悉除怖畏令得安吉爾時阿難聞佛所
說歡喜奉行

佛說大普賢陀羅尼

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時佛告阿難吾今說大普賢呪汝當受持

多擲哆 阿吒 那吒 荼彌荼 遮居梨
居梨茶也 居梨茶也 拔坻 思提 思

陀 婆夢坻音止 莎訶

阿難此大普賢呪遮滅一切兵刃除一切怨
仇諸怨除一切夜叉羅刹富多等畏除一切
熱病鬼神病方道蠱毒呪術毗多茶富多那
等悉不能違犯此普賢呪能為一切吉善若
善男子善女人所至之處若行道中若水道
中若急難處應念此呪無有夜叉復多毗舍
遮拘槃茶迦吒富多那羅刹毗多茶等畏又

無水火刀仗兵凶毒藥衰害呪術方道一切
諸惡人非人等如是諸畏阿難若有恐怖急
難應誦念此呪無能作衰惱者復次阿難若
有受持讀誦此呪如上天龍鬼神二十八部
人非人等不能越犯此呪鐵輪金剛輪當為
作苦患令頭破碎作七分四方四維上下若有
於此人起惡心者悉皆繫其毒心令不發起
是善男子善女人應善讀誦執持奉行
四天王所說大神呪合六十六首
赤下鬼名

羅單那 迦羅富單那 波都耆 摩訶波

都耆 莎訶

誦呪三色縷黃赤綠作二十一結先繫脚後

繫腰却繫手

白下鬼名

浮流 摩訶浮流 烏摩勒呵 慕多 毗

摩訶慕多 波吒羅呵慕多 浮浮呵慕多

莎訶

呪二色縷白黑結作十四結繫項

失音鬼名

項浮流 睽睽摩 波吒羅睽睽摩 波吒

羅睽睽摩 毗摩勒睽睽摩 漢奴睽睽摩

莎訶

呪縷黃赤綠結作三七結繫項

調語鬼名

畢多羅 波^{卅七}波浮 波^{卅一}波浮 烏摩勒波波

浮 莎訶

呪水七徧洗面洗左耳嗽口啜之各三徧

蔽人目鬼名

支富羅 支富破 支富破 呼奴支富破

波吒羅支富破 莎訶

呪水七徧孫目

瞋鬼名

頗波羅 破波羅 破波羅 破波羅 破波羅

睽烏奴破羅 睽烏土睽 莎訶

七徧誦呪之

食吐鬼名

都睽兜睽 烏奴破 兜睽 鳴奴破 莎訶

一七徧呪

羅鬼名

阿那波那兜 阿那波那兜 毗摩那兜

莎訶

一七徧呪

障善根鬼名

浮流浮流 睽睽摩浮流 阿那毗那睽浮

流 支兜那毗摩睽那浮流 浮阿那毗摩

睽睽浮流 莎訶

七徧呪水孫之亦七徧

焦渴鬼名

波波睽 浮奴多波波睽 阿那毗那浮奴

多波波睽 浮律多波波睽 莎訶

呪二十一徧五色縷青黃赤白黑結作三七結

眼上白光鬼名

阿富那 破多奴阿富那 毗摩破多奴阿

富那 浮婆阿富那 莎訶

呪三七徧呪鬱金青黛水常使病人向東方

日月淨明德佛懺悔洗日至七日

不禁鬼名

脩脩羅 波波磨睽脩脩羅 阿那波那脩

脩羅 毗摩訶那脩脩羅 莎訶

用水三升雞子黃許鹽和三徧呪常使病人
向北方德內豐嚴王佛三禮然後服之一升
餘者即以脩脩羅字

姓鬼名

胡兜羅 呵尼那胡兜羅 阿波浮胡兜羅

阿波置胡兜羅 阿波波呼那胡兜羅 耶

無多胡兜羅 莎訶

須七色縷結作二十一結先繫項次繫兩手

後繫腰繫腕

直下鬼名

舍波帝 阿波睽睽奢波帝 毗摩睽睽奢

波帝 浮律多睽睽奢波帝 阿摩奴睽睽

奢波帝 莎訶

須五色毼縷青黃赤白紫結作三七二十一

結繫脚次繫腰復繫手復繫項

惡瘡鬼名

破波羅 睽睽奴破波羅 烏吐浮律多破

波羅 阿奢兜破波羅 阿奢浮兜破波羅

莎訶

呪五升水三徧著半雞子黃許鹽梁上塵釜

衣墨塵墨各一掌煮七迴三徧呪煮竟亦三

徧呪於日初出時七徧洗瘡七徧呪

不得食下鬼名

胡摩兜 烏奢睽睽胡摩兜 阿菟羯卑胡

摩兜 破波羅胡摩兜 莎訶

呪水七徧與病人飲之

腰脚痛鬼名

呼盧兜 波吒羅呼盧兜 毗摩羅呼盧兜

彌梨耆梨卑呼盧兜 莎訶

呪三色縷青黃綠結作七結繫腳腕次繫脛
後繫腰

頭痛鬼名

胡摩兜摩呵迦吒羅 毗摩迦吒羅呼羅
迦吒羅 伊呼迦吒羅 伊末迦知迦吒羅

莎訶

七徧呪楊枝打二七下

闇鈍鬼名

呼吒吒 呼律置呼吒吒 阿支拏呼吒吒
浮律置支呼吒吒 伊呼破羅支呼吒吒

私蜜兜伊呼支破羅 莎訶

三七徧呪七日日三徧呪

耳痛鬼名

比臙波 阿制置毗臙波 呼臙置毗臙波
伊呼支臙置毗臙波 耆摩臙置毗臙波

莎訶

七

十四

於月生一日設使左耳痛南向坐右耳痛北
向東向門病人門內坐呪師門外坐水亦門
外呪二七徧三嚩之
淋鬼名

破波羅 浮梨浮梨置破波羅 車慕那破
波羅 呼呼羅車波羅 迦波置車波羅

莎訶

五七徧呪水以葦筒挂陰上以水從筒中七
徧呪之一唾之末後以掬水望面灑之

小便不通鬼名

烏都羅 呼若者梨吒烏都羅都羅呵拏時

律吒 烏都羅 莎訶

取盆下炊湯二升半雞子黃白蜜和與病人
服之正南而坐念日月燈明佛作四拜禮七

過吸半雞子已唾

卒得心腹痛鬼名

蜜耆羅 阿訶膩吒蜜耆羅 支波副尼耆

羅 呼呼那尼耆羅 阿不梨知尼耆羅

支波置尼耆羅 莎訶

呪水三七徧^{律七}先唾之三過餘者三吸^{十五}

瘡病鬼名

須蜜多 阿膩吒 迦知膩吒 烏呼那須

蜜多 支波呼曠須蜜多 伊知膩吒吃須

蜜多 莎訶

須五色纒呪作七結痛從頭下先繫項繫脚
繫手設之太急呪水三徧嗽之

匿病鬼名

究水水羅 阿知那知水水羅 烏呼吒水

水羅 阿知拏知水水羅 莎訶

須一斤艾一斗水煮取三升呪三徧病人東

向坐服之日服一升三日服

黃病鬼名

呼都盧 阿知那知支波破 阿那耆支波

破 呼梨吒支那吒支波破 伊耆那知支

波破 莎訶

三七枚瓜子二七枚杏仁一斗水煎得三升

呪七徧日取一升目中著一繭鼻中二繭餘

者服之三日服之已用黃白線呪作七結先

繫頭次繫兩耳繫項繫兩肘後繫手七徧呪

食人腦髓及心肝鬼名

句羅帝 阿吒拏支知 阿耆耆遮知 阿

奢黑遮知 阿奴多遮知 若不那帝遮知

阿多尼遮知 阿睺睺睺睺遮知 阿副

副副遮知 莎訶

三斛熱湯一升白粉和之呪浴一杯飲之呪
三徧日用一斛五升先從頭淋之吉
卒得旋風頭眩轉鬼名

美音呪 多阿睺耆那 不不不睺耆那

阿若若不耆那 莎訶

呪水二十一徧三徧之

嗜酒鬼名

阿羅兜 烏那呵 烏那呵 呼律多 呼

律多 若不呵 若不呵 舍摩訶 舍摩

呵 莎訶

若十四日十五日取七井水三粒鹽呀三徧
三淋頂上三唾耳三唾鼻餘水飲之此人北
向坐

不嗜食鬼名

安多睺 頗捺卑頗捺卑安多睺 烏睺睺

睺睺安多睺 波羅私兜若安多睺 遮捺

迦知安多睺 阿若羅知安多睺 莎訶

縷二色白黑呪作十四結七徧呪水與使飲

之

食少而吐多鬼名

普多睺 阿若摩若多捺知 跋羅知那知

和若知那知 阿若奴摩知那知 阿呵耆

那知 莎訶

呪水七徧嚙面三過殘水飲之作麻繩常於
朝時以用摻項使病人東面向坐十七一日不瘥

乃至七日

聾鬼名

胡樓兜 睺睺睺胡樓兜 阿呵呵那胡

樓兜 阿若若若胡樓兜 阿吒吒胡樓兜

莎訶

須三升小豆一斗水煎得三升蜜安半升酥

煎得二升接清取七七徧呪於晨朝時慈笑

豆安綿揭取七徧一一稱鬼名

健睡鬼名

浮浮流兜 阿吒膩知浮流兜 睺睺睺

若浮流兜 蘇摩帝浮流兜 呼呼阿吒那

浮流兜 莎訶

三徧呪水唾病人面

支兜那是土公鬼名

副梨副梨支兜那 阿呵呵那 胡律兜支

兜那呼呼阿若兜支那 莎訶

病人東向坐三徧呪一盆水七枚楊枝束西

北安置盆上呪竟以此水四方灑之三嚇面

三徧飲

注鬼凡二十五種

破梨吒 破破破破梨吒 烏呼呼吒破梨

吒 阿睺睺破梨吒 阿致鴉鴉破梨

吒 迦梨吒支休那破梨吒 莎訶

呪水七徧唾之五色線結作七結繫項

一切蛇毒鬼名

阿那耆 若帝囊阿那耆 梨帝囊阿那耆

阿若帝那阿那耆 莎訶

呪水二七徧唾五情根及唾瘡并洗三徧

蠅螻鬼名

摩卑 陀羅那帝摩卑 奢若陀摩卑 阿

不梨多阿捺卑 莎訶

呪水七徧唾五情根并洗瘡

蝦蟇毒鬼名

波奢尼 烏睺瓠兜修波舍尼 若波畫波

舍尼 阿若梨知波舍尼 莎訶

呪水三徧唾五情根并洗瘡餘水飲之吉

竈鬼名

破知那 流流兒破知那 車那兒破知那

阿摩耆兒破知那 阿呼梨兒破知那 莎

呵

三升水一掌白粉和之七徧呪吸三口餘者

洗瘡至三日用

獸蠱鬼名

睽睽 奴吒菟睽睽 尼多那睽睽 呵若

兒睽睽 阿吒菟睽睽 毗律多睽睽 奴

叱菟睽睽 莎呵

三升水銅盆上以白練覆上以七枚楊枝縱

橫安上呪三七徧用竟棄之廁中

鼠漏鬼名

遮吒尼 波賴帝神七 遮吒尼 阿若帝遮吒

尼 摩賴帝遮吒尼 阿摩賴帝十九遮吒尼

莎訶

用三束白葱五寸縷束之一升椒二斗水煎

得一斗呪三七徧掇取一升飲之餘者洗瘡

赤眼鬼名

烏奴多 阿若兜菟吒烏奴多 牟律帝那

烏奴多 若晝菟多烏奴多 耆摩帝烏奴

多 莎訶

取三升麴一斗水煎得三升按取二升呪二

七徧日取一繭用唾之亦洗眼二七日

癰鼻鬼名

遮波晝 阿若兜遮波晝 浮律多尼遮波

晝 浮波律多尼遮波晝 阿若多尼遮波

晝 波律多尼遮波晝 莎訶

一斗苦酒三斗水煎得二升呪三七徧日用

二繭灌鼻三十一日用

腋臭鬼名

若多奴知 睽睽睽睽多奴知 浮流流流

多奴知 摩賴帝多奴知 阿那那那多奴

知 莎訶

石灰三升苦酒三升槃上和呪三七徧搏之

男先安左腋下女先安右腋下

毗樓勒叉天王所說呪水腫鬼名

胡樓兜寧 奴律帝胡樓兜寧 阿睽睽睽

睽胡樓兜寧 若呼胡樓兜寧 波晝寧

胡樓兜寧 莎訶

用三斛水三斗鹽煎得一斛五斗呪三十五徧封以鬼名日服一升

類鬼名

波置樓 阿尼兜樓叱波置樓 若無波置

樓 阿奴梨叱^{神七}菟波置樓 阿若梨叱^{二十}奴波

置樓 莎訶

用八升水小豆一升鹽一升呪二十一徧煎稠得五升按取清日服二劑餘下稠者用作餅大如掌用上向塗之

青盲鬼名

鳩槃荼阿若兜 副梨帝阿若兜 耆蜜帝

阿若兜 摩賴帝阿若兜 阿路帝阿若兜

慢耆帝阿若兜 莎訶

用胡椒安石榴子細辛人參薑末小豆麻子

各一銖末和蜜漿若葡萄漿日呪七徧乃至

七日用作餅大如錢許用搭眼以水從頭後

擦之

疥蟲鬼名

休由 波帝那休由 耆摩帝那休由 手

律帝那休由 莎訶

用一斛水著五升鹽呪二七徧煮七迴用洗
浴

壁蟻鬼名

睺牟樓帝 毗摩多睺牟樓帝 阿若兜尼

睺牟樓帝 浮律多尼睺牟樓帝 莎訶

用三斛水三升艾煮七迴呪三七徧灑四壁
及以屋間

鼠鬼名

不利兜 況況不利兜 妃妃不利兜

守守守不利兜 牛牛牛不利兜 餓

餓餓不利兜 莎訶

呪灰七徧孔前呪水七徧瀉孔中乃至三日
狗神名

支鼻帝 烏奢支鼻帝 具吒睺支鼻帝

那密若支鼻帝 烏吒呼支鼻帝 莎訶

黃腫鬼名

耶牟烏都 婆副波烏都 具耆彌烏都

耶牟沙烏都 阿非破帝 烏都 莎訶

以三升鬱金水七徧呪飲之

赤腫鬼名

阿兜耶 蘇區都阿兜耶 閻摩卑阿兜耶
若富摩阿兜耶 究吒菟阿兜耶 莎訶
取方寸赤罽三七徧呪赤處搭之
白腫鬼名

音蜜卑 波羅帝耆蜜卑 具殊呵帝耆蜜
鳥啄耆耆蜜卑 呼娑兜耆蜜卑 莎

訶
取一升水半雞子許白粉呪三七徧乃至七

丁腫鬼名

俾低 呵號卑柔卑低 呵蜜耆牟卑低
握瘦呼丘卑低 具耆呵蜜卑低 莎訶
誦此呪鬼箭出一呪二十一徧三日呪
匿齒鬼名

胡殊兜 烏啄那胡殊兜 那蜜卑胡殊兜
莎訶

取并華水呪七徧三哈囉地歲月久者著射
香哈水囉地澆已射香塗之
猫鬼方道獸蠱毒藥和東畢閻牟丁蘇安曰

鬼觸樓畢受虛牽升印移伐鬼

引猶微苞糠毒扶殊 呵毗畢帝呪水奢蜜

不烏吒由耆慕帝 奢波吒 莎訶

三徧呪水睺之吉

頻波索盧鳩槃荼王字

呼羅都羅帝 烏蘇多奢富殊 具耆呵

具吒 那支富殊 莎訶

是呪能令鳩槃荼王及其兵衆破如微塵諸

有卒得熱渴心痛及其頭痛手脚煩熱疼痛

得聞是呪尋得清涼呪水三徧已睺痛處

毗沙門父字婆難陀母字蘇富

提頭賴吒父字難陀母字蜜耆盧

搏叉天王父字波伽羅母字漚季卑

毗樓羅叉父字和修吉母字漚憒帝

鬼子母夫字德又伽鬼母大兒字唯奢文中

者字散脂大將摩訶小者字摩尼拔陀山三者首那拔

陀女字功德

櫻鬼名

叔波彌讎波羅帝那 叔波彌讎波羅帝那

烏書若叔波彌讎波羅帝那 莎訶

須黑石蜜漿呪七徧二徧一吸一彈指

舐膿鬼名

阿富具梨帝 具梨帝 莎訶

胡必鬼名

阿富車 阿蜜阿富車 阿蜜阿富車 阿

蜜阿富車 莎訶

我鬼子母字那寐卑今當說神呪擁護衆生
除其邪見令得正見費損家財設備供餽此
世間魍魎鬼不如祀狗用備守我今為汝說
正真但用華香酥乳糜致意恭敬下天神令

其所求悉皆得

敷宿波敷宿波 阿注波阿注波 究吒波

究吒波 莎訶

鬼子母所說神呪能令衆生拔邪救濟危厄
盜賊王難無不得解所求男女皆悉端正婚

娶產生怨家債主悉得解脫無不安隱

拂至兜 波羅帝囊拂至兜 烏晝拂至兜

莎訶

能令諸鼠散走諸方悉滅無餘三過墜刀冷
灰作緋紫字

陀羅尼雜集卷第八

卿八

未詳撰者今附梁錄

佛說六字大陀羅尼經一品

佛說檀持羅麻油述神呪經一品

阿夷騶呪病經一首

卿八

佛說呪六字神王經一品

尼乾陀天所說生難呪一首

大自在天王所說名摩醯首羅天呪一首

大自在天及其眷屬所說呪一首

大神仙所說呪一首

阿修羅天神斷注不得還著病人呪一首
大神仙赤眼呪牙齒蝙經一首

梵天呪句文一首

一大梵天女尚衢梨所說呪一首

甘露天說一切毒呪一首

大梵天說甘露呪甘露能使毒氣入地呪
一首

甘露梵天女阿婆耆說一切毒呪一首

觀世音菩薩說陀羅尼呪一首

呪疫病文一首

呪癰腫文一首

佛說摩尼羅豆呪經一品

佛說神水呪經一首

梵天王釋提桓因神呪一首

四天王神呪一首 淨陀羅尼神呪一首

六字大陀羅尼呪經

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘眾五百人俱爾時長老阿難為梅陀梨女呪術所收爾時長老阿難白佛言世尊我今強為他收去婆伽婆我今強為他

收去修伽陀爾時婆伽婆告長老阿難言汝來阿難汝莫驚怖阿難汝當受持六字大陀羅尼呪為令四眾利益安隱安樂吉祥行故而說呪曰

斯切須何地切除餘梯切吐誓曇切紺安切於軻茶切嫁

切餘般茶切徒嫁切餘葛囉馳切徒奇誓由餘

薩帝-婆帝 耶餘婆帝 底闍婆帝 頻

頭摩帝

阿難是呪能令宿食不消尋得消化能除吐下等病能除風病熱病冷病雜病能滅一切

諸邪呪術能滅起屍能滅一切形像獸蠱阿
難若有人知此神呪姓名者彼人則不怖畏
王難不怖畏怨敵難不怖畏賊難不怖畏火
難不怖畏水難若於城邑聚落及在曠野悉
無所畏亦不為他人伺求其過無過可說若
食毒藥毒不能害轉為利益阿難此六字大
陀羅尼呪乃是七三藐三佛陀所說亦是梵
王娑婆主所說釋提桓因四大天王所說亦
皆隨喜破諸呪術消伏起屍一切形像獸蠱
皆悉破壞斷滅長老阿難聞佛所說歡喜奉

行

佛說檀持羅麻油述神呪經

佛在摩竭國因沙舊山中時佛子羅云隨佛
在山中羅云夜卧為鬼神所燒驚起明日至
佛所前為佛作禮却在^{神八}一面樹下坐羅云以
手扶頰低頭不樂默然不語佛即問羅云何^三
為低頭扶頰如恐怖羅云言我昨夜卧為鬼
神所燒佛語羅云天下或有山神燒人或
有道溝邊鬼神燒人或星死鬼神燒人或善死
鬼神燒人來欲試人經道恐人欲知其心堅

軟語羅云汝取佛壁後鬼神呪經後當有鬼神來燒汝者持是諸鬼神名字以慈念說之阿波竭 證證竭 無多薩 嘻遲 治波治 波迦羅 雖陵無 因輪無 因提羅 脂輪無 波沙無 振輪無 守迦羅 和林羅 波耶 越羅 檀持羅 佛言是為檀持羅經佛故為諸弟子結此呪經佛告諸弟子若有急者當讀誦之鬼神儻來燒人常持慈心淨心衷心還自視五藏佛結是經日月常恐墮地佛語終不有異今佛

說是檀持羅經結說已生人欲來燒人不得山神亦不得燒人道溝中鬼神亦不得燒人星死鬼神亦不得燒人善死鬼神亦不得燒人聞是語已火為不然飲食得毒毒為不行惡人欲來殺害刀為不傷溺深水中水為不沒難郡有四子擁護人行空閑處若行縣邑村中若行大國中若對若會若大坐耆老中伴侶行步中坐卧中其有蠱道家者向讀是經蠱道為不復行佛即為羅云說已使羅云為諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸弟子

皆讀誦之便說此偈

摩那叉 阿婆叉 伽羅婆叉 摩摩那叉

叉婆叉 摩他叉 那茶叉 那茶眠 毗

婆那茶 佉偈那茶 阿茶那茶 拘那茶

波利拘薩那 吒那茶 那茶富利 憂多

羅那茶 迦毗那茶 軍闍那茶 阿目伽

那茶 遮婆婆羅那茶 佉伽婆羅那茶

不迦羅那茶 與婆羅律陀那茶 三三摩

羅那茶 尸利羅那茶 憍坦吒羅摩盧

多 佉婆題佛叉婆坻賴殊 隨慢那賴殊

婆訶那弗坻 珊坻邏羅闍 摩摩耆婆

阿涅那阿婆訶

阿夷騶呪病經

聽我所說法師行名阿夷騶在一世間皆受

我說當歡喜波沙波梨山名為伊摩惟尼梨

梨有女名為優梨伊被羅梨有得道者未得

道者聞我說者可得解脫有一樹名波阿羅

那沙尼時有一道人在樹下坐會諸鬼神使

者主諸鬼神惟波阿梨疾去疾去莫疾來還

我朝未食莫得惱我日且欲轉我食已後鬼

神便死不隨我語者我取卿曹如芻葡萄滓
我今坐是樹下當結鬼神名字慢陀波沙摩
羅多梨梨汝曹亡如軀日須臾欲轉我持手
牽日止住阿須輪叉手向我諸江海神皆恐
怖若羅刹若樹神若風神若水神若火神皆
言道人假我須臾之間阿梨羅頭著道人足
下道人能反覆天地我曹聞道人欲作是曹
結說諾受教鬼神當使守地四天王一名毗
沙門二者名毗樓勒三者名提頭賴吒四者
名毗留博叉此鬼神皆為道人所使若有病

者若有鬼神所燒者若有蠱道鬼神往來者
若飲食中毒者火燒者溺水者逢縣官者若
怨家所得便者若顛不悟者若蠱道婦人所
迷惑者今故淨澡漱說是經時鬼神皆會所
犯者無有敢當我者四天王在後護諸鬼神
不隨我語者頭破作七分南無佛梵告解脫
厄難從佛受是上語大弊急欲讀呪時當齋
戒一心讀之不能讀者但懷著懷中持行一
心若蠱毒鬼神病者便除去婦女產乳難不
產者說之不能說者但把經一心念經即自

易生

佞大樓耶 煩大蛇 倪謗務荷

是上三鬼者皆飛行制止得佛語展轉相誠

諸鬼皆受佛語前為佛作禮言告如佛語

南無薩和十方諸佛梵釋天王及王護五道

鬼神大天王焦頭摩羅毗沙門浮陀摩尼車

匿及諸官屬與佛結要在佛左右當擁護佛

四輩弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷勅諸

鬼神王不得妄燒風毒火毒朦籠諸毒不得

妄忤若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷出行

郡國市利販賣當令得利財物安隱若行遠

出當令盜賊無有及者若行山林空澤中當

令虎狼豺毒及諸山神樹神火神風神不得

妄燒大天王焦頭摩羅當擁護之毗樓勒又

擁護瞻視牀上無有病者縣官口舌當消滅

因持羅在第二^{第八}忤利天上與佛結要當擁護

天下人民不得妄死僧林羅在第一天上擁護

天下人民不得妄盡譎林羅在第一天上擁

護天下人受命者眾邪惡鬼不得妄燒波耶

越羅在第一天上擁護天下在母胞胎者不

得傷墮檀持羅在世間擁護一切作善者此
 五王常從諸官屬案行天下無有休息時常
 與一切人心中所願求福與福求錢財與錢
 財求男與男求女與女浮陀摩尼車匿當擁
 護清信女某甲若有懷妊者小兒疾產產者
 安隱諸龍王一切鬼神與佛結要今佛雖度
 世在泥洹中雖不見佛見有佛舍利有形像
 有經法有佛弟子須陀洹斯陀舍阿那舍阿
 羅漢辟支佛皆說佛語如佛在時無有異第
 一維衛佛第二式佛第三隨葉佛第四拘樓

秦佛第五拘那舍牟尼佛第六迦葉佛第七
 釋迦牟尼佛鬼子母官屬早得泥洹大道陀
 羅尼呪

一致 蜜致 鞞致 毗羸提般檀那 莎

訶

佛說呪六字神王經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
 阿難出行道逢旃陀羅女旃陀梨之所迷惑
 牽將詣舍爾時阿難不自覺知忽然到旃陀
 梨舍一心念婆伽婆云何不見哀愍我爾時

婆伽婆即到旃陀梨女舍告阿難言汝嘗受此六字神呪王經過去諸佛之所宣說今我為汝說之一切諸邪皆當消滅即說呪曰

安諫茶梨一那茶梨二羅知三翅油呪梨

四知闍跋帝典知賓頭跋帝六檀頭梨七陀

但賴知梨八陀鳩沫帝九修沫帝十安茶羅

十一那茶羅二檀茶羅三提兜羅四阿難延見

五切十茶慢陀羅毗提六阿那那耶七摩頭

摩跋帝八迦羅賒翅油羅九浮鄧伽彌十二知

闍跋帝二十賓頭摩帝二十羅沙伽羅跋帝

尼三十毗吒跋帝尼四二十迦吒跋帝尼五二十

脂吒跋帝尼六二十悉波呵七二十

若有人為某甲造作呪詛方道獸蠱伺候短

者悉令消滅若天若龍若夜叉羅刹若餓鬼

若鳩槃荼若富多那若毗舍闍若阿跋摩羅

若溫摩陀若吉遮若佉他若毗陀羅若鴛陀

羯磨若沙門婆羅門若刹利若居士若毗舍

若首陀若摩登伽女若旃陀羅旃陀女若男

若女若奴若婢若阿耆婆若婆伽母若尼乾

陀若尼乾陀女若遮羅伽女之所為者今我

以此六字神呪王經若在上向作者上向消滅之下向作者下向消滅之若在地中地中消滅之若在屋上屋上消滅之若在城門城門中消滅之若在城中城中消滅之若在中道中消滅之若在山中山中消滅之若在河邊河邊消滅之若在塚間塚間消滅之若在樹林中樹林中消滅之若在碓磴中碓磴中消滅之若在牀敷衣服飲食中所在之處悉當消滅若成就若未成就悉當消滅還著本主此呪能斷梵釋呪道能斷一切天下放

戾日月迷惑人者呪道能斷瞿梨乾陀梨摩登伽旃陀羅呪道若爲某甲造作呪詛獸蠱方道悉當消滅若佞駘陀毗陀羅富多那皆當消滅從此呪斷如垢離衣鮮白淨潔故能洗除一切垢穢今我以此誠實章句使某甲晝夜安隱衆神衛護天地至尊莫過婆伽婆至尊最聖天龍人鬼所不能越故能消滅一切諸邪即說呪曰
迦致彌之迦誅迦毗知劔壽劔壽吒知跋帝若爲某甲造作衆惡呪詛獸蠱方道悉當消

滅天龍夜又一切諸鬼所不燒近所以然者
婆伽婆離欲無垢至尊最正故能消滅一切

邪道又說呪曰

迦致迦誅 迦毗知 劔壽劔壽吒 知跋

知婆伽婆衆第一福田九十五道所不能及

一切衆生正法之王故能消滅一切邪道又

說呪曰

迦知迦誅 迦毗知 劔壽 劔壽吒 知

跋知兜提 阿尼帝 阿周帝

若為某甲造作呪詛方道獸蠱悉當消滅即

說呪曰

摩休附一溫摩帝二溫摩陀婆羅提灑陀禰

三佉駘提四佉駘提五婆羅提灑陀禰六臙

頭七臙頭摩提八質帝質帝九婆羅提灑陀

禰十阿啤破和切旃陀啤二十阿阿質梨三十呵

呵那彌四十呵呵浮丘陀摩帝五十呵呵浮丘陀

禰灑沙六十呵呵禰呵陀七十因泥泝泥八十踰蟬

破和切踰羅啤十一

此六字神呪王經諸佛所說若有人持此章

句假使枯樹呪令還生枝葉可得生茂況於

生人有神識者乎

尼乾陀天所說產難呪

南無乾陀天使我呪句如意成吉即說呪曰

耆梨闍羅鉢陀一耆梨闍羅鉢陀二悉波呵

呪已若樺皮若紙上書呪文燒作灰使婦人

水中服之即得分身

大自在天王所說呪名摩醯首羅天

南無大自在天王及諸眷屬南無四天王南

無二十八夜又鬼將軍歸依汝等今我欲說

此呪章句使我所願如意成吉一切諸鬼神

各皆明聽上方下方東方南方西方北方四

維住者我今召汝當來集會隨我使令即說

呪曰

伊尼彌尼一彌彌尼二悉波呵

七徧誦之燒白膠香以華散酒上向沛之呪

曰南無婆伽婆專陀召佉也

大自在天及其眷屬即說呪曰

阿梨迦摩梨比梨比致 遮梨羯致 阿比

舍具梨乾陀梨 朱梨 旃陀梨 摩登祇

阿比舍尼 比舍波羅比舍 阿泐謹泥

波婆伽擻囉治呵阿駒茶夜喜呵之慎
 那夜喜 頗那夜喜 攬婆波夜喜膩伽羅
 夜喜 識伽羅迦吒鉢吒 呵奈陀呵鉢柘
 伽羅迦吒鉢吒 呵奈陀 呵鉢柘伽羅婆
 伽羅沙伊蠅切以恒伽羅呵梅陀羅南無兜提
 却登多伽謗尼伊摸切伽羅呵炎摩盧伽
 波羅比舍夜喜 因陀沙 因陀沙 阿
 伽吒 比迦吒 波羅伽吒 傍浪摩耶浪
 摩耶劔婆耶寔治阿讓婆夜知擻休陀婆
 擻休陀婆波婆伽羅呵斬今劔跋賜斬陀羅

跋賜 阿顛若快妬賜婆伽婆寔陀那那知
 者比多羅知比可好甘波吒耶波吒耶 悉
 波呵 比沙門目佉悉波呵 吼持那悉波
 呵 塞呵沙又悉波呵 蠅具迦羅那悉波
 羅呵 因陀羅 悉波呵 波羅摩 悉波
 呵 波闍波提佛八 悉波呵 伊沙那悉波呵
 浮丘提尸 波羅悉波呵 波羅提婆耶
 悉波呵 尸婆耶悉波呵 迦羅帝多迷悉
 波呵 賓迦羅耶悉波呵 迦嚩羅闍帝悉
 波呵 尸婆波羅耆羅悉波呵 薩婆浮丘

陀尸 波伽羅那悉波呵 南無婆伽婆寔

陀羅悉治慢陀鉢陀悉波呵 呪欲罷當稱

南無乾陀梨

大神仙又說呪曰

羅娑羅娑羅娑羅娑 一比羅娑羅比娑比羅

娑^二速去速去^三隨汝本來處^四摩訶夜又

^五

三七徧誦之七徧如上三句呪水灑之即止

阿脩羅天神斷注不得還著病人呪

波施 波羅波施 沙波施 尼波陀尼伽

搔^略馬尼伽搔跋知 阿菟尼伽知

一切諸邪鬼於此便斷不得還顧若有還者

脚當即處折緋線當為繩七徧呪之纏鐵釘

埋著交道中著門間下稱病者名字

大神仙赤眼呪牙齒齧經

東北有山名曰香熏彼中大仙名曰赤眼甚

可畏怖仙人患齒齧即自結此呪曰

呵陀施比知 呵陀既萬泥 呵陀既萬泥

賓伽梨 呵陀纏提 呵陀勒提 呵陀因

頭那摩舍薩婆檀陀炎那悉波呵

梵天呪句文

呼呼流呼呼脩呼呼流呼呼帝吒優比致伽
南無遮羅陀睽波羅等使我呪如意成吉持
三七徧誦之

一大梵天女尚衢梨說一切龍蛇百蟲百草

第八

十二

及人持毒呪及一切癰腫毒藥南無大梵天
南無大智天敬禮一切諸佛使我呪句如意
成吉

晒翅晒翅晒翅晒翅晒翅一尼翅欺翅
欺翅欺翅欺翅欺翅二欺尼佉欺佉欺佉欺

三尼寔提梨比彌比伽梨四域祇梨域祇梨

域祇梨域祇梨域祇梨域祇梨五域伽羅域

伽羅六域祇梨域祇梨域祇梨域祇梨域祇

梨域祇梨七伽伽羅伽伽羅八波羅伽羅彌

尸梨尸梨尸梨彌闍顧菴彌梨帝為末阿郁切

切波娑尸九

此呪婆修天天梵天天帝釋衢梨神仙乾陀利

所結呪邪

甘露天說一切毒呪

阿思摩思迦摩思鬱帝羅思沙多比羅

波羅伽思郁帝魯思帝 梨思帝思翅 阿

翅 波翅 遮迦梨婆摩尼 始尸始尸

遮羅遮羅 娑羅娑羅薩婆羅 衢縷流惡

尸比梨比脂比脂

大梵天說甘露呪甘露能使毒氣入地即說

呪曰

哂履伊梨喜履羅喜履喜履羅 摩提摩提

摩彈禰寔知寔知哂摩修知 娑梨羅富修

提 吉薩帝娑羅娑羅毗娑羅伽梨 頭流

伽梨頭流哂比陀羅尼耶 悉波呵

甘露梵天女阿婆耆說一切毒呪

阿由呼 遮迦梨呼比遮迦梨呼 伊三迦

羅摩尼呼 郁波翅呼 翅欺呼 翅欺呼

翅欺呼 比婆比梨呼 伽漏稠呼 惡祇

尼比梨呼 尸梨呼尸梨禰 樓呼比薩難尼

呼 婆羅彌呼 菴彌梨提呼

如上諸呪主龍蛇百蟲傷蛇螫人及毒藥癰

腫持刀唾呪之吉

觀世音菩薩說陀羅尼呪

南無觀世音菩薩 南無一切諸菩薩

今我欲說大陀羅尼神呪使我呪句如意成
吉

阿摩知 波羅摩知 三波羅夜知吉履尼

旨履尼 阿盧晒尼 陀羅尼馱鉢尼 阿

離鉢尼 離波尼 那頗那波那搔那 那

搔陀彈禰

呪疫病文

阿三摩三梨佛陀佛吉利底檀摩郁婁佉多

阿親婆比婆阿摩梨醯摩梨 醯摩若竭提

三摩那提惡叉夜檀帝目帝 遮梨阿遮梨

郁鳩梨 摩訶座梨

此呪先以赤土規病人周巾以五尺刀橫著
盆水上然四枚燈於患人四角頭如此呪勿
令傍人嗤笑

呪癰腫文三七徧呪之

附八

十四

天上七女授我良藥唾山山崩唾石石裂唾
水水絕唾火火滅唾金金闕唾木木折唾癰
癰死唾腫腫滅海中大魚化為鼈雷起西南
不聞其音蝦蟇在中食月其心大腫如山小
腫如拳唾一腫千腫死唾一癰千癰止願令

我所呪即從如意

佛說摩尼羅亶呪經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與
摩訶比丘僧俱佛說摩尼羅亶經佛問阿難
言天下人民得不安隱用何等故用天下萬
民多有病故病痛用何等故用生母腹痛用
死痛用傷心痛用頭痛目眩不能飲食皆魔
所為今諸比丘大怖懼如是便前白佛言痛
從何所來去至何所人民大憂愁佛會諸比
丘摩訶迦葉阿那律離越摩訶大目犍連舍

利帝阿難因提羅佛說摩尼羅亶經便舉七
佛名字

第一維衛佛 第二式佛 第三隨葉佛

第四拘樓秦佛 第五拘那含牟尼佛

第六迦葉佛 第七釋迦牟尼佛

今說此經皆從諸佛口中出

第一式叉羅 第二捷陀羅 第三律頭羅

第四彌佉羅 第五捷殊羅 第六麻油羅

第七阿須輪 第八隨沙門 第九修孫

第十授提竭

都盧大小一切人民有得疾病者苦厄者今
佛令諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆當誦
誦之有國鬼有山鬼有林鬼有草木鬼有墓
鬼有塚間鬼有地上鬼有天上鬼有北斗鬼
有虛空鬼有市井鬼有死人鬼有生人鬼有
飢餓鬼有道中鬼有道外鬼有堂中鬼有堂
外鬼有水中鬼有水邊鬼有火中鬼有火邊
鬼有身中鬼有身外鬼有飲食鬼有卧時鬼
今佛言若有赤鬼有黑鬼有長鬼有短鬼有
高大鬼有卑小鬼有中適鬼有白色鬼有黃

色鬼有青色鬼有黑色鬼有夢中鬼有產乳
鬼佛言若有瞋恚刀杖起時皆當念是摩尼
羅亶經諸鬼神則自破碎

佛告諸比丘若有受持是經者若有病瘦者
常當說是經若有頭痛目眩寒熱傷心常當
讀是摩尼羅亶經諸鬼神則自破碎若有縣
官盜賊水火起時即當讀是摩尼羅亶經諸
鬼神不得復燒害人今是經佛口中所出若
有國中鬼一名深沙二名浮丘是二鬼遊行
求人長短若有頭痛目眩傷心寒熱則當舉

是二鬼神名字便當說是摩尼羅曾經是諸
 鬼神則自破碎若青色鬼黃色鬼白色鬼黑
 色鬼高大鬼卑小鬼廣長鬼一切大小鬼神
 喜燒天下人民者其鬼名金鏝鬼薜荔鬼飢
 餓鬼慳貪鬼勤苦鬼病瘦鬼有痛痒鬼思想
 鬼身中鬼身外鬼癱殘鬼跛蹇鬼顛狂鬼癡
 聾鬼瘖瘂鬼呻吟鬼涕哭鬼癩病鬼虛耗鬼
 嫉妬鬼魍魎鬼熒惑鬼遊光鬼鎮獸鬼呪詛
 鬼伏屍疰鬼蜚屍疰鬼癩死鬼注死鬼官舍
 鬼軍營鬼停屍鬼獄死鬼囚死鬼水死鬼溺

死鬼火死鬼燒死鬼客死鬼未葬鬼疫死鬼
 市死鬼道路死鬼渴死鬼盲死鬼凍死鬼兵
 死鬼血死鬼星死鬼抵死鬼聞死鬼棒死鬼
 戮死鬼自連死鬼自刺死鬼怨家鬼強死鬼
 腐皮鬼斷頭鬼短人毛髮鬼飲人血鬼飛行
 鬼騎乘鬼駕車鬼步行鬼撻搨鬼山神鬼石
 神鬼土神鬼海邊鬼海中鬼橋梁鬼溝渠鬼
 道中鬼道外鬼胡夷鬼羗虜鬼樹木精魅鬼
 百蟲精魅鬼鳥獸精魅鬼畜生鬼谿谷鬼門
 中鬼門外鬼戶中鬼戶外鬼井竈鬼汙池神

鬼國神鬼方道鬼蠱道鬼不臣屬鬼詐稱鬼
 一切大小諸鬼神皆不得燒害某甲身若有
 鬼神不隨我語者頭破作七分若人得病瘦
 當舉上諸名字呪病瘦者即得除愈是經皆
 從釋迦文尼佛口中出聞是經從今已後病
 悉破愈佛說已比丘僧比丘尼十七優婆塞優婆
 夷諸天龍人民諸鬼神皆受恩教前為作禮
 而去
 阿佉尼 尼佉尼 阿佉那 尼佉尼 阿
 皆羅 慢陀多羅 波陀梨 波提梨

若人得熱病結縷七徧呪書此止鬼神名字
 若紙樺皮練絹上係若縷頭即愈
 佛說神水呪經
 南無佛 南無法 南無比丘僧 南無過
 去七佛 南無諸佛 南無諸佛弟子 南
 無諸師 南無諸師弟子
 便舉七佛名字
 第一維衛佛 第二式佛 第三隨葉佛
 第四拘留秦佛 第五拘那含牟尼佛
 第六迦葉佛 第七釋迦文佛

今是呪經皆從諸佛口出

佛告諸弟子十方天下神王山林鬼神河須

輪龍王各各明聽

佛言今為某甲神水呪療治百病斷絕眾邪

佛言水在河中為河水水在井中為井水水

出河井入佛鉢為佛水入腹中為真水自知

非真莫當此水以清治濁以正治邪眾邪斷

絕知水為真今我治般若波羅蜜威神及首

楞嚴威神勅某甲咽喉胃堂心腹脇膈膀胱

五官六府三焦五臟寒癖宿食下痢眾痛禍

殃蜚屍鬼注妖魅蠱疔怪結癰腫疥癩惡瘡

隨水消除不得留住某甲身中佛行無為攝

錄神先人行無為道氣自然貫骨徹髓沐浴

眾病邪不干正虛不錯真疹消病愈知水為

真天者影地地者影響響影相應道法當行

道蓋天地光卽八蓋十方眾邪萬物精氣妖祥各

還所屬佛道卽八巨當言絕痛愈千百得當神通

助祐願禮十方

梵天王釋提桓因神呪

佛在羅閱祇城梵天神王及一切諸天釋提

桓因以人定時來詣佛所稽首作禮各坐其
位爾時梵王釋提桓因立於佛前而結呪曰
多闍他跋犍遮瀨跋遮 耶檀遮 瀨耶檀
遮波曳 波羅波曳 阿耨波羅波曳 跋
伽波遮 跋伽鞞耨質多羅 須質多羅

阿耨質多羅 質多羅定波帝 質多羅悉
那 伊迦尸佉般遮尸佉 跋伽尸佉 偷
羅尸佉 迦毗羅尸佉 迦波羅尸佉 世
可婆尸佉 弗安帝弗大羅帝弗羅叉 波
跋伽羅 瀨婆跋知 耶世須耶世遮呵耶

世 阿難多 秀波羅 摩訶瀨波羅迦大
遮 偃波迦大遮 毗摩遮 須毗摩遮
是名摩訶曼亶羅呪一切國界營邑村落若
卒得風腫及時氣熱病治不能瘥針藥不加
速誦此呪自然除愈

四天王神呪

神八

十九

佛在舍衛國祇洹精舍爾時四天王來詣佛
所頭面禮足坐於一面最大天王名毗沙門
前白佛言今多有鬼神及以衆氣恐動國人
我為一切而結呪曰

薩羅耶剎大 薩羅耶大 伊隸彌隸 訖
 隸彌隸訖帝侂隸 俟滿瀨帝 偈呼帝
 周呼帝 豆呼帝 瀨呼帝 伊利 彌帝
 寔偈頭侂頭寔 瀨頭頭寔 侂帝 侂帝
 侂帝 瀨呵 侂帝 侂帝 侂帝 豆只
 默只 迦毗羅只 阿那帝 安那帝 阿
 舍伽細 薩羅耶剎 大伊地羅素 摩跋
 漏那 波羅闍地帝 波羅豆波上 意霜
 曩 梅檀曩 迦摩世梨吒遮訖窳
 說是呪已前白佛言是名阿那羅梨呪善男

子善女人能誦此呪一切鬼神天神夜叉惡
 氣盡毒無如之何命不中天若有惡鬼不信
 此言生誹謗心頭破作七分我之誓言終不
 虛也
 淨陀羅尼神呪
 摩那叉 阿婆叉 伽羅婆叉 摩摩那叉
 叉婆叉 那茶暎 毗摩那茶 佉竭那茶
 阿茶那茶 拘那茶婆梨 拘薩那茶 富
 梨優多那茶 迦毗那茶 軍闍那茶 阿
 目迦那茶 遮羅婆羅那茶 却伽婆羅那

陀羅尼雜集卷第八

茶 不伽羅那茶 與婆羅那茶 三三羅
 那茶 尸梨羅那茶 憍怛吒怛羅摩盧多
 却婆提弗叉 婆提賴殊 隨縵那賴殊波
 呵摩弗砥 珊坻羅 羅闍阿摩摩耆婆阿
 涅羅娑婆訶

第
八

二
十

永樂北藏

陀羅尼雜集

音釋

騶側留切 笮側格切 譟羽俱切 忤古安切 豈五
 切 磨豈俱切 踰徒合切 樺胡化切 齒驅雨切
 也 寔都計切 搗之戎切 疥章刃切 揅慕莫切 撲霞加切 鏹齒病切
 也 痲戶間切 疰之戎切 疥章刃切 揅慕莫切 撲霞加切 鏹齒病切
 也 痲戶間切 疰之戎切 疥章刃切 揅慕莫切 撲霞加切 鏹齒病切

第一三六册

永樂北藏

陀羅尼雜集

第一三六册

陀羅尼雜集卷第九

卿九

未詳撰者今附梁錄

阿吒婆拘上佛陀羅尼一品有三首

佛說陀隣尼鉢經一品有三首

佛說集法悅捨苦陀羅尼一首

觀世音說隨願陀羅尼一首

乞夢知吉凶陀羅尼一首

除一切顛狂病陀羅尼一首

除怖畏陀羅尼一首

結藥界陀羅尼一首

復有求夢陀羅尼一首

佛說呪時氣病陀羅尼一首

行住隨方面歸依稱十方佛名號一首

佛說偈令人誦得長壽一首

滅一切惡吉祥陀羅尼一首

佛說六卷九小乘觀別出觀佛三昧經一段

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中

爾時王舍城內有一比丘為賊所劫為蛇所

蜚為鬼所燒受大苦惱爾時鬼神大將阿吒

婆拘見是比丘受如是苦心生憐愍即往佛
 所至佛所已頭面禮足在一面立白佛言世
 尊已降伏一切極惡諸鬼神等我今憐愍一
 切衆生故爲降伏一切諸惡鬼神及一切惡
 人惡毒等故上佛世尊極嚴惡呪以用降伏
 諸鬼神等若有讀誦是呪之者其人威德乃
 至力能降伏梵天何況餘惡爾時佛告阿叱
 婆拘鬼神大將我不須此極嚴惡呪儻能傷
 害諸衆生等爾時阿叱婆拘重白佛言世尊
 後惡世之中惡鬼增盛惡人衆多惡毒蟲獸

侵害衆生或值諸難所謂王賊水火刀兵恐
 畏怨憎惡鬼等難若佛弟子出家在家若住
 寂靜乞食道人塚間樹下四部等衆若行曠
 野山林道中若在城邑村里巷陌當爲救護
 不令遇惡世尊慈矜願垂納受善逝世尊願
 垂顧錄爾時世尊聞是語已默然受之爾時
 阿叱婆拘見佛默然心懷喜悅即於佛前而
 說呪曰

豆留咩 豆留咩 陀咩 陀咩 豆留咩
 豆留咩 豆留咩 豆留咩 豆留咩 豆留咩
 豆留咩 豆留咩 豆留咩 豆留咩 豆留咩

利 尼利 尼利 那羅 那羅 那羅
 尼利 尼利 尼利 尼利 那羅 峯富
 尼利 豆留茶灣 豆留茶灣 摩訶豆留
 茶灣 豆留茶灣 究吒灣究吒灣 摩訶
 究吒灣 究吒灣多吒灣 多吒灣 摩訶
 多吒灣 多吒灣 吒吒吒吒吒吒
 摩訶吒吒吒 阿毗阿毗 摩訶阿毗阿
 毗 阿毗利 阿毗利 摩訶阿毗利阿毗
 利 阿婆阿毗 阿婆阿毗 阿婆阿毗
 阿婆毗 律師律師 摩訶律師律師 梨

灣梨灣 摩訶梨灣梨灣 首婁首婁 摩
 訶首婁首婁 仇婁仇婁 摩訶仇婁仇婁
 留仇牟 留仇牟 留仇牟 留仇牟
 仇摩仇摩 仇摩仇摩 啼梨啼梨 啼梨
 啼梨 伊持 伊持 伊持 伊持 比持
 比持 比持 比持 呵羅 呵羅 呵羅
 呵羅 啼泥 啼泥 啼泥 啼泥 休泥
 休泥 休泥 醯泥 醯泥 呵那 呵那
 呵那 呵那 牟尼牟尼 牟尼牟尼 摩
 訶牟尼牟尼 婆羅婆羅 婆羅婆羅 尸

利唵那路迦遮利蛇 時那時那 時那

時那 無沙婆 那暮蛇 修迦都多牟尼

迦羅摩迦羅摩 迦羅摩 閻竭提 多

蛇 奢摩陀摩 奢摩陀摩 閻摩陀摩

閻摩陀摩 閻摩陀摩 奢摩目多彌提

那婆羅闍奢那咩 富留沙多摩牟尼 那

毗闍那彌 修伽都多牟尼 那毗闍那咩

莎訶

世尊此陀羅尼句為一切衆生作護作救護
持是人悉皆令得安隱寂靜令離衰惱滅諸

惡毒離諸苦惱王難賊難怨憎之難若天龍
鬼神羅刹夜叉鳩槃荼復多那阿跋漆羅哇
屈陀如是等所觸惱者所侵損者悉得除滅
又復世間一切諸毒若草若木根華果衣裳
飲食世間之物及蟲鳥禽獸諸能為毒惡傷
人者悉令消壞不能為惡又復虛空日月星
辰旋嵐風輪鬼神起風欲來害人或來傷人
諸鬼神等欲來求食吸人精氣食人肉血者
令人疫病熱病若一日二日三日四日乃至
七日或令冷病風病濕病寒冷等病若身內

若身外一切眾病若七日若十六日悉令消滅不能為害是等諸鬼神若以手若以口若以脚若以舌若以心欲惱人者及以惡人欲為人作惱害者先當誦此呪力能禁持令彼惡人惡鬼噤碎失念不令為惡世尊我今當更談神呪以守護之

神九

四

阿車阿車曠彌切牟尼牟尼 摩訶牟尼牟尼
奠烏刀切尼休休 摩訶那迦休休 闍伽那知阿呼 阿伽那知 阿多那知 阿吒阿吒那吒 那吒 留豆 留豆 豆留 休

休豆留 希泥希泥 唏泥唏泥 郁仇摩
仇摩 仇摩 仇摩 唏梨唏梨 唏梨泥
唏梨泥 尼利尼利 摩訶尼利 莎訶
此陀羅尼為受持讀誦者作護若有鬼食人精氣若損人資產耗人財物如是一切眾怖怨等悉為結界今為某國某甲合家無量作大擁護今當重說防諸惡鬼即說呪曰
留牟留牟 留摩留摩 唏梨唏梨 唏梨
唏梨 唏梨唏梨 仇那仇那 仇那仇那
仇那仇冤仇冤 仇冤 仇冤 仇留仇留

仇留仇留 休婁休婁 休婁休婁 休婁

唏梨 暮休暮休 暮休暮休 暮唏梨

暮唏梨 暮唏梨 暮唏梨 休牟休牟休

牟 休摩 休咩提 摩咩思摩 阿提迦

羅咩 兜 莎訶

世尊此呪極有神力如上所說莫令持是呪

者有玉畏賊畏火畏水畏風毒畏刀兵等畏

日月星辰鬼神等畏或有餘惡知識心生忿

妬意生惡害欲相侵惱者當先誦此呪為其

結界當令彼惡鬼惡人仇怨之人心生侵惡

者令其愚癡迷悶噤碎自遇眾惡不越此界

不能侵犯誦此呪者世尊若有善男子善女

人誦此呪者一切天龍阿修羅諸惡鬼神人

非人等悉皆隨侍擁護不令過惡世尊我是

鬼神大將力能降伏一切諸鬼若有誦此呪

者我當將諸鬼神晝夜不離擁護其人令不

見惡不令惡鬼惡人得其便也若侵損惱害

誦此呪者我當以千輻輪轆碎其頭令諸鬼

神為作衰害世尊此呪極有神力極有威德

唯願流布施眾安樂世尊誦此呪者其人德

力唯佛知之世尊此大神呪應付賢德有智
善人若不能誦者應以好紙書寫盛以綵囊
著種種香常持隨身若有憂怖恐難常當念
此呪無不消滅世尊若有事難憂怖惡鬼
神惡夢欲令消滅者先當結界使諸惡不起
令彼惡人惡鬼惡賊自受其殃身體焦枯心
意狂亂欲結界之時應淨洗浴著淨衣服好
淨塗地安七器漿飲二器著少鹽飲二器著
種種漿飲然八燈燒熏陸香運心供養我將
諸鬼神至其邊施其所願其人應誦此呪結

亦纒然後持行即能消除一切諸難爾時佛
告阿難此呪極有大神力能消除諸惡擁護
衆生多所利益汝好受持廣令流布若有城
邑村落誦此呪者莫不蒙利若有國王大臣
誦此呪者其人境土無有惡賊怖難災橫疾
疫水旱風霜若遇惡賊應誦此呪若繫著高
幢頭賊見此幢賊尋退散降伏阿難此呪極
有神力極有大德應令四衆善誦持之爾時
衆會聞佛所說歡喜奉行牛作場外灰絲
豎二刀十二隻箭

請婆拘法餘如前都
誦三篇結纒十二結

佛說陀鄰尼鉢經

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人菩薩萬人俱爾時
去是佛刹百千億拘利佛刹過爾所佛去其
刹世界名阿難陀拘蠶此言華積彼佛號伊
迦波提羅耶此言最上天王如來至真等正
覺今現在遣兩菩薩一名阿彌陀佉此言無
量光明二名摩訶佉此言大光明爾時二菩
薩來到佛所前以頭面禮佛足長跪叉手白
佛言世尊從是間過百千億拘利佛刹世界

名曰華積彼佛號最上天王如來至真等正
覺今現在遣我來問訊世尊說法安隱受者
增進皆無他不得不為天龍閻叉鬼神若薛
荔若鳩洹鬼神若羅刹鬼神若虎若狼若人
非人所燒害彼世尊如來至真等正覺今遣
我持陀鄰尼鉢來為一切故欲令安隱得名
聲遠聞色貌端正有氣力有筋力强如是
閻離 摩訶閻離 闍蘭尼 郁倚 目企
三波提 摩訶三波提
是時佛告阿難陀言汝受是陀鄰尼鉢持諷

誦讀有佛世尊甚難得值陀鄰尼鉢亦難得
 聞若善男子善女人受持讀誦識七世生宿
 命若善男子善女人受持讀誦一切鬼神
 人非人蛇虵蝮螫皆不能害毒不能中蠱道
 為不行不為刀兵所傷害帝王不能得其便
 犯不恚之如是阿難陀是陀鄰尼鉢七十七
 億諸佛所說若有中害者是諸佛語為有異
 阿塊多菩薩字彌勒語賢者阿難陀言我亦
 當復說陀鄰尼鉢所以者何亦欲令一切安
 隱有名聲德遠聞色貌端正饒氣力其筋力

強如是

頰鞞 拔鞞 滅岐 叔離 勒岐 羅嵐

彌 漏嵐彌 醯離 彌離 提離

爾時佛告阿難陀言汝受是陀鄰尼鉢持誦
 誦讀有佛世尊甚難得值是陀鄰尼鉢亦難
 得聞若善男子善女人受是陀鄰尼鉢奉持
 誦讀識十四生宿命若善男子善女人奉
 持陀鄰尼鉢誦讀誦說終不為一切鬼神人
 非人所觸燒蛇虵蝮螫諸含毒之蟲所不能
 害毒不能中蠱道為不行刀兵不能傷害帝王

不能得其便梵釋四天王所共擁護阿難陀
是陀鄰尼鉢八萬四千億佛所說佛告阿難
言我亦復欲說陀鄰尼鉢欲令一切安隱有
名聲德遠聞色貌端正饒氣力其筋力强如
是

頻鞞拔鞞

卿九 涅鞞

鳩涅鞞

鐵離

抄羅

波提

梭那波提

般那波提

迦偷呢

摩訶迦偷尼

是時佛告賢者阿難陀言受是陀鄰尼鉢持
諷誦讀為一切廣說若善男子善女人受是

陀鄰尼鉢持諷誦讀識無央數生宿命是陀
鄰尼鉢阿難陀不可稱計億佛所說如是阿
難陀是陀鄰尼鉢若行道若為賊若為虎狼
若水中若犯帝王縣官事當念是陀鄰尼鉢
諷誦讀持是陀鄰尼鉢阿難陀繫著枯樹即
便生葉華實何況為人說病不愈當為一切
病人呪佛說經已賢者阿難陀及諸會者皆
歡喜奉行

集法悅捨苦陀羅尼經

南無佛陀蛇

南無達摩蛇

南無偕伽蛇

南無毗首陀遮蛇 南無阿伽竭浮遮蛇
 南無摩呵薩婆伽利蛇 多擲哆 林彌利
 婆耨婆彌 留遮陀 檀摩陀 那閣那啼
 知泐利 婆耨婆遮蛇 那蛇波羅薩婆
 摩訶啼知泐利 央求知利 默求知利
 比婆薩婆蛇那 毗林婆閣呵 陀舍地輸
 薩婆婆羅 三慕鉢泐 波波波利 摩呵
 阿那 莎呵
 爾時佛告諸大眾言吾本無數劫中處於凡
 夫特字遮他陀在伽倫羅國作於商客販賣

治業虛妄無實造諸惡行不可稱計姪曠無
 道不可具說是時愚癡害父愛母經由數年
 舉國人民一皆知之稱聲唱言是遮他陀害
 父愛母今經數年吾時思念與六畜無異更
 無人事時於伽倫羅國夜跳城奔走趣於深
 澤時此國王名毗閣羅告令國中人民此遮
 他陀姪曠無道致為此事其有能得此人者
 當重賜寶物時此國人各各受募欲捕吾身
 是時驚怖即出國作沙門在於他國修行十
 善坐禪學道晝夜泣淚經三十七年以五逆

罪障故心不得定憂悲巨處以三十七年中在於山窟常舉聲泣哭苦哉苦哉當以何心去此苦也悲歎下窟乞食時道中地得一大鉢中有一函經更無餘經唯有集法悅捨苦陀羅尼說過去恒河沙諸佛臨泥洹時常在毗悅羅國說此陀羅尼付諸大菩薩後有人得聞此陀羅尼者此人過去世時修持五戒十善當今得聞有人雖聞而不在心不修習者是名無緣此陀羅尼能除過去百億劫生死五逆大罪若有人受持讀誦者終不墮於

三塗地獄餓鬼畜生何以故過去諸佛以欲泥洹時專當說之尊重歎仰稱其功德不可計量付諸菩薩後有衆生得聞此陀羅尼者修習著心福報難計猶如須彌寶海凡夫不能得量若有人作諸惡行竊聞此陀羅尼名精九不及修習一用在懷墮於地獄中一切地獄十中蒙此人恩苦痛不行有人能行現身精勤修習得者覩見百千萬佛刹土得福無量不可具說唯有諸佛與諸菩薩乃能究盡聲聞二乘人者不能得知何以故此陀羅尼非一

佛二佛所說過去恒河沙諸佛所說是時吾
得此經已即不乞食歡喜向窟到於窟中燒
香禮拜悲淚讚仰於窟中修習讀誦經一年
始得以罪業障故不能得入心懷是時吾即
以秋月夜洗浴修行經一七日如童子初學
憤憤者不少便更行於七日亦如是憤憤無
異心中愁惱不知云何意中思惟此陀羅尼
字書經於數反心中忽定時吾欣悅如人地
得百千斤金人無知者內欣不止吾時亦然
修行數年飛行無礙觀見十方三世諸佛後

有行者如法行之

觀世音說隨願陀羅尼

南無觀世音菩薩 但提吽 呬羅婆多

呬羅婆多 伽呵婆多 伽婆多 伽吽多

莎呵

佛九

行此陀羅尼法應靜處專精禮拜繞塔誦是

十一

陀羅尼萬二千徧當見觀世音菩薩一切所

願隨意皆得

乞夢即知吉凶陀羅尼

南無三寶 南無摩尼跋陀大鬼神將 摩

訶但茶 陀羅尼 尼律師那水伽梨 呵
 梨水伽梨噉 阿跋多蛇 阿跋多蛇 摩
 尼跋陀林 摩訶軋豆波軋陀 提波
 燒香散華佛前誦一百八徧卧去更不共人
 語若欲所作於夢中見得不得成不成

除一切顛狂病陀羅尼

那暮勒震怛梨蛇蛇 那暮阿梨蛇 婆路
 鞞提 舍婆羅蛇善提薩埵蛇 摩訶薩埵
 蛇 多擲哆 至梨 彌至梨 勒叉勒叉
 摩訶梨蛇 婆路鞞提 舍婆羅蛇 莎

訶

此呪能除一切顛欺狂病者應結縷繫其人
 頸若五種色縷若無五色應用赤縷以此呪
 呪之三徧結縷為三結即能除一切顛狂病
 除怖畏陀羅尼

南無佛陀蛇 南無達摩蛇 南無僧伽蛇
 南無阿利蛇 波路枳泐 舍婆羅蛇 善
 提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 呵梨
 迹比梨 伽羅冰伽羅噴 蛇奢茂枳 薩
 噴豆 守鑰閣泥 薩噴豆 烏呵蛇彌慕

呵蛇彌 閻婆蛇彌 貪婆 莎訶

若有善男子善女人讀誦此陀羅尼者除一切怖畏若水火盜賊諸惡鬼神虎狼毒獸種種怖畏悉能却之若道路遇賊者取一把土以此陀羅尼呪七徧向賊灑散能馱賊目令不相見順道而去

結藥界陀羅尼

多擲吽 秀咩 秀摩婆帝 婆留支 婆羅婆帝 摩摩利 呵摩利泥 摩帝 迦羅摩 莎訶

水樂北藏

陀羅尼雜集

應以此持呪童女所作縷呪二十一徧作二十一結以繫十指去陀羅楨已釘著地是名繫藥方法竟然後屈身常有種種形像若得象像者食之繫咽而行師子虎狼等惡獸之類見之馳散不敢繞近若食之得見那伽若與喇交會若百返千返勢力不竭若得馬像者磨食之若合飲飲之即能律提空中七日行二千餘禪水不沒若得牛像者食之力敵十象壽二百歲不足疑也

第一三六册

若得女像者持之而行於一切刹悉得自在
一日之中行百餘禪脚不疲乏所往至處爲
人所愛言辭美妙猶如甘露隨有聞者歡喜
信受人所樂見好營他事

若得男像者常捉持行於一切處皆得伐尸

柳九

十三

若飲之壽二百歲身力無比無能勝者端正
聰明威德光澤若其生子亦似其父老相悉
滅還爲年少一切世事皆悉了知聞十萬偈
并義能持肉眼清淨徹見尼提勇健多力
若得羶羶像食之十三月不飢好習色鬪戰

無前心性和善身體肥大

若得孔雀像者即自食之食已一切毒皆無
能爲能見百餘禪事

若得蛇像持之而行一切世人無能爲也若
用塗身得大勢力能與和修吉龍聞不被毒
害若被螫及食惡毒并用塗身皆無所苦若
以塗眼得見尼提

若得鹿像者持而行之一切世人無能爲也
若得鹿像共蛇像相纏者又言龜像食之身
鞞如石若用塗身身不可壞乃至金剛亦不

能壞阿修羅打亦不能壞無大小便若得蝦
蟄者持之而行水上不沒若入水下亦無所
患常使快樂無能勝者

若得貝形似吉祥果持之而行世人見之威
光如日若王聞來出百步迎其人心念欲作

萬事王悉受用隨其所作皆為作之一切所
願皆悉與之

復有求夢陀羅尼

多鼻他呵梨呵梨 無呵尼三無呵尼 莎

訶

此是求夢呪誦七徧卧時誦若無所見至一
七日必有所見

佛說呪時氣病經

南無佛 南無法 南無比丘僧 南無過

去七佛 南無現在諸佛 南無諸佛

南無諸佛弟子禮是已便說是呪即從如願

阿佉尼 尼佉尼 呵佉那 尼佉尼 阿

比羅 慢多梨 尼佉尼 波陀尼 波提

梨 南無佛 南無法 南無比丘僧 南

無過去七佛 南無現在諸佛 南無諸佛

弟子 南無諸師 南無諸師弟子今我所

呪即從如願

若人得時氣疾病縷結七過呪文并書此上
鬼神名字著紙上繫著縷頭讀呪時當齋戒
清淨澡漱燒香正心乃說

行住隨方面歸依稱十方佛名號

東方佛號等行如來至真等正覺人若東行
歸命彼佛南西北方四維亦爾若欲卧時稱
下方佛起稱上方佛

南方佛號初發意念離恐畏超首如來至真

等正覺

西方佛號金剛步跡如來至真等正覺

北方佛號寶智首如來至真等正覺

東北方佛號壞魔慢步積如來至真等正覺

東南方佛號初發意不退轉成首如來至真

等正覺

佛九

十五

西南方佛號寶蓋照空如來至真等正覺

西北方佛號開化如來至真等正覺

下方佛號初發意念斷疑拔欲如來至真等

正覺

上方佛號消冥等超王如來至真等正覺
佛說偈令人誦得長壽

我慈諸龍王 天上及世間 以我此慈心

得滅諸毒患 我以智慧聚 用心殺此毒

味毒無味毒 破滅入地去

此偈佛說此恒晨朝時清淨已誦一七徧得

無量功德滅一切惡能令人長壽

佛說一切大吉祥滅一切惡陀羅尼

南無佛陀 南無達摩 南無僧伽 南無

蛇尼浮彈 娑摩伽檀引 鐵聲歎麻但浮夢

音阿多婆勒又 鳩梨槃陀 彌帝梨 娑

啗達 不梨咭切 薩蛇婆遮囉 嚙盧岐

切書那提 檀暮

佛說觀佛三昧觀四威儀品中出

復有化佛教諸聲聞歎息安般流光白骨白

骨流光心淨想心不淨想起結使想滅結使

想斷結使支想殺使根想如是諸想九百億

塵數如數息安般說是名聲聞法菩薩法者

唯有四法一者晝夜六時說罪懺悔二者常

修念佛不誑衆生三者修六和敬心不恚慢

四者修行六念如救頭然佛告父王如是等
名未來世觀佛三昧亦名分別佛身亦名知
佛色相亦名念佛三昧亦名諸佛光明覆護
衆生

陀羅尼雜集卷第九

增九

十六

音釋

蝱 陟列切 蟲 轆 即攀切 螫 施 隻切 蟲 靴 都
 行毒也 車踐也 行毒也 行毒也 都
 切 備 則前 踞 其居 賢 石爾 殺 羝 殺 公戶切
 牡 羝 並切 鞞 魚孟切 鐵 千廉切
 牡羊也 鞞堅也 鐵切

陀羅尼雜集卷第十

第十

未詳撰者今附梁錄

定志慧見陀羅尼一首

八兄弟陀羅尼一首

觀世音說應現與願陀羅尼一首

日藏經中除罪見佛陀羅尼一首

獲果利神增善陀羅尼一首

善護除病陀羅尼一首

進果獲證修業陀羅尼一首

結縷除睡蒙護陀羅尼一首

呪酥除睡不飢益乳陀羅尼一首

見佛隨願陀羅尼一首

觀世音現身施種種願除一切病陀羅尼

一首

散華觀世音足下陀羅尼一首

念觀世音求願陀羅尼一首

誦呪手摩眼除一切痛陀羅尼一首

呪鹽水飲腹痛者陀羅尼一首

除卒中毒病欲死者陀羅尼一首

除瞋恚陀羅尼一首

出日藏經

觀世音除業障陀羅尼二首

佛說呪泥塗身塗幢塗藥塗毒塗腫陀羅

尼一首

樂虛空藏菩薩陀羅尼一首

觀世音陀羅尼一首

懺悔擲華陀羅尼一首

呪腫陀羅尼一首

呪癰瘡中惡陀羅尼一首

日藏中護眼陀羅尼一首

四天王呪除一切不祥合五首

定志慧見陀羅尼

南無佛陀蛇 南無達摩蛇 南無僧伽蛇

檀摩檀 那闍那 闍梨 闍那婆咩泚

呵羅呪呵羅尼 鬱波多婆蛇 莎呵

此陀羅尼用秋月若十五日竟日入造化

首佛形像以黃華周而徧敷其地縱廣一_二步

於東方白時至心誦於一千徧亦可覩見十

方一切諸佛滅除生死一切罪障行一七日

佛像後畫一菩薩名金剛住菩薩前亦誦千

徧一日像前一日菩薩前播誦若行此陀羅

尼人墮於三塗者無有是處若人遇疾諸惡
來觀誦此呪三七徧

八兄弟陀羅尼

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告阿難言有八兄弟陀羅尼汝應

受持讀誦為人演說

阿比菟 拘毗菟 阿鉢梨 無仇目兜

波羅目兜 阿滿菟 久磨菟 思休 毗

多 尉多邏尉多邏 提浮多

佛告阿難此八兄弟名字若有人知此八兄

弟名及聞此陀羅尼者受持讀誦思念在心

當知是人毒不能害兵刃不傷火不能燒水

不能漂一切惡鬼方道鬼魅夜叉羅刹一切

諸惡鬼能為人傷害恐怖人者并及怨咎闖

諍言訟皆悉消滅此過去諸佛所說

觀世音說應現與願陀羅尼

南無觀世音菩薩 但提吡 佉羅吡多

佉羅吡多 伽呵吡多 伽吡多伽吡多

莎訶

此陀羅尼法應靜處專精禮拜繞塔誦是陀

羅尼萬二千徧當見觀世音菩薩一切所願
隨意皆得

日藏經中除罪見佛陀羅尼

釋迦牟尼佛請十方諸佛在娑婆世界一時
同音說是陀羅尼

多擲他 毗時臨婆 毗時臨婆 慰波陀

脾也毗時臨婆 綁婆頗羅 阿菟那多吡

多 阿菟那多吡多 復多拘致 毗時臨

婆 莎訶

佛言若四部弟子受持讀誦是陀羅尼當於

清淨處淨自洗浴著新淨衣以好華香供養
於佛當以月八日修行經三七日除宿殃罪
即得面見十方諸佛捨是身已不受生死所
行功德為無有上今略說耳行之人不食酒
肉

獲果利神增善陀羅尼

優牟尼 頗羅牟尼 究娑闍醯 究嘶跋

祇 阿婆羅慕沙娑海 比茶囉私羅坻

迦多迦跋梨利頻頭摩 凜娑囉其囉未

堆羅末優鬱埵鞞 阿菟啞鞞 薩婆叢摩

曾 那闍那灣 比提蛇摩鞞 比頭摩鞞
 修波囉鞞啞 阿尼囉移 阿婆咩 芻羅
 尼咩 繆提阿 三慕履 莎訶
 若有善男子善女人受持如是陀羅尼句讀
 誦書寫當於佛前像前塔前舍利前千徧讀
 誦飲黑石蜜蓮華鬚漿一日中能誦千偈得
 他心智善男子善女人比丘比丘尼優婆塞
 優婆夷在寂靜處誠心如法行是陀羅尼是
 人不過七日獲得四禪壞欲界結見十方佛
 如法意三昧能化衆生滅一切障所謂業障

煩惱障能淨衆生所有諸根能燒衆生一切
 煩惱顛倒等結親近住於賢聖之道亦能令
 其不退轉菩提親近一切智不從他因而生
 智慧得一切佛三世無礙無畏三昧法門
 善護除病陀羅尼

