

『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

永樂北藏第二四冊目錄

- 大方等大集經 續前 (本冊卷第二十四至卷第三十 國四—十) 一
- 大乘大方等日藏經 十卷 隋那連提耶舍譯 (有一—十) 一七九
- 大方等大集月藏經 十卷 高齊那連提耶舍譯 (虞一—十) 四六七
- 大乘大集地藏十輪經 十卷 唐玄奘譯 (本冊卷第一至卷第六 陶一—六) 七八五

大方等大集經卷第二十四

國四

北涼天生三藏曇無讖譯

虛空目分中世間目品第二

爾時世尊即放眉間白毫相光悉蔽十方諸佛世界日月星宿珠火燈明所照之處一切石山諸惡棘刺爲不復現十方無量恒河沙等世界衆生見是光已各各繫念思惟善事其中諸佛見是光已各告已衆而作是言善男子過於無量恒河沙世界彼有世界名曰娑婆具足五淨有佛出世號釋迦牟尼如來

應正遍知明行足善逝世間解無上士調御文夫天人師佛世尊無量世界無量菩薩無量聲聞悉集彼土坐彼佛前彼佛即爲宣說法行法目陀羅尼門爲諸聲聞說法行已放大光明將欲演說淨目法門陀羅尼法爲中乘者得緣覺果爲諸菩薩莊嚴成就阿耨多羅三藐三菩提具足十地如來十八不共之法轉不退輪壞三惡趣令修八聖得無上果爾時十方恒河沙等世界諸衆聞是語已各各白佛言世尊我欲往彼娑婆世界至說法

處聽受如是淨目法門爾時無量諸菩薩衆
悉共來詣娑婆世界到於佛所頭面禮拜却
坐一面時此世界無量梵天往至佛所供養
恭敬却坐一面百億魔天百億他化自在天
百億兜率天百億夜摩天百億帝釋天百億
四天王天百億日月天百億自在天百億閻
羅王百億地行鬼四百億阿脩羅四百億龍
王如是等衆悉向佛所恭敬供養却坐一面
無量沙門及婆羅門悉得神通來向佛所恭
敬供養却坐一面諸世界中外道相師見光

明已作是思惟如是光者非是日月星宿之
明必是異光如是不久七日並出當燒四海
須彌山王一切草木其後欲界水災當出或
復有言却後不久必當雨毒害於一切或復
有言却後不久必當雨刀害諸人物惡時將
至誰能救之四或復有言瞿曇沙門憐愍一切
唯是能救施其壽命爾時一切無量衆生至
心念佛念已即見是大寶坊以佛力故即至
坊中爾時波斯匿王以佛力故亦見寶坊以
佛力故得到坊中優填耶那王惡性王輸頭

檀王摩醯陀王須陀奢那王頻婆娑羅王如是等王亦因佛力得見寶坊悉至坊中供養禮拜王次第而坐各作是言今此衆中有大仙人有佛世尊此光因緣今當問誰當問仙人問佛可耶爾時須陀奢那王言我今有大婆羅門師名曰電鬘善知相法能解能說是最可問電鬘聞已即作是言我所博覽一切相書都無此事我實不能解此光瑞閻浮提中一切相師其數五百悉不能解爾時頻婆娑羅王語諸王言汝何故狂此大衆中有佛

世尊號釋迦牟尼具一切智善知世間出世間相了十二月善相之書大悲憐愍一切衆生實語正語唯佛能說是光報應爾時諸王及諸大衆一切宗仰共白佛言唯願如來爲我等說十二月相書佛言大王今此大會不應宣說世間相書三四頻婆娑羅王白佛言世尊今此衆中有諸衆生不信如來所有功德又不信是一切智人唯願破壞如是疑心而宣說之是諸衆生若得聞已心生喜信生信心已乃可爲說出世之道如是衆生亦當樂受

易可調伏佛言大王至心諦聽我當說之大
王往昔雪山有一仙人名跋伽婆食菓草根
修習慈心而不能除諸煩惱結不能調伏貪
欲之心時彼住處有一雌虎即共行欲虎即
懷妊日月既滿至仙人所產十二子是時仙
人心憐愍故即取洗浴而哺養之虎母心愛
隨時乳養爾時仙人各爲立名一名竭伽二
名跋伽婆三名爲虎四名師子五名擔重六
名婆羅墮閣七名步行八名婆羅奴九名健
食十名惡性十一名師子擔十二名健行是

十二子年始七歲食草根華菓是時父母俱
時終亡時十二子心懷愁惱仰天號哭如何
一旦無所歸依時有樹神聞是聲已作如是
言諸童子且莫號哭有歸依處所謂梵天憐
愍衆生汝等應當晝夜六時淨自洗浴向於
虛空至心禮拜求哀梵天梵天當以無礙天
耳聞汝等聲聞已當來至汝住處以憐愍故
來已當壞汝等癡闇施慧光明得智慧已一
切諸天當供養汝況世間人時十二子聞是
語已如教而行經十二年然後梵天乃聞其

聲即來下至三十三天爾時帝釋見梵天來
即前供養既供養已即復白言大士欲何所
至憍尸迦汝不見彼雪山之中十二仙耶憍
尸迦可共往彼時釋提桓因與無量天相隨
俱下至雪山中時十二仙見梵天來歡喜踊
躍禮拜供養時梵天王告十二童子汝等何
故十二年中精勤苦行供養於我欲何所求
爲求名聲色力財寶聖道智慧諸天身耶時
鳩伽仙白梵天言大士我今不求如是等事
我欲求智爲衆生故我等孤稚少失覆蔭自

隨其心無教告者唯願大士施我智慧令我
識知善惡等業及了衆生善惡等業亦知衆
生國土城邑刹利婆羅門毗舍首陀男女大
小善惡等相受苦樂事諸王貪國無厭足者
興兵相伐盛衰等相若我知己當以方便教
滅惡相令得受樂佛說相法
悉不譯出
虛空目分中彌勒品第三
爾時彌勒菩薩即於佛前心念說偈問於如
來非有途路而有轉輪如來亦不住一切道
非道見道道見非道佛言善男子非道者即

是不出不滅不住非智非智境界非明非闇
非常非斷非善非惡非是色陰乃至識陰是
名實性是名法性名一切行名真實節是名
非道如是道中諸佛如來轉於法輪而不貪
著如是諸道若有衆生道見非道非道見道
如是衆生不能達於道與非道乃知三道如
來悉能分別解說乃至不斷於道善男子如
來世尊於無道中而轉法輪爲壞衆生三種
道故何等三道一煩惱道二者苦道三者業
道業道者所謂行有煩惱道者所謂無明愛

取苦道者所謂識名色六入觸受生老死等
如是三道何因緣有觸緣故有善男子因眼
見色而生愛心愛者即是無明爲愛造業即
名爲行至心專念名之爲識識共色行是名
爲色六處生貪是名六入因入求受名之爲
觸貪著心者即名爲愛求是等法名之爲取
如是法生是名爲有次第不斷是名爲生次
第斷故名之爲死生死因緣衆苦所逼名之
爲惱乃至識法因緣生貪亦復如是是十二
緣一人一念皆悉具足出有三種一者因出

二者物出三者道出若有比丘修行法行觀
察所有愛心相貌比丘當觀若有愛心即是
無明無明之體能出二過一者出行二者出
識識亦有二一者出名二者出色名色亦二
一者無住二作六入六入亦二一不厭欲二
能生觸觸亦有二一生受心二者求受受亦
有二一受苦樂二生貪心愛亦有二一者繫
縛堅固二者求取取亦有二一者貪心二者
求有有亦有二一者樂住二者因緣緣亦有
二一者生老二者苦緣老亦有二一壞壯色

二作死因死亦有二一壞壽命二愛別離是
名出因云何物出若有比丘修習法行觀如
是法亦出亦滅是名物出爾時世尊告憍陳
如云何道出若比丘見道有二種一者行行
二者慧行憍陳如汝頗知是行行慧行耶憍
陳如言未知世尊四唯願如來爲觀十二因緣
比丘得大智慧壞諸煩惱分別解說比丘聞
已當具受持爾時世尊告寶幢童子善男子
汝頗能知息出入不不也世尊善男子法行
比丘先觀無明乃至老死云何名爲觀於無

明先觀中陰於父母所生貪愛心愛因緣故
四大和合精血二滴合成一滴大如豆子名
歌羅羅是歌羅羅有三事一命二識三煖過
去世中業緣果報無有作者及以受者初息
出入是名無明歌羅羅時氣息出入有二種
道所謂隨母氣息上下七日一變息出入者
名爲壽命是名風道不臭不爛是名爲煖具
中心意名之爲識善男子若有欲得辟支佛
果當觀如是十二因緣復觀三受因緣五陰
十二入十八界云何爲觀隨於念心觀息出

入觀於內身皮膚肌肉筋骨髓腦如空中雲
是身中風亦復如是有風能上有風能下有
風能滿有風能焦有能增長是故息之出入
名爲身行以出入息從覺觀生故名意行和
合出聲名爲口行以如是等三行因緣故有
識生識因緣故則有四陰及以色陰故名名
色五陰因緣識行六處故名六入眼色相對
故名爲觸觸因緣故念色至法是名爲受貪
著於色乃至於法是名爲愛愛因緣故四方
求覓故名爲取取因緣故受於後身故名爲

有有因緣故有生老死種種諸苦是名五陰
十二入十八界十二因緣之大樹也是故緣
出入息能生一切諸苦煩惱是故凡夫生時
亦爲煩惱繫縛死時亦爾終不能得身心自
在不得三昧不盡諸漏若有比丘觀出入息
如空中風無我我所無有作者及以受者從
緣而生從緣而滅無相無物無有覺觀衆生
風者亦復如是共四大行生歌羅羅時九孔
乃至九萬九千諸孔出入無作無受是風出
入如是肉段以是因緣故有無明乃至老死

衆苦聚集善男子譬如虛空無物無我出入
諸息地水火風壽命煖識無明乃至生老病
死亦復如是衆生顛倒於非我中而橫見我
於如是等同虛空法作陰界入想一切凡夫
因是顛倒輪轉生死無有窮已若法行比丘
觀是息冷則舉身冷觀是息煖則舉身煖是
身爾時隨意隨風若觀冷時不得禪定不入
定聚是人則墮冷地獄中若觀煖時不得禪
定不入定聚是人則墮熱地獄中若佛弟子
修習法行觀察出入息冷煖等時則得正道

法行比丘如實觀察無明乃至生老病死心
不顛倒是名淨目陀羅尼也善男子汝若能
受是陀羅尼即是真實觀入出息寶幢菩薩
白佛言世尊諸佛境界不可思議非是聲聞
緣覺所及爾時四大天王白佛言世尊隨是
經典所流布處我等要當隨侍守護所有惡
事悉令消滅

虛空目分中四無量心品第四

爾時頻婆娑羅王白佛言世尊因諸聲聞辟
支佛等修行法行令閻浮提無有疾疫饑饉

惡事世尊菩薩摩訶薩修四無量心若有四
姓供養恭敬得幾所福佛言大王若有菩薩
修四無量隨所住國具八上事一者其土人
民供養父母增長慚愧恭敬沙門諸婆羅門
耆舊有德受持禁戒大王若諸國土有諸菩
薩修四無量其土人民則能成就如是初事
復次大王若有菩薩修四無量隨所住國其
土人民修習慈心遠離殺害其心調柔無有
濁心瞋恚之心平等無二是名爲二復次大
王若有菩薩修四無量隨所住國其土人民

不貪財寶樂爲惠施呵責盜竊是名爲三復
次大王若有菩薩修四無量隨所住國其土
人民自足妻色遠離非法呵責欲心是名爲
四復次大王若有菩薩修四無量隨所住國
其土人民真語實語無破壞語常修善語是
名爲五復次大王若有菩薩修四無量隨所
住國其土人民無有嫉妬濁惡之心是名爲
六復次大王若有菩薩修四無量隨所住國
其土人民正見不謬無有邪見是名爲七復
次大王若有菩薩修四無量隨所住國其土

人民一切供養恭敬三寶遠離惡見是名爲
八大王若有菩薩修四無量隨所住國其土
人民具足如是八種功德大王若有菩薩修
四無量隨所住國其土無有八怖畏事何等
爲八一者無內外軍畏二者無諸惡鬼畏三
者無惡星宿畏四者無諸惡病畏五者無諸
惡獸畏六者無諸惡賊畏七者無旱澇畏八
者無穀難畏大王若有菩薩修四無量隨所
住國其土無有如是八畏大王若有菩薩修
四無量隨所住國其土具足八大丈夫何等

爲八一者有諸衆生已於過去無量佛所深
種善根如是大人樂生其土二者復有衆生
已於過去無量世中修戒多聞如是之人樂
生其土三者復有衆生已於過去無量世中
供養父母師長和尚耆舊有德如是之人樂
生其土四者復有衆生已於過去無量世中
成就天業當受天身故轉天身來生其土五
者復有衆生能壞一切三惡道業如是之人
樂生其土六者復有衆生具聲聞乘如是之
人樂生其土七者復有衆生樂緣覺乘如是

之人來生其土八者復有衆生已於過去無
量世中修六波羅蜜如是之人樂生其土大
王若有菩薩修四無量隨所住國其土具足
如是八人大王若有菩薩修四無量隨所住
國其地具足上地水味無上法味衆生之味
一切衆生心相親愛如是衆生捨是身已得
生天上乃至鳥獸亦復如是大王譬如一篋
盛四種香一者沉水二者多伽羅三者牛頭
栴檀四者多摩羅葉如是四香合有四兩有
四姓人以四種衣置是篋中經數日已各自

齋去而是四香鉢兩不折然是衣中各各有
香大王若有菩薩修四無量隨所住國其土
人民各各成就種種功德而於菩薩無所損
滅爾時頻婆娑羅王白佛言世尊菩薩摩訶
薩四無量心不可思議何以故菩薩摩訶薩
自身修習能令無量無邊衆生得大利益爾
時會中有一菩薩名曰淨光告無勝菩薩言
善男子汝今已得無上利益何以故汝常修
習四無量心無勝菩薩言善男子我今云何
得大利益如是法中無作無受無覺無見無

知無此無彼善男子如人自言能畫虛空瓔
珞莊嚴雖有是言真實不能一切諸法亦復
如是無出無壞無生無滅無有處所無覺無
觀淨三昧解脫無相無作無願如爾法界無
轉無散無合無礙無濁無邊猶如虛空無有
和合無欲無性無見無說法性無數無少無
多無有境界無二無著無量無色無聲寂靜
無變無量猶如虛空無比無勝無常無斷難
見難知難可思惟堅固無行無有瞋恚攝諸
佛界是名梵行名四無量如來修習心無厭

足勤行精進是名佛法大信大念大不放逸
至心不忘若菩薩摩訶薩修習如是四無量
心即是菩薩修行菩提甚深法界如是菩薩
將欲近入無生法忍行六波羅蜜護諸佛法
已近第三如法法忍真見佛身能摧魔衆及
壞邪道度生死河入大智海通達一切諸佛
境界具足莊嚴諸佛功德諸所有色種性財
物勝諸衆生次第當坐如來法座具足一切
三昧總持不爲一切聖人所輕爲諸緣覺之
所讚歎常爲諸佛之所護念能解一切國土

衆生種種語言於諸法中不見受者及以施
者亦無說者及聽法者無有作者及以受者
猶如虛空淨光言善男子是故我言汝今成
就無量功德何以故已於無量無邊世中勤
修習故善男子若佛獲得十力無畏一切佛
法出家苦行逮成正覺轉妙法輪示大神通
入大涅槃如是等事悉皆因修四無量心如
是即是四無量果以是義故諸善男子及善
女人應當修習四無量心說是法時二萬衆
生得隨慈忍無量衆生具四無量心一切大

眾咸供養佛

虛空目分中淨目品第五

爾時有一菩薩童子名無勝意長跪合掌白
佛言世尊慈無量心有何等相有何等體何
等因緣何等果報云何具足佛言善哉善哉

因四

十二

善男子能問如是甚深之義爾時如來即入
三昧其三昧名調伏眾生成無所畏懼入三昧
已從其肉髻放大光明其光猛盛有種種色
遍照無量無邊世界復出妙音而說偈言
淤泥之中生芙蓉 亦復生於種種花

眾生以之供養佛 并及一切諸天神

一切惡國亦如是 生諸聖人大菩薩

能調難調而調眾 猶如眾生華供養

娑婆世界惡土地 釋迦在中宣說法

若欲獲得無量利 應當往彼娑婆界

無量世界所有眾生聞是偈已各各供養其

土世尊既供養已乘佛神力悉來集會娑婆

世界至於佛所頭面禮拜却坐一面爾時此

界大寶坊中無量眾生具足彌滿是諸眾生

各作是念獨我至此供養如來獨在佛前諮

問正法如來獨爲我一人說爾時世尊告無
勝意童子善男子慈有三種一衆生緣二者
法緣三者無緣善男子衆生緣者緣於五有
若法行菩薩欲得具足六波羅蜜大悲大慈
菩薩十地速得成就阿耨多羅三藐三菩提
轉正法輪調伏無量無邊衆生令度無邊生
死大河欲壞無量惡魔伴黨入大涅槃如是
菩薩應當修習四無量心應云何修若菩薩
摩訶薩爲下方衆生乃至上方一切衆生修
習是慈視諸衆生如父如母如師和尚如佛

世尊聲聞緣覺爾時應作如是思惟若有衆
生橫於我所起諸惡事菩薩爾時應作是念
若我瞋是諸衆生者則爲十方諸佛所見是
大可恥當見呵責云何是人爲阿耨多羅三
藐三菩提而自不能調伏其心譬如有人無
有脚足而欲趣彼鬱單越土如無目者而欲
讀書如無手者而欲執作遠離慈心而欲獲
得阿耨多羅三藐三菩提者亦復如是若不
能斷如是瞋心尚不能得聲聞菩提何況阿
耨多羅三藐三菩提若我不能調伏自心當

爲諸佛聲聞緣覺天龍八部之所呵責若我不能調伏自心當得大罪受地獄苦不得現在未來利益是故應當修習慈心復作是念若有於我已作諸惡始作欲作或以惡事加於我親以利養事益於我怨亦復如是如是觀已菩薩先於一方衆生修習慈心二三四方四維上下亦復如是善男子是名菩薩慈緣衆生爾時會中有一天子名曰明星白佛言世尊若菩薩摩訶薩初修慈心如是慈心有何等果爲是現在爲在未來具足成就幾

所福德世尊如是菩薩修習慈心頗復當墮三惡道不佛言善哉善哉善男子汝已於昔供養恭敬無量諸佛是故今能發如是問已種善子善根堅固無量世中修習慈心不與聲聞辟支佛共爲欲利益無量衆生是故今者能作是問善男子諦聽諦聽十四今當爲汝分別解說若有菩薩能如我先所說修慈是人則得卧寤覺安不見惡夢資生所須無所乏少諸天守護人天樂見不聞惡聲身不惡病常樂寂靜勤行精進樂受正法知見無我常

爲國主沙門梵志男女大小乃至鳥獸之所
供養親近善友所謂聲聞緣覺諸佛菩薩樂
行惠施能度衆生所有善心不爲三毒之所
破壞善名好譽流布四方能療衆生所有惡
病能令衆生遠離衆苦能解衆生一切繫縛
能調衆生諸惡煩惱能壞一切惡邪異見能
與衆生信心念心大智慧心心住大乘無能
傾動不隨他語能壞衆生身口意惡能滅衆
生三種障業唯除五逆誹謗正法賢聖之人
劫招提僧物善男子菩薩若能如是修慈當

捨命時面見十方諸佛世尊手摩其頭佛手
觸故心則歡喜心歡喜故尋得往生其佛國
土亦聞如是善妙之言所謂莫生怖畏莫生
怖畏汝是修慈純善之人定當得生淨佛世
界覲見無量諸佛世尊離三惡道必入涅槃
亦聞法緣無緣之慈亦得具足四無量心乃
至獲得阿耨多羅三藐三菩提爾時明星天
子聞是法時於諸禪定出入自在無勝意童
子白佛言世尊如是天子以何力故於禪定
中速入速出佛言善男子是天子者已於無

四四

十五

量諸如來所植諸善根無量世中修法緣慈
本願力故生四天處在日天前十千由旬所
住宮殿縱廣三萬二千由旬瑠璃所成前後
左右滿十由旬諸天男女而共圍繞是人在
中離其眷屬三由旬所獨坐寶牀出入禪定
一日一夜此四天下有八十天處六十龍處
四阿脩羅處四迦樓羅處五十二緊那羅處
四十六摩睺羅伽處八拘槃荼處三十富單
餓鬼處三十毗舍闍處於如是處悉能調伏
如是衆生以本願力故往昔發願此閻浮提

夜五分過餘一分在當在日前十千由旬先
當破壞閻浮提閻而作明相若閻浮提諸善
衆生欲度生死修禪定者當爲是人除去睡
眠施其念心若欲見我我當於夢現作和尚
師長父母若有凡夫修習外道我當破壞其
人邪心示以正道若有衆生於世間事及出
世事生懈怠者覩見我已除去懈怠勤修事
業若有衆生迷失正路得見我時則還見道
若有衆生身遇重病得見我者苦痛休息身
得安眠受大快樂若有老人身受衆苦心多

忘誤得見我者還得念心然我出時能令衆
 生繫心念善若有衆生命將欲盡最後一念
 我當爲說大乘經典彼既聞已面見佛像捨
 身得生淨佛世界若有欲求辟支佛者我當
 爲說辟支佛乘若有欲求聲聞乘者我亦當
 爲說聲聞乘若有衆生有三惡業聞我說法
 惡業即滅世尊我先行於閻浮提國然後次
 行於瞿陀尼瞿陀尼後次鬱單越鬱單越後
 次弗婆提以如是等本願力故常得修行六
 波羅蜜乃至得成阿耨多羅三藐三菩提時

明星天子白佛言世尊我今爲欲利益一切
 衆生故說此陀羅尼

盧遮羅一 盧遮那二 盧遮那三 娑羅叉四

娑羅叉五 娑羅叉六 阿婆呵七 阿婆

持茶八 阿婆闍婆九 阿婆又那十 阿又又

又十一 富羅婆邏十二 阿婆又又十三 闍婆闍婆十四

摩呵迦波十五 阿婆阿婆摩呵娑摩十六 頻豆十七

娑闍羯波十八 阿鞞十九 阿鞞二十 呵呵尼摩二十一

沫邏娑律闍二十二 迦留那闍羅二十三 娑訶二十四

四

世尊若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若男
若女若大若小若有至心念我事者是人則
得淨於諸業神通施戒忍辱精進禪定智慧
解脫佛土四無礙智如是諸人不得成就如
是事者我則欺誑十方諸佛於未來世亦莫
令我得阿耨多羅三藐三菩提四爾時無勝意
童子白佛言世尊他方佛土所有人民常作
是言娑婆世界雜穢不淨然我今者常見清
淨佛言如是如是善男子如汝所說又此世
界諸菩薩等或作天像調伏衆生或作龍像

或作鬼像或阿脩羅像迦樓羅像或緊那羅
像或摩睺羅像或夜叉像拘槃荼像毗舍闍
像荔薛陀人像畜像鳥獸之像遊閻浮提
教化如是種類衆生善男子若爲人天調伏
衆生是不爲難若爲畜生調伏衆生是乃爲
難善男子閻浮提外東方海中有瑠璃山名
之爲潮高二十由旬具種種寶其山有窟名
種種色是昔菩薩所住之處縱廣一由旬高
六由旬有一毒蛇在中而住修聲聞慈復有
一窟名曰無死縱廣高下亦復如是亦是善

薩昔所住處中有一馬修聲聞慈復有一窟
名曰善住處縱廣高下亦復如是亦是菩薩
昔所住處中有一羊修聲聞慈其山樹神名
曰無勝有羅刹女名曰善行各有五百眷屬
圍繞是二女人常共供養如是三獸善男子
閻浮提外南方海中有玻黎山高二十由旬
其山有窟名曰上色縱廣高下亦復如是菩
薩昔所住處有一獼猴修聲聞慈復有一窟
名曰誓願縱廣高下亦復如是亦是菩薩昔
所住處中有一雞修聲聞慈復有一窟名曰

法牀縱廣高下亦復如是亦是菩薩昔所住
處中有一犬修聲聞慈中有火神有羅刹女
名曰眼見各有五百眷屬圍繞是二女人常
共供養是三鳥獸善男子閻浮提外西方海
中有一銀山名菩提月高二十由旬中有一
窟名曰金剛縱廣高下亦復如是亦是菩薩
昔所住處中有一猪修聲聞慈復有一窟名
香功德縱廣高下亦復如是亦是菩薩昔所
住處中有一鼠修聲聞慈復有一窟名高功
德縱廣高下亦復如是亦是菩薩本所住處

四

十八

中有一牛修聲聞慈山有風神名曰動風有羅刹女名曰無護各有五百眷屬圍繞是二女人常共供養如是三獸善男子閻浮提外北方海中有一金山名功德相高二十由旬中有一窟名爲明星縱廣高下亦復如是亦是菩薩昔所住處有一師子修聲聞慈復有一窟名曰淨道縱廣高下亦復如是亦是菩薩昔所住處中有一兔修聲聞慈復有一窟名曰喜樂縱廣高下亦復如是亦是菩薩昔所住處中有一龍修聲聞慈山有水神名曰

水天有羅刹女名修慚愧各有五百眷屬圍繞是二女人常共供養如是三獸是十二獸晝夜常行閻浮提內人天恭敬功德成就已於諸佛發深重願一日一夜常令一獸遊行教化餘十一獸安住修慈周而復始七月一日鼠初遊行以聲聞乘教化一切鼠身衆生圖四令離惡業勸修善事如是次第至十三日鼠復還行如是乃至盡十二月至十二歲亦復如是常爲調伏諸衆生故善男子是故此土多有功德乃至畜獸亦能教化演說無上菩

提之道是故他方諸菩薩等常應恭敬此佛
 世界爾時會中有一優婆塞名曰淨德白佛
 言世尊我今可得覩見如是十二獸不善男
 子若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲得覩
 見是十二獸欲得大智大念大定大神通力
 欲受一切所有典籍四無量心欲行正道得
 舍摩他欲得寂靜欲增善法是人當以白土
 作山縱廣七尺高十二尺種種香塗金薄貼
 之四邊周布二十尺所散瞻婆華當以銅器
 盛諸種種非時之漿置之四面清淨持戒日

三洗浴敬信三寶離山三丈正東而立誦如
 是呪

戰阿羅呵^一 修利蛇比摩^二 其羅貶^三 佛已
 牟邏^四 若蛇牟邏^五 阿呵希^六 婆呵羅希^七
 若蛇呵希 薩婆復多呵希 九梨吽婆呵休

^十 摩沙車婆牟梨^{十一} 迦婆浮^{十二} 邏奢浮^{十三} 修
 邏地牟^{十四} 呿迦那^{十五} 摩希叉婆^{十六} 迦婆摩呵
^{十七} 阿叉比婆邏^{十八} 多波比婆^{十九} 沙持因持利
 地鞞婆^{二十} 阿闍牟他婆^{二十一} 婆盧婆又^{二十二}
 槃陀哆^{二十三} 遮羅叉婆希^{二十四} 呵迦比牟^{二十五}

五 哆比勒搜_{六二十} 散遮勒搜_{七二十} 婆婆浮_{十二}
 八 婆羅婆又搜_{九二十} 佛已遮_{十三} 哆紫賴沙_{十三}
 一 陀又邏娑_{二十} 波利波遮_{三十} 修邏修_{十三}
 四 搜婆娑彌_{五三十} 希邏_{六三十} 婆羅牟娑羅娑
 七 牟娑邏私_{八三十} 邏婆邏婆_{九三十} 頻婆思_{二十}
 邏娑_{十四} 娑婆邏娑_{十四} 陀摩盧遮那邏娑_{十四}
 二 富囊挫蘭呵邏婆_{三四十} 首陀盧遮那邏娑_{十四}
 四 十 婆摩摩邏娑_{五四十} 比摩盧遮那_{六四十} 伽_{十四}
 六 薩顛摩邏娑_{七四十} 阿利那遮那_{八四十} 禡禡_{十四}
 比摩牟_{九四十} 婆邏呵芒婆呵邏私_{十五} 菟菟_{十五} 阿

由比目醯_{一五十} 牟尼邏提致沙_{二十} 娑呵_{十五}
 三

住十五日 常於山上見初月像爾時則知見
 十二獸見已所願隨意即得善男子若能如
 是修行苦行即得眼見是十二獸爾時淨德
 優婆塞語明星菩薩言善男子汝能教化調
 伏衆生云何調伏爲以身耶口耶意耶善男
 子我非身口唯以心業善男子若是心業爲
 過去耶未來現在乎善男子亦非去來唯是
 現在制現在心不令作惡善男子汝猶不能

令現在心獲得解脫云何而能調伏衆生明星答言我今受持四無礙智淨日持力故能調伏一切衆生淨德言四無礙智淨目持者亦復不能調伏衆生何以故無覺觀故云何而言能調衆生善男子我今問汝隨意見答善男子攝入繫縛解脫清淨道及寂靜雖復平等亦不平等如是平等及不平等何因緣生何因緣出何因緣增長汝寧知不乎淨德答言善男子如是等事因我我所生出增長明星菩薩言善男子是我我所何因緣生善

男子是我我所風因緣生明星菩薩言風住何處善男子風住虛空又問虛空爲何所住答言虛空住於至處又問至處復何所住答言至處何處住者不可宣說何以故遠離一切諸處所故一切處所不攝故非數非稱不可量故非覺非觀非有非無非行非生非出非滅非有增長非字非念非作非受非闇非明非增非減非壯非老真實之性是一切法無罣礙門是故至處無有住處明星菩薩言善男子如是即是四無礙智淨目陀羅尼

若有菩薩修習如是陀羅尼者一切煩惱則
 為爛敗入法緣慈一切法中無有疑心說是
 法時十方世界無量眾生得法緣慈無量眾
 生得近四無礙智淨目陀羅尼爾時世尊讚
 是二人善哉善哉善男子能如法問能如法
 答是陀羅尼因緣力故四天王等於我滅後
 能守護法

大方等大集經卷第二十四

永樂北藏

大方等大集經

音釋

妊汝鳩切 哺薄故切 筋舉欣切 饑謹依切
 妊孕也 哺飼也 筋骨絡也 饑食也
 穀不熟曰 饑不熟曰 澆即雨也 銖市采切
 十餘 銖方飲 樽如 菟亡辯切 銖十黍為
 為銖 貶方飲 樽如 菟亡辯切 銖十黍為

第二四册

永樂北藏

大方等大集經

第二四册

大方等大集經卷第二十五

國五

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空目分中聖目品第六

爾時明星菩薩白佛言世尊聲聞之人行聲聞乘辟支佛人行辟支佛乘如是二人云何修悲思惟何法離何煩惱佛言善男子若有善男子善女人行聲聞乘辟支佛乘不觀眾生所有樂相不作怨親父母等相憐愍眾生修起悲心乃至十方亦復如是若我不能於惡眾生修習悲者當觀是人八種苦相生苦

乃至死苦是人具足如是八苦我當云何於是人所不生悲心是人復有三種大苦亦復未得脫三惡道我當云何不生憐愍云何名為觀於生苦從業因緣父母和合初受意識歌羅羅時其身猶如葶藶子許是時未有入出氣息亦不覺知苦之與樂不苦不樂離先色相未具後色無力無欲無有精進無有憍慢上色上姓上自在相無五欲相諸根不具如是眾生我當云何不生憐愍如是眾生過去愛取名為無明過去業有名之為行初入

胎心名之爲識歌羅羅中初色四陰名爲名
色是時未具十二有支以生因緣故可說有
十二因緣衆生如何有智者不生憐愍歌
羅羅時住六七日六七日轉名頰浮陀是時
形色猶如小棗住七七日轉名伽那是時形
色如胡桃殼住八七日轉名閉尸形色猶如
頻婆羅果是時身邊有五疤出謂頭手脚十
三七日始有腸相二十七日男女根別二十
一七日始生骨節乃至三十六七日中其身
具足肉血毛根三十八七日具足身枝四日

四夜住在腹中臭穢之處是人如是我當云
何不憐愍耶爾時還憶本生之事憶已愁苦
作是念言若我出胎當修善法願後更莫生
如是處修不放逸遠離受生始出母胎爾時
嬰身受迫^{四五}苦入風觸身亦復受苦身初至
地以水摩洗復受大苦猶如地獄爾時還失
憶宿命事生已復有老病死苦隨逐不捨復
有風病白水黃水和合等病如是四病數各
百一常隨逐之是故名爲生是大苦旣受生
已老復隨逐髮白面皺失智慚愧髮毛希疎

諸行陳故諸根衰熟易破易壞爛朽危脆唯
貪二味所謂鹹酢能壞安樂身根逼惱是大
苦河能破衆生三世壯色忘如嬰兒狂如鬼
著衆生具足如是惡事我當云何不生憐愍
爾時復爲死所侵逼失於智慧壽命諸有捨
棄諸陰身壞命壞四大離散三世衆生壽命
之怨一切衆生成就死法我當云何不生憐
愍爾時復有所不愛物而來親近所謂寒熱
飢渴惡人惡獸衆生如是我當云何不生憐
愍復有所愛別離所謂盛年財寶庫藏壽命

父母妻子親戚眷屬上妙六塵衆生既受如
是等苦我當云何不生憐愍或有衆生於三
世中求上六塵而不能得以是因緣具受衆
苦若我於此惡類衆生不生憐愍我當云何
得阿耨多羅三藐三菩提一切衆生受五陰
擔我亦如是若我不修大悲之心云何得捨
如是重擔一切聖人已得遠離五陰重擔若
不修行三種淨戒不善思惟其心放逸不行
正道不得解脫如是之人受百種苦衆生既
受如是百苦我當云何不修悲心若有衆生

於一日夜能如是觀是人得心猶如虛空是人能於一切衆生修習大悲是人能得身心寂靜是不遠正真法界及以法性如是方便能得聲聞緣覺衆生緣悲若有菩薩初修道時作是思惟設令我有恒河沙等如須彌身當以是身為於一人於無量世受大劇苦令彼一人得受樂者我終不悔亦不退轉於菩提心復作是念假令一切所有衆生各各執椎如須彌山來打我身經無量歲我當忍受不生惡心乃至一念復作是念是人所受

百種之苦一切衆生亦受是苦而不知念阿耨多羅三藐三菩提我今學是阿耨多羅三藐三菩提云何不受刀劔火石亦復如是若我當於一切衆生惡心者諸佛賢聖當見呵責而作是語是人欲得阿耨多羅三藐三菩提云何如是而不忍辱菩薩摩訶薩修淨意者即是忍辱忍辱者即是瓔珞精進道性器皿財寶菩薩修習如是忍辱能淨身心能淨莊嚴堅固莊嚴得大智慧不與聲聞辟支佛共於諸衆生最爲殊勝一切四魔不得其

便邪不能動煩惱折減一切怨讎不能爲惡
言辭所說不可窮盡其智甚深猶如大海精
進堅牢如須彌山等諸衆生如海一味能大
利益猶如大地淨衆垢汙猶如清水能作光
明猶如朗日於衆無礙猶如猛風世法不汙
猶如蓮華下視衆生如金翅鳥衆生樂見如
夏國五日雲衆生樂受如夏時雨見無餘求猶病
遇醫壞諸貧窮如如意珠施衆禪定猶如梵
天生死無礙猶如虛空示平不平猶如明燈
人天恭敬猶如帝釋若有菩薩起瞋恚心一

切怨賊悉得其便喪失一切善根財寶一切
魔衆獲得其過爲諸煩惱之所汙染入大闇
處失一切善根爲諸聖人之所呵責若有菩
薩起瞋恚心乃至一念則爲喪失一切善法
設我悉受一切衆生無量億數打罵毀辱乃
至不應起一念瞋何以故如是衆生不學慈
悲若彼衆生心不瞋打我當云何修習慈悲
以是義故衆生瞋時我應生喜何以故即是
我之悲因緣故若有善男子善女人能作是
觀即得不共聲聞緣覺衆生緣悲亦能疾得

阿耨多羅三藐三菩提善男子復有衆生觀
三惡道苦衆生已修習悲心復有觀察三界
所有諸苦衆生而修悲心復有觀察五陰衆
生而修悲心入界亦爾善男子以是義故菩
薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提當修
慈悲何以故夫慈悲者即是一切善法種子^{四五}
若有衆生得色界身亦是修習慈悲因緣若
無色身若聲聞道若緣覺道若諸菩薩莊嚴
堅固行六波羅蜜調伏衆生得無生忍成阿
耨多羅三藐三菩提皆因慈悲種子因緣說

是慈悲因緣法時明星菩薩得無生忍是忍
不與聲聞共之八萬四千衆生得如法忍五
萬五千那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩
提心十萬八千衆生得不退心二萬衆生成
就慈悲五千比丘得阿羅漢果五百比丘尼
盡一切漏十萬億衆生破大邪見得正見心
爾時世尊告無勝意童子善男子過去有佛
名發功德意亦說如是大慈大悲無勝意童
子言世尊所言如者云何名如佛言善男子
遠離身相名之爲如無勝意童子言所言身

者即是實性即是寂靜即是法界即是無漏
即是無盡佛言善男子如身者即是一切衆
生之身如即是過去未來邊際即是寂靜無
勝意童子言世尊若一切佛如即是身佛言
善哉善哉善男子如是法界無有增減三世
平等不生不出不滅猶如虛空如身亦如是
說是法時三萬衆生得如法忍爾時世尊告
明星菩薩言善哉善哉善男子善女人云何
修習緣衆生喜善男子若有菩薩不修慈悲
不念衆生所有樂相乃至不觀三趣三界所

有諸苦而亦觀於五陰出滅如是觀已生於
喜心但樂觀法觀已生喜如是喜心願及衆
生是名爲喜世尊云何修捨善男子若有菩
薩不修慈悲及以喜心修捨念捨父母乃至
聲聞緣覺菩薩諸佛修是捨時遠離一切愛
瞋四五法心是人修習空無相願六既修習已不久
定當得入涅槃若人能修如是等四無量心
是人則爲十方諸佛菩薩天龍夜叉刹利婆
羅門毗舍首陀比丘比丘尼優婆塞優婆夷
之所供養隨有國土若四部衆修習如是四

無量心其土則已遠離一切衰禍之相其中
衆生樂離惡法受持善法善男子四無量心
具足如是無量福德

虛空目分中辟支佛乘品第七

無勝意童子復白佛言世尊修緣覺乘比丘
比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人云何
修習慈悲喜捨佛言善男子若有修習辟支
佛乘比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善
女人觀衆生樂解衆生樂念法緣慈終不憶
念緣衆生慈如自心中所愛樂事亦願衆生

同共得之觀法平等觀樂平等觀心平等觀
如平等如是觀已乃至不於一人生惡設有
因緣生惡心者應作是念我若於彼生惡心
者云何當得阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩
訶薩成就無量純善功德若於一人生瞋惡
心尚不能得阿耨多羅三藐三菩提況我未
成諸善功德以是因緣修衆生慈及法緣慈
悲喜捨心亦復如是善男子若有欲得緣覺
乘者應如是修慈悲喜捨說是法時六萬億
衆生得住初地或得二地三地四地五地或

有衆生得無生忍或有獲得辟支佛道及聲聞道無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心虛空目分中聖目無礙智品第八

爾時衆中有一童子名虛空聲白佛言世尊云何菩薩莊嚴無上菩提之道修一切智目方便無緣梵行一切法目方便無緣梵行一切陰入界方便解脫方便三昧方便陀羅尼方便得忍方便諸地方便世尊云何菩薩摩訶薩修一切智目門同虛空慧度於彼岸無緣梵行越度四流斷四魔繫佛言善哉善哉

善男子汝今能入四無量海欲度衆生於生死河是故今者發如是問復欲不斷佛大智海善男子十方佛土若有菩薩同共汝行三昧智慧我說法時如是等輩悉為明證若無如是菩薩證者我則不說無緣梵行何以故

我若說者多於是中而生疑心若有未得無緣梵行亦復生疑以是義故不應宣說爾時世尊即入三昧其三昧名虛空幢入已面門出大光明其明種種遍照十方諸佛世界蔽諸日月令不復現其光明中出大聲言娑婆

世界釋迦牟尼爲諸衆生宣說梵行壞諸煩惱說聲聞乘辟支佛乘無緣梵行無量衆生及諸菩薩次第而坐聽受正法亦說清淨菩提之行爲欲利益無量衆生故作大集說種種行無量衆生獲得一生及以後生十方衆生聞是語已^{四五}一切悉集娑婆世界或有菩薩現真金身雨於金沙或現銀身雨於銀沙或現琉璃身雨琉璃沙或玻瓈身雨玻瓈沙或沉水身雨沉水沙或栴檀身雨栴檀沙或多摩羅跋身雨多摩羅跋沙供養於佛供養已

畢頭面禮敬却坐一面爾時世尊告虛空聲童子善男子今日十方諸大菩薩其中或有得法忍者得無生忍一生後生悉爲我證如是菩薩修習慈悲喜捨之心了了通達諸法之性亦能遠離身相業相其心不著有爲無爲亦不貪著眼乃至意色乃至法至心修習無緣梵行無諸覺觀不生憍慢無所貪著知真實性觀一切法皆悉平等所謂三世三界三戒亦得增長大慈大悲大喜大捨一切衆生遠離三界陰入界等離一切字聚名聚句

聚有為之法作是觀時即得具足大慈大悲
大喜大捨修習同空三昧梵行六波羅蜜諸
佛護念具善方便住第三忍過於聲聞辟支
佛道遠離一切眼色因緣乃至一切意法因
緣觀法界如隨順不倒獲得大慈大悲等力
於諸法中得大自在而於生死不生厭悔有
大力勢調伏衆生於三乘中得智方便能雨
法雨得無礙智解諸衆生異語方便善男子
是名聖目陀羅尼具無礙智修習梵行善男
子若有菩薩修是梵行如是菩薩常得見佛

能具佛法淨佛世界菩薩性淨衆淨行淨智
淨意淨供養亦淨能具十地次第當坐如來
法座如是名爲清淨法行是名如來是名世
尊名過四潮名菩提道能得菩提轉大法輪
云何名爲一切智耶若智能觀一切平等衆
生平等三世平等不倒平等如是等一切法
見虛空目見法虛空目見無行虛空目見性
虛空目見如空虛空目見如內空虛空目見
如外空虛空目見如內外空虛空目見如大
空虛空目見如第一義空虛空目見如有爲

空虛空目見如無為空虛空目見如畢竟空
 虛空目見如無始空虛空目見如性空虛空
 目見如散空虛空目見如自性空虛空目見
 如一切法空虛空目見如無所覺空虛空目
 見如無法空虛空目見如無性空虛空目見
 如無法有法空虛空目見如實性空虛空目
 見如無相無願虛空目見如一切法無邊無
 處虛空目見如大慈大悲虛空目見一切智
 見空虛空目見一切智如是見已轉正法輪
 是名不共衆生法界是名一切智名佛境界

說是無緣梵行時九萬二千衆生成就是法
 恒河沙等衆生得如法忍恒沙衆生遠塵離
 垢得法眼淨一千比丘得阿羅漢果無量人
 天發阿耨多羅三藐三菩提心
 虛空目分中護法品第九
 爾時一切欲色界天以妙香華幡蓋妓樂供
 養於佛白佛言世尊如來先已於閻浮提轉
 正法輪今復於此大寶坊中轉大法輪為菩
 提行故一切大衆復作是言如來境界不可
 思議何以故如來在此大寶坊中轉法輪時

十方無量諸世界中所有菩薩悉來集此爲
聽如是虛空目法行爾時文殊師利童子金
剛童子金剛山童子無勝幢童子無勝意童
子虛空聲童子如是等童子其數九萬二千
億白佛言世尊唯願如來以願力故令是虛
空目法行久住於此娑婆世界及十方土無
有滅沒何以故如是法中說三梵行菩薩若
行如是三行即得阿耨多羅三藐三菩提佛
言善男子南方世界金剛光明功德如來西
方世界智幢如來北方世界發光功德如來

東方世界寶蓋光明功德如來是四如來先
已有願以是願故是經後當流布十方令諸
菩薩悉得修行如是三行我今以此正法付
囑四大天王功德天女四大龍王誠實語天
四阿脩羅王見天大自在天八臂天地神女
等何以故善男子或有衆生其性弊惡有大
勢力多造重業不受是經是人死已受惡鬼
身惡龍之身是惡鬼龍欲壞佛法降澍惡雨
惡風塵盆爲諸修行三業比丘而作重病以
手探腹取其心肝吹吐惡氣置飲食中故令

食者得大重病良醫拱手不能療治如是修行三業比丘盡捨命已是名法滅如是惡鬼復令如來所有弟子刹利婆羅門毗舍首陀大臣長者悉生惡心惡心既生互相殘賊當爾之時閻浮提內國土城邑空荒無人人民既無誰當流布如是經典是故我今不以是經付囑菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸國主以付四王乃至地神如是天神至心護持若有國王刹利婆羅門毗舍首陀比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持讀誦如是經者

是諸天神當至心護勸諸檀越令致供養所謂衣服飲食卧具病藥房舍燈燭是諸檀越若有惡相諸惡病瘦諸天力故悉令消滅以是因緣法得增長無有滅沒爾時一切諸天神等白佛言世尊若今現在若佛滅後我等要當捨離自事守護是法若佛弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷有能受持如是等經勤行精進雖復受畜八不淨物畜養妻息金銀瑠璃玻瓈田宅奴婢僕使我為法故亦當守護遮諸惡鬼不令競近隨是經典所在之處

令其土地日月五星不越常度怨讎兵革皆
悉消伏所有衆生若男若女若大若小悉樂
受誦如是經典持戒清淨勤行精進世尊以
是因緣一切諸天樂處人間是人捨身即得
生天諸天增長色力壽命所有惡相滅無遺
餘其無信者我能令信若佛弟子比丘比丘
尼優婆塞優婆夷不能受持如是等經讀誦
書寫不樂寂靜不善思惟樂求供養不持淨
戒癩惰懈慢心無慚愧親近白衣如是比丘
以財俗力毀佛弟子若打若殺若縛若罵向

四五

十二

王大臣說其過惡佛諸弟子聞是事已生大
惡心生惡心已諸善鬼神捨至他土是故惡
鬼即得其便既得便已諸國興兵互相討伐
降惡風雨令穀不登人民饑饉共相茹食爾
時十方世界菩薩白佛言世尊諸佛如來爲
如是等五滓衆生制於禁戒唯願如來爲法
久住復制禁戒所謂身戒口戒意戒不得受
畜一切惡物惡心鬪諍親近國王大臣長者
受畜一切俗人之物如餘佛土所制淨戒佛
言善男子止止佛自知時善男子因緣未出

如來則不豫制禁戒爾時世尊告頻婆娑羅
王大王汝之國法何名大罪何名小罪頻婆
娑羅言世尊我之國法有四重罪一者斷他
命根二者偷至五錢三者姪他婦女四者爲
五錢故大衆王邊故作妄語如是四罪犯者
不活佛言我今亦爲未來弟子制是四重復
次大王王子幾歲不聽入宮世尊過二十年
則不聽入佛言我亦是沙彌二十乃至得
道不聽入衆王言世尊如我國法有作罪者
必死不疑或打或罵閉繫輪物擯出界外如

國五

十三

來法中其義云何大王我之法中亦復如是
有犯罪者或令苦作一月二月或不與語共
坐共食或不共住或擯令出或出一國或出
四國有佛法處治如是等惡比丘已諸善比
丘安樂受法故使佛法久住不滅大王若未
來世有我弟子饒財多寶有大力勢王所親
愛一切大衆不能擯治如是等人汝等當治
刹利婆羅門毗舍首陀不能治者如是四姓
則爲斷我三寶種性能滅法炬破壞法船燋
涸法味奪不生眼我法壞時心則放捨大王

譬如一人奪一切眼於意云何是罪多不甚多世尊不可稱量不可計數大王若有刹利婆羅門毗舍首陀有大力勢見我法滅捨不守護其所得罪亦復如是大王若有國主於無量世修施戒慧見我法滅捨不擁護如是所種無量善根悉皆滅失其國當有三不祥事一者穀貴二者兵革三者疫病一切善神悉捨離之其王教令人不隨從常為隣國之所侵燒暴火橫起多惡風雨暴水增長吹漂人民內外親信咸共謀叛其王不久當遇重

病壽終之後生地獄中若宿善追及還得人身無量世中常盲無目貧窮跚跚行乞自活常生惡心因是惡心復當墮於地獄中如王夫人太子大臣城主村主將帥郡守宰官亦復如是頻婆娑羅耳聞是語悲泣嗚咽十四淚而言世尊我值如來猶故不能如法治國況未來世放逸諸王不能持戒修行精進治惡比丘護持佛法不能紹繼三寶種性如是諸王長夜常行於三惡道爾時諸王夫人太子大臣城主村主將帥郡守宰官皆白佛言

我等於今現在之世要當勤心守護佛法亦當供養受持法者衣服飲食卧具醫藥治惡比丘紹三寶性佛言善男子汝等若能建立此事則為供養三世諸佛亦得無量不可思議諸善功德

虛空目分中大衆還品第十

爾時世尊復告諸天善男子汝等今者勿懷憂慮我今當與未來弟子為諸法故立嚴峻制為不斷絕三寶性故為欲增長諸善法故為增多聞滿寶藏故為離一切苦煩惱故為

成無上菩提道故善男子我今所說一切器聞具足成就得聲聞乘一切緣覺具足獲得辟支佛乘一切菩薩具足成滿三種梵行得無上智善男子是經能離諸惡衆生能壞衆生惡不善法能滅身口意不善業能破一切諸惡果報若有善男子善女人供養是經則為供養十方諸佛爾時娑婆世界一切衆生異口同音而作是言善哉善哉世尊我初未聞是大法聚今得聞之世尊我能受持守護是法為護法故不惜身命若有比丘比丘尼

四十五

十五

永樂北藏

大方等大集經

第二四册

大方等大集經卷第二十六

國六

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空目分中寶髻菩薩品第十一之一

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中坐
師子座放大光明猶如日月得大自在猶如

國六

梵釋功德高顯猶須彌山法界甚深猶如大
海於大眾中演說正法初中後善字義真正
具足清淨班宣梵行為諸菩薩淨於法印令
諸菩薩聞已修習爾時東方過九萬二千諸
佛世界彼有世界名曰善華其土有佛號曰

淨住如來應正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊為化眾生宣
說正法有一菩薩名曰寶髻與諸菩薩其數
八千發彼世界欲來此土齋妙寶蓋欲奉如
來其蓋周覆一千世界及諸香華欲供養佛

妙音說偈讚歎如來

若諸人天得覩佛 則為獲得大利益
如來所受苦無量 勤精進故得菩提
往昔精進修菩提 超過一切諸菩薩
為令眾生得利益 故轉無上正法輪

如來如是難得見	所得正法亦難聞
獲得人身亦復難	諸根具足亦如是
若諸衆生行不善	亦不能作三善業
若人欲得大利益	應當觀見釋中尊
若欲聽受無上法	并見十方諸菩薩
具足三十二妙相	應當速詣大寶坊
今若不種諸善根	後必不得大涅槃
若欲具足人身者	應當速詣娑婆界
若欲破壞三惡道	欲受人天微妙樂
獲得無上無比樂	應當詣於娑婆界

大醫今施甘露味 除滅衆生諸煩惱
 如來商主大法王 今日演說無上界
 寶髻菩薩說是偈時其聲遍滿大千世界時
 舍利弗聞是偈已即白佛言世尊如是偈音
 何處演說佛言舍利弗東方過於九萬二千
 諸佛世界彼有世界名曰善華其土有佛號
 曰淨住彼有菩薩名曰寶髻與八千菩薩俱
 欲來此是其所說其聲聞于大千世界勸諸
 衆生令修善法爾時寶髻菩薩與八千菩薩
 及無量人天來至佛所頭面禮拜白佛言世

國六

二

尊善華世界淨住如來致敬問訊起居輕利
氣力安不眷屬大衆樂受法不世尊我從彼
來至此世界爲聽菩薩淨行法印唯願如來
普爲一切大慈憐愍分別解說令諸菩薩聞
已修習破壞一切煩惱習氣修菩薩行了知
一切衆生之心能修菩薩所有行相能得解
了智慧之行能知一切煩惱等行能修菩薩
所修法行能深觀察一切罪過身得無礙是
一切佛佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽我
今當說如是淨行十分之一善男子菩薩摩

訶薩有四行何等爲四一者波羅蜜行二者
助菩提行三者神通行四者調衆生行波羅
蜜行者是願方便助菩提行者是修道方便
神通行者是調心方便調心方便者是菩提
心堅固方便善男子云何名檀波羅蜜檀波
羅蜜即是淨行圖六能壞癡心能修捨心修捨心
已能一切施若有菩薩能一切施即得四種
無分別心何等爲四一者不分別衆生二者
不分別法三者不分別心四者不分別願是
名爲四不分別衆生者是可與是不可與此

多與此少與此上與此下與此恭敬與此輕
慢與此全與此半與此持戒此破戒此福田
此非福田此得大報此不得大報此是正見
此是邪見此行正聚此行邪聚善男子菩薩
摩訶薩得如是心名不分別心無憍慢心無
上下心無罣礙心是平等心真正之心平等
施戒等慈等悲無有分別猶如虛空是名不
分別衆生不分別法者菩薩終不作此分別
受者爲說不受不說受法者施其所須不受
法者則不供給終不觀察凡夫之人不可惠

施賢聖之人則應布施是名不分別法不分
別心者觀諸衆生心皆平等不爲報施無內
外貪非爲名施不求果施所愛之物施已不
悔爲攝衆生故行惠施是名不分別心不分
別願者施時不爲得帝釋身梵王之身轉輪
王身魔身長者大臣之身亦復不爲大自在
故大眷屬故不爲上有不爲聲聞辟支佛乘
乃至不爲阿耨多羅三藐三菩提故而行布
施是名不分別願善男子菩薩摩訶薩修惠
施時具足成就如是四事則得遠離八不正

見一者我見二者衆生見三者壽命見四者
士夫見五者常見六者斷見七者有見八者
無見是名爲八復得遠離四種功德一者几
夫功德二者聲聞功德三者緣覺功德四者
餘習功德如是施已不觀四相一者常相二
者樂相三者我相四者淨相能淨四法一者
淨身二者淨口三者淨心四者淨願遠離三
礙一果報礙二聲聞礙三悔心礙善男子菩
薩修行如是施時遠離三畏一者憍慢畏二
者上慢畏三者魔業畏菩薩修行如是施時

具四種印一者內空印二者外空印三者衆
生空印四者菩提空印如是施時具四精進
一者滿衆生故具足精進二者護佛法故具
足精進三者爲具三十二相八十種好故具
足精進四者淨佛土故具足精進是時復得
具足四念一者念菩提心二者念欲見佛三
者心常念慈四者念離煩惱如是施時淨於
三事一者自身二者他身三者菩提如是施
時淨於四智一者界智二者衆生滿足智三
者願智四者助菩提智善男子菩薩若能行

如是法則能淨於檀波羅蜜善男子云何菩薩淨尸羅波羅蜜行善男子有一種淨所謂菩薩憐愍一切世間衆生勝於聲聞辟支佛慈能壞魔業調諸衆生具足無量功德寶聚無有放逸復有二種一者於諸衆生不生惡心二者調諸衆生今向菩提復有三種一者淨身遠離一切身惡業故二者淨口遠離一切口惡業故三者淨意遠離一切貪恚邪見故復有四種一者勸諸衆生令持禁戒二者勸諸衆生具足淨戒三者能調諸毀戒者四

者見持戒者供養恭敬尊重讚歎復有五種一持戒已不生憍慢二見毀戒不生輕慢三見持戒心無嫉妬四終不求聲聞之乘五者不念辟支佛乘復有六種一者念佛爲過戒故二者念法爲過戒已心不生悔三者念僧爲能具足如來戒故四者念戒爲不求有諸果報故五者念施爲能一切悉施與故六者念天爲欲具足諸善法故復有七種一者深信一切佛法二者勤行精進爲得佛法故三者具智爲知一切諸佛法故四者聞已能說

一切佛法故五者供養父母師長和尚六者
畏於現在未來惡業七者有慚愧心復有八
種一者不為利養顯異惑眾二者不說自事
離一切故三者不讚供養心知足故四者行
聖種性樂善法故五者修頭陀法不惜身命
故六者樂於寂靜離說世事故七者深心樂
法厭三界故八者至心護法不惜命故復有
九種一者離九惡心過九眾生所居處故二
者念淨三者念修四者增長善法五者心樂
寂靜六者離煩惱熱七者莊嚴舍摩他八者

勤行精進九者不欺眾生復有十種一者淨
身三業二者淨口四業三者淨意三業四者
遠離嫉妬五者離諂曲心六者至心念戒七
者為持戒故勤行精進八者軟語為調眾生
九者受身為眾使十者於諸福田不生輕
慢善男子菩薩修行尸波羅蜜有二種淨行
一者有心有相及以莊嚴寧捨壽命終不毀
戒二者無心無相及無莊嚴於一切法心無
所著復有二種一者淨於內入二者不求一
切外入復有二種一者常願菩提之心二者

國六

不觀本向菩提戒相善男子云何菩薩淨屣
提波羅蜜行善男子菩薩摩訶薩受罵不報
口業淨故受打不報身業淨故受瞋不報意
業淨故善男子菩薩摩訶薩雖受罵辱所以
不誦護衆生故受諸楚毒所以不報護後世
故被截手足慈心不瞋護菩提故見有求者
心不生瞋爲四攝故生慈心故增善得道故
壞慳貪故破魔業故善男子菩薩摩訶薩修
念佛已行於忍辱受一切苦爲得佛身故善
男子復有菩薩修於忍辱爲欲具足得十方

故復有菩薩修於忍辱爲欲成大師子吼故
復有修忍爲知三世無罣礙故復有修忍爲
得大慈大悲力故復有修忍爲得具足一切
智故善男子菩薩摩訶薩具足二力能成就
忍一者智力二者修力以智力故觀於身心
是故爲忍以修力故不著諸法國六是故爲忍復
次善男子淨忍菩薩則能觀察一切法中無
有衆生是故修忍一切諸法其性解脫是故
菩薩觀一切法無忍無瞋若於諸法心無所
著是名爲忍善男子菩薩有二忍一者觀如

法身二者觀如法界菩薩摩訶薩若能如是
觀二法者是名菩薩淨羸提波羅蜜行善男
子云何菩薩淨毗梨耶波羅蜜行若菩薩摩
訶薩於諸修行不息不悔於諸善法心無厭
足亦樂修行五波羅蜜常求莊嚴一切善法
擁護正法樂宣說之調伏衆生心無休息過
於聲聞辟支佛乘擁護一切諸佛正法修諸
苦行其心不悔終不喪失本昔善根廣修多
聞心無厭倦爲衆走使不生愁悔是名精進
如是精進云何名淨若能觀身猶如影像口

無言說心畢竟淨以盡智觀諸法以無生智
知諸有盡如是觀時則能莊嚴三種精進一
者體莊嚴二者覺莊嚴三者分別莊嚴復有
三種不著精進一不著眼二不著色三不著
識乃至法識亦復如是是名不取不捨精進
具足如是勤精進已不取惠施不捨慳貪不
取持戒不捨毀戒不取忍辱不捨瞋恚不取
精進不捨懈怠不取禪定不捨亂心不取智
慧不捨愚癡不取善法不捨惡法不取佛道
不捨二乘是名二種勤精進也是二精進能

具佛法復有二種所謂內外若有菩薩能修如是勤精進者是名毗梨耶波羅蜜行淨善男子云何菩薩淨禪波羅蜜行若有菩薩摩訶薩取諸禪支觀諸禪支觀已入定既入定已不貪著色受想行識是名為禪非著眼禪圖六乃至意禪是名為禪非著色禪乃至法禪是名為禪非著地水火風空禪是名為禪非著日月釋梵自在天禪是名為禪非著欲界色無色禪是名為禪非著此彼禪是名為禪非觀身心禪是名為禪非著上下禪是名為禪

非著四取禪是名為禪非著衆生壽命士夫我人相禪是名為禪非著常見斷見有無見禪是名為禪非畢竟盡漏禪是名為禪非入定聚禪是名為禪非得沙門果禪如是禪者非畢竟行禪名空調伏禪非真空禪名無相調伏禪非真無相禪名無願調伏禪非真無願禪是名菩薩具足成就大慈大悲一切空行禪云何名為具一切空若能不觀布施持戒忍辱精進禪定智慧方便慈悲喜捨四諦菩提智慧誓願莊嚴舍摩他毗婆舍那解脫

慚愧是名諸佛方便三昧神通無礙智攝取
十力四無所畏十八不共法不爲二乘之所
染汙斷諸習氣具足無量大神通智爲諸衆
生之所歸依莊嚴世法及出世法能善調伏
一切衆生度於四流生死大海能斷一切所
有繫縛淨諸法性國六是名性寂靜非向法寂靜
亦取向法捨性了了向法盲性有聞向法聲
性勤調伏向法停住消滅寂靜調伏熾然是
名一切行空善男子譬如三千大千世界所
有衆生悉善知畫其中或有善能泥塗或有

磨采或曉畫身不曉手足或曉手足不曉面
目時有國王以一張氎與是諸人而告之言
凡能畫者悉來聚集於此氎上畫吾身像爾
時諸人悉來聚集隨其所能而共作之有一
畫師以緣事故竟不得來諸人畫已持共上
王善男子可言諸人悉集作不不也世尊善
男子我說此喻其義未顯善男子一人不來
故不得言一切集作亦不得言像已成就佛
法行者亦復如是若有一行不成就者不名
具足如來正法是故要當具足諸行名爲成

就無上菩提說是法時六萬菩薩於一切行
得具足空善男子云何菩薩摩訶薩淨般若
波羅蜜行善男子菩薩摩訶薩具十二慧一
者知過去無礙二者知未來無礙三者知現
在無礙四者知有為無礙五者知無為無礙
六者知一切世作無礙七者知出世無礙八
者辯才無礙九者知實無礙十者知世諦無
礙十一者知第一義諦無礙十二者知諸衆
生利鈍無礙是名為慧難破能破難觀能觀
難解能解譬如金剛不可沮壞是名出世之

慧畢竟慧一切衆生真解心慧難行難入難
見甚深難可習學正見正聚遠離諸見及以
習氣自知了了知見一切衆生之心法智義
智無所貪著曠大光明無諍無近善知時節
過於時節正聚護正聚畢竟覺正覺實覺遠
諸垢穢不為一切之所呵責一行無行一切
衆生行無足跡行雖離一切世間之行亦不
遠離一切世行雖離世界不離佛土雖離一
切諸行莊嚴亦不遠離調伏衆生雖離諸行
不離善行雖離衆生心行因緣不離知於衆

因六

十

生心行雖離世行不離世法雖離諸身亦入
衆生心是名爲慧如是智慧甚爲難得非善
根純熟終不能獲不能常修行善法者亦不
能得如是智慧菩提樹下乃能得之真如法
性諸佛所護度至彼岸知一切法施甘露味
是故名爲般若波羅蜜善男子如是智慧畢
竟了知一切緣一切相一切衆生心之所行
以是義故名爲智慧如是智慧有二寂靜一
者知礙相寂靜二者知無礙相寂靜復有二
種一者無覺淨二者離諸見淨如是智慧菩

薩摩訶薩常遊衆生利鈍根中衆生心中一
切法中觀諸煩惱即是智慧菩薩雖住諸界
多住佛界能善觀見十方世界離一切蓋悉
是一切佛法根本具足一切無上佛法不學
諸法不離諸法不壞一法不成一法菩薩成
就如是智慧能作功德能讀誦說一切佛法
一切福德悉能得之皆能修成一切善法是
名菩薩淨般若波羅蜜行說是法時二萬二
千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心八千菩
薩得無生忍五百比丘漏盡意解十千天人

得須陀洹果爾時一切天與人同聲而言世
尊若有人能信是法者當知此人諸佛所護
何況有能受持讀誦書寫供養善男子云何
菩薩摩訶薩淨助菩提行善男子菩薩摩訶
薩觀身念處有二種行一者不淨行二者淨
行不淨行者觀身不淨臭穢充滿無常無住
誑諸凡夫淨行者菩薩摩訶薩作是思惟我
今因是不淨之身得淨佛身得淨法身淨功
德身一切衆生所樂見身復次善男子菩薩
摩訶薩觀身身已能淨二行一者無常二者

常菩薩摩訶薩觀身無常必定當死如是觀
已不爲身故造結惡業邪命自活修三堅法
一者身堅二者命堅三者財堅如是觀已能
爲衆生而作給使即得遠離身口意曲菩薩
如是觀身無常得如是等無量功德云何爲
常菩薩摩訶薩觀無常已則得常身因無常
故得功德身因無常故不斷佛種法種僧種
善男子又復常者即是無盡無盡者即是無
爲無爲者即是一切智所行處一切智所行
處者即是空無相願又復常者即是虛空善

薩摩訶薩觀一切法猶如虛空是名菩薩摩訶薩常行善男子復有菩薩修身念處觀察一切衆生之身畢竟當是如來佛身如如來身法身亦爾如是二身我身亦爾是名菩薩觀無漏身菩薩爾時所得善法隨其多少悉圖六是無漏以如是法發願迴向一切種智得無漏已終不起漏所言漏者即是三漏所謂欲漏有漏無明漏菩薩了了知三漏已爲衆生故生於欲界亦復不爲欲漏所汙色無色界亦復如是無明漏者已拔其根何以故拔無

明故則無見漏菩薩摩訶薩修身念已於是身中不見我及我所不生憍慢離我我所故不求不取一切財物不求取故於物無諍以無諍故即是寂靜夫寂靜者即是忍辱住於忍辱不上不下不上下者則如法住如法住者不行善法不行惡法不上下已即得善友得善友已遇善知識遇善知識故得聞正法聞正法故不以漏心向有漏法是名過於諸漏境界過漏境已當入禪定旣入定已乃至一法不生覺觀無覺觀故不作一法不變一

法是名如法是名一切法平等若得如是諸法平等是名一切智善男子菩薩摩訶薩若能如是觀身念處是名觀身身念善男子菩薩爾時次觀受念處於有受者生慈悲心向諸衆生作如是言畢竟樂者斷一切受若人能斷一切受者即是常樂菩薩爾時隨所受者生慈悲心若自若他受樂受時遠離愛心生於慈心若受苦時遠離瞋心生於悲心若受不苦不樂離無明心生於捨心是故菩薩受樂受時不生貪著受苦受時不生瞋恚受

四六

十一

不苦不樂受時不生無明菩薩爾時觀一切受無常苦無我見受樂者即知是苦見受苦者如癩如瘡見不苦不樂受是不寂靜觀於樂受即是無常觀於苦受即是空無不苦不樂即是無我菩薩爾時作是觀已見是諸受即是無受見一切受即是有爲若是有爲即是生滅散漏無住如是觀已不見於我不見受者是名菩薩大智方便因是方便見一切受無常生滅觀一切法悉是空無無受受者無作作者從緣而生從緣而滅無屬無取於

諸因緣不生覺觀因無覺觀作如是言諸因緣法皆悉是空菩薩摩訶薩如是觀時成受念處能令身心皆悉寂靜知一切行是名一切智是名修受念處云何菩薩修心念處菩薩摩訶薩住菩提心觀是心性不見內入心不見外入心不見內外入心不見陰中心不見界中心既不見已作是思惟如是心緣爲異不異若心異緣則一時中應有二心若心即緣不應復能觀於自心猶如指端不能自觸心亦如是作是觀已見心無住無當變

異所緣處滅即知是心非從緣生非不緣生非常非斷非內非外非有非無觀心如是不妨如法知心寂靜是名菩薩修心心念復次善男子菩薩摩訶薩觀心非色不可覩見非是覺觀是名菩薩修心念處如心心數亦如是如心數心行亦如是如心行心所求法亦如是如所求法菩提亦如是如菩提一切善法亦如是菩薩若觀心如獼猴畫水朝露蜂王魚母如河如焰如想遠事獨行無身常轉無停貪著諸界次第生滅能攝如是無量之

國六

十四

心令住一處不動不轉不漏不錯不亂不散
是名舍摩他菩薩若能作如是觀是名成就
觀心心念處是名知心境界是名知心法界
是名知心真實之相是名知心真實之性即
是廣知即是淨知了知真知實知如幻是名
知法名知心性名知心盡名無取知無罣礙
知菩薩摩訶薩如是觀已善知一切衆生心
性知已如應而爲說法如知自心性知一切
衆生心性亦復如是如知自心相知一切衆
生心相亦復如是如知自心空知一切衆生

心空亦復如是如觀自心平等觀一切衆生
心平等亦復如是作是觀已不動法界是名
菩薩修心心念處善男子云何菩薩修法念
處菩薩摩訶薩作如是觀法出法滅無我衆
生壽命士夫無生無滅無沒無出是名法性
若能求法四六是名出法若不求法十五是名滅法若
善不善出者從緣滅者從緣如是觀時觀於
三行所謂惡行善行不動行是三行中我當
常行極善之行爲十善法十善法者爲淨身
業欲求如來三十二相八十種好他不能言

淨口業者凡有所說衆樂聽受淨心業者於諸衆生其心平等常入禪定淨四無礙智淨慈心故施衆生常樂淨悲心故無量世中爲衆生受苦其心不悔淨於十力爲知衆生諸根利鈍淨四無畏爲知衆生障無障故淨十

八法爲知三世無障礙故淨一切佛法爲一切衆生無能勝故菩薩摩訶薩能如是觀於諸善法及諸功德不生厭足親近善行遠離惡行及煩惱習真實了知於不動行雖知不貪心得自在隨願往生非結業生生於欲界

爲衆生故善男子菩薩摩訶薩得善方便觀法念處修習莊嚴助菩提法遠離一切障菩提垢得是功德不著常見不著斷見離是二見行於中道夫中道者有二種法一者不善念二者無明是二法中心不放逸是名中道復有二法一行二識復有二法一者名色二者六入復有二法一觸二受復有二法一愛二取復有二法一有二生復有二法一老二死是二法中不放逸者是名中道如是中道世間智慧所不能見不可宣說不可顯示無

有相貌無色無處無取無捨清淨寂靜善男子
子夫中道者不可眼見乃至不可觸觸亦無
至處亦世出世不可宣說非多非少故名中
道善男子我與無我名為二邊若有說言非
常非斷非命非士非想非非想非覺非非覺
非實非虛非此非彼非有非無非有為非無
為非行非非行非生死非涅槃不作如是是
名中道復次善男子菩薩摩訶薩觀法法念
不分別法界如法界衆生界亦如是如是二
界名虛空界一切諸法悉入法界夫法界者

因六

十六

即衆生界衆生界者即無分別是名觀察一
切法等見一切界即是法界雖明了見而心
不著以不著故則無分別菩薩摩訶薩不以
肉眼天眼慧眼觀法念處何以故如是三眼
無相貌故是故觀法則以法眼雖了了知而
心不著雖復不著不失法界是名佛智能知
如是甚深法界亦不失於一切智念是名菩
薩修法法念處善男子菩薩摩訶薩何故修
習是四念處為欲遠離四顛倒故修身念處
為離淨倒修受念處為離樂倒修心念處為

離常倒修法念處為離我倒又離四食修身
念處離於揣食修受念處離於觸食修心念
處離於識食修法念處離於思食又復遠離
識四住處修身念處離住色處修受念處離
住受處修心念處離住想處修法念處離住
行處復離五陰修身念處遠離色陰修受念
處遠離受陰修心念處遠離識陰修法念處
離想行陰是名菩薩淨四念處行善男子云
何菩薩淨四正勤行菩薩摩訶薩常樂修習
一切善法未生惡法為不生故勤行精進已

圖六

十七

生惡法為遠離故勤行精進未生善法為令
生故勤行精進已生善法為住不失故勤行
精進善男子菩薩摩訶薩於無量世修習善
行是故性善不以方便令惡不生若有菩薩
修四正勤心得自在正勤者菩薩爾時心及
心數與大慈悲和合共行故名正勤菩薩爾
時次第修習四如意足一者欲二者心三者
進四者慧專念至心念於菩提是名為欲修
大悲故覺心輕便是名為心遠離惡法是名
精進得方便故名之為慧菩薩修四如意足

已得四自在一者壽命自在以自在故雖生
短命自得長壽爲調衆生與長壽者演說正
法於長壽中能現短壽隨是菩薩所生之處
若天若人得命自在二者身得自在以自在
故隨心作身隨心作色示現威儀爲衆生故
菩薩若欲與諸衆生其身同等高大微小悉
皆能作三者得法自在以自在故能知一切
世出世法示諸衆生一切世事於出世行心
亦不退明知甚深十二因緣得無礙智能爲
衆生說種種法無量衆生聞是法已發阿耨

多羅三藐三菩提心四者願得自在以自在
故今四大海合作一海不來不去無有動轉
如本無異亦令三千大千世界諸須彌山合
爲一山不來不去無有動轉如本不異於四
天王三十三天無所妨礙欲令三千大千世
界悉作金寶七寶栴檀華香瓔珞虛空水火
皆隨意成是名菩薩得四自在善男子菩薩
若得四如意足則得面見十方諸佛與共語
言進止一處一切梵天帝釋四王阿脩羅乾
闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽亦復如是云

圖六

十八

何莊嚴四如意足善男子若能供養父母和
尚師長有德見諸衆生先意問訊柔輒與語
如語而作視諸衆生其心平等善心正心恭
敬心慚愧心遠離貪欲瞋恚愚癡無欺無貪
無妬無慳管他事業如己所作無勢力者助
其力勢泥塗之處薦治土石河澗溝渠造作
橋梁或以身負或施船濟常施衆生所須之
物口不說他衰惱之事亦不譏刺他所犯罪
有犯罪者能如法除遮諸煩惱今不生起所
重之物能以施人既施之後心不生悔爲諸

衆生發願迴向信心以善勸諸衆生不惜身
命少欲知足於他利養心無怖望常念出家
亦勸衆生念善知識心無捨離於怨親中平
等無二以種種乘施行路者羸乏之人施牀
卧具有恐怖者能爲救護視諸衆生如父母
想不輕毀戒施貧財物有病瘦者給其醫藥
施恩於他不自稱說終不斷絕三寶種性常
念無爲遠離世事一切諸惡不善之法不爲
世法之所染汚不失菩提至心之念是名莊
嚴淨四如意足行

四六

十九

大方等大集經卷第二十六

音釋

犀犀提梵語也此云忍辱亦沮沮壞沮悉呂切
云安忍之凡物不限切癰於容切羸力追切
也壞自壞之曰壞

大方等大集經卷第二十七

國七

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空目分中寶髻菩薩品第十一之二

云何菩薩淨五根行菩薩信心不可動轉名為信根不由他教而行精進名精進根常念

國七

菩提名為念根常修大悲名為定根攝取善法名為慧根復次信諸佛法名為信根求諸佛法名精進根念諸佛法名為念根得佛三昧名為定根斷諸疑網名為慧根復次心向菩提無有疑網名為信根增長善法名精進

根求善方便名為念根視諸眾生其心平等名為定根觀諸眾生上中下根名為慧根復次心淨無濁名為信根壞眾濁心名精進根念清淨法名為念根觀心性淨名為定根能令眾生住清淨法名為慧根復次遠離一切弊惡之法名為信根求諸善法名精進根得已不失名為念根既得善法如法而住名為定根思惟善法不善無記名為慧根復次信根者即是施心精進根者即是樂施無有休息念根者既施之後不求果報定根者即平

等施心無分別慧根者不觀福田及非福田
復有信根即是初入善法之心精進根者能
壞憍慢念根者離我我所定根者遠離一切
六十二見慧根者遠離一切諸惡煩惱是名
菩薩淨五根行云何菩薩淨五行善男子
菩薩摩訶薩具足五根不為諸魔之所破壞
故名為力一切聲聞辟支佛乘所不能及一
切衆生不能令其退大衆心一切煩惱不能
破壞能令其心知足少欲身得大力善覆諸
根得金剛身是名為力善男子菩薩摩訶薩

住信力時終不造作一切諸惡住進力時造
一切善住念力時不失善法住定力時不為
五欲樂之所壞住慧力時遠離一切諸結煩
惱復次住信力時不隨他語住進力時求善
不息住念力時得陀羅尼住定力時說法平
等住慧力時能壞一切衆生疑心復次住信
力時具得解力住進力時具精進力住念力
時具解脫力住定力時具足願力住慧力時
具諸行力復次住信力時見慳罪過住進力
時遠離慳貪住念力時以所修善迴向善提

國七

二

住定力時其心平等住慧力時心終不求施
戒定報復次住信力時能離一切破戒之垢
住進力時至心具戒住念力時以所持戒願
向善提住定力時具清淨地住慧力時遠離
作戒復次住信力時遠離瞋心住精進力修
習忍辱住念力時以所修忍願向善提住定
力時護諸衆生住慧力時不觀衆生士夫壽
命復次住信力時遠離懈怠住進力時所修
諸行到畢竟岸住念力時所修精進願向善
提住定力時身心寂靜住慧力時不作善惡

復次住信力時遠離一切忽務之事住進力
時勤求禪支住念力時以所修定願向善提
住定力時其心常定住慧力時不著諸定復
次住信力時遠離無明住進力時勤求諸善
住念力時以所修智願向善提住定力時修
善思惟住慧力時如法而住復次住信力時
具足七力住進力時得住七覺住念力時得
八念處住定力時離七識處住慧力時離八
邪支復次心於菩提無有退轉是名信力淨
信力行不取不捨是名進力淨進力行修四

念處是名念力淨念力行調伏於心是名定力淨定力行遠離諸見知善方便是名慧力淨慧力行善男子云何菩薩淨七覺行終不失於助菩提法名念覺分不取不捨舍摩他名擇覺分離一切惡名進覺分離諸愁惱名喜覺分身心寂靜名除覺分得解脫味名定覺分所作已辦名捨覺分復次不捨菩提心名念覺分至心護法名擇覺分調諸衆生無有休息名進覺分具足善法名喜覺分離諸煩惱名除覺分能令衆生住三昧中名定覺

分令諸衆生悉知法相名捨覺分復次不念聲聞辟支佛乘名念覺分分別一切法字句義名擇覺分求善法時三業不息名精進覺分離怨親心名喜覺分如法而住名除覺分隨諸世間而能調伏名定覺分不觀二法名捨覺分善男子助菩提者覺一切法知一切法分別諸法籌量諸法知諸衆生心性心行是名菩提分亦名聖行如是聖行非是一切凡夫魔衆邪見所行非是色聲香味觸行非一切相一切受諸心意識見聞覺知有想無

想一切法行故名聖行夫聖行者非覺非非
覺亦非大覺而能對治一切諸法然復不與
諸法諍訟是名聖行聖行者即是佐助菩提
之法善男子云何菩薩淨八道行八道者所
謂正見云何正見正見者見一切法悉皆平
等如是正見不名空見何以故自有正見非
是空見如是二見亦名同見復有我見衆生
見空見不名正見如是三見亦復同見又衆
生見命見空見不名正見如是三見亦復同
見又有我見斷見空見不名正見如是三見

國七

四

亦復同見又有有見無見空見不名正見如
是三見亦復同見復有四見佛見法見僧見
空見是名正見如是四見不名空見善男子
若有人著如是見者不名正見若不著者乃
名正見何以故夫正見者無一分別平等無
二云何名為平等見耶若作是念凡夫法下
學法為上如是名為非平等見凡夫法漏學
法無漏凡夫法食緣覺無食凡夫法垢菩薩
法淨凡夫有為佛是無為如是見者非平等
見若能觀察凡夫之法乃至佛法無有差別

乃名平等若能觀見凡夫法空至佛法空是
名正見觀凡夫法從因緣生辟支佛法亦從
緣生乃名正見若觀凡夫法寂靜菩薩法寂
靜是名正見若觀凡夫法不具足乃至佛法
亦不具足是名正見若觀我與無我無有差
別無差別見乃名正見若如是見則不見於
上中下法於一切法亦無覺觀是名正見正
見者名無所見無所見者即是正見若如是
見是人乃至不見一法一法相貌一法光明
善男子若如是見是名佛法之正見也說是

法時五百比丘得阿羅漢果善男子云何正
覺正覺者離一切覺覺者名為智慧方便觀
法知法是名正覺觀察諸法何者是垢何者
是淨如是觀已都不覺知等與不等離一切
覺是名正覺云何正語口所出言不自焦惱
亦不焦他不自汗辱亦不汗他不自生慢不
生他慢不自誑惑不誑惑他是名正語復次
正語凡有所說說一切法皆悉平等善能分
別有爲之相是名正語復次正語說一切法
空無相願無生無滅無出無沒是名正語復

次正語說有為苦無常無我涅槃寂靜是名正語若有衆生說言衆生一切無有壽命士夫一切諸法從因緣生從因緣滅猶如子果是名正語淨正語者即是佛語是名淨正語行云何正業正業者若業雖能壞一切業亦不名業若業能作寂靜之因不增不減能壞煩惱不令增長是名正業知業如是猶作善業亦觀諸業皆悉空寂無有堅實是苦無樂是名正業云何正命正命者若命不妨自身他身不增一切諸惡煩惱非惡業活是名正

命菩薩摩訶薩於諸衆生淨於正命以是正命願向菩提是名正命如是正命能利自他正精進者勤作方便求諸善法欲心不息無有厭悔是名精進推求諸法平等之性亦不觀法等與不等不作非不作了知於如法性四七實性名正精進宣說正法令諸衆生離邪精進亦知衆生所修行行是名正精進云何正念若念施戒忍辱精進禪定智慧四無量心是名正念復有正念攝諸煩惱不令妄起不近一切惡魔諸業不墮惡道不起惡心常修

一切正善之法遠離一切邪惡之法是名正念菩薩住是正念之中獲得正聚沙門正果是名正念云何正定修行聖行知苦離集證滅修道是名正定復有正定觀一切法皆悉平等若觀我淨一切亦淨若觀我空一切亦空雖作是觀不入正位是名菩薩之正定也菩薩摩訶薩住於定中於一念頃得一切智是名正定說是法時萬六千天與人發阿耨多羅三藐三菩提心善男子云何菩薩淨神通行善男子天眼五種悉能觀見十方世界

及見十方世界諸佛亦見衆生出生退沒所見十方無有罣礙勝於一切聲聞緣覺及諸天人菩薩具足如是五事則能了了見一切法是名菩薩淨天眼行菩薩摩訶薩得天耳通聞五種聲人聲非人聲地獄聲十方諸佛說法之聲一切衆生語言音聲是名菩薩淨天耳行云何菩薩淨他心智行知他心智亦有五種悉知一切人天之心地獄餓鬼畜生等心知過去心知未來心知現在心是名菩薩淨他心智行復有他心智知是衆生是正

定聚是邪定聚是不定聚知是衆生有貪恚癡既了知已隨應說法衆生聞已得壞煩惱是名菩薩淨他心智行云何菩薩淨宿命智行了知是身從貪恚癡因緣而生了知是身從施戒忍精進定慧慈悲喜捨因緣而生了知是身具足不具足了知是身因無明愛及四倒生了知是身施因緣故具足財物及以眷屬如是等智是名菩薩淨宿命智行云何菩薩淨神通行神通行者亦有五種一者示色二者解種種語而為說法三者善能了知

心意識等四者能覺諸法說一切法是名菩薩淨神通行善男子如是五神通為漏盡故菩薩修習而不盡漏為欲了知一切諸法何以故調衆生故善男子譬如一城縱廣一由旬多有諸門路險黑闇甚可怖畏有入城者多受安樂復有一人唯有一子愛念甚重遙聞彼城如是快樂即便捨子欲往入城是人方便得過險道到彼城門一足已入未舉一足即念其子尋作是念我唯一子來時云何竟不與俱誰能養護令離衆苦即捨樂城還

向子所善男子菩薩摩訶薩亦復如是爲憐愍故修習五通既修習已垂得盡漏而不取證何以故愍衆生故捨漏盡通乃至行於凡夫地中善男子城者喻於大般涅槃多諸門者喻於八萬諸三昧門路險難者喻於魔業國七到城門者喻於五通一足入者喻於智慧一足未入者喻於菩薩未證解脫言一子者喻於五道一切衆生顧念子者喻大悲心還子所者喻調衆生能得解脫而不證者即是方便善男子菩薩摩訶薩大慈大悲不可思議

寶髻菩薩白佛言世尊如佛所說大慈大悲不可思議實如聖教不但慈悲不可思議善方便力亦不可思議菩薩了了自知當得阿耨多羅三藐三菩提而不證之爲衆生故行於生死不爲生死之所汙染世尊菩薩摩訶薩具何等法在生死中心不厭悔善男子菩薩摩訶薩具二十一法在生死中而不生悔一者所修善法共大慈行二者所修慈心共大悲行三者所修大悲共調衆生行四者調伏衆生共精進行五者所修精進共善心行

六者所修善心共方便行七者所修方便與
慧共行八者所修習慧共禪定行九者所修
四禪共神通行十者所修神通與智共行十
一者所修習智與欲共行十二者所修習欲
與念共行十三者所修習念共菩提心行十
四者所修菩提共四攝行十五者所修四攝
與戒共行十六者所修戒禁共多聞行十七
者所修多聞共如法住行十八者如法共住
陀羅尼行十九者陀羅尼共無礙智行二十
者無礙智共功德莊嚴行二十一者功德莊

嚴共智慧莊嚴行是名菩薩二十一法在生
死中不生厭悔寶髻菩薩白佛言世尊云何
菩薩莊嚴自身亦令衆生得大利益佛言善
男子菩薩摩訶薩若具多聞則名莊嚴爲他
演說名大利益復次得大總持名爲莊嚴爲
他演說名大利益復次無有放逸名爲莊嚴
調伏衆生名大利益復次三十二相名爲莊
嚴具大智慧名大利益復次口言柔輒名爲
莊嚴說如說行名大利益復次能一切施名
爲莊嚴不求果報名大利益善男子是名菩

薩莊嚴自身亦令衆生得大利益善男子過
去無量阿僧祇劫劫名樂喜彼中有佛號一
切衆生樂念如來應正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
世界名曰天觀善男子何故彼劫名曰樂喜
彼大劫中具有六萬諸佛出世彼劫之初首
陀婆天唱如是言是劫當有六萬佛出衆生
聞已心皆樂喜是故彼劫名曰樂喜善男子
其佛世界莊嚴微妙無有限量快樂妙好如
天無別是故世界名曰天觀其土皆悉梅檀