多擲哆 婆梨羅 文禪婆梨羅 文若茂
 若阿舊舊 比羅耆比尼摩 比尼摩訶訶
 牟尼牟尼治力荼 莎訶 蛇比那 荷訶
 阿梨 文者蛇波訶 莎訶
 若有人讀誦此陀羅尼者自由旬內惡人及

非人不能得其便若自病若他病誦之即得除愈

進果獲證修業陀羅尼

多擲哆 牟羅牟羅羅 阿婆賊 牟羅羅

毗祇叉夜 莎訶

若人受持讀誦兼修福業者此入初地

結縷除睡蒙護陀羅尼

多擲哆 波梨伽梨 芻修梨 多迦梨

婆散潭波伽梨 陀羅叱伎泚 婆羅半者

那目企婆羅耨 那泥 婆羅潭 波羅潭

秘 蛇蛇多秘 奢因地 梨蛇其良那

比輸他潭 三摩留 波比竭坻 三摩多

比沙 陀呵潭 修波梨蛇趾 尼難坻祇

阿 三波羅耨 那摩梨那 阿波利蛇

但那至坻 修波利 富梨思那吡 他比

輸陀潭 莎訶

此陀羅尼者是除睡眠持行法用十四日若

真舍利像前若真塔前種種香華白氎縷二

尋誦一徧結一結八百結若欲不睡繫著頂

上悉得減損眠欲得睡時解下著淨處燒香

供養恭敬禮拜尊重讚歎諸天善神擁護是人

呪酥除睡不飢益乳陀羅尼

多擲哆 尼彌 尼彌 尼利摩 希扇坻

三慕坻 婆迦置比迦知富潭 婆利遮潭

三慕希都散提三慕多尼 南無婆迦婆都

佛陀寫也 思殿兜 慕陀羅婆陀多羅兜

邨地蛇哆多婆羅 哈摩蛇兜 莎訶

若人多睡以此持呪酥千徧用塗眼即無睡以塗足日行十由旬若食之令人不飢若婦

女若牛羊少乳呪水千徧用飲之乳即多也見佛隨願陀羅尼

多擲哆 度羅尼 陀羅尼 陀利尼 牟

潭波羅婆散潭 悉提 旃地利 涅呵梨

路伽鉢提佛陀鉢 提地梨 郁伽羅提知

賴樹波伽提 提耆鉢提 比舍羅佛提

曇摩波斯奠叉蛇羯比 羯波啾提 阿媚

多羯波 休多舍民 呢多三摩希提 提

耆其力呵鉢提 睫拏佛提 因地利蛇佛

提 莎訶

若善男子善女人欲行此陀羅尼者淨身澡
 浴著淨衣服以華香燈明供養佛從月八日
 至十五日晝夜六時誦陀羅尼一時誦一百
 八徧是時即得見佛世尊坐蓮華座上而為
 說法即與其人隨心所願若求多聞若求宿
 命智若求珍寶若求淨佛國土若求職位若
 求工巧若求辯才若求除業障隨其此人所
 願悉與之行陀羅尼者應三日不食行之若
 二月三月若八月餘時不得
 觀世音現身施種種願除一切病陀羅尼

悉譚那慕佛陀蛇 那慕達摩蛇 那慕僧
 伽蛇 那慕阿烈蛇 婆路鞞提施婆羅蛇
 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 伊勝多崩波
 羅婆叉彌佛婆禪摩比至室航 薩埵那摩
 釋劔波蛇 律彌慕陀羅 波羅婆師多
 那慕阿利蛇 婆路鞞提施婆羅蛇 菩提
 薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 摩訶伽留尼 伽
 蛇 那慕薩婆畔陀那車陀那 伽陀蛇
 那慕婆蛇 婆羅舍 摩伽羅蛇 薩婆薩
 埵那 彌多羅質多釋劔婆 毗多蛇 那

慕阿利蛇 婆路鞞提 舍婆羅蛇 律曠
 邨地蛇 波羅婆叉彌 薩婆薩埵 秀味婆
 哈 多擲哆耆羅耆羅尼 娑羅娑羅毗娑
 羅毗娑羅 佛地蛇 佛地蛇 菩提 蛇
 菩提蛇 薩婆 薩埵怖多耨劔毗 菩提
 蛇 菩提蛇 菩提蛇 菩提蛇 蜜提
 阿利蛇 婆路鞞提 舍婆羅蛇 沫羅沫
 羅三摩注薩婆薩埵難 彌多羅 質多多
 蛇 薩毗薩埵那木叉伽羅 莫梨 莫梨
 莫利 莫利 莫利 莫利 莫梨

莫梨 兜流 兜流 兜流 兜流 菩提
 菩提 菩提蛇 蜜提 休流 休流 秀
 流 秀流試其林 阿其車 阿其車 薩
 婆薩埵怖多耨劔比 薩婆薩埵伽留尼
 伽陀羅 饒蛇 流牛娑陀蛇 娑陀蚌
 邨地蛇 怖彌娑藍 陀囊 陀囊 伽囊
 伽囊 修留彌 修留彌 摩呵修留彌
 莎呵 那慕阿利蛇 婆路鞞提 舍婆羅
 蛇 悉殿兜 慕多羅波陀 莎訶
 此陀羅尼云何修行應以白淨細氈若細布

畫作觀世音像身著白衣坐蓮華座上一手
捉蓮華一手捉澡瓶使髮高堅欲行之者於
觀世音像前行此陀羅尼行時於白月十五
日著新淨衣服以淨牛屎塗地又以香塗泥
盆其上生恭敬心盛以十二器生乳以四瓦
器盛好香汁須極好香華十六貫須瓦燈十
六枚燒堅黑沉水香須大瓦瓊四枚盛淨水
取種種諸華條置瓊中然軟木薪又須蓮華
八百枚是時應誦此陀羅尼使音聲相續善
心不絕誦一遍投一華火中時觀世音菩薩

應從東方來現大神光於火盛然時觀世音
菩薩於火中現如所畫像身著白衣其髮高
堅手提瓶華於火中現當見之時心無衆怖
當知是人即閉地獄餓鬼畜生道門隨其所
欲求願悉得若求富貴若求飛空若欲施衆
生隨意自在悉皆得之欲求多聞欲求論議
欲入海採求伏藏欲服仙膏欲求妙色欲求
生王家欲求天眼天耳滅一切病痛若身體
諸根不具若有罷病癩病一切病苦乃至身
體諸根不具足者悉得除愈并除過去一切

重業若男欲求女身女欲求男身如願悉得
隨意求願訖應還遣觀世音菩薩也

散華觀世音足下陀羅尼

那慕勒囊利蛇蛇 那慕阿梨蛇 婆路騎

提舍婆羅 多擲哆 乞梨 至梨 乞梨

至梨 秀留秀留伽車伽車蛇九 咳宿獸阿梨

蛇 婆路騎提舍婆羅 莎訶

應取好華一掬三徧誦此陀羅尼即以掬華

散觀世音足下又燒好香供養

念觀世音求願陀羅尼

那慕阿梨蛇 婆路騎提舍婆羅蛇 菩提

薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 兜流

兜流 阿思摩思 摩梨尼 豆律波摩梨

尼 豆豆脾 那慕那摩 莎訶

此呪須沉水香誦呪三徧至心念觀世音菩

薩此呪吉祥能除過去一切罪業獲大功德

欲求願如願必得

誦呪手摩眼除一切痛陀羅尼

那慕佛陀蛇 那慕達摩蛇 那慕僧伽蛇

南無勒囊利蛇 那慕阿利蛇 婆路騎提

舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇

多擲哆 休休 毗之痊梨 比之摩梨

涅摩梨 輸陀濼 伽遮提密羅 薩婆莫

厠 路伽舍摩尼 毗那舍尼 車陀尼

比車陀尼 婆陀三慕唎軌 畢多三慕唎

擔 尸厲摩三慕唎擔 散尼波多三慕唎

擔 薩婆那舍尼 比那舍尼 阿梨蛇

婆路鞞提舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 提舍

那 那扇兜 薩比真厠路伽 莎訶

誦此咒百八徧自手用摩眼能除一切眼根

痛病

除腹痛陀羅尼

那慕勒囊利蛇蛇 那慕阿利蛇 婆羅鞞

提 舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩唎

蛇 多擲哆 究多究之 究究羅之 呵

那三婆陀尼移 莎訶

此咒以呪鹽水三徧以飲腹痛人瘥

除卒中毒病欲死陀羅尼

那慕勒囊利蛇蛇 那慕阿利蛇 婆路鞞

提 舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵

蛇 多擲哆 莎梨莎梨 毗梨毗梨 薩

婆毗沙那舍尼 莎訶

若人被毒欲死若已死以此持呪病人耳中
呪之即瘥若死還活

除瞋陀羅尼 出日藏經

多擲哆 蒲伏呵 佛佛羅 伊羅羅 婆

伊羅 婆呵呵 縷呵嚶 伽伽那 叉奄

摩咩唵咩唵 斫迦羅跋多帝隸 婆伽羅

帝隸 縷多睇咩睇隸婆呵睇 婆呵睇

那羅闍吒 蛇婆那咩鉢 厠帝咩疎婆梨

咩疎試唵咩鉢 睇闍羅咩鉢 呿伽羅咩鉢

婆娑善闍咩鉢 薩娑迦羅摩咩鉢 摩那

跋多咩鉢 跋帝奄婆羅咩鉢 莎訶

此陀羅尼能除一切世人瞋恚若欲令一切

人不生瞋恚向已者取瞻蔔油以此持七徧

呪之塗手已眠十一一切人非人魔龍鬼乃至畜

生瞋恚心除假使滿四天下人及非人天魔

龍鬼若於我所起重瞋恚者應於清旦取一

盂水七徧呪之灑散四方若用洗面一切瞋

者瞋心即除假使四方大海水悉皆擾動以

此灑之尚能令清況復人也

觀世音除業障陀羅尼

南無佛陀蛇 南無達摩蛇 南無僧伽蛇

南無阿利蛇 婆路跏底 舍波羅蛇 善

提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆 闍婆

毗祇 毗頭畢彌 彌樓攔倚 迦樓宗

賓彌休留若賓祇 散施賓彌菩薩迦伽留

摩叉蛇賓彌 莎訶

此咒能除無始生死受身有識已來業障之
非常以月十五日三十日誦之千徧得福無

量此陀羅尼神呪經觀世音菩薩所說能清
旦一徧誦之即却一切惡

南無勒那多來蛇蛇 南無阿梨蛇 婆路

跏底 舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩

埵蛇 多擲哆 丘梨 丘梨 多律跏

豆律跏 婆度斯 摩彌婆羅呵律陀莎訶

南無勒那多來蛇蛇 南無阿梨蛇 婆路

跏底 舍婆羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩

埵蛇 多擲哆 志梨彌志梨勒叉勒叉

摩訶梨蛇 婆路跏底舍婆羅蛇 菩提薩

埵蛇 摩訶薩埵蛇

佛說呪泥陀羅尼

多擲哆 伊利 富利 持梨 富倫提

阿唵呼 摩唵呼 婆唵呼 比至唵呼

比思坻呼 摩叱提孚 烏思羅 婆唵呼

第十

十二

莎訶

若有人欲入賊中呪泥三徧以塗身若塗幢
麾旛鼓角妓樂必能得勝若為毒蟲所啣若
被毒若身有腫處以呪泥塗之以青黛傳之
即得瘥

永樂北藏

陀羅尼雜集

樂虛空藏菩薩陀羅尼呪

南無佛兜佛多摩訶目健連莎 多擲哆

倚利吉利 彌利跢利 薩婆伽 倚利彌

利 薩婆伽 彌利 莎訶

此陀羅尼要月十四日十五日明星出時誦

之八百徧燒好沉水香香烟不絕要用黃華

八百枚令人得福若善男子現身安隱求心

中所願無不獲得若是女人化成男子能至

心一日一夜六時行道誦持之者却三劫之

罪永不入惡趣要用春秋涼時三月四月八

第一三六册

月九月

觀世音菩薩陀羅尼

南無觀世音菩薩 多擲哆 立利立利

噉吒頭吒 婆豆斯 摩彌鉢羅 呵囉哆

莎訶

此陀羅尼晨朝至心念佛三徧誦之一切吉十一

祥

懺悔擲華陀羅尼

南無佛吽竭吽多 摩訶目捷連寫 坦提

吽伊利 祇利吽利帝利伊利吽利 婆吽

唵吽利 莎訶

此觀世音菩薩上持陀羅尼常以月十四日

洗浴身體夜三時禮拜懺悔後夜竟誦一徧

擲一華合八百徧擲八百華

除殃病滅毒陀羅尼

呪腫陀羅尼

多擲哆 摩摩慕泥 摩慕泥 摩比尸沙

莎訶

若有腫病者當以此陀羅尼呪之若呪藥一

百八徧塗之亦善

呪癰瘡中惡陀羅尼
多擲哆 唏置摩置 茂伽隸比沙 摩呵
比沙浮 莎呵
先傳此瘡然後以此持日一百八徧呪之經
七日乃瘥

日藏中護眼陀羅尼
多擲哆 斫鬘呿婆 沙羅拏呿婆 羯磨
呿婆 阿那闍那泥羅呿婆 波臘多拘摩
泥婆羅拏都蛇 阿醯 施陀羅壽祇 頻
隸守暝羯磨守眠 頗隸守眠 阿鉢多鉢

多隸旦那隸婆斯他婆枳 留羅脾 摩呵
留羅脾羅勒那婆羅坻 莎訶

此陀羅尼用擁護眼晝三時夜三時二十一
徧誦此陀羅尼以手摩眼病瘥於一切衆生
生於慈心當於佛前懺悔諸罪作佛形像書
寫日藏爾時應作眼藥用海沫甘草根呵梨
勒阿摩勒比布舍等合搗以蜜和之復以龜
心上火燒熟令乾合上藥搗和合藥已以此
陀羅尼呪之八千徧於七日中塗眼皮上當
修念佛以是因緣於生死中乃至成佛終不

失眠常得淨目

四天王呪經

四天王常觀察四天下者名毗沙門天王
二者提頭賴吒天王三者毗樓勒叉天王四
者毗樓博叉天王

優遮摩倚尼 波盧摩尼 波頭多醯 沙

倪闍尼沙

皆能成諸事說是呪有山名卑飢羅修道人
及諸天處中諸道人在彼行道得五通能變
化道人名阿呵得五通能變化善見阿多喻

多抵和牟伽毗皆念是自說此呪言我見諸
佛所生處及諸佛弟子處人民死不時諸天
種從是滅從其中致處哀念欲令疾解脫歸
命於道人大天王王四天下者聽我言我說
呪經用救人民故為鬼神作麩漿然乃說呪
梵天護汝頭放髮時舍舍彌護之監當護汝
身月當護汝額日當護汝眼星當護汝腎捷
陀羅當護汝臍阿比尼當護汝尻其梨閻拘
梨當護汝少腹星宿當護汝命其在四天
下者若善若惡蘇模當護汝脾天當和恩吒

當護之那行者和修提是四大天王主四天
下者當護汝家舍伽頭當護汝膝食一切味
者當護汝足摩訶伽羅當護汝手莫恐怖於
是無懼使吉善

彼毗沙門大天王於一切鬼神羅刹中最尊
勅令一切鬼神羅刹便說是呪得呪大呪所
行即疾耗亂睡眠得無一切皆不成如是
呵尼呵尼 佉尼佉尼 頭佉尼 佉知佉
知 佉知飢飢
提頭賴吒大天王於一切捷陀羅中最尊皆

勅令諸捷陀羅便說是呪得呪大呪所行即
疾耗亂睡眠得無一切皆不成如是
呵安呵安呵安 波知波知波知 知夷犁
和夷和抵 文多尼 波支多尼

毗樓勒叉大天王於一切鳩槃荼中最尊勅
令一切鳩槃荼便說是呪得呪大呪所行即
疾耗亂睡眠得無事不成如是
阿那尼 阿閉陀羅 閉摩坻摩坻 摩訶
摩坻 摩帝摩諦 摩多摩諦 九知九知
毗九知

毗樓博又大天王於一切龍中最尊勅令諸龍便說是呪大呪所行即疾耗亂睡眠得無事不成如是

摩倚 摩倚 摩倚 摩帝拘知毗 拘知

天王說是呪經時地皆為動燒人民者悉恐

怖衣毛為豎其有知是呪王經者無復畏恐

不苦頭痛目不眩耳不痛鼻唇口齒舌頰頤

臍心亦不痛若腹腫脅腫手痛臍痛髀流膝

痛足痛一切諸所苦痛悉除去若人若非人

無能得妄燒淨陀亦不得燒天亦不得燒若

龍若捷陀羅若金翅鳥若仇桓若鬼神若羅

刹若鳩槃荼若溷邊鬼神若餓鬼若舍舍若

烏羅若阿陀摩羅若捷陀樓陀皆不得妄燒

及日月星宿風寒氣皆使除愈擁護其身令

其諸邪惡消滅百病除愈南無一切吉善吉

祥諸義善精進

南無諸如來無所著等正覺禮足已便說是

呪令我所呪即從如願

陀羅尼雜集卷第十

音釋

鄉音那 縊音密 鞞音明 秘音秘 莫於切 六 肆古言 來
 力切 管切 啼許既 練丁念 唐切 孫音徒
 鈇音匙 菱渠切 奇尻 苦刀切 練二切 梁
 處口 死

永樂北藏

陀羅尼雜集

第一三六册

永樂北藏

陀羅尼雜集

第一三六册

出三藏記集序

戶一

夫真諦玄凝法性虛寂而開物導俗非言莫
津是以不二默訓會於義空之門一音震辯
應乎群有之境自我師能仁之出世也鹿苑
唱其初言金河究其後說契經以誘小學方
典以勸大心妙輪區別十二惟部法聚總要
八萬其門至善逝晦跡而應真結藏始則四
舍集經中則五部分戒大寶斯在含識資焉
然道由人弘法待緣顯有道無人雖文存而
莫悟有法無緣雖並世而弗聞聞法資乎時

來悟道藉於機至機至然後理感時來然後
化通矣昔周伐覺興而靈津致隔漢世像教
而妙興方流法待緣顯信有徵矣至漢末安
高宣譯轉明魏初康會注述漸暢道由人弘
於茲驗矣自晉氏中興三藏彌廣外域勝賓
稠疊以總至中原慧士曄曄而秀生提什舉
其末綱安遠震其奧領渭濱務逍遙之集虛
嶽結般若之臺像法得人於斯為盛原夫經
出西域運流東方提挈萬里翻轉梵漢國音
各殊故文有同異前後重來故題有新舊而

後之學者鮮克研覈遂乃書寫繼踵而不知
經出之歲誦說比肩而莫測傳法之人授之
受道亦已闕矣夫一時聖集猶五事證經況
千載交譯寧可昧其人世哉昔安法師以鴻
才淵鑒爰撰經錄訂正聞見炳然區分自茲
已來妙典間出皆是大乘寶海時競講習而
年代人名莫有銓貫歲月逾邁本源將沒後
生疑惑爰所取明祐以庸淺豫憑法門翹仰
玄風誓弘大化每至昏曉諷持秋夏講說未
嘗不心馳菴園影躍靈鷲於是牽課羸恙公

波討源綴其所聞名曰出三藏記集一撰緣
記二銓名錄三總經序四述列傳緣記撰則
原始之本克昭名錄銓則年代之目不墜經
序總則勝集之時足徵列傳述則伊人之風
可見並鑽柝內經研鏡外籍參以前識驗以
舊聞若人代有據則表爲司南聲傳未詳則
文歸蓋關秉牘凝翰志存信史三復九思事
取實錄有證者旣標則無源者自顯庶行潦
無雜於醇乳燕石不亂於荆玉但井識管窺
多慙博練如有未備請寄明哲

出三藏記集卷第一

梁 釋 僧 祐 撰

集三藏緣記

十誦律五百羅漢出三藏記

菩薩處胎經出八藏記

梵漢譯經文字音義同異記

前後出經異記

集三藏緣記第一出大智論

佛於俱夷那竭國薩羅雙樹間般涅槃卧床
北首天地震動師子等百獸悉大哮吼諸天

永樂北藏

出三藏記集

人號眺山林樹木皆悉摧裂天女人女無量
百千喫啗交涕不能自勝諸三學人僉然不
樂諸無學人但念諸法一切無常唯阿難親
愛未除未離欲故心沒憂海不能自出爾時
阿泥盧豆語阿難汝守佛法藏不應如凡人
自沒憂海一切有為是無常相又佛委付汝
法汝今愁悶失所受事汝當問佛佛涅槃後
我曹云何行道誰當作師惡口卑匿云何共
住佛經初首作何等語如是種種未來之事
汝當應問阿難聞是事悶心小醒得念道力

第一三六册

於佛卧床邊以此事問佛佛告阿難若我現在若我滅後自依止法不餘依止云何比丘自依止法不餘依止內觀身常念一心智慧現前勤修精進除世間貪憂外身內身亦是觀觀內受心法念處亦復如是是名自依止法不依止餘從今解脫戒經即是大師如戒經所說身業口業應如是行車匿比丘如梵法治若心軟伏者應教那陀迦旃延經即可得道我三阿僧祇劫所集法寶藏是初應作是說如是我聞一時佛在某方某國土某

處樹林何以故過去未來諸佛經初亦稱是語現在諸佛臨涅槃時亦教稱如是語我今涅槃後經初亦稱如是我聞之語佛既滅度諸大羅漢各各隨意於諸山林流泉谿谷處處捨身而般涅槃或有飛騰虛空鴈行而去現種種神變今眾人得信心清淨而般涅槃爾時六欲諸天乃至遍淨色界諸天見是事已各心念言佛日既沒禪定解脫弟子光明亦復滅度是諸眾生種種煩惱姪怒癡病是法藥師今疾滅度誰當治者無量智慧大海

之中所生弟子諸妙蓮華今復乾枯法樹摧折法雲散滅大智象王既已逝矣象子亦隨去商人已去從誰求法寶各共集會來詣大迦葉作禮已說偈讚歎歎已白言大德仁者知不法船欲破法城欲頽法海欲竭法幢欲倒法燈欲滅行道漸少惡力轉盛當以大慈建立佛法爾時迦葉心大如海澄靜不動良久而答汝等所說實如所言世間不久無智盲冥於是大迦葉默然受請諸天禮已忽然不現各自還去爾時迦葉思惟云何使是三

阿僧祇劫難得佛法久住於世思惟已我知是法可得久住於世應當集修妬路阿毗曇毗尼作三法藏如是佛法可得久住未來世人可得受行所以者何佛世世勤苦慈愍衆生學得是法爲人演說我曹亦應承用佛教宣揚開化迦葉作是語已住須彌山頂搥銅捷捷說此偈言

諸佛弟子若念於佛當報佛恩莫入涅槃是捷捷音傳大迦葉教遍至三千大千世界皆悉聞知諸有弟子得神力者皆來集會大

迦葉所爾時迦葉告諸會者佛法欲滅佛從
三阿僧祇劫種種苦行慈愍眾生學得是法
佛涅槃已諸弟子中知法持法者及誦法者
皆亦隨般涅槃法今欲滅未來眾生甚可憐
愍失智慧眼愚癡盲冥佛大慈悲愍傷眾生
我當應當承順佛教須智給集三藏竟已隨
意滅度諸來眾會皆受教住時大迦葉選取
千人除去阿難皆阿羅漢得六神通具三明
智諸禪三昧自在出入逆順超越誦讀三藏
知內外經書諸外道家十八種大經亦善讀

知皆能論義降伏異學昔頻浮婆羅王得道
八萬四千官屬亦各得道是時王教勅宮中
常飯食供養千人阿闍世王不斷是法時大
迦葉思惟言若我等常乞食者當有外道強
來難問廢闕法事今王舍城常設飯食供養
千人是中可住結集法藏以是故選取千人
不得多取是時大迦葉與千人俱到王舍城
耆闍崛山中告阿闍世王給我等食日日送
來今我結集法藏不得他行是中夏安居初
十五日說戒時大迦葉即入禪定以天眼觀

視今是衆中誰有煩惱應逐出者唯有阿難一人不盡大迦葉從定起已即於衆中手牽阿難出言今清淨衆結集法藏汝結未盡不得住此時阿難慙恥悲泣而自念言我二十年隨侍世尊供給左右初未曾得如是苦惱佛寶大德慈悲念已白言我能有力久可得道但諸佛法阿羅漢者不得供給左右使令以是義故留殘結不盡斷耳又言汝更有罪佛意不欲聽女人出家汝殷勤勸請佛聽爲道以是故佛之正法五百歲而衰微

是汝之罪阿難言我憐愍瞿曇彌又三世諸佛法皆有四衆我世尊云何獨無又言佛欲涅槃近俱夷城佛時脊痛四疊漚多羅僧敷卧語汝言我須水不供給是汝之罪阿難言是時五百乘車截流而度令水渾濁是故不取又言正使水濁佛有大神力能令大海濁水清淨汝何以不與又言佛問汝若有人四神足好修可住世一劫若減一劫佛四神足好修第一欲住世一劫若減一劫汝默然不答如是至三汝亦默然汝若答佛神足好修

應住世一劫若減一劫正由汝故今世尊卑
入涅槃是汝之罪阿難言魔蔽我心是故無
言非我惡心而不答佛迦葉又言汝與佛學
僧伽梨以足踏上是汝之罪阿難言爾時大
風卒起無人助我風吹來墮我脚下非不恭
敬故蹈佛衣又言佛陰藏相涅槃後以示女
人是何可恥是汝之罪阿難言我爾時思若
諸女人見佛陰藏相者便自羞恥女人之形
願求男子之身修行佛相種福德業故我示
之不為無恥故破戒也大迦葉言汝有六罪

應僧中悔過阿難言諾謹隨大迦葉及僧教
是時阿難長跪合掌偏袒右肩即脫革屣六
罪懺懺竟大迦葉復於僧中手牽阿難出語
阿難言斷汝漏盡然後來入殘結未盡汝勿
來也如是語竟便自關門爾時諸阿羅漢議
言誰能結集法藏者阿泥盧豆言舍利弗是
為第二佛有好弟子名憍梵波提柔軟和雅
常處閑居善知法藏今在天上尸利沙樹園
中可遣使請來大迦葉語下座汝次應僧使
到天上尸利沙樹園中憍梵波提住處到已

語憍梵波提大迦葉諸漏盡阿羅漢皆會聞
浮提僧有大法事汝可速來是比丘歡喜敬
諾受僧勅命頭面禮僧右遶三匝如金翅鳥
騰空而往到已禮足言大迦葉有語今僧有
大法事可疾速來觀衆寶聚是時憍梵波提
心疑語是比丘言僧將無聞諍事喚我耶無
有破僧者不佛日不滅度耶是比丘言實如
所言大師世尊已滅度憍梵波提言佛滅度
太疾世間眼滅隨佛轉法輪大將我和尚舍
利弗今在何所答曰先入涅槃憍梵波提言

大師法將各自別離當可奈何摩訶目犍連
今在何所答言亦已滅度憍梵波提言佛法
欲散大人過去衆生可愍長老阿難今何所
作答曰阿難比丘憂愁啼哭不能自喻憍梵
波提言阿難懊惱由有愛結別離生苦羅睺
羅復云何答言得阿羅漢故無憂無愁但念
諸法無常之相憍梵波提言難斷之愛已能
斷故又言我失大師世尊於是中住亦何所
爲我和尚大師復已滅度我今不能下閻浮
提今即於此而般涅槃說此語已即入禪定

踊在虛空身放光明種種神變自身出火而
燒於身身中出水四道流下至大迦葉所水
中有聲說此偈言

憍梵波提稽首禮 妙衆第一大德僧
聞佛滅度我隨去 如大象去象子隨

下座比丘持衣鉢還僧是時中間阿難思惟
求盡殘結其夜坐禪經行殷勤求道是阿難
智多定少不即得道定智等著乃可速得後
夜欲過疲極偃息却卧就枕頭未至枕廓然
得悟如電光出闇者見道阿難如是入金剛

定破一切諸煩惱山得三明六通具八解脫
作大力阿羅漢即夜到僧堂門敲門而喚大
迦葉問言敲門者誰答言我是阿難又問汝
何以來答言我於今夜得盡諸漏又言不與
汝開門汝從門鑰孔來阿難言爾即以神力
從非門而入禮拜僧足懺悔大迦葉言莫復
見責大迦葉手摩其頂我故爲汝使得道故
汝無嫌恨我亦如是以汝自證譬如手畫虛
空無所染著阿羅漢心亦復如是復汝本座
是時僧中復共議言憍梵波提已取滅度更

有誰能結集法藏阿泥盧豆言是長老阿難
於佛弟子常侍近佛聞經能持佛常歎譽唯
是阿難結集法藏是時大迦葉摩阿難頭言
佛囑累汝令持法藏汝應報佛恩佛在何處
最初說法佛諸大弟子能守護法藏者皆已
滅度唯汝一人戶一在今應隨佛心憐愍衆生結
集法藏是時阿難敬禮僧已坐師子座時大
迦葉說此偈言
佛聖師子王 阿難是佛子 師子座處坐
觀衆無有佛 如是大德衆 無佛失威神

如空無月時 有宿而不嚴 汝大智人說
汝佛子當演 何處佛初說 汝今當布現
是時長老阿難一心合掌向佛涅槃方作如
是說

佛初說法時 爾時我不見 如是展轉聞
佛在波羅柰 佛爲五比丘 初開甘露門
說四真諦法 苦集滅道諦 阿若憍陳如
最初得見道 八萬諸天衆 皆亦入道迹
是千阿羅漢聞是語已上昇虛空高七多羅
樹皆言無常力大如我等眼見佛說法今乃

言我聞便說偈言

我見佛身相 猶如紫金山 妙相衆德滅

唯有名獨存

長老阿泥盧豆說此偈言

咄世間無常 如水月芭蕉 功德滿三界

無常風所壞

爾時大迦葉復說偈言

無常力甚大 愚智貧富貴 得道及未得

一切無能免 非巧言妙寶 非欺誑力諍

如火燒萬物 無常相法爾

大迦葉語阿難從轉法輪經至大般涅槃集
作四阿舍增一阿舍中阿舍長阿舍相應阿
舍是名修妬路法藏諸阿羅漢更問誰能明
了集毗尼藏皆言長老優波離於五百阿羅
漢中持律第一我等今請即請言起就師子
座問佛在何處說初毗尼結戒優波離即受
僧命坐師子座如是我聞一時佛在毗舍離
爾時須隣那迦蘭陀長者子初作姪欲以是
因緣故結初大罪二百五十戒義作三部七
法八法比丘尼毗尼增一優波離問雜部善

部如是等八十部作毗尼藏諸阿羅漢復共
思惟請阿難結集阿毗曇藏即請言起就師
子座佛在何處初說阿毗曇阿難受僧命說
如是我聞一時佛在舍婆提城爾時佛告諸
比丘諸有五怖五罪五怨不滅是因緣故此
生中身心受無量苦復後世墮惡道中諸有
無此五怖五罪五怨是因緣故於今生種種
身心受樂後世生天上樂何等五怖應遠一
者殺生二者盜三者邪淫四者妄語五者飲
酒如是等名阿毗曇藏三法藏集竟諸天人

鬼神諸龍王等種種供養天華天香幡蓋衣
服供養法故於是說偈
憐愍世界故 集結三法藏 十力一切智
說智光明燈

十誦律五百羅漢出三藏記第二

又十誦律序云迦葉言我先從波婆城向拘
尸城道中聞佛涅槃有愚癡比丘言我今得
自在所欲便作不欲便止又有比丘非法說
法法說非法以此因緣應集法藏即羯磨五
百羅漢唯阿難在學地共住王舍城安居先

今優波離出律藏一一事竟即問阿若憍陳如次問長老均陀及十力迦葉等五百羅漢乃至最下阿難言如優波離所說不皆答我亦如是聞是事是法爾時迦葉僧中唱言大德僧聽初事集竟是法是佛教無有比丘言非法非佛教僧忍默然故是事如是持乃至集律藏一切竟後方命阿難出修多羅藏及阿毗曇藏阿難方云如是我聞一時五百羅漢皆下地胡跪涕零而言我從佛所面聞見法而已言我聞迦葉語阿難從今三藏初皆

稱如是我聞故復兩存
菩薩處胎經出八藏記第三
菩薩處胎經云迦葉告阿難言佛所說法一
言一字汝勿使有缺漏菩薩藏者集著一處
聲聞藏者亦集著一處戒律藏者亦著一處
爾時阿難最初出經胎化藏為第一中陰藏
第二摩訶衍方等藏第三戒律藏第四十住
菩薩藏第五雜藏第六金剛藏第七佛藏第
八是為釋迦文佛經法具足矣
梵漢譯經音義同異記第四

夫神理無聲因言辭以寫意言辭無跡緣文字以圖音故字爲言蹄言爲理筌音義合符不可偏失是以文字應用彌綸宇宙雖跡繫翰墨而理契乎神音造書之主凡有三人長名曰梵其書右行次曰佉樓其書左行少者蒼頡其書下行梵及佉樓居于天竺黃史蒼頡在於中夏梵佉取法於淨天蒼頡因華於鳥跡文畫誠異傳理則同矣仰尋先覺所說有六十四書鹿輪轉眼筆制區分龍鬼八部字體殊式唯梵及佉樓爲世勝文故天竺諸

國謂之天書西方寫經雖同祖梵文然三十六國徃徃有異譬諸中土猶篆籀之變體乎案蒼頡古文泐世代變古移爲籀籀遷至篆篆改成隸其轉易多矣至於傍生八體則有仙龍雲芝二十四書則有楷草鍼及名實雖繁爲用益尠然原本定義則體備於六文適時爲敏則莫要於隸法東西之書源亦可得而略究也至於梵音爲語單復無恒或一字以攝衆理或數言而成一義尋大涅槃經列字五十總釋衆義十有四音名爲字本觀其

發語裁音宛轉相資或舌根脣末以長短爲異且胡字一音不得成語必餘言足句然後義成譯人傳意豈不艱哉又梵書製文有半字滿字所以名半字者義未具足故字體半偏猶漢文月字虧其傍也所以名滿字者理既究竟故字體圓滿猶漢文日字盈其形也故半字惡義以譬煩惱滿字善義以譬常住又半字爲體如漢文言字滿字爲體如漢文諸字以者配言方成諸字諸字兩合即滿之例也言字單立即半之類也半字雖單爲字

根本緣有半字得成滿字譬凡夫始於無明得成常住故因字製義以譬涅槃梵文義與皆此類也是以宣領梵文寄在明譯譯者釋也交釋兩國言謬則理乖矣自前漢之末經法始通譯音胥訛未能明練故浮屠桑門遺謬漢史音字猶然況於義乎案中夏彝典誦詩執禮師資相授猶有訛亂詩云有兔斯首斯當作鮮齊語音訛遂變詩文此桑門之例也禮記云孔子蚤作蚤當作早而字同蚤虱此古字同文即浮屠之例也中國舊經而有

斯蚤之異華戎遠譯何怪於屠桑哉若夫度
字傳義則置言由筆所以新舊衆經大同小
異天竺語稱維摩詰舊譯解云無垢稱關中
譯云淨名淨即無垢名即是稱此言殊而義
均也舊經稱衆祐新經云世尊此立義之異
旨也舊經云乾沓和新經云乾闥婆此國音
之不同也略舉三條餘可類推矣是以義之
得失由乎譯人辭之質文繫於執筆或善梵
義而不了漢旨或明漢文而不曉梵意雖有
偏解終隔圓通若梵漢兩明意義四暢然後

宣述經奧於是乎正前古譯人莫能曲練所
以舊經文意致有阻礙豈經礙哉譯之失耳
昔安息世高聰哲不群所出衆經質文允正
安玄嚴調既疊疊以條理支越竺蘭亦彬彬
而雅暢凡斯數賢並見美前代及護公專精
兼習華梵譯文傳經不愆于舊逮乎羅什法
師俊神金照秦僧融肇慧機水鏡故能表發
揮翰克明經奧大乘微言於斯炳煥至曇識
之傳涅槃跋陀之出華嚴辭理辯暢明踰日
月觀其爲美繼軌什公矣至於雜類細經多

出四合或以漢來或自晉出譯人無名莫能
 詳究然文過則傷艷質甚則患野野艷為弊
 同失經體故知明允之匠難可世遇矣枯竊
 尋經言異論呪術言語文字皆是佛說然則
 言本是一而梵漢分音義本不二則質文殊
 體雖傳譯得失運通隨緣而尊經妙理湛然
 常照矣既仰集始緣故次述未譯始緣與於
 西方未譯行於東國故原始要終寓之記末
 爾
 前後出經異記第五

舊經衆祐	舊經扶薩 亦云開士	舊經右佛 亦獨覺	舊經薩芸若	舊經溝港道 亦道	舊經頻來果 亦一往來	舊經不還果	舊經無著果 亦應真亦應儀	舊經摩納	舊經濡首
新經世尊	新經菩薩	新經辟支佛 亦緣覺	新經薩婆若	新經須陀洹	新經斯陀舍 十	新經阿那舍	新經阿羅漢 亦言阿羅訶	新經長者	新經文殊

舊經光世音

舊經須菩提

舊經舍黎子亦鷲鷲子

舊經為五眾

舊經十二處

舊經為持

舊經背捨

舊經勝處

舊經正斷

舊經覺意

新經觀世音

新經須菩提

新經舍利弗

新經為五陰

新經十二入

新經為性

新經解脫

新經除入

新經正勤

新經菩提

舊經直行

舊經乾沓和

舊經除饑男除饑女

舊經恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛

新經阿耨多羅三藐三菩提

新經正道

新經乾闥婆

新經比丘比丘尼

出三藏記集卷第一

音釋

研覈下華切覈窮究考實也炳明也銓銓貫且

銓貫次綴朱衛切號號兆切兆兆徒刀

噢伊於六切伊伊於六切擗擊也捷捷也

鐵鳥者皆曰捷捷捷捷捷捷捷捷捷捷捷捷捷捷

從所爾翅施智切鑰切鑰切鑰切鑰切

居謁頤胡詰切籀直又鍼鍼諸深切甚淺息

也少蚤子高切豐無匪切豐豐不濡乳克

鷲七由鏜渠吝切

出三藏記集卷第二

戶

梁

釋

僧

祐

撰

法寶所被遠矣夫神理本寂感而後通緣應中夏始自漢代昔劉向校書已見佛經故知成帝之前法典久至矣逮孝明感夢張騫遠使西於月支寫經四十二章韜藏蘭臺帝王所印於是妙像麗於城闔金刹曜乎京洛慧教發揮震照區寓矣竊尋兩漢之季世構亂離西京蕩覆墳典皆散東都播遷載籍多亡子政所觀其文雖沒而顯宗所寫厥篇猶存

東流初法於斯有徵祐檢閱三藏訪覈遺源古經現在莫先於四十二章傳譯所始靡踰張騫之使洎章和以降經出蓋闕良由梵文雖至緣運或殊有譯乃傳無譯則隱苟非其人道不虛行也邇及桓靈經來稍廣矣清朔佛之儔支識嚴調之屬翻譯轉梵萬里一契離文合義炳煥相接矣僕法輪屆心莫或條叙爰自安公始述名錄銓品譯才標列歲月妙典可徵實賴伊人敢以末學嚮附前規率其管見接為新錄兼廣訪別目括正異同追

討支竺時獲異經安錄所記則為未盡今悉更苞舉以備錄體發源有漢迄于大梁運歷六代歲漸五百梵文證經四百有十九部華梵傳譯八十有五人魚貫名第略為備矣或同是一經而先後異出新舊舛駁卷數參差皆別立章條使無疑亂至於律藏初啓則詳書本源審覈人代列于上錄若經存譯亡則編于下卷將使傳法之緣有孚聞道之心無惑敬貽來世庶在不墜焉

新集撰出經律論錄

新集條解異出經錄

新集表序四部律錄

新集經律論錄第一

四十二章經

一卷舊錄云孝明皇帝四十二章安法師所撰錄闕此經

右一部凡一卷漢孝明帝夢見金人詔

遣使者張騫羽林中郎將秦景到西域

始於月支國遇沙門竺摩騰譯寫此經

還洛陽藏在蘭臺石室第十四間中其

經今傳於世

安般守意經

一卷安公云小安般經

陰持入經卷一

百六十品經一卷舊錄云增二阿舍百六十章

大十二門經卷一

小十二門經卷一

大道地經二卷安公云大道地經者修行經抄也外國所抄

人本欲生經卷一

道意發行經二卷今闕此經

阿毗曇五法經一卷舊錄云阿毗曇五法行經

七法經一卷舊錄云七法行今闕此經

五法經卷一
十報經二卷舊錄云長阿舍十報法

普法義經一卷一名具法行具法經舍利弗普法義作舍利曰餘並同

義決律一卷或云義決律法行經安公云此上二經出長阿舍今闕

漏分布經卷一

四諦經一卷安公云上二經出長阿舍

七處三觀經卷二

九橫經卷一

八正道經一卷安公云上三經出雜阿舍中

雜經四十四篇二卷安公云出增一阿舍既不標末詳何經今闕

五十校計經二卷或云明度五十校計經

大安般經卷一

思惟經一卷或云思惟略要法

十二因緣經一卷

五陰喻經一卷舊錄云五陰譬喻經

轉法輪經一卷或云法輪轉經

流攝經一卷舊錄云一切流攝守經

是法非法經一卷

法受塵經一卷

十四意經一卷舊錄云菩薩十意經今闕此經

本相荷致經一卷安公云出中阿舍也

阿舍口解一卷或云斷十二因緣經舊錄云安侯

口解凡有四名同一本

阿毗曇九十八結經一卷今闕

禪行法想經一卷

難提迦羅越經一卷今闕

右三十四部凡四十卷漢桓帝時安息

國沙門安世高所譯出其四諦口解十

四意九十八結安公云似世高撰也

道行經一卷安公云道行品經者般若抄也外國高明者所撰安公為之序注

右一部凡一卷漢桓帝時天竺沙門竺

朔佛齋梵本至中夏到靈帝時於洛陽

譯出

般若道行品經十卷或八卷光初二年十月八

出日

首楞嚴經二卷中平二年十月八日出今開

般舟三昧經二卷舊錄云大般舟三昧經光初二年十月初八日出

侏真陀羅經二卷舊錄云侏真陀羅經別錄所載安錄無今開

方等部古品曰遺日梵般若經一卷今開

光明三昧經一卷出別錄安針無

阿闍世王經二卷安公云出長阿合舊錄阿闍世經

寶積經一卷安公云一名摩尼寶光初二年出舊錄云摩尼寶經二卷

永樂北藏

出三藏記集

問署經一卷安公云出方等部或云文殊問菩薩署經

梵般泥洹經一卷今開

梵沙經一卷

阿闍佛國經一卷或云阿闍佛刹諸菩薩學成品經或云阿闍佛經

字本經二卷今開

內藏百品經一卷安公云出方等部舊錄云內藏百寶經通校群錄並云內藏百寶無內藏百品故知即此經也

右十四部凡二十七卷漢桓帝靈帝時

月支國沙門支識所譯出其古品已下

至內藏百品凡九經安公云似支識出

第一三六册

也

成具光明經

一卷或云成具光明三昧經或云成具光明定意經

右一部凡一卷漢靈帝時支曜譯出

法鏡經

一卷安公云出方等部

十慧經

一卷或云沙彌十慧

右二部凡二卷漢靈帝時沙門嚴佛調

都尉安玄共譯出十慧是佛調所撰

中本起經

二卷或云太子中本起經

右一部凡二卷漢獻帝建安中康孟詳

譯出

法句經

卷二

右一部凡二卷魏文帝時天竺沙門維

祇難以吳主孫權黃武三年齋梵本武

昌竺將炎共支謙譯出

維摩詰經

二卷

大般泥洹經

二卷安公云出長阿舍祐案今長阿舍與此異

瑞應本起經

二卷

小阿差末經

二卷

慧印經

一卷或云慧印三昧經或云寶網慧印三昧經

本業經

一卷或云菩薩本業經

法句經卷二

須賴經一卷或云須賴菩薩經

梵摩渝經卷一

私阿末經一卷或作私阿味案此經即是菩薩道掛經也

微密持經一卷或云無量門微密持經

阿彌陀經二卷內題云阿彌陀三耶三佛薩樓檀過度人道經

月明童子經一卷一名月明菩薩三昧經

義足經卷二

阿難四事經卷一

羨摩竭經卷一

永樂北藏

出三藏記集

優多羅母經一卷

七女經一卷安公云出阿毗曇

八師經卷一

釋摩男經一卷安針云出中阿舍經

李抄經一卷今李經一卷即是

明度經四卷或云欠度無極經

老女人經一卷安公云出阿毗曇

齋經一卷

四願經卷一

悔過經一卷或云序十方禮悔過文

月

第一三六册

賢者德經一卷

佛從上所行三十偈一卷

了本生死經一卷安公云出生經名也

唯明二十偈一卷

首楞嚴經二卷別錄所載

龍施女經一卷別錄所載

法鏡經二卷出列

鹿子經一卷別錄所載

十二門大方等經一卷別錄所載

賴吒和羅經一卷別錄所載

右三十六部四十八卷魏文帝時支謙以吳主孫權黃武初至孫亮建興中所譯出

六度集經九卷或云六度無極經或云

吳品五卷凡有

右二部凡十四卷魏明帝時天竺沙門

康僧會以吳主孫權孫亮世所譯出

首楞嚴經二卷

又須賴經一卷

除災患經二卷

右三部凡四卷魏高貴公時白延所譯

出別錄所載安公錄先無其名

放光經 二十卷晉元康元年五月十日
出有九十品一名舊小品

右一部凡二十卷魏高貴公時沙門朱

士行以甘露五年到于闐國寫得此經

正品梵書梵本十九章到晉武帝元康

初於陳留倉垣水南寺譯出

光讚經 十卷十七品太康七年十一月二十五日出

賢劫經 七卷舊錄云賢劫三昧經或云賢劫
定意經元康元年七月二十一日出

正法華經 十卷二十七品舊錄云正法華經
或云方等正法華經太康七年八月

永樂北藏

出三藏記集

晉耀經 八卷四十品安公云出方
等部永嘉二年五月出

大哀經 七卷二十八品舊錄云如來大
哀經元康元年七月七日出

度世品經 六卷或云度世或為五卷
元康元年四月十二日出

密迹經 七卷或云密迹金剛力士經或
七卷太康九年十月八日出

持心經 六卷十七品一名等御諸法一名莊
嚴佛法舊錄云持心梵天經或云持

修行經 七卷二十七品舊錄云修行道地
經太康五年二月二十三日出

漸備一切智經 十卷或五卷元康七年
十一月二十一日出

生經 五卷或四卷

生經 五卷或四卷

生經 五卷或四卷

第一三六册

海龍王經

四卷或三卷
六年七月十日
出

普超經

四卷一名阿闍世王經
或為三卷
舊錄云文殊普超三昧經
太康七年十二月二十七日
出

維摩詰經

一卷一本
云

阿惟越致經

四卷太康五年
十月十四日
出

嚴淨佛土經

二卷舊錄云是文殊師利嚴淨經
或云文殊佛土嚴淨經

阿耨達經

二卷一名弘道廣顯三昧經
舊錄云阿耨達龍王經
或云阿耨達請

首楞嚴經

二卷異出首
稱阿難言

無量壽經

二卷一名無量
清淨平等覺經

寶藏經

二卷舊錄云文殊師利寶藏經
或云寶藏經
六年十月
出

寶髻經

二卷一名菩薩淨行經
或云寶髻經
七年七月十四日
出

要集經

二卷或云諸佛要集經
天竺曰佛陀僧祇提

佛昇忉利天品經

二卷

等集眾德三昧經

三卷舊錄云等集眾德
經或云等集三昧經

無盡意經

四卷

離垢施女經

一卷太康十年
十二月二日
出

郁迦長者經

一卷或云郁迦羅越問
菩薩行經即大郁迦經

大淨法門經

一卷建始元年
三月二十六日
出

須真天子經

二卷泰始二年
十一月
出

幻士仁賢經一卷或云仁賢幻上經

魔逆經一卷太康十年十二月二日出

濟諸方等經一卷或云濟諸方等學經

德光太子經一卷或云類吒和羅所問老德太子經泰始六年九月三十日出

文殊師利淨律經九二 一卷一本云淨律經太康十年四月八日出

決定持經一卷

寶女經四卷舊鈔云寶女三昧經或云寶女問慧經太康八年四月二十七日出

如來興顯經四卷一本云興顯如幻經元康元年十一月二十五日出

般舟三昧經二卷安公錄云更出般舟三昧經

首意女經一卷或云梵女首意經

十二因緣經一卷

月明童子經一卷一名月光童子經

五十緣身行經一卷舊錄云菩薩緣身五十緣身經或云菩薩行五十緣身經

六十二見經一卷或云梵網六十二見經

四自侵經一卷安公云出阿毗曇

須摩經一卷舊錄云須摩提菩薩經或云須摩提菩薩經

隨權女經二卷出別錄安錄無

方等泥洹經二卷或云大般泥洹經泰始五年七月二十三日出

大善權經

二卷或云慧上菩薩問大善權經
或云慧上菩薩經或云善權方便
經或云善權方便所度無極
經太康六年六月十七日出

無言童子經

一卷或云無言菩薩經

溫室經

一卷舊錄云溫室洗浴眾僧經

頂王經

一卷一名維摩詰子問經安公云
出方等部或云大方等頂王經

聖法印經

一卷天竺名阿遮曇摩
又國安公云出雜阿舍

移山經

一卷舊錄云力士移山經

文殊師利五體悔過經

一卷舊錄云文殊師利悔過經泰始七年

持人菩薩經

三卷泰始七年
九月十五日出

滅十方冥經

一卷元熙元年
八月十四日出

無思議孩童經

一卷舊錄云孩童經或云無
思議光孩童菩薩經或云無
思議光經

迦葉集結經

一卷舊錄云
迦葉集結經

彌勒成佛經

一卷與羅什
所出異本

舍利弗目連遊諸國經

一卷或云十
目連遊諸國經

瑠璃王經

一卷

奈女耆域經

一卷或云
奈女經

寶施女經

一卷

寶網童子經

一卷舊錄
云寶網經

順權方便經

二卷一本云惟權方便經舊錄云順權女經一云轉女身菩薩

五百弟子本起經

一卷舊錄云五百弟子自說本末經太安二年五月

佛為菩薩五夢經

一卷舊錄云佛五夢太安二年五月六日出或云太

普門經

一卷一本云普門品太康八年正月十一日出

如幻三昧經

二卷舊錄云三卷太安二年五月十一日出

彌勒本願經

一卷或云彌勒菩薩所問本願經太安二年五月十七日出

舍利弗悔過經

一卷太安二年五月二十日出

胞胎經

一卷舊錄云胞胎交身經太安二年八月一日出

十地經

一卷或云菩薩十地經太安二年十二月四日出

摩目捷連本經

卷一

太子慕魄經

卷一四不可得經卷一

菩薩悔過經

一卷或云菩薩悔過經下注云出龍興十住論

當來變經

卷一乳光經卷一

心明女梵志婦飯汁施經

卷一或云心明經

大六向拜經

一卷舊錄云六向拜經或云厥華長者六向拜經

鶡掘摩經

一卷或云指鬘經

菩薩十住經

一卷太安元年十月三日出

摩調王經一卷出六度集太安三年正月十八日出

象步經一卷一云無所希望經

照明三昧經一卷太安三年二月一日出

所欲致患經一卷太安三年二月七日出

法沒盡經一卷或云空寂菩薩所問太熙元年二月七日出

菩薩齋法一卷一名持齋經一名持

獨證自誓三昧經一卷獨自

過去佛分衛經一卷舊世佛分

五蓋疑結失行經一卷安公云不似護公出後記云永寧二年四月十

出二日

阿差末經四卷或云阿差末菩薩經別錄所載安錄先開永嘉元年十二月一

出日

無極寶經一卷別錄所載先開安錄或云無極寶三昧經永嘉元年三月五日

出

阿述達經一卷別錄所載安錄先開舊錄云阿述達女經或云阿闍世王女阿

述達菩薩經

右九十五部凡二百六卷今並有其經

等目菩薩經二卷別錄所載安錄先闕

閑居經十卷

更出小品經七卷

總持經一卷 祐案出生

超日明經二卷

刪維摩詰經一卷 祐意謂先出 摩頌重護刑出 逸傳

虎耳意經一卷 一名二宿經

無憂施經一卷 一本云阿闍世女名無憂施

五福施經一卷

樓炭經五卷 安公云出方等部 安元年正月二十三日出

勇伏定經二卷 安公云更出 元康元年四月九日 出首楞嚴

嚴淨定經一卷 一名序世經 元年二月十八日 出

慧明經一卷

迦葉本經一卷 或云大迦葉本

光世音大勢至受決經一卷

諸方佛名經一卷

目連上淨居天經一卷

普首童經一卷 十方佛名一卷

三品修行經一卷 安公云近人合大修行經

金益長者子經一卷

衆祐經一卷

觀行不移四事經一卷 元中出

小法沒盡經一卷

四婦喻經一卷元泰中出

盧夷巨經一卷

盧羅王經一卷

龍施經一卷

馬王經一卷永平元年中出

普義經一卷永平年中出

鹿母經一卷元康初出

給孤獨明德經一卷舊錄云給孤獨氏經大元末年未出

龍王兄弟陀達誠王經一卷達字

勸化王經一卷 百佛名一卷

諸神咒經三卷

檀若經一卷

更出阿闍世王經二卷建武元年四月十六日出

植眾德本經一卷

沙門果證經一卷

龍施本起經一卷舊錄云龍施本經或云龍施女經

佛悔過經一卷 三轉月明經一卷

解無常經一卷 胎藏經一卷

離垢蓋經一卷 小郁迦經一卷

阿闍世女經一卷

賈客經二卷建武元年三月二日出

人所從來經一卷永興二年正月二十五日出

誠羅云經卷一

鴈王經一卷太始九年一月一日出

十等藏經一卷永興二年正月二十八日出

鴈王五百鴈俱經一卷永興二年二月二日出

誠具經一卷永興二年二月七日出

決道俗經一卷永興二年二月十一日出

猛施經一卷永興二年二月二十日出舊錄云猛施道地經

城喻經一卷永興二年三月一日出

耆闍崛山解經一卷

譬喻三百首經二十五卷永興二年二月七日出

比丘尼誠經一卷太始三年九月十日出

誠王經一卷

三品悔過經一卷太始三年九月二十一日出

菩薩齋法一卷舊錄云菩薩齋經或云賢首菩薩齋經

右六十四部凡一百一十六卷經今闕

合二件凡一百五十四部合三百九卷晉武帝時沙門竺法護到西域得梵本還自太始

中至懷帝永嘉二年已前所譯出祐摺撫群

錄遇護公所出更得四部安錄先闕今條入

錄中安公云遭亂錄散小小錯涉故知今之

所獲審是護出也

超日明經二卷舊錄云超日明三昧經

右一部凡二卷晉武帝時沙門竺法護

先譯梵文而詞義煩重優婆塞聶承遠

整理文偈刪為二卷

須真天子經二卷或云須真天子問四事經太始二年十一月初八日出

右一部二卷晉武帝世天竺菩薩沙門

曇摩羅察口授出安文慧白元信筆受

異維摩詰經三卷

首楞嚴經二卷別錄所載安錄先閱舊錄有叔蘭首楞嚴二卷

右二部凡五卷晉惠帝時竺叔蘭以元

康元年譯出

惟逮菩薩經一卷今闕

右一部凡一卷晉惠帝時沙門帛法祖

譯出

樓炭經六卷別錄所載安錄先闕

大方等如來藏經一卷舊錄云佛藏方等經

法句本末經四卷一名法句喻經或云六卷或云法句譬經

福田經一卷或云諸德福田經

右四部凡十二卷晉惠懷帝時沙門法

炬譯出其法句喻福田二經炬與沙門
法立共譯出

總前出經自安世高已下至法立已上凡十
七家並安公錄所載其張騫秦景竺朔佛維
祇難竺將炎白延帛法祖凡七人是祐校衆
錄新獲所附入自衛士度已後皆祐所新撰
摩訶般若波羅蜜道行經二卷衆錄並云道
行經二卷衛士度

略出
今闕

右一部凡二卷晉惠帝時衛士度略出

合維摩詰經五卷合支謙竺法護竺叔蘭
所出維摩三本合爲一部

合首楞嚴經八卷合支謙支諶竺法護竺叔
蘭出首楞嚴四本合爲一部或

爲五
卷

右二部凡十三卷晉惠帝時沙門支敏
度所集其合首楞嚴傳云亦愍度所集
既闕注目未詳信否

大孔雀王神呪卷一

孔雀王雜神呪卷一

右二部凡二卷晉元皇帝時西域高座

沙門尸梨蜜所出

譬喻經十卷舊錄云正
譬喻經十卷

右一部凡十卷晉成帝時沙門康法遠

抄集衆經撰此一部

十誦比丘戒本一卷或云十誦大比丘戒

右一部凡一卷晉簡文帝時西域沙門

曇摩持誦齋梵本竺佛念譯出

比丘尼大戒卷一

右一部凡一卷晉簡文帝時沙門釋僧

純於西域拘夷國得梵本到關中令竺

佛念曇摩持慧常共譯出

摩訶鉢羅若波羅蜜經抄五卷一名長安品經或云摩訶瓶若

波羅蜜經偽秦符堅建元十八年出

右一部凡五卷晉簡文帝時天竺沙門

曇摩婢執梵大品本竺佛念譯出

雜阿毗曇毗婆沙論十四卷偽秦建元十九年四月出至八月二十九日

九日出訖或云雜阿毗曇心

婆須蜜集十卷建元二十年三月十五日

僧伽羅刹集經三卷秦建元二十年十一月三十日出

右三部凡二十七卷晉孝武帝時屬賓

沙門僧伽跋澄以符堅時入長安跋澄

口誦毗婆沙佛圖羅刹譯出又齋婆須

蜜梵本竺佛念譯出

四阿含暮抄經卷二

右一部凡二卷晉孝武帝時西域沙門

鳩摩羅佛提於鄴寺出佛提執梵本竺

佛念佛護為譯僧尊僧叡筆受

三十七品經卷一 成在丙申六月出

賢劫千佛名經卷一

右二部凡二卷晉孝武帝時天竺沙門

竺曇無蘭在揚州謝鎮西寺譯出

增一阿含經三十三卷 秦建光二十一年春訖定三十三卷

中阿含經五十九卷 同建元二十年出

右二部凡九十二卷晉孝武帝時兜佉勒

國沙門曇摩難提以符堅時入長安難

提口誦梵本竺佛念譯出

出曜經卷十九

菩薩瓔珞經卷十二

十住斷結經卷十一

菩薩處胎經五卷 一名胎經或為四卷

中陰經二卷

王子法益壞目因緣經一卷或云阿育王息壞目因緣經

右六部凡五十卷晉孝武帝時涼州沙

門竺佛念以符堅時於關中譯出

中阿含經六十卷晉隆安元年十一月十日於東亭寺譯出至二年六月二十

五日訖與曇摩難提所出本不同

阿毗曇八捷度二十卷一名迦指延阿毗曇建元十九年出

阿毗曇心論十六卷或十三卷符堅建元未於洛陽出

鞞婆沙阿毗曇論十四卷一名廣說同在洛陽譯出

阿毗曇心論四卷晉太元十六年在廬山為遠公譯出

三法度二卷同以太元十六年於廬山出

右六部凡一百一十六卷晉孝武帝及

安帝時罽賓沙門僧伽提婆所譯出

新小品經二十四卷偽秦姚興弘始五年四月二十三日訖於道遠園譯出至六

年四月二十三日訖

新法華經七卷弘始八年夏於長安大寺譯出

新賢劫經七卷今闕

華首經十卷一名攝諸善根經

新維摩詰經三卷弘始八年於長安大寺出

新首楞嚴經二卷

卷二

十住經

五卷或四卷定五卷什與佛馱耶舍共譯出

思益義經

四卷或云思益梵天問經

持世經

四卷或三卷

自在王經

二卷弘始元年出

佛藏經

三卷一名選擇諸法或為二卷

菩薩藏經

三卷一名大悲心或為二卷名大樓那問亦

稱揚諸佛功德經

三卷一名集華

無量壽經

一卷或云阿彌陀經

彌勒下生經

一卷

彌勒成佛經

一卷

金剛般若經

一卷或云金剛般若波羅蜜經

諸法無行經

一卷

菩提經

一卷或云文殊師利問菩薩經

遺教經

一卷或云佛垂般泥洹略說教戒經

十二因緣觀經

一卷開本

菩薩呵色欲經

一卷

禪法要解

二卷或云禪要經

禪經

三卷一名菩薩禪法經與坐禪三昧經同

雜譬喻經

一卷比丘道略所集

大智論

百卷於道遙園譯出或分為七十卷

誠實論卷十六

十住論卷十

中論卷四

百論二卷弘始六年譯出

十誦律六十一卷已入律錄

十誦比丘戒本卷一

禪法要三卷弘始九年閏月五日重校正

右三十五部凡二百九十四卷晉安帝

時天竺沙門鳩摩羅什以偽秦姚興弘

始三年至長安於大寺及逍遙園譯出

十二門論卷一

長阿含經二十二卷秦弘始十五年出竺佛念傳譯

曇無德律四十五卷已入律錄

虛空藏經一卷或云虛空藏菩薩經三藏後還外國於罽賓得此經附商人送

至涼州

曇無德戒本卷一

右四部凡六十九卷晉安帝時罽賓三

藏法師佛馱耶舍以姚興弘始中於長

安譯出

舍利弗阿毗曇論二十二卷或二十卷

右一部凡二十二卷晉安帝時外國沙

門毗婆沙為姚興於長安石羊寺譯出

大般涅槃經 三十六卷偽河西王沮渠蒙遜

方等大集經 二十九卷或云大集經玄始九年

方等王虛空藏經 五卷或云大虛空藏經檢

藏品同未詳是別出者不別錄云河南國乞佛待沙門釋聖堅

譯出

方等大雲經 四卷或云方等無想大雲經

悲華經 十卷別錄或云龔上出

金光明經 四卷玄始六年

海龍王經 四卷玄始七年

菩薩地持經 八卷或云菩薩戒經或云菩薩

菩薩戒本 一卷別錄

優婆塞戒 七卷玄始六年

菩薩戒經 八卷

菩薩戒優婆塞戒壇文 一卷玄始十一年十二月出

右十一部凡一百一十七卷晉安帝時

天竺沙門曇摩識至西涼州為偽河西

王大沮渠蒙遜譯出 或作曇

阿毗曇毗婆沙論 六十卷丁丑歲四月

右一部凡六十卷晉安帝時涼州沙門

釋道泰共西域沙門浮陀跋摩於涼州
城內苑閑豫宮寺譯出初出一百卷尋
值涼王大沮渠國亂亡散失經文四十
卷所餘六十卷傳至京師

寶梁經卷二

右一部凡二卷晉安帝時沙門釋道龔

出傳云於涼州出

大方廣佛華嚴經

五十卷沙門支法領於于闐國得此經梵本到晉義

熙十四年三月十日於道場寺
譯出至宋永初二年十二月二
十八日 耶訖

觀佛三昧經卷八

新無量壽經二卷永初二年

禪經修行方便經二卷一名庾伽遮羅淨

觀經凡有十七品

大方等如來藏經一卷或云如來藏今闕

菩薩十住經卷一

出生無量門持經卷一

新微密持經一卷

本業經一卷

淨六波羅蜜經一卷

文殊師利發願經

一卷晉元熙二年歲在庚申於道場寺出

右十部凡六十七卷晉安帝時天竺禪

師佛馱跋陀羅至江東及宋初於廬山

及京都譯出

大般泥洹經

六卷晉義熙十三年十一月一日道場寺譯

方等泥洹經

二卷今闕

摩訶僧祇律

四十卷已入律錄

僧祇比丘戒本

一卷今闕

雜阿毗曇心論

十二卷今闕

雜藏經

卷一

經

梵文未譯出

長阿含經

梵文未譯

雜阿含經

梵文未譯

彌沙塞律

梵文未譯

薩婆多律抄

梵文未譯

佛遊天竺記

一卷

右十一部定出六部凡六十三卷晉安

帝時沙門釋法顯以隆安三年遊西域

於中天竺師子國得梵本歸京都住道

場寺就天竺禪師佛馱跋陀羅共譯出

其長雜二阿含經彌沙塞律薩婆多律抄猶是梵文未得譯出

方等檀持陀羅尼經四卷或云大方等陀羅尼或云檀持陀羅尼

右一部凡四卷晉安帝時高昌郡沙門

釋法衆所譯出

晉門品經一卷

右一部凡一卷西域沙門祇多蜜所出

傳云晉世出未詳何帝時

決定毗尼經一卷一名破壞一切心識

右一部凡一卷衆錄並云於涼州燉煌

出未審譯經人名傳云晉世出未詳何

帝時

新無量壽經二卷宋永初二年於道場寺出一錄云於六合山寺出

佛所行讚五卷一名馬鳴菩薩讚或云佛本行讚六合山寺出

右二部凡七卷宋孝武皇帝時沙門釋

寶雲於六合山寺譯出

觀世音受記經一卷

右一部凡一卷宋武帝時黃龍國沙門

曇無竭遊西域譯出

彌沙塞律三十四卷即釋法顯所得梵本以宋景平元年七月譯出已入律錄

彌沙塞比丘戒本一卷與律同時出

彌沙塞羯磨一卷與律同時出

右三部凡三十六卷宋榮陽王時沙門

竺道生釋慧嚴請扇賓律師佛馱什於

京都龍光寺譯出

雜阿毗曇心論十三卷今開

右一部凡十三卷宋文帝時西域沙門

伊葉波羅以元嘉三年為北徐州刺史

王仲德於彭城譯出至擇品未竟至八

年更請三藏法師於京都校定

菩薩善戒十卷或云菩薩地十卷

優婆塞五戒略論一卷一名優婆塞五戒相

三歸優婆塞二十二戒一卷或云優婆塞戒

曇無德羯磨一卷或云雜羯磨

右四部凡十三卷宋文帝時扇賓三藏

法師求那跋摩於京都譯出

雜阿毗曇心論十四卷宋元嘉十年於長干寺出寶雲傳譯其年九月訖

摩得勒伽經十卷宋元嘉十二年乙亥歲正月於荆陵平樂寺譯出至九月

分別業報略一卷大勇菩薩撰

勸發諸王要偈一卷龍樹撰

請聖僧浴文一卷

右五部凡二十七卷宋文帝時天竺三

藏法師僧伽跋摩於京都譯出

觀普賢菩薩行法經一卷或云普賢觀經下注云出深功德經中

虛空藏觀經一大藏或云觀虛空藏菩薩經

禪秘要三卷元嘉十八年譯出或曰禪法要或五卷

五門禪經要用法卷二

右四部凡六卷宋文帝時罽賓禪師曇

摩密多以元嘉中於祇洹寺譯出

普耀經六卷

四天王經一卷

廣博嚴淨經四卷或云廣博嚴淨不迅轉輪經

右三部十一卷宋文帝時沙門釋智嚴

以元嘉四年共沙門寶雲譯出

般泥洹經二十卷闕

摩訶僧祇律一部梵本未譯出

右二部定出一部凡二十卷宋文帝時

沙門釋智猛遊西域還以元嘉中於西

涼州譯出泥洹經一部至十四年齋還

京都

賢愚經 十三卷 宋元嘉二十二年出

右一部凡十三卷宋文帝時涼州沙門

釋曇學威德於于闐國得此經梵本於

高昌郡譯出 天安寺釋弘宗傳

雜阿舍經 五十卷 宋元嘉中於瓦官寺譯出

大法鼓經 二卷 東安寺譯出

勝鬘經 一卷 丹楊郡譯出

八吉祥經 一卷 元嘉二十九年正月十三日於荊州譯出

楞伽阿跋多羅寶經 四卷 道場寺譯出

央掘魔羅經 四卷 道場寺譯出

過去現在因果經 四卷 宋元嘉中譯

相續解脫經 二卷 東安寺出

第一義五相略 一卷 東安寺譯出

釋六十二見經 一卷 闕

泥洹經 一卷 似即二卷 泥洹曰闕

無量壽經 一卷 闕

現在佛名經 三卷

無憂王經 一卷 闕

右十四部凡七十六卷宋文帝時天竺

摩訶乘法師求那跋陀羅以元嘉中及
孝武時宣出諸經沙門釋寶雲及弟子
菩提法勇傳譯

觀彌勒菩薩上生兜率天經 一卷或云觀彌勒菩薩經或云

觀彌勒經

觀世音觀經 卷一

禪要秘密治病經 二卷宋孝建二年於竹園寺譯出

佛母般泥洹經 一卷孝建二年於鍾山定林寺譯出一名大愛道般泥洹經

右四部凡五卷宋孝武帝時偽河西王

從弟沮渠安陽侯於京都譯出前二觀
先在高昌郡久已譯出於彼齋來京都

念佛三昧經 六卷宋大明六年譯出或云菩薩念佛三昧經

破魔陀羅尼經 一卷或云無量門破魔陀羅尼經大明六年譯出

右二部凡七卷宋孝武帝時西域沙門

功德直至荊州沙門釋玄暢請於禪房

譯出

十誦羯磨 一卷或云略要羯磨法十誦律出

右一部凡一卷宋景和中律師釋僧璩

於京都撰出

十誦比丘尼戒本一卷或云十誦

十誦律羯磨雜事一卷

右二部凡二卷宋明帝時律師法顯於

京都撰出

海意經七卷

如來恩智不思議經五卷

寶頂經五卷

無盡意經十卷

三密底耶經一卷漢言賢人月律闕

右五部凡二十八卷宋明帝時天竺沙

門竺法卷於廣州譯出並未至京都

雜寶藏經十三卷闕

付法藏因緣經六卷

方便心論二卷

右三部凡二十一卷宋明帝時西域三

藏吉迦夜於北國以偽延興二年共僧

正釋曇曜譯出劉孝標筆受此三經並

未至京都

無量義經一卷

右一部凡一卷齊高帝時天竺沙門曇

摩伽陀耶舍譯出

五百本生經未詳卷數闕

他毗利齊言宿德律未詳卷數闕

右二部齊武帝時外國沙門大乘於

廣州譯出未至都

善見毗婆沙律十八卷或云毗婆沙律齊永明七年出

右一部凡十八卷齊武帝時沙門釋僧

猗於廣州竹林寺請外國法師僧伽跋

陀羅譯出

觀世音懺悔除罪咒經一卷永明八年十月十五日譯出

妙法蓮華經提婆達多品第十二卷

右二部凡二卷齊武帝時先師獻正

遊西域於于闐國得觀世音懺悔咒梵

本還京都請瓦官禪房三藏法師法意

共譯出自流沙以西妙法蓮華經並有

提婆達多品而中夏所傳闕此一品先

師至高昌郡於彼獲本仍寫還京都今

別為一卷

百句譬喻經十卷齊永明十年九月十日譯出或五卷

右一部凡十卷齊武帝時天竺沙門求

那毗地於京都譯出

毗跋律卷一

右一部凡一卷齊武帝時沙門釋法度出

教戒比丘尼法卷一

右一部凡一卷梁天監三年鍾山靈耀

寺沙門釋僧盛依四分律撰

大智論抄二十卷一名要論

右一部凡二十卷晉安帝世廬山沙門釋慧遠以論文繁積學者難省故略要

抄出

虛空藏經卷八

右一部凡八卷宋武帝世河南國乞伏時沙門聖堅出

十二因緣經一卷建武二年出

須達長者經一卷建武二年出

都合四百五十部凡一千八百六十七卷

新集異出經錄第二

異出經者謂梵本同而漢文異也梵書複隱

宣譯多變出經之士才趣各殊辭有質文意
 或詳略故今本一未二新舊參差若國言訛
 轉則音字楚夏譯辭格礙則事義胡越豈西
 傳之踳駁乃東寫之乖謬耳是以泥洹楞嚴
 重出至七般若之經別本迺八傍及眾典往
 往如茲今並條目列入以表同異其異出雜

經失譯名者皆附失源之錄

般若經支識出般若道行品經十卷出古品

遺日說般若一卷竺朔佛出道行經
 一卷道行者般若抄也朱士行
 出放光經二十卷一名舊小品
 竺法護更出小品經七卷衛士
 度抄摩訶般若波羅蜜道行經

右一經七人異出

二卷曇摩婢出摩訶鉢羅若波
 羅蜜經五卷一名長安品經鳩
 摩羅什出新大品二
 十四卷小品七卷

般泥洹經

支識出梵般泥洹經一卷支謙出
 大般泥洹經二卷竺法護出方等

泥洹經三十六卷曇摩識出大般泥
 槃經三十六卷釋法顯出大般

泥洹經六卷方等泥洹經二卷
 釋智猛出泥洹經二十卷求那

跋陀羅出泥
 洹經二卷

右一經七人異出其支謙大般泥洹與

方等泥洹大同曇摩識涅槃與法顯泥

洹大同其餘三部並闕未詳同異

法華經

舊錄有薩芸分陀利經云是異出法華未詳誰出今闕此經竺法護出正

法華經十卷鳩摩羅什出新妙法蓮華經七卷

右一經三人出其一經失譯人名已入

失源錄

首楞嚴經

支識首楞嚴二卷支謙首楞嚴二卷白延首楞嚴二卷竺法護更出

勇伏定二卷即更出首楞嚴竺叔蘭首楞嚴經二卷鳩摩羅什

新出首楞嚴二卷舊錄有蜀首楞嚴二卷未詳誰出

右一經七人出其一經失譯人名已入

失源錄

維摩詰經

支謙出維摩詰二卷竺法護出維摩詰經二卷又出剛維摩詰一卷

右一經四人異出

無量壽經

支謙出阿彌陀經二卷竺法護出無量壽二卷或云無量壽淨平等

覺鳩摩羅什出無量壽一卷寶雲出新無量壽二卷求那跋

陀羅一卷

三十一

右一經五人異出

道地經

安世高出大道地二卷竺法護出修行道地七卷

右一經二人異出

普耀經

竺法護出普耀八卷釋智嚴出普耀六卷

右一經二人異出

右一經二人異出

彌勒成佛經

竺法護出彌勒成佛一卷鳩摩羅什出彌勒成佛一卷

右一經二人異出

觀世音受決經

竺法護出先世音大勢至受決經一卷曇無竭出觀世音受記經一卷

右一經二人異出

月明童子經

支謙出月明童子經一卷竺法護出月明童子經一卷

右一經二人異出

普門經

竺法護出普門品一卷祇多蜜出普門品一卷

右一經二人異出

鶡掘魔經

竺法護出鶡掘魔經一卷求那跋陀羅出鶡掘魔經四卷

右一經二人異出

阿闍世王經

支識出阿闍世王經二卷竺法護更出阿闍世王經一卷

右一經二人異出

十二因緣經

安世高出十二因緣經一卷竺法護出十二因緣經一卷

右一經二人異出

阿差末經

支謙出阿差末二卷竺法護出阿差末四卷

右一經二人異出

禪經

鳩摩羅什出禪經四卷禪法要解二卷佛跋陀出禪經三卷曇摩蜜多出禪法要三卷五門禪經要用法一卷沮渠安陽侯出禪要秘法一卷

病經
二卷

右一經四人異出

虛空藏經曇摩識出方等王虛空藏五卷曇摩蜜多出虛空藏觀一卷聖堅出
虛空藏五卷佛陀耶
舍出虛空藏經一卷

右一經四人出

譬喻經安世高出五陰譬喻一卷竺法護出譬喻三百首經二十五卷無別題未詳其名釋法炬出法句譬喻六卷求那毗地出百句譬喻十卷康

法遠出譬
喻經十卷

右一經五人出

無盡意經竺法護出無盡意四卷竺法護出無盡意十卷曇摩識大集後無盡

意四
卷

右一經三人出

菩薩地持經曇摩識出菩薩地持八卷三藏求那跋摩出菩薩戒十卷

右一經二人出

比丘戒本曇摩持誦出十誦比丘戒本一卷佛顯出僧祇比丘戒本一卷佛什出彌沙塞比丘戒本一卷

耶舍出曇無德戒本一卷釋法顯出僧祇比丘戒本一卷佛什出彌沙塞比丘戒本一卷

右一經五人出校眾錄並云二百五十

戒凡有六種異出其一本無譯名入失

源錄中

比丘尼戒

僧竺

法護出比丘尼戒一卷今闕釋
法護出比丘尼大戒一卷釋法頡
撰十誦比丘尼戒一本一卷竟經
所傳大比丘尼戒一卷是疑經

右一經四人出

阿毗曇

安世高

闕七法

阿毗曇九十八法七法二卷今
阿毗曇九十八法一卷闕僧

佛說摩訶阿毗曇心四卷佛提婆出
卷阿毗曇心四卷佛提婆出
阿毗曇經四卷佛提婆出
心十六卷天竺毗婆沙師出舍
利弗阿毗曇二十二卷浮陀跋
摩出阿毗曇心三十六卷釋
法顯出雜阿毗曇心十三卷伊
葉波羅出雜阿毗曇心十三卷
僧伽跋摩出雜阿毗曇心十四
卷迦旃延阿毗曇心二十卷未

右一經凡九人出

許誰出已
入失源錄

成具光明經

支謙

右一經二人異出

法鏡經

安公

右一經二人異出

法句經

祇謙

右一經二人異出

無量壽經

一卷鳩摩羅什末那跋陀

右一經二人異出

長阿含經釋法顯

右一經二人異出

摩訶僧祇律釋法顯

右一經二人異出

小品法護鳩摩羅什

右一經二人異出

方等泥洹經法護

右一經二人異出

長者須達經安公雜錄又有此

出三藏記集卷第二

音釋

韜他刀切 迄許訖切 舛舛各切 駁舛各切 駁舛各切 駁舛各切
 也齋持也 佻徒損切 字蒲沒切 渝容朱切 吒維伯切
 至陟布交切 胞師殺切 摺摺卑切 摺摺卑切 摺摺卑切
 拾取尼輒切 聶卑音 罽見語也 賤此云賤 鞞鞞
 駁駁 燉燉徒昆切 煌郡名 絰私箭切 躡躡尺丹切

出三藏記集卷第三

梁 釋 僧

祐

撰

三

新集安公古異經錄

新集安公失譯經錄

新集安公涼土異經錄

新集安公開中異經錄

新集律分為五部記錄

新集律分為十八部記錄

新集律來漢地四部記錄

新集安公古異經錄第一

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

古異經者蓋先出之遺文也尋安錄自道地

要語迄四姓長者合九十二經標為古異雖

經文散逸多有闕亡觀其存篇古今可辨或

無別名題取經語以為錄目或撮略四舍摘

一事而立卷名號質實信古典矣安公覲其

古異編之於末祐推其歲遠列之于首雖則

失源而舊譯見矣

道地經中要語章一卷或云小道地經今有此經自此已下不稱有者

並闕本

數練意章一卷舊錄云數練經安公云上二經出生經祐案今生經無此章名

梵志頌波羅延問尊種經 一卷舊錄云頌波延問種尊經今有

總此

菩薩道地經 一卷安公云出方等部中

颯拔陀菩薩經 一卷安公云出方等部中

五十五法誡經 一卷或云五十五法行

一切義要 卷一

說善惡道經 卷一

愛欲聲經 一卷一本云愛欲一聲經

摩訶遮曷浞經 卷一

天王下作猪經 卷一

魔王入目犍蘭腹經 一卷一名弊魔試摩訶目連經舊錄云魔王入

目連腹中經今有此經

始造浴佛時經 卷一

十二賢者經 一卷舊錄云十二賢經

佛併父弟調達經 一卷安公云上十經出阿毗曇

愛墮羅迦葉經 卷一

四部本文 一卷安公云上二經出長阿含一本云出阿毗曇

中阿含本文 一卷一本云出中阿含經六十卷

七漏經 一卷或云七漏鈔經

讓德經 卷一

有賢者法經卷一

摩訶厥彌難問經一卷或云大厥彌經

大本藏經卷一

說阿難持戒經卷一

阿難問何因緣持戒見世間貧亦現道貧經

卷一

給孤獨四姓家問應受施經卷一

曉所諍不解結者經卷一

奇異道家難問住處經卷一

奇異道家難問法本經卷一

賢者手力經卷一

八法行經卷一

雜阿含三十章卷一

自見自知為能盡結經卷一

有四求經卷一

戶三

佛本行經卷一

三

河中大聚沫經一卷或云水沫所漂經或云聚沫譬經今有此經

聞城譬經一卷舊錄云聞城十二因緣經或云貝多樹下思惟十二因緣經今有此經

便賢者坑經一卷坑字或作梅

自守亦不自守經一卷舊錄云不自守或云不自守意經今有此經

所非汝所經卷一

兩比丘得割經卷一

聽施比丘經一卷或云比丘聽施經今有此經

善馬有三相經一卷舊錄云馬三相經今有此經

馬有八弊惡態經一卷或云馬有八態經今有此經

道德舍利日經卷一

舍利日在王舍國經卷一

獨居思惟自念止經卷一

問所明種經卷一

欲化從本相有經一卷或云欲從本經

獨坐思惟意中生念經卷一

佛說如有諸比丘經卷一

比丘所求色經卷一

佛說道有比丘經卷一

色為非常念經一卷安公云自此上十二經是阿舍一卷

色比丘念本起經卷一

佛說善惡意經卷一

比丘一法相經卷一

有二力本經卷一

有三力經卷一

有四力經卷一

人有五力經卷一

不聞者類相聚經卷一
類相聚經云

天上釋為故世在人中經卷一

爪頭土經卷一

身為無有反復經卷一

師子畜生王經卷一

阿須倫子披羅門經卷一

披羅門子名不侵經卷一

生聞披羅門經卷一
生聞梵志經云

有際竭經卷一

署杜乘披羅門經卷一

佛在拘薩國經卷一

佛在優墮國經卷一

是時自梵自守經卷一

有三方便經卷一
三方便經云

披羅門不信重經卷一

佛告舍日經卷一

四意止經卷一
四意止本行經云

說人自說人骨不知腐經一卷安公云上四

祐校此雜阿舍唯有二五經出雜阿舍而注作四十五斯豈傳寫筆散

重書故謬歟夫晉記之變三系

晉史之温五門古賢其猶病諸

佛有五百比丘經卷一

凡人有三事愚癡不足經卷一

佛誠諸比丘言我以天眼視天下人生死好

醜尊者卑者經一卷安公云此上

彌蓮經一卷舊錄云彌蘭經或作

阿鳩留經卷一

憂多羅經卷一

梅檀調佛經卷一

惡人經卷一

維貧壽經一卷舊錄云羅彌壽或云那彌壽經

梅檀樹經一卷今有此經

難提和難經一卷或云難提和羅經

四姓長者難經一卷舊錄云四姓長者經

誓佛經卷一

右九十二部凡九十二卷是古典經

新集安公失譯經錄第二

祐校安公舊錄其經有譯名則繼錄上卷無譯名者則條目于下尋安錄自修行本起訖於和達凡一百有三十四經莫詳其人又開涼二錄並闕譯名今總而次列入失源之部安錄誠佳頗恨太簡注目經名撮題兩字且不列卷數行間相接後人傳寫名部混糅且朱點為標朱滅則亂循空追求困於難了斯亦瑛璠之一玷也且衆錄雜經包集逸異名多復重迭相散紊今悉更刪整標定卷部使名實有分尋覽無惑焉

永樂北藏

出三藏記集

修行本起經

二卷安公言南方近出直益小本起耳舊錄有宿行本起疑即

菩薩道樹經

一卷或云道樹三昧經或云呵三昧經三名異並同一本

八念經

一卷舊錄云阿那律八念經

禪行三十七品經

卷一

諸法本經

卷一

申日經

一卷安公云出中阿舍

月光童子經

卷一

梵志孫陀耶致經

一卷安公云出中阿舍

枯樹經

一卷安公云出中阿舍

第一三六册

三十七品經一卷安公云出律經

六淨經一卷安公云出律經

法律三昧經一卷

應行律一卷 歡豫經一卷

三十二相經一卷或云三十二相經菩薩

八十種好經一卷

演道俗經一卷舊錄云演道俗業經

黑氏梵志經一卷

大愛道般泥洹經一卷

頗多和多耆經一卷

羅云母經一卷或云阿難多桓羅云母經

五母子經一卷

無垢賢經一卷或云無垢賢女經

八關齋經一卷

逝經一卷或云菩薩逝經

生死變化經一卷或云生死變識經一名見正比丘經或云見正經

普明王經一卷

文陀竭王經一卷

耶祇經一卷

五福德經一卷

未羅王經一卷

分想檀王經一卷

長者音悅經一卷或云音悅經或云長者悅音不蘭迦葉經

首達經一卷舊錄云維先首達經

梵皇經一卷或云梵摩皇經

五百梵志經一卷

僧大經一卷或云佛大僧大經

法常住經一卷

大小諫王經二卷今有諫王經一卷未詳大小

波斯匿王經一卷或云波斯匿王喪母經

摩夷比丘經一卷或云摩夷經

旃陀越國王經一卷

迦葉戒經一卷或云迦葉禁戒經

摩達王經一卷

五恐怖世經一卷舊錄云五恐怖經

進學經一卷或云進學道經

四飯法經一卷或云四飯法章

梵摩難王經一卷

師比丘經一卷或云比丘師經

十二死經一卷

五無反復經一卷

等入法嚴經一卷或云菩薩

治身經一卷舊錄云佛治

治意經一卷舊錄云佛治

十善十惡經一卷安公云

阿難念彌經一卷安公云

兜調經一卷安公云

四虺喻經一卷安公云出中阿含經

馬有八態經一卷與古異錄馬

金色女經一卷安公云

太子須大拏經一卷

十夢經一卷安公云出阿毗曇舊錄云舍衛國王不黎先泥十夢經同

長者辯意經一卷舊錄云

長者須達經一卷或云

孝子報恩經一卷一名

孝子睽經一卷或云菩薩

自愛不自愛經一卷舊錄

長壽王經一卷

長壽王經一卷

薩和檀王經一卷出六度集

未生怨經一卷

須摩提女經一卷

賢首夫人經一卷或云賢首經

七婦經一卷

玉耶女經一卷或云玉耶經

新歲經一卷

阿難八夢經一卷舊錄云阿難七夢經東錄並云七夢是誤作八字

車匿本末經一卷或云車匿經

九色鹿經一卷

五苦章句經一卷一名淨除罪蓋經樂佛法經或云五道章句經

佛滅度後棺殮葬送經一卷

婦遇對經一卷舊錄云婦人遇草經或云婦遇草經

羅芸忍辱經一卷

阿難邠坻四時施經一卷舊錄云阿難邠四時布施經

蜜蜂王經一卷出六度集

阿調阿那舍經一卷舊錄云阿調阿舍經或作苛鵬阿那舍經

戒德香經一卷

鬼子母經一卷

內外六波羅蜜經一卷安公云出方等部一本云內六波羅蜜經

小五濁經 一卷舊到云小五濁世經或本

弗迦沙王經 一卷一名沙王五頌

仗真陀羅所問寶如來經 二卷或云仗真陀羅所問寶如來三

珠經或云仗真陀羅經

迦旃偈經 一卷舊錄云比丘迦旃說法沒盡偈百二

十章

右九十二部今並有其經

七車經 卷一

彌勒經 一卷安公云出長阿含

阿拔經 一卷安公云出長阿含或云阿拔摩訶經

七事經 一卷安公云出中阿含

墮藍經 一卷安公云出中阿含

海有八事經 卷一

堅心經 卷一

太子和休經 一卷或云私休經

分陀利經 一卷舊錄云薩芸分陀利經或云是異出法華經

無希望經 一卷或云無所希望經即象步經之別名

內藏大方等經 卷一

難等各第一經 一卷舊錄云阿難迦葉舍利弗說各第一經

胎中女經 一卷一名腹中女聽經或云阿羅可公女腹中聽經

小阿闍世經卷一

普達王經卷一

小須賴經卷一

貧女人經卷一

惟留王經一卷舊錄云惟流王經

目佉經一卷安公云出方等部

理家難經卷一

迦留多王經卷一

梵志闍孫經一卷古錄云梵志闍孫經

波達王經卷一

抄寶積經卷一

悲心悒悒經卷一

異了本生死經卷一

長者威勢經卷一

鹹水喻經一卷安公云出中阿舍善錄云鹹水譬喻經

薩和達王經卷一

癡注經卷一

彌勒當來生經卷一

慧上菩薩經二卷慧上菩薩經即是大善權經

調達經卷一

放鉢經一卷安公云出方等部

睽本經卷一

趣度世道經卷一

十一

賴吐譯羅經一卷安公云
出中阿舍經

馬王經一卷出
六度集

和達經一卷安公本
錄託於此

鉢呿沙經一卷

失利越經一卷

以身施餓虎經一卷

吉法驗一卷

任行送大品本末一卷

律解一卷

打捷椎法十一卷從鉢呿沙經至打捷椎法凡
十一部先安公注經錄未尋其

法海經一卷

分身舍利經一卷

悉曇慕二卷

口傳劫起盡一卷

右一百四十二部凡一百四十七卷是

失譯經

出或早晚集所得今移附此
錄馬從七車經至打捷椎法凡
五十部今
並關此經

新集安公涼土異經錄第三

大忍辱經十卷

金剛三昧經一卷

有無經一卷

須耶越國貧人經

浮木經一卷

淨行經二卷

萍沙王經一卷

五百偈一卷

一卷舊錄云須耶越
國貧人賃別頭經

坏喻經一卷

妖怪經卷一

首至問十四章經一卷舊錄云首至問佛十四意經或云首至問十四

事今有此經

阿般計泥洹經一卷一本作陶射計泥洹經

四非常經卷一

五失蓋經卷一

大愛道受戒經二卷舊錄云大愛道比丘尼今有此經

要真經卷一

本無經卷一

勸德經卷一

十五德經卷一

父母因緣經卷一

不退轉經四卷或云不退轉法輪經

長者法志妻經一卷今有此經

金輪王經卷一

慧行經卷一

七智經一卷或作七知今有此經

未生王經卷一

內外無為經卷一

道淨經卷一

七事本末經一卷舊錄云七事本行經

難龍王經一卷或云難龍經今有此經

阿陀三昧經卷一

百寶三昧經卷一

三乘經卷一

耆域術經一卷舊錄云耆域四術經

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

五蓋離疑經卷一

太子智止經卷一

大五濁經一卷舊錄云大五濁世經

道德章經卷一

苦相經卷一

須佛得度經卷一

由經卷一

須菩提品經七卷一本云法護出

三慧經卷一

菩薩等行經卷一

分然洹國迦羅越經卷一

四無畏經卷一

五陰事經一卷今有此經

義決法事經卷一

權變經一卷舊錄云文殊師利權變三昧經或云權變三昧經

十漚起經卷一

賢劫五百佛名經卷一

七言禪利經一卷舊錄云漚起七言禪利經

菩薩十漚起經卷一

十思惟經卷一

分別六情經卷一

三失蓋經卷一

佛寶三昧經卷一

法志女經卷一

文殊師利示現寶藏經卷二

右五十九部凡七十九卷是涼土異經

新集安公關中異經第四

阿難為蠱道呪經一卷舊錄云阿難為蠱道所呪經

墮落優婆塞經一卷今有此經

薩和薩王經一卷

菩薩本行經一卷

藍達王經

一卷一名目連功德經今有此經

王舍城靈鷲山經

一卷舊錄云王舍城靈鷲山要直經

阿多三昧經一卷

思道經一卷

人民求願經一卷今有此經

大珍寶積惟日經一卷

陀賢王經一卷

佛在竹園經一卷

法為人經一卷

道意經一卷

墮迦羅問菩薩經一卷今有此經

阿夷比丘經一卷

阿夷比丘經一卷

太子辟羅經

一卷舊錄云天太子辟羅經

沙彌羅經一卷

八德經一卷

善德經一卷

方等決經一卷

摩訶提陀惟衛羅盡信比丘等度經

一卷舊錄云盡

信比丘經

十四

比丘三事經一卷

右二十四部凡二十四卷關中異經

新集律分為五部記錄第五出毗婆沙

佛泥洹後大迦葉集諸羅漢於王舍城安居

命優波離出律八萬法藏有八十誦初大迦

業任持第二阿難第三末田地第四舍那波提第五優波崛至百一十餘年傳授不異一百一十餘年後阿育王出世初大邪見毀壞佛法焚燒經書僧衆星散故八十誦及滅後值羅漢更生信心懺悔除罪甚有神力爲鐵輪王王閻浮提能役鬼神一日一夜壞舍利八塔起八萬四千塔還興顯佛法請諸羅漢誦出經律時有五大羅漢各領徒衆弘通佛法見解不同或執開隨制共相傳習遂有五部出焉十六大國隨用並行競各進業皆獲

道證自非聖道玄通孰能使之然乎後時五部異執紛然競起阿育王言皆誦佛語我今何以測其是非問僧佛法斷事云何諸僧皆言法應從多阿育王即集五部僧共行籌當爾時衆取婆羅富羅部籌多遂改此十三一部爲摩訶僧祇摩訶僧祇者大衆名也若就今時此土行籌使此十誦律名摩訶僧祇也大集經佛記未來世當有此等律出世與今事相應立名不異也又有因緣經說佛在世時有一長者夢見一張白氍忽然自爲五

段鷲詣佛所請問其故佛言此乃我滅度後律藏當分爲五部耳

新集律分爲十八部記錄第六

佛滅度二百年後薩婆多部分出婆蹉部婆蹉部又分出三部一者法盛二者名賢三者

六成彌沙塞部分出中間見迦葉維部分出

二部一者僧伽提二者式摩一本三摩訶僧

祇部四百年時分出六部一者維跡二者多

聞三者施設四者毗陀五者施羅六者上施

羅又一本曇無德部此十八部見有同異文煩不復備寫

新集律來漢地四部序錄第七

昔甘露初開經法是先因事結戒律教方盛及毘夢表其五分而總多當其異部故知道運推移化緣不一矣至于中夏開法亦先經而後律律藏稍廣始自晉末而迦葉維部猶未東被既總集五家故存其名錄若乃梵文至止之歲胡漢宣譯之人大衆講集之處名德書翰之文並具舉遺事交相爲證使覽者昭然究其始末云爾

薩婆多部十誦律六十一卷

薩婆多部者此言一切有也所說諸法一切有相學內外典好破異道所集經書說無有我所受難能答以此為號昔大迦葉具持法藏次傳阿難至于第五師優波掘本有八十誦優波掘以後世鈍根不能具受故刪為十誦以誦為名謂法應誦持也自茲已下師資相傳五十餘人至秦弘始之中有罽賓沙門弗若多羅誦此十誦梵本來遊關右羅什法師於長安逍遙園三千僧中共譯出之始得二分餘未及竟而多羅亡俄而有外國沙門

曇摩流支續至長安於是廬山遠法師慨律藏未備思在究竟聞其至止乃與流支書曰佛教之興先行上國自分流已來近四百年至於沙門德式所闕猶多頃西域道士弗若多羅者是罽賓持律其人諷十誦梵本有鳩摩耆婆者通才博見為之傳譯十誦之中始備其二多羅早喪中途而廢不得究竟大業慨恨良深傳聞仁者齋此經自隨甚欣所遇冥運之來豈人事而已耶想弘道為物感時而動叩之有人必情無所恪若能為律學之

衆留此經本開示梵行洗其耳目使始涉之
流不失無上之津叅懷勝業者日月彌朗此
則惠深德厚人神同感矣幸望垂懷不孤往
心一二悉諸道人所具不復多白曇摩流支
得書方於關中共什出所餘律遂具一部凡
五十八卷後有罽賓律師卑摩羅叉來遊長
安羅什先在西域從其受律羅叉後自秦適
晉住壽春石澗寺重校十誦律本名品遂正
分爲六十一卷至今相傳焉

或分爲四十五卷

曇無德者此言法鏡一音曇摩邈多如來涅槃後有諸弟子顛倒解義覆隱法藏以覆法故名曇摩邈多是爲四分律蓋罽賓三藏法師佛陀耶舍所出也初耶舍於罽賓誦四分律不齊梵本而來遊長安秦司隸校尉姚爽欲請耶舍於中寺安居仍令出之姚主以無梵本難可證信衆僧多有不同故未之許也羅什法師勸曰耶舍甚有記功數聞誦習未曾脫誤於是姚主即以藥方一卷民籍一卷並可四十許紙令其誦之三日便集僧執文

請試之乃至銖兩人數年紀不謬一字於是
威信伏遂今出焉故肇法師作長阿含序云
秦弘始十二年歲上章掩茂右將軍司隸校
尉姚爽於長安中寺集名德沙門五百人請
罽賓三藏佛陀耶舍出律藏四分四十卷十
四年訖十五年歲昭陽奮若出長阿含涼州
沙門佛念爲譯秦國道士道含筆受余以嘉
運猥叅聽次雖無翼善之功而預親承之未
略記時事以示來賢又答江東隱士劉遺民
書末云法師於大寺出新至諸經法藏淵曠

日有異聞禪師於瓦官寺教習禪道門徒數
百夙夜匪懈邕邕肅肅致可欣樂三藏法師
於中寺出律本末精悉若覩初制毗婆沙於
石羊寺出舍利弗阿毗曇梵本雖未及譯時
問中事發言奇新貧道一生預叅嘉會遇茲
盛化自不覩釋迦祇洹之集餘復何恨而恨
不得與道勝君子同斯法集耳故撮舉肇公
書序以顯其證焉

婆羅富羅律四十卷

婆羅富羅者受持經典皆說有我不說空相

猶如小兒故名爲婆羅富羅此一名僧祇律後記云中天竺昔時暫有惡王御世三藏比丘及諸沙門皆遠避四奔惡王旣死善王更立還請沙門歸國供養時巴連弗邑有五
百僧欲斷事旣無律師又闕律文莫知承案
即遣使到祇洹精舍寫此律文衆共奉行其
後五部傳集諸律師執義不同各以相承爲
是爭論紛然于時阿育王言我今何以測其
是非於是問僧佛法斷事云何皆言法應從
多王言若爾當行籌知何衆多旣而行籌婆

羅富羅衆籌甚多以衆多故改名摩訶僧祇
摩訶僧祇者言大衆也沙門釋法顯遊西域
於摩竭提巴連弗邑阿育王塔天王精舍寫
得梵本齋還京都以晉義熙十二年歲次壽
星十一月共天竺禪師佛馱跋陀於道場寺
譯出至十四年二月末乃訖
彌沙塞律三十四卷
彌沙塞者佛諸弟子受持十二部經不作地
相水火風相虛空識相是故名爲彌沙塞部
此名爲五分律比丘釋法顯於師子國所得

者也

法顯記云顯本求戒律而北天竺諸國皆師
師口傳無本可寫是以遠涉乃至中天竺於
摩訶棄僧伽藍得一部律是摩訶僧祇復得
一部抄律可七千偈是薩婆多衆律即此素

地衆僧所行者也

又得雜阿毗曇心論可六千偈

又得一部縱經二千五百偈

又得一卷方等泥洹經可五千偈

又得摩訶僧祇阿毗曇法顯住三年學梵書

梵語悉寫之於是還

又至師子國二年更求得彌沙塞律梵本法
顯以晉義熙二年還都歲在壽星衆經多譯
唯彌沙塞一部未及譯出而亡到宋景平元
年七月有蜀賓律師佛大什來至京都其年

冬十一月瑯琊王練比丘釋慧嚴竺道生於
龍光寺請外國沙門佛大什出之時佛大什
手執梵文于闐沙門智勝爲譯至明年十二
月都訖

迦葉維律未
知

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

出三藏記集卷第四上

戶四

梁 釋 僧 祐 撰

新集續撰失譯雜經錄第一

祐總集眾經遍閱群錄新撰失譯猶多卷部
聲實紛糝尤難銓品或一本數名或一名數
本或妄加游字以辭繁致殊或撮半立題以
文省成異至於書誤益惑亂甚焚絲故知必
也正名於斯為急矣是以讎校歷年因而後
定其兩卷以上凡二十六部雖闕譯人悉是
全典其一卷已還五百餘部率抄眾經全典

蓋寡觀其所抄多出四合六度道地大集出
曜賢愚及譬喻生經並割品截偈撮略取義
強製名號仍成卷軸至有題目淺拙名與實
乖雖欲啓學實蕪正典其為愆謬良足深誠
今悉標出本經注之目下抄略既分全部自
顯使沿波討源還得本譯矣尋此錄失源多
有入經詳其來也豈天墜而地涌哉將是漢
魏時來歲久錄亡抑亦秦涼宣梵成文屆止
或晉宋近出忽而未講譯人之闕殆由斯歟
尋大法運流世移六代撰注群錄獨見安公

以此無源未足怪也夫十二部經應病成藥而傳法淪昧實可悵歎祐所以杼軸於尋訪崎嶇於纂錄也但陋學謏聞多所未周明哲大士惠縫其闕言貴拱璧况法施哉

大方便報恩經卷七

雜譬喻經六卷或云諸雜譬喻經

佛本行經卷五

分別功德經五卷一名增一阿舍經疏迦葉阿難造

梵本經四卷似是長安中出

大智度無極經四卷

道神足無極變化經四卷一名合道神足經

羅摩伽經卷三

大方廣如來性起微密藏經二卷或云如來性起經

轉首菩薩無上清淨分衛經二卷一名決了諸法如幻化三

經昧

菩薩瓔珞本業經二卷或云菩薩瓔珞經

諸經菩薩名卷二

諸經佛名卷二

興起行經卷二

遺教三昧經二卷或云遺教三昧法律經

淨度三昧經二卷或云淨度經

未曾有因緣經二卷或云未曾有經

大乘方便經二卷

摩訶摩耶經二卷或云摩耶經

阿那含經二卷

那先經二卷

雜譬喻經二卷

大比丘威儀經二卷異出本此錄先作異出字誤作吳出今改正

觀無量壽佛經一卷

龍種尊國變化經一卷

過去香蓮華佛世界經一卷

益意經二卷

舊譬喻經二卷

過去無邊光淨佛土經一卷

東方善華世界佛座震動經一卷

無量樂佛土經一卷

佛說往古性和佛國願行法典經一卷抄

見水世界經一卷抄大集經

採華遠王上佛授記妙華經一卷或云採華遠王經

佛說陀羅尼法門六種動經一卷抄

佛入三昧一毛放大光明經一卷抄

佛誓歎徹十方經一卷抄方等大集經

佛見梵天頂經一卷抄

佛跡見千輻輪相經抄一卷

佛齋化出菩薩經抄一卷

佛變時會身經抄一卷

佛心總持經一卷與生經所出心總持經大同小異

佛以三事笑經一卷抄六度集

佛見牧牛者示道經一卷

世尊繫念經一卷抄阿舍經

如來神力經一卷抄雜阿舍經

作佛形像經一卷或云優填王作佛形像經或云作像因緣經

有稱十方佛名得多福經抄一卷

三千佛名經卷一卷 千佛因緣經卷一卷

稱揚諸佛功德經佛功德經一卷抄稱揚

過去五十三佛名經佛功德經一卷抄稱揚 佛功德經佛功德經一卷抄稱揚

五十三佛名經卷一卷

三十五佛名經一卷出定毗尼經

八部佛名經卷一卷

十方佛名經卷一卷

賢劫千佛名經一卷唯有四諦經千佛名異

稱揚百七十佛名經一卷或云百七十佛名經

德內豐嚴王佛名經抄一卷

南方佛名經一卷治城寺經

滅罪得福佛名經一卷

觀世音求十方佛各為受記經一卷抄

觀世音所說行法經一卷是咒經

光世音經一卷出正法華經云光世音普門品

觀世音經一卷出新法華

觀藥王藥上二菩薩經一卷或云藥王藥上二菩薩觀經或云藥上

請觀世音經一卷一名請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼咒經

文殊師利受記經一卷抄

文殊師利般涅槃經一卷

轉首童真經一卷

彌勒菩薩本願待時成佛經一卷抄

彌勒下生經一卷異出本

彌勒為女身經一卷

大光明菩薩百四十八願經一卷抄

無言菩薩流通法經一卷抄大集經

虛空藏菩薩問持經幾福經一卷抄

寂調音所問經一卷一名如來所說清淨調伏

大雲密藏菩薩問大海三昧經一卷抄方等大雲經

寶日光明菩薩問蓮華國相貌經一卷抄

功德寶光菩薩問護持經一卷抄

師子步雷音菩薩問文殊成佛時經一卷抄

師子步雷音菩薩問文殊師利發心經一卷抄

自在王菩薩問如來警戒經一卷抄

薩陀波淪菩薩求深般若圖像經一卷抄

無垢施菩薩分別應辯經一卷即異出辯垢經

光昧菩薩造七寶梯經一卷抄方等大乘經

三曼陀殿陀羅菩薩經一卷

寂意菩薩問五濁經一卷

無言菩薩經一卷抄方等大乘經

儒童菩薩經一卷抄六度集或云儒童經

異出菩薩本起經一卷

菩薩十住行道品經一卷抄

菩薩十法住經一卷

菩薩十道地經一卷

大方廣菩薩十地經一卷與護公所十地大同小異

菩薩緣身五十事經一卷與五十緣身大同小異

菩薩三法經一卷抄

菩薩五法行經一卷抄

菩薩六法行經卷一

菩薩生地經卷一

菩薩所生地經卷一

菩薩戒自在經抄一卷

菩薩戒要義經抄一卷 菩薩成

菩薩戒經一卷 異出 本似抄

菩薩受戒法一卷 異出

受菩薩戒次第第十法卷一

菩薩戒獨受壇文卷一

菩薩初發心經抄一卷

菩薩求佛本業經卷一

菩薩莊嚴瓔珞經抄一卷

菩薩本願經抄一卷

菩薩本願行品經抄一卷

菩薩出要得無礙法門經抄一卷

菩薩導行經抄一卷 大

菩薩諸苦行經抄一卷

菩薩宿命經卷一

菩薩奉施詣塔作願念經抄一卷

菩薩如意神通經抄一卷

菩薩懺悔法一卷

菩薩懺悔法一卷
異本

菩薩受齋經一卷

菩薩布施懺悔法一卷
毗尼律

菩薩以明離鬼妻經一卷
六度集

菩薩求五眼法一卷
或云五眼文

菩薩呵家過經一卷
抄

菩薩呵睡眠經一卷
抄

初發意菩薩行易行法一卷
出十住論易行品

初發意菩薩常晝夜六時行五事經一卷

六菩薩名經一卷

迦葉赴佛泥洹經一卷
或云佛般泥洹時迦葉赴佛經

迦葉責阿難雙度羅漢喻經一卷
一名迦葉詰阿難經

佛往慰迦葉病經一卷

摩訶迦葉度貧母經一卷

大迦葉遇尼乾子經一卷
抄長

舍利弗問寶女經一卷
抄

舍利弗歎寶女說不可思議經一卷

舍利弗等比丘得身作證經一卷

舍利弗般泥洹經一卷
出生經

目連降龍經一卷或云降龍王經

目連弟布施望即報經一卷抄

阿難同學經一卷抄

阿難見水光瑞經一卷抄

阿難見妓樂啼哭無常經一卷抄

阿難問事佛吉凶經一卷或云阿難問事經

阿難惑經一卷抄

佛命阿難詣最勝長者經一卷抄

迦梅延無常經一卷抄

阿那律思目連神力經一卷抄

阿那律七念章經一卷

請般特比丘經一卷 請賓頭盧法一卷

尊者薄拘羅經一卷抄

婆拘盧答異學問經一卷抄

尊者瞿低迦獨一思惟經一卷抄

優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷抄

羅漢迦留陀夷經一卷

羅漢遇瓶沙王經一卷抄

央掘魔羅歸化經一卷抄

佛降央掘魔人民歡喜經一卷抄

央掘魔悔過法經抄一卷

帝釋施央掘魔法服經抄一卷

央掘髻經抄一卷

央掘魔母因緣經抄一卷

羅旬踰經一卷

浮彌經一卷抄增

和難釋經一卷抄出

和難經一卷抄出

難提釋經一卷

金師精舍尊者病經抄一卷

調達問佛顏色經抄一卷

調達教人為惡經抄一卷

波利比丘謗梵行經抄一卷

阿梵和利比丘無常經抄一卷

摩訶比丘經抄一卷

瞻婆比丘經抄一卷

拘提比丘經抄一卷

聰明比丘經抄一卷

善唄比丘經抄一卷

深淺學比丘經抄一卷

大悲比丘本願經抄一卷

沙曷比丘功德經抄一卷

差摩比丘喻重病經抄一卷

坐禪比丘命過生天經抄一卷

分衛比丘經抄一卷

比丘各言志經一卷出

比丘疾病經一卷出

比丘求證人經一卷

比丘於色厭離經一卷抄

比丘問佛何故捨世學道經一卷抄

比丘避女惡名欲自殺經一卷抄

比丘問佛多優婆塞命終經一卷抄

佛為比丘說三法經一卷抄

佛為比丘說大力經一卷抄

佛為比丘說極深險處經一卷抄

佛為比丘說燒頭喻經一卷抄

佛為諸比丘說莫思惟世間思惟經一卷

佛為年少比丘說正事經一卷抄

佛看比丘病不受長者請經一卷抄

佛度旃陀羅兒經一卷

大力士出家得道經一卷抄

獵師捨家學道經一卷抄

長者子六過出家經一卷抄

二老男女見佛出家得道經一卷抄

泥洹後諸比丘經一卷抄

外道出家經

抄一卷 後比丘世變經或云佛 出家緣經 抄一卷

泥洹後千歲中變記

抄一卷或云千歲變經

真偽沙門經

抄一卷或云真偽經

竊為沙門經

抄一卷

僧名數事行 抄一卷

浮陀沙彌經

抄一卷

瞿曇彌經 抄一卷

崔曇彌記果經

抄一卷

佛母般泥洹經

抄一卷

比丘尼現變經

抄一卷

母子作比丘僧比丘尼意亂經

抄一卷一名學人意亂經出

旃闍摩暴志謗佛經

增一阿舍經一卷出

優波離問佛經

抄一卷

比丘諸禁律 抄一卷

沙彌十戒經

抄一卷舊錄云沙彌戒

沙彌威儀

抄一卷

沙彌尼戒 抄一卷

比丘尼十戒經

抄一卷

受十善戒經 抄一卷

摩訶僧祇部比丘隨用要集法

抄一卷或云摩訶僧祇律比

丘要集

清信士阿夷扇持經

抄一卷出

釋種問優婆塞經

抄一卷阿舍經

優婆塞五法經抄一卷

賢者五福經卷一

賢者威儀一卷或云賢者威儀法

優婆塞五戒經卷一

弟子學有三輩經一卷或云三品弟子經

弟子死復生經一卷或云死已更生經

弟子為耆域術慢戒經卷一

弟子過命經一卷出經

弟子問事佛吉凶經卷一

梵王變身經抄一卷

賢者五戒經卷一

優婆塞威儀經卷一

梵天詣婆羅門講堂經抄一卷

帝釋禮三寶供養經抄一卷

天帝釋受戒經抄一卷

釋提桓因詣目連放光經抄一卷

帝釋慈心戰勝經卷一

天於阿脩羅欲鬪戰經一卷抄長十二

諸天阿須倫鬪經抄一卷

比丘問佛釋提桓因因緣經一卷出雜經

比丘浴過天子放光經抄一卷

明星天子問慈經一卷抄方等大集經

悉鞞黎天子詣佛說偈經一卷抄雜

歡樂過差天經一卷抄

三十三天園觀經一卷抄增

四天王經一卷後有咒似後人所附

四天王案行世間經一卷

諸天經一卷舊錄云諸天事經

天神禁寶經一卷抄義足經

諸天問如來警戒不可思議經一卷抄方等大集經

梵天策經一卷異出本

魔王變身經一卷抄

魔嬈亂經一卷與魔王試目連大同小異

魔王入苦宅經一卷抄方等大乘經

魔作不淨色欲嬈亂經一卷抄阿舍經

魔化比丘經一卷舊錄云魔比丘經

魔化年少詣佛說偈經一卷抄雜阿舍經

魔女聞佛說法得男身經一卷抄方等大集經

魔業經一卷抄

太白魔王堅信經一卷抄方等大集經

佛弟子化魔子頌偈經一卷抄方等大集經

開化魔經一卷抄

過魔法界經一卷抄方等大集經

佛問阿須倫大海有減經一卷抄阿合經抄

轉輪聖王七寶現世間經一卷抄

轉輪聖王七寶具足經一卷抄

轉輪聖王發心求淨土經一卷抄

淨飯王般泥洹經一卷抄

頂生王因緣經一卷舊錄云頂生王經

頂生王故事經一卷

頻毗婆王詣佛供養經一卷

阿闍世王問五逆經一卷抄

阿闍世王問瞋恨從何生經一卷抄

阿闍世王受決經一卷抄

韋提希子月夜問天人經一卷抄

波斯匿王乘佛神力到寶坊經一卷抄方等大集經

波斯匿王問何欲最樂經一卷抄阿合經

波斯匿王詣佛有五威儀經一卷抄阿合經

波斯匿王欲伐夾掘魔羅經一卷抄

波斯匿王太后崩塵土全身經一卷抄阿合經

波斯匿王祖母命終經一卷

波斯匿王女命過詣佛經一卷抄阿合經

瑠璃王攻釋子經卷一

優填王經卷一

阿育王獲果報經阿一卷抄雜

阿育王於佛所生大敬信經阿一卷抄雜

阿育王供養道場樹經阿一卷抄雜

阿育王施半阿摩勒果經阿一卷抄雜

一切施王所行檀波羅蜜經檀一卷或云行

功德莊嚴王八萬四千歲請佛經卷一

鏡面王經度一卷出六

察微王經度一卷出六

摩天國王經度一卷出六

桀貪王經度一卷出六 犍陀王經卷一

薩羅王經度一卷抄或云

長壽王經非一卷抄出曜經

阿質王經卷一 摩調王經異一卷出

惟樓王師子湏經師一卷或云惟樓

國王五人經生一卷出

國王成就五法久在於世經阿一卷抄

國王厭世典經出曜經抄

舍頭諫太子二十八宿經一舊錄云舍頭

太子刷護經抄一卷

五百王子作淨土願經抄一卷

調伏王子心經一卷抄方集經

阿那邠祇化七子經一卷抄阿舍經

誨子經卷一

教子經一卷一名須達教子經舊錄云須達訓子經

福子經卷一

二童子見佛說偈供養經卷一

二幼童經卷一

佛問四童子經抄一卷

五百幼童經一卷出生經

童子問佛乞食事經一卷抄出唯經

童子善射術經一卷抄出唯經

逝童子經一卷與菩薩逝經大同小異

長壽童子病見世尊經抄一卷

小兒聞法即解經戶四卷一

長者威施所問菩薩修行經一卷或云菩薩修行經或云長

長者黎師達多兄弟二人詣世尊經者修經

中阿舍

十四

長者賢首經卷一

長者夜輪得非常觀經一卷抄

長者命終生無熱天經一卷抄

長者命終生兜率天經一卷抄

長者詣佛說子婦不恭經一卷抄

長者子制經卷一

長者子懊惱三處經一卷或云三處惱經

長者命終無子付囑經一卷

獨富長者財物無付經一卷抄

慳貪長者經一卷抄與日難經大同

最勝長者受呪願經卷一

申越長者悔過供佛經一卷抄

棄惡長者問菩薩法經一卷抄

質多羅長者請比丘經一卷抄

佛為拘羅長者說根熟經一卷抄

佛神力救長者子經一卷抄

樹提摩納發菩提心誓願經一卷抄

郁伽居士見佛說法醒悟經一卷抄

毗羅斯那居士五欲娛樂經一卷抄

十支居士八城人經一卷抄中

離車不放逸經抄一卷

無畏離車白阿難經阿一卷抄中

七老婆羅門請為弟子經一卷

四叱婆羅門出家得道經阿一卷抄

婆羅門虛偽經阿一卷抄

婆羅門服白經阿一卷抄

婆羅門通達論經一卷

婆羅門解知衆術經阿一卷抄

婆羅門行經阿一卷抄

婆羅門問佛布施得福經一卷

婆羅門子命終愛念不離經阿一卷抄中

婆羅門問世尊將來世有幾佛經一卷抄

婆羅門避死經阿一卷抄

豆遮婆羅門論議出家經阿一卷抄雜

善德婆羅門求舍利經一卷

善德婆羅門問提婆達經一卷

佛化火與婆羅門出家經阿一卷抄雜

不與婆羅門等爭訟經一卷抄

佛為婆羅門說四法一卷抄

佛為婆羅門說耕經阿一卷抄雜

佛為老婆羅門說偈經阿一卷抄雜

佛為黃竹園老婆羅門說學經阿一卷抄中

佛為頻頭婆羅門說像類經抄一卷

佛為年少婆羅門說知善不善經一卷

佛為憍慢婆羅門說偈經抄一卷

佛為事火婆羅門說悟道經阿一卷抄十六

佛為阿支羅迦葉說自他作苦經抄一卷

佛為調馬聚落主說法經阿一卷抄

六師結誓經抄一卷

審裸形子經一卷出生經

外道問佛鬪戰生天因緣經阿一卷抄

外道問佛生歡喜天因緣經阿一卷抄雜

佛將比丘優婆乞人遊行遇外道說法經抄一卷

佛為外道須深說離慾經抄一卷

外道誘質多長者經一卷

外道仙尼說度經抄一卷

仙人說阿脩羅歸化經阿一卷抄

仙人撥劫經一卷出生經或云仙人撥劫喻

五仙人經一卷出生經

寶海梵志成就大悲經卷一抄

寶海梵志請如來經抄一卷

無害梵志執志經卷一

光華梵志經一卷出生經

梵志勸轉輪王發菩提經抄一卷

梵志問佛師經卷一

梵志問世間滅損經卷一

梵志向佛說夢經抄一卷

梵志子死稻敗經抄一卷

梵志避死經卷一

梵志觀無常得解脫經卷一

梵志喪女經卷一

佛開解梵志阿毘經一卷抄阿毘經云梵志阿毘經

降千梵志經阿一卷抄

度梵志經抄一卷

梵志試火恩經卷一

梵志計水淨經阿一卷抄

梵志經卷一

寶女問慧經一卷抄四卷寶女所出經

寶女問三十二相經抄一卷

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

寶施女經抄一卷

蓮華女經一卷

不莊校女經一卷

前世諍女經一卷 出生經

三摩竭經一卷 與分 王經大同小異

摩鄒女經一卷

摩鄒女經一卷 抄與 摩鄒女同

女人欲熾荒迷經一卷 抄 出 經

貧女為國王夫人經一卷

羅閱城人民請佛經一卷 抄

奈女經一卷 抄 中 阿合經

金色女經一卷 抄 異 出本

七女本經一卷

釋家畢罪經一卷 出生經

過去鳴鼓人經一卷 抄 阿 經

過去彈琴人經

殺身濟賈人經一卷 抄 出 六 度集經

殺龍濟一國經一卷 抄 出 六 度集經

墮珠海中經一卷 抄 出 生經

懈怠耕者經一卷 抄 出 舊錄云 懈怠耕兒經

商人脫賊難經一卷 抄

商人子作佛事經一卷 抄 長 阿 經

昔有二人相愛敬經一卷 抄 出 經

善生子經

一卷 舊錄云善生子

尸迦羅越六向拜經

一卷 與護公大

世間強盜布施經

一卷 增

舍衛人喪子發狂經

一卷 抄

貧子得財發狂經

一卷

乞兒發惡心經

一卷 抄

瓦師逃走經

一卷 抄

貧窮老公經

一卷 或云

老母經

一卷

負為牛者經

一卷 出

孤母喪子經 一卷

子命過經

一卷 出

阿遮達經

一卷

鞞摩肅經

一卷 抄

夫那羅經

一卷

阿蘭那經

一卷

那先經

一卷 異

釋摩男本經

一卷

墮藍本經

一卷 或云墮藍本文

君臣經

一卷 出

舅甥經

一卷 出

二僑士經

一卷 抄

樹提伽經

一卷

那賴經

一卷 出

大意經

一卷 十九

申日兜本經

一卷

夫婦經

一卷 抄

越難經

一卷

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

日難經

一卷即是越難
經後說事小異

鸚鵡經

一卷抄中
阿含經

菩薩身為鷓鴣王經

一卷出六
度集經

水牛王經

一卷出
生經

鹿王經

一卷或云佛說
甘為鹿王經

兔王經

一卷出
生經

拘薩羅國烏王經

一卷出
生經

雀王經

一卷出六
度集經

孔雀經

一卷出
生經

野雞經
一卷

鷹鷄獵經

一卷抄出增
阿含經

羅婆鳥鷹所捉經
一卷

鷓鴣鳥事經

一卷抄
阿含經

河中草龜經

一卷抄

大魚事經

一卷抄

雪山無猴猿經

一卷抄

三魚失水經
一卷

暴象經

一卷抄

赤紫鳥經

一卷或云赤
紫鳥喻經

蠱狐鳥經

一卷出
生經

三種良馬經

一卷

四種良馬經

一卷抄
阿含經

群牛千頭經一卷抄

牧牛經一卷抄

驢駝經一卷抄

獼猴習玉經一卷抄
云獼猴經

獼狗經一卷抄
獼狗阿

度脫狗子經一卷抄
度狗子經

猴獼與婢戲致變經一卷抄

鬘獼猴經一卷抄
生經

王后為蜚娘經一卷抄

居士物故為婦鼻蟲經一卷抄

犢子經一卷抄

二十

瞎鼈經一卷抄

蛇行法經一卷抄
阿舍經

鬼問目連經一卷抄

目連見衆生身毛如箭經一卷抄
阿舍經

目連見大身衆生然鐵纏身經一卷抄
阿舍經

見一衆生舉體糞穢塗身經一卷抄
阿舍經

衆生頂有鐵磨盛火熾然經一卷抄
阿舍經

佛為訶到曠野鬼說法經一卷抄
阿舍經

鐵城泥犁經一卷抄
泥犁經
阿舍經
或云中

勤苦泥犁經一卷抄
十八泥犁經
抄

四泥犁經一卷抄
地獄經
抄

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

地獄衆生相害經抄一卷

地獄罪人衆苦事經抄一卷

佛爲比丘說大熱地獄經抄一卷

罪業報應教化地獄經卷一

摩訶乘精進度中罪報品卷一

十法成就惡業入地獄經抄一卷

比丘成就五法入地獄經阿含經抄一卷

調達入地獄經一卷抄中阿含經或

調達生身入地獄經一卷抄

奪那祇全身入地獄經抄一卷

瑠璃王生身入地獄經抄一卷

閻王五天使者經王五天使者經

福經阿含經抄

數經雜阿含抄

灌經月八日灌經

意經卷一

正意經卷一

罵意經卷一

息恚經阿含經抄中

忍辱經卷一

時經時非時經

寤意經抄一卷

惡意經阿含經抄

舉鉢經卷一

福行經阿含經抄

福報經一卷

身觀經一卷

受持經阿合經抄

離睡經一卷

樂想經一卷

醫王經阿合經抄

柔輒經一卷

梵網經一卷與護公錄所出梵網六十二見大同小異

名稱經一卷

閑居經一卷

法觀經一卷

多聞經一卷

伏姪經阿合經抄

應法經一卷

尊上經一卷

危脆經一卷

處處經一卷

何苦經一卷

無懼經一卷

求欲經阿合經抄

衰利經一卷

慢法經一卷

放逸經一卷

惡道經阿合經抄

苦陰經一卷

灌蠟經一卷或云瓶泥經後四華灌蠟經

受歲經阿合經抄

蜜具經一卷

貧窮經阿合經抄

分別經一卷

犯罪經一卷

邪見經一卷

無常經一卷

積骨經一卷

法社經一卷

腹使經一卷

腹使經一卷

曉食經一卷抄 地一卷抄 了一卷抄 食品一卷抄 行道

普施經一卷抄 阿一卷抄 舍一卷抄 經

持齋經一卷抄

雜讚經一卷抄 生一卷抄 經

海八德經一卷抄

恒水戒經一卷抄 云一卷抄 恒水一卷抄 經

寂志果經一卷抄

不壞淨經一卷抄 阿一卷抄 舍一卷抄 經

法施勝經一卷抄

壽命促經一卷抄 阿一卷抄 舍一卷抄 經

孟蘭經一卷抄

甘露道經一卷抄 法一卷抄 曜一卷抄 經

具善根經一卷抄

人弘法經一卷抄 大一卷抄 雲一卷抄 經

色無常經一卷抄 阿一卷抄 舍一卷抄 經

戒消災經一卷抄 云一卷抄 戒消一卷抄 伏一卷抄

戒相應經一卷抄 戒一卷抄 相應一卷抄 法一卷抄

護口意經一卷抄

法滅盡經一卷抄

不淨觀經一卷抄 阿一卷抄 舍一卷抄 經

心本淨經一卷抄 普一卷抄 起一卷抄 三昧一卷抄 經

無母子經一卷抄

大枯樹經一卷抄 樹一卷抄 與一卷抄 安一卷抄 公一卷抄 錄一卷抄 枯一卷抄

水上泡經一卷抄

修行慈經一卷抄

未曾有經一卷抄 出一卷抄 本一卷抄 異一卷抄

無吾我經一卷抄

諸漏盡經一卷或云諸盡

是我所經一卷出

阿耨風經一卷抄

出曜華經一卷抄

華嚴淨經一卷

觀世樓炭經一卷有三品

波若得經一卷

處中行道經一卷抄雜

勸行有證經一卷抄雜

修行勸意經一卷抄中

華嚴瓔珞經一卷

惟日雜難經一卷

多增道章經一卷舊錄云多增道經

內身觀章經一卷

忠心政行經一卷出六度集經或云忠心經

堅心正意經一卷或云

罪業報應經一卷 分明罪福經一卷

捨諸世務經一卷抄

摩訶剎頭經一卷與准經同後事小異

天地成敗經一卷抄

救護身命經一卷

清淨法行經一卷

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

金剛清淨經一卷或云全剛三昧卷

眼色相繫經抄一卷

禪思滿足經阿含經抄

修集士行經抄一卷

承事勝已經抄一卷

無始本際經抄一卷

慈仁不殺經抄一卷

淨除業障經業障抄淨

梅檀塗塔經抄一卷

少多制戒經抄一卷

往古造行經抄一卷

大慈無減經抄一卷

求欲說法經抄一卷

異信異欲經抄一卷

相應相可經抄一卷

比丘世利經抄一卷

信能渡河經抄一卷

商人求財經抄一卷

恒水流澍經抄一卷

出三藏記集卷第四

音釋

芬符分切慕結集切輒而亮切馨馨棄挺

亥日切警大日切欵逆氣聲齋前西切僑與臍同媯媯蘇

策子委切獠音藥獠居例

小日切警大日切欵逆氣聲齋前西切僑與臍同媯媯蘇

出三藏記集卷第五

戶五

梁釋僧佑

撰

○積木燒然經一卷

與枯樹經

○業喻多少經一卷

大同小異抄

○前世三轉經一卷

○除恐怖品經一卷

抄修行道地

○良時難遇經一卷

抄

○說法難值經一卷

○向邪達法經一卷

抄

○邪業自活經一卷

出生經

衆生身穢經一卷

苦陰因事經一卷抄中

求離牢獄經一卷

增一阿舍經一卷抄增

摩訶乘寶嚴經一卷

十住毗婆沙經十卷抄論

不退轉法輪經一卷

一音辯正法經一卷

精勤四念處經一卷

調伏衆生業經一卷

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

無病第一利經

一卷抄

父母恩難報經

一卷抄

多倒見衆生經

一卷抄

世間言美色經

一卷抄

形疾三品風經

一卷抄

人受身入陰經

一卷抄

斫毒樹復生經

一卷抄

一切行不恒安經

一卷抄

人身四百四病經

一卷抄

人身八十種蟲經

一卷抄

人病醫不能治經

一卷抄

祭亡人不得食經

一卷抄

分別善惡所起經

一卷抄

犯戒罪報輕重經

一卷抄

大乘方等要慧經

一卷抄

佛遺日摩尼寶經

一卷抄

無崖際持法門經

一卷抄

仁王護國般若波羅蜜經

一卷抄

阿難陀目佉尼呵離陀經

一卷抄

樂瓔珞莊嚴方便經

一卷抄

瓔珞莊嚴女經

過去行檀波羅蜜經抄一卷

本行六波羅蜜經表一卷

當來選擇諸惡世界經抄一卷

四大色身生歇離經卷一

有衆生三世作惡經抄一卷

信人者生五種患經抄一卷

以金貢太山贖罪經卷一

人民疾疫受三歸經何一卷抄

受持佛名不墮惡道經卷一

永樂北藏

出三藏記集

第一四門經十一卷出大經

第二四門經卷一

第三四門經經檢雜目錄或有不稱第三四門而直云甘露道律經者

佛入甘露調意經調意凡四品並是大十二戶五門經一部後人逐品寫出遂分或四經生經一部亦如此

楞伽阿跋多羅寶一切佛語斷食肉章經卷一

抄大楞伽經所出或云楞伽抄

三劫經何一卷抄長

三小劫經卷一

三毒經抄一卷

第一三六册

三慧經抄一卷

三因緣經抄一卷

四自在神通經抄一卷

四品學法經抄一卷

四未曾有法經阿合經抄

四種人經抄一卷

四人出現世間經阿合經抄

五戰鬪人經阿合經抄

五陰成敗經行道地經抄

五道輪轉罪福報應經卷一

三行經阿合經抄

三時過經阿合經抄

四食經抄一卷

六齋八戒經卷一

七處三觀經阿合經抄

八光經抄一卷

八關齋經異出

十報三統略經異出

十二因緣章經一卷舊錄云十二因緣經

十一思惟念如來經一卷抄阿合或云十一想思念如來經

十二遊經一卷舊錄云十二由經

十二遊經一卷異本文大同小異

十二頭陀經卷一

七寶經卷一

八陽經卷一

九傷經卷一

沙門為十二頭陀經卷一

十二品生死經卷一

十八不共法經一卷出寶女經

三十二相因緣經一卷與安公失源所出三十二相大同小異

慈仁問八十種好經八卷與安公失源所出十種好大同小異

三十七品經卷一

寶積三昧文殊師利菩薩問法身經一卷或云遺日

寶積三昧文殊師利問法身經

空淨大感應三昧經一卷舊錄云空淨三昧經

自誓三昧經一卷內題云獨證品第四出此五淨行中與護公所出獨證自

菩三昧大 同小異

佛印三昧經卷一

法華三昧經卷一

月燈三昧經卷一

定意三昧經卷一

般舟三昧念佛章經卷一

四百三昧名經一卷抄

度伽三磨斯經一卷譯言修行略二名、連磨多羅禪法或云連磨多羅菩薩

產撰禪要集

禪定方便次第法經卷一

禪要呵欲經卷一

禪秘要經一卷抄禪要秘教治病經所出

治禪鬼魅不安經

一卷抄禪要秘
卷治病起所出

阿練若習禪法經

一卷即是抄卷
產禪法第一卷

禪法表

說數息事經一卷

恒河譬經

抄一卷

須河譬喻經一卷

須河譬經

一卷與前須河
譬大同小異

戶五

五

灰河經

卷一

塵土灰河譬喻經

一卷與前
灰河小異

水喻經

阿舍抄
一卷

鑄金喻經

抄一卷

田夫喻經

阿舍抄
一卷

浮木譬喻經一卷

嬰兒譬喻經

阿舍抄
一卷

群牛譬經

阿舍抄
一卷

羊群喻經

抄一卷

大蛇譬喻經

一卷舊錄
云大蛇經

飛鳥喻經

阿舍抄
一卷

鼈喻經

六度集
抄一卷

箭喻經

阿舍抄
一卷

毒喻經

生經
一卷

毒草喻經

或云毒草
生經一卷

毒悔喻經

生經
一卷

馬喻經

抄一卷

木杵喻經

阿舍抄
一卷

調達喻經卷一

爪甲攀土譬經一卷舊錄云
爪甲取土經

譬喻六人經一卷抄
為意經

譬喻經卷一

譬喻經一卷
吳出

法句譬喻經一卷凡十七事
或云法句譬經

雜譬喻經一卷凡十一事安法師載法藏
經內有譬喻經三百者二十五卷
混無名目難可分別今新撰所
得並列名定卷以晚覽者尋此
衆本多出大經雖時安譯名
然護公所出或在其中矣

梵音偈本卷一

陀羅尼偈一卷抄

阿彌陀佛偈卷一

後出阿彌陀佛偈卷一

七佛各說偈卷一

讚七佛偈卷一

深自知身偈一卷舊錄
云自知偈

禪經偈一卷抄禪
經中偈

恒恕尼百句卷一

五言詠頌本起一卷百頌
戶五

道行品諸經梵音解卷一

灌頂七萬二千神王護比丘呪經卷一

灌頂十二萬神王護比丘尼呪經卷一

灌頂三歸五戒帶佩護身呪經卷一

灌頂百結神王護身呪經卷一

灌頂宮宅神王守鎮左右呪經卷一

灌頂塚墓因緣四方神呪經卷一

灌頂伏魔封印大神呪經卷一

灌頂摩尼羅夏大神呪經卷一

灌頂召五方龍王攝疫毒神呪經卷一

灌頂梵天神策經卷一

灌頂普廣經一卷本名普廣菩薩經或名灌頂隨願往生十方淨土經凡十

一經從七萬二千神王咒至召
五方龍王咒凡九經是舊集灌
頂總名大神頂經從梵天神策
及普廣經除過罪經凡三卷
是後人所集足大神頂為十二
卷共拔除過罪經一卷已過入

一疑經錄中
故不兩載

摩訶般若波羅蜜神呪卷一

般若波羅蜜神呪一卷本

七佛所結麻油述呪一卷本

七佛所結麻油述呪一卷本

七佛神呪一卷本

七佛神呪一卷本

大神母結誓呪一卷本

八吉祥神呪一卷古錄

陀鄰鉢經一卷

陀羅尼句經一卷

華積陀羅尼神呪卷一

持句神呪卷一

幻師阿夷鄒呪卷一

伊洹法願神呪卷一

幻師陂陀神呪卷一

醫王惟樓延神呪一卷或云阿難所用醫王惟樓延神呪

幻師颯陀神呪一卷古錄幻師

解日厄神呪卷一 摩尼羅重神呪卷一

檀特羅麻油述神呪卷一

麻油述神呪卷一

六神名神呪卷一

羅重神呪案摩經卷一

呪水經卷一

龍王呪水浴經卷一

龍王結願五龍神呪卷一

五龍呪毒經卷一

十八龍王神呪經卷一

呪請雨呪止雨經卷一

取血氣神呪一卷舊錄云血呪

藥呪卷一

呪時氣卷一

親水經卷一

呪毒卷一

呪小兒卷一

呪鷓齒一卷或云呪齒

呪鷓齒本異

呪牙痛本異

呪眼痛本異

呪賊本異

七佛安宅神呪卷一

安宅呪卷一

三歸五戒神王名

一卷安法師所載無名
經自有神咒三卷既無名
題莫測同異今新集所得並列
名卷雖未詳詳人而獲所出
其中必在矣

呪牙痛

呪眼痛

呪賊一卷或云辟除賊害咒

卒逢賊結帶呪

右八百四十六部凡八百九十五卷新

集所得今並有其本悉在經藏

條新撰目錄闕經未見經文者如左

雜譬喻經八十卷舊錄所載

雜數經二十卷舊錄所載

出要經卷二

阿惟越致轉經十八卷舊錄所載

摩訶乘經十四卷改字

蜀晉耀經八卷舊錄所載似蜀土所出

行道經卷七

正法華三昧經六卷疑即是正法華經之別名

摩訶乘優波提經五卷

三昧王經五卷

梵王請問經五卷

不退轉輪經四卷

佛從兜率降中陰經四卷出王系經目

四天王經四卷疑部四本

魔王請問經四卷

那先譬喻經四卷舊錄所載

度無極譬經三卷

長阿含經三卷疑是阿含經

大梵天王請轉法輪經三卷

釋提桓因所問經三卷

法華光瑞菩薩現壽經三卷

普賢菩薩答難二千經三卷

濡首菩薩經二卷疑即是濡首菩薩分衛經

太子試藝本起經二卷

小本起經二卷舊錄所載

不思議功德經二卷或云功德經

蜀首楞嚴經二卷出舊錄所載似蜀土所出

後出首楞嚴經二卷舊錄所載云有十偈

梵大王請佛千首經 二卷 王經 二卷 又大梵此天

深斷連經 卷二

甘露味阿毗曇 二卷 或云甘露味經 二卷

弘道經 卷二

乳王如來經 一卷 或乳王經

瞻波國佛說戒經 卷一

佛在菩提山說法經 卷一

佛三毒事經 卷一

佛開和伏經 卷一

佛醫王經 卷一

佛七事經 卷一

佛意行經 卷一

因佛生三心經 卷一

佛聚經 卷一

七佛本緣經 卷一

七佛父母姓字經 一卷 舊錄云七佛姓字經

釋迦文枝鉢經 卷一

佛袈裟經 卷一

佛大衣經 卷一

賢劫五百佛名經 卷一

現在十方佛名經 卷一

過去諸佛名經 卷一

三千佛名經 卷一

如來智印經 一卷 先闕

佛鉢經 卷一

佛本記 一卷 舊錄所載

千五百佛名經 卷一

五千七百佛名經卷

觀世音成佛經卷

文殊本願經卷

彌勒受決經卷

彌勒難經卷

導師問佛經卷

毗摩訶薩百二十難經卷

賢首菩薩二百問經卷

持身菩薩經持身經或云

金剛女菩薩經卷

文殊因緣經卷

文殊觀經卷

彌勒作佛時經卷

彌勒須河經卷

阿惟越致菩薩戒經一卷舊錄云可惟越致戒經

菩薩從兜率天降中陰經卷

菩薩行喜經卷

菩薩淨本業經卷

菩薩初業經卷

菩薩十六願經卷一

菩薩五十德行經卷

菩薩教法經卷

菩薩出入諸則經卷

菩薩內誡經卷

菩薩四事經卷

菩薩正行經卷

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

菩薩常行經一卷舊錄所載

菩薩母姓字經一卷

菩薩家姓經一卷

菩薩經一卷

迦葉因緣經一卷

迦葉獨證自誓經一卷舊錄所載

舍利弗歡度女人經一卷

舍利弗生西方經一卷

舍利弗目連泥洹經一卷

摩訶目捷連與佛捕能經一卷舊錄所載

菩薩比丘經一卷

迦葉解經一卷

舍利弗問署經一卷

目連所問經一卷

阿難得道經一卷舊錄所載

阿難般泥洹經一卷舊錄所載

阿難現變經一卷

阿那律念復生經一卷舊錄

滿願子經一卷

羅漢善子經一卷

鳩摩迦葉經一卷

童迦葉經一卷出長阿含或童迦葉解難

愛行比丘經一卷

目連因緣經一卷

難陀經一卷

阿那含七念經一卷

賓頭盧取鉢經一卷

愛身比丘經一卷

加丁比丘經卷一

善星比丘經卷一

自在王比丘經卷一

羅耶達比丘經卷一

比丘和須蜜經卷一

比丘法相經卷一

佛為比丘說二事經卷一

玄戒未來比丘經卷一

沙門分衛見怪異經卷一

釋種子經卷一

梅比丘經卷一

六群比丘經卷一

十二

蓮華色比丘尼經卷一

人詐名為道經卷一

尊者婆蹉律經卷一

恒水不說戒經卷一

波羅提木叉卷一

大沙門羯磨卷一

大戒經卷一

五部威儀所服經卷一

衣服制卷一

結界文經卷一

八歲沙彌降外道經卷一

八歲沙彌開解國王經卷一

罽賓二沙彌經卷

沙彌離戒卷一

沙彌離威儀錄一卷舊錄所載

沙彌持戒經卷一

海洲優婆塞會經卷一

優婆夷墮舍經卷一

在家菩薩戒經卷一

在家律儀經卷一

弟子本行經錄一卷舊錄所載

弟子修學經卷一

賢者雜事經卷一

弟子行澤中遇賊劫經卷一

弟子精進經卷一

道本五戒經錄一卷舊錄所載

迦提羅越問五戒經卷一

威儀經一卷舊錄所載

那羅延天子經卷一

毗沙門王經卷一

二十八天經卷一

為壽盡天子說法經一卷舊錄云今盡天子經

諸天壽經卷一

大四天王經卷一

魔現成佛經一卷或云

魔試佛經一卷或云

魔試目連經一卷或云

魔王試經一卷

阿須倫問八事經一卷或云

淨飯王經一卷

佛葬闍頭檀王經一卷

阿育王作小兒時經一卷

小阿育王經一卷

優填王照逝心女經一卷

迦夷王頭布施經一卷

果尊王經一卷

降忍王經一卷

遮羅王經一卷或云

摩竭王經一卷或云

和墨王經一卷或云

薩波達王經一卷或云

尸呵遍王經一卷或云

舍夷國經一卷

羅提坻王經一卷或云

佛居王經一卷

摩羅王經一卷

十四

摩訶惟越王經 卷一

善和達王經 卷一

年少王經 卷一 舊錄所載

十四王經 卷一

勸王持五戒經 卷一

太子法慧經 卷一 舊錄云太子法惠

太子法施經 卷一 舊錄云太子法惠

太子旃舍羅差經 卷一

是光太子經 卷一 舊錄所載

長者威德經 卷一

難國王經 卷一

流沙王經 卷一

王以竹施經 卷一

長者法心經 卷一

長者難提經 卷一 舊錄所載

長者仁賢經 卷一

長者子誓經 卷一 舊錄所載

佛問淳陀長者受樂淨行經 卷一

五百婆羅門問有無經 卷一 舊錄所載

婆羅門問事經 卷一 舊錄所載

婆羅門等爭說經 卷一

六師詣波斯匿王經 卷一

尼捷齋經 卷一

光味仙人觀佛身經 卷一 舊錄所載

仙歎經 卷一 舊錄所載

明星梵志經卷一

摩竭梵志經義一卷 尺一卷 出

甯舜梵志經義一卷 尺一卷 出

猛觀梵志經義一卷 尺一卷 出

法觀梵志經義一卷 尺一卷 出

兜率梵志經卷一

兜勒梵志經卷一

梵志計火淨經卷一

梵志意經卷一

梵志姪女經卷一

天后賢女經卷一

女利行經義一卷 尺一卷 出

貧女少施獲弘報經卷一

貧女聽經蛇齧命終經義一卷 尺一卷 出

國王癡夫人經義一卷 尺一卷 出

彌家女經卷一

四婦因緣經義一卷 尺一卷 出

鐘磬貧乏經義一卷 尺一卷 出

淫人曳踵行經義一卷 尺一卷 出

二人作沙門弟斷凡舌經卷一

德女問經卷一

氣噓殺旃陀羅經卷一

眼能視殺人經卷一

孤獨三兄弟經卷一

老少俱死經卷一

阿斂他經卷一

須多羅經卷一
舊錄云須
多羅入胎經

犀提和經卷一
抄入度集

須陀利經卷一

不蘭伽經卷一

小申日經卷一

波羅柰輝四姓經卷一

大姓家主叩書不經卷一

十六

提謂經卷一

強羅經卷一

隨迦經卷一
舊錄所載
云晉言賢強

金轉龍王經卷一

盤達龍王經卷一
舊錄所載

蘇曷龍王經卷一

三龍王經卷一

菩薩作六牙象本事經卷一

菩薩作龜本事經卷一
舊錄所載

菩薩師子王經卷一

菩薩為魚王經卷一
舊錄所載

象王經卷一
舊錄所載

虎王經卷一

鼈王經一卷或云菩薩曾為鼈王經

蠍王經卷一

養牛經卷一

牛米自供養一卷舊錄云牛米自供經

行放食牛經一卷舊錄所載

隨釋迦牧牛經一卷舊錄所載

餓鬼經卷一

閻羅王經卷一

藥經卷一

慧達經卷一

毒龍蛇施經卷一

放牛法經卷一

一十七

鐵杵泥犁經卷一

緣經卷一

苦慧經卷一

法足經卷一

身數經卷一

布施經卷一

孝順經卷一

度世經卷一

法藏經卷一

善態經卷一

名相經卷一

滅怪經卷一

安鉢經卷一

雜讚經卷一

選福經卷一

助善經卷一

古來經卷一

緣本經卷一

明住經卷一

植質經卷一

怪異經卷一

本鉢經卷一

諸法經卷一

法嚴經

一卷舊錄所載
即是等入法嚴

漸備經

一卷是漸
備之一卷

譬四經

一卷舊
錄所載

與脫經

一卷

寶見經

一卷

明義經

一卷

雜事經

一卷

釋論

一卷疑是
大智論抄之一卷

旨解經

一卷疑即
義旨雜解

寶智慧經

一卷舊
錄所載

伏願經

一卷

真提經

一卷

見在經

一卷

釋學經

一卷

初受道經

一卷舊
錄所載

度道俗經

一卷

學經福經

一卷舊
錄所載

諸福德經

一卷

施色力經

一卷

戒法律經

一卷

未生火經

一卷

成敗品

四卷經目或云成敗品第一
以是樓炭經之一品

念佛品經

一卷

閻浮利經

一卷

說人身經

一卷

色入施經

一卷

止寺中經

十八卷舊
錄所載

未生災經

一卷

須彌山經

一卷

世間珍寶經

一卷舊錄云世間珍寶經

無端底持經

一卷舊錄云無端底持經

安般行道經

一卷舊錄

現道神足經

一卷

解慧微妙經

一卷舊錄

失道得道經

一卷舊錄

心墮心識經

一卷舊錄云有注

檢意向正經

一卷舊錄

悔過除罪經

一卷

道德果證經

一卷舊錄

成行無想經 一卷

深自僥倖經 一卷

布施持戒經 一卷

浴像功德經 一卷

生西方齋經 一卷

父子因緣經 一卷舊錄

螢火六度經 一卷舊錄有明度經十卷云一名螢火明度經

有疑往解經 一卷

雜阿舍經 一卷舊錄

長阿舍方法經 一卷

小觀世樓炭經 一卷舊錄

禮敬諸塔經 一卷

浴僧功德經 一卷

造浴室法經 一卷

六足阿毗曇經 一卷

陀隣尼目佉經卷一

布施度無極經一卷疑是六度集之一卷

內禪波羅蜜經一卷舊錄所載

令人孝有德經卷一

甚深大迴向經卷一

人於出家者經卷一

地水火風空經卷一

持戒教人殺生經卷一

七月十五日臘法經卷一

功高憍慢有二輩經卷一

心應深貪慕經卷一

求欲者除意經卷一

歡喜布施有五事經卷一

木捨刺脚因緣經一卷出典起行經

三夢經卷一

三乘無當經卷一

四輩經一卷舊錄云四輩弟子起或云四輩學經

四等意經卷一

四正斷經卷一

四厚經卷一

五穀世經卷一

五戒報應經卷一

三悔處經卷一

四署經卷一

四意止本經卷一

大四諦經一卷舊錄所載

五署經卷一

五方便經一卷舊錄所載

五惟越羅名解說經一卷舊錄所載

五亂經一卷 五耶經一卷

五陰經一卷舊錄所載

中五濁世經一卷舊錄所載

六波羅蜜經一卷舊錄所載

六衰事經一卷 六禪經一卷

六度六十行經一卷

六輩阿惟越致經一卷

七眾經一卷 七流經一卷

七使經一卷 七輩人橫死經一卷

大七車經一卷舊錄所載 七歲作善經一卷

八正八邪經一卷舊錄所載

八方萬物無常經一卷

八總持經一卷舊錄所載

八輩經一卷舊錄所載 八雙經一卷

八部僧行名經一卷舊錄所載

九結經一卷 九惱經一卷

九道觀身經一卷 十部僧經一卷

十二意經一卷

十二阿練若高行經一卷

十二部經名卷一

大十二因緣經一卷舊錄所載

十八難經一卷舊錄所載

三十二僧那經卷一

五十德相經卷一

五十二章經一卷舊錄所載別有孝明四十二章

六十品經一卷

七十二觀身經卷一

百八愛經一卷舊錄所載似抄五蓋疑結經

二百五十戒經一卷舊錄並云有六種異出

三十四意經卷一

六十二疑經卷一

百法經卷一

惟日三昧經卷一

速慧三昧經一卷舊錄所載一名文殊師利問菩薩十事行經

月電三昧經卷一

無言三昧經卷一

小安般舟三昧經一卷舊錄所載

阿和三昧經卷一

禪行斂意經一卷舊錄云禪行極意經

禪數經一卷舊錄所載

禪行法經卷一

日月譬經卷一

須彌山譬經卷一

海水譬經卷一

功德天譬經卷一

金剛譬經卷一

明珠譬經卷一

四大譬經卷一

般若波羅蜜偈卷一

太子出國二十偈卷一

佛十力偈卷一

十方佛神呪卷一

大總持神呪卷一
一卷舊錄
云總持呪

藥草喻經卷一

賢劫譬經卷一

寶藏譬經卷一

聚木譬經卷一

化譬經卷一
一卷舊錄
云化喻經

佛清淨偈卷一

群生偈卷一
一卷舊錄
所載

四天王神呪卷一

護諸比丘呪卷一
一卷出
生經

十二因緣結縷神呪卷一

摩訶神呪卷一

降魔神呪卷一

威德陀羅神呪卷一
十五

異出般舟三昧經卷一

異出寶藏經卷一

異出普門經卷一
一卷目錄云
向一萬言

異出義足卷二

移山神呪卷一

和摩結神呪卷一

異出四諦經卷一

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

異出菩薩本經卷一

異出逝童子經卷一

異出孫陀耶致經卷一

異出十善惡經卷一

異出九傷經卷一

異出了本經卷一

右合四百六十部凡六百七十五卷詳

校群錄名數已定並未見其本今闕此

經右二都件凡一千三百六部合一千

五百七十卷其已寓前件八百四十六部八百九十五卷在藏未

考四百六十部六
百七十五卷今開

出三藏記集卷第四下

音釋

齒類羽切 擗說岳切 膏音 齧倪結切 羸限初

切 齒齒也 擗枝也 倭倭堅亮切 倭倭堅亮切 倭胡耿切

切 倭牛昆

切 倭許謁

切 倭許謁

切 倭許謁

切 倭許謁

切 倭許謁

切 倭許謁

出三藏記集錄下卷第五

戶六

釋僧祐撰

新集抄經錄第一

新集安公疑經錄第二

新集疑經錄第三

新集安公注經及雜經志錄第四

小乘迷學竺法度造具儀記第五

長安敬法師喻疑第六

新集抄經錄第一

抄經者蓋據舉義要也昔安世高

抄出修行為大道地經良以廣譯為

難故省文略說及支謙出經亦有李抄此並約寫胡本非割斷成經也而

後人弗思肆意抄撮或甚散眾品或

爪剖正文既使聖言離本復令學者

逐末竟陵文宣王慧見明深亦不能

免若相競不已則歲代彌繁蕪黷法

寶不其惜歟名部一成難用刊削其

安公時抄志附本錄新集所獲撰目

如左庶誠來業無効尤焉

抄華嚴經十四卷抄方等大集經十二卷

抄菩薩地經十二卷

抄法句辭經三十八卷

出三藏記集卷下卷第五 第二張 卷九

抄阿耨末經四卷 抄淨慶三昧經四卷

抄摩訶摩耶經三卷 抄胎經三卷

抄央掘魔羅經二卷 抄報恩經二卷

抄頭陀二卷 抄律中事 抄義足經二卷

抄法華藥王品一卷

抄維摩詰所說佛國品一卷

抄維摩詰方便品一卷

抄維摩詰問疾品一卷

抄安般守意經一卷 抄菩薩本業經一卷

抄菩薩本業頌行品一卷

抄四諦經要觀一卷 抄法律三昧經一卷

抄照明三昧不思議事經一卷

抄諸佛要集經一卷

抄大乘方等要慧經一卷

抄普賢觀懺悔法一卷

抄樂瓔珞莊嚴方便經一卷

抄未曾有因緣經一卷

抄阿毗曇五法行經一卷

抄諸法無行經一卷 抄無為道經一卷

抄分別經一卷 抄德光太子經一卷

抄魔化比丘經一卷

抄優婆塞受戒品一卷

出藏記集錄下卷第五 第三張 攝字号

抄優婆塞受戒法一卷

抄貧女為國王夫人經一卷 從華嚴經至貧女為

國王夫人凡二十六部並齊竟陵文宣王所抄凡抄字在經題上者皆文宣所抄也

般若經問論集二十卷 即大智論抄或云要論或

云略論或上釋論

右一部凡二十卷廬山沙門釋

慧遠以論文繁積學者難究故

略要抄出

抄成實論九卷 齊武帝永明七年十二月竟陵文宣王請定林

上寺釋僧柔小莊嚴寺釋惠次等於著如寺共抄出

淨度三昧抄一卷 律經雜抄一卷

永樂北藏

出三藏記集

本起抄經一卷 跋抄經一卷 舊錄所載

五百梵律經抄一卷 舊錄所載

大海深嶮抄經一卷 上六抄經是舊抄今並闕本

抄為法捨身經六卷 抄字在上似是文宣王所抄今闕此經

法苑經一百八十九卷 此一經近世抄集據撰羣經以

類相從錄立号法苑經八抄數今闕此經

右抄經四十六部凡三百五十一

卷其四十八部一百五十一卷並

有經其八部二百一卷今闕

新集安公疑經錄第二 安法師造

外國僧法學皆跪而口受同師所受

若二十轉以授後學若有一字異

第一三六册

出三藏記集卷第五 第四張 極

者共相推按得便擯之僧法无繼也
經至晉土其年未遠而慧事者以沙
標金斌斌如也而无括正何以別真
偽乎農者禾草俱在后稷為之嘆
息金匱玉石同緘卞和為之懷耻
安敢豫學次見涇清雜沍龍馳並進
豈不耻之今列意謂非佛經者如左
以示將來學士共知鄙信焉