爲地一切無有土沙塵霧其香遍薰無量佛
土其地周遍出諸蓮華一一諸華有大光明
遍照其土其土衆生悉得神通足不蹈地乃
至無有一人處胎皆悉化生一切不聞女人
之名亦無受苦圖七三惡道名一切衆生禪喜爲
食其土無有二乘之名一切皆以真金瓔珞
天冠寶飾而自莊嚴雖無剃髮染衣袈裟而
亦得名出家之人何以故於一切物捨無貪
故彼土如來色如梵天現梵天身爲諸菩薩
須說法要若他世界有諸菩薩見彼佛已受

大歡喜善男子彼佛若欲宣說法化界大法
 座在大衆上七多羅樹常略說法何以故一
 切衆生根猛利故如來所說唯是一句而諸
 衆生解百千句如來常說四淨之法何等爲
 四一者波羅蜜淨二者助菩提淨三者神通
 淨四者調衆生淨時有菩薩名曰寶聚白佛
 言世尊云何菩薩莊嚴自身亦令衆生得大
 利益彼佛答言善男子菩薩若具無礙智者
 名爲莊嚴能作智明名大利益爾時彼佛說
 是法時六千菩薩得無生忍時彼菩薩復白

佛言世尊云何菩薩莊嚴菩提樹佛言善男
 子菩薩若能修不放逸是名莊嚴菩提之樹
 云何名爲不放逸不放逸者名如法住如法
 住者如說而住復次不放逸者名無量莊嚴
 無量布施無量持戒無量忍辱無量精進無
 量禪定無量智慧無量佛法無量調伏無量
 功德智慧莊嚴供養無量諸佛世尊具智慧
 故無量多聞爲增智慧故無量修奢摩他毗
 婆舍那成就如是無量等法名爲莊嚴菩提
 之樹亦能疾得阿耨多羅三藐三菩提善男

國七

十一

子一切佐助菩提之法以不放逸而為根本
具大莊嚴一切智慧不失一切善法遠離一
切煩惱攝取一切諸法於一切法無有罣礙
調伏諸根護諸善法不令退失知時非時具
足十力四無所畏佛法頂法名不放逸善男
子說是法時萬二千菩薩得無生忍爾時寶
聚菩薩即汝身是善男子汝今當知具不放
逸菩薩摩訶薩則能莊嚴菩提之樹善男子
云何菩薩淨於調伏善男子衆生之行無量
無邊不可思議調伏亦爾無量無邊不可思

議菩薩行亦無量無邊不可思議菩薩摩訶
薩一心至心調伏衆生善男子有諸衆生聞
說惠施則得調伏或有衆生聞說持戒而得
調伏復有衆生聞說施戒而得調伏復有衆
生聞說調伏復有衆生聞說身業而
具二種語而得調伏復有衆生聞說身業而
得調伏復有衆生聞說捨身而得調伏復有
衆生勝能調伏復有衆生強可調伏復有衆
生聞說呵責而得調伏復有衆生施時調伏
復有衆生劫時調伏復有衆生見妙色已而

得調伏聲香味觸亦復如是復有衆生常親
近故而得調伏復有衆生常遠住故而得調
伏復有衆生見佛調伏或有衆生聞法調伏
或有衆生聞無常法而得調伏苦空無我亦
復如是或有衆生聞說施聲而得調伏戒忍
精進禪定智聲亦復如是或有衆生聞說一
切有爲無常而得調伏或有衆生聞讚人天
而得調伏或有衆生聞聲聞乘而得調伏辟
支佛乘佛乘亦復如是或以四攝而得調伏
或以三攝二攝一攝而得調伏或復不以四

國七

十二

攝之法而得調伏或因內施而得調伏外施
內外施亦復如是或聞宣說地獄中苦而得
調伏餓鬼畜生人天亦爾或聞純樂而得調
伏或聞純苦而得調伏或聞苦樂而得調伏
或有覩見比丘形像而得調伏比丘尼優婆
塞優婆夷像而得調伏或因種種作倡妓樂
而得調伏善男子菩薩如是能知種種調伏
衆生行是名菩薩能行六波羅蜜具足佐助
菩提之法具足神通調伏衆生善男子若有
菩薩具足四法則能調伏一切衆生一者心

不悔厭二者不貪諸樂三者知時非時四者
了知諸心復有四法何等爲四一者正語二
者愛語三者淨語四者如法語復有四法一
者於諸衆生心無罣礙二者悲心三者利益
心四者自調諸根復有四法一者淨於自心
二者憐愍他心四七三者勤行精進四者遠離受
樂善男子是故菩薩摩訶薩調伏之行無量
無邊不可思議善男子過去無量阿僧祇劫
有劫名愛是中有佛號廣光明如來應正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天

人師佛世尊世界名寂靜彼佛具有九萬六
千億聲聞衆八萬四千諸菩薩衆其土人民
壽命十七萬二千歲爾時有一大王之子名
財功德婆羅門種面貌端正衆生樂見年十
六時自恃端正而生憍慢初不向佛恭敬禮
拜爾時如來即作是念如是王子今將退失
阿耨多羅三藐三菩提善根不熟若得善友
則得詣佛聞法受持爾時如來即於八萬四
千菩薩大衆之中行籌而言誰能調伏是婆
羅門子誰能於是八萬四千年中終常往返

是王子家若受衆苦所謂罵打心不生悔八萬四千諸菩薩等乃至無有一人取籌第二第三亦復如是第三唱已有一菩薩名淨精進即從座起偏袒右肩右膝著地合掌而言世尊我今能詣彼王子家甘心受苦說是語時三千大千世界爲大震動一切人天咸共同聲唱言善哉善哉大士時淨精進菩薩即便往彼王子門立王子見之惡言皆毀以土塗面刀杖瓦石而加其身菩薩爾時不瞋不去心不疲厭經一千歲受如是苦過二萬歲

乃得至彼第二門下八萬四千年七日未滿方得至其第七門下爾時王子見是菩薩便作是言道士今來何所求索即於菩薩生不思議心云何是人經爾所時多受衆苦而心不厭第二第三亦如是言道士今來欲何所求爾時菩薩知彼王子心已調伏即說偈言

四七

十四

世間所有一切財 金銀琉璃及玻瓈
及四供養我不須 唯爲法故來至此
此世有佛名廣光 爲衆生說無上法
衆生聞已離煩惱 亦受無量甘露味

諸佛世尊出於世	甚難於彼靈瑞華
今此世出無上尊	汝乃放逸沉欲海
一切衆生常闇行	無上如來施慧炬
自恃財色生憍慢	而不往詣如來所
一切財寶衆生命	佛說是二悉無常
衆生若聞是甘露	不詣佛者名放逸
汝本往昔行菩提	詣諸衆生許法味
汝今猶屬諸煩惱	云何能調諸放逸
我今求汝共詣佛	破壞憍慢離煩惱
勤修精進捨國事	令汝終時心不悔

是時王子聞是已	遠離憍慢即生信
讚歎恭敬淨精進	懺悔先來所加苦
我今捨離國土事	及以上妙五欲樂
壞破憍慢至佛所	聽甘露法調衆生
八萬四千衆圍遶	持妙香華往供養
到已即便奉獻佛	破慢至心而聽法
禮拜合掌心歡喜	向佛世尊發是言
我今歸依淨精進	受苦不悔調伏我
雖設多供不能報	今於佛前至心悔
我所修行菩提道	以慈悲心調衆生

圖七

十五

我更不造放逸心 乃至獲得菩提道

善男子爾時王子即捨王位在佛法中出家
聽法如法而住得無生忍善男子汝知爾時
淨精進者豈異人乎莫作斯觀即我身是財
功德者即彌勒是善男子是故菩薩調衆生
行無量無邊不可思議若有菩薩能調衆生
是真菩薩所修之業善男子菩薩摩訶薩有
四種業一者淨佛國土菩薩業二者淨身菩
薩業三者淨口菩薩業四者求一切佛法菩
薩業復有四業一者知心二者知根三者知

病四者知治爾時寶髻菩薩聞是法已即以
髻上真寶之珠價直無量從無量業之所出
生奉獻如來作是誓願我今以是頂寶施佛
願此功德爲衆生首因是因緣得無上智爾
時世尊即便微笑是時口中出大光明種種
雜色悉能隱蔽一切光明爾時疾辯菩薩即
起合掌白佛言世尊何因緣故如來微笑佛
言善男子汝見寶髻施我頂寶不已見世尊
善男子如是菩薩已於無量無邊佛所發阿
耨多羅三藐三菩提心持戒精進求於菩提

供養無量恒河沙等諸佛世尊亦已調伏恒
 河沙等無量衆生善男子如是菩薩於未來
 世過十阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩
 提號曰寶出世界名淨光劫名無垢其佛世
 界七寶所成光明遍照十方世界一切人民
 無有飢渴一切皆是清淨菩薩耳初不聞二
 乘之名常聞純一大乘之法是故如來名曰
 寶出一切菩薩具足神通其土無主唯除法
 王一切衆生悉得化生亦復無有三惡之名
 及男女根愛欲之名無有衆生不具諸根亦

四七

十六

無邊地衆生受命四萬中劫是佛世尊不說
 餘事唯除六度菩薩慈悲一切利根聞說一
 句悟解千句是佛常爲一切菩薩說陀羅尼
 金剛句云何名爲陀羅尼金剛句陀羅尼金
 剛句者即是一句如是一句即攝一切法句
 無盡法句無盡法句一切諸佛所不能盡是
 故名爲無盡法句行無盡法句攝一切字一
 切字者攝一切法句一時不得說於二字一
 字亦復不合二字是故名一句名爲作句名
 爲字句若不分別字句法句作句是名陀羅

尼金剛句善男子如是陀羅尼金剛句彼佛
常爲諸菩薩說善男子若我一劫若減一劫
說彼如來所有功德不能具盡爾時寶髻聞
受記已心大歡喜說偈讚歎

一切知見一切事 得到一切法彼岸

國七

十七

遠離一切諸煩惱 是故名佛無上尊
我所供養無量佛 如來善了知一切
如來獲得無上智 故知三世無障礙
如來今爲我受記 今我遠離疑網心
我亦當得真實道 如今釋迦牟尼尊

一切大地皆令散 虛空日月可令落
如來之言無有二 是故我定得菩提
正語實語微妙語 授我無上菩提記
若我真實得菩提 當善調伏無量衆
我之所得淨妙國 及其大衆佛已記
我今聞此無上法 壞疑趣向於菩提
我今精進修菩提 調伏衆生心不悔
今佛口說我信力 無上智慧及佛力
說是偈時萬二千衆生發阿耨多羅三藐三
菩提心各作是言願我皆得生彼世界爾時

世尊告阿難言汝當受持如是正法讀誦廣說為大利益諸天世人阿難若有衆生信受是經定當為我之所授記善男子若以三千大千世界滿中七寶給施衆生滿一千年不如有人受持讀寫如是經典阿難白佛言世尊是經何名云何奉持阿難是經名曰方等大集大陀羅尼大善行菩薩入處爾時阿難聞佛說已諸天世人皆大歡喜信受奉行

大方等大集經卷第二十七

音釋

輒而充切
將此口毀也

薰許云切烟上騰也又氣蒸也

蹈徒到切
踐也

大方等大集經卷第二十八

國八

北涼天竺三藏曇無讖譯

日密分初護法品第一

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中與大菩薩其數無量為諸大眾說虛空日出息

國八

入息甘露門已默然而住一切大眾亦復如是各作是念如來今日深知我心欲法無厭必當降注甘露法雨作是念已合掌恭敬樂瞻如來猶如篤病樂見良醫處闇之者樂覩光明如沒水者樂至彼岸如受苦者樂得歸

依一切大眾亦復如是是時眾中有一菩薩名蓮華光功德大梵已於無量無邊佛所種諸功德善根增長於阿耨多羅三藐三菩提心不退轉成就具足法緣之慈從座而起合掌恭敬長跪白佛言世尊一切眾生心所緣處無有邊際駿速無形其性本淨於諸有中無能障礙欲得通達知真實故精勤修習四無量心因修習故獲得盡智世尊若使三界性本淨者何故修習如是盡智唯願如來為諸菩薩敷揚說令退轉者得不退故摧滅

無量煩惱界故斷破無邊諸苦聚故唯願如來垂心憐愍說未曾聞衆生聞是未曾聞已度生死海摧折愛樹何以故一切煩惱愛爲根本唯願垂哀分別演說愛之過咎如來能淨衆生六根重願演說清淨法聚佛言善哉善哉善男子若有能行六波羅蜜即能自知心所行處是人終不念聲聞乘雖復修行無量諸行未得其邊亦不怖畏退隨聲聞辟支佛地若諸菩薩不能修習四無量者如是菩薩於菩提道則爲有退是名不能清淨六根

是名於法有貪有慳如是名爲行於他行不行自行是名不能成就七財不能度脫一切衆生於生死海是故我說如是行者即是聲聞辟支佛行我初演說四聖諦行後復續說諸菩薩行爾時一切大衆咸作是念如來將欲說聲聞乘不說大乘耶將非如來不樂如是菩薩衆耶如來不欲斷三寶種性耶何故不說大乘妙法爲諸天人得信心故未發菩提心者爲發心故已發心者得增長故爲諸衆生得信心故如來若說大乘法者無量衆

因八

二

生當得發起菩提之心因得修行不共之法
成就具足法陀羅尼善男子聲聞乘者即是
大乘大乘者即聲聞乘如是二乘無有差別
爾時眾中諸住十住諸菩薩等作如是言世
尊我等已得無生法忍我已能行如來十入
不共法行我已解了諸聲聞乘及以大乘如
是眾中無量眾生不能得解小乘大乘諸善
男子汝等當修不退禪定時諸菩薩即便修
入入已或有身放光明猶一燈炬如釋梵身
光如日月光如三日光如四日光如八日光

如千日光如億日光如是遍照娑婆世界是
光能令無量眾生身心寂靜在三惡者離諸
苦惱邪見之人遠離惡見永離貪欲瞋恚癡
怖飢渴等患爾時此佛世界眾生皆共供養
佛法僧寶增長善法爾時此佛世界并及十
方恒河沙等無量世界若空不空及淨不淨
光悉遍照十方佛界所有菩薩能行聖行善
提道者於一念頃悉來聚集大寶坊中頭面
禮佛却坐一面爾時世尊告聲聞眾汝等比
丘頗見如是善神足不如是神足能壞一切

惡魔境界及諸有處能護法界能行一切諸
佛境界分別聲聞辟支佛界出勝一切所有
神通善男子一切菩薩所以示現大神通者
爲增衆生諸善根故爲不斷絕三寶性故爲
未信者得信心故爲已信者得增長故爲令
衆生受安樂故爲欲長養大乘法故爲令身
得常樂我淨故以如是等諸因緣故示諸衆
生如是神通善男子隨如是等菩薩行處是
中佛法即得增長若現在未來久住不滅所
有衆生修立塔廟供養衆僧求無盡身無苦

惱身所作供養皆作生身法身生身供養者
即是塔像法身供養者書寫讀誦十二部經
如是勝以七寶香華妓樂旛蓋瓔珞供養善
男子我於爾時心亦受之由如是施如是衆
生具足當得三乘果報心不退轉若諸衆生
爲我造屋及經行處我即受用若樹材華園
講堂精舍及供養我所有弟子飲食卧具病
藥房舍我亦受用若諸法師高坐說法我於
是時亦至心聽若施法師衣食卧具病藥房
舍園林服乘田宅奴婢我亦受之是名法供

養如是之人能淨身心莊嚴身心亦能莊嚴
阿耨多羅三藐三菩提能得無上微妙快樂
能一切物施一切人施一切時施能一切果
受一切人受一切時受是名成就惠施之福
是人終不到三惡道得不墮法如意所求不
轉三乘是人常得具足二種所謂財法所求
之物隨意即得常爲十方諸佛所念能壞一
切魔之境界若有信者以其所有奉施法師
若有破戒受如是物乃至一葉一華一果如
是癡人以是因緣得大不善果報現在即得

四大惡果一者惡名遠聞二者所親師友悉
皆遠離三者得大重病苦惡而死所謂死時
不下飲食親見惡色以是因緣口不能語卧
失糞穢四者所有六物及餘財貨不至僧中
或爲火燒惡賊所劫後世復受四種惡報所
謂地獄餓鬼畜生若得人身身無手足若受
餓鬼無量歲中不見水漿不聞其名受畜生
身常食泥土若得爲人處在空土無三寶處
五滓之世盲無眼目常遇重病食諸糞穢捨
是身已還墮地獄何以故以受法師所得物

故是惡比丘能壞能滅能斷三寶是故獲得如是惡果爾時衆中有一大德比丘名伽耶迦葉白佛言世尊如是人身可名人不我今思惟非是人也何以故是人深爲利養心故受持禁戒故名非人佛言善哉善哉迦葉寧受地獄等身終不受取如是等物善男子人身難得已得佛法難遇已遇禁戒難受已受而不趣向聖行梵行是名喪失大利益事如是惡人貪食心故受持禁戒非爲法心如是癡人以多聞力及以國王大臣力故受如是

四八

五

物即便當得大惡業果爾時頻婆娑羅王白佛言世尊出家之人受如是物得如是果在家之人受其罪云何佛言大王汝今不應問如是事王言世尊我修聖行終不受取如是等物爲未來世諸惡王等問如是事耳佛言大王我若宣說未來惡王所得果業有不信者得大果報是故我今置之不說王言世尊唯願如來爲未來世刹利婆羅門毗舍首陀有信敬者奉持佛法守護法師及財物者具分別說佛言善哉善哉大王若未來世諸惡

王等侵奪法師如是等物當知是王現世獲得二十種惡一者天不衛護二者惡名遠聞三者親友遠離四者怨敵增長五者財物損耗六者心多散亂七者身不具足八者不得睡眠九者常患饑饉十者所服飲食變成惡毒十一者民不愛敬十二者隣國數侵十三者所有眷屬不受其教十四者秘密之事謀臣顯露十五者所有財物水火侵奪十六者常有重病十七者湯藥不行十八者醫藥不療十九者漿水不下二十者常念不淨是名

二十捨是身已尋復當生阿鼻地獄一劫受苦過是劫已得餓鬼身處大空野不聞漿水飲食之名諸根殘缺身不具足無量歲中受大苦惱受是果已生大海中受大獸身無量由旬如大肉團常為衆生之所啖食受大苦惱若得人身生無佛處五滓之世耳目不具大王未來惡王得如是等諸大惡報王言世尊我今寧受地獄之身終不受是惡王身也佛言大王今以是法法師財物付囑汝等有信諸王何以故夫法師者即是如來法身之

國八

六

藏王言世尊若諸刹利婆羅門毗舍首陀有能護持如是法財其人當得何等功德佛言大王如是人者勝於一切聲聞緣覺大王譬如有人能斷一切十方衆生所有壽命奪其眼目截其手足大王如是人者所得罪報爲多少耶頻婆娑羅王默然不答佛言大王何故默然王言世尊是人所得惡業果報不可稱量不可計數世尊若於一人造此惡業罪尚難計況一切人大王若佛在世及滅度後若有惡王刹利婆羅門毗舍首陀侵奪法師

如是等物所得罪報分爲百分上所得罪不及其一頻婆娑羅王言世尊如法治國是王難得若不放逸則能護法若放逸者則不能護世尊能護法者得何功德大王譬如有人能與衆生如上壽命眼目手足是人得福寧爲多不世尊能與一人命眼目手足其福尚多況爾所人大王若有護法所得功德分爲百分先所得福不及其一王言世尊若有受取一法師物是得罪不若有擁護一法師者復得福不大王若有受取一法師物至五法

國八

七

師護一法師及五法師所得罪福正等無別
大王若一廟寺若一村若一樹林住五法
師若鳴捷椎集四方僧客僧集已次第賦給
房舍飲食卧具醫藥無吝惜心初夜後夜讀
誦講論默患生死專樂涅槃不自讚身不訟
彼短少欲知足常樂讚歎少欲知足勤心精
進志樂寂靜修於念定憐愍眾生大王是名
衆僧如法而住護戒精進持佛密藏讀誦書
寫分別教詔是名衆僧憐愍衆生利益衆生
能持如來十二部經亦能奉持寂靜禁戒具

足慚愧賢聖功德大王是名衆僧大功德海
爲天人師能大利益無量衆生能斷一切衆
生苦惱能施一切衆生解脫是五比丘猶名
衆僧何況無量大王若無量僧悉破禁戒但
令五人清淨如法若有施者得福無量不可
稱量不可計數何以故以有護持佛法者故
憐愍一切諸衆生故其心平等無二相故王
言世尊破戒比丘可得處衆受信施不大王
如王國內有一罪人未及擯驅王若給施利
利婆羅門毗舍首陀是人頗得受樂不耶不

也世尊大王破戒比丘亦復如是雖在衆中
受取信施不得安樂何以故破禁戒故不如
法故大王如是人者一切十方無量諸佛所
不護念雖名比丘不在僧數何以故入魔界
故持禁戒者即佛弟子毀禁戒者即魔弟子
又持戒者即出世道破禁戒者即入世道我
都不聽毀戒之人受人信施如葶蘆子何以
故是人遠離如來法故王言世尊言破戒者
有何等相可得知不大王有智能知大王若
有不能恭敬三寶不生信心無有慚愧於師

和尚耆老長宿同師同學不生恭敬摧滅聖
幢不修梵行增長慳貪樂在居家不能清淨
口四種業常修食心遠離法心樂說世間無
益之事是名比丘初破戒相未名具足毀禁
戒也若如是等受畜奴婢象馬牛羊駝驢鷄
猪乃至八種不淨之物是名具足毀禁戒也
如是名爲沙門中濇沙門中曲沙門中幻沙
門中賊沙門中醉沙門中旃陀羅也如是比
丘不應共住不共和合不應共作九十九鞞
磨是名喪失比丘事業隨在貪處大王寧與

旃陀羅人而共同止不與如是惡比丘住何以故如是比丘燒滅善根斷三世善慈愍之心是惡比丘即是圖廁增生死法即是人天諸惡種子何以故是人欺誑自他人天如是比丘滅解脫燈能摧法幢能涸法海破說法者能誑施主破和合僧若有惡王若刹利婆羅門毗舍首陀擁護如是諸惡比丘是王便當增三惡道業種植天人諸惡種子大王若惡比丘呵罵責數如法住者敬信諸王應當擯驅若驅擯者王多得福若王無信如法比

四八

九

丘不應與彼惡比丘住如法比丘有智慧應先往王所作如是言大王今者能持法不王若答言大德我能如法護持佛法智者爾時便應默然若彼大王有貪心者語比丘言大德是寺廟中多有大衆我當云何爲五比丘驅遣多人智者聞已不應復往便當捨去至寂靜處王言世尊若有惡王隨順如是惡比丘語而是大地云何能載是王從此過於無量恒河沙劫終不能得復受人身無量衆生得解脫已是王猶故未能得斷三惡道業

大王若未來世有信諸王若利利婆羅門毗舍首陀能護法師造立塔像供養衆僧種種所須治惡比丘爲護法故能捨身命寧護如法比丘一人不護無量諸惡比丘是王捨身生淨佛土常值三寶不久當得阿耨多羅三藐三菩提大王我今不聽一人受畜八不淨物唯聽大衆得受畜用大王若有人能護持法者當知是人乃是十方諸佛世尊大檀越也護持大法大王僧物難掌我今唯聽二人掌護一者羅漢比丘具八解脫二者須陀洹

人大王除是二人更無有能掌護僧物也日密分中陀羅尼品第二爾時世尊爲頻婆娑羅王說是法已東方有國名曰無量彼中有佛名五功德常說如法教化衆生有一菩薩名曰日密至心聽法仰瞻虛空見有無量無邊菩薩從東方來趣向西方即白佛言世尊我見東方無量菩薩趣向西方以何因緣捨淨妙國趣向穢土善男子西方過此無量無邊恒河沙等諸佛世界彼有世界名曰娑婆五滓具足弊惡衆生充

因八

+

滿其土釋迦如來於中宣說三乘之法為欲
增長佛正法故為不斷絕三寶種故為破魔
界豎法幢故為法久住不滅盡故彼佛世界
有無量佛無量菩薩宣說寶髻毘陀羅尼法既
說法已釋迦如來讚說三乘四無礙智四種
梵行及四攝法無量眾生聞是法時心無疲
厭樂甘露故以彼如來本願力故四方無量
諸佛菩薩悉集其土佛說法時諸菩薩眾悉
入禪定既入定已身放光明如一燈炬至億
日光善男子若欲護法可從定起詣娑婆世

界善男子彼佛世界所有眾生煩惱堅牽繫
縛深重其形醜穢多起憍慢惡口兩舌遠離
實語其實愚癡現智慧相多起慳貪現捨離
相多有諂曲現質直相心多濁亂現清淨相
多有嫉妬現柔軟相樂離別人現和合相多
起邪見現正見相彼國眾人隨女人語以隨
語故斷絕善根增三惡道善男子汝今頗能
為我作使至彼國不我欲與欲令彼如來善
說法要所言欲者謂真陀羅尼是陀羅尼成
就具足無量功德能斷欲貪色無色貪憍慢

我慢一切取貪一切五蓋一切我見斷見戒
取見取邪見常見衆生見士夫見作者見受
者見人見天見色見聲見香見味見觸見四
大見出見生見滅見住見是名隨如順忍是
陀羅尼能真實知色乃至識眼乃至意陰入
界諸入解脫法界無上妙樂善男子彼界衆
生如生聾生盲生瘖貪欲狂醉是故與欲隨
如真實陀羅尼法一切法藏不可思議諸法
之門能壞一切諸魔伴黨及魔境界善男子
是陀羅尼亦能調伏一切魔衆能怖一切諸

惡毒龍能使惡鬼生知足想能化一切阿脩
羅衆能調一切大金翅鳥怖緊那羅令諸刹
利婆羅門毗舍首陀生於敬信能壞一切貪
女身者令多聞者生愛樂心習禪定人心得
寂靜善療一切諸惡重病能除一切國土惡
相所謂惡賊惡鳥惡獸惡風惡雨惡寒惡熱
善男子若有人能誦如是陀羅尼者則能得
見無量諸佛善男子汝持是呪至彼國土向
彼四衆具足宣說爾時世尊即說是陀羅尼
婆移婆地波利婆吟一婆醯婆訶波利婆吟

二 卑利癡比卑利癡波利婆吟 三 阿脾阿婆
 波利婆吟 四 泚泚泚闍波利婆吟 五 摩吟摩
 羅波利婆吟 六 哇岐却伽波利婆吟 七 阿路
 翅阿路迦波利婆吟 八 哆咩哆摩波利婆吟
 九 思吟思羅波利婆吟 十 伽咩伽摩波利婆
 吟 十一 阿步婆阿步婆波利婆吟 十二 羅摩 十三 羅
 摩 十四 羅摩 十五 羅摩 十六 羅摩 十七 邏羅 十八 邏羅 十九
 邏羅 二十 摩比挫若那 二十一 復多其醯復多其
 力摩波利婆吟 二十二 遮颺其力醯遮颺其力
 摩波利婆吟 二十三 輸路多其力醯輸路多其

力摩波利婆吟 二十四 其浪那其力醯其浪那
 其力摩波利婆吟 二十五 時貺其力醯時貺其
 浪摩波利婆吟 二十六 迦地其力醯迦地其力
 摩波利婆吟 二十七 摩那其力醯摩那其力摩
 波利婆吟 二十八 撥施其力醯撥施其力摩波
 利婆吟 二十九 脾陀那其力醯脾陀那其力摩
 波利婆吟 三十 室囊其力醯室囊其力摩波利
 婆吟 三十一 優波陀其力醯優波陀其力摩波
 利婆吟 三十二 婆婆其力醯婆婆其力摩波利
 婆吟 三十三 闍提其力醯闍提力摩波利婆吟

三十 閻邏摩那羅其力醯閻邏摩那羅其力
四 摩波利婆吟三十 豆呿薩多波其力醯豆呿
 薩多波其力摩波利婆吟六 阿邏波邏髓
 閻其力醯阿邏波邏髓閻其力摩波利婆吟
三十 阿拔多八 比拔多寫九 阿婆邏牟
七 波摩薩寫比伽十四 比尼跋多四 阿陀利也
賴 咩二十 散比伽扇提三十 莎呵
 爾時日密菩薩摩訶薩白佛言世尊我能向
 彼宣說是呪但於彼土生怖畏想何以故如
 來向者為我宣說彼土衆生多諸弊惡猶如

生聾生盲生瘖隨女人意世尊若有隨順女
 人意者當知是人永斷善根佛言善男子汝
 今不為現利後利當為饒益一切衆生但往
 宣說勿生疑慮善男子汝非彼土維摩詰耶
 何故生怖日密菩薩默然不對善男子何故
 默然日密言世尊彼維摩詰即我身是也世
 尊我於彼土現白衣像為諸衆生宣說法要
 或時示現婆羅門像或刹利像或毗舍像或
 首陀像自在天像或帝釋像或梵天像或龍
 王像阿脩羅王像迦樓羅王像緊那羅王像

辟支佛像聲聞像長者像女人像童男像童
女像畜生像餓鬼像地獄像爲調衆生故是
時衆中有諸菩薩其數八萬同一三昧出入
共俱復有無量無數菩薩其心掉動至心繫
念欲得親近覲見禮拜釋迦如來及諸大衆
并欲聽受微妙大典如是大衆皆共同心欲
往彼界我爲是輩欲說大事何以故是等大
衆其心未定若往彼界或生顛倒近惡知識
爾時彼佛告日密言善男子汝今不應生怖
畏想何以故我今當施汝等菩薩不共法行

無想行調伏行解脫行分別生死行不斷三
寶行大慈大悲行一切智解脫行破壞四魔
惡邪論行盡智無生智行畢竟入涅槃行是
名蓮華陀羅尼門是陀羅尼令諸菩薩不樂
三界證無相解脫門入無行解脫門善男子
若有信者能至心聽是蓮華持是人能薄一
切貪欲一切煩惱捨身七世常得生天識知
宿命雖處欲界不爲欲汙常樂出家一切人
天樂與供養善男子若有人能至心七日及
聽是持者終不墮墜三惡道中善男子若有

人天聽是持者遠離欲法修習禪定若有人
 能於王刹利婆羅門毗舍首陀眾中宣說是
 陀羅尼聞者尋發出家之心若有女人能至
 心聽是陀羅尼受持讀誦即轉女身得男子
 身於阿耨多羅三藐三菩提心無有退轉乃
 至證得大般涅槃終不更受女人之身除自
 發願善男子若有人能以是總持况餘藥草
 持塗鼓貝若打若吹若有聞者邪見蠱道諸
 弊惡病無能加之善男子是陀羅尼成就如
 是無量福德爾時世尊即說是陀羅尼句

思陀摩提一比路迦摩提二伊犁翅泚利篋
 三流遮修流遮四佛提比佛提五摩訶佛提
 六温摩提温摩多波羅提篋陀濇七羅伽婆
 羅迦陀羅波利提篋陀濇八頻豆頻豆摩提
 九至吒至吒波羅提篋陀濇十遏翅戰陀豆
 十呵呵至置^{四八}十呵多尼咩^{十五}十呵多迦摩比歧
 叶呵多富那婆婆羅闍^{十五}呵多三暮泚^{十六}呵
 多比摩多佛題^{十七}呵多她其攤^{十八}呵多比三
 摩其攤^{十九}呵多三牟陀闍脾^{二十}呵多比摩多
 邏祇^{二十一}呵多希醯^{二十二}呵多遮知^{二十三}呵

多達波羅闍^{二十}呵多婆休羅闍^{二十}呵多
 婆闍摩提^{二十}呵多留伽摩提^{二十}呵多烏
 伽賴^{二十}呵多陀摩密提^{二十}呵多薩婆
 優波陀那^{三十}若若^{三十}比闍若若^{三十}比
 婆闍若若^{三十}婆邏末力伽若若^{三十}伊沙
 安梵邏伽豆唵^{三十}莎呵
 爾時世尊告曰密菩薩言善男子是蓮華持
 能斷四流汝當至心受持是持向彼世界何
 以故彼佛世界有百億魔衆能壞衆生所有
 善法善男子汝等若誦是陀羅尼則不爲彼

惡魔所侵爾時日密與無量億諸菩薩俱無
 數人天白佛言世尊如來智慧不可思議我
 等昔來初未曾聞是陀羅尼爾時彼佛世界
 女人八萬四千聞是持已尋轉女身得男子
 形時彼佛以瞻婆華鬘告曰密言善男子汝
 持此鬘并陀羅尼往娑婆世界供養彼佛釋
 迦牟尼爾時日密從彼如來默然而受是時
 會中八萬菩薩俱白佛言世尊我等亦欲往
 彼世界佛言善男子善哉善哉汝等若往一
 切當現梵天之像爾時大衆即便化爲梵天

之身往娑婆界釋迦如來所到已即於此娑婆界兩瞻娑婆華頭面禮敬釋迦如來右繞三匝却坐一面時佛故為頻婆娑羅王宣說法行爾時南方過一由旬滿城沙數諸佛世界有一世界名袈裟幢其中衆生具足五淨其土有佛名山王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在為諸衆生宣說法要彼佛世界有一菩薩名香象王仰瞻虛空見無量菩薩從南方來趣向北方見已白佛言世尊如是菩薩

四八

十六

摩訶薩等何因緣故從南方來趣於北方佛言善男子北方過一由旬滿城沙數世界有國名娑婆釋迦如來在中宣說大集妙典分別三乘為不斷絕三寶種故不斷法行破魔界故豎法幢故一切十方諸佛世尊悉於彼土宣說敷演寶幢陀羅尼說已各各還本住處釋迦牟尼為諸菩薩及聲聞衆宣說法要善男子汝等頗欲詣彼世界聽受法不我今亦欲與彼佛欲所謂斷業陀羅尼隨順空門斷於色貪憍慢慢我慢乃至為得盡智無

生智故爾時世尊即說此陀羅尼句

豆幕提一 豆幕提二 奧又豆幕提三 波羅婆

娑豆幕提四 薩婆阿迦舍豆摩五 阿鞞呬伽

六 鞞呬多呬伽七 阿鞞又呬伽八 阿婆幕阿

却伽九 阿那若却伽十 脾也佛提却伽十一 婆

路遮却伽十二 式唎却伽十三 比提彌邏却伽十四

烏數摩却伽十五 烏羅却伽十六 阿又却伽十七 她

婆摩那却伽十八 溼波波却伽十九 她婆比若那却

伽二十 遮颰陀梵却伽二十一 她婆摩那比若那陀

梵却伽二十二 界利癡比陀梵却伽二十三 她婆

比若那陀梵却伽三十 折挫利蜜梵波那却

伽四十 她婆阿睥陀尼迦却伽五十 豆呬

却伽六十 她婆末力却伽七十 比婆婆那二

十 阿比又婆九二十 阿婆那那十三 比那那三十

婆牟陀那那三十 薩婆迦邏那那三十 薩婆

散哆那比具波那那四十三 阿莫之那那五十三

又婆六十三 又婆七十三 伊利八十三 密利九十三 伊

伊利十四 伊伊蘭彌利一十四 莎呵

爾時世尊告香象王菩薩言善男子是名隨

空三昧陀羅尼也永斷一切貪欲色貪及無

色貪乃至斷除一切煩惱善男子汝當一心受持讀誦是陀羅尼往彼世界教化衆生香象王菩薩言世尊我已至心受謂是持今欲往彼然生畏想何以故我曾從佛聞彼世界衆生弊惡多貪瞋癡時山王佛告香象王言善男子汝常化作婆羅門像教化衆生或摩醯首羅像或帝釋像或那羅延像或鬼像天像龍像阿脩羅像轉輪王像婆羅門刹利毗舍首陀像大臣長者像聲聞像男女等像教化衆生云何方言於彼世界生怖畏耶善男

子我當施汝大法行法一切智慧能知諸行破四魔行能調一切衆生行能喜一切衆生行不斷三寶行能調一切惡龍行能壞一切衆生惡業行大慈大悲行破三惡道行救衆生行破惡見行能壞女業行一切法無盡行四八能破一切慳貪行能得一切三昧神通行能令衆生歡喜行乃至能得菩提道行善男子若有衆生聞是等行當知是人能得破壞恒河沙等惡業因緣斷絕三障唯除五逆謗方等經毀訾聖人善男子若有人能信心聽受

如是等行是人隨意獲得三乘不離十方諸佛菩薩阿羅漢等常淨三業隨衆生意當知是人能一切捨乃至頭目一切諸惡不能加害是人若行尸波羅蜜時得具忍戒聖所樂戒聖所念戒大寂靜戒調伏梵釋四天王戒調伏婆羅門刹利毗舍首陀戒是人終不自讚己身毀訾他身心常呵責世中利養卧安恬安身無痛苦易得飲食一切衆生之所樂見是人臨死則得親見諸佛菩薩諸佛讚言善哉善哉善男子善持禁戒精進無懈當生

我國我能令汝住十住位既見佛已心生歡喜以是因緣捨身即得往生淨國位階十住乃至得阿耨多羅三藐三菩提是人若行毗梨耶波羅蜜時成就大力身心無病健行布施戒波羅蜜人天龍鬼阿脩羅等悉來供養禮拜是人乃至得阿耨多羅三藐三菩提若行羸提波羅蜜時得法緣忍不覺不見一切衆生是人若爲一切衆生之所割剝終不生於一念惡心乃至得阿耨多羅三藐三菩提常爲人天之所供養是人若行禪波羅蜜時

獲得法緣禪定解脫十方諸佛無時不念乃
 至得阿耨多羅三藐三菩提常為人天之所
 供養是人若行般若波羅蜜時常為諸佛菩
 薩所護樂於寂靜調伏心界了了通達一切
 法界心無疑礙人天不能沮壞其心乃至得
 阿耨多羅三藐三菩提常為人天之所供養
 善男子受是行已往娑婆世界不應生怖善
 男子若淨世界所擯之人悉在彼土所謂五
 逆謗方等經毀訾聖人犯四重禁如是人等
 多共汙辱娑婆世界釋迦如來本願因緣於

彼現身善男子若彼世界所有惡人聞是行
 已七年之中修慈悲心離口四過修習六念
 善男子是人復當淨自洗浴著鮮潔衣向於
 東方至心作禮誦如是等大行陀羅尼乃至
 七年所有諸惡皆悉除滅若有女人能如是
 行即轉女身得男子身乃至得阿耨多羅三
 藐三菩提爾時世尊即說此陀羅尼

- 舍羅那脾蛇 一式 叉脾蛇 二 蜜提脾蛇 三 波
- 羅呵那脾蛇 四 律提脾蛇 五 因提利蛇脾蛇
- 六 婆羅脾蛇 七 蒲澄伽脾蛇 八 三摩提脾蛇

九陀羅尼脾蛇十又提脾蛇一十長那脾蛇二十
 阿留波脾蛇三十阿尼閣脾蛇四十末力伽脾蛇
 五十阿邨若脾蛇六十波羅提散比陀脾蛇七十復
 彌脾蛇八十邨陀脾蛇九十摩訶咩羅脾蛇二十
 訶伽留那脾蛇一十昇利癡比脾蛇二十薩
 埤脾蛇二十陀摩脾蛇二十多摩脾蛇二十
 阿路迦脾蛇二十波羅提婆娑脾蛇二十波
 羅提首六迦脾蛇二十伽伽那脾蛇二十摩
 留多脾蛇三十首若咄脾蛇三十一波羅提多脾
 蛇三十阿尼蜜多脾蛇三十一具沙脾蛇四十

靳遮那脾蛇三十阿比婆娑三十阿菟那三十
 七阿菟那三十阿婆訶遮遮九十遮遮羅比
 牟十四又蛇比牟一十阿摩脾蛇比牟二四十阿
 三年陀遮羅比牟三四十車陀比牟四十阿迦
 舍比牟五十痛波舍摩比牟六四十阿那婆娑
 比牟七四十阿訶訶比牟八四十阿羅波邏比牟
 九四十郁波舍摩娑利羅比牟十莎呵
 爾時香象王菩薩白佛言世尊我當受持讀
 寫大行陀羅尼已往娑婆世界是時彼土多
 有無量菩薩摩訶薩俱從定起共白佛言世

尊我亦欲往娑婆世界覲見禮拜釋迦如來
 聽受諮啓大集經典佛言善哉善哉善男子
 欲往隨意今正是時善男子汝等可化作帝
 釋像時香象王菩薩摩訶薩及其大衆悉皆
 變身為帝釋像俱共發來詣娑婆界到已即
 於娑婆世界雨散諸香所謂牛頭栴檀香堅
 鞞香多摩羅跋沉水諸香多伽羅香以用供
 養釋迦如來爾時香象王菩薩與其大衆從
 空而下頭面禮佛右繞三匝却坐一面
 大方等大集經卷第二十八

音釋

駿須閏切 捷疾也 推口發推 園園七切 廁廁七切 推推亦切 必必必切 涕涕必切
 也中字 二音 脰直偽切 鞞音地切 唎丘爾切 必必必切 涕涕必切

大方等大集經卷第二十九

國九

北涼天竺三藏曇無讖譯

日密分中陀羅尼品第二之餘

爾時西方過四十恒河沙等諸佛世界有佛
世界名曰堅幢具足五滓其土有佛名高貴
德王如來應供正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在宣
說法要教化衆生彼大衆中有一菩薩名光
密功德仰瞻虛空見諸菩薩從西方來趣於
東方見已白佛言世尊何因緣故無量菩薩

從西方來趣於東方佛言善男子東方去此
四十恒河沙等世界彼有世界名曰娑婆具
足五滓釋迦如來以是因緣爲諸衆生宣說
妙法名曰大集分別三乘爲不斷絕三寶性
故破魔界故豎法幢故一切十方無量諸佛
悉集彼國咸共宣說寶幢陀羅尼說已各各
還本住處釋迦如來爲諸菩薩及聲聞衆敷
揚宣說四無礙智清淨梵行善男子汝今頗
欲詣彼世界見彼佛不我今亦欲與彼佛欲
所謂斷業陀羅尼隨無願定成就具足無量

功德能斷欲貪色無色貪憍慢慢我慢乃
至盡智無生智得阿耨多羅三藐三菩提爾
時世尊即說此陀羅尼句

舍那舍婆一摩舍那舍婆二阿婆叉舍三又
颯舍婆四遮颯舍婆五輸盧多舍婆六其浪

那舍婆七視貺婆八迦她舍婆九摩那舍婆

十又婆娑陀十一遮颯卑利癡比又婆十二輸盧

多阿婆叉婆十三其浪那祇祇又婆十四視貺婆

由又婆十五迦她迦邏摩叉婆十六摩那烏闍又

婆十七阿路迦若她叉婆十八頻闍散迦羅摩叉

婆十九安仇邏却伽又婆二十三摩流波脾她叉

婆二十一舍摩迦闍又婆二十二又她邏娑叉婆

二十三扇多脾娑邏叉婆二十四那奴那二十五泥

那奴那二十六阿婆泥那奴那二十七那她波那

移那奴那二十八伊槃都頭呿寫莎呵二十九

爾時佛告光密功德言善男子汝持是持至

彼世界先問訊起居然後說之時諸菩薩白

佛言世尊我已受持是陀羅尼我雖欲往然

生畏想何以故曾從佛聞彼土衆生惡見成

就多貪恚癡隨女人語能速造作阿鼻獄業

佛言善男子汝非彼土諸四天下二界中間
二十一日大金翅鳥恐怖大海六萬四千億
諸大龍王令得歸依佛法僧寶發菩提心耶
世尊實如聖教善男子國土亢旱汝非象龍
馬龍金翅鳥龍於七日中降注大雨令諸惡
龍生恐怖耶世尊實如所言善男子汝於如
是諸惡龍中猶不生畏何緣而今生怖畏耶
世尊譬如智人聞於他處多有寶藏是人即
往以抓把之把已漸見心生歡喜竟無疲厭
我亦如是因問如來得聞如是實語因聞是

語得大勢力能執佛印調伏彼土佛言善哉
善哉善男子我當施汝大神良呪能淨諸業
淨於因緣淨於調伏淨於欲淨增長淨平等
淨惡風淨行淨無明淨生死淨一切煩惱淨
一切三界有爲之法淨於彼此是名曰呪善
國九
男子如是神呪彼國聞已上中下結皆悉微
薄色無色有亦復如是皆得超越恒河沙等
劫中諸業一切五有身口意惡皆能令淨善
男子若有人能聽受是呪持諷誦讀乃至七
日至心不忘當知是人一切惡罪皆悉消滅

除五逆罪謗方等經毀皆聖人犯四重禁是人
所求乃至菩提隨意即得若欲修行檀波
羅蜜亦得成就乃至般若波羅蜜亦復如是
善男子娑婆世界所有衆生無有因緣得呵
責法何以故十方世界所可擯遣諸惡衆生
皆往生彼娑婆世界是故能作五逆惡罪謗
方等經毀皆聖人犯四重禁是人以是業因
緣故多生惡道受無量苦既受苦已又不能
得十善之法以是因緣復還生於娑婆世界
是人若本修習信根乃至慧根終不生於弊

惡國土以修如是惡法因緣故生於惡國諸
根殘缺不具人身無有念心飲食衣被卧具
醫藥嚴身資生所須難得壽命促短不得安
眠智慧善根福德不具吉事少無有慈心
樂行惡業樂修惡見樂讀邪書樂信惡友樂
發惡願多諸痛苦多惡遽務常喜增長三惡
道法敬事邪神受性弊惡調戲嫉妬具足成
就諸不善業樂謗三寶樂行三惡道善男子
是惡衆生聞是呪已於生死法而生悔心離
三惡道修習信根乃至慧根亦樂修行六波

羅蜜清淨梵行增壽益算除惡痛苦智慧熾
盛親厚無損一切善法無有耗減具足成就
十善之法長益三寶樂修行令諸衆生具
足如是無量善法善男子釋迦如來娑婆世
界若有衆生受持禁戒敬信三寶諮啓妙法
讀誦書寫得歡喜心以是因緣即得過於三
惡道業若有未來重惡之罪即現在受若小
遇頭痛若失財物眷屬離壞惡名遠聞若被
打罵則得除滅善男子唯是神呪成就具足
無量功德能壞一切所有惡業能爲衆生作

大利益能澆衆生無量惡心作大光明得大
念心作大寂靜是人常爲十方諸佛菩薩聲
聞緣覺諸天龍鬼神王之所擁護是人臨死
得見十方無量諸佛聞佛所說諸佛讚言善
哉善哉善男子汝來生我淨妙國土我能令
汝速住十地是人尋時生歡喜心歡喜心故
則得深信以是因緣則得生於淨妙國土生
已即階十住正位得阿耨多羅三藐三菩提
善男子汝可受持如是神呪讀誦通利向娑
婆世界先往問訊釋迦如來然後宣說爾時

世尊即說此陀羅尼

却伽波利車陀一竭婆又斯二竭婆吟三邨

陀波邏婆伽差四又婆俞岐五波邏提呵吟

六舍摩那思迦提七三摩咩伽受徒八呵又

地那泚九又婆婆祇十尼陀那闍徒十一三摩

那闍徒十二阿陀舍地闍徒十三比波邏婆闍徒

十四斯又闍徒十五斯若闍婆闍徒十六娑利羅仇

呵闍徒十七沙羅仇呵闍徒十八厠婆那拘施九十

娑陀那拘薄十思婆陀那緹二十比婆波邏

羅泚二十優波迦羅摩那緹三十阿那婆哆

羅唵四二十波羅提迦邏咩那五十婆迦咄施

六二十婆盧遮那婆咩迦邏咄陀吟二十迦摩

娑施八二十阿舍却岐九二十那地軍祇十二邨陀

婆淳三十基離那婆淳三十留遮婆淳三十

婆咩摩迦吟四三十舍利地婆淳五十摩伽闍

徒六三十訶利拘那婆七三十那地那目唵八三十

娑羅又拘羅九三十那地那受吟十四因陀羅婆

娑淳一十烏阿二四十阿婆阿三四十阿邏婆阿

四四十婆邏阿婆邏邏五五十婆咩伽豆佉尼提

羅涅槃希六四十莎呵

爾時彼佛說此陀羅尼已時彼會中復有無量菩薩大衆同聲讚言善哉善哉我等今日亦欲往彼彼佛告言宜知是時汝若往者一切變身為那羅延像皆言如是世尊爾時光密菩薩與諸大衆一切化為那羅延像俱共發來至娑婆界既至此已於虛空中雨細金沙持以供養釋迦如來既供養已從空而下頭面敬禮右繞三匝却住一面爾時北方過於八萬恒河沙等諸佛世界彼有世界名普香身具足五滄是中有佛號德華密如來應

供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在為諸衆生宣說法化彼大衆中有一菩薩名虛空密在會聽法仰瞻虛空見諸菩薩其數無量從北方來趣於南方即白佛言世尊何因緣故無量菩薩從北方來趣於南方佛言善男子南方過於八萬恒河沙等諸佛世界彼有世界名曰娑婆具足五滄有佛世尊名釋迦牟尼今現在世為諸衆生宣說妙法分別三乘豎大法幢廣說法聚十方諸佛悉集彼國為諸菩薩

解說寶幢陀羅尼已各各還歸本所住處釋迦如來故爲大衆菩薩聲聞宣說法要多有祕密甘露之語若欲聽者可往彼國釋迦如來常發大願若有十方諸菩薩等來聽我語即得十八不共之法又復願言我成佛已願我土地具足上味彼佛世界所有菩薩有大念心精進持戒智慧具足猶如諸佛清淨世界修習禪定成就具足若入禪定其身放光或如一燈或如百千無量日月悉共集會聽佛說法若有十方諸菩薩等來至彼者皆從

定起往至彼國覲見釋迦牟尼如來及其大會聽陀羅尼遊戲神通善男子汝若欲往娑婆世界彼土衆生壽命短促多諸惡病智慧善根福德善行皆悉薄少於三惡道不生怖畏貪著財物心不清淨多懷嫉妬無有慚愧樂行十惡是諸衆生或有雜行捨是身已七即於其國作大惡鬼乃至作惡迦那富單那作惡鬼已收取地味乃至一切果菰穀米草木等味若有食者身得惡病無有勢力是諸惡鬼常伺衆生初生長大能斷其命是故其土

眾生短壽善男子我本修習菩提道時亦常發願願我來世常勤精進不休不息恭敬供養無量諸佛聽受正法問難深義我當云何護處胎者令其母子產生安隱若天龍鬼若羅刹鬼若阿脩羅若迦樓羅若緊那羅若摩睺羅伽若拘躡荼若荔蕪多若毗舍遮若富單那若迦多富單那若受多羅若阿衛末羅若一行乃至四行若起死尸鬼若毒蟲道若惡毒藥若觸身心如是等事不能爲是母子作惡乃至生已乳哺飲食長養大時不能作

惡令其心濁乃至夢中亦復如是常行十善樂施樂戒於三惡道心生怖畏世尊有何呪藥能辦是事時無量佛即時施我淨陀羅尼以是持力令我往於無量世中調伏無量無數眾生勸之令行六波羅蜜我於無量無數世中常念何處有是妊身諸女人等防遮惡鬼乃至惡藥是故我往先教三歸教三歸已一切餓鬼及諸毒藥無能加害是兒生已常得善心智慧具足身體無缺若遊行時常爲無量善神擁護面貌端正衆生樂見樂修慈

悲布施持戒忍辱精進處在寂靜樂修禪定
近善知識具足智慧壞諸苦惱一切天鬼樂
爲供養厭離生死甘樂涅槃若發無上菩提
之心即得阿耨多羅三藐三菩提若發辟支
佛心即得辟支佛道若發聲聞心即得如實
忍是諸衆生永離惡趣常行善道善男子我
以如是無量方便調伏衆生爲阿耨多羅三
藐三菩提善男子若有衆生遇大重病取師
子皮以呪呪之持與病者如其無皮若肉若
骨若無肉骨若取糞塗及屎處土若無糞土

以呪結索或作符書以與病者病即除愈若
樹無華果以呪雨水持以澆灌便得華果若
亢旱時求覓龜心五返呪之置龍泉中則降
大雨若多雨時壞敗穀麥城邑聚落求蟻蚘
皮七返呪之置龍泉中霖雨即止若其國土
多有怪異惡風惡雨惡星日月應於七日中
淨自洗浴服食乳糜七日之中讀誦是呪諸
惡異怪尋即消滅善男子若有人聞是陀羅
尼所有煩惱尋即薄少入正定聚善男子我
以如是無量方便調伏衆生令得修習六波

羅蜜乃至得阿耨多羅三藐三菩提善男子
 是陀羅尼能為衆生作大利益能斷一切諸
 惡重病能護一切姓身女人及處胎者滅一
 切結知陰入界摧伏四魔所有境界能令一
 切諸天歡喜令諸惡鬼生知足想能令惡龍
 心大怖畏能壞一切惡邪諸論九令諸四姓心
 生歡喜能令女人貪心除息令多聞者念心
 堅牢坐禪之人心得善寂能壞一切國土惡
 相令三寶種無有斷絕能令法界增長無減
 能令佛法廣普流布能壞一切無明癡聚能

得盡智及無生智爾時世尊即說此陀羅尼
 句

摩那又一 阿婆又二 伽羅婆又三 闍羅又四
 摩摩那又五 又婆又六 摩陀又七 那荼又八
 那荼羅休九 比婆那吒十 却伽那吒十一 阿吒
 那吒十二 究那吒十三 波利究婆那吒十四 那荼那
 吒十五 富利迦那吒十六 優多羅那吒十七 伽毗那
 吒十八 君闍那吒十九 阿目佉那吒二十 遮凡婆羅
 那吒二十一 却鉗婆羅那吒二十二 佛迦羅那吒
 二十二十三 帝婆留陀邏那吒二十四 三摩羅地那吒

二十尸利拘婆那吒六十憍多吒七十多荼
 羅婆八十摩留多却婆九十提休又十婆提
 邏酬十一十挫摩那酬十二十婆呵那富置十三十
 散提邏闍婆十四十阿摩摩闍婆十五十摩休羅
 伽闍羅十六十阿涅那十七十阿涅那邏婆十八十
 阿涅那又十九十阿婆呵未力伽涅那又二十伊
 槃都豆呿寫二十一十莎呵
 畢竟盡苦是名為呪說是呪時彼大眾中六
 萬億人得如法忍復有六萬人入正定聚善
 男子我今以是淨陀羅尼與彼佛欲汝當受

持諷讀誦寫時虛空密菩薩摩訶薩敬承佛
 教受持讀寫是陀羅尼與無量菩薩俱共發
 來至娑婆界悉自變身為轉輪王以種種寶
 供養如來頭面敬禮右繞三匝却坐一面
 日密分中分別說欲品第三
四九
 爾時頻婆娑羅王見無量菩薩或作梵像及
 帝釋像那羅延像轉輪王像從座而起敬意
 合掌在一面立爾時日密菩薩摩訶薩即於
 佛前以偈讚歎
 於諸足中最殊勝 施諸惡見大光明

行正道者施法印
 摧滅惡龍及四魔
 堅堅法幢施解脫
 以大法炬壞衆闇
 親近善友修習定
 愍衆生故說福田
 佛法僧寶甚難得
 人身信心亦復難
 雖得人身善友難
 得善友者壞煩惱
 衆生闇行沒結河
 如來船師能拔濟
 四方諸佛遣我來
 今於大會說與欲
 日密菩薩說是偈已
 如其本土所教戒事悉
 皆說之爾時世尊告舍利弗
 是陀羅尼四方
 諸佛所與欲也爲欲利益此土衆生舍利弗

汝當受持讀誦書寫是陀羅尼於四衆中廣
 分別說時虛空日密菩薩摩訶薩復以偈讚
 於佛
 如來真實知法界 示魔衆生正直道
 若有真實生信心 是則能破三惡道
 供養如來一香華 無量世受無上樂
 無量世中身具足 亦得無上真智慧
 若能一聞是總持 即得摧滅諸煩惱
 一切人天所供養 獲得無生及盡智
 日密分中分別品第四

爾時世尊告四大菩薩善男子汝若樂住此世界者隨意修習所有善法時四菩薩及其大衆即便各各隨意入定既入定已身出光明猶如一燈乃至猶如無量日月爾時大德阿若憍陳如承佛神力即作是念我今若問如來一義如來因是或當分別廣說如是四陀羅尼如來說時其聲必聞娑婆世界衆生聞已疑網心壞於向法中得大光明度於彼岸到正定聚不墮惡道一切悉行純善之法作是念已即從坐起敬意默然合掌而立爾

時佛告阿若憍陳如汝將不欲聞大義耶如是世尊實欲諮啓唯願聽許佛言憍陳如汝今知時我當破壞一切疑網憍陳如言如佛經中說有二種所謂愛與士夫行於生死云何名愛云何士夫何故如來說二種行於生死佛言善哉善哉憍陳如快發斯問能大利益無量衆生是知時問是如答問諦聽諦聽吾當爲汝分別解說憍陳如愛有三種所謂欲愛色無色愛復有三種所謂有愛斷愛法愛憍陳如云何欲愛所言欲者名爲放逸

放逸因緣則為貪觸以觸因緣則生樂想樂
想因緣則焦身心焦身心故樂行十惡十惡
因緣則能增長三惡道苦若受人身貧窮困
苦貪因緣故五道受生生在羊中多受苦惱
雖受是苦心無慚愧不生悔恨若因少善還
得人身愛心增長愛增長故身口不淨造作
無量諸重惡業乃至五逆以是因緣復於地
獄受大苦惱一切受苦皆因愛心是故如來
為愛解脫宣說正法呵責欲法若有衆生得
聞如是呵責欲已觀欲如焰如大毒樹毒盆

國九

十二

行廁如刀如賊如旃陀羅如熱鐵丸如惡電
雨如惡暴風毒蛇怨家空野羅刹如殺害人
如糞如塚若有人能作如是觀是人所有愛
之與貪愛膩愛著愛宅愛熱愛增等法尋即
除滅滅已念法樂法學法受法取法勤求於
法財法藏法淨法行法歸依於法是人臨死
獲得法念因法念故尋得聞於十方諸佛宣
說法要教化衆生既聞法已心生歡喜生歡
喜故即得覩見諸佛色身是人捨身生淨國
土無三惡道常與善人遊止共具具足智慧

捨施精進修習慈悲調伏衆生斷煩惱習具
足無量莊嚴功德譬如香篋以盛衣服衣服
皆香篋香不減憍陳如若諸衆生善願力故
生淨國土共善衆生同共事業亦復如是自
增諸善彼善無減憍陳如是故善男子善女
人若欲自利利他共利常當勤求依於善友
憍陳如若人能作如是觀察欲性之相當知
是人不久當得阿耨多羅三藐三菩提世尊
云何善友憍陳如夫善友者所謂諸佛菩薩
諸阿羅漢又善友者即我身是何以故我常

四九

十三

憐愍一切衆生能說諸欲所有過患是故大
衆應受我語我所出語終無有二言不虛妄
不兩舌語非無義語非麤惡語所言誠實慈
語悲語安衆生語我今宣說諸欲罪過汝等
應當一心受持既受持已脫三惡道疾得阿
耨多羅三藐三菩提爾時娑婆世界一切衆
生同發聲言世尊唯願宣說欲之罪過我等
今當至心受持佛言諸善男子有四種欲一
者色欲二者形欲三者天欲四者欲欲是名
爲四云何色欲四大造色凡夫不見無我衆

生生顛倒想見男女想上下色想見色可愛
是色可惡因是顛倒見男女相故令貪欲未
生便生生已增長是人因是遠離善根及善
知識不能善護身口意業是故名爲惡法之
聚何以故不能觀察欲解脫故以是義故增
三惡道受於地獄餓鬼畜生身無量世中受
大苦惱皆由貪欲貪欲因緣令欲增長若有
智者觀察女色見不淨相皮膚肌肉筋骨血
脉見已心樂修習是想如女女身男身亦爾
如近遠亦如是如此彼亦如是如他自亦如

是人若能修習是心即於貪愛疾得解脫
觀是身骨筋節相連心隨身行爾時繫心在
於額上如棗許處心樂修習如是相已身得
寂靜不見惡相不見惡事不見惡緣是則名
爲奢摩他名心寂靜云何復名身寂靜耶是
人入定滅於入息既無入息何有出息是則
名爲身心寂靜身心寂靜即舍摩他之因緣
也是人觀身所有骨節離散如沙爲風所吹
見已即生空無物想觀於虛空是則名爲身
心寂靜是名因於舍摩他定而得解脫世尊

因九

十四

虛空相者是有爲相不憍陳如是有爲相世尊虛空若是有爲相者爲是自相是他相耶憍陳如若能觀察一切法界及有爲界是名爲自相何以故若能觀察色寂靜者即見佛身所以者何若人觀骨能令如沙爲風所吹是人能破色貪色欲能深觀察色之實性是人所見皆如虛空十方諸色空如瑠璃於中復見無量諸佛乃至十方亦復如是復見如來三十二相八十種好十方世界亦復如是是人若得悔生死法即自思惟我當問佛如

是虛空誰之所作當云何滅作是念已我已問已我已知已虛空之性無有作者當云何滅言虛空者無有覺觀無物無數無有相貌無出無滅一切諸法亦復如是作是觀時得阿那含果是阿那含悉斷一切貪欲之心唯四九有五事未能除斷一者色愛二者無色愛三掉四慢五者無明是人若得見如來身便作是念我當知數是人爾時觀少見少觀多見多復作是念如是諸佛從何處來復作是念如是諸佛無所從來去無所至我三界心是

心因身我隨覺觀欲多見多欲少見少諸佛
如來即是我心何以故隨心見故心即我身
我即虛空我因覺觀見無量佛我以覺心見
佛知佛心不見心心不知心我觀法界性無
堅牢一切諸法皆從覺觀因緣而生是故一
切所有性相即是虛空虛空之性亦復是空
若有初發菩提心者當觀無量諸法因緣是
人若發求聲聞心爾時即得無相三昧令彼
無明永滅寂靜亦復獲得隨順空忍是人若
見虛空是空爾時即得身心寂靜是則名爲

空解脫門取阿羅漢則爲不難若復修行滅
定解脫爲滅無量諸法因緣說是法時九萬
九千億衆生得修定忍八萬四千衆生得修
空忍六萬衆生得空三昧解脫門二萬衆生
悉得現見諸佛三昧八萬四千衆生得阿羅
漢果無量衆生得須陀洹果復次憍陳如若
有比丘自觀已身作不淨想不能調伏自己
心者是人次應諦觀死尸若青色若爛壞若
赤色若隆脹若離散若骨白如貝當深觀心
樂住何處知已即取如觀外色自身亦爾若

青色乃至如貝如晝夜亦如是如夜晝亦如是如去來亦如是如來去亦如是爾時若見外物樹木人畜雜物皆作骨想作是觀已乃至命終不生貪心是人現在能離於欲他世未能是人若能獲得修空陀羅尼者即能觀骨作離散相如沙微塵若自若他國九不見色相十六如一微塵即時獲得虛空之相見一切色如青瑠璃見已復觀虛空黃色能觀黃色赤色白色雜色瑠璃色若見地水亦如瑠璃是人能觀一切大地如四指許若欲動者即以足

指躡之令動隨意久近乃至大地樹木山河悉爲之動若觀諸水作種種色或分陀利華優鉢羅華拘物頭華波頭摩華於一切水行住坐卧觀一切山作種種色其形細軟如堯羅綿而於其中行住坐卧又自觀身輕漂如風作是觀已能遊虛空行住坐卧是人復入火光三昧身放種種妙色光明又復遊入炎摩迦定身上出水身下出火作如是等大神變已復作是念我當云何得見諸佛爾時隨其所觀方面悉得見佛多觀多見少觀少見

見已復念諸佛世尊無所從來去無所至我
三界心是心因身我隨覺觀欲多見多欲少
見少諸佛如來即是我心何以故隨心見故
心即我身我即虛空我因覺觀見無量佛我
以覺心見佛知佛心不見心心不知心我觀
法界性無堅牢一切諸法皆從覺觀因緣而
生是故法性即是虛空虛空之性亦復是空
我因是心見青黃赤白雜色虛空作神變已
所見如風無有真實是則名為共凡夫人如
實陀羅尼是人復作是念若有虛空即是無

因九

十七

取無有覺觀不可宣說如我心離觀虛空相
亦觀心相不作遠離離一切作不作發心設
發尋滅以心緣滅故是心便滅淨身口意修
習滅定是人長夜繫心在定從滅定起捨其
壽命入於涅槃是名不共凡夫如實陀羅尼
云何名為共凡夫人如實陀羅尼若有能作
如是思惟我隨意觀色即是見色即是我心
我心即色如我遠離一切色相觀虛空相是
人爾時修虛空相是則名為共凡夫人如實
陀羅尼若有能作如是觀色即是虛空我以

如是色因緣故得觀虛空虛空之性名無障礙是風住處如是風者因四大生我是色相亦復如是因四大起虛空風色等無差別一切法性性自空寂觀自他性亦復如是是虛空者即是無生無滅作是觀時繫念如來作是念已見虛空中有無量佛即時獲得阿那含果是名不共凡夫如實陀羅尼也復作是念言虛空者即是我也即是淨我即是我心我者無色如空無邊我亦如是是名共凡夫如實陀羅尼若有能觀一切法中無我無我

所言空處者即是無我色無有我若念如來若觀如來即是我也我見佛已得沙門果乃至阿羅漢果是名不共凡夫如實陀羅尼也若觀淨我者即是空處空即我心若能永斷一切煩惱即是淨心若能修習八直正道是名淨心能如是修即能獲得須陀洹果乃至阿羅漢果是名不共凡夫如實陀羅尼復有觀色觀色相者即分別相分別相者即是瞋相瞋恚相者即生死相我今為斷生死相故觀心相空是名共凡夫如實陀羅尼又復觀

國九

十八

我即是寂靜我今亦未斷於覺觀若我觀我
我如虛空我我者即是苦苦所從生即名為
集如是苦集是可斷法是名為滅觀苦集滅
是名為道得須陀洹果乃至阿羅漢是名不
共凡夫如實陀羅尼又復念言我何以故觀
於虛空虛空者即我我若遠離虛空觀者次
觀識處如虛空觀識觀亦爾如空無邊心亦
如是是名共凡夫如實陀羅尼若能觀識即
是苦者知苦所從名之為集苦集可斷是名
為滅觀苦集滅是名為道得須陀洹果乃至

阿羅漢果是名不共凡夫如實陀羅尼若觀
識處即是覺觀瘡痍煩惱如我遠離空處識
處修無想處是人修無想已得無想定是名
共凡夫人如實陀羅尼若觀識處即是瘡痍
苦惱之法如我遠離觀於識相次觀無想相
言無想者即是無我無我所相作是觀已即
得須陀洹果乃至阿羅漢果是名不共凡夫
如實陀羅尼若有能觀無想處者即是細想
如我遠離是無想處觀非有想非無想處是
名共凡夫人如實陀羅尼若觀非想非非想

四九

十九

處即是大苦是處可斷可得解脫作是觀時
得須陀洹果乃至阿羅漢果永斷一切欲貪
色貪離凡夫名得聖人號永斷一切三惡道
因是名如實陀羅尼也是彼諸佛之所遣來
日密菩薩所齋持欲能斷一切諸結煩惱一
切惡見我見取見戒見常見斷見命見作見
士夫見受見色見觸見出見四大見能斷如
是等見是陀羅尼善能了達陰入界等能淨
諸見能令受者永受安樂沮壞衆魔調伏惡
龍令諸天喜壞阿脩羅調迦樓羅能喜刹利

婆羅門毗舍首陀能斷惡欲令坐禪者貪樂
寂靜能療一切諸惡重病能防一切諸惡闢
訟能增法界能護三寶能得盡智及無生智
壞無明聚如來說是陀羅尼時無量衆生得
須陀洹果無量衆生得阿羅漢果無量衆生
獲得是持無量衆生發阿耨多羅三藐三菩
從心無量衆生得無生忍爾時阿若憍陳如
白佛言世尊云何名爲蓮華陀羅尼如日密
菩薩之所宣說智者受持讀誦書寫得大利
益不樂三界得無相解脫門者皆能斷諸煩

惱七返常受人天之身雖在欲界不爲欲汙
諸天世人常所恭敬佛言憍陳如所問蓮華
陀羅尼者非諸聲聞緣覺所知是陀羅尼乃
至十八不共法行憍陳如假使我於無量劫
中宣說是持終不可盡亦令聞者生迷悶心
是陀羅尼唯佛能說唯佛能聽何以故是陀
羅尼難知難解餘三亦爾世尊唯願如來當
說如空空行陀羅尼憍陳如至心諦聽當爲
汝說憍陳如若有衆生放逸因緣生觸欲心
是人不知解脫之處流轉生死無量世中在

四九

二十

三惡道受大苦惱菩薩摩訶薩見諸衆生受
如是等無量苦惱生憐愍心勤行不息遍修
諸道作是行已得阿耨多羅三藐三菩提已
說苦解脫衆生聞已即得脫苦苦解脫者即
是初果乃至阿羅漢果憍陳如云何觸欲言
觸欲者二身共合因身合故則生於觸因觸
生樂因樂生苦苦因緣故生死苦惱從是而
生憍陳如如四毒蛇以四因緣能害衆生見
虛齧觸欲亦如有見因緣有聞因緣有念
因緣有觸因緣因是四緣令諸衆生遠離一

切諸善根本於生死中受大苦惱憊陳如云
何名爲觸欲解脫若有比丘能觀白骨作是
思惟色者即是四大所造四大所造即是無
常性無堅牢離散之法皮毛肉血智者云何
於是身中生淨好相作是觀已悉於一切十
方淨色即時獲得不可樂相是比丘復作是
念我於是相樂修習者則斷除一切煩惱生
老病死是名舍摩他若觀足骨乃至頭骨是
名毗婆舍那既得如是毗婆舍那舍摩他已
觀息出入見息出時即作是念如是風者從

何處來去至何處如是觀時遠離身相生於
空相不見內法名內空不見我所及外色
相是名外空觀內外空已復作是念我今修
習入息相已作大利益能壞一切內外諸色
我壞如是內外色相皆是入息觀因緣也以
是因緣令我不見內外諸色我無色相即是
空力我今定知一切諸法無有去處無有來
處作是觀已所有覺觀一切永斷復觀是識
知是一切覺觀因緣我當遠離心意識行何
以故若有生者當知定滅作是觀時得須陀

洹果乃至阿羅漢果或有獲得如法忍者或
得菩提若觀覺觀是滅相者即得滅定是名
不共凡夫如空陀羅尼是持成就無量功德
永斷無量諸大苦惱說是法時九萬二千衆
生得須陀洹果六萬衆生得阿羅漢果九萬
九千衆生得如空陀羅尼八萬衆生得辟支
佛果八千億衆生發阿耨多羅三藐三菩提
心無量衆生得不退心爾時阿若憍陳如白
佛言世尊高貴德王佛所施來欲隨無願陀
羅尼唯願如來分別解說憍陳如我今當說

至心諦聽憍陳如有諸衆生觸欲繫縛不知
解脫是人應觀無願解脫作如是念欲欲色
欲及無色欲觸欲解欲如是諸欲因覺觀生
諸行因緣如是諸行無有作者無有受者因
風而生我身口行亦復如是因風而生因是
風故身得增長因九因是風故口得增長廿二如我觀
風即入出息諦觀一切身諸毛孔從風因緣
復觀一切不淨之物復觀是身命終之時是
尸更無風息入出復作是念我身口行因緣
於風若無風者無身口行因緣是故爾時得

空三昧修習增長因修習故能斷欲貪乃至
 觸欲作是觀已得須陀洹果乃至阿羅漢果
 或有發阿耨多羅三藐三菩提心爾時善意
 覺觀菩薩摩訶薩白佛言世尊若聲聞人修
 不淨相成得相已有何等相善男子若為破
 壞欲貪之結修不淨相繫心眉間自觀身骨
 是名一相若觀自身及以他身是名二相又
 觀一切悉是不淨是名三相是人能觀苦集
 盡淨名舍摩他得暖法相是人如是觀白骨
 時見智如燈觀身四行乃至微塵是名頂法

觀四真諦是名聲聞不淨觀成就獲得舍摩
 他定是名白骨觀相觀是相時得八正道因
 八正道得須陀洹果乃至阿羅漢果善男子
 光明佛土聲聞之人觀如是法即得道果說
 是法時無量衆生得如法忍無量衆生得如
 實忍

因九

并

大方等大集經卷第二十九

音釋

抓把也林側絞切
 字郎也把蒲巴切
 也草實也莫切
 也吹也醫
 氣也笙也五結切
 也大地也
 也莫朗也
 也疔羽也
 也瘡者也
 也疔
 也虛居也
 也捷音提

永樂北藏

大方等大集經

第二四册

永樂北藏

大方等大集經

第二四册

大方等大集經卷第三十

國十

北涼天竺三藏曇無讖譯

日密分中分別品第四之餘

爾時世尊復告憍陳如若四真諦可一念證者如來應為一切眾生演說一行一法一事若一人證時一切眾生亦應同證何以故煩惱同故亦不應有八萬法聚差別之異憍陳如是故眾生應以種種因緣調伏不以一緣憍陳如一切眾生非實一乘一行一貪一念一欲一解一信是故如來宣說種種句偈名

字種種法門以是義故如來具足十種神力憍陳如一切眾生具有種種顛倒之相是故如來為破淨倒說無常相苦相無我相脹相爛相青相壞相離散等相世尊云何名為一切世間不可樂想云何復名食不淨想佛言憍陳如汝今不應問如是事何以故彼界得道此界得道其相各異憍陳如我若具說眾生聞者或生迷悶世尊唯願憐愍為諸菩薩能信解者分別宣說世尊是諸眾生若聞宣說如是二相能種善子增長善根能破無明

世尊一切衆生癡愛因緣樂於生死是故生死無始無終世尊一切衆生以食因緣增長貪欲世尊一切衆生初未得聞如是二相是故流轉生死五道受大苦惱如來世尊大慈大悲無量世中常念衆生唯願如來憐愍故說不可樂想食不淨想若佛宣說不可樂想食不淨想衆生聞者不生欲貪不生食貪世尊若有衆生能苦呵責欲心食心當知是人速到彼岸佛言憍陳如至心諦聽我今當說一切世間不可樂想食不淨想憍陳如世有

二種一衆生世二者器世衆生世者所謂五道衆生器世者欲界之中有二十處色界十六無色四處云何欲界有二十處八大地獄一一地獄有十六圍繞一者活二者黑繩三者衆合四者叫喚五者大喚六者熱七者大熱八者阿鼻地獄國十若有衆生身口意惡悉生如是大地獄中受大苦惱是諸衆生雖見妙色不生樂想以是因緣復生大苦聲香味觸亦復如有智之人觀是事已不生樂想憍陳如若觀畜生其身細小猶如微塵十分之

一有如微塵乃至如棗有一由旬乃至百千萬由旬等是諸衆生或有壽命如一念頃至七念頃或有一劫至千萬劫頃是諸衆生無有法行智慧慚愧憐愍之心當受苦惱生大怖畏各各常生相害之心遠離一切諸善之法常行黑闇常行邪道是故智者修不可樂想憍陳如智者復觀餓鬼之身或長一尺或如人等或百由旬或如雪山常患飢渴裸形無衣被髮纏身無有慚愧羸瘦骨立身無血肉各生惡心心無憐愍濕冷諸氣永無復有

或食鐵漿鐵麩鐵之熱糞熱膿熱血熱風熱草熱菓然不能得恒不供足壽千萬劫常受苦惱行於黑闇智者觀已修習世間不可樂想憍陳如有智之人次觀人身一切皆有生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦飢渴困苦欲苦瞋苦嫉妬等苦兩舌惡口寒熱等苦諸惡獸苦惡王等苦是人身中受如是苦智者云何而不修習不可樂想憍陳如智者云何觀於欲天不可樂想智者觀初欲界六處是中衆生欲愛所燒所受果報

國十

三

不等故苦無常故苦取苦盡苦愛別離苦智者云何於中不修不可樂想次觀色界十六住處是中諸天修世禪定有漏故苦無寂靜苦所欲故苦有勝定苦善法藏苦未解脫苦不知彼岸不盡地獄餓鬼畜生人因緣苦觀是苦已智者即修不可樂想復次色界衆生或有修習無漏禪定是等不能具足八正道苦欲具八正道方便時苦得無學地不自在苦不得緣覺三昧故苦不得如來三昧故苦不得如來三昧亦苦不能觀察一切衆生境

界故苦如是衆生於色界中若入涅槃受如是苦智者云何於色界中不修世間不可樂想次復觀察於無色界不可樂想彼中衆生修有漏三昧苦學地不得自在苦又不得聽聞正法故苦不能畢竟斷愛故苦捨命退時生邪見苦不能永斷三惡道苦捨命墮苦知如是時修習世間不可樂想復次憍陳如世間者即是行行有三種身行口行意行身行者謂入出息口行者所謂覺觀意行者所謂想受是三種行其相是一智者云何能分別

知智者觀息出入數時深觀息之冷暖乃至一切毛孔入出是人觀息諦知是息本無今有若本無今有是無常相無決定相如電畫水如是觀時得身行相觀如是相從何因緣即知是相因於覺觀覺觀之性本無今有是故無常是可斷法是可解脫是覺觀相因心而生心亦本無今有本無今有是無常相可破壞相無歸依相無有物相無有我相作是觀時於諸行中心則生悔能修世間不可樂想汝等比丘若能深觀如是三世則能永斷

一切煩惱能淨正見斷生死法成平直道正聚所攝得須陀洹果乃至阿羅漢果憍陳如智者於諸行中修不可樂想憍陳如云何比丘觀所著衣作不樂想若有比丘縫衣見衣觸衣著衣脫衣觀如是時如血塗皮爛臭可惡虫所住處無可樂處如是觀時於衣貪心即時除滅憍陳如云何修習食不樂想若有比丘執持鉢時如血塗髑髏臭可惡虫所住處若得食時應觀是食如死尸虫若見麩時如末骨想得飯漿時作糞汁想得諸餅時

作人皮想所執錫杖作人骨想得乳酪時作
膿血汙想若得菜茹作髮毛想得種種漿作
生血想憍陳如若**有比丘**作如是觀是名於
食不可樂想憍陳如云何於房舍生不可樂
想比丘若入房舍之時應生是念如入地獄
受諸苦惱如是房舍即是和合所有材木即
是人骨土是人肉乃至一切牀榻被褥亦復
如是作是觀時是名世間不可樂想若能觀
察如是想者是人即得如實法忍隨空無相
無願等忍是人樂修空相因修空相見一切

法悉是生滅苦空無我觀陰入界十二因緣
一切法性苦空無我如是見已即得須陀洹
果乃至阿羅漢果憍陳如修習世間不可樂
想能斷欲貪色無色貪一切憍慢疑掉無明
乃至得無學地是名具足隨無願陀羅尼憍
陳如是陀羅尼能破一切惡魔乃至能令三
寶增長說是法時無量衆生得法眼淨無量
億衆諸漏永盡八那由他衆隨無願陀羅尼
無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心五萬
八千衆生得不退菩提心無量衆生得如法

忍爾時無量衆生白佛言世尊一切衆生若聞是法云何不發阿耨多羅三藐三菩提心我今護持聽受是法佛言善哉善哉諸大檀越汝等今者欲護大法因護法故未來之世當得無量福德果報爾時舍利弗白佛言世尊德華密佛遣虛空密菩薩摩訶薩所持來欲淨陀羅尼唯願說之佛告舍利弗諦聽諦聽善思念之當爲汝說德華密佛所遣來欲淨陀羅尼爲壞此土衆生四倒舍利弗此土衆生實無有我顛倒心故橫生我想智者深

觀知無有我作是觀已則破顛倒舍利弗云何智者觀於無我所謂觀身諦知無我何以故以和合故復次觀眼亦無有我何以故四大合故若眼轉瞬即是風力如是風者因於虛空去來迴轉而虛空性性無所有亦不可說若無所有不可說者即是無我因十是故虛空實無有我是空中風亦復無物不可宣說是故無我如觀風地亦如是地亦無物不可宣說是故無我水火亦爾是故當知眼之四大亦復無物不可宣說是故無我若復有言眼

色因緣故有我相者是義不然何以故眼中無我色亦如是而和合中亦復無我和合因緣生於眼識而是識中亦復無我因識生色名為名色名色因緣生於六入六入因緣觸觸因緣受受因緣愛愛因緣取取因緣有有因緣生老病死等如是等法因眼識生而是眼識亦復不從十方而來所因之念生眼識者是念亦滅眼識不住於二念中亦不語念汝住我滅而是滅法亦無處所是故諸法緣合故生緣離故滅若因緣故生無緣則滅是

故當知實無有我而是因緣亦無作受無有作者是故無我若無我者我所亦無是故眼性無我我所無合無散即是生滅一切諸法亦復如是一切法性無取無捨非諸聲聞緣覺諸佛之所造作如眼識空一切法空亦復如是作是觀時得空三昧門或得須陀洹果四乃至阿羅漢果觀眼既然耳鼻舌身亦復如是觀身無我髮亦無我皮毛血肉筋骨膿髓腸唾暖氣上下諸風壽命名字皆無有我直以衆緣和合故名為身身觸因緣故生身識七

識因緣名色名色因緣六入六入因緣觸觸
因緣受受因緣愛愛因緣取取因緣有有因
緣生老病死等如是等法因生身識而是身
識亦復不從十方而來所因之念生身識者
是念亦滅身識不住於二念中亦不語念汝
住我滅而是滅法亦無處所是故諸法緣合
故生緣散故滅若緣故生無緣故滅是故當
知實無有我而是因緣亦無作受無有作者
是故無我若無我者我所亦無是故身性無
我我所無合無散即是生滅一切諸法亦復

如是一切法性無取無捨非諸聲聞緣覺諸
佛之所造作如身識空一切法空亦復如是
作是觀時得空三昧門或得須陀洹果乃至
阿羅漢果舍利弗若有比丘能如是觀眼身
無我當知是人得三昧門為諸天世人之所
供養說是法時無量眾生過去惡業悉得除
滅無量眾生得法眼淨無量眾生得須陀洹
果乃至阿羅漢果九萬四千眾生獲得如是
淨陀羅尼無量眾生發阿耨多羅三藐三菩
提心無量眾生於菩提中心不退轉無量眾

主得如法忍無量衆生得破欲貪色無色貪
無量衆生得隨空無相願陀羅尼無量衆生
成就不淨觀無量衆生成阿那波那或得舍
摩他或得毗婆舍那或得性地或得聲聞辟
支佛法或得菩薩法一切女人聞已悉得轉
於男身欲界衆生悉受快樂如三禪地爾時
一切天人八部供養於佛歡喜而住
日密分中不思議大通品第五
爾時頻婆娑羅王白佛言世尊此世界中無
量菩薩所可成就光明妙色我從本來初未

曾見初未曾聞世尊是菩薩光能照一切娑
婆世界若是菩薩近於阿耨多羅三藐三菩
提者其光云何大王若有菩薩成就無上菩
提道者其光能照十方世界何以故善法莊
嚴諸功德故成就具足莊嚴法故一切善根
多增長故以近無上菩提道故畢竟無上菩
提道故受於如來正法果故分別演說無邊
法故所得身無罣礙故獲得清淨真實法
故所可修習到彼岸故未來世業已得盡故
成就無量佛正法故能轉無上妙法輪故於

一切法得自在故通達一切衆生根故永斷一切煩惱習故是故光明悉能遍照十方世界大王隨佛功德大勢力故亦能覩見十方諸佛王言世尊我今欲見十方諸佛菩薩聲聞爾時世尊告阿若憍陳如若我弟子聲聞之人在家出家是人各各深自思惟四十九所有善法我亦欲入如來三昧若有人天得如實忍若有不退於三乘者如是衆生亦入於定復有衆生於三寶所得信敬心亦復如是入於禪定爾時世尊即入三昧其三昧名一切佛

境界行智廣如虛空一切智者喜日月光明如是三昧聲聞緣覺及諸菩薩所不能知不能計量是名佛境界三昧如來入是三昧已娑婆世界百億四天下百億須彌山百億日月乃至百億有頂如是等土悉入佛身娑婆世界地獄餓鬼畜生天人有受苦者皆得除滅一切歡喜譬如比丘入第三禪所有一切菩薩摩訶薩悉從定起見佛光明見光明已自所有无尋滅不現一切聲聞所受快樂譬如比丘入第三禪爾時一切無量衆生悉皆

自觀如來毛孔一一毛孔出無量光如恒河沙等日月光明亦如恒河沙十住菩薩所有光明如是光明悉能遍照十方佛土爾時十方諸佛世尊各告大眾諸善男子汝等頗見釋迦如來大光明不如是光明成就無量無邊功德是光因於大慈大悲爲於憐愍諸眾生故是故今者示諸眾生大神變相一切眾生見是光已皆發阿耨多羅三藐三菩提心他方世界有諸衆生得神通者皆集至此娑婆世界其不得者遙禮供養爾時一切諸佛

菩薩及聲聞衆皆悉來詣娑婆世界一切菩薩悉以七珍種種華香妓樂幢蓋供養恭敬尊重讚歎有諸衆生處佛身者皆悉見之見已復受無量快樂爾時娑婆世界一切衆生同共發聲作如是言我等以是善因緣故願國十後共生一國土中令得覩見十方諸佛三惡業道已得消滅若有衆生見佛神變不發阿耨多羅三藐三菩提心者當知是人常行黑闇諸菩薩等爲衆生故受種種苦或化作佛或作辟支佛或作聲聞梵天帝釋四大天王

那羅延像自在天像龍像鬼像阿脩羅像轉
輪王像若有佛界應以聲聞得調伏者現聲
聞像如是等化自非十住不能為也是故無
上菩提之心成就無量無邊功德爾時一切
諸佛身內所有衆生以偈頌曰