寶如來經二卷 南海胡作或六寶如來三昧經
定行三昧經一卷 或云佛遺定行摩目捷所問經
真諦比丘慧明經一卷 或云慧明比丘經或六清淨真諦經

尸吒國王經一卷 或云尸吒黃羅國王經或云黃羅王經

曾有万字經一卷 或云曾現万字經

薩和菩薩經一卷 菩薩起菩薩

善信女經二卷 或云善信經

護身十二妙經一卷 一名度世護世經

度護經一卷 或云度護法經 毗羅三昧經二卷

善王皇帝經二卷 或云善王皇帝功德尊經或為一卷

惟務三昧經一卷 或云惟務三昧經

阿羅呵公經一卷 或云相國阿羅呵公經

慧定普遍神通菩薩經一卷 舊經六卷

定普遍國土神通菩薩經

陰馬藏經一卷 或云陰馬藏經

大三藏記集錄下卷第五 第五張 檢字号
大阿育王經一卷 女佛在波羅本者

四事解脫經一卷 或云四事解脫度人經

大阿那律經一卷 非八念者

貧女人經一卷 名難陀者善師去貧女難陀經 鑄金像經一卷 開

四身經一卷 開 普慧三昧經一卷 開

阿秋那經一卷 舊錄大阿秋那三昧經

兩部獨證經一卷 開 法本齋經一卷 西涼州來開

覓歷所傳大比丘及戒一卷

右二十六部三十卷

新集疑經偽撰雜錄第三

長阿鎗經去佛將涅槃為比丘說四

大教法若聞法律當於諸經推其虛實與法相違則非佛說又大涅槃經

去我滅度後諸比丘輩抄造經典令法淡薄種智所照驗於今矣自像運

澆季浮競者多或憑真以攝偽或飾虛以亂實昔安法師指出偽經二十

六部又指慧達道人以為深戒古既有之今亦宜然矣祐按閱羣經廣集

同異約以經律頗見所疑夫真經體趣融然深遠假託之文辭意淺雜玉

石朱紫無所逃形也今區別所疑注之於錄并近世妄撰亦標于末並依

出三藏記集卷第五 第六 第七

倚雜經而自製名題進不聞遠適外
域退不見承譯西賓我聞興於戶牖
印可出於骨懷誑誤後學良足寒心
既躬所見聞寧敢嘿已嗚呼來葉慎
而察焉

比丘應供法行經一卷 此經前題云
羅什出祐案

經卷皆無此經名兼舉什所
前又無此經故入疑錄

居士請僧福田經一卷 此經前題云
無識出葉熾所

出无此故
入疑錄

灌頂度星招魂斷絕復連經一卷

決定罪福經一卷 無為道經二卷

情離有罪經一卷 燒香呪願經一卷 或大呪
願經

安墓呪經一卷 觀月光菩薩記一卷

佛鉢經一卷 或云佛鉢記甲申年大
水及月光菩薩出專

弥勒下教一卷 在鉢
記後 九十六種道一卷

右十二部經記或義理乖背或

文偈淺鄙故入疑錄庶私蕪穢

以顯法寶

灌頂經一卷 一名華野環瑠光經或名灌
頂拔除過罪生死得度經

右一部宋孝武帝大明元年祿

陵鹿野寺比丘慧簡依經抄撰

此經後有續命法
所以備行於世

提謂波利經二卷 舊別有提
謂經一卷

出三藏記集卷第五 第七行 經字

右一部宋孝武時北國比丘曇靖撰

寶車經一卷 或六妙好寶車菩薩經

右一部北國淮州比丘曇辯撰

青州比丘道侍改治

菩提福藏法化三昧經一卷

右一部齊武帝時比丘道備所

撰備易名道敬

佛法有六義第一應知一卷 未得本

六通无礙六根淨業義門一卷 未得本

右二部齊武帝時比丘釋法願

抄集經義所出雖引經義異於

偽造然既立名号則一部懼後

代疑乱故明注千錄

佛所制名數經五卷

右一部齊武帝時比丘釋王宗

所撰抄集衆經有似數林但題

稱佛制懼乱名實故注于錄

衆經要攬法偈二十一首一卷

右一部梁天監二年比丘釋道

歡撰右合二十部二十六卷

疑經兩錄合四十六部五十六

卷其三十八部失源八部有人名

新集安公注經及雜經志錄第四

三藏經集卷第五 第八

天日月麗天衆星助燿雨從龍降虬池佐潤由是豐澤洪沾大明煥赫也而猶有燧火於雲夜抱瓮於漢陰者時有所不足也佛之著教真人發起大行於外國有自來矣延及此土當漢之末世晉之盛德也然方言殊音文質從異譯胡為晉出非一人或善胡而質晉或善晉而未備胡衆經皓然難以折中竊不自量敢豫僧數既荷佐化之名何得素飡終日乎輒以洒掃之餘暇注衆經如左非敢自必

值聖心庶望孝文時有合義願將來善知識不吝其默守莫抱瓮燧火謹有微益

光讚折中解一卷 光讚抄解一卷

般若放光品者分別盡漏而不證八地也源派浩汗厥義幽邃非彼草次可見宗席之義也安為折疑准一卷折疑略二卷起盡解一卷

道行品者般若抄也佛去世後外國高明者撰也辭句質複首尾不隱為集異注一卷

大小十二門者禪思之與府也為各

出三藏記集錄下卷第五 第九張 攝字

作注大作注大十二門二卷小十一

門一卷 今有

了本生死者四諦四信之玄蘊也為

注一卷 今有 密迹金剛經持心梵天經

右二經者護公所出也多有隱義

為作甄解一卷

賢劫八万四千度無極者大乘之妙

目也為解一卷

人本欲生經者九止八脫之妙要也

為注揅解一卷 今有

安般守意多念之要藥也為解一卷 今有

陰持入者世高所出殘經也淵派美

妙至道直運也為注二卷 今有

大道地者修行抄也外國所抄為注

一卷

衆經衆行或有未曾共和者安集之

為十法句義一卷連雜解共卷

義指者外國沙門於此土所傳義也

玄諸部訓異欲廣來學視聽也增之

為注一卷

九十八結者阿毗曇之要義為解一

卷連約通解共卷

又為三十二相解一卷

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

出三藏記集卷第五 第十版 經字号

三界諸天混然淆雜安為錄一卷今有

此土眾經出不一時自孝靈光而已

采迄今晉康寧二年近二百載值殘

出殘遇全出全非是一人難卒綜理

為之錄一卷今有

答沙汰難二卷 答法將難一卷

西域志一卷

凡二十七卷其諸天錄經錄及答沙

汰難至西域志雖非注經今依安舊

錄附之于末 僧法及所誦出經人疑錄

寶頂經一卷 永元九年出時年九歲

淨土經七卷 永元元年出時年九歲

正頂經一卷 永元元年出時年九歲

法華經一卷 永元九年出時年九歲

藥草經一卷 永元二年出時年十歲

太子經一卷 永元二年出時年十歲

伽耶波經一卷 永元二年出時年十歲

波羅柰經一卷 中興元年出時年十二歲

優婁頻經一卷 中興元年出時年十二歲

益意經二卷 天監元年出時年十三歲

般若得經一卷 天監元年出時年十三歲

華嚴瓔珞經一卷 天監元年出時年十三歲

踰陁衛經一卷 天監四年臺內華光
殿出時年十六

阿那含經二卷 天監四年出時年十六

妙音師子吼經三卷 天監四年出年十六借法家

出乘師子吼經一卷 天監三年出時年十五

勝鬘經一卷 永元元年出時年九歲

優曇經一卷

妙莊嚴經四卷

維摩經一卷 江寧出

序七世經一卷

右三十一種經凡三十五卷

永樂北藏

出三藏記集

第一三六冊

經如前件齊末太學博士江泌處女
且子所出初且子年在齠齯有時閑
目靜坐誦出此經或說上天或稱神
授發言通利有如宿習令人寫出俄
而還止經歷旬朔續復如前京都道
俗咸傳其異今上勅見面問所以其
依事奉答不異常人然篤信正法少
修梵行父母欲嫁之誓而弗許後遂
出家名僧法住青園寺祐既取集正
典檢括異聞事接耳目就求省視其
家秘隱不以見示唯得妙音師子吼
經三卷以備疑經之錄此且以天監

出三藏記集下卷之三

第十二

經

年三月亡有好事者得其文蹟前後
所出定

二十餘卷厥舅孫質以為真經行誦
勸化取合傳寫既潦毫牘必存於世
昔漢建末濟陰丁氏之妻忽如中疾
便能胡語又求紙筆自為胡書復有
西域胡人見其此書云是經荊推尋
往古不無此事但義非金口又無師
譯取捨兼懷故附之疑例

薩婆若陀眷屬莊嚴經一卷

二十餘經

右一部梁天監九年郢州投陀道

人妙光戒歲七臘矯以勝相諸及
嫗人僉稱聖道彼州僧正議欲駁
擯遂潛下都住普弘寺造作此
經又寫在屏風紅沙映覆香花供
養雲集四部觀供煙塞事源顯發
勅付建康辨覈疑狀云抄略諸經
多有私意妄造借書人路琰屬辭
潤色獄牒妙光巧詐事應慙形路
琰同謀十歲謫貳即以其年四月
二十一日勅僧正慧超令喚京師
能講大法師宿德如僧祐曇准等
二十人共至建康前辨妙光事起

出三藏經集錄下卷第五 第十三段 猛字

即奉旨與曇准僧祐法寵慧令慧
集智藏僧曼法雲等二十人於縣
辯問妙光伏罪事事如膝眾僧詳
議依律擯治天恩免死恐於偏地
復為惑亂長繫東治即取拾此經
得二十餘本及屏風於縣燒除然
猶有零散恐亂後生故復略記括

若隨長者是妙光父名妙光
弟名金剛德體弟子名師子

法苑經一百八十九卷

抄為法捨身經六卷

右二部蓋近世所集未詳年代人

名悉摠集羣經以類相從既立号
法苑則疑於別經故注記其名以
示後學卷數雖多猶是前錄眾
經故不入部最之限

小乘迷學竺法度造異儀記第五
夫至人應世觀眾生根根力不同設
教亦異是以三乘立軌隨機而發五
時說法應契而化公應以至妙因小
以及大階漸殊時教之體也自正法
稍遠受學乖于外域諸國或偏執小
乘最後涅槃顯明佛性而猶執初教
可謂膠柱鼓琴者也元嘉中外國商

出三藏記集卷下及第五第十四張 樓字

人生婆勒久停廣州每往來求利於南康郡生兒仍名南康長易字金伽後得入道為曇摩耶舍弟子改名法度其人私雖外國實生漢土天竺科軌非其所諳但性存矯異欲以攝物故執學小乘去無十方佛唯禮釋迦而已大乘經典不聽讀誦反抄著衣以此為法常用銅鉢無別應器乃令諸匠作鎮肩衣似匠師檀縫之為囊恒著肩上用不用坐以表衆異每至出路相捉而行布薩悔過但伏地相

向而不胡跪法度善聞漢言至授戒先作胡語不令漢知索律之明文授法資解言不相領不得法事而生度昧回面行詭術明識之衆咸共駁棄唯宗故丹陽尹頽竣女宣業寺尼法弘交州刺史張牧女弘光寺尼普明等信受其教以為真實雖出貴族而識謝慧心毀世方等既絕法雨妄學詭科乖背律儀來苦方深良可愍傷自正化東流大乘日曜英哲頂受遍寓服膺而使迷偽之人專行偏教莫或振止何其甚哉昔慧導拘滯疑

世三藏記集卷第五 華嚴經疏 四
惑大品曇樂偏執非撥法華同天下
之明信已情之謬關中大衆固已指
為無間矣至如彭城僧測誹謗涅槃
言根銷爛現表厥殃大乘難誣亦可
驗也尋三人之惑並惡止其躬而望度
之悖以毒飲人凡女人之性智弱信
強一受偽教則同惑相挺故京師穀
寺遂塵異法東境居衆亦時染此風
將恐邪路易開漕汙不已譬乎斯豈
魔斷大乘故先悔女人歟此實開士
之所痛悼而法主所宜定制也大方

便經云釋迦如來昔為比丘專以四阿
含教化謗毀方等於無數劫受大苦
報從阿鼻出發大乘心致成正覺後
進之賢宜思防斷古今明誠可不慎乎
昔慧散法師久歎愚迷製此喻疑防
於今日故存之錄未雖於錄非類顯
證同矣

喻疑第六

長安散法師

夫應而不寂感之者至感有精麁應亦
不一影響理也若以方斯之非徒乖
其圓乃亦喪其方故以備聞之悟喻
其所疑疑非膏肓必為治若治所

出三藏記集錄下卷第五 前六張 祖字号

不至喻復其如之何並可詳覽往喻
昔漢室中興孝明之世無盡之照始
得攝光此壤於二五之照當是像法
之初自尔已來西域名人安侯之徒
相繼而至大化文言漸得測照邊俗
陶其鄙倍漢末魏初廣陵彭城二
相出家並能任持大照尋味之賢始
有講次而恢之以裕義迂之以配說
下至法祖孟詳法行康會之徒撰集
諸經宣暢幽旨粗得充允祖聽暨今
附文求旨義不遠宗言不乖實起之

於亡師及至符并龜茲三王來朝持
法之宗亦並與經俱集究摩羅法師
至自龜茲持律三藏集自罽賓禪師
徒衆尋亦並集關中洋洋十數年中
當是大法復興之盛也散才常人鄙
而得廟對宗正陶譯玄典法言無日
不聞聞之無要不記故敢依准所聞
寄之紙墨以宣所懷什公亡大教興
世五十餘年言無不實實無不益益
而為言無非教也實而為稱無非實
也實以如意為喻教以正失為體若
能體其隨宜之旨則言無不深若守

其一照則惑无不至今此世界以雜為名則知本自離薄本自離薄則易為風波風波易以動不淳易為離易動易離故大聖隨宜而進進之不以一途三乘離化由之而起三藏祛其滌滯般若除其虛妄法華開一究竟涅洹闡其實化此三津開照無遺矣但優劣存乎人深淺在其悟任分而行無所感否前五百年也此五百年中得道者多不得者少以多言之故曰正法後五百年唯相是非執競盈

路得道者少不得者多亦以多自之名為像法像而非真失之由人由人之失乃有非跋真言芥戟實化无擇起於骨中不救出自唇吻三十六國小乘人也此輩源於秦地慧導之徒遂復不信大品既蒙什公入開開託真照般若之明復得揮光末俗朗茲實化尋出法華開方便門令一實究竟廣其津途欣樂之家景仰沐浴真復不知老之將至而曇樂道人以偏執之見而復非之自畢幽途永不可誨今大般涅槃經法顯道

出三藏記集卷第十八 持守

人遠尋真本於天竺得之持至揚都
大集京師義學之僧百有餘人師執
本衆而譯之詳而出之此經云涅槃
不滅佛有真我一切衆生皆有佛性
皆有佛性學得成佛佛有真我故
聖鏡特宗而為衆聖中王涅槃永存
為應照之本大化不滅真本存焉而
復致疑安於漸照而排跋真誨任其
偏執而自幽不救其可如乎此正是
法華開佛知見開佛知見今始可悟
金以瑩明顯發可知而復非之大化

之由而有此心經言闡提真不虛也
此大法三門皆有成證昔朱士行既
襲真式以大法為已任於維中講中
小品亦徃徃不通乃出流沙尋求大
品既至于填果得真本即遣弟子十
人送至維陽出為晉音未發之間彼
土小乘學者乃以聞王玄漢地沙門
乃以婆羅門書或亂真言王為地主
若不折之斷絕大法聲盲漢地王之
咎也王即不聽時朱士行乃求燒經
為證王亦從其所求積薪十車於殿
階下以火焚之士行臨階而發誠誓

若漢地大化應流布者經當不燒若其不應命也如何言已投之火即為滅不損一字遂得有此法華正本於于填大國揮光重壤踊出空中而得流此此大般涅槃經既出之後而有嫌其文不便者而更便改之人情小惑有慧祐道人私以正本雇人寫之客書之家忽然火起三十餘家一時蕩然寫經人於灰火之中求銅鐵器物忽見所寫經本在火不燒及其所寫一紙陌外亦燒字亦無損餘諸巾紙

寫經竹簡皆為灰燼此三經者如什公所言是大化三門無極真體皆有神驗無所疑也什公時雖未有大般涅槃文已有法身經明佛法身即是涅槃與今所出若合符契此公若得聞此佛有真我一切衆生皆有佛性便當應如白日照其骨衿甘露潤其四體無所疑也何以知之每至苦問佛之真主亦復虛妄積功累德誰為不惑之本或時有言佛若虛妄誰為真者若是虛妄積功累德誰為其主如其所探令言佛有真業衆生有真

性雖未見其經證明評量意便為不
乖而亦曾問此土先有經言一切衆
生皆當作佛此云何答言法華開佛
知見亦可皆有為佛性若有佛性復
何為不得皆作佛耶但此法華所明
明其唯有佛乘無二無三不明一切
衆生皆當作佛皆當作佛我未見之
亦不抑言无也若得聞此正言真是
會其心府故知聞之必深信受同吾
之肆學正法者小可虛其衿帶更聽
往喻如三十六國著小乘者亦復自

以為日月之明无以進於已也而大
心寡朗乃能鄙其狂而偏執自貽重
罪慧道之非大品而尊重三藏亦不
自以為照不周也曇樂之非法華憑
陵其氣自以為是天下悠悠唯已一
人言其意亦無所與讓今疑大般涅
洹者遠而求之正當以一切衆生皆
有佛性為不通真照真照自可照其
虛妄真復何須其照一切衆生既有
偽矣別有真性為不變之本所以陶
練既精真性乃發恒以大慧之明除
其虛妄虛妄既盡法身獨存為應化

出三藏記集錄下卷第五 第三十一紙 抄

之本應其所化能成之緣一人不度
吾終不捨此義如驗復何為疑耶若
於真性法身而復致疑者恐此邪心
無處不惑佛之真我尚復生疑亦可
不信佛有正覺之照而為一切種智
也般若之明自是照虛妄之神器復
何與佛之真我法身常存一切皆有
佛之真性真性存焉學不越崖成不
乖本乎而欲以真照無虛言言而亦
无佛我亦无泥洹是邪見但知執此

照惑之明不知無惑之性非其照也
為欲以此誣訥天下天下之人何可
誣也所以遂不開嘿而驟明明此照
者是惜一肆之上而有鏤金之說一
市之中而言有虎者三易惑之徒則
將為之所染皆為不救之物亦得已
而言之豈其好明人罪耶實是鑊
鑿手不得不斬幸有深識者體其不
嘿之盲未深入者尋而悟之以求自
清之路如其已不可喻吾復其如之何
出三藏記集錄下卷第五

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

出三藏記集序卷第六

戶七

梁 釋 僧 祐 撰

四十二章經序 安般守意經序

安般注序 安般守意經序

陰持入經序 人本欲生經序

了本生死經序戶七 十二門經序

大十二門經序 法鏡經序

四十二章經序第一未詳作者

昔漢孝明皇帝夜夢見神人身體有金色項有日光飛在殿前意中欣然甚悅之明日問

群臣此為何神也有通人傅毅曰臣聞天竺有得道者號曰佛輕舉能飛殆將其神也於是上悟即遣使者張騫羽林中郎將秦景博士弟子王遵等十二人至六月支國寫取佛經四十二章在十四石函中登起立塔寺於是道法流布處處修立佛寺遠人伏化願為臣妾者不可稱數國內清寧含識之類蒙恩受賴于今不絕也

安般守意經序第二 吳沙門康僧會

夫安般者諸佛之大乘以濟衆生之漂流也
其事有六以治六情情有內外眼耳鼻口身
心謂之內矣色聲香味細滑邪念謂之外也
經曰諸海十二事謂內外六情之受邪行猶
海受流餓夫夢飯蓋無滿足也心之溢盪無
彼不浹恍惚髣髴出入無間視之無形聽之
無聲逆之無前尋之無後深微細妙形無絲
髮梵釋僊聖所不能照明默種子此化生乎
彼非凡所覩謂之陰也猶以晦曠種夫菜芥
闔手覆種莩有萬億旁人不覩其形種家不

知其數也一朽乎下萬生乎上彈指之間心
九百六十轉一日一夕十三億意意有一身
心不自知猶彼種夫也是以行寂繫意著息
數一至十十數不誤意定在之小定三日大
定七日寂無他念泊然若死謂之一禪禪棄
也棄十三億穢念之意已獲數定轉念著隨
獨除其八正有二意意定在隨由在數矣垢
濁消滅心稍清淨謂之二禪也又除其一注
意鼻頭謂之止也得止之行三毒四趣五陰
六冥諸穢滅矣冥然心明踰明月珠姪邪汚

心猶鏡處泥穢垢汚焉偃以照天覆以臨土
聰睿聖達萬土臨照雖有天地之大靡一夫
而能覩所以然者由其垢濁衆垢汚心有踰
彼鏡矣若得良師剗刮瑩磨薄塵微曠蕩使
無餘舉之以照毛髮面理無微不察垢退明
存使其然矣情溢意散念萬不識一矣猶若
於市馳心放聽廣采衆音退宴存思不識一
夫之言心逸意散濁翳其聰也若自閑處心
思寂寞志無邪欲側耳靖聽萬句不失片言
斯著心靖意清之所由也行寂止意懸之鼻

頭謂之三禪也還觀其身自頭至足反覆微
察內體汚露森楚毛豎猶觀膿涕於斯具照
天地人物其盛若衰無存不亡信佛三寶衆
冥皆明謂之四禪也攝心還念諸陰皆滅謂
之還也穢欲寂盡其心無想謂之淨也得安
般行者厥心即明舉眼所觀無幽不覩往無
數劫方來之事人物所更現在諸刹其中所
有世尊法化弟子誦習無遐不見無聲不聞
恍惚髣髴存亡自由大彌八極細貫毫釐制
天地住壽命猛神德壞天兵動三千移諸刹

入不思議非梵所測神德無限六行之由也
世尊初欲說斯經時大千震動人天易色三
日安般無從質者於是世尊化爲兩身一曰
何等一曰尊主演千斯義出矣大士上人六
雙十二輩靡不執行有菩薩者安清字世高
安息王嫡后之子讓國與叔馳避本土翔而
後進遂處京師其爲人也博學多識貫綜神
模七正盈縮風氣吉凶山崩地動鍼脉諸術
觀色如病鳥獸鳴啼無音不照懷二儀之弘
仁愍黎庶之頑闇先挑其耳却啓其目欲之

視聽明也徐乃陳演正真之六度譯安般之
秘奧學者塵興靡不去穢濁之操就清白之
德者也余生末蹤始能負薪考妣殂落三師
凋喪仰瞻雲日悲無質受昧言顧之潛然出
涕宿祚未沒會見南陽韓林潁川皮業會稽
陳慧此三賢者信道篤密執德弘正烝烝進
進志道不倦余之從請問規同矩合義無乖
異陳慧注義余助斟酌非師不傳不敢自由
也言多鄙拙不究佛意明哲衆賢願共臨察
義有眩瞶加聖刪定共顯神融矣

安般注序第三

晉沙門釋道安

安般者出入也道之所寄無往不因德之所
寓無往不託是故安般寄息以成守四禪寓
骸以成定也寄息故有六階之差寓骸故有
四級之別階差者損之又損之以至於無爲
級別者忘之又忘之以至於無欲也無爲故
無形而不因無欲故無事而不適無形而不
因故能開物無事而不適故能成務成務者
即萬有而自彼開物者使天下兼忘我也彼

我雙廢者守于唯守也故修行經以斯二法
而成寂得斯寂者舉足而大千震揮手而日
月捫疾吹而鐵圍飛微噓而須彌舞斯皆乘
四禪之妙止御六息之大辯者也夫執寂以
御有崇本以動末有何難也安般居十念之
一於五根則念根也故撰法句者屬唯念品
也昔漢氏之未有安世高者博聞稽古特專
阿毗曇學其所出經禪數最悉此經其所譯
也茲乃趣道之要徑何莫由斯道也魏初康
會爲之注義義或隱而未顯者安竊不自量

敢因前人爲解其下庶欲蚊翻以助隨蓋霧
潤以增巨壑也

安般守意經序第四

晉謝敷作

夫意也者衆苦之萌基背正之元本荒迷放
蕩浪逸無涯若狂夫之無所麗愛惡充心耽
昏無節若夷狄之無君微矣哉即之無像尋
之無朕則毫末不足以喻其細迅矣哉僨蹠
惚恍眴而宇宙則奔電不足以比其速是以
彈指之間九百六十轉一日一夕十三億想

念必響報成生死裁一身所種滋蔓彌劫凡
在三界倒見之徒溺喪淵流莫能自反正覺
慈照開示慧路防其終凶之源漸塞忿欲之
微兆爲啓安般之要徑泯生滅以冥寂伸道
品以養恬建十慧以入微繫九神之逸足防
七識之洪流故曰守意也若乃制伏麤垢拂
剋漏結者亦有望見質樂之士閉色聲於規
聽邊塵想以禪寂乘靜泊之楨祥納色天之
嘉林然正志荒於華樂昔習沒於交逸福田
矜執而日零毒根迭興而罪蘖是以輪迴五

趣億劫難拔嬰羅欲網有劇深牢由於無慧
樂定不惟道門使其然也至於乘慧入禪亦
有三輩或畏苦滅色樂宿泥洹志存自濟不
務兼利者爲無著乘或仰希妙相仍有遺無
不建大悲緣盡緣縛者則號緣覺菩薩者深
達有本暢因緣無達本者有有自空暢無者
因緣常寂自空故不出有以入無常寂故不
盡緣以歸空住理而有非所縛非縛故無無
所脫苟厝心領要備有悟理者則不假外以
靜內不因禪而成慧故曰阿惟越致不隨四

禪也若欲塵翳心慧不常立者乃假以安般
息其馳想猶農夫之淨地明鏡之瑩刻矣然
則耘耨不以爲地地淨而種滋瑩刻非以爲
鏡鏡淨而照明故開士行禪非爲守寂在遊
心於玄冥矣肇上七自發心悲盟弘普秉權積德
志期安衆衆雖濟而莫脫六將廢知而去筌矣
是謂菩薩不滅想取證也此三乘雖同假禪
靜至於建志厥初各有攸歸故學者宜恆心
宏模植栽於始也漢之季世有捨家開士安
清字世高安息國王之太子也審榮辱之浮

寄齊死生乎一貫遂脫屣於萬衆抱玄德而遊化演道教以發滕表神變以源之于時俊又歸宗釋華崇實者若禽獸之從麟鳳鱗介之赴虬蔡矣又博綜殊俗善衆國音傳授斯經變爲晉文其所譯出百餘萬言探暢幽蹟淵玄難測此安般典其文雖約義關衆經自淺至精衆行具舉學之先要孰踰者乎行者欲凝神反朴道濟無外而不循斯法者何異別夫之陟太山無翅而圖昇虛乎釋迦如來妙慧足於曩劫歷無數以潛化至于衆生運

會圓滿告成而猶現行六年以爲教端者誠以鎮一紛耶莫尚茲也由是而觀可不務欺敷染習沉冥積罪歷劫生與佛乖弗覩神化雖以微祚得稟遺典而情想繁蕪道根未固仰欣聖軌未一暫履夕惕戰懼怒焉如情是以誠心諷誦以鍾識習每遭明叡輒咨凝滯然冥宗已遠義訓小殊乃採集英彥載而載焉雖粗聞大要未悟者衆於是復率愚思推檢諸數尋求明證遂相繼續撰爲注義并沙撮大安般修行諸經事相應者引而合之或

以隱顯相從差簡搜尋之煩經道弘深既非
愚淺所能裁衷又辭意鄙拙萬不暢一祇增
理穢敢云足以闡融妙旨乎實欲私記所識
以備遺忘而已耳儻有覽者願亮不逮正其
愚謬焉

陰持入經序第五

晉沙門釋道安

陰持入者世之深病也馳騁人心變德成狂
耳聾口爽耽醉榮寵抱癡投冥酸號三趣其
為病也猶癩疾焉入骨徹髓良醫拱手猶躡

蹶焉來則冥然莫有所識大聖悼茲痛心內
發忘身安赴塗炭舍厚德忍舞擊觀羅密於
重雲止罝網于八極洪癡不得振其翼巨愛
不得逞其足採善心於毫芒拔兇頑於虎口
以大寂為至樂五音不能龍耳其耳矣以無為
為滋味五味不能爽其口矣曜形濁世拯摧
難計陟降教終潛淪無名諸無著等尋各騰
逝大弟子眾深懼妙法混然廢沒於是今迦
葉集結阿難所傳凡三藏焉該羅幽廓難度
難測也世雄授藥必因本病病不能均是故

衆經相待乃備非彥非聖罔能綜練自茲以後神通高士各爲訓釋或攬撰諸經以爲行式譬瓔璣歟擇彼珠珍以色相發佩之冠之爲光爲飾喻繪事歟調別衆彩以圖禪列諸明叡者所撰亦然此經則是其數也有捨家戶七開士出自安息字世高大慈流洽播化斯土譯梵爲晉微顯闡幽其所敷宣專務禪觀醇玄道數深矣遠矣是經其所出也陰入之弊人莫知若是故先聖照以止觀陰結日損成泥洹品自非知機其孰能與於此乎從首至

于九絕都是四十五藥也以慧斷知入三部者成四諦也十二因緣訖淨法部者成四信也其爲行也唯神矣故不言而成唯妙矣故不行而至統斯行者則明白四達立根得眼成十力子紹胄法王奮澤大千若取證則拔三結住壽成道徑至應真此乃大乘之舟楫泥洹之關路于斯晉土禪觀弛廢學徒雖興蔑有盡漏何者禪思守玄練微入寂在取何道猶覘于掌墮替斯要而希見證不亦難乎安來近積罪生逢百罹戎狄孔棘世乏聖導

潛遯晉山孤居離衆幽處窮壑竊覽篇目淺
識獨見滯而不達夙宵抱疑諮諏靡質會太
陽比丘竺法濟并州道人支曇講陟岵冒寇
重爾遠集此二學士高朗博通誨而不倦者
也遂與拚槃暢礙造茲注解世不值佛又處
邊國音殊俗異規矩不同又以愚量聖難以
逮也冀未踐緒者少有微補非敢自必拚究
經旨

人本欲生經序第六

晉沙門釋道安

人本欲生經者照乎十二因緣而成四諦也
本者癡也欲者愛也生者生死也略舉十二
之三以爲目也人在生死莫不浪滯於三世
飄縈於九止綢繆八縛者也十二因緣於九
止則第一人亦天也四諦所鑒鑒乎九止八
解所正正乎八邪邪正則無往而不恬止鑒
則無往而不愉無往而不愉故能洞照傍通
無往而不恬故能神變應會神變應會則不
疾而速洞照傍通則不言而化不言而化故
無棄人不疾而速故無遺物物之不遺人之

不棄斯禪智之由也故經曰道從禪智得近
泥洹豈虛也哉誠近歸之要也斯經似安世
高譯為晉言也言古文悉義妙理婉覩其幽
堂之美闕庭之富或寡矣安每覽其文欲疲
不能所樂而現者三觀之妙也所思而存者
想滅之辭也敢以餘暇為之撮注其義同而
文別者無所加訓焉

了本生死經序第七

晉沙門釋道安

夫四信妙輿者衆祐之寶軒也以運連縛倒

見衆生凡在三界罔弗冠癡佩行嬰舞生死
而趨陰堂揖讓色味驂惑載疑驅馳九止者
也既則狎賢侮聖縱其姦慝貪劔恚鉞梟截
玄路群誹上要殃禍備嘗矣世雄顧愍深圖
變謀法旂曜於重寃道鼓震於雷吼寂千障
乎八紘慧戈陷乎三有於是碎癡冠決嬰珮
升信車入諦軌則因緣息成四喜矣故曰了
本生死也了猶解也本則癡也元也如來指
舉一隅身子伸敷高旨引興幽讚美矣盛矣
夫計身有命則隨緣縛謗佛毀信若彌綸於

幽室矣夫解空無命則成四諦照然立信若
日殿之麗乾矣斯乃五十六藥之崇基淵乎
蓋衆行之宗也開微成務孰先者乎佛始得
道隆建大哀此經則十六之一也其在天竺
三藏聖師莫不以爲教首而研幾也漢之季
世此經始降茲土雅邃奧邈少達旨歸者也
魏代之初有高士河南支恭明爲作注解探
玄暢滯真可謂入室者矣俊哲先人足以折
中也然童蒙之倫猶有未悟故仍前迹附釋
未訓非苟穿鑿以紫亂朱也儻孤居始進者

可以辯惑焉

十二門經序第八

晉沙門釋道安

十二門者要定之目號六雙之關徑也定有
三義焉禪也等也空也用療三毒網繆重病
嬰斯幽厄其日深矣貪^十圖^{十一}患^{十二}圍^{十三}癡城至固世
人遊此猶春登臺甘處欣欣如居華殿嬉樂
自娛莫知爲苦嘗酸速禍困憊五道夫唯正
覺乃識其謬耳哀倒見之苦傷蓬流之痛爲
設方便防萌塞漸闢茲慧定今自漣滌控銳

解紛返神玄路苟非至德其道不凝也夫邪僻之心必有微著是故禪法以四爲差焉貪淫罔者荒色恃蒸不別尊卑渾心耽緬習以成狂亡國傾身莫不由之虛迷空醉不知爲幻故以死屍散落自悟漸斷微想以至于寂味乎無味故曰四禪也瞋恚圍者爭纖芥之虛聲結澀血之重咎恩親絕於快心交友腐於縱恣含怒徹髓不悛滅族聖人見強梁者不得其死故訓之以等丹心讎親至柔其志受垢舍苦治之未亂淳德邃厚兇不措角況

人害乎故曰四等也愚癡城者誹古聖謗真諦慢二親輕師傅斯病尤重矣以慧探本知從癡愛分別未流了之爲惑練心攘慝狂病瘳矣故曰四空也行者挹禪海之深醴漑昏迷之盛火激空淨之淵流蕩癡塵之穢垢則皎然成大素矣行斯三者則知所以宰身也所以宰身者則知所以安神也所以安神者則知所以度人也然則經無巨細出自佛口神心所制言爲世寶慧日旣沒三界喪目經藏雖存淵玄難測自非至精孰達其微於是

諸開士應真各為訓解釋其幽贖辯其差貫
則爛然易見矣窮神知化何復加乎從十二
門已後則是訓傳也凡學者行十二門却盡
神足城外止癡謂之成五通也三向諸根進
消內結謂盡諸漏也始入盡漏名不退轉諸
佛嘉歎記其成號深不可測獨見曉焉神不
可量獨能精焉陵雲輕舉淨光燭幽移海飛
嶽風出電入淺者如是況成佛乎是乃三乘
之大路何莫由斯定也自始發跡逮于無漏
靡不周而復始習茲定也行者欲崇德廣業

而不進斯法者其猶無柯而求伐不飯而徇
飽難以獲矣醒寤之士得聞要定不亦妙乎
安宿不敏生值佛後又處異國楷範多闕仰
希古列滯而未究寤寐憂悖有若疾首每惜
茲邦禪業替廢敢作注于句末雖未足光融
聖典且發蒙者儻易覽焉安世高善開禪數
斯經似其所出故錄之于末

大十二門經序第九

晉沙門釋道安

夫姪息存乎解色不係防閑也有絕存乎解

形不係念空也色解則治容不能縛形解則無色不能滯不縛者雖天魔玉顏窈窕姿莫足傾之之謂回也不滯者雖遊空無識泊然永壽莫足礙之之謂真也何者執古以御有心妙以了色雖群居猶芻靈泥洹猶如幻豈多制形而重無色哉是故聖人以四禪防淫淫無遺焉以四空滅有有無現焉淫有之息要在明乎萬形之未始有百化猶逆旅也怨憾之興興於此彼此彼既興遂成仇敵仇敵適成勃然赫怒赫怒已發無所不至至不

可至神幽想獄乃毒乃辛欣之甘之是以如來訓之以等等所難等何往不等等心既富怨本息矣豈非爲之乎未有圖難於其易者乎夫然則三事凶耽廢然息矣十二重關廓然闢矣根立而道生覺立而道成莫不由十二門立乎定根以逆道休也大人揮變榮光四塞彈撤安明吹沫千刃默動異刹必先正受明天匪禪無以統乎無方而不留匪定無以周乎萬形而不礙禪定不愆於神變乎何有也至矣盡矣蔑以加矣此經世高所出也

辭旨雅密正而不豔比諸禪經最爲精悉案
經後記云嘉禾七年在建鄴周司隸舍寫緘
在篋匱向二百年矣冥然不行無聞名者比
丘竺道護於東垣界賢者經中得送詣濩澤
乃得流布得經之後俄而其家遇火護若不
覩爲灰炭矣自然將喪斯禪也後死者不得
與聞此經也此經也八音所誨四道作訓約
無乏文重無簡矣精義入神何以上乎前世
又爲懸解一家之傳故筌而次之然世高出
經貴本不飾天竺古文文通尚質倉卒尋之

時有不達今爲略注繼前人之末非敢亂朱
冀有以寤焉
法鏡經序第十

吳沙門康僧會

夫心者衆法之源藏否之根同出異名禍福
分流以身爲車以家爲國周遊十方稟無倦
息家欲難足猶海吞流火之獲薪六邪之殘
已甚於羨藜網之賊魚矣女人佞等三勲其
善僞而信寡家之爲禍也尊邪穢賤清真連
叢瑣謗聖賢興獄訟喪九親斯家之所由矣

是以上士耻其穢懼其厲爲之懾懾如也默
思道邁由明哲之避無道矣剔髮毀容法服
爲珍靖處廟堂練情攘穢懷道宣德闡導壘
瞽或有隱處山澤枕石嗽流專心滌垢神與
道俱志寂齊乎無名明化周乎群生賢聖競
乎清靖稱斯道曰大明故曰法鏡騎都尉安
玄臨淮嚴佛調斯二賢者年在齷齪弘志聖
業鉤深致遠窮神達幽愍世蒙惑不覩大雅
竭思譯傳斯經景模都尉口陳嚴調筆受言
既稽古義又微妙然時干戈未戢志士莫敢

或違大道陵邁內學者寡聞視其景化可
拯塗炭之尤嶮然義壘而不達因閑竭愚爲
之法義喪師歷載莫由重質心憤口悱停筆
愴如追遠慕聖涕泗并流今記識闕疑俟後
明哲庶有暢成以顯三寶矣

尹七

十

出三藏記集序卷第六

音釋

穀魚既切盪徒浪切况虎廣切臆骨切臆骨切臆骨切

閻丘哀切未古未切睽直忍切幾幾切債債切躡躡切躡躡切躡躡切

約約切約約切約約切約約切約約切約約切約約切約約切

也也切也也切也也切也也切也也切也也切也也切也也切

誒誒切誒誒切誒誒切誒誒切誒誒切誒誒切誒誒切誒誒切

鍼鍼切鍼鍼切鍼鍼切鍼鍼切鍼鍼切鍼鍼切鍼鍼切鍼鍼切

八八切八八切八八切八八切八八切八八切八八切八八切

外外切外外切外外切外外切外外切外外切外外切外外切

切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切

也也切也也切也也切也也切也也切也也切也也切也也切

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

出三藏記集序卷第七

梁 釋 僧 祐 撰

道行經序

道行經後記

放光經記

合放光光讚略解

須真天子經記

普曜經記

賢劫經記

般舟三昧經記

尺

首楞嚴三昧經注序

合首楞嚴經記

首楞嚴經後記

新出首楞嚴經序

法句經序

阿維越致遮經記

魔逆經記

慧印三昧及濟方等學二經序讚

聖法印經記

文殊師利淨律經記

王子法益壞目因緣經序

合微密持陀隣尼總持三本

道行經序第一

晉釋道安

大哉智度萬聖資通咸宗以成也地合日照
無法不周不恃不處累彼有名既外有名亦
病無形兩忘玄莫塊然無主此智之紀也夫
永壽莫美乎上乾而齊之殤子神偉莫美於
凌虛而同之消滯至德莫大乎真人而比之
朽種高妙莫大乎世雄而喻之幻夢由此論

之亮為衆聖宗矣何者執道御有卑高有差
此有為之域耳非據真如遊法性冥然無名
也據真如遊法性冥然無名者智度之奧室
也名教遠想者智度之蘧廬也然存乎證者
莫不契其無生而煌眩存乎迹者莫不忿其
蕩冥而誕誹道動必反優劣致殊眩誹不其
宜乎不其宜乎要斯法也與進度齊軫逍遙
俱遊千行萬定莫不以成衆行得字而智進
全名諸法參相成者求之此列也且其經也
進容第一義以為語端追述權便以為談首

行無細而不歷數無微而不極言似煩而各有宗義似重而各有主璫見者慶其邇教而悅寤宏喆者望其遠標而絕目陟者彌高而不能階涉者彌深而不能測謀者慮不能規尋者度不能盡既香冥矣真可謂大業淵數妙矣者哉然凡論之者考文以徵其理者昏其趣者也察句以驗其義者迷其旨者也何則考文則異同每爲辭尋句則觸類每爲旨爲辭則喪其卒成之致爲旨則忽其始擬之義矣若率初以要其終或忘文以全其質者

則大智玄通居可知也從始發意逮一切智曲成決著八地無染謂之智也故曰遠離也三脫照空四非明有統鑑諸法因後成用藥病雙亡謂之觀也明此二行於三十萬言其如視諸掌乎顛沛造次無起無此也佛泥曰戶八後外國高士抄九十章爲道行品三桓靈之世朔佛賈詣京師譯爲漢文因本順旨轉音如已敬順聖言了不加飾也然經既抄撮合成章投音殊俗異譯人口傳自非三達胡能一得本緣故乎由是道行頗有首尾隱者古

賢論之往往有滯任行耻此尋求其本到千
 闌乃得送詣倉垣出為放光品斥重省刪務
 令婉便若其悉文將過三倍善出無生論空
 持巧傳譯如是難為繼矣二家所出足令大
 智煥爾闡幽支識全本其亦應然何者抄經
 刪削所害必多委本從聖乃佛之至誠也安
 不量末學庶幾斯心載詠載玩未墜于地檢
 其所出事本終始猶今折傷玷缺戢然無際
 假無放光何由解斯經乎永謝先喆所蒙多
 矣今集所見為解句下始況現首終隱現尾

出經見異銓其得否舉本證抄敢增損也幸
 我同好飾其瑕謫也

道行經後記第二未詳作者

光和二年十月八日河南洛陽孟元士口授
 天竺菩薩竺朔佛時傳言譯者月支菩薩支

謙時侍者南陽張少安南海子碧勸助者孫

和周提立正光二年九月十五日洛陽城西

菩薩寺中沙門佛大寫之

放光經記第三二十卷者未詳作者

惟昔大魏潁川朱士行以甘露五年出家學

道爲沙門出塞西至于闐國寫得正品梵書
梵本九十章六十萬餘言以太康三年遣弟
子弗如檀晉字法饒送經梵本至洛陽住三
年復至許昌二年後至陳留界倉垣水南寺
以元康元年五月十五日衆賢者共集議晉
書正寫時執梵本者于闐沙門無叉羅優婆
塞竺叔蘭口傳祝太玄周玄明共筆受正書
九十章凡二十萬七千六百二十一言時倉
垣諸賢者等大小皆勸助供養至其年十二
月二十四日寫都訖經義深奧又前後寫者

參校不能善悉至太安二年十一月十五日
沙門竺法寂來至倉垣水北寺求經本寫時
檢取現品五部并梵本與竺叔蘭更共考校
書寫永安元年四月二日訖於前後所寫校
最爲差定其前所寫可更取校晉梵音訓暢
義難通諸開士大學文生書寫供養諷誦讀
者願留三思想其不逮也
合放光光讚略解序第四
晉釋道安

放光光讚同本異譯耳其本俱出于闐國持

來其年相去無幾光讚于闐沙門祇多羅以
泰康七年賣來護公以其年十一月二十五
日出之放光分如檀以泰康三年于闐爲師
送至洛陽到元康元年五月乃得出耳先光
讚來四年後光讚出九年也放光于闐沙門
無又羅執梵竺叔蘭爲譯言少事約刪削復
重事事顯炳煥然易觀也而從約必有所遺
於天竺辭及騰每大簡焉光讚護公執梵本
聶承遠筆受言准天竺事不加飾悉則悉矣
而辭質勝文也每至事首輒多不便諸反覆

相明又不顯灼也考其所出事周密耳互相
補益所悟實多恨其寢逸涼土九十一年幾
至泯滅乃達此邦也斯經既殘不具並放光
尋出大行華京息心居士翕然傳焉中山支
和尚遣人於倉垣斷絹寫之持還中山中山
王及衆僧城南四十里幢幡迎經其行世如
是是故光讚人無知者昔在趙魏迸得其第
一品知有茲經而求之不得至此會慧常進
行慧辯等將如天竺路經涼州寫而因焉展
轉秦雍以晉泰元元年五月二十四日乃達

襄陽尋之玩之欣有所益輒記其所長為略
解如左般若波羅蜜者成無上正真道之根
也正者等也不二入也等道有三義焉法身
也如也實際也故其為經也以如為首以法
身為宗也如者爾也本末等爾無能令不爾
也佛之興滅綿綿常存悠然無寄故曰如也
法身者一也常淨也有無均淨未始有名故
於戒則無戒無犯在定則無定無亂處智則
無智無愚泯爾都忘二三盡息皎然不緇故
曰淨也常道也實際者無所著也泊然不動

湛爾玄齊無為也無不為也萬法有為而此
法淵默故曰無所有者是法之真也由是其
經萬行兩廢觸章輒無也何者癡則無往而
非微終日言盡物也故為八萬四千塵垢門
也慧則無往而非妙終日言盡道也故為八
萬四千度無極也所謂執大淨而萬行正正
而不害妙乎大也凡論般若推諸病之壇服
者理微者也尋眾藥之封域者斷迹者也高
談其轍迹者失其所以指南也其所以指南
者若假號章之不住五通品之不貢高是其

涉百辟而不失午者也宜精理其轍迹又思存其所指則始可與言智已矣何者諸五陰至薩云若則是菩薩來往所現法慧可道之道也諸一相無相則是菩薩來往所現真慧明乎常道也可道故後章或曰世俗或曰說已也常道則或曰無為或曰復說也此兩者同謂之智而不可相無也斯乃轉法輪之日要般若波羅蜜之常例也

須真天子經第五未詳作者

須真天子經太始二年十一月八日於長安

青門內白馬寺中天竺菩薩曇摩羅察口授出之時傳言者安文惠帛元信手受者聶承遠張玄伯孫休達十二月三十日未時訖

普曜經第六未詳作者

普曜經永嘉二年太歲在戊辰五月本齊菩薩沙門法護在天水寺手執梵本口宣晉言七八

時筆受者沙門康殊帛法炬

賢劫經第七未詳作者

賢劫經永康元年七月二十一日月支菩薩竺法護從罽賓沙門得是賢劫三昧手執口

宣時竺法友從洛寄來筆受者趙文龍使其
功德福流十方普遂蒙恩離於罪蓋其是經
者次見千佛稽受道化受菩薩決致無生忍
至一切法十方亦爾

般舟三昧經記第八

未詳
作者

般舟三昧經光和二年十月八日天竺菩薩
竺佛朔於洛陽出菩薩法護時傳言者月支
菩薩支識授與河南洛陽孟福字元士隨侍
菩薩張蓮字少安筆授令後普著在建安十
三年於佛寺中校定悉具足後有寫者皆得

南無佛又言建安三年歲在戊子八月八日
於許昌寺校定

首楞嚴三昧經注序第九

未詳
作者

首楞嚴三昧者晉曰勇猛伏定意也謂十住
之人忘當而功顯不為而務成蓋勇猛伏之

名生於希尚者耳雖功高天下豈係其名哉
直以忘業宗而稱立遺稱故名遺訓三千數
典語群生瞻之而弗及鑽之而莫喻自非竒
致超玄梵可以應乎聖錄所謂勇猛者誠哉
難階也定意者謂迹絕仁智有無兼忘雖復

寂以應感惠澤者倉生何嘗不通惠以仁智
 照以玄宗所以寂者未可得而分也故其篇
 云悉遍諸國亦無所分於法身不壞也謂雖
 從感若流身充宇宙豈有為之者哉謂化者
 以不化為宗作者以不作為主為主其自忘
 焉像可分哉若至理之可分斯非至極也可
 分則有虧斯成則有散所謂為法身者絕成
 虧遺合散靈鑒與玄風齊蹤真神與太陽俱
 暢其明不分萬類殊觀法身全濟非亦宜乎
 故曰不分無所壞也首楞嚴者冲風冠乎知

表洪緒在於忘言微旨盡於七住外迹顯乎
 三權洞重玄之極奧耀八特之化筌挿高木
 之玄標建十准以伺能翫妙旨以調習既習
 釋而知玄遺慈故慈洽棄照而照弘也故有
 陶化育物紹以經綸自非領略玄宗深達奇
 趣豈云究之哉沙門支道林者道心冥乎上
 世神悟發於天然俊朗明徹玄映色空啓于
 徃數位叙三乘余時復疇諮豫聞其一敢以
 不敏係于句末想望來賢助刪定焉

平二年十二月八日於支識所出其經首略
 如是我聞唯稱佛在王舍城靈鳥頂山中

安公經
 錄云中

合首楞嚴經記第十 梵文同晉音
勇伏定慧

支敏度 三經謝敷合
注共四卷

此經本有記云支識所譯出識月支人也漢桓靈之世來在中國其博學淵妙才思測微凡所出經類多深玄貴尚實中不在文飾今之小品阿闍世也真般舟悉識所出也又有支越字恭明亦月支人也其父亦漢靈帝之世來獻中國越在漢生似不及見識也又支亮字紀明資學於識故越得受業於亮焉越才學深徹內外備通以季世尚文時好簡略

故其出經頗從文麗然其屬辭捭理文而不越約而義顯真可謂深入者也以漢末沸亂南度奔吳從黃武至建興中所出諸經凡數十本自有別傳記錄亦云出此經今不見復有異本也然此首楞嚴自有小不同辭有豐約文有晉梵較而尋之要不足以爲異人別出也恐是越嫌識所譯者辭質多梵音所異者刪而定之其所同者述而不改二家各有記錄耳此一本於諸本中辭最省便又少梵音遍行於世即越所定者也至大晉之初有

沙門支法護白衣竺叔蘭並更譯此經求之於義互相發明披尋三部勞而難兼欲令學者即得其對今以越所定者為母護所出為子蘭所譯者繫之其所無者輒於其位記而別之或有文義皆同或有義同而文有小小增減不足重書者亦混以為同雖無益於大趣分部章句差見可耳

勇伏定記曰元康元年四月九日燉煌菩薩支法護手執梵經口出首楞嚴三昧聶承遠筆受願令四輩覽綜奉宣觀異同意

首楞嚴經後記第十一未詳作者

咸和三年歲在癸酉涼州刺史張天錫在州出此首楞嚴經于時有月支優婆塞支施喞手執梵本支博綜衆經於方等三昧特善其志業大乘學也出首楞嚴須賴上金光首如幻三昧時在涼州州內正聽堂湛露軒下集時譯者龜茲王子世帛延善晉梵音延博解群籍內外兼綜受者常侍西海趙滿會水今馬亦內侍來恭政此三人皆是俊德有心道德時在坐沙門釋慧常釋進行涼州自屬辭

辭旨如本不加文飾飾近俗質近道文質兼
唯聖有之耳

新出首楞嚴經序第十二

宋釋弘充

首楞嚴三昧者蓋神通之龍津聖德之淵府
也妙物希微非器像所表幽玄冥湛豈情言
所議冠九位以虛昇果萬行而圓就量種智
以窮賢絕殆庶而靜統用能靈臺十地高鏞
法雲罔象環中神圖自外然心雖澄一應無
不周定必凝泊在感斯至故明宗本則三達

同寂論善救則六度彌綸辯威効則強魔懾
淪語衆變則百億星繁至乃徵號龍上晦跡
塵光像告諸乘有盡無滅斯皆參定之冥功
成能之顯事權濟之樞綱勇伏之宏要矣羅
什法師弱齡言道思通法門昔紆步關右譯
出此經自雲布已來競辰而行中興啓運世
道載昌宣傳之盛日月彌懋太宰江夏王該
綜群籍討論淵敏每覽茲卷特深遠情充以
管昧嘗厠玄肆預遭先匠啓訓音軌參聽儒
緯髣髴文意以皇宋大明二年歲次奄茂於

法言精舍略為注解庶免不習之傳敢慕我
聞之義如必紕謬以俟君子

法句經序第十三

未詳
作者

曇鉢偈者衆經之要義曇之言法鉢者句也
而法句經別有數部有九百偈或七百偈及
五百偈偈者結語猶詩頌也是佛見事而作
非一時言各有本末布在衆經佛一切智厥
性大仁慈傷天下出興于世開現道義所以
解人凡十二部經總括其要別有四部阿含
至去世後阿難所傳卷無大小皆稱闍如是

處佛所究暢其說是後五部沙門各自鈔采
經中四句六句之偈比次其義條別為品於
十二部經靡不斟酌無所適名故曰法句夫
諸經為法言法句者猶法言也近世葛氏傳
七百偈偈義致深譯人出之頗使其渾漫唯
佛難值其文難聞又諸佛興皆在天竺天竺
言語與漢異音云其書為天書語為天語名
物不同傳實不易唯昔藍調安侯世高都尉
佛調譯梵為漢審得其體斯以難繼後之傳
者雖不能密猶尚貴其實粗得大趣始者維

祇難出自天竺以黃武三年來適武昌僕從
受此五百偈本請其同道竺將炎為譯將炎
雖善天竺語未備曉漢其所傳言或得梵語
或以義出音近於質直僕初嫌其辭不雅繼
祇難曰佛言依其義不用飾取其法不以嚴
其傳經者當令易曉勿失厥義是則為善座
中咸曰老氏稱美言不信信言不美仲尼亦
云書不盡言言不盡意明聖人意深邃無極
今傳梵義實宜經達是以自竭受譯人口因
循本旨不加文飾譯所不解則闕不傳故有

脫失多不出者然此雖辭朴而旨深文約而
義博事均衆經章有本故句有義說其在天
竺始進業者不學法句謂之越叙此乃始進
者之鴻漸深入者之奧藏也可以啓蒙辨惑
誘人自立學之功微而所包者廣實可謂妙
要者哉昔傳此時有所不出會將炎來更從
諮問受此偈等重得十三品并校往故有所
增定第其品目合為一部三十九篇大凡偈
七百五十二章庶有補益共廣聞焉

阿維越致遮經記第十四

晉言不遜轉法輪
四卷出經後記

太康五年十月十四日菩薩沙門法護於燉煌從龜茲副使羗子侯得此梵書不退轉法輪經口敷晉言授沙門法乘使流布一切咸

悉聞知

魔逆經記第十五

出經後記

太康十年十二月二日月支菩薩法護手執

梵書口宣晉言聶道真筆受於洛陽城西白

馬寺中始出拈顯元寫使功德流布一切蒙

福度脫

慧印三昧及濟方等學二經序讚第十六

王僧孺撰

夫六書相因懸日月而無改二字一吐更天地而靡渝雖書不盡言言非書不闡言不盡意意非言不稱是以諦聽善思承茲利喜俯首屈足恭此受持若讀若誦已說今說一音一偈莫匪舟梁一讚一稱動成輪軌況夫五力方圓四攝無怠開方便門示真實相流方等之妙說得善提之至因沐此寶池照茲法炬香雲靡靡慧露傍流出伽耶之妙城發娑羅之寶樹建安殿下合章基性育德成體德

聲溢於秋水美義光於冬日事高祖丘兔園
名出前意後蒼損已利人忘我濟物傍通兼
善無礙無私若空谷之必應如洪鍾之虛受
臣法弘道以善爲樂重以植顯因於永劫襲
妙果於茲生託意紹隆用心依止妙達空有
深辨權實而玉體不安有虧涼暑行人莫顯
楚君日見其瘵施德靡言漢相方饗其樂桂
葉龜腦固風寒之易銷荔葩鸞骨更騰飛之
可儔况復慧身方漸善根宿樹無勞滷腸淋
胃不待望色察聲有廣州南海郡民何規以

歲次協洽月旅黃鍾天監之十四年十月二
十三日采藥於豫章胡翼山幸非放子逐臣
乃類尋仙招隱登峯十所里屑若有來將循
曲陌先限清澗或如止水乍有潔流方從揭
厲且就褰攬未濟之間忽不自覺見澗之西
隅有一長者語規勿渡規於時即留其人面
色正青徒跣捨屨年可八九十面已皺斂鬚
長五六寸髭半於鬚耳過於眉眉皆下被眉
之長毛長二三寸隨風相靡脣色甚赤語響
而清手爪正黃指毛亦長二三寸著赭布帔

下有赭布泥洹僧手捉書一卷遙投與規規
即捧持望禮三拜語規可以此經與建安王
兼言王之姓字此經若至宜作三七日宿齋
若不曉齋法可問下林寺副公副法師者戒
行精苦恬憺無爲遺嗜欲等豪賤蔬藿自充
禪寂無怠此長者言畢便去行十餘步間忽
不復覩規開卷敬視名爲慧印三昧經經旨
以至極法身無相爲體理出百非義踰名相
寂同法相妙等真如言其慧冥此理有若恒
印心照凝寂故以三昧爲名後又有濟諸方

等學經此下又題云天竺薩和鞞曰僧迦與
海虎王經旨以流通至教軌法有體所以誠
示大士化物方法言若濟諸蒼氓宜弘方等
之教方等者大乘之通名究竟之弘旨其軸
題云燉煌菩薩沙門支法護所出竺法首筆
受共爲一卷寫以流通軸用淳漆書甚緊潔
點製可觀究尋義趣或微或顯稱在羅閱山
著陀鄰尼行無來無去非住非止斯蓋鷲嶽
鶴林之別記寶殿孤園之後述不殊玉檢靡
異寶函理出希微辭深鈎致是唯正說曾匪

異端雖王遵之得四十二章安清之出百六十品無以或異大王沐浴持奉孳跪鑽習多寫廣述闡揚玄旨孰匪醫王即斯藥樹不待眼瞬無勞苦口捨茲六術屏此十巫昔或授編書於汜上受揣術於谷裏乍有寓言且或假夢未有因應炳發若此其至焉受命下才式於上道敢因滓賤率此顛蒙其辭曰
雷音震響錄簡青編匪言曷教非迹靡傳是資妙象實寄幽筌照之慧燭濟以寶船懇哉至矣在應斯圓覆其瓊黠浸此熙漣救焚援

溺去蓋銷纏灼灼應韓英英河楚松孤桂鬱鸞栖鵬舉照野光朝潤山枯渚濫源茲永覆篲已多鬱為蕃翰擢此天柯寄誠梵表託好禪河接足能仁心直妙覺用遺滯染是袪塵濁靡向非真何昔非俗一忘受想將捐味觸無德不訓有感必召吐彼神訣示我玄要既蠲既已留華及少等以北恒均之東耀祐少尋經律竊閱諸部之奧但一切變易萬事遷訛所以古今同異觸類皆有故魚謬為魯陶誤成陰案晉末已來關中諸賢經錄云慧印

三昧經支謙所出濟方等大乘學經法護所

出聖法印經後記云晉元康四年菩薩沙門

支法護於酒泉出此經弟子竺法首筆受而

何規所得經本二經同卷題方等於法護亂

三昧於支謙實由編寫成然非為誣濫而一

往觀覽容生疑惑聊記所憶存之末塵故出

別記

聖法印經記第十七天竺名阿遮曇摩
文圖出經後記

元康四年十二月二十五日支菩薩沙門

法護於酒泉演出此經弟子竺法首筆受今

此深法普流十方大乘常住

文殊師利淨律經記第十八出經後記

經後記云沙門竺法護於京師遇西國寂志

誦出此經經後尚有數品其人志失輒宣現

者轉之為晉更得其本補令具足太康十年

四月八日白馬寺中聶道真對筆受勸助劉

元謀傅公信侯彥長等

王子法益壞目因緣序第十九

竺佛念造

原夫善惡之運契猶形影之相顧受對明驗

凡三差焉現世中世後世播九色之深恩以
悅天妃之耳目孤禽投王而全命形受五刑
之切酷斯現報也群徒潛淪於幽壑神陟淪
漂而不改身酸歷世之殃豐不曉王子之喪
目斯中報也阿蘭從禍於無想嬰佩永惑於
始終爲著翅之暴狸飛沉受困而難計斯後
報也故聖人降靈必有所由非務不務清白
明矣玄鑒三世弱喪之流深記來世坏形之
累趣引入百練之室自如來逝後阿育登位
網維閻浮光被六合圖形神寺八萬四千羅

漢御世汎濟億數國主師宗玄化滂沛萬民
仰戴而不已神祇欽賴而愈深然王子法益
宿植洪業生在王宮容貌殊特復受此對靡
知緣起會秦尚書令輔國將軍宗正卿領城
門校尉使者司隸校尉姚旻者南安郡人也
親姚韶之次兄字景嶷文爲儒表則烈敷於
千載武爲邈群則皎然而獨標凡音通實則
辯機而曠遠執素縱情則翺翔而無倫德也
純懿範也難模赫逸翰於群才震龍威於昆
鋒然愍永惑之叵救傷愚黨之不寤欲紹先

勝之遺迹。豎玄宗於未俗。故請天竺沙門曇摩難。提出斯緣。本秦建初六年歲在辛卯。於安定城三月十八日出。至二十五日。乃訖梵本三百四十三首。盧也。傳為漢文一萬八千言。佛念譯音情義實難。或離文而就義。或正滯而傍通。或取解於誦人。或事略而曲備。冀將來之學士。今鑒罪福之不朽。設有毫釐潤色者。盡銘之於萌兆。故序之焉。

合微密持經記第二十

支恭明

合微密持陀隣尼總持三本 上子是陀隣尼 下子是總持總

持微密 持也

佛說無量門微密持經 佛說阿難陀目佉 尼呵隣陀隣尼經

佛說總持經一名成道降魔得一切智 二本 後皆

有此名並 不列出耳 戶八

十八

又別剌西臺曇斐記云

此經凡有四本三本並各二名一本三名備如後列其中文句參差或梵或漢音殊或隨義制語各有左右依義順文皆可符同所為異處後列得法利三乘階級人數及動地雨

華諸天妓樂供養多不悉備意所未詳一本
 一名無量門微密之持二名成道降魔得一
 切智此二本名行於世為常舊本一本一名
 阿難陀目佉尼呵離陀羅尼二名疾使人民
 得一切智一本一名無端底門總持之行二
 名菩薩降却諸魔堅固於一切智

一本一名出生無量門持二名一生補處道
 行三名成道降魔得一切智此本備明法利
 及動地妓樂事

四本皆各標前一名於經首第二第三名不

以題經也後舍利弗請名佛說名皆備如前
 列

出三藏記集序卷第七

十八

十九

音釋

遠遠求於切 廬廬寄舍也 翕許及切 壇居良切 高高鏞
 有有涓榮切 鑄鑄古穴切 懼質協切 紕紕謬
 有有錫篋箱前鎖處 懼懼也 紕紕謬
 懔胡挂切 儻見仕限切 皺側救切 赭赭音者
 較披義 別魚厥切

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

出三藏記集序卷第八

戶允

梁 釋 僧 祐

撰

摩訶鉢羅若波羅蜜經抄序

天品經序

注解小品經序

小品經序

大小品對比要抄序

正法華經記

正法華經後記

法華宗要序

法華經後序

持心經記

思益經序

維摩詰經序

合維摩詰經序

毗摩羅詰提經義疏序

自在王經後序

大涅槃經序

大涅槃經記序

六卷泥洹經記

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

二十卷泥洹經記

摩訶鉢羅若波羅蜜經抄序第一

晉沙門釋道安

昔在漢陰十有五載講放光經歲常再遍及至京師漸四年矣亦恒歲二未敢墮息然每至滯句首尾隱沒釋卷深思恨不見護公又羅等會建元十八年正車師前部王名彌第來朝其國師字鳩摩羅跋提獻梵天品一部四百二牒言二十千首盧首盧三十二字梵數經法也即審數之凡七千二百六十首

盧殘二十七字都并五十五萬二千四百七十五字

天竺沙門曇摩婢執本佛護為譯對而檢之慧進筆受與放光光讚同者無所更出也其二經譯人所漏者隨其失處稱而正焉其義

異不知孰是者輒併而兩存之往往為訓其

下凡四卷其一紙二紙異者出別為一卷合五卷也譯梵為秦有五失本也一者梵語盡倒而便從秦一失本也二者梵經尚質秦人好文傳可衆心非文不合斯二失本也三者

梵經委悉至於歎詠叮嚀反覆或三或四不嫌其煩而今裁斥三失本也四者梵有義說正似亂辭尋說句語支無以異或千五百刻而不存四失本也五者事已全成將更傍及反騰前辭已乃後說而悉除此五失本也然般若經三達之心覆面所演聖必因時俗有易而刪雅古以適今時一不易也愚智天隔聖人叵階乃欲以千歲之上微言傳使合百王之下末俗二不易也阿難出經去佛未久尊者大迦葉令五百六通迭察迭書今離千

年而以近意量裁彼阿羅漢乃兢兢若此此生死人而平平若此豈將不知法者勇乎斯三不易也涉茲五失經三不易譯梵為秦詎可不慎乎正當以不聞異言傳令知會通耳何復嫌大匠之得失乎是乃未所敢知也前人出經支識世高審得梵本難繫者也又羅支越斷鑿之巧者也巧則巧矣懼窳成而混沌終矣若夫以詩為煩重以尚書為質朴而刪令合今則馬鄭所深恨者也近出此撮欲使不雜推經言旨唯懼失實也其有方言古

辭自為解其下也於常首尾相違句不通者
 則冥如合符厭如復析乃見前人之深謬欣
 通外域之嘉會也於九十章蕩然無措疑處
 毫芒之間泯然無微疹已矣乎

南無一切佛過去未來現在佛如諸法明

禮般若辭也明智也外國禮有四種一罰耶
 二波羅南三婆南四南模南無屈體也跪也
 此四拜拜佛外道國王父母通拜耳
 禮父母云南無薩迦薩迦供養也

摩訶鉢羅若也波羅蜜經抄

前題皆云吉法吉法竟是
 也道安為此首目題也

大品經序第二

長安釋僧叡

摩訶般若波羅蜜者出八地之由路登十階
 之龍津也夫淵府不足以盡其深美故寄大
 以目之水鏡未可以喻其澄朗故假慧以稱
 之造盡不足以得其涯極故借度以明之然
 則功訖有無度名所以立照本靜末慧日以
 之生曠兼無外大稱由以起斯三名者雖義
 涉有流而詣得非心跡寄有用而功實非待
 非心故以不住為宗非待故以無照為本本
 以無照則凝知於化始宗以非心則志功於

行地故啓章玄門以不住爲始妙歸三慧以
無得爲終假號照其真應行顯其明無生沖
其用功德旌其深大明要終以驗始漚和即
始以悟終蕩蕩焉真可謂大業者之通塗畢
佛乘者之要軌也夫寶重故防深功高故校
廣囑累之所以殷勤功德之所以屢增良有
以也而經來茲土乃以秦言譯之典謨乖於
殊制名實喪於不謹致使求之彌至而失之
彌遠頓轡重關而窮路轉廣不遇淵匠殆將
墜矣亡師安和尚鑿荒塗以開轍標玄指於

性空落乖蹤而直達殆不以謬文爲闕也疊
疊之功思過其半邁之遠矣鳩摩羅什法師
慧心夙悟超拔特詣天魔干而不能迴淵識
難而不能屈扇龍樹之遺風震慧響於此世
秦王感其來儀時運開其凝滯以弘始三年
歲次星紀冬十二月二十日至長安秦王扣
其虛關匠伯陶其淵致虛關既開乃正此文
言淵致既宣而出其釋論渭濱流祇洹之化
西明啓如來之心逍遙集德義之僧京城溢
道詠之音末法中興將始於此乎予既知命

遇此真化敢竭微誠屬當譯任執筆之際三
惟亡師五失及三不易之誨則憂懼交懷惕
焉若厲雖復履薄臨深未足喻也幸冀宗匠
通鑒文雖左右而旨不違中遂謹受案譯敢
當此任以弘始五年歲在癸卯四月二十三
日於京城之北逍遙園中出此經法師手執
梵本口宣秦言兩釋異音交辯文旨秦王躬
覽舊經驗其得失諮其通途坦其宗致與諸
宿舊義業沙門釋慧恭僧碧僧遷寶度慧精
法欽道流僧敬道恢道標道恒道悰等五百

餘人詳其義旨審其文中然後書之以其年
十二月十五日出盡校正檢括明年四月二
十三日乃訖文雖粗定以釋論檢之猶多不
盡是以隨出其論隨而正之釋論既訖爾乃
文定定之未已已有寫而傳者又有以意增
損私以般若波羅蜜爲題者致使文言舛錯
前後不同良由後生虛已懷薄信我情篤故
也梵本唯序品阿鞞跋致品魔事品有名餘
者直第其品數而已法師以名非佛制唯存
序品略其二目其事數之名與舊不同者皆

是法師以義正之者也如陰入持等名與義乖故隨義改之陰爲衆入爲處持爲性解脫爲背捨除入爲勝處意止爲念處意斷爲正勤覺意爲菩提直行爲聖道諸如此比改之甚衆梵音失者正之以天竺秦言謬者定之以字義不可變者即而書之是以異名斌然梵音殆半斯實匠者之公謹筆受之重慎也幸冀遵實崇本之賢推而體之不以文撲見咎煩異見情也

注解大品經序第三

永樂北藏

出三藏記集

大梁皇帝

機事未形六畫得其悔吝玄象既運九章測其盈虛斯則鬼神不能隱其情狀陰陽不能遁其變通至如摩訶般若波羅蜜者洞達無底虛豁無邊心行處滅言語道斷不可以數戶九術求不可以意識知非三明所能照非四辯六所能論此乃菩薩之正行道場之直路還源之真法出要之上首本來不然畢竟空寂寄大不能顯其博名慧不能庶其用假度不能機其通借岸不能窮其實若談一相事絕百

第一三六册

非補處默然等覺息行始乃可謂無德而稱以無名相作名相說導涉求之意開新發之眼故有般若之字彼岸之號頃者學徒罕有尊重或時聞聽不得經味帝釋誠言信而有微此實賢衆之百慮菩薩之魔事故唱愈高和愈寡知愈希道愈貴致使正經沉匱於世寔由虛已情少懷疑者多虛已少則是我之見深懷疑多則橫構之慮繁然則雖繁慮紛紜不出四種一謂此經非是究竟多引涅槃以爲碩訣二謂此經未是會三咸誦法華以

爲盛難三謂此經三乘通教所說般若即聲聞法四謂此經是階級行於漸教中第二時說舊義如斯乃無是非較略四意粗言所懷涅槃是顯其果德般若是明其因行顯果則以常住佛性爲本明因則以無生中道爲宗以世諦言說是涅槃是般若以第一義諦言說豈可復得談其優劣法華會三以歸一則三遣而一存一存未免乎相故以萬善爲乘體般若即三而不三則三遣而一亡然無法之可得故以無生爲乘體無生絕於戲論竟

何三之可會所謂百華異色共成一陰萬法殊相同入般若言三乘通教多執二文今復開五意以增所疑一聲聞若智若斷皆是菩薩無生法忍二三乘學道宜聞般若三三乘同學般若俱成菩提四三乘欲住欲證不離是忍五羅漢辟支從般若生於此五義不善分別堅著三乘教同一門遂令朱紫共色珉玉等價若明察此說深求經旨連環既解弄丸自息謂第二時是亦不然人心不同皆如其面根性差別復過於此非可局以一教限

以五時般若無生非去來相豈以數量拘寧可以次第求始於道樹終於雙林初中後時常說智慧復何可得名為漸教釋論言須菩提聞法華經中說於佛所作少功德乃至戲笑漸漸必當作佛又聞阿鞞跋致品中有退不退又復聞聲聞人皆當作佛是故今問為畢定為不畢定以此而言去之彌遠夫學出離非求語言應定觀道以正宗致三乘不分依何義說相與無相有如水火二性相違豈得共貫雖一切聖人以無為法三乘入空其

行各異聲聞以壞緣觀觀生滅空緣覺以因緣觀觀法性空菩薩以無生觀觀畢竟空此則淄澠殊味涇渭分流非可以口勝非可以力爭欲及弱喪去斯何適值大寶而不取過深經而不求亦何異窮子反走於宅中獨掩掩目於道上此乃惑行之常性迷途之恒心但好龍而觀畫愛象而翫迹荆山可爲流慟法水所以大悲經譬兔馬論喻鹿犀俱以一象配成三獸用渡河以測境因圍箭以驗智格得空之淺深量相心之厚薄懸鏡在前無

待耳識離婁既睇豈勞相者若無不思誼之理豈有不思誼之事放瑞光於三千集竒蓮於十方變金色於大地嚴華臺於虛空表舌相之不虛證般若之真實所以龍樹道安童壽慧遠咸以大權應世或以殆庶救時莫不服膺上法如說修行況於細人可離斯哉此經東漸二百五十有八歲始於魏甘露五年至自于闐叔蘭開源彌天導江鳩摩羅什澍以甘泉三譯五校可謂詳矣龍樹菩薩著大智論訓解斯經義旨周備此實如意之寶藏

智慧之滄海但其文遠曠每怯近情朕以聽覽餘日集名僧二十人與天保寺法寵等詳其去取靈根寺慧令等兼以筆功探採釋論以注經本略其多解取其要釋此外或摺關河舊義或依先達故語時復間出以相顯發若章門未開義勢深重則叅懷同事廣其所見使質而不簡文而不繁庶令學者有過半之思講般若經者多說五時一往聽受似有條理重更研求多不相符唯仁王般若具書名部世既以爲疑經今則置而不論僧叡小

品序云斯經正文凡有四種是佛異時適化之說多者十萬偈少者六百偈略出四種而不列名釋論言般若部黨有多有少光讚放光道行止舉三名復不滿四此土別有一卷謂爲金剛般若欲以配數可得爲五旣不具得經名復不悉時之前後若以臆斷易致譏嫌此非義要請俟多聞今注大品自有五段非彼所言五時般若勸說以不住標其始命說以無教通其道願說以無得顯其行信說以甚深歎其法廣說以不盡要其終中品所

以累教末章所以三屬義備後釋不復詳言
設乃時曠正教處無法名猶且若辛草澤經
歷嶮遠翹心過聽澍意希夷冀遲玄應想像
空聲輕生以重半偈賣身以尊一言甘歎血
而不疑欣出髓而無悵況復龍宮神珠寶臺
金牒難得之貨難聞之法遍布塔寺充物目
前豈可不伏心受持虛懷鑽仰使佛種相續
菩提不斷知恩反復更無他道方以雪山区
以香城寧得同日語其優劣率書所得懼增
來過明達後進幸依法行

小品經序第四

長安釋僧叡

般若波羅蜜經者窮理盡性之格言菩薩成
佛之弘軌也軌不弘則不足以冥群異指其
歸性不盡則物何以登道場成正覺正覺之
所以成群異之所以一何莫由斯道也^九是以
累教殷勤三撫以之頻發功德疊校九增以
之屢至如問相標玄而玄其玄幻品忘寄而
忘其忘道行坦其津難問窮其源隨喜忘趣
以要終照明不化以即玄章雖三十貫之者

道言雖十萬佩之者行行凝然後無生道足
然後補處及此而變一切智也法華鏡本以
凝照般若冥末以解懸解懸理趣菩薩道也
凝照鏡本告其終也終而不泯則歸途扶踈
有三實之跡權應不夷則亂緒紛綸有惑趣
之異是以法華般若相待以期終方便實化
冥一以俠盡論其窮理盡性夷明萬行則實
不如照取其大明真化解本無三則照不如
實是故歎深則般若之功重美實則法華之
用徵此經之尊三撫三囑未足惑也有秦太

子者寓跡儲宮擬韻區外翫味斯經夢想增
至准悟大品深知譯者之失會聞鳩摩羅法
師神授其文真本猶存以弘始十年二月六
日請今出之至四月三十日校正都訖考之
舊譯真若荒田之稼芸過其半未詎多也斯
經正文凡有^{戶九}四種是佛異時適化^{十一}廣略之說
也其多者云有十萬偈少者六百偈此之大
品乃是天竺之中品也隨宜之言復何必計
其多少議其煩簡耶梵文雅質案本譯之於
麗巧不足樸正有餘矣幸冀文悟之賢略其

華而幾其實也

大小品對比要抄序第五

晉沙門釋支道林

夫般若波羅蜜者衆妙之淵府群智之玄宗
神王之所由如來之照功其爲經也至無空
豁廓然無物者也無物於物故能齊於物無
智於智故能運於智是故夷三脫於重玄齊
萬物於空同明諸佛之始有盡群靈之本無
登十住之妙階趣無生之徑路何者耶賴其
至無故能爲用夫無也者豈能無哉無不能

自無理亦不能爲理理不能爲理則理非理
矣無不能自無則無非無矣是故妙階則非
階無生則非生妙由乎不妙無生由乎生是
以十住之稱興乎未足定號般若之智生乎
教迹之名是故言之則名生設教則智存智
存於物實無迹也名生於彼理無言也何則
至理冥壑歸乎無名無名無始道之體也無
不可者聖之慎也苟慎理以應動則不得
不寄言宜明所以寄宜暢所以言理冥則言
廢忘覺則智全若存無以求寂希智以忘心

智不足以盡無寂不足以冥神何則故有存於所存有無於所無存乎存者非其存也希乎無者非其無也何則徒知無之爲無莫知所以無知存之爲存莫知所以存希無以忘無故非無之所無寄存以忘存故非存之所存莫若無其所以無忘其所以存忘其所以存則無存於所存遺其所以無則忘無於所無忘無故妙存妙存故盡無盡無則忘玄忘玄故無心然後二迹無寄無有冥盡是以諸佛因般若之無始明萬物之自然衆生之喪

十九

十二

道溺精神乎欲淵悟群俗以妙道漸積損至無設玄德以廣教守谷神以存虛齊衆首於玄同還群靈乎本無蓋聞出小品者道士也嘗遊外域歲數悠曩未見典載而不詳其姓名矣嘗聞先學共傳云佛去世後從大品之中抄出小品世傳其人唯目之以淳德驗之以事應明其致而已亦莫測其由也夫至人也覽通群妙凝神玄冥靈虛響應感通無方建同德以接化設玄教以悟神述往迹以搜滯演成規以啓源或因變以求通事濟而化

息適任以全分分足則教廢故理非乎變變
非乎理教非乎體體非乎教故千變萬化莫
非理外神何動哉以之不動故應變無窮無
窮之變非聖在物物變非聖聖未始於變故
教遺興乎變理滯生乎權接應存物理致同
手歸而辭數異乎本事備乎不同不同之功
由之萬品神悟遲速莫不緣分分間則功重
言積而後悟質明則神朗觸理則玄暢輕之
與重未始非分是以聖人之爲教不以功重
而廢分分易而存輕故群品所以悟分功所

以成必須重以運通因其宜以接分此爲悟
者之功重非聖教之有煩今統所以約教功
所以全必待統以適任約文以領玄領玄則
易通因任則易從而物未悟二本之不異統
致同乎宗便以言數爲大小源流爲精麤文
約謂之小文殷謂之大順常之爲通因變之
爲舞守數之爲得領統之爲失而彼措文之
徒羈見束教頃著阿舍神匱分淺才不經宗
儒墨大道域定聖人志局文句詰教難權謂
崇要爲達諒領統爲傷宗須徵驗以明實効

應則疑伏是以至人順群情以徵理取驗乎
沸油明小品之體本塞群疑幽滯因物之徵
驗故示驗以應之今不可以趣徵於一驗目
之爲淳德効喪於事實謂之爲常人而未達
神化之權統玄應於將來暢濟功於殊塗運
無方之一致而察殊軌爲異統觀竒化爲逆
理位大寶爲欣王聚濟貸爲欲始徒知至聖
之爲教而莫知所以教是以聖人標域三才
玄定萬品教非一途應物萬方或損教違無
寄通道會或抱一御有繫文明宗崇聖典爲

世軌則夫體道盡神者不可詰之以言教遊
無蹈虛者不可求之於形器是以至人於物
遂通而已明乎小大之不異暢玄標之有寄
因順物宜不拘小派或以大品辭茂事廣喻
引宏奧雖窮理有外終於玄同然其明宗統
一會致不異斯亦大聖之時教百姓之分致
苟以分致之不同亦何能求簡於聖哉若以
簡不由聖豈不寄言於百姓夫以萬聲鐘響
響一以持之萬物感聖聖亦寂以應之是以
聲非乎響言非乎聖明矣且神以知來夫知

來者莫非其神也機動則神朗神朗則逆鑒
明夫來往常在鑒內是故至人鑒將來之希
纂明才致之不並簡教迹以崇順擬群智之
分向關之者易統知希之者易行而大品言
數豐具辭領富溢問對衍奧而理統宏邃雖
玄宗易究而詳事難備是以明夫為學之徒
須尋迹旨關其所往究覽宗致標之興盡然
後悟其所滯統其玄領或須練絃群問明其
酬對探幽研蹟盡其妙致或以教衆數溢諷
讀難究欲為寫崇供養力致無階諸如此例

群仰分狹闕者絕希是故出小品者參引于
統簡領群目筌域事數標判由宗以為小品
而辭喻清約運旨疊疊然其徃徃明宗而標
其會致使宏統有所於理無損自非至精孰
其明矣又察其津塗尋其妙會覽始原終研
極奧旨領大品之王標備小品之玄致縹縹
焉覽津乎玄味精矣盡矣無以加矣斯人也
將神王於冥津群形於萬物量不可測矣宜
求之於筌表寄之於玄外惟昔聞之曰夫大
小品者出於本品本品之文有六十萬言今

戶九

十五

遊天竺未適於晉今此二抄亦興於于大本
出者不同也而小品出之在先然斯二經雖
同出於本品而時往有不同者或小品之所
具本品所不載本品之所備小品之所闕所
以然者或以二者之事同互相以爲賴明其
本一故不並矣而小品至略玄總事要舉宗
大品雖辭致婉巧而不喪本歸至於說者或
以專句推事而不尋況旨或多以意裁不依
經本故使文流相背義致同乖群義偏狹喪
其玄旨或失其引統錯徵其事巧辭辯僞以

爲經體雖文藻清逸而理統乖宗是以先哲
出經以梵爲本小品雖抄以大爲宗推梵可
以明理徵大可以驗小若苟任宵懷之所得
背聖教之本旨徒常於新聲苟競於異常異
常未足以徵本新聲不可以經宗而遺異常
之爲談而莫知傷本之爲至傷本則失統失
統則理滯理滯則或殆若以殆而不思其源
困而不尋其本斯則外不關於師資內不由
於分得豈非仰資於有知自塞於所尋困蒙
於所滯自窮於所通進不聞常退不研新說

不依本理不經宗而忽詠先舊毀咎古人非
所以爲學輔其自然者哉夫物之資生靡不
有宗事之所由莫不有本宗之與本萬理之
源矣本喪則理絕根朽則枝傾此自然之數
也未紹不然矣於斯也徒有天然之才淵識
邈世而未見大品覽其源流明其理統而欲
寄懷小品率意造義欲寄其分得標顯自然
希邈常流徒尚名賓而竭其才思玄格聖言
趣悅群情而乖本違宗豈相望乎大品也哉
如其不悟將恐遂其所惑以罔後生是故推

考異同驗其虛實尋流窮源各有歸趣而小
品引宗時有諸異或辭倒事同而不乖旨歸
或取其初要廢其後致或筌次事宗倒其首
尾或散在群品略撮玄要時有此事乖互不
同又大品事數甚衆而辭曠浩衍本欲推求
本宗明驗事旨而用思其多勞審功又寡且
稽驗廢事不覆速急是故余今所以例玄事
以駢此標二品以相對明彼此之所在辯大
小之有先雖理惑非深奧而事對之不同故
採其所究精蘊並兼研盡事迹使驗之有由

故尋源以求實趣定於理宗是以考大品之
宗致驗小品之總要搜玄沒之所存求同異
之所寄有在尋之有軌爾乃也貫綜首尾推
步玄領究其槃結辯其凝滯使文不違旨理
無負宗稟驗有寄辯不失徵且於希詠之徒
浪神遊宗陶冶玄妙推尋源流關虛考實不
亦夷易乎若其域乖體極對非理標或其所
奇者願俟將來摩訶薩幸為研盡備其未詳
也

正法華經記第六出經後記

永樂北藏

出三藏記集

太康七年八月十日燉煌月支菩薩沙門法
護手執梵經口宣傳出正法華經二十七品
授優婆塞聃承遠張仕明張仲政共筆受竺
德成竺文盛嚴威伯續文承趙叔初張文龍
陳長玄等共勸助歡喜九月二日訖

天竺沙門竺力龜茲居士帛元信共參抄元
年二月六日重覆

又元康元年長安孫伯虎以四月十五日寫
索解

正法華經後記第七未詳作者

第一三六册

永熙元年八月二十八日比丘康那律於洛陽寫正法華品竟時與清戒界節優婆塞張李博董景玄劉長武長文等手執經本詣白馬寺對與法護口校古訓講出深義以九月大齋十四日於東牛寺中施檀大會講誦此經竟日盡夜無不咸歡重已校定

法華宗要序第八

釋慧觀

夫本際冥湛則神根凝一涉動離淳則精麤異陳於是心變競策塵想諍馳翳有淺深則

昏明珠鏡是以從初得佛暨于此經始應物開津故三乘別流別流非真則終期有會會必同源故其乘唯一唯一無上故謂之妙法
頌曰

是乘微妙清淨第一於諸世間最無有上

夫妙不可明下九必擬之有像像之美者蓮華為

上蓮華之秀分陀利為最妙萬法而為言故

喻之分陀利其為經也明發蒙不可以語極

釋權應之所由御終不可以秘深則開實以

顯宗致權應既彰則局心自發宗致既顯則

真悟自生故能令萬流合注三乘同往同往
之三會而爲一乘之始也覺慧成滿乘之盛
也滅景澄神乘之終也雖以萬法爲乘然統
之有主舉其宗要則慧牧其名故經以真慧
爲體妙一爲稱是以釋迦玄音始發讚佛智
甚深多寶稱善歎平等大慧頌曰

爲說佛慧故 諸佛出世間 唯此一事會
餘二則非真

然則佛慧乃一之正實乘之體成妙之至足
華之開秀者也雖寄華宣微而道玄像表稱

之曰妙而體絕精麤頌曰

是法不可示 言詞相寂滅

二乘所以息慮補處所以絕塵唯佛與佛乃
能究盡故恒沙如來感希聲以雲萃已逝之
聖振餘靈而現證信佛法之奧區窮神之妙

境其此經之謂乎此經之謂乎觀少習歸一

之言長味會通之要然緬思愈勤而幽旨彌

潛未嘗不面靈鷲以遐想臨詞句而增懷諒

由枝說差其本謬文乖其正也有外國法師

鳩摩羅什超英俊邁奇悟天拔量與海深辯

流玉散繼釋蹤以嗣軌秉神火以霜燭紐類
網於將絕極漂溺於已淪耀此慧燈來光斯
境秦弘始八年夏於長安大寺集四方義學
沙門二千餘人更出斯經與衆詳究什自手
執梵經口譯秦語曲從方言而趣不乖本即
文之益亦已過半雖復霄雲披翳陽景俱暉
未足喻也什猶謂語現而理沉事近而旨遠
又釋言表之隱以應探賸之求雖冥靡未開
固已得其門矣夫上善等潤靈液尚均是以
仰感囑累俯慨未聞故採述旨要流布未聞

庶法輪遐軫往所未往十方同悟究暢一乘
故序之云爾

法華經後序第九

長安釋僧叡

法華經者諸佛之秘藏衆經之實體也以華
爲名者照其本也稱分陀利者美其盛也所
興旣玄其旨甚婉自非達識傳之罕有得其
門者夫百卉藥木之英萬物實之本也八萬
四千法藏者道果之源也故以喻焉諸華之
中蓮華最勝華而未敷名屈摩羅敷而將落

名迦摩羅處中盛時名分陀利未敷喻二道
將落譬泥洹榮曜獨足以喻斯典至如般若
諸經深無不極故道者以之而歸大無不該
故乘者以之而濟然其大略皆以適化爲本
應務之門不得^{十九}不以善權爲用權之爲化悟
物雖弘於實體不足^{二十}皆屬法華固其宜矣尋
其幽旨恢廓宏邃所該甚遠豈徒說實歸本
畢定殊途而已耶乃實大明覺理囊括古今
云佛壽無量永劫未足以明其久也分身無
數萬形不足以異其體也然則壽量定其非

數分身明其無實善賢顯其無成多實昭其
不滅夫邁玄古以期今則萬世同一日即百
化以悟玄則千途無異轍夫如是者則生生
未足以言期在永寂亦未可言其滅矣尋幽
宗以絕徃則喪功於本無控心轡於三昧則
忘期於二地經流茲土雖復垂及百年譯者
昧其虛津靈關莫之或啓談者乖其准格幽
跡罕得而履徒復搜研皓首並未有窺其門
者秦司隸校尉左將軍安城侯姚嵩擬韻玄
門宅心世表注誠斯典信詣彌至每思尋其

文深識譯者之失既遇鳩摩羅法師為之傳寫指其大歸真若披重霄而高蹈登崑崙而俯眇矣于時聽受領悟之僧八百餘人皆是諸方英秀一時之傑也是歲弘始八年歲次鴉火

持心經記第十十九
後出經記

廿一

持心經太康七年三月十日燉煌開士竺法護在長安說出梵文授承遠
思益經序第十一

長安釋僧叡

此經天竺正音名毗絕沙真諦是他方梵天殊特妙意菩薩之號也詳聽什公傳譯其名翻覆展轉意似未盡良由未備秦言名實之變故也察其語意會其名旨當是持意非思益也直以未喻持義遂用益耳其言益者超絕殊異妙拔之稱也思者進業高勝自強不息之名也舊名持心最得其實又其義旨舊名等御諸法梵天坦其津塗世尊照其所明普華獎其非心文殊泥以無生落落焉真可謂法輪再轉於閻浮法鼓重聲於宇內甘露

流津於季末靈液沾潤於遐裔者矣而恭明
前譯頗麗其辭仍迷其旨是使宏標乖於謬
文至味淡於華豔雖復研尋彌稔而幽旨莫
啓幸遇鳩摩羅什法師於關右既得更譯梵
音正文言於竹帛又蒙披釋玄旨曉大歸於
句下于時諮悟之僧二千餘人大齋法集之
衆欣豫難遭之慶近是講肆之來未有其比
于時予與道恒謬當傳寫之任輒復疏其言
記其事以貽後來之賢宣期必勝其辭必盡
其意耶庶以所錄之言粗可髣髴其心耳不

同時事之賢儻欲全見其高座所說之旨故
具載之于文不自加其意也

維摩詰經序第十二

釋僧肇

維摩詰不思議經者蓋是窮微盡化妙絕之
稱也其旨淵玄非言像所測道越三空非二
乘所議超群數之表絕有心之境渺漭無爲
而無不爲罔知所以然而能然者不思議也
何則夫聖智無知而萬品俱照法身無像而
殊形並應至韻無言而玄籍彌布冥權無謀

而動與事會故能統濟群方開物成務利見天下於我無爲而惑者覩感照因謂之智觀應形則謂之身覩玄籍便謂之言見變動乃謂之權夫道之極者豈可以形言權智而語其神域哉然群生長寢非言莫曉道不孤運弘之由人是以如來命文殊於異方召維摩於他土爰集毗耶共弘斯道此經所明統萬行則以權智爲主樹德本則以六度爲根濟蒙惑則以慈悲爲首語宗極則以不二爲言凡此衆說皆不思議之本也至若借座燈王

請飯香土手揆大千室包乾像不思議之迹也然幽闕難啓聖應不同非本無以垂迹非迹無以顯本本迹雖殊而不思議一也故命侍者標以爲名焉大秦天王俊神超世玄心獨悟弘至治於萬機之上揚道化於千載之下每尋翫茲典以爲棲神之宅而恨支竺所出理滯於文常懼玄宗墜於譯人比天之運運通有在也以弘始八年歲次鶻火命大將軍常山公左將軍安城侯與義學沙門千二百人於常安大寺請羅什法師重譯正本什

以高世之量冥心真境既盡寰中又善方言
時手執梵文口自宣譯道俗虔虔一言三復
陶冶精求務存聖意其文約而詣其旨婉而
彰微遠之言於茲顯然余以閤短時豫聽次
雖思之參玄然庶得文意輒順所聞而爲注
解略記成言述而無作庶將來君子異世同
聞焉

合維摩詰經序第十三

沙門支敏度

蓋維摩詰經者先哲之格言弘道之宏標也

其文微而婉厥旨幽而遠可謂唱高和寡故
舉世罕覽然斯經梵本出自維耶離在昔漢
興始流茲土于時有優婆塞支恭明逮及於
晉有法護叔蘭此三賢者並博綜稽古研機
極玄殊方異音兼通開解先後譯傳別爲三
經同本人殊出異或辭句出入先後不同或
有無離合多少各異或方言訓古字乖趣同
或其文梵越其趣亦乖或文義混雜在疑似
之間若此之比其塗非一若其偏執一經則
失兼通之功廣披其三則文煩難究余是以

合兩令相附以明所出為本以蘭所出為子
 分章斷句使事類相從今尋之者瞻上視下
 讀彼案此足以釋乖迆之勞易則易知矣若
 能參考校異極數通變則萬流同歸百慮一
 致庶可以闢大通於未寤闔同異於均致若
 其配不相疇儻失其類者俟後明詰君子刊
 之從正

毗摩羅詰提經義疏序第十四

長安釋僧叡

此經以毗摩羅詰所說為名者尊其人重其

法也五百應真之所稱述一切菩薩之所歎
 伏文殊師利對揚之所明答普現色身之要
 言皆其說也借座於燈王致飯於香積接大
 眾於右掌內妙樂於忍界阿難之所絕塵昏
 其不可思議也高格邁于十地故彌勒屈之
 而虛已崇壙超於學境故文殊已還並未
 闕其庭者法言恢廓指玄門以忘期觀品夷
 照總化本以冥想落落焉聲法鼓於維耶而
 十方世界無不悟其希音恢恢焉感諸佛於
 一室而恒沙正覺無不應其虛求予始發心

啓蒙於此諷詠研求以爲喉襟稟玄指於先
匠亦復未識其絕徃之通塞也旣蒙鳩摩羅
什法師正玄文摛幽指始悟前譯之傷本謬
文之乖趣耳至如以不來相爲辱來不見相
爲相見未緣法爲始神緣合法爲止心諸如
十九
此比無品不有無章不爾然後知邊情論說
難可以參契真言厠懷玄悟矣自慧風東扇
法言流詠已來雖曰講肆格義迂而乖本六
家偏而不即性空之宗以今驗之最得其實
然鑪冶之功微恨不盡當是無法可尋非尋

之不得也何以知之此土先出諸經於識神
性空明言處少存神之文其處甚多中百二
論文未及此又無通鑒誰與正之先匠所以
輟章於遐愷思決言於彌勒者良在此也自
提婆已前天竺義學之僧並無來者於今始
聞宋宗高唱敢預希味之流無不竭其聰而
注其心然領受之用易存憶識之功難掌自
非般若朗其聞慧總持銘其思府焉能使機
過而不遺神會而不昧者哉故因紙墨以記
其文外之言借衆聽以集其成事之說煩而

不簡者貴其事也質而不麗者重其意也其指微而婉其辭博而晦白非筆受胡可勝哉是以即於講次疏以為記冀通方之賢不咎其煩而不要也

自在王經後序第十五

長安釋僧叡

此經以菩薩名號為題者蓋是思益無盡意密迹諸經之流也以其圓用無方故名自在勢無與等故稱為王標准宏廓固非思之所及幽旨玄疑尋者莫之髣髴此土先出方等

諸經皆是菩薩道行之式也般若指其虛標勇伏明其必制法華泯一眾流大哀旌其極濟雖各有其美而未備此之所載秦大將軍尚書今常山公姚顯其懷簡到徹悟轉詣聞其名而悅之考其旨而虛襟思弘斯化廣其流津以為斯文既布便若菩薩常住不去此世奔誠發自大心欣躍不能自替遂請鳩摩羅法師譯而出之得此二卷於菩薩希蹤卓犖之事朗然昭列矣是歲弘始九年歲次鵠首

大涅槃經序第十六

涼州釋道朗

大般涅槃者蓋是法身之玄堂正覺之實稱
衆經之淵鏡萬流之宗極其為體也妙存有
物之表周流無窮之內任運而動見機而赴
任運而動則乘靈照以御物寄言蹄以通化
見機而赴則應萬形而為像即群情而設教
至乃形充十方而心不易慮教彌天下情不
在已厠流塵蟻而弗下彌蓋群聖而不高功
濟萬化而不恃明踰萬日而不居渾然與太

虛同量泯然與法性為一夫法性以至極為
體至極則歸于無變所以生滅不能遷其常
生滅不能遷其常故其常不動非樂不能虧
其樂故其樂無窮或我生於謬想非我起於
因假因假存于名數故至我越名數而非無
越名數而非無故能居自在之聖位而非我
不能變非淨生於虛淨故真淨水鏡於萬法
水鏡於萬法故非淨不能淪是以斯經解章
叙常樂我淨為宗義之林開究玄致為涅槃
之源用能闡秘藏於未聞啓靈管以通照極

四重之療痼拔無間之疣贅闡秘藏則群識
之情暢審妙義之在已啓靈管則悟玄光之
潛映神珠之在體然四重無間誹謗方等斯
乃衆患之疢痼瘡痍之甚者故大涅槃以無
瘡疣爲義名斯經以大涅槃爲宗旨宗旨舉
則明統攝於衆妙言約而義備義名立則照
三乘之優劣至極之有在然冥化無朕妙契
無言任之冲境則理不虛運是以此經閑誠
言爲教本廣衆喻以會義建護法以涉初觀
秘藏以窮源暢千載之固滯散靈鷲之餘疑

至於理微幽蟠微于微者則諸菩薩弘郢匠
之功曠舟船之濟清難雲構翻覆周密由使
幽途融坦宗歸豁然是故誦其文而不疲語
其義而不倦甘其味而無足飡其音而不厭
始可謂微言興誅於真丹高韻初唱于赤縣
梵音震響於壘俗真容巨曜於今日而寡聞
之士偏執之流不量愚見敢評大聖無涯之
典遂使是非興於諍論譏謗生于快心先覺
不能返其迷衆聖莫能移其志方將沉弊八
邪之網長淪九流之淵不亦哀哉不亦哀哉

天竺沙門曇摩識者中天竺人婆羅門種天
懷秀拔領鑒明邃機辯清勝內外兼綜將乘
運流化先至燉煌停止數載大沮渠河西王
者至德潛著建隆王業雖形處萬機每思弘
大道爲法城戶九塹會開定西夏斯經與識自遠
而至自非至感先期孰有若茲之遇哉識既
達此以玄始十年歲次大梁十月二十三日
河西王勸請令譯識手執梵文口宣秦言其
人神情既銳而爲法殷重臨譯敬慎殆無遺
隱搜研本正務存經旨唯恨梵本分離殘缺

未備耳余以庸淺預遭斯運夙夜感載欣遇
良深聊試標位叙其宗格豈謂必然闕其宏
要者哉

此經梵本正文三萬五千偈於此方言數減
百萬言今數出者一萬餘偈如來去世後人
不量愚淺抄略此經分作數分隨意增損雜
以世語緣使違失本正如乳之投水下章言
雖然猶勝餘經足滿千倍佛涅槃後初四十
年此經於閻浮提宣通流布大明於世四十
年後隱沒於地至正法欲滅餘八十年乃得

行世雨大法雨自是已後尋復隱沒至于千載像教之末雖有此經人情薄淡無心敬信遂使群邪競辯曠塞玄路當知遺法將滅之相

大涅槃經記序第十七 未詳作者

十九

十九

此大涅槃經初十卷有五品其梵本是東方道人智猛從天竺將來暫態高昌有天竺沙門曇無讖廣學博見道俗兼綜遊方觀化先在燉煌河西王宿植洪業素心冥契契應王公躬統士衆西定燉煌會遇其人神解悟識

請迎詣州安止內苑遣使高昌取此梵本命識譯出此經初分唯有五品次六品已後其本久在燉煌識因出經下際知部黨不足訪募餘殘有梵道人應期送到此經梵本都二萬五千偈後來梵本想亦近具足但頃來國家殷猥未暇更譯遂少停滯諸可流布者經中大意宗塗悉舉無所少也今現已有十三品作四十卷為經文句執筆者一承經師口所譯不加華飾其經初後所演佛性廣略之聞耳無相違也每自惟省雖復西垂深幸此

遇遇此大典開解常滯非言所盡以諸家譯經之致大不允其旨歸疑謬後生是故竊不自辭輒作徒勞之舉冀少有補益諮參經師採尋前後略舉初五品為私記餘致准之悉可領也祐尋此序與朗法解序及識法師傳小小不同未詳孰正故復兩存

六卷泥洹記第十八出經後記

摩竭提國巴連弗邑阿育王塔天王精舍優婆塞伽羅先見晉土道人釋法顯遠遊此土為求法故深感其人即為寫此大般泥洹經如來秘藏願今此經流布晉土一切衆生悉

成平等如來法身義熙十三年十月一日於謝司空石所立道場寺出此方等大般泥洹經至十四年正月一日校定盡訖禪師佛大跋陀手執梵本寶雲傳譯于時座有二百五十人

二十卷泥洹經第十九出智狂遊外國傳

智猛傳云毗耶離國有大小乘學不同帝利城次華氏邑有婆羅門氏族甚多其稟性敏悟歸心大乘博覽眾典無不通達家有銀塔縱廣八尺高三丈四龕銀像高三尺餘多有

出三藏記集序卷第九

梁 釋 僧 祐 撰

華嚴經記

十住經合注序

漸備經十住梵名并書叙

菩薩善戒菩薩地持二經記

大集虛空藏無盡意三經記

如來大哀經記

長阿含經序

中阿含經序

增一阿含經序

四阿含暮抄序

優婆塞戒經序記

菩提經序

關中出禪經序

廬山出修行方便禪經序

禪要秘密經記

修行地不淨觀序

勝鬘經序

勝鬘經序

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

文殊師利發願經記

賢愚經記

八吉祥經後記

無量義經序

譬喻經序

百句譬喻經前記

華嚴經記第一出經後記

華嚴經梵本凡十萬偈昔道人支法領從于
開得此三萬六千偈以晉義熙十四年歲次
鶉火三月十日於揚州司空謝石所立道場

寺請天竺禪師佛度跋陀羅手執梵文譯梵
為晉沙門釋法業親從筆受時吳郡內史孟
顛右衛將軍褚叔度為檀越至元熙二年六
月十日出訖凡再校梵本至大宋永初二年
辛丑之歲十二月二十八日校畢

十住經合注序第二

九十
釋僧衛

夫冥壑以沖虛靜用百川以之本至極以無
相標玄品物以之宗故法性住湛一以居妙
寂紛累以運通靈根朗圓燭以遂能乘涉動

以開用然能要有資用必有本用必有本故御本則悟涉無方能要有資故悟虛則逐其通通則苞鏡六合而有無圓照塞則用隨緣感而應必慮偏照圓則神功造極慮偏則顛覆興焉故四瀆開溢則洪川灌壑玄象差轍則三光晦曜因此而推固知運通有宗化積有本夫運通之宗因緣開其會無相極其終化積之本十道啓其謀心術非其始故心術愚無則靈照通而大乘廓滯有則神慮塞而九宅開矣然推而極之則唯心與法別而張

之則綿彰八極請辯而目焉夫萬法浩然宗一無相靈魄彌綸統極圓照斯蓋目體用為萬法言性虛為無相稱動王為心識謂靜御為智照故滯有慮塞則曰心曰識憑靈照通則曰智曰見見者正見也始曉之偏目也智者正徧知也體極之圓號也正見創入轍之始正徧標體極之終四者蓋精魄彌綸水鏡萬法雖數隨緣感然靈照常一而不變者也夫體用無方則用實異照故亂識為塵穢心欲開見謂寶廓智謂種穢心故五欲為醜醜

之室開見故三寶爲荆石之門亂識故六塵
爲幻惑之肆廓智故一切種爲驪龍之淵四
者寔萬法浩然同實異照雖感應交映而宗
一無相者也故識御六塵以矇性心起五欲
以昏慮見憑四諦以洗鑒智撫無相以通照
然則境雖理故心緣精魄彌綸體故靈照靈
照故統名一心所緣故總號一法若夫名隨
數變則浩然無際統以心法則未始非二故
十住爲經將窮曠心術之原本遂真悟之始
辯神功啓于化彰八萬歸於圓照使靈機無

隱伏之數大造無虛竊之名爾乃落滯識以
反鑒貞真慧以居宗開十道運其用恬無相
遠其通合三義以廓能則表宗稱謂菩提菩
提者包極十道之尊號括囊通物之妙稱乃
十住啓靈照之圓極遠弘大通之逸軌故十
住者靜照息機反鑒之容目者也夫所以冠
大業之始唱統十地之通目表稱十住諒義
存於茲焉義存於茲焉然則十住之興蓋廓
明神覺之向牖發瑩真慧之砥礪如來反流
盡源之舟與世雄撫會誕化之天府乃衆經

之宗本法藏之淵源實鑒始領終之水鏡光
宣佛慧之日月者也夫致弘不可以言象窮
道玄不可以名數極故文約而義豐辭婉而
旨弘兆百行開于心轍啓八萬舉其一隅非
夫探鉤玄疊研機孰能充真鑒敬於希微開
扶英悟返于三隅者哉悲夫守習之迷雖服
膺舊聞不翫斯要譬負日月而彌昏面玄津
而莫濟矣當請引而權焉夫舉高必詣遠致
深則興玄故廓六天以妙處引法雲以勝衆
蓋非勝無以扣其玄處非妙不足光其道道

光要有方玄扣必得人故位妙處以殊方則
境絕衆穢開玄肆以引衆則英彥蓋時處極
六天則寶映七珍衆舉法雲則體鏡九宅廓
六變以開運朗耀世之宏觀叩三說以開興
撫玄中之統韻發五情以宣到處衆誠以彌
淳逝二七以運感互交用於玄端開神轍于
三轉之際兆靈覺於九識之淵匹夫衆經以
比與不得同日而語開八萬以辯用焉可共
劫而言非夫體包三義道總兩端孰有若斯
之弘哉孰有若斯之弘哉以此而斷其道淵

矣其致玄矣夫以金剛之幽植總神辯以居
 用猶曰不可究其深況自降茲者乎然道不
 獨運弘必由人故今千載之下靈液有寄焉
 夫外國法師鳩摩羅耆婆者挺天悟於命世
 邁英風于季俗乘冥寄而孤遊因秦運以弘
 道撫玄節於希聲暢微言于像外可以祛故
 納新非擬三益悟宗入轍幾于過半運啓其
 願彌遭其會以鉛礫之質厠南金之肆誠悟
 無反三之機思無稽玄之謀然存聞實事庶
 無惑焉故撫經靜慮感尋疇昔每苦其文約

而致弘言婉而旨玄使靈燭映于隱數大宗
 昧于福文神標繇是以權範玄風自茲用澆
 淳至于閑詣靖唯扣膺津門則何常不遙然
 長慨撫頰薄以興懷哉故遂撰記上聞略為
 注釋豈曰淵壑之待晨露蓋以伸其用己之

心耳庶後來明哲有以引而補焉

漸備經十住梵名并書叙第三未詳

波牟提陀晉曰一住 維摩羅晉曰二住

波披迦羅晉曰三住 阿至模晉曰四住

頭闍耶晉曰五住 阿比目佉晉曰六住

頭羅邊摩晉曰七住

阿遮羅晉曰八住

抄頭摩提晉曰九住

曇摩彌迦晉曰十住

漸備經晉曰十住名

第一住名悅豫

第二住名離垢

第三住名興光

第四住名輝耀

第五住名難勝

第六住名目前

第七住名玄妙

第八住名不動

第九住名善哉意

第十住名法雨

漸備經十住行

第一住七今

第二住說戒行

第三住說十二門五通事

第四住說三十七品事

第五住說四諦事

第六住說十二因緣事

第七住說權智事

第八住說神足變化事

第九住說神足教化事

第十住亦說神足教化事

漸備經護公以元康七年出之其經有五卷五萬餘言第一卷說一住事今無此一卷今現有二住以上至十住為十品

漸備經十住與本業大品異說事委悉於本業大品不知何以曠於涼州昔涼州諸道士釋教道竺法彥義斯二道士並皆博學以經法為意不知何以不集此經又亦不聞其有所說始知博聞之難為人興顯經且亦是六經說事廣大義理幽深乃是眾經之美望辭叙茂贍真有奇聞而帛法巨亦是博學道士

晉鄴中亦與周旋不知何以復不集此經又不聞其言博聞強記信難有護公出須賴經雖不見恒聞彥說之張天錫更出首楞嚴故當應委於先者元康七年十一月二十一日沙門法護在長安市西寺中出漸備經手執梵本譯為晉言護公菩薩人也尋其餘音遺迹使人仰之彌遠夫諸方等無生諸三昧經類多此公所出真眾生之冥梯大品出來雖數十年先出諸公略不綜習不解諸公何以爾諸公才明過人當能留心思研心以為至

業者故當極有所得先出諸公故恨太簡於文句殊多可恨大品頃來東西諸講習無不以爲業於文句猶不同覺其轉深但才分有限思尋有極幽旨作非短思所盡然文句故可力爲方欲研之窮此一生冀有微補漸備經恨不得上一卷冀因緣冥中之助忽復得之漸備所說十住位分衆行各有階級目下殊異於衆經方欲根悉研尋之如今茫茫猶涉大海不知第一住中何說彼或有因緣信使君不可不持作意盡尋求之理大品上兩

卷若有可尋之階亦勤以爲意護公出光讚計在放光前九年不九年當八年不知何以遂逸在涼州不行於世尋出經時乃在長安出之而都不流行乃不知其故吾往在河北唯見一卷經後記云十七章年號日月亦與此記同但不記處所所以爲異然出經時人云聶承遠筆受帛元信沙門法度此人皆長安人也以此推之略當必在長安出此經梵本亦言于闐沙門祇多羅所賈來也此同如慧常等涼州來疏正似涼州出未詳其故或

乃護公在長安時經未流宣唯持至涼州未能乃詳審泰元元年歲在丙子五月二十四日此經達襄陽釋慧常以酉年因此經寄牙市人康兒展轉至長安長安法華遣人送至牙市牙市人送達襄陽付沙門釋道安襄陽時齊僧有三百人使釋僧顯寫送與揚州道人竺法汰漸備經以泰元元年十月三日達襄陽亦是慧常等所送與光讚俱來頃南鄉間人留寫故不與光讚俱至耳首楞嚴須賴並皆與漸備俱至涼州道人釋慧常歲在

壬申於內苑寺中寫此經以酉年因寄至子年四月二十三日達襄陽首楞嚴經事事多於先者非第一第二第九此章最多近三四百言許於文句極有所益須羅經亦復小多能有佳處云有五百戒不知何以不至此乃最急四部不具於大化有所闕般若經乃以善男子善女人爲教首而戒立行之本百行之始猶樹之有根常以爲深恨若有緣便盡訪求之理先梵本有至信因之勿零落菩薩善戒菩薩地持二經記第四

梁僧祐

祐尋舊錄此經十卷是宋文帝世三藏法師
求那跋摩於京都譯出經文云此經名善戒
名菩薩地名菩薩毗尼摩夷名如來藏名一
切善法根本名安樂國名諸波羅密聚凡有
七名第一卷先出優波離問受戒法第二卷
始方有如是我聞次第列品乃至三十而復
有別本題為菩薩地經檢此兩本文句悉同
唯一兩品分品名小小有異義亦不殊既
更不見有異人重出推之應是一經而諸品

亂雜前後參差菩薩地本分為三段第一段
十八品第二段有四品第三段有八品未詳
兩本孰是三藏所出正本也

又菩薩地持經八卷有二十七品亦分三段
第一段十八品第二段四品第三段五品是
晉安帝世曇摩識於西涼州譯出經首禮敬
三寶無如是我聞似撰集佛語文中不出有
異名而今此本或題云菩薩戒經或題云菩
薩地經與三藏所出菩薩善戒經二文雖異
五名相涉故同一記又此二經明義相類根

本似是一經異國人出故成別部也並次第明六度品名多同製辭各異祐見菩薩地經一本其第四卷第十戒品乃是地持經中戒品又少第九施品當是曝曬誤雜後人不悉便爾傳寫其本脫多恐方亂惑若細尋內題了然可見若有菩薩地經闕無第九施品者即是誤本也

大集虛空藏無盡意三經記第五

梁僧祐

祐尋舊錄大集經是晉安帝世天竺沙門曇

摩識於西涼州譯出有二十九卷首尾有十
二段說共成一經第一瓔珞品第二陀羅尼
自在王第三寶女第四不胸第五海慧第六
無言第七不可說第八虛空藏第九寶幢第
十虛空目第十一寶髻第十二無盡意更不
見異人別譯而今別部唯有二十四卷尋其
經文餘悉同唯不可說菩薩品後寶幢分前
中間闕無虛空藏所問品五卷又經唯盡寶
髻菩薩品復無最末無盡意所說不可思議
品四卷略無二品九卷分所餘二十卷為二

十四卷耳又尋兩本並以海慧菩薩品為第五越至無言菩薩品第七無第六品未詳所以又檢錄別有大虛空藏經五卷成者即此經虛空藏品當是時世有益甄為異部又別無盡意經四卷成者亦是此經末無盡意品

也但護公錄復出無盡意經四卷未詳與此本同異

如來大哀經記第六

未詳作者

元康元年七月七日燉煌菩薩支法護手執梵經經名如來大哀口授聶承遠道真正書

晉言以其年八月二十三日訖護親自覆校當今大法光顯流布其有覽者疾得總持暢澤妙法

長阿含經序第七

釋僧肇

夫宗極絕於稱謂賢聖以之沖默玄旨非言不傳釋迦所以致教是以如來出世大教有三約身口則防之以禁律明善惡則導之以契經演幽微則辯之以法相然則三藏之作也本於殊應會之有宗則異途同趣矣禁律

律藏也四分十誦法相阿毗曇藏也四分五誦契經四阿含藏也增一阿含四分八誦中阿含四分五誦雜阿含四分十誦此長阿含四分四誦合三十經以爲一部阿含秦言法歸法歸者蓋是萬善之淵府總持之林苑其爲典也淵博弘富温而彌曠明宣禍福賢愚之迹剖判真偽異濟之原歷記古今成敗之數墟域二儀品物之倫道無不由法無不在譬彼巨海百川所歸故以法歸爲名開栞脩途所記長遠故以長爲目翫茲典者長迷頓

曉邪正難辯顯如晝夜報應冥昧照若影響劫數雖遼近猶朝夕六合雖曠現若目前斯可謂朗大明於幽室惠五目於衆瞽不闕戶牖而智無不周矣大秦天王滌除玄覽高韻獨邁恬智文養道世俱濟每懼微言翳於殊俗以右將軍使者司隸校尉晉公姚爽質直清柔玄心超詣尊尚大法妙悟自然上特留懷每任以法事以弘始十二年歲在上章閣茂請罽賓三藏沙門佛陀耶舍出律藏四分四十卷十四年訖十五年歲在昭陽奮若出

此長阿含訖涼州沙門佛念爲譯秦國道士
道舍筆受時集京夏名勝沙門於第校定恭
承法言敬受無差蠲華崇朴務存聖旨余以
嘉遇猥參聽次雖無翼善之功而預親承之
未故略記時事以示來覽焉

戶十

十二

中阿含經序第八

釋道慈

中阿含經記云昔釋法師於長安出中阿含
增一阿毗曇廣說僧伽羅叉阿毗曇心婆須
蜜三法度二衆從解脫緣此諸經律凡百餘

萬言並違本失旨名不當實依佈屬辭句味
亦差良由譯人造次未善晉言故使爾耳會
燕秦交戰關中大亂於是良匠背世故以弗
獲改正乃經數年至關東小清冀州道人釋
法和扇賓沙門僧伽提和招集門徒俱遊洛
邑四五年中研講遂精其人漸曉漢語然後
乃知先之失也於是和乃追恨先失即從提
和更出阿毗曇及廣說也自是之後此諸經
律漸皆譯正唯中阿含僧伽羅叉婆須蜜從
解脫緣未更出耳會僧伽提和進遊京師

運流化法施江左于時晉國大長者尚書令
衛將軍東亭侯優婆塞王元琳常護持正法
以爲已任即檀越也爲出經故造立精舍延
請有道釋慧持等義學沙門四十許人施諸
所安四事無乏又預請經師僧伽羅又長供
數年然後乃以晉隆安元年丁酉之歲十一
月十日於揚州丹陽郡建康縣界在其精舍
更出此中阿含請罽賓沙門僧伽羅又令講
梵本請僧伽提和轉梵爲晉豫州沙門道慈
筆受吳國李寶唐化共書至來二年戊戌之

歲六月二十五日草本始訖此中阿含凡有
五誦都十八品有二百二十二經合五十一
萬四千八百二十五字分爲六十卷時遇國
大難未即正書乃至五年辛丑之歲方得正
寫校定流傳其人傳譯准之先出大有不同
於此二百二十二經中若委靡順從則懼失
聖旨若從本制名類多異舊則遜忤先習不
協衆情是以其人不得自專時有改本從舊
名耳然五部異同孰知其正而道慈愚意快
快於違本故諸改名者皆抄出注下新舊兩

存別爲一卷與目錄相連以示於後將來諸賢令知同異得更採訪脫過高明外國善晉梵方言者訪其得失刊之從正
增一阿含經序第九

晉釋道安

四阿含義同中阿含首以明其指不復重序也增一阿含者比法條貫以數相次也數終十令加其一故曰增一也且數數皆增以增爲義也其爲法也多錄禁律繩墨切厲乃度世檢括也外國^出岫之士江海之人於四阿

舍多詠味茲焉有外國沙門曇摩難提者兜佉勒國人也韶亂出家孰與廣聞誦二阿含温故日新周行諸國無土不涉以秦建元二十年來詣長安外國鄉人咸皆善之武威太守趙文業求令出焉佛念譯傳曇篙筆受歲在甲申夏出至來年春乃訖爲四十一卷分爲上下部上部二十六卷全無遺忘下部十五卷失其錄偈也余與法和共考正之僧碧僧茂助校漏失四十日乃了此年有阿城之役伐鼓近郊而正專在斯業之中全具二阿

舍一百卷鞞婆沙婆和須蜜僧伽羅刹傳此
 五大經自法東流出經之優者也四阿舍四
 十應真之所集也十人撰一部題其起盡為
 錄偈焉懼法留世久遺逸散落也斯土前出
 諸經班班有其中者今為二阿舍各為新錄
 一卷全其故目注其得失使見經尋之差易
 也合上下部四百七十二經凡諸學士撰此
 二阿舍其中徃徃有律語外國不通與沙彌
 白衣共視也而今已後幸共護之使與律同
 此乃茲邦之急者也斯諄諄之誨幸勿藐藐

聽也廣見而不知護禁乃是學士通中創也
 中本起康孟祥出出大愛道品乃不知是禁
 經比丘尼法堪慊切真割而去之此乃是大
 鄙可痛恨者也此二經有力道士乃能見當
 以著心焉如其輕忽不以為意者幸我同志
 鳴鼓攻之可也

戶十

十五

四阿舍暮抄序第十

未詳作者

阿舍暮者秦言趣無也阿難既出十二部經
 又採撮其要逕至道法為四阿舍暮與阿毗
 曇及律並為三藏焉身毒學士以為至德未

墜於地也有阿羅漢名婆素跋陀抄其膏腴以爲一部九品四十六葉斥重去複文約義豐真可謂經之瓔鬘也百行美妙辯是與非莫不悉載也幽奧深富行之能事畢矣有外國沙門字因提麗先賈詣前部國秘之佩身不以示人其三彌第求得諷之遂得布此余以壬午之歲八月東省先師寺廟於鄴寺今鳩摩羅佛提執梵文佛念佛護爲譯僧導曇究僧叡筆受至冬十一月乃訖此歲夏出阿毗曇冬出此經一年之中具二藏也深以自

幸但恨八九之年始過斯經恐韋編未絕不終其業耳若加數年將無大過也近勅譯人直今轉梵爲秦解方言而已經之文質所不敢易也又有懸數懸事皆訪其人爲注其下時復以意消息者爲其章章注修妬路者其

人注解別經本也其有直言修妬路者引經證非注解也

優婆塞戒經記第十一

出經後記

太歲在丙寅夏四月二十三日河西王世子撫軍將軍錄尚書事大沮渠興國與諸優婆

塞等五百餘人共於都城之內請天竺法師
曇摩識譯此在家菩薩戒至秋七月二十三
日都訖秦沙門道養筆受願此功德令國祚
無窮將來之世值遇彌勒初聞悟解逮無生
忍十方有識咸同斯誓

吾提經注序第十二

釋僧瓊

夫萬法無相而有二諦聖人無知而有二名
二諦者俗也道也二名者權也智也二名以
語嘿為稱二諦以緣性為言緣性兩陳而其

實不乖語嘿誠異而幽旨莫二故般若經曰
色即是空空即是色見緣起為見法也菩提
經者諸佛之要藏十住之管統其文雖約而
義貫眾典其旨雖玄曉然易覽猶日月麗天
則群像自朗示之一隅則三方自釋也經之
為體論緣性則以二諦為宗語玄會則以權
智為主言菩提則以無得為玄明發意則以
冥期為妙婉約而弘深莫不備矣耆婆法師
入室之秘說也親承者寡故罕行於世家師
順得之於始會余雖不敏謬聞於第五十性

踈多漏故事語而書紳豈曰注解自貽來哂
庶同乎我者領之文外耳
關中出禪經序第十三

釋僧叡

禪法者向道之初門尸十泥洹之津徑也十七此土先
出修行大小十二門大小安般雖是其事既
不根悉又無受法學者之戒蓋闕如也鳩摩
羅法師以辛丑之年十二月二十日自姑藏
至長安予即以其月二十六日從受禪法既
蒙啓授乃知學唯法有成修首楞嚴經云人

在山中學道無師道終不成是其事也尋蒙
抄撰衆家禪要得此三卷初四十三偈是鳩
摩羅羅陀法師所造後二十偈是馬鳴菩薩
之所造也其中五門是婆須蜜僧伽羅又漚
波崛僧伽斯那勒比丘馬鳴羅陀禪要之中
抄集之所出也六覺中偈是馬鳴菩薩修習
之以釋六覺也初觀姪恚癡相及其三門皆
僧伽羅又之所撰也息門六事諸論師說也
菩薩習禪法中後更依持世經益十二因緣
一卷要解二卷別時撰出夫馳心縱想則情

愈滯而惑愈深繫意念明則澄鑒朗照而造極彌密心如水火擁之聚之則其用彌全決之散之則其勢彌溥故論云質微則勢重質重則勢微如地質重故勢不如水水性重故力不如火火不如風風不如心心無形故力

無上神通變化八不思議心之力也心力既全乃能轉昏入明明雖愈於不明而明未全也明全在于忘照照忘然後無明非明無明非明爾乃幾乎息矣幾乎息矣慧之功也故經云無禪不智無智不禪然則禪非智不照

照非禪不成大哉禪智之業可不務乎出此經後至弘始九年閏月五日重求檢校懼初受之不審差之一毫將有千里之降詳而定之輒復多有所正既備無間然矣

廬山出修行方便禪經統序第十四

晉釋慧遠

夫三業之興以禪智爲宗雖精麤異分而階藉有方是故發軫分途塗無亂轍革俗成務功不待積靜復所由則幽緒告微淵博難究然理不云昧庶旨統可尋試略而言禪非智

無以窮其寂智非禪無以深其照則禪智之
要照寂之謂其相濟也照不離寂寂不離照
感則俱遊應必同趣功玄在於用交養於萬
法其妙物也運群動以至一而不有廓大象
於未形而不無無思無爲而無不爲是故洗
心靜亂者以之研慮悟徹入微者以之窮神
也若乃將入其門機在攝會理玄數廣道隱
於文則是阿難曲承音詔遇非其人必藏之
靈府何者心無常規其變多方數無定像待
感而應是故化行天竺緘之有匠幽關莫開

罕闢其庭從此而觀理有行藏道不虛授良
有以矣如來泥曰未久阿難傳其共行弟子
未田地未田地傳舍那婆斯此三應真感乘
至願冥契于昔功在言外經所不辯必闇軌
元匠孱焉無差其後有優波崛弱而超悟智
終世表才高應寡戶十理從簡八萬法藏所存十九
唯要五部之分始自於此因斯而推固知形
運以廢興自兆神用則幽步無跡妙動難尋
涉蘊生異可不慎乎可不察乎自茲已來感
於事變懷其舊典者五部之學並有其人咸

懼大法將頽理深其慨遂各述讚禪經以隆
盛業其為教也無數方便以求寂然寂乎唯
寂其揆一耳而尋條求根者衆統本運末者
寡或將暨而不至或守方而未變是故經稱
滿願之德高普寧之風原夫聖旨非徒全其
長亦所以救其短若然玉部殊業存乎其人
不繼世道或隆替廢興有時則互相升降
小大之目其可定乎又達節善變出處無際
晦名寄跡無聞無示若斯人者復不可以名
部分既非名部之所分亦不出乎其外別有

宗明矣每慨大教東流禪數尤寡三業無統
斯道殆廢頃鳩摩耆婆宣馬鳴所述乃有此
業雖其道未融蓋是為山於一簣欣時來之
有遇感寄趣於若人捨夫制勝之論而順不
言之辯遂誓被僧那以至寂為已任懷德未
忘故遺訓在茲其為要也圖大成於末象開
微言而崇體悟惑色之悖德杜六門以寢患
達忿競之傷性齊彼我以宅心於是異族同
氣幻形告踈入深緣起見生死際爾乃闢九
關於龍津超三忍以登位垢習凝於無生形

累畢於神化故曰無所從生靡所不生於諸
所生而無不生今之所譯出自達摩多羅與
佛大先其人西域之俊禪訓之宗搜集經要
勸發大乘弘教不同故有詳略之異達磨多
羅闡衆篇於同道開一色為恒沙其為觀也
明起不以生滅不以盡雖往復無際而未始
出於如故曰色不離如如不離色色則是如
如則是色佛大先以為澄源引流固宜有漸
是以始自二道開甘露門釋四義以及迷啓
歸塗以領會分別陰界導以正觀暢散緣起

二十

二十

使優劣自辯然後令原始及終妙尋其極其
極非盡亦非所盡乃曰無盡入于無盡法門
非夫道冠三乘智通十地孰能洞玄根於法
身歸宗一於無相靜無遺照動不離寂者哉
禪要秘密治病經記第十五 出經後記

河西王從弟沮渠安陽侯於于闐國嚮摩
帝大寺從天竺比丘大乘沙門佛陀斯那其
人天才特拔諸國獨步誦半億偈兼明經法
內外綜博無籍不練故世人咸曰人中師子
沮渠親面稟受憶誦無滯以宋孝建二年九

月八日於竹園精舍書出此經至其月二十
五日訖尼慧濬為檀越
修行地不淨觀經序第十六

釋慧觀

夫禪典之妙蓋是三乘之所遊反迷悟惑者
託幽途以啓真城戶十墜三業之固宅十一廣六度以
澄神散結賦於曠野研四變以遊心焰三慧
為炬明浪中源以殊分金剛戟以練魔定慧
相和以測真如是智依定則癡妄虧而霄落
定由智則七淵湛然而淳淳融九服則玄庭

有階階級相乘則鑪冶成妙義之本本之有
方尋根傳訓則冥一俱當雖利鈍有殊濟苦
一量若契會同趣則聖性同照聖性同照則
累患永遼故知禪智為出世之妙術實際之
義標也夫禪智之為道言約理備究析中道
對治萬法善惡相乘迭轉孰止互有廢興館
闢匠徹略位其宗以揆大方異世同文上聖
為慈悲之主留法藏於千載示三乘之軌轍
和會通之至階汰麤蟀於曩劫曲成衆豔之
靈蟻密典相傳以至今接有緣以八背未始

失其會隨機猶掌迴所謂澹智常寂而不失
照雖萬機寂化一用故能窮諸法實擬想玄
扉遊忘妙極躡神光於無間者哉禪典要密
宜對之有宗若漏失根源則枝尋不全群盲
失旨則上慢幽昏可不懼乎若能審其本根

冥訓道成實觀會古則萬境齊明沖途豁爾
而融體玄象於無形然後知凡聖異流心行
無邊然棄本尋條之士各以升降小異俱會
其宗遂迷穴見隅變其津塗昏遊長夜永與
理隔不亦哀哉自頃來禪訓實妙得其中每

以殊形難保遷動不常便啓誠三寶搜求玄
要依四百論扣其關旨會遇西來宗匠綜習
大法尋本至終冥隅一開千載之下優曇再
隆可不欣乎遂乃推究高宗承嗣之範云佛
涅槃後阿難曲奉聖旨流行千載先與同行
弟子摩田地十摩田地傳與舍那婆斯此三應
真大願弘覆冥攝于昔神超事外慈在寧濟
潛行救物偶會無差佛在世時有外學五通
仙人往至佛所請求出家棄俗高勝志存遠
寄便言若我入道智慧辯才與身子等者爾

乃當於至尊法中修習梵行佛知其本根於後百年當弘大事便答仙人汝今出家智慧淺薄不及身子仙人即退後百年中其人出世奇識博達遇物開悟遂出家學道尋得應真三明內照六通遠振辯才無礙摧諸異論所度人衆其量無邊於諸法藏開託教文諸賢遂見乃有五部之異是化運有方開濟有期五部既舉則深淺殊風遂有支派之別既有其別可不究本詳而後學耶此一部典名爲具足清淨法場傳此法至於罽賓轉至富

若蜜羅富若蜜羅亦盡諸漏具足六通後至弟子富若羅亦得應真此二人於罽賓中爲第一教首富若蜜羅去世已來五十餘年弟子去世二十餘年曇摩多羅菩薩與佛陀斯那俱共諮得高勝宣行法本佛陀斯那化行罽賓爲第三訓首有於彼來者親從其受法卅三教誨見其涅槃其涅槃時遺教言我所化人衆數甚多入道之徒具有七百富若羅所訓爲教師者十五六人如今於西域中熾盛教化受學者衆曇摩羅從天竺來以是法要傳

與婆陀羅婆陀羅與佛陀斯那佛陀斯那
此梅丹無真習可師故傳此法本流至東州
亦欲使了其真偽塗無亂轍成無虛構必加
厚益斯經所云開四色爲分界一色無量緣
宗歸部律則發趣果然其猶朝陽彈首萬類
影旋師子震吼則衆獸伏焉聖王輪寶諸雄
棟然覽斯法界廓清虛津入有不惑處無不
沉自非道超群方智鑒玄中孰能立無言之
辯於靈沼之淵寄言述於七覺之林可謂無
名於所名而物無不名無形於所形而物無

不形無事於所事而物無不事者哉
勝鬘經序第十七

釋慧觀

勝鬘經者蓋方廣之要略超昇之洪軌欲其
爲教也創基覆篲而雲峯已構沖想一興而
淵悟載豁言踰常訓旨越舊篇故發心希聖
而神儀曜靈歸無別章而歎德斯備誠感聲
發而尊號響集然後勒心切戒曠志僧那善
攝靡遺大乘斯御馳輪幽轍長驅永路期運
剋終誕登玄極玄極無二故萬流歸一故曰

二乘皆入一乘所謂究竟第一義乘一誠無
辯而義有區分名曰義生故稱謂屢轉三五
之興蓋由此也爾其奧也窮無始之前以明
解惑之本究來際之味挹泥洹之妙文寡義
豐彌綸群籍宇宙不足以擬其廣太虛不能
以議其量淵兮其不可測也廓兮其不可極
也將求本際之源追返流之極者必至於此
焉司徒彭城王殖根遐劫龍現茲生依跡上
台協讚皇極而神澄世表志光玄猷聞斯幽
典誠期愈曠凡厥道俗莫不響悅請外國沙

門求那跋陀羅手執正本口宣梵音山居苦
節通悟息心釋實雲譯為宋語德行諸僧慧
嚴等一百餘人考音詳義以定厥文大宋元
嘉十三年歲次玄枵八月十四日初轉梵輪
訖于月終公乃廣寫雲布以澤未洽將興後
世同往高會道場故略叙法要以染同慕之
懷云爾

勝鬘經序第十八

釋法慈

勝鬘經者蓋是方等之宗極者也所以存于

千載功由人弘故得以元嘉十二年歲在乙亥有天竺沙門名功德賢業素敦尚貫綜大乘遠載梵本來遊上京庇迹祇洹招學讚訪才雖不精絕義粗輝揚遂播斯旨乃上簡帝王于時有優婆塞何上之尸丹揚尹為佛法檀越登集華輦敏德名望便於郡內請出此經既會賢本心又謹傳譯字句雖質而理妙淵博殆非常情所可厝慮時竺道生義學弟子竺道愍者少習玄宗偏蒙旨訓後侍從入廬山溫故傳覆可謂助風耀德者也法師至