以諸惡心因緣故 流轉生老病死苦
以不親近善知識 是故不能到彼岸
若能遠離諸惡心 諸惡邪見惡因緣
能斷三有生死者 是則能到於彼岸
衆生難得於人身 得已值遇善友難

篤信之心復難得 得已難得聽正法
若有能發菩提心 是人能斷諸煩惱
亦能教化無量衆 現大神變如今佛
若能永斷二法者 所謂常斷二見等
若見一切行無我 是人名為善思惟
若能修習苦集諦 是人能斷諸煩惱
若能發起菩提心 是人則勝諸世間
說是偈已無量衆生發阿耨多羅三藐三菩
提心復有衆生發緣覺心復有衆生發聲聞
心或有衆生得無量陀羅尼復有衆生得如

法忍不退忍如實忍或有獲得須陀洹果乃至阿羅漢果爾時波旬悉見娑婆世界在佛身內見已悲泣涕淚橫流心生愁惱若坐若起若行若立進止出入以手拍頭亦受苦惱乃至一切魔之眷屬亦復如是時魔波旬有

一大臣名曰空樹見魔愁惱而說偈言

何故愁惱而獨行 其心迷亂如狂人
所至之處心不樂 唯願天王說因緣

時魔波旬復以偈答

我見瞿曇大神力 是故生惱而狂行

內心躁動無安所 愁熱逼切及眷屬
觀見如來無邊身 悉受一切娑婆界
令我境界悉空虛 是故我今生愁惱
十方所有諸聖人 悉來集會此世界
大設供養供養佛 是故令我生愁惱

瞻觀如來大神力 及見眷屬歸依佛

我今獨行無伴侶 是故令我生愁惱

爾時大臣復說偈言

我今多有諸眷屬 其心弊惡具器甲
力能破壞如來身 及能毀壞大神力

時魔波旬復說偈言

我今眷屬深畏佛

若欲生心毀壞時

是時大臣復說偈言

如其怨敵勢力大

若知瞿曇有大力

時魔波旬復說偈言

若我詐現親厚心

即見頸下繫死屍

是時大臣復說偈言

云何能壞神通力

則自見身被五縛

當詐現親則可壞

先當詐現親厚心

為欲毀壞瞿曇身

為一切人所呵責

一切欲有是魔界

願王切勅惡龍王

時魔波旬復說偈言

若汝審知龍有力

若實能壞瞿曇者

爾時大臣即便宣說告諸惡龍王汝當為我

壞瞿曇身時諸惡龍將欲飛空而不能動即

語大臣敬奉來命欲往毀壞適生此心便不

得去爾時大臣即生怖畏作如是念我若今

者現魔大力令諸惡龍心生瞋恚以瞋恚故

所有人天屬如來

是能破壞瞿曇身

我已失心汝自約

我還得土及本心

則能毀壞瞿曇之身爾時龍宮有化死尸充
滿爰塞諸龍見已自於宮室心不甘樂作是
念言是誰化作此死尸耶雖復思惟莫知誰
為爾時一切四天下中諸大龍王及其男女
大小眷屬即出宮室至佉羅坻山其山平坦
縱廣正等四萬由旬皆是先聖所遊居處七
寶具成乃至難陀娑難陀龍王亦捨住處至
此山中四大海中所有龍王及其眷屬無量
無邊伊羅跋龍王善住龍王龜龍王阿那婆
達多龍王目真隣陀龍王德海龍王水德龍

固十

十三

王舍德龍王樂德龍王阿波那羅龍王山德
龍王牛德龍王伊羅跋多龍王長臂龍王長
髮龍王淨龍王迦羯羅龍王水漂龍王黑髮
龍王金色龍王舍拘龍王念彌龍王象龍王
利牙龍王有行龍王疑網龍王長面龍王赤
眼龍王樂見龍王如是等閻浮提土所有龍
王其數八萬并其眷屬乃至四萬四千國土
所有龍王皆至佉羅坻山北鬱單越有二龍
王一名無遍二名金身是二龍王與無量眾
及四萬四千國土龍王亦至此山東弗婆提

有二龍王一名爲月二名婆私吒是二龍王
與無量衆生及四萬四千國土龍王至此山
中西瞿耶尼有二龍王一名寶髮二名光髮
及四萬四千國土龍王至此山中及四天下
四生龍王并其眷屬亦至此山是諸龍王其
身皆如四寸藥根以瞋恚故身如須彌時魔
波旬見如是等諸龍王已告其眷屬諦聽諦
聽以我力故今如是龍從宮室出至彼大山
悉失勢力不能毀壞瞿曇沙門爾時復有大
臣名曰戒梯即白魔言大王如是龍王爲欲

破壞釋迦身故集會一處各作是念我今當
以何等方便壞瞿曇身波旬答言我有是事
若審汝當往看爾時大臣與百千萬衆生欲
往彼山爾時如來從禪定起坐於一面示現
常身大臣既見如來常身在摩伽陀國見已
即作是念瞿曇沙門退失神通將不於我生
怖畏耶欲於我所生大惡乎我應先至彼瞿
曇所與共談論爾時大臣即與大衆往至佛
所而說偈言

汝身未度生死海 云何當能度衆生

瞿曇勿誑諸眾生

說言當得大涅槃

爾時如來復以偈答

我已得度生死海

亦得永脫一切有

我以慈悲因緣故

說言眾生當涅槃

汝已於昔無量世

發起無上菩提心

已曾供養無量數

百千巨億諸世尊

汝今定當得佛道

云何言我誑眾生

我今施汝大念力

便可至心觀本身

爾時大臣聞是偈已即自觀察過去本身了

了明見發菩提心供養無量無邊諸佛見已

即時心大慚愧於如來前頭面著地懺悔作

禮白佛言世尊我今已憶無量世中發菩提

心已曾供養無量億佛於諸佛所聽受妙法

已得修行六波羅蜜世尊迦葉佛時有一比

丘說聲聞乘我不思惟便言是語非是佛語

魔之所說是人已發菩提之心行菩薩道以

是因緣迦葉如來不授我記我因是事生於

魔界受是身來已經五萬七千億歲世尊我

寧以是過去等身受地獄苦終不退於菩提

之心佛言大臣善哉善哉若人以金如須彌

山并七寶物於無量世供養於佛其福不如發菩提心何以故發是心者乃是供養十方諸佛爾時戒梯菩薩即於座上得如法忍從坐而起頭面作禮繞佛三匝以身上衣供養於佛乃至四萬四千大衆亦復如是時魔波旬見其大臣及其眷屬已歸依佛心生苦惱牢閉門戶却坐一面爾時世尊即爲大衆說三種慈所謂生緣法緣無緣如虛空目中之所宣說爾時一切諸天龍王悉皆集會佉羅坻山先聖住處欲動不能欲行亦然欲現大

身而復不能尋向難陀婆難陀王而作是言大王先者所作臭穢死屍皆是波旬之所爲也是故令我悉來至此受是小身若能歸依魔波旬者可得解脫爾時伊羅跋羅龍王言魔王今者喪失本心及其神足云何當能救濟汝等爾時龍王或有歸依四天王者或有歸依忉利天或焰摩天或兜術天或化樂天或他化自在天或梵天等爾時海龍王即作是言汝等不見釋迦如來一切賢聖人天雜類大設供養而歸依耶爾時或有龍王歸依

那茶仙人或馬藏仙人或飯廣仙人或光味
仙人或跋伽婆仙人歸依如是等五種仙人
是五仙人悉得五通住於雪山悉在光味大
仙人所聽受正法光味菩薩亦以種種無量
讚歎讚歎如來爾時仙人悉聞一切龍王音
聲聞已即白光味仙人四十六頗聞諸龍哭聲不取
答言已聞大士唯願往彼救濟其苦光味答
言汝等可往我不得去所以者何今有大天
欲得聞受無緣慈故時四仙人禮拜光味往
佉羅坻山而救濟之諸龍見已即各舉聲求

哀求救仙人答言我不能救彼雪山中有一
菩薩名曰光味彼能救拔吾等不能汝當一
心求哀作禮時諸龍王各自同聲向彼作禮
爾時光味聞是聲已與無量諸天大眾至佉
羅坻山龍王見已頭面作禮唯願大士救我
等苦爾時光味菩薩知時已到欲說星宿爾
時大海龍王白光味菩薩言大士是星宿者
誰之所說誰作大星誰作小星誰作日月何
日之中何星在先云何滿月云何爲時如是
星宿繫屬何天性是何等何輕何重何善何

惡何食何施誰造此畫誰作此夜影有幾步
名曰為轉云何南轉云何北轉大士汝於諸
仙最為第一唯願具足分別解說爾時光味
菩薩告諸龍王大王先過去世賢劫之初旃
陀延城其城有王名無量淨正法治國不貪
欲樂常樂寂靜才智聰達王有夫人欲心發
動與王遊行在一林中貪心視王即便姪身
是時夫人時滿即生其兒頭耳項眼脣口悉
皆似驢餘分似人其母見已即生怖畏擲之
廁中身未至地是時驢鬼於空接取往雪山

四十一

十七

之中瞻看哺養猶如生子時雪山之中有甘
美藥驢鬼採取以食是兒是兒食已身則轉
異有大光明福相具足智慧慈悲以是因緣
諸天禮拜供養讚歎為是兒故於雪山中有
諸種種藥草果蓏餘相悉轉唯脣似驢是故
名為驢脣仙人於六萬年受持禁戒常翹一
足一切梵天魔天帝釋大設供養而供養之
皆悉合掌白驢脣仙人欲求何願唯願語之
若我力能我當施汝仙人答言我今欲得了
知星宿為衆人故心生憐愍一切天言若為

憐愍一切衆生欲得知者願當說之仙人言
梵天我實不解最初宿說是星時諸大龍王
於光味菩薩心生歡喜爾時光味菩薩爲諸
龍王出微妙音讚歎三寶又作是言我今真
實不能救拔汝等苦惱唯有如來釋迦之尊
乃能救之釋迦如來爲欲調伏諸衆生故於
無量世能捨所珍修習慈悲爲救苦惱爾時
一切龍王男女大小至心念佛讚歎歸依南
無世尊於衆生中最爲殊勝一切法中心得
自在於諸法海已到彼岸能救一切衆生苦

惱施其安樂平等無二憐愍一切能示正道
惠施正眼一切天龍之所供養能受一切十
方世界所有人天微妙供具世尊我今多受
無量苦惱唯願慈悲少垂救拔是諸龍王心
念佛已尋自見身如先無異時光味菩薩語
諸龍王如來功德不可思議爲衆生故於無
量世修行具足六波羅蜜說三慈悲調伏衆
生說一切法無我無作說陰入界四大煩惱
說煩惱性及衆生性說一切法無性無相無
礙無作無垢無淨無明無暗無取無捨無行

四十一

十八

無住無一無二陰入界等及以四大亦復如是名第一義空是故如來能調衆生爲無上尊是故如來能拔汝等無量苦惱

日密分中救龍品第六

爾時世尊告光味菩薩善男子汝今欲聞諸龍業不光味菩薩白佛言世尊今正是時唯願演說佛言善哉善哉善男子至心諦聽當爲汝說爾時一切天人以好香華妓樂幡蓋供養於佛爾時世尊與欲色界一切諸天無量聲聞及菩薩衆從摩伽陀國趣須彌山爾

時梵天設七寶座以待如來復有造作七寶街道是時梵王作如是言唯願如來經涉此路坐我座上爾時他化自在天復以閻浮檀那寶造床及道亦言如來願行此路坐我座上爾時化樂諸天復以天金造牀及道亦言

四十

十九

如來願行此道坐我金牀爾時刪兜術陀天復以天銀造牀及道亦言如來願行此道坐我銀牀時夜摩天復以瑠璃造牀及道亦言如來願行此道坐瑠璃牀時忉利天復以真珠造牀及道亦言如來願行此道坐真珠座

時四天王復以瑪瑙造牀及道亦言如來願
行此道坐瑪瑙牀時四阿脩羅復以栴檀造
牀及道亦言如來願行此道坐栴檀座爾時
世尊心憐愍故作佛像遍行六道遍坐六
座以如來真身處在梵王所設道座一一化
像皆有無量聲聞菩薩以爲眷屬一一化像
所有光明猶如無量日月光明是諸龍王見
化像已心生恭敬各作是言今須彌山乃至
如是千日月耶難陀婆難陀言如來世尊與
無量梵天趣須彌山是其光明非日月也汝

等若欲得解脫者應當至心專念如來如來
世尊已壞無明是故今有如是光明阿那婆
達多龍王言是光明者是魔所有非佛光也
何以故一切欲界屬魔波旬故是魔波旬能
作是惡波旬今者憐愍故能救如是諸龍王
苦或有說言如此乃是化自在天化樂天兜
率陀天夜摩天忉利天四天王等以憐愍故
能救如是諸龍王苦善住龍王言是光明者
即是光味菩薩光明以憐愍故救諸龍王苦
寶髻龍王言是光明者乃是出家剃除鬚髮

大德人光以憐愍故救諸龍王苦海龍王言
是光明者是如來光何以故以憐愍故如來
世尊於諸衆生修一子想能救衆生一切苦
惱於無量世修行具足六波羅蜜唯爲救濟
一切衆生無量苦惱是故一切欲色界天設
大供具而供養之爾時世尊告帝釋言憍尸
迦如我遊此娑婆世界爲化衆生如汝在於
三十三天爲度諸天憍尸迦言世尊我今未
有無邊之智云何說我能化諸天世尊是須
彌山有無量天無量梵天無量鬼神無量乾

闍婆無量緊那羅無量迦樓羅無量阿脩羅
無量摩睺羅伽無量諸龍無量大仙無量聖
人唯願如來以憐愍心化度如是無量衆生
爾時世尊熙怡微笑無量色光從其口出青
黃赤白玻瓈雜色遍照十方幽冥之處勝無
量億梵天光明無量億數釋天日月能壞一
切諸惡魔業爾時世尊告帝釋言憍尸迦娑
婆世界所有諸山須彌爲最我亦如是於諸
衆生最爲第一爾時一切龍王聞是語已各
白佛言世尊唯願憐愍救我等苦佛言諸善

男子汝等先當至心念佛我當救之爾時世
尊告憍陳如其音遍聞十方世界憍陳如一
切諸法悉皆無常一切諸法生住無常何以
故生因緣故一切因緣生法即是苦也若法
生時即是苦即是癱瘡^{四十一}即是生老
即是生滅憍陳如眼即無常若眼生者即是
苦即是癱瘡^{四十二}是有支即是生老即是生滅
乃至意亦如是憍陳如若眼滅者即是生老
病死等滅即是一切有支滅乃至意亦如是
衆生不知眼之生滅是故流轉在五道中如

來爲斷眼生滅故而演說法亦爲說苦斷苦
行法是故如來是梵中大梵天中大天象中
大象是沙門中大沙門婆羅門中大婆羅門
慈中大慈悲中大悲無上之尊爲大丈夫已
到生死大海彼岸最大福田無勝施主其心
平等爲大法王持大禁戒無上精進善修梵
行了知正道爲大導師通達餘業憍陳如善
知眼之生滅因緣故名如來不了知故名爲
凡夫云何不知名爲凡夫憍陳如一切衆生
皆說有我是故不見眼生滅相輪轉五道憍

陳如有諸外道說言見者名之爲我乃至知者是我眼者即是我之因緣乃至意者亦復如是憍陳如諸外道說眼喻於向我者喻見若如是者是名顛倒何以故所言見者即是和合於和合中而生我想是故顛倒若言向喻於眼見喻我者是義不然何以故向中見者亦見亦聞亦識亦觸眼不如是是故見者不得名我向雖久故見猶明了眼若久故不得如是我者名常若我見聞我則無常若無常者云何說我憍陳如衆生以是顛倒因緣

不見四諦如來了是顛倒相故名爲正智者即是如來若有能知如來我者是人則能壞顛倒相若壞顛倒則破魔業若破魔業是人則能救拔諸龍憍陳如是故我今能救諸龍

國十

廿二

大方等大集經卷第三十

音釋

切靜也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也
也	也	也	也	也	也

大乘大方等日藏經卷第一

有一

隋天竺三藏那連提耶舍譯

護持正法品第一

如是我聞一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹園與大菩薩其數無量不可稱計前後圍遶及餘十方諸佛^{有一}世界無量無數不可思議阿僧祇諸大菩薩聲聞之衆地及虛空皆悉遍滿俱來集會前後圍遶復有十方無量世界帝釋天王梵天王四天大王諸大龍王夜叉王乾闥婆王阿脩羅王迦樓羅王緊那羅王

摩睺羅伽王如是等無量無數不可稱計俱來集會復有欲界色界天龍夜叉羅刹乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆悉一心瞻仰如來爾時世尊為諸大衆說虛空目安那波那甘露法門四無量已默然而坐娑婆世界地及虛空一切大衆亦皆默然合掌向佛惟怖如來甘露法雨而無厭足猶如重病思遇良醫如在大闇思見光明如溺大河思登彼岸如遭急難思求依護如是遍滿娑婆佛刹地及虛空諸大菩薩及諸聲聞釋

梵天王摩睺羅伽王乃至人非人等合掌默
 然瞻仰法王亦復如是爾時眾中有一大梵
 天王名曰功德蓮華光已於往昔供養無量
 無邊諸佛於諸佛所植諸善根於阿耨多羅
 三藐三菩提得不退轉繫心緣法善修慈愍
 即從座起合掌向佛而說偈言

大聖神通力 能速遍諸刹 如心無所障
 光照十方國 巧說奢摩他 盡智及方便
 阿那波那念 及四無量等 佛於三界中
 生死際已捨 淨慧悉滿足 勝人天脩羅

已離於愛縛 度疑到彼岸 了知諸菩薩
 現證於佛法 眾生心亂故 墮在生死河
 如盲無所見 常為苦所沒 遠離善知識
 不聞清淨法 輪迴生死中 為諸結所縛
 佛度生死海 慈悲故說法 為煩惱眾生
 斷生死羅網 愛為煩惱本 諸眾生染著
 能仁巧分別 令盡生死際 以癡愛因緣
 不修諸功德 若能斷之者 六根皆寂滅
 大慈牟尼王 悲心為說法 聞已除癡愛
 獲甘露涅槃

爾時佛告功德蓮華光大梵天王而說偈言	過去修諸度	今亦如是行	不樂聲聞乘
及辟支佛地	復有諸衆生	數起瞋恚心	以是諸障故
及念二乘等	是則爲障礙	得佛法滿足	非惟愛欲身
退失於佛法	不起是障者	能行菩提道	能守護諸根
有四生衆生	俱來至此刹	佛當爲汝說	令斷於繫縛
非盡念不淨	是中入智人		
已曾久修習	定忍總持等		
正念跏趺坐	安住自境界		
樂五欲衆生	爲說不淨法		

七菩提分滿	我無嫉妬心	憐愍故爲說
菩薩聞此法	莫捨菩提心	十方一切佛
已曾住此刹	晝夜常加護	令佛法久住
汝等諸菩薩	愍此刹衆生	常生歡喜忍
令我法久住	我說聲聞法	爲斷貪欲心
示五陰諸入	及諸界等空	十三奢摩他
及毗婆舍那	能斷難斷愛	是人得清淨
顯說無漏行	聲聞四真諦	憐愍衆生故
爲令法久住	說此四諦法	令度生死海
復告諸菩薩	汝等莫生疑	佛當爲汝等

廣說菩薩行

爾時此娑婆世界中所有衆生在佛會者作如是念如來今者欲說聲聞法不說菩薩道十方世界諸來菩薩復作是念如來慈愍欲令我等於此世界修諸禪行使三寶種不斷絕故於此刹中所有天龍夜叉羅刹乾闥婆阿脩羅乃至人非人等未信者令信已信者令增進故欲令一切衆生悉受安樂捨諸疑悔滿足涅槃八正道故令此佛刹有大福德具足熏修衆善法故十方世界所有衆生作

如是念娑婆佛刹福德吉處我今恭敬尊重供養禮拜彼佛刹中諸菩薩等各作是念我今應當於此世界結跏趺坐各各入於種種勝忍陀羅尼門及諸三昧放大光明利益安樂諸衆生故作是念已即於此刹跏趺而坐入乎勝忍陀羅尼諸深三昧是諸菩薩或有經於百大劫中修菩薩行有得無生法忍乃至十地具足修習十八不共四無所畏等諸功德法各以勝忍陀羅尼諸深三昧因緣力故放大光明其中或有光如燈炬野火之明

有如釋梵諸天大梵王光又如一日之光二
三四五如是轉倍乃至百千萬億日光此諸
光明遍照三千大千世界其中衆生遇斯光
者身心安樂皆大歡喜如人熱悶入清涼池
是光能除衆生三惡道苦饑渴寒熱種種諸
病及貪瞋癡邪見等患乃至能令三界獄中
所有恐怖厄難衆生令盡苦際是時此刹諸
衆生等蒙光力故咸共深心恭敬供養尊重
讚歎佛法僧寶厭捨諸惡勤修善法從是諸
光乃至遍照十方如恒河沙等諸佛世界淨

穢等刹有佛無佛皆悉普照猶如重夜幽闇
之中忽有百千萬億日光俱時普照此及他
方恒河沙刹土光明遍照亦復如是爾時十
方恒河沙等諸佛世界有諸菩薩摩訶薩等
承佛神力於一念頃來至此刹各在一面結
跏趺坐是諸菩薩或有已經百千大劫修善
薩行或有乃至具足十地皆善修習十八不
共四無畏等諸功德法各以善根福德力故
入深三昧放大光明遍照三千大千世界其
中所有魔王龍王乃至人天諸光明等皆悉

不現爾時世尊告諸聲聞四輩等衆汝念應
知此諸菩薩摩訶薩等大善根力入於三昧
放此光明遍照三千大千世界又彼十方諸
佛如來曾於此刹作佛事已而還本國令共
加護此諸菩薩摩訶薩等令入禪定現神通
力爲令現在及未來世三寶久住不斷絕故
以是菩薩神通光明因緣力故令諸天龍夜
叉羅刹阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等未信者令信已信者令增長於正法
中發大精進如法修行自在無礙得不退轉

乃至修學涅槃正道具足滿故是諸菩薩隨
所住處於當來世是中皆應起立塔寺造作
法堂安置舍利經法形像以種種七寶而修
供養所謂金銀瑠璃碑磬碼碯玻璃真珠珂
貝璧玉及上繒綵種種衣服牀榻卧具種種
幡蓋袈裟法服種種瓔珞華香末香塗香燒
香作諸音樂禮拜供養爲令恐怖生死衆生
求涅槃道修功德故爾時世尊作如是言於
未來世若有善男子善女人於三寶所如是
布施我悉受之令彼衆生於三乘中隨其所

樂得不退轉若復有人爲供養故或造一舍
一僧伽藍經行之處布施園林衣服飲食卧
具牀褥種種湯藥而供養之或有建立講讀
論堂經行禪室於中布施奴婢田宅象馬車
乘駝驢牛羊種種諸物衣服卧具及諸湯藥
資生所須令持法比丘身心安隱坐禪修道
講讀論議如法修行具足莊嚴得勝自在涅
槃道故欲令佛法久住於世故捨如是等種
種諸物我於爾時與諸菩薩及聲聞衆皆悉
受之若未來世有善男子善女人爲供養三

寶故能捨如是種種諸物建立講讀論堂經
行禪室給其所須我悉知見而生隨喜與諸
菩薩及聲聞衆同共受用何以故爲令是等
得大果報於三惡道得遠離故隨其所欲於
三乘中得不退轉乃至各於三乘而般涅槃
故又善男子善女人以如是等種種諸物供
養因緣故於未來世當獲二利何等爲二一
者法利二者財利隨所生處資財具足宿習
因緣故於是諸物不生慳悋悉能捨施爲欲
供養比丘比丘尼優婆塞優婆夷故隨其住

處或在山林樹下阿蘭若處無憤鬧聲堪可
坐禪繫念之處建立塔寺房堂靜室隨彼所
須皆能給施是比丘等受彼施已如法行故
天龍夜叉隨其所存皆悉擁護爾時佛告諸
比丘言汝等當知十方諸佛已曾於此娑婆
世界入深禪定現大神通破壞魔王及諸龍
等慈愍衆生故演說妙法爲令三寶久住世
間各於此土作佛事已歸還本國爾時如恒
河沙等諸佛世界有無量無邊阿僧祇菩薩
摩訶薩欲見於我禮拜供養聽聞正法及受

持故復爲聞說虛空目修多羅四無礙法各
於他方來集此刹慈悲憐愍諸衆生故入於
禪定現大威力破壞魔王及諸龍等欲令此
土諸衆生輩供給供養施其所須修諸功德
於三乘中得解脫故若未來世有善男子善
女人信心清淨有爲欲供養如法修行諸比丘
故或捨家宅園林田地奴婢乃至資生種種
所須爾時若有破戒比丘受他所捨乃至一
華一果是惡比丘以愚癡故受他淨心所施
諸物獲大惡報於現在世得四惡報何等爲

四一者惡名遠聞流布十方二者父母師長兄弟眷屬奴婢親戚皆悉離散三者獲大重病卧糞穢中惡報相現痛苦而死四者衣鉢坐具所有資財悉爲五家之所分散是名四種惡報於未來世復獲四種大惡果報何等爲四一者身壞命終墮大地獄二者於地獄中久受衆苦地獄終已復生畜生餓鬼道中得無手足報居在曠野無水之處經百千萬歲具受辛苦三者從彼命終生毒蛇中得無眼報經無量歲惟食於土四者於彼命終得

生人中墮五濁世不值諸佛於彼世中雖得人身常無眼目亦無手足住在曠野惟食世間所棄穢食恒不充足不得與人同其所止從彼命終復墮地獄於三惡道難得免出何以故彼善男子善女人淨心捨施田宅園林衣服湯藥種種諸物惟欲供養如法比丘然破戒者受他所施惟欲供身不與如法持戒比丘以是因緣獲如是罪又破戒者久處生死具受諸苦雖得人身不值佛世所以者何諸佛如來不可思議難可值遇彼破戒者斷

滅法母不樂精進不用見聞佛法僧故以是因緣不值佛世彼惡比丘於當來世得如是等大惡果報爾時大德伽耶迦葉聞此語已悲泣兩淚而白佛言世尊如我解佛所說義者寧處地獄具受衆苦終不受此破戒之身所以者何雖得此身而復出家爲衣食故具犯禁戒受他淨施獲如是等種種苦惱佛言迦葉如是如是如汝所說寧處地獄受種種苦不受人身起如是等破戒罪業何以故地獄罪畢更不造新故業盡已便於苦報而得

解脫迦葉諸身之中人身難得人身已值佛出世復難於是雖值佛世出家受戒是最爲難所以者何得受戒已如法修行能盡苦際斷諸漏結而得解脫是淨信心善男子善女人若刹利婆羅門毗舍首陀欲供養淨行持戒比丘以其具足福德善根故或捨家宅園林靜室奴婢象馬牛羊等物種種資生以爲常住僧業令彼比丘身心安隱集善根故是愚癡比丘毀犯淨戒捨諸善根遠離靜念專爲非法彼善男子等而不供養以是因緣

衣服卧具資生所須皆不充足便作是言我
大智人堪可受彼所施諸物或假檀越豪強
勢力奪彼如法比丘所受諸物惟自供身以
為私用言是已有此非僧物彼愚癡人造是
罪故於當來世受如是等諸惡果報爾時頻
婆娑羅王白佛言^有世尊若善男子善女人若
刹利婆羅門等欲供養如法比丘故捨彼田
宅園林種種諸物資生所須是破戒者奪他
所受惟自供已以是因緣獲如是等大惡果
報若在家人奪彼持戒行法比丘如是布施

種種資生而自用者是諸人等得幾許罪佛
言大王不須問此得幾罪報王復白佛若未
來世有刹利等以種種諸物施與持法比丘
以是因緣諸比丘等多有資生是刹利婆羅
門毗舍首陀不信佛法及因果故又不畏罪
如是人輩奪而用者得幾許罪佛言大王是
諸人等奪他施故當得無量大惡果報若我
具說重增彼罪所以者何是刹利婆羅門毗
舍首陀淨心施彼行法比丘種種諸物是比
丘等多有資生如足愚人猶彼癡驢以不信

故奪他所受種種施物而自供已以是因緣
故當得大罪彼人若聞我說惡業差別種種
果報誹謗不信如是愚人得二種罪一者奪
他所施二者於我所說誹謗不信時頻婆
羅王復白佛言世尊惟願說之惟願說之於
當來世若刹利婆羅門毗舍首陀四種姓中
有信佛法深識因果怖畏罪者聞佛所說初
中後善義味甚深純備具足清淨梵行如是
之人聞已能信如法修行作諸功德復爲供
養行法比丘故捨種種諸物給其所須若有

破戒比丘及愚癡人奪彼持法比丘如是種
種所受諸物彼信心人方便擁護持戒比丘
終不令彼侵奪欺陵頻婆羅王說是語已
佛言大王善哉善哉快說是語大王於當來
世若有刹利婆羅門毗舍首陀爲欲供養行
法比丘故或捨田宅園林奴婢象馬衣服卧
具飲食湯藥資生所須若有刹利婆羅門毗
舍首陀以不信故奪他所施而彼愚人於現
身中得二十種大惡果報何者二十一者諸
天善神皆悉遠離二者有大惡名流布十方

三者眷屬知識違背乖離四者怨憎惡人同
共聚會五者所有資財悉皆散失六者心狂
癡亂恒多躁擾七者諸根不具八者睡眠不
安九者恒常饑渴十者所食之物猶如毒藥
十一者所愛之人悉皆離別十二者共事之
人常多鬪諍十三者父母兄弟妻子奴婢不
信其言十四者所有隱密覆匿之事知識親
友共相顯露十五者所有財物五家分散十
六者常遇重病無人瞻視十七者資生所須
常不稱意十八者形體枯悴十九者久受勤

苦難得免離二十者常處糞穢乃至命終大
王是愚癡人於現身中得如是等二十種諸
惡果報命終之後墮阿鼻地獄一劫受苦鐵
食鐵丸渴飲融銅用熱鐵鑊以為衣服行住
坐卧所受之物皆是火聚六方熾炎更相通
徹彼諸罪人於阿鼻地獄具受如是種種等
苦從彼命終生末伽車馱餓鬼中居在曠野
無水之處生便無眼又無手足四方熱風來
觸其身形體焚毒猶如劔切宛轉在地受大
苦惱脂髓膏流猶居熱熬鬼神逃亂出大惡

聲具受如是百千種苦經無量歲然後命終
生大海中受肉團身其形長大滿百由旬然
彼罪人所居之處於其身外面一由旬滿中
熱水狀若融銅經無量百千歲受如是等種
種苦惱如地獄中等無差別從彼命終於閻
浮提曠野澤中忽然化生形如肉團猶若大
山四方熱風來燒其身飛禽走獸競來食之
經無量歲爾乃命終還墮地獄復經無量百
千萬歲備受衆苦然後命終生餓鬼中乃至
肉團等身經無量百千往返輪迴具受衆苦

其罪漸薄得出爲人生無佛國五濁剎中從
生而盲諸根不具身形醜惡人不喜見佛告
頻婆娑羅王言大王如是罪人於當來世獲
如是等大惡果報所以者何是持法比丘如
法行故有信心者種種資財具足施與彼惡
比丘愚癡人等奪而自用故獲如是諸惡未
報爾時頻婆娑羅王聞此語已悲泣雨淚而
白佛言世尊我今寧受地獄等身終不欲受
是人身也何以故以此人等造是罪故獲如
是種種大苦果報爾時佛告頻婆娑羅王言

大王汝等諸王及刹利婆羅門毗舍首陀聚
落主等如今現在及未來世乃至法住於是
時中所有持法比丘付囑汝等應好擁護若
有信心善男子善女人為供養行法比丘故
或捨種種資生雜物汝好擁護勿令非法比
丘及諸惡人欺奪有侵陵若有惡人欺奪如法
比丘所受信施汝等應當如法治之王白佛
言世尊若有國王見彼非法比丘及諸愚人
奪彼行法比丘所受信施不如法治者當得
幾許罪報乃至刹利婆羅門毗舍首陀聚落

主等見此非法比丘及諸愚人侵奪行法比
丘所受信施當得幾許罪報佛告大王我今
問汝隨汝意答除諸佛如來所有功德一切
聲聞及辟支佛所有福德若有一人具足成
就如是等大福德聚是人福德是為多不王
言世尊如是如是是人福德甚多甚多佛言
大王如彼一人所得福德如是一切眾生各
皆備足是等功德若有惡人於後一切有福
人所割其手足耳鼻生挑其目如是惡人得
幾許罪王聞此語悲泣哽咽不能自勝佛言

大王何以不答時王聞已猶復悲泣而白佛
言世尊如是愚人所獲罪報無量無邊阿僧
祇不可稱計乃至算數譬喻所不能及世尊
若毀壞一人具上福者手足耳鼻生挑其眼
其罪大多不可思議何況毀壞一切具是福
者佛言大王如我現在及未來世乃至法盡
於其中間若有信心善男子善女人俱捨如
是資生所須田宅園林象馬奴婢衣服卧具
湯藥等物施與行法比丘若非法比丘及諸
愚人奪彼所施是刹利婆羅門毗舍首陀聚

落主等見此非法惡人不如法治者獲大重
罪復過於彼爾時頻婆娑羅王白佛言世尊
如是國王治國之事甚難甚難何以故彼放
逸王等不如法治是非法惡人獲如是罪若
有國王及刹利等不放逸故擁護是等持法
比丘若有信心檀越施彼所須若有非法惡
人侵奪欺陵當如法治者得幾許福佛言大
王如上所說具福諸人若復有人有大勢力
禁閉獄中具受饑渴無量苦惱若有一人具
足大力勝於前者出彼獄中爾許諸人悉令

解脫經於百年四事供養衣食湯藥種種所
須無不備足佛言大王彼有力人得幾所福
王白佛言世尊彼有力人所得福德不可思
議不可稱計乃至算數譬喻所不能及佛言
大王彼刹利婆羅門毗舍首陀及聚落主等
如今現在及未來世乃至法住是諸人等如
法治彼非法比丘及愚癡人故所得福德復
過於彼若復有人於今現在及未來世乃至
法欲滅時若有信心善男子善女人俱捨種
種所須施彼行法比丘若有非法惡人侵奪

欺陵若復有人方便教化不令侵奪語言汝
等今者若不隨教當治汝罪如彼惡人隨其
教誨止彼欺心不復侵奪持法比丘所受信
施是刹利乃至聚落主等所得福德甚多甚
多王復白佛言世尊若有乃至一比丘能如
法住所有諸物若有惡人欺陵侵奪者我等
刹利及婆羅門乃至聚落主等不如法治當
獲大罪是一比丘所有資生彼非法惡人有
侵奪者我等刹利乃至聚落主等如法擁護
不令彼人侵奪欺陵乃至如法治之獲大功

德佛言大王不如汝所說所以者何於我法
中有諸比丘假令如法始從一人乃至四人
我不聽受彼田宅園林象馬車乘奴婢等常
住僧物若滿五人乃可得受若在僧伽藍中
或阿蘭若處持法比丘在中止住鳴鍾集僧
和合布薩羯磨等事房舍_舍牀榻卧具湯藥同
共受用乃至百千衆僧_在一伽藍若阿蘭若
處鳴鍾集僧和合布薩_舍卧具衣服湯藥
同心受用而不貪著亦不繫念不如騏驎陀
鳥貪著諸肉食盡乃止終不中捨持法比丘

則不如是初中後夜減省睡眠精進誦經坐
禪修道背捨生死向涅槃路如是比丘不稱
他短不說已長謙下卑遜不自憍高衣食知
足頭陀精進不放逸行繫念思惟心不馳散
於一切衆生起慈悲心憐愍覆護大王如是
僧中有劫奪者獲大罪報守護_{十五}饒益得大功
德復次大王隨其所在若僧伽藍或阿蘭若
處有五比丘止住其中持戒不破清淨具足
乃至於小罪中生大怖畏如佛修多羅中所
說空行若自讀誦教他讀誦不誹謗他不說

他過不稱已長謙下自卑不生憍慢嫉妬之心慈悲憐愍一切衆生求解脫道出生死海如是衆僧若在伽藍或阿蘭若處鳴鐘集僧和合受用常住僧物乃至湯藥若復有人如法供養獲大功德劫奪侵陵得大罪報大王是五比丘精進持戒慙愧具足於小罪中生大怖畏行頭陀法住四聖種如是衆僧所有福德猶若大海即是世間天人阿脩羅中最上福田能令一切衆生離諸苦惱而得涅槃何況十人二十三十乃至百千若有信心刹

利婆羅門毗舍首陀爲供養故鳴鐘集僧是僧集時其中或有非法比丘若多若少共如法比丘同處集者於是衆中乃至有五比丘持戒清淨具足慙愧於小罪中恒生怖畏終不毀犯如是衆僧大修精進棄捨世間所有諸事惟希出世涅槃之道所有功德無量無邊是大福田應受世間天人供養是故大王汝等應好擁護如法安置供給所須勿令乏少若有非法之人欲相欺陵輕心毀辱者汝好護持勿令是等侵擾之也頻婆娑羅王白

佛言世尊我於今者欲有所問惟願聽許佛言大王隨汝意問王白佛言世尊若有破戒比丘得與如法衆僧和合共住受彼上妙衣食卧具資生所須乃至湯藥不佛言大王我今問汝隨汝意答如王國中羣臣百官乃至親屬如是之人若一若二乃至衆多犯王國法合其重罪王時瞋怒方欲刑戮王於爾時設於大會歌舞作樂歡樂集時是犯罪人得在會次同食歌舞歡娛作樂不王白佛言如是之人不得在會乃至不令與我相見何況

共受集會歡樂佛言大王如是如是若有比丘破戒犯罪實非沙門自言是沙門實非梵行言我梵行如是之人猶如盲人於生死中流轉退沒大王如是之人於三世諸佛法中具犯禁戒以是因緣諸佛如來之所棄捨非佛弟子是魔眷屬常趣惡道不墮僧數不得在如法僧中行住坐卧同受房舍卧具資生諸物乃至糠粃亦不得受何況得受衆僧上妙供具資生所須如是之人佛法之外衆所棄捨頻婆娑羅王白佛言世尊是破戒比丘

不得與如法衆僧和合同住同受種種衣食
卧具湯藥等物世尊是破戒人有何等行類
相貌而可得知佛言大王是破戒相初未現
時難可了知何者是破戒初相所謂不樂供
養三寶和尚阿闍梨亦不信重四聖種法而
不修習又不修行有三十七助道法十是名破戒
初心貪利養無有慚愧與諸俗人以爲親
友稱讚已德以自貢高輕憊誹謗毀訾他人
心不樂說正法之言惟喜好談無益之語專
行魔業惱亂衆僧他說一言十語加報縱心

蕩逸終不相下猶如惡狗復似飛鳥衆聲亂
鳴惟欲求勝雖復出家處在衆中諂曲虛僞
專行刺毒又如商人持種種物在道而行逢
彼惡賊是破戒人爲沙門中賊又似獼猴糞
塗身已搪揆於人在於衆中猶如俱蘭吒華
無色無香心和合恒出誣訟之言常貪利
養名聞等事樂惡比丘及諸俗人以爲伴侶
而共談話是諸比丘乃至未盜衆僧田宅園
林奴婢象馬駝騾牛驢如是等物難可了知
是名破戒初相若盜如是等物是名破戒等

相是相出已失比丘法是波羅夷非沙門不得與如法衆僧同共止住應當擯出佛告大王是持戒比丘寧與旃陀羅同共止住不與破戒之人同住居止如樹枯朽火從內起根本既燒枝葉亦盡破戒比丘亦復如是以破戒火燒諸功德善根果報悉盡無餘於未來世墮三惡道遠捨慈悲而行魔業譬如廁圜不可爲淨謗諸賢聖斷三寶種法海乾竭壞正法城誑惑施主惱亂清衆如法比丘僧和合時違諍不隨彼破戒比丘盜僧物因緣故

國主刹利婆羅門毗舍首陀乃至若男若女一切施主等雖捨所須空無所得失人天路墮惡道中是故大王汝等當知彼破戒人無有慚愧以劫盜心取彼僧物以爲已有是如法比丘隨其住處若在林中或在伽藍不應共住應生慈愍^有方便示教遣令出衆^{十八}語言長老汝等不應住此如是三諫是破戒人若去者善若不出衆如法比丘不得瞋罵應告國王刹利婆羅門毗舍首陀及有勢力者言此有比丘不如法行恒相擾亂不令我等安心

行道惟願檢校勿令侵惱而彼國王刹利乃至聚落主等應當治之驅逐令出若彼刹利王等取彼破戒比丘飲食財物而不驅遣者如法比丘亦不應瞋莫貪住處及資生等默然捨去更求餘處無難之所若在山林窟中或阿蘭若地隨其靜處就彼而住頻婆娑羅王聞此語已悲啼號泣而白佛言世尊刹利婆羅門毗舍首陀乃至聚落主爲衣食資財故護彼破戒比丘與其勢力令此如法比丘捨其住處以是因緣於當來世墮大地獄受

無量苦於三惡道輪迴往返難得免出於未來世有無量無邊恒河沙等諸佛出現於世具大慈悲入生死中度苦衆生而不能令彼等國王刹利婆羅門及聚落主捨惡趣報得人天身何以故不受如法比丘語故又不供給供養故受如是等大罪果報佛言大王於當來世諸國土中有信心刹利婆羅門毗舍首陀爲供給供養如法比丘因緣故若造伽藍靜處或阿蘭若處起立房堂施與如法比丘或捨田宅園林奴婢種種所須資生雜物

乃至湯藥以如是供養因緣故彼諸施主於當來世或生刹利婆羅門大姓等家六欲諸天乃至有頂或生他方淨佛世界值佛聞法不久當得阿耨多羅三藐三菩提若復有人於我法中爲求福德涅槃道故應當供養供給如法比丘爾時頻婆娑羅王白佛言世尊是諸比丘雖犯破戒初相然未盜僧物如是之人云何不得與如法比丘同共止住飲食衣服等和合受用佛言大王我今問汝隨汝意答若王眷屬大臣宰相犯王國法造種種

罪惟不合死有刑流者如是之人王若設會歌舞作樂大集之時得在會次同受飲食共歡樂不王白佛言世尊如是之人尚不欲見何況得在會所同受歡樂爾時佛告大王若有富伽羅具造諸惡於三惡趣不能免離如是之人受他田宅園林象馬車牛資生之具如此之人非佛弟子非沙門非釋子於三世佛法中是大罪人不得與行法比丘乃至和合少時共住同受衣服卧具飲食湯藥若有刹利婆羅門毗舍首陀及聚落主等見破戒

人與持法比丘同住共受衣服等物而不驅遣彼刹利等是三世諸佛正法之中為大罪人如是刹利婆羅門等若不驅擯彼惡比丘雖復更修功德種種布施欲免此罪終不能滅要必當墮阿鼻地獄是故大王若有欲得自利利他者於彼破戒人所不應擁護何以故若有供養彼惡比丘失人天善根斷三寶種墮諸惡趣若刹利婆羅門等擁護行法比丘不令彼惡比丘與共同住和合受用衣服飲食是刹利等雖不布施修餘功德即是三

世諸佛之大檀越能持三世諸佛正法是人命終生於他方淨佛國土不久當得阿耨多羅三藐三菩提是故大王汝等刹利婆羅門等應當擁護供養供給行法比丘乃至法欲滅時所有如法比丘應當擁護供養供給以是因緣能令三寶久住不滅若不擁護如法比丘我法即滅若法在世能令人天充滿惡道減少王言世尊有何等人堪為知事守護僧物供養供給如法比丘佛言大王有二種人堪持僧事中護僧物可者為二一者具八

解脫阿羅漢人二者須陀洹等三果學人此
一種人堪知僧事供養衆僧諸餘比丘或戒
不具足心不平等不令人爲知僧事

大乘大方等日藏經卷第一

有一

廿一

音釋

奢摩他 梵語也此云繒 慈陵切 阿蘭若 梵
 也此云閑靜 憤鬧 憤鬧 女教切 心亂也 躁 則
 處若爾者切 悴 秦醉切 鐵 與涉切 鐵 以
 不謂躁動也 悴 憔悴也 鐵 鐵爲銖也
 挑 吐潤切 騏驎 渠羈切 鳥名 梵語也 麩 方
 挑 撥也 騏驎 渠羈切 鳥名 梵語也 麩 方

伽羅 梵語也 謂數數往來諸趣也 伽求迦切
 色華也 揅 骨切 揅 骨切 揅 骨切
 廁 補特伽羅此云數取
 俱蘭 吒梵語也 此云紅

大乘大方等日藏經卷第二

有三

隋天竺三藏那連提耶舍譯

陀羅尼品第二之一

爾時世尊共頻婆娑羅王說是法時東方過
無量無邊恒河沙等諸佛國土有佛世界名
無盡德佛號瞻波迦華色如來應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊於今現在常說妙法教化衆生彼
有菩薩名日行藏仰觀虛空見有無量無邊
阿僧祇菩薩摩訶薩衆從東方來往趣西方

復見西方有大光明是等菩薩尋光而去爾
時日行藏菩薩見此事已即從座起頂禮佛
足恭敬合掌白佛言世尊我見空中無量無
邊恒河沙等諸菩薩衆從東方來往向西方
復見西方有大光明以何因緣有此大光諸
菩薩等尋光而去爾時瞻波迦華色佛告日
行藏菩薩言善男子西方過無量無邊恒河
沙等諸佛世界彼有世界名曰娑婆具足五
濁其國有佛名釋迦牟尼如來應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人

師佛世尊於彼世界召集大眾以方便力廣說三乘論議法門教化衆生爲令法母永久住故爲令三寶不斷絕故爲令法行常住不滅故爲令魔王失勢力故爲欲建立正法幢故爲令正法常久住故以是因緣諸菩薩等集彼世界十方諸佛已於彼處說寶幢陀羅尼竟各還本土今釋迦牟尼佛復於彼界爲諸菩薩摩訶薩大阿羅漢一切大眾演說三乘四無礙智四梵天行及四攝法娑婆世界地及處空大眾充滿咸皆渴仰樂聞佛說何

以故彼佛如來所說妙法猶如甘露一切聽者心無厭足又以彼佛本願因緣十方佛刹諸菩薩衆皆集其土彼諸菩薩或有百劫修行者乃至一生補處者有於十八不共法中自能修習不由他悟者有得自在無礙智慧方便具足者是諸菩薩有三既集彼已二一切皆坐以自善根方便力故入於三昧入三昧已身放光明有菩薩光如一燈者有如山上烽火者有如一日十日百日千日光者有如無量千萬日光明者以彼菩薩力故於大集所遍

覆三千大千世界爲欲令彼娑婆世界福德莊嚴四大滋味地轉增勝衆生受用增益身力得四念處得大精進遠離慳貪能行布施如淨佛刹諸衆生等以是因緣諸菩薩衆各各端坐以自善根力入諸三昧放大光明復有十方諸佛刹中菩薩摩訶薩未來集者從禪定起見大光明亦欲往詣娑婆世界見釋迦牟尼佛及大集衆恭敬禮拜聽受妙法欲聞日藏法行壞龍境界餒品一切衆生惡業盡陀羅尼故諸菩薩等欲集彼處以自善根

力入種種三昧汝今亦可從禪定起詣彼世界善男子彼佛世界諸衆生等有種種惡多諸渴愛爲諸煩惱之所繫縛猶如廁豬樂處不淨諸女人等身體醜陋自謂端正猶如醉人不自覺知種種臭穢自言清淨兩舌惡口有二遠離實語常樂姪欲行非梵行三實大愚癡現智慧相心大慳貪現能施相心懷諂曲虛幻不實現質直相於他善事心生妬忌口言讚美心懷瞋嫉現慈忍相常樂破壞現和合相邪見偏多現正見相彼土衆生有得禪定獲

身通者或有具足得五通者或有久修四禪
定者如是智慧丈夫爲諸女人之所惑亂心
隨染著爲欲所使猶如僮僕於一念頃退失
是等諸妙功德當墮惡道以諸女人惡因緣
故得如是罪善男子彼佛世界有如是等種
種諸惡汝今頗能往彼國不我欲與欲善男
子彼釋迦牟尼佛說日藏法行壞龍境界餒
品盡一切衆生惡業陀羅尼我今說欲所謂
四諦順忍陀羅尼汝可持去此陀羅尼有大
勢力有大利益能除一切欲貪色無色貪能

除我慢大慢增上慢能除一切不淨資生能
除一切惡貪種種戲笑及諸歌舞無利益事
能盡一切我見一切邊見一切疑一切戒取
一切常見一切斷見一切衆生見一切障礙
見一切甫沙見一切富伽羅見一切作者見
一切受者見一切色見一切聲見一切香味
觸見一切四大見一切生見一切滅見一切
住見此四諦順忍能如實知色陰乃至識陰
能知十二入十八界知已能捨此陀羅尼能
照諸法悉能現見諸涅槃道何以故彼界衆

生甚大愚癡如生盲人此四諦順忍一切法
 常住藏不可思議法門能斷一切惡見能得
 一切自在能破魔王境界及魔伴黨能破魔
 事及他境界悉能降伏一切外道能怖一切
 諸惡毒龍能令一切諸天歡喜能令善夜义
 皆得安隱能怖諸惡阿脩羅迦樓羅能令緊
 那羅心生歡喜能令摩睺羅伽生大怖畏能
 令刹利生大信心能攝婆羅門令住佛法能
 令毗舍生大信心能令首陀羅生歡喜心能
 斷一切婦人貪欲令多聞人生大歡喜令坐

禪人心得安隱能却一切種種惡事及諸闍
 諍能除饑饉及天橫死能除外賊惡風惡雨
 惡獸暴水非時寒熱枯澀苦辛惡草等物能
 令法母常住不斷能建三寶佛法欲滅生大
 怖畏能令不滅怖畏衆生能施無畏能生盡
 智覺無生智能破一切無明闇障能除一切
 生死苦擔爾時世尊即說呪曰
 嚩經弛一 娑囊婆野波履婆隸二 娑醯婆訶
 波履婆隸三 必利洩他地 叱必利洩他地 鼻
 波履婆隸四 阿押阿跛波履婆隸五 低誓低

社波履波疑 六末疑末羅波履波疑 七却偈

其疑却伽切其苗波履波疑 八阿盧翅阿盧迦

其可波履波疑 九薩他謎切開薩他麼波履

婆疑 十曷羅切曷羅可誓曷羅切曷羅可社波履波疑

一徙疑徙邏波履波疑 二伽迷伽麼波履波疑

疑 三阿蒲婆阿蒲婆波履波疑 四羅麼羅羅

麼 五羅謎切問羅麼 六曷囉斯切曷羅邏

七阿囉羅阿囉羅麼 八眈擒婆切蒲麼攘娜復

頌 九我切伽邏彌復頌 十我切揭邏麼波履

婆疑 二十斫芻揭邏醯斫芻揭邏訶波履波疑

疑 二十輸噓坦囉揭邏醯輸噓坦囉揭邏訶

波履波疑 三伽羅娜揭邏醯伽羅娜揭邏

訶波履波疑 四什婆揭邏醯什婆揭邏訶

波履波疑 五迦切耶揭邏醯迦耶揭邏

訶波履波疑 六麼娜揭邏醯麼娜揭邏訶

波履波疑 七馭跋曷利捨揭邏醯馭跋曷

利捨揭邏訶波履波疑 八鞞頌娜揭邏醯

鞞頌娜揭邏訶波履波疑 九怛履瑟那揭

邏醯怛履瑟那揭邏訶波履波疑 十優波陀

那揭邏醯優波陀那揭邏訶波履波疑 三十

婆娑揭邏醯婆娑揭邏訶波履婆隸三十開
 帝揭邏醯開帝揭邏訶波履婆隸三十社囉
 摩囉娜揭邏醯社囉摩囉娜揭邏訶波履婆
 隸三十獨佉珊多跋揭邏醯獨佉珊多跋揭
 邏訶波履婆隸三十阿囉波囉踰陞社揭邏
 醯阿囉波囉踰陞社揭邏訶波履婆隸三十
 阿跋須鞞婆須寫三十阿跋囉摸跋麼娑卸
思夜切鞞也八十毗尼跋須三十阿梨也曷囉
 捨彌十四薩鞞伽羶帝婆波訶十四
 善男子此日藏法行壞龍境界餽品盡一切

衆生惡業陀羅尼欲四諦順忍汝可持往娑
 婆世界問訊釋迦牟尼佛作如是言東方過
 無量恒河沙佛刹彼有世界名無量德佛號
 瞻波迦華色多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛
 陀今現在說法彼佛如來令我送欲并問訊
 釋迦牟尼佛有二少病少惱氣力安樂及諸弟子
 悉安隱不聞佛說法如教行不彼釋迦牟尼
 佛已能破壞一切魔王境界一切龍王境界
 獨超衆聖轉妙法輪但彼五濁諸惡衆生障
 礙未盡爲是等故我今說此日藏法行壞龍

境界餒品一切衆生惡業盡陀羅尼欲此四
諦順忍陀羅尼有大威德若有人能受持讀
誦得大勢力爾時日行藏菩薩摩訶薩作如
是言我已受持此陀羅尼得大勢力能向彼
國具足宣說但彼世界有諸惡事我甚怖畏
何以故我向親聞佛口所說彼土衆生多諸
貪欲如生盲人諸女人等多諸姦諂誑惑於
人實不端正自言端正實大愚癡現智慧相
能令衆生迷沒貪著乃至久修禪定得五神
通諸智慧人於一念頃爲諸女人之所惑亂

退失是等神通智慧一切善根墮大地獄彼
諸衆生有如是事故我怖畏時瞻波迦華色
佛聞此語已告日行藏菩薩言善男子汝今
不爲自身得力自身安樂當爲利益一切衆
生故往彼宣說爾時瞻波迦華色佛告日行
藏菩薩言善男子彼娑婆世界釋迦牟尼佛
大集衆中有一優婆塞名毗摩羅詰是汝身
不時日行藏菩薩默然不答爾時世尊復更
問言善男子何故默然如是三問然後乃答
作如是言如是如是我於彼刹爲欲教化諸

衆生故名毗摩羅詰彼諸衆生皆謂我是優婆塞毗摩羅詰世尊我於無量阿僧祇諸佛刹中爲化衆生作種種身或於餘刹作梵王身或作帝釋或作燄摩兜率化樂他化自在天王等身復於餘刹或作龍王阿脩羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅王如是等身復於餘刹或作聲聞辟支佛身或作人王刹利等身婆羅門身長者身女人身童男身童女身復於餘刹或作畜生身餓鬼身地獄身世尊於此刹中有八十百千諸菩薩等同修禪定

行住坐卧未曾捨離其中菩薩或有初習行者或有久習行者是等菩薩見我欲往娑婆世界皆樂隨從欲見釋迦牟尼佛及大集衆禮拜供養并欲聽法而諸菩薩有初行者其心未定而彼世界多諸惡事是等菩薩或生貪染恐於彼處近惡知識心生顛倒我甚怖畏爾時瞻波迦華色佛告日行藏菩薩言善男子勿怖勿怖今爲汝等一切菩薩說離受不共行法無想處行調伏地行解脫之行到有海岸行三寶性久住不盡行大慈大悲行

一切智解脫行壞四種魔降外道行盡智無
生智行盡一切作業一切壽命陰行善男子
今爲汝說日眼蓮華陀羅尼此陀羅尼能令
衆生厭離生死三有牢獄得無相三昧解脫
門蘇息處得無相三摩跋提捨最後一念身
智而入涅槃善男子若有人能一心聽受此
日眼蓮華陀羅尼是人所有一切貪欲及諸
煩惱皆悉微薄捨身之後七返生天得宿命
智不爲欲染而得聖道一切諸天皆樂供養
天上壽盡復得七返生於人中雖處欲界不

爲欲染即於人中得成聖果常爲一切禮拜
供養善男子若有得聞此陀羅尼乃至七遍
一心善聽者此人命終七返生天獲得五通
爲諸天師一切諸天皆悉禮拜恭敬供養天
上壽盡七返生人得五神通爲人中聖師一
切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅等皆悉供養善
男子若有人能於天衆中七遍宣說此蓮華
陀羅尼一切諸天及天女等能一心聽皆離
五欲樂修禪定若有人能於國王所或刹利
婆羅門毗舍首陀等衆中七遍宣說此陀羅

尼如是等眾能善聽者即得出家若有女人
 得聞此呪一心善聽七日七夜不念餘事專
 心誦持捨此身已得轉女身隨所生處能薄
 貪等一切煩惱於阿耨多羅三藐三菩提無
 有退轉乃至得證大般涅槃終不更受女人
 之身除化衆生有二自願受身善男子若有誦此
 蓮華陀羅尼七遍呪諸藥草用塗鼓貝若打
 若吹隨其音聲所至之處一切呪咀一切厭
 蠱一切毒藥一切符書一切詭縛姪欲煩惱
 不能為害善男子我今說此大力日眼蓮華

陀羅尼即說呪曰

哆經他一徙陀摩帝二毗盧迦基我麼帝三

唵唵四羈基離須丁可矣利師五漚制六蘇

樓漚制七佛地徙紙毗佛地八摩訶佛地九

鬱奴摩提十鬱奴摩爹徙切鉢訶底節皆

二十達膩阿羅伽度蘆婆三阿囉伽度蘆婆

四鉢訶底節達膩五頻豆頻豆麼底六質叱

質叱鉢訶底節達膩七頰勒羈八旃陀羅提

九呵呵徙我質擲徙竹訶頰膩徙二十訶

頰迦其我麼鞞徙二十訶頰富娜曷囉婆嚩

二十 曷囉移社奚切訶須斫曷三摩帝二十

訶須毗麼須佛地二十訶須夜奇離二十訶

須毗三麼揭離二十訶須三燒爹囉社禪二十

九 訶須鞞麼須曷囉誓十三訶須啞呼旨切訶呼計

十一 訶須者者帝竹帝切訶須達麼曷囉誓

三十 訶須蒲呼曷囉誓三十訶須跋社麼帝

三十 訶須盧伽曷囉捨彌三十訶須達麼徒

蜜帝三十訶須薩婆曼波陀娜三十若如者切

如若三十毗社樹豎四十毗者社若四十若婆

羅末伽其切我若若四十唵沙案須四十娑囉

伽四十獨敲莎波訶五十

善男子此日眼蓮華陀羅尼能乾一切欲河

能出一切苦海到於彼岸汝當至心持此陀

羅尼往彼世界如從我聞至彼說之何以故

彼佛世界有百千萬種種魔事呪藥盡道能

壞衆生所有善法汝等若誦此陀羅尼一切

魔王内外眷屬所作種種無量惡事及上妙

五欲不能侵惱何況餘人鄙陋穢欲而能為

害爾時日行藏菩薩與無量千萬億那由他

諸菩薩等及無量百千那由他諸天及人白

佛言世尊如來功德智慧辯才不可思議六
不可思議最大不可思議我等昔來未曾得
聞如是壞欲大陀羅尼說此語時衆中八萬
四千天女至心聽受生大信心恭敬供養即
轉女身得男子身於阿耨多羅三藐三菩提
得不退轉爾時瞻波迦華色佛捉瞻波迦華
鬘告日行藏菩薩摩訶薩言善男子持此華
鬘并日眼陀羅尼四諦順忍陀羅尼往彼世
界供養釋迦牟尼佛此陀羅尼有大勢力猶
如電光速能破壞一切欲事能大利益能盡

一切欲貪乃至能除一切苦擔汝可持去問
訊釋迦牟尼佛時日行藏菩薩於彼佛所默
然受之爾時衆中八萬菩薩俱白佛言世尊
我等皆欲往彼娑婆世界見釋迦牟尼佛及
大集衆禮拜供養聽受妙法佛言善男子隨
汝意去咸可有二一心作梵天像形色長短威儀
服飾往彼世界爾時日行藏菩薩及無量百
千那由他諸菩薩等皆作大梵天像形色長
短威儀服飾等無有異作此化已頂禮佛足
右遶三匝遶已復禮禮已於彼界沒如一念

頃即至娑婆世界初入娑婆世界即以瞻波迦華散釋迦牟尼佛積至于膝如是漸行往詣佛所到佛所已頂禮佛足却一面立當爾之時釋迦如來猶爲頻婆娑羅王宣說法行爾時南方去此娑婆世界譬如城方一由旬沙滿其中復有一人具大神力擔負而行盡一世界乃下一沙過是數已有佛世界名袈裟幢具足五濁佛號山帝釋王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法於彼衆中有

吾薩摩訶薩名曰香象仰觀虛空見無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩衆從南方來往詣北方又見北方有大光明見此事已問山帝釋王佛言以何因緣諸菩薩等從南方來往詣北方爾時山帝釋王佛告百象菩薩言善男子北方過一由旬城沙滿其中從是北行一沙爲一世界過是數已有佛刹土名曰娑婆具足五濁有佛號釋迦牟尼於今現在爲無量衆衆以方便力廣說三乘論議法門爲教化衆生故爲令法母常住故三寶性不斷絕

故增長法行故壞魔境界故建立法幢故十方諸佛已於彼刹說寶幢陀羅尼竟各還本土今釋迦牟尼佛復為諸菩薩摩訶薩大聲聞眾宣說妙法娑婆世界地及虛空大衆充滿間無空處樂聞佛說何以故彼佛如來所十二說法要言辭美妙猶如甘露一切聽者心無疲厭善男子汝能往彼娑婆世界聽受法不我今亦欲與彼佛欲并說隨順空忍陀羅尼此陀羅尼有大勢力能大利益能盡一切欲貪一切色貪一切無色貪能盡一切我慢大

慢增上慢能生盡智能覺無生智能裂一切無明闇障能捨一切苦擔爾時世尊而說呪

曰

哆經他一頭摩帝頭摩帝二惡躋經宜切頭摩

帝三鉢囉娑娑頭摩帝四薩婆迦捨頭摩帝

五阿鞞却伽其我培鞞娜却伽七碎蘇骨朱切

又却伽八阿婆摸訶却伽九阿娜涅也却伽

十毗耶佛履帝却伽十一僧透嘍者却伽十二阿

泥麼却伽十三盧耆那却伽十四尸棄却伽十五毗

底却伽十六窣囉却伽十七郁芻麼却伽十八塢羅却

伽八惡敵却伽九耶婆麼娜却伽十尤嘍跋
 却伽十一耶婆毗娘那却伽十二斫芻陀妬
 却伽十三耶婆麼娜毗娘那陀妬却伽十四
 必利湊陸薄比切陀妬却伽十五耶婆毗娘娜
 陀妬却伽十六鞞埵都和履悉蜜駐跋薩他
 娜却伽十七耶婆阿虱吒達奢阿鞞尼迦佛
 陀達摩却伽十八獨佉却伽十九耶婆磨勒
 伽却伽二十毗婆婆娜毗騎婆三十阿那娜娜
 三十阿陞 娜娜三十三姚陀斯娜娜四十
 薩婆迦囉娜囉五十薩婆僧薩他娜毗瞿

跋娜娜六十阿緊吉因切柘若女我切娜娜七十
 又 婆叉 婆叉八十婆叉九十伊犁伊羅
 四伊犁伊羅四十釋利莎波訶四十
 善男子是名順空陀羅尼汝可持往娑婆世
 界教化衆生問訊釋迦牟尼佛爾時香象菩
 薩作如是言我已受持此陀羅尼得大勢力
 得大利益今欲往彼惟有一事心生怖畏何
 以故我親從佛聞彼土衆生多諸惡貪乃至
 女人諂詐弊惡令久修禪得五神通智慧之
 人於一念頃退失神通及諸功德墮大地獄

故我今生怖爾時山帝釋王佛告香象菩薩
言善男子譬如雪山以十三因緣令虛空中
有清涼風以冷風故熱惱皆除一切河水悉
皆清涼善男子如是久學無生忍智慧菩薩
以十三因緣防護身心不生煩惱六根無熱
不為無明河之所漂流智慧之人能為愚人
說無衆生等法令離癡縛除五陰重擔善男
子汝以十三種因緣久學無生忍何故而言
我今怖畏汝於餘界或作梵天身教化衆生
復於餘刹或作摩醯首羅身教化衆生復於

餘刹或作帝釋身教化衆生復於餘刹或作
那羅延身教化衆生復於餘刹或作天身教
化衆生復於餘刹作夜叉身教化衆生復於
餘刹或作龍王身教化衆生復於餘刹或作
阿脩羅王身教化衆生復於餘刹或作轉輪
聖王身教化衆生復於餘刹或作大醫王身
教化衆生復於餘刹或作刹利身教化衆生
復於餘刹或作婆羅門身教化衆生復於餘
刹或現聲聞身教化衆生復於餘刹作大臣
身教化衆生復於餘刹作辟支佛身教化衆

生如無量刹中以種種色身現化衆生而
作佛事云何方言我今怖畏善男子勿生怖
畏今爲汝說無盡根大受記持心法行一切
智智壞四魔行三寶久住行壞一切毒龍境
界行盡一切衆生惡業行大慈教化衆生行
大悲淳至入三惡道救拔衆生行於一切衆
生作歡喜心行斷一切衆生惡見惡愛惡願
惡乘行解脫一切衆生地獄行斷一切女身
得丈夫身行說一切法陰無有盡行斷一切
衆生慳嫉行得一切三昧神通無盡行攝一

切衆生安置菩提道行捨聲聞辟支佛乘行
乃至說得無上最勝涅槃行善男子若有衆
生聞此無盡根受記法行生信樂者彼人所
有無量生死恒沙業障衆生障法障煩惱障
能障一切善根未受未盡未吐者如是業業
皆悉滅盡不受罪報不生惡處有二十五惟除三事何
者爲三一五無間二謗正法三謗聖人此三
種罪必定受報善男子若有衆生乃至一念
聞此無盡根受記陀羅尼能至心聽信受憶
念生尊重者彼人所有恒沙罪業不受果報

常樂修行一切善根若行檀波羅蜜時十方諸佛一切菩薩辟支佛大阿羅漢皆以神力加護是人得聖加故多饒財寶以用布施不可窮盡乃至能捨頭目髓腦遠離嫉妬得平等心於一切田心無優劣亦復不見我能行施彼爲受者作是施時一切天龍鬼神阿脩羅夜叉乾闥婆等不能爲障惟除三種所謂五逆誹謗正法毀訾聖人此三種罪一切聖人神力不加故有障礙若行尸波羅蜜時常勤精進住忍辱中得歡喜心得隨順心憐愍

衆生猶如一子亦如己身常爲一切聖人之所讚歎常爲諸天釋梵四王龍神夜叉人非人等剎利婆羅門毗舍首陀禮拜供養得聖力加心不自高亦不毀他亦復不樂多積衣食趣得支身心無憂惱於一日夜六時自省卧覺安隱無多惱患衣食豐饒於一切衆生慈悲不捨隨心所念皆悉不空臨命終時得見諸佛一切諸佛皆讚歎言善哉善哉大丈夫善能持戒清淨不破善來將汝往詣清淨佛刹令汝得住十地位中彼人見佛得清淨

心得歡喜心心歡喜故捨身則得往生淨國
速得十地不久即得阿耨多羅三藐三菩提
乃至一念聞此無盡根受記陀羅尼得如是
利是菩薩若學行羸提波羅蜜時一切聖人
神通力加令得法忍不見衆生不見彼不見
此若有人來截其手足割其耳鼻乃至不起
有二一念瞋心離瞋心已一切天王一切人王禮
拜供養乃至速得阿耨多羅三藐三菩提是
菩薩若學行毗梨耶波羅蜜時得無患身成
就大力壯健智慧精進勇猛能行四攝布施

愛語利益同事教化衆生具四攝已一切天
王龍王夜叉王阿脩羅王迦樓羅王緊那羅
王摩睺羅伽王人王合掌燒香恭敬禮拜是
人名聞流布常爲一切人天之所愛念樂欲
見之常欲擁護乃至速得阿耨多羅三藐三
菩提是菩薩若學禪波羅蜜時聖人加故得
四禪四空三摩跋提乃至千萬三摩提門陀
羅尼門忍門常爲一切諸佛所念常爲一切
天人王擁護愛念恭敬禮拜乃至速得阿
耨多羅三藐三菩提彼菩薩若學般若波羅

蜜時常爲諸佛菩薩阿羅漢辟支佛之所擁
護心得安隱遠離憤鬧得勝法念心心數法
成就得聖人智慧根具足入一切法中所作
已辦度疑網河於一切法不生疑礙一切天
人阿脩羅所不能壞常爲天人八部供養恭
敬愛念守護聞名見形皆生歡喜樂欲親近
若自供養若教人供養此人臨終見十方佛
一切諸佛皆悉授手讚言善哉善哉大丈夫
善來將汝往向我清淨佛刹令汝得住十地
位中是人聞已得歡喜心心歡喜故命終即

得生佛淨土淨土生已速得住於十地不久
即證阿耨多羅三藐三菩提善男子此無盡
根大受記陀羅尼有如是大力如是大利益
汝當受行往彼世界不應怖畏善男子釋迦
牟尼佛本所誓願若有衆生造作五逆謗方
等經毀訾聖人犯波羅夷如是之人清淨佛
刹所不容者皆生我國我當教化以是因緣
諸惡衆生悉集其國善男子若彼世界諸惡
衆生聞此無盡根大受記陀羅尼能於七年
常行慈心不動心憐愍心平等心遠離兩舌

不惡口不妄語不綺語如是晝夜常念諸佛
 當淨洗浴晝三夜三整衣服右膝著地合十
 指掌對十方佛前念無盡根大受記陀羅尼
 一心誦者彼人經七年已所有諸難極重罪
 業皆滅無餘若有女人欲求自在能於七月
 晝三夜三如前念此無盡根大受記陀羅尼
 一心誦者如是女人隨所生處得大自在於
 流轉中更不復受女人之身乃至得阿耨多
 羅三藐三菩提惟除自願若有女人求好夫
 主求好種姓求大自在求不用男女或願多

有男女者應當澡浴清淨著淨潔衣獨處閑
 靜晝三夜三右膝著地合掌向佛一心誦念
 此無盡根大受記陀羅尼者隨心願樂皆得
 稱意所求男女多少皆得端正聰明無有疑
 難善男子此無盡根大受記陀羅尼如是大
 力如是大利益汝從生死已來未曾得聞爾
 時世尊即說呪曰

哆經他一捨羅娜毗夜也二式叉毗夜也三
 徒寐履帝毗夜也四鉢囉阿娜切下毗夜也五
 矣履地毗夜也六因地利夜毗夜也七嚩

斷毗夜也八蒲騰伽毗夜也九三摩地毗夜
 也十陀羅尼毗夜也十一羸查蓋帝毗夜也二十
 毗梨耶毗夜也三十闍娜毗夜也四十鉢邏若我女
 切阿雷力口切必也毗夜也五十阿紐切杜毗
 夜也六十摩伽毗夜也七十遏鼻娘毗夜也八十鉢
 羅帝三陞切蕭履爹毗夜也九十步窳切莫履毗
 夜也十一竺切毗必經哪余歌切毗夜也二十摩訶
 梅怛梨毗夜也二十摩訶迦雷切力口那毗夜
 也三十摩訶牟帝多毗夜也四十摩呼畢叉
 毗夜也五十必利洩鼻毗夜也六十薩埵毗

夜也七十達摩毗夜也八十荅摸毗夜也二十
 九阿盧迦毗夜也三十鉢囉帝婆娜毗夜也
 一三十鉢囉帝輸盧得迦毗夜也三十伽伽
 那毗夜也三十摩雷須毗夜也四十鉢囉帝
 多三姥波爹毗夜也五十輸娜多毗夜
 也三十阿尼蜜多毗夜也七十揜烏合鉢囉
 尼系多毗夜也三十侯嚶須毗夜也九十瞿
 沙毗夜也四十緊切吉因拓那毗夜也四十阿鼻
 三摩夜毗夜也四十阿怒娜三四十阿奴娜四十
 揜四揜嚶呵者者五十者遮囉六十者遮囉毗

姥七十四拓陸履切斫躬者遮囉毗姥八十四毗

夜也毗姥九十四察夜毗姥十五阿麼毗夜也毗

姥一十五阿三姥陀遮囉毗姥二十五塢駝陀毗

姥三十五阿迦舍毗姥四十五驃鉢舍麼毗姥十五

五阿那婆娑毗姥六十五阿呵呵毗姥七十五阿

囉波囉毗姥八十五優波舍麼毗姥九十五薩利

囉毗姥十六莎波呵六十

善男子此無盡根大受記陀羅尼有大威德
有大勢力能大利益一切衆生攝護衆生憐
愍衆生洗除衆生令得寂滅善男子持此陀

羅尼往詣娑婆世界如我所言問訊釋迦牟

尼佛爾時山帝釋王佛說此陀羅尼已一切

大衆皆大歡喜讚言不可思議大不可思議

得見離障第一智慧說此大受記陀羅尼一

切衆生所有小罪中罪大罪最大罪輕重業

障牢固難捨能與善根作障礙者此陀羅尼

速能除盡得無漏道爾時香象菩薩生大歡

喜而說偈言

此無盡根陀羅尼 最勝第一無過者

能盡衆生諸惡業 亦斷一切罪駛河

生死流轉自所作 悉能遠離無有餘
 以福德力因緣故 於一切苦得解脫
 能竭生死三有海 速生清淨有佛國
 於流轉中大怖畏 現見無量大障礙
 悉能傾動諸煩惱 疾證無上勝菩提

一切衆生不能壞 有二 若有聞此陀羅尼 二十
 速能受持常憶念 具足如是諸功德
 爾時香象菩薩白山帝釋王佛言我已持此
 無盡根受記陀羅尼竟今欲往彼娑婆世界
 是時衆中有無量阿僧祇菩薩摩訶薩從無

垢三昧起異口同音白佛言世尊我等今者
 渴仰欲見釋迦牟尼佛及大集衆禮拜供養
 我從昔來未曾得聞日藏法門惟願聽我往
 彼世界爾時世尊告諸菩薩言善男子隨汝
 意去咸可一心作帝釋像身色形貌長短威
 儀勢力自在往彼世界爾時香象菩薩及無
 量阿僧祇菩薩咸共一心悉皆化作帝釋王
 身形貌色像長短威儀勢力自在皆無有異
 作此化已三禮山帝釋王佛右遶三匝遶已
 從彼界沒如一念頃即到娑婆世界入此刹

已放諸香雲雨種種末香所謂牛頭拊檀香
 龍身牢固香多摩羅葉香沉水香多伽羅香
 隨六時變異香為供養釋迦牟尼佛故放香
 雲已次第漸向釋迦牟尼佛所到佛所已
 帝釋身頂禮佛足右邊三市却一面立當爾
 之時釋迦如來猶共頻婆娑羅王宣說法行

大乘大方等日藏經卷第二

音釋

囊徒合切 敵合丘切 駛合儀切 攘合陽切 駁合蘇切 躡合合切

大乘大方等日藏經卷第二

有三

隋天竺三藏那連提耶舍譯

陀羅尼品第二之二

爾時西方去此佛刹四十二恒河沙等諸佛
國土過是數已有佛世界名堅固幢其國有
佛號智德峯王如來應供正遍知於五濁世
與諸四衆眷屬圍遶而為說法時彼衆中有
菩薩摩訶薩名燄德藏在大衆中聽佛說法
仰觀虛空見無量無數阿僧祇菩薩摩訶薩
衆從西方來而往東方復見東方有大光明

觀是事已即白智德峯王佛言世尊以何因
緣有如是事爾時智德峯王佛告燄德藏菩
薩摩訶薩言善男子東方去此四十二恒河
沙等諸佛世界有世界名曰娑婆佛號釋迦
牟尼如來應供正遍知現處五濁為無量無
邊衆生說三乘法欲令法母三寶種久住故
法行不斷故破魔界故為欲建立佛法幢故
十方一切諸如來等皆悉至彼娑婆世界共
說寶幢陀羅尼說已各還本刹今釋迦牟尼
佛復為菩薩摩訶薩及聲聞衆更大集會以

四無礙智說三解脱門清淨梵行娑婆世界
 地及虛空皆悉充滿是諸大衆皆悉樂聞釋
 迦如來所說法門心無厭足爾時智德峯王
 佛告燄德藏菩薩摩訶薩言善男子汝可持
 我語往娑婆世界問訊釋迦牟尼佛彼佛今
 說日藏法行壞龍境界名曰燄品能盡一切
 衆生惡業善男子我有陀羅尼欲名無願順
 汝可送往此陀羅尼有大勢力有大利益能
 盡一切欲貪色貪無色貪能盡一切我慢慢
 慢增上慢能破一切無明闇聚能捨一切諸

苦重擔乃至能得盡智無生智得阿耨多羅
 三藐三菩提時彼世尊而說呪曰
 怛經他一舍摩那舍婆二奢摩那舍婆三阿
 婆又舍婆四斫芻舍婆五輸嚧哆囉舍婆六
 伽拏舍婆七什婆舍婆八迦耶舍婆九摩那
 舍婆十又婆毗陀十一斫芻畢利演鼻又婆十二
 輸嚧哆囉阿婆又婆十三伽羅拏帝闍又婆十四
 視婆婆喻又婆十五迦耶羯囉摩又婆十六摩那
 烏闍又婆十七阿盧迦若那又婆十八毗闍僧羯
 摩又婆十九唵句囉呿伽又婆二十婆摩嚩畢也

鼻耶叉婆^{一二十}舍摩迦闍叉婆^{二一十}又耶囉

婆叉婆^{三二十}羶哆鼻耶婆叉婆^{四二十}那都那

耶波那夷那都那^{五二十}阿婆泥那都那^{六二十}那

耶波那夷那都那^{七二十}伊沙伊婆都度哇噶

九^{二十}莎呵^{十三}

善男子汝可持此無願順陀羅尼往彼娑婆
世界如我辭曰智德峯王如來問訊釋迦牟
尼佛起居輕利氣力安樂不轉正法輪無障
礙不彼惡衆生樂聽所說日藏法行壞龍境
界餒品不爾時燄德藏菩薩白智德峯王佛

言世尊我今已受持此陀羅尼今雖欲往娑

婆世界而懷怖畏何以故我親從佛聞彼佛

世界五濁熾盛彼諸衆生衆苦逼迫貪欲瞋

恚愚癡邪見貪著女色於須臾間能成阿鼻

地獄惡業以是義故我甚怖畏爾時智德峯

王佛告燄德藏菩薩言善男子汝非於彼娑

婆世界四天下中二十一日化作金翅鳥王

令彼大海六十四萬億諸龍見汝形故皆生

怖畏以是因緣受三歸依乃至發阿耨多羅

三藐三菩提心不燄德藏菩薩言如是世尊

實如聖說爾時智德峯王佛復告燄德藏菩薩言善男子汝非於彼娑婆世界四天下中亢旱之處於七日中化作象頭馬頭大龍王身令舊住龍心生怖畏不安本處悉騰虛空七日之中澍大甘雨耶燄德藏菩薩言世尊實如聖說佛言善男子汝於如是諸惡龍中尚不怖畏又汝過去發弘誓願在在處處利益衆生何故今者忽生恐畏汝受我使莫生驚怖爾時智德峯王佛告燄德藏菩薩言善男子我復教汝智慧依止大授記陀羅尼汝

持往彼得無怖畏爾時燄德藏菩薩白佛言世尊譬如智人坐伏藏上以手肥土忽得一寶得已歡喜復更重爬如是漸漸得寶轉多我亦如是重問如來望得如來無價法寶得是寶已爲欲教化諸衆生故若蒙如來開大法印以法印力如來力故則能教化一切衆生故爾時智德峯王佛即說呪曰
怛經他^一 珊提 囉哪奢摩^二 三摸他那奢摩三阿跋闍那奢摩^四 莎凌楞伽奢摩^五 僧逾伽奢摩^六 拔馱那奢摩^七 三塵毗沙摩奢

摩八婆多那奢摩九三摩羯嵐摩奢摩十過
 毗馱奢摩十一耶婆闍羅摩邏拏奢摩十二邪婆
 薩婆摩奴闍奢摩十三耶婆薩婆恒利陀都十四
 三斯羯利哆奢摩十五阿邏波羅奢摩十六
 佛言善男子此智慧依止授記陀羅尼彼土
 衆生若有聞者皆能輕薄下中上結色無色
 有亦復如是恒河沙等劫生死過惡皆悉散
 滅過去五有身口意業生於有中受不受果
 所在生處障修善根四大衰惡所愛之財求
 不能得舊所親愛悉皆離散所不樂享而悉

和合身受諸苦心多濁亂不樂修習一切善
 根樂著一切諸不善法如是等業悉滅無餘
 善男子若有人聞此陀羅尼一心聽受七日
 七夜專精修習如上所說諸惡罪業皆得消
 滅除五無間誹謗正法毀訾聖人犯四重禁
 此四種人失陀羅尼力畢定受罪若復有人
 無是四罪樂修善根修行檀波羅蜜種種布
 施是人則爲一切諸佛諸菩薩衆聲聞緣覺
 之所加護以聖加故得無盡物亦樂持戒忍
 辱精進禪定智慧一切天人阿修羅等不能

沮壞常爲一切天王人王見者恭敬供養禮
拜聞者歡喜心常憶念讚歎守護臨命終時
得見十方曾所念佛皆來授手作如是言善
男子來我今將汝向我世界令汝安住十地
位中彼人見佛心大歡喜以歡喜故得生清
淨有佛國中速住十地是人不久當得阿耨
多羅三藐三菩提善男子此智慧依止大授
記陀羅尼有如是大力有大利益善男子彼
娑婆世界有諸衆生不到涅槃道何以故造
五無間誹謗正法毀訾聖人犯四重禁如是

衆生十方淨土所不容者皆生彼國是諸衆
生於三惡道長夜受於種種諸苦彼衆生等
雖出三塗已無清淨業因緣故釋迦如來本
願力故還復生於彼娑婆界若諸衆生過去
所有信根乃至慧根曾修布施乃至智慧曾
修願行不樂流轉學涅槃道淨修梵行如是
人等生彼世界惡業衆生得醜陋身諸根缺
減其心暗鈍衣服飲食卧具湯藥資生乏少
壽命短促癡無智慧睡眠不安薄善根少福
德諸適意事而不從心復無悲心樂行惡行

樂著惡見樂習惡論樂起惡願樂受惡法不信正法多諸病苦多散亂心多樂惡事造三惡業虛妄憶想非吉爲吉心不樂忍其心麤獷常樂修習十不善業誹謗三寶趣三惡道善男子彼佛剎中如是衆生聞此智慧依止授記陀羅尼至心一聽者彼諸衆生生厭離心度三惡道復有衆生曾修信根乃至慧根亦曾修習六波羅蜜不樂流轉淨修梵行若得聞此陀羅尼已增益壽命身少痛苦智慧增益資財無損長善根海增善知識乃至增

益一切善業皆悉成就成就正見具足十善種三善根樂三自歸樂起諸願樂阿蘭若光顯三寶復能於此智慧依止大授記陀羅尼至心聽受專精修習讀誦受持乃至七日七夜憶念不捨成就如是無量功德除五無間誹謗正法毀此賢聖犯四重禁如是衆生墮有三於惡趣於彼命終而來生此娑婆世界以彼業氣習未盡故於未來世應受惡報由得聞此智慧依止大授記陀羅尼於現在身雖不能得勝妙果報以陀羅尼力故於當來世無

量惡報悉滅無餘彼諸衆生爲滅如是諸惡業故應當書寫此陀羅尼門復應造作七佛形像於釋迦牟尼佛法之中建立寺舍供養供給法行比丘亦當數數受八戒齋勤行精進樂聽正法如說修行此諸衆生於三寶中得決定信生歡喜心因緣故能滅無量百千萬億那由他劫在在生處應受惡道種種諸苦於現在世多諸病苦受身形殘資生滅失眷屬離散爲人奴僕受諸撻打惡口麤穢不得自在爲人誹謗已受如是種種苦故過去

惡業皆悉滅無如是善男子此智慧依止授記大陀羅尼於諸衆生有大勢力今我更說爾時世尊即說呪曰
 但經他一佉伽波利切提二伽唎婆又
 三西伽跋黎四鼻陀鉢囉婆伽又五又婆踰
 岐六鉢底呵梨有七奢摩那四迦涕八三摩迷
 伽闍九阿又夜那低十又婆跋移切
 一禰馱那闍二娑摩娜闍三婆摩伽羅
 闍四阿地呵奢夜闍五鼻鉢囉婆闍六
 西又闍七西禰夜闍八婆闍九安利羅

瞿啞切之夜闍九節十娑利羅瞿啞夜阿鞞綺
 婆那鳩世十薩檀拘帝一二十私婆檀那梯十
 二毗哆鉢囉鼻利低三二十嘔波羯囉磨那梯
 四二十阿那叱地夜跋羅企五十五鉢囉帝羯
 迷那六二十三迦太夜世七二十薩盧遮那婆迷
 二十拘噓太利九二十迦摩薩世十三世奢佉
 岐一三十那夜軍闍二三十鼻地夜跋泥三三十羯
 羅那跋泥四三十鬱遮跋泥五三十迷摩迦黎
 六十奢利夜跋泥七三十模伽闍師八三十呵利
 拘那婆九三十那夜那目企十四娑囉叉拘黎十

一那羅延拏樹黎二四十因陀羅婆薩泥三四十
 烏阿阿婆阿阿切烏可阿羅婆阿四四十婆囉
 五四十阿婆囉六四十何羅薩彌伽四其我切七豆佉
 彌提羅八四十涅槃醯莎和呵九四十
 善男子此大投記陀羅尼有大功德有大勢
 力有大利益能盡一切惡業憐愍救護一切
 衆生悉能洗除諸罪垢穢身心光潔能與念
 力與寂滅力若有衆生一心聽受如說修行
 一切如來一切菩薩一切辟支佛一切阿羅
 漢悉皆加護乃至天王人王亦常護念敬愛

禮拜供養供給彼人臨終得見過去曾所誦
念十方諸佛皆悉授手作如是言善男子來
我今將汝生淨佛土汝生我國速住十地彼
人見佛得大歡喜大歡喜故命終得生淨佛
國土既生彼已得住十地不久得成阿耨多
羅三藐三菩提有三善男子此智慧依止大陀羅
尼有如是力能淨惡業成就淨心證涅槃道
爾時智德峯王佛告皤藏菩薩言善男子持
此陀羅尼往詣娑婆世界至釋迦牟尼佛所
如我辭曰智德峯王佛問訊世尊皤藏菩薩