元嘉十一年於講坐之上遷神異世道攸慕深情慟有若天墜於是奉訣墳壟遂遁臨川三十許載經出之後披尋反覆既悟深旨仰而歎曰先師昔義闇與經會但歲不待人經襲義後若明匠在世剖析幽曠者豈不使異經同文解無餘向者哉輒敢解釋兼翼宣遺訓故作注解凡有五卷時人以為文廣義隱所以省者息心玄門至大明四年孝武皇帝以其師習有承勅出為都邑法師愍因得諮覲粗問此經首尾又尋其注意竊謂義然今

聊撮其要解撰為二卷庶使後賢共見其旨焉

文殊師利發願經記第十九

出經後記

晉元熙二年歲在庚申於揚州鬪場寺禪師新出云外國四部眾禮佛時多誦此經以發

願求佛道

賢愚經記第二十

釋僧祐

十二部典蓋區別法門曠劫因緣既事照於本生智者得解亦理資於譬喻賢愚經者可

謂兼此二義矣河西沙門釋曇學成德等凡有八僧結志遊方遠尋經典於于闐大寺遇般遮于瑟之會般遮于瑟者漢言五年一切大眾集也三藏諸學各弘法實說經講律依業而教學等八僧隨緣分聽於是競習梵音

戶十

廿六

拏以漢義精思通譯各書所聞還至高昌乃集為一部既而踰越流沙費到涼州于時沙門釋慧朗河西宗匠道業淵博總持方等以為此經所記源在譬喻譬喻所明兼載善惡善惡相翻則賢愚之分也前代傳經已多譬

喻故因事改名號曰賢愚焉元嘉二十二年歲在乙酉始集此經京師天安寺沙門釋弘宗者戒力堅淨志業純白此經初至隨師河西時爲沙彌年始十四親預斯集躬觀其事洎梁天監四年春秋八十有四凡六十四騰京師之第一上座也經至中國則七十年矣祐總集經藏訪告遐邇躬往諮問面質其事宗年耆德峻心直據明故標誅爲錄以示後學焉

八吉祥記第二十一 出經後記

八吉祥經宋元嘉二十九年太歲壬辰正月三日天竺國大乘比丘釋求那跋陀羅於荊州城內譯出此經至其月六日竟使持節侍中都督荊湘雍益梁寧南北秦八州諸軍事司空荊州刺史領南蠻校尉南譙王優婆塞劉義宣爲檀越 戶十

無量義經序第二十二

荊州隱士劉虬

無量義經者取其無相一法廣生衆教含義不貲故曰無量夫三界群生隨業而轉一極

正覺任機而通流轉起滅者必在苦而希樂此叩聖之感也順通示現者亦施悲而用慈即救世之應也根異教殊其階成七先為波利等說五戒所謂人天善根一也次為拘隣等轉四諦所謂授聲聞乘二也次為中根演十二因緣所謂授緣覺乘三也次為上根舉六波羅蜜所謂授以大乘四也衆教冥融群疑須導次說無量義經既稱得道差品復云未顯真實使發求實之冥機用開一極之由緒五也故法華接唱顯一除三順彼求實之

心去此施權之名六也雖權開而實現猶掩常住之正義在雙樹而臨崖乃暢我淨之玄音七也過此以往法門雖多撮其大歸數盡於此亦由衆聲不出五音之表百氏並在六家之內其無量義經雖法華首戴其目而中夏未覩其說每臨講肆未嘗不廢談而歎想見斯文忽有武當山比丘慧表生自羗胄僞帝姚略從子國破之日為晉軍何澹之所得數歲聰黠澹之字曰螟蛉養為假子俄放出家便勤苦求道南北遊尋不擇夷險以齊建

元三年復訪奇搜秘遠至嶺南於廣州朝亭
寺遇中天竺沙門曇摩伽陀耶舍手能誦書
口解齊言欲傳此經未知所授表便殷勤致
請心形俱至淹廬旬朔僅得一本仍還嶠北
費入武當以今永明三年九月十八日頂戴
出山見校弘通奉觀真文欣敬兼誠詠歌不
足于舞莫宣輒虔訪宿解抽庸思謹立序
注云
自極教應世與俗而差神道教物稱感成異
玄圖已東號曰太一屬賓以西字為正學東

國明殃慶於百年西域辯休咎於三世希無
之與修空其揆一也有欲於無者既無得無
之分施心於空者豈有入空之照而講求釋
教者或謂會理可漸或謂入空必頓請試言
之以筌幽寄立漸者以萬事之成莫不有漸
堅冰基於履霜九成作於累土學人之入空
也雖未圓符譬如斬木去寸無寸去尺無尺
三空稍登寧非漸耶立頓者以希善之功莫
過觀法性法性從緣非有非無忘慮於非有
非無理照斯一者乃曰解空存心於非有非

無境智猶二者未免於有有中伏結非無日
損之驗空上論心未有入理之効而言納羅
漢於一聽判無生於終朝是接誘之言非稱
實之說妙得非漸理固必然既二談分路兩
意爭途一去一取莫之或正尋得旨之匠起
自支安支公之論無生以七住十九為道慧陰足
十住則群方與能在迹斯異語照則一安公
之辯異觀三乘者始實之日稱定慧者終成
之實錄此謂始末可隨根而三入解則其慧
不二譬喻亦云大難既夷乃無有三險路既

息其化即亡此則名一為三非有三悟明矣
生公云道品可以泥洹非羅漢之名六度可
以至佛非樹王之謂斬木之喻木存故尺寸
可漸無生之證生盡故其照必頓案三乘名
教皆以生盡照息去有入空以此為道不得
取像於形器也今無量義亦以無相為本若
所證實異豈曰無相若入照必同寧曰有漸
非漸而云漸密筌之虛教耳如來亦云空拳
誑小兒以此度衆生微文接羸漸說或允忘
象得意頓義為長聊舉大較談者擇焉

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

渠幽
螟蛉
蛉螟
音冥
全

出三藏記集序卷第十

封一

梁 釋 僧

祐 撰

道地經序第一

沙彌十慧章句序第二

十法句義經序第三

三十七品經序第四

舍利弗阿毗曇序第五

僧伽羅刹經序第六

僧伽羅刹集經後記第七

婆須蜜經序第八

阿毗曇序第九

阿毗曇心序第十

阿毗曇心序第十一

三法度經序第十二

三法度經記第十三

八捷度阿毗曇根捷度後別記第十四

十四卷鞞婆沙序第十五

六十卷毗婆沙序第十六

雜阿毗曇心序第十七

後出雜心序第十八

大智釋論序第十九

大智論記第二十

大智論抄序第二十一

道地經序第一

釋 道安作

夫道地者應真之玄堂升仙之奧室也無本之城杳然難陟矣無爲之墻邈然難踰矣微門妙闈少闕其庭者也蓋爲器也猶海與行者日酌之而不竭返精者無數而不滿其爲像也含弘靜泊綿綿若存寂寥無言辯之者

幾矣恍惚無行求矣濔乎其難測聖人有以見因華可以成實觀末可以達本乃爲布不言之教陳無轍之軌闡止啓觀式成定諦髦彥六雙率由斯路歸精谷神於乎美矣夫地也者包潤施毓稼穡以成鏐鏐瓊琛罔弗以載有喻止觀莫近於此故曰道地也昔在衆祐三達遐鑒八音四辯赫奕敷化識病而療聲典難筭至如來善逝而大訓絕五百無著遷而靈教乖於是有三藏沙門厥名衆護仰惟諸行布在譯籍俯愍發進不能悉洽祖述

衆經撰要約行目其次序以爲一部二十七章其於行也要猶人首與可終身戴不可須臾下猶氣息與可終身通不可須臾閉息閉則命殞首下則身殪若行者暫去斯法姦究之匿入矣有開士世高者安息王元子也禪國高讓納萬乘位克明俊德改容修道越境流化爰適此邦其所傳訓淵微優邃又折護所集者七章譯爲漢文音近雅質敦考若樸或變質從文或因質不飾皇族世高審得厥旨夫絕愛原滅榮蕞息馳騁莫先於止了癡

惑達九道見身幻莫首於觀大聖以是達五根登無漏揚美化易頑俗莫先於止靡不由茲也真可謂盛德大業至矣哉行自五陰盡于成壞則是苦諦漏盡之迹也神足章者則是禪思五通之要也五十五觀者則是四非常度三結之本也人之處世對矇昧未祛熙熙甘色如饗大牢由處穢海幽厄九月既生迺遭罹邁百凶尋旋老死嬰苦萬端漂溺五流莫能自返聖人深見以爲苦證遊神八路長陟永安專精稽古則佚樂若此開情縱欲則

酸毒若彼二道顯著宜順所從石以淬壁剝
堅截剛素質精滌五色炳燦由是論之可不
勉哉予生不辰值皇綱細絕穢狎夏山左
蕩沒避難護澤師殞友析周爰諮謀顧靡所
詢時鴈門沙門文曇講鄴都沙門竺僧輔此
二仁者聰明有融信而好古冒嶮遠至得與
酬酢尋章察白造此訓傳希權與進者暫可
微寤蚊蚋奮翼以助隨嵐蟻壘增封嵩岳之
頂豈其能益於高猛哉探賸奧邈唯八輩難
之況末學小子庶幾茲哉然天竺聖邦道阻

遼遠幽見碩儒少來周化先哲既逝來聖未
至進退狼跋咨嗟涕洟故作章句伸已丹赤
冀諸神通照我渴喁必枉靈趾燭謬正闕也
沙彌十慧章句序第二

嚴 佛調造

昔在佛世經法未記言出尊口弟子誦習辭
約而義博說鮮而妙深佛既泥洹微言永絕
猶穀水消竭日月隕墜於是衆賢共使阿難
演其所聞凡所著出十二部經其後高明各
為注說章句解故或以十數有菩薩者出自

安息字世高韜弘稽古靡經不綜愍俗童蒙
示以橋梁於是漢邦敷宣佛法凡厥所出數
百萬言或以口解或以文傳唯沙彌十慧未
聞深說夫十者數之終慧者道之本也物非
數不定行非道不度其文郁郁其用疊疊廣
彌三界近觀諸身調以不敏得充賢次學未
泱聞行未中四夙罹凶咎邁和上憂長無過
庭善誘之教悲窮自潛無所繫心於是發憤
忘食因閑歷思遂作十慧章句不敢自尊事
喻衆經上以達道德下以慰己志創與博崇

尚之賢不足留意未升堂堂者可以啓蒙焉
十法句義經序第三

釋道安作

夫有欲之激百轉千化搖蕩成教亦何得一
端乎是故正覺因心所遷即名爲經邪止名
正亂止名定方圓隨器合散從俗隨器故因
質而立名從俗故緣對而授藥立名無常名
則神道矣授藥無常藥則感而通故矣即已
不器又通其故則諸行汎然因法而結也二
三至十在乎其人病有衆寡以人爲目耳譬

藥分劑有單有複診脉視色投藥緣疾法參
相成不其然乎自佛即幽阿難所傳分為三
藏纂乎前緒部別諸經小乘則為阿含四行
中阿含者數之藏府也阿毗曇者數之死數
也其在赤澤碩儒通人不學阿毗曇者蓋闕
如也夫造舟而濟者其體也安粹數而立者
其業也美是故般若啓卷必數了諸法卒數
以成經斯乃衆經之喉襟為道之樞極也可
不務乎可不務乎於戲前徒不忘玄數者驚
鷲子也于茲繼武有自來矣篤斯業者或不

成也爰晉土者世高其俊也偉哉數學淵源
流清抱德惠和播馨此域安雖希高迹末由
也已然旋焉周焉臧焉修焉未墜地也并一
不惑以成積習移志蹈遠移質緣以高尚欲
疲不能也人亦有言曰聖人也者人情之積
也聖由積靡爐鎚之間惡可已乎經之大例
皆異說同行異說者明夫一行之歸致同行
者其要不可相無則行必俱行全其歸致則
同處而不新不新故頻至而不惑俱行故叢
萃而不迷也所謂知異知同是乃大通既同

既異是謂大備也以此察之義焉度哉義焉
度哉夫玄覽莫美乎同異而得其門者或寡
矣明白莫過乎辯數而入其室者鮮矣昔嚴
調撰十慧章句康僧會集六度要目每尋其
迹欣有寤焉然猶有關文行未錄者今抄而
第之名曰十法句義若其常行之注解若昔
未集之貽後同我之倫儻可察焉
三十七品經序第四

沙門竺曇無蘭撰

三十七品者三世諸佛之舟輿聲聞支佛亦

皆乘之而得度三界衆生靡不載之故經曰
大乘道之興一切度天人然則三十七品或
離或合在一增四法而有四意止四神足無
四意斷五法則有五根五力七法無七覺意
八法而有八等則為五經也依如此比當應
為七經如此則離也而諸經多合註一唯一增爾
耳中阿含身意止有安般出入息事將是行
四意止時有亂意起者執對行藥也又諸經
三十七品文辭不同余因閑戲尋省諸經撮
采事備辭巧便者差次條貫伏其位使經體

不毀而事有異同者得顯于義又以三三昧
 連之乎末以具泥洹四十品五根中云四禪
 四諦有目無文故復屬之於後令始涉者覽
 之易悟不亦佳乎又以諸經之異者注于句
 末也小安般三十七品後則次止觀律法義
 決三十七品後次四諦小十二門後次三向
 爾為泥洹四十品止觀四諦成道之行不可
 以相無也是故集止觀三三昧四禪四諦繫
 之於三十七品後欲令行者覽之易見而其
 行也序二百六十五字本二千六百八十五

字子二千九百七十字凡五千九百二十字
 除後六行八十字不在計中

晉泰元二十一年歲在丙申六月

沙門竺曇無蘭在揚州謝鎮西寺撰

舍利弗阿毗曇序第五

釋道標作

阿毗曇秦言無比法出自八音亞聖所述作
 之雖簡成命曲備重微曠濟神要莫比真祇
 洹之微風反衆流之公趣然佛後闇昧競執
 異津或有我有法或無我有法乖忤淳風虧

蒙聖道有舍利弗玄哲高悟神貫翼從德備
左面智參照來其人以為是非之越大猷將
隱既曰像法任之益滯是以敢於佛前所聞
經法親承即集先巡隄防遮抑邪流助宣法
化故其為經也先立章以崇本後廣演以明
義之體四焉問分也非問分也攝相應分也
緒分也問分者寄言扣擊明夫應會非問分
者假韻默通唯宣法相攝相應分者總括自
他釋非相無緒分者遠述因緣以彰性空性
空彰則反迷至矣非相無則相與用矣法相

宣則邪觀息矣應會明則極無遺矣四體圓
足二諦義備故稱無比法也此經於先出阿
毗曇雖文言融通而旨格各異文載自空以
明宗極故能取貴於當時而垂軌於千載明
典振於遠維四衆率爾同仰是使徇有者祛
妄見之感向化者起即隆之動迢迢焉故冥
宗之遺緒也疊疊焉故歸輪之所契也此經
標明曩代靈液西畛淳教彌於闐風玄問扇
於東嶺惟秦天王冲姿叡聖冥根樹於既往
實相結於皇極王德應符闡揚三寶聞茲典

誥夢想思覽雖曰悠邈感之愈勤會天竺沙
門曇摩崛多曇摩耶舍等義學來遊秦主既
契宿心相與辨明經理趣起清言於名教之
域散衆微於自無之境超超然誠韻外之致
惜惜然覆美稱之實於是詔令傳譯然承華
天哲道嗣聖躬玄味遠流妙度淵極特體明
旨遂讚其事經師本雖闇誦誠宜謹備以秦
弘始九年命書梵文至十年尋應令出但以
經趣微遠非徒闕言所契苟彼此不相領悟
直委之譯人者恐津梁之要未盡於善傳至

十六年經師漸閑秦語令自宣譯皇儲親管
理味言意兼了復所向盡然後筆受即復內
呈上討其煩重領其指歸故今文之者修飾
義之者綴潤并校至十七年訖若乃文外之
功勝契之妙誠非所階未之能詳並求之衆
經考之諸論新異之美自宣之於文惟法任
之實如有表裏然原其大體有無兼用微文
淵富義旨顯灼斯誠有部之永塗大乘之靡
趣先達之所宗後進之可仰標以近質綜不
及遠情未能已猥參斯典希感之誠脫腹微

序庶望賢哲以恕其鄙

僧伽羅刹經序第六

秦言衆護

道安法師作

僧伽羅刹者須賴國人也佛去世後七百年
生此國出家學道遊教諸邦至捷陀越土甄
陀罽貳王師焉高明絕世多所述作此土修九
行經大道地經其所集也又著此經憲章世
尊自始成道迄于淪虛行無巨細必因事而
演遊化夏坐莫不曲備雖普耀本行度世諸
經載佛起居至謂為密今覽斯經所悟復多

矣傳其將終我若立根得力大士誠不虛者
立斯樹下手援其葉而棄此身使那羅延力
大象之勢無能移余如毛髮也正使就耶維
者當不焦此葉言然之後便即立終罽貳王
自臨而不能動遂以巨絙象挽未始能搖即
就耶維炎葉不傷尋升兜術與彌勒大士高
談彼宮將補佛處賢劫第八以建元二十年
罽賓沙門僧伽跋澄賈此經本來詣長安武
威太守趙文業請令出焉佛念為譯慧高筆
受正值慕容作難於近郊然譯出不襲余與

法和對檢定之十一月三十日乃了也此年
出中阿含六十卷增一阿含四十六卷伐鼓
擊柝之中而出斯一百五卷窮通不改其恬
詎非先師之故迹乎

僧伽羅刹集經後記第七

未詳作者

大秦建元二十年十一月三十日罽賓比丘
僧伽跋澄於長安石羊寺口誦此經及毗婆
沙佛圖羅刹翻譯秦言未精沙門釋道安朝
賢趙文業研覈理趣每存妙盡遂至留連至

二十一年二月九日方訖且婆須蜜經及曇
摩難提口誦增一阿含并幻網經使佛念為
譯人念廼學通內外才辯多奇常疑西域言
繁質謂此土好華每存瑩飾文句減其繁長
安公趙郎之所深疾窮校考定務存典骨既
方俗不同許其五失梵本出此以外毫不可
差五失如安公大品序所載余既預衆未聊
記卷後使知釋趙為法之至

婆須蜜經序第八

未詳作者

婆須蜜菩薩大士次繼彌勒作佛名師子如
來也從釋迦文降生鞞提國為大婆羅門梵
摩渝子厥名鬱多羅父命觀佛尋侍四月具
觀相表威變容止還白所見父得不還已出
家學改字婆須蜜佛般涅槃後遊教周妬國
槃奈園高才蓋世奔逸絕塵撰集斯經焉別
七品為一捷度盡十三捷度其所集也後四
品一捷度訓釋佛偈也凡十一品十四捷度
也該羅深廣與阿毗曇並興外國傍通大乘
特明盡漏博涉十法百行之能事畢矣尋之

漭然猶滄海之無涯可不謂之廣乎陟之瞠
爾猶崑岳之無頂可不謂之高乎寶渚極目
獸夜光之珍巖岫舉睫獸天智之玉懿乎富
也何過此經外國升高座者未墜於地也集
斯經已入三昧定如彈指頃神升兜術彌妬
路彌妬路十一刀利及僧伽羅刹十一適彼天宮斯二
三君子皆次補處人也彌妬路刀利者光燄
如來也僧伽羅刹者柔仁佛也茲四大士集
手一堂對揚權智賢聖默然洋洋盈耳不亦
樂乎罽賓沙門僧伽跋澄以秦建元二十年

傳此經一部來詣長安武威太守趙政文業者學不厭士也求令出之佛念譯傳跋澄難陀禘婆三人執梵本慧嵩筆受以三月五日出至七月十三日乃訖梵本十二千首盧也余與法和對校修飾武威少多潤色此經說三乘為九品持善修行以止觀選十六最悉每尋上人之高韻未嘗不忘息味也恨闕數仞之門晚懼失其宗廟之美百官之富也阿毗曇序第九

釋道安作

阿毗曇者秦言大法也眾祐有以見道果之至蹟擬性形容執乎真像謂之大也有以道慧之至齊觀如司南察乎一相謂之法故曰大法也中阿含世尊責優陀耶曰汝致詰阿毗曇乎夫然佛以身子五法為大阿毗曇也

戒定慧名無漏

佛般涅槃後迦旃延義第一也以十二部經浩博難究撰其大法為一部八捷度四十四品也其為經也富莫上焉邃莫加焉要道無行而不由可不謂之富乎至德無妙而不出可不

謂之邃乎富邃洽備故故能微顯闡幽也其說智也周其說根也密其說禪也悉其說道也具周則二八用各適時密則二十迭為賓主悉則昧淨遍遊其門具則利鈍各別其所以故為高座者所次廿一嗟三藏者所鼓舞也其十二身毒來諸沙門莫不祖述此經憲章鞞婆沙詠歌有餘味者也然乃在八荒之外葱嶺之表雖欲從之未由見也以建元十九年罽賓沙門僧迦禰婆誦此經甚利來詣長安比丘釋法和請令出之佛念譯傳慧力僧茂筆受

和理其指歸自四月二十日出至十月二十三日乃訖其人檢校譯人頗雜義辭龍蛇同淵金鑰共肆者彬彬如也和撫然恨之余亦深謂不可遂令更出夙夜匪懈四十六日而得盡定損可損者四卷焉至於事須懸解起盡之處皆為細其下梵本十五千七十二首盧四十八萬二千三百四言秦語十九萬五千二百五十言其人忘因緣一品云言數可與十門等也周覽斯經有碩人所尚者三焉以高座者尚其博以盡漏者

尚其要以研機者尚其密密者龍象翹鼻鳴
 不造耳非人中之至恬其孰能與於此也要
 者八忍九斷巨細畢載非人中之至練其孰
 能致於此也博者衆微衆妙六八曲備非人
 中之至懿其孰能綜於此也其將來諸學者
 遊繫於其中何求而不得乎

阿毗曇心序第十

未詳作者

釋和尚昔在關中令鳩摩羅跋提出此經其
 人不閑晉語以偈本難譯遂隱而不傳至於

斷章直云修妬路及見提婆乃知有此偈以
 偈檢前所出又多首尾隱沒互相涉入譯人
 所不能傳者彬彬然是以勸令更出以晉泰
 元十六年歲在單閼貞于重光其年冬於潯
 陽南山精舍提婆自執梵經先誦本文然後
 乃譯為晉語比丘道慈筆受至來年秋復重
 與提婆校正以為定本時衆僧上座竺僧根
 支僧純等八十人地主江州刺史王凝之優
 婆塞西陽太守任固之為檀越並共勸佐而
 興立焉

阿毗曇心序第十一

釋慧遠法師作

阿毗曇心者三藏之要頌詠歌之微言管統
衆經領其宗會故作者以心為名焉有出家
開士字曰法勝淵識遠鑒探深研機龍潛赤
澤獨有其明其人以為阿毗曇經源流廣大
難卒尋究非瞻智宏才莫能畢綜是以探其
幽致別撰斯部始自界品訖于問論凡二百
五十偈以為要解號之曰心其頌聲也擬象
天樂若靈籥自發儀形群品觸物有寄若乃

一吟一詠狀鳥步獸行也一弄一引類乎物
情也情與類遷則聲隨九變而成歌氣與數
合則音協律呂而俱作拊之金石則百獸率
舞奏之管絃則人神同感斯乃窮音聲之妙
會極自然之象趣不可勝言者矣又其為經
標偈以立本述本以廣義先弘內以明外譬
由根而尋條可謂美發於中暢於四肢者也
發中之道要有三焉一謂顯法相以明本二
謂定己性於自然三謂心法之生必俱遊而
同感俱遊必同於感則照數會之相因已性

定於自然則達至當之有極法相顯於真境
 則知迷情之可反心本明於三觀則覩玄路
 之可遊然後練神達思水鏡六府洗心淨慧
 擬跡聖門尋相因之數即有以悟無推至當
 之極動而入微矣罽賓沙門僧伽提婆少翫
 茲文味之彌久兼宗匠本正關入神要其人
 情悟所參亦已涉其津矣會遇來遊因請令
 譯提婆乃手執梵本口宣晉言臨文誠懼一
 章三復遠亦寶而重之敬慎無違然方言殊
 韻難以曲盡儻或失當俟之來賢幸諸明哲

正其大謬 晉太元十六年出

三法度經序第十二

釋慧遠法師作

三法度經者蓋出四阿含四阿含則三藏之
 契經十二部之淵府也以三法為統以覺法
 為道開而當名變而彌廣法雖三焉而類無
 不盡覺雖一焉而智無不周觀諸法而會其
 要辨衆流而同其源斯乃始涉之鴻漸舊學
 之華苑也有應真大人厥號山賢恬思閑宇
 智周變通感達識之先覺愍後蒙之未悟故

撰此三法因而名云自德品暨于所依凡三章九真度斯其所作也其後有大乘居士字僧伽先以爲山賢所集雖辭旨高簡然其文猶經故仍前人章句爲之訓傳演散本文以廣其義顯發事類以弘其美幽讚之功於斯乃盡自茲而後道光于世其教行焉於是振錫趣足者仰玄風而高蹈禪思入微者挹清流而洗心高座談對之士擬之而後言博識淵有之賓由之而瞻聞也有遊方沙門出自屬賓姓瞿曇氏字僧伽提婆昔在本國預聞

斯道雅翫神趣懷佩以遊其人雖不親承二賢之音旨而諷味三藏之遺言志在分德誨人不倦每至講論嗟詠有餘逸與同集勸令宣譯提婆於是自執梵經轉爲晉言雖音不曲盡而文不害意依實去華務存其本自昔漢興逮及有晉道俗名賢並叅懷聖典其中弘通佛教者傳譯甚衆或文過其意或理勝其辭以此考彼殆兼先典後來賢哲若能叅通晉梵善譯方言幸復詳其大歸以裁厥中焉

三法度經記第十三

出經後記

比丘釋僧伽先志願大乘學三藏摩訶鞞耶
伽蘭兼通一切書記此三法度三品九真度
撰記出此經持此福祐一切衆生令從苦得

安見諦解脫

對一

十六

八捷度阿毗曇根捷度後別記第十四

未詳作者

斯經序曰其人忘因緣一品故闕文焉近自
罽賓沙門曇摩卑闍之來經蜜川僧伽梯婆

譯出此品八捷度文具也而卑云八捷度是
體耳別有六足可自百萬言卑誦二足今無
譯可出慨恨良深秦建元十五年正月十九
日於揚州瓦官佛圖記
鞞婆沙序第十五十四卷者

釋道安法師作

阿難所出十二部經於九十日中佛意三昧
之所傳也其後別其逕至小乘法爲四阿含
阿難之功於斯而已迦旃延子撮其要行引
經訓釋爲阿毗曇四十四品要約婉顯外國

重之優波離裁之所由為毗尼與阿毗曇四
阿含並為三藏身毒甚珍未墜於地也其後
曇摩多羅刹集修行亦大行於世也又有三
羅漢一名尸陀槃尼二名達悉三名鞞羅尼
撰鞞婆沙廣引聖證言輒據古釋阿毗曇焉
其所引據皆是^{對一}大士真人佛印印者^{十七}也達悉
迷而近煩鞞羅要而近略尸陀最折中焉其
在身毒登無畏座僧中唱言何莫由斯道也
其經猶大海與深廣浩汗千寶出焉猶崑崙
與鬼我幽藹百珍之藪資生之徒於焉斯在

茲經如是何求而不有乎有祕書郎趙政文
業者好古索隱之士也常聞外國尤重此經
思存想見然乃在崑岳之右芄野之西眇爾
絕域末由也已會建元十九年罽賓沙門僧
伽跋澄諷誦此經四十二處是尸陀槃尼所
撰者也來至長安趙郎飢虛在往求令出焉
其國沙門曇無難提筆受為梵文弗圖羅刹
譯傳敏智筆受為此秦言趙郎正義起盡自
四月出至八月二十九日乃訖梵本一萬一
千七百五十二首盧長五字也凡三十七萬

六千六十四言也秦語為十六萬五千九百七十五字經本甚多其人忘失唯四十事是釋阿毗曇十門之本而分十五事為小品迴著前以二十五事為大品而著後此大小二品全無所損其後二處是忘失之遺者令第而次之趙郎謂譯人曰爾雅有釋古釋言者明古今不同也昔來出經者多嫌梵言方質而改適今俗此政所不取也何者傳梵為秦以不闕方言求知辭趣耳何嫌文質文質是時幸勿易之經之巧質有自來矣唯傳事不

盡乃譯人之咎耳衆咸稱善斯真實言也遂案本而傳不令有損言遊字時改倒句餘盡實錄也余欣秦土忽有此經挈海移岳奄在茲域載玩載詠欲疲不能遂佐對校一月四日然後乃知大方之家富昔見之至夾也恨八九之年方闕其隳耳願欲求如意珠者必對一牢裝強伴勿令不周滄海之實者也

釋道挺作

毗婆沙者蓋是三藏之指歸九部之司南司

南既准則群迷革正指歸既定則邪輪輟駕
自釋迦遷暉六百餘載時北天竺有五百應
真以為靈燭久潛神炬落耀含生昏喪重夢
方始雖前勝迦旃延撰阿毗曇以拯頹運而
後進之賢尋其宗致儒墨競構是非紛然故
乃澄神玄觀搜簡法相造毗婆沙抑正衆說
或即其殊辯或標之銓評理致淵曠文蹄豔
傳使西域勝達之士莫不資之以鏡心鑒之
以朗識而溟瀾潛灑將洽殊方然理不虛運
弘之由人大沮渠河西王者天懷遐廓標誠

冲寄雖迹纏紛務而神棲玄境用能丘壑廓
廟館第林野是使淵叟投竿巖逸來廷息心
升堂玄客入室誠詣既著理感不期有沙門
道泰才敏自天冲氣踈朗博關奇趣遠參異
言往以漢土方等既備幽宗粗暢其所未練
唯三藏九部故杖策冒嶮爰至葱西綜覽梵
文義承高旨并獲其梵本十萬餘偈既達涼
境王即欲令宣譯然懼寰中之固將或未盡
所以側席虛襟企矚明勝時有天竺沙門淳
陀跋摩周流敷化會至涼境其人開悟淵博

神懷深邃研味鑽仰喻不可測遂以乙丑之
歲四月中旬於涼城內苑閑豫宮寺請令傳
譯理味沙門智嵩道朗等三百餘人考文詳
義務存本旨除煩即實質而不野王親屢迴
御駕陶其幽趣使文當理詣片言有寄至丁
卯歲七月上旬都訖通一百卷會涼城覆沒
淪湮遐境所出經本零落殆盡今涼王信向
發中探深幽趣故每至新異怖仰竒聞其年
歲首更寫已出本六十卷令送至宋臺宣布
未聞庶今日新之美敬於當時福祚之興垂

于來葉挺以後緣得參聽末欣遇之誠竊不
自嘿粗列時事以貽來哲
雜阿毗曇心序第十七

未詳作者

如來泥洹數百年後有尊者法勝於佛所說
經藏之中抄集事要為二百五十偈號阿毗
曇心其後復有尊者達摩多羅覽其所製以
為文體不足理有所遺乃更搜採衆經復為
三百五十偈補其所闕號曰雜心新舊偈本
凡有六百篇第之數則有十一品篇號仍舊

爲稱唯有擇品一品全異於先尊者多羅復
即自廣引諸論敷演其義事無不列列無不
辯微言玄旨於是昭著自茲之後道隆於世
涉學之士莫不寶之以爲美說於宋元嘉三
年徐州刺史太原王仲德請外國沙門伊葉
波羅於彭城出之擇品之半及論品一品有
緣事起不得出竟至元嘉八年復有天竺法
師名求那跋摩得斯陀舍道善練茲經來遊
揚都更從校定諮詳大義余不以闇短廁在
二集之末輒記所聞以訓章句庶於覽者有

過半之益耳

後出雜心序第十八

焦鏡法師作

昔如來泥洹之後於秦漢之間有尊者法勝
造阿毗曇心本凡有二百五十偈以爲十品
後至晉中興之世復有尊者達摩多羅更增
三百五十偈以爲十一品號曰雜心十品篇
目仍舊爲名唯別立擇品篇以爲異耳位序
品次依四諦爲義界品直說法相以擬苦諦
行業使三品多論生死之本以擬集諦賢聖

所說斷結證滅之義以擬滅諦智定二品多
說無漏之道以擬道諦自後諸品雜明上事
更無別體也於宋元嘉十一年甲戌之歲有
外國沙門名曰三藏觀化遊此其人先於大
國綜習斯經於是衆僧請令出之即以其年
九月於宋都長干寺集諸學士法師雲公譯
語法師觀公筆受考校治定周年乃訖鏡以
不才謬預聽末雖思不及玄而時有淺解今
謹率所聞以示後生至於折中以俟明哲於
會稽始寧山徐支江精舍撰記

大智釋論序第十九

釋 僧叡作

夫萬有本於生生而生生者無生變化兆於
物始而始始者無始然則無生無始物之性
也生始不動於性而萬有陳於外悔吝生於
內者其唯邪思乎正覺有以見邪思之自起
故阿含爲之作知滯有之由惑故般若爲之
照然而照本希夷津涯浩汗理超文表趣絕
思境以言求之則乖其深以智測之則失其
旨二乘所以顛沛於三藏新學所以曝鱗於

龍門者不其然乎是以馬鳴起於正法之餘
龍樹生於像法之末正餘易弘故直振其遺
風瑩拂而已像末多端故乃寄跡凡夫示悟
物以漸又假照龍宮以朗搜玄之慧託聞幽
秘以窮微言之妙爾乃憲章智典作茲釋論
其開夷路也則令大乘之駕方軌而直入其
辯實相也則使妄見之感不遠而自復其為
論也初辭擬之必標衆異以盡美卒成之終
則舉無執以盡善釋所不盡則立論以明之
論其未辯則寄折中以定之使靈篇無難喻

之章千載悟作者之旨信若人之功矣有鳩
摩羅耆婆法師者少播聰慧之聞長集竒拔
之譽才舉則亢標萬里言發則英辯榮枯常
仗茲論為淵鏡憑高致以明宗以秦弘始三
年歲次星紀十二月二十日自姑臧至長安
秦王虛襟既已蘊在昔見之心豈徒則悅而
已晤言相對則淹留終日研微造盡則窮年
忘倦又以晤言之功雖深而恨獨得之心不
曠造盡之要雖玄而惜津梁之勢未普遂以
莫逆之懷相與弘兼忘之惠乃集京師義業

沙門命公卿賞契之士五百餘人集於渭濱
逍遙園堂鸞輿佇駕於洪渙禁禦息警於林
間躬覽玄章考正名於梵本諮通津要坦夷
路於來踐經本既定乃出此釋論論之略本
有十萬偈偈有三十二字并三百二十萬言
梵夏既乖又有煩簡之異三分除二得此百
卷於大智三十萬言玄章婉旨朗然可見歸
途直達無復惑趣之疑以文求之無間然矣
故天竺傳云像正之末微馬鳴龍樹道學之
門其淪滑弱喪矣其故何耶寔由二末契微

邪法用盛虛言與實教並興險徑與夷路爭
轍始進者化之而流離向道者惑之而播越
非二匠其孰與正之是以天竺諸國為之立
廟宗之若佛又稱而詠之曰智慧曰已頽斯
人令再曜世昏寢已久斯人悟令覺若然者
真可謂功格十地道侔補處者矣傳而稱之
不亦宜乎幸哉此中鄙之外忽得全有此論
梵文委曲皆如初品法師以秦人好簡故裁
而略之若備譯其文將近千有餘卷法師於
秦語大格唯譯一徃方言殊好猶隔而未通

苟言不相喻則情無由比不比之情則不可
以託悟懷於文表不喻之言亦何得委殊塗
於一致理固然矣進欲停筆爭是則校競終
日卒無所成退欲簡而便之則負傷手穿鑿
之譏以二三唯案譯而書鄙不備飾幸冀明
悟之賢略其文而挹其玄也

大智論記第二十

出後論

究摩羅耆婆法師以秦弘始三年歲在辛丑
十二月二十日至常安四年夏於逍遙園中

西門閣上為姚天王出釋論七年十二月二
十七日乃訖其中兼出經本禪經戒律百論
禪法要解向五十萬言并此釋論一百五十
萬言論初品三十四卷解釋一品是全論其
本二品已下法師略之取其要足以開釋文
意而已不復備其廣釋得此百卷若盡出之
將十倍於此

大智論抄序第二十一

釋慧遠作

夫宗極無為以設位而聖人成其能昏明代

謝以開運而盛衰合其變是故知驗易相推
理有行藏屈伸相感數有往復由之以觀雖
冥樞潛應圓景無窮不能均四象之推移一
其會通況時命紛謬世道交淪而不深根固
蒂寧極以待哉若達開塞之有運時來非由
遇則正覺之道不虛凝於物表弘教之情亦
漸可識矣有大乘高士厥號龍樹生于天竺
出自梵種精誠曩代契心在茲接九百之運
撫頽薄之會悲蒙俗之茫昧蹈險跡而弗恪
於是卷陰衡門雲翔赤澤慨文明之未發思

惑躍而勿用乃喟然歎曰重夜方昏非螢燭
之能照雖白日寢光猶可繼以朗月遂自誓
落簪表容玄服隱居林澤守閑行禪靖慮研
微思通過半因而悟曰聞之於前論大方無
垠或有出乎其外者俄而迴步雪山啓神明
以許志將歷古仙之所遊忽遇沙門於巖下
請質所疑始知有方等之學及至龍宮要藏
祕典靡不管綜滯根既拔則名冠道位德備
三忍然後開九津於重淵朋鱗族而俱遊學
徒如林英彥必集由是外道高其風名士服

其致大乘之業於茲復隆矣其人以般若經
為靈府妙門宗一之道三乘十二部由之而
出故尤重焉然斯經幽奧厥趣難明自非達
學豈得其歸故叙夫體統辯其深致若意在
文外而理蘊於辭輒寄之賓主假自疑以起
對名曰問論其為要也發軔中衢啓惑智門
以無當為實無照為宗無當則神凝於所趣
無照則智寂於所行寂以行智則群邪革慮
是非息焉神以凝趣則二諦同軌玄轍一焉
非夫正覺之靈撫法輪而再轉孰能振大業

於將頽紐遺綱之落緒令微言絕而復嗣玄
音輟而復詠哉雖弗獲與若人並世叩津問
道至於研味之際未嘗不一章三復欣於有
遇其中可以開蒙朗照水鏡萬法固非常智
之所辯請略而言生塗兆於無始之境變化
構於倚伏之場咸生於未有而有滅於既有
而無推而盡之則知有無迴謝於一法相待
而非原生滅兩行於一化映空而無主於是
乃即之以成觀反鑒以求宗鑒明則塵累不
止而儀像可覩觀深則悟徹入微而名實俱

玄將尋其要必先於此然後非有非無之談
方可得而言嘗試論之有而在有者有於有
者也無而在無者無於無者也有有則非有
無無則非無何以知其然無性之性謂之法
任法性無性因緣以之生生緣無自相雖有
而常無常無非絕有猶火傳而不息夫然則
法無異趣始末淪虛畢竟同爭有無交歸矣
故遊其奧者心不待慮智無所緣不滅相而
寂不修定而悶非神遇以期通焉識空空之
為玄斯其至也斯其極也過此以往莫之或

知又論之為體位始無方而不可詰觸類多
變而不可窮或開遠理以發興或導近習以
入深或闔殊塗於一法而弗雜或闢百慮於
同相而不分此以絕夫壘瓦之談而無敵於
天下者也爾乃博引眾經以贍其辭暢發義
音以弘其美美盡則智無不周辭博則廣大
悉備是故登其涯而無津挹其流而弗竭汪
汪焉莫測其量洋洋焉莫比其盛雖百川灌
河未足語其辯矣雖涉海求源未足窮其遠
矣若然者非夫淵識曠度孰能與之潛躍非

夫越名反數孰能與之澹漠非夫洞幽入冥孰能與之沖泊哉有高座沙門字曰童壽宏才博見智周群籍翫服斯論佩之彌久雖神悟發中必待感而應于時秦主姚王敬樂大法招集名學以隆三寶德洽殊俗化流西域是使其人聞風而至既達關右即勸令宣譯童壽以此論深廣難卒精究因方言易省故約本以爲百卷計所遺落殆過三倍而文藻之士猶以爲繁咸累於博罕既其實譬大羹不和雖味非珍神珠內映雖寶非用信言不

美固有自來矣若遂令正典隱於榮華玄樸虧於小成則百家競辯九流爭川方將幽淪長夜背日月而昏逝不亦悲乎於是靜尋所由以求其本則知聖人依方設訓文質殊體若以文應質則疑者衆以質應文則悅者寡是以化行封一天竺辭樸而我微言廿七近而旨遠義微則隱昧無象旨遠則幽緒莫尋故令翫常訓者牽於近習束名教者惑於未聞若開易進之路則階藉有由曉漸悟之方則始涉有津逮於是簡繁理穢以詳其中令質文有體

義無所越輒依經立本繫以問論正其位分
 使類各有屬謹與同止諸僧共別撰以為集
 要凡二十卷雖不足增暉聖典庶無大謬如
 其未允請俟來哲
 出三藏記集序卷第十

音釋

闕缺規切 濟母黨切 沈沈貌切 莫莫俊切 衰衰切 鏐鏐鏐切 鏐鏐鏐切
 求條切 黃黃切 金金切 美美切 錄錄切 殞殞切 殞殞切 殞殞切 殞殞切
 宛音執切 在在切 外外切 為為切 迤迤切 迤迤切 迤迤切 迤迤切
 獼音獼切 獼獼切 獼獼切 獼獼切 獼獼切 獼獼切 獼獼切 獼獼切
 獼音獼切 獼獼切 獼獼切 獼獼切 獼獼切 獼獼切 獼獼切 獼獼切

險險阻切 且且阻切 阻阻切 阻阻切 阻阻切 阻阻切 阻阻切 阻阻切
 般梵安梵語具云般那此云遣去出息也 般梵安梵語具云般那此云遣去出息也 般梵安梵語具云般那此云遣去出息也
 末梵音真田 末梵音真田 末梵音真田 末梵音真田 末梵音真田 末梵音真田 末梵音真田 末梵音真田
 罽罽語也 罽罽語也 罽罽語也 罽罽語也 罽罽語也 罽罽語也 罽罽語也 罽罽語也
 度梵語也 度梵語也 度梵語也 度梵語也 度梵語也 度梵語也 度梵語也 度梵語也
 瞿梵音巨 瞿梵音巨 瞿梵音巨 瞿梵音巨 瞿梵音巨 瞿梵音巨 瞿梵音巨 瞿梵音巨

西西域 西西域 西西域 西西域 西西域 西西域 西西域 西西域
 國國名 國國名 國國名 國國名 國國名 國國名 國國名 國國名
 也也切 也也切 也也切 也也切 也也切 也也切 也也切 也也切
 牽牽引 牽牽引 牽牽引 牽牽引 牽牽引 牽牽引 牽牽引 牽牽引
 帶帶也 帶帶也 帶帶也 帶帶也 帶帶也 帶帶也 帶帶也 帶帶也
 帶帶也 帶帶也 帶帶也 帶帶也 帶帶也 帶帶也 帶帶也 帶帶也
 甚甚少 甚甚少 甚甚少 甚甚少 甚甚少 甚甚少 甚甚少 甚甚少
 少少也 少少也 少少也 少少也 少少也 少少也 少少也 少少也
 也也切 也也切 也也切 也也切 也也切 也也切 也也切 也也切
 計計也 計計也 計計也 計計也 計計也 計計也 計計也 計計也
 身身也 身身也 身身也 身身也 身身也 身身也 身身也 身身也
 毒毒也 毒毒也 毒毒也 毒毒也 毒毒也 毒毒也 毒毒也 毒毒也
 音音也 音音也 音音也 音音也 音音也 音音也 音音也 音音也
 身身也 身身也 身身也 身身也 身身也 身身也 身身也 身身也
 捐捐也 捐捐也 捐捐也 捐捐也 捐捐也 捐捐也 捐捐也 捐捐也
 毒毒也 毒毒也 毒毒也 毒毒也 毒毒也 毒毒也 毒毒也 毒毒也

出三藏記集序卷第十一

梁 釋 僧

祐

撰 封二

中論序一

中論序二

百論序三

封二

十二門論序四

成實論記五

略成實論記六

成實論抄序七

訶梨跋摩傳八

永樂北藏

出三藏記集

菩薩波羅提木叉後記九

比丘尼戒本出本末序十

比丘大戒序十一

大比丘二百六十戒三部合異序十二

關中近出尼二種壇文夏坐雜十二事并

雜事共卷前中後三記十三

摩得勒伽後記十四

善見律毗婆沙記十五

千佛名號序十六

中論序第一

第一三六册

釋僧叡作

中論有五百偈龍樹菩薩之所造也以中爲名者照其實也以論爲稱者盡其言也實非名不悟故寄中以宣之言非釋不盡故假論以明之其實既宣其言既明於菩薩之行道場之照朗然懸解矣夫滯惑生於倒見三界以之而淪溺偏悟起於馱智耿介以之而致乖故知大覺在乎曠照小智纏乎隘心照之不曠則不足以夷有無一道俗知之不盡則未可以涉中途泯二際道俗之不夷二際之

不泯菩薩之憂也是以龍樹大士折之以中道使惑趣之徒望玄指而一變恬之以即化令玄悟之賓喪諮詢於朝徹蕩蕩焉真可謂理夷路於冲階敞玄門於宇內扇慧風於陳枚流甘露於枯悴者矣夫百揲之構與則鄙茅茨之側陋觀斯論之宏曠則知偏悟之鄙倍幸哉此區之赤縣忽得移靈鷲以作鎮諒設之邊情乃蒙流光之餘惠而今而後談道之賢始可與論實矣云天竺諸國敢豫學者之流無不翫味斯論以爲喉衿其深翰申釋

者甚亦不少所出者是天竺梵志名賓羅伽
秦言青目之所釋也其人雖信解深法而辭
不雅中其中乖闕煩重者法師皆裁而禪之
於經通之理盡矣文或左右未盡善也百論
治外以閑邪斯文祛內以流滯大智釋論之
淵博十二門觀之精詣尋斯四者真若日月
入懷無不朗然鑒徹矣予翫之味之不能釋
手遂復忘其鄙拙託悟懷於一序并目品義
題之於首豈期能釋耶蓋是欣自同之懷耳
中論序第二

釋曇影作

夫萬化非無宗而宗之者無相虛宗非無契
而契之者無心故至人以無心之妙慧而契
彼無相之虛宗內外並冥緣智俱寂豈容名
數於其間哉但以悒玄之質趣必有由非名
無以領數非數無以擬宗故遂設名而召之
立數而辯之然則名數之生生於累者可以
造極而非其極苟曰非極復何常之有耶是
故如來始逮真覺應物接羸啓之以有後為
大乘乃說空法化適當時所悟不二流至末

葉像教之中人根膚淺道識不明遂廢魚守
 筌存指忘月觀空教便謂罪福俱泯聞說相
 則謂之為真是使有無交興生滅迭爭斷常
 諸邊紛然競起時有大士厥號龍樹爰託海
 宮建無生忍意在傍宗載隆遺教故作論以
 折中其立意也則無言不窮無法不盡然統
 其要歸則會通二諦以真諦故無有俗諦故
 無無真故無有則雖無而有俗故無無則雖
 有而無雖有而無則不累於有雖無而有則
 不滯於無不滯於無則斷滅見息不存於有

則常等永消寂此諸邊故名曰中問答折微
 所以為論是作者之大意也亦云中觀直以
 觀辯於心論宣於口耳

羅什法師以秦弘始十一年於大寺出

百論序第三

釋僧肇作

百論者蓋是通聖心之津塗開真諦之要論
 也佛泥洹後八百餘年有出家大士厥名提
 婆玄心獨悟俊氣高朗道映當時神超世表
 故能闢三藏之重關坦十二之幽路擅步迦
 夷為法城塹于時外道紛然異端競起邪辯

逼真殆亂正道乃仰慨聖教之凌遲俯悼群
迷之縱惑將遠拯沉淪故作斯論所以防正
閑邪大明於宗極者矣是以正化以之而隆
邪道以之而替非夫領括衆妙孰能若斯論
有百偈故以百爲名理致淵玄統群籍之要
文旨婉約窮制作之美然至趣幽簡妙得其
門有婆藪開士者明慧內融妙思竒拔遠契
玄蹤爲之訓釋使沉隱之義彰於微翰諷味
宣流被於來葉文藻煥然宗塗易曉其爲論
也言而無當破而無執儻然靡據而事不失

註三

真蕭焉無寄而理自玄會返本之道著乎茲
矣有天竺沙門鳩摩羅什器量淵弘俊神超
邈鑽仰累年轉不可測常味詠斯論以爲心
要先雖親譯而方言未融致令思尋者躊躇
於謬文標位者乖迂於歸致大秦司隸校尉
安城侯姚嵩風韻清舒冲心簡勝博涉內外
理思兼通少好大道長而彌篤雖復形羈時
務而法言不輟每撫茲文所慨良多以弘始
六年歲次壽星集理味沙門與什考校正本
陶練覆疏務存論旨使質而不野簡而必詣

宗致割爾無間然矣論凡二十品品各有五
偈後十品其人以為無益此土故闕而不傳
冀明識君子詳而覽焉

十二門論序第四

長安僧叡作

十二門論者蓋是實相之折中道場之要軌
也十二門者總眾枝之大數也門者開通無
滯之稱也論之者欲以窮其源盡其理也若
一理之不盡則眾異紛然有感趣之乖一源
之不窮則眾塗扶疎有殊致之不夷乖趣不

泯大士之憂也是以龍樹菩薩開出者之由
路作十二門以正之正之以十二則有無兼
暢事無不盡事盡於有無則忘功於造化理
極於虛位則喪我於二際然則喪我在乎落
筌筌忘存乎遺寄筌我兼忘始可以幾乎實
矣幾乎實矣則虛實兩冥得失無際冥而無
際則能忘造次於兩玄泯顛沛於一致整歸
駕於道場畢趣心於佛地恢恢焉真可謂運
虛刃於無間奏希聲於宇內濟弱喪於玄津
出有無於域外者矣遇哉後之學者夷路既

坦幽塗既開真得振和驚於北溟馳白牛以
南迴悟大覺於夢境即百化以安歸夫如是
者惡復知曜靈之方盛玄陸之未希也哉竅
以鄙倍之淺識猶敢明識虛關希懷宗極庶
日用之有宜冀歲計之能殖況才之美者乎

不勝景仰之至敢以鈍辭短思序而申之并

目品義題之於首豈其能益也庶以此微開

疾進之路耳

羅什法師以秦弘始十一年於大寺出之

成實論記第五

出論後記

大秦弘始十三年歲次豕常九月八日尚書

令姚顯請出此論至來年九月十五日訖外
國法師拘摩羅耆婆手執梵本口自傳譯曇
畧筆受

略成實論記第六

新撰

成實論十六卷羅什法師於長安出之曇畧

對二

六

筆受曇影正寫影欲使文玄後自轉為五翻

餘悉依舊本齊永明七年十月文宣王招集

京師碩學名僧五百餘人請定林僧柔法師

謝寺慧次法師於普弘寺迭講欲使研覈幽

微學通疑執即座仍請祐及安樂智稱法師

更集尼衆二部名德七百餘人續講十誦律志令四衆淨業還白公每以大乘經淵深漏道之津涯正法之樞紐而近世陵廢莫或敦修棄本逐末喪功繁論故即於律座令柔次等諸論師抄比成實簡繁存要略為九卷使辭約理舉易以研尋八年正月二十三日照座設三業三品別施獎有功勸不及上者得三十餘件中者得二十許種下者數物而已即寫略論百部流通教使周顒作論序今錄之于後

成實論抄序第七

周顒作

尋夫數論之為作也雖製興於晚集非出于一音然其所以開家命部莫不各有弘統皆足以該領名數隆讚方等契闡顯益不可訾言至如成實論者總三乘之秘數窮心色之微闡標因位果解惑相馳凡聖心樞罔不畢見乎其中矣又其設書之本位論為家抑揚含吐咸有憲章則優柔闡探動開獎利自發聚之初首至道聚之本章其中二百二品鱗

綵相綜莫不言出於奧與義溺於邪門故必
曠引條繩碎陳規墨料同洗異峻植明塗裨
濟之功寔此爲著者也既効宣於正經無滌
乎異學雖則近派小流實乃有變方教是以
今之學衆皆云志存大典而發跡之日無不
寄濟此塗乘津鶩永本期長路其書言精理
贍思味易舵頃遂赴蹈爭流重研相躡又卷
廣義繁致功難盡故復往不旋終妨正務頃
泥洄法華雖或時講維摩勝鬘頗參餘席至
於大品精義師匠蓋踈十住淵弘世學將殄

皆由寢處於論家永均于弱畏是使大典榛
蕪義種行輟興言悵悼側寐忘安成實既有
功於正篆事不可闕學者又遂流於所赴此
患宜裁今欲內全成實之功外蠲學士之慮
故銓引論才備詳切緩刊文在約降爲九卷
刪除採要取効本根則方等之助無虧學者
之煩半遣得使功歸至典其道彌傳波若諸
經無障於地矣業在心源庶無裁削之累今
典故全豈有妨於好學相得意於道心可不
謀而隨喜也

訶梨跋摩傳序第八

江陵玄暢作

余尋訶梨跋摩述論明經樞機義奧後進所
馳荆州暢公製傳頗徵事跡故復兼錄附之
序末雖於類為非而顯證是同焉

封二

訶梨跋摩者此稱師子鎧佛泥洹後九百年
出在中天竺婆羅門子也若人之生也固亦
命世而誕幼則神期秀拔長則思周變通至
若世典園陀並是陰陽奇術提舍高論又亦
外誥情辯皆經耳而究其幽遇心而盡其妙

直以世訓承習弗為心要也遇見梵志導以
真軌遂抽簪革服為薩婆多部達摩沙門究
摩羅陀弟子其師既器而非凡即訓以名典
迦旃延所造大阿毗曇乃有數千偈而授之
曰此論蓋是眾經之統例三藏之要目也若
能專精尋究則悟道不遠於是跋摩敬承鑽
習功不踰月皆精其文義乃慨焉而歎曰吾
聞佛旨虛寂非名相所議神澄妙絕罕常情
攸測故為先達之所尊崇我亦注心歸仰如
今之所稟唯見浮繁妨情支離害志紛紜名

相竟無妙異若以爲先聖應期適時之漸斯則教之流非化之源矣遂乃數載之中窮三藏之旨考九流之源方知五部創流盪之基迦拊啓徧競之始紛綸遺蹤謀方百轍由使歸宗者昧其繁文尋教者惑其殊軌夫源同末異乃將衰之徵然頽綱不振亦弘道者之憂也遂抗言五異辯正衆師務遵洪範當而不讓至乃敏捷鋒起苞籠群達辯若懸河清對無滯于時衆師雷動相視闕如後以他日集而議曰此子恃明凌轢崔德據言有本末

對三

九

易可傾邁年值此運也如何或有論者曰豈唯此子才明過人抑亦吾等經論易窮耳意謂學無自足闇則諮明明昧之分已自可知何爲苟守偏識不師廣見耶諸耆德曰相與誠復慕明情深而忝世宗仰于茲久矣當不能忽廢舊業問道少年明矣何者夫根同葉散像數自然五部之興有自來矣但常敦其素業祇而行之既生屬千載之末孰能遠軌正法之初哉且跋摩抽簪之始受道吾黨中參異學已自離群夫師祖不同所以五部不

雜點異之制蓋先師舊典幸可述其獨見之明以免雷同之衆跋摩既宏才放達廣心遠度雖衆誦交誼傲然容豫深體忘懷明遊常趣神用閑遽擇木改步時有僧祇部僧住巴連弗邑並遵奉大乘云是五部之本久聞跋摩才超群彥爲衆師所忌相與慨然要以同止遂得研心方等銳意九部採訪微言搜簡幽旨於是博弘百家衆流之談以檢經奧通塞之辯澄汰五部商略異端考覈迦旃延片其偏謬除繁棄末慕存歸本造述明論厥號

成實崇附三藏准列四真大明筌極爲二百二品志在會宗先隆遺軌庶廢乖競共遵通濟斯論既宣淵懿嚮萃旬日之間傾震摩竭于時天竺有外道論師云是優樓佉弟子明鑒縱達每述譏正之辯歷國命訓莫能制者聞華氏王崇敬三寶將阻其信情又欲振名殊方遂杖策恒南直至摩竭王聞不悅即宣募境內有能辯屈之者當奉爲國師闔境豪彥皆憚其高名咸曰才非跋摩孰堪斯舉王聞甚悅即勅奉迎跋摩既至王便請昇論堂

令與外道決其兩正于時外道志氣干雲乃
傲然而詠曰吾大宗樓迦偉藉世師繁文則
六諦同貫簡旨則知異于神神為知主唯斷
為宗敢有抗者斬首謝焉跋摩既宏才邈世
觀之杪然神期凌霄容無改顏乃慨然對曰
異哉子之談也子所以跨遊殊方將欲崇其
神而長其知也又以斷為宗而自誣其旨子
無知乎神可亡乎神既非知為神知知神
乎若神知知神者誰知若知神知亦神乎
外道乃退自疑曰理必若斷我無知矣知若

知神神非宗矣於是沈惟謝屈心形俱伏王
及臣民慶快非恒即與率土奉為國師王乃
譴其舊眾昔忌名賢本眾相視懷愧闕然咸
共追遜固請舊居王又曰夫制邪歸正其德
弘矣但弘教之賢業尚殊背乖迂遺塗濁亂
像軌請以檢封一令謬昧欽明王即宣告號為十
像教大宗由使八方論士淵異之徒感思舊
決明契而萃跋摩以絕倫之才超群之辯每
欲師聖附經籍同黜異遂博舉三藏開塞之
塗大壯五部乖競之路難其所執釋其所難

明辯恢廓苞羅衆說理亂叩機神王若無於是群方名傑莫能異見咸廢殊謀受道真軌淳化以之而隆邪謫以之再騫非夫神契實津道參冲旨孰能濫定群異令廢我求通者哉所以粗述始末垂諸好事云爾

造諸數論大師傳並

集在薩婆多部此師既不入彼傳故附於此

菩薩波羅提木又後記第九

未詳作者

夫窮像於玄原之無始萬行始於戒信之玄兆是故天竺鳩摩羅什法師心首持誦什言

此戒出梵網經中而什法師少翫大方齊異學於迦夷淳風東扇故弘始三年秦王道契百王之業奉心大法於逍遙觀中三千學士與什參定大小乘經五十餘部唯菩薩十戒四十八輕最後誦出時融影三百人等一時受行修菩薩道豈唯當時之益乃有累劫之津也故慧融書三千部流通於後代持誦相授屬諸後學好道之君子願末劫不絕共見千佛龍華同坐比丘尼戒本所出本末序第十

出戒本前晉孝武帝世出

拘夷國寺甚多修飾至麗王宮彫鏤立佛形
像與寺無異有寺名達慕藍十僧北山寺名
致隸藍六十僧劔慕王新藍五十僧温宿王藍七十僧

右四寺佛圖舌彌所統寺僧皆三月一

易屋床坐或易藍者未滿五臘十二一宿不

得無依止王新僧伽藍九十僧有年少

乃才大高明大乘學與舌彌阿麗藍八十僧

是師徒而舌彌阿舍學也阿麗藍八十僧

右三寺比丘尼統依舌彌受法戒比丘

尼外國法不得獨立也此三寺尼多是
葱嶺以東王侯婦女為道遠集斯寺用
法自整大有檢制亦三月一易房或易
寺出行非大尼三人不行多持五百戒
亦無師一宿者輒彈之今所出比丘尼
大戒本此寺常用者也舌彌乃不肯
令此戒來東僧純等求之至勤每嗟此
後出法整唯之斯戒末乃得之其解色
以息姪不在止治容也不欲以止竊不
在謹封藏也解色則無情於外形何計

飾容與不飾乎不欲則無心於珠玉何須慢藏與緘滕乎所謂無關而不可開無約而不可解也內健既爾外又毀容羸服進退中規非法不視非時不食形如朽柱心若濕灰斯戒之謂也十三豈非聖人善救人故無棄人也哉然女人之心弱而多放佛達其微防之宜密是故立戒每倍於男也大法流此五百餘年比丘尼大戒了於其文以此推之外國道士亦難斯人也法汰頃年鄙當世為人

師處一大域而坐視令無一部僧法推求出之竟不能具吾昔得大露精比丘尼戒而錯得其藥方一匣持之自隨二十餘年無人傳譯近欲參出殊非尼戒方知不相關通至於此也賴僧純於拘夷國來得此戒本令佛念曇摩持慧常傳始得具斯一部法矣然弘之由人不知斯人等能遵行之不耳此戒文與今尼衆學猶作尸又吉利

比丘大戒序第十一

釋道安作

世尊立教法有三焉一者戒律也二者禪定也三者智慧也斯三者至道之由戶泥洹之關要也戒者斷三惡之干將也禪者絕分散之利器也慧者齊藥病之妙醫也具此三者於取道乎何有也夫然用之有次在家出家莫不始戒以爲基址也何者戒雖檢形形乃百行舟輿也須臾不矜不莊則傷戒之心入矣傷戒之心入而後欲求不入三惡道未所前聞也故如來舉爲三藏之首也外國重律

永樂北藏

出三藏記集

每寺立持律月月相率說戒說戒之日終夜達曉諷乎切教以相維攝犯律必彈如鷹隼之逐鳥雀也大法東流其日未遠我之諸師始秦受戒又之譯人考校者尠先人所傳相承謂是至澄和尚多所正焉余昔在鄴少習其事未及檢戒遂遇世亂每以怏怏不盡於此至歲在鶉火自襄陽至關右見外國道人曇摩侍諷阿毗曇於律特善遂令涼州沙門竺佛念寫其梵文道賢爲譯慧常筆受逕夏漸冬其文乃訖考前常行世戒其謬多矣或

第一三六册

殊失旨或粗舉意昔從武遂法潛得一部戒
其言煩直意常恨之而今持戒規矩與同猶
如合符出門應轍也然後乃知淡乎無味乃
直道味也而嫌其丁寧文多及複稱即命慧
常令斥重去複常乃避席謂大不宜爾戒猶
禮也禮執而不誦重先制也慎舉止也戒乃
逕廣長舌相三達心制八輩聖士珍之寶之
師師相付一言乖本有逐無赦外國持律其
事實爾此土尚書及與河洛其文樸質無敢
措手明祇先王之法言而慎神命也何至佛

戒聖賢所貴而可改之以從方言乎恐失四
依不嚴之教也與其巧便寧守雅正譯梵為
秦東教之士猶惑非之願不刊削以從飾也
眾咸稱善於是案梵文書唯有言倒時從順
耳前出戒十三事中起室與檀越議三十事
中至大姓家及綺紅錦繡衣及七十五因緣法如
斯之比失旨多矣將來學者審欲求先聖雅
言者宜詳攬焉諸出為秦言便約不煩者皆
蒲萄酒之被水者也外國云戒有七篇而前
出戒皆八篇今戒七悔過後曰尸又屬賴尼

尸又屬賴尼有百七事明也如斯則七篇矣
 又侍尸又屬賴尼有百一十事余嫌其多侍
 曰我持律許口受十事一記無長也尋僧純
 在丘慈國佛陀舌彌許得比丘尼大戒來出
 之正與侍同百有一十爾乃知其審不多也
 然則比丘戒不止二百五十阿夷戒不止五
 百也
 比丘大戒本
 欲說戒維那出堂前唱不淨者出次曰度跋
 門惹鉢羅鞞處可入三唱門然後入唱行籌曰

頰斂含陀讖阿素性舍羅遮麗更新布薩陀
 戒心蜜栗柿心一娑檜鞞度唵舍羅姑諫怒把
 說戒者乃曰僧和集會未受大戒者出僧何
 等作為答說戒不來者屬投清淨說小住潔
 說已那春夏冬若干日已過去隨時
 僧盡共思惟 一切生死過 求於度世道
 若精進持戒 同亦當歸死 不精進持戒
 同亦當歸死 寧持戒而死 不犯戒而生
 譬如駛水流 日月不常住 人命疾於彼
 去者不復還

自此偈以後有布薩羯磨及戒文不復具寫
大比丘二百六十戒三部合異序第十二

竺曇無蘭作

夫戒者人天所由生三乘所由成泥洹之關
要也是以世尊授藥以戒為先焉戒者乃三
藏之一也若不^{廿三}以戒自禁馳心於六境而欲
望免於三惡道者其猶如無舟而求度巨海
乎亦如魚出于深淵鴻毛入于盛火怖不死
燋者未之有也行者以戒自嚴猛意五十八
法者取道也何難哉蘭自滌化務以戒律為

意昔在於廬山中竺僧舒許得戒一部持之
自隨近二十年每一尋省恨文質重會曇摩
侍所出戒規矩與同然侍戒衆多施有百一
十事爾為戒有二百六十也釋法師問侍侍
言我從持律許口受一一記之莫知其故也
尼戒衆多施亦爾百有一十三事中第二
十一二百五十者云長鉢過十日捨墮續言
是比丘當持此鉢與比丘僧二十二二百六
十者云鉢破綴齊五更未得新鉢故者當歸
衆僧推其理旨宜如二百五十者在長鉢後

事與破鉢并者為重長也余以長鉢後事注於破鉢下以子從母故也九十事中多參錯事不相對復徙就二百六十者令事類相對亦時有不相似者重飯食無餘因緣隨應對重飯不屬人言不足此除因緣事與別請并故以對別請此一戒在重飯一戒在別請亦為有餘緣則得重飯亦得越次受請也不舒手受食自恐教人恐怖此二戒無對將傳寫脫耶梵本闕乎眾多施亦有不相對不相似者莫知所以也余因闕暇為之三部合異粗

封二

十七

斷起盡以二百六十戒為本二百五十者為十以前出常行戒全句繫之於事末而亦有未乖不相似者有以一為二者有以三為一者余復分合令事相從然此三戒或能分句失旨賢才聰睿若有攬者加思為定恕余不逮

比丘僧詳定後後從長安復持本
來更得重校時有損益最為定

比丘大戒二百六十事

三部合
異二卷

欲說戒維那出堂前唱不淨者出次曰庾跋門怒鉢羅鞞處然後入唱行籌

說戒者乃曰僧和集會未受大戒者出僧何

等作為

衆僧和聚會悉受無戒於僧有何事答說戒僧答言不

來者屬授清淨說諸人者當說當來之淨答言說淨

說已那春夏冬若干日已過去

僧盡共思惟 一切生死過 求於度世道

若精進持戒 同亦當歸死 不精進持戒

同亦當歸死 寧持戒而死 不犯戒而生

譬如駛水流 日月不常住 人命疾於彼

去者不復還

自此偈以後有布薩羯磨及戒文也

此二百六十戒七佛偈與常行戒偈同子戒

偈同子戒本無偈想亦同故不出也而此戒

來至揚州汰法師嫌文質重有所刪削此是

本末措手向質重者也

晉泰元六年歲在辛巳六月二十五日比丘

竺曇無蘭在揚州丹楊郡建康縣界謝鎮西

寺合此三戒到七月十八日訖故記之

關中近出尼二種壇文夏坐雜十二事并雜

事共卷前中後三記第十三

卷初記云太歲己卯鶉火之歲十一月十一

日在長安出此比丘尼大戒其月二十六日

記僧純於龜茲佛圖舌彌許戒本曇摩侍傳
佛念執梵慧常筆受

卷中間尼受大戒法後記云此土無大比丘
尼戒乏斯一部僧法久矣吳土雖有五百戒
比丘尼而戒是覓歷所出尋之殊不似聖人
所制法汰道林聲鼓而正之可謂匡法之棟
梁也法汰去年亦令外國人出少許復不足
慧常涼州得五百戒一卷直戒戒複之似人
之所作其義淺近未及僧純曇充拘夷國來
從雲慕藍寺於高德沙門佛圖舌彌許得此

比丘尼大戒及授戒法受坐已下至劔慕法
遂令佛圖卑為譯曇摩侍傳之乃知真是如
來所制也而不止五百數比丘戒有二百六
十問侍所以言莫知其故也然以理推之二
百五十及五百是舉全數耳又授比丘尼大
戒文少將即用授大比丘法而出其異也八
齋對賴夷無二亦當依比足之耳亦當略授十
七僧迦衛尸沙一章也又授比丘尼大戒尼
三師教授師更與七尼壇外問內法壇外問
內法於事為重故外國師云壇外問當言正

爾上場衆僧中當問汝汝當爾答壇上問則
 言今衆僧中問汝也正爾今曇充還拘夷訪
 授比丘尼大戒定法須報以為式也授六法
 文無乏也二師而已無教授師也上壇僧尼各多益善
 卷後又記云秦建元十五年十一月五日歲
 在鶉尾比丘僧純曇充從丘慈高德沙門佛
 圖舌彌許得此授大比丘尼戒儀及二歲戒
 儀從受坐至屬授諸雜事令曇摩侍出佛圖
 卑為譯慧常筆受凡此諸事是所施行之急
 者若為人師而不練此此無異於土牛後人

也涼州道人竺道曼於丘慈因此異事來與
 燉煌道人此沙門各各所住祠或二百或三
 百人為一部僧比丘尼向三百人凡有五祠
 各各從所使僧祠依准為界內無共說戒法
 也常暮說戒說戒之日比丘尼差三人往白
 所依僧云今日當說戒僧即差二人往詣比
 丘尼僧知人數還白大僧云比丘尼凡有若
 干於某祠清淨說戒普共聞知如是三白比
 丘尼便自共行籌說戒如法僧事曇充云大
 十日竟尼亦寄聽若遇說戒
 亦寄聽戒唯不與舍羅籌耳

七月十五日各於所止處受歲如法遣三人

詣所依僧承受界分齊耳其餘如僧法此與

違將是比丘當三受戒五百戒比丘尼滿

十二歲乃中為師初受十戒時索二女師當

使持律沙門授戒乃付女師令教道之次受

二百五十戒年滿二十直使女三師授之耳

威儀俯仰如男子受戒法無異也彌離尼受

師沙彌亦無三師二師而已受戒後周一年

無誤失乃得受戒五百戒後受戒時三師十

僧如中受時直使前持律師更授二百五十

事合前為五百耳直授之不如中受時問威儀委曲也戒文如男子戒耳事事如之無他

異也

受戒立三尼師一持律比丘僧持戒場四住屋下此言十僧後授不委曲與授文反未詳

所出也

摩得勒伽記第十四出經後記

宋元嘉十二年歲在乙亥揚州聚落丹陽郡

秣陵縣平樂寺三藏與弟子共出此律從正

月起至九月二十二日草成二十五日寫畢

白衣優婆塞張道孫敬信執寫

善見律毗婆沙記第十五出律前記

齊永明十年歲次實沈三月十日禪林比丘
尼淨秀聞僧伽跋陀羅法師於廣州共僧禮
法師譯出梵本善見毗婆沙律一部十八卷
京師未有渴仰欲見僧伽跋陀羅其年五月
還南憑上寫來以十一年歲次大梁四月十
日得律還都頂禮執讀敬寫流布仰惟世尊
泥洹以來年載至七月十五日受歲竟於衆
前謹下一點年年如此感慕心悲不覺流淚
千佛名號序第十六出賢經

沙門竺曇無蘭抄

賢劫經說二千一百諸度無極竟喜王菩薩
仍問今此會中寧有大士得此定竟入斯八
千四百諸度無極及八萬四千度無極法入
八萬四千諸三昧門乎佛答言有不但此諸
開士也當來賢劫一千如來亦得入也除四
正覺喜王白佛唯願世尊說諸佛名字姓號
佛為喜王說諸佛號字號字一千數之有長
而興立發意二品重說皆齊慧業而止以此
二品檢之有以二字為名者三字名者有以

他字足成音句非其名號亦時有字支異者
 想梵本一耳將是出經人轉其音辭今有左
 右也長而有者或當以四五六字為名號也
 興立發意不盡名自慧業以下難可詳也余
 今別其可了各為佛名意所不了則全舉之
 又以字異者注之於下然或能分合失所深
 見達士其有覺省可為改定怨余不逮

出三藏記集序卷第十一

永樂北藏

出三藏記集

音釋

樑龍張同切 諛諛虛檢切 諛諛陰險不切 諛諛不平也 諛諛衣
 希切與 塹塹七豔切 遠遠儻然之辭 劃劃忽麥切
 畧音軌 願願魚容切 寬許正切 髮莫班切 殄徒典切
 鎧可亥切 轆郎狄切 佉丘切 迦切 遣詰戰切 萃
 秦醉 鴉殊倫切 梯丁計切 揄音塔 媯渠乙切 駛疏士切
 也龜茲音丘 茲音茲 燉音燉 皇燉徒切 胡光切 煌煌
 郡秣葛切

第一三六册

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

出三藏記集雜錄卷第十二上 封三

梁 釋 僧 祐 撰

宋明帝勅中書侍郎陸澄撰法論目錄序

第一

齊太宰竟陵文宣王法集錄序第二

釋僧祐法集總目錄序第三

釋迦譜記目錄序第四

世界記目錄序第五

薩婆多部師資記目錄序第六

法苑目錄序第七

永樂北藏

出三藏記集

弘明集目錄序第八

十誦律義記目錄序第九

法集雜記銘目錄序第十

雜錄序

夫靈源啓潤則萬流脉散玄根毓萌則千條雲積何者本大而末盛基遠而緒長也自尊經神運秀出俗典由漢屆梁世歷明哲雖復緇服素飭並異跡同歸講議讚析代彌精注述陶練人人競密所以記論之富盈閣以物房書序之繁充車而被軫矣宋明皇帝投

第一三六册

心淨境載冷玄味廼勅中書侍郎陸澄撰錄
 法集陸博識洽聞苞舉群籍銓品名例隨義
 區分凡十有六帙一百有三卷其所閱古今
 亦已備矣今即其本錄以相綴附雖非正經
 而毗讚道化可謂聖典之羽儀法門之警衛

足以輝顯前緒照進後學是以寄于三藏集
 末以廣枝葉之覽焉

宋明帝勅中書侍郎陸澄撰法論目錄序第

一
 論或列篇立第兼明衆義者今總其宗致不

復摛分合之則體全別之則文亂置難形神
 援譬薪火庾闢發其議謝瞻廣其意然桓譚
 未及聞經先著此言有足奇者宜其綴附也
 牟子不入教門而入緣序以特載漢明之時
 像法初傳故也

魏祖答孔是知英人開尊道之情習生貽安

則見今主弘信法之心所以有取二書指存

兩事又支遁敷翰遠國述江南僧業故兼錄

即色遊玄論支道林王敬 辯著論椒道

釋即色本無義支道林王敬

不真空論釋僧肇

本無難問郝嘉賓竹法沐難

郝與法濬書

郝與支法師書

釋心無義剗遺

實相義釋道安

問如法性真際釋慧遠什

問實法有釋慧遠鳩摩

實相論釋曇無成

會通論支曇

會通論上下釋慧

略論諸經

百論序釋僧肇

右法論第一帙法性集十五卷

涅槃無名論釋僧肇

問涅槃有神不王稚遠什

問清淨國王稚遠什

釋八住初心欲取泥洹義竺道生

與諸道人論大般泥洹義范伯倫

論經目

始元論釋僧肇

勝鬘經序釋慧觀

百論序釋僧肇

佛性論上下釋僧肇

問滅度權實王稚遠什

涅槃三十六門竺道生

大涅槃經序

辯佛性義竺道生王問并竺答

佛性集釋慧靜

佛性論

右法論第二帙覺性集七卷

道行指歸支道林何敬問支答 道行指歸述云是安公相傳

般若無名論釋僧肇劉遺民難肇答

問佛成道時何用王稚遠什答

問般若法王稚遠法師答 問般若稱王稚遠法師答

問般若知王稚遠法師答

問般若王稚遠法師答 問般若王稚遠法師答

問般若王稚遠法師答 問般若王稚遠法師答

問無生法忍般若同異王稚遠法師答

問禮事般若王稚遠法師答 問佛慧王稚遠法師答

問權智同異王稚遠法師答

問菩薩發意成佛王稚遠法師答

般若析疑略序釋道安 小品經序釋道安

小品經序釋僧叡 大智釋論序釋僧叡

般若經問論序釋慧遠 中論序釋僧叡

道行品注序釋道安 合維摩詰經序支敏度

毗摩羅詰經義疏序釋僧叡 維摩詰經注序釋僧肇

毗摩羅詰經義疏序釋僧叡

自在王經後序釋僧 思益經義疏序釋僧

與釋慧遠書論真人至極釋慧

與諸道人論般若義范伯倫

右法論第三帙般若集

問法身王雅遠 問法身釋慧遠

重問法身釋慧遠

問真法身像類釋慧遠 問真法身壽釋慧遠

問法身應感釋慧遠 問法身非色釋慧遠

問修三十二相釋慧遠

問釋慧嚴法身二義竺僧

文六即真論釋僧 通佛影迹顏延

通佛頂齒爪顏延 通佛衣鉢顏延

通佛二鬘不然顏延

右法論第四帙法身集

問法身佛盡本習釋慧遠

問成佛時斷何累王雅遠

右法論第五帙解脫集

法華經後序釋僧 妙法蓮華經序釋慧

妙法蓮華經宗要序釋慧

與竺道生書劉遺民 法華經論

辯三乘論支道林

無三乘統略釋慧遠

問釋道安三乘并書法

世法

離識觀顏延年
張景胤與從弟景玄書論西本并答

問三乘一乘什答

問得三乘王推遠法師答

奉法要郝嘉賓
七眾法

問三歸王推遠法師答

問辟支佛王推遠法師答

通神呪郝嘉賓
明感論郝嘉賓

四阿含暮抄序

長阿含經序釋僧肇

問菩薩生五道中王推遠法師答

三法度經序釋慧遠

正誣論五

問七佛王推遠法師答

了本生死經注序

法句經序

問不見彌勒不見千佛王推遠法師答

明佛論宗少文

譬道論孫興公

石法論第六帙教門集十二卷

座右銘支道林

道學誠支道林

優婆塞五學跡略論上下三藏法師

切悟章支道林

支道林答謝長遐書

法社節度序釋慧遠

外寺僧節度序釋慧遠

節度序釋慧遠

般若臺衆僧集議節度序支道林

比丘尼節度序釋慧遠

咸康六年門下議并詔及何次道議二首

晉成帝詔及何次道議四道詔是庾季堅作

桓敬道書與八座論道人敬王者八座答

桓敬道與王稚遠書往反三首

桓敬道與釋慧遠書往反三首

桓敬道偽詔沙門不復敬天子并下開之等答往反十首

桓敬道沙汰沙門教

釋慧遠答桓敬道書論料簡沙門事

宋武為相時沙汰道人教

沙門不敬王者論釋慧遠問佛法不老王稚遠答

與釋慧遠書論沙門袒服鄭道子

沙門袒服論釋慧遠何無忌難遠答

與禪師書論踞食鄭道子

與王司徒諸人書論據食范伯倫釋慧義答范重答

與道生慧觀二法師書范伯倫

論據食表并詔四首范伯倫

右法論第七帙戒藏集八卷

本起四禪序并注支道林

安般守意經注序康會

十二門注序

人本欲生經注序

禪經序釋慧遠

問念佛三昧釋慧遠什答

妄書禪慧宣諸弘信頽延

聞慧思修禪定義在家習定法

右法論第八帙定藏集四卷

阿毗曇心序釋慧遠

阿毗曇序

十二門經注序釋道安

陰持入經注序

禪經序釋僧叡

釋神足釋慧遠

阿毗曇五法行義謝廣緒 阿毗曇心略解數

阿毗曇心雜數林

問竺道生諸道人佛義范伯倫

衆僧述范問

范重問道生徃反三首

傅季友答范伯倫書謝靈運 辯宗論謝靈運

法勗問徃反六首 僧維問徃反六首

慧麟述僧維問徃反六首

麟雜問徃反六首

竺法經釋慧林問徃反十一首

王休元問徃反十四首

竺道生答王問一首

漸悟論釋慧觀

沙門竺道生執頓悟

謝康樂靈運辯宗述頓悟

沙門釋慧觀執漸悟 明漸論釋曇無成

右法論第九帙慧藏集七卷

問遍學外國法師答

問遍學釋慧遠什答

重問遍學釋慧遠什答

問羅漢受釋慧遠什答

論三行上郝嘉賓

叙通三行郝嘉賓

郝與謝慶緒書徃反五首

論三行下郝嘉賓

法勛問徃反六首

僧雜問徃反六首

慧驎述僧雜徃反六首

郝與傅叔王書徃反三首

答英郎書一首 王季琰書徃反四首

與仰法師書并答二首

道地經注序

略解三十七品次第什法

本業略例支道林 本業經注序支道林

論十住上下傅叔五

書與謝慶緒論十住往反四首二首分
為下卷

傅叔玉重書并謝答三十二字

十住義釋曇
選 實相標格論

問住壽釋慧遠
什答 問釋道安六通汰

右法論第十帙雜行集
十卷

十報法統略釋慧
速

述竺道生善不受報義釋僧殊釋
鏡雜亦答

全生論郝嘉
寶 殺生問桓敬道般
道答桓難伯

明報應論釋慧
速 報應論卞湛范伯
倫難下答

業報論

右法論第十一帙業報集
六卷

神本論支曇
諦 命源論釋慧
辯

識三本論謝慶
緒

支道人書與謝論三識并答

戴安道書與謝論三識并答往
反三首

四執論

問釋神心意識王推速
什答

問十數法王推速
師答 辯心意識釋慧
速

釋神名釋慧
速 驗寄名釋慧
速

問論神釋慧
速 問釋道安神汰

問神識王稚遠什答

五陰三達釋郝嘉賓

問後識追憶前識釋慧遠什答

神不更受形論庾仲初

更生論羅君章孫安國難羅答

習鑿齒難

神不滅論鄭道子

桓君山新論論形神

書與何彥德論感果生滅五徃反顏延之

山伯源問

摯無禮諮

顏答山摯二難

右法論第十二帙色心集九卷

問四相釋慧遠

物不遷論釋僧肇

甲無生論釋曇無成

右法論第十三帙物理集三卷

牟子一云蒼梧太守牟子博傳

舊首楞嚴經後序

支法護像讚支道林

答孔文舉書魏武帝

與釋道安書習鑿齒

與釋道安書伏玄度

與高句驪國道人書支道林

右法論第十四帙錄存集二卷

難沙門于法龍道法龍答

答謝宣明難佛理范伯倫

論檢顏延之

答惑人問顏延之

關中法濟道人與涼州同學書遠性論何承

顏延年釋何五徃反道人問

均善論釋慧琳

何承天與宗少文書五徃反演均善論

斷家養論何考 釋慧琳難

廣何顏延年 顏重與何書

右法論第十五帙雜論集六卷

釋教論桓敬道 婚農無傷論釋慧琳

照極明化論顧長康 問難釋慧琳

右法論第十六帙邪論集三卷

齊太宰竟陵文宣王法集錄序第二

夫五時九部之契三請四卷之機玄哉邈乎

奧不可議已然法海無涯航而知大慧藏不

極採而得寶是以弘誓之士隨時斟酌馬鳴

抽其幽宗龍樹振其絕緒提婆析其名數訶

梨總其條理並翼讚妙典俾剪外學迷津見

衢長夜逢曉故智慧之日名飛於摧邪功德

之月績翔於闡化亦已盛矣但群萌殊葉根

力異品運季道澆信淡識淺至於披瞽發聵

事資懇厲藥愚針惑宜務切近是以後代敷

訓顯晦不一或颺言以汎解或提耳而指授所以卷舒教義抑揚風軌豈滯恒方期於悟俗而已齊太宰竟陵文宣王淨刹萌因忍土現果慧自天成道爲期出孝忠淳和之深仁智博愛之厚率由而極因心則至若乃棲神二諦宅業三寶瞻前卓爾望後不群用能降帝子之尊灼淨土之操屏朱觀之貴下白屋之禮磨踵以拯俗刻髓以徇道望億劫以長驅凌千載而獨上若乃闡經律弘福施濟蒼黎毓翺動未嘗不慮積昏明慈洽巨細感靈

瑞於顯微通覺應於宵夢固已威蕤民譽昭普神聽矣至於苞括儒訓藻鏡釋典空有雙該內外咸照常欲廣彼洲渚熾此法燈駐四生之風波燭九居之靈霧指來際以爲期總大千以爲任故惻隱乘教慤懃敷道於是銳臨雲之思壯談天之文網羅字輪儀形法印是以淨住命氏啓入道之門華嚴纓珞標出世之術決定要行進趣乎金剛戒果莊嚴克成乎甘露爾其衆經注義法塔讚頌僧制藥記之流導文願疏之屬莫不誠在言前理出

辭表大者鈎深測幽小者馳辯感俗森成條
章鬱為卷帙可謂開士住心道場初跡冠一
代之妙化乘千祀之勝範者也祐昔以道緣
預屬嘉會律任法使謬荷其寄齋堂梵席時
枉其請哲人徂謝而道心不亡靜尋遺篇傍

乎如在遂序茲集錄以貽來世云爾

淨住子十卷

右第一帙_上

淨住子十卷

右第二帙_下

華嚴瓔珞二卷

右第三帙

諸佛名十卷

右第四帙

諸菩薩名二卷

右第五帙

菩薩決定要行十卷

右第六帙

注優婆塞戒三卷

右第七帙

戒果莊嚴一卷

右第八帙

汪遺教經一卷

右第九帙

維摩義略五卷

右第十帙

雜義記十卷

右第十一帙

雜義記十卷

右第十二帙

僧制一卷

清信士女法制三卷

右第十三帙

禮佛文二卷

右第十三帙

西州法雲小莊嚴普弘寺講并述羊常弘廣

齋共卷

抄成實論序并上定林講共卷

華嚴齋記一卷

施藥記一卷

捨身記一卷

妃捨身記一卷

發願疏一卷

會稽荆雍江郢講記一卷

內典序并讚一卷

述放生東宮齋述受戒共卷

僧得施三業施食法共卷

右第十四帙

宣白僧尼疏與暢疏并與州郡書求內典共

卷

法門讚一卷

講淨住記一卷

受維摩注名一卷

與僚佐書并教誡左右一卷

拜揚州刺史發願一卷

與何祭酒書讚去滋味一卷

讚梵唄偈文一卷

開優婆塞經題一卷

右第十五帙

大司馬捨身并施天保二衆一卷

佛牙記一卷

答疑惑書并稚珪書一卷

教宣約受戒人一卷

八日禪靈寺齋并頌一卷

龍華會并道林齋一卷

布薩并天保講一卷 淨住子次門一卷

梵唄序一卷 轉讀法并釋滯一卷

示諸朝貴法制啓二卷

示諸朝貴釋滯啓答二卷

寶塔頌并石像記一卷

受戒并弘法式一卷

右第十六帙 十六帙合一百十六卷

自書經目錄

大字維摩經一部十四卷

細字維摩經一部六卷

妙法蓮華經一部十四卷

般舟三昧經一部二卷

無量壽經一部四卷 十地經一部十卷

華嚴經一部六卷

虛空藏經二卷

護身經一卷

普賢經一卷

八吉祥神呪經一卷

出生無量門持經一卷

呵色慾經一卷

齊竟陵王世子撫軍巴陵王法集序

蓋聞世諦善論法海所總嚴飭文辭初位是
攝自大化東漸汾世詠歌魏來雜製間出群

大泥洹經五卷

泥洹受持品一卷

觀世音經一卷

金剛般若經一卷

永樂北藏

出三藏記集

集至於才中含章思入精理固法門之羽蓋
梵聲之金石也齊竟陵文宣王世子故撫軍
巴陵王崇璿華於琨峯敏明璣於珠海慧發
觸辰識表箭歲孝友淳至機穎朗徹故幻無
弱弄夙有老成甫在志學固已總括墳典矣
雅好辭賦允登高之才藉意隸書均臨池之
敏業盈竹素慮滿風月是時齊方有德文宣
翼讚康衢既熙慧教傍遠世子以枝葉之慶
藩守浙河下專風舉昇席治立含靜臺以御
已垂簡惠以振俗郡富名山巖多靈寺故勝

第一三六册

業愈高，清心彌往，每遊踐必訓思，若淵泉信
足以揄揚，至道炳發，玄極觀其摘賦，經聲述
頌，繡像千佛，願文捨身，弘誓四城，九相之詩，
釋迦十聖之讚，並英華自凝，新聲間出，故僕
射范雲，篤賞文會，雅相嗟重，以爲後進之佳
才也。至隆昌之時，始兆無妄，永元之末，運屬
道消，葛藟失庇，磐石傾翦，虎兇出柙，宗室致
猜，而樂天知命，夷憂味道，在艱不虧，其貞處
約無改，其節鏡因果，而靡晦洞真，俗其如曉
專精於大覺之門，慄烈於經典之奧，於是下

唯墮戶注解百論，拔出幽旨，妙盡纖典，乃躬
弄縑素，手寫方等所書，大經凡有十部，鋒刀
刊削，風趣妍靡，論其思理，所徹業藝，所貫有
踰箕裘之能，克副青藍之敏矣。夫深宮寡識，
著自格言，梁肉多驕，聞之前記，而能拔類，獨
立超然，高舉豈非內鑄堅芳之性，外瑩過庭
之風哉？以法而說，譬金龍之嗣，信相由俗而
議，邁允恭之紹，陳思可謂開士，宿因栴檀，眷
屬無忝，堂構克勝，負荷者也。余昔緣法事，亟
覲清暉，及律集稽川，屢延供禮，惜乎早世文

製未廣今撰錄法詠以繼文宣內集使千祀之外知蘭菊之無絕焉

巴陵雜集目錄

造千佛願

繡佛頌

捨身序并願

右上卷

釋迦讚

十弟子讚十首

為會稽西方寺作禪圖九相詠十首

四城門詩四首

法詠歎德二首

佛牙讚

經聲賦

會稽寶林寺禪房閑居頌

右下卷

自寫經目錄

法華經一部七卷

維摩經一部三卷

無量壽經二部四卷

金剛般若經三部三卷

請觀世音經一部一卷

八吉祥經一部一卷

般若神呪一部一卷

右十部

注百論一部

釋僧祐法集總目錄序第三

嘗聞瀝泣助河之談捧土埋岱之論雖誚發
於古而愧集於今矣僧祐漂隨前因報生闡
浮幼齡滌服早備僧數而慧解弗融禪味無
紀刹那之息徒積鎚毫之勤未基是以懼結
香朝慙動鍾夕茫茫塵劫空閱斬籌然竊有
堅誓志是大乘頂受方等遊心十六四含加以山
房寂遠泉松清密以講席間時僧事餘日廣
評衆典披覽為業或專日遺冷或通夜繼燭
短力共尺波爭馳淺識與寸陰競晷雖復管
窺迷天蠡測惑海然遊目積心頗有微悟遂

綴其間誠言法寶仰稟群經傍採記傳事以
類合義以例分顯明覺應故序釋迦之譜區
辯六趣故述世界之記訂正經譯故編三藏
之錄尊崇律本故銓師資之傳彌綸福源故
撰法苑之篇護持正化故集弘明之論且少
受律學刻意毗尼旦夕諷持四十許載春秋
講說七十餘遍既稟義先師弗敢墜失標括
章條為律記十卷并雜碑記撰為一帙總其
所集凡有八部冀微啓於今業庶有藉於來
津豈曰善述庶非妄作但理遠識近多有未

周明哲儻覽取諸其心使道場之果異跡同
臻焉

釋迦譜五卷

右一部第一帙

世界記五卷

右一部第二帙

出三藏記集十卷

右一部第三帙

薩婆多部相承傳五卷

右一部第四帙

法苑集十卷

右一部第五帙

明集十卷

右一部第六帙

十誦義記十卷

右一部第七帙

永樂北藏

出三藏記集

法集雜記傳銘七卷 右一部第八帙

出三藏記集雜錄卷第十二上

音釋

毓余六切 適陟革切 同馬切 離珍切 仔芳無切 羽其人切
許玄切 蕤儒佳切 威盛貌切 哲明列切 靈風謨切 雨皆切
小飛也切 蕤盛貌切 威盛貌切 哲明列切 靈風謨切 雨皆切
也 僂於代切 噴薄遠切 蘇徒沃切 羽鶴許切
銳切 角錐 觶去奇切 藟力水切 柙胡甲切 藏

第一三六册

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

猜倉才切 墮塗也 瀝郎狄切 埤頻彌切
 錙兩莖持曰錙切 八蟲音也 螺螺也

出三藏記集雜錄卷第十二下

封四

梁 釋 僧 祐 撰

釋迦譜目錄序第四

蓋聞菩提之為極也神妙寂通圓智湛照道絕於形識之封理畢於生滅之境形識久絕

豈實誕於王宮世四生滅已畢寧真謝於堅固哉

但群萌長寢同歸大覺緣來斯化感至必應若應而不生誰與悟俗化而無名何以尊世是以標號釋迦檀種刹利體域中之尊冠人天之秀然後脫屣儲宮貞觀道樹捨金輪而

馭大千明玉毫而制法界此其所以垂跡也爰自降胎至于分塔偉化千條靈瑞萬變並義炳經典事盈記傳而群言參差首尾散出事緒舛駁同異莫齊散出首尾宜有貫一之區莫齊同異必資會通之契故傳訊難該而總集易覽也祐以不敏業謝多聞時因疾隙頗存尋翫遂乃披經案記原始要終敬述釋迦譜記列為五卷若夫胤裔託生之源得道度人之要泥洹塔像之徵遺法將滅之相總衆經以正本綴世記以附末使聖言與俗說

分條古聞共今跡相證萬里雖邈有若躬踐
千載誠隱無隔面對今抄集衆經述而不作
庶脫尋訪力半功倍敬率丹心略敷誓願

釋迦始祖劫初刹利相承譜第一 出長阿舍經

釋迦始祖劫初姓瞿曇緣譜第二 出十二遊經

釋迦六世祖始姓釋氏緣譜第三 出長阿舍經

釋迦降生釋種成佛緣譜第四 出普曜經

釋迦在七佛末種姓衆數同異譜第五 出長阿舍經

釋迦同三千佛緣譜第六 出藥王藥上觀經

釋迦內外族姓名譜第七 出長阿舍經
釋迦弟子姓釋緣譜第八 出增一阿舍經
釋迦四部名聞弟子譜第九 出增一阿舍經

右第一卷

釋迦從兄調達出家緣記第十 出中本起經

釋迦從弟阿那律跋提出家記第十一 出曇無德律

釋迦從弟孫陀羅難陀出家緣記第十二 出

釋迦

釋迦子羅云出家緣記第十三 出未曾有經

釋迦姨母大愛道出家緣記第十四 出起中本
 釋迦父淨飯王泥洹記第十五 出淨飯王
 釋迦母摩耶夫人記第十六 出佛界切
 釋迦姨母大愛道泥洹記第十七 出佛母
 釋種滅宿業緣記第十八 出長阿含經

右第二卷

釋迦竹園精舍緣記第十九 出曇無德律
 釋迦祇洹精舍緣記第二十 出賢愚經
 釋迦髮爪塔緣記第二十一 出十誦律
 釋迦天上四塔記第二十二 出集抄

優填王造釋迦金像記第二十三 出增一阿舍經
 波斯匿王女造金像記第二十四 出增一阿舍經
 阿育王弟出家造石像記第二十五 出求離
 釋迦留影在石室記第二十六 出觀佛三昧經

右第三卷

釋迦雙樹般涅槃記第二十七 出大涅槃經
 釋迦八國分舍利記第二十八 出雙卷泥洹經
 釋迦天上舍利寶塔記第二十九 出菩薩處胎經
 釋迦龍宮佛髭塔記第三十 出阿育王經

右第四卷

阿育王造八萬四千塔記第三十一出雜阿含經

釋迦獲八萬四千塔宿緣記第三十二出賢愚經

釋迦法滅盡緣記第三十三出雜阿含經

釋迦法滅盡相記第三十四出法滅盡經

右第五卷

世界記目錄序第五

夫三界定位六道區分羸妙異容苦樂殊跡
觀其源始不離色心檢其會歸莫非生滅生
滅輪迴是曰無常色心影幻斯謂苦本故涅
槃喻之於大河法華方之於火宅聖人超悟

息駕反源拔出三有然後為道也尋世界立
體四大所成業和緣合與時而興數盈災起
復歸乎滅所謂壽短者謂其長壽長者見其
短矣夫虛空不有故厥量無邊世界無窮故
其狀不一然則大千為法王所統小千為梵
主所領須彌為帝釋所居鐵圍為藩墻之域
大海為八維之浸日月為四方之燭總總群
生於茲是宅瑣瑣含識莫思塗炭沈俗而觀
則迂誕之奢言大道而察乃掌握之近事耳
但世宗周孔雅伏經書然辯括宇宙臆度不

了易稱天玄蓋取幽深之名莊說蒼蒼近在
遠望之色於是野人信明謂是青如碧儒士
據典謂乾黑如漆青黑誠異乖體是同儒野
雖殊不知一也是則俗尊天名而莫識天實
豈知六欲之巖麗十梵之光明哉至於准步
地勢則虛信章亥圖度日月則深委算術未
值一隅差以千里雖復夏革說地不過戶牖
之間鄒子談天甫在奧突之內練石既誣鼈
足亦詭俗書徒繁竟無顯說世士蒙昧莫詳
厥體是以憑惠獨慮闕六合之相持桓譚拒

問率五藏以爲喻通人碩學思鬱理窮況乃
墻見其能辯乎嗟夫區界現事猶莫之知不
思妙義固其已矣竊惟方等大典多說深空
唯長含樓炭辯章世界而文博倡廣難卒檢
究且名師法匠職競玄義事源委積未必曲
盡祐以庸固志在拾遺故抄集兩經以立根
本兼附雜典互出同異撰爲五卷名曰世界
集記將令三天階序煥若披圖六趣群分照
如臨鏡庶溺俗者發蒙服道者瑩解共建慧
眼之因俱成覺智之業焉

三千大千世界名數記第一 出長阿舍經

諸世界海形體記第二 出華嚴經

大小劫名譬喻記第三 出樓炭經

劫初世界始成記第四 出長阿舍經

大海須彌日月記第五 出長阿舍經

四天下地形人物記第六 出長阿舍經

劫初四姓種緣記第七 出長阿舍經

右第一卷

轉輪聖王記第八 出長阿舍經

欲界六天記第九 出長阿舍經

色界十八天記第十 出長阿舍經

無色界四天記第十一 出長阿舍經

乾闥婆甄那羅記第十二 出長阿舍經

右第二卷

阿須輪關戰記第十三 出長阿舍經

世界諸神及餓鬼記第十四 出長阿舍經

龍金翅象師子十二獸記第十五 出大集經

右第三卷

大小地獄閻羅官屬記第十六 出長阿舍經

右第四卷

世界雲雨雷電記第十七

出長阿舍經

世界樹王華樂記第十八

出長阿舍經

小劫飢兵病三災記第十九

出長阿舍經

大劫水火風三災記第二十

出長阿舍經

右第五卷

薩婆多部師資記目錄序第六

大聖遷輝歲紀綿邈法僧不墜其唯律乎初

集律藏一軌共學中代異執五部各分既分

五部則隨師傳習唯薩婆多部偏行齊士蓋

源起天竺流化屬賓前聖後賢重明疊耀或

德昇住地或道證四果或顯相標瑞或晦跡

同凡皆秉持律儀闡揚法化舊記所載五十

三人自茲以後叡哲繼出並嗣徽於在昔垂

軌於當今季世五衆依斯立教遺風餘烈炳

然可尋夫陰樹者護其本飲泉者敬其源寧

可服膺玄訓而不記列其人哉六祐幼齡憑法

年踰知命仰前覺之弘慈奉先師之遺德猥

以庸淺承業十誦諷味講說三紀于茲每披

聖文以凝感望遐蹤以翹心遂搜訪古今撰

薩婆多記其先傳同異則並錄以廣聞後賢

未絕則製傳以補闕總其新舊九十餘人使
英聲與至教永被懋實共日月惟新此撰述
之大旨也條序餘部則委之明勝疾恙惛漠
辭之銓藻儻有覽者略文取心

大迦葉羅漢傳第一 阿難羅漢第二

末田地羅漢第三 譯曰中也 舍那婆斯羅漢第四

優波掘羅漢第五 慈世子菩薩第六

迦旃延羅漢第七 婆須蜜菩薩第八

吉栗瑟那羅漢第九 長老脇羅漢第十

馬鳴菩薩第十一

鳩摩羅馱羅漢第十二

韋羅羅漢第十三 瞿沙菩薩第十四

富樓那羅漢第十五 後馬鳴菩薩第十六

達磨多羅菩薩第十七

蜜遮伽羅漢第十八

難提婆秀羅漢第十九 計四

瞿沙羅漢第二十

般遮尸棄羅漢第二十一

羅睺羅羅漢第二十二

彌帝麗尸利羅漢第二十三

達磨達羅漢第二十四

師子羅漢第二十五

因陀羅摩那羅漢第二十六

瞿羅忌黎婆羅漢第二十七

婆秀羅羅漢第二十八

僧伽羅義菩薩第二十九

優波羶馱羅漢第三十

婆難提羅漢第三十一

那伽難羅漢第三十二

達磨尸梨帝羅漢第三十三法勝

龍樹菩薩第三十四 提婆菩薩第三十五

婆羅提婆菩薩第三十六

破樓提婆第三十七 婆修跋摩第三十八

毗栗惠多羅第三十九

毗樓第四十

毗闍延多羅菩薩第四十一

摩帝麗菩薩第四十二

訶梨跋暮菩薩第四十三

婆秀槃頭菩薩第四十四青目

達磨達帝菩薩第四十五

旃陀羅羅漢第四十六

勒那多羅菩薩第四十七

盤頭達多第四十八

弗若蜜多羅漢第四十九

嬰羅多羅第五十 對四 不若多羅第五十一

佛馱先第五十二

達磨多羅菩薩第五十三

右五十三人第一卷

長安城內齊公寺薩婆多部佛大跋陀羅師

宗相承略傳

阿難羅漢第一

舍那婆斯羅漢第三

迦旃延菩薩第五

吉栗瑟那羅漢第七

馬鳴菩薩第九

富樓那羅漢第十一

達磨多羅菩薩第十二

寤遮迦羅漢第十三

難提婆秀羅漢第十四

巨沙第十五

般遮尸棄第十六

末田地羅漢第二

優波掘羅漢第四

婆須蜜菩薩第六

勒比丘羅漢第八

瞿沙菩薩第十

達摩浮帝羅漢第十七

羅睺羅第十八

沙帝貝尸利第十九

達磨巨沙第二十

師子羅漢第二十一

達磨多羅第二十二

因陀羅摩那羅漢第二十三

封四

卷

瞿羅忌利羅漢第二十四

鳩摩羅大菩薩第二十五

衆護第二十六

優波羶大第二十七

娑婆難提第二十八

那迦難提第二十九

法勝菩薩第三十

婆難提菩薩第三十一

破樓求提第三十二

婆修跋慕第三十三

比栗瑟鬼彌多羅第三十四

比樓第三十五

比闍延多羅菩薩第三十六

摩帝戾拔羅菩薩第三十七

阿梨跋慕菩薩第三十八

波秀槃頭菩薩第三十九

達磨訶帝菩薩第四十

旃陀羅羅漢第四十一

勒那多羅菩薩第四十二

槃頭達多第四十三 不若多羅第四十四

佛大尸致利羅漢第四十五

佛馱悉達羅漢第四十六

又師以鬘為證不出名羅漢第四十七

婆羅多羅菩薩第四十八

佛大先第四十九 曇摩多羅第五十

達摩悉大第五十一 羅睺羅第五十二

耶舍第五十三 僧伽佛澄第五十四

右五十四人第二卷

卑摩羅又傳第一

弗若多羅傳第三

求那跋摩傳第五

右第三卷

業律師傳第一

儼律師傳第三

力律師傳第五

璩律師傳第七

光律師傳第九

具律師傳第十一

鳩摩羅什傳第二

曇摩流支傳第四

佛大跋陀羅傳第六

詢律師傳第二

香律師傳第四

耀律師傳第六

猷律師傳第八

遠律師傳第十

穎律師傳第十二

道律師傳第十三
熙律師傳第十五
暉律師傳第十七
獻律師傳第十九

嵩律師傳第十四
度律師傳第十六
揚律師傳第十八
稱律師傳第二十

右第四卷

元嘉初三藏二法師重受戒記第一
元嘉末賦住阮竒弟子受戒記第二
永明中三吳始造戒壇受戒記第三
建武中江北尼衆始往僧寺受戒記第四
小乘迷學竺法度造異儀記第五

右第五卷

法苑雜緣原始集目錄序第七
夫經藏浩汗記傳紛綸所以導達群方開示
後學設教緣跡煥然備悉訓俗事源鬱爾咸
在然而講封匠英德銳精於玄義新進晚習專
志於轉讀遂令法門常務月修而莫識其源
僧衆恒儀日用而不知其始不亦甚乎余以
率情業謝多聞六時之隙頗好尋覽於是檢
閱事緣討其根本遂綴翰墨以藉所好庶辯
始以驗末明古以證今至於經唄道師之集

龍華聖僧之會菩薩稟戒之法止惡興善之
 教或制起帝皇或功積黎庶並八正基趾十
 力遶路雖事寄形跡而勲遍空界宋齊之隆
 實弘斯法大梁受命導冠百王神教傍通慧
 化真被自幼屆老備觀三代常願一乘寶訓
 與天地而彌新四部盛業隨日月而長照是
 故記錄舊事以章勝緣條例叢雜故謂之法
 苑區以類別凡為十卷豈足簡夫淵識蓋布
 之眷屬而已

檀王拊檀像波斯匿王紫金像記第一增出

迦蘭陀長者初造竹園精舍緣記第二出過

一阿舍經

果經

須達長者初造髮爪塔記第三出十誦律

佛初留影在石室記第四出觀佛三昧經

初利天上初造髮衣鉢牙四塔記第五出某經抄

天上龍宮初造舍利寶塔記第六出菩薩經

龍宮初造佛髭塔記第七出阿育王經

閻浮提初分舍利起十塔記第八出十誦律

刹上懸幡散華記第九出迦葉經阿難經

懸幡續明緣記第十出普廣經

緣路列燈記第十一出受經

伏敵寶幢緣記第十二出長阿舍經

旋塔圍遶記第十三出提謂經

七層燈五色幡放生記第十四出灌頂經

燈王供養緣記第十五出悲華經

燒身臂指緣記第十六出法華經

灌佛散華緣記第十七出灌頂經

灌觀宿緣記第十八出警喻經

將幡緣記第十九出阿育王經

永樂北藏

出三藏記集

佛剃刀淨髮緣記第二十出如來獨證自普三昧經

佛初着袈裟緣記第二十一出如來獨證自普三昧經

佛師子座緣記第二十二出警喻經

右二十二首佛寶集卷第一

初集大乘法藏緣記第一出胎經

初集小乘三藏緣記第二出大智論

打槌槌緣記第三出十誦律

登高座緣記第四出十誦律

法師挺象牙裝扇講緣記第五出善見毗婆沙

行般舟三昧念佛緣記第六出般舟經

第一三六册

禪法禪杖禪鎮緣記第七出律

齋主讚歎緣記第八出律

八關齋緣記第九出八關

月六齋緣記第十出大智論

八王日齋緣記第十一出淨度三昧經

歲三長齋緣記第十二出正齋經

菩薩六法行緣記第十三出菩薩受齋經

菩薩齋法緣記第十四出菩薩受齋經

三七忌日緣記第十五出普廣經

法社建功德邑記第十六出法社經

孟蘭盆緣記第十七出目連問經

放生緣記第十八出雜阿含第四卷

救生命緣記第十九出金光明經

施曠野鬼食緣記第二十出大涅槃經

鬼子母緣記第二十一出鬼子母經

右二十一首法寶集上卷第二

呪用楊枝淨水緣第一出請觀世音經

百結緣記第二出灌頂百結神王護身呪經

讀呪受持五事緣記第三出大涅槃經

結呪壇緣記第四出百結神王護身壇頂經

神印緣記第五 出大灌頂經

榮卜緣記第六 出梵天策經

彌勒六時懺悔法緣記第七 出彌勒問本願經

常行五法緣第八 出論

普賢六根悔法第九 出普賢觀經

觀世音菩薩所說救急消災滅罪治病要行

法第十 出觀世音經

虛空藏懺悔記第十一 出虛空藏經

方廣陀羅尼七眾悔法記第十二 出彼經

金光明懺悔法第十三 出金光明經

常行道讚歎呪願第十四 出福田經

受食呪願緣記第十五 出普耀經

受施粥呪願緣記第十六 出律

七種施福勝記第十七 出福田經

觀施緣記第十八 出增一阿含經

阿育王捨施還贖取緣記第十九 出雜阿含經

布施呪願緣第二十 出辯意經

為亡人設福呪願文第二十一 出律

生子設福呪願文第二十二 出律

作新舍呪願文第二十三 出律

遠行設福呪願文第二十四出律

取婦設福呪願文第二十五出律

菩薩發願第二十六出菩薩本業經

無常呪願第二十七出中本起經

梵書緣記第二十八出抄經

六十四書緣記第二十九出普權經

右二十九首法寶集下卷第三

初度五比丘緣記第一出中本起經

初度比丘尼記第二出中本起經

初度優婆塞優婆夷記第三出彌沙塞律

國王初見佛緣記第四出四果經

比丘上下坐緣記第五出十誦律

布薩緣記第六出五分律

行舍羅緣記第七出彌沙塞律

安居緣記第八出十誦律

自恣法緣記第九出五分律

新歲緣記第十出新歲經

吉祥草緣記第十一出普權經

功德衣開戒利緣記第十二出五分律

比丘著割截衣緣記第十三出十誦律

比丘受三衣緣記第十四出大善權經
 比丘不離三衣緣記第十五出十誦律
 比丘著壞色衣緣記第十六出十誦律
 比丘點淨衣緣記第十七出十誦律
 比丘著納衣緣記第十八出十誦律
 佛受石鉢緣記第十九出瑞應本起經
 錫杖緣記第二十出十誦律
 比丘斷酒緣記第二十一出五分律
 斷三種見聞疑緣記第二十二出十誦律
 右二十二首僧寶集上卷第四

一切斷食肉緣記第一出大涅槃經
 制斷食蒜等五辛記第二出佛十誦律
 嚼揚枝緣記第三出十誦律
 斷掘地傷草木緣記第四出僧祇律
 初造福德舍緣記第五出雜阿含經
 澆水囊緣記第六出十誦律
 比丘洗手緣記第七出僧祇律
 比丘受食緣記第八出十誦律
 食先普供養緣記第九出維摩經
 唱等供僧跋緣記第十出十誦律

毗舍佉母設粥緣記第十一 出律

浴僧緣記第十二 出溫室經

臘月八日浴緣記第十三 出警諭經

供養聖僧緣記第十四 出盧賓頭

僧次請僧緣記第十五 出律

經行法式緣記第十六 出律

施僧淨人緣記第十七 出律

看病比丘緣記第十八 出律

比丘泥洹舉緣記第十九 出佛泥洹經

比丘遣人代齋會并作淨法緣記第二十 出律

比丘欲食當先燒香唄讚緣記第二十一 出律

優婆塞造作衣服鉢器及受飲食先應供養緣記第二十二 出優婆塞戒經

右二十二首僧寶集下卷第五

帝釋樂人般遮瑟歌唄第一 出中本起經

佛讚比丘唄利益記第二 出律

億耳比丘善唄易了解記第三 出律

婆提比丘響徹梵天記第四 出增一阿舍經

上金鈴比丘妙聲記第五出賢恩經

音聲比丘尼記第六出僧祇律

法橋比丘現感妙聲記第七出志節傳

陳思王感漁山梵聲製唄記第八

文謙製連句梵唄記第九

對四 十七

康僧會傳泥洹唄記第十

覓歷高聲梵記第十一唄出須賴經

樂練夢感梵音六言唄記第十二唄出起日明經

齊文皇帝製法樂梵儼記第十三

齊文皇帝製法樂讚第十四

齊文皇帝令舍人王融製法樂歌辭第十五

竟陵文宣撰梵禮讚第十六

竟陵文宣製唱薩願讚第十七

舊品序元嘉以來讀經道人名并銘第十八

竟陵文宣王第集轉經記第十九新安寺釋道興

導師記第二十

安法師法集舊制三科第二十一

右二十一首經唄導師集卷第六

宋明皇帝初造龍華誓願文第一周顒作

京師諸邑造彌勒像三會記第二

齊竟陵文宣王龍華會記第三

右三首龍華像會卷第七

長干寺阿育王金像記第一

吳郡臺寺釋慧護造文六金像記第二

瓦官寺釋僧洪造文六金像記第三

荊州沙門釋僧亮造無量壽文六金像記第

四

宋孝武皇帝造無量壽金像記第五

宋明皇帝造文四金像記第六

定林獻正於龜茲造金槌鏤像記第七

林邑國獻無量壽鑄石像記第八

譙國二戴造夾紵像記第九

宋明帝齊文宣造行像八部鬼神記第十

晉孝武世師子國獻白玉像記第十一

宋明帝陳太妃造白玉像記第十二

河西國造織珠結珠二像記第十三

齊武皇帝造釋迦瑞像記第十四

右十四首雜圖像上卷第八

齊文皇帝造白山丈八石像并禪崗像記第

一

太尉臨川王成就攝山龕大石像記第二

齊文皇帝造栴檀木畫像記第三

河西釋慧豪造靈鷲寺山龕像記第四

宋明帝陳大妃造法輪寺大泥像并宣福卧

像記第五

齊文皇帝造繡丈八像并仇池繡像記第六

禪林寺淨秀尼造織成千佛記第七

宋略昭太后造普賢菩薩記第八

光宅寺丈九無量壽金像記第九

婆利國獻真金像記第十

皇帝造純銀像記第十一

佛牙并齊文宣王造七寶臺金藏記第十二

右十二首雜圖像下卷第九

定林上寺建般若臺大雲邑造經藏記第一

定林上寺太尉臨川王造鎮經藏記第二

建初寺立般若臺經藏記第三

天安大寺造千佛名經記第四

齊武皇帝供聖僧靈瑞記第五

宋明皇帝四城門請僧次記第六

京師諸寺無遮齋講并勝集記第七

右七首經藏正齋集卷第十

菩薩戒初至次第受法記第一

宋明帝受菩薩戒自誓文第二

竟陵文宣王受菩薩戒記第三

天保寺集優婆塞講記第四

文宣王集優婆塞布薩記第五

宋齊勝士受菩薩戒名錄第六

右六首受菩薩戒集第十一

齊高武二皇帝勅六齋斷殺記第一

齊武皇帝勅斷鍾山玄武湖漁獵記第二

齊武皇帝勅罷射雉斷賣鳥雀記第三

齊文宣帝文宣王焚毀罽網記第四

齊文宣帝給孤獨園記第五

竟陵文宣王福德舍記第六

竟陵文宣王造鐵磬布施記第七

中天竺國竺博又於京邑造井布施記第八

靈根寺頴律師始造藥藏記第九

竟陵文宣王第內施藥記第十

竟陵文宣王僧得施文記第十一

竟陵文宣王三業施文記第十二

竟陵文宣王施食供養書第十三

右十三首止惡興善集卷第十二

皇帝後堂建講記第一

皇帝後堂八關齋造十種燈記第二

皇帝六條制護法記第三

封四

井

皇帝修慈去滋味記第四

皇帝宮內建講記第五

皇帝勅撰經義疏記第六

皇帝勅淨名誌上出入記第七

皇帝天監五年四月八日樂遊大會記第八

皇帝後堂誌上啓建講記并序第九

皇帝與誌上往復注并序第十

皇帝後堂講法華誌上論難第十一

右十一首大梁功德上卷第十三

皇帝造光宅寺豎刹大會記并臨川王啓事

勅答第一

皇帝勅諸僧抄經撰義翻梵音造錄立藏等

記第二

皇帝注小品經記第三

皇帝造十無盡藏記第四

皇帝遣諸僧詣外國尋禪經記第五

右五首大梁功德下卷第十四

弘明集目錄序第八

夫覺海無涯慧鏡圓照化妙域中實陶鑄於堯舜理擅繫表乃埏埴乎周孔矣然道大信難聲高和寡須彌峻而藍風起寶藏積而怨賊生昔如來在世化震大千猶有天魔稽忿六師懷毒況乎像季其可勝哉自大法東漸歲幾五百緣各信否運亦崇替正見者敷讚邪惑者謗訕至於守文典儒則拒為異教巧

言左道則引為同法距有拔本之迷引有朱紫之亂遂令詭論稍繁訛辭孔熾夫鷓鴣鳴夜不翻白日之光精衛銜石無損滄海之勢然以闇亂明以小罔大雖莫動毫髮而有塵眇聽將令弱植之徒隨偽辯而長迷倒置之倫逐邪說而永溺此幽塗所以易墜淨境所以難陟者也祐以末學志深弘護靜言浮俗憤慨于心遂以藥疾微間山棲餘暇撰古今之明篇總道俗之雅論其有刻意剪邪建言衛法製無大小莫不畢採又前代勝士書記

文述有益三寶亦皆編錄類聚區分列為十卷夫道以人弘教以文明弘道明教故謂之弘明集兼率淺懷附論于末庶以消埃微裨瀛岱但學孤識寡愧在編局博練君子惠增廣焉

牟子理惑

右第一卷

孫綽喻道論

右第二卷

宋炳明佛論

宋居士炳答何中丞承天書難白黑論

顏光祿延之難何中丞承天達性論

右第三卷

明徵士僧紹正二教論

周刺史顯難張長史融門律

右第四卷

道恒法師釋駁論

慧通法師折夷夏論

僧愍法師戎華論

玄光法師辯惑論

劉勰滅惑論

永樂北藏

出三藏記集

第一三六册

右第五卷

羅君章更生論孫盛難
羅重答

鄭道子神不滅論

遠法師沙門不敬王者論五篇

遠法師沙門袒服論何鎮南
難并答

遠法師答桓玄明報應論

遠法師因俗疑善惡無現驗三報論

右第六卷

何司空尚之答宋文皇帝讚揚佛法事

高明二法師答李交州焱難佛不見形事并

李書

司徒文宣王書與孔中丞稚珪疑惑書并牋

答

右第七卷

晉尚書令何充等執沙門不應敬王者奏三

首封書
并詔

廬山慧遠法師答桓玄論沙門不應敬王者

書一首并桓玄
書二首

廬山慧遠法師與桓玄論料簡沙門書一首

并桓玄
數一首

支道林法師與桓玄論州符求沙門名籍書

一首

道桓道標二法師答偽秦主姚略勸罷道書

三首 并姚主書三首

僧習僧遷著婆三法師答姚主書停恒標奏

一首 并姚主書三首

廬山慧遠法師答桓玄勸罷道書一首 并桓玄書

一首

僧巖法師辭青州刺史劉善明舉其秀才書

三首 并劉善明書

右第八卷

奉法要 郗嘉賓

右第九卷

弘明論

右第十卷

十誦義記目錄序第九

夫戒律者蓋四雙之雲梯五衆之鎔範也性以止制為本體以無作為相始祛十惡終圓萬善在昔覺世因事制戒心跡俱防輕重備設持戒堅淨則羅睺惟最曉律精明則波離

爲首至于泥曰遺囑慙懃金色迦葉結集斯
藏洲渚所依莫踰茲典逮至中葉學同說異
五部之路森然競分仰惟十誦源流聖賢繼
踵師資相承業盛東夏但至道難凝微言易
爽果向之人猶跡有兩說付況在凡識孰能一
論是以近代談講多有同異大律師世頴上積
道河西振德江東綜學月朗砥行水潔行以
尸羅爲基學以十誦爲本且幼選明師歷事
名勝校理精密無幽不貫常以此律廣授二
部教流於京寓之中聲高於宋齊之世可謂

七衆之宗師兩代之元匠者矣是以講肄之
陞環春接冬稟業之徒雲聚波沓僧祐藉法
乘緣少預鑽仰扈錫待筵二十餘載雖深言
邃旨未敢庶幾而章條科目竊所早習每服
佩思尋懼有墜失遂集其舊聞爲義記十卷
夫心識難均意見多緒竊同蕪荒時綴毫露
輒布其別解錄之言末蓋率其未訥指序條
貫而已昔少述私記辭句未整而好事傳寫
數本兼行今削繁補略以後撰爲定敬述先
師之旨匪由庸淺之說明哲儻覽採其正意

焉

初事第二事兩戒

第三事訖二不定法

三十尼薩耆事

九十事初盡第二誦

封四

三誦

七法

八法

雜誦尼律

增一誦

右第一卷

右第二卷

右第三卷

右第四卷

廿五

右第五卷

右第六卷

右第七卷

右第八卷

右第九卷

優波離善誦

右第十卷

法集雜記銘目錄序第十

祐少長山居遊息淨眾雖業勤固立而誓心

無墜常願覺道流於忍土正化隆於像運是

以三寶勝跡必也詳錄四眾福緣每事述記

所撰法集已為七部至於雜記碎文條例無

附輒別為一帙以存時事其山寺碑銘僧眾

行記文自彼製而造自鄙衷竊依前古總入

于集雖俗觀為煩而道緣成業矣

佛牙記一卷

梵音漢解傳譯記一卷

鍾山定林上寺碑銘一卷劉

鍾山定林上寺絕跡京邑五僧傳一卷

建初寺初創碑銘一卷劉

獻統上碑銘一卷沈

僧柔法師碑銘一卷劉

右七卷共帙

出三藏記集雜錄卷第十二下

音釋

突一叫切室闕兵媚切猥烏賄切懋五候切

東南隅也闕閉也猥鄰地懋笑

也昏不明昆切票招遥二紕切親初覲捷槌也楚語

者云鐘亦捷聲又隨有切不銅鐵鳴爵疾崔此

澆虛谷切儻同甫切寒切不音鐵鳴爵疾崔此

職鳥鳥切何葛切同金切涉埏埏埏埏埏埏埏埏埏

碧切力灼

封

一

出三藏記集傳上卷第十三

釋僧祐撰

安世高傳第一

支識傳第二

安玄傳第三

康僧會傳第四

朱士行傳第五

支謙傳第六

竺法護傳第七

竺鉢蘭傳第八

尸梨蜜傳第九

僧伽跋澄傳第十

曇摩難提傳第十一

僧伽提婆傳第十二

安世高傳第一

安清字世高安息國王政后之太子也幼懷淳孝敬養竭誠惻隱之仁爰及蠱類其動言立行若踐規矩焉加以志業聰敏刻意好學外國典籍莫不該貫七曜五行之象風角雲物之占推步盈縮志窮其變兼洞曉醫術妙善鍼詠觀色知病投藥必濟乃

出三藏記集傳卷第廿三 經部 律部

至鳥獸嗚呼聞聲知心於是隽異之名被於西域遠近隣國咸敬而偉之世高雖在居家而奉戒精峻講集法施與時相續後王薨將嗣國位乃深惟苦空馱離名器行服既畢遂讓國與种出家修道博綜經藏尤精阿毗曇學諷持禪經略盡其妙既而遊方弘化遍歷諸國以漢桓帝之初始到中夏世高才悟幾敏一聞能達至止未久即通習華語於是宣譯衆經敗胡為漢出安般守意陰持入經大小

十二門及百六十品等初外國三藏衆護撰述經要為二十七章世高乃剖析護所集七章譯為漢文即道地經也其先後所出經凡四十五部義理明析文字允正辯而不華質而不野凡在讀者皆蠢蠢而不倦焉世高窮理盡性自識宿緣多有神跡世高能量初世高自稱先身已經為安息王子與其國中長者子俱共出家分衛之時施主不稱同學輒怒世高屢加呵責同學悔謝而猶不俊改如此二十餘年乃與同學辭訣去我當往

出三藏記集傳卷第十三第三張 碑字号

廣州畢宿世之對卿明經精進不在
吾後而性多恚怒命過當受惡形我
若得道必當相度斷而遂適廣州值
寇賊大乱行路途一少年唾手拔刀
曰真得汝矣世高笑曰我宿命負卿
故遠來相償卿之忿怒故是前世時
意也遂申頸受刃容無懼色賊遂煞
之觀者填路莫不駭其奇異既而神
識還為安息王太子即名世高時身
也世高遊化中國宣經事畢值靈帝
之末關洛擾乱乃杖錫江南云我當

過廬山度昔同學行遠邾亭湖廟此
廟舊有靈驗商掾祈禱乃分周上下
各無留滯常有七神竹者未許輒取
舫即覆沒竹還本處自是舟人敬憚
莫不懾影世高同檢三十餘舩奉牲
請福神乃降祝曰舫有沙門可更呼
上客咸共驚愕請世高入廟神告世
高曰吾昔在外國與子俱出家學道
好行布施而性多恚怒今為邾亭湖
神周迴千里並吾所統以布施故玩
玩無數以恚恚故墮此神中今見同
學悲欣可言壽盡旦夕而醜形長大

世三藏記集卷之三
若於此捨命穢汙江湖當度山西空
澤中也此身滅恐墮地獄吾有絹十
疋并雜寶物可為我立塔營法使生
善處也世高曰故來相度何不見形
神曰形甚醜異衆人必懼世高曰但
出衆不恠也神從牀後出頭乃是大
蟒蛇至世高昧邊濺落如雨不知尾
之長短世高向之胡語傍人莫解蟒
便還隱世高即取絹物辭別而去舟
侶颺帆神復出蟒身登山頂而望衆
人舉手然後乃滅德忽之頃便達豫

章即以廟物造立東寺世高去後神
即命過暮有一少年上船長跪世高
前受其呪願忽然不見世高謂舩人
曰向之少年即却亭廟神得雜惡形
矣於是廟神歇殊無復靈驗後人於
西山澤中見一死蟒頭尾相去數里
今尋陽郡地村是其處也於是頃到
廣州尋其前世害已少年時少年尚
在年已六十餘世高怪投其家共說
昔日償對時事并叙宿緣歡喜相向
云吾猶有餘報今當往會稽畢對廣
州客深悟世高非凡豁然意解退悔

前愆辱相賁供乃隋世高東行遠達
會稽至便入市政值市有闕者乱相
毆擊誤中世高應時命終廣州零頓
驗二報遂精懃佛法具說事緣遠近
聞知莫不悲歎明三世之有徵也高
本既王種名高外國所以西方賓旅
猶呼安侯至今為号焉天竺國自稱
書為天書語為天語音訓詭蹇與漢
殊異先後傳譯多致誤濫唯世高出
經為群譯之首安公以為若及面稟
不異見聖列代明德咸讚而思焉

支識傳第二

支識本月支國人也操行淳深性度
開敏稟持法戒以精勤著稱諷誦群
經志存宣法漢桓帝末遊于洛陽以
靈帝光和中平之間傳譯胡文出般
若道行品首楞嚴般舟三昧等三經
又有阿閼世王寶積等十部經以歲
久無錄安公校練古今精尋文體云
似識所出凡此諸經皆審得本旨了
不加飾可謂善宣法要弘道之士也
後不知所終沙門竺佛朔者天竺人
也漢桓帝時亦賣道行經來適洛陽

出三藏記集卷第三

即轉胡為漢譯人時滯雖有失自然
棄文存質深得經意胡又以靈帝光
和二年於洛陽譯出般舟三昧經時
識為傳言河南洛陽孟福張蓮筆受
時又有支曜譯出成具光明經云

安玄傳第三

安玄安息國人也志性貞白深沉有
理致為優婆塞秉持法戒豪蓋弗
博誦群經多所通習漢靈帝末遊賈
洛陽有功号騎都尉性虛靜温恭常
以法事為己務漸練漢言志宣經典

常與沙門講論道義世所謂都尉言
也玄與沙門嚴佛調共出法鏡經玄
口譯梵文佛調筆受理得音正盡經
微旨郢匠之美見述後代佛調臨淮
人也綺年穎悟敏而好學信慧自然
遂出家修道通譯經典見重於時世
稱安侯都尉佛調三人傳譯号为難
繼佛調又撰十慧並傳於世安公稱
佛調出經省不煩全本妙巧次有康
孟詳者其先康居人也譯出中本起
安公稱孟詳出經奔奔流便足騰玄
趣後有沙門維祇難者天竺人也以

出三藏記集卷第五 第三十

孫摧黃武三年齊曇鉢經胡本來至武昌曇鉢即法向經也時支謙請出經乃令其同道竺將炎傳譯謾寫為漢文時炎未善漢言頗有不盡然志存義本近於質實今所傳法向是也白延者不知何許人魏正始之末重譯出首楞嚴又須頽及除灾患經凡三部云

康僧會傳第四

康僧會其先康居人世居天竺其父因商賈移于交趾會年十餘歲二親

並亡以至性聞既而出家礪行甚峻為人弘雅有識量萬志好學明練三藏博覽六典天文圖緯多所貫涉辯於樞機頗屬文翰時孫摧稱制江左而未有佛教會欲運流大法乃振錫東遊以赤烏十年至建業營立茅茨設像行道有司奏曰有胡人入境自稱沙門容服非恒事應驗察摧曰吾聞漢明夢神号稱為佛彼之所事豈其遺風耶即召會詰問有何靈驗會曰如來遷跡忽逾千載遺骨舍利神曜無方昔向育起塔乃八万四千

出三藏記集卷第七 第八 第九

夫塔寺之興所以表遺化也摧以為
誇誕乃謂會曰若能得舍利當為造
塔如其虛妄國有常刑會請期七日
乃謂其屬曰法之興廢在此一舉今
不至誠後將何及乃共潔齋靜室以
銅瓶加几燒香禮請七日期畢寂然
無應求申二七亦復如之摧曰此欺
誑也將欲加罪會更請三七摧又持
聽會曰法雲應被而吾等无感何假
王憲當捨死為期耳三七日暮猶無
所見莫不震懼既入五更忽聞瓶中

鎗然有聲會自往視果獲舍利明且
呈摧舉朝集觀五色光爛照耀瓶上
摧手自執瓶瀉于銅盤舍利所衝盤即
破碎摧肅然驚起曰希有之瑞也會
進而言曰舍利威神豈宜光相而已
乃劫燒之火不能燼金剛之杵不能
壞矣摧命取鐵槌砧使力士擊之砧起
並陷而舍利無異摧大嗟服即為建
塔以始有佛寺故曰建初寺因名其
地為佛陀里由是江左大法遂興至
孫皓昏虐欲燔塔廟群臣諫以為
佛之威力不同餘神康會感瑞大皇

出三藏記集卷之三
創寺今若輕毀恐貽後悔皓悟遣張
昱詣寺詰會昱雅有才辯難問縱橫
會應機駢辭文理交出自旦至少昱
不能屈既退會送于門時寺側有姪
祀者昱曰玄化既孚此輩何故近而
不草會曰震霆破山聾者不聞非音
之細苟在理通則万里懸應如其阻
塞則肝膽楚越昱還歎會才明非臣
所測願天鑒察之皓大集朝賢以馬
車迎會會就坐皓問曰佛教所明善
惡報應何者是耶會對曰夫明主以

孝慈訓世則赤烏翔而老人星見仁德
育物則醴泉涌而嘉禾出善既有瑞
惡亦如之故為惡於隱鬼得而誅之
為惡於顯人得而誅之易稱積惡餘
殃詩詠求福不回雖儒典之格言即
佛教之明訓也皓曰若然則周孔已
明之矣何用佛教會曰周孔雖言略
亦顯近至於釋教則備極幽遠故行
惡則有地獄長苦脩善則有天堂永
樂舉茲以明勸沮不亦大哉皓乃服
皓雖聞正法而昏暴之性不勝其虐
後使宿衛兵入後宮治園於地中得

一立金像高數尺以呈皓皓使者廟
前至四月八日皓至廟汗穢像去灌
佛訖還與諸臣共笑為樂未暮陰囊
腫痛叫呼不可堪忍太史占言犯大
神所為群臣禱祀諸廟無所不至而
苦痛彌劇求死不得綵女先有奉法
者聞皓病因問訊去陛下就佛圖中
求福不皓舉頭問佛神大耶綵女答
佛為大聖天神所尊皓心還悟具語
意故綵女即迎像著殿上香湯洗數
十遍燒香懺悔皓於枕上叩頭自陳

罪逆有頃所痛即間遣使至寺問訊
諸道人能說經者令來見僧會即隨
使入皓問罪福之因會具為敷拈辭
甚精辯皓先有才解欣然大悅因求
看沙門戒會以戒文秘禁不可輕宣
乃取本業百三十五願分作二百五
十事行步坐起皆願衆生皓見慈願
致深世書所不及益增善意即就會
受五戒旬日疾瘳乃修治會所住寺
号為天子寺宣勅宮內宗室群臣莫
不必奉會在吳朝亟說正法以皓性
凶麤不及妙義唯叙報應近驗以問

諷其心焉會於建初寺譯出經法阿
難念弥經鏡面王察微王梵皇王經
吳品及六度集並妙得經體文義允
正又注安般守意法鏡道樹三經并
製經序辭趣雅贖義旨微密並見重
後世會以晉武帝太康元年卒

朱士行傳第五

朱士行潁川人也志業清粹氣韻明
烈堅正方直勸沮不能移焉少懷遠
悟脫落塵俗出家以後便以大法為
已任常謂入道資慧故專務經典初

天竺佛朔以漢靈帝時出道行經譯
人口傳或不領輒抄撮而過故意義
首尾頗有格導士行常於洛陽講小
品往往不通每歎此經大乘之要而
譯理不盡誓志捐身遠迎大品遂以
魏甘露五年發迹雍州西渡流沙既
至于闐果寫得正品梵書胡本九十
章六十万餘言道弟子不如檀晉言
法鏡凡十人送經胡本還洛陽未發
之間于闐小乘學眾遂以白王云漢
地沙門欲以婆羅門書惑亂正典王為
地主若不禁之將斷大法聲育漢地

王之各也王即不聽貴經士行憤慨
乃求燒經為證王欲試驗乃積薪殿
庭以火燔之士行臨階而誓曰若大
法應流漢地者經當不燒若其無應
命也如何言已投經火即為滅不損
一字皮牒如故大衆駭服稱其神感
遂得送至陳留倉恒水南寺河南居
士竺絳蘭善解方言譯出為放光經
二十卷士行年八十而卒依西方闍
維法薪盡火滅而尸骸猶全衆咸
驚異乃呪曰若真得道法當毀壞應

聲碎散遂殷骨起塔焉

支謙傳第六

支護字恭明一名越大月支人也袒
父法度以漢靈帝世率國人數百歸
化拜率善中郎將越年七歲騎竹馬
戲於隣家為狗所齧脛骨傷碎隣人
欲煞狗取肝傳瘡越曰天生此物為
人守吠若不往君舍狗終不見齒此
則失在於我不開於狗若煞之得差
尚不可為况於我無益而空招大罪
且畜生無知豈可理責由是村人數
十家感其言恚不復煞生十歲學書

同時學者皆伏其聰敏十三學胡書
備通六國語初桓靈世支謙譯出法
典有支亮紀明資學於識謙又受業
於亮博覽經籍莫不究練世間藝術
多所綜習其為人細長黑瘦眼多白
而精黃時人為之語曰支郎眼中黃
形體雖細是智囊其本奉大法精練
經旨獻帝之末漢室大亂與鄉人數
十共奔於吳初發日唯有一被有一
客隨之大寒無被越呼客共眠夜將
半客棄其被而去明旦同侶問被所

在越曰昨夜為客所奪同侶咸曰何
不相告荅曰我若告發卿等必以劫
罪罪之豈宜以一被而煞一人乎遠
近聞者莫不歎服後吳主孫權聞其
博學有才慧即召見之因問經中深
隱之義應機釋難無疑不指摧大伏
拜為博士使輔導東宮甚加寵秩越
以大教雖行而經多胡文莫有解者
既善華戎之語乃收集衆本譯為漢
言從黃武九年至建興中所出維摩
詰大般涅槃法句瑞應本起等二十
七經典得聖義辭旨文雅依無量壽

出三藏記集卷第三 竺法護

中本起經製讚善薩連句梵唄三契
注了本生死經皆行於世後太子登
位遂隱於穹隘山不交世務從竺法
蘭道人更練五戒凡所遊從皆沙門
而已後卒於山中春秋六十吳主孫
亮與眾僧書曰支恭明不救所疾其
業履冲素始終可高為之惻愴不能
已已其為時所惜如此

竺法護傳第七

竺法護其先月支人也世居燉煌郡
年八歲出家事外國沙門高座為師

誦經日方言過目則能天性純懿操
行精苦為志好學万里尋師是以博
覽六經涉獵百家之言雖世務毀譽
未常未於視聽也是時晉武帝之世
寺廟匾像雖崇京邑而方等深經蓋
在西域護乃慨然發憤志弘大道遂
隨師至西域遊歷諸國外國異言世
有六書亦如之護皆遍學貫綜古訓
音義字體無不備曉遂大賣胡本還
歸中夏自燉煌至長安沿路傳譯寫
以晉文所獲大小乘經賢劫大衰法
華普曜等凡一百四十九部孜孜所

務唯以弘通為業終身譚寫勞不告
倦經法所以廣流中華者護之力也
護以晉武之末隱居深山山間有清
澗恒取澡漱後有採薪者穢憊其側
水俄頃而燭護乃徘徊歎曰水若永
竭真無以自給正當移去耳言終而
泉流出滿澗其幽誠所感皆此類也
後立寺於長安青門外精勤行道於
是德化四布聲蓋遠近僧徒千數咸
來宗奉時有沙弥竺法乘者八歲聰
慧依護為師閔中有甲族欲奉大法

試護道德為徃告急求錢二十万護
未有答乘年十三侍在師側即語客
日和上意已相許矣客退乘曰觀此
人神色非實求錢將以觀和上道德
何如耳護曰吾亦以為然明日此客
率其一宗百餘口詣護請受五戒具
謝求錢意於是四方士庶聞風嚮集
宣隆佛化二十餘年後值惠帝西幸
長安關中蕭條百姓流移護與門
徒避地東下至昆池遘疾卒春秋七
十有八後孫興公製道賢論以天竺
七僧方竹林七賢以護比山巨源其

論古護公德居物宗巨源位登論道

二公風德高遠足為流輩其見美後
代如此初護於西域得超日明經胡
本譯出頗多繁重時有信士聶承遠
乃更詳正文偈刪為二卷今之所傳
經是也承遠明練有才理篤志清務
護公出經多叅正焉惠懷之際有沙
門法炬者不知何許人譯出樓炭經
炬與沙門法立共出法句喻及福田
二經法立又訪得胡本別譯出百餘
首未及繕寫會病卒尋值永嘉擾亂

滅不存

竺鉢蘭傳第八

竺鉢蘭本天生人也祖父婁陀焉志
好學清簡有節操時國王無道百姓
思亂有賊臣將兵得罪懼誅以其國
豪呼與共反婁陀怒曰君出於微賤
而任居要職不能以德報恩而反為
逆謀乎茂寧守忠而死不反而生也
反者懼謀泄即斃之而作亂婁陀子
達摩尸羅齊言法首先在國其婦
兄二人並為沙門聞父被害國內大
亂即與二沙門奔晉居于河南生鉢

蘭紉蘭幼而聰辯從二舅訪受經法
一聞而悟善胡漢語及書亦兼諸文
史然性頗輕躁遊獵無度常單騎逐
鹿值虎墮馬折其右臂久之乃差後
馳騁不已母數呵諫終不改為之蔬
食乃止性嗜酒飲至五六外方暢常
大醉卧於路傍仍入河南郡門喚呼
吏錄送河南獄時河南尹樂廣與賓
客共酣已醉謂蘭曰君倘客何以學
人飲酒叔蘭曰杜康釀酒天下共飲
何以倘舊廣又曰飲酒可尔何以狂

乱乎答曰民雖狂而不乱猶府君雖
醉而不狂廣大呼時坐客曰外國人
那得面白叔蘭曰河南人面黑尚不
疑僕面白復何恠耶於是賓主歎其
機辯遂釋之頃之無疾暴亡三日還
蘇自說入一朱門金銀為堂見一人
自云是其祖父謂叔蘭曰吾修善累
年今受此報汝罪人何得來耶時守
門人以杖駟之入竹林中見其猶伴
為鷹犬所啄齧流血號叫求救於叔
蘭叔蘭走避數十步值牛頭人欲叉
之叔蘭曰我累世佛弟子常供二沙

三藏記集卷第三 第十分 經字

門何罪見治牛頭人答此雖受福不開鴉罪俄而見其兩舅來語牛頭曰我等二人恒受其供惡少善多可得相免遂隨道人歸既而還蘇於是改節修慈專志經法以晉元康元年譯出放光經及異維摩詰十餘万言既學兼胡漢故譯義精允後遭母難三月便欲葬有隣人告曰今歲月不便可待來年叔蘭曰夫生者必有一死死者不復甞生人神異塗理之然也若使亡母棲靈有地則烏鳥之心畢

矣若待來年恐逃走無地何暇奉營乎遂即葬畢明年石勒果作亂寇賊縱橫因避地奔荊州後無疾忽告知識曰吾將死矣數日便卒識者以為知命

尸梨蜜傳第九

尸梨蜜西域人也時人呼之為高座傳云國王子當承繼世而以國讓弟閻軌太伯既而悟心天啓遂為沙門蜜天資高明風骨邁舉直介對之便自卓出於物永嘉中始到此土止建初寺丞相王導一見而奇之以為

吾之徒也由是名顯太尉庾元冰光祿周伯仁太常謝幼璵廷尉桓茂倫皆一代名士見之終日累歎披衿致韜道詣蜜蜜解帶偃伏悟言神解時尚書令卞望之亦與蜜致善卞殷矜飭容端坐對之諸公於是歎其精神灑厲皆得其所桓廷尉曾欲為蜜作目久之未得有六尸梨蜜可稱卓朗於是桓乃咨嗟絕漠以為標題之極大將軍王處冲時在南夏間王周諸公器重蜜疑以為失鑒既見乃振

欣奔至一面便盡周顛為僕射領選臨入過視蜜乃撫背而歎若使太平世盡得選此賢輩真令人無恨俄而顛遇害蜜往省其孤對坐作胡吹三弄梵響淩雲誦呪數千言聲高韻暢顏容不變既而揮涕取淚神氣自若其哀樂廢興皆此類也王公曾謂蜜外國正當有君一人而已耳蜜笑而荅曰若使我如諸君今日豈得在此當時以為當言蜜性高簡不學晉語諸公與之語言蜜因傳譯然而神領意得類盡言前莫不歎其自然天拔

悟得非常密善持呪術所向皆驗初
江東未有呪法密傳出孔雀王諸神
呪又授弟子覓歷高聲梵呪傳響
于今年八十餘咸康中卒諸公聞之
痛惜流涕宣武桓公常去少見高座
稱其精神測者當年出倫其為名士
所歎如此

僧伽跋澄傳第十

僧伽跋澄剎賓人也毅然有剃髮之
量歷尋名師修習精詣博覽衆典特
善數經聞誦阿毗曇毗婆沙貫其妙

言常浪志遊方觀風弘化符堅之末
來入關中先是大乘之典未廣禪數
之學甚盛既至長安咸稱法匠焉堅
祕書郎趙政字文業博學有才章即
堅之琳瑯也崇仰大法常聞外國宗
習阿毗曇毗婆沙而跋澄諷誦乃四
事礼供請譯梵文遂共名德法師道
安集僧宣譯跋澄口誦經本外國沙
門曇摩難提筆受為胡文佛曇羅
刹宜譯秦沙門智敏筆受為漢文以
為建元十九年譯出自孟夏至仲秋
方訖初跋澄又賁婆須密胡本自隨