摩訶薩言唯然受教時彼眾中無量無邊阿
僧祇菩薩摩訶薩異口同聲作如是言我等
今者樂欲見彼娑婆世界釋迦牟尼佛禮拜
供養及見大衆聽受日藏壞龍境界能盡惡
業陀羅尼門我等昔來初未曾往彼娑婆界
今從定起欲往彼土惟願世尊聽我等往爾
時智德峯王如來告眾菩薩摩訶薩言善男
子欲往隨意應當攝心以遊彼國汝等各白
變身如那羅延具足莊嚴時皤藏菩薩與諸
菩薩摩訶薩眾一切皆作那羅延身莊嚴示

現頂禮佛足右遶三匝即從彼發如一念頃
至娑婆界四天下中摩伽陀國釋迦牟尼佛
所到已以閻浮金末而散佛上既供養已頂
禮佛足白佛言世尊智德峯王如來問訊世
尊少病少惱起居輕利氣力安不轉正法輪
無障礙不作是語已却住一面爾時北方去
此娑婆世界八十恒河沙佛刹過是數已有
佛世界名普上香五濁充滿彼國有佛號德
華藏如來應供正遍知現在說法彼佛衆中
有菩薩摩訶薩名虛空藏在會聽法爾時虛

空藏菩薩摩訶薩仰觀虛空見虛空中無量
無邊阿僧祇菩薩摩訶薩從北方來往詣南
方復見南方有大光明見是事已即白佛言
世尊我始從定起在會聽法見虛空中無量
無邊阿僧祇菩薩摩訶薩從北方來往詣南
方復見南方有大光明以何因緣有如是事
爾時德華藏佛告虛空藏菩薩言善男子於
此南方過八十恒河沙佛刹有佛世界名曰
娑婆亦如我刹五濁充滿彼中有佛號釋迦
牟尼如來應供正遍知今現在世爲諸衆生

說三乘法欲令法母久住世故令三寶種不斷絕故建大法幢壞魔網故十方諸佛皆集彼國說寶幢陀羅尼說已各還本土釋迦牟尼佛為諸菩薩摩訶薩大聲聞眾作大集會以四無礙智說三解脱門彼佛土中地及處空大衆充滿如來處於師子之座放大光明說深妙法清淨梵行及以四攝日藏法門壞龍境界餓品除諸衆生不善惡業陀羅尼門一切樂聞無有馱足常作是念若有十方一切刹中菩薩摩訶薩億百千劫行菩薩行欲

得逮於一生補處乃至十八不共之法自具足得無障礙智不隨他教者彼諸菩薩悉應來集娑婆世界以自善根入種種三昧令此世界大地得大利益令諸衆生不失念力布施持戒忍辱精進得大智慧亦如他方清淨佛土具諸功德有三今此娑婆世界亦有十方諸大菩薩摩訶薩衆悉來集會彼菩薩衆於娑婆界隨自分力各入三昧從於身邊而放光明或如大燈或如百千萬億無量無邊日月光明彼諸菩薩摩訶薩皆大集會彼娑婆界

以是因緣有大光明彼十方佛刹諸菩薩衆未至彼者從三昧起趣於南方往娑婆世界欲見釋迦牟尼佛及諸大衆欲聞破壞一切惡業陀羅尼門結跏趺坐各各入於奮迅遊戲諸深禪定善男子汝今可往彼娑婆世界善男子彼中衆生短命多病少智慧少善根少福德於三惡道心無怖畏少資生多貪愛欲行不淨行無慙無愧樂行十惡如是衆生捨此身已墮於惡道復有生於惡夜又中迦吒富單那中乃至阿迦富單那中既生彼

已收地精氣及種種穀華果草木一切等味其有食者身力減損復諸惡鬼增益勢力常伺人便住胎出胎隨其成長乃至奪命是故彼諸衆生多病短命無念慧力不畏未來三惡道苦乃至樂行十不善業墮於惡道善男子我於過去行菩薩行時作如是願牢固勇猛勤無休息供養諸佛如說修行諮問彼佛何等陀羅尼咒能護胎藏及以母身令得安隱令諸惡龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃荼毘梨多毗舍闍富單那

迦吒富單那烏摩羅阿跋思摩羅或一日瘡
乃至四日或毒藥惡呪或行惡藥能令身心
逼迫苦者令是諸惡悉不得便或在母胎乃
至出胎乳哺長養種種飲食吸其精氣身心
濁亂悉不得便令彼衆生安隱住胎乃至乳
哺長養身心不濁無病長命增益智慧乃至
能行十善業道樂行布施樂持禁戒怖畏未
來三惡道苦何等陀羅尼能得如是惟願大
慈爲我宣說我得聞已於當來世教化衆生
爾時彼佛即爲我說奢摩斐多悉致蔓多羅

大授記陀羅尼我聞此呪受持流布無量億
劫常以此呪化導衆生令得修行六波羅蜜
牢固精進復以此呪護諸母人及護胎藏若
天若烏摩羅阿跋娑摩囉人非人等於彼婦
人及以胎藏不能令彼四大不調身心濁亂
奪人精氣惡呪惡藥乃至阿修羅及餘世間
壞胎藏者亦不得便胎藏安隱產主無難諸
根滿足身體清淨顏貌端正具足智慧不失
念力大力諸天百千萬億及諸眷屬無量衆
數常隨衛護能令彼得宿命智慧怖畏惡道

生慈悲心樂行布施持戒忍辱精進禪定樂
善知識易得聖智能得盡苦具足智慧樂空
寂處滅諸煩惱天龍夜叉諸鬼神等供養供
給厭惡生死志求涅槃乃至能發阿耨多羅
三藐三菩提心在在生處終不忘失菩提之
心速得成就菩薩三昧若生辟支佛心現得
順忍於未來世成辟支佛若發聲聞心得四
諦順忍不墮三惡生天人中善男子我於過
去行菩薩行時以無量方便教化衆生令住
阿耨多羅三藐三菩提善男子此陀羅尼如

是大力有大利益善男子若諸衆生遇重病
病應以此陀羅尼呪獅子乳與病者服一切
諸病悉皆除愈若不能得獅子乳者取祭死
屍邊食以此陀羅尼呪之與病者服一切諸
病亦悉除愈若無此食應取麩桑藥持此陀
羅尼呪之與病者服一切諸病亦得除愈善
男子我於過去行菩薩行時如是勤求方便
教化衆生乃至令住阿耨多羅三藐三菩提
若見諸樹無華果者我時即以此呪用呪雨
水澆灌樹根彼樹華果即得滋茂乃至蒲萄

種種穀草皆令茂盛若天無雨取溝瀆中澆
不淨汁安龜甲中以呪呪之以瞻波迦樹葉
裹此龜甲置龍池中即時大雨若天多雨損
敗苗實當取阿闍迦羅蛇頭中珠以呪呪之
置龍泉中雨即便止若非時黑風大寒大熱
日月星宿失其常度有三年節四時變異灾怪應十三
愍眾生七日七夜淨修梵行澡浴身體服食
乳糜若但食菜一心專念更無異想 七日七
夜諷誦受持此陀羅尼復以此陀羅尼呪呪
淨葵菜裹摩陀那果安天廟中即除非時風

雨寒熱種種災惡日月星宿還依常度善男
子我於過去修菩提時欲令眾生所在安隱
若見虛妄憶想倒見眾生我於爾時為彼說
此陀羅尼呪彼諸眾生聞此呪已虛妄顛倒
皆悉捨離修十善業起於善願淫欲薄少善
男子我於過去以方便力教化眾生令住六
波羅蜜亦自具行六波羅蜜乃至得阿耨多
羅三藐三菩提善男子此陀羅尼能與眾生
如是大力與大利益能除一切諸病苦惱能
護懷妊婦人及以胎藏能壞一切煩惱諸結

能知四大五陰十二入十八界示方便道能
 覺安隱快樂涅槃能令衆生信心清淨能入
 諸法差別法門攝諸外道壞魔境界善男子
 此陀羅尼方能令一切諸天歡喜夜叉惡鬼
 心生知足諸阿修羅極大怖畏迦樓羅緊那
 羅等亦皆歡喜摩睺羅伽不能反顧摧伏邪
 論能令刹利婆羅門毗舍首陀信心歡喜能
 令女人薄少姪欲於多聞者益其念力修禪
 定者樂阿蘭若能却一切盜賊鬪諍饑饉疫
 病旱澇寒熱癘濕惡觸如是等事皆悉除滅

法母增長佛法流布三寶不斷除生死畏破
 無明聚棄捨苦擔能得盡智及無生智爾時
 世尊即說呪曰

但經他一摩那又下坤我切並同二阿婆又三羅伽
 娑又四闍羅又五末磨那又六阿婆又七曼
 陀又八那荼又有三九那荼囉休又十鼻薩那又十
 佉伽那又十一阿吒那又十二拘那又十三鉢利鳩
 薩那又十四那荼那又十五富利迦那又十六鬱怛
 羅那又十七迦毗那又十八軍闍那又十九蘇目伽
 那又二十遮婆茂婆羅那又二十一佉伽凡鉗

婆羅那吒二十富沙迦囉那吒二十系婆蘇我

切鬱盧達囉那吒二十三摩羅耶那吒二十

夫囉鳩三二十憍怛吒二十但羅九二十摩妬

佉囉婆三提畜又三十婆帝囉豎三十豆婆

那摩囉豎三十婆呵那否智三十僧低囉闍

婆三十阿摩囉闍婆三十摩呼囉伽闍羅十三

七阿禰拏婆囉八三十阿禰拏又九三十阿婆呵

摩唎伽禰拏又十四啞沙啞婆都豆佉寫四十

娑和呵二十

爾時世尊說此陀羅尼時彼大衆中六萬億

人得柔順忍復有六十頻婆女羅人得須陀洹

果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果善男子汝

可持我此陀羅尼往娑婆界如我辭曰北方

去此八十恒河沙佛刹過是數已有佛世界

名普上香亦具五濁彼中有佛號德華藏如

來應供正遍知有十五現在說法問訊釋迦牟尼佛

少病少惱氣力安不諸弟子衆樂聽法如說

行不能摧四魔諸惡龍不佛轉法輪無障礙

不善男子於彼釋迦牟尼佛所說日藏法門

能壞魔王龍王境界滅除惡業說此奢摩裴

多悉致大授記陀羅尼欲令此陀羅尼有大
勢力大利益能令衆生安隱快樂滅諸煩惱
乃至棄捨苦擔爾時德華藏佛諸弟子衆咸
共讚言善哉善哉希有世尊希有世尊如來
智慧一切法中無障無礙我等從昔已來初
未曾聞如是甚深大陀羅尼能與衆生安隱
快樂聽此陀羅尼已悉發勇猛讀誦受持何
以故此陀羅尼有如是無量無邊大功德故
爾時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊若有
衆生怖畏生死欣樂涅槃一心稱名禮拜供

養德華藏佛并誦此陀羅尼生希有心彼諸
衆生增長善根獲大利益爾時德華藏佛告
虛空藏菩薩摩訶薩言善男子如是如是如
汝所說善男子我於往昔修善提時勤求方
便作如是願我得阿耨多羅三藐三菩提時
若有十方諸佛國土其中衆生樂行布施乃
至智慧若能至心稱我名號禮拜供養令彼
衆生無有天人阿修羅等能加惡者亦無有
能障礙修行六波羅蜜者又能增益無量善
根惟除過去造極惡業者若此願不成我誓

不取成等正覺善男子若有婦人欲求子者
若復不願有多子者若有懷妊怖畏產難彼
諸人等應當至心稱我名號禮拜供養若人
非人無能得便亦無惡呪毒藥能令身心受
逼迫苦乃至一念能加惡者我誓不取阿耨
多羅三藐三菩提善男子我於往昔求菩提
時作如是願覆護利益一切衆生是故衆生
應當志心稱我名號禮拜供養一切諸惡皆
悉除滅決定無疑惟除過去極重惡業現受
報者爾時虛空藏菩薩白佛言希有世尊不

可思議我今欲往娑婆世界見釋迦牟尼佛
但彼衆生弊惡嫉妬無慈悲心不知報恩言
常麤獷多行邪見無惱我耶我今往彼或無
利益佛言善男子無如是事誰有成就四無
量心而能加惡假使百千諸魔眷屬亦無障
礙者善男子汝於往昔無量劫來而常修行
四無量心汝莫怖畏善男子我有陀羅尼從
四無量梵行中生能滅諸惡乃至惡夢如可
受持此陀羅尼若有多瞋衆生聞此呪者皆
生慈心若不生者或便昏睡爾時世尊即說

呪曰

怛經他 一 浮呼鼻利呵 二 浮浮羅 三 唵邏囉

婆 四 一羅 五 娑呵 六 呵籌 七 伽籌 八 伽伽那

又 九 奢摩奢摩 十 密多囉密多囉 十一 斫迦羅

十二 跋帝帝隸 十三 娑伽囉帝隸 十四 豆利哆引 十五 指香

切 寐 十六 唎黎呵跋醯 十七 那羅閣齊 十八 吒戒切 夜

婆那蜜低黎 十九 綺底蜜低黎 二十 婆利蜜低黎

二十一 始佉蜜低黎 二十二 摩都囉密低黎 二十三 佉

伽蜜低黎 二十四 薩都閣蜜低黎 二十五 薩婆羯

摩蜜低黎 二十六 摩那跋利多蜜低黎 二十七 陀

賊 張夷濕婆囉密低黎 七 娑和呵 八 十

善男子此陀羅尼名滅一切惡及諸惡夢其

有誦持者應以瞻蔔油呪之七遍用塗兩手

及用塗面諸惡心人覩見之者皆生歡喜乃

至惡龍夜叉迦吒富單那等乃至千萬諸魔

眷屬不起惡心況加惡事假使滿四天下諸

惡衆生呪一合水而以散之令彼衆生皆生

信心乃至不起一念之惡若有濁水滿四大

海取一合水以此咒之投彼大海能令濁

水悉變澄清善男子汝可持此陀羅尼往娑

婆界爾時無量阿僧祇菩薩摩訶薩異口同聲作如是言我等今者渴仰欲見大德世尊釋迦牟尼佛禮拜供養尊重讚歎亦欲觀彼大衆集會聽日藏法門壞龍境界燄品爲除一切衆生諸惡業故惟願世尊聽我往彼佛言善男子欲往隨意應當一心以遊彼國汝等皆可變作轉輪聖王七寶成就千子具足莊嚴其身如轉輪王法即時八十千萬菩薩摩訶薩與虛空藏菩薩恭敬圍遶德華藏佛遶三匝已上昇虛空是諸菩薩摩訶薩衆各

自化作轉輪王身七寶成就千子具足象兵馬兵車兵步兵如是種種莊嚴如輪王法即從彼發一念之頃至娑婆世界以閻浮提金末散娑婆世界佛及菩薩聲聞大衆如是金末皆悉遍滿娑婆世界復以龍梅檀香末而以散之復以真珠亦以散之復以真珠金瓔珞具亦以散之復以頸珠而用散之復以種種瓔珞種種衣服而以散之復以種種幢旛寶蓋亦以散之是諸菩薩摩訶薩衆皆爲供養釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛

有三

十八

陀彼諸菩薩摩訶薩衆作是供養已恭敬圍
 遶右遶娑婆世界遶三市已而來至此四天
 下中摩伽陀國釋迦牟尼佛所到已恭敬禮
 拜遶佛三市却住一面
 大乘大方等日藏經卷第三

音釋

吐立切 迦思切 鳴夜切 爬蒲巴切 嵐甘切 沮在切 壞故切
 呂怪切 毀之也 壞擊也 搥瓜切 瘡魚切 哺約切 滂病切
 音怪毀之也 壞擊也 瓜切 瘡魚切 約切 病切
 切口蔓無販切 乳糜乳忍與切 滂切 滂切
 兩澀色立切 也 鉗巨切 鹽啞音
 也 澀不滑也 鉗切 鹽音

永樂北藏

大方等日藏經

第二四册

大乘大方等日藏經卷第四

有四

隋天竺三藏那連提耶舍譯

菩薩使品第三

爾時頻婆娑羅王見未曾有無量阿僧祇梵
天帝釋天那羅延天四天下轉輪聖王見已
心大歡喜從座而起在一面立爾時四使菩
薩摩訶薩及其眷屬合掌向釋迦牟尼佛時
日行藏菩薩以瞻波迦華鬘散釋迦牟尼佛
上而讚歎曰

於諸足中最殊勝 施諸惡見大光明

永樂北藏

大方等日藏經

第二四册

能說出世平等行	行正道者施法印
摧滅毒龍及四魔	解世煩惱佛為勝
堅豎法幢施解脫	以大法炬滅眾闇
親近善友修習定	愍眾生故說福田
佛法僧寶甚難得	人身信心亦復難
雖得人身善友難	得善友者壞煩惱
眾生惡智煩惱覆	速能為滅煩惱網
眾生沒於煩惱河	佛如大船能接濟
我等諸佛使說欲	隨喜如來佛法藏
爾時日行藏菩薩白釋迦牟尼佛言世尊東	

方過無量恒河沙佛刹彼有世界名無盡德
佛號瞻波迦華色如來應供正遍知現在說
法彼佛如來使我送欲并問訊釋迦牟尼佛
少病少惱無多患不弟子眷屬身力樂不常
安隱不樂聽法不聞佛所說如教行不樂阿
蘭若不世尊於此破壞衆魔獨超衆聖轉於
無礙微妙法輪但此五濁諸惡衆生障礙未
盡於佛法輪不信受者爲是等故彼瞻波迦
華色佛說此日藏法行壞龍境界餒品一切
衆生惡業盡陀羅尼欲名四諦順忍陀羅尼

此陀羅尼有大勢力有大利益能盡一切欲
貪色無色貪一切慢增上慢我慢等如上所
說此四諦順忍陀羅尼能壞一切魔王勢力
能令諸天心生歡喜能令阿修羅迦樓羅生
大怖畏能令緊那羅心生歡喜能令摩睺羅
伽生怖畏心能壞外道於刹利所能與知足
能攝婆羅門令入佛法能令毗舍生大信心
能令首陀羅生歡喜心能令女人離諸貪欲
能令智人生歡喜心令坐禪人樂阿蘭若能
却一切種種惡事及諸鬭諍饑饉疫病死橫

死者能除外賊非時寒熱惡風惡雨惡獸暴
水苦辛枯澀諸惡觸等能建立法幢光顯佛
法令法母久住佛種不滅能安慰生死流轉
衆生能生盡智能覺無生智能裂一切無明
闇聚能捨一切苦擔能乾一切苦海爾時日

行藏菩薩即說如上四諦順忍陀羅尼

怛經也一 婆裔婆野波履波隸二 婆醯婆訶

波履婆隸三 必利洩他地切 毗必利洩鼻波履

波隸四 阿裨阿跛波履婆隸五 低誓低社波

履婆隸六 末隸末邏波履婆隸七 却偈却伽

其箇切 婆履婆隸八 阿盧翅阿盧迦其可切 婆履

婆隸九 薩他迷 薩他麼波履婆隸十 曷羅

誓曷羅 社波履婆隸十一 徒隸徒邏波履婆

隸十二 伽迷伽麼波履婆隸十三 阿蒲婆阿蒲婆

波履婆隸十四 羅麼羅羅麼三十羅 羅謎三十 邏麼六十

曷羅訶有十四切 曷羅邏七十 何羅囉何囉囉麼八十

腔蹋婆 攘娜復頰登我切 伽邏彌復頰二十

揭邏麼波履婆隸二十一 斫芻揭邏醯斫芻揭

邏訶波履婆隸二十二 輸噓怛囉揭邏醯輸噓

怛囉揭邏訶波履婆隸二十三 伽羅娜揭邏醯

揭羅娜揭邏訶波履婆隸四二十 什婆揭邏醯
 什婆揭邏訶波履婆隸五二十 迦耶揭邏醯迦
 耶揭邏訶波履婆隸六二十 麼娜揭邏醯麼娜
 揭邏訶波履婆隸七二十 馭跋曷利捨揭邏醯
 馭跋曷利捨揭邏訶波履婆隸八二十 鞞須娜
 揭邏醯鞞須娜揭邏訶波履婆隸九二十 怛履
 瑟那揭邏醯怛履瑟那揭邏訶波履婆隸十三
 憂波陀那揭邏醯憂波陀那揭邏訶波履婆
 隸十一三 婆嬰揭邏醯婆嬰揭邏訶波履婆隸
 二十十二 閻帝揭邏醯閻帝揭邏訶波履婆隸十三

三社羅摩囉娜揭邏醯社羅摩囉娜揭邏訶
 波履婆隸四三十 獨佉珊多跋揭邏醯獨佉珊
 多跋揭邏訶波履婆隸五三十 阿囉波囉踰陞
 社揭邏醯阿囉波囉踰陞社揭邏訶波履婆
 隸六三十 阿跋須鞞婆須寫七三十 阿跋囉摸跋
 麼婆卸思夜鞞也八三十 毗尼跋須九三十 阿梨
 耶曷囉捨彌十 薩鞞伽羶帝莎波訶
 說此呪已白佛言世尊此四諦順忍陀羅尼
 是彼瞻波迦華色佛所送爾時釋迦牟尼佛
 聞此呪已讚言善哉善哉乃至一切娑婆世

界諸佛刹中十方來衆及此刹衆亦稱善哉
 除入定者爾時釋迦牟尼佛告日行藏菩薩
 言善男子我今不起此座於大衆中廣爲衆
 生說此四諦順忍陀羅尼文字及義不增不
 減善男子汝欲來此彼瞻波迦華色佛爲護
 汝身不怖畏故說身受行陀羅尼乃至說涅
 槃道日眼蓮華陀羅尼汝今當爲一切衆生
 於此宣說爾時日行藏菩薩即於佛前說所
 持來日眼蓮華陀羅尼
 但經他一徒陀摩帝二毗盧迦其我麼帝三

永樂北藏

大方等日藏經

哩四羈基須矣利師五漚制六蘇樓漚
 制七佛地毗佛地徒八摩訶佛地九鬱奴摩
 提十鬱奴摩爹十一鉢所底節疎皆達臘二十阿
 羅伽度蘆婆三十阿囉伽度蘆婆四十鉢所底節
 達臘五十頻豆頻豆麼底六十質吒質吒鉢所底
 節達臘七十頰勒羈八十旃陀羅提九十呵呵我
 質竹榔机切切訶頰膩弭二十訶頰迦麼鞞
 祇二十訶頰富娜曷羅婆三十曷囉移二
 十訶頰斫五二十三摩帝六二十訶頰毗麼頰
 佛地徒紙切切切訶頰夜帝離二十訶頰毗三麼

第二四册

揭離九訶須二姥爹囉社裨十訶須鞞麼

須曷囉誓一訶須啞呼旨切噉呼計切噉呼戒切

訶須者者帝三訶須三達麼曷囉誓四

訶須蒲呼曷囉誓五訶須跋社麼帝六

訶須噓伽曷囉捨彌七訶須達麼徒密帝十

十訶須薩婆憂波陀娜九若如者切茹若十

十毗社樹豎一若者社若若二娑

羅末伽其我切若若三哩沙緊須四娑羅

伽其我切獨歌莎波訶六

說此呪已白佛言世尊彼瞻波迦華色佛為

護我故說此陀羅尼爾時釋迦牟尼佛告長

老耶舍汝可持此日眼蓮華陀羅尼何以故

佛出世難聞此陀羅尼亦復甚難若佛如來

及弟子眾或阿羅漢須彌山王及於大海其

德可說此日眼蓮華陀羅尼非於一劫若百

千劫可說其德此陀羅尼如是甚深汝當一

心受持讀誦於四眾中廣宣說之彼娑婆界

一切眾聞此呪已一切欲貪色無色貪悉

皆除滅乃至能得漏盡智證得涅槃樂爾時

香象菩薩復以偈讚

惟佛坐於菩提樹	能壞衆魔及眷屬
獨得無上勝菩提	證知一切衆生類
佛放勝光蔽外道	如日能映諸螢火
法母三寶種常住	聖集爲度諸衆生
爲求善法及菩提	供養佛故同集此
惟佛甘露洗衆生	演說菩提勝行故
能度衆生更不生	盡漏盡惡盡煩惱
安置衆生寂滅法	惟佛於世如妙藥
能除衆生諸憂愁	彼佛使送陀羅尼
并復問訊牟尼月	多聞智海慈悲行

說此偈已白佛言世尊譬如城方一由旬沙滿其中如是一沙爲一佛刹過是數已南方有佛世界名袈裟幢具足五濁佛號山帝釋王如來十號具足今現在說法彼佛如來使我送欲并問訊釋迦牟尼佛少病少惱常安樂不弟子衆等無多患不樂聽法不既聞法已如說行不樂阿蘭若不樂坐禪不佛於此刹破壞魔王及諸惡龍光顯正法轉無障礙清淨法輪但此佛刹諸惡衆生障礙未盡不受法輪者爲是等故彼山王如來令我送

此日藏法行壞龍境界餒品一切衆生惡業
 盡陀羅尼欲名空順忍陀羅尼此陀羅尼有
 大勢力有大利益能却一切欲貪能盡一切
 色非色貪能盡一切慢增上慢如上所說乃
 至能捨苦擔爾時香象菩薩即說所送空順

忍陀羅尼

怛經他一頭摩帝頭摩帝二惡躋軀直切頭摩
 帝三鉢囉婆頭摩帝四薩婆迦捨頭摩帝五
 阿鞞却伽其我切六培鞞娜却伽七碎切蘇骨朱又
 却伽八阿婆摸訶却伽九阿娜涅也却伽十

毗耶佛履帝却伽一僧迂嚶者却伽二十阿泥
 麼却伽三十盧者那却伽四十尸棄却伽五十毗底
 寐囉却伽六十郁芻麼却伽七十鳴囉却伽八十惡
 敬却伽九十耶婆麼娜却伽十瓦嚶跛却伽十二
 一耶婆毗娘那却伽二十斫芻陀妬却伽十二
 三耶婆麼娜毗娘那陀妬却伽二十必利洩
 陸滿比切陀妬却伽二十耶婆毗娘那陀妬却
 伽二十鞞結垂切和履悉蜜駐跋薩他娜
 却伽二十耶婆阿瑟吒達奢阿勒尼迦佛他
 達摩却伽二十獨佉却伽二十耶婆磨勒伽

却伽十三毗婆婆十娜毗敬婆一阿那十娜三娜三
 二阿三陸三娜三娜三三姥十陀三所三娜三娜三薩十婆三
 迦囉五娜三囉十薩十婆十僧十薩十他十娜十毗十瞿十跋十娜十
 娜三十阿三十緊吉妬因若女娜我娜三十又三十許初
 切六婆三十又三十婆三十伊三十犁三十伊三十伊三十羅三十
八伊三十犁三十伊三十伊三十羅三十
九伊三十犁三十伊三十伊三十羅三十
十寐十利十蘇十波十呵十

永樂北藏

大方等日藏經

釋迦牟尼佛語香象菩薩言善男子我今不
 起此座於大眾中廣為衆生說此空順忍陀
 羅尼文字及義不增不減善男子汝欲來此
 彼山王佛為護汝故說無盡根陀羅尼汝可
 說之何以故能却一切心受行故得平等一
 切智智故四魔境界壞故法母三寶性不斷
 故爾時香象菩薩白佛言世尊我今當說即
 於佛前說所持來無盡根大授記陀羅尼
 但經他一捨囉二娜三毗四夜五也六
 徒窳七履八帝九毗十夜十一也十二
四鉢囉五阿六拏七毗八夜九也十

第二四册

矣履地毗夜也六因地利夜毗夜也七囉斯

毗夜也八蒲騰伽毗夜也九三摩地毗夜也

十陀羅尼毗夜也十一羸帝毗夜也十二毗梨

耶毗夜也十三闍娜毗夜也十四鉢邏若阿雷

力口切必也毗夜也十五阿紉奴陵切社毗夜也十六

摩伽毗夜也十七過鼻娘毗夜也十八鉢囉帝

三陞爹毗夜也十九步窠莫履切毗夜也二十竺

那目切經哪余歌切毗夜也二十一摩訶梅怛梨毗

夜也二十二摩訶迦雷那毗夜也二十三摩訶

牟帝多毗夜也二十四摩呼卑叉毗夜也二十五

必利湊鼻毗夜也二十六薩埵毗夜也二十七達

摩毗夜也二十八答摸毗夜也二十九阿盧迦毗

夜也三十鉢囉帝婆娜毗夜也三十一鉢囉帝輸

盧得迦毗夜也三十二伽伽那毗夜也三十三摩

雷須毗夜也三十四鉢囉帝多三姥波爹毗夜

也三十五輸娜多毗夜也三十六阿尼蜜多毗

夜也三十七揜烏合切鉢囉尼系多毗夜也三十八

候嘍須毗夜也三十九瞿沙毗夜也四十緊柘那

毗夜也四十一阿鼻三麼夜毗夜也四十二阿怒

娜四十阿奴娜四十四阿婆呵者者四十五者遮

囉四十者遮囉毗姥七十拓陞 斫芻者遮
 囉毗姥八十毗夜也毗姥九十察夜毗姥十五
 阿麼毗夜也毗姥一十阿三姥陀遮囉毗姥
五十塢眇陀毗姥三十阿迦舍毗姥四十驃
 鉢舍麼毗姥五十阿那婆婆毗姥六十阿呵
有十四
 呵毗姥五十阿囉婆囉毗姥五十優波舍麼
 毗姥九十薩利羅毗姥六十莎波呵六十
 說此呪已白佛言世尊此是山王如來所說
 無盡根授記陀羅尼護我身故爾時釋迦牟
 尼佛告長老憍陳如汝可受持讀誦此無盡

根陀羅尼憍陳如佛出世難聞此陀羅尼者
 亦復倍難善男子若佛如來或佛弟子大阿
 羅漢等於百千劫可得數知一切衆生三世
 心心數法此陀羅尼德非百千劫說能盡其
 邊以是故憍陳如當受持此無盡根陀羅尼
 於四衆中如聞廣說若有衆生得聞此法能
 盡惡業乃至得四無礙不壞辯才能常樂說
 於三界中得最勝身爾時皀德藏菩薩摩訶
 薩合掌向釋迦牟尼佛以偈讚曰
 六道煩惱苦所漂 佛智如船自他度

六根所迷魔羅縛 佛出世難說實道
 智人能捨六種家 佛為世親除儉法
 得六神通諸三昧 諸佛大聖實語者
 能解衆生流轉縛 我等信心聞佛讚
 世親使我來此刹 惟願世尊聽我說

爾時燄德藏菩薩摩訶薩白佛言世尊西方
 過四十二恒河沙等佛刹有佛世界名堅固
 幢佛號智德峯王如來十號具足今現在說
 法彼佛如來使我說欲并問訊釋迦牟尼佛
 安隱住不起居輕利不弟子衆等無多患不

樂聽法不若聽法已能如說行堅固住不樂
 阿蘭若行不如來於此破壞衆魔及龍眷屬
 光顯正法最勝無礙轉妙法輪但此世界諸
 惡衆生障礙未盡於佛法輪不順行者是故
 彼佛說此日藏法行壞龍境界燄品一切衆
 生惡業盡陀羅尼有四欲所謂無願順陀羅尼此
 陀羅尼有大勢力有大利益能盡一切欲貪
 色無色貪一切慢增上慢我慢等如前所說
 能裂一切無明闇聚能捨一切苦擔爾時燄
 德藏菩薩即說所送無願順陀羅尼

怛經他^一舍摩那舍婆^二阿婆又舍婆^三斫
 芻舍婆^四輸盧哆囉舍婆^五伽拏舍婆^六視
 婆舍婆^七迦耶舍婆^八摩那舍婆^九又婆毗
 陀^十斫芻異利洩鼻又婆^{十一}輸盧哆囉阿婆
 又婆^{十二}伽囉拏帝闍又婆^{十三}什婆婆喻又婆
^{十四}迦耶羯羅摩又婆^{十五}摩那烏闍又婆^{十六}阿
 盧迦若那又婆^{十七}毗闍僧羯摩又婆^{十八}唵句
 囉呿伽又婆^{十九}娑摩嘍畢也鼻耶又婆^{二十}舍
 摩迦闍又婆^{二十一}又耶囉婆又婆^{二十二}羶哆
 鼻那婆又婆^{二十三}那都那^{二十四}泥那都那^{二十五}

五阿婆泥那都那^六那耶波那夷那都那
^七伊沙伊婆都度呿嗎沙呵
 說此呪已白佛言世尊此無願順陀羅尼是
 彼智德峯王如來所送爾時釋迦牟尼佛及
 一切娑婆世界諸大集眾皆讚善哉善哉惟
 除在定爾時釋迦牟尼佛告^{十一}德藏菩薩摩
 訶薩言善男子我今不起此座於大眾中廣
 為一切眾生成說此無願順陀羅尼文字句義
 不增不減善男子汝從彼來智德峯王佛為
 護汝故說智慧依止陀羅尼汝今當為一切

衆生於此宣說若有衆生聞此法已所有上
中下結欲有因緣所有煩惱悉皆微薄復能
除却恒河沙劫生死之苦一切惡業亦皆除
滅一切善根具足圓滿爾時歆德藏菩薩白
佛言世尊如是如是我今當說即於佛前說

智慧依止陀羅尼

怛經他 佉伽波利眇妹切 提伽唎婆又

西伽跋梨鼻也娑囉婆伽又 又婆踰歧疆切

鉢底呵梨 奢摩那四迦涕 三摩迷伽

闍師昧齊切 阿又夜那低 又婆跋移常兮切 禰

馱那闍師 婆摩娜闍師 娑摩伽邏闍師

阿地呵奢夜闍師 鼻鉢羅婆闍師 西又

闍師 西禰夜闍婆闍師 娑利羅瞿唎之香

切夜闍師 娑利羅瞿唎夜阿鞞綺婆那鳩

世 薩檀拘帝 私婆檀那梯 毗哆鉢羅

鼻利低 嘔波羯囉磨那梯 阿那叱地夜

跋羅企虺兮切 鉢羅帝羯迷那 三迦太夜世

薩盧遮那婆迷 拘盧太黎 迦摩薩世

阿世奢佉岐 那夜軍闍 鼻地夜跋泥

羯羅那跋泥 鬱遮跋泥 三迷摩迦梨

奢利夜跋泥 摸伽闍師 呵利拘那婆
 那夜那目企 娑羅叉拘黎 那羅延拏樹
 黎 因陀羅婆薩泥 烏阿阿婆阿 阿阿
 烏可何羅婆阿 婆羅阿婆羅 阿羅薩彌
 切 伽我豆佉禰提 囉涅槃醯莎和呵
 說此呪已作如是言此是智德峯王佛所說
 陀羅尼爾時釋迦牟尼佛告長老舍利弗言
 汝可受持此智慧依止陀羅尼所以者何佛
 出世難聞此陀羅尼亦復倍難舍利弗若佛
 如來及佛弟子大阿羅漢於百劫中可得知

此四天下微塵等數此智依止陀羅尼德於
 百千劫說不能盡此陀羅尼如是甚深是故
 應當受持讀誦於此眾中廣為人說若有眾
 生能聽受者彼人所有下中上欲有因緣所
 生煩惱及色無色有因緣所生煩惱皆悉微
 薄復能除却恒河沙劫生死之苦五無間業
 及於女人舊所造業皆悉除滅乃至漏盡得
 涅槃道爾時虛空藏菩薩摩訶薩合掌向佛
 而說偈言
 如來真實知法界 示魔衆生正真道

若有真實生信心 是則能破三惡道
供養如來一香華 無量世受無上樂
無量世中身具足 亦得無上真智慧
若能一聞是總持 即能摧滅諸煩惱
一切人天所供養 獲得無生及盡智

有十四
華德藏佛功德具 彼佛使我來問訊

十三
爾時虛空藏菩薩白釋迦牟尼佛言北方去
此八十恒河沙世界彼有佛刹名一切香上
具足五濁佛號德華藏如來應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師

佛世尊今現在說法彼佛使我送欲并問訊
釋迦牟尼佛如來於此降伏衆魔及龍眷屬
最勝無礙轉妙法輪但此刹中諸惡衆生於
佛法輪不順行者是故彼德華藏佛說此日
藏法行壞龍境界餒品一切衆生惡業盡陀
羅尼欲所謂奢摩裴多悉致那利陀羅尼此
陀羅尼能令衆生得大勢力得大利益得大
安隱能除一切痛苦能壞一切煩惱一切陰
入界能差別知一切法能示一切方便能清
淨涅槃道能令一切衆生心生歡喜能入一

切法門無有障礙能以正法降伏外道令住
 佛法能壞一切魔王境界此陀羅尼有大力
 用善攝一切諸魔外道令失勢力能令諸天
 生大歡喜能令夜叉心生知足能怖阿修羅
 能壞金翅鳥能令緊那羅生大歡喜能令摩
 睺羅伽不敢迴顧能令外道默然無對能令
 刹利心生歡喜能令婆羅門信入佛法能令
 毗舍首陀羅等皆大歡喜能令女人不樂多
 欲能令懷孕女人產生安隱能令多聞人心
 不失念能令坐禪人樂阿蘭若能除一切患

難一切闍諍飢饉疫疾能除內外姦宄能除
 非時寒熱風雨暴水苦辛枯澀惡觸等事能
 光顯法母建立佛法紹三寶種令不斷絕於
 生死中作大安慰能生盡智能證無生智能
 壞無明闇聚一切苦擔此名奢摩裴多悉致
 陀羅尼爾時虛空藏菩薩即於佛前說奢摩
 裴多悉致那利大授記陀羅尼

但經他 一 摩那叉 二 阿婆叉 三 羅伽婆叉 四
 闍羅叉 五 末摩那叉 六 阿婆叉 七 曼陀叉 八
 那荼叉 九 那荼囉叉 十 鼻薩那吒 十一 佉伽那

吒二十 阿吒那吒三十 拘那吒四十 鉢利鳩薩那吒
 五十 那荼那吒六十 富利迦那吒七十 鬱怛羅那吒
 八十 迦毗那吒九十 軍闍那吒十 蘇目伽那吒十二
 一 遮婆茂婆囉那吒二十 佉伽凡鈇婆羅那
 吒二十 富沙迦囉那吒四十 系娑蘇我鬱盧切
 達囉那吒五十 三摩羅耶那吒六十 失囉鳩
 三二十 橋怛吒八十 怛羅九二十 摩妬佉囉婆
 三十三 提畜叉一三十 婆帝囉豎二三十 豆婆那摩囉
 豎三十 婆呵那否智四三十 僧低 羅闍婆十三
 五 阿摩囉闍豎六二十 摩呼囉伽闍羅七三十 阿

禰拏婆囉八三十 阿禰拏叉九三十 阿婆阿摩利
 伽禰拏叉十四 唵沙唵婆都豆佉寫莎波阿
 說此呪已白佛言世尊此陀羅尼有大勢力
 有大利益彼德華藏佛令我送來爾時釋迦
 牟尼佛讚言善哉及一切大眾皆讚善哉除
 坐禪者爾時佛告十四虛空藏菩薩摩訶薩言善
 男子我今不起此座廣為大眾說此陀羅尼
 文句及義不增不減善男子汝從彼來德華
 藏佛為護汝故說陀羅尼令惡心者生歡喜
 心諸不信者悉皆昏睡此陀羅尼從德華藏

佛所久修四無量行生汝今當為一切衆生
 於此宣說若有聞此陀羅尼一切惡人皆生
 歡喜爾時虛空藏菩薩即說一切惡心衆生
 生歡喜心不信衆生悉皆昏睡陀羅尼
 怛經他 一浮呼鼻利呵 二浮浮囉 三唵邏囉

浮 四一邏 五婆呵 六呵籌 七伽籌 八伽伽那
 又 九奢摩奢摩 十蜜多囉蜜多囉 十一斫迦羅
 二跋帝帝隸 三娑伽囉帝隸 四豆利哆唎 指香
 切 窾 五唎梨呵跋醯 六那羅閣齊 七戒切 夜
 婆那蜜低梨 八綺底蜜低梨 九婆利蜜低梨

永樂北藏

大方等日藏經

二始法蜜低梨 一十摩都囉蜜低梨 二十法
 伽蜜低梨 三十薩都閣蜜低梨 四十薩婆羯
 摩蜜低梨 五十摩那跋利哆蜜低梨 六十陀
 胝 張夷 濕婆囉蜜低梨 七十莎和呵 八十
 說此持已一切惡龍各還所住悉皆睡眠惟

除得忍不退轉者乃至惡夜又惡阿修羅惡
 迦樓羅惡緊那羅惡卑離多惡毗舍闍惡富
 單那惡迦吒富單那彼一切衆各還所住皆
 悉睡眠惟除得忍不退轉者若復有人惡心
 麤獷無有慈悲彼此懷恨常不捨離不畏當

第二四册

來墮於惡道造五無間誹謗正法毀些聖人
樂行不善彼惡衆生聞此呪已悉皆昏睡有
信心者得慈悲心不鬪諍心得不得濁心得念
法緣心畏當來世墮三惡道得恭敬三寶心
得念法心念寂滅心一切衆生聞此陀羅尼
已即得住於如是等心爾時虛空藏菩薩白
佛言世尊我欲來此彼德華藏佛爲護我故
說此陀羅尼爾時釋迦牟尼佛告長老目犍
連言汝可受持此陀羅尼目連如來多陀阿
伽度阿羅訶三藐三佛陀出世甚難聞此陀

羅尼亦復倍難所以者何此陀羅尼從無限
齊四梵行生目犍連如來百千劫不行餘業
說此陀羅尼義一切天人無有能知者乃至
十地菩薩亦不能知惟除諸佛此陀羅尼如
是甚深如是大力能與大利益能速滿足阿
耨多羅三藐三菩提又能滿足大慈大悲教
化衆生是故目連汝當受持讀誦此陀羅尼
於大衆中廣爲人說若有聞此陀羅尼者得
大利益多瞋衆生於未來世應受惡者皆悉
盡滅不受果報能知生死多諸過惡修大善

根取大福德親近大善知識供給供養是故
速得不退阿耨多羅三藐三菩提目連此陀
羅尼能然法燈紹三寶種

大乘大方等日藏經卷第四

有十四

十七

音釋

禪薄雞切 移余支切 培薄回切 坐毘利切 眇赤脂切
蹶毘居切 網姑法切 窳窳居切 究窳居切

永樂北藏

大方等日藏經

第二四册

永樂北藏

大方等日藏經

第二四册

大乘大方等日藏經卷第五

有五

隋天竺三藏那連提耶舍譯

定品第四

爾時世尊告四使菩薩及其眷屬諸菩薩等善男子汝若樂住此娑婆界者各各隨意入

有五

所修學自福德善根三昧陀羅尼三摩提三摩跋提時四菩薩及其眷屬即便各各隨意入定入禪定已身出光明有菩薩光如大炬火有菩薩光乃至如百千萬日月光者爾時大德憍陳如承佛神力作如是念我今欲問

如來一義如來因是或當分別廣說如是四陀羅尼文字及義如來若說此娑婆界十方之眾若得聞者壞疑網心於一切法得大光明速得四果未得須陀洹果速得須陀洹未得斯陀含得斯陀含未得阿那含得阿那含未得阿羅漢得阿羅漢過三惡道得人天身一切悉行純善之法作是念已即從座起合掌向佛默然而住爾時佛告阿若憍陳如汝將不欲問我義耶憍陳如白佛言如是世尊我實欲問願佛聽許如我意說佛告憍陳如

隨汝意問我當廣說令汝心喜一切天人聞此語已皆生歡喜爾時憍陳如白佛言世尊如佛經中說有二種所謂愛及富伽羅行於生死云何名愛云何名富伽羅何故如來說此二種行於生死佛告憍陳如善哉善哉快發斯問憍陳如汝為憐愍一切衆生故作是問欲與一切衆生樂故作如是問如是問者是知時問憍陳如至心諦聽我今當說憍陳如言如是如是如佛所說我當受持爾時世尊告憍陳如愛有三種所謂欲愛色愛無色

愛復有三種所謂有愛離有愛法愛憍陳如何者欲愛欲名放逸放逸因緣則生貪觸以觸因緣則生樂想如是等法衆生樂著欲心發動如火所燒欲因緣故樂造十惡捨離十善以是因緣墮於地獄畜生餓鬼生貧窮夜叉中欲因緣故於生死中受五陰身具種種苦雖受是苦不生怖畏心無慙愧不樂修善於流轉中難得人身設得人身以欲因緣身口不淨造作無量諸重惡業乃至五無間業以是因緣復於生死三惡道中受大重苦一

切受苦皆因欲心欲集因緣猶如糞豬被於
繫縛趣三惡道受諸苦惱是故如來爲斷貪
欲宣說正法呵責欲法若有衆生得聞如是
呵責欲已能如實觀諸欲不淨如毒生果如
大火聚如滿瓠毒藥如滿瓶糞如利刀如賊
如旃陀羅伽絺那如熱鐵丸如大雹雨如惡
毗嵐婆風如惡毒蛇如惡野澤如羅刹洲如
跋陀伽都如種種糞掃聚如尸陀林是人如
是知欲過患於欲事中生大怖畏身大戰動
愛法樂法學法欲剃除鬚髮身被法服求於

正法求法自在於正法中生清淨心於法道
中行法救濟如是樂者彼人臨終獲得正念
以念法故樂法氣味故念法果報故見十方
佛在大衆中宣說法要教化衆生既聞法已
得歡喜心心歡喜故數數得見諸佛色身是
人死已離三惡道生有佛刹常與善人遊止
共俱能行布施忍辱精進樂於禪定修習五
通樂涅槃道大慈悲心教化衆生能得諸佛
瓔珞莊嚴功德之身過去所有煩惱及習悉
皆盡滅彼諸衆生得如是莊嚴身心譬如香

篋盛種種衣服皆香而彼香華不失稱兩不損其色如是憍陳如有衆生樂法因緣臨命終時得見諸佛見佛因緣得歡喜心心歡喜故生有佛刹共善衆生同其事業亦復如是自增善根得種種瓔珞莊嚴身心不久得阿耨多羅三藐三菩提覺而彼善不減是故憍陳如有善男子善女人見自利益見他利益見彼此利益常應親近善友學善友法常聞善友呵責欲法種種過患如是聞已乃至得阿耨多羅三藐三菩提道憍陳如所言

善友者謂諸佛菩薩辟支佛阿羅漢又善友者即我身是何以故我今出世憐愍衆生欲爲斷除一切苦惱能說諸欲一切過患是故大衆應受我語我不妄語常真實語非無義語非麤惡語慈悲心語我今當說諸欲罪過汝等應當一心受持既受持已於三惡道速得解脫乃至得阿耨多羅三藐三菩提爾時一切娑婆世界三千大千一切大集諸來衆等同發聲言惟願如來宣說欲過我等聞已如佛所說至心受持佛言憍陳如諦聽諦聽

四種因緣衆生欲何者爲四色貪長短赤白等貪觸貪樂貪樂歌舞種種莊嚴瓔珞服飾等貪何者色貪色名四大和合生生滅不住無我無衆生如是四大無我無衆生一切凡夫無明顛倒橫於色中而生覺觀此是男有此是女此好此惡此可樂此不可樂欲火入心猶如鬼著男見女身執相取著長短黑白以是因緣未生欲能令生已生欲能令增長是人如是念欲轉多常不捨離一切善根悉皆減少不復愛樂諸善知識不能善護身口

意業與一切罪而共和合不見一切諸欲過患以不見故命終即入三惡道中或在地獄或在畜生或在餓鬼於彼惡道無量世中受諸大苦皆由貪欲貪欲因緣令欲增長諸有智者觀察女色念不淨想不念女身所有髮毛皮肉筋血但念白骨專心不捨如女人身男子身亦如是如見近身遠身亦如是如他身自身亦如是但念白骨不念髮毛皮肉筋血如是念已數數思惟心常信念不忘失者此名心順行道初斷欲法門是人復念彼骨

中心三摩跋提住於眉間如棗許處如是念已數數思惟心住不失彼人爾時心得寂靜氣息不出不入不見惡相不見惡事不樂不念乃至不緣一法是則名爲奢摩他名心寂靜此名煩惱順行道第二斷欲法門云何身寂靜是人如是念故能令身中出入息定不入不出彼智慧人波羅婆佛陀身心樂寂滅如是念故心速順奢摩他此名第三寂滅攀緣斷煩惱道法門是人復念頭骨頂中如一小棗處如是數數念已見彼中空如是數數

念空見彼頂骨如一沙塵如是第二第三見骨末依此法用一切頭骨皆如塵末見彼骨末爲風所吹如是見一切身骨皆悉如末爲風所吹如是不見身骨乃至見虛空彼中身心波羅婆三跋帝此名第四順奢摩他寂滅攀緣斷煩惱道法門爾時長老阿若憍陳如白佛言世尊虛空相者是有爲相不佛言如是善男子虛空之相是有爲相時憍陳如復白佛言世尊若虛空相是有爲者爲是自相爲他相耶佛言憍陳如若能觀察一切法界

及有爲界是名自相何以故若能觀察色寂靜者當知彼人能見如來所以者何若人觀骨見骨如末爲風所吹見是事已能深觀察色之實性是人爾時見一切色悉皆空寂乃至不見一切諸相惟見虛空但念虛空於彼虛空數數修習見十方色一切皆空如淨瑠璃於中復見無量諸佛乃至十方亦復如是見佛身已又見如來三十二相八十種好乃至十方悉見諸佛色身具足光照團圓如尼俱陀樹彼人過去若曾習學涅槃之道有善

根者即作是念我當問佛如是虛空誰之所造久近當滅作是念已即便問佛爾時如來即爲宣說夫虛空者但有名字無有作者當何所滅言虛空者無有覺觀無物無數無有相貌無出無滅一切法相亦不可得能想所想亦皆是無了知是已於諸想縛悉皆解脫即便獲得阿那含果能斷一切貪欲之心惟有色愛無色愛結及於掉慢諸無明在彼人爾時見佛身已作如是念我今當知如來身相長短廣狹作是念已見所在處十方空中

悉有如來彼人爾時欲得觀少即便見少欲
得觀多隨意見多無量無邊亦復如是復次
彼人更作是念如是諸佛從何所來復作是
念如是如來無所從來去無所至彼人爾時
不見諸佛有去來已又作是念三界受身心
但虛假以是因緣我隨覺觀欲多見多欲少
見少諸佛如來即是我心何以故自心作佛
自心見故心即我身身即虛空我因覺觀故
見無量無邊諸佛我以覺心見佛知佛非心
心知非心心見見心相者則不可斷我觀法

界性無牢實隨念生故是故一切所有性相
及心覺觀即是虛空虛空之性亦復非有若
能如是見彼空者已於過去發菩提心彼人
修習三昧因緣即得諸佛現其前住是人若
發求聲聞心即得一切無相三昧有五既修習已
復得無著清淨智心有七遠離無明亦復獲得隨
順空忍不久得於四果真證彼人若見空即
是空爾時即得身心寂靜得寂靜已是則名
為空解脫門入是門已欲得取於阿羅漢果
則為不難此名第五修習寂滅諸攀緣斷煩

惱道真實法門爾時世尊說此法已彼大衆
中有九十九百千萬億諸天及人得奢摩他
順忍八萬四千人得空順忍如是六萬天人
得空三摩提解脫法門二萬衆生皆得諸佛
現在三昧無量衆生得須陀洹果八十四百
千比丘得無漏道爾時佛告憍陳如言若復
有人自觀頸骨心若不停及不樂者是未調
伏既未調伏亦復不能得於解脫彼人爾時
應當更詣屍陀林所觀察死人或見青瘀膝
脹血涂或見膿流處處淹漬皮肉爛潰筋脉

相交禽獸往來爭共喫食或見白骨其色如
珂髓頷差移手足分散見是相已當熟察心
樂住何處知已即觀常念不捨一切外色敗
壞若斯自揆我身亦應如是始從青瘀臭處
腥臊終至白骨支離消散心常專念勿使他
緣若住若行若坐若卧勤修觀行滑利流通
晝夜相續不令馳散閉目開目恒使分明從
少至多內外洞徹如是展轉乃至山河草木
叢林人畜等物皆作骨相亦復如是於四威
儀常見自身骨具等事未曾捨離如是心住

不動如山於一緣中常定無亂不淨念等悉
具足滿彼人爾時於此身中作是觀已乃至
命終不起染心於現在時能離貪欲他世未
能此人若得順虛空陀羅尼即能觀骨作離
散相如是念已四方俱時皆令風起吹此骨
身皆悉磨散有五使如微塵如是自身風因緣故
皆作塵已一切諸色一切大地亦各以風因
緣力故散如微塵如是作已身及萬物悉皆
隨風塵飛消散都無所見猶若虛空離諸言
說如是觀已得虛空相見一切物如青瑠璃

數數修習如是等念令不馳散如是觀已復
觀虛空作於黃色係心憶想亦令成就無分
散意如是觀已復觀赤色想念赤色觀赤色
已復作白色想念白色觀白色已復觀紫色
紫色成已觀玻璃色於虛空中作如是念如
是萬法色及地等一切諸物皆見青色及玻
璃色令不馳散作是觀已次作水想亦見青
色及玻璃等一切諸色皆見於水更無餘想
惟見大地如四指許餘皆爲水彼人見是四
指地已更無增減復作是念我於今者當以

足指動此大地使令動轉隨意久近若欲令於少分動者即隨所念如是動已乃至能令諸山大地大海江河一切隨動出大音聲其聲遠徹聞於餘方復觀諸水有種種色或優鉢羅華拘頭華鉢頭有五摩華分陀利華如是種種一切諸華皆隨念見復觀虛空九皆作地想於其地上行住坐卧俯仰屈伸復觀一切土石諸山作種種色其形細軟如瓊羅綿於其山上迴轉去來經行宴坐彼人爾時作如是等諸外觀已悉皆放捨還更攝念復自觀

身作輕微想更增修習令其成就如瓊羅綿隨風飄散作是觀已於虛空中行住坐卧是人復入火光三昧身現種種妙色光明青黃赤白及玻瓈色又復遊入燄摩迦定於身上下互出水火乃至地中現於出沒如鳥處空無諸障礙日月威力有大光明能以手摩不生驚畏又復身上到於梵天作如是等現神變已復隨所樂作如是念於其身內或青或黃或赤或白或復現紫及以玻瓈復作是念我當云何得見諸佛隨其方所皆悉觀見彼

人爾時若欲見小隨念即見若欲見大亦隨
念見乃至塼塞遍滿虛空復作是念是等諸
佛無所從來去無所至惟我心作於三界中
是身因緣惟是心作我隨覺觀欲多見多欲
少見少諸佛如來即是我心何以故隨心見
故心即我身即是虛空我因覺觀見無量佛
我以覺心見佛知佛心不見心心不知心我
觀法界性無牢固一切諸法皆從覺觀因緣
而生是故法性即是虛空虛空之性亦復是
空我因是心見種種色青黃赤白一切雜色

及以虛空種種示現作神變已所見如風無
有真實但妄想心依止於色是則名為共凡
夫人順四諦陀羅尼佛言憍陳如何者名為
不共凡夫四諦順陀羅尼若有人能作如是
念此虛空者不可捉持無有覺觀不可宣說
心亦如是猶如虛空不可捉持不可宣說如
是二種皆悉虛妄憂愁惱亂猶如火燒虛誑
闕諍我今捨離是空色等一切諸念亂想覺
觀如是捨諸虛空色等虛妄覺觀一切心已
心不復生離諸念故心得寂滅得寂滅已更

不復生何以故心緣滅故是心便滅身心釋
悅悉皆捨離以捨離故身得安隱捨覺觀故
口離語言心安一緣修習滅定是人爾時一
日一夜入於如是寂滅三昧如意自在經無
量億百千萬歲於是三昧堪忍不散從滅定
起捨有漏法及其壽命入於涅槃此名無漏
不共凡夫四諦順陀羅尼第一解脫門佛復
告憍陳如云何名為共凡夫人四諦順陀羅
尼若有人能作如是念我隨覺觀觀如是色
觀如是我我心即色色即我心若我遠離一

切色相觀虛空相是人爾時修虛空相即入
無量空處三昧此則名為共凡人順四諦
陀羅尼義若有人能作如是念色即是空我
以此色因緣空故得見虛空何者境界是虛
空相虛空之性名無障礙是風住處如是風
者是四大相我色亦爾是四大攝此二法者
無有差別心亦如是猶如虛空復作是念此
四大者以何為體一切諸法性自空寂自他
等性亦皆空寂夫虛空者即無所有不生不
滅無處無家作是觀時繫念諸佛既繫念已

見虛空中有無量佛一心念已得阿那含果此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第二解脫門復次行者作如是念何者境界是虛空相復何因緣名為我相行者自念言虛空者即是我也即是淨我即是我心我者無色如空無邊我亦如是此則名為共凡夫人如實陀羅尼若有能觀一切法空無我我所言空處者即是無我色亦無我若觀如來即是我也我見佛已得須陀洹果斯陀含果阿那含果乃至一切有漏法盡得阿羅漢果此則名

為不共凡夫四諦順陀羅尼第三解脫門復次行者若觀於我清淨不濁即是空處空即我心若能永斷一切煩惱即是淨心若能修習八直正道是名淨心作如是學即能獲得須陀洹果乃至證得阿羅漢果此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第四解脫門復次行者若有欲觀於色相者即分別相分別相者即是瞋相瞋相者即生死相我今為斷生死相故觀心相空此則名為共凡夫人四諦順陀羅尼行者若觀於我即是寂靜我今亦

未斷於覺觀若觀於我及我我所如觀虛空
我我所者即是苦也苦所從生即名為集如
是苦集是可斷法名為滅觀苦集滅是名
為道得須陀洹果斯陀含果阿那含果乃至
獲得阿羅漢果此則名為不共凡夫四諦順
陀羅尼第五有解脫門復次行者作如是念何
以故我今已觀此虛空相夫虛空者即是於
我我若遠離虛空觀者次觀識處如虛空觀
識觀亦爾如虛空處無量無邊識亦如是無
量無邊此則名為共凡夫人四諦順陀羅尼

行者若念識名為想亦名覺觀識即是苦知
苦所從名之為集苦集可斷是名為滅觀苦
集滅是名為道得須陀洹果斯陀含阿那含
阿羅漢果此則名為不共凡夫四諦順陀羅
尼第六解脫門復次行者若觀識處即是覺
觀如刺入身如瘡如病如我前時遠離空處
離空處已亦離識處離識處已修無想處是
人爾時得無想已不緣一法即得住於無想
三摩跋提此則名為共凡夫人三摩跋提若
觀識處即是瘡瘻苦惱之法如病如癱如我

遠離觀於識想次觀無想言無想者即是無
我無我我所想念清淨大般涅槃作是觀時
即得須陀洹果斯陀含果阿那含果乃至得
於阿羅漢果此則名為不共凡夫四諦順陀
羅尼第七解脫門復次行者若有能觀無想
處者即是細想有五如我遠離是無想處觀非有
想非無想處亦復如是此則名為共凡夫人
如實陀羅尼若觀非想非非想處即是大苦
是處可斷可得解脫作是觀時彼人即得須
陀洹果斯陀含果阿那含果乃至得於阿羅

漢果此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第
八解脫門憍陳如此陀羅尼有如是等不可
思議種種利益又能除斷一切欲貪一切色
貪一切非色貪離凡夫位得聖人法永斷一
切三惡道因於當來世不更受於地獄畜生
及以餓鬼是名四諦順陀羅尼汝今當知此
即是彼瞻波迦華色如來所遣日行藏菩薩
所賣持欲我今在此說大集經是故彼佛送
此欲來此陀羅尼能斷一切諸結煩惱又能
永盡一切結恨諸增上慢及我慢等一切如

嫉能却世間一切家業一切戲笑能斷一切
我見一切疑見及婆羅多觸能斷一切常見
斷見壽命見通沙見富伽羅見作見知見一
切色見乃至觸見一切生見一切四大見能
斷如是一切諸見能知一切五陰十二入十
八界等能令受者得涅槃樂能壞衆魔調伏
惡龍能令一切諸天及諸夜叉皆生歡喜能
怖阿修羅及迦樓羅緊那羅摩睺羅伽能壞
一切惡邪外道能悅一切刹利婆羅門毗舍
首陀羅能令一切多貪婦人念於少欲能令

多聞人心生歡喜能令坐禪人樂阿蘭若能
療一切諸惡重病能却一切鬪諍饑饉疾疫
凶衰及諸橫死能除外賊惡風惡雨惡水暴
河非時寒熱種種苦辛麤澀惡未能光法母
建立法幢有紹三寶種使不斷絕又能安慰生十
死流轉恐怖衆生令其快樂能生盡智證無
生智能裂無明破諸闇聚能捨苦擔入於涅
槃佛說此四諦順陀羅尼忍時無量無邊阿
僧祇衆諸天及人遠塵離垢於諸法中得法
眼淨九十六億那由他衆生捨諸煩惱心得

解脫八十億百千那由他衆生得此四諦順
陀羅尼無量無數阿僧祇衆生發阿耨多羅
三藐三菩提心亦復得於不退轉道四萬二
千衆生得無生法忍一切天龍夜叉羅刹阿
修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽薜荔
多鳩槃荼毗舍遮人非人等皆悉讚言善哉
善哉無上世尊言音微妙不可思議最勝難
量不可稱說無慧眼者爲出智光苦擔衆生
能爲除却於流轉海作大船楫如是善巧無
礙智說誰有聞者不樂發於阿耨多羅三藐

三菩提心爾時長老阿若憍陳如白佛言世
尊云何名爲日眼蓮華陀羅尼如日行藏菩
薩摩訶薩之所宣說智者受持讀誦書寫得
大利益於三界獄不生樂想得無相三菩提
解脫門得無所有處三昧得雙頭滅結若有
聞者能薄煩惱七返當受人天之身於人天
中能得聖道不爲貪欲之所染汙諸天人
常所恭敬佛告憍陳如諦聽諦受精勤用心
莫生疲懈汝所問此日眼蓮華陀羅尼者非
是一切聲聞辟支佛心行境界何以故此陀

有五

十五

羅尼乃是清淨十八不共佛法力生憍陳如
若我今於百千萬劫說此日眼蓮華陀羅尼
終不可盡亦令聞者一切天人心生迷悶此
陀羅尼惟佛能說惟佛能聽何以故此陀羅
尼有無量義難知難覺如日眼蓮華陀羅尼
自餘三方無盡根陀羅尼智依止陀羅尼惡
睡眠衆生陀羅尼亦復如是憍陳如白佛言
世尊惟願說彼南方山王如來香象菩薩所
送空順陀羅尼佛言如是如是至心諦聽當
爲汝說憍陳如若有衆生觸欲因緣惛醉迷

亂不知解脫醒覺之處流轉生死於無量劫
在三惡道受諸苦惱不可堪忍菩薩摩訶薩
大慈悲心見諸衆生受如是等無量苦惱起
大精進修行諸道修行道已得阿耨多羅三
藐三菩提得阿耨多羅三藐三菩提已說出
苦道若有衆生能至心聽如說順行即得脫
苦得須陀洹果乃至阿羅漢果佛告阿若憍
陳如云何觸欲若有衆生和合欲事因和合
故則生於觸因觸生樂因樂生苦苦因緣故
生死苦惱從是而生憍陳如如四毒蛇以四

因緣能害衆生所謂見毒噓毒醫毒觸毒如
是一切念欲衆生亦復如是有見因緣有聞
因緣有念因緣有觸因緣以是四緣令諸衆
生遠離一切諸善根本於生死中受大苦惱
佛告憍陳如云何名爲觸欲有十五解脫若彼行者
作如是念以何方便得離觸欲復作是念若
我能觀骨鏤遠離貪欲是則名爲最勝方便
作是思惟色者即是四大所造四大所造即
是無常性無牢固破壞離散皮肉髮爪膿血
筋骨智者終不於是身中生淨好相作是觀

已若晝若夜悉見一切十方清淨猶如珂貝
見是事已即時獲得一切世間不可樂想如
是行者復作是念我此生死煩惱鼓作我於
此想若樂修者則能斷除一切煩惱生老病
死如是行者於一切骨正覺觀已一心正念
不失不動此名奢摩他如是次第正觀頭骨
乃至足骨一心正念不失不動此名毗婆舍
那復作是念以何方便得破生死作是思惟
觀於口鼻和合入出風方便故破生死鼓如
是行者自觀身骨猶如碎末爲風所吹於自

身中骨想皆盡不見身相如是觀時遠離身
相生於空相不見內法此則名為第一空門
復次行者於自身中復更思惟一切外色風
力所壞作是觀已於此內外一切諸色不念
不見此則名為第二空門復次行者作如是
念我今不見一切內外諸色相貌皆是空力
我今定知一切諸法無有去相無有來相作
是觀時一切覺觀悉皆永斷此則名為第三
空門復次行者作如是念識為大罪復觀是
識知是一切覺觀因緣我當遠離心意識行

有五

十七

何以故若有集法當知定滅一切有法體非
真實一切有法性是寂滅此則名為第四空
門作是觀時得須陀洹果乃至阿羅漢果或
有獲得法順忍者或有獲得菩提證者復次
行者若觀覺觀是滅相者即得滅定此則名
為不共凡夫空順陀羅尼是陀羅尼成就無
量一切功德有大力勢能大利益永斷無量
諸大苦惱善能除斷一切欸貪一切色貪乃
至一切想非想貪能捨一切煩惱苦擔此即
是彼山王如來香象菩薩摩訶薩所送以我

說此大集經故彼佛送此陀羅尼欲說此法時九十二萬百千衆生得須陀洹果六百萬諸衆生等不生煩惱得無漏道慧心解脫九十九那由他百千衆生於初學中得此空順陀羅尼八百萬諸衆生等得辟支佛證智定心六十六頻婆羅衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生亦得住於不退轉道一切大衆皆讚善哉天雨雜華并散香末爾時憍陳如復白佛言世尊惟願如來爲我說彼智德峯王佛遣皞德藏菩薩摩訶薩所送無願

順陀羅尼佛言如是如是憍陳如至心諦聽當爲汝說有諸衆生處在世間愛樂於欲晝夜貪味不知出道不知出故於流轉身受大苦惱是人應當觀於無願解脫法門作如是念欲欲色欲及無色欲觸欲解欲如是等欲有七因覺觀生諸行因緣和合故有復次行者更十八如是念如是諸行無有作者無有受者因風造作故有於我身口意行亦復如是因風而生因是風故身得增長因是風故口得增長復作是念若身口意因風造者我當碎身令

如微塵如是念已諦自觀察我此身中入出
氣息即同彼風諦觀一切身諸毛孔從風因
緣故有生死復觀一切不淨之物肉血髮爪
因風故成復觀是身命終之時是屍更無風
息入出復作是念我身口行因緣於風若無
風者無身口行是故爾時得空三昧修習增
長因修習故一切有本葉薄花萎乃至漸漸
能斷欲貪及以解欲作是觀已得須陀洹果
乃至阿羅漢果或有發阿耨多羅三藐三菩
提心復次行者若心亂時應如是觀彼欲因

緣念種種色乃至念天以是心散時彼行者
更如是念若我一切諸生處中欲未斷故此
心更生譬如伐樹不除於根惟却枝幹不除
根故其樹更生愛亦如是愛入未斷能生諸
苦復次行者不念於取一心專修乃至我身
骨鎖有五雪白十九如珂貝悉皆筋連見骨鎖已
時若眼中見內外色或復見彼一切皆空但
骨鎖連色白如貝不增不減時彼行者如是
念已不失於心此名奢摩他復次行者若如
是學此我頭骨齒骨項骨乃至此是我脚指

骨如是念者坐不得禪何以故以有奢摩他毗婆舍那兩種念故心不得禪時彼行者攝念緣中心住不動歡喜快樂速疾得修若獨念一毗婆舍那心正住者應當速疾念彼骨鎖專繫思惟此行若明更好觀察骨相成塵磨滅分散隨逐因緣作是觀者此名毗婆舍那順忍覺若一切骨離垢色白碎末為塵與心和合如是思惟此名生順忍覺若彼行者觀一切色離垢潔白及骨成塵離我和合意識去來如是觀者此名無我蓋順忍覺若一

切色為識境界眼中來者離垢淨白及以骨塵作如是念彼不可說不可捉持亦不可停住如是念者此名奢摩他順忍覺如是行人得此順忍覺因緣故於三世中現在未來一切貪欲悉皆除滅及盡三有於三界中脫三垢縛即得入於三解脫門如是念已得須陀洹果乃至如是一相念者得阿羅漢果復次行者觀一切色及以骨鎖猶如珂貝離垢筋連見骨鎖已時彼行人心定不動若心不動行住坐卧常繫一緣如是念者名奢摩他調

柔修習時彼行人復更內外觀察於空念內
外空得入三昧觀一切色悉皆青相念此骨
鎖亦作青色見諸骨鎖作青色已時彼行人
復作是念誰作此色及骨鎖青誰造誰安乃
至瑠璃及玻璃色作此思惟分別想已更如
是念此青色者心因緣見是虛妄見非是實
見如是念已知法從緣精勤修習於諸世間
常為衆生禮拜供養佛告憍陳如此無願順
陀羅尼義除不樂想及除食中諸顛倒想是
彼智德峯王如來遣跋德藏菩薩摩訶薩所

有五

二十

送來欲爾時座中有菩薩摩訶薩名正念智
白佛言世尊若諸聲聞修不淨相及奢摩他
得成相已有何等相佛言善男子若為破壞
貪欲之結修不淨念繫心眉間自觀已身三
百碎骨如是相出及不淨念於是時中被行
人身亦熱亦動此名初相得是相已乃至常
觀彼如是相見自己身澀觸等相及以他身
亦復如是名第二相又彼行者修不亂心一
切悉觀亦皆不淨名第三相是人能觀苦集
盡淨名奢摩他行者身中如是相出得於煖

法如温乳汁灌注身心此則名為不動心相
時彼行者若有心中樂如是相當捨念心此
相清淨貪滌自除無明汙心智慧斷故行者
如是觀白骨時念此骨相乃至寂滅因緣故
有如是觀察即見一切身中煖出此如是相
名奢摩他得具足有滿此則名為煖相善根行
者爾時緣於過去福德善根今作此修心行
清淨見智如燈內心自知復次行者觀身四
行從於鎖骨乃至微塵洞徹明了如自額中
觀於燈燄見一切色及以自心并心數法盡

分別知譬如窓中日光明照微塵迴轉無暫
時停一切有為譬於塵性作如是念乃至世
間一切有法見無我見寂滅實智行者爾時
得頂善根是名頂法復次行者得頂法已更
自觀身或見火出或見火然或見大光滿十
方面從初禪地乃至四禪善根所生如是色
陰微妙四大彼行者身亦如是得所見身色
滿足禪樂不異於天時彼行人更從心裏復
出日光見於十方處處日輪皆悉遍滿見是
相已不生心念是時得入空三昧中復見頂

上種種色出猶如傘蓋此名頂相功德善根
復次行者不取緣相四諦順忍爾時彼中得
四諦證善男子此名聲聞修習不淨正念因
緣不淨正念因緣成已得奢摩他是名白骨
燈光觀相復於彼中如是相生亦見是相見
是相已得歡喜心歡喜因緣得八正道因八
正道能斷一切煩惱愛結得須陀洹乃至阿
羅漢果善男子汝自剎中勝筵佛土聲聞之
人若富伽羅樂阿羅漢觀如是法不淨因緣
即得道果說此不淨解脫法時無量無數無

邊衆生得證四諦如法順忍乃至無量無邊
衆生得如實果爾時世尊復告阿若憍陳如
言善男子若一切衆生共同一心其四真諦
可以一念而證得者如來應爲一切衆生演
說一行一法一事亦不應有八萬法聚隨逐
因緣差別之異有五若一人證時一切衆生亦應
同證若一人斷時一切衆生亦應同斷不應
別有聲聞三乘不應別有菩薩十地何以故
煩惱同故斷時證處處所是同橋陳如是故
衆生應以種種因緣調伏不以一緣及以一

事憍陳如若一切衆生覺觀未盡如是時中一切有法大瘡大刺種種有生種種生中有法增長種種相種種色種種心時彼行者如是思念若欲自心樂心取相觀此骨鎖心和合生彼念因緣作此初心次第思惟如是必定得涅槃道果證不難又見此身得樂因緣不退轉故復次行者作如是念何因緣故心和合生彼因緣故樂說方便能知是者此則名爲第二勝心現見法樂住必定心得不退轉復次行者如是思念我今此心幾許因緣

和合共生處處覺觀攀緣取捨如是身心有樂受故或妄想住我於彼身心樂寂滅又如念若我因緣和合故生緣骨鎖故身心安樂樂已還滅若彼行人生於眼識乃至意識生及住滅方便因緣亦皆寂滅作如是念此則名爲第三勝心有五現見法樂必定不退得涅槃道以是因緣及得四果不久不難復次行者作如是念若我此身一切法界通達方便清淨體性亦非體性寂滅方便住復如是念我一切心相寂滅方便住又一切心相覺觀

相滅寂靜心住此則名為第四勝心現見法
樂如是必定得涅槃道身雖未證欲證不難
憍陳如如是四種最勝尚心和合現時即得
明見八十四百千三摩提行門見是行已得
阿那含果乃至得阿羅漢果爾時又得二種
解脫有大勢力具大神通為諸天人禮拜供
養憍陳如一切衆生非實一乘一行一貪一
念一欲一解一信是故如來宣說種種句偈
名字種種法門以是義故如來具足十種神
力憍陳如一切衆生具有種種顛倒之想是

故如來為淨衆生顛倒想故說無常想或樂
苦想或無我想或樂死想或臍脹想或樂爛
想或樂膿想或青瘀想或樂種種蟲噉食想
或樂臭想或樂骸骨離散等想爾時阿若憍
陳如重白佛言世尊云何名為一切世間不
可樂想云何復名一切世間食不淨想憍陳
如汝今不應問如是事何以故我此剎中別
有方便得涅槃道及四果法彼刹衆生根性
不同信心行別方便力別得涅槃道國界既
殊其相各異憍陳如若我具說如是之法惟

除得無生忍菩薩摩訶薩能信受此其餘衆
生聞即迷沒時憍陳如復白佛言世尊惟願
憐愍為諸菩薩能信解者分別宣說世尊是
諸衆生若聞宣說一切世間不可樂想及以
食中不淨想等聽聞如是二種相已能生種
種上妙善根有能破無明種種障礙有一切衆生
愛入和合癡見纏縛如揭頭羅於流轉中處
處受生於流轉中處處造行又過去際諸流
轉中不可見知以是因緣樂於生死是故生
死無有始終何以故一切衆生在流轉中不

聞如是食不樂想以食因緣增長貪欲又不
聞於此法門故是故五處流轉受生困苦疲
極如來世尊大慈大悲無量世中常念衆生
惟願如來憐愍故說此具足滿無願順陀羅
尼

大乘大方等日藏經卷第五

永樂北藏

大方等日藏經

第二四册

大乘大方等日藏經卷第六

有六

隋天竺三藏 那連提耶舍 譯

惡業集品第五

爾時世尊告憍陳如言善男子彼智德峯王
如來愍此世界五濁衆生及天人故命彼焰
德藏菩薩摩訶薩有六送此欲來為欲安樂諸衆
生故時憍陳如重白佛言世尊如是如是惟
願如來廣演分別一切世間不可樂想食不
淨想若佛宣說不可樂想食不淨想衆生聞
者能捨欲貪不著諸味世尊若有衆生能於

諸欲及飲食中皆生怖畏於此二事生厭離
心苦切呵責應修清淨當知是人越流轉河
遠到彼岸能得解脫諸有繫縛佛言憍陳如
如汝所說一切世間不可樂想食不淨等對
諸天人及餘大衆如智德峯王如來無願順
陀羅尼焰德藏菩薩摩訶薩所送汝至心受
憍陳如言惟然世尊我今諦聽佛語憍陳如
云何名為一切世間不可樂想憍陳如言世
間者凡有二種一者衆生世間二者器世間
云何名為衆生世間所謂五趣衆生天人餓

鬼畜生地獄此名五趣衆生世間器世間者
欲界之中有二十處色界十六無色有四此
四十種名器世間衆生住處欲界之中有二
十處者第一謂於八大地獄一一地獄四面
各有十六隔子以爲眷屬周而圍遶彼中觀
察生不樂想云何名獄八大地獄一名一死
一活地獄二名黑繩地獄三名衆合地獄四
名叫喚地獄五名大叫喚地獄六名熱地獄
七名大熱地獄八名阿鼻地獄若過去未來
及現在世有諸衆生自身口意造諸惡業故

生於彼大地獄中經無量劫備受種種百千
苦惱彼地獄中設觀妙色以心逼切不生樂
想以見因緣無樂想故復生大苦如是轉轉
從一地獄至一地獄苦中極苦不可堪忍不
可言說若耳聞聲及鼻嗅香舌嘗其味身中
覺觸心緣諸法亦復如是彼一切心不愛不
樂不曾歡喜一切不好無一可意身常火然
食熱鐵丸飲融銅汁所有觸處悉皆是火不
可忍耐極大苦受彼諸衆生以其惡業未畢
盡故如是不死乃至一切未受果報亦彼中

生次復人中身口意行造惡業故亦彼中受
僑陳如世間衆生多樂於樂不樂辛苦彼地
獄中誰欲樂入此名最初惡業地獄衆生所
住之處智慧之人觀是事已生不樂想僑陳
如何者名爲第二所居畜生生處觀察彼已
生不樂想僑陳如畜生之中身有差別或有
衆生其身大者如拊一毛以爲百分如一分
許有於如是不可思議微細之身復有衆生
身如窻中遊鹿復有衆生身如十千由旬復
有衆生壽命如一時頃復有衆生壽命如七

時頃復有衆生壽命一劫乃至百劫千萬億
劫以惡業故在彼中生不樂善法不種善根
無有法行亦無智慧無慙無愧無慈悲心常
受苦惱生大怖畏各各互生相害之心遠離
一切諸善之法常行不善無明黑暗險惡道
中造地獄業起瞋忿心不樂福德是報熟時
惡道中受下身下心生如是處常受種種飢
渴寒熱捶打乘騎負重困乏領穿脊破蚊蚋
毒蟲競相啖食如是苦惱無量無邊何有智
人樂於彼處智慧之人觀是事已於畜生中

不生樂想是名第二惡業衆生畜生住處慍
陳如云何名爲第三所居餓鬼生處觀察彼
處生不樂想慍陳如餓鬼之中身有差別或
有餓鬼身長一尺或有餓鬼身量如人或
身如千踰闍那或復有鬼身如雪山彼諸餓
鬼裸形無衣被髮自纏黑瘦羸瘠惟皮裹骨
肉血都無身體羸澀猶如枯樹恒苦飢渴思
念食飲常不能得口內火然焰出於外心常
瞋忿無有慈悲熱悶慍惶求涼不得又爲飢
渴之所逼切飲銷銅汁食燒鐵丸及諸熱惡

臭爛膿血熱屎熱尿熱麩熱漿及諸熱風或
復熱雨一切草木江海河池樹葉華果所食
之物求覓甚難恒不能得設復得之或經千
年或百千年如是壽命常受苦惱行住坐卧
黑暗無明何有智人樂於彼者智慧之人觀
是事已於餓鬼中不生樂想是名第三惡業
衆生餓鬼居處慍陳如云何名爲第四人間
所居之處觀察彼處不生樂想慍陳如有智
之人次觀人中一切皆有種種諸苦所謂生
苦老苦病苦死苦受別離苦怨憎會苦求不

得苦五盛陰苦飢苦渴苦貪苦瞋苦妬嫉等
苦妄言綺語兩舌等苦惡口罵詈誹謗等苦
寒苦熱苦惡風惡雨疫蝗等苦毒惡禽獸傷
害等苦惡世惡王牢獄等苦貧窮下賤短命
等苦既念此苦更生重苦緣苦生苦還造苦
因於未來身復受苦報如是轉轉無量無邊
受諸辛苦無有窮盡何有智者樂於彼中是
名第四衆生人中居處智慧之人觀是事已
於人道中不生樂想憍陳如云何名為第五
所居欲天生處觀察彼處生不樂想憍陳如

有智之人觀初欲界有於六天是中衆生常
樂欲事欲愛所纏所受果報差別不等生於
苦受或復果報勝劣不同或上或下其下果
報見上果報耻媿羞慙常生苦受或於過去
修福來者今得生此果報將終福德欲盡如
是念時則生苦受或復種種有所爲作勤勞
辛苦故生苦受或所愛人玩弄之物分張離
散故生苦受一切福德果報畢盡見好處所
心生愛樂既不得往生大苦受又知業行速
隨惡道畜生餓鬼及地獄中以如是故倍大

苦受如是種種無量諸苦何有智者樂於彼處此名第五欲界六天受報處所智慧之人觀是事已於彼欲天不生樂想復次憍陳如云何名爲色天中不生樂想智慧之人觀彼色界十六住處一切諸天修於世禪得生於彼因既有爲是有漏法苦未盡故不得寂滅有六心意快樂及於種種其餘勝樂是故苦受又未到於樂彼岸故是故在此苦流轉中不知出道以是義故三惡趣中未得解脫是故苦受何有智者樂於彼處此名第六有漏色天

智慧之人觀是事已於彼色天不生樂想復次憍陳如智者觀彼色界衆生如是修習無漏禪故得住彼天以未具足滿入正道是故苦受爲八正道欲滿足故精勤方便是故苦受一切無學三摩提地心未得故生於苦受彼辟支佛諸陀羅尼未自在得故生苦受於諸如來三昧境界未自在得故生苦受一切衆生境界皆苦如是衆生於色界中若欲雙頭入般涅槃如上所說種種諸苦具足受之何有智者樂於彼處是名第七無漏色天智

慧之人觀是事已於色天中不生樂想復次
憍陳如云何名為觀無色天不生樂想智慧
之人觀無色界四種天處以能修習有漏三
昧故得生彼一切漏中未得解脫是故生苦
一切學地及無學地未得自在是故生苦不
得聽聞諸佛正法是故生苦一切愛欲未畢
竟斷於流轉中不得自在是故生苦彼處壽
終不得勝趣生於邪見如是大苦一切三惡
煩惱業道未能永斷如是生苦一切三惡道
中未得度脫如是生苦何有智者樂於彼中

是名第八無色四天智慧之人觀是事已於
無色天不生樂想故得出於一切有獄及離
一切諸有中生如是八種和合觀時智慧之
人乃能獲得雖不生心而常至心修八正道
憍陳如此則名為一切世間不可樂想復次
憍陳如言世間者即名為行云何智者於行
世中不生樂想行有三種何者是三一者身
行二者口行三者意行云何身行身行者謂
氣息入出是名身行云何口行口行者所謂
覺觀言說是名口行云何意行意行者名為

想受是名意行是名三行此三種行其相如是一切衆生一種心想智者云何能分別知於身口意生不樂想智者觀身出入氣息取九十九數時深觀息之涼暖合方便一切身分出入氣息彼一切身出入氣息從口鼻中乃至一切毛孔道中氣息出入是人觀息諦知是息本無有生亦無有滅若本來無今始有者是無常相無決定相如水上泡如空中電如是觀時一切行中得身行相觀如是相從何因緣即知是相因於覺觀覺觀之性

本無今有是故無常是可斷法是解脫法而是覺觀因妄心生而此心性本無今有本無今有是無常相可破壞相無歸依相無有物相無有我相無有實相作是觀時於諸行中心則生悔能修世間不可樂想復次智者若能深觀如是^{有六}三世則能未斷一切煩惱十二^七入等能淨正見斷除流轉相續之法成平直道正聚所攝作如是等方便修時決定能得須陀洹果乃至阿羅漢果憍陳如是名智者於諸行中得不樂想以是義故名不樂想方

便攀緣復次憍陳如云何智者觀所著衣作
不樂想憍陳如若智慧人觀於衣裳或造或
縫或割或染及成就已在其身邊或見或摩
或著或脫如是想念此如人皮見新色衣作
血塗想諸惡臭蟲之所居得蚊蠅蟻虱不淨
充滿智者見已不生樂心如是憍陳如此名
智人於衣服中得不樂想憍陳如云何名為
智慧之人觀於食中得不樂想憍陳如若有
行者執持鉢時作如是想此之五器如剝髮
皮膿血所汙不淨觸體爛臭可惡諸蠅蛆藪

徧滿其中無可貪者若見食時應觀是食如
死屍蟲穢惡充徧若得麩者作如是觀此麩
屑塵猶如骨末若得於麩應觀是麩作人皮
想如是得臠或復得漿得粥得羹如是想念
此如膿血或大小便或如人脂或如人腦若
得種種衆雜菜茹復作是觀此如馬驢或如
人髮若得蘿蔔壘者復作是念此如人齒若
得肉者作如是念此如人肉得白石蜜或黃
石蜜或蒲萄飲或石榴漿乳酪醍醐生熟酥
等作如是念此如人血或如人膿或涕或涎

腦髓唾等如是惡露臭處難看智慧之人於是食中不生樂想復次憍陳如云何智人於房舍中生不樂想智者如是入諸堂宇房廊屋室或樓閣中入已思惟應生怖畏我今入此外有四門如大地獄焚燒我身若見屋梁椽柱脊標如是觀察此之材木共相撐柱猶如人身一切碎骨見泥泥壁如肉覆骸見盡莊嚴如血塗漫又觀種種牀褥鋪席猶如人皮又觀坐卧眠止處所或如骨鎖或如死人如是種種飲食湯藥丸散煎膏皆作是想起

諸厭離憍陳如是名智人一切食中得不樂想如是念已得何利益即能獲得三種順忍何者三忍謂空順忍無相順忍無願順忍是人如是得三忍已樂修空想因修空想住是空中見一切法悉皆是空入是空已復得利益能知生滅方便利行如是陰界無常苦空無我不淨見十八界及十二入乃至四諦十二因緣一切法性苦空無常及以無我如是念已得須陀洹果乃至阿羅漢果得解脫相復次憍陳如此三摩提無學解脫如是利益

一切世間不生樂想善能除斷一切欲貪一切色貪及非色貪一切疑慢一切掉戲一切無明又能安置於無學地憍陳如此名二種一切世間不可樂想如是種種名具足滿無願順陀羅尼微妙之義此陀羅尼有大勢力能除欲色非色有六掉慢能證盡智及無生智能裂一切黑暗羅網能捨一切苦惱重擔以我說此大集經故彼智德峯王如來命焰德藏菩薩摩訶薩手中送此無願順陀羅尼欲來憍陳如是陀羅尼能摧一切諸惡魔等能勝

一切毒害龍衆諸天敬信倍更歡喜夜叉順奉生大踊悅諸阿修羅內心怖畏又能恐懼迦樓羅王令緊那羅生於愛樂摩睺羅伽自然攝伏能破一切邪見外道令刹利王生歡喜心諸婆羅門信心增長又令毗舍及首陀羅悉生歡喜能令多欲女人貪心止息令多聞者進益受持坐禪行人樂阿蘭若能除一切種種諸患能却一切鬪諍怨家饑饉非時外賊橫死惡風雷雨暴水災霜寒熱苦辛麤澀味觸如是變怪悉能消除光讚大乘紹三

寶種照曜佛母豎立法幢安慰流轉怖畏衆
生此名微妙無願順陀羅尼說是法時無量
無數阿僧祇衆生遠塵離垢得法眼淨九十
八頻婆羅人得阿羅漢果八那由他衆生得
彼無願順陀羅尼無量無數阿僧祇衆生發
阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉五百八
十萬衆生得無生法忍爾時一切無量大衆
天龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽餓鬼毗舍遮鳩槃荼富單那迦吒富單
那人非人等異口同音俱稱讚言善哉善哉

大聖世尊不可思議最大最妙不可思議如
來世尊得無礙智明見我等於此阿耨多羅
三藐三菩提中敢有不發歡喜心者世尊如
來知諸衆生善知諸根知諸煩惱知諸方便
知到彼岸能令衆生充足法味能令衆生見
八聖道能除衆生擔苦之擔能與衆生樂擔^{有六}
令擔我令一切天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽等一切合掌各各如是齊心
唱言在在處處有佛世尊說此四種無願順
忍陀羅尼處乃至國王大臣長者沙門婆羅

門毗舍等衆有能書寫置此經處或復有人能讀能誦講說之者如是等處我等衛護加助威神有所求須一切供養禮拜供給彼說法人不令乏少無有衰耗不如意事一切怨家不能得便一切資生常使具足身無病惱得歡喜心樂於法者我如是護彼人終不更生惡道以是因緣成於法器一切供養得具足滿佛言善哉善哉諸大檀越汝等今者欲護大法因護法故三寶不斷未來之世當得無量福德果報爾時長老舍利弗於大衆中

即從座起一心合掌前白佛言世尊德華藏佛遣虛空藏菩薩摩訶薩所送耆摩裴多悉帝那惡業衆生不信心者令彼睡眠陀羅尼欲我及一切世間天人欲得聞知惟願如來廣爲宣說佛告舍利弗諦聽諦聽善思念之有六我當爲汝廣分別說德華藏佛所送淨陀羅尼欲彼佛如來爲於此土諸衆生等薄少善根多諸煩惱以煩惱故起四倒心樂著我想著我想故顛倒迷惑流轉生死失八正道是故彼佛送此欲來舍利弗一切衆生實無有

我此土衆生顛倒心故橫生我想舍利弗智
慧之人深自觀察知無有我作是觀時則破
四倒舍利弗云何智者觀於無我所謂觀身
諦知無我何以故以和合故復次觀眼亦無
有我何以故眼識初生如是觀察至心思惟
或見種種服飾衣裳鋪卧牀褥結跏趺坐坐
已攝念一切六根不相捨行心不捨故如是
可見而此眼根四大合生筋連水滿餘不能
動若眼轉時但是風力風故能轉而彼風性
因於虛空出入眼中左右迴轉眼清淨故則

能明見而彼虛空性無所有無有依止不可
捉持亦不可說若無所有不可說者即是無
我是故虛空實無有我是空中風亦復無物
以無物故不可宣說是故無我是風因緣亦
入眼中左旋右轉清淨照了彼風如幻亦不
可捉亦不可說離於我所覓不可得如是眼
中地界牢固如尼拘陀子至心諦觀觀已拔
出碎末爲塵吹令飛散如是推求求不見我
如是決定知無有我此地界中分拚無我彼
地地相但有名字不可捉持無我無主如是

次第觀察水界及以火界猶如風界如是思惟既思惟已定知無我故不復疑眼大中我是故當知眼之四大一切無物不可宣說是故無我若復有言眼色因緣故有我者是義不然何以故眼中無我色亦如是而和合中亦復無我和合因緣生於眼識如是識中亦復無我風中空中悉亦無我如是推覓竟不可得此識但是十二因緣循環流轉離十二因緣識不可見但因識生名色名色因緣故六入生六入因緣故觸生觸因緣故受生受

因緣故愛生愛因緣故取生取因緣故有生有因緣故生生生因緣故則有衰老及以病死如是等法因眼識生而是眼識非東方來南西北方四維上下亦復如是所因之念生眼識者是念亦滅眼識不住第二念中亦不語念汝住我滅而是滅法亦非復去至十方面亦復不專一處住止是故諸法因緣故生若離因緣則不得生因緣生因緣滅如是因緣名相續法是故當知實無有我而是因緣亦無作者無有受者無有起者無他起

者是故無我若無我者我既是空我所亦空
 何以故然體性爾故是故眼性無我我所無
 有積聚非合非散即生滅故一切諸法亦復
 如是一切法性無取無捨非羅漢作亦復非
 是辟支佛作非菩薩作非如來作如眼識空
 一切法空亦復如是離我無我空故不見作
 是觀察無相無願三種解脫空門之時悉能
 除斷一切慳貪及諸煩惱如是念已或有得
 於須陀洹果阿羅漢果觀眼既然耳鼻舌中
 亦復如是復次行者知身無我次觀於髮析

有六

十三

一一毛以為百分燒使成灰風吹散滅如是
 一髮體性既空行人心疑自然明了何以故
 一髮之中不見有我如是皮中肉中血中唾
 中涕中腸中腦中骨中髓中筋脉甲爪喘息
 冷暖上下諸風壽命名字皆無有我直以因
 緣共相和合故名為身如是思惟至心觀已
 知身觸因故生身識識因緣名色名色因緣
 六入六入因緣觸觸因緣受受因緣愛愛因
 緣取取因緣有有因緣生生因緣老死彼一
 切法心識依止故生身識而是身識非東方

來南西北方四維上下亦復如是所因之念
生身識者彼念滅時身識不住第二念中亦
不語念汝住我滅而是滅法亦無處所不見
聚處不見散處是故諸法緣合故生緣離故
滅有緣故生無緣故滅一切因緣相續故見
若離相續則不可見是故當知實無有我而
是因緣亦無作者無有住者無有起者無使
起者如是因緣不可得故是故無我若無我
者我所亦無是故身性無我我所無聚無散
生滅法故一切諸法亦復如是彼法性中亦

不可得無取無捨非聲聞作亦復非是辟支
佛作非菩薩作非如來作如身識空一切法
空亦復如是體性無我亦無我所彼空故我
不可見一切諸法悉皆離我亦離我所以離
故空作是觀時即能獲得無相無願三種解
脫空行法門證空因緣能斷一切慳貪煩惱
或有得於須陀洹果乃至第四阿羅漢果智
者如是一一推尋我不可得不可得故自知
無我諦觀無我離疑網心爾時知身了了無
我舍利弗若有行者能如是觀當知是人得

此無相無願解脫三種空門爲諸天主釋提桓因之所供養并護其身今常受樂猶如帝釋如是梵天乃至一切諸餘天王一切龍王一切夜叉王一切迦樓羅王一切緊那羅王一切摩睺羅伽王彼諸王等如是禮拜供養供給無令乏少常加衛護親奉所須惡心衆生不得其便若在一切諸人王中所得禮拜供養護身亦復如是舍利弗此名奢摩裴多悉帝那持陀羅尼是德華藏如來命虛空藏菩薩摩訶薩送來至此以我此刹說於日藏

大集經故彼持欲來此陀羅尼有大勢力能大利益慈悲憐愍一切衆生能救一切危厄患苦能除一切煩惱諸結能知一切陰入界等能辨一切法之差別能示一切善巧方便能與一切涅槃道樂能入一切諸法之門能摧一切難降伏魔能破一切邪論外道能與一切諸天歡喜能令一切夜叉知足能怖一切諸阿修羅能令一切諸迦樓羅心生喜悅能令一切諸緊那羅歡樂無厭能令一切摩睺羅伽不得迴顧能令一切刹刹喜歡諸婆

有六

十五

羅門信心增廣毗舍眷屬及首陀羅皆大歡
喜踊躍無量多欲婦女能令少貪妊娘女人
使得安隱令念持者樂於多聞修習定人樂
阿蘭若能却闍諍國土飢荒能除死殃及諸
盜賊非時風雨凍暵苦辛羸澀肥羶如是惡
觸照曜法母豎立法幢於流轉中紹三寶種
解諸繫縛怖畏衆生能生盡智證無生智能
破黑暗與大光明能捨衆生苦惱重擔如此
奢摩裴多悉帝那持大授記陀羅尼能令一
切三有衆生惡業道中截流而過入佛界中

於一切法自在無礙乃至十八不共佛法無
爲彼岸能轉法輪兩諸法兩善能教化一切
衆生悉令得住於涅槃道說此惡業盡陀羅
尼法時無量衆生過去惡業悉得除滅無量
阿僧祇諸天及人遠塵離垢得法眼淨無量
衆生得須陀洹果百千頻婆羅衆生得於無
漏阿羅漢果七十那由他衆生獲得如是奢
摩裴多悉帝那持陀羅尼得此陀羅尼已於
三乘中更不退轉無量無數阿僧祇諸天及
人發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生於

菩提中亦得住心不退轉道八萬四千諸衆
生等得無生忍一切現在娑婆世界刹中衆
生聞此四種四諦順空順無願順奢摩裴多
悉帝那持等陀羅尼義已悉得破壞一切欲
貪長短色貪觸貪樂貪色非色貪又諸衆生
得如實見知貪障礙聽聞法已其中有得不
淨觀善根者有得六入念者或有得於普不
散心善根者或有得於徧善根者或有得於
阿那波那善根者或有得於奢摩他者或有
得於毗婆舍那者或有得於初禪定者或有

有六

十六

得於中間禪者或有乃至得四禪者或有得
於四空定者或有得於四諦順忍者或有得
於性人地者或有得於八法地者或得和合
小乘善根者或得小乘非和合者或復有得
一切智知善根者或復有得三摩提忍陀羅
尼善根者又彼衆中有諸女人厭離心生觀
察女身有種種過窮極鄙惡我以何故受於
此身貪著色欲如是呵責以聞法故一切婦
人悉各修念不樂自身其中九十一頻婆羅
人中女人轉女人相得男子身九千九百億

天中女人八萬四千龍中女人八百六十萬
夜叉中女人八十四萬阿修羅中女人七萬
迦樓羅中女人十二頻婆羅緊那羅中女人
一千摩睺羅伽中女人九十頻婆羅餓鬼中
女人四十二頻婆羅毗舍闍中女人如是一
有六
切諸女人等悉失本根得成男子其中若有
十七
妊娠婦女胎藏安隱無諸傷損乃至畜生亦
復如是其產生者具足五根男女聰明智慧
端正或有藏內未時節生或有他患皆能除
却悉令安隱如第三禪修習行人得於定樂

身心悅豫亦復如是爾時一切天龍夜叉阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽薜荔多毗舍
遮鳩槃荼富單那迦吒富單那人及非人一
切大眾同作是唱善哉善哉佛婆伽婆如是
妙法不可思議我等昔來未曾聽受如今如
來所轉法輪能令我等一切惡業障礙盡除
於流轉中度一切有飲甘露漿得寂滅樂教
化擁護一切衆生捨於五濁得勝智慧入佛
境界照曜三寶不令斷絕如來今者降諸法
雨稱我等力一心供養如是乃至迦吒富單

那等種種諸天作於諸天種種音樂復兩天
上細末金銀猶如雨下乃至華香衣服繒綵
種種瓔珞種種天鬘以散如來爲供養故一
切天人悉皆雲集惟除坐禪入三昧者如是
衆生各於生處所有華香衣服瓔珞金銀寶
鬘供養佛已歡喜而住

護持品第六

爾時一切諸天大王并其眷屬一切龍王一
切夜叉王阿修羅王迦樓羅王緊那羅王摩
睺羅伽王薜荔多王毗舍遮王富單那王乃

至迦吒富單那等一切諸王各并眷屬禮拜
於佛同心合掌作如是言世尊我等從今在
在處處若有比丘或比丘尼諸優婆塞及優
婆夷但有信心若男若女能作如是念不淨
觀寂滅三昧如前佛說善根因緣得攝心住
者我等一切天諸眷屬乃至清淨信心之人
或男或女常當救濟猶如導師令彼身心及
其眷屬爲作供養衣食牀鋪卧具湯藥種種
資生所須皆與如是具足令其安隱更不愁
於一十五種濁惡之事設復有者我等於中

有六

十八

常共加護何者名為十五濁心所謂或以石
擦或以杖打或以刀斫或以藥貫或毒藥中
或崖上擲或復惡人或復不信或四大動我
為作護或以惡心送彼人所好飲食湯藥者
我為作護貪瞋妬嫉兩舌惡口如是惡事欲
相加者我為作護或有惡人用濁惡心以諸
衣鉢牀卧鋪具病患湯藥常作檀越或勸化
他或自親舊為供養者彼諸惡事我為作護
或復怨家或復惡鬼如是等惡我為作護或
毒中護或惡天子或內國土或外國土如是

賊起我為作護此十五種濁惡之事或比丘
或比丘尼或優婆塞或優婆夷或餘信心男
子女人或今現在或復當來乃至劫盡末法
世時何者名為末法世時謂讀誦人無不依
於波羅提木又道中行若不坐禪則不能得
於三摩提乃至不得第四之果乃至不得寂
滅三昧是則名為末法世時若如上說初夜
後夜不曾睡眠讀誦是經或坐禪定如是住
者彼諸眷屬比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃
至信心或男或女一切眷屬乃至住處或復

聚落都邑國城或阿蘭若處或聚落主家隨
所在處有此十五濁者我盡救濟爲作擁護
令是諸惡一切悉除於何聚落有福德人當
住之處或多人住或一人住乃至復有一日
一夜修福德者乃至一日一夜所住處者或
復城邑或聚落家我皆救濟爲作護助不令
其人逢諸惡事無間一切諸檀越家或復刹
利或婆羅門毗舍首陀或男或女小男小女
一切救濟常爲守護不令入惡若有如是修
福德者身心精進若有人供養禮拜恭敬種

種供給或爲造房或大寺舍或林或苑或作
衣裳食飲所須坐卧處所或復病患湯藥針
灸種種醫療如是檀越我等如是十五濁中
一切悉護若有胎藏妊娠女人供養如是福
德人時我等護持無時暫捨設諸惡人及以
惡鬼欲加惡者迴彼惡心悉令歡喜如是見
女在在處處修福德者念善根者爲他愛敬
或餘衆生勸助讚美或復家人稱說其名或
呪結索擁護衆生或教福德或教捨惡我等
於彼如是衆生十五濁中常親護持諸惡鬼

神不得其便若有如是修福德者或人非人能信其語如教而行如是一切我等亦護若有惡人於彼行者修福人中或瞋或罵或欲加惡或生障礙者如是等輩諸惡衆生我等不護是惡衆生十五濁事不得護者名字云

有六

二十

何十五濁者第一惡思第二失於自在第三散失種種資生第四身中四支種種割截或眼或耳口鼻手足或復斫頭第五失於所愛妻子及諸眷屬第六失於官位第七失居家第八爲諸怨家所侵第九心常憂愁第十瞋

於利利心常作惡第十一濁邑國城衆生觸惡第十二諸偷盜來失種種物第十三自家婦女恒相鬪諍第十四國土賊盜他國賊來第十五短命速死若惡衆生有如是十五種事我等不護富伽羅等言若復有人雖修福業不受善語恒起惡瞋欲爲造福德者作諸惡事種種福中爲作障礙若有如是諸惡衆生來歸於我望呪術中得種種力如是呪中種種法用雖具足有我等於彼如是衆生不加不護不與其力亦不救濟若彼衆生意欲

規求望得如是如是之物我亦不與若有衆
生於常修常念福德之人生瞋作惡種種障
礙者如是我等亦如上說或復今世及未來
中能依此法憶念修行及法欲盡常有諸天
龍神乃至迦吒富單那等惡心瞋忿無有慈
悲不樂當來妙好之身不畏三塗惡道果報
若有如是造福德人樂阿蘭若種諸善根或
住塚間或復樹下或在寺舍或屍陀林行住
處所福德之人悉如上說天龍乃至迦吒富
單那惡見惡心此福德人是處住止或身心

有六

廿一

濁或奪精氣或彼行人供養檀越我諸天龍
乃至迦吒富單那等離慈悲心不知恩報於
當來生不怖惡道垢濁身心奪其精氣惟除
過去極重惡業此惡業中非可得護若我天
龍乃至迦吒富單那等應可得護而不護者
現世則為欺誑一切三世諸佛於流轉中不
見羅漢及辟支佛常令我身不成福器不得
涅槃佛言善哉善哉善男子汝能如是發於
此心亦如一切三世諸佛過去世時修行無
異紹三寶種豈立法幢无照法母汝等如是

則爲供養一切三世十方諸佛汝善男子或男或女能作如是勤精進心於正法中好守護者如是法行富伽羅故常護常念常供給足如是衆生於流轉中常得尊貴和合眷屬常受安樂不經辛勞乃至速成阿耨多羅三藐三菩提道善男子汝等求樂不求於苦是故應當常勤精進作諸善根諸天等言善哉善哉我從今日如是修習如是發心爾時此娑婆界有於惡心諸餓鬼等常仰食噉一切衆生精氣血肉以爲生活如是鬼等無量阿

僧祇同白佛言世尊我等惡業罪報所招常噉於人肉血精氣以活性命今日發心入佛法住爲佛弟子更不造惡不生惡念若佛弟子如佛今說不淨觀法常如是修如是習行一種無異若我不如富伽羅心所在存念者有六令於我眼黑暗常盲一切四支不能動轉又不具足身中五根我等亦如富伽羅護此福德人并其施主造立寺舍房室樹林園苑浴池衣鉢飲食卧具倚牀湯藥一切所須如是檀越我等亦護佛言善哉善哉善男子汝好

發心常當如是莫令放逸爾時牢固地天從座而起作如是言世尊若佛弟子常攝五根如佛今說不淨觀法如是繫念至心行時我等地天爲此行者常出地味資潤彼人令其身中增益壽命是地精氣充溢因緣行者身中得色得力得念得喜得精進得大智慧佛言善哉善哉汝大檀越能發是心真是佛子從佛口生從法化生與如是食益於彼身此福因緣速於大乘成就滿足爾時衆中有大德天復從座起前白佛言世尊若有如是法

行比丘佛弟子等彼諸檀越或以種種金銀寶珠種種資生種種穀米具足供給若諸弟子如佛所說不淨觀法乃至寂滅三昧空門如是繫念從於初夜至中後夜坐卧行立如是念法心無外緣彼諸檀越爲營寺舍或造一屋或一樹林有六或復衣食坐卧牀鋪病患湯藥種種資生常供給足彼得如是無乏少已身得安隱無有憂愁心常歡喜得好福田成就法器如是施已當來之世得大果報深心藥法不生惡道不造惡法我如是護彼人即

得修慈悲心如足種種勝妙善根增長不減
佛言善哉善哉大檀越此是汝等精進之心
於大乘中速能增長福德之力爾時衆中金
剛力士復白佛言世尊如來說此大集經已
諸大檀越并眷屬衆各各發心護持佛法利
益衆生彼因緣故此娑婆界佛刹之中法母
照曜增進光明爾時彌勒菩薩摩訶薩爲欲
利益於未來故即於衆中間金剛力士言善
男子何者爲虛空之法此可見不若不可見
此事云何又復問言何者名爲諸法和合金

剛力士報彌勒言實際之岸不可見故此和
合法亦不可見彌勒又問善男子何者名爲
真實虛空不和合法金剛力士報彌勒言彼
中無異彌勒又問善男子何者名爲虛空之
法何者名爲不和合法金剛力士報彌勒言
不動不生法界入事是故不異彌勒又問善
男子云何名爲有爲無爲漏無漏法金剛力
士報彌勒言如本真實如是如如性無有異
漏無漏法虛空和合是故不異彌勒又問善
男子何者名爲真實如如漏無漏法金剛力

士報彌勒言虛空合故真實如如非是漏法
非無漏法彌勒又問善男子何者名為虛空
和合法金剛力士報彌勒言一切諸法離於
障礙和合故空非集非散何以故體性不失
故而彼空中亦不可得物及空故故名空法
善男子一切法中此方便故當知一切如如有六
體性體性本來是空故空如是萬法和合故十四
空想離想故此空非想非想亦空何以故如
是一切和合法空不可說故一切諸法體性
爾故此如是法非沙門造非羅漢造非辟支

佛造非菩薩造非如來造如是如是真實如
如漏無漏法一切皆空和合法故非相離故
非異法故彌勒菩薩如是當知爾時金剛力
士說是法已無量衆生曾於過去學空來者
一切惡業悉皆除盡遠塵離垢於諸法中得
法眼淨九十二那由他衆生於此法中發阿
耨多羅三藐三菩提心無量衆生亦得住於
不退轉道究竟阿耨多羅三藐三菩提

大乘大方等日藏經卷第六

永樂北藏

大方等日藏經

第二四册

大乘大方等日藏經卷第七

有七

隋天竺三藏那連提耶舍譯

佛現神通品第七

爾時頻婆娑羅王聞佛說此不淨觀法一切
大衆各欲護持踊躍歡喜即從座起前白佛
言世尊如是法門福德最勝不可思議今此
國土娑婆世界佛刹之中無量諸大菩薩摩
訶薩所可成就光明妙色我從本來初未曾
見初未曾聞世尊是菩薩光悉能徧照大千
世界乃至有頂亦皆充滿我今眼中不覩餘

色但見於此娑婆世界佛刹之中乃至大小
諸鐵圍山悉滿光明世尊如是菩薩摩訶薩
等若得近於阿耨多羅三藐三菩提者其光
云何如來入於三昧所放光明相復云何如
來光明我得見不緣彼光明復得見於其餘
佛刹種種妙好奇特事不佛言如是如是大
王若有菩薩成就無上菩提道者其光能照
十方世界何以故能於如來境界之中行大
福德莊嚴力故於過去世菩薩行中成就具
足大福德力莊嚴法故一切菩薩修行善根

多增長故具無量福生於佛家親近無上菩提道故畢竟無上菩提妙道於不可宣說如來智力奮迅遠離一切障礙佛境界中勝疾智故入佛智慧正法果故分別過去無量劫來無邊佛法境界依故此地最勝轉妙法輪一切自在所可得身如是福德無罣礙故獲得清淨真實法故所修習到彼岸故未來世業已得盡故通達一切衆生善根永斷一切煩惱習故離於障礙住佛界中是故光明悉能徧照十方世界大王如是隨佛功德光

明力故亦能覩見一切十方無量無數阿僧祇佛王言世尊我今欲見如是十方無量無數阿僧祇佛并諸菩薩摩訶薩及聲聞衆時頻婆娑羅王隨從眷屬有無量億諸衆生等異口同音復白佛言如是世尊亦願如來示現我等諸佛境界過去所行福德莊嚴離障礙事我等見已發歡喜心爾時世尊告阿若憍陳如汝等大衆在家出家聲聞弟子皆各繫念深心思惟以自善根力入於禪定我於今者亦欲入於如來三昧當于爾時此佛刹

中天龍夜又乃至一切人及非人或見四諦者或有得順忍者或於三乘得不退者如是衆生皆結跏坐亦入禪定復有衆生於三寶中得信敬心亦復如是入於禪定爾時世尊即入一切如來境界日月三昧行智廣大悉能徧覆一切虛空能令一切智慧衆生皆生歡喜如是三昧不可計量不可觀見非諸聲聞及辟支佛乃至十方恒河沙等補處菩薩之所能知惟佛如來乃能得之是名如來境界三昧如來如是入三昧已此娑婆世界

三千大千百億四天下百億須彌山百億日月乃至百億諸有頂天皆悉影現入佛身中如是娑婆世界一切佛刹入佛身已其中所有一切衆生地獄餓鬼及以畜生或天或人彼諸衆生或身或心有苦受者皆得除滅一切自在悉生歡喜譬如比丘入第三禪得具足樂爾時一切諸大菩薩摩訶薩衆先在座中入三昧者皆從定起從定起已見佛光明見光明已自所有光尋滅不現如是聲聞及佛弟子乃至一切諸天人衆入禪定者各各

皆起彼諸大衆身心得樂譬如比丘入第三
 禪爾時一切無量衆生生大歡喜踊躍無量
 不可思議未曾聞見又其六根一切清淨現
 佛身中或坐或行或住或卧復見如來一一
 毛孔出無量光譬如十方恒河沙等日月光
 明亦如一切恒河沙等大摩尼珠亦如恒河
 沙等十地菩薩摩訶薩衆一時普放大燄光
 明如是光明悉能徧照十方佛土如是如來
 一一毛孔所出光明處處皆滿於十方刹最
 爲殊勝爾時十方一切諸佛於其刹中自在

而住各爲大衆異口同音稱讚我名說於此
 偈

汝觀具足功德滿	憐彼一切諸衆生
智慧大力能拔除	釋迦如來勝中最
慈悲心故放此光	一切佛刹皆充滿
又愍是諸衆生故	令其悉現於身中
一一佛刹滿光明	衆生見者皆歡喜
發心清淨悉牢固	得勝無上實菩提
汝等若有得神通	一切宜應急疾往
恭敬接足稽首禮	釋迦師子最勝尊

若有未得神通者 向彼低頭遙禮拜
速起菩提真智念 得見牟尼正覺身

爾時十方一切諸佛各於其國說如是偈慈
悲教化諸衆生故又以如來過去修行願力
莊嚴具足滿故彼諸佛刹一一如來亦有無

量恒河沙等諸大菩薩摩訶薩衆并大弟子

聲聞比丘復有無量億恒河沙諸天及龍夜
叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
等無量大衆圍遶彼佛各乘神通俱來詣此
娑婆世界到此刹已向於如來頭面接足右

遶三匝右遶畢已各贊持來一切所有種種
寶物種種寶衣種種袈裟種種瓔珞種種幡
蓋種種雜華種種熏香種種塗香種種音樂
種種讚歎種種歌舞供養如來設供養已與
其眷屬各還所住時諸衆生在娑婆世界佛
身中者皆悉見之見已歡喜復受無量無邊
快樂又諸衆生得見十方一切諸佛於其刹
土坐金剛座而演說法又見諸佛各各刹中
於自坐處爲諸衆生說此世界釋迦如來一
切功德有大名稱大智慧力福德莊嚴具大

精進大慈悲力教化衆生彼諸刹中無量阿
 僧祇恒河沙等衆生發阿耨多羅三藐三菩
 提心於自刹中得受記莵無重衆生於緣覺
 乘得受記莵彼諸大衆亦見此土一切衆生
 入於佛身亦得如是受於記莵其中衆生或
 有受樂或有受苦^七一切皆現釋迦^五如來身內
 住止若空五濁佛刹衆生得見如來及見十
 方無量無數說法諸佛一一如來各有無量
 無數衆生恭敬圍遶見已起大愛敬生歡喜
 心彼諸衆生一切身中所有惡受悉得除捨

安隱快樂若不空五濁刹者十地菩薩摩訶
 薩等教化衆生故隨何刹中得見於佛見已
 生信得信心已聽受妙法彼諸菩薩各於彼
 處化作佛身以一音聲滿一切刹各各異口
 同說偈言

十方諸佛同一乘 成就善根故來此
 離佛及餘菩薩衆 更無如是大德人
 汝等一一諸衆生 速發菩提無上道
 若不勇猛勤精進 流轉苦海無出期
 汝等宜應一切來 速隨於我相逐往

供養人中釋師子 頂禮右遶彼世尊

時諸菩薩摩訶薩等化作佛身說此偈已各與無量無邊恒河沙數得神通力一切衆生俱來詣此見釋迦牟尼佛見已右遶三匝遶已各持寶來種種寶物種種寶衣種種音樂種種歌舞以用供養釋迦如來供養畢已悉發阿耨多羅三藐三菩提心或有衆生於辟支佛乘而發願者如是悉得不退轉道彼諸衆生又皆各各得種種忍種種陀羅尼種種善根得已各還本刹或有菩薩化作辟支佛

身或復化作阿羅漢身或復化作梵天王身或復化作帝釋天身或復化作四天王身或復化作那羅延身或復化作摩醯首羅身或復化作自在天身或復化作星宿天身或復化作阿修羅身或復化作轉輪聖王如是種種龍身鬼身有七隨所在處佛刹之中若有衆生樂見阿羅漢身見羅漢已歡喜受法彼諸菩薩摩訶薩等爲欲教化諸衆生故即於彼中作羅漢身爲彼衆生說種種法彼諸衆生見大光明及釋迦佛得見佛已心中愛敬生大

歡喜具足六根滿一切願惡業皆盡悉樂受
 生又彼菩薩摩訶薩等於佛剎中化作如是
 阿羅漢身說法教化大福德聚具足成就善
 根力故能以一音徧一切剎作諸言辭說如
 是偈

衆生久處流轉中 愚癡不知出要道
 以諸種種罪業故 得此生死苦惱身
 是故應速捨惡心 邪見顛倒諸煩惱
 早度有流到彼岸 云何汝等不覺知
 難見導師今已見 難得人身今已得

難遇善友今逢值 難聞正法今得聞
 是故汝等應至心 速發無上菩提道
 出離一切生死獄 證佛微妙功德身
 若能永捨兩種邪 所謂斷常等二見
 知於一切行無我 如是名入正觀門
 愛行取入有於生 有七 智水洗除悉令淨
 同共往詣娑婆國 恭敬供養釋師子
 時諸菩薩摩訶薩等如是化作阿羅漢身說
 此偈已與於無量恒河沙等得神通力一切
 衆生俱共發引來到此剎到已頭面頂禮釋

迦牟尼如來并其眷屬恭敬圍繞三匝佛已
出所賣來種種寶物種種寶衣種種袈裟種
種瓔珞種種傘蓋種種幢幡種種寶華種種
寶香種種音樂偈贊歌舞以用供養釋迦如
來供養畢已各還自剎到自剎已坐於自座

各為於已眾稱揚贊說釋迦如來作如是言
釋迦如來憐憫教化一切眾生能與眾生一
切利益是諸菩薩各自眾中如是稱說彼眾
聞已悉皆贊嘆釋迦如來既贊嘆已無量無
數阿僧祇眾生發阿耨多羅三藐三菩提心

或復有於辟支佛乘而發心者或復有於聲
聞乘中而發心者各各乘中得不退道有得
種種陀羅尼忍種種善根亦見此土娑婆佛
剎諸眾生等入釋迦如來身中是諸眾生見
此不可思議神德變已無量阿僧祇恒河沙
等眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心其中
或有發聲聞辟支佛心者各於自乘得不退
轉或有作轉輪聖王微妙之身得受記莂
魔王波旬品第八之一
爾時欲界魔王波旬悉見一切娑婆國土所

有衆生及諸天宮合家眷屬在佛身中時魔
 波旬見已悲泣涕淚橫流心大懊惱徧身汗
 出啼哭失聲稱怨大喚或起或立或坐或行
 入出家居東西狂走頻申欠怯怖懼慙慙憤
 歎長歎喘息羸短合眼張口吐舌舐身露背
 現曾伸臂縮脚搖動頭項捺手揩摩種種施
 爲受大苦惱乃至一切魔之眷屬心內愁憂
 亦復如是時魔波旬有一軍主名戒依止見
 王身心如是煎迫說偈問言

何故愁惱獨行住 唱喚馳走似癩狂

出入家居心不安 如是因緣願王說
 時魔波旬聞是語已倍更懊惱啼哭兩淚說
 偈答言

我今身體汗遍流 心中分裂如刀割
 啼哭眼中淚如血 爲觀瞿曇現變通
 其形廣大無有邊 刹土悉皆居腹內
 我失臣民及眷屬 境界宮殿悉空虛
 復有十方大衆來 充滿於此娑婆界
 各設無邊大供養 禮拜圍遶或往還
 令我自在無威力 伴侶眷屬歸於彼

如來有是大神力 云何令我心不愁
時戒依止大魔軍主爲於波旬復說偈言
我所統領諸軍衆 強壯勇健實難當
刀輪奮擊擬如來 須臾破身令粉碎
時魔波旬說偈答言

我等諸軍有七及眷屬 久已歸依佛世尊
設欲自往生惡心 即見項邊帶枷鎖

時戒依止大魔軍主復說偈言
我今多設諸方便 誘誑於彼惡怨家
詐現親善作識知 得便然後當摧滅

時魔波旬說偈答言

若我發起毒惡心 如是方便欲毀佛
即見死屍繫頸下 如是臭惡難可看
時戒依止大魔軍主復說偈言

一切欲界屬於魔 惟有天人信歸佛

諸惡毒龍亦王領 願勅速害瞿曇身
時魔波旬說偈言

若審知龍有力能 我已荒迷汝自勅
若實能壞瞿曇身 我還得土復本心
爾時戒依止大魔軍主即自念言世間難摧

謂三種毒一者天魔二者惡龍三者得定五
通仙人我今魔宮已被破壞惟龍境界牢固
光明照耀海中威力自在眷屬圍遶不可思
議龍既屬魔其餘兵衆悉皆統領今當爲王
約勅速往壞彼瞿曇魔波旬言善哉善哉智
慧軍主汝可疾去到彼龍宮如是切勒早與
瞿曇共相鬪戰時戒依止大魔軍主辭王畢
已卽自舉手普告無量百千軍衆唱如是言
汝等宜應速整衣卸我今欲往彼龍王宮令
諸惡龍興發毒風害瞿曇命使令破碎如是

說已一切軍衆悉不能動其戒依止軍衆及
身既不得前眼中淚出身毛皆豎合掌向魔
波旬說言我等今者不能得去沙門瞿曇姦
僞多幻知我等家繫縛於我令我身內一切
火然焦沸熱惱猶如湯煮我今如是力不自
在云何復欲假力於他時魔波旬有七倍更懊惱
憂愁不樂令戒依止具以上事宣告諸龍汝
當爲我壞瞿曇身時諸惡龍將欲飛空而不
能去語戒依止敬奉來命欲往毀壞適生此
心便不得往時戒依止卽生恐怖作如是念

若我今者現魔大力令諸惡龍心生瞋忿以
瞋忿故則能破壞瞿曇之身時魔波旬及戒
依止化龍宮內作諸蚊蚋蠅蛆毒蟲死屍人
糞臭處狼藉充滿其中諸龍見已於自宮室
心不甘樂作是念言是誰化作此惡物也雖
復思念莫知誰爲爾時一切四天下中諸大
龍王及其男女大小眷屬悉生瞋忿即出宮
殿至須彌下佉羅坻山其山平坦於山頂頭
有大聖人先所居住彼山周而縱廣正等四
萬由旬一切莊嚴純是七寶乃至難陀優波

難陀龍王亦與無量百千眷屬捨自住宮往
佉羅坻大聖人處請求救濟彼龍奮身如須
彌山旣到彼已其身皆小猶如銅筋雖如是
知不能得語各各自說我等欲往而不能動
即大憂愁瞋忿停坐爾時復有娑伽羅龍王
亦與無量億那由他百千眷屬如是伊羅鉢
龍王如是善住龍王如是德叉迦龍王如是
阿那婆達多龍王如是目真隣陀龍王如是
海德龍王如是婆婁那龍王如是大德龍王
如是那吒達都龍王如是阿鉢羅邏龍王如

是山德龍王如是牛頭龍王如是阿藍浮龍
王如是伊羅鉢多龍王如是鬱車加臂龍王
如是婆羅那那龍王如是斯羅摩羅龍王如
是迦迦吒行龍王如是稽羅綺龍王如是水
行龍王如是安闍那致殊龍王如是迦那迦
賓闍那龍王如是奢俱奢伏綺龍王乃至閉
眼龍王乃至白象腋龍王乃至天利龍王乃
至天婆婆遮羅龍王乃至天迦龍王乃至伊
羅口龍王乃至天眼赤龍王乃至端正龍王
乃至光行龍王乃至此間閻浮提地八十六

千諸大龍王時彼一切一一龍王各有無量
百千眷屬悉皆來詣此聖人處請求救濟如
是乃至八十四萬諸海洲中一一海洲則有
無量億那由他百千諸龍各捨宮宅爲救濟
故來佉羅坻大聖人處如是鬱單羅拘盧洲
中鼻擔比龍王大遍龍王彼二龍王各與無
量億那由他百千諸龍眷屬圍遶請求救濟
故來到此聖人住處如是弗婆毗提洲中蘇
摩婁叉龍王婆斯目叉龍王彼二龍王亦與
無量億那由他百千諸龍眷屬圍遶悉來到

此求於救濟如是瞿耶尼洲中曷賴多那龍
王瞿波羅婆龍王彼二龍王亦與無量億那
由他百千諸龍眷屬圍遶前後隨從爲求救
濟故來到此大聖人處爾時復有此四天下
八萬四千一切洲中所有諸龍^{有七}勿生胎生濕
生化生如是諸龍所在生處龍婦^{十二}龍男龍女
龍子爲救濟故一切悉來此大聖人牟尼處
所到已一切皆得小身譬如銅筋彼龍瞋忿
各作是念我等本身如須彌山今者云何如
是細小時魔波旬見於諸龍皆來入此牟尼

處所悉受小身見已波旬心中懊惱亦生瞋
忿怖畏不安語其衆軍及眷屬言汝等看此
一切諸龍以我力故變其宮殿化作一切蚊
蚋毒蠅及餘臭惡種種糞穢皆捨自家來詣
大山聖人處所悉失勢力無復自在不能毀
壞沙門瞿曇時戒依止大魔軍主白波旬言
大王莫愁願聽我語如是諸龍受此身者非
是沙門瞿曇所化龍自集會一處戲笑作於
是身望得方便害彼釋子魔波旬言如是者
善汝可速去聽問彼龍說何語言作何方便

可得令彼沙門瞿曇破壞離散若得碎者我境界勝龍宮亦全時戒依止大魔軍主前後導從百千萬衆欲往彼山發於自家乘空而進爾時世尊宣揚過去一切諸願通達顯示究竟無餘一切聖人現在世者一切牟尼處所作證一切衆生教化畢了有七一切諸佛眷屬十三家生奮迅境界皆已示現一切菩薩摩訶薩衆所得壽命一種無恙一切天龍夜叉羅刹人及非人得見一切諸佛刹土光明遍照種種莊嚴心皆歡喜十方一切餘佛刹中此刹

光明最勝巍巍福德因緣得此殊勝餘佛刹中一切五通皆來此刹供養禮拜釋迦如來是時佛神力故此娑婆界及十方佛土一切衆生入佛身內如是神通諸佛境界三摩提力彼諸衆生見佛身光出過十方一切諸佛世界普皆充滿照曜殊特能蔽餘光於自坐處作如是說釋迦如來不可思議未曾聞見彼諸菩薩如是說已各以種種華香寶衣袈裟瓔珞種種音樂供養如來供養畢已無量百千右遶禮拜悉皆退坐時此大衆一切天

龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽鳩荼茶薜荔多毗舍遮富單那迦吒富單
那乃至一切人及非人亦設種種供養如前
作禮右遶畢皆退坐如是聽法時戒依止大
魔軍主將領眷屬在於閻浮地上遊行爾時
如來在衆中坐示現常身安然不動大魔軍
主見已念言沙門瞿曇示現大身今復本形
在摩伽陀國端坐不異或能見我大魔軍衆
怖畏失力無復神通彼戒依止大魔軍上復
作是念沙門瞿曇多諸巧慧或能於我欲生

惡心我今先當到瞿曇所看彼道術方便因
緣試共談論觀其詐僞時戒依止大魔軍主
眷屬圍遶前至佛所對如來立而說偈言
未能度脫於自身 生死海中得出離
何以誑他衆生類 云我安汝置涅槃
爾時如來答戒依止大魔軍主而說偈言
我久越度流轉海 更不生於諸有中
慈悲愍念諸羣生 是故說於出要道
汝於往昔無數劫 已發最勝菩提心
值遇然燈佛世尊 修行布施及持戒

如是過去億千佛

悉已恭敬曾供養

當得於此清淨乘

我今決定授汝記

未來成佛還如我

云何乃說誑衆生

我今施汝智慧眼

可念前生行本末

時戒依止魔軍主

即得宿命識往身

頭陀苦節習於禪

業果福德皆明了

時戒依止大魔軍主聞此偈已念彼過去福

德因緣對於如來五體布地眼中淚出長跪

合掌作如是言如來世尊我大懊惱我大慚

愧如大癡人如迷如醉如著鬼癩我念過去

經一阿僧祇劫大精進力發阿耨多羅三藐

三菩提心行六波羅蜜修習聖道作諸福德

值佛現在種種供養聽受妙法發弘誓願乃

至迦葉如來法中有一比丘說聲聞法有大

乘人說菩薩法我於爾時心錯口惡謗此說

人言是魔語有七或魔眷屬天乘人邊說小乘過

如是惡口說因緣故我於彼中迦葉如來不

授我記得阿耨多羅三藐三菩提以彼惡口

罪業因緣我於彼死魔界中生受是身來已

經五十七億千歲世尊我寧更歷六百年

受地獄苦終不一念失阿耨多羅三藐三菩提心何況退於四梵行念第一第二如是懺悔乃至第三如是懺悔并餘眷屬亦復如是又過去世流轉際中如是當來於生死海及在地獄終不暫退阿耨多羅三藐三菩提心佛言軍主善哉善哉善男子若復有人然於大燈如須彌山并七寶物於無量世供養諸佛是福德聚不如有人至心慈悲發菩提心何以故發是心者乃至供養十方諸佛彼過去福此最爲勝汝善男子今盡此罪更莫餘

念生死五陰一切有中得導師身爾時戒依止菩薩摩訶薩即於坐處得法順忍從座而起頭面作禮遶佛三匝即脫身上無價寶衣真珠瓔珞供養如來設布施已說偈問言菩薩云何修諸法 達了一切悉皆空

觀察世間如水泡 能盡諸有無明縛
一切惡見性非實 得勝無生順忍心
常於菩提道中行 能令衆生得解脫
爾時世尊答戒依止而說偈言
不動如山四種心 智慧之人乃能有

無量億劫受諸苦 爲愍一切諸衆生

佛說禁戒堅固持 乃至不破如一點

一切三世佛正法 具足圓滿悉能行

爾時八萬四千魔軍及戒依止菩薩眷屬聞

戒依止得授記已心大歡喜即於佛前至心

悔過一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心此

菩提心名爲三昧順菩提心得此心已歡喜

踊躍各各脫衣以用布施有施已坐爾時波

旬見其軍主并及眷屬已歸依佛心生瞋忿

苦惱不安更大怖畏作如是言我今得出沙

門腹中復失眷屬未知幾人於此得出作佛

弟子有幾人在速閉城門莫放一人令其出

外自魔境界安隱住止爾時世尊更爲彼魔

大衆眷屬說三種梵行所謂衆生攀緣法攀

緣離攀緣如虛空眼品中說爾時一切諸天

龍王悉皆集會佉羅坻山牟尼聖人處所中

住彼一切龍各見自形小如銅筋欲動不能

遊行絕望思念奮體慍惱細身宛轉彼中不

得自在怖畏毛豎一切相與向難陀跋難陀

王邊禮拜作如是言大王我龍國土今者所

有蚊蚋蟪蠅毒蟲糞穢種種不淨皆是瞿曇之所爲也是故我等皆捨宮宅來到此間求覓救濟又不能得離於小身及以怖畏若能歸依佛世尊者可得免脫是時難陀跋難陀龍王作如是言沙門瞿曇多諸方便種種幻術能內一切娑婆佛刹安置身中於我龍家亦復化作一切諸惡令我怖畏來此求救今者沙門自失勢力無復方便神通道術身今如本坐舊座中豈能救我如是小身既造此獄安置於我皆不得去何能救濟令無怖畏

有七

十七

一切諸龍繫屬波旬欲界自在惟有魔力今可禮拜求出此難各各還家安隱而住爾時伊羅婆龍王復作是言汝等諸龍莫生懊惱何以故沙門瞿曇已能降伏魔之眷屬群臣人民作於弟子惟魔王在喪失本心及其神力云何當能救濟汝等時諸龍王聞伊羅婆如是說已或有禮拜四天王者或有禮拜帝釋天者或有禮拜須夜摩天或有禮拜那由率陀或有禮拜化樂天者或有禮拜他化自在或有禮拜大梵天者爾時娑伽羅龍王復

語一切諸龍王言汝等不見彼諸天王人及非人聖賢雜類禮拜供養沙門瞿曇而歸依耶爾時諸龍即復歸依其餘仙聖時彼山頂有六聖人第一名蘇尸摩第二名那籌第三名阿收求多第四名毗梨呵第五名婆揭蒲第六名殊致阿羅婆彼一切龍或有歸依蘇尸摩邊禮拜者或有歸依於那籌者或有禮拜阿收求多或有禮拜毗梨呵者或有歸依婆揭蒲者或有歸依殊致羅婆彼一切龍皆悉歸命此六聖人請求救濟是六聖人得五

神通悉各在於雪山邊住彼五聖人皆在殊致羅婆菩薩摩訶薩大聖人所聽於正法時殊致羅婆菩薩亦以種種無量言辭讚歎釋迦如來神德時五聖人悉聞一切龍王哭聲求乞救濟聞已即起白殊致羅婆菩薩摩訶薩言大德頗聞彼龍啼哭號咷求救聲不答言已聞大士今聖人處一切諸龍大懊惱心我等聞知尚欲往救況大德乎惟願慈悲往至彼所救一切龍與其解脫時殊致羅婆大聖人言汝等可往我未及去所以者何此中

有七

十

大天龍王夜叉百千萬衆今對我坐問離障礙四梵行法彼心歡喜聽我所說時五聖人禮彼殊致羅娑大士三市遠已以神通力飛騰虛空到佉羅坻大山頂頭牟尼聖人處所爾時彼處一切龍王見五聖人心生歡喜恭敬禮拜作如是言汝等大仙福德之人智慧方便一切莊嚴於苦惱中已到彼岸願救濟我出惡獄中令得解脫彼五聖人如是答言我等不能救濟汝等所以者何現今雪山有大菩薩名殊致羅娑諸聖人中最大智慧大

解方便彼菩薩能與汝解脫汝可一心求哀勸請諸龍聞已如是異身同共合掌遙向殊致羅娑聖人恭敬禮拜皆唱是言大德聖人願救濟我願憐愍我爾時殊致羅娑菩薩摩訶薩聞彼龍王唱救濟聲即與大天緊那羅等夜叉羅刹百千萬人前後圍遶以神通力發於雪山乘空而往到佉羅坻山頂時諸龍王見彼聖人各各恭敬合掌禮拜一心同聲作如是言大仙聖人願救濟我於此獄中與我解脫令我自身及以眷屬安隱還家離諸

苦惱爾時殊致羅娑菩薩善解方便知世因緣欲為諸龍說星宿法星宿法者各有度數和合時節合時則易不合則難時節未合不得解脫諦聽次第我當為汝分別解說今此月者名奢婆拏星宿名為富那婆敷富那婆敷屬此五月此月復繫屬於日天汝諸龍王與此星辰時未和合爾時娑伽羅龍王白殊致羅娑菩薩言大士是星宿者本誰所說誰作大星誰作小星誰作日月何日之中何星在先於虛空中復誰安置三十日月十二月

年云何為時繫屬何處姓何字誰何善何惡何食何施若為是晝若為是夜日月星宿復若為行何者名為月初一日何者滿月若為時節若為行度一一各幾復若為停幾許時行何者是輕何者是重何者是合何者非合云何力多云何力少云何名為日前後行上行幾影下行幾影影有幾步名曰為轉初轉云何月北月南云何次第大士汝於諸聖第一最尊願愍我龍具足解說我等聞已脫苦奉行爾時殊致羅娑菩薩告諸龍言大王過

去世時此賢劫初有一大城名曰瞻波彼中
人民和合熾盛有一天子名大三摩名端正
少雙才智聰明正法行化常樂寂靜不著世
榮爲諸人民之所宗仰恭敬禮拜而侍衛之
彼三摩多清淨慈悲愍念衆生猶如赤子不
樂愛染常自潔身王有夫人多貪色欲王既
不幸無處遂心曾於一時遊戲園苑獨在林
下止息自娛見驢合群根相出現欲心發動
脫衣就之驢見即交遂成胎藏月滿生子頭
耳口眼悉皆似驢惟身類人而復麤澀鬣毛

有七

二十

被體與畜無殊夫人見之心驚怖畏即便委
棄投於屏中以福力故處空不墜時有羅刹
婦名曰驢神見兒不汙念言福子遂於空中
接取洗持將往雪山乳哺畜養猶如己子等
無有異及至長成教服仙藥與天童子日夜
共遊復有大天亦來愛護此兒飲食甘果藥
草身體轉異福德莊嚴大光照耀如是天衆
同共稱美號爲佉盧虱吒大仙聖人以是因
緣彼雪山中并及餘處悉皆化生種種好華
種種好果種種好藥種種好香種種清流種

種和鳥在所行住並皆豐盈以此藥果資益
因緣其餘形容麤相悉轉身體端正惟脣似
驢是故名爲驢脣仙人是驢仙人學於聖法
經六萬年翹於一脚日夜不下無有勸心天
見大仙如是苦行時諸梵衆及帝釋天并餘
上方欲色界等有七和合悉來禮拜十一供養乃至龍
衆修羅夜叉一切雲集所有仙聖修梵行人
皆來到此驢聖人邊種種供奉讚歎稱揚如
是苦行生來未覩設供養已合掌問言大仙
聖人欲求何等惟願爲我諸天說之若我力

能即當相與終不憍惜爾時驢脣聞是語已
內心慶幸答諸天言必能稱我情所求者今
當略說我念宿命過去劫時見虛空中有諸
列宿日月五星晝夜運行各守常度爲於天
下而作照明我欲了知分別識解愍暗冥故
不憚劬勞此賢劫初無如是事汝等一切諸
天龍神憐我故來願說星辰日月法用猶如
過去置立安施造作便宜善惡好醜如我所
願具足說之一切天言大德仙人此事甚深
非我境界若爲憐愍一切衆生如過去時願

永樂北藏

大方等日藏經

第二四册

大乘大方等日藏經卷第八

有八

隋天竺三藏那連提耶舍譯

魔王波旬星宿品第八之二

爾時佉盧虱吒仙人告一切天言初置星宿
昂為先首眾星輪轉運行虛空告諸天眾說
昂為先其事是不爾時日天而作是言此昂
宿者常行虛空歷四天下恒作善事饒益我
等我知彼宿屬於火天是時眾中有一聖人
名大威德復作是言彼昂宿者我妹之子其
星有六形如剃刀一日一夜歷四天下行三

十時屬於火天姓鞞耶尼屬彼宿者祭之用
酪佉盧虱吒仙人語諸天曰如是如是如汝
等言我今以昂為初宿復次置畢為第二宿
屬於水天姓頗羅墮畢有五星形如立义一
日一夜行四十五時屬畢宿者祭用鹿肉復
次置觜為第三宿屬於月天即是月子姓毘
梨伽耶尼星數有三形如磨頭一日一夜行
十五時屬觜宿者祭根及果次復置參為第
四宿屬於日天姓婆私失締其性大惡多於
瞋忿只有一星如婦女鷹行一日一夜四十

五時屬參宿者祭用醍醐次復置井爲第五宿屬於日天姓婆私失締其有兩星形如脚跡一日一夜行十五時屬井宿者以秬米華和蜜祭之次復置鬼爲第六宿屬歲星天歲星之子姓炮波那毗其性溫和樂修善法其有三星猶如諸佛曾前滿相一日一夜行三十時屬鬼星者亦以秬米華和蜜祭之次復置柳爲第七宿屬於蛇天即姓蛇氏只有一星如婦女鬋一日一夜行十五時屬柳星者祭用乳糜右此七宿當於東門次復置南方

第一之宿名曰七星屬於火天姓賓伽耶尼其五星形如河岸一日一夜行三十時屬七星者宜用秬米烏麻作粥祭之次復置張爲第二宿屬福德天姓瞿曇彌其星有二形如脚跡一日一夜行三十時屬張宿者毘羅婆有八果以用祭之次復置翼爲第三宿屬於林天二姓憍陳如其有二星形如脚跡一日一夜行十五時屬翼星者用青黑豆煮熟祭之次復置軫爲第四宿屬沙毗梨帝天姓迦遮延蝎仙之子其星有五形如人手一日一夜行三

十時屬軫星者作秀稗飯而以祭之次復置角爲第五宿屬喜樂天姓質多羅延尼軋闥婆子只有一星如婦人顰一日一夜行十五時屬於角者以諸華飯而用祭之次復置元爲第六宿屬摩妬羅天姓迦旃延尼其有一星如婦人顰一日一夜行十五時屬元星者當取菜豆和酥蜜煮以用祭之次復置氏爲第七宿屬於火天姓些吉利多耶尼氏有二星形如脚跡一日一夜行四十五時屬氏宿者取種種華作食祭之右此七宿備於南門

次復置西方第一之宿其名曰房屬於慈天姓阿藍婆耶尼房有四星形如瓔珞一日一夜行三十時屬房宿者酒肉祭之次復置心爲第二宿屬帝釋天姓迦羅延那心有三星形如大麥一日一夜行十五時屬心星者以有八粳米粥而用祭之次復置尾爲第三宿屬纛三師天姓迦遮耶尼尾有七星形如蝎尾一日一夜行三十時屬尾星者以諸果根作食祭之次復置箕爲第四宿屬於水天姓持叉迦旃延尼箕有四星形如牛角一日一夜行三

十時屬箕宿者取尼拘陀皮汁祭之次復置斗爲第五宿屬於火天姓摸伽羅尼斗有四星如人拓地一日一夜行三十五時屬斗宿者末杭水華和蜜祭之次復置牛爲第六宿屬於梵天姓梵嵐摩其有三星形如牛頭一日一夜行於六時屬牛宿者以醍醐飯而用祭之次復置女爲第七宿屬毗紐天姓帝利迦遮耶尼女有四星如大麥粒一日一夜行三十時屬女宿者以鳥肉祭之右此七宿偈於西門次復置北方第一之宿名爲虛星屬

帝釋天娑婆天子姓憍陳如虛有四星其形如鳥一日一夜行三十時屬虛宿者煮鳥豆汁而用祭之次復置危爲第二宿屬多羅祭天姓單那尼危有一星如婦人鬢一日一夜行十五時屬危宿者以杭米粥而用祭之次復置室爲第三宿屬蛇頭天蝎天之子姓闍都迦尼拘室有二星形如脚跡一日一夜行三十時屬室星者肉血祭之次復置壁爲第四宿壁屬林天婆婁那子姓陀難闍壁有二星形如脚跡一日一夜行四十五時屬壁星

者以肉祭之次復置奎為第五宿屬富沙天
姓阿虱吒排尼奎有一星如婦人鷹一日一
夜行三十時屬奎宿者以酪祭之次復置婁
為第六宿屬軋閻婆天姓阿舍婆婁有三星
形如馬頭一日一夜行三十時屬婁星者以
大麥飯并肉祭之次復置胃為第七宿屬閻
摩羅天姓跋伽昆胃有三星形如鼎足一日
一夜行三十時屬胃宿者杭米烏麻及以野
棗而用祭之右此七宿當於北門二十八宿
有五宿行四十五時所謂畢參氏斗壁等二

十八宿言義廣多難曉深趣不可真宣我今
略說說是宿時同聞諸天皆悉歡喜爾時殊
致阿羅婆仙人告諸天曰是佉盧虱吒仙人
於過去世亦造惡業罪因緣故雖得人身半
為驢狀以有慈力其罪除滅更得最好端正
之身猶如帝釋告諸龍等我以福德諸因緣
故如彼仙人為一切天而作導師今亦如是
能教汝等深實語言諸龍當知佉盧虱吒似
釋身已是天人眾皆悉歡悅一心合掌作如
是言今大聖人為我等說往昔之事何者是

宿行最在前食何_多食作何事業行於虛空
復幾許時如是問已仙人荅言汝等一切至
心聽受我以慈力還得端正今復憐愍安隱
衆生說一年內事之終始今於汝曹如盲得
目初日星宿乃至月滿諸星所在皆悉具說
爲欲利益諸衆生故安置昴宿在衆星前汝_{有八}
等諸天以爲是不一切天言善哉善哉我等
經歷星宿知昴最尊大威德天之外甥也其
有六子運行虛空是故昴星可爲先首佉盧
虱吒仙人言月合諸星起昴終胃月行宿訖

一月將滿八月黑初月合在胃如是次第輪
轉不息我今復說刹那之數一千六百刹那
名一迦羅六十迦羅名摸呼律多三十摸呼
律多爲一日夜胃宿縱惡自在如首羅天能
護四方皆得安隱汝等天人見彼爲惡勿生
嫌怪嚴治形法乃護衆生一切天言如是如
是如聖人教嚴於法令乃濟衆生月與胃合
其日病者或輕或重難可療治其日生者性
多瞋憤橫惡剛毅難可親昵有大官位能勝
衆生元虛參胃此四宿日不得入陣鬪戰不

可遠行不得剃頭及以治鬚畢牛軫星此三宿日乃宜鬪戰及以遠行剃頭洗頭柳張宿日可得造作一切諸事昴宿翼宿斗宿此三宿日求財可得宜服醫藥持戒布施宜作新衣及造瓔珞紫宿角宿女宿七星之宿此四宿日宜於行來道路安隱氏宿井宿危宿此三宿日作惡得成房宿柳宿心宿婁宿七星之宿張宿此六宿日得造輦車牀及繩牀并諸衣服要結知識昴宿速疾作種種業其速如火其日得病酪飯祭之四日除愈其日生

者常得大富其日入胎斗宿房宿虛宿柳宿室宿此五宿日不宜造作一切諸事惟得共於大敵鬪戰井氏翼宿此三宿日善惡之事皆悉得作畢宿之日亦得自在井氏危宿此三宿日昴宿生者於此日內不得作事遠行鬪擊假令急事亦不得作女角紫宿此三宿日亦為最惡翼宿之日與怨家鬪獲得其勝或剛或柔還致和合軫宿牛宿此二宿日求伴不得服藥合藥出家布施造新衣服瓔珞牀鋪卧具等物皆得成就參宿虛宿亢宿此

三宿日行來安隱鬼尾室宿此三宿日共他造惡離於慈心種種得作七星宿日心宿房宿柳宿壁宿此五宿日宜結婚姻宜造舉事及以牀褥參宿之日作事亦吉然於一切須生憐愍畢星水姓汝等於此第二宿日造柔輒事悉得和合其日病者以香祭火五日後愈其日生者其人大富福德樂法牛宿奎宿七星宿日及心宿日而受胎者其人薄德常作下事鬼尾室宿此三宿日一切事業皆不得作不得鬪戰不得遠行不得詣官賣買交

易工巧作務皆不得作亢宿虛宿此二宿日若作好事不得和合惟宜鬪戰剋獲勝捷軫宿之日為事有利利作柔輒無有障礙背宿角宿女宿等日衆事和合所作成辦服藥得力若欲捨施若造衣服及以瓔珞皆悉得作井宿氐宿危宿等日遠行安隱房宿柳宿壁宿等日欲離慈心造罪得成斗宿箕宿婁宿胃宿室宿翼宿此六宿日宜結親友婚娶知識牀鋪輦輦皆悉得造背宿四日用事於此世間作諸事業疾速自成其日病者豆糜祭

月八日除愈其日生者為人猛健大富饒財
當為婦女見諸惡事宜自防護我說不虛蒲
宿生人若以女宿婁宿斗宿張宿等日而入
胎者為惡不善昴宿房宿柳宿此三宿日不
得鬪戰不得遠行及向官府有須行者應止
勿去井宿氐宿危宿等日造作衆惡不相和
順妄言諂曲欲殺怨家皆得成就角宿之日
欲作事者剛柔並得參宿之日作事利益能
致自在元虛二宿不相和合參宿之日乃得
利益其日服藥出家布施瓔珞衣服並皆得

作鬼宿尾宿室宿等日遠行安隱心宿奎宿
七星宿日此三宿日欲作惡者惡事得成軫
宿胃宿畢宿牛宿箕宿等日宜結親友得好
知識婚嫁吉事輦車牀褥皆悉得造參宿五
日用事能成諸惡欲為業者少於利益其日
病者以生酥糜祭於四道十日得愈其日生
人性雖聰明而心懷惡求於錢財遂至於死
亦主作賊致失身命其日生人及入胎者虛
宿心宿奎宿翼宿斗宿胃宿此六宿日多為
障礙乃至鬼尾室宿等日亦不和合一切諸

事皆不得作元宿之日欲造作者宜為輕事
氐宿危宿井宿奎宿此四宿日乃得自在井
宿六日用事其為惡業分判果決其日得病
炒杭穀華祭於日天八日得愈其日生人及
受胎者宜為田作當得大富又饒畜產象馬
羊等於壁宿日有八百事不宜柳宿房宿此二宿
日造作百事多有耗散氐宿之日宜作衆事
如意自在鬼宿參宿尾宿等日宜造百事所
求稱意心宿星宿奎宿等日宜出遠行道路
安隱所向和合斗宿翼宿奎宿等日宜結朋

友求善知識元宿畢宿觜宿虛宿此四宿日
為井生人作諸障礙鬼宿七日用事能為柔
輒不破善法其日得病以黃石蜜祭於歲星
五日除愈其日生者此人持戒好樂善事得
大官位國師宰輔常教國王善法治世至於
娶妻特難和合慙慙因人然後成就其日生
人欲在室宿鬼宿翼宿婁宿斗宿等日受胎
者吉畢角女宿此三宿日為其障礙七星心
宿奎宿之日作事不成當失財物尾宿之日
作事得成房宿之日亦多利益壁宿柳宿此

二宿日爲事不稱張宿之日遠行安隱婁宿
箕宿爲其障礙軫牛昴宿此三宿日作事和
合必得良伴元宿觜宿參宿虛宿宜結朋友
及善知識元宿危宿此二宿日所求者得多
有利益柳宿八日用事一切惡業皆悉能作
於世間中如閻羅王其日病者不可療治其
日生者性多瞋怒無有慈悲多造愆過人所
憎嫉能破善法常好獵射壁宿牛宿此二宿
日入胎者吉軫宿昴宿入胎者凶觜宿虛宿
元宿張宿此四宿日不宜作事多有耗散箕

宿婁宿房宿等日宜作衆事得好成就心宿
之日七星宿日胃宿之日遠行安隱翼宿斗
宿女宿等日宜修讀學技藝成就角宿斗宿
危宿尾宿畢宿此五宿日宜結知識氐宿參
宿井宿室宿此四日亦復宜結諸善知識七
星九日用事於諸衆生溫和柔輒其日病者
以胡麻油和秬米飯祭其先人八日除愈其
日生者聰明福德常爲善事然彼人性微好
妄言若護其身宜慎妄語其人作事利心宿
日奎宿氐宿此三宿日受胎者貧乏少財物

參宿危宿畢宿等日受胎者凶常作惡事角宿女宿此二宿日受胎亦貧好爲惡事翼胃斗宿此三宿日而受胎者作事自在得他人物婁宿張宿箕宿等日欲作事者多饒障礙軫宿牛宿昴宿氏宿此四宿日行來安隱作事和合虛宿觜宿此二宿日爲其障礙張宿十日用事作柔輒事安隱世間其日病者以頻婆果生蘇祭神七日得瘥其日生者性樂芳香衣裳瓔珞貪於欲事而復嗜酒若在衆中須自慎儆婁宿井宿此二宿日受胎最惡

虛元觜宿是三宿日受胎亦惡不宜作事昴軫牛宿此三宿日亦多障礙張宿之日乃得自在胃宿斗宿此二宿日有所求者不得如意氏宿之日其受胎者能除障礙危宿參宿畢宿女宿此四宿日有八遠行安隱柳宿奎宿鬼宿心宿房宿壁宿此六宿日欲結+知識障礙不成翼宿十一日用事行四天下作兩種業所謂諂曲及柔輒事其日得病煮黑青豆以用祭神十日除愈其日生者宜於種植然性愚癡慳人貪鄙悟不能喜捨亦能不食五日六

日乃至七日不為世人之所愛樂善須謹慎
防護怨家不宜鬪諍胃宿之日而入胎者多
造諸惡危宿參宿氏宿房宿此四宿日善惡
二事並皆得作房宿之日無有善惡壁宿鬼
宿此二宿日有受胎者好失財物胃宿婁宿
斗宿此三宿日受胎之者軫牛昴宿此三宿
日作事和合若於虛宿觜宿元宿此三宿日
作事者成得三宿力遠行安隱井室尾宿此
三宿日無善無惡婁宿七星奎宿柳宿心宿
等日結善知識嫁娶之事皆得和合軫宿十

二日用事為惡自在速疾如風其日得病以
酪祭神五日除愈其日生者大富饒財能用
五兵刀槊弓箭鬪輪羅索能作大賊殺害衆
生若修善者亦能持戒喜捨布施種種功德
皆悉能作其人行處七步之內蛇不敢前其
日入胎於諸賊衆而得為主又能持戒喜捨
布施尾宿之日其受胎者所在之處無有障
礙入陣鬪戰能勝怨敵井宿室宿二宿之日
其受胎者從生至死常宜作事牛亢虛宿此
三宿日其受胎者惟除牛宿不宜作事其餘

亢虛及女觜宿此四宿日作事利益得於自
在亢畢危等此三宿日遠行安隱氐宿參宿
房宿壁宿此四宿日作種種事得人氣力又
宜娶婦要結親友及善知識箕宿七星婁宿
斗宿張宿胃宿此六宿日有造作者如上利
益角宿十三日用事為惡速疾其日病者去
菽豆皮生擣祭神六日除愈其日生人嘲戲
音樂歌舞伎唱皆悉能解復能捨施又多色
欲亦復愛樂有智之人其人入胎宜畢宿日
婁宿七星箕宿等日其人入胎多造作惡事

壁宿房宿鬼宿等日其人作事種種皆吉無
有障礙危宿氐宿參宿等日若作事業亦得
自在觜宿亢宿虛宿尾宿此四宿日遠行安
隱觜宿柳宿營事業者得知識力心宿奎宿
斗宿昴宿翼宿牛宿張宿此七宿日宜結親
友婚姻等事亢宿十四日用事能於世間作
諸惡業其性疾速為業快利其日得病極惡
難治華蜜祭神二十五日乃可得愈其日生
者善能算計大富饒財其性慳貪不能喜捨
又多瞋恚心意難得若見特牛及黃腰者須

自防護其人若在背宿箕宿此二宿日而入胎者為惡不善張宿胃宿柳宿心宿此四宿日欲作事者無有善惡室宿尾宿井宿等日欲為事者多有障礙參氏危宿此三宿日有所營者得他人力婁宿箕宿七星之宿此三宿日遠行安隱房鬼壁宿此三宿日宜結親友娶婦之事軫宿女宿畢宿昴宿牛宿翼宿亢宿此七宿日但宜行來餘不可作氏宿十五日用事能作諸惡人所畏敬其日得病以華祭神滿十五日乃得除愈其日生者威德

有八

十二

肅然大富饒財其性慳貪媼他婦女須自治身勿行此事其人入胎宜在參宿欲作諸事宜在危宿若七星宿婁宿箕宿日作事者成無有善惡若昴宿日牛宿翼宿營事則惡多有障礙壁宿房宿尾宿此三日則有利益室宿之日遠行安隱心奎柳宿此三宿日欲為事者得他人力張宿斗宿胃宿此三宿日宜結親友娶婦之事房宿白月一日用事能於世間作速疾事其日病者作青豆飯以用祭神十日除愈其日生者有墮崖岸刀兵之厄

於此二事須自護身宜於治生販賣之業輒
弱儒雅樂法信福其人入胎宜井宿日張宿
斗宿胃宿等日欲作諸事無有善惡軫畢女
宿此三宿日作事者凶心宿柳宿奎宿此三
宿日作事者吉室宿房宿鬼宿壁宿此四日
作事安隱而得自在有八箕宿婁宿此二日遠行
安隱得知識力虛宿昴宿張宿翼宿作事有
利得其星力嘴宿角宿虛宿亢宿參宿此五
宿日要結親友大小知識娶婦皆吉心宿二
日用事好作惡事其日得病以秬米飯并大

麥飯黃石蜜等祭帝釋天經十三日然後除
愈其日生者性多瞋恚無有慈心縱持戒者
亦復破戒若見於他行淨行法宜於此處須
自慎傲生產之所亦須護身此心宿日入胎
者吉角虛嘴宿此三宿日入胎不吉昴牛翼
宿此三宿日宜作諸事壁宿之日若作事者
多有障礙七星箕婁此三宿日乃得自在多
有利益尾宿柳宿奎宿危宿軫宿畢宿此六
星宿得他人力胃張斗宿此三宿日宜遠行
來道路安隱室宿亢宿危宿井宿氐宿參宿

此六宿日宜結親友及以娶婦尾宿三日用
事剛柔二事皆悉能作其日得病取諸果根
及果華氣以用祭神三十日愈其日生者大
富饒財多有穀麥其人相福德之人惟生
產處須自防慎亦復好為草馬所躪至草馬
所又須自備尾宿之日而入胎者柳宿角宿
危宿參宿此四宿日宜作惡事軫宿房宿畢
宿奎宿此四宿日不可造作諸種事業危宿
之日惡事得作斗宿翼宿胃宿此三宿日欲
作惡事無有利益多諸煩惱箕宿七星婁宿

此三宿日乃得自在為有利益角宿虛宿
此三宿日得他人力而獲自在昂宿牛宿張
宿此三宿日行來安隱室宿壁宿井宿鬼宿
房宿氐宿此六宿日宜結知識大小親友婚
姻嫁娶其事皆吉箕宿四日用事其日得病
應以麻糜尼俱陀子祭於水神八日乃愈其
日生人善能耕田行船之業其性精進行十
善業多聞智慧有大名譽大富饒財常與智
人共相隨逐七星宿日及婁宿日宜作諸業
角宿虛宿此三宿日造作諸事無善無惡氐

宿室宿此二宿日為事不吉井宿之日經營
 事者失於舊業翼宿昴宿牛宿等日欲為事
 者自在如意能有益張宿胃宿斗宿等日
 造作事者得他人力亦為有利參宿亢宿危
 宿等日欲作事者亦得他力軫宿畢宿女宿
 等日若欲遠行道路安隱奎宿鬼宿柳宿房
 宿壁宿此五宿日宜結親友娶婦之事斗宿
 五日用事作柔輒業其日得病炒抗穀華以
 蜜和之用祭諸神七日除愈其日生者是智
 慧人少病大富多有知識其人入胎宜在張

宿若在危參亢宿等日平無善惡欲營眾事
 皆悉成就壁宿房宿鬼宿胃宿此四宿日作
 事不吉畢女軫宿此三宿日欲求自在多有
 障礙昴宿牛宿翼宿等日欲營事者自在如
 意氐宿井宿室宿等日亦宜作事有其福力
 角宿觜宿虛宿等日若遠行者道路安隱奎
 宿柳宿房宿婁宿七星心宿此六宿日宜結
 親友嫁娶之事牛宿六日用事其日生者為
 性剛毅心無怖畏猛健勝人能破國土前無
 強敵大富饒財若入胎者宜在翼宿一切衆

有八

十五

星不為障礙皆作善友女宿七日用事其日
得病經十二月石蜜及華祭於山神乃得除
愈其日生者遠行遇伴宜以治生作柔輒事
其人有智少於疹疾常得世間國王供養軫
宿之日入胎者平無有善惡鬼宿房宿此二
宿日為作障礙七星宿日心宿女宿畢宿此
四宿日宜造眾事亢宿危宿參宿等日作事
不合虛宿觜宿乃得和合如意自在室宿并
宿氐宿等日遠行安隱亦得自在奎宿房宿
柳宿等日欲營事者得他人力亦遇良友昂

宿張宿翼宿等日宜結親友虛宿八日用事
其日得病一年乃愈應以菘豆烏豆小豆江
豆作四種臙香華祭神其日生者性多瞋貪
貧無衣食於巳欲間亦復乏少依約親屬常
多怖畏若角宿日受胎者吉張宿胃宿箕宿
之日受胎者惡多有障礙房宿柳宿奎宿等
日入胎者平無有善惡氐宿并宿室宿等日
受胎亦惡離散不合亢危參宿此三宿日作
事利益得有和合觜宿之日欲作事者一切
得作鬼宿尾宿壁宿此三日宜以遠行道路

安隱婁宿七星心宿等日若為事者得善知識及於良伴翼宿箕宿昴宿等日亦宜要結諸親友等畢宿牛宿此二宿日亦復宜於結大善友危宿九日用事其性柔輒其日得病酥乳酪糜以祭水神七日除愈其日生者性多瞋忿猛健勇銳而有水厄若至水所須自有八防慎亢宿之日入胎者吉婁宿七星心宿等日若作事者平無善惡斗宿昴宿翼宿此三宿日作事者惡壁宿鬼宿尾宿參宿此四宿日作事亦惡不得如意室宿井室氐宿之日

作事和合而得安隱七星之宿房宿柳宿奎宿等日遠行安吉張宿箕宿胃宿等日欲作事者得良伴力角宿女宿觜宿軫宿畢宿牛宿此六宿日宜結善友及以納妻室宿十日用事其性速疾其日得病以種種華用祭於神三十日愈其日生者奸偽作賊愚癡妄語殺害眾生心常作惡不畏父母若闖諍盜賊如是等處橫羅其殃其人入胎必在氐宿若作事者箕宿胃宿張宿之日無有障礙處處可為畢宿軫宿牛宿此三宿日若作事業一

切皆惡井宿之日作事乃吉房宿柳宿奎宿
之日造作事者多有障礙不得利益鬼宿尾
宿壁宿之日宜作事業為得利益婁宿七星
心宿等日遠行安隱昴宿斗宿箕宿等日若
作事者得良伴力虛宿皆宿角宿等日宜以
要結小知識者虛宿參亢宿等日宜以要結
大知識者壁宿十一日用事其日得病華及
鹿脯以祭火神滿七日愈其日生者其人智
慧樂聖人法學於衆藝種種皆能歌舞作唱
亦復悉解又主大富多有金銀及饒穀帛若

有八

十七

入胎者宜尾宿日昴宿斗宿此二宿日造作
衆事平無善惡皆女鬼宿此三宿日為事成
就心婁七星此三宿日為事多障柳宿房宿
此二宿日欲作事者和合如意軫宿牛宿畢
宿之日作事自如逢遇良伴張宿胃宿箕宿
之日行來安隱亢宿虛宿參宿宜可要結小
知識者井宿氐宿危宿等日宜可要結親友
大者奎宿十二日用事其日得病宜以香華
祭於神祇經二十日乃得除愈其日生者作
柔輒事有大勢力人所尊重惟於閭裏須自

護身大富饒財金銀穀帛無有限量治生有利得他人物彼人入胎宜在心宿軫宿畢宿牛宿等日亦多蓄積亢宿虛宿此二宿日作事者平無有善惡參宿之日不可作事柳宿翼宿斗宿昴宿此四宿日行來安隱女宿畢宿角宿之日若作事者為得良伴其宿張宿胃宿等日欲作事者無有障礙為得人力夔宿心宿尾宿此三宿日欲結知識為有利益并宿氏宿危宿此三宿日宜可要結知識小者鬼宿尾宿室宿此三宿日宜可要結知識

大者婁宿十三日用事其日得病麥粥祭神二十五日然後除愈其日生者為性躁疾常護衆生不害物命若至關津須自防慎當作醫師善解方藥能療衆病亦復善能歌舞之事心宿之日有入胎者無有障礙魚宿觜宿有八女宿虛宿并宿亢宿危宿此七宿日若作事者平無善惡此星宿日惟莫賣買不宜行來及以剃頭亦不得至相關處所昴宿斗宿張宿此三宿日宜報怨仇聞諍得勝宜作輕利輒事得成七星宿日作事牢固亦有益張

宿箕宿胃宿此三宿日欲遠行安隱壁軫畢
宿此三宿日作事利益亦宜密語參宿虛宿
亢宿之日宜作惡事鬼宿尾宿室宿等日宜
可要結諸小知識柳宿房宿壁宿等日宜可
要結諸大知識為得眾人愛護於己宜造牀
罍及買牛馬胃宿十四日用事人生吉凶造
作善惡疾病等事如上說了月行虛空周而
宿訖還更起昴是故言日虛空月滿三十晝
夜亦名月滿八月滿者起胃終昴其月如是
夜十五時晝十五時日午之影長六脚跡裏

宿夜行房在日前熒惑日子是時隨日是八
月時蝎神主備昴宿為業前已說竟是白月
內次十五日昴又用事月合昴星是八月滿
昴與月合一日夜訖其次復轉合於畢宿九
月初日畢用事也九月黑月一日合畢二日
有八
合甬三日合參四日合井五日合鬼六日合
柳七日合星八日合張九日合翼十日合軫
十一日合角十二日合亢十三日合氏十四
日合房十五日合心是黑月滿白月一日合
尾二日合箕三日合斗四日合牛五日合女

六日合虛七日合危八日合室九日合壁十日合奎十一日合婁十二日合胃十三日合昂十四日合畢十五日合觜是白月滿九月合觜宿滿晝十四時夜十六時日午之影長八脚跡日行南陸昂宿夜行尾在日前其九月時歲星用事爲一切天之所尊敬得失諸事皆悉由之是九月時射神主僮十月黑月一日合參二日合井三日合鬼四日合柳五日合星六日合張七日合翼八日合軫九日合角十日合亢十一日合氐十二日合房十

三日合心十四日合尾十五日合箕是黑月滿白月一日合斗二日合牛三日合女虛四日合危五日合室六日合壁七日合奎八日合婁九日合胃十日合昂十一日合畢十二日合觜十三日合參十四日合井十五日合鬼是白月滿十月合鬼宿滿晝十三時夜十七時日午之影長十脚跡觜宿夜行女在日前當此之吋辰星用事是十月時磨竭之冲主僮其月十一月黑月之內一日合柳二日合七星三日合張四日合翼五日合軫六日

合角七日合亢八日合氐九日合房十日合
 心十一日合尾十二日合箕十三日合斗十
 四日合牛十五日合女是爲黑月滿白月一
 日合虛二日合危三日合室四日合壁五日
 合奎六日合婁七日合胃八日合昴九日合
 畢十日合觜十一日合參十二日合井十三
 日合鬼十四日合柳十五日合七星是白月
 滿十一月合七星滿晝十二時夜十八時日
 午之影十二脚跡鬼宿夜行危在日前近南
 轉辰星用事是十一月水器之神主備其月

有八

二十

十二月黑月一日合張二日合翼三日合軫
 四日合角五日合亢六日合氐七日合房八
 日合心九日合尾十日合箕十一日合斗十
 二日合牛十三日合女十四日合虛十五日
 合危是黑月滿白月一日合室二日合壁三
 日合奎四日合婁五日合胃六日合昴七日
 合畢八日合觜九日合參十日合井十一日
 合鬼十二日合柳十三日合七星十四日合
 張十五日合翼是白月滿十二月合翼宿滿
 晝行十三時夜行十七時日轉近北日午之

影十二脚跡七星夜行天師歲星用事之時
 是十二月天魚之神主備其月正月黑月一
 日合軫二日合角三日合亢四日合氏五日
 合房六日合心七日合尾八日合箕九日合
 斗十日合牛十一日合女十二日合虛十三
 日合危十四日合室十五日合壁有八是黑月滿并一
 白月一日合奎二日合婁三日合胃四日合
 昴五日合畢六日合觜七日合參八日合井
 九日合鬼十日合柳十一日合七星十二日
 合張十三日合翼十四日合軫十五日合角

是白月滿正月合角宿滿晝行十四時夜行
 十六時日轉近北日午之影長八脚跡張宿
 夜行婁在日前日子熒惑嚴惡速疾此時用
 事是正月時特羊之神主備其月二月黑月
 一日合亢二日合氏三日合房四日合心五
 日合尾六日合箕七日合斗八日合牛九日
 合女十日合虛十一日合危十二日合室十
 三日合壁十四日合奎十五日合婁是黑月
 滿白月一日合胃二日合昴三日合畢四日
 合觜五日合參六日合井七日合鬼八日合

柳九日合星十日合張十一日合翼十二日
 合軫十三日合角十四日合亢十五日合氐
 是白月滿二月合氐宿滿晝行十五時夜行
 十五時日近北行日午之影長六脚跡角宿
 夜行昂在日前阿修羅師名曰太白此時用
 事是二月時特牛之神主當其月三月黑月
 一日合房二日合心三日合尾四日合箕五
 日合斗六日合牛七日合女八日合虛九日
 合危十日合室十一日合壁十二日合奎十
 三日合婁十四日合胃十五日合昂是黑月

滿白月一日合畢二日合觜三日合參四日
 合井五日合鬼六日合柳七日合星八日合
 張九日合翼十日合軫十一日合角十二日
 合亢十三日合氐十四日合房十五日合心
 是白月滿三月合心宿滿晝行十六時夜行
 十四時日行近北日午之影長四脚跡氐宿
 夜行觜在日前日子名曰佛陀慙多此時用
 事作柔輓業是三月時雙鳥之神主當其月
 四月黑月一日合尾二日合箕三日合斗四
 日合牛五日合女六日合虛七日合危八日

合室九日合壁十日合奎十一日合婁十二
 日合胃十三日合昴十四日合畢十五日合
 觜是黑月滿白月一日合參二日合井三日
 合鬼四日合柳五日合七星六日合張七日
 合翼八日合軫九日合角十日合亢十一日
 合氐十二日合房十三日合心十四日合尾
 十五日合箕是白月滿四月合箕宿滿晝行
 十七時夜行十三時日近北行日午之影長
 兩腳跡房宿夜行日隨井星是四月時蟹神
 主當五月黑月一日合斗二日合牛女三日

合虛四日合危五日合室六日合壁七日合
 奎八日合婁九日合胃十日合昴十一日合
 畢十二日合觜十三日合參十四日合井十
 五日合鬼是黑月滿白月一日合柳二日合
 七星三日合張四日合翼五日合軫六日合
 角七日合亢有八八日合氐九日合房十日合心
 十一日合尾十二日合箕十三日合斗十四
 日合牛十五日合女是白月滿五月合女宿
 滿晝行十八時夜行十二時日極行北日午
 之影長半腳跡箕宿夜行心在日前是時日

光炎熾大盛此五月時師子之神主當其月
六月黑月一日合虛二日合危三日合室四
日合壁五日合奎六日合婁七日合胃八日
合昴九日合畢十日合觜十一日合參十二
日合井十三日合鬼十四日合柳十五日合
七星是黑月滿白月一日合張二日合翼三
日合軫四日合角五日合亢六日合氐七日
合房八日合心九日合尾十日合箕十一日
合斗十二日合牛女十三日合虛十四日合
危十五日合室是白月滿六月合室宿滿晝

行十七時夜行十三時強日近南行日午之
影長二腳跡女宿夜行張在日前月子名覺
此時用事此六月時天女之神主當其月七
月黑月一日合壁二日合奎三日合婁四日
合胃五日合昴六日合畢七日合觜八日合
參九日合井十日合鬼十一日合柳十二日
合七星十三日合張十四日合翼十五日合
軫是黑月滿白月一日合角二日合亢三日
合氐四日合房五日合心六日合尾七日合
箕八日合斗九日合牛女十日合虛十一日

合危十二日合室十三日合壁十四日合奎
十五日合婁是白月滿七月合婁宿滿晝行
十六時夜行十四時日轉近南日午之影長
四腳跡室宿夜行角在日前阿修羅師名曰
太白此時用事是七月時秤量之神主當其
月爾時佉盧虱吒告天衆言是諸月等各有
主當汝可救濟四種衆生何者爲四救地上
人諸龍夜叉乃至蝎等如斯之類皆悉救之
我以安樂諸衆生故布置星宿各有分部乃
至摸呼羅時等亦皆具說隨其國土方面之

處所作事業隨順增長佉盧虱吒於大衆前
合掌說言如是安置日月年時大小星宿何
者名爲有六時也正月二月名暄暖時三月
四月名種作時五月六月求降雨時七月八
月物欲熟時九月十月寒凍之時十有一月
合十二月大雪之時是十二月分爲六時又
大星宿其數有八所謂歲星熒惑鎮星太白
辰星日月荷羅睺星又小星宿有二十八所
謂從昴至胃諸宿是也我作如是次第安置
說其法已汝等皆須亦見亦聞一切大衆於

意云何我所置法其事是不二十八宿及八大星所行諸業汝喜樂不為是為非宜各宣說爾時一切天人仙人阿修羅龍及緊那羅等皆悉合掌咸作是言如今大仙於天人間最為尊重乃至諸龍及阿修羅無能勝者智慧慈悲最為第一於無量劫不忘憐愍一切

有八

廿五

是法皆悉隨喜安樂我等善哉大德安隱衆生是時佉盧虱吒仙人復作是言此十二月一年始終如此方便大小星等剎那時法皆已說竟又復安置四天大王於須彌山四方面所各置一王是諸方所各饒衆生北方天王名毘沙門是其界內多有夜叉南方天王名毘留茶俱是其界內多有鳩槃荼西方天王名毘留博又是其界內多有諸龍東方天王名題頭隸吒是其界內多乾闥婆四方四維皆悉擁護一切洲渚及諸城邑亦置鬼神

大乘大方等日藏經卷第九

有九

隋天竺三藏那連提耶舍譯

送使品第九

爾時娑伽羅龍王白光味菩薩言大德乃能
憶念如是過去宿命劫中種種善業無量往
事而不忘失及說虛空星宿照明安施法用
悉皆了達一一無遺於三界中最尊最勝智
慧第一更無能過是故彼龍并及我等如是
方便得脫此獄離於苦惱憐愍眾生慈悲一
切功德戒行及婆羅多莊嚴於心一切滿足

永樂北藏

大方等日藏經

是時光味語諸龍言我今非是佉羅虱吒苦
行仙人亦復不能於虛空中置於星宿今我
說者神通力知汝娑伽羅諸龍王等莫作是
說我實不能然此佉羅虱吒仙人宿往因緣
說猶未盡爾時帝釋及諸梵天各向佉羅虱
吒仙人齊共合掌作如是言我等樂聞惟願
更說我等梵天諸天中尊猶如大仙聖人中
尊我諸天中有梵行者若於種種神祇呪術
我皆了知亦能為他分別廣說時虱吒仙言
若能如是亦可教化一切眾生悉令知之是

第二四册

時青眼帝釋天主在於衆中虱吒仙人語帝
釋言天主一切善法必令具足住持於世常
使照明修善法人擁護勿捨若有精進樂善
衆生持戒多聞修禪學慧如是等衆天主應
當供給所須衣服飲食卧具湯藥種種施與
令無有窮我說虛空星宿法已今此世界諸
地分中各有龍王停止守衛如娑伽羅龍婆
婁那德叉迦寶護大行瞿娑羅婆蘇婆呼噓
俱叉婆私無俱叉等此八龍王護於海中能
令大海無有增減阿奴馱致毘昌伽蘇致娑

婁那得于閻婁叉婆此四龍王守護池中出
一切河是故諸河流注無竭難陀優波難陀
此二龍王守護山中是故諸山叢林鬱茂婆
須吉婆羅囉蓋輪盧瞿摩祇利亦爲守護毘
梨沙閻浮伽赤眼娑羅娑帝於小河水而爲
守護悉陀摩奴阿羅蘇摩賀盧喝利於聖人
所及諸藥草而爲作護堅固緊輸迦歡喜此
於地中而爲守護最勝光毗喻婆三婆毗離
耶尸棄此於火中作護動摩都劣三摸地羈
蘭那羈賴車此於風中作護優羅婆羅阿闍

耶帝羅婆羅此於樹中作護吁噓呵張火薄
脚羅沙斯此於華中作護香常跋陀耶邏婆
遮富婁那迦羅此於果中作護阿匙林婆毗
遮婆多吁噓脂多末羅伽彼中毗首羯摩蘇
摩敵師奇和沙月眼此四種一切工巧爲最
守護羈羅睺陀羅僧伽那斯阿蘭那懼無迦
如此四種夜叉於一切福德布施等中能爲
作護金剛眼師子眼善見眼三契如此四種
一切龍護如是等各各爲護爾時光味菩薩
於諸仙聖天人龍中最上最勝憐愍一切苦

惱衆生是故於此救諸龍厄令得解脫時光
味菩薩作是思惟云何當令彼諸龍等於三
寶中迴心歸向即以方便善巧音辭次第教
言一切龍王信於我者我實不能拔濟於汝
今有大聖一切智人乃能施汝安隱無畏我
所讚歎佉羅虱^{有九}吒仙人功德如是說法非我
小德辦於斯事彼聖人者過去無量阿僧祇
劫已曾修習種種福德一切難事皆悉能捨
所謂象馬種種寶車妻子國城金銀輦輦奴
婢衣裳牀榻敷具衆生須者稱意與之或復

手足耳鼻舌身頭目筋骨皮肉肌膚求無恪
惜速能滿足六波羅蜜具大慈悲於苦惱衆
生能令解脫爲諸衆生得安隱故乃至處於
地獄之中救濟衆生心無暫捨亦不自爲得
成佛道欲令一切惡趣衆生得脫種種老病
死苦是大仙人乃往過去無邊劫中經歷是
等種種願行而是仙人生生世世堅固精進
勇猛慈悲引接衆生安涅槃道又彼佉羅虱
吒仙人無量劫來種種福德具足圓滿乃至
生於淨飯王家託在摩耶夫人腹內既出生

已舉手唱言我三界中最尊最勝放種種光
能與一切衆生安樂光因緣故感動無量天
龍夜叉及阿修羅人非人等一切悉來而共
供養又於生時一方面各行七步脚所蹈
處皆有蓮華承捧其足以此脚踏行步因緣
一切山河地及大海悉皆濤動如是變現出
生功德又釋迦子能令我等一切衆生解脫
生老病死寂滅安隱離諸怖畏到涅槃城說
是語時一切諸天阿修羅衆龍及夜叉乾闥
婆緊那羅摩睺羅伽人非人等各散種種衆

寶雜華塗香末香於虛空中猶如雨下以用
供養種種讚歎爾時光味菩薩為諸大眾而
說偈言

過去無量僧祇劫	種種布施習檀那
清淨尸羅及羸提	精進坐禪學般若
安樂一切衆生故	備忍種種諸苦辛
宮中六萬后妃嬪	棄捨出家如脫屣
獨處六年修苦行	日食一麻一米麥
精進晝夜不睡眠	身形惟有皮骨在
菩提樹下思惟坐	八十萬衆天魔來

四方上下地及空	八十由旬悉充滿
如是魔軍及眷屬	皆能破壞使歸降
成就無上勝菩提	得證第一義諦果
見聞種種無怖畏	其心寂靜如涅槃
常於一切衆生中	等心愍念無偏黨
真實智慧具足滿	教導一切諸天人
無一衆生起邪惡	如是慈悲徹骨髓
又於一切衆生類	乃至蟻子及蝻飛
不生惱亂毒害心	一切衆生流轉中
悉能令其得解脫	又於繫縛諸有獄

拔出衆生使獲安	結是小小如筋身
大聖悉皆往救濟	彼諸龍等一切衆
能却其惡及憂愁	是故大聖哀愍來
慈心出汝此獄中	廣說無邊深秘要
不自在者悉稱心	一切歸家安穩住
得彼聖人救濟者	不畏金翅諸鳥王
各還所止恣意遊	如本受樂心無異
大聖過去修萬行	不許惱亂一衆生
汝等所有諸灾惡	魔王所爲非佛作
莫起餘心謗毀佛	受我教誨發菩提

勿生疑惡自迷没 一一皆如我前說
爾時一切諸大龍王所有眷屬男女大小在
於牟尼聖人處者聞此說已各各一心齊共
合掌作如是言南無南無大聖一切世間衆
生中勝具一切法到自在岸能與一切衆生
解脫能與一切衆生安樂能與一切衆生歡
喜能令一切到智慧彼岸於諸衆生慈悲平
等令修善法悉具足滿成就一切善業衆生
安立善道與實法眼於天龍中作上福田於
三界中最勝最尊能受世間一切供養我等

諸龍同共辛苦滿此獄中未能得出如是至
心禮拜歸命說此語已一切龍等悉得本形
雖復奮身而猶不能於彼山中免離得出爾
時一切諸龍王等復白光味菩薩言惟願救
濟如大德說彼聖人者於諸衆生不起惱亂
常施安樂此言誠實我今信受無有疑心若
愍衆生慈悲救濟惟願速來令我等輩出彼
魔獄是時光味告諸龍言彼大聖人具足智
慧牟尼如來心常憐愍一切衆生修習諸善
捨於諸惡大悲普覆於流轉中精勤勇猛接

引衆生於菩提道令得安隱現見因果成就
佛眼一切菩薩摩訶薩過去久遠不瞋因緣
悉皆具足慈悲喜捨四梵行法復次菩薩摩
訶薩道行因緣中生因緣生已種種惡趣及
慈悲行皆已說竟復次彼佛如來世尊住無
量阿僧祇恒河沙等諸佛剎微塵等無量無
邊清淨阿耨多羅三藐三菩提行故六波羅
蜜悉具足滿菩薩摩訶薩出於流轉生死海
故到大涅槃智慧彼岸壞四魔故紹三寶種
不斷絕故能以法水洗諸衆生一切煩惱垢

令清淨故如來如是永離攀緣說四梵行復說如性出相離相及離我見一切法等無盡方便謂於五陰十八界十二入實諦觀故四大差別生死等法皆得滅盡方便離於貪瞋癡等一切煩惱體性悉空無衆生界離諸攀緣無喜離喜無行離行無物離物無想離想無諸障礙無有處所無塵無染無暗無明不可捉持無自無他不來不去無異離行乃至一切陰入界等智眼體性非暗非明不行不生法界真實不滅不壞如如不生法界真實

皆空過去一切諸法等中悉皆了達是真攀緣如來從生若有菩薩於是法中達到彼岸具足充滿六波羅蜜猶如虛空離色離觸如是心得無障礙智普斷一切諸見及習悉皆除盡如是得離一切煩惱是名菩薩摩訶薩有九離觀四種梵行之法是時光味說此法已時彼衆中娑伽羅龍王毗曷伽蘇脂龍王須摩呼盧迦沙護寶龍王如是等龍王已於過去菩薩行中修習福德發弘誓願念宿命已即得光明照耀陀羅尼餘諸龍衆八十那由他

亦曾過去種種願行悉修習來一切皆發三
菩提心得於三昧爾時光味即自化作聖人
之身如菩薩形與諸仙等乘神通力從虛空
中往如來所

念佛三昧品第十

爾時一切諸龍衆等信受光味菩薩之言皆
悉至心歸依於佛歸依於法歸依於僧作是
歸時魔王波旬親見親聞既見聞已大生驚
怪怖畏不安瞋恚憂愁遍身流汗舉手摸頭
而說偈言

呵呵看彼甚大笑 姦僞幻惑釋沙門
誘誑諸龍皆歸已 迷忤一切諸衆生
惑亂道中妄安立 實非言是我法真
如是實法若得時 彼中始終應不失

爾時波旬說是偈已彼衆之中有一魔女名
爲離暗此魔女者曾於過去植衆德本作是
說言沙門瞿曇名稱福德若有衆生得聞佛
名一心歸依一切諸魔於彼衆生不能加惡
何況見佛親聞法人種種方便慧解深廣父
王今者欲於如來及學佛道者邊興造惡心

終不能成時魔王言沙門瞿曇解達真如智
慧廣大於空法中深入堅固自既度脫生死
大海又教衆生亦皆出離魔女答言如王所
說若於空法覺實際者設千萬億一切魔軍
終不能得須臾爲害如來今者開涅槃道女

欲往彼歸依於佛即爲其父而說偈言

有九

離相不著人中勝 如如常住天中尊
到於彼岸智慧城 我今欲往歸依彼
修學三世諸佛法 度脫一切苦衆生
若於諸法得自在 當來願我還如佛

爾時離暗說是偈已父王宮中五百魔女姊
妹眷屬一切皆發菩提之心是時魔王見其
宮中五百諸女皆歸於佛發菩提心益大瞋
忿怖畏憂愁即作是念我今當行大魔王力
大魔王威於自宮中魔王坐處極盡神化當
彼聖人牟尼住所一切諸龍和合集處作大
火石從虛空中一時電下碎彼諸龍及光味
仙人使其速散若彼去者我魔王宮乃可安
樂作是念已即於空中放大火電如雨而下
是時如來以神通力變彼火石悉爲天華續

紛亂墜墮住羅坻滿山頂上聖人住處悉皆
 充遍一切龍王莫不歡喜是時魔王見電下
 於聖人住所即自指示五百女言諸女好看
 今彼處所一切諸龍眷屬大眾歸依沙門瞿
 曇邊者我已破碎一切如塵何況我宮而不
 能壞若我宮中有九有欲歸向於瞿曇者九要當使
 其如彼不異是時五百諸魔女等更爲波旬
 而說偈言

若有衆生歸佛者 彼人不畏千億魔
 何況欲度生死流 到於無爲涅槃岸

若有能以一香華 持散三寶佛法僧
 發於堅固勇猛心 一切衆魔不能壞
 何況畢定求作佛 若有精誠持一戒
 或復至心來佛邊 聽受一句微妙法
 即發不退菩提道 決定一切衆中尊
 得佛金剛不壞身 能摧一切四魔衆
 父王但看諸龍等 各散種種香華雲
 惟佛世尊能了知 非是魔王之境界
 獨一道師處於世 說於殊勝難思議
 所作一切皆吉祥 能令衆生罪業除

我等過去無量惡 一切亦滅無有餘
至誠專心歸佛已 決得阿耨菩提果

爾時魔王聞是偈已倍大瞋恚畏煎心焦
悴憂愁獨坐宮內是時光味菩薩摩訶薩聞
佛說法一切衆生盡離攀緣得四梵行當於
佛前從空而下到佛所已光味菩薩與其大
衆爲佛作禮右遶三匝却住合掌而白佛言
世尊如來說彼四禪地依止心念陀羅尼以
是陀羅尼呪術力故我憶過去有二婆羅門
子以欲事故罪應合死爲官所收殺時未到

王勅有司付於牢獄半月半月時給一食五
縛繫身兩手兩足悉皆折械咽喉被鎖飢渴
難堪兼復畏於死時將逼獄中一心歸依於
佛彼時有佛名曼陀羅華香專意佛邊遙求
救濟是時被佛憐愍衆生及我等故於自座
中現佛境界大神通力說四禪地依止心念
陀羅尼作如是言我以佛力令彼獄中二婆
羅門聞此四禪地依止心念陀羅尼聞已歡
喜至心憶念以是因緣令其所有一切惡業
一切障礙若今生中惡業障礙若多生中諸

惡業障若煩惱障法障衆生障捨施障智慧障生活障壽命未盡橫死障意欲不生繫地所牽業力障礙若有清淨佛刹之中情願欲生而不得往違心障礙如此一切惡業障礙聞此四禪地依止心念陀羅尼因緣故喉及手足五種枷鎖自然一時脫落在地即於獄中得陀羅尼力以神通力故得出於獄從虛空中到曼陀羅華香佛所禮拜供養盡其壽命即得往生山光佛刹彼佛世尊名曰雲色從雲色佛來請出家既出家已生生世世無

量劫中常得不生於空佛刹恒值佛世如今此刹娑婆世界三千大千佛土地及虛空乃至阿迦膩吒天人非人等皆悉充滿時彼佛刹一切衆生地及空中乃至阿迦膩吒天亦復如是一切衆生具足惡業及諸障礙以彼如來爲衆生故說此四禪地依止心念陀羅尼身口意惡悉皆消除若聽聞此陀羅尼力一切三世諸罪惡業悉滅無餘又彼衆生種種更得大忍三昧陀羅尼乃至壽命欲盡之時此間死已如願欲生他方清淨佛刹應念

即生得於宿命常勤精進行十善法常不復墮三惡道中常能修行六波羅蜜常行四攝常得見佛常聞於法常供養僧常得四禪及五神通常具足得四梵行念生生世世常與彼法和合共生乃至涅槃未曾捨離佛言善哉善哉善男子汝爲大利益衆生故作如是說過去宿命發心因緣爾時世尊復告光味菩薩言善男子諦聽諦聽若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷或男或女有信心者欲於三乘及餘道中願得速證涅槃道盡一切苦者

欲得一切聞持在心一切身口意業清淨欲護佛法欲求種種利益種種衣食一切豐饒自在殊勝端正大力眷屬強盛國土富安職位高遷多人敬奉聰明智慧最尊最勝行住四儀常無所乏及樂種種施戒坐禪得諸三昧乃至無色一切有頂所有三昧亦復樂於四梵天行若有樂於陀羅尼人望得如是種種衆事而彼惡業堅固厚重諸業障礙煩惱障礙乃至欲生清淨佛刹不生障礙以如是故種種善願不得稱心欲令如是種種惡業

速滅盡者而此衆生應淨洗浴著鮮潔衣菜
 食長齋勿噉辛臭於寂靜處莊嚴道場正念
 結跏或行或坐念佛身相無使亂也更其他
 緣念其餘事或一日夜或七日夜不作餘業
 至心念佛乃至見佛小念見小大念見大乃
 至無量念者見佛有九色身無量無邊十二彼佛身形
 三十二相於一一相亦念亦觀皆令明了隨
 所見相見青光明於彼光相專精繫意無令
 心亂作是念時而誦是呪
 哆經吽 毗視林婆毗視林婆 鬱頭波馱

避耶 毗視林婆 斯那婆頗羅斯那婆頗
 羅阿菟那多他侈 阿菟那多他侈 復嚧
 多俱致毗視林婆 毗視林婆 莎呵
 如是一相在於前心勸勸專念不起亂想然
 後誦此陀羅尼呪乃至念於佛身相中青色
 出光彼光出已從行者頂入爾時安心慎莫
 驚怖於自身中見於此光如彼青色念此青
 光於自身中各各支體處處遍行乃至一切
 身中火然見火然已乃至成灰及四方風來
 吹散滅如是念時見於自身無有一相惟有

空在乃至十方皆悉是空不見一色如是念佛青色力緣誦持於呪成就此行善男子若復有人如是繫念不散亂心學四禪地依正心念陀羅尼而彼衆生一切業障煩惱障法障罪業皆盡惟除五逆破毀正法誹謗聖人

有九

十三

若復有人如是樂者能如上習念佛三昧一日一夜口能誦持一切佛法一切外道八種論智慧勝處如是種種句義文章悉皆憶持無有遺忘又一日夜得於四禪四種神通四無量行四種辯才及四無色三摩跋提如

是等法一切成就具足得之如是修者乃至能於一彈指頃到一佛刹及無量刹又以一足能動如是無量刹土過是等刹亦能動搖能以一身結加趺坐遍滿諸刹如是世界能令水滿十方塵數皆能數知能以七寶滿諸國界又復彼人於一念頃悉能得知生死業報過去現在及以當來一切衆生所有心數又彼行人能以一身種種化作一切佛身帝釋天身梵天王身那羅延身摩醯首羅身四天王身轉輪聖王身乃至水火遍滿虛空又

復彼人如是念者能一念中一切十方地及
虛空種種華滿七寶充遍一切衆香傘蓋幢
幡種種衣裳種種瓔珞一切虛空皆悉能滿
若復有人至心修習此四禪地依止念佛三
昧一一差別諦識了達時彼衆生如是無量

惡業悉盡如是無量福德精進種種三昧種
種陀羅尼種種忍及五神通於餘乘中速得
滿足流轉海中畢定疾出除五無間謗法誹
聖不得是法彼人應須經七七此四禪地
依止念佛三昧心內熏修於此法中常說修

習不捨離者一切罪盡若不專心罪兩分盡
平常用心罪一分盡如是修習須精進心純
信敬心能如是者彼惡乃盡若復有人此四
禪地依止念佛三昧或天中說或人中說若
彼天人信心聽受如此三昧內自思惟生於
歡喜如是之人若在牢獄五鎖繫身或復餘
處受辛苦者悉得免脫若失生活或復求財
或打或燒或臨河水或被毒藥或爲種種怨
家來侵或一切鬼或一切幻或復國王種種
怖畏或自家中鬪諍口舌或復他人橫來瞋

有九

十四

怒或死怖畏或惡道中欲墮怖畏如是怖畏
此業皆盡生人天中若復有人一聞如是四
禪地依止念佛三昧至心信受如是念佛三
昧有大勢力有大利益小小心尚得如是
何況至心無有疑惑說此三昧法時衆中八
十六頻婆羅那由他百千從十方來諸天人
等過去已曾爲此三昧所熏修者皆悉獲得
如上所說復有八十四那由他衆生得苦智
忍無量衆生得此三昧或須陀洹至羅漢果
無量衆生發菩提心時彼離暗五百魔女承

佛神力在魔王宮悉皆得此念佛三昧悉捨
本形得男子身曾於過去修學如是念佛三
昧故時此五百諸魔王女得三昧已及男子
身心生歡喜欲往佛所一切化作大梵天身
一一梵王無量千億眷屬圍遶有九或作無量帝
釋天身亦有千億眷屬圍遶各以無量種種十五
音樂種種莊嚴如是化已從魔宮下向如來
所設於供養種種華鬘末香塗香散於佛上
頂禮佛足右遶三匝却住一面
昇須彌山頂品第十一

爾時佛告光味菩薩摩訶薩言善男子汝今當知彼一切龍惡道中生非業悉盡復告光味空觀心念故時光味言如是世尊如來清淨戒行具足如來當爲一切諸龍作莊嚴故復次光味我於是時實爲諸龍不可思議業報差別欲廣說故爾時一切諸色欲天乃至夜叉鳩槃荼等從虛空中雨種種華散種種香衣服幢幡七寶瓔珞種種妓樂無量百千億那由他一時俱作歌詠讚歎出妙音聲人與非人僉然恭敬爾時世尊從座而起四面

顧視向北方看此何處山與須彌接近彼欲界及於色天爾時如來與諸大衆菩薩聲聞天人龍神一切八部四面圍遶前後導從趣須彌山是時如來欲以足步躡於山根次第登上大梵天等知佛欲昇須彌山頂卽爲如來化作七寶階橋持諸天衣及華香末種種校飾如是作已前白佛言惟願如來行我橋上他化樂天亦爲佛故用閻浮金化作寶橋以龍栴檀末而散橋上作如是言惟願如來行我橋上化自樂天亦爲佛故用諸天金化

作寶橋種種牛頭栴檀末散於橋上作如是言惟願如來行我橋上兜率陀天亦爲佛故以諸天銀化作寶橋以諸種種應時所出微妙之香名黑栴檀細末而散橋上作如是言惟願如來行我橋上須夜摩天亦爲如來

有九

十六

橋上如是四鎮四大天王亦以珍奇天石藏寶爲如來故化作寶橋亦持細妙種種天衣覆於橋上覆已作如是言惟願如來行我橋上上須彌山是時四大阿修羅王并其眷屬爲如來故以其所出摩娑羅寶化作寶橋持天金銀細末之屑散於橋上散已作如是言惟願如來行我橋上爾時世尊爲彼一切梵釋四鎮及阿修羅諸天王等以憐愍故一時化作八佛如來三十二相八十種好無有殊異八部四衆菩薩聲聞圍遶導從彼一切天

阿修羅等如是大設諸莊嚴已時佛世尊即
上寶橋昇須彌頂或餘處起或餘處去彼八
如來身大明耀一一佛身皆放光明如百千
億日月之光一時照明如是八佛放身光已
時諸龍衆一切皆在此佉羅山聖人處所集
聚而住諸龍見已一切怪言此是何處八大
護世今來依止於須彌山爾時難陀優波難
陀龍王作如是言此是梵天一切欲色圍遶
而住一切天中最爲殊勝到智慧岸憐愍我
等故來至此今一切龍若欲得出此苦獄者

有九

十七

皆可禮敬時阿那婆躡多龍王作如是言此
非梵天乃是魔王於欲界中威力自在愍我
等故妻子眷屬皆悉圍遶爲欲界中一切衆
生脫於怖畏故來是中救我龍厄時地利致
色龍王作如是言此非魔王乃是欲界他化
等天故來此中欲令一切諸龍解脫爾時衆
中一切龍王皆發大聲作如是言願諸天等
與我解脫與我解脫施我安樂令我早得出
於此獄時娑伽羅龍王復作是言彼非梵率
化自樂等此是天主釋提桓因所放光明照

於欲界及四天下觀彼一切四域衆生樂於善法汝等一切起慈悲心更勿生瞋於彼天所求乞解脫速離此苦時善住龍王作如是言此非帝釋乃是一切諸色界天捨於禪樂從彼下來欲雨法雨與衆生樂汝諸龍等一切至心禮拜乞救時毗曷伽蘇脂龍王復作是言此非色天神通力來是四天王毗沙門等爲護四方各各自將眷屬而來欲除罪惡諸衆生故爾時寶護龍王復作是言此非四天王我見染衣剃除鬚髮身服袈裟相好端

然威德自在爲諸天人之所瞻仰恭敬供養合掌圍遶如日月天星宿遍遶此八大聖皆悉顯赫堅固照明身紫金光三十二相慈悲一切於三界中得受供養爾時毗曷伽蘇脂龍王更如是言真實導師我親見來能救能護一切衆生能竭苦海能於此獄與解脫樂有九今近住此須彌山頂如是世尊神通力故此須彌頂忽更廣闊八十四百千踰闍那爾時欲色一切諸天各欲供養於如來故爲佛造作七寶階橋樓閣梯墜次第節級乃至上到十八

阿迦膩吒天各以種種不可思議天雜瑠璃
羅網校飾猶如寶蓋巧妙雙一切衆生見
無厭足無量百千種種珍寶以用莊嚴種種
天衣種種瓔珞種種繖蓋繒綵幢幡螺鼓鍾
鈴華香妓樂如是供養遍滿虛空爾時世尊
告帝釋言天主如是三千大千世界娑婆刹
土一切諸佛并大菩薩摩訶薩大阿羅漢大
仙聖人及樂福德大力魔王種種色欲天龍
夜叉人非人等於此三千大千刹住受用皆
訖如是帝釋此須彌山如來世尊十方佛刹

諸來菩薩大阿羅漢一切聖人樂福魔王大
德諸天乃至於龍夜叉羅刹人及非人此須
彌山皆悉停住汝諸天等當來世中多得勢
力時天帝釋白佛言若佛如來憐愍我者如
是受用神通力作及此三千大千世界娑婆
刹中所有菩薩大阿羅漢大梵魔王他化樂
天諸帝釋天乃至於此娑婆世界所有天王
龍王夜叉王乾闥婆王阿修羅王迦樓羅王
緊那羅王摩睺羅伽王復有大力福德衆生
天中聖人人中聖人一切皆來供養佛故見

於佛故禮拜佛故聽於法故如是等衆此須彌山若受用者我於當來增大勝樂得大安隱爾時世尊受帝釋天於彼中住端坐正意熙怡微笑笑已口中出種種光青色黃色赤色白色紫玻瓈色照此三千大千佛刹之中百億魔王宮百億帝釋宮百億梵天宮百億一切諸天王宮百億阿修羅王宮百億聖人牟尼住處是一切光如是照已如上所說一切福德大力魔王乃至聖人一切驚覺各各尋光乘神通力如一念頃來到於此須彌山

頂爾時世尊現神光已告帝釋言天主如是三千大千世界一佛刹中則有百億須彌山王是時一切諸須彌中此須彌山最尊最勝何以故我及天人一切大集在此受用度諸龍故說此語時無量百億帝釋天等一切梵王皆大歡喜如是如來神通力故時四龍王皆得從彼聖人住處而出既得出已各還本方如是娑伽羅龍王還於南方大海岸中復其本身大如須彌乃至舉頭到帝釋宮自見於佛如是西方護寶龍王北方毗曷伽蘇脂

龍王東方蘇摩呼嚧叉龍王各還大海於龍
宮中悉復本形乃至如前須彌山頭自來見
佛所餘無量那由他百千萬億猶在彼處不
能得出時一切龍向大聖人如是稱說願救
濟我願救濟我於此獄中令速解脫爾時難
陀優波難陀^{有九}二龍王等從佉羅山聖人住處
各以自身依須彌山化作大橋往帝釋宮作
如是言惟願如來踏此橋上從須彌頂下佉
羅坻聖人處坐爲一切龍歸依說法時帝釋
天如是念言此龍身澀毒氣皮麤或傷如來

足不安隱作是念已即以天服覆於龍身又
持天中牛頭栴檀優羅伽娑羅栴檀多摩跋
香此三種香及以天華種種屑末散於橋上
并蔽龍身時佉羅坻牟尼住處以佛力故更
增廣博八十四億那由他百千踰闍彼處廣
已大梵天王以天金銀化作師子須彌寶座
種種莊嚴幡華帳蓋而安置之爾時一切諸
龍王等聞是語已各白佛言世尊惟願憐愍
救我等苦佛言龍王汝等先應至心念佛我
當救之爾時世尊在須彌頂告於長老憍陳

如言憍陳如諸佛境界奮迅神通加被之力
如是說法及此一切三千大千娑婆世界佛
刹之中所有一切無量衆生彼諸衆生聞我
說法能聽受者憍陳如一切諸法悉皆無常
一切諸法生住無常何以故生因緣故如眼
識生生已住住已念念更生此即是苦是生
因緣即是苦生即是癰瘡即是一切十二有
支即是生老病死因緣如是念念生滅如眼
因緣耳鼻舌身亦復如是憍陳如住雖暫有
滅更漸生此譬如窓此生住緣此苦因緣有

此百種老病及死如是展轉漸生因緣眼見
造業隨見隨念隨念隨造所造生死因緣無
窮憍陳如如眼寂滅光滅沒故不見衆色如
彼日沒窓中不見若因緣滅一切患滅十二
有支一切寂滅生死寂滅如日沒緣耳鼻舌
身亦復如是憍陳如如心寂滅所緣亦滅此
窓因緣如本不生一切萬法亦復如是此名
苦滅一切患滅十二有支一切寂滅究竟生
死盡諸有邊亦復如是憍陳如衆生不知眼
之生滅隨逐耳鼻舌身所染是故流轉於人

道中我之聖法能離生死過於彼岸是故如
來爲斷一切眼生滅故而演說法亦爲說苦
斷苦行法一切苦中得盡其底是故如來得
此法已是一切天梵中大梵天中大天人中
大人沙門中大沙門婆羅門中大婆羅門大
慈悲中大悲最勝無上之尊爲大丈夫已度
生死流轉彼岸一切世中最勝檀那曇摩僧
琰摩何者檀那所謂捨施乃至頭目手足所
須支節皆悉能捨況復餘物此名檀那何者
曇摩清淨持戒乃至人來索頭與頭心不瞋

忿慈悲不失是名曇摩何者僧琰摩不捨六
根一心禪定一切福德言語誦持憶念不忘
此二思量思念已修此二種名僧琰摩一切
衆生平等心法若我捨法曇摩檀那及僧琰
摩四梵行法聖八正道如是之法慈心熏故
此一切法於無量劫慈心修故如我所得一
切諸法於衆生中廣演宣說亦作導師悲憐
衆生開解其意演說此事無所缺減汝等今
者應當一心信受奉持學習諸禪種種蘭若
或林樹下或復塚間種種山巖崖岸中住於

彼坐禪為盡生死故勤大精進身心不倦莫
 作下心無所成故死時悔惱此我一切所教
 之法如是說已此娑婆界三千大千佛刹之
 中百億四天下四天下則有無量億那由
 他百千眾生彼諸眾生種種善根福德具足
 或得陀羅尼或得於忍或得法眼或得須陀
 洹乃至阿羅漢或有眾生地獄畜生餓鬼等
 中餘報惡業悉得盡滅如是夜叉貧窮因緣
 一切皆盡而得大富或有眾生人中貧窮惡
 業報盡及諸惡病皆得除愈獄禁眾生皆蒙

解脫爾時娑伽羅龍王即於佛前說偈讚歎
 真金離垢滿月面 清淨行具最勝田
 三界天人龍中尊 能去眾生濁垢惱
 施戒忍辱及精進 成就真實平等心
 解脫諸龍施安樂 憶念往昔誓願力
 慈悲久修眾業行 堅固勝彼諸眾生
 如是備受眾苦辛 不忘彼龍諸所惱
 種種流轉得越度 出過生死海彼岸
 自身解脫濟群生 智水洗龍使清淨
 三歸濟龍品第十二之一

爾時空中自然而雨種種香華種種寶衣種
種音樂種種歌舞充滿虛空一切天龍夜叉
羅刹及阿修羅悉皆恭敬爾時世尊與諸大
衆菩薩聲聞左右圍遶前後隨從從須彌頂
蹈龍身橋下佉羅坻聖人住處梵天所敷寶
師子座坐於彼座時虛空中一切天龍夜叉
羅刹并阿修羅緊那羅等各設供養種種香
末種種華香種種寶衣以散佛上右遶三匝
禮已而坐爾時娑伽羅龍王白佛言世尊何
因緣故我等一切在龍中生佛言龍王諦聽

諦聽我今爲王分別廣說有十種業來生龍
中何者爲十有諸衆生行六波羅蜜欲得阿
耨多羅三藐三菩提覺亦願欲得無惡障礙
或復欲得多修布施以時捨施願因緣故來
生龍中復次龍王或有衆生於大乘中修行
捨施福德果報因緣故願生龍中復次龍王
或有衆生爲阿耨多羅三藐三菩提故行於
布施福報雖多不能清淨怖畏地獄餓鬼畜
生中因緣故願生龍中復次龍王有諸衆生
欲行阿耨多羅三藐三菩提時生高心大慢

力因緣故願生龍中復次龍王有諸衆生發
菩提願行阿耨多羅三藐三菩提時多生瞋
恚恨他衆生以瞋忿向彼地獄餓鬼畜生因
緣故長起瞋忿如是死已願生龍中復次龍
王有諸衆生求於小乘欲得福田覓聖人中
捨布施報福德有九供養如是因緣十四自願力故來
生龍中復次龍王有諸衆生嫉妬慢故彼業
因緣來生龍中復次龍王有諸衆生多起憍
慢饒於語言以彼自業來生龍中復次龍王
有諸衆生不信佛法僧寶又不供給和尚阿

闍黎及餘大德又不供養父母二親於中種
種瞋忿毒心愛憎憍慢癡因緣故於福田中
邪錯行故以是業緣來生龍中復次龍王有
諸衆生種種癡慢惡業力多福德力少心怖
畏故願生龍中復次龍王有諸衆生妄語兩
舌惡口無慈此三業緣故而生龍中佛言龍
王以此十種業因緣故來龍中生復次龍王
復有三業因緣而生龍中何等爲三有諸衆
生堅固惡業造身口意彼業熟故生地獄中
經無量劫受大極苦難得解脫雖免大業小

業未盡生於龍中或畜生中或餓鬼中以此
三惡業因緣故來生龍中時娑伽羅龍復白
佛言如是世尊而此龍中或有諸龍所受樂
報猶如諸天或有餘龍受樂如人有如餓鬼
如畜生者或有餘龍如地獄中受大辛苦說
是語已時娑伽羅大龍王子名青蓮華面前
白佛言世尊我何惡業罪因緣故來生龍中
身大端正所有色觸或復衣裳及坐卧處於
一切時我身受用猶如火燒常無衣服赤體
而行如我父王樂受最勝如轉輪王果報不

有九

十五

異佛言華面諦聽諦聽善思念之今當爲汝
說於本事乃往過去三十一劫有佛世尊名
曰尸棄多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀時
彼世中有王名曰裴多富沙彼富沙王於三
月中供養彼佛并及無量百千須陀洹斯陀
舍阿那舍阿羅漢并大菩薩摩訶薩衆以種
種衣服飲食湯藥而供給之至心聽法既聞
法已即發阿耨多羅三藐三菩提心如是三
月設供養已彼富沙王爲尸棄佛及餘衆僧
造立寺舍施種種衣飲食湯藥牀卧被褥具

足豐饒彼富沙王第一太子名裴多娑樹帝
彼娑樹帝見佛聞法於流轉中生大怖畏從
父王邊禮拜諮啓請欲就佛願求出家王報
子言欲往隨意任汝出家既出家已又白父
言我欲父王寺上停止富沙王言亦隨汝意
往彼寺中時尸棄佛衆僧弟子在彼寺中坐
卧受用嘍噉飲食彼富沙子裴多樹帝妬嫉
心生忿彼舊住佛弟子衆恒瞋罵之時彼衆
僧被瞋罵已悉皆離寺彼娑樹帝見僧去已
生歡喜心即自念言彼去者好我大安隱衆

僧去已時娑樹帝恣用寺內衣服飲食有餘
人來即不聽住彼娑樹帝具造如是諸惡業
已命終之後生大地獄中經無量千萬那由
他歲受諸火燒地獄得脫生餓鬼中復經無
量百千萬歲而受辛苦餓鬼中死還墮地獄
脫地獄已生餓鬼中如是經由有九三十一劫汝
等諸龍諦聽諦受其娑樹帝於流轉中具足
如是受諸辛苦佛言華面彼娑樹帝者豈異
人乎即汝身是也乃往過去惡業因緣故生
大地獄餓鬼畜生輪轉受苦經是廿六三十一大

劫中備受衆苦未曾暫捨餘殘業故來生龍
中受是惡報時華面龍聞是語已大聲啼哭
舉身自投四支布地禮拜白佛作如是言我
今至心從佛懺悔我大癡惑大慢愚蒙不解
方便差別好惡造是罪業低頭合掌至心發
露不敢覆藏如來世尊我今至誠入於骨髓
歸佛歸法歸比丘僧從今發意乃至壽盡於
是時中作優婆塞佛言善哉善哉善男子汝
今有於地獄餓鬼惡道業報如是至心歸依
我者得盡彼業此中死已值彌勒佛得於人

身於彌勒佛法中出家證羅漢果佛言華面
莫更狐疑時彼裴多富沙人王於三月中以
種種資生供養尸棄如來及諸菩薩聲聞衆
故今得此報受娑伽羅大龍王身猶如天樂
三十一劫不生三惡常生天人受如是報彼
亦爲於阿耨多羅三藐三菩提行因緣故來
此龍中願欲得生說是語時一切諸龍皆大
懊惱悔往先各悉於佛前至心供養

大乘大方等日藏經卷第九

音釋

羈居宜切 匙市之切 屣所綺切 絰胡卦切 筋也切 菟據
切與著同 骨骨切 械胡郎切 懈胡郎切 及及切 蘇蘇切 肝肝切
奴鉤也 勸又口力作也 躡尼輒切 絰徑切 蘇蘇切 肝肝切
嘔口擊也 同同 嘔也 也

大乘大方等日藏經卷第十

有十

隋天竺三藏 那連提耶舍 譯

三歸濟龍品第十二之二

爾時衆中有一盲龍名曰頗羅機梨奢舉聲
大哭作如是言大聖世尊願救濟我願救濟

我諸佛慈悲憐愍一切我全身中受大苦惱

日夜常爲種種諸蟲小蛇蝦蟇之所啖食居
熱水中無暫時樂佛言梨奢汝過去世於佛
法中曾爲比丘毀破禁戒內懷欺詐外現種
種善相威儀廣貪眷屬弟子衆多名聲四遠

莫不聞知彼諸弟子如是說言我和尚得阿
羅漢果以是因緣多得供養得供養已獨受
用之見持戒人反惡加說彼人懊惱如是念
言世世生中願我所在食汝身肉如是惡業
死生龍中是汝前身衆生願故食啖汝身惡
業因緣得此盲報住熱水中又於過去無量
劫中在融赤銅地獄之中常爲諸蟲之所食
啖爾時龍衆聞此語已憂愁啼哭作如是言
我等今者皆悉至心咸共懺悔願令此苦速
得解脫爾時如來出金色手摩彼龍面作如

是言汝等諦聽我於過去曾作國王名曰善
 眼是時有一盲婆羅門來從我乞求索一眼
 我時歡喜兩眼皆與若我此言誠不虛者令
 汝梨奢清淨眼生一切諸罪悉皆除盡即說
 呪曰

多經弛 斫芻佉婆 娑蘭那佉婆 羯磨
 佉婆阿難闍那 毗囉闍佉 破蘭多若摩
 尼婆羅那都夜阿鞞旃陀羅樹低頻頭輸第
 吃利波輸第 頗羅輸第 阿誓 多誓
 多隸 多隸 婆細陀索繼陀索繼鳴盧羅

避摩訶鳴盧羅避 帝履何邏多那婆羅帝
 娑呵

爾時世尊說此實淨眼陀羅尼已彼梨奢龍
 得清淨眼餘五萬三千龍亦得淨眼及餘八
 十四那由他夜叉鳩槃荼餓鬼薜荔多毗舍
 遮人非人等罪垢消滅皆得淨眼爾時善德
 天子向佛合掌而說偈言
 看彼十力世導師 能使諸龍眼清淨
 今生若不得值佛 諸失明者常盲冥
 爾時世尊告長老憍陳如汝可持此淨眼陀

羅尼呪若有衆生過去惡患於今現在或當
來世或四大病或惡人呪或因毒藥以此緣
故即便失明如是衆生應當誦此淨眼陀羅
尼自悔過去所造惡業於諸衆生起大慈悲
至心念佛捨於餘事七七日中晝夜六時以
手拭眼以是因緣得清淨眼若有衆生於過
去世作諸惡業或毀於法或謗聖人於說法
者爲作障礙或抄寫經洗脫文字或損壞他
眼或暗蔽他此業緣故今得盲報如是重惡
業因緣故七七日中不得差者應當抄寫此

陀羅尼至心誦持悔過彼業復以海沫甘草
呵梨勒阿摩羅毗醯羅此五種藥搗末蜜和
盛著舊龜甲中以火煎已誦此陀
羅尼一千八遍以呪此藥用塗眼上捨諸緣
事七七日中念佛造像至心發願時彼衆生
惡業消盡得清淨眼若有財者并營寺舍隨
力所辦布施資生如是一切惡業皆盡於當
來世無量生中常不失眠爾時一切諸龍衆
等作如是言南無南無大悲世尊能施三世
衆生利益失眠得明一切惡業清淨無垢爾

時有龍名曰青色大聲唱喚而說偈言

世尊能除諸罪垢 猶如大河洗一切

悉知衆生種種行 是故稱佛衆中尊

我所居停住澤中 大野枯泉無有水

熱風吹身劇於火 形體屋舍臭難堪

八千億年住於彼 曾無一日受歡樂

常爲衆生所食噉 眷屬大小悉皆然

爾時世尊說偈答言

若有衆生造諸罪 而復修營於福德

建立寺舍施鐘鈴 種種飲食供養僧

以此雜福因緣故 在所生中隨業受

造惡苦辛如地獄 施食快樂似天堂

或復來生於龍中 緣彼善業因緣故

於龍頭中自然出 希有如意妙寶王

所欲念者皆隨意 種種果報皆悉具

雖處枯泉及旱澤 能出上妙清流

清淨虛空布密雲 地平如掌泉池涌

行住坐卧所在處 皆能應念生諸水

若有一切諸衆生 雖復能得於人身

備造種種罪惡業 不能供養於三寶

死後衆苦皆聚集
設復得爲龍王身
貧窮飢餓諸熱惱
居住空澤多毒蟲
如是皆由過去世

地獄餓鬼具受之
所有眷屬并妻子
頂上無有如意寶
枯涸常乾無有水
曾於佛法作比丘

或有有十見蘭若苦行人
遠客比丘來寄止
檀越平等施飲食
設有清淨好流水
所有居住行坐處

嫉妬怪心惜飲食
瞋忿懷怒心不喜
於中遮止便罵詈
屎尿糞穢滿其中
一切臭穢皆不淨

或有清淨持戒者
若有餘處好人聞
彼人惡業因緣故
灰河沸屎燒赤銅
如是餓鬼中飢渴

如是見已皆遠離
無心欲來於此者
死墮地獄無量世
無量億年受楚毒
生曾不聞漿水名

餘報復生龍道中
雖得龍身常飢餓
或在枯澤惡焦山
死已數入地獄中
在彼經於無量歲

具足多年受辛苦
在所生處空無水
絕水常乾無飲食
大火熱惱充遍身
如是循環餓鬼中

自非修禪能救濟 禮拜供養佛如來
持戒智慧學多聞 精進捨於慳慢想
妬嫉毒心最爲惡 此業因緣須斷除
憶念死時受是殃 決定莫疑早懺悔
爾時如來說是偈已彼龍衆中二十六億諸
餓龍等念過去身皆悉兩淚作如是言惟願
哀愍救濟於我大悲世尊我等憶念過去世
時於佛法中雖得出家備造如是種種惡業
以惡業故經無量身在三惡道亦以餘報故
生在龍中受極大苦如青色龍我亦如是爾

時世尊語諸龍言汝可持水洗如來足令汝
殃罪漸得除滅時一切龍以手掬水水皆成
火變作大石滿於手中生大猛燄棄已復生
如是至七一切龍衆見如是已驚怖懊惱啼
泣兩淚佛告諸龍汝造罪業得是惡報修善
業人受於好果我今教汝說真實誓若佛導
師憐愍一切於諸衆生平等無二此言不虛
願我諸龍火燄時滅作是誓已火燄皆滅時
餓龍等乃至八過以手捧水洗如來足至心
懺悔我從今日更不造惡如是懺已各白佛

言如來大慈願救濟我佛言諸龍汝此惡業
有餘未盡彌勒佛世當得人身值佛出家精
進持戒得羅漢果時諸龍等得宿命心自念
過業啼泣兩面各如是言我憶往昔於佛法
中或為俗人親屬因緣或復聽法來去因緣
所有信心捨施種種華果飲食共諸比丘依
次而食或有說云我曾喫噉四方衆僧華果
飲食或有說言我往寺舍布施衆僧或復禮
拜如是喫噉或復說言我毗婆尸如來法中
曾作俗人或復有說我尸棄佛如來法中曾

作俗人或復有說我毗葉婆如來法中曾作
俗人或復有說我迦羅拘村馱佛法之中曾
作俗人或復有說我迦那迦牟尼佛法之中
曾作俗人或復有說我迦葉佛如來法中曾
作俗人或復有說我釋迦牟尼佛法之中曾
作俗人或復有說我釋迦牟尼佛法之中曾
作俗人或復有說我釋迦牟尼佛法之中曾
作俗人或復有說我釋迦牟尼佛法之中曾
因緣往還寺舍有信心人供養僧故捨施華
果種種飲食比丘得已迴施於我我得便食
彼業因緣於地獄中經無量劫大猛火中或
燒或煮或飲洋銅或吞鐵丸從地獄出墮畜

生中捨畜生身生餓鬼中如是種種備受辛苦惡業未盡生此龍中常受苦惱熱水爛身熱風吹體熱沙熱土熱糞熱灰食入口中變成銅汁或作鐵丸於一切時所食之物入口口焦入咽咽爛入腹腹然直過墮地遍體穿穴受如是苦不可堪忍惟願如來慈悲救濟佛告諸龍此之惡業與盜佛物等無差別比丘逆業其罪如半然此罪報受未盡故難可得脫汝等今當盡受三歸一心修善以此緣故於賢劫中值最後佛名曰樓至於彼佛世

罪得除滅時諸龍等聞是語已皆悉至心盡其形壽各受三歸時彼衆中有盲龍女口中脣爛滿諸雜蟲狀如屎尿乃至穢惡猶若婦人根中不淨臊臭難看種種噬食膿血流出一切身分常爲蚊蚋諸惡毒蠅之所啖食身體臭處難可見聞爾時世尊以大悲心見彼龍婦眼盲困苦如是問言妹何緣故得此惡身於過去世曾爲何業龍婦答言世尊我今此身衆苦逼迫無暫時停設復欲言而不能說我念過去三十六億於百千年生惡龍中

有十

七

受如是苦乃至日夜刹那不停爲我往昔九十一劫於毗婆尸佛法之中作比丘尼思念欲事過於醉人雖復出家不能如法於伽藍內敷施牀褥數數犯於非梵行事以快欲心生大樂受或貪求他物多受信施以如是故於九十一劫常不得受天人之身恒三惡道受諸燒煮佛又問言若如是者此中劫盡妹何處生龍婦答言我以過去業力因緣生餘世界彼處劫盡惡業風吹還來生此時彼龍婦說此語已作如是言大悲世尊願救濟我

願救濟我爾時世尊以手掬水告龍女言此水名爲瞋陀留脂藥和我今誠實發言語汝我於往昔爲救鵠故棄捨身命終不疑念起慳惜心此言若實令汝惡患悉皆除瘥時佛世尊以口含水灑彼盲龍婦女之身一切惡患臭處皆瘥既得瘥已作是說言我今於佛乞受三歸是時世尊即爲龍女授三歸依時彼衆中復有一龍種種臭惡一切諸蟲滿其口中及咽喉內膿血流出有見聞者皆悉捨去時佛見已即便問言善男子汝於過去作

何惡業受如是報彼龍張口於其口內出種種蟲膿血流溢猶如熱火雖復張口竟不能言即還閉口爾時世尊即為彼龍而說偈言
汝以過去盜因緣 輕戲聖人受是報
至誠聽我此實言 即得清涼滅諸苦

爾時世尊說實語已即有十以少水瀉龍口中火及蟲膿悉皆滅盡龍口清涼作如是言大聖如來我憶過去迦葉佛時曾作俗人在田犁地有一比丘來從我乞求五十錢我時報言聽待穀熟當與汝食比丘復言若當五十不

可得者願乞十文我於爾時瞋彼比丘而說之言乃至十文亦不相與時彼比丘心生懊惱又於餘時往寺舍中入樹林下輒便盜取現在僧物十菴羅果而私食之彼業因緣地獄受苦惡業未盡生野澤中作餓龍身常為種種諸蟲食噉膿血流溢飢渴苦惱又彼比丘以瞋忿心惡業緣故死便即作小毒龍身生我腋下唼於我血熱氣觸身不可堪恐是故我身熱膿血滿龍白佛言大悲世尊惟願慈哀救濟於我令我脫彼怨家毒龍爾時世

尊以手抄水發誠實語作如是言我曾往昔
於饑饉世爾時願作大身衆生長廣無量以
神通力於虛空中唱如是言彼野澤中有大
身蟲名曰不瞋汝等可往取其身肉以爲飲
食可得不饑時彼世人非人等聞此聲已
一切悉往競取食之說是真實諦信語時彼
龍腋下小龍即出時此二龍俱白佛言世尊
我等久近離此龍身解脫殃罪佛告龍言此
業大重次五無間何以故若有四方常住僧
物或現前僧物篤信檀越重心施物或華或

果或樹或園飲食資生牀褥敷具病疾湯藥
一切所須私自費用或持出外乞與知識親
里白衣此罪重於阿鼻地獄所受果報是故
汝等可受三歸歸三寶已乃可得住於冷水
中如是三稱三受身即安隱得入水中爾時
世尊即爲諸龍而說偈言

寧以利刀自割身 支節身分肌膚肉
所有信心捨施物 俗人食者實爲難
寧吞大赤熱鐵丸 而使口中光燄出
所有衆僧飲食具 不應於外私自用

寧以大火若須彌	以手捉持而自食
其有在家諸俗人	不應輒食施僧食
寧以利刀自屠脍	身體皮膜而自噉
其有在家諸俗人	不應受取僧雜食
寧以自身投於彼	滿室大火猛燄中
其有在家俗人輩	不應坐卧僧牀席
寧以大熱尖鐵錐	拳手握持使焦爛
其有在家俗人等	不應私用於僧物
寧以勝利好刀砧	而自齧切其身肉
勿於出家清淨人	發起一念瞋恚心

寧以自手挑兩眼	捐棄投之擲於地
其有習行善法者	不應懷忿瞋心視
寧以熱鐵鏢其身	東西起動行坐卧
不應瞋忿心妬嫉	而著衆僧淨施衣
寧飲灰汁鹹鹵水	熱沸爍口猶如火
不應懷貪毒惡心	服食衆僧淨施藥

爾時世尊說此偈已一萬四千諸龍衆等悉受三歸所有過去現在業報諸苦惱中而得解脫深信三寶其心不退復有八十億諸龍衆等亦於三寶起歸敬心爾時世尊告憍陳

如汝觀此等諸惡衆生自誑其心或以怖畏貧窮因緣或於惡道生於恐懼修行善法或作比丘所得種種資生之具皆是信心擅越所施而是衆生或自食噉或與他人或共衆人盜竊隱藏私家自用如是業故墮三惡道久受勤苦復有衆生貧窮下賤不得自在是故出家望得富饒解脫安樂既出家已懈怠懶惰不讀誦經禪慧精勤捨而不習樂知僧事復有比丘晝夜精勤樂修善法讀誦經典坐禪習慧不捨須臾以是因緣感諸四輩種

種供養時知事人得利養已或自私食或復盜與親舊俗人以是等緣久處惡道出已還入如是愚瞋不見當來果報輕重我今戒勅沙門弟子念法住持不得自稱我是沙門真法行人倚衆僧故他信施物或餅或菜或果有十或華但是衆僧所食之物不得輒與一切俗人亦不得云此是我物別衆而食又亦不得以衆僧物貯積興生種種販賣云有利益招世譏嫌又亦不得出貴收賤與世爭利又亦不得爲於飲食及僧因緣使諸衆生墮三惡

道應須勸引安善法中令比丘衆真信三寶
攝諸衆生乃至父母令得安隱置三解脫
護塔品第十三

爾時長老阿若憍陳如白佛言世尊此日藏
修多羅長夜照明說一切龍惡業果報不可
思議復說菩薩真實行法佛言如是如是憍
陳如此四天下有大支提聖人住處若有衆
生精勤方便坐禪正慧當知此處則爲不空
如是福地則爲流布日藏法寶何者名爲大
支提處此閻浮提內王舍城中聖人處所大

支提者乃是過去無量如來無量菩薩無量
緣覺無量聲聞曾於其中修道滅度今悉現
有當來亦然過去諸佛菩薩聖人皆以付授
婆樓那龍令使擁護住持安立我今亦欲令
此處所光明久住還以付囑婆樓那龍若有
衆生能護我法精勤方便坐禪正慧諸富伽
羅應常守護供給供養爾時婆樓那龍王作
如是言如是如是如世尊教往昔過去迦羅
鳩村馱應正遍知亦以此處令我守護供給
供養精勤方便坐禪正慧修善法者爲作檀

越我於爾時供給守護乃至法滅次復有佛
名拘那迦牟尼乃至迦葉亦以此處付囑於
我守護供養我於爾時供給守護乃至法盡
亦復如是彼佛法中或有弟子不受奴婢僮
僕田地以清淨心精勤苦行如是一切我皆
守護今日如來復以此處付囑於我住持守
護爾時世尊復以西瞿耶尼須彌山下阿羅
闍低羅山中聖人處所名曰雲盡付寶護龍
王時寶護龍白佛言世尊如是如是如世尊
教過去迦羅鳩村馱如來亦以此雲盡聖人

有十

十二

住處付囑於我我於爾時守護此處及佛弟
子如法行者乃至法滅爾時世尊復以東弗
婆提須彌山下青鴛伽那山中支提聖人住
處名聖人生付蘇摩呼噓叉龍王時彼龍王
白佛言世尊如是如是如世尊教爾時世尊
復以須彌山下北脅之間華齒山中支提理
人住處名香峯牟尼付毗昌伽藍脂龍王乃
至清淨法行比丘亦皆付囑時彼龍王作如
是言如是如是如世尊教過去迦羅鳩村馱
如來亦以此香峯聖人住處付囑於我及法

行比丘守護供養乃至迦葉如來亦復如是
今日如來又以香峯支提處所付囑於我我
當守護佛言善哉善哉汝大龍王如是能護
我法住持法母汝是我伴大善知識如法檀
越一切衆生依於我法國土久住利益照明
爾時世尊復以西瞿耶尼洲中那炎牟尼聖
人處所付囑瞿沙嵐婆龍王乃至法行弟子
守護供養亦復如是復以東弗婆提洲中昵
迦羅陀蓮華牟尼聖人住處付囑婆私摸極
又龍王乃至法行弟子守護供養亦復如是

復以北鬱多羅越洲中香峯炎聖人住處付
囑地行龍王乃至法行弟子守護供養亦復
如是復以大海之中娑伽羅龍王宮摩尼藏
炎牟尼聖人住處付囑娑伽羅龍王乃至供
養亦復如是復以須彌山頂帝釋住處開華
藏殿牟尼聖人住處付囑伊羅跋羅龍王守
護供養亦復如是復以此閻浮中難陀婆陀
那大德聖人牟尼住處付囑閻浮迦龍王守
護供養亦復如是復以此閻浮中鞞奢利善
住牟尼聖人住處付囑婆須吉龍王守護供

養亦復如是復以此閻浮中迦毗羅婆須都
善香迦那迦燈牟尼聖人住處付囑阿那婆
達多龍王守護供養亦復如是復以閻浮提
中摩伽陀國毗富羅朋迦牟尼聖人住處付
囑山德龍王守護供養亦復如是復以閻浮
提中摩偷羅國名愛雲炎牟尼聖人住處付
囑闍婆迦質多羅龍王復以閻浮提中憍薩
羅國名闍耶首馱牟尼聖人住處付囑吃利
彌迦龍王復以閻浮提中蘇波洛罽薩遮牟
脂鄰陀羅名香牟尼聖人住處付囑牟脂鄰

陀羅龍王復以閻浮提中乾陀羅國名大利
舍那若摩羅牟尼聖人住處付囑伊羅跋多
羅龍王復以閻浮提內罽賓國中名宮摩尼
佉牟尼聖人住處付囑呼留羅龍王復以閻
浮提中菴浮利摩國名億藏炎牟尼聖人住
處付囑邏浮羅龍王復以閻浮提中震旦漢
國名那羅耶那弗羅婆娑牟尼聖人住處付
囑海德龍王復以閻浮提內于闐國中水河
岸上牛頭山邊近河岸側瞿摩娑羅香大聖
人支提住處付囑吃利訶婆達多龍王守護

供養此大支提皆是過去大聖菩薩大辟支
佛大阿羅漢得果沙門五通神仙諸聖住處
是故過去一切諸佛次第付囑欲令流轉怖
畏衆生增長善根得菩提故如是十方無量
無數阿僧祇刹過去諸佛及諸菩薩皆住於
彼大支提處常加守護令諸衆生惡業盡故
於未來世無量無邊阿僧祇刹諸佛菩薩摩
訶薩聲聞緣覺亦復住此二十大支提常加
守護令諸世間增福德故一切衆生惡業盡
故復次一切菩薩摩訶薩一切辟支佛一切

阿羅漢得果沙門一切五通神仙聖人於此
二十聖人住處大支提中常加護持一切衆
生福德增故一切衆生惡業盡故如是過去
一切聖人付囑如是二十支提我今付囑亦
如前佛欲令一切流轉海中怖畏衆生得安
樂故堅固護持不散壞故時一切龍受佛付
囑二十支提聖人處已作如是言大聖世尊
我等諸龍多於障礙貪嗜睡眠如癡無異一
夜睡眠當於人中二十一年如是我等睡猶
不覺或有惡人及非人等或水或火毀壞支

提我等或睡或食飲時或復喜歡爲世欲事如是因緣此之惡事則不能却是故我於一切過去現在當來佛法之中成諸不善爾時世尊告二十八夜又將言我今持此聖人住處付囑於汝此二十支提福德住處好加愛敬精心護持時二十八夜又將言敬順佛教二十支提如來付囑豈敢不持但瞿摩娑羅香山一處我難受取時祇利呵婆達多龍王即白佛言世尊如來今者以于闐國牛角峯山瞿摩娑羅乾陀牟尼大支提處付囑於我

然彼國土城邑村落悉皆空曠所有人民悉從他方餘國土來或餘天下或餘剎中菩薩摩訶薩大辟支佛大阿羅漢得又沙門五神通人坐禪力故向彼供養瞿摩娑羅舊無衆生一切來者皆是他國世尊此二十八諸夜又將不肯護持我今怪此所以者何以彼不護我等諸龍得於惡名佛言龍王莫如是說何以故今有二萬大福德人見於四諦從沙勒國而往彼住以彼二萬福德衆生有大力故於此瞿摩娑羅香山大支提處日夜常來

一切供養龍王當知如是之時恒不飢乏又
迦葉佛時彼于闐國名迦邏沙摩國土廣大
安隱豐樂種種果華衆生受用彼國多有百
千五通聖人世間福田依止其中繫念坐禪
樂阿耨多羅三藐三菩提以其國土安隱豐
樂彼土衆生多行放逸貪著五欲有十誘毀聖人十六
爲作惡名以灰塵土塗彼聖人時諸行者受
斯辱已各離彼國散向餘方時彼衆生見聖
人去心大歡喜是因緣故彼國土中水天火
天皆生瞋念所有諸水河池泉井一切枯竭

時彼衆生無水火故飢渴皆死是時國土自
然丘荒佛告龍王我今不久往瞿摩娑羅牟
尼住處結跏七日受解脫樂令于闐國於我
滅度後一百年是時彼國還復興立多饒城
邑郡縣村落人民熾盛皆樂大乘安隱快樂
種種飲食及諸果華無所乏少時僧見耶大
夜叉將白佛言世尊如是如是佛言大夜叉
將汝憶過去久遠事不僧兒耶言我念往昔
迦葉佛時此牛角山聖人住處迦葉如來亦
於彼處七日結跏受解脫樂過七日已從禪

定起我時到彼瞿摩娑羅香牟尼住處禮拜
供養彼迦葉佛亦以平等法行比丘精勤方
便坐禪正慧修善法者付囑於我時祇利呵
婆達多龍王白佛言世尊我誓於此瞿摩娑
羅香大支提所常護不捨乃至佛諸弟子法
行比丘精勤修善不受畜者我等守護乃至
法盡或水或火或龍夜叉或鳩槃荼彌勒佛
時瞋忿作惡如是時中非我所護佛言善哉
善哉龍王若能如是發至誠心加護我法住
持法毋令法久住是我真伴是好檀越是時

有十

十七

座中有六十億菩薩摩訶薩并及十方餘佛
刹中一切菩薩皆悉來集娑婆世界聽於日
藏大授記經聞已一切同白佛言如是世尊
我等從今常來於此四天下中牟尼住處禮
拜供養持種種華種種幡蓋種種金銀而以
奉散亦復持此日藏授記惡業盡陀羅尼如
佛所說廣為一切衆生而宣說之我今為利
自身他身惡業盡故行菩提道滿足六度今
此衆中有多億魔及於無量阿僧祇天龍夜
叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽悉在此

會圍遶世尊惟願如來以此二十年尼聖人住處昔皆付囑莫遺當來魔王夜叉羅刹及緊那羅阿修羅等生於異心於此二十大支提處空無守護令彼惡人及非人等欲興破毀佛言善哉善哉善男子汝莫怖畏何以故過去諸佛亦以此處付囑一切龍王夜叉我亦如是以此二十大支提處付囑諸龍及夜叉衆所以者何未來衆生多在八難欲令彼等惡業盡故薄慢心故樂涅槃故乃至資生所須飲食湯藥無所乏故風雨順時華

果茂盛五穀熟成常安樂故以是因緣付囑諸龍及夜叉等於未來世一切諸佛亦於二十大支提處林樹經行坐禪苦行得阿耨多羅三藐三菩提轉於法輪乃至涅槃安置塔廟及佛弟子法行比丘四果聖人亦於彼住

有十

十八

一切天人皆於彼處禮拜供養多生功德趣涅槃道彼佛世尊亦以二十大支提處及諸弟子付囑龍王及夜叉等令加守護善男子我今爲汝說一切惡心衆生悉得歡喜亦得生於諸三昧力亦除一切惡邪煩惱大授記

陀羅尼呪此陀羅尼過去未來一切諸佛加
 助隨喜此呪能令惡心衆生得柔軟故教修
 一切諸福德故令習惡人心歡喜故一切福
 德皆成就故種種大願達彼岸故大智慧中
 安隱住故得大聞持陀羅尼故大方便智得
 究竟故一切怨家生歡喜故能除一切諸灾
 患故出大難故離怖畏故辦大事故大諦見
 故得大忍故大智海中深遠入故得四神足
 三摩跋提能除一切諸惡見故乃至能了阿
 耨多羅三藐三菩提故而說神呪

多經也阿摩 阿摩婆娑 阿摩波利婆娑
 三舍耶揭婆波利婆娑 蜜多羅蜜多羅舍
 羅耶蜜多羅波利婆娑 蜜多羅三寐若耶
 尼瞿盧陀三寐若耶 摸極叉三寐若耶示
 利苦伽婆 優婆矣羅闍 毗那舍耶 三
 摩舍羅耶帝羅 有十 阿那薄迦嵐摩 十九 娑婆迦
 嵐摩 示利地毗迦羅婆那 三摩若那阿
 波婆伽 那羅夜那跋 伽摩薩婆多他阿
 伽多地悉他那跋伽莎呵
 爾時世尊說是呪已告大衆言此陀羅尼亦

名賢面一切諸佛之所加護能生禪定三摩
提能盡一切諸惡乃至能了阿耨多羅三藐
三菩提若今現在及未來世大支提處若有
餘衆或魔或天或龍夜叉或復羅刹或阿修
羅或迦樓羅或緊那羅或鳩槃荼人及非人
或以水火種種惡事欲壞支提汝等應念三
世諸佛念諸佛已於彼衆生起慈悲心誦持
如是大陀羅尼令諸一切惡心衆生悉皆除
滅若諸魔王及人非人於如來所心不樂者
悉生歡喜恭敬供養時佛神力令魔波旬於

自宮內即得安住自然得聞此陀羅尼聞此
呪已即於佛所生歡喜心得大信心得信心
已啼泣兩淚集諸眷屬作如是言汝等一切
諦聽諦聽我今於此大牟尼處得大忍心不
動如山彼牟尼尊慈悲滿足放大光明照一
切龍一切天人一切修羅我亦在彼於牟尼
所興造諸惡今欲懺悔受三歸依汝若曾於
佛邊作惡今可懺悔受三歸依我今共汝俱
往見佛禮拜供養至心聽法斷煩惱魔入清
淨道離於怖畏到涅槃城時魔波旬與其眷

屬八十億衆前後圍遶往至佛所到已接足
頂禮世尊說如是偈

佛兩足尊世中勝 自得寂滅亦教他

忍辱精進愍衆生 我等愚癡興惡意

不知過去諸業行 惟佛世尊能了知

包藏國土內身中 有十 令我心迷種種惑

三世諸佛大慈悲 受我禮懺一切殃

法僧三寶亦復然 至心歸依無有異

願我今日所供養 恭敬尊重世導師

諸惡永盡不復生 盡壽歸依如來法

永樂北藏

大方等日藏經

第二四册

時魔波旬說是偈已白佛言世尊如來於我
及諸衆生平等無二心常歡喜慈悲含忍佛
言如是時魔波旬生大歡喜發清淨心重於
佛前接足頂禮右遶三匝恭敬合掌却住一
面瞻仰世尊心無厭足時彼衆中有一魔子
名伽羅支與其眷屬從座而起到於佛前接
足頂禮長跪白佛作如是言世尊云何名眼
爲眼是色因緣爲色是眼因緣乃至意法因
緣亦復如是佛言善男子非眼是色因緣非
色是眼因緣乃至非意是法因緣非法是意

因緣善男子眼眼性空眼識識性空善男子
眼因緣眼識生彼因緣故色可見乃至意因
緣意識生彼因緣故法可知非眼識可得何
以故非餘處來非餘處去眼非常住於三世
中一切皆空如是眼者亦非滿見亦非減見
非和合見非相離見亦非相觸亦不依止譬
如日出光照一切其有窻處明燄皆入照於
壁上而是壁光不作是念我暗我明此光非
但獨在一壁及衆多壁以因緣故有是光生
此壁及光非合非離因壁見光而此壁光不

作是念日能生我日亦不念我生此光何以
故日滅沒已光亦隨滅去處來處一切皆空
無一可見以日因緣故能照耀見此光色以
光顯赫照耀因緣故得可見於彼生識亦復
如是是內六入生外六入亦外六入生內六
入外六入亦非因緣內六入亦非因緣何以
故彼此性離亦非聚集亦非和合亦非依止
乃至內入外入彼和合識亦非聚集亦非和
合亦非依止何以故各不相待境界離故此
法及識智慧知見諸行因緣行因緣故有識

而此識生則三種行云何三行身行口行及以意行云何身行身行名為氣息入出此名身行彼息出入去來動作彼此出入各不相識新識若生舊識不住體性爾故非聚集故亦非異故於如如中各不相依虛空平等風行空中風亦非空空亦非風何以故彼此不觸各非境界彼二皆空亦不可說何以故相離相故無增減故不依此岸及彼岸故第一義諦如如住故此名身行是故身行非識依止亦非伴侶非是和合非是聚集常不依止

相離相故是識亦復非依止身離和合故此名身行云何口行口行二種名為覺觀云何是覺何者是觀於出入息生二種心思惟憶念是名為覺乃至細心次生如是漸除得清淨心亦名為覺是覺依止出入故生生已即滅眼塵亦復不覺此彼境界相相離故性相無故乃至不可說其長短此名為覺何者是觀若有人觀冷相觸身於是中行或復熱相一切氣息皆由於風彼風因緣觀觸知者此名為觀各離境界彼此離相乃至不可說其

有十

廿二

長短是名覺觀云何意行意行名思云何名思知一切法乃至能知時出入氣息非時出入氣息知此出息非彼入息知彼入息非彼出息差別悉知如是思量知行順相非行順相此則名爲彼風依止如是二種不可得說云何是思云何心相乃至知行差別作已入涅槃道過凡夫地名出生死於禪定中心能除却此則名思如是風者不去不來彼思議中如是依止眼如眼乃至意如意各不相觸三受盡已名爲聖人如是善男子非眼是色

因緣非色是眼因緣乃至非意是法因緣非法是意因緣何以故此二境界非遠非近亦非聚集亦非思量亦非和合何以故不可說故此岸彼岸中不依止故依實際故佛說此已有十是時魔子伽羅支二萬眷屬曾於過去佛法之中修行福德皆得順忍復有無量無邊衆生亦於過去植衆德本或得初禪乃至四禪或有得於須陀洹果斯陀舍果阿那舍果或有當來於小乘中爲福種子乃至當來辟支佛中得爲種子或復有發阿耨多羅三藐

三菩提心時彼衆中有六十頻婆羅龍過去
已來未曾值佛今聞此法皆發阿耨多羅三
藐三菩提心時此一切三千大千佛刹大地
六種震動大動遍動一切十方諸來菩薩摩
訶薩各得種種菩薩三昧得三昧已各以種
種寶種種衣種種香種種華散於佛上供養
如來作如是言如是世尊不可思議我從昔
來未曾見聞如是大集說此三昧力陀羅尼
此即釋迦牟尼如來第二利益轉妙法輪我
等今者於此日藏大授記鞞富略修多羅一

心奉持爲諸衆生廣分別說是時衆會魔天
龍王夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽鳩槃荼薜荔多毗舍遮現在集者悉如
是說不可思議釋迦如來能作如是利益衆
生各大歡喜以種種音樂種種寶種種衣種
種瓔珞華鬘燒香塗香從空而散供養如來
是時娑伽羅龍王白佛言世尊惟願如來暫
入海中往我家內受我微供憐愍我故若佛
如來至我宮者我之眷屬一切皆得聞此日
藏授記大陀羅尼時娑伽羅龍王復白佛言

世尊彼大海中一切男女若得聞此大乘日
藏大授記經專心聽者得幾許福佛言龍王
若善男子以四天下滿中七寶布施如來復
有衆生具足聞此大乘日藏大授記經一心
聽者於前福德百倍不及百千億倍不及乃
至算數所不能及大王若有聽是甚深經典
其福難量爾時娑伽羅龍王復作是言若佛
世尊不入大海我當抄此日藏授記大集經
典置我宮中以是因緣於彼海中幾許諸龍
福德增長佛言龍王隨所有處抄此日藏大

授記經如法安置恭敬供養則能獲得十種
利益何等爲十若有人能如法抄寫此經一
心供養令其家內一切吉祥若在衆中得大
自在五穀豐饒種種資生錢財寶物悉皆具
足復次龍王若有宅內或復衆中抄此日藏
大授記經抄已供養於其處所則有六十億
菩薩摩訶薩數來禮拜供養此經以是因緣
種種惡事闍諍疾疫種種惡病穀米貴儉國
土飢荒他方賊盜非時風雨一切皆滅彼六
十億菩薩摩訶薩白佛言世尊我當種種擁

護供給令得稱心復次龍王若有家內或大
衆中抄此日藏大授記經如法安置彼帝釋
天及諸梵天四天王天二十八夜叉將并
其眷屬乃至大德天并其男女娑羅娑地天
牢固地天善住樂天等一切眷屬皆至其國
日夜至心常加守護有十與其安樂時帝釋天乃
至善住樂天等聞是語已作如是言如是如
來我及眷屬常當至心往護彼國復次龍王
若有居家乃至國土抄寫此經福德天人於
過去世供養多佛布施持戒如是之人往彼

受生復次龍王若有居家乃至國土抄寫此
經其中衆生精進勇猛不樂五欲常行檀那
波羅蜜乃至般若波羅蜜復次龍王若有居
家乃至國土抄寫此經福田衆生常樂安住
復次龍王若有國土抄寫此經其國常有種
種善法如雨而下復次龍王若有國土抄寫
此經其中衆生於十善業常行不捨復次龍
王若有國土抄寫此經其中衆生常生慈心
復次龍王若有居家乃至國土抄寫此經其
中衆生常人天生不入惡道大王如是日藏

大授記經隨何國土如法抄寫安置供養數
 數讀誦具足得此十種利益何以故若有讀
 誦此日藏經如說行者彼福德聚於百劫中
 說不可盡龍王此日藏大集大授記經如是
 甚深能滿大願能大利益說是經已十方佛
 刹諸來菩薩到此三千大千世界娑婆國土
 大集聚會并此菩薩摩訶薩衆乃至魔王天
 龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
 伽鳩槃荼餓鬼毗舍遮富單那人非人等隨
 分悟解滿足於心皆大歡喜各設供養僉然

而住

大乘大方等日藏經卷第十

音釋

蝦蟇蝦何切蟇加切 屬涸涸下各切 噓噓時制切
 腋羊益切 味舍所切 錐職垂切 鹵鹵切
 郎古切 造造曰 燂式灼切 燂式灼切 膏虛業切
 生曰鹵人 造曰鹽 燂式灼切 燂式灼切 膏虛業切
 罽賓梵語也此云賤 闐音田子闐 鹵鹵切

大方等大集月藏經卷第一

虞一

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

月幢神呪品第一

如是我聞一時佛在佉羅帝山牟尼諾仙所
依住處與大比丘衆有學無學六百萬人於
諸煩惱堅牢纏縛悉得解脫唯勤方便永斷
習氣及諸菩薩摩訶薩衆無量無邊不可算
數不可稱計悉得忍力化諸龍衆說日藏經
已即時西方現大花雲所謂優波羅花波頭
摩花拘牟陀花芬陀利花阿提目多花瞻波

迦花婆利師迦花如是花雲悉皆來現其花
雲中現一半月廣十由旬於半月中復現真
金重閣講堂莊嚴微妙其堂光明過百十萬
億日月光明其光悉照佉羅帝山復現種種
奇異花雲所謂優波羅花乃至波利師迦花
其花光艷照牟尼仙所依住處又復現於七
寶五柱重閣講堂甚奇微妙隱蔽日月光不
能現於其堂中復現半月於半月中有於千
葉青色蓮花其花臺上復有世尊端坐說法
其光普照一切大衆一一頭上皆現半月微

妙天鬘復雨種種寶種種花種種香爾時慧
命大目捷連見如是等神通變化生希有心
又知大眾心有所疑從座而起偏袒右有右
膝著地合掌向佛而說偈言

唯佛悉除諸煩惱 於盲冥中能覺悟
為群生故閉惡趣 令諸眾生住善道
唯佛降伏諸億魔 令諸外道失光顯
調伏眾生住檀尸 枯涸眾生煩惱海
八功德水令洗浴 以覺分寶濟眾生
無量億眾入涅槃 能轉無上法輪寶

一切所有諸龍象 為瞋所使行諸惡
渴愛所逼無有慈 唯佛能益令歸信
四天下龍皆來集 一心歸於佛法僧
盡諸業障及煩惱 皆護正法而安住
於此復現妙花雲 中有半月光照曜
一切現此半月鬘 度一 今當欲有何佛事
積此諸花如大山 雨諸香花及眾寶
大眾觀瑞心有疑 當欲雨於何法雨
此處微妙最第一 如此大眾皆依住
於諸過佛修供養 是人師子如是來

爾時佛告大目捷連西方有世界名月勝佛
 號日月光有月藏童真菩薩摩訶薩將諸眷
 屬八十億那由他百千菩薩摩訶薩欲來向
 此為欲見我禮拜供養與大眾集說欲隨喜
 又欲付囑諸天龍夜叉乾闥婆等法眼故應
 時月藏菩薩摩訶薩與其眷屬八十億那應
 他百千菩薩摩訶薩從彼世界來至佛所頭
 面禮足右遶三匝住立佛前皆悉合掌一音
 說偈

吉祥無數劫 所修為衆生 吉祥見衆生

永樂北藏

大方等月藏經

生死苦所逼	吉祥以檀施	大仙作饒益
吉祥能行施	超越於人天	吉祥護淨戒
衆生不能動	吉祥令怒者	住於慈善心
吉祥發勇進	度脫懈怠者	吉祥離惡道
安置於善趣	吉祥善修忍	容恕怒惡心
吉祥希有事	是故悉歸依	吉祥修諸禪
諸天生希有	吉祥悉枯竭	衆生諸苦海
吉祥熏修智	追迴惡道輪	吉祥上菩提
到最難到處	吉祥降魔衆	建立正法幢
吉祥所轉者	最是正法輪	吉祥愍異空

第二四册

降伏諸外道	吉祥降法雨	充足渴世間
吉祥作明證	天人乾闥婆	吉祥滿世界
我為最上師	吉祥安四果	應受世供養
吉祥令億眾	安處於涅槃	吉祥久時住
法眼所建立	吉祥久住世	世間無與等
吉祥菩提果	眾令獲大利	吉祥為眾生
宣說無上法	吉祥以法水	洗浴諸眾生
吉祥善能度	是諸天人等	吉祥能顯現
無垢真妙法	吉祥除眾生	所有諸煩惱
吉祥諸僧眾	世間最第一	吉祥善生世

能益於人天	吉祥令四眾	明淨善光顯
吉祥令四眾	全護戒律儀	吉祥行檀捨
持戒及精進	吉祥修忍禪	及以妙般若
吉祥大梵王	娑婆世界主	吉祥大魔王
諸欲自在王	吉祥憍尸迦	輔佐諸眷屬
吉祥諸天眾	及諸宮殿等	吉祥毗沙門
及諸夜叉眾	吉祥提頭賴	眷屬乾闥婆
吉祥毗樓勒	并與鳩槃荼	吉祥毗樓博
及諸龍軍眾	吉祥日月天	星辰及諸宿
吉祥大自在	兒及造界主	吉祥風火神

及以地神等	吉祥諸龍衆	及以阿修羅
吉祥諸羅刹	及與緊那羅	吉祥迦樓羅
摩睺羅伽等	吉祥雨甘雨	行雨大神王
吉祥護持國	一切人中王	吉祥婆羅門
刹利毗舍陀	吉祥所供養	最勝尊導師
吉祥願聞者	真正無過法	吉祥諸現未
供養三寶者	吉祥一切衆	滅除諸煩惱
吉祥諸衆生	同住於正法	吉祥檀尸羅
精進之彼岸	吉祥禪那度	忍辱波羅蜜
吉祥諸一切	到彼智岸者	吉祥令諸病

一切皆除愈	吉祥皆休息	一切濁惡世
吉祥諸衆生	願令悉解脫	吉祥令一切
悉得諸無漏	吉祥於大地	種子所生者
吉祥諸禾稼	藥草樹林果	吉祥被一切
依時悉成熟	吉祥勝地精	一切處充滿
吉祥人精氣	一切皆安住	吉祥法精氣
充滿一切衆	吉祥皆休息	一切諸罪惡
吉祥令衆生	而得勝菩提	吉祥於諸法
自在到彼岸	吉祥正法雨	普潤諸衆生
吉祥諸衆生	悉度於三有	吉祥令一切

悉證大涅槃

大德婆伽婆我今欲說吉祥章句大力神呪如是神呪過去諸仙之所宣說建立守護善能增長吉祥之事能除一切罪垢惡見入諸善根增長大悲以此呪句悉得資益一切衆生乃至一切麀鹿鳥獸所得聞者令如是等心得安隱離濁惡世一切諸障衆生障法障如是等障皆悉休息一切善根隨所觸法令得入心念慧堅固名稱形色人所喜樂勇健無畏於十善業道堅固安住檀波羅蜜乃至

般若波羅蜜四念處乃至十八不共法堅固安住大慈大悲大方便力一切種智乃至究竟無上涅槃堅固安住除其造作五無間業誹謗正法毀訾賢聖斷常二見唯除如是諸罪人等是吉祥句常爲先聖建立加護如此呪句亦復能令諸天信受得入十善業道亦令得入檀波羅蜜乃至般若波羅蜜四念處乃至十八不共法大慈大悲大方便力乃至一切種智無上涅槃復能令彼諸魔眷屬悉得歸信諸神龍王夜叉羅刹阿修羅乾闥婆

緊那羅迦樓羅摩睺羅伽餓鬼毗舍闍利利
 婆羅門毗舍首陀令入十善業道檀波羅蜜
 乃至般若波羅蜜大慈大悲大方便力四念
 處乃至十八不共法一切智一切種智無上
 涅槃唯除五逆誹謗正法毀賢聖作是語
 已而說呪曰

多地夜他旃達利 旃達囉毗提 旃達囉
 磨咩 旃達囉婆婆犀 旃達囉跋帝 旃
 達囉不梨 旃達囉婆呀 旃達囉差帝 樂
 旃達囉闍移 旃達囉頰寄 旃達囉底樂

旃達囉跋咩 旃突嘍 旃達囉婆囉呀
 旃達囉勿達樂 旃達囉娑地移 旃達囉
 娑咩 旃達囉佉祇 旃達囉因達樂 旃
 達囉惡差 旃達囉利鞞 旃達囉鞞利鞞
 旃達囉跋蓀 旃達囉悉那帝 旃達囉鞞
 鬚 旃達囉頰泥 旃達囉祇樂 旃達囉
 博差 旃達囉悉泥呀 旃達囉盧咩 旃
 達囉鳩閉 旃達囉娑閉 旃達囉受婆隸
 旃達囉賓滯 旃達囉惡差 旃達囉數帝
 旃達囉伽泥 旃達囉什鞞 旃達囉悉鉢

尸 旃達囉磨泥 旃達囉跋帝 迷底喇
 耶跋帝 迦樓拏跋帝 薩底耶跋帝 多
 鬚耶跋帝 差耶跋帝 扇多跋帝 底囉
 跋帝 旃達囉盧寄 藪婆訶
 世尊如此神呪過去諸佛牟尼仙聖建立守
 護如此神呪名月幢月能令衆生悉得吉祥
 歸信三寶滅除一切諸惡重罪乃至逮得無
 上涅槃月藏菩薩說是呪時三千大千世界
 六種震動依欲界色界一切衆生皆大戰悚
 驚怖不安于時諸天雨種種寶種種花種種

香種種末香種種衣服種種卧具種種瓔珞
 雨如是等種種物時如是諸物互相振觸出
 於種種妙法音聲謂三寶聲三律儀聲三解
 脫聲三明聲三學聲離三界欲聲三種菩提
 聲無常聲苦聲無我聲空聲不希望聲離喜
 聲無性聲如體性度一聲實際聲法界聲如如聲
 不去不來聲無處不建立不退轉不行無窟
 宅無所依發精進聲檀波羅蜜聲乃至般若
 波羅蜜聲慈悲喜捨四念處乃至八聖道分
 聲奢摩他毗婆舍那聲四攝聲四無礙聲攝

受正法聲因緣法聲護正法聲如幻如夢如影如響如水中月隨諸衆生應得度者而攝受之厭離流轉出向空閑阿蘭若處爲他說者已自行之不相違背悉皆如法堅固安住而求一切善根聲十地聲無生忍聲十八不共法聲一切種智聲轉法輪聲生死流轉令住八聖道不隨流轉聲降伏四魔令入無餘涅槃聲聞是聲已此三千大千世界衆生及地獄衆生等於彼一切諸衆生類一一衆生皆以前身親善知識因緣力故隨其差別所

種善根若檀若尸若修禪定若於聲聞及緣覺乘發心起願若於無上大菩提果發弘誓願於彼衆生隨本所習如前諸聲悉入其耳隨其善根曾所修行造作業緣皆能憶念此宿命事愛重敬信佛法僧寶速來歸依彼衆生中自有業障悉得除盡於彼命終一時生天及生人間俱至佛所而坐聽法如是畜生餓鬼亦悉來集皆是先業親善知識因緣力故種善根故若檀若尸乃至業障而得盡滅其中亦有即身來至佛所聽法亦有於彼命

終生於天人來詣佛所聽受正法如是人天
悉來佛所唯除魔王及諸眷屬四阿修羅王
并其眷屬于時三千大千世界地平如掌當
於爾時須彌山鐵圍山大鐵圍山黑山是等
諸山大海樹林皆悉不現唯除佉羅帝山其
山廣博如十四天下第一於中人與非人間無空
處上方亦如十四天下無量不可計無有邊
際於虛空中大衆充滿爲見佛故禮拜供養
故成熟衆生見大衆集爲聽法故而來集會
此三千大千世界隨其所有宮殿舍宅林樹

藥草莖葉花果衆雜寶物如是一切皆悉變
成半月而現於彼一一半月之中出是色光
如千日月和合光明遍照三千大千佛土如
是色相廣大莊嚴是時十方無邊佛土一切
皆現於彼佛土菩薩摩訶薩釋天王梵天王
及餘天王龍王夜叉王緊那羅王一切神王
承佛威神得見此佛及大衆集復見如是妙
色光明見已皆悉發意欲來承佛神力於一
念頃即至佛所禮拜供養至心聽法爾時月
藏菩薩摩訶薩以天寶末天花天香天鬘天

衣散於佛上三遍散已右遶三匝住立佛前
合掌白言大德婆伽婆我有罪過不及於此
大眾集會十方所有菩薩摩訶薩於此悉集
我有因緣後來至此大德婆伽婆我在本國
月勝世界與諸眷屬七日之中入阿頗那迦
定從定起已及一即問日月光如來大德婆伽婆
徒衆眷屬今何所去日月光佛即答我言善
男子東方去此過百千億佛世界已次有世
界名曰娑婆彼土有佛號釋迦牟尼如來應
供正遍知住世說法未入涅槃今於彼處大

眾集會十方諸佛國土所有菩薩摩訶薩一
切皆集於彼世界爲見釋迦牟尼佛禮拜供
養聽大集經故我眷屬亦復往彼汝今亦可
詣彼佛所禮拜供養說月幢月呪以是因緣
我來在後是時月藏菩薩而說偈言

唯佛獨是衆生父 於煩惱火而救拔
我今謝過最勝佛 以我因緣後來故
唯佛人天作大明 普照十方諸國土
我今謝過佛法王 以我因緣後來故
唯佛能示涅槃道 趣惡道者追令迴

謝過牟尼大商王	以我因緣後來故
唯佛世間大醫師	於失明者與法眼
謝過最勝大醫王	以我因緣後來故
唯佛能示諸船棧	令衆生渡四疾河
謝過人中最勝者	以我因緣後來故
唯佛慈雲降法雨	洗衆生意煩惱垢
謝過大聖勝法尊	以我因緣後來故
唯佛一人於四流	能渡衆生三有海
謝過世尊實語者	以我因緣後來故
唯佛開諸正法藏	以七聖財濟衆生

謝過大勝法施主	以我因緣後來故
唯佛能與衆生眼	於無明闇拔盲瞽
我本端坐一三昧	阿頗那禪心安住
我不見佛現神變	以我因緣後來故
佛言善哉善哉善男子	汝大精進能於七日
入深禪定如是妙定是	大丈夫住處是如來
住處無上住處善男子	汝及眷屬七日安住
阿頗那迦禪以是義故	今悉成就無量億那
由他百千諸天龍王	夜叉阿修羅緊那羅人
非人等於阿耨多羅	三藐三菩提除其業障

衆生障法障禪障煩惱障覺分障悉滅無餘
彼諸衆生有得不忘菩提心三昧者於無上
道不退轉者復有衆生於一切佛法得大明
忍彼等衆生以此善根不久於阿耨多羅三
藐三菩提而成正覺如是善男子汝以七日
入禪定故一時能滅衆生大苦令得成就大
福德聚善男子若有衆生唯依讀誦欲求阿
耨多羅三藐三菩提者是人多喜著於世俗
以世俗故尚不能調己心煩惱何能調伏他
人煩惱善男子善女人樂著讀誦求菩提者

便有嫉妬求名利富貴高心自是輕慢毀他
以自高故尚不能得欲界善根何況能得色
無色界一切善根又不能得聲聞菩提何況
能得辟支佛道及無上菩提何以故第一義
諦阿耨多羅三藐三菩提不與聲聞辟支佛
共是故非以世俗能得阿耨多羅三藐三菩
提最勝善根大福德聚善男子譬如星火不
能枯竭甚深大海如是如是善男子不以世
俗能竭自身煩惱大海何能竭他衆生煩惱
善男子譬如一人口所吹風不能損壞世界

大地如是善男子不以世俗能得成就大慈
大悲善男子譬如藕絲不能稱動須彌山王
如是善男子不以世俗能自滿於阿耨多羅
三藐三菩提智何能令他得第一義如是善
男子能成就阿耨多羅三藐三菩提智者非
世俗也何者是第一義所謂修造一切福事
若修福者亦當數數熏修身心若修身者則
能修心能修心者則能修慧若能修身心修
慧如是之人則能速滿六波羅蜜能以四事
攝諸衆生成熟於阿耨多羅三藐三菩提成

等正覺不以世俗也於世俗中復有衆生計
斷常二見者非第一義復有衆生於世俗中
我見邊見亦非第一義復有衆生於其世俗
求現世樂及後世樂亦非第一義而我不見
更有一法能盡業障乃至煩惱障一日一夜
令無量億那由他百千衆生悉得敬信佛法
僧寶成熟安住無上大乘若有禪士雖復持
戒不能具足禪法不周未得三昧是人於禪
若坐若行初夜後夜得與禪定相應而住則
能除斷無量業障能令多億那由他百千衆

生悉得歸信成熟菩提種種善根福德之聚
況具持戒得真法三昧諸陀羅尼忍得四梵
住宴坐寂定於七日中所得福德不可思議
不可爲喻何況能除衆生障煩惱障等盡滅
無餘乃至成熟無量衆生向阿耨多羅三藐
三菩提亦能積集無量福聚又能滿足六波
羅蜜何以故是修禪者若行若坐除諸障法
令心清淨於一切行捨攀緣想是檀波羅蜜
於捨攀緣想常不休息是尸波羅蜜於諸境
界不生癡病是羼提波羅蜜不捨於離是毗

梨耶波羅蜜於諸事中心不放縱是禪波羅
蜜諸法體性無生樂忍是般若波羅蜜復次
若於境界不起擾濁是檀波羅蜜若於境界
無有癡病是尸波羅蜜若於境界不能染汙
是羼提波羅蜜若於境界無有動轉是毗梨
耶波羅蜜若於境界無有計念是禪波羅蜜
若於境界一向清淨行是般若波羅蜜復次
於諸陰捨是檀波羅蜜於諸陰不計念是尸
波羅蜜於諸陰求無我想是羼提波羅蜜於
諸陰起冤家想是毗梨耶波羅蜜於諸陰不

令熾然是禪波羅蜜於諸陰畢竟棄捨是般若波羅蜜復次於諸界捨是檀波羅蜜於諸界不擾濁是尸波羅蜜於諸界捨因緣是羼提波羅蜜於諸界數數棄捨是毗梨耶波羅蜜於諸界不起發是禪波羅蜜於諸界如幻想是般若波羅蜜復次菩薩於諸衆生起於慈心是檀波羅蜜於諸衆生心無憎愛是尸波羅蜜於諸衆生起於悲想是羼提波羅蜜於諸衆生起救濟想是毗梨耶波羅蜜於諸衆生以喜攝想是禪波羅蜜於諸衆生不作

彼此吾我等想是般若波羅蜜復次菩薩於諸衆生以法施之不生二想是檀波羅蜜於諸衆生柔和愛語是尸波羅蜜於諸衆生不起諸惡是羼提波羅蜜於諸衆生愛語不退是毗梨耶波羅蜜於諸衆生利益憐愍是禪波羅蜜於諸衆生同行其法是般若波羅蜜復次菩薩安置衆生於諸善處是檀波羅蜜於一切法而不依倚是尸波羅蜜於一切法以一道入是羼提波羅蜜於一切法及一切難無擾濁想是毗梨耶波羅蜜於一切法而

不分別是禪波羅蜜能以一字入一切法為
衆生說是般若波羅蜜善男子如是菩薩摩
訶薩以此第一義甚深法要能滿六波羅蜜
非世俗也如是如是善男子諸菩薩摩訶薩
等第一義諦善巧方便皆以此法自為為他
勤修令滿六波羅蜜速於阿耨多羅三藐三
菩提而成正覺如是十方現在諸餘世界所
有菩薩摩訶薩等第一義諦善巧方便一切
皆悉以此道法速於阿耨多羅三藐三菩提
而成正覺當來十方無量阿僧祇諸佛世界

諸菩薩摩訶薩等皆悉勤修如是甚深第一
義諦善巧方便修六波羅蜜能於阿耨多羅
三藐三菩提而成正覺非世俗也彼諸菩薩
摩訶薩為法眼久住紹三寶種使不斷絕勤
求修學為一切衆生執大明炬而作照明令
其止息煩惱道苦道與其慧眼令度一切三
有流轉安置無上菩提之道彼等於聖法默
然初夜後夜捨得相應善能出生三昧正受
與三解脫門相應而住善男子汝今七日於
阿頗那迦禪而入定故成熟無量諸衆生故

是故勸汝及諸善女人等若現在世未來世
末世於我法中初夜後夜常與於捨相應而
住以正法眼而作照明紹隆三寶使不斷故
為成熟衆生故勤修如是第一義諦為滿六
波羅蜜勤修而住佛告一切諸天人衆龍神
夜叉應當養育供給是人衣服飲食卧具湯
藥隨其所須盡給與之亦當守護除其災橫
離諸凶衰殃惡疾病悉令除滅何以故與禪
相應者是我真子從佛口生從法化生若有
施主天龍夜叉能於現世及未來世與捨相

應以第一義諦為滿六波羅蜜故為除衆生
諸煩惱道及苦道故法眼久住紹三寶種使
不斷故汝等施主天龍夜叉皆應護養并與
衣服飲食卧具病瘦湯藥隨其所須盡給與
之亦應勸請及以讚歎以彼施主天龍夜叉
持我正法為欲令我法眼久住紹三寶種使
不斷故如是等輩是我真子從佛口生從法
化生故比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘清
信士若善男子善女人以第一義乃至求於
阿耨多羅三藐三菩提者及養護者我以彼

等寄付於汝彌勒爲首及以賢劫諸菩薩等當以四事攝受勸化授其禁戒復令住於四無量心四禪四無色定大方便力大慈大悲乃至十八不共法當復授與無上道記爾時彌勒菩薩摩訶薩以爲上首及與賢劫諸菩薩等白佛言世尊如是如是大德婆伽婆我當護念彼諸衆生乃至與其授於阿耨多羅三藐三菩提記若現在世及未來世乃至法住是諸施主作大明者亦當與授無上道記天龍夜叉捷闍婆等於阿蘭若處靜默修行

求第一義者信樂受持供養供給衣服卧具乃至湯藥隨所須者爾時世尊欲重明此義而說偈言

於此世間一日出 無量億花悉開敷
如佛一人出世間 衆生所希福花現
若欲速得十勝力 及度堅固誑煩惱
復欲速得最勝定 靜默獨住阿蘭若
欲得人天信敬受 及除心之煩惱渴
欲斷於心苦重擔 安心聖道奢摩他
若欲排却諸惡難 及諸功德自莊嚴

於諸苦海欲自渡	應當安心妙菩提
若欲得彼七法財	及欲得於方便忍
欲為衆生說妙法	常當樂住阿蘭若
六根常與三昧合	應當寂住阿蘭若
少欲頭陀善知足	此人能入賢聖道
若能速捨五欲樂	得五力故滅煩惱
若於五道度衆生	自捨過惡住三昧
若欲得於四無量	及得無礙四辯才
欲得四禪彼岸處	是人應修第一義
若欲速知於三有	欲知諸法苦無常

及知諸行性相空	應當樂住阿蘭若
若欲速知二種法	毗婆舍那奢摩他
及欲速知有為過	要當住於菩提心
獨住閑靜不放逸	便能疾捨於世諦
以精進求第一義	能速捨離諸惡道
若欲枯竭膿血海	及欲枯竭煩惱海
若欲速竭三有海	常與聖種心相應
若欲成熟衆生海	若欲滿諸大願海
若欲得知生死際	如救頭然處閑靜
欲知本生及居處	久遠微細所從來

以諸方便樂閑靜	攝心於彼得三昧
若欲遊戲禪定海	若欲覺悟神通海
若欲渡於渴愛海	若欲得於天中最
若欲得飲正法海	若欲見於莊嚴土
若欲見於諸佛海	欲問甚深諸義海
欲得如是勝功德	及欲速得勝菩提
當離衆惱住蘭若	以此得道亦不難
若人百億諸佛所	於多歲數常供養
若能七日在蘭若	攝根得定福多彼
若人讀誦十億法	及解妙義如佛說

若於七日在蘭若	三昧福聚轉多彼
若人多歲營僧事	更不造作餘種業
若能七日住蘭若	其人福聚多於彼
爲衆說法解深義	於多年歲無餘業
若能七日心住寂	其福德聚不可數
若人營造多佛塔	伽藍田業給施僧
若能七日在蘭若	其福轉多勝於彼
閑靜無爲佛境界	於彼能得淨菩提
若人謗彼住禪者	是名毀謗諸如來
若人破塔多百千	及以焚燒百千寺

若人毀謗住禪者	其罪甚多過於彼
若有供養住禪者	飲食衣服及湯藥
是人消滅無量罪	亦不墮於三惡道
是故我今普告汝	欲成佛道常在禪
若不能住阿蘭若	應當供養於彼人
若能住禪不放逸	則能速滿於六度
欲求大明菩提道	以此方便疾能到
欲求菩提住寂靜	當捨一切諸緣業
及離煩惱捨諸樂	則能速到檀彼岸
若捨境界陰界入	及捨貪瞋愚癡過

棄諸煩惱修善業	以此能到檀彼岸
當以慈悲念眾生	息諸分別不自是
常能憐愍諸眾生	則滿尸羅波羅蜜
勤捨罪業修諸禪	亦當捨諸陰界入
愛語方便常求禪	除障到於精進岸
境界不動不味著	為捨因緣修悲喜
一道清淨不移動	以此得滿忍辱度
於境界中不念慮	離嫉不樂得於喜
諸法離掉無分別	不染不愁是為捨
陰界如幻無起作	相續修行不斷絕

善修了知如是法	以此得滿般若度
故我今告一切衆	若有欲除諸罪業
求忍三昧陀羅尼	當知如是住寂靜
若欲超越聲聞乘	及欲超越緣覺乘
又欲疾得勝佛地	應當速住阿蘭若
若心攝住阿蘭若	以此即是供諸佛
於是能捨一切罪	是則能滿於六度
當得作佛三有最	能轉清淨正法輪
枯竭衆生諸惡趣	度脫衆生三有海
當捨惡見諸緣事	當發最勝菩提心

應當速向蘭若處 於彼當成如是德

爾時世尊說此經時諸會大衆聞是甚深第一義禪有於過去善修習者九萬二千人得無生法忍七十億那由他百千衆生得種種三昧諸陀羅尼及無生忍八萬一千人得受阿耨多羅三藐三菩提第十九記如恒河沙等衆生未發無上菩提心者悉皆發心於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉

大方等大集月藏經卷第一

音釋

毀咎

將毀許委切誘也咎也

戰悚

戰之膳切慄也悚息拱切慄

惟振觸

振兀切口毀也觸也亦觸也

瘡疣

瘡初良切瘡也

疣羽求切瘡也

大方等大集月藏經卷第二

虞三

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

魔王波旬詣佛所品第二

爾時復於魔王宮中所有一切諸雜林樹果
實華葉衣冠瓔珞莊嚴之物皆悉變成半月
而現放大光明照魔王宮內外明徹琴瑟笙
篪一切樂器及非樂器寶莊嚴具及餘諸物
自然演出如是偈句

世間無等大導師 於諸法中最自在
今住佉羅帝迦山 為衆顯示佛法海

永樂北藏

大方等月藏經

開說一道清淨法	聞者必得勝菩提
波旬猶戾你不如	令汝魔界悉空無
汝本曾作一耶若	今得如是自在報
汝今法應當退落	何不速去見導師
一切所來諸衆生	曾作耶若干億數
福藏大衆皆來集	聽受最上無病法
各各向佛心敬仰	見尊導師修供養
以其淨信滅煩惱	更不重生於欲界
專信禮拜尊導師	滅三界苦煩惱縛
億世受於勝妙報	速與三界為親友

第二四册

又於三界作法王 說真實法度眾生
 一切諸法如水泡 有為相現猶如幻
 福報無常悉空無 當疾捨離我見過
 速發無上菩提心 以此定受勝妙福
 爾時魔王波旬及諸官屬見聞是已驚怖戰
 悚從牀而墮兩手掩耳而作是言當觀沙門
 作此幻惑必奪我等諸魔勢力令諸色像悉
 成半月復出如是種種音聲沙門瞿曇現大
 神力盡攝欲界以為已有可速擊鼓集諸大
 衆皆到此處作是語已於其宮中即便擊鼓

擊彼鼓時於其鼓中即出如是音聲偈句
 諸法空寂風和合 遠離所依衆色像
 於作無用誑衆生 事相詐現猶如幻
 和合因緣故成字 如書虛空字不住
 陰界空寂離衆色 無常義現不自實
 聲塵入於耳根門其二 無常義現不暫停
 其識如幻若分別 顯現無我不自在
 眼根迅速故空寂 是苦自性義相應
 鼻根香塵與舌味 身根及與一切觸
 心法並與無常俱 迷惑衆生無所覺

如是六境生諸苦	能令失壞涅槃道
以是凡夫轉五趣	不能離縛得解脫
於諸境界除渴愛	則能速到勝妙處
此心自性清淨相	觀是了知菩提道
若已境界得自在	則能悲愍一切衆
於彼當得檀戒忍	智慧功德自莊嚴
得最無上菩提智	能度無量諸衆生

說此偈時魔之宮殿一切衆生驚怖不安男
 夫婦女童男童女迭共相喚詣魔王所住之
 其前魔王以偈告彼衆言

汝等悉見此魔宮	如是無量極醜惡
諸聲不息生大苦	定奪我等魔勢力
沙門瞿曇作是聲	欲滅魔力境界事
可速往詣瞿曇所	咸共讚歎而歸依

爾時魔子名鶻瞿羅歇即以偈頌而白父言

我今嚴駕著鎧鉀	將諸勇健鬪戰士
弓刀矛稍及刀輪	刀面鼓面諸獸面
魔軍夜叉龍修羅	及諸眷屬滿虛空
速詣惡心瞿曇所	碎滅令彼如灰塵

爾時魔王說偈答言

我從昔來於彼人 曾作無量惡留難

汝亦應見菩提樹 瞿曇勝我及軍衆

如是我等數惱亂 瞿曇常勝於我等

不見天龍阿修羅 能動彼人一毛端

爾時復有魔之大臣名珊盧遮那而說偈言

我等可速捨欲界 但當自護已宮殿

瞿曇昔來未至此 今來拒之莫聽前

爾時魔王甚大憂愁默然不言復有大臣名

起怖畏而說偈言

唯有巧力可伏寃 當以諂偽詐爲親

我等將衆往詣彼 詭詐而歎彼沙門

復有大臣名毗闍陀行而說偈言

昔此宮殿衆盈滿 沙門侵奪今減少

已歸彼者衆甚多 我等亦可往歸依

爾時魔王聞其所說即瞋彼臣瞋已默然復

有大臣名曰老智而說偈言

瞿曇力加諸宮殿 出此種種異音聲

我等若不疾詣彼 沙門必速來到此

此處無人能遮護 以力止彼瞿曇仙

我等寧可共一切 速詣歸彼大沙門

爾時於彼諸宮殿中所居大衆男夫婦女眷屬大小悉作一朋復作是言大王今可將諸眷屬速詣彼所我等今當守護此諸城邑宮殿爾時魔王即作是言如是如是我與他化自在天王及諸軍衆眷屬大小往詣彼所并與化樂天兜率陀天須夜摩天釋提桓因及其軍衆共詣彼所復與毗沙門天王并諸軍衆毗樓勒叉天王并鳩槃荼軍衆提頭賴吒天王并乾闥婆緊那羅軍衆毗樓博叉天王及諸龍衆往詣彼所作是語時復有魔王輔

佐大臣名珊遮羅拏白言大王今者所有諸天宮殿皆悉空寂欲界諸天及諸天女一切眷屬悉在瞿曇大沙門所聽法而住如是緊那羅龍鬼夜叉迦樓羅鳩槃荼悉在彼處種種供養沙門瞿曇聽受其法爾時魔王自觀察已見諸欲界一切宮殿皆悉空寂欲界之中所有諸天人非人等皆悉集在於瞿曇所而坐聽法唯有阿修羅未到於彼而作是言我今當與諸阿修羅俱詣彼所今其會衆皆悉惑亂不得正信勿使瞿曇教彼大衆諸法

如幻不去不來不合不散不生不滅今我欲
界皆悉空寂復作是言我今當共諸阿修羅
并及軍衆疾詣彼所遮諸衆生不令速得越
度苦海到於彼岸以沙門力速背死法令我
境界勢力減少我今速往遮護彼諸人非人
等時魔波旬即以魔之神通境界念四阿修
羅王及其軍衆一切眷屬速來集在須彌山
頂然後相將共下詣彼瞿曇沙門所詐設美
言謙下讚歎示作歸依求覓因緣當以方便
令諸大衆悉生怖畏斷其正信又不令彼於

瞿曇所生其尊敬以是令彼沙門瞿曇厭患
於世速入涅槃如是魔王數數希望阿修羅
衆然諸阿修羅爲佛神力之所加故茫然不
知魔之希望其魔即時惡意於佛及一切阿
修羅便作是言觀瞿曇一人於我境界已得
解脫不可追迴我於欲界悉得自在凡賤
畜生阿修羅不受我教我當爲其作大衰惱
令彼速捨所治宮殿然後我當以神通力將
諸眷屬往見瞿曇又復與諸大臣勇將左右
諸軍男夫婦女營從圍遶以第一最勝五音

作樂調戲歌舞一切衣服莊嚴之具衆寶香
花幢幡寶蓋音聲和合令速嚴辦往見瞿曇
我今亦將夫人采女及以男女大衆圍遶以
第一最勝魔之境界神通遊戲五音和合往
見瞿曇何以故唯除瞿曇諸餘大衆天龍乾
闥婆人及阿修羅等世間大衆悉令迷惑當
以堅牢欲網而羅網之於生死大海不令速
度是故詣彼餘者留住守此宮殿時魔波旬
即將九百六十萬頻婆羅眷屬男夫婦女童
男童女大臣左右以魔境界神通加持作第

一最勝五音妓樂歌舞調戲一切所有令人
多喜生染著者悉具備之時魔波旬往彼諸
宮告言悉出往詣彼所而復合掌說偈頌曰
唯佛盡除諸煩惱 唯佛能化諸世間
唯佛能然正法燈 三界中最我歸依
爾時魔王既作如是魔之神通境界力已從
彼宮出以手散花所散之花於四天下悉作
花蓋在空而住於一切處悉雨種種寶種種
花如雲而下當於爾時世尊仍說住阿蘭若
第一義諦佛告大衆汝等一切守攝諸根繫

心專念莫令馳散此魔波旬多將諸眾歌舞
 調戲五音作樂眾妓和合又與婦女眷屬大
 小圍遶而來爾時魔王與諸眷屬尋即來到
 佉羅帝山牟尼諸仙所依住處到佛所已即
 於佛上虛空之中化七寶蓋縱廣七由旬而
 覆佛頂復以無價真珠瓔珞嚴置佛上復以
 種種眾寶花香塗香末香天鬘幢旛寶蓋金
 縷真珠瓔珞及五音妓樂供養世尊右遶三
 帀而說偈言

我今歸依佛世尊 從是終不起惡心

瞿曇心定容恕我	我當守護佛正法
於世更無如世尊	憐愍利益眾生者
自得解脫令他得	是故我歸最勝尊
唯佛慈愍一切眾	已越生死煩惱山
常慈樂度諸眾生	今速歸依汝世尊
能了有為及無為	離二如蓮不著水
積德梵行所依身	是故我今歸依佛
世無寂定無病法	清淨常勝伏煩惱
唯有正法及涅槃	是故歸依無等法
於世更無如僧眾	和合解脫八丈夫

能離一切煩惱縛 是故歸依大德僧
 閑居靜默常一食 第一義心恒相應
 慈悲愍念諸衆生 我亦歸依於彼等
 於三寶種作熾然 護養所有佛聲聞
 我勸一切諸衆生 名衣上饌而供養
 爾時會中諸來大衆若天若人乾闥婆等同
 聲讚言善哉善哉爾時世尊告慧命憍陳如
 而說偈言
 我已告汝聲聞衆 所有相應求解脫
 常樂所依四聖種 以彼得滿菩提道

如樹果繁速自害 竹蘆結實亦如是
 如騾懷妊自喪身 無智求利亦復然
 亦如盛夏惡雹雨 傷害一切諸苗稼
 如是貪求利養者 必當退失勝菩提
 又如諸樹花開敷 而復為火所焚燒
 如是貪求利養者 亦當退失菩提道
 若有比丘得供養 樂求利養堅著者
 於世更無如此惡 故令不得解脫道
 如是貪求利養者 既得道已還復失
 爾時魔王聞說偈已即自念言沙門瞿曇知

我虛偽詐現歸休羞愧默然退坐一面聽法
 而住魔諸婦女諸根形貌容狀光色皆悉枯
 悴變成惡色背偻跛躄醜陋弊惡所有男女
 都不復能歌舞調戲五音作樂皆悉閉塞不
 能出聲却坐一面聽法而住

諸阿修羅詣佛所品第三

爾時月藏菩薩摩訶薩為欲攝化諸衆生故
 說月幢月呪句之時於彼四大阿修羅王所
 治之處一切所有草木花果衆寶瓔珞莊嚴
 之事迭相振觸出五音聲所有鼓具箏篳篥

笛具足作樂彼等音中亦復演出如是偈句
 唯佛化導以安隱 并衆住在佉羅山
 於臭煩惱拔衆生 為其說法求斷除
 凡夫悉墮生死海 煩惱駛河起波浪
 三有更無哀愍者 如牟尼尊慈善心
 多衆聚集一方所 天人鳩槃龍夜叉
 悉依佉羅帝山住 於諸苦畏求解脫
 我等俱時速詣彼 為欲聽聞正法故
 魔王不久或來此 而為我等作留難
 一心聽受勝妙法 於彼淨心得大福

以福長壽降諸怨 於世常受威德樂
若以此福求解脫 斷諸煩惱得羅漢
及斷諸緣作辟支 亦能成佛具諸樂
如是當得無有疑 是故速捨諸緣縛
一切當起清淨心 速到佛所修供養
從此賢劫初以來 未有如是大衆集
於後久遠彌勒興 我等不得許時壽
爾時於彼四阿修羅城邑宮殿有如是事以
善薩力莊嚴加持故聞是句義皆生信心各
各於其城邑宮殿雲集一處共相謂言今當

於此欲有何事所以者何我等昔來未曾見
者今得見之昔未聞者今得聞之無人知者
時魔波旬從己宮下欲禮佛故而往散花所
散之花於四天下皆作花雨當雨之時於四
阿修羅城邑宮殿遍一切處皆悉變作最極
臭穢及惡烟塵灰土蓬煇處處盈滿蚊蠅蛇
蠍諸惡毒蠅亦復悉滿憂愁惱亂不可愛樂
當於爾時諸阿修羅城邑宮殿皆悉黑闇一
切阿修羅男夫婦女童男童女悉懷最極憂
愁惱亂不樂住彼各於巷陌迭相雲集至已

王所在前往立阿修羅王見諸衰害極增憂
 愁毗摩質多羅阿修羅王與諸眷屬及所治
 處一切阿修羅男夫婦女童男童女波羅陀
 阿修羅王跋持毗盧遮那阿修羅王與諸眷
 屬及所治處男夫婦女童男童女向羅睺羅
 阿修羅王所治城邑聚落宮殿見彼如是諸
 惡惱亂蚊毒蛇蠍毒蠅等已三阿修羅王俱
 至羅睺羅阿修羅王所於前往立毗摩質多
 阿修羅王請問羅睺羅阿修羅王而說偈言
 一切修羅諸宮殿 猶如地獄等無異

熱風暴起來至此 一切狀似火燒焚
 所有樹林諸果實 悉皆墮落在於地
 諸有蓮華及浴池 草苗衆花悉枯竭
 烟塵蓬焯於我等 阿修羅城諸宮殿
 及有蚊蚤蚤惡蠅 無量諸惡毒蟲等
 今聞如是衆惡聲 庚二 衆生多惱不喜樂
 諸阿修羅受此苦 悉為饑渴所逼惱
 苦逼無所可歸依 一切驚怖心焦枯
 生死畏等誰威力 而不利益我天龍
 以何方便令休息 如是種種怖畏事

非是惡龍來至此 降伏我等阿修羅

爾時羅睺羅阿修羅王說偈答言

阿修羅輩汝諦聽 我等昔日具安樂

五欲所須皆稱意 神通勇健有大力

所持弓刀及箭稍 宵索矛積劍輪等

一切今當悉退落 城邑巷陌盡茫然

男夫婦女先先健 顏色端正有勢力

悉與諸天共齊等 於今時中定當盡

命盡衆生白法盡 羞恥慚愧解心盡

及聰明人所知盡 巧行與善聖智盡

苗稼及諸花藥盡 果味等盡諸戒盡

所欲稱意音樂盡 衆寶衣服飲食盡

喜樂事盡人天盡 夜叉乾闥修羅盡

婆羅門種利利盡 并諸毗舍首陀盡

唯共諸惡衆生等 非聖諂曲殺盜姪

妄語兩舌綺惡口 貪恚胆佞癡邪見

儉短增長及饑渴 愛離怨會與捕獵

見他得利生嫉忌 割截斫斫諸破壞

毒害刀稍劍輪增 面目流淚憂悲苦

蚊蚋惡風及烟塵 斯等並來為觸惱

地獄畜生與餓鬼 是等境界大苦海
此非善行相應時 念念退失於正見
白業之人惡事增 如是衆惡皆興盛
是阿修羅盡時至 唯無等乘能遮止
爾時波羅陀阿修羅王白羅睺羅阿修羅王

說偈問言

唯王為諸衆生故 常勤精進修諸法
具大福德神通力 及以智慧莊嚴身
此是何力誰所作 欲滅我等阿修羅
誰能救護於我等 當禮敬彼而歸依

爾時羅睺羅阿修羅王說偈答言

此非釋梵天王力 亦非自在那羅延
又非夜叉及龍神 唯除魔王欲自在
昔惱諸龍亦如是 大仙瞿曇為斷除
我等禮彼瞿曇仙 能施我等安樂故
爾時跋持毗盧遮那阿修羅王以偈問言
為是天人龍夜叉 能施一切安樂者
彼何神通精進力 為當方便造幻惑
於何法中得自在 阿誰能受彼教勅
為於魔力得解脫 而得何力使其然

爾時羅睺羅阿修羅王以偈答言

昔見端正大沙門 端坐菩提樹陰影

魔將軍衆而詣彼 以慈悲力速降伏

於彼得成勝菩提 超過一切諸天衆

具大慈悲入涅槃 故能枯竭衆苦海

此諸仙中^{十二}最勝幢 具足十力衆生樂

釋梵自在修羅仙 欲自在魔那羅延

悉禮於彼作歸處 是人能示衆解脫

於諸一切三界中 超勝所有諸天衆

調伏寂靜降諸根 樂寂七聖財莊嚴

安住涅槃到彼岸 悉能枯竭煩惱海

是故我等一切衆 悉歸能滅諸苦者

皆持種種妙香華 各各合掌而求請

爾時羅睺羅毗摩質多羅波羅陀跋持毗盧

遮那四阿修羅王及男夫婦女童男童女所

有一切阿修羅衆皆悉雲集有以燒香供養

禮佛而求請者有持種種雜色妙華有持種

種摩尼寶珠有持種種幢旛寶蓋金縷真珠

璎珞衣服以用奉佛而求請者有持種種琴

瑟篪篳篥笛鼓吹五音作樂供養禮拜求請

佛者羅睺羅阿修羅王以己神通境界之力
大身遊戲兩手執持帝釋毗楞伽摩尼寶鬘
頭面禮拜遙奉世尊說偈讚曰

佛為衆生樂 久修諸苦行 憐愍一切衆
願亦愍我等 忍辱如大地 悲愍諸衆生

休息諸濁惡 愍覆於我等 佛度諸畏訖

得於無上智 等心於衆生 願愍阿修羅

佛以八聖船 度脫苦衆生 涅槃味充飽

慈念阿修羅 佛於諸衆生 不恥惡種姓

一切如赤子 是故歸依佛

爾時毗摩質多羅阿修羅王以兩手捧持一
切諸天登祚所著摩尼寶鬘頭面作禮以偈
讚曰

勝過天龍衆 修羅鳩槃荼 盡除諸煩惱
心意所作惡 降伏業苦道 而到於彼岸

遠離於有想 及無想衆生 悲念衆生故

不入於涅槃 為諸衆生故 能忍一切苦

視於諸衆生 如母念一子 願愍於此等

苦處灑悲水 休息苦惱觸 煩惱水所溺

起發堅勇者 願救衆生苦 念今苦苦至

為魔力所壞	苦觸阿修羅	願灑大悲水
衆生若於佛	起於瞋惡心	而不能動佛
身心少分者	若彼所有樂	境界身心事
佛當等慈愍	於比更無異	唯佛於天人
能施一切樂	我等為魔惱	心孤無所依
無有餘衆生	能滅於魔業	唯佛速除遣
盡壞無有餘	諸天龍證知	夜叉阿修羅
如佛衆生最	能救一切苦	魔欲速滅我
修羅諸宮殿	願速放戒光	施我滿足樂
爾時波羅陀阿修羅王兩手捧持梵天光幢		

摩尼寶珠和合天鬘頭面作禮說偈讚曰	
流轉獄所縛	離諸一切樂
沒溺無所依	唯佛精勤行
自度到彼岸	悉竭煩惱海
六年行苦行	而得無上智
我等為魔嬈	無力受諸苦
洗浴我等宮	此等僧祇衆
願救此諸苦	當往見世尊
爾時跋持毗盧遮那阿修羅王兩手捧持梵	
天艷光摩尼寶鬘頭面作禮以偈讚曰	

今禮牟尼尊	於法自在者	超過釋梵王
降魔及軍眾	超過日月光	及與四天王
慈悲明日月	普照諸眾生	五日並出時
海水悉枯竭	若供佛功德	無能枯竭者
超度於三界	而入無畏城	大悲覆眾生
諸苦悉除滅	等心諸眾生	如母視一子
我等憂翳障	慈風願吹散	更無餘歸依
可救我等苦	如佛功德滿	莫捨修羅宮
爾時世尊以佛耳聞以佛眼見諸阿修羅城		
邑宮殿魔力所加一切諸難皆悉周遍無有		

遺餘俱受熱惱願樂求我蔭覆救護為歸為
 趣我當救護諸阿修羅今正是時于時世尊
 以大悲威勢現一切樂即入悲風光明三昧
 三昧力故令四阿修羅宮殿所有魔之神力
 所加苦事度二一念之頃皆悉休息還復如故亦
 如三十三天宮殿於中即現第一妙樂可樂
 之事彼諸阿修羅見已踊躍心生歡喜口眼
 皆悅熙怡微笑皆作是言南無佛陀南無佛
 陀作是語已即以諸天勝妙寶鬘向佛方所
 遙擲奉獻其羅睺羅阿修羅王所擲寶鬘即

到佛所於佛頂上空中而住毗摩質多羅阿
修羅王所擲寶鬘亦到佛所於虛空中住右
肩上波羅陀阿修羅王所擲寶鬘亦到佛所
於虛空中住左肩上跋持毗盧遮那阿修羅
王所擲寶鬘亦到佛所住於佛前放光而照
其餘所有諸阿修羅復持種種衆寶香花幢
幡寶蓋及以金縷寶珠天鬘真珠瓔珞種種
衣服塗香末香彼等一切悉向世尊遙擲奉
獻而以供養是時於此佉羅帝山牟尼諸仙
所依住處雨種種花乃至末香如降暴雨爾

時會中有菩薩摩訶薩名求斷疑從座而起
偏袒右肩合掌禮佛以偈問曰

大仙世尊無量智 於先已雨如是雨
現諸神通變化瑞 月藏菩薩來到此
今復雨於種種寶 誰當復來到於此

為是大德諸菩薩 為是他方諸佛使

爾時佛告求斷疑菩薩摩訶薩言善男子此
是魔王波旬於四阿修羅城邑宮殿化作陰
闇灰塵烟霧蚊虻毒蠅及以種種毒蛇蜂蠍
於彼一切樹林草木花果泉池皆悉枯涸一

切阿修羅苦困欲死彼等向我一心歸依合
掌作禮以種種花乃至末香於彼阿修羅所
住城邑向我遙擲而作供養羅睺阿修羅
王所擲寶鬘今我頂上者是也毗摩質多羅
阿修羅王所擲寶鬘在我右肩者是也波羅
陀阿修羅王所擲寶鬘在我左肩者是也跋
持毗盧遮那阿修羅王所擲寶鬘今住我前
者是也爾時魔王波旬從座而起向佛合掌
恭敬禮拜而作是言此諸阿修羅蒙佛恩福
我今亦令諸阿修羅還得具足饒益安樂佛

告波旬汝今不須作如是言我已令其充足
安樂我諸阿修羅城邑宮殿轉勝微妙樂具
悉有還復如本何以故彼等四大阿修羅王
是我親舊如是其餘所有一切阿修羅等於
我得信敬仰尊重心生希有今當不久來至
於此為聽法故魔王波旬復生惡心而作是
念我是一切欲界之中最勝自在於諸衆生
能作苦樂沙門是人何能狡猾幻惑異端妖
邪多語敢共我競而欲與我校量比並釋梵
四王摩醯首羅那羅延天轉輪聖王一切衆

生無能與我較量比並作相違者今此瞿曇
作幻誑惑一切衆生遍四天下地及虛空一
切盈滿皆悉欲見瞿曇故來今此下賤畜生
之類諸阿修羅亦復蒙攝我今當作魔之境
界神通勢力遊戲所加更作幻惑惱亂於彼
沙門瞿曇及以降伏諸來會衆時魔波旬觀
其眷屬而說偈言
諸魔各作念 我當降伏怨 及惱此會衆
并禁阿修羅
爾時世尊而說偈言

汝應見我力 昔於菩提樹 天神爲證明
我修真正法 隨汝所有力 恣汝當現之
若能惱我者 我當作歸依
爾時魔王波旬復增第一極重瞋恨以一切
魔力境界神通遊戲所加念於四方最熱之
風令其一切諸來大衆熱風觸惱而作降伏
于時世尊即入摧伏魔力三昧其三昧力即
於四方復起第一妙香涼風觸其身分皆受
快樂魔王波旬知是事已復於佛前化大火
坑世尊即於彼處化作清涼大池水滴上出

魔王見已復於空中降雨大石佛即變其所
 雨之石悉令化作種種天花而雨其處魔王
 波旬及與眷屬復以兩手提住羅帝山而欲
 速疾震動三千大千世界佛復以此三千地
 界加作金剛尚不能動乃至一塵況能多也
 魔王復以瞋怒之力向阿修羅所住之方放
 口噓氣成黑氣雲令其城邑宮殿陰闇使諸
 阿修羅重復迷惑不能去來爾時世尊即復
 變其所吹氣雲令作種種天花雲爾時於
 彼四阿修羅城邑宮殿復雨種種天花之雨

其花雨中演出百千微妙法門所謂佛聲法
 聲僧聲檀那波羅蜜聲乃至般若波羅蜜聲
 三善行聲三歸依聲三律儀聲三不護聲三
 依止聲三種菩提聲三乘聲三修聲三種善
 根聲越度三界聲三受聲三解脫聲三示現
 聲四念處聲四正勤聲四如意足聲四不壞
 信聲四禪聲四梵住聲四攝聲四無礙智聲
 四無色定三摩跋提聲四聖諦聲五根聲五
 力聲五支三昧聲五解脫入聲顯示六根聲
 六和敬聲六念聲六通聲七聖財聲七識住

聲七覺分聲八聖道聲九次第定聲十聖處
聲佛十力聲大慈聲大悲聲因緣生起聲心
不可壞聲捨一切惡見聲不忘菩提心聲不
退轉聲忍聲三昧聲陀羅尼聲授記登祚聲
無生忍聲苦行聲十地聲十八不共佛法聲
到菩提聲轉法輪聲不可壞佛聲捨聲厭聲
解脫定聲滅聲成就衆生聲攝受正法聲辯
才聲無常聲苦聲無我聲空聲無所作聲寂
靜聲無生聲如聲實際聲入法界聲無衆生
無命無養育無受者如如不生不滅不常不

斷不去不來不住不行聲大神通變化聲加
護三寶種聲乃至大般涅槃聲地獄畜生餓
鬼人天苦五陰重擔聲數數流轉生死與愛
別離聲一切有為流轉之獄如幻芭蕉水月
響聲信念精進忍及智慧十善業道護持聲
出彼流轉獄聲於彼花雨出是無量百千種
聲彼諸音聲能令無量阿僧祇等阿修羅於
三寶中深得敬信尊重歸依生希有心渴仰
欲見釋迦牟尼及欲聽法供奉衆僧極甚驚
怖流轉生死與愛別離怖望涅槃彼諸一切

阿修羅等俱發聲言南無釋迦牟尼如來南
無釋迦牟尼如來我等今往見於釋迦牟尼
如來禮拜供養故聽法故及供奉衆僧故為
看大集故為求無上菩提乘故為退落魔幢
故為建立法幢故為三寶種不斷絕故為聽
第一義聖諦法門故為休息煩惱道苦道故
為斷截魔縛故為枯竭愛河故為滿法海故
為入智海故為成熟衆生海故為供養諸佛
海故是故我等及諸眷屬往詣佛所不為惡
魔於我等中更得自在我等從今不復重遭

如是之苦爾時牟尼隣陀阿修羅王復作是
言我今亦與婦妾宮人男女大小諸阿修羅
婦女眷屬八萬四千一切皆悉著青衣服青
色莊嚴青繖青蓋青幢青幡青車青花青色
摩尼琴瑟篳篥青寶青鼓我今將諸五音作
樂歌舞調戲第一莊嚴及將眷屬而往見佛
恭敬禮拜聽受妙法供奉衆僧故往詣佛所
爾時須質多羅阿修羅王復作是言我今亦
與婦妾宮人男女眷屬九十九百千阿修羅
婦女一切皆著黃衣莊嚴乃至供奉衆僧故

往詣佛所爾時睽婆羅阿修羅王復作是言
我今亦與婦妾官人男女眷屬百千億阿修
羅婦女一切皆悉著紅色衣瓔珞莊嚴乃至
供奉衆僧往詣佛所爾時跋持毗盧遮那阿
修羅王復作是言我今亦與婦妾官人男女
眷屬九十九頻婆羅阿修羅婦女一切悉著
朱色衣服瓔珞莊嚴乃至往詣佛所爾時毗
摩質多羅阿修羅王復作是言我今亦與婦
妾官人男女眷屬九十九惡初天尼百千阿
修羅婦女一切悉著玻瓈色衣瓔珞莊嚴乃

至往詣佛所爾時羅睺羅阿修羅王復作是
言我今亦與夫人采女男女眷屬及土田主
附庸王并及長者臣將左右城邑聚落所有
人衆如恒河沙等阿修羅婦女一切悉著碼
碯色衣瓔珞莊嚴復持碼碯色衣及與幢幡
寶蓋金縷真珠瓔珞摩尼寶珠香花塗香及
所乘車皆悉同是碼碯之色并以鼓角琴瑟
箏篥簫笛妓樂如是等事皆碼碯色相與作
樂歌舞戲笑最勝莊嚴在於虛空爲欲見佛
禮拜供養及爲聽法供奉衆僧故往詣佛所

如前所說皆悉嚴備彼諸色相第一微妙希
有未有昔來未聞如是等大莊嚴事從彼阿
修羅所居處出住在空中爾時毗摩質多羅
阿修羅王及與眷屬五音作樂歌舞戲笑詣
羅睺羅阿修羅王於前而引爾時波羅陀阿
修羅王及與眷屬皆大嚴持到羅睺羅阿修
羅王右相而引爾時跋持毗盧遮那阿修羅
王并與眷屬亦復如是具大莊嚴到羅睺羅
阿修羅王左相而引爾時睺婆羅阿修羅王
及與眷屬亦悉嚴持詣羅睺羅阿修羅王於

後而引爾時牟真隣陀阿修羅王及與眷屬
亦大嚴駕到羅睺羅阿修羅王在上而引爾
時須質多羅阿修羅王及與眷屬如是莊嚴
亦到羅睺羅阿修羅王在下而引爾時於中
羅睺羅阿修羅王及與眷屬如是色相以大
莊嚴五音妓樂一時俱作歌舞戲笑音聲和
合而詣佛所復以兩手持種種寶花天鬘塗
香向佛方所遙散奉獻到佉羅帝山上變作
大雲空中而住其佉羅帝山牟尼諸仙所依
住處雨種種寶種種花種種天鬘種種塗香

爾時會中有諸衆生作如是念欲有何事是
 何等力先作此瑞爾時世尊告慧命耶舍言
 汝等比丘當自正念繫心而住勿得散亂世
 尊復告慧命耶舍汝等比丘當以精勤繫念
 而住勿得散亂若能精勤繫念不散則能休
 息煩惱之道及除苦道能住第一義諦能滿
 六波羅蜜不久得成阿耨多羅三藐三菩提
 此是諸阿修羅及與一切眷屬妓女而今欲
 來并作五音妓樂和合而作莊嚴為禮拜我
 供養聽法是故汝等勿得散亂繫念而住爾

時一切阿修羅及與眷屬尋即來到佉羅帝
 山到已即時右遶其山三匝訖已將諸眷屬
 詣世尊所爾時羅睺羅阿修羅王向世尊頭
 面作禮右遶三匝於前住立持梵天髻上光
 明艷色摩尼寶珠廿二置於佛前復用種種寶花
 末香幢幡寶蓋及以金縷真珠瓔珞復以種
 種歌舞作樂而用供養合掌向佛說偈讚曰
 心調士中最 能施一切樂 法燈常法施
 增長法智慧 世尊然法炬 天人皆悉知
 了達怖望法 安住涅槃道 唯佛蔭諸衆

佛仍於衆生	三界無等雙	佛以如是事	行忍及智慧	佛為衆生故	苦雲悉彌覆	此是彼戲笑	勇健愍諸有	降魔及軍衆	如蓋覆一切
慈悲而常轉	離諸煩惱縛	足令我得樂	世尊更不作	修諸苦行訖	佛即起悲心	欲得衆生苦	是魔極惡心	并及惡心意	摧伏諸陰魔
禮佛不動山	解脫於三有	唯佛精進士	諸餘惡行事	多劫修檀戒	觸我諸修羅	此諸修羅宮	常行諸惡事	稽首於世尊	死魔煩惱魔

慈心正安住
爾時毗摩質多阿修羅王及與眷屬頭面接
足禮拜世尊右遶三帀佛前住立即以千斤
閻浮檀金置於佛前復以日愛寶摩尼珠置
在佛上如是種種寶種種香花乃至種種歌
舞妓樂而作供養合掌恭敬說偈讚曰
釋梵大自在 輪王那羅延 護世及波旬
悉無如是力 天龍夜叉等 人及阿修羅
亦無如世尊 慈悲大勢力 唯佛衆生最
如地不瞋喜 能忍一切惡 并作惡業者

等視諸衆生	如母愛其子	心平於一切
是故禮佛足	願護此一法	勿使魔更來
不令彼得勝	作此惡惱害	一切惡瞋怒
及以最極惡	實語願說呪	降伏諸魔軍
如人身無病	不求諸醫師	如是阿修羅
無事不想佛	我今甚歡喜	來詣於佛所
願說清淨法	令到菩提道	顯示諸賢聖
寂定如虛空	遠離於諸惡	及離我我所
速知於實際	能除諸煩惱	速斷一切縛
得知最上道		

爾時波羅陀阿修羅王及與眷屬頂禮佛足
 右遶三帀持衆雜色種種寶樹狀如波吒羅
 七寶之樹置於佛後種種寶葉花果金縷真
 珠瓔珞天生寶鬘天瓔衣服指印環玕寶蓋
 幢幡手瓔珞脚瓔珞臂瓔珞寶莊嚴具於佛
 頭上空中垂下乃至種種歌舞作樂而供養
 佛一心合掌說偈讚曰
 衆生常爲彼 煩惱火所燒 求樂恒不得
 不遇施樂者 一切住惡道 唯佛衆生藥
 安住解脫道 能救一切苦 唯佛商人主

三有中更無	愍進智慧水	衆德滿如海
爲盲失道者	安住於正路	導引諸衆生
住勝涅槃道	凡夫饑無厭	唯佛能充飽
常爲煩惱溺	唯佛能救拔	遭溺之病苦
苦逼失其念	如此苦苦者	導師爲親救
惡心衆生等	龍鬼諸羅刹	見佛得正念
安住大悲心	唯佛於三界	能作救護者
我等已孤獨	悉爲衆苦溺	我等皆一心
一切樂法住	願說最上義	令我得菩提
以得於佛眼	最上諸佛智	速伏諸魔怨

願降正法雨
爾時跋持毗盧遮那阿修羅王將諸眷屬頂
禮佛足右遶三匝於佛左右積閻浮檀金復
以種種寶種種花種種末香寶蓋幢幡及以
金縷真珠瓔珞歌舞作樂合掌供養說偈讚
曰

福田福德水	福種福德芽	福樹福德枝
福條福德葉	福花福味果	最上福味漿
福色福陰影	福德子成就	佛福善堅固
福勇能伏他	福色勇健士	福德不動山

福花覆善土	福藥所依身	福山最上頂
放福智慧水	福德海甚深	福德衆生依
妙福衆寶斫	福味如巨海	福器盛甘露
福願皆成滿	福實恒將向	無漏寶國土
我等衆福盡	是故歸依佛	福德賢寶瓶

願愍施我等

爾時復有阿修羅仙名一切菩提鬘具有大
 福大威德大智慧大苦行以菩提心而作莊
 嚴得五神通離諸塵垢安住成就一切衆生
 常化一切阿修羅等堪受彼供是諸阿修羅

無上導師與九萬五千具足五通阿修羅仙
 前後圍遶來詣佛所頂禮佛足以真金瓶盛
 八功德水置於佛前并獻寶杖復與九萬五
 千眷屬各各執持異種寶蓋以奉世尊右遶
 三市合掌向佛說偈讚曰

忍辱如大地	忍水常盈滿	安住於淨忍
寧心無所失	煩惱渴愛盡	安處於信財
佛住慈悲心	置衆菩提道	說法猶如水
若聞如是法	愛樂菩提心	能成第一義
大悲願調伏	此諸下劣行	願受我修羅

所獻眾寶物	三界所有供	棄捨不求染
唯佛無煩惱	堪受世供養	佛以大菩提
嚴三有眾生	願說第一義	為得菩提故
我於拘留孫	曾聞第一義	拘那含牟尼
迦葉佛亦然	我以自願力	應現阿修羅
為化修羅故	修行菩提道	聞法獲德藏
復能轉示他	降魔惡徒黨	熾然正法明
於此濁惡世	難有功德人	現佛境界事
是佛妙神力		

大方等大集月藏經卷第二

音釋

商	各切	胡切	也	倭	也	跛	屬切	鎧	也	背	也	狡	也	賈	也	枯	也	胆	也
各切	水切	乾切	也	倭	乃切	跛	必切	鎧	古切	背	不切	狡	而切	賈	式切	枯	士切	胆	也
各切	水切	乾切	也	倭	乃切	跛	必切	鎧	古切	背	不切	狡	而切	賈	式切	枯	士切	胆	也
各切	水切	乾切	也	倭	乃切	跛	必切	鎧	古切	背	不切	狡	而切	賈	式切	枯	士切	胆	也

大方等大集月藏經卷第三

虞三

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

本事品第四

爾時彌勒菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩整理衣服合掌向佛而作是言世尊既是釋迦貴種利利大姓迦毗羅城淨飯王子此四阿修羅畜生種類極成卑下世尊何故言與我親爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言於過去世第三十一劫有佛出興號毗舍浮如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈

夫天人師佛世尊彼佛常為四眾說法爾時有一大婆羅門名弗沙耶若已於過去無量佛所種諸善根於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉深信具足歸依三寶受持五戒離諸放逸時弗沙耶若有弟八人一名弗沙金剛二名弗沙那毗三名弗沙闍利四名弗沙跋摩五名弗沙車帝六名弗沙樹七名弗沙毗離八名弗沙那提時弗沙耶若婆羅門勸諸弟言汝等賢首今可歸依佛法僧寶受持五戒離諸放逸發阿耨多羅三藐三菩提心時

彼諸弟皆悉不肯歸依三寶乃至不肯發菩提心時弗沙耶若數勸諸弟經於多年復問諸弟汝等何故皆悉不肯歸依三寶乃至不肯發菩提心竟有何意何所願求時彼八弟即作是言兄能千年修二威儀唯行唯住不坐不卧經七日夜限食一搏修此難行足滿千年然後我當歸依三寶受持五戒離諸放逸發於無上菩提之心彌勒時弗沙耶若聞是語已一心喜悅即為八弟而立誓言汝等若能歸依三寶乃至能發阿耨多羅三藐三

菩提心不退轉者我今必當千年之中不坐不卧七日七夜限食一搏我立誓已於千年中若晝若夜乃至一刹那頃念於坐卧乃至於七日夜過食一搏永當使我違三世佛違六波羅蜜違十善業道不成阿耨多羅三藐三菩提爾時空中有百千億那由他無量諸天讚言大士善哉善哉堅固勇猛大力決定汝於來世盲冥衆中當得成佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀聲震於世時毗舍浮佛以弗沙耶若頭陀功德故讚言善哉善哉大

婆羅門汝今以此苦行威儀行檀波羅蜜乃
至般若波羅蜜故於未來世過第三十一大
劫已有一大劫名賢賢劫中人壽命百歲於
彼成佛號釋迦牟尼如來應正遍知聲震於
世汝當爾時與此八弟授阿耨多羅三藐三
菩提記彌勒彼弗沙耶若婆羅門足滿千年
不坐不卧經七日夜限食一搏滿千年已令
彼八弟安住三歸受持五戒及發無上菩提
之心善男子是弗沙耶若化其八弟及餘無
量百千萬億那由他等諸婆羅門長者居士

男子女人童男童女皆成熟已即於毗舍浮
如來法中出家學道爾時所有解說經論乃
諸外典誦持不忘為人解說然後至閑林中
與第一義諦禪波羅蜜相應而住經五萬年
於彼時中成熟無量百千萬億那由他阿僧
祇三天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽畜生餓鬼毗舍遮人非人等向於阿耨多
羅三藐三菩提令不退轉彌勒彼弗沙耶若
婆羅門者豈異人乎莫作異觀我身是也我
於爾時為欲成熟彼八弟故於千年中不坐

不卧但行但立經七日夜限食一搏我爲成
熟彼諸弟故乃至於閑林中住第一義諦經
五萬年成熟無量百千萬億那由他阿僧祇
天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
畜生餓鬼毗舍遮人非人等向阿耨多羅三
藐三菩提令不退轉爾時弗沙金剛者今羅
睺阿修羅王是弗沙那毗者今毗摩質多
羅阿修羅王是弗沙闍利者今波羅陀阿修
羅王是弗沙跋摩者今婆稚毗盧遮那阿修
羅王是弗沙車帝者今魔王波旬是弗沙樹

者今汝彌勒是以是因緣得無礙智一生補
處安住大乘弗沙毗離者今毗摩羅詰是也
弗沙難提者今提婆達多是也當如是觀我
昔爲求阿耨多羅三藐三菩提故爲欲成熟
魔波旬故作如是等無量苦惱毛豎驚怖難
行之事是故今此魔王波旬以福德智慧二
種莊嚴故有如是等神通威力有大功能於
欲界中最勝自在此魔波旬及餘眷屬今於
我所起勤害心於正法幢起摧折心於僧寶
所起破壞心於八聖道起斷除心於正法燈

起毀滅心於諸衆生一切善法起隱沒心致
留難心作恐怖心不憐愍心違反之心令諸
衆生退捨善道墮惡趣心於諸龍衆起驚怖
心於阿修羅宮起破壞心於此說法大衆會
所欲障礙故而來至此復起欲壞大衆集心
興此惡意顧視而坐若有衆生為障礙他故
燒亂他故降伏他故欺凌他故求稱譽故求
名聞故依於五欲戲笑樂故求富貴故修行
施戒忍辱精進禪定智慧不為解脫不為信
敬不為離欲寂靜唯為自身五欲樂故修行

施戒忍辱精進禪定智慧為如是等諸結所
縛雜於愚癡於欲界中果報成熟為魔波旬
如是苦惱此魔波旬以本障礙他故燒亂他
故降伏他故欺凌他故求稱譽故求名聞故
依於五欲戲笑樂故求富貴故於毗舍浮如
來法中修行施戒忍辱精進禪定智慧以是
因緣今於現在白法盡滅五濁惡世得作魔
王於三寶所不生信敬無尊仰心如是波旬
常於衆生而作諸惡不利益故令苦惱故令
墮落故提婆達多亦復如是此羅睺羅阿修

羅王毗摩質多羅阿修羅王波羅陀阿修羅
王婆稚毗盧遮那阿修羅王牟真隣陀阿修
羅王及餘阿修羅等亦於毗舍浮如來法中
僥逸自舉不勤修習復懷疑惑雜諸煩惱貪
欲瞋恚愚癡邪見無明胆佞斷常之心修行
施戒忍辱精進禪定智慧以是因緣五今生下
類苦惱畜生阿修羅道為諸結所縛疑惑愚
癡是故彼等尚不能發世俗正見何況能發
無上善根唯有彌勒菩薩摩訶薩毗摩羅詰
及菩提髮阿修羅仙等於毗舍浮如來法中

不為障礙他故乃至不求富貴故但樂離欲
化衆生故修六波羅蜜以是因緣此大丈夫
彌勒菩薩毗摩羅詰及菩提髮阿修羅仙等
得無礙智以諸菩薩功德莊嚴巧成一切衆
生智藥是故我今告於汝等若有欲求無上
智者是人應當深信清淨以第一義諦而求
菩提莫以世諦譬如五大河水能滿大海不
以小河如是以依第一義故速能充滿一切
智海不以世諦又如須彌山王依於大地久
住不動不以依水如是以依第一義諦一切

善根而得堅固不以世諦又如一切草木依於大地而得生長不以草葉如是四念處乃至十八不共法大悲等依第一義諦而得生長不以世諦又如猛風依於虛空而能吹盪烟雲塵霧不依於地如是為求菩提諸善男子善女人等依第一義諦能吹諸惡見雲煩惱烟霧十惡道塵不以世諦又如依日大光明故得見高下及諸色像種種作業不以依彼油燈小光如是以依第一義諦菩提之心無有迷惑作諸善業不以世諦是故應

永樂北藏

大方等月藏經

捨一切愛取攝受之事住閑林中不作放逸修第一義不以世諦汝等如是便能速滿六波羅蜜於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺爾時世尊欲重明此義而說偈言
一生處彌勒 問於尊導師 云何畜生類
言與人為親 世尊見久遠 告於彌勒言
脩羅等往昔 皆是我兄弟 第三十一劫
毗舍浮佛時 我作婆羅門 聰慧字耶若
六度常相應 菩提不退轉 時我有八弟
邪見婆羅門 勸令信三寶 及發菩提心

第二四冊

彼皆不肯行	愚癡邪見故	既歷多年已
鈍根作是言	兄能千年中	常離於坐卧
復經七日夜	限食飯一搏	如是千年滿
我當住菩提	我時一心喜	誓住二威儀
既滿千年已	方得成熟彼	又化多衆生
出家離俗已	復與第一義	相應五萬年
如是第一義	我時本安住	轉化無量衆
堅住無上道	羅睺毗摩質	婆稚波羅陀
波旬毗摩詰	彌勒及提婆	如是八人等
先是我兄弟	為彼修苦行	成熟於菩提

我為無上道	行諸苦難事	波旬提婆達
常欲危害我	魔於過去時	所作諸善業
初無有信敬	恒欲惱衆生	但為富貴欲
求名不尊重	毗舍浮法中	而行於六度
白法盡滅已	惡法增長時	得為魔波旬
欲界中自在	又於三寶所	不肯生信敬
波旬提婆達	常欲惱衆生	如是修羅王
增上憍逸士	疑惑有欲垢	及諸嫉妬行
今在畜生類	而作修羅王	於諸最勝法
無智不能了	彌勒毗摩詰	道鬘修羅仙

於毗舍得信	修行無上道	彼與六度合
常化諸衆生	是故今殊勝	成熟無礙智
故我今示汝	宜捨諸疑惑	勤修第一義
證菩提不難	如海常充滿	種種衆寶物
如是修真諦	能令智滿足	又如依大地
生長諸苗稼	如是真諦合	能生勝菩提
又如風依空	吹盪諸塵暄	如是修真諦
能滅諸煩惱	又如依日光	明見諸色像
若任第一義	能觀諸佛法	是故若欲求
於世速成佛	宜捨諸見著	安住第一義

往詣閑林中 端坐修禪定 勇決獨無侶
 求無上菩提 精勤自調伏 防護於己心
 棄捨諸邪見 遠離於斷常 怒心龍夜又
 并及諸鬼神 無量百千億 化之以真諦
 第一義諦品第五

爾時月藏菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩
 右膝著地合掌向佛而作是言世尊我今欲
 有所問唯願如來隨時聽許爲我解釋爾時
 佛告月藏菩薩摩訶薩言善男子如來應正
 遍知恣汝所問當隨意答令汝心喜爾時月

藏菩薩摩訶薩聞佛語已即白佛言唯然受
教大德婆伽婆云何菩薩摩訶薩住阿蘭若
修第一義諦得如月以四無礙成熟衆生能
滿六波羅蜜佛言善哉善哉善男子快問是
義汝於過去無量佛所植諸善根修諸功德
圓滿之行已曾問此甚深之義實三汝今直欲為
彼未曾修習求阿耨多羅三藐三菩提諸善
男子善女人故問如是義善男子諦聽諦聽
善思念之吾當為汝分別解說善男子若有
清信善男子善女人求阿耨多羅三藐三菩

提者當作是觀三界所有一切衆生皆為貪
欲瞋恚愚癡三毒猛火焚燒熾然生老病死
憂悲苦惱皆亦熾然不得解脫作是觀時菩
薩於彼諸衆生所起大悲心復作是念一切
衆生莫不厭苦求樂彼等如是為苦所轉如
五節輪復作是念何因緣故此諸衆生衆苦
增長無有休息作是念時知諸衆生皆為愛
取因緣所攝故受是苦增長不息是故我當
棄捨愛取所攝因緣出向閑林獨而無侶於
第一義諦思惟而住如是先自除苦然後乃

能除衆生苦如是菩薩以真實心欲令衆生
離苦得樂當知此心從大悲起菩薩摩訶薩
棄捨一切愛取因緣出向閑林獨而無侶如
犀牛角於四聖種喜悅而住不念地不念我
地不念地我水火風大亦如是不念色不念
我色不念色我受想行識亦如是不念眼不
念我眼不念眼我如是不念眼識不念我眼
識不念眼識我如是不念眼觸不念我眼觸
不念眼觸我如是眼觸因緣生受若苦若樂
不苦不樂不念樂不念我樂不念樂我乃至

不苦不樂亦如是耳鼻舌身亦如是不念意
不念我意不念意我乃至意觸因緣生受若
苦若樂不苦不樂不念樂不念我樂不念樂
我乃至不念不苦不樂亦如是不念四大不
念我四大不念四大我乃至不念三受不念
六想不念三行不念六識不念色聲香味觸
亦如是不念虛空處不念識處不念無所有
處不念非想非非想處不念見不念聞不念
覺不念知不念代謝不念覺觀不念心不念
此世間不念彼世間不念過去不念未來不

念現在不念斷不念常不念三昧不念禪不
念捨不念盡不念用不念生不念滅不念我
不念數不念黑不念白不念勝不念劣不念
行不念住不念坐不念卧不念闇不念明不
念作不念三界不念刹那亦如是

訶訶訶訶訶 達囉呼 達囉膩移 沓

婆善 沓婆揭勒叉移 陀婆木叉移 蘇

婆賀

善男子是名菩薩摩訶薩住於閑林修第一
義諦佛說如是阿蘭若第一義諦時有八十

億百千頻婆羅諸天及人於第一義諦曾修
習者皆得無生法忍復有恒河沙等天人得
柔順忍復有過虛空量諸衆生等得不忘善
提心三昧復有八萬四千比丘得無漏心解
脫爾時世尊復作是言善男子若有菩薩摩

實三

十

訶薩如上所說棄諸愛取所攝因緣乃至如
我所說修第一義諦時云何菩薩摩訶薩得
如月以四無礙成熟衆生能滿六波羅蜜善
男子如菩薩摩訶薩觀諸衆生皆為三毒猛
火熾然生老病死憂悲苦惱皆亦熾然不得

解脫作是觀時菩薩於彼諸衆生所起大悲
心此是菩薩摩訶薩得如月照除衆生無明
黑闇如初日月如菩薩摩訶薩為除衆生諸
苦惱故捨諸愛取所攝因緣此是菩薩摩訶
薩得如月照除衆生無明黑闇與義無礙相
應成熟衆生為滿六波羅蜜故如二日月如
菩薩摩訶薩出向閑林獨而無侶如犀牛角
於四聖種喜悅而住此是菩薩摩訶薩得如
月照除衆生無明黑闇與法無礙相應成熟
衆生為滿六波羅蜜故如三日月如菩薩摩

訶薩修第一義諦此是菩薩摩訶薩得如月
照除衆生無明黑闇與詞無礙相應成熟衆
生為滿六波羅蜜故如四日月如菩薩摩訶
薩於三界境界及一切樂皆悉棄捨修第一
義諦此是菩薩摩訶薩得如月照除衆生一
切渴愛與樂說無礙相應成熟衆生為滿六
波羅蜜故如五日月如菩薩摩訶薩棄捨現
在人中樂亦不怖望於五欲樂而修第一義
此是菩薩摩訶薩得如月照除衆生一切瞋
闇成熟衆生能滿檀波羅蜜是故菩薩摩訶

薩於諸衆生如六日月如菩薩摩訶薩於諸境界得奢摩他定此是菩薩摩訶薩得如月成熟衆生能滿尸羅波羅蜜是故菩薩摩訶薩於諸衆生如七日月如菩薩摩訶薩三界境界休息相應不分別瞋不分別慈此是菩薩摩訶薩成熟衆生能滿羼提波羅蜜是故菩薩摩訶薩於諸衆生如八日月如菩薩摩訶薩一切三界休息相應不分別極不分別此是菩薩摩訶薩成熟衆生能滿毗梨耶波羅蜜是故菩薩摩訶薩於諸衆生如九日月

如菩薩摩訶薩為悲愍衆生故而修第一義此是菩薩摩訶薩成熟衆生能滿禪波羅蜜是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十日月如菩薩摩訶薩為衆生故於諸三界陰界諸入三受等事不分別極不分別住如實際而修第一義此是菩薩摩訶薩成熟衆生能滿般若波羅蜜是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十一日月如是善男子此是菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時得如月以四無礙成熟衆生能滿六波羅蜜復次善男子云何菩薩摩訶

薩修第一義時成熟衆生復得如月善男子
如菩薩摩訶薩住於閑林若行若住若坐若
卧捨離分別一切三界陰界入等住不分別
修第一義時諸地行天龍夜叉羅刹阿修羅
鳩槃荼餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那饑
渴寒熱更相怖畏逼迫身心常懷瞋惡於諸
衆生而無慈愍不觀後世畏彼諸天龍乃至
迦吒富單那往菩薩所見已大笑而欲奪於
菩薩精氣又以惡氣而欲噓之及欲打害散
亂其心彼諸鬼神雖起此惡去一由旬不能

往到彼菩薩所何能以氣噓之奪其精氣及
以打害散亂其心彼諸鬼神心極生恚復示
第一最惡形色欲令菩薩畏之心裂然此菩
薩若行若住乃至不能動其一毛何況能作
諸餘惱亂彼諸天龍乃至迦吒富單那以一
切方便不能少分惱亂於彼修第一義諦菩
薩摩訶薩彼等便於修第一義諦菩薩摩訶
薩所心得敬信尊重敬仰心生希有以於菩
薩生敬信故身心苦盡得樂充滿彼等復數
詣菩薩所接足禮敬還其本處遊行止住復

於衆生更相敬重常生慈心不怖畏心不胆
倖心不惱害心無怨讎心不聞諍心作平等
心休息殺生心乃至休息諸邪見心彼等數
數向於菩薩極作敬重頭面禮足發願懺悔
一切罪業而作是言我等從今乃至久遠生
死流轉十三幾時中亦常恭敬供養仁者以爲
左右親友知識兄弟眷屬及作檀越乃至菩
薩於阿耨多羅三藐三菩提得成正覺是時
仁者於三乘中與我授記以仁者力故我等
當於生死流轉而得解脫入無畏城此是菩

薩摩訶薩修第一義時成熟衆生能滿六波
羅蜜是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十二日
月如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時所
有空行天龍夜叉羅刹阿修羅鳩槃荼餓鬼
毗舍遮富單那迦吒富單那於諸衆生猶惡
瞋恚無有慈愍不觀後世畏作如是等諸惡
形色非威儀事乃至不能惱彼住於閑林修
第一義諦菩薩摩訶薩一毛何況能作諸餘
惱亂彼等天龍便於菩薩摩訶薩所心得敬
信乃至休息十不善道彼等數數向菩薩所

發願懺悔一切罪業乃至仁者於三乘中與我授記我等當於生死流轉而得解脫入無畏城此是菩薩摩訶薩修第一義時成熟衆生能滿六波羅蜜是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十三日月如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時彼諸天龍乃至迦吒富單那向彼菩薩摩訶薩邊懺悔業障衆生障法障煩惱障乃至是諸衆生得成熟故能滿六波羅蜜是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十四日月如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時彼諸天

龍夜叉羅刹鳩槃荼餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那獷惡瞋恚於諸衆生無有慈愍不深敬信不觀後世畏乃至於彼修第一義諦菩薩摩訶薩所深得敬信尊重敬仰生希有心一切皆悉棄捨惡業及捨舍宅晝夜詣彼修第一義諦菩薩摩訶薩所修行如上休息殺生於諸衆生生悲心利益心憐愍心而住休息偷盜邪婬妄語此是修第一義菩薩摩訶薩能滿檀那波羅蜜如彼休息兩舌此是菩薩摩訶薩能滿尸羅波羅蜜如彼休息惡

口此是菩薩摩訶薩能滿羸提波羅蜜如彼
休息綺語此是菩薩摩訶薩能滿毗梨耶波
羅蜜如彼休息貪瞋此是菩薩摩訶薩能滿
禪波羅蜜如彼休息邪見得正見數數作如
是願當令我等得無上智此是菩薩摩訶薩
能滿般若波羅蜜如彼天龍乃至迦吒富單
那於彼修第一義菩薩摩訶薩所深得敬信
亦復不勤怖畏利沙門婆羅門毗舍首陀
亦不怖畏男夫婦女童男童女亦不怖畏象
馬師子虎豹豺狼麀鹿鳥獸亦不怖畏國土

城邑聚落舍宅亦不怖畏地水火風亦不怖
畏藥草林樹花果等物此是菩薩摩訶薩修
第一義時成熟衆生乃至能滿六波羅蜜是
故菩薩摩訶薩於諸衆生如十五日月一切
圓滿如是菩薩摩訶薩住於閑林修第一義
諦速能滿足六波羅蜜譬如十五日月衆星
圍遶微妙可愛如是修第一義諦菩薩摩訶
薩爲彼信心諸天龍等乃至迦吒富單那善
行圍遶微妙可愛譬如十五日日照除一切
無明黑闇如是修第一義諦菩薩摩訶薩照

廣三

十五

除天龍乃至迦吒富單那等十不善瞋譬如月體性涼冷能令熱惱諸衆生等身心得樂如是修第一義菩薩摩訶薩令彼天龍乃至迦吒富單那等瞋怒所惱者令住慈心身得安樂譬如滿月令失道者見道如是修第一義諦菩薩摩訶薩令諸失道天龍夜叉乃至迦吒富單那等於天人所皆生慈愍乃至能見於三乘道譬如十五日月一切圓滿照於一切月愛摩尼寶珠如是寶珠以月光照故能出多水滿於小河及諸大河又滿大海如

是修第一義諦菩薩摩訶薩以如是等威儀力故乃至迦吒富單那得深敬信不怖刹利乃至不怖童男童女不怖城邑乃至不怖樹林花果以此因緣人非人等乃至迦吒富單那麀鹿鳥獸各於所須具足充滿以彼所須得充滿故不相惱害身心安樂於十善業道堪能修行乃至於天人中得受果報具足快樂以是因緣於三乘中得不退轉如是諸天人等多得饒益如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義能令諸天人等得安隱樂以是寺故

速能滿足六波羅蜜是故菩薩摩訶薩當住
閑林修第一義於一切善根三昧陀羅尼忍
辱堅固得住成熟如須彌山王善得安住如
是修第一義諦菩薩摩訶薩於一切善根檀
波羅蜜善得安住如師子獸王以尸波羅蜜
降諸煩惱如那羅延以羸提波羅蜜伏諸三
界一切惡見如波利質多羅樹花始開敷以
毗梨耶波羅蜜種種善根花得開敷如日輪
焰光以禪波羅蜜能除一切無明黑闇如十
五日月一切圓滿以般若波羅蜜功德莊嚴

所願圓滿如如意寶能除貧窮以方便力種
種善根不可窮盡智財無減法願充滿猶如
大雲能降大雨如是菩薩摩訶薩住於閑林
修第一義乃能降注諸法寶雨如菩薩摩訶
薩修第一義善能安住於菩薩行一切魔事
終不能動得不退轉於阿耨多羅三藐三菩
提亦能圓滿種種功德寶花莊嚴得到一切
諸法智明如幢上摩尼寶能成一切義如毗
沙門王賢瓶能到一切智炬如得月愛摩尼
寶珠在於手中一切所知皆得圓滿猶如大

海亦如冬時著慚愧衣如勇健人巧用種種
堅牢器仗如善化伏藏養育一切衆生如阿
那婆達多池緊那羅等均平受報猶如蓮花
諸煩惱泥不能染汙如寶花聚百千法門種
種圍遶猶如寶鬘一切聲聞辟支佛等之所
瞻仰猶如泉池淨水盈滿洗除衆生諸煩惱
垢如斯陀大河蕩除衆生一切煩惱諸惡見
垢如大河中船能渡衆生諸煩惱河如枳薩
利師子降伏一切衆邪異道如帝釋金剛杵
降伏一切煩惱阿修羅猶如繖蓋遮障衆生

卷三

十七

諸煩惱雨如大梵王令諸衆生度於流轉生
死曠野示涅槃道是名菩薩摩訶薩住於閑
林修第一義時成熟如是無量功德如是善
男子第一義諦是何句義第一義諦是五根
句義第一義諦是三昧根義大慈大悲義深
信一切智義以四攝法攝受一切衆生義護
持正法義勤求一切佛法義遠離諸難義住
佛功德義超過聲聞辟支佛地義能淨三業
義以諸三昧莊嚴心義淨三惡趣令諸衆生
捨邪道義信解忍義成熟衆生無生忍義捨

離憎愛義於諸法決斷義分別一切法義動
求一切智義得一切助菩提義覺了十二因
緣義分別上首義三不護義四無畏義十力
義大慈大悲成熟衆生義方便勤求如來十
力第一義諦義十地義登祚地義降魔義得
一切種智義轉法輪義降法雨義度一切衆
生義建立八聖道義第一義諦有如是等無
量_大義善男子第一義諦蕩諸結垢滅一切
惡能度衆生煩惱淤泥枯竭愛河超過一切
流轉曠野破諸見網照除無明降伏諸怨斷

除憂戚諸根適悅令人正道覺悟諸法增長
善根捨諸凡愚入賢聖位到菩提道善男子
如是第一義諦一切功德皆悉圓滿成熟無
上最勝智慧能令衆生到於一切生死彼岸
爾時月藏菩薩摩訶薩白佛言世尊所謂三
昧_三三昧者是何身是何攀緣是何想是何相
是何性第一義諦是何身是何攀緣是何想
是何相是何性佛言善哉善哉善男子汝於
三昧久已修習善根圓滿汝今爲於諸衆生
故問於如來如是等義善男子汝今諦聽善

思念之吾當為汝分別解說月藏菩薩摩訶
薩白佛言世尊唯然受教佛言善男子諸聲
聞乘三昧者名不善三昧三界身顛倒攀緣
不淨想厭離相不喜樂性地界三昧者不分
離身取攀緣重想堅相碎壞性水界三昧者
不分離身滿攀緣潤想稀軟相枯竭性火界
三昧者不分離身成熟攀緣熱想燒相盡滅
性風界三昧者不分離身吹舉攀緣無礙想
急疾相輕舉性分別陰三昧者渴愛身緣起
攀緣棄捨想苦相無我性空三昧者通利法

身諸法攀緣無物想開視相畢竟空性無相
三昧者捨三結身涅槃攀緣空想休息相究
竟盡作性如是無願心心法三昧者五識身
因緣攀緣常修行想速疾相無所依性此等
是聲聞乘三昧修是緣起三昧名緣覺乘三
昧安住大乘善男子慈三昧者憶念身衆生
攀緣無礙想無瞋相不濁性悲三昧者憶念
身衆生攀緣不害想救拔相愍惻性喜三昧
者憶念身衆生攀緣樂著想愛樂相常慶喜
性捨三昧者憶念身衆生攀緣無瞋喜相常

捨相無功用性念佛三昧者法性身形像攀
綠色處想愛敬相歡喜性念阿那波那三昧
者以身爲身念爲攀緣不住想冷熱相生滅
性善男子如是第一義諦四禪滅空三昧三
摩跋提依阿那波那念何謂阿那波那念阿
那言入息波那言出息念謂心法善男子彼
入息出息當修修已身倚心亦得倚當云何
修一者數二者隨順三者止住四者觀相五
者轉還六者快淨數有二種作一者依彼除
覺觀二者取出入息相隨順亦二種作一者

依出除覺觀二者取入息相止住亦二種作
一者示現出入息漸漸減盡二者安住三昧
觀相亦二種作一者示現出入息漸漸減盡
二者觀察心心諸法種種別異處處止住轉
還亦二種作一者息三種受二者止三種行
以此得淨空三昧何者爲空三昧見諸法無
命觀諸法無主於彼得住七種空何者爲七
所謂陰空界空入空諦空因緣空法空性空
是名空三昧住是空三昧則增長因緣息增
長因緣息則事休息事休息故則道休息善

男子此是菩薩摩訶薩第四禪不可得無言
說得第一義諦三昧非聲聞辟支佛境界菩
薩摩訶薩得禪定處畢竟不隨聲聞辟支佛
地能滿六波羅蜜於七日夜成熟無量億那
由他百千衆生天龍夜叉乃至迦吒富單那
等何況能多日夜隨其所有國土城邑有如
是等住第一義禪菩薩摩訶薩於彼國土有
十二種功德利益何等十二一者於彼世界
國王不瞋惱婆羅門不瞋惱沙門不瞋惱毗
舍不瞋惱首陀不瞋惱男夫婦女童男童女

度三

二十

及畜生類禽獸等不瞋惱二者於彼國土他
方怨敵不來侵國兵仗不起三者於彼國土
無賊寇無欺詐無矯誑四者於彼國土惡人
不入無諸疫病唯除四大相違病者終不橫
死除自報盡五者於彼國土亦無非時風雨
寒熱六者於彼國土一切衆生無有瞋惡急
躁麤獷顛倒見取為癡所覆天龍夜叉羅刹
阿修羅鳩槃荼餓鬼毗舍遮富單那迦吒富
單那師子白象虎豹豺狼毒蛇蝮蠍七者於
彼國土亦無蚊蚋惡蠅蚤虱蠹鼠野狐勳胡

免梟及以鷹鷂并餘傷害食苗稼蟲八者於
彼國土花果美味皆悉甘脆無苦辛澀無味
等物亦無饑饉果藥豐饒九者於彼國土大
地平正無有曠野高下險難地無鹽鹵亦無
坑澗花果樹林常得青翠扶踈蔚茂是故眾
生不^{度三}乏衣食所須常得饒益安樂十者於彼
國土人無怨讎鬪諍毀訾亦無言訟皆生慈
心利益心同心喜心施心戒心忍心精進心
禪定心智慧心求法心不違反心勤求三乘
心求解脫心知足心唯除過去諸不善業怨

讎心等十一者於彼國土當得諸佛住世若
無諸佛有緣覺住若無緣覺有聲聞住若無
聲聞有五通仙住於彼國土常有如是應受
供人十二者於彼國土無惡名稱不可樂聲
所謂謫罰聲鬪訟聲獄繫縛聲殺害聲者鎧
甲聲捕獵聲偷盜聲罵詈聲忌克聲儉聲饑
饉聲少衣服聲欺凌聲病聲邪婬聲妄語聲
兩舌聲麤獷語聲綺語聲貪聲瞋聲歸依惡
天神聲於彼國土常無如是諸惡邪聲常有
如是好聲滿足所謂三寶聲三律儀聲四梵

住聲四攝聲六波羅蜜聲無生法忍聲登祚
聲不受後有聲降魔聲轉法輪聲降法雨聲
於彼國土以此諸聲常得充滿修第一義禪
菩薩摩訶薩隨所住處於彼國土諸衆生等
皆得趣向無上菩提於三界中聲震於世若
有菩薩摩訶薩欲得速滿六波羅蜜乃欲成
熟無量無數萬億衆生速成阿耨多羅三藐
三菩提當詣閑林於四聖種相應而住如是
菩薩摩訶薩以第一義諦得八地智爾時世
尊欲重明此義而說偈言

月藏問尊天人師 願為我說上月語
云何菩薩住蘭若 云何修習第一義
云何於彼得如月 與義相應無礙智
能成無數億衆生 亦能速滿於六度
斷除煩惱及諸行 佛說修習第一義
見三界苦煩惱火 老病憂悲死熾然
於諸衆生生憐愍 速捨愛取攝因緣
喜樂聖種住蘭若 於第一義常相應
修諸禪者捨六根 亦捨愛取陰界入
三界境界愛盡除 遠離三世及斷常

於禪損減盡不念	是人得離黑白塵
亦離明闇諸分別	亦常修習第一義
捨離陰界住菩提	於諸世間得如月
國土衆生息驚怖	猶如滿月照世間
如是衆生得安樂	如月性冷焰光明
於諸國土惡聲息	如是功德亦如月
若人修習第一義	微妙音聲滿世間
儉病闍諍悉休息	令諸衆生向菩提
信順忍成第一義	悟無生忍亦復然
亦以此成無礙智	亦能速滿於六度

亦以此法成衆生	亦以此法速成佛
聲聞不善處	顛倒亦應離
堅重碎壞性	水界不分離
火界燒煮熟	熱想盡滅性
因緣得休息	空有於七種
無相除渴愛	休息於諸結
皆以無願力	修習因緣起
大乘諸衆生	修行諸梵住
開示於身心	心能住無事
不可得言說	是名第一義
	地界不分離
	稀潤枯竭體
	諸陰是愛性
	法物令開現
	捨諸集因緣
	唯是緣覺乘
	安般念三昧
	休息三種取
	非彼二乘地

安住此實際	若以此三昧	成熟無數衆
名稱滿於中	是人速成佛	是故若欲滿
檀等波羅蜜	及欲成佛道	常樂阿蘭若
若常樂蘭若	修諸聖德行	速捨諸緣礙
得成佛菩提		

爾時世尊說是第一義時於彼衆中五百七十菩薩摩訶薩曾於過去修此法者一切皆得無生法忍復有六十百千頻婆羅菩薩摩訶薩曾修此法彼等皆悉於十地行得自然智復有六十百千那由他頻婆羅衆生曾於

過去修四梵住及四無礙彼等皆得月藏三昧自然成熟得八地智復有八萬四千比丘得盡諸漏心得解脫如恒河沙數諸衆生等未發無上菩提心者皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉

大方等大集月藏經卷第三

音釋

塵

腫

於計切
天陰聲也

豺

狼

皆切

復

蟻

魯

麀

諸

切

麀

廣

倉

胡

切

大

也

復

蟻

名

房

六

切

毒

也

蝨

類

斯

也

祚

位

也

蟻

蟻

蟻

蟻

蟻

毒

也

蝨

類

斯

也

祚

位

也

蟻

蟻

蟻

蟻

蟻

大方等大集月藏經卷第四

虞四

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

令魔得信樂品第六

爾時有一帝釋天王名曰火光與大眾集在於會坐白憍尸迦帝釋言憍尸迦此魔波旬為當欲令住於閑林與第一義相應菩薩摩訶薩等得三昧故勤作惱亂為欲退彼三昧故也時憍尸迦答彼火光天帝釋言是魔波旬於四天下一切處中令諸衆生退失留難善朋黨故勤作惱亂又令退失留難檀波羅

蜜乃至般若波羅蜜故勤作惱亂復令退失天人種故三種菩提故增長三惡道故勤作惱亂魔諸眷屬亦復如是為欲增長一切衆生大苦海故勤作惱亂憍尸迦說是語已于時一切諸來大眾皆以慈心瞻視魔王有諸菩薩摩訶薩等慈愍勸諫魔王波旬是時火光帝釋復與一萬帝釋天衆悉共合掌向魔波旬作如是言大王慶喜慶喜於三寶中應生信敬是時娑婆世界主大梵天王與六十億百千梵衆及四天王慈心照視魔王波旬

亦作是言慶喜慶喜汝魔波旬若於三寶不
 得信敬未來長夜有大損失無所利益墮諸
 惡道是魔波旬為彼一切諸來大眾各各皆
 以慈心眼視及諸菩薩摩訶薩等釋天梵天
 護世四王勸諫之時從座而起合掌向佛頭
 面禮足而說偈言

智者一向棄王位 以有煩惱嫉妬慢
 故令失壞勝善業 墜墮諸惡不善趣
 我以富貴狂因緣 於善導師多留難
 遮障衆生諸善道 初不見佛起瞋心

世尊一向常忍辱 慈悲憐愍諸衆生
 等心一切已慢除 枯竭衆生煩惱海
 唯佛燒盡煩惱薪 能示人天解脫道
 令億衆生度有海 我盲無智入闇冥
 我今啓請諸大眾 願以慈愍助我等
 謝過如來住堅信 更不重起惱亂心
 我今一向護佛法 熾然光顯正法眼
 自捨所有貪妬慢 懺悔無餘諸罪業
 我今發大菩提心 及勸一切衆生等
 自修精進滿六度 置彼衆生於八道

我為一一衆生故 演說無量諸法門

隨所能令入法城 如是勤勸一切衆

未曾見有如此會 悉能淨信於三寶

由我惡心被厭賤 故今捨之及衆過

從今永住淨信心 願後更不被厭賤

心與聖德常相應 不復造作衆惡業

爾時魔王說此偈已即向佛所到已禮拜而

說偈言

我於世尊作留難 願以上忍見容恕

救孤獨者受我懺 大智慈仁不懷瞋

爾時一切諸來大衆咸同一音而白佛言婆

伽婆唯願容恕魔王波旬魔今深信誠心懺

悔當持佛法熾然法眼令世尊法久住於世

復使人天長夜當得利益安樂爾時世尊以

偈答曰

忍為世間最 庚四 忍是安樂道 三 忍為離孤獨

賢聖所欣樂 忍能顯衆生 忍能作親友

忍增美名譽 忍為世所愛 忍得富自在

忍能具端正 忍能得威力 忍照於世間

忍得諸欲樂 忍能成工巧 忍力降伏怨

及以除憂惱	忍得好容色	忍能具眷屬
忍招諸勝報	忍能趣善道	忍得人樂觀
忍能得妙好	忍能息諸苦	忍得壽命長
忍得大梵王	忍得欲自在	忍得天帝釋
輪王具神通	忍得人中主	忍力難降伏
忍得龍夜叉	修羅中自在	忍能息諸怨
不害於衆生	忍能離偷盜	忍能捨姪欲
忍能止妄語	兩舌綺惡言	忍能除貪瞋
及離邪見意	忍力成施成	精進及禪那
般若波羅蜜	能滿此六度	忍能除諸惑

忍得羅漢樂	亦得辟支佛	及住無生忍
忍能具十地	速得菩提道	忍於諸衆生
得為無上勝	忍能降伏魔	及伏諸外道
忍能於世間	轉最無上輪	忍令多衆生
枯竭三惡道	忍斷煩惱障	及能淨法眼
忍投衆生記	三乘隨所求	忍能伏剛正
夜叉羅刹等	忍與種種人	授記最勝道
忍已降諸怨	亦能滅衆惡	忍能息一切
非時暴風雨	忍能作大集	此諸所來衆
我怨汝波旬	於我諸獍戾	但自謝已心

是我第一怨 今於大衆前 證知勸誡汝

莫壞我所習 一切佛正法

爾時一切諸來大衆天人阿修羅乾闥婆等

同聲歎言善哉善哉婆伽婆如來常於一切

衆生慈悲憐愍以諸善法饒益安樂魔王波

旬常於世尊起憎惡心怨心害心與諸衆生

為惡知識於諸善法常作留難令住不善時

有梵天名曰威德白不動大梵天王而說偈

言

如空無邊亦無等 一切衆生所依住

佛智如是不思議 於一切法到彼岸

世尊有歎檀行處 憐愍一切衆生故

以檀得為功德士 速能滿諸波羅蜜

或有廣說戒忍進 及以禪那般若等

世尊於此一一中 具足能顯於六度

如來唯以禪定法 說能趣向善提道

是故常應樂住禪 速能證於大菩提

爾時復有一切梵王諸帝釋王諸餘天王諸

龍王諸夜叉王諸阿修羅王諸迦樓羅王諸

緊那羅王諸乾闥婆王諸摩睺羅伽王諸羅

刹王諸鳩槃荼王諸餓鬼王諸毗舍遮王等
從座而起向魔波旬合掌而禮作如是言大
王敬信敬信牟尼世尊以此世尊解脫諸過
到於一切功德彼岸慈悲憐愍諸衆生等施
一切樂覺了諸法捨諸流轉住於彼岸又言
大王若有衆生乃至一念深信如來敬仰尊
重歎未曾有以敬信故得作輪王統四天下
七寶具足乃至得作帝釋天王欲自在主魔
王波旬娑婆界主大梵天王何況常能具信
三寶是故大王應捨魔見諸惡濁心具足淨

信於生死流轉富貴自在受諸果報後成正
覺能施衆生一切安樂得爲世間無上福田
爾時魔王復與諸臣頂禮佛足專心敬信牟
尼世尊慇懃懺謝爾時世尊以偈告曰
惡心奸慧汝當起 我常容忍天人證

至心修行菩提道 汝當作佛無邊慧
爾時魔王極生淨信即持無價摩尼寶鬘無
價咽瓔珞臂瓔珞脚瓔珞及以指鬘奉獻世
尊合掌而禮作如是言我昔於佛多作留難
爲欲破壞正法眼目斷三寶種壞滅法炬何

以故遠離善法迷惑心故今於三寶深得敬
信本昔所作一切業障今已懺悔已發阿耨
多羅三藐三菩提心蒙得授記唯願世尊哀
受我等摩尼寶鬘瓔珞指鬘爾時世尊慈悲
憐愍魔波旬故即便受之爾時魔王心生大
喜作如是言若佛所有聲聞弟子比丘比丘
尼優婆塞優婆夷若復餘人宴坐閑林與第
一義相應住者現在未來若魔魔子魔婦魔
女魔諸左右男夫婦女及依魔住所有衆生
若天天子天婦天女天諸左右男夫婦女若

龍龍子龍婦龍女龍諸左右男夫婦女乃至
迦吒富單那若子若婦若女若諸左右男夫
婦女燒亂衰害取其精氣氣噓其身散亂其
心若奪衣服飲食湯藥若教他奪若奪其味
若以鼻嗅若放臭氣滿其住處若復見彼住
於閑林比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘衆
生修第一義者若不勤作供給供養衣服飲
食及以湯藥我當令彼若魔魔子乃至迦吒
富單那左右男女得頭病眼病耳病腹痛病如
是等病之所逼惱退失神通不復能得飛空

遠遊一切方所皆悉闇冥魔王波旬作是語
已即說呪曰

菴摩差切戎 曷羅摩差 菴摩摩羅差 莫

义鞞闍婆帝 莫义蘇兜帝 阿婆羯徒

阿婆坻 時那起切支那 摩伽娑婆犀

頰囉棄摩那底梨 浮闍跋囉坻泥 阿佉

樓差 摩佉跋彌 陀羅阿鞞斯囉佉鞞

娑牟達囉佉鞞 畢喇刺毗 涅寐帝鬱持

迦涅寐帝 坻闍涅寐帝 婆耶娑涅寐帝

阿迦奢姝囉 涅寐帝 分示 那囉夜

拏佉婆涅文支 摩醯首婆囉 涅文支

阿娑遮婆 涅文支 薩兜婆 僧棄耶跋

柘涅文支 鉢囉摩頰他 涅文支 鉢囉

伽拏 鉢囉頰他 涅文支 多波跋囉多

涅目多鉢囉摩頰他 涅文支邏 蘇婆訶

爾時一切諸來大衆於中所有惡行惡心於
諸衆生無慈悲者皆悉驚怖魔王波旬復作
是言若有違我此教令者當得如上衆病等
惱復次世尊我今攝護佛子聲聞伏諸惡行
不令現在及未來世作諸衰惱能使世尊法

眼久住令三寶種不斷於世爾時世尊復讚
魔言善哉善哉如是波旬汝於長夜具大功
德無復諸惡一切衰惱爾時一切諸來大衆
諸天及人乾闥婆等皆悉讚言善哉善哉魔
王波旬能於三寶深得淨信如是佛法長夜
熾然天人當得入無畏城閉塞惡道常開善
趣解脫之門於四天下所有鬪諍疫病饑饉
非時風雨皆得休息又令四天下常得安隱
豐樂可樂多衆盈滿爾時魔王禮世尊足右
遶三匝退坐一面爾時大衆欲重明此義以

偈頌曰

魔心決定得歡喜
真心踊悅作是語
猶如虛空無邊際
覺了無邊諸法已
或有說檀勝無等
或復有說尸羅忍
如是種種方便說
天人修羅應當知
此經佛說忍為最
懺謝如來及眷屬
慈悲人前捨諸惡
佛智境界亦如是
於世說法最第一
以檀能得妙菩提
精進禪定及智慧
示現無等大菩提
世尊降伏自在魔
能得一切安隱樂

忍能休息諸煩惱	能示勝妙解脫城
卑心合掌咸向佛	懺悔已作諸惡業
當發最勝菩提願	我等必當作導師
自然如來授記已	魔王速成等正覺
及餘百千衆生等	亦與無上菩提記
已滿忍辱波羅蜜	速為無等大導師
與諸善法作依止	護諸聲聞故說呪
若魔依魔諸神鬼	夜叉修羅富單那
如有惱害佛子者	當以惡病著其身
一切大衆皆踊悅	歡喜咸作如是言

以此業故法熾盛 則得久住於世間
 魔王安住淨忍心 三寶水泉難枯竭
 當息世間一切濁 饑饉暴風及亢旱
 是故人天得諸樂 本所修習忍辱行
 樂檀尸羅忍方便 到進禪智大彼岸

爾時世尊顯說如是忍功德時九百八十萬
 諸天人等曾修忍者一切悉得無生法忍十
 頻婆羅百千人得柔順忍億那由他百千天
 人得須陀洹果過於數量諸衆生等得世正
 見十頻婆羅百千天人阿修羅夜叉羅刹昔

未發阿耨多羅三藐三菩提心者悉得發心
及不退轉百萬衆生得授阿耨多羅三藐三
菩提記

一切鬼神集會品第七

爾時護世四大天王從座而起合掌向佛頭
面禮拜作如是言^九娑伽婆此閻浮提種種國
土城邑村落園林寺舍山澤等處所有諸惡
天龍夜叉羅刹阿修羅鳩槃荼餓鬼毗舍遮
富單那迦吒富單那依彼住者瞋惡獷戾無
漸無愧於諸衆生無有慈愍常害他命及作

惱亂彼諸天龍乃至迦吒富單那等於閻浮
提非時數數起於亢旱惡風雷雨闇暘灰塵
嚴寒毒熱以是災害壞諸苗稼五穀花果蒲
萄甘蔗劫貝等物故令衆生多有種種饑饉
疫病愛別離苦衆惱逼切各各迭相怖懼闕
戰心常恐畏諸王利利於己眷屬五欲衆具
不生喜樂於己國土觸惱一切沙門婆羅門
毗舍首陀男女婦女童男童女亦復觸惱象
馬牛羊師子虎豹豺狼狗犬一切禽獸皆令
觸惱於諸衆生種種因緣而逼惱之晝夜殺

害燒灸割截五穀財帛所欲供具身心樂事
及諸善行皆悉損減以是因緣令人天等善
趣減少又令閻浮提善事滅故不可愛樂我
等一切不能遮護今此世尊大集之處一切
大士菩薩摩訶薩諸聲聞衆皆悉雲集一切
天王及與眷屬一切龍王阿修羅王乃至一
切毗舍遮王悉與眷屬皆來集會世尊彼等
於此閻浮提一切國土城邑村落山谷寺舍
園林之處唯願世尊分張付囑天龍夜叉羅
刹阿修羅鳩槃荼餓鬼毗舍遮等各令護持

若彼天龍乃至毗舍遮於閻浮提作於一切
閻諍觸惱非時風雨疫病饑饉寒熱等事各
各隨分而遮護之若於閻浮提所有閻諍觸
惱疫病饑饉非時風雨寒熱等事皆悉休息
今閻浮提所有花果藥草劫貝財帛五穀甘
蔗蒲萄及酥蜜等皆得成熟所有苗稼不令
衰壞於閻浮提諸處人中及麀鹿鳥獸隨其
所欲皆無乏少以無乏故令彼衆生修諸善
行修正法行修眞實行勤修而住令彼諸善
增長不退以是因緣此閻浮提安隱豐盛人

多盈滿甚可愛樂世尊正法則得久住一切
人天所願滿足衆生悉得趣向善道及涅槃
道離三惡趣今三寶種得不斷絕爾時四天
王欲重明此義以偈頌曰

於此閻浮提 所有諸國土 惡天龍夜叉

羅刹鳩槃荼 餓鬼毗舍遮 迦吒富單那

瞋惡無恩養 無慈於衆生 彼等無慚愧

觸惱諸利利 沙門婆羅門 毗舍及首陀

師子象虎豹 非時惡風雨 疫病及饑饉

能令衆生苦 彼等害衆生 毀壞於世間

殘害諸苗稼 及滅正法燈 我等四天王

不能遮此惡 願佛當分布 國土城邑等

付囑龍夜叉 羅刹鳩槃荼 令彼各遮護

非時惡風雨 息諸怖畏惱 令無病饑饉

花果藥苗稼 充足衆美味 衆生不乏少

所用諸供具 一切善法增 令得可樂事

佛法得常住 衆生趣善道 三寶種不絕

願佛常哀愍 大地具衆美 離諸苦辛味

花果皆具足 種種味充滿 泉池陂河等

淨水常充滿 於諸苗稼等 不能奪精氣

彼所進飲食 心輒無麤穢 慈念常相向
流轉淨無垢 捨家衆事業 住於阿蘭若
勤修菩提行 令多衆生信 法朋得增益
令魔衆損減 四天下豐樂 諸處人充滿
爾時世尊問四天王釋提桓因娑婆世界主
大梵等言諸天王輩若見若聞此賢劫初拘
留孫佛及拘那含牟尼佛迦葉佛等出現世
時云何以此閻浮提中所有天龍夜叉鳩槃
荼等分張付囑爲如我今菩提樹下初成正
覺以此一切閻浮提中天龍夜叉鳩槃荼等

分張付囑安置不也如是問已四大天王釋
提桓因娑婆世界主大梵王等白佛言大德
婆伽婆我等見聞此賢劫初拘留孫佛菩提
樹下初成正覺以此閻浮提天龍夜叉鳩槃
荼等分張付囑如今世尊菩提樹下初成正
覺以此閻浮提天龍夜叉鳩槃荼等分張付
囑等無有異彼拘留孫佛出現世時衆生壽
命四萬歲彼時大地精氣衆生精氣法精氣
等力得增上味增上威增上德增上慈增上
勝增上智增上如是等事皆得增上爾時依

地果味衆花藥等衆生食者皆得輒心慈心
悲心喜心捨心施心戒心忍心精進心禪定
心智慧心離殺生心乃至離邪見心少欲知
足少煩惱垢多福長壽離欲閑居愛樂正法
厭患流轉熾三寶種以是因緣得離惡道趣
向善道爾時諸天乃至迦吒富單那一切禽
獸悉得具足如是等事次後衆生名壽損減
名壽損減故福德損減福德損減故地味精
氣損減地味精氣損減故衆生精氣損減衆
生精氣損減故衆生心法作善慚愧損減衆

生心法作善慚愧損減故正法甘露精氣損
減彼諸衆生名壽損減乃至正法甘露精氣
損減故廣作殺生乃至邪見乃至禽獸亦復
如是如是衆生遠離善道及涅槃道趣向惡
道彼命終已生惡道中若彼衆生生於夜叉
乃至迦吒富單那中者瞋惡無慈不觀後世
可怖畏事廣作殺生乃至邪見彼等衆生於
閻浮提未得入於付囑護持分中如是拘那
含牟尼佛迦葉佛於菩提樹下初成正覺以
此閻浮提天龍夜叉鳩槃荼等分張付囑如

今世尊於道樹下初成正覺以此閻浮提天
龍夜叉鳩槃荼等分張付囑等無有異如是
白法漸減黑法增長從是以來無量那由他
百千惡龍夜叉乃至迦吒富單那生長蕃息
常瞋猶惡不懷慚愧於諸衆生無有慈心不
觀後世可怖畏事殘害他命食其血肉彼等
不入分布分中無定住處此惡龍等不守護
人乃至畜生常欲奪人精氣斷他命根滅壞
國土城邑村落寺舍等處能令諸王瞋惱乃
至能令畜生等惱又復能令非時風雨嚴寒

毒熱壞滅一切花實苗稼如是惡龍乃至迦
吒富單那等不受我教我於彼等不得自在
是故於今五濁極惡白法損減如來出世一
切衆生於慈導師得生敬信尊重愛樂佛所
發言稱機利益具足功德智慧之聚得成大
悲六波羅蜜相應究竟所願得滿獲六神通
於法自在覆護攝受一切衆生能與衆生一
切善道及涅槃樂今者於此大集未曾之有
昔來未聞如是大集一切天王及與眷屬皆
來集會一切龍王乃至日王夜叉王羅刹王

阿修羅王乾闥婆王緊那羅王迦樓羅王摩
睺羅伽王鳩槃荼王餓鬼王毗舍遮王悉與
眷屬皆來集此所未來者今願世尊以神通
力盡皆攝之若有諸惡鬼神無所繫屬不受
他教瞋惡麤獷無有慈愍不觀後世可怖畏
事殘害他命飲血食肉所不來者唯願世尊
當復慈愍以神通力令彼鬼神及其眷屬皆
來至此使得分布入他分中不令數數惱亂
衆生以此方便令四天下大地餘味而不速
滅精氣安住不復損減以地精氣不損減故

衆生精氣不損減衆生精氣不損減故正法
甘露精氣不損減正法甘露精氣不損減故
衆生心法作善平等增長以是因緣令三寶
種得不斷絕如是如是法眼久住閉三惡道
開於善趣及涅槃門如是如是白法增長黑
法損減如是如是十四天人增長無量天人悉得
充足涅槃快樂四天王等說是語時世尊觀
察默然不言爾時娑婆世界主大梵天王憍
尸迦及諸釋天四大天王皆共合掌告諸大
衆我等咸白一切菩薩摩訶薩一切聲聞一

切天龍夜叉羅刹乾闥婆阿修羅緊那羅迦樓羅摩睺羅伽餓鬼毗舍遮富單那等一切大衆願悉勸請如來法尊當使世尊令諸天衆悉集於此一切龍衆乃至一切迦吒富單那等亦悉來集彼等於閻浮提所有國土城邑村落寺舍園林山谷曠野河井泉池如是等處遊上住者分張付囑令彼一切諸善天龍乃至一切迦吒富單那分取安置各自當分平等守護不令縱捨不令生惱各各教彼同行其法常作善念折伏惡心復令各各護

持自分而不縱捨不惱於他彼若各各當分平等作護持者名稱流布得大勇猛獲大福報爾時一切菩薩摩訶薩一切聲聞一切天龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅乾闥婆摩睺羅伽鳩槃荼餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那乃至一切諸來大衆歡喜踴躍從座而起合掌向佛一時同聲作如是言我等勸請如來應供正遍知愍我等故利衆生故得大悲心一切諸天乃至迦吒富單那悉令集此彼等於此閻浮提中城邑村落乃至依止

座四

十五

泉池住者分張付囑令彼天龍乃至迦吒富單那分取安置若彼諸天乃至迦吒富單那等各捨已分猶作惱害不遮惱他應當治罰而折伏之願佛發勇作大佛事一切盡皆分張安置爾時世尊說偈答曰

於此佛法中 無有惱他義 度於苦彼岸
諸處心平等 諸法無有二 導師捨憎愛
一道如虛空 此是佛境界 若有有爲心
思惟去來事 彼以法非法 能攝鬼神來
爾時復有一大梵天名曰正辯住第十地聖

無上聖以諸菩薩功德莊嚴在會而坐此正辯天白諸天王一切龍王一切阿修羅王乃至一切迦吒富單那王作如是言汝等如是今從如來得聞是義如佛世尊若行若住若坐若卧不惱衆生汝等今悉一時同聲發願憐求應當說言所有非人一切天龍鬼神所攝常食精氣惱害於他食肉飲血者彼等一切願護世四王力勢折伏所有化生濕生胎生卵生如是隨其所有諸龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽鳩槃荼

餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那一切等類
 四生所依彼等悉為四大天王力所攝伏願
 四大王攝彼一切所不來者悉至於此爾時
 一切天王乃至迦吒富單那王作是願言除
 三十三天以下所有四天王天及諸龍眾乃
 至迦吒富單那第四四生所依一切無餘悉願依
 於四大天王被等四王力所攝伏若有諸天
 乃至迦吒富單那等於四天王如有違反一
 一王力不受教勅即當為彼熾然鐵輪截其
 耳鼻若截耳鼻猶故違者復令鐵輪截彼手

足若截手足猶故違者復斬其首若有乃至
 違四天王教勅之者必令如是爾時毗沙門
 天王即以熾然焰赫鐵輪向於北方而遙擲
 之即說呪曰
 多地夜他 窮窮尼邏窮其風切 义婆窮
 迦佉伽伽泥 迦佉闍羅廁 蘇婆訶
 爾時毗樓博义天王亦以熾然焰赫鐵輪向
 於西方而遙擲之復說呪曰
 多地夜他 尸梨器 尸羅器 伽伽那
 尸梨器 又尸邏器底 闍利 蘇婆訶

爾時毗樓勒天王亦以熾然焰赫鐵輪向於南方而遙擲之即說呪曰

多地夜他 闍邏鼻唎師 闍囉鼻唎師

悉多婆 闍囉鼻唎師 達羅尼 闍囉闍

囉 鼻唎師 蘇婆訶

爾時提頭賴吒天王亦以熾然焰赫鐵輪向

於東方而遙擲之即說呪曰

多地夜他 阿那易七利切阿那阿那耶

阿那浮毗 阿迦奢浮毗 摩系 都易

蘇婆訶

爾時四方諸天乃至迦吒富單那及諸小樹林藥草神等遙見鐵輪熾然焰赫悉大驚懼愁憂不樂恐命不存觀十方已各作念言誰當有能救於我等為歸為趣施我等命即便觀見大悲世尊如實利益諸衆生者法羅帝山牟尼諸仙所依住處大衆悉集團遶而坐唯彼當能救我等命即往佛所疾如電光到佛前住如是十方所有諸天乃至迦吒富單那等皆往佛所到已而住爾時世尊欲重明此義而說偈言

時我兩足尊	問釋梵四王	為見為聞彼
過去諸導師	分布四天下	為令天等護
可不如我今	道樹下分布	天王答我言
如是昔諸佛	坐於道樹下	分與夜叉等
後因過及時	轉生諸雜惡	鳩槃龍夜叉
羅刹鬼單那	獲惡無慈愍	常食他血肉
彼惱於諸國	及惱四姓人	非時作風雨
及以寒熱等	饑饉病鬪諍	滅壞大地味
無慈於一切	惱害多衆生	莫能遮護者
不伏於我等	是以地精氣	衆生精氣沒

正法妙精氣	難得者日損	時過因緣故
天人等損滅	增長諸惡世	法朋難可得
法不久住世	滅壞正法燈	斷絕三寶種
世間當盲冥	今佛大勇猛	於白法盡時
出現閻浮提	大悲衆生樂	中言具六通
究了諸法岸	利益衆生故	作此大集會
一切天龍王	護世等來集	諸鬼惡無慈
恒食他血肉	龍鬼富單那	彼等不來此
無所受教令	不依屬他分	一切受佛語
令彼皆來集	願分於彼等	各令有所屬

不令更惱害	奪他精氣等	三種精氣住
令人修法行	白法得增長	黑法得消滅
以是惡道息	天人得增益	解脫門得開
三寶種熾然	福流諸眾生	速能得解脫
于時我默然	不隨於彼等	梵王諸帝釋
四大護世王	俱白一切眾	所來在會者
勸請天人師	攝諸鬼來此	分張付囑彼
城邑諸村落	晝夜常護持	各令住自分
菩薩等大眾	從座起合掌	勸請大導師
攝諸鬼來此	一切分作分	護持閻浮提

勿惱於眾生	發勇人中上	我不惱亂他
遠離去來事	了知法無二	離諸眾生想
正辯大梵天	告諸天王言	導師不惱他
佛法無此事	悉共發願言	令鬼不為惱
分布各依止	彼四天王等	諸王作是言
我今依汝語	誓勅於彼等	悉令得作分
若彼不依教	速為輪所燒	于時四天王
使輪向四方	乃至一時頃	盡皆到佛所
頂禮世尊足	合掌於彼住	
大方等大集月藏經卷第四		

音釋

戾力霽切 饑居依切 穀不熱也 稼古訝切
很戾也 饑渠居切 穀不熟也 稼古訝切
實曰稼

大方等大集月藏經卷第五

虞五

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

諸惡鬼神得敬信品第八上

爾時護世四大天王見於無量阿僧祇衆天
龍夜叉乃至迦吒富單那等種種色種種形
種種欲種種行種種性彼等衆生性無慈愍
於諸衆生常起瞋恚惱害之心不觀後世可
怖畏事無所繫屬無所護持是等恒常觸惱
利利乃至畜生奪其精氣食其血肉是四天
王見諸鬼神俱來集已歡喜踴躍各自問其

所領大將毗沙門天王問於散脂夜叉大將
言此四天下一切所有夜叉羅刹若卵生胎
主濕生化生或依城邑聚落舍宅塔寺園林
山谷河井泉池陂澗冢間樹下曠野田中闕
林空舍及大海內衆妙寶洲彼諸鬼神若在
地行水行空行一切無餘今悉來集世尊所
不散脂大將言大王如王所言此四天下所
有夜叉乃至大海寶洲若地行水行空行一
切無餘今悉來集在世尊所提頭賴吒天王
問於樂欲乾闥婆大將言此四天下一切所

有乾闥婆衆餘如上說毗樓勒叉天王問於檀帝鳩槃荼大將言此四天下一切所有鳩槃荼衆餘如上說毗樓博叉天王問於善現龍王言此四天下所有龍衆摩睺羅伽迦樓羅諸餓鬼等若卵生胎生濕生化生或依城邑聚落舍宅乃至海內衆妙寶洲若在地上水中空中所遊行者一切無餘今悉來集世尊所不善現龍王言大王如王所言此四天下所有諸龍乃至餓鬼一切無餘今悉來集在世尊所爾時四大天王釋提桓因大梵天

王正辯梵天合掌向佛而作是言大德世尊此四天下所有天龍乾闥婆緊那羅夜叉羅利鳩槃荼毗舍遮摩睺羅伽迦樓羅諸餓鬼等若卵生胎生濕生化生所有地行水行空行一切無餘今悉來集在世尊所我等大衆皆同勸請唯願如來哀愍我等慈悲一切諸衆生故令惡衆生得敬信故令正法眼得久住故紹三寶種不斷絕故彼地精氣衆生精氣正法勝味甘露精氣令得久住利益增長故又令善道及涅槃道常不滅壞利益增長

故大德世尊此閻浮提一切城邑聚落舍宅
乃至寶洲一切無餘天龍夜叉乃至迦吒富
單那等今悉來集天王龍王乃至毗舍遮王
悉將眷屬亦皆來集唯願世尊付囑此王同
行其法憶念攝受令彼天龍夜叉羅刹乃至
迦吒富單那等各有所屬隨於已分養育護
持恒常不捨莫令惱他見惱他者令其遮護
常不捨離使得安隱若彼各各於其已分勸
發勇力平等護持彼等則得喜樂名聞多受
福報爾時世尊受其勸請慈悲憐愍彼一切

故遍觀大衆觀大衆已舉其右臂而作是言
汝等賢首一切大衆各各諦聽我當解說佛
出世難如優曇華離八難難如順時香樹聞
正法難如雨閻浮檀金遇戒定僧得供養難
如入大海詣妙寶洲信敬三寶難如求如意
珠布施三寶難如求功德天賢瓶受持戒難
如牛頭栴檀國難可得到於衆生所起慈悲
難如值勇健怨賊執金剛杵難得脫免謹慎
知足難如善作馬祀梵語阿濕婆迷信陀耶若
此云馬寶柱祀爲此祀
若唯閻浮王
之所能也 諸仁者有十種平等若諸衆生

具十平等於生死中恒受勝報速能得入無畏大城何等爲十一者衆生平等二者法平等三者清淨平等四者布施平等五者戒平等六者忍平等七者精進平等八者禪平等九者智平等十者一切法清淨平等諸仁者於彼何者是衆生平等若有衆生爲求身命受樂離苦應作是見若受者作業若身口意若善不善自作教他彼受現報及後世報是故汝等若欲離苦求二世樂應當造作身口意善莫起諸惡若求二世自益益他自樂樂

他自好好他勿作諸惡此是衆生平等諸仁者於彼何者是法平等若有衆生求樂離苦欣生畏死恩愛不離怨憎不會如此之人心海所溺何以故若有衆生計著我者生死流轉不見清淨解脫道故是故於法平等思惟觀察衆生不離法法不離衆生若衆生體性即是我體性若我體性即是一切法體性若一切法體性即是佛法體性若如是觀諸法平等是人得無所有不見衆生亦無衆生去來合散亦不見有衆生可得非法非非法是

人如是得住無相此是法平等諸仁者於彼何者是清淨平等謂得人身具滿十德何等爲十一者離下賤家二者不鈍三者不癡四者諸根不缺五者得男子身六者顏容端正得好眷屬七者不貧八者不爲他欺九者發言有中十者多人樂見何以故言得於人身清淨平等如得人身得三律儀離三惡道能求三乘以此則得三種菩提不以餘法云何清淨平等能到菩提是人令心不依諸法令心不依內外境界不依如如見一切法無和

合相不取內心不取外心於二境界極得寂定如是清淨正見理時不見有我內有眾生外有命者壽者生者人者衆數養育作者使作者起者使起者受者使受者知者見者此十六名皆出妄想是人如是於諸衆生得見無我清淨平等以是義故離欲清淨不起邊見如是得入衆生清淨平等及諸法空無行智印無相無願如是得入衆生清淨平等復以彼法成熟衆生而不自壞亦不壞財若知衆生體性平等則知一切法體性平等若一

切法體性平等即是佛法體性平等是故一切諸法名為佛法此是清淨平等諸仁者於彼何者是布施清淨平等謂四種心清淨布施以布施故衆生於流轉時恒受勝報速能得入無畏大城何等為四一者於一切衆生起憐愍心二者平等心三者大慈心四者大悲心憐愍心清淨平等者若有衆生求樂離苦恩愛不離怨憎不會長壽利益名譽流轉富貴五欲悉稱心者應如是學如我喜樂愛欲自己身命以一切方便無上護持無有價

量如是於一切衆生一一衆生乃至蟲蟻亦皆喜樂愛欲自己身命一切方便無上護持無有價量我若惱害衆生若復奪他活命之具及斷命根我於億百千世生死流轉還被惱害失活命具及斷命根受無量苦我從今日於諸衆生起父母想及男女想乃至蟲蟻亦作父母及男女想是故更不惱害衆生亦不奪彼活命之具及斷命根亦不教他奪人精氣及斷命根如是我當億那由他百千萬劫生死流轉無能惱害亦不被奪活命之具

及斷命根何以故一切衆生無一衆生非我
父母兄弟男女如是我於一切衆生無一衆
生非是父母兄弟男女以是義故我曾與彼
一切衆生無非是親一切衆生亦曾與我無
非是親若於父母乃至男女作惱害者是義
不然諸仁者於彼何者是不觸惱若諸衆生
求樂離苦應如是學我若於利利觸惱其心
令彼利利於己境界國土人民本所欲者不
生喜樂及婆羅門乃至畜生觸惱其心本所
欲者不生喜樂以是因緣遞相征伐鬪亂諍

訟胆佞妄語互相支解及斷命根以是因緣
我從今日於諸衆生休息惱害及斷命根以
此清淨平等布施業因緣故我當久遠生死
流轉無能觸惱共我鬪亂諍訟及斷命根以
是義故名不觸惱諸仁者於彼何者是不害
命若諸衆生求命不害應如是學一切衆生
無非我親我若暴雨或非時雨若雨灰塵令
多闇曠或久亢旱枯涸流泉令諸華果藥草
五穀衆味損減以是因緣令我親知饑饉困
苦動其四大發種種病乃至命終若加此害

是義不然以是義故我於衆生遠離害命以不令彼地味精氣有損減故使我親知無饑饉苦不動四大種種病生及不橫死以是清淨平等布施乃至久遠生死流轉不受饑饉病死等苦以是義故名不害命諸仁者於彼何者非是奪他活命之具若諸衆生求身命者應如是學一切衆生無非我親我若奪其花果藥草五穀精氣活命之具彼諸衆生若以食彼無好精氣花果藥草五穀味故其身損瘦無有勢力失念惡性輕躁麤穢萎黃少

色生種種病若加此苦是義不然是故我應受彼先聖諸天教勅於彼衆味唯應得取第六十四一分精氣以活身命六十三分地味精氣留活衆生令受安樂我以知足業因緣故乃至久遠生死流轉不復更噉無好滋味庚五無精氣食以其食故具威德力能強記念心七性柔輒顏容端正無諸病苦是名不奪活命之具諸仁者於彼何者是命不別離若求命者應如是學一切衆生無非我親若惡心眼視及以氣虛令其失心於身支節奪其精氣

使我親知身心受苦是義不然以是因緣我當久遠生死流轉無有非人氣虛眼視散亂其心奪其精氣以是故名命不別離諸仁者於彼何者是不壞命若諸衆生愛己身命求樂離苦名聞富貴乃至解脫應如是學一切衆生無非我親我若爲飲食故奪親精氣若節節支解若山頂樹上高閣深河推令墮落及與毒藥若遣起屍惡鬼相害若作厭蠱若斷飲食若以刀劍斬其身首隨其方便斷彼命根若加此苦是義不然以是因緣我於久

遠生死流轉不被衆生奪其精氣無能支解及斷命根以是義故名不壞命此是布施清淨平等復次布施清淨平等者憐愍一切諸衆生故爲之積集功德智慧除諸幻見精進堅固求一切善如說能行不爲活命而起惡心於諸衆生不起害意所持禁戒與衆生同見衆生樂深生歡喜於己樂緣自能知足所受之事皆悉能捨於諸勝法無悋惜心常怖三界忍力自在信無常相如說修行於己失機能自觀察見他失機則生悲愍修善無厭

有罪勤懺無邊迴向樂求正理常於衆生作
 福田想勤為衆生令息惡道於一切法心無
 所住此是世諦布施清淨平等我今當說第
 一義諦布施清淨平等爾時世尊而說呪曰
 多地也他 夜咩夜咩 鉢囉佉夜咩 憂
 鉢囉佉夜咩 庚五 夜寐 耶夜咩 佉夜夜咩
 蘇婆訶

說此法門時八百六十萬緊那羅乾闥婆等
 遠塵離垢得法眼淨
 爾時世尊復說呪曰

多地也他 瞿竭梨 瞿竭梨 夜婆瞿竭
 梨 憂婆夜婆 瞿竭梨 蘇婆訶
 爾時世尊復說呪曰
 多地也他 陀娘 陀羅娘 陀羅陀娘
 憂跋陀羅 陀羅娘 蘇婆訶

說此法門時九百四十萬夜叉遠塵離垢得
 法眼淨
 爾時世尊復說呪曰
 多地也他 阿闍泥 又阿闍泥 伽叉
 叉 阿闍泥 毛羅阿闍泥 叉差 蘇婆訶

說此法門時七千萬龍於遠塵離垢法得勝

三昧

爾時世尊復說呪曰

多地也他 訶訶訶訶訶 系打婆 訶

訶訶 若若若 訶訶訶 蘇婆訶

說此法門時三十那由他百千阿修羅得不

忘菩提心三昧

爾時世尊復說呪曰

多地也他 阿奴那 阿奴那 阿婆那奴

那 阿婆夜唎 阿婆那奴那 蘇婆訶

說此法門時八萬四千頻婆羅鳩槃荼得喜

樂三昧

爾時世尊復說呪曰

多地也他 陀伽陀闍 阿婆陀伽陀闍

阿婆陀 伽陀闍闍 捷陀捷陀闍 蘇婆

訶

說此法門時七那由他百千餓鬼毗舍遮富

單那迦吒富單那得電王三昧過諸數量天

龍夜叉乃至迦吒富單那等昔未曾發無上

真實菩提心者皆悉發心此是第一義諦布

施清淨平等諸仁者於彼何者是戒清淨平等若一切世間及出世間所有善道及涅槃樂戒為根本以是因緣得住聲聞辟支佛地及阿耨多羅三藐三菩提果所謂十善業道遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪見諸仁者於彼遠離殺生因緣獲十種功德何等為十一者於一切衆生得大無畏二者於諸衆生得大慈心三者得斷習氣四者無諸煩惱五者得壽命長六者非人護持七者寤寐安隱無諸惡夢八者無有怨家九

者不畏惡道十者得生善道以是遠離殺生善根迴向阿耨多羅三藐三菩提是人不久證無上智得菩提已於彼佛土離諸害殺長壽衆生來生其國諸仁者於彼遠離偷盜因緣獲十種功德何等為十一者具大財報二者不共他有三者不共五家四者衆人愛敬常不厭捨五者遠遊十方無有疑慮六者行處無畏七者常樂布施八者不求財寶自然速得九者得財即施十者得生善道以是遠離偷盜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提得

菩提已彼佛國土具足種種花果樹林衣服
瓔珞莊嚴之具珍奇寶物無不充滿諸仁者
於彼遠離邪婬因緣獲十種功德何等為十
一者得攝諸根律儀二者得住離欲清淨三
者不惱於他四者衆人稱譽五者衆人樂觀
六者能發精進七者見生死過八者常樂捨
施九者常樂求法十者得生善道以是遠離
邪婬善根迴向阿耨多羅三藐三菩提得善
提已彼佛國土無有腥臭亦無女人不行婬
欲皆悉化生諸仁者於彼遠離妄語因緣獲

十種功德何等為十一者衆人信語二者於
一切處乃至諸天發言得中三者口出香氣
如優鉢羅花四者於人天衆獨作證明五者
衆人愛敬離諸疑惑六者常出實語七者心
意清淨八者常無諂語言不失機九者常多
歡喜十者得生善道以是遠離妄語善根迴
向阿耨多羅三藐三菩提得菩提已彼佛國
土無有腥臭種種妙香芬馨遍滿諸仁者於
彼遠離兩舌因緣獲十種功德何等為十一
者得身不壞二者得眷屬不壞三者得交友

不壞四者得信不壞五者得法不壞六者得律儀不壞七者得奢摩他不壞八者得三昧不壞九者得忍不壞十者得生善道以是遠離兩舌善根迴向阿耨多羅三藐三菩提得菩提已彼佛國土衆生眷屬不爲諸魔他人所壞諸仁者於彼遠離惡口因緣獲十種功德何等爲十一者言音柔輒二者語辭流利三者言音潤澤四者得和合語五者言必得中六者得質直語七者得無畏語八者得不諂語九者得如法語十者得生善道以是遠

離惡口善根迴向阿耨多羅三藐三菩提得菩提已彼佛國土法音充滿遠離一切鄙惡言辭諸仁者於彼遠離綺語因緣獲十種功德何等爲十一者天人愛敬二者天人隨喜讚歎三者常樂實語四者常與明人共住不離五者聞言悉領六者得智慧人愛敬尊重七者常得愛樂阿蘭若處八者愛樂賢聖然九者遠離惡人親近賢聖十者得生善道以是遠離綺語善根迴向阿耨多羅三藐三菩提得菩提已於彼佛土顏容端正強記不

忘樂遠離者來生其國諸仁者於彼遠離貪
欲因緣獲十種功德何等為十一者身根不
缺二者口業清淨三者心不散亂四者得勝
果報五者得大富貴六者眾人樂觀七者得
不壞眷屬及不壞財八者常與明人相會九
者不離法聲十者得生善道以是遠離貪欲
十一
善根迴向阿耨多羅三藐三菩提得菩提已
彼佛國土離彼魔怨及諸外道諸仁者於彼
遠離瞋恚因緣獲十種功德何等為十一者
得離瞋恚二者不樂積財三者隨順賢聖四

者常與賢聖相會五者得利益事六者面部
端嚴七者見衆生樂則生歡喜八者常得三
昧九者三業調柔十者得生善道以是遠離
瞋恚善根迴向阿耨多羅三藐三菩提得菩
提已彼佛國土所有衆生悉得三昧心極清
淨諸仁者於彼遠離邪見因緣獲十種功德
何等為十一者心性柔善伴侶賢良二者信
有業報乃至奪命不起諸惡三者歸敬三寶
不信天神四者得於正見不擇歲次日月吉
凶五者常生人天離諸惡道六者得賢善心

明人讚譽七者棄於世俗常求聖道八者離斷常見信因緣法九者常與正信正行正發心人共相會遇十者得生善道以是遠離邪見善根迴向阿耨多羅三藐三菩提是人速滿六波羅蜜於善淨佛土而成正覺得菩提已於彼佛土功德智慧一切善根莊嚴衆生第五來生其國不信天神離惡道畏於彼命終還生善道諸仁者於彼布施清淨平等行時於戒遠離殺生平等行以是因緣具大果報離諸怖畏諸仁者於彼布施清淨平等行時於

戒遠離偷盜平等行以是因緣具大果報不共他有修一切善無有留難諸仁者於彼布施清淨平等行時於戒遠離邪淫平等行以是因緣具大果報修習善根無有留難無邪婬念觀自他婦諸仁者於彼布施清淨平等行時於戒遠離妄語平等行以是因緣具大果報若被毀謗人不信受如說修行發意所為莫不堅固於天人衆獨作證明口出香氣如優鉢羅花諸仁者於彼布施清淨平等行時於戒遠離兩舌平等行以是因緣具大果

報得不壞眷屬丈夫眷屬敬信眷屬諸仁者於彼布施清淨平等行時於戒遠離惡口平等行以是因緣具大果報離麤穢語得微妙音具足清淨離弊惡聲諸仁者於彼布施清淨平等行時於戒遠離綺語平等行以是因緣具大果報發言得中斷大衆疑衆人樂見諸仁者於彼布施清淨平等行時於戒遠離貪欲平等行以是因緣具大果報正受其報還能捨施具受勝報備大威力諸仁者於彼布施清淨平等行時於戒遠離瞋恚平等行

以是因緣具大果報端正豐美衆人愛敬一切無礙諸根不缺諸仁者於彼布施清淨平等行時於戒遠離邪見平等行以是因緣具大果報正見國土正見家生常值諸佛及諸菩薩十四聲聞緣覺見佛聞法十五供養衆僧修菩薩行常不捨離清淨平等諸仁者此是戒行清淨平等以是戒行自莊嚴者是人不久具足相好成佛功德音聲清淨降伏魔怨禪念慧行清淨大智大慈大悲乃至能成一切佛法清淨平等此是世間起發戒行清淨平等諸

仁者於彼何者是出世間起發戒行清淨平等若戒清淨及三摩提起信解行者不依色事而持禁戒不依受想行識事而持禁戒不依眼事而持禁戒不依色眼識眼觸眼觸因緣生受愛取有生事而持禁戒乃至不依意事而持禁戒不依法意識意觸意觸因緣生受愛取有生事而持禁戒不依地界水火風界事而持禁戒不依無邊虛空處無邊識處無所有處非想非非想處事而持禁戒不依留分色無色界事而持禁戒不依現在及未

來事而持禁戒不依聲聞及辟支佛無上大乘一切智事而持禁戒不依聞事禪事智事而持禁戒不依聞力三昧力陀羅尼力忍辱力事而持禁戒不依有漏無漏力有為無為事善不善力明闇力事而持禁戒此是出世間起發戒行清淨平等廣五梵路聖道入無畏城十五彼諸賢聖所依戒行清淨平等第一義諦入清淨智諸仁者所言戒者是何句義譬如金剛鐵圍山間熱惱之風以山障故不令得去至四天下如是聖戒清淨平等修四念處力

能障彼愛熱之風不令得起以是義故名之
爲戒譬如鐵圍山間臭穢之風以山障故不
令得去至四天下如是聖戒清淨平等修四
無畏力能障彼邪臭之氣不令得起以是義
故名之爲戒譬如鐵圍山間甚大黑闇以山
障故不令得曉此四天下如是聖戒清淨平
等修七覺分力能障彼無明有爲有漏之相
不令得起以是義故名之爲戒諸仁者離欲
義是戒義解脫義是戒義休息義是戒義盡
義是戒義滅義是戒義此諸句義名爲戒義

諸仁者此是有爲無爲戒行清淨平等若有
沙門及婆羅門修此有爲及無爲戒平等住
者彼人應受世間供養若世間人於彼沙門
及婆羅門敬信尊重護持養育衣服飲食牀
褥卧具病患因緣施其湯藥活命之具彼人
流轉於生死中恒受勝報速能得入無畏大
城諸仁者於彼何者是忍清淨平等忍有二
種一者捨忍二者息怒忍捨忍清淨平等者
若欲得一切樂捨一切苦是名捨忍清淨平
等若有衆生求樂離苦觀彼三界一切苦道

及煩惱火之所逼熱唯除聖人是人為已生
 大怖畏作是見時三界衆生皆為煩惱熾然
 逼熱一一衆生種種苦害驅馳流轉不能自
 救如是我共一切衆生為苦所惱以何方便
 而能自救即作是念不以餘事唯應修忍脫
 一切苦具十五一切樂便能喜樂修平等忍能捨
 種種資身之具所謂飲食騎乘衣服卧具屋
 宅牀榻隨其所須皆悉給與以忍布施為滅
 諸苦是人數數修忍住時能行捨施於正發
 心人正修行人應到其所而修供養數供養

故從彼人聞生死過患涅槃功德是人如是
 若聲聞乘及緣覺乘無上大乘發心求證為
 彼樂故重復樂忍養育衆生此是捨忍清淨
 平等乃至若捨身外資財能自忍苦令他得
 樂亦名捨忍清淨平等若彼種種形色種種
 威儀種種音聲種種瞋怒罵辱欺凌廢壞非
 實不喜之言乞士來求諸如是等是人心未
 柔軟瞋恚未淨不得住忍是人生念誰能勝
 我是故被辱未能行忍復作是念彼食血肉
 皮及羅刹鳩槃荼餓鬼毗舍遮富單那迦吒

富單那等何故未聞生死大苦涅槃至樂不
觀後世可怖畏事衆苦所惱未能解脫應知
彼等離善知識及不聞法是故生死爲苦所
溺我已近善知識數數得聞生死苦惱涅槃
安樂觀後世畏常勤修習斷一切苦當得度
彼生死沉淪何故起瞋而不行忍是故我應
作是分別罵辱音聲及諸違事皆悉如風我
當棄捨不應起瞋如是應捨諸衆生想作是
念時罵辱音聲乃諸違事悉如風過離衆生
想修行忍辱清淨平等是人若數於彼衆生

捨種種想罵辱聲音及諸違事離分別想修
行忍辱清淨平等是人住忍心喜得淨如是
則能修無礙智謂法無礙及義無礙如是則
能悉捨內財所謂皮肉筋骨眼耳鼻舌手足
及頭所愛之命如是菩薩摩訶薩修無分別
非無分別忍清淨平等是名捨忍清淨平等
諸仁者於彼何者是息怒忍清淨平等若菩
薩摩訶薩能於一切言語音聲文字捨分別
想及於一切色身形想舉動威儀去來戲笑
捨分別想亦捨愛取不求果報離於苦樂無

分別想乃至於已身命無分別想得住第一
義忍清淨平等譬如虛空遇闇不瞋得明不
喜不作如是分別之心如是菩薩摩訶薩住
第一義忍清淨平等於彼一切有為諸法語
言形色及苦樂受離於分別不作分別不瞋
不喜於諸衆生離分別想得住第一義忍清
淨平等譬如虛空不動不止遍動不震不止
遍震如是菩薩摩訶薩於一切業有為諸行
身心不動不止遍動亦復不震不止遍震譬
如虛空清淨離垢如是菩薩摩訶薩住第一

義忍清淨平等於彼一切有為身心善得清
淨譬如虛空長養衆生如是菩薩摩訶薩住
第一義忍清淨平等養育衆生譬如虛空非
劫盡火所能燒壞非劫盡水及劫盡風所能
毀壞如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平
等乃至未到無上菩提不為貪欲瞋恚愚癡
三毒熾火燒壞其心譬如清淨虛空十五日
夜極圓滿月普放冷光熱惱衆生身心涼樂
如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等皆
息已身威儀憂惱亦息衆生諸煩惱熱譬如

清淨虛空十五日夜極圓滿月衆星圍繞照
四天下如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨
平等隨所住處爲諸天龍乃至迦吒富單那
等之所圍繞暉顯照耀譬如清淨虛空十五
日夜極圓滿月照海島上月愛摩尼從彼珠
中流出大水能滿大海如是菩薩摩訶薩住
第一義忍清淨平等以第一義忍清淨平等
放勝光明照耀一切諸天及龍夜叉羅刹乃
至迦吒富單那等令彼悉得善心清淨於諸
衆生起大慈悲心深利益心休息苦惱心令

住一切樂心觀後世畏心離一切惡心於一
切善起勤進心彼諸鬼神以得如是諸勝善
心次第漸離一切不善一切善水悉皆充足
故能流滿涅槃大海諸仁者應當觀此菩薩
善根雖未能至究竟處所以住第一義忍清
淨平等故已得超過一切聲聞及辟支佛能
以善法成熟衆生如我昔作忍辱仙人常在
林中食諸甘果時有國王名曰迦利支解我
身而爲八段我於彼時以能善修第一義忍
故從所割處流出白乳以是忍辱苦行因緣

成熟無量億那由他百千天龍夜叉羅刹乾
闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽迦樓羅餓鬼
毗舍遮富單那迦吒富單那等彼時無量億
那由他百千天龍乃至人非人等悉發阿耨
多羅三藐三菩提心諸仁者我昔人身生非
難處作此苦行不足為難如我往昔生於難
處受彼兔身為使仙人得肉食故即自踊身
投大火聚以能善修第一義忍清淨平等令
大火聚變作蓮池時彼兔身卧花臺上以苦
行因緣令此三千大千世界六種震動彼時

帝釋護世四王天龍夜叉乃至迦吒富單那
等及諸仙人人非人等種種供養而語我言
汝若得成阿耨多羅三藐三菩提當於彼時
我等必於阿耨多羅三藐三菩提而得授記
諸仁者我昔兔身以能善修第一義忍清淨
平等故已得不共聲聞緣覺所有供養是故
彼時梵釋天王護世四王天龍夜叉乃至人
非人等悉以種種勝上香花塗香末香音樂
衆寶幢幡等事讚歎尊重希有供養今阿羅
漢之所無也諸仁者菩薩如是善能修住第

一義忍清淨平等此四句義今當解釋第一
義者能到彼岸以是義故名第一義忍者見
三界陰為究竟空及見界入為究竟空以是
義故名之為忍清淨者謂以聖慧除淨三界
諸煩惱道業道苦道以是義故名為清淨平
等者謂以聖慧於三界行一切法理真如實
際得如實知無煩惱道業道苦道以是義故
名為平等此是菩薩摩訶薩第一義忍清淨
平等諸仁者於彼何者是精進清淨平等以
此精進能與布施清淨平等作因乃至能與

般若波羅蜜清淨平等作因以是則能捨一
切見以此精進能與四念處清淨平等作因
超過一切聲聞緣覺以此精進能與四正勤
四如意足作因以是則能捨諸煩惱以此精
進能與四攝事四無礙辯四梵住四無色定
五根五力七覺支八聖道分九次第定斷十
二有支得如來十力十八不共法大慈大悲
般若波羅蜜清淨平等而作因緣以此精進
能與成熟衆生清淨平等作因以此精進為
得無量佛勝法故集諸善根以此精進能習

無量巧方便智無量願智轉轉殊勝修習無
量大功德聚以此精進隨願受生教化利益
以精進故居境率天宮觀其時節捨彼宮殿
正知了了而入母胎以精進故於藍毗尼林
從母右脅安隱而出以精進故行七步已震
動大地及諸山海以精進故受彼難陀及婆
難陀龍王兄弟淋水洗浴以精進故童子遊
戲示現一切工巧竒能以精進故處在宮中
五欲不染以精進故夜半踰城向閑林下以
精進故詣優陀迦迦羅茶迦羅摩諸仙人所

而修供養以精進故六年修彼難行苦行以
精進故得阿耨多羅三藐三菩提以精進故
轉大法輪無量人天得證聖道是名精進清
淨平等諸仁者我以是精進今於法羅帝山
牟尼諸仙所依住處作此大集十方所有菩
薩摩訶薩有如佛土微塵數衆悉令集此有
如佛土微塵等數諸天及龍夜叉羅刹乾闥
婆阿修羅摩睺羅伽迦樓羅緊那羅鳩槃荼
餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那等悉來大
集為聞法故是名精進清淨平等諸仁者以

四大海水分爲滴數如彼滴數具修精進清
淨平等能令菩薩摩訶薩等滿足毗離耶波
羅蜜是名精進清淨平等

大方等大集月藏經卷第五

永樂北藏

大方等月藏經

第二四册

大方等大集月藏經卷第六

虞六

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

諸惡鬼神得敬信品第八下

諸仁者於彼何者是禪清淨平等有禪聲聞緣覺如來共有禪緣覺如來共不共聲聞有第六如來禪不共聲聞緣覺有如來禪共聲聞緣覺一切衆生諸仁者於彼何禪聲聞緣覺如來共若有衆生求樂離苦觀後世畏是人修行布施清淨平等時若有正趣正發心者應到其所起卑下心隨順供養從彼人邊得聞

正法聞已知義如法修行心樂離欲流注相續是人得離諸欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪無覺無觀定生喜樂入第二禪離喜行捨念增上正知入第三禪捨苦捨樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入第四禪度一切想滅有對想不念別異想入無邊虛空處度無邊虛空處入無邊識處度無邊識處入無所有處度無所有處入非想非非想處度非想非非想處入滅受想定諸仁者住初禪者滅音聲刺住第二禪者滅覺觀刺住第

永樂北藏

大方等月藏經

第二四册

三禪者滅喜刺住第四禪者滅出入息刺住
無邊虛空處者滅色刺住無邊識處者滅虛
空刺住無所有處者滅識刺住非想非非想
處者滅無所有刺住滅受想者滅受想刺是
名身行得猗口行得猗意行得猗八解脫禪
士得滅盡定到彼岸阿羅漢依此處得四念
處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖
道分三解脫門四無礙辯依此處得奢摩他
毗婆舍那此非菩薩行清淨平等不得四攝
事四梵住三不護四無所畏十力十八不共

法一切智智是名禪波羅蜜平等聲聞緣覺
如來共諸仁者若復有人先修緣覺乘退入
聲聞乘行聲聞行是人入初禪乃至入滅盡
定依此定得三解脫門四無礙辯不得四攝
事四梵住三不護乃至不得一切智智是名
禪平等聲聞緣覺度六如來共諸仁者若復有人
先修大乘退入聲聞乘是人入初禪乃至入
滅盡定得三解脫門四攝事四梵住不得三
不護乃至不得一切智智是名禪平等聲聞
緣覺如來共諸仁者於彼何禪緣覺如來共

不共聲聞若有衆生久修聲聞乘後入緣覺乘是人昔來未得初禪得已思惟求因緣法乃至得第四禪已思惟求因緣法入空無願無相三昧以彼三昧思惟捨離證無色定以彼三解脫門入滅盡定於一切處思惟求緣覺法是人求於因緣第一義三行滅無餘非想受滅是名禪平等緣覺如來共不共聲聞若復有人未學聲聞乘善學緣覺乘是人入初禪思惟求因緣法是人依初禪超彼餘禪及無色定入三行滅無餘第一義滅定是名

禪平等緣覺如來共不共聲聞諸仁者若復有人未學聲聞緣覺乘先學大乘退入緣覺乘是人入初禪於彼禪中思惟求因緣法如是乃至第四禪中思惟求因緣法如是四無色定一切處思惟求因緣法如是三行滅無餘第一義滅定以三解脫門得不可說三昧其處無生無滅非證非修非有非無非此岸非彼岸非闇非明非可測非分別非不分別是名佉伽毗沙拏劫辟支佛世間獨福田是名禪清淨平等第一義緣覺如來共不共聲

聞其處一切生死有海斷行苦苦壞苦斷於不可說義能自覺知是名第一義禪清淨平等諸仁者於彼何者如來第一義禪清淨平等不共聲聞緣覺若如來入初禪不依陰入定不依界入定不依入入定不依地界水火風界入定不依虛空處界識處界無所有處界非想非非想處界入定不依滅界入定不依現在及未來世入定不依生不依滅入定不依有不依無入定無所依不依所依如如來入初禪如是第二第三第四禪虛空處

界識處界無所有處界非想非非想處界如是如來入滅界定不依陰入定乃至不依所依如來入滅界定是名如來第一義禪清淨平等不共聲聞緣覺諸仁者於彼何者是如來禪清淨平等共聲聞緣覺一切衆生如來入世間初禪乃至入世間第四禪緣覺聲聞亦能入世間初禪乃至第四禪一切衆生劫欲盡時亦曾能入世間初禪乃至第四禪於後惡心因緣退失修禪瞋惡麤穢不觀後世畏於諸衆生無有慈愍食其血肉趣三惡道

復次如如來入世間初禪乃至入世間第四
禪彼一切衆生若天若人畜生餓鬼地獄衆
生作是念如來心心數法行在何處住在何
住彼一切衆生乃至蟲蟻佛力加故亦如實
知佛心心數法住於初禪乃至知住第四禪
此亦是如來禪平等共一切衆生此禪平等
非一切聲聞辟支佛地是名禪清淨平等諸
仁者於彼何者智器清淨平等智有二種一
者世間智二者出世間智諸仁者何者世間
智其世俗書典口所言說結集解釋言語之

道音聲演說文字顯示開諸論說若書字句
義若算若數若印若種種苦行法若學工巧
事如是所說種種作業隨其所求皆得成就
諸餘三世俗念作事若觸若受若想若思若
念如是一切非涅槃器是名世間智器平等
諸仁者於彼何者世間智器平等諸仁者世
間智器平等者布施持戒忍辱精進禪定聞
慧智器平等何者世間布施智器平等諸仁
者若有人乃至盡形休息殺生偷盜邪淫妄
語飲酒諸放逸處於一切衆生安住慈心憐

愍心救濟心是涅槃器諸仁者是名世間布
施智器平等諸仁者於彼何者世間戒智器
平等諸仁者若於一切衆生具哀愍心觀後
世畏常住慈心柔軟心利益心無怨讎心無
嫉妬心無麤獷心無兩舌心無憍逸心安住
悲心諸仁者是名世間戒智器平等諸仁者
於彼何者世間忍智器平等諸仁者若聞衆
生種種惡口純麤獷言聞已不取不起卒暴
不生變濁不現瞋相於諸衆生亦復能忍不
順言辭音聲所出諸仁者是名世間忍智器

平等諸仁者若見衆生於其所作惡作過
作罪作無利益若壞色若壞聲香味觸若壞
身若壞命於此衆生常能修忍應如是學是
諸衆生從無始流轉習貪恚癡離善知識未
曾修學我近善知識我能修學我求一切樂
若於一切衆生不起瞋嫌是人得一切樂是
故於彼一切衆生見已不取不起卒暴不生
變濁不現瞋相是名世間忍智器平等諸仁
者於彼何者世間精進智器平等諸仁者若
於衆生勤施不斷及修戒忍精進禪智不斷

諸仁者是名世間精進智器平等諸仁者於彼何者世間禪智器平等諸仁者若入世間初禪乃至第四禪入無邊虛空處乃至非想非非想處諸仁者是名世間禪智器平等諸仁者於彼何者世間聞慧智器平等諸仁者若與如是空法相應大乘言教有所堪能讀誦受持言辭清淨爲人演說不誦不幻一切煩惱惡業障盡知法知義是人於彼言教知法知義晝夜精勤求無上智諸仁者是名世間聞慧智器平等諸仁者於彼何者出世間

智器平等諸仁者若善男子不取色受想行識不取眼色不取眼識不取眼觸不取眼觸因緣生若苦若樂不苦不樂如是乃至不取意法不取意識不取意觸不取意觸因緣生若苦若樂不苦不樂如是不取地界水火風界不取虛空界乃至不取非想非非想界不取現在及未來世不取善不善不取有漏無漏不取聲聞乘不取緣覺乘不取無上大乘不取三界不取三乘不取有不取無不取無所有無有言說得無緣慈三昧非諸聲聞辟

支佛地是人以此三昧故能見入首楞嚴三昧門次第當得首楞嚴三昧諸仁者是名出世間智器清淨平等非決定清淨平等是方便力求智平等諸仁者於彼何者安住出世間一切法器般若一切法界清淨平等諸仁者一切法界非肉眼見非天眼見是聖法慧眼相應以聖慧門觀諸法界不增不減不見諸法有盛有衰不見近遠方所無所至去不見有生有滅是人如是見諸法清淨平等時更不見衆生有實可得若入衆生不可得是

人則得入一切法不可得何以故不離衆生有一切法不離一切法有衆生其衆生體性是一切法體性其一切法體性是衆生體性其一切法體性是我體性其我體性是一切法體性其一切法體性是佛法體性其佛法體性是無我界體性其無我界體性是實際體性其實際體性是如如體性如是知一切法諸仁者是名安住出世間一切法器般若一切法界出世間智器清淨平等諸仁者於彼何者出世間一切法器清淨平等若菩薩

第六

七

摩訶薩如是安住般若入禪定時不見有法
可得住於禪定而不捨離於一切法境界無
住無滅無所覺知住於禪定是人不以身禪
住於禪定不以心禪住於禪定是人住如是
禪時入於如如實際法界能入諸法無所取
著超過一切聲聞辟支佛上是人於如是禪
住於禪定是未決定菩薩能斷一切諸煩惱
見及上煩惱纏若復菩薩能住如是禪者則
能入於一切諸法入此法時能知眾生善惡
諸欲而成熟之是人不見眾生不見我人壽

命眾數生者養育作者使作者起者使起者
受者使受者是人若復入於如如法界時見
諸眾生顛倒煩惱以顛倒故受種種苦是人
如是入於微細如如實際法界是菩薩於眾
生不見眾生而成熟之眾生非實故眾生無
眾生故眾生無我故眾生離故眾生無自性
故眾生不可說故眾生空故眾生無相故眾
生無願故眾生無作故眾生如性故眾生無
生故眾生不滅故眾生清淨故而成熟眾生
如是亦不見我乃至不見受者亦不壞事是

諸法自性相不可說不可說法界一切語言
文字不能說不可顯示無所有是菩薩以大
悲故於不可說法而說諸法此有漏此無漏
此世間此出世間此有罪此無罪此有爲此
無爲此有煩惱此無煩惱此應修行此應捨
離此凡夫法此學法此無學法此緣覺法此
菩薩法此佛法諸仁者是未決定菩薩如是
安住出世間一切法器般若入一切法界清
淨平等分別說法菩薩於所說法不見其相
諸仁者譬如幻者遍虛空界化作種種色種

種花未曾作事而能現作佛不出世於彼花
中能出如是妙義句味入於法門演法音聲
作如是事是爲難不時一切天人及鬼神衆
作如是言大德婆伽婆此事爲難大德修伽
陀此第一難佛言諸仁者此轉難此第一轉
難其未決定菩薩於無所屬法如是法無色
不可見非文字非言說自未知未證未善修
未自在未到彼岸而能於他衆生除諸煩惱
而成熟之此爲轉難彼諸衆生於如是甚深
無言說法未作證聞已不謗此爲第一轉難

彼諸衆生能碎一切諸煩惱樹住柔軟心作
業心於一切衆生慈心愍心不害心悲心共
心同心彼諸衆生以柔軟心故枯竭有海度
煩惱海速入無畏城於如是無言說未作證
聞已不謗彼亦轉難第一轉難何故汝等惡
心鬼神不自制心於諸衆生不作柔軟心不
觀後世畏諸仁者若有住出世間一切法器
清淨平等三昧菩薩摩訶薩能使一切衆生
守護六根各住自境豈況不能遮障汝等惡
心鬼神是善丈夫皆得是法住大慈大悲心

不惱於他何以故以修大慈大悲方便力故
不惱於他是諸菩薩入如是甚深法已能擲
衆生虛空界中多億那由他劫各不相見豈
況不能制於汝等諸惡鬼神亦復能擲一切
衆生世界中間大黑闇處乃至能令一切衆
生唯食風食水食土食石是諸菩薩以住如
是甚深出世間法器清淨平等三昧故能令
一切衆生於多億劫不食豈況不能制於汝
等食他衆生精氣血肉諸惡鬼神何故縱捨
汝等是諸菩薩以大慈大悲方便力故縱捨

汝等於此四天下所有菩薩摩訶薩安住如是甚深出世間法器清淨平等三昧其名曰衆自在菩薩慈自在菩薩文殊音菩薩電自在菩薩日自在菩薩月自在菩薩地自在菩薩想自在菩薩觀世自在菩薩水自在菩薩如是等萬八千菩薩摩訶薩居此四天下彼諸菩薩摩訶薩住此十種第一甚深出世間一切法器清淨平等何等為十所謂衆生平等法平等清淨平等布施平等戒平等忍平等精進平等禪平等般若平等一切法清淨

平等住此十種第一甚深出世間一切法器清淨平等三昧菩薩摩訶薩一一皆能制於汝等諸惡鬼神如上所說何故縱捨汝等是諸菩薩以修大慈大悲方便力故縱捨汝等何況如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊諸仁者假使一切衆生住如是十種出世間甚深一切法器清淨平等如前所說菩薩摩訶薩以一如來一念之智勝於彼等何況如來於一切時以大悲心覆護汝等不生瞋恚亦不棄捨如

廣六

十

來於一切時憐愍汝等欲令得於利益安樂
汝等如是無有慚愧不觀後世畏於一切衆
生作不愍心不柔軟心惡心怨心不慈心不
悲心汝等不應作是非法欲重明此義而說
偈言

大雄見如是 無餘鬼神集 即時舉右臂
宣說如是言 佛出世甚難 法僧亦復難
衆生淨信難 離諸難亦難 哀愍衆生難
知足第一難 得聞正法難 能修第一難
得知難平等 於世常受樂 此十平等處

智者當速知 初衆生平等 捨離諸惡業
造作諸善業 久受於勝樂 修行法平等
一切法等等 佛聲聞緣覺 凡夫等如如
此清淨平等 於彼人中得 遠離取境界
亦復不壞我 布施平等喜 不害他衆生
不奪活命具 不壞諸花果 無有一衆生
非我父母者 一切諸衆生 曾與我親知
我更不觸惱 乃至一衆生 休息於非時
一切惡風雨 豐盛可樂事 養育諸親知
衆生精氣增 常得不損減 不氣噓他身

不瞋惡眼視	不奪他精氣	充滿一切樂
我心利一切	不瞋有失者	為斷諸煩惱
求於諸佛法	十種善業道	智者常守護
於世常歡喜	後得見涅槃	不依陰持戒
亦不依界入	滅諸有支戒	滅諸有渴愛
捨離種種想	能息於瞋怒	如是字言合
智者離分別	如虛空空故	離一切分別
如是修忍者	智者離分別	譬如空中月
眾星共圍繞	如是修忍者	安隱眾中顯
月光照摩尼	海水得盈滿	忍照惡心鬼

令得清淨信	一切離諸惡	修於菩提行
彼眾生次第	能滿諸佛海	我昔作仙人
林中修忍辱	節節支解身	不起瞋怒心
作兔為仙人	自投身入火	我以修忍故
火變為蓮池	我以彼忍力	成熟多眾生
今諸阿羅漢	無有如是忍	智者常精進
修行為福慧	智海得增滿	得成諸佛海
修禪及般若	得離諸煩惱	不分別三界
得住於如如	智者修禪智	出世住實際
不染於諸法	離一切分別	不分別諸法

不見有衆生	諸法唯一相	得見佛境界
無量菩薩衆	安住此法性	不惱於汝等
以住聖般若	如來於汝等	容恕不爲惱
汝等無羞恥	遠離於慚愧	作惡諸衆生
弊性多剛強	見佛大勇猛	皆得柔軟心
汝等各應當	自遮己惡心	汝等當次第
速證大涅槃	汝等若柔軟	得離諸惡業
爲護此法故	付屬於汝等	我所說聲聞
具智大名稱	彼憐愍汝等	令得福智慧
當得飲食利	諸天所供養	得於勝住處

及得增壽命 若聞導師語 如說能修行
 人天世間中 常受勝樂報
 爾時世尊於彼諸惡鬼神衆中說法訖時於
 彼諸惡鬼神衆中彼惡鬼神昔於佛法作決
 定信彼於後時近惡知識心見他過以是因
 緣生惡鬼神彼九十二那由他百千諸惡鬼
 神得住須陀洹果億那由他頻婆羅百千諸
 惡鬼神昔行大乘者得隨順忍無量阿僧祇
 諸惡鬼神得柔軟心得已復發阿耨多羅三
 藐三菩提心爾時於彼鬼神衆中有羅刹王

名牛王目與萬羅刹王合掌向佛一心敬禮
而作是言大德婆伽婆我等為瞋使故久於
世間受不愛果我等今者承佛神力得自憶
念此賢劫中宿命之事我等於鳩留孫如來
法中曾得出家誦持八萬大乘法聚復誦八

十六

十三

萬聲聞法聚發阿耨多羅三藐三菩提願我
等彼時於阿蘭若住法比丘所起瞋怒心以
是業障於彼命終生於地獄久被燒煮失念
無餘於彼命終生此食他血肉惡羅刹中正
由我等昔出家時共作惡業今受於此惡羅

刹身為飲食故斷無量億那由他百千衆生
命以是我等今於佛所悔諸惡業更不復作
如是至三至到堅固修行律儀唯願世尊授
於我等阿耨多羅三藐三菩提記佛言諸仁
者我不見更有一法遠離菩提心如於阿蘭
若比丘所而起惡心者諸仁者於未來世此
賢劫最後如來名曰盧遮彼佛當授汝等勝
菩提記彼萬羅刹王垂淚而言寧處地獄不
作人身於阿蘭若比丘所一念之頃而起惡
心以彼能斷一切善故何況數數而起惡心

爾時復有諸惡鬼神敬信三寶住柔輒心觀後世畏一切同音而作是言大德婆伽婆我等從今休息諸惡懺悔過去一切惡業我等今當食花食香食果食水食風食法食喜更不惱他護持佛法受佛付囑爲久住故及受世尊聲聞弟子住阿蘭若者增上護持佛言善哉善哉善丈夫汝等應當如是善受我之付囑我今復以汝等付囑賢劫一切菩薩一切聲聞彼憐愍汝等於其晝夜作善助道與汝善分稱名勸請以是汝等增長精氣大力

威德及大功能親知眷屬彼彼如是護持我法亦復善護阿蘭若住法比丘若大乘小乘如是如是精氣增長乃至眷屬如是如是汝等作勝供養三世諸佛以此善根能捨惡趣得世間樂及涅槃樂

諸天王護持品第九

廣六

十四

爾時世尊示世間故問娑婆世界主大梵天王言此四天下是誰能作護持養育時娑婆世界主大梵天王作如是言大德婆伽婆兜率陀天王共無量百千兜率陀天子護持養

育北鬱單越他化自在天王共無量百千他
 化自在天子護持養育東弗婆提化樂天王
 共無量百千化樂天子護持養育南閻浮提
 須夜摩天王共無量百千須夜摩天子護持
 養育西瞿陀尼大德婆伽婆毗沙門天王共
 無量百千諸夜叉衆護持養育北鬱單越提
 頭賴吒天王共無量百千乾闥婆衆護持養
 育東弗婆提毗樓勒天王共無量百千鳩槃
 荼衆護持養育南閻浮提毗樓博叉天王共
 無量百千龍衆護持養育西瞿陀尼大德婆

伽婆天仙七宿三曜三天童女護持養育北
 鬱單越彼天仙七宿者虛危室壁奎婁胃三
 曜者鎮星歲星熒惑星三天童女者鳩槃彌
 那迷沙大德婆伽婆彼天仙七宿中虛危室
 三宿是鎮星土境鳩槃是辰壁奎二宿是歲
 星土境彌那是辰婁胃二宿是熒惑土境迷
 沙是辰大德婆伽婆如天仙七宿三曜三
 天童女護持養育北鬱單越大德婆伽婆天
 仙七宿三曜三天童女護持養育東弗婆提
 彼天仙七宿者昴畢觜參井鬼柳三曜者太

白星歲星月三天童女者毗利沙彌偷那羯
迦吒迦大德婆伽婆彼天仙七宿中昂畢二
宿是太白土境毗利沙是辰觜參井三宿是
歲星土境彌偷那是辰鬼柳二宿是月土境
羯迦吒迦是辰大德婆伽婆如是天仙七宿
三曜三天童女護持養育東弗婆提大德婆
伽婆天仙七宿三曜三天童女護持養育南
閻浮提彼天仙七宿者星張翼軫角亢氐三
曜者日辰星太白星三天童女者線訶迦若
兜羅大德婆伽婆彼天仙七宿中星張翼是

日土境線訶是辰軫角二宿是辰星土境迦
若是辰亢氐二宿是太白土境兜羅是辰大
德婆伽婆如是天仙七宿三曜三天童女護
持養育南閻浮提大德婆伽婆彼天仙七宿
三曜三天童女護持養育西瞿陀尼彼天仙
七宿者房心尾箕斗牛女三曜者熒惑星歲
星鎮星三天童女者毗離支迦檀菟婆摩伽
羅大德婆伽婆彼天仙七宿中房心二宿是
熒惑土境毗利支迦是辰尾箕斗三宿是歲
星土境檀菟婆是辰牛女二宿是鎮星土境

摩伽羅是辰大德婆伽婆如是天仙七宿三
曜三天童女護持養育西瞿陀尼大德婆伽
婆此四天下南閻浮提最為殊勝何以故閻
浮提人勇健聰慧梵行相應佛婆伽婆於中
出世是故四大天王於此倍增護持養育此
閻浮提有十六大國謂為^{十六}摩伽陀國傍伽
摩伽陀國阿槃多國支提國此四大國毗沙
門天王與夜叉衆圍遶護持養育迦尸國都
薩羅國婆蹉國摩羅國此四大國提頭賴吒
天王與乾闥婆衆圍遶護持養育鳩羅婆國

毗時國般遮羅國踈那國此四大國毗樓勒
叉天王與鳩槃荼衆圍遶護持養育阿濕婆
國蘇摩國蘇羅吒國甘滿闍國此四大國毗
樓博叉天王與諸龍衆圍遶護持養育大德
婆伽婆過去天仙護持養育此四天下故亦
皆如是分布安置於後隨其國土城邑村落
塔寺園林樹下冢間山谷曠野河泉陂澗乃
至海中寶洲天祠於彼卵生胎生濕生化生
諸龍夜叉羅刹餓鬼毗舍遮富單那迦吒富
單那等生於彼中還住彼處無所繫屬不受

他教是故願佛於此閻浮提一切國土彼諸鬼神分布安置為護持故為護一切諸衆生故我等於此說欲隨喜佛言如是大梵如汝所說爾時世尊欲重明此義而說偈言

示現世間故 導師問梵王 於此四天下

誰護持養育 如是天師梵 諸天王為首

兜率他化天 化樂須夜摩 能護持養育

如此四天下 四王及眷屬 亦復能護持

二十八宿等 及以十二辰 十二天童女

護持四天下 隨其所生處 龍鬼羅刹等

不受他教者 還於彼作護 天神等差別

願佛令分布 憐愍衆生故 熾然正法燈

爾時佛告月藏菩薩摩訶薩言了知清淨士

此賢劫初人壽四萬歲時鳩留孫佛出興於

世彼佛為無量阿僧祇億那由他百千衆生

迴生死輪轉正法輪追迴惡道安置善道及

解脫果彼佛以此四天下付囑娑婆世界

主大梵天王他化自在天王化樂天王兜率

陀天王須夜摩天王等護持故養育故憐愍

衆生故令三寶種不斷絕故熾然故地精氣

衆生精氣正法精氣久住增長故令諸衆生
休息三惡道故趣向三善道故以四天下付
囑大梵及諸天王如是漸次劫盡諸天人盡
一切善業白法盡滅增長大惡諸煩惱溺人
壽三萬歲時拘那含牟尼佛出興於世彼佛
以此四大天下付囑娑婆世界主大梵天王
他化自在天王乃至四大天王及諸眷屬護
持養育故乃至令一切衆生休息三惡道趣
向三善道故以此四天下付囑大梵及諸天
王如是次第劫盡諸天人盡白法亦盡增長

大惡諸煩惱溺人壽二萬歲時迦葉如來出
興於世彼佛以此四大天下付囑娑婆世界
主大梵天王他化自在天王化樂天王兜率
陀天王須夜摩天王憍尸迦帝釋四天王等
及諸眷屬護持養育故乃至令一切衆生休
息三惡道趣向三善道故彼迦葉佛以此四
天下付囑大梵四天王等及付諸天仙衆七
曜十二天童女二十八宿等護持故養育故
了知清淨士如是次第至今劫濁煩惱濁衆
生濁大惡煩惱濁闍諍惡世時人壽百歲一

切白法盡一切諸惡闇翳世間譬如海水一味大鹹大煩惱味遍滿於世集會惡黨爭執觸髓血塗其掌共相殺害如是惡衆生中我今出世菩提樹下初成正覺受提謂波利諸商人食為彼等故以此閻浮提分布天龍乾闥婆鳩槃荼夜叉等護持養育故以是大集十方所有佛土一切無餘菩薩摩訶薩等悉來集此乃至於此娑婆佛土其處百億日月百億四天下百億四大海百億鐵圍山大鐵圍山百億須彌山百億四阿修羅城百億四

大天王百億三十三天乃至百億非想非非想處如是略數娑婆佛土我於是處而作佛事乃至於娑婆佛土所有諸梵天王及諸眷屬魔天王他化自在天王化樂天王瓔率陀天王須夜摩天王帝釋天王四大天王阿修羅王龍王夜叉王羅刹王乾闥婆王緊那羅王迦樓羅王摩睺羅伽王鳩槃荼王餓鬼王毗舍遮王富單那王迦吒富單那王等悉將眷屬於此大集為聞法故乃至於此娑婆佛土所有諸菩薩摩訶薩等及諸聲聞一切無

餘悉來集此爲聞法故我今爲此所集大衆
顯示甚深佛法復爲護世間故以此閻浮提
所集鬼神分布安置護持養育爾時世尊復
問娑婆世界主大梵天王言過去諸佛以此
四大天下曾付囑誰令作護持養育時娑婆
世界主大梵天王言過去諸佛以此四天下
曾付囑我及憍尸迦令作護持而我有失不
彰己名及帝釋名但稱諸餘天王及宿曜辰
護持養育爾時娑婆世界主大梵天王及憍
尸迦帝釋頂禮佛足而作是言大德婆伽婆

大德修伽陀我今謝過我如小兒愚癡無智
於如來前不自稱名大德婆伽婆唯願容恕
大德修伽陀唯願容恕諸來大衆亦願容恕
我於境界言說教令得自在處護持養育乃
至今諸衆生趣善道故我等曾於鳩留孫佛
已受教勅乃至令三寶種已作熾然拘那含
牟尼佛迦葉佛所我受教勅亦是於三寶
種已勤熾然地精氣衆生精氣正法味醍醐
精氣久住增長故亦如我今於世尊所頂受
教勅於已境界言說教令得自在處休息一

切聞諍饑饉乃至令三寶種不斷絕故三種
精氣久住增長故遮障惡行衆生護養行法
衆生故休息衆生三惡道趣向三善道故爲
令佛法得久住故勤作護持佛言善哉善哉
妙丈夫汝應如是爾時佛告百億大梵天王
言所有行法住法順法庚六獸捨惡者令悉付囑
汝等手中汝等賢首於百億四天下各各境
界言說教令得自在處所有衆生弊惡麤穢
惱害於他無有慈愍不觀後世畏觸惱利利
心及婆羅門毗舍首陀心乃至觸惱畜生心

如是作殺生因緣乃至作邪見因緣隨其所
作非時風雨乃至令地精氣衆生精氣正法
精氣作損減因緣者汝應遮止令住善法若
有衆生欲得善者欲得法者欲度生死彼岸
者所有修行檀波羅蜜者乃至修行般若波
羅蜜者所有行法住法衆生及爲行法營事
者彼諸衆生汝等應當護持養育若有衆生
受持讀誦爲他演說種種解說經論汝等當
與彼諸衆生念持方便得堅固力入所聞不
忘智信諸法相令離生死修八聖道三昧根

相應若有衆生於汝境界住法奢摩他毗婆舍那次第方便與諸三昧相應勤求修習三種菩提者汝等應當遮護攝受勤作捨施勿令之少若有衆生施其飲食衣服卧具病患因緣施湯藥者汝等應當令彼施主五利增長何等爲五摩六一者壽增長二者財增長三者樂增長四者善行增長五者慧增長汝等長夜得利益安樂以是因緣汝等能滿六波羅蜜不久得成一切種智時娑婆世界主大梵天王爲首共百億諸梵天王咸作是言如是

如是大德婆伽婆我等各各於己境界弊惡癡獷惱害於他無慈愍心不觀後世畏乃至我當遮障與彼施主增長五事佛言善哉善哉汝應如是爾時復有一切菩薩摩訶薩一切諸大聲聞一切天龍乃至一切人非人等讚言善哉善哉大雄猛士汝等如是法得久住令諸衆生得離惡道速趣善道爾時世尊欲重明此義而說偈言

我告月藏言 入此賢劫初 鳩留佛付囑
 梵等四天下 遮障諸惡故 熾然正法眼

捨離諸惡事	護持行法者	不斷三寶種
增長三精氣	休息諸惡趣	令向諸善道
拘那含牟尼	復囑大梵王	他化化樂天
乃至四天王	次後迦葉佛	復囑梵天王
化樂等四天	帝釋護世王	過去諸天仙
為諸世間故	安置諸宿曜	令護持養育
至於濁惡世	白法盡滅時	我獨覺無上
安置護人民	今於大衆前	數數惱亂我
應當捨說法	置我令護持	十方諸菩薩
一切悉來集	天王亦來此	娑婆佛國土

永樂北藏

大方等月藏經

我問大梵王 誰昔護持者 帝釋大梵天
 指示餘天王 於時釋梵王 謝過導師言
 我等所至處 遮障一切惡 熾然三寶種
 增長三精氣 遮障諸惡朋 護持善朋黨
 大方等大集月藏經卷第六

音釋

猗 於其切 輕安也 佉 奴侯切 毗沙 梵語也 此云犀牛角 犍女加切 劫 梵語也 此云犀牛角 犍女加切

第二四册

永樂北藏

大方等月藏經

第二四册

大方等大集月藏經卷第七

虞七

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

諸魔得敬信品第十

爾時會中有一魔王名曰歲星即起合掌向

諸魔衆而說偈言

虞七

今此瞿曇仙 大欲欺凌我 分布四天下

一切諸鬼神 與諸四天王 皆悉令護持

唯除於我等 而不見與分

爾時會中復有魔王名那羅延月舉手指示

魔王波旬而說偈言

由此波旬故 而不分與我 如是一惡人

毀滅我等衆

爾時會中復有魔王名盧陀弗師吒而說偈

言

我等今當共 遠棄魔波旬 如是弊波旬

鄙賤極惡法 我等從昔來 未曾見聞此

我今咸勸請 大師瞿曇仙 真正法寶聚

熾然今久住 我等當護持 養育令增長

爾時魔王波旬見聞諸魔作一朋黨共評論

已羞慚恥愧從座而起合掌向佛而說偈言

一切佛世尊

於諸世間中

永離於妄語

最尊獨第一

我今已懺謝

一切尊導師

深得生敬信

一向定皈依

世尊今何故

猶見生厭賤

爾時世尊告彼月藏菩薩摩訶薩而說偈言

了知清淨土

如是魔波旬

今實於我所

種種作留難

無能盡說過

今於大衆中

誠心懺謝我

非是諂曲意

深敬信三寶

尊重未曾有

是故我今與

如是魔波旬

當授於無上

正智菩提記

爾時月藏菩薩摩訶薩白佛言世尊凡夫心

輕猶豫不定於三乘中未住究竟於善於惡

不能決定願亦不定以不定故遇善知識得

生淨信以信因緣身口意業所作諸善能發

勝願以彼善心勝願因緣隨所怖求得彼最

勝妙善報果大德婆伽婆譬如群牛食種種

草若生若枯亦飲種種清濁等水及穀乳時

出醇淨乳從彼淨乳出香味酪從香味酪出

生熟酥從生熟酥出上醍醐勝果成熟大德

婆伽婆如是凡夫善心相續能生淨信以信

因緣次發勝願如是次第得大妙果如是世尊發大乘者亦復如是乃至未得柔順忍來心常猶豫動轉不定得順忍已於大乘中修六波羅蜜心不疲倦次第增進乃至得作自然法王大德婆伽婆譬如糞穢散置野田下諸種子以水溉灌人功助成因緣具足於諸種子花葉果實具足成熟大德婆伽婆如是凡夫以猶豫心於大乘中行六波羅蜜次第修學得柔順忍不久能滿六波羅蜜於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺如是波旬雖復

昔有種種諸惡煩惱熾然種種心行身口意業作諸不善應受苦報今於佛所深得敬信至誠懺悔發於無上菩提之心既發心已即得受於阿耨多羅三藐三菩提記次第得成無上法王大德婆伽婆譬如商主昔雖未見大海寶洲辦具資糧道路不錯共諸商人勤用功力次第得度大海彼岸到彼種種摩尼寶洲大德婆伽婆如是波旬若能誠心發露懺悔一切惡業以諸善根至誠迴向無上菩提發大勇猛則能速滿六波羅蜜能度三有

生死大海無邊功德皆悉圓滿得到一切智
慧寶洲非是二乘之所能到爾時佛告月藏
菩薩摩訶薩言了知清淨士如是如是如汝
所說此魔波旬今於我前發露懺悔昔所造
作一切惡業已得清淨發於無上菩提之心
是故我今與是波旬授於阿耨多羅三藐三
菩提記於未來世當得成於無上法王爾時
復有百億諸魔俱共同時從座而起合掌向
佛頂禮佛足而白佛言世尊我等亦當發大
勇猛護持養育佛之正法熾然三寶種久住

於世間令地精氣衆生精氣法精氣皆悉增
長若有世尊聲聞弟子住法順法三業相應
而修行者我等皆悉護持養育一切所須令
無所乏復有世尊聲聞弟子無所積聚離諸
煩惱濁亂聞諍不相言訟不求名利於諸惡
法羞慚恥愧不與四衆親友交通棄捨聚落
獨住閑林堅固勇猛如救頭然於諸善法相
應住者我等當共護持養育一切所須令無
所乏所有一切諸惡衆生我悉遮障於一切
處所有聞諍饑饉病疫他方怨敵非時風雨

冰寒毒熱蚊蚋蛇蠍諸雜虫獸我皆遮護令
得敬信利利婆羅門毗舍首陀乃至畜生亦
令敬信於佛正法一切天龍夜叉羅刹阿修
羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽迦樓羅鳩槃荼
餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那等亦令敬
信佛之正法復令一切天龍夜叉羅刹阿修
羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽迦樓羅鳩槃荼
餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那等精氣具
足色力豐盛好香美味充足無乏所有依地
一切草木根莖枝葉花果繁茂五穀苗稼增

長光澤及諸衣服亦悉豐饒土地肥良皆悉
可樂寺舍園林河泉池井宮殿屋宅山藪林
野悉令具足令諸衆生於彼住處心得悅樂
身不疲倦若復世尊聲聞弟子有所積聚煩
惱散亂懈怠嬾惰不應法者我當棄捨不復
護持安置養育自修而住我今終不於三世
佛所而故妄語犯染汙罪佛言善哉善哉諸
欲自在士汝應如是熾然我法乃至能與一
切衆生安隱快樂諸仁者我以法眼復寄閻
浮提一切人王若我弟子於我法中貪受積

聚煩惱鬪諍與俗相染親友交通貪求名利
於身口意不應正法令諸天人不得敬信樂
作諸惡住不善道今閻浮提諸國王等當如
法治為今佛法得久住故諸天人等得敬信
故爾時世尊復告百億他化自在天百億化
樂天百億兜率陀天百億須夜摩天百億釋
提桓因言諸仁者如我所說法律毗尼付囑
汝等汝當護持如上所說安置養育作是語
已彼五天王即白佛言世尊若有世尊聲聞
弟子住法順法三業相應而修行者我等皆

共護持養育供給所須今無所乏若復世尊
聲聞弟子無所積聚護持養育亦如上說若
復世尊聲聞弟子住於積聚乃至三業與法
不相應者亦當棄捨不復養育自修而住我
今終不於三世佛所而故妄語犯染汙罪佛
言善哉善哉妙丈夫汝應如是今我佛法熾
然久住與諸衆生安隱快樂爾時一切諸來
大衆天人乾闥婆等亦復讚彼五天王言善
哉善哉妙丈夫我等昔來未聞如是護持養
育諸佛正法久住世間天人熾盛惡道減少

爾時世尊欲重明此義而說偈言

於此娑婆界 初入賢劫時 拘樓孫如來

已囑於四天 帝釋梵天王 護持令養育

熾然三寶種 增長三精氣 拘那含牟尼

亦囑四天下 梵釋諸天王 護持令養育

迦葉亦如是 已囑四天下 梵釋護世王

護持行法者 過去諸仙眾 及以諸天仙

星辰諸宿曜 亦囑令分布 我出五濁世

降伏諸魔怨 而作大集會 顯現佛正法

諸天咸勸請 分布四天下 我時問梵天

誰昔受付囑 梵天不自稱 及以天帝釋

遍