出三藏記集卷第五 第五張 第十一

明年趙政復請出之跋澄乃與曇摩
難提及僧伽提婆三人共執胡本秦
沙門佛念宣譯慧嵩筆受安公法
和對共校定故二經流布傳學迄今
跋澄戒德整峻虛靜離俗關中僧眾
則而象之後不知所終佛圖羅刹者
不知何國人德業純白該覽經典久
遊中土善閑漢言其宣譯梵文見重
符世焉

曇摩難提傳第十一

曇摩難提兜佉勒人也超歲出家聰

永樂北藏

出三藏記集

慧夙成研諷經典以專精致業遍觀
三藏聞誦增一中阿鎗經博識洽聞
靡所不練是以國內遠近咸共推服
少而觀方遍涉諸國常謂弘法之體
宜宣布未聞故遠冒流沙懷寶東遊
以符堅建元二十年至于長安先是
中土羣經未有四鎗堅侍目武威太
守趙政志深法藏乃與安公共請出
經是時慕容冲已叛起兵擊堅關中
騷動政於長安城內集義學僧寫出
兩經佛念傳譯慧嵩筆受自夏迄春
綿歷二年方訖具二阿鎗凡一百卷自

第一三六册

經流東夏迄于符世卷數之繁唯此為廣難提學業既優道聲甚盛堅屢禮請厚致供施在秦積載後不知所終竺佛念涼州人也志行弘美辭才辯贍博見多聞識風俗家世河西通習方語故能交譯戎華宣法關渭符姚二代常參傳經二鎗之具蓋其功也

僧伽提婆傳第十二

僧伽提婆罽賓人也姓瞿曇氏入道修學遠求明師兼通三藏多所誦持

尤善阿毗曇心洞其纖旨常誦三法度晝夜嗟味以為道之府也為人雋朗有深鑿儀止溫恭務在誨人恂恂不怠符氏建元中入關宣流法化初安公之出婆須蜜經也提婆與僧伽跋澄共執梵文後令曇摩難提出二阿鎗時有慕容之難戎世建法君卒未練安公先所出阿毗曇廣說三法度等諸經凡百餘方言譯人造次未善詳審義旨味徃徃愆謬俄而安公棄世不及改正後山東清平提婆乃與冀州沙門法和俱適洛陽四五

年間研講前經居華歲積轉明漢語
方知先所出經多有乖失法和歎恨
未定重請譯改乃更出阿毗曇及廣
說先出衆經漸改定焉須之姚興王
秦法事甚感於是法和入關而提婆
度江先是廬山慧遠法師翹勤妙典
廣集經藏虚心側席延望遠賓聞其
至止即請入廬岳以太元十六年請
譯阿毗曇心及三法度等經提婆乃
於波若臺手執胡本口宣晉言去
華存實務盡義本今之所傳蓋其文

也至隆安元年遊于京師晉朝王公
及風流名士莫不造席致敬時衛軍
東亭侯王珣雅有信慧住持正法
達立精舍廣招學衆提婆至止珣
即迎請仍於其舍講阿毗曇名僧畢
集提婆宗致既精辭旨明指振發義
與衆咸悅悟時王僧弥等亦在聽坐
後於別屋自講珣問法網道人阿弥
所得云何荅曰大略全是小未精盡
耳其敷演之明易啓人心如此其年
冬珣集京都義學沙門四十餘人更
請提婆於其寺譯出中阿鉢別賓沙

出三藏記集傳卷第十三 第三十四張 碑字號

門僧伽羅又執胡本提婆翻為晉言
至來夏方訖其在關洛江左所出衆
經垂百餘方言歷遊華戎備悉風俗
從容機警喜於談笑其道化聲譽真
不聞焉未詳其卒歲月提婆或作提
和蓋音訛故不同云

出三藏記集傳上卷第十三

出三藏記集傳中卷第十四

釋僧祐撰

封六

鳩摩羅什傳第一

佛陁耶舍傳第二

曇無讖傳第三

佛跋陁傳第四

求那跋摩傳第五

僧伽跋摩傳第六

曇摩蜜多傳第七

求那跋陁羅傳第八

沮渠安陽侯傳第九

求那毗地傳第十

鳩摩羅什傳第一

鳩摩羅什齊言童壽天竺人也家世國相什祖父達多個儻不羣名重於國父鳩摩炎聰明有懿節將嗣相位乃辭避出家東度葱嶺龜茲王聞其棄榮甚敬慕之自出郊迎請為國師王有妹年始二十才悟明敏過目必能一聞則誦且體有赤鰲法生智子諸國娉之並不行及見炎心欲當之王聞大喜逼炎為妻遂生什什之在

胎其母慧解倍常往雀梨大寺聽經
忽自通天竺語衆咸歎異有羅漢達
摩瞿沙曰此必懷智子為說舍利弗
在胎之證既而生什岐嶷若神什生
之後還忘前語頃之其母出家修道
學得初果什年七歲亦俱出家從師
受經口誦日得千偈偈有三十二字
凡三萬二千言誦毗曇既過師授其
義即自通解無幽不暢時龜茲國人
以其母王女利養甚多乃携什避之
什年九歲進到罽賓遇名德法師槃

頭達多即罽賓王之從弟也測粹有
大量三藏九部莫不縷貫亦日誦千
偈名播諸國什既至仍師事之遂誦
雜藏中阿鎗長阿鎗凡四百万言達
多每與什論議深推服之聲徹於王
王即請入集外道論師共相攻難言
氣始交外道輕其幼稚言頗不順什
乘其隙而挫之外道折服愧惋無言
王益敬異日給餼腊一雙粳麵各三
升蘇六升此外國之上供也所住寺
僧乃老僧五人沙弥十人營視灑
掃有若弟子其見尊崇如此至年十

二其母勢還龜茲至月氏北山有一
羅漢見而異之謂其母言常當守護
此沙弥若至三十五不破戒者當大
興佛法度無數人與漚波拘多無異
若戒不全無能為也正可才明佛藝
法師而已什進到沙勒國頂戴佛鉢
心自念言鉢形甚大何其輕耶即重
不可勝失聲下之母問其故答曰我
心有分別故鉢有輕重耳什於沙勒
國誦阿毗曇六足諸門增一阿鎗及
還龜茲名蓋諸國時龜茲僧衆一萬

餘人疑非凡夫咸推而敬之莫敢居
上由是不預燒香之次遂博覽四庫
隨五明諸論外道經書陰陽星筭莫
不究曉妙達吉凶言若符契性率達
不礪小檢修行者頗非之什自得於
心未常懈意後從佛隨耶舍學十誦
律又從須利耶蘇摩諾稟大乘乃歎
曰吾昔學小乘辟人不識金以鎗石
為妙矣於是廣求義要誦中百二論
於龜茲帛純王新寺得放光經始披
讀魔來蔽文唯見空際什知魔所為
捨心逾固魔去字顯仍習誦之後於

雀梨大寺讀大乘經忽聞空中語曰
汝是智人何以讀此什曰汝是小魔
宜時速去我心如地不可轉也停住
二年廣誦大乘經論洞其秘奧後往
剎賓為其師槃頭達多具說一乘妙
義師感悟心服即礼什為師言我是
和上小乘師和上是我大乘師矣西
域諸國服什神勇咸共崇仰每至講
說諸王長跪高座之側令什踐其膝
以登焉什道震西域聲被東國符氏
建元十三年歲次丁丑正月太史奏

有星見外國分野當有大德智人入
輔中國堅素聞什名乃悟曰朕聞西
域有鳩摩羅什將非此耶十九年即
遣驍騎將軍呂光將兵伐龜茲及焉
耆諸國臨發謂光曰聞彼有鳩摩羅
什深解法相善閑陰陽為彼學之宗
朕甚思之若剋龜茲即馳驛送什光
軍未至什謂其王帛純曰國運衰矣
當有勅敵曰下人從東方來宜恭承
之勿抗其鋒純不從而戰光遂破龜
茲然純獲什光性疎慢未測什智量
見其年尚少乃凡人戲之強妻以龜

茲王女什拒而不受辭甚苦到光曰
道士之操不踰先志何所苦辭乃飲
以淳酒同閉密室什被逼既至遂斃
其節或令騎牛及乘惡馬欲使墮落
什常懷忍辱曾無異色光慙愧而止
光還中路置軍於山下將士已休什
曰不可在此必見狼狽宜徙軍隴上
光不納至夜果雨洪潦暴起水深數
丈死者數千光始敬異之什謂光曰
此凶亡之地不宜淹留推數揆運應
速言歸中路必有福地可居光從之

至涼州聞符氏已滅遂割據涼土制
命一隅焉正月姑臧大風什曰不祥
之風當有姦叛然不勞自定也俄而
梁諶彭見相繼而反尋皆滅光龍
飛二年張掖靈水胡沮渠界成及從
弟蒙遜反推建康太守段業為主光
遣子太原公慕率衆五萬討之特論
謂業等烏合慕有威聲勢必全剋光
以問什什曰觀察此行未見其利既
而慕敗績僅以身免光中書監張資
文翰溫雅識量沉粹寢疾困篤光博
營救療有外國道人羅叉六能差資

出三藏記集卷第六 第六卷 雜字下

病光喜給賜甚豐什知又誑詐告者
日又不能為益徒煩費耳宜運雖隱
可以事試也乃以五色絲作繩結之
燒為灰末投水中灰若出水還成繩
者病不可愈須臾灰散浮出復繩本
形既而又治无効少日資亡頃之呂
光亡子纂襲為位咸寧二年有猪生
子一身三頭龍出東廂井中到殿前
蟠卧比旦失之纂以為美瑞号大殿
為龍翔殿俄而有黑龍昇於當陽九
宮門纂改九宮門為龍興門什奏曰

比日潛龍出遊豕娥表異龍者陰類
出入有時而今屢見則為灾眚必有
下人謀上之變宜剋已修德以答天
或纂不納與什博戲然纂曰斫胡奴
頭什輒答曰不能斫胡奴胡奴將斫
人頭此言有古纂終不悟後纂從弟
超小名胡奴果煞纂斬首其豫觀微
地皆此類也停涼積年呂光父子既
不引道故輟其經法無所宣化符堅
已亡竟不相見姚萇聞其高名虛心
要請到晉隆安二年呂隆始聽什東
既至姑威會其崩子與立遣使迎

什引始三年有樹連理生于廟廷道
暹園慈變為礁到其年十二月二十日
什至長安待以國師之禮甚見優寵
自大法東被始於漢明歷涉魏晉經
論漸多而支竺所出多滯文格義興
少崇三寶銳志講集什既至止仍請
入西明閣道暹園譯出衆經什率多
閣誦无不究達轉能晉言音譯流利
既覽舊經義多乖謬皆由先譯失旨
不與胡本相應於是興使沙門僧肇
僧略僧邈等八百餘人諮受什旨更

令出大品什持胡本興執舊經以相
辭按其新文異舊者義皆圓通衆心
愜服莫不欣讚焉興宗室常山公顯
安成侯嵩並薦信緣業屢請什於長
安大寺講說新經續出小品金剛般
若十住法華維摩思益首楞嚴華手
持世佛藏菩薩藏遺教菩提無行自
在王因緣觀一分无量壽新賢劫諸
法無行禪經禪法要禪要解弥勒成
佛弥勒下生稱揚諸佛功德十誦律
戒本大智成實十住中百十二門諸
論三十二部三百餘卷並顯暢神源

出三藏記集卷第十 第八張 神字号

發揮幽致于時四方義學沙門不遠
万里名德秀拔者才暢二公乃至道
恒僧標慧叡僧敷僧弼僧肇等三千
餘僧稟訪精研務窮幽旨廬山慧遠
道業冲粹乃遣使修問龍光道生慧
解洞徹亦入關詰稟傳法之宗莫與
覓爽威業火大至今式仰焉初沙門
慧叡才識高朗常隨什傳寫什每為
叡論西方辨體商略同異云无竺國
俗甚重文藻其宮商體韻以入絃為
善凡覲國王必有讚德見佛之儀以

歌歎為尊經中偈頌皆其式也但改
梵為秦失其藻蔚雖得大意殊隔文
體有似嚼飯與人非徒失味乃令歐
穢也什常作頌贈沙門法和云心山
育德薰流芳万由旬哀鸞鳴孤桐清
響徹九天凡為十偈辭喻皆尔什雅
仗大乘志存敷廣常歎曰吾若著筆
作大乘阿毗曇非迦旃比也今在秦
地深識者寤折翻於此將何所論乃
悽然而止唯為她興著實相論二卷
出言成章無所刪改辭喻婉約莫非
淵奧什為人神情映徹傲岸出群應

機領會鮮有其正且薦性仁厚況愛
為心虛已善誘終日無倦她主當謂
什日大師聰明超悟天下莫二若一
旦後世何可使法種無嗣遂以妓女
十人逼令受之自介以來不住僧房
別立解舍供給豐盈每至講說常先
自說辟如臭泥中生蓮華但採蓮華
勿取臭泥也初什在龜茲從卑摩羅
叉律師受律卑摩後入關中什聞至
欣然師敬盡礼卑摩未知被逼之爭
因問什曰汝於漢地大有重緣受法

弟子可有幾人什荅漢境經律未備
新經及律多是什所傳出三千徒眾
皆從什受法但什累業障深故不受
師敬耳又杯度比丘在彭城聞什在
長安乃歎曰吾與此子戲別三百餘
年杳然未期逢有遇於來生耳什臨
終力疾與眾僧告别曰因法相遇殊
未盡伊心方復異世惻愴可言自以
闇昧課充傳譯若所傳無課使焚身
之後舌不焦爛以晉義熙中卒于長
安即於逍遙園依外國法以火焚屍
薪滅形化唯舌不變後有外國沙門

出三藏記集卷第十 第十卷 佛字號

來曰羅什所諳十不出一初什一名
鳩摩羅耆婆外國製名多以父母為
本什父鳩摩炎母字耆婆故兼取為
名云

佛隨耶舍傳第二

佛隨耶舍齊言覺明剎賓人也婆羅
門種世事外道有一沙門從其家乞
其父怒令人毆之遂手脚孳躄不能
行止乃問於巫師對曰坐犯賢人鬼
神使然也即請此沙門竭誠悔過數
日便瘳因令耶舍出家為其弟子時

年十三常隨師遠行於曠野逢虎師
欲走避耶舍曰此虎已飽必不侵人
俄而虎去前行果見餘肉師密異
之至年十五誦經日得五六万言所
住寺常於外分衛廢於誦習有一羅
漢重其聰敏恒乞食供之十九誦大
小乘經二百餘万言然性簡傲頗以
知見自處謂少堪已師故不為諸僧
所重但美儀止善談笑見者忘其深
恨年及受戒莫為臨壇所以向立之
歲猶為沙弥乃從其舅學五明諸論
世間法術多所通習二十七方受具戒

以讀誦為務手不擇牒每端坐思義
不覺虛中而過其專精如此後至沙
勒國時太子達摩弗多齊言法子見
其容顏端雅問所從來耶舍誦對清
辯太子悅之仍請宮內供養待遇隆
厚羅什後至從其受學阿毗曇十誦
律甚相尊敬什隨母東歸耶舍留止
頃之王薨太子即位王孫為太子時
符堅遣呂光攻龜茲龜茲王急求救
於沙勒王自率兵救之使耶舍留輔
太子委以後任救軍未至而龜茲已

敗王歸具說羅什為光所執乃歎曰
我與羅什相遇雖久未盡懷抱其忽
羈虜相見何期停十餘年王薨因至
廬茲法化甚盛時什在姑臧遣信要
之累糧欲去國人請留復停歲餘語
弟子云吾欲尋羅什可密裝夜發勿
使人知弟子曰恐明且退至不免復
還耳耶舍乃取清水一鉢以藥投中
呪數十言與弟子洗足即便夜發比
至且行數百里問弟子曰何所覺耶
答曰唯聞疾風之響眼中淚出耳耶
舍又與呪水洗足住息明且國人追

之已老數百里不及行達姑威而什
已入長安聞姚興逼以妾媵勸為非
法乃歎曰羅什如好綿何可使入棘
中乎什聞其至姑威勸興迎之興不
納頃之命什譯出經藏什曰夫弘宣
法教宜令文義圓通貧道雖通其文
未善其理唯佛隨耶舍深達經致今
在姑威願下詔徵之一言三詳然後
著筆使微言不墜取信千載也興從
之即遣使招迎厚加贈遺悉不受乃
笑曰明旨既降便應載馳檀越待士

既厚脫如羅什見處則未敢聞命使
還興歎其機慎重信敦喻方至長安
興自出候問別立新省於逍遙園四
事供養並不受至時分衛一食而已
于時羅什出十住經一月餘日疑難
猶豫尚未操筆耶舍既至共相徵決
辭理方定道俗三千餘人皆歎其賞
要為人疑亦善解毗婆沙故時人号
曰赤奩毗婆沙既為羅什之師亦稱
大毗婆沙四輩供養衣鉢供具滿三
間屋不以關心興為貨之於城南造
僧伽藍耶舍先誦曇無德律為司隸

出三藏記集卷第四 第七十一 姓字考

按尉妣爽請令出之妣興疑其遺課乃
試耶舍令誦民籍藥方各四十餘紙
三日乃執文覆之不誤一字衆服其
強記即以列始十二年譯出為四十
卷并出長阿舍經減百万言涼州沙
門竺佛念譯為秦言道舍執筆至十
五年解坐興親耶舍布絹万疋不受
佛念道舍布絹各千疋名德沙門五
百人皆重觀施耶舍後還外國至蜀
賓尋得虛空藏經一卷寄賈客傳涼
州諸僧後不知所終

曇無讖傳第三

曇無讖中天竺人也識六歲遭父憂
隨母傭織能毘為業見沙門達摩耶
舍齊言法明道俗所宗豐於利養其
母羨之故以識為其弟子十歲與同
學數人讀呪聰敏出群誦經日得万
餘言初學小乘兼覽五明諸論講說
精辯莫能詘抗後遇白頭禪師共識
論議習業既異交爭十句識雖攻難
鋒起而禪師終不肯屈識服其精理
乃謂禪師曰頗有經典可得見不禪
師即授以樹皮涅尿經本識尋讀驚

出三藏記集卷第十四 第十四卷 第十四卷

悟方自慙恨以為坎井之識久迷大方於是集衆悔過遂專業大乘年二十誦大小乘經二百餘万言識從兄善能調烏騎煞王所乘白耳大烏王怒誅之今日敢有視者夷三族親屬莫敢往識哭而墓之王怒欲誅識識曰王以法故煞之我以親而墓之並不違大義何為見怒傍人為之寒心其神色自若王奇其志氣遂留供養識明解呪術所向皆驗西域号为大呪師後隨王入山王渴乏須水不能

得識乃密呪石出水因讚曰大王惠澤所感遂使枯石生泉隣國聞者皆歎王德于時雨澤甚調百姓稱誅王悅其道術深加優寵頃之王意稍歇待之漸薄識怒曰我當以咒水詣池呪龍入甕令天下大旱王必請呪然後放龍降雨則見待何如遂持甕造龍有密告之者王怒捕識識悔懼誅乃賣大涅膠經本前分十二卷并菩薩戒經菩薩戒本奔龜茲龜茲國多小乘學不信涅膠遂至姑戒止於傳舍慮失經本枕之而寢有人牽之在

地識驚覺謂是盜者如此三夕聞空中語曰此如來解脫之藏何以枕之識乃慙悟別置高處夜有盜之者舉不能勝乃數過舉之遂不能動明且識持經去不以為重盜者見之謂是聖人志來拜謝河西王沮渠蒙遜聞識名呼與相見接待甚厚蒙遜素奉大法志在弘通請令出其經本識以未參土言又無傳譯恐言舛於理不許於是學語三年翻為漢言方共譯寫是時沙門慧嵩道朗獨步河西值其

宜出法藏深相推重轉易梵文嵩公筆受道俗數百人疑難縱橫識臨機釋滯未常留尋嵩朗等更請廣出餘經次譯大集大雲大虛空藏海龍王金光明悲華優婆塞戒菩薩地持并前所出菩薩戒經菩薩戒本垂二十部識以涅槃經本品數未足還國尋求值其母亡遂留歲餘後於于闐更得經本復還姑威譯之續為三十六卷焉識常告蒙遜去有鬼入聚落必多灾疾遜不信欲躬見為驗識即以術加遜遜見而駭怖識曰宜崇誠

出三藏記集卷第四 第十六張

齋戒神呪駁之乃讀呪三日謂遜
曰鬼北去矣既而北境之外疾死万
數遜益敬憚禮遇弥崇會魏虜主託
跋燾聞其道術遣使迎請且造遜曰
若不遣識便即加兵遜自揆國弱難
以拒命兼慮識多術或為魏謀已進
退惶惑乃密行除之初識譯出涅槃
卷數已定而外國沙門曇無發去此
經品未盡識常慨然措必重尋蒙遜
因其行志乃為資發遣厚贈寶貨未
發數日乃流涕告衆曰識業對將至

衆聖不能救矣以本有心措義不容
停行四十里遜密遣刺客害之時年
四十九衆咸慟惜焉後道場寺慧觀志
欲重求後品以高昌沙門道普常遊
外國善能胡書解六國語宋元嘉中
啓文帝資遣道普將書吏十人西行尋
經至長廣郡船破傷足因疾遂卒普
臨終歎曰涅槃後分與宋地無緣矣
佛大跋陁傳第四
佛大跋陁齊言佛賢北天竺人也五
歲而孤十七出家與同學數人誦經
衆皆一月佛賢一日誦畢其師歎曰

佛賢一日敵三十夫也及受具戒修業精勤博學郡經多所通達少以禪律馳名常與同學僧伽達多共遊剎賓同處積載達多雖服其才明而未測其人也後於禪室見佛賢神變乃敬心祈問方知得不還果常欲遊方弘化備觀風俗會沙門智嚴至西域遂請俱東於是杖錫跋涉經歷三年路由雪山備極難阻既而中路附船脩海而行經一島下以手指山曰可止於此船主曰客行惜日調風難遇

不可停也行二百餘里風忽轉吹船還向島下衆人方悟其神咸師事之聽其進止後遇便風同侶皆發佛賢日不可動船主乃止既而先發之舫一時覆敗後於闇夜之中忽令衆船俱發无肯從者佛賢自起取纜唯一船獨發俄爾賊至留者悉被抄害頃之至青州東萊郡聞鳩摩羅什在長安即往從之什大欣悅共論法相振發玄緒多有妙旨因謂什曰君所釋不出人意而致高名何耶什曰吾年老故尔何必能稱美談什每有疑義

必共詳決時為秦主妣興專志經法
供養三千餘僧並往來宮闈感修人
事唯佛賢守靜不與眾同後語弟子
云我昨見本鄉有五舶俱發既而弟
子傳告外人開中舊僧道恒等以為
顯異惑眾乃與三千僧擯遣佛賢馳
逼令去門徒數百並驚懼奔散乃與
弟子慧觀等四十餘人俱發神志從
容初無異色識真者咸共歎惜白黑
送者數千人興尋悵恨遣使追之佛
賢謝而不還先是廬山釋慧遠久服

其風乃遣使入關致書祈請後聞其
被斥乃書與妣主解其擯事欲迎出
禪法頌之佛賢至廬山遠公相見欣
然傾蓋若舊自夏迄冬譯出禪數諸
經佛賢志在遊化居無求安以義熙
八年遂適荊州遇外國舶主既而評
訪果是天竺五舶先所見者也傾境
士庶覓來禮事其有奉施悉皆不受
持鉢分衛不問豪賤時陳郡索豹為
宋武帝太尉長史在荊州佛賢將弟
子慧觀詣豹乞食豹素不敬信待之
甚薄未飽辭退豹曰似未足且復小

留佛賢曰檀越施心有限故今所設已罄豹即呼左右益飯飯果盡豹大慙既而問慧觀曰此沙門何如人觀荅曰德量高邈非凡人所測豹深歎異以啓太尉太尉請與相見甚崇敬之資供備至俄而太尉還都請與俱歸安止道場寺佛賢儀軌率素不同華俗而志韻清遠雅有淵致京都法師僧弼與名德沙門寶林書曰闍場禪師甚有天心便是天竺王何風流人也其見稱如此先是支法領於于

闍國所得華嚴經胡本三万六千偈未有宣譯到義熙十四年吳郡內史孟顛右衛將軍褚紉度即請佛賢為譯匠乃手執梵文共沙門慧嚴慧義等百有餘人銓定文旨會通華戎妙得經體故道場寺猶有華嚴堂焉其先後所出六卷涅槃新無量壽大方等如來藏菩薩十住本業出生無量門持淨六波羅蜜新微密持禪經觀佛三昧經凡十一部以元嘉六年春春秋七十有一求那跋摩傳第五

求那跋摩齊言切德鎧剎賓王之支胤也跋摩年十五捨家為沙彌師僧見其隲悟咸敬異之其性仁慈護恭率而至既受具戒誦經百餘萬言深明律品既惣學三藏故因以為号焉年至三十剎賓王薨絕無紹嗣人以其王種議欲立之跋摩慮被逼勸乃遠到師子國觀風弘教識真之衆咸稱其已得初果後至南海闍婆國啓悟邪惑化流海表闍婆王為立精舍師礼事之山多猛獸屢言居民跋摩

乃請移居山中虎豹馴服暴害遂絕宋文帝遠聞其風勅交州使稱旨迎致京邑名僧慧嚴慧觀等附信修虔并與王書屈請弘法闍婆崇為國師久之不遣跋摩志遊江東終不肯留以元嘉八年正月至都即住祇洹寺文帝引見勞問屢設供施頃之於祇洹譯出衆經菩薩地曇无德羯磨優婆塞五戒略論三婦及優婆塞二十戒初元嘉三年徐州刺史王仲德於彭城請外國沙門伊葉波羅譯出雜心至擇品未竟而緣身遂輟至是

乃更請跋摩於寺重更校定正其文
盲引道宣法遠近歸之貴賤禮觀車
兩相繼其年九月二十八日中食畢
未唱隨意先起還閣其弟子後至奄
然已終春秋六十有五初未終之前
豫造遺文頌偈三十六行自說因緣
云已證二果密封席下莫有知者終
後方見焉即扶坐繩牀顏貌不異似
若入定道俗赴者千餘人並聞香氣
芬烈殊常咸見一物狀若龍蛇長可
一疋起於尸側直上衝天莫能名者

即於南林戒壇前依外國闍毗墓法
會墓萬餘人妓樂幡花四面雲集香
薪為積白黑至者比灌以香油既而
燔之五色燄出是時天景澄朗道俗
哀歎仍於其處起白塔焉

僧伽跋摩傳第六

僧伽跋摩齊言僧鎧天竺人也少而
棄俗清峻有戒德明解律藏尤精雜
心以宋元嘉十年自步流沙至于京
都風宇宏肅道俗敬異咸宗而事之
号曰三藏法師初景平元年平陸令
許崇捨宅建刹因名平陸寺後道場

出三藏記集卷第九 第十卷 第十一卷 第十二卷

慧觀以跋摩道行純備請住此寺崇其供養以表厥德跋摩共觀加塔三層行道諷誦日夜不輟僧眾歸集道化流布初三歲法師深明戒品將為影福寺且慧果等重受具戒是時二眾未備而三歲遷化俄而師子國比丘且鐵薩羅等至都眾乃共請跋摩為師繼軌三歲祇洹慧義執意不同諍論翻覆跋摩標宗顯法理證明允慧義遂迫其對禰靡然推服乃率其弟子服膺稟戒僧且受者數百許人

宋彭城王義康崇其戒範廣設齋供四眾殷感傾于京邑頃之名德大僧慧觀等以跋摩妙解雜心諷誦通達即以其年九月乃於長干寺招集學士寶雲譯語觀公筆受研校精悉周年方訖續出摩得勒伽分別業報略勸發諸王要偈及請聖僧浴丈丸四部跋摩遊化為志不滯一方既傳經事畢將還本國眾咸祈止莫之能留以元嘉中隨西域賈人舶還外國莫詳其終

曇摩塞多傳第七

曇摩蜜多齊言法秀蜀賓人也年六
七歲神明澄正每見法事輒自然欣
躍其親愛而異之遂令出家則賓多
出聖達屢值明師博貫群經特深禪
法所得之要極其微奧為人沉邃有
慧解儀軌詳整生而連眉故世稱連
眉禪師焉少好遊方誓志宣化周歷
諸國遂適龜茲未至一日王夢神告
曰有大福德人明當入國汝應供養
明且即勅外司若有異人入境必馳
奏聞俄而禪師果至王自出郊迎延

請入宮遂從稟或盡四事之供禪師
安而能遷不滯利養居數年密有去
志神又降夢曰福德人捨王去矣王
惕然驚覺既而君臣固留莫之能止
遂度流沙進到燉煌於曠野之地建
立精舍植栝千株房閣池林極為嚴
淨頃之復適涼州仍於公府舊寺更
營堂房學徒濟濟禪業甚盛常以
江左王畿志欲傳法以宋元嘉元年
展轉至蜀俄而出峽停止荊州於長
沙寺造立禪館居頃之泐流東下至
于京師即住祇洹寺其道聲素著傾

出三藏記集卷第十四 若下四種禪字

都礼訖自宋文素皇后及皇子公主莫不設齋請或叅候之使旬日相属即於祇洹寺譯出諸經禪法要普賢觀虚空藏觀凡三部經常以禪道教授或千里資受四輩遠近皆号大禪師焉會稽太守孟顛深信真諦以三寶為已任素好禪味敬心懇重及臨浙河請與同遊乃於鄞縣之山建立塔寺東境舊俗多趣巫祝及妙化所移比屋婦正自西徂東無思不服後還都憇定林下寺禪師天性凝靜雅愛

山水以為鎮山鎮岳特美嵩華常歎下寺基構未窮形勝於是乘高相地揆卜山勢斬石刊木營建上寺殿房禪室肅然深遠實依佈鷲巖巒巋巋祇樹矣於是息心之衆萬里來集誦繭邕望風成化前師遠上即神足弟子弘其教軌聲震道俗故能淨化久而莫渝勝業崇而弗替盖禪師之遺烈也爰自西域至于南土凡所遊履靡不興造檀會梵集僧不絕書轉法敷教寺無虛月初禪師之發剎賓也有地毗羅神王衛送禪師遂至龜

出三藏記集傳中卷第十四 卷五十五 雜事

茲於中路欲反乃現形告辭禪師曰汝
神力通變自在遊處將不相隨共往
南方語畢即寂影不見遂遠從至都
故仍於上寺圖像著壁迄至于今猶
有聲影之驗潔誠祈福莫不享願以
元嘉十九年七月六日卒于上寺春
秋八十有七道俗四部行哭相趨仍
塋于鍾山宋熙寺前

求那跋陀羅傳第八

求那跋陀羅齊言功德賢中天竺人
也以大乘學故世号摩訶衍本婆羅

門種幼學五明諸論天文書筭醫方
呪術靡不博貫後遇見阿毗曇雜心
尋讀驚悟乃深崇佛法焉其家世外
道禁絕沙門乃捨家潛道遠求師匠
即落髮改服專志學業及受具戒博
通三藏為人慈和恭順事師盡勤頃
之辭小乘師進學大乘大乘師試令
採取經匣即得大品華嚴師喜而歎
曰汝於大乘有重緣矣於是讀誦講
義莫能酬抗進受菩薩戒法乃奉書
父母勸歸正法曰若專守外道則雖
還無益若歸依三寶則長得相見其

出三藏記集傳中卷第四 第五六續 一 佛經

父感其至言遂棄邪從正跋陀前到
師子諸國皆傳送資供既有緣東方
乃隨舶汎海中塗風止淡水復竭舉
舶憂惶跋陀曰可同心并力念十方
佛稱觀世音何往不感乃密誦呪經
懇到禮懺俄然信風暴至密雲降雨
一舶蒙濟其誠感如此元嘉十二年
至廣州時刺史車朗表聞宋文帝遣
使迎接既至京都勅名僧慧嚴慧觀
於新亭郊勞見其神情朗徹莫不虔
敬雖因譯交言而欣若傾蓋初住祇

洹寺俄而文帝延請深加崇敬琅琊
顏延之通才碩學東帶造門於是京
師遠近冠蓋相望宋彭城王義康譙
王義宣並師事焉頃之衆僧共請出
經於祇洹寺集義學諸僧譯出雜阿
含經東安寺出法鼓經後於丹陽郡譯
出勝鬘楞伽經徒衆七百餘人寶雲
傳譯慧觀執筆往復諮折妙得本旨
後譙王鎮荊州請與俱行安止新寺
更創殿房即於新寺出無憂王過去
現在因果及一卷無量壽一卷涅槃
央掘魔相續解脫波羅蜜了義第一

義五相略八吉祥等諸經凡一百餘
卷譙王欲請講華嚴等經而陀羅自
忖未善漢語愧歎積旬即旦夕禮懺
請乞冥應遂夢有人白服持劔擎一
人首來至其前曰何故憂郝跋陀具
以事對答曰無所多憂即以劔易首
更安新頭語令迴轉曰得無痛耶答
曰不痛豁然便覺心神喜悅旦起言
義皆備領漢語於是就講弟子法勇
傳譯僧念為都講雖因譯人而玄解
往復元嘉將末譙王屢有恠夢跋陀

答以京都將有禍亂未及一年而二
凶搆逆及孝建之初譙王陰謀逆節
跋陀顏容憂慘而未及發言譙王問
其故跋陀諫爭懇切乃流涕而出曰
必無所冀貧道不容苞從譙王以其
物情所信乃逼與俱下梁山之敗火
盪轉迫去岸懸遠判无濟理唯一心
稱觀世音手捉筇竹杖投身江中水
齊至膝以杖刺水水深流駛見一童
子尋後而至以手牽之頽謂童子汝
小兒何能度我恍惚之間覺行十餘
步仍得上岸即脫納衣欲賞童子頽

出三藏記集卷中第九十一 第五十八 摩訶

覓不見舉身毛豎方知神力焉時王
玄謨督軍梁山孝武勅軍中得摩訶
衍善加料理驛信送臺俄而尋得合
舸送都孝武即時承見顧問委曲曰
企望日久今始相遇跋陁對曰既染
豐屨分為灰粉今得接見重荷生造
勅問並誰為賊荅曰出家之人不豫
我事然張暢宗靈秀等並是馳逼貧
道所明但不畜宿緣乃逢此事孝武
日無所懼也是日勅住後堂供施衣
物給以人乘初跋陁在荊州十載每

與譙王書跡無不記錄及軍敗蕭檢
无片言及軍事者孝武明其純謹
益加禮遇後因閑談聊戲問曰念承
相不荅曰受供十年何可忘德今從
陛下乞願為丞相三年燒香帝懷然
動容義而許焉及中興寺成勅令移
住今開三間房後於東府譙會王公
畢集勅見跋陁時未及淨髮白首皓
然孝武遙望願語尚書謝莊曰摩訶
行聰明機解但老期已至朕試問之
其必悟人意也跋陁上階因迎謂之
曰摩訶行不負遠來之意但有一在

即應聲答曰貧道遠歸帝京垂四十年天子恩遇銜愧罔極但七十老病唯一死在帝嘉其機辯勅近御而坐舉朝屬目後於秣陵界鳳凰樓西起寺每至夜半趣有推戶而喚視不見入衆屢厭夢跋陀燒香呪曰汝宿緣居此我今起寺行道禮懺常為汝等若住者為護寺善神若不能居各隨所安既而道俗十餘人同夕夢見鬼神千數皆荷擔移去寺衆遂安大明七年天下亢旱祈禱山川累月無

驗孝武請令祈雨必使有感如其無効不須相見跋陀答曰仰憑三寶陛下天威真必降澤如其不獲不復重見即往北湖釣臺燒香祈請不復飲食默而誦經密加秘呪明日晡時西北角雲起如車蓋日在葉榆風震雲合連日降雨明旦公卿入賀勅見慰勞觀施相續跋陀自幼以來蔬食終身常執持香爐未常輟手每食竟輒分食飛鳥乃集手取食至明帝之世禮供彌盛到秦始皇四年正月覺體不平便豫與明帝公卿告辭臨終之

三藏記集卷第九 第十卷 第十一卷

日延佇而望云見天華聖像禺中遂
卒春秋七十有五明帝深加痛惜慰
贈甚厚公卿會葬哀備焉

沮渠安陽侯傳第九

沮渠安陽侯者其先天水臨成縣胡
人河西王蒙遜之從弟也初蒙遜滅
呂氏竊号涼州稱河西王焉安陽為
人強志疎通敏朗有智鑒涉獵書記
善於談論幼稟五戒銳意內典所讀
衆經即能諷誦常以為務學多聞大
士之盛業也少時常度流沙到于闐

國於衛摩帝大寺遇天竺法師佛施
斯那諮問道義斯那本學大乘天才
秀出誦半億偈明了禪法故西方諸
國号為人中師子安陽從受禪要秘
密治病經因其胡本口誦通利既而
東歸於高昌郡求得觀世音弥勒二
觀經各一卷及還河西即譯出禪要
轉為漢文居數年魏虜託跋燾伐
涼州安陽宗國殲遂南奔于宋晦
志卑身不交世務常遊止塔寺以居
士自畢初出弥勒觀世音二觀經丹
易曰孟顛見而善之請與相見一面

之後雅相崇愛亟設供饌厚相優
贍至孝建二年竹園寺比丘尼慧濬
聞其諷誦禪經請令傳寫安陽通習
積久臨筆無滯旬有七日出為五卷
其年仍於鍾山定林上寺續出佛母
涅槃經一卷安陽居絕妻孥無欲祭
利從容法侶宜通經典是以京邑白
黑咸敬而嘉焉以大明之末遘疾卒
時有外國沙門功德直者不知何國
人以宋大明中遊方至荊州寓禪房
寺沙門玄暢請其譯出念佛三昧經

六卷及破魔陀羅尼停荆歷年後不
知所終

求那毗地傳第十

求那毗地中天竺人也弱齡從道師
事天竺大乘法師僧伽斯聰慧強記
勤於諷習所誦大小乘經十餘萬言
兼學外典明解陰陽其候時逢占多
有徵驗故道術之稱有聞西域建元
初來至京師止毗耶離寺執錫從徒
威儀端肅王公貴勝迭相供請焉初
僧伽斯於天竺國抄集修多羅藏十
二部經中要切辭喻撰為一部凡有

百事以教授新學毗地悉皆通誦兼
明義旨以永明十年秋譯出為齊文
凡十卷即百句辟喻經也復出須達
長者經各一卷自大明以後譯經殆
絕及其宜流法寶世咸美之毗地為
人引厚有識度善於接誘勤躬行道
夙夜匪懈是以外國僧衆万里歸集
南海商人悉共宗事供贈往來歲時
不絕性頗福積富於財寶然營建法
事已無利焉於建業淮側造止觀
寺重閣層門殿房整饬養徒施化德

業甚著以中興二年冬卒

出三藏記集傳中卷第十四

出三藏記集傳卷第十五

封七

梁 釋 僧 祐 撰

法祖法師傳一 道安法師傳二

慧遠法師傳三 道生法師傳四

佛念法師傳五 法顯法師傳六

智嚴法師傳七 寶雲法師傳八

智猛法師傳九 法勇法師傳十

法祖法師傳第一

帛遠字法祖本姓萬氏河內人也父威達以儒雅知名州府辟命皆不行祖少發道心啓

父出家辭理切至其父不能奪遂改服從道祖木思俊微敏朗絕倫誦經日八九千言研味方等妙入幽微世俗墳籍多所該覽乃於長安造築精舍以講習為業白黑宗稟受幾出千人晉惠之末太宰河間王顥鎮關中虛心敬重待以師友之禮每至閑辰靜夜輒談講道德于時西府初建俊又甚盛能言之士咸服其遠致祖見群雄交爭干戈方始志欲潛遁隴右以保雅操會南陽張光世孺為涼州刺史鎮隴上祖與之俱行光以祖名德顯

著衆望所歸欲令反俗爲已僚佐祖固志不移由是結憾先是涼州人管蕃與祖論議屢爲祖所屈蕃深銜耻恨妄加讒構祖行至汧縣忽語諸道人及弟子曰我數日對當至便辭別作素書分布經像及資財都訖明晨詣光共語忽忤光意光使收之衆咸怪謂常不爾法祖曰我來畢對此宿命久結非今日事也乃呼十方佛法祖前身罪緣歡喜畢對願從此以後與張光爲善知識無令受殺人之罪光遂害之五十奄然命終光後具聞其事

方大惋恨初祖道化德聲被於數州峭岫以西奉之若神戎晉嗟慟行路流涕隴上羗胡率精騎五千將欲迎祖西歸中路聞其遇害悲恨不及衆咸憤激欲復祖之讎光遣軍始上隴羗胡率輕騎逆戰生擒光斬之既雪怨耻稱善而還諸豪帥封七遂分祖屍骸各立寺廟而禮事焉晉太厚孫興公著道賢論以于帛七僧方竹林七賢以祖比嵇叔夜其見稱如此初祖譯出惟逮菩薩經一部又注首楞嚴經猶傳於世其所出諸經遭值亂離故名錄

空存

道安法師傳第二

釋道安本姓衛常山扶柳人也年十二出家
神性聰敏而形貌至陋不為師之所重驅使
田舍至于三年執勤就勞曾無怨色篤性精
進齋戒無闕數歲之後方啟師求經師與辯
意經一卷可五千餘言安齋經入田因息尋
覽暮歸以經還師復求餘經師曰昨經不讀
今復求耶對曰即已聞誦師雖異之而未信
也復與成具光明經一卷可減萬言齋之如

初暮復還師師執經覆之不差一字師大驚
嗟敬而異之後為受具戒恣其遊方至鄴入
中寺遇佛圖澄澄見而嗟歎與語終日衆見
其形望不稱咸共輕怪澄曰此人遠識非爾
儔也初經出已久而舊譯時謬致使深義隱
沒未通每至講說唯叙大意轉讀而已安窮
覽經典鉤深致遠其所注般若道行密迹安
般諸經並尋文比句為起盡之義及析疑甄
解凡二十二卷序致淵富妙盡玄旨條貫既
叙文理會通經義剋明自安始也又自漢暨

晉經來稍多而傳經之人名字弗記後人追尋莫測年代安乃摠集名目表其時人銓品新舊撰爲經錄衆經有據實由其功四方學士競往師之受業弟子法汰慧遠等五百餘人及石氏之亂乃謂其衆曰今天災旱蝗寇賊縱橫聚則不立散則不可遂率衆入王屋女机山頃之復渡河依陸渾山栖木食修學俄而慕容俊逼陸渾遂南投襄陽行至新野復議曰今遭凶年不依國主則法事難立又教化之體宜令廣布咸曰隨法師教乃令法

汰詣揚州曰彼多君子好尚風流法和入蜀山水可以修閑安與弟子慧遠等五百餘人渡河夜行值雷雨乘電光而進前得人家見門裏有一雙馬柳柳間懸一馬籠可容一斛安便呼林伯升主人驚出果姓林名伯升謂是神人厚相禮接既而弟子問何以知其姓字安曰兩木爲林籠容百升也遂住襄陽習鑿齒聞而詣之既坐而稱曰四海習鑿齒安曰彌天釋道安時人咸以爲名答鑿齒嘗餉安梨數十枚正值講坐便手自割分梨盡人

遍無參差者高平郝超遣使送米千石修書
累紙深致慙懃安答書曰損米彌覺有待之
為煩鑿齒與謝安書曰來此見釋道安故是
遠勝非常道士師徒數百齋講不倦無變化
技術可以感常人之耳目無重威大勢可以
整群小之參差而師徒肅肅自相尊敬洋洋
濔濔乃是吾由來所未見其人理懷簡衷多
所博涉內外群書略皆遍觀陰陽筭數亦皆
能通佛經故最是所長作義乃似法蘭法祖
董統以大無不肯稍齊物等智在方中馳騁

也恨不使足下見之其亦每言思得一見足
下其為時賢所重如此安在樊沔十五載每
歲常再遍講放光經未嘗廢闕桓冲要出江
陵朱序西鎮復請還襄陽符堅素聞其聲每
云襄陽有釋道安是名器方欲致之以輔朕
躬後堅攻襄陽安與朱序俱獲於堅堅謂僕
射權翼曰朕以十萬之師取襄陽唯得一人
半翼曰誰耶堅曰安公一人習鑿齒半人也
既至住長安城內五重寺僧眾數千人大弘
法化初魏晉沙門依師為姓故姓各不同安

以爲大師之本莫尊釋迦乃以釋命氏後獲
增一阿含經果稱四河入海無復河名四姓
爲沙門皆稱釋種既懸與經符遂爲後式焉
安外涉群書善爲文章長安中衣冠子弟爲
詩賦者皆依附致譽與學士楊弘仲論詩風
雅皆有理致初堅承石氏之亂至是民戶殷
富四方略定唯有東南一隅未能抗服堅每
與侍臣談話未嘗不欲平一江左欲以晉帝
爲僕射謝安爲侍中堅弟平陽公融及朝臣
石越原紹並切諫終不能迴衆以安爲堅所

敬信乃共請曰主上將有事東南公何能不
爲蒼生致一言耶會堅出東苑命安昇輿同
載僕射權翼諫曰臣聞天子法駕侍中陪乘
道安毀形寧可參廁乘輿堅慄然作色曰安
公道德可尊朕將舉天下而不易雖輿輦之
榮乃是爲其臭腐耳即勅翼扶之而登輿俄
而顧謂安公曰朕將與公南遊吳越整六師
而巡狩陟會稽而觀滄海不亦樂乎安對曰
檀越應天御世有八州之富居中土而制四
海宜棲神無爲與堯舜比隆今欲以百萬之

衆求厥田下下之土且東南地卑氣瘠昔舜禹遊而不反秦皇適而弗歸以貧道觀之非愚心所同也平陽公懿戚石越重臣並謂不可猶尚見拒貧道輕淺言必不允既荷厚遇敢不盡誠耳堅曰非爲地不廣民不足治也將簡天心明大運所在耳順時巡狩亦著前典若如來言則帝王無省方之文乎安曰若鑿駕必動可暫幸洛陽抗威畜銳傳檄江南如其不服伐之未晚堅不從遂遣平陽公融等精銳二十五萬爲前鋒堅躬率步騎六十

萬到頃晉遣征虜將軍謝石徐州刺史謝玄距之堅軍大潰晉軍還逐比三十餘里死者相枕融馬倒殞首堅單騎而遁如所諫焉堅尋爲慕容沖所圍時安同在長安城內以僞建元二十一年二月八日齋畢無疾而卒六葬五級寺中未終之前七隱士王嘉往候安安曰世事如此行將及人相與去乎嘉曰誠如所言師且前行吾有小債未了不得俱去及姚萇之得長安也嘉故在城內萇與符登相持甚久萇患之問嘉曰吾得天下不答曰略得

長慈曰得當言得何略之有遂斬之嘉所謂負債者也長死其子略方得殺堅稱帝所謂略得者也嘉自子年隴西人形貌鄙陋似若不足滑稽好語笑然不食五穀清虛服氣咸宗而事之往問善惡嘉隨而應答語則可笑狀如調戲辭似識記不可領解事過皆驗及嘉之死其日有人於隴上見之法師之潛契神人皆此類也初安聞羅什在西域思共講析微言安勸堅取之什亦遠聞其風謂是東方聖人恒遙而禮之初安生便左臂上有一

皮廣寸許著臂如劍持可得上下唯不得出手而已時人謂之印手菩薩安終後二十六年而什方至什恨不相見甚悲悵焉初安篤志經典務在宣法所請外國沙門僧伽跋澄曇摩難提及僧伽提婆等譯出衆經百餘萬言常與沙門法和銓定音字詳覈文旨新出衆經於是獲正孫興公爲名德沙門論目云釋道安博物多才通經明理其見述於世如此釋法和冀州人凝靜有操行少與安公同師受學善能標明論綱解悟疑滯安公所得

群經常共校之後遊洛陽又請提婆重出廣說等經居陽平寺年八十餘爲僞晉公姚緒所請集僧齋講勅其弟子曰俗網煩惱苦累非一無常甚樂乃整衣服繞塔禮拜還詣座所以衣蒙首忽然而卒時人謂之知命

慧遠法師傳第三

釋慧遠本姓賈廡門樓煩人也弱而好書珪璋秀發年十三隨舅令狐氏遊學許洛故少爲諸生博綜六經尤善老莊性度弘偉風鑒朗拔雖宿儒才彥莫不服其深致焉年二十

一欲渡江東就范宣子共契嘉遁值王路屯阻有志不果乃於關左遇見安公一面盡敬以爲真吾師也遂投簪落髮委質受業既入手道厲然不群常欲總攝綱維以大法爲已任精思諷持以夜續晝沙門曇翼每給以燈燭之費安公聞而喜曰道士誠知人矣遠藉慧解於前因資勝心於曠劫故能神明英越機鑿遐深無生實相之玄般若中道之妙即色空慧之秘緣門寂觀之要無微不至幽不暢志共理真言與道合安公常歎曰使道

流東國其在遠乎後隨安公南遊樊沔晉太
元之初襄陽太守安公入關遠乃遷于潯陽
葺宇廬岳江州刺史桓伊爲造殿房此山儀
形九派峻聳天絕棲集隱淪吐納靈異速創
造精舍洞盡山美却負香鑪之峯傍帶瀑布
之壑仍石疊基註七即松栽構清泉環階白雲滿
室復於寺內別置禪林森樹煙凝石迳苔合
凡在瞻禮皆神清而氣肅焉遠聞北天竺有
佛影欣感交懷乃背山臨流營築龕室妙算
畫工淡采圖寫色凝積空望似輕霧暉相炳

燮若隱而顯遂傳寫京都莫不嗟歎於是率
衆行道昏曉不絕釋迦餘化於斯復興既而
謹律息心之士絕塵清信之賓並不期而至
望風遙集彭城劉遺民鴈門周續之新蔡畢
穎之南陽宗炳並棄世遺榮依遠遊止遠乃
於精舍無量壽像前建齋立誓共期西方其
文曰惟歲在攝提秋七月戊辰朔二十八日
乙未法師釋慧遠貞感幽冥霜懷特發乃延
命同志息心清信之士百有二十三人集於
廬山之陰般若臺精舍阿彌陀像前率以香

華敬薦而誓焉。惟斯一會之衆，夫緣化之理，既明則三世之傳顯矣。遷感之數既符，則善惡之報必矣。推交臂之潛淪，悟無常之期切。審三報之相推，知嶮趣之難拔。此其同志諸賢所以夕惕宵勤，仰思攸濟者也。蓋神者可九以感涉而不可以迹求，必感之有物則幽路咫尺，苟求之無主則渺茫河津。今幸以不謀而僉心，西境叩篇，開信亮情。天發乃機，象通於寢。夢欣歡百於子來，於是靈圖表輝，景伴神造。功由理諧，事非人運。茲實天啓其誠，冥

數來萃者矣。可不剋心重精，疊思以凝其慮哉。然其景績參差，功福不一。雖晨析云同名，歸悠隔即我師友之眷良，可悲矣。是以慨馬胥命，整襟法堂等施。一心亭懷幽極，誓茲同人俱遊絕域。其有驚出絕倫，首登神界，則無獨善於靈嶠，忘兼全於幽谷。先進之與後昇，勉思彙征之道。然後妙覲天儀，啓心貞照。識以悟新形，由化草藉芙蓉於中流。蔭瓊柯以詠言飄雲衣於八極。汎香風以窮年體忘安而彌穆心超樂以自怡。臨三塗而緬謝，傲天

宮而長辭紹衆靈以繼軌指太息以爲期究
茲道也豈不弘哉司徒王謚護軍王默等並
欽慕風德遙致師敬謚修書曰年始四十七
而衰同耳順答曰古人不愛尺璧而重寸陰
觀其所存似不在長年擅越既履順而遊性
乘佛理以御心因此而推復何羨於遐齡耶
想斯理久已得之爲復訓來訊耳初經流江
東多有未備禪法無聞律藏殘闕遠大存教
本憤慨道缺乃命弟子法淨等遠尋衆經踰
越沙雪曠載方遠皆獲梵本得以傳譯每逢

西域一宿輒懇惻諮訪屢遣使入關迎請禪
師解其擯事傳出禪經又請罽賓沙門僧伽
提婆出數經所以禪法經戒皆出廬山幾且
百卷初關中譯出十誦所餘一分未竟而帝
若多羅亡遠常慨其未備及聞曇摩流支入
秦乃遣書祈請令於關中更出餘分故十誦
一部具足無闕晉地獲本相傳至今葱外妙
典關中勝說所以來集茲土者皆遠之力也
外國衆僧咸稱漢地有大乘道士每至燒香
禮拜輒東向致敬其神理之跡固未可測也

常以支竺舊義未窮妙實乃著法性論理奧
文詣羅什見而歎曰邊國人未見經便闇與
理合豈不妙哉遠翹勤弘道慄厲為法每致
書羅什訪覈經要什亦高其勝心萬里響契
姚略欽想風名歎其才思致書懇勲信餉歲
通贈以龜茲國細鏤雜變石像以申欵心又
令姚嵩獻其珠像釋論初出興送論并遣書
曰大智度論新訖此既龍樹所作又是方等
旨歸宜為一序以宣作者之意然此諸道士
咸相推謝無敢動手法師可為作序以貽後

之學者遠答云欲令作大智論序以申作者
之意貧道聞懷大非小渚所容汲深非短綆
所測披省之日有愧高命又體羸多病觸事
有廢不復屬意已來其日亦久緣來告之重
輒粗綴所懷至於研究之美當復寄諸明德
其名高遠固如此遠嘗謂大智論文句繁積
初學難尋乃刪煩剪亂令質文有體撰為二
十卷序致淵雅以貽學者後桓玄以震主之
威苦相延致乃貽書聘說勸令登仕遠答辭
堅正確乎不拔志踰丹石終莫能屈俄而玄

欲沙汰衆僧教僚屬曰沙門有能申述經誥暢說義理或禁行循整足以宣寄大化其有違於此皆悉罷遣唯廬山道德所居不在搜簡之例初成帝時庾永輔政以爲沙門宜敬王者尚書令何充奏不應敬禮官議悉同充等門下承永旨爲駁同異紛然竟莫能定及玄在姑孰欲令盡敬乃書與逸具述其意遠懼大法將墜報書懇切以爲袈裟非朝宗之服鉢盂非廊廟之器又著沙門不敬王者論辭理精峻玄意感悟遂不果行其荷持法任

皆此類也臨川太守謝靈運負才傲俗少所推崇及一相見肅然心服自卜居廬阜三十餘載影不出山跡不入俗故送客遊履常以虎溪爲界焉義熙末卒于廬山精舍春秋八十有三遺命露骸松下同之草木旣而弟子收塋謝靈運造碑基側銘其遺德焉初遠善屬文章辭氣清越席上談論精義簡要加以儀容端雅風彩灑落故圖像于寺遐邇式瞻所著論序銘讚詩書集爲十卷五十餘篇並見重於世

道生法師傳第四

竺道生彭城人也家世仕子父爲廣戚令鄉里稱爲善人生幼而穎慧聰悟若神其父知非凡器愛而異之于時法汰道人德業弘懿乃攜以歸依遂改服受學既踐法門俊思卓

封七

十二

拔披讀經文一覽能誦研味句義即自解說是以年在志學便登講座探賸索隱恩徹淵泉吐納問辯辭清珠玉雖宿望學僧當世名士皆慮挫辭窮莫能抗敵雖揚童之豫玄文嘗連之屈田巴無以過也年至具戒器鑒白

躋講演之聲遍於區夏王公貴勝並聞風造席庶幾之士皆千里命駕生風雅從容善於接誘其性烈而溫其氣清而穆故豫在言對莫不披心焉初住龍光寺下帷專業隆安中移入廬山精舍幽棲七年以求其志常以爲入道之要慧解爲本故鑷仰群經斟酌雜論萬里隨法不憚嶮遠遂與始興慧叡東安慧嚴道場慧觀同往長安從羅什受學關中僧衆咸稱其秀悟義熙五年還都同停京師遊學積年備總經論妙貫龍樹大乘之源兼綜

提婆小道之要博以異聞約以一致乃喟然
而歎曰夫象以盡意得意則象忘言以寄理
入理則言息自經典東流譯人重阻多守滯
文鮮見圓義若忘筌取魚則可與言道矣於
是校練空有研思因果乃立善不受報及頓
悟義籠罩舊說對七妙有淵旨而守文之徒多生
嫌嫉與奪之聲紛然互起又六卷泥洹先至
京都生剖析佛性洞入幽微乃說阿闍提人
皆得成佛于時大涅槃經未至此土孤明先
發獨見迂衆於是舊學僧黨以爲背經邪說

譏忿滋甚遂顯於大衆擯而遣之生於四衆
之中正容誓曰若我所說反於經義者請於
現身即表癘疾若與實相不相違背者願捨
壽之時據師子座言竟拂衣而逝星行命舟
以元嘉七年投跡廬岳銷影巖阿怡然自得
山中僧衆咸共敬服俄而大涅槃經至于京
都果稱闡提皆有佛性與前所說若合符契
生既獲斯經尋即建講以宋元嘉十一年冬
十月庚子於廬山精舍昇于法座神色開明
德音駿發論議數番窮理盡妙觀聽之衆莫

不悟悅法席將畢忽見塵尾紛然而墜端坐
正容隱几而卒顏色不異似若入定道俗嗟
駭遠近悲涼於是京邑諸僧內慙自疚追而
信服其神鑒之至徵瑞如此仍葬于廬山之
阜初生與叡公及嚴觀同學齊名故時人評

曰生叡發天真嚴觀窪流得慧義愷惇進寇
淵于嘿塞生及叡公獨標天真之目固已秀
出群士矣初沙門法顯於師子國得彌沙塞
律梵本未及譯出而亡生以宋景平元年十
一月於龍光寺請闍賓律師佛大什執梵文

于闐沙門智勝爲譯此律照明蓋生之功也
關中沙門僧肇始註維摩世咸翫味及生更
發深旨顯暢新異講學之匠咸共憲章其所
述維摩法華泥洹小品諸經義疏世皆寶焉
佛念法師傳第五

封七

十四

竺佛念涼州人也弱年出家志業堅清外和
內朗有通敏之鑒諷習衆經粗涉外學其蒼
雅詁訓尤所明練少好遊方備貫風俗家世
西河洞曉方語華梵音義莫不兼解故義學
之譽雖闕而洽聞之聲甚著符堅僞建元之

中外國沙門僧伽跋澄及曇摩難提入長安
堅秘書郎趙政請跋澄出婆須蜜經梵本當
時名德莫能傳譯衆咸推念於是澄執梵文
念譯漢語質斷疑義音字方明曇摩難提又
出王子法益壞目因緣經念為宣譯并作經
序至建元二十年政復請曇摩難提出增一
阿含及中阿含於長安城內集義學沙門請
念為譯敷析研覈二載乃訖二含光顯念之
力也至姚興弘始之初經學甚盛念續出菩
薩瓔珞十住斷結及出曜胎經中陰經於符

姚二代為譯人之宗自世高支謙以後莫踰
於念關中僧衆咸共嘉焉後卒於長安遠近
白黑莫不歎惜

法顯法師傳第六

釋法顯本姓龔平陽武陽人也顯有三兄並

齟齬而亡其父懼禍及之三歲便度為沙彌

居家數年病篤欲死因送還寺信宿便差不

復肯歸母欲見之不能得為立小屋於門外

以擬去來十歲遭父憂叔父以其母寡獨不

立逼使還俗顯曰本不以有父而出家也正

欲遠塵離俗故入道耳叔父善其言乃止頃
之母喪至性過人墓事既畢仍即還寺嘗與
同學數十人於田中刈稻時有飢賊欲奪其
穀諸沙彌悉奔走唯顯獨留語賊曰若欲須
穀隨意所取但君等昔不布施故此生飢貧
今復奪人恐來世彌甚貧道預爲君憂故相
語耳言訖即還賊棄穀而去衆僧數百人莫
不歎服二十受大戒志行明潔儀軌整肅常
慨經律外闕誓志尋求以晉隆安三年與同
學慧景道整慧應慧嵬等發自長安西度沙

河上無飛鳥下無走獸四顧茫茫莫測所之
唯視日以准東西人骨以標行路耳屢有熱
風惡鬼遇之必死顯任緣委命直過險難有
頃至葱嶺嶺冬夏積雪有惡龍吐毒風雨沙
磔山路艱危壁立千仞昔有人鑿石通路傍
施梯道凡度七百餘梯又躡懸絙過河數十
餘處仍度小雪山遇寒風暴起慧景噤戰不
能前語顯云吾其死矣御可時去勿得俱殞
言絕而卒顯撫之號泣曰本圖不果命也奈
何復自力孤行遂過山險凡所經歷三十餘

國至北天竺未至王舍城三十餘里有一寺
逼暮仍停明旦顯欲詣耆闍崛山寺僧諫曰
路甚艱嶮且多黑師子亟經噉人何由可至
顯曰遠涉數萬誓到靈鷲山寧可使積年之誠
既至而廢耶雖有嶮難吾不懼也衆莫能止
乃遣兩僧送之顯既至山中十六日將曛夕遂欲
停宿兩僧危懼捨之而還顯獨留山中燒香
禮拜翹感舊跡如覩聖儀至夜有三黑師子
來蹲顯前舐鬣搖尾顯誦經不輟一心念佛
師子乃低頭下尾伏顯足前顯以手摩之呪

曰汝若欲相害待我誦竟若見試者可使退
去師子良久乃去明晨還反路窮幽深榛木
荒梗禽獸交橫正有一逕通行而已未至里
餘忽逢一道人年可九十容服麤素而神氣
俊逸雖覺其韻高而不悟是神人須臾進前
逢一年少道人顯問向逢一老道人是誰耶
答曰頭陀弟子大迦葉也顯方惋慨良久既
至山前有一大石橫塞室口遂不得入顯乃
流涕致敬而去又至迦施國精舍裏有白耳
龍與衆僧約令國內豐熟皆有信効沙門為

起龍舍并設福食每至夏坐訖日龍輒化作
一小蛇兩耳悉白衆咸識是龍以銅盃盛酪
置於其中從上座至下行之遍乃化去年輒
一出顯亦親見此龍後至中天竺於摩竭提
巴連弗邑阿育王塔南天王寺得摩訶僧祇
律十七又得薩婆多律抄雜阿毗曇心十七縱經方等
泥洹等經顯留三年學梵書梵語躬自書寫
於是持經像寄附商客到師子國顯同旅十
餘或留或亡顧影唯已常懷悲慨忽於玉像
前見商人以晉地一白團扇供養不覺悽然

下淚停二年復得彌沙塞律長阿含雜阿含
及雜藏本並漢土所無既而附商人大舶還
東舶有二百許人值大暴風舶壞水入衆人
惶怖即取雜物棄之顯恐商人棄其經像唯
一心念觀世音及歸命漢土衆僧大風晝夜
十三日吹舶至島下治舶竟前時陰雨晦冥
不知何之唯任風而已若值伏石及賊萬無
一全行九十日達耶婆提國停五月日復隨
他商侶東趣廣州舉帆月餘日中夜忽遇大
風舉舶震懼衆共議曰坐載此沙門使我等

狼狽不可以一人故令一衆俱亡欲推棄之法顯檀越厲聲呵商人曰汝若下此沙門亦應下我不爾便當見殺漢地帝王奉佛敬僧我至彼告王必當罪汝商人相視失色僂俛而止既水盡糧竭唯任風隨流忽至岸見藜藿菜依然知是漢地但未測何方即乘小船入浦尋村遇獵者二人顯問此何地耶獵人曰是青州長廣群牢山南岸獵人還以告太守李嶷嶷素敬信忽聞沙門遠至躬自迎勞顯持經像隨還頃之欲南歸時刺史請留過

冬顯曰貧道投身於不返之地志在弘通所期未果不得久停遂南造京師就外國禪師佛馱跋陀羅於道場寺譯出六卷泥洹摩訶僧祇律方等泥洹經經雜阿毗曇心未及譯者垂有百萬言顯既出太泥洹經流布教化咸使見聞有一家失其姓名居近楊都朱雀門世奉正化自寫一部讀誦供養無別經室與雜書共屋後風火忽起延及其家資物皆盡唯泥洹經儼然具存煨燼不侵卷色無異楊州共傳咸稱神妙後到荊州卒于新寺

封七

六

春秋八十有二衆咸慟惜其所聞見風俗別有傳記

智嚴法師傳第七

釋智嚴不知何許人弱冠出家便以精勤著名納衣宴坐蔬食永歲志欲廣求經法遂周流西域進到罽賓遇禪師佛馱跋陀羅志欲傳法中國乃竭誠要請跋陀嘉其懇至遂共東行於是踰涉雪山寒苦嶮絕冰茹木頻於危殆綿歷數載方達關中常依隨跋陀止於長安大寺頃者跋陀橫爲秦僧所擯嚴與

西來徒衆並分散出關仍憩山東精舍坐禪誦經力精修學晉義熙十二年宋武帝西伐長安尅捷旋旆塗出山東時始興公王恢從駕遊觀山川至嚴精舍見其同志三僧各坐繩床禪思湛然恢至良久不覺於是彈指三人開眼俄而還閉不與交言恢心敬甚竒訪諸耆老皆云此三僧隱居積年未嘗出山恢即啓宋武延請還都莫肯行者屢請懇至二人推嚴隨行恢道懷素篤禮事甚備還都即住始興寺嚴性虛靜志避囂塵恢乃於東郊

對七

十九

之際更起精舍即枳園寺也嚴前還於西域得梵本衆經未及譯寫到宋元嘉四年乃共沙門寶雲譯出普耀廣博嚴淨及四天王凡三部經在寺不受別請遠近道俗敬而服之其未出家時嘗受五戒有所虧犯後入道受具足常疑不得戒每以爲懼積年禪觀而不能自了遂更汎海重到天竺諮諸明達值羅漢比丘具以事問羅漢羅漢不敢判決乃爲嚴入定往兜率宮諮彌勒彌勒答稱得戒嚴大喜躍於是步歸行至罽賓無疾而卒時年

七十八外國之法得道僧無常與凡僧別葬一處嚴雖苦行絕倫而時衆未判其得道信否欲葬凡僧之墓抗舉嚴喪不肯起又蓋人衆不動如初衆咸驚怪試改向得道墓所於是四人與之行駛如風遂得窆葬後嚴弟子智羽智達智遠從西域還報此消息訖俱還外國

寶雲法師傳第八

釋寶雲未詳其氏族傳云涼州人也弱年出家精勤有學行志韻剛潔不偶於世故少以

直方純素爲名而求法懇惻忘身徇道誓欲躬覩靈跡廣尋群經遂以晉隆安之初遠適西域與法顯智嚴先後相隨涉履流沙登踰雪嶺勤苦艱危不以爲難遂歷于闐天竺諸國備覩靈異乃經羅刹之野聞天鼓之音釋迦影跡多所瞻禮雲在外域遍學梵書天竺諸國音字詰訓悉皆貫練後還長安隨禪師佛馱跋陀羅受業修道禪門孜孜不怠俄而禪師橫爲秦僧所擯徒衆悉同其咎雲亦奔散會廬山釋慧遠解其擯事共歸揚州安止

道場寺僧衆以雲志力堅猛弘道絕域莫不披衿諮問敬而愛焉雲譯出新無量壽晚出諸經多雲所譯常手執梵本口宣晉語華梵兼通音訓允正雲之所定衆咸信服初關中沙門竺佛念善於宣譯於符姚二世顯出衆經江左練梵莫踰於雲故於晉宋之際弘通法藏沙門慧觀等咸友而善之雲性好幽居以保閑寂遂適六合山寺譯出佛所行讚經山多荒民俗好草竊雲說法教誘多有改惡禮事供養十室而八九頃之道場慧觀臨卒

請雲還都總理寺任雲不得已而還居歲餘復還六合以元嘉二十六年卒春秋七十餘其所造外國別有記傳徵士豫章雷次宗為其傳序

智猛法師傳第九

第七

正一

釋智猛雍州京兆郡新豐縣人也稟性端明礪行清白少襲法服修業專至諷誦之聲以夜續晝每見外國道人說釋迦遺跡又聞方等衆經布在西域常慨然有感馳心遐外以為萬里咫尺千載可追也遂以僞秦弘始六

年戊辰之歲招結同志沙門十有五人發跡長安渡河順谷三十六渡至涼州城既而西出陽關入流沙二千餘里地無水草路絕行人冬則嚴厲夏則障疫人死聚骨以標行路驟馳負糧理極辛阻遂歷鄯鄯龜茲于闐諸國備觀風俗從于闐西南行二千里始登蔥嶺而同侶九人退還猛遂與餘伴進行千七百餘里至波淪國三度雪山冰崖皓然百千餘仞飛絙為橋乘虛而過窺不見底仰不見天寒氣慘酷影戰慄漢之張騫甘英所不

至也復南行千里至罽賓國再渡辛頭河雪山壁立轉甚於前下多瘴氣惡鬼斷路行者多死猛誠心冥徹履險能濟既至罽賓城恒有五百羅漢住此國中而常往反阿耨達池有大德羅漢見猛至止歡喜讚歎猛諮問方土為說四天子事具在其傳猛先於奇沙國元佛文石唾壺又於此國見佛鉢光色紫紺四際盡然猛華香供養頂戴發願鉢若有應能輕能重既而轉重力遂不堪及下案時復不覺重其道心所應如此復西南行千三百

里至迦維羅衛國見佛髮佛牙及肉髻骨佛影佛跡炳然具在又覩泥洹堅固之林降魔菩提之樹猛喜心內充設供一日兼以寶蓋大衣覆降魔像其所遊踐究觀靈變天梯龍池之事不可勝數後至華氏城是阿育王舊都有大智婆羅門名羅闍宗舉族弘法王所欽重造純銀塔高三丈沙門法顯先於其家已得六卷泥洹及見猛問云秦地有大乘學不答曰悉大乘學羅闍驚歎曰希有希有將非菩薩往化耶猛就其家得泥洹梵本一部

又尋得摩訶僧祇律一部及餘經梵本誓願流通於是便反以甲子歲發天竺同行四僧於路無常唯猛與曇纂俱還於涼州譯出泥洹本得二十卷以元嘉十四年入蜀十六年七月七日於鍾山定林寺造傳猛以元嘉末卒

法勇法師傳第十

釋法勇者胡言曇無竭本姓李氏幽州黃龍國人也幼為沙彌便修苦行持戒諷經為師僧所敬異常聞沙門法顯寶雲諸僧躬踐佛

國慨然有志身之誓遂以宋永初之元招集同志沙門僧猛曇朗之徒二十有五人共齎旛蓋供養之具發跡此土遠適西方初至河南國仍出海西郡進入流沙到高昌郡經歷龜茲沙勒諸國前登葱嶺雪山棧路險惡驢駝不通層氷峩峩絕無草木山多瘴氣下有大江浚急如箭於東西兩山之脇繫索為橋相去五里十人一過到彼岸已舉烟為幟後人見烟知前已度方得更進若久不見烟則知暴風吹索人墮江中行葱嶺三日方過復

上雪山懸崖壁立無安足處石壁皆有故杙
孔處處相對人各執四杙先拔下杙手攀上
杙展轉相代三日方過乃到平地相待料檢
同侶失十二人進至罽賓國禮拜佛鉢停歲
餘學梵書竟便解梵語求得觀世音受記經
梵文一部無竭同行沙門餘十三人西行到
新頭那提河漢言師子口緣河西入月氏國
禮拜佛肉髻骨及覩自沸水船後至檀特山
南石留寺住僧三百人雜三乘學無竭便停
此寺受具足戒天竺沙門佛陀多羅此云佛

救彼方衆僧云其已得道果無竭請爲和尚
漢沙門志定爲阿闍梨於寺夏坐三月日復
北行至中天竺曠絕之處常齋石蜜爲糧其
同侶八人路亡五人俱行屢經危棘無竭所
齋觀世音經常專心繫念進涉舍衛國中野
逢山象一群無竭稱名歸命即有師子從林
中出象驚怖奔走後渡恒河復值野牛一群
嗚吼而來將欲害人無竭歸命如初尋有大
鷲飛來野牛驚散遂得免害其誠心所感在
嶮克濟皆此類也後於南天竺隨舶汎海達

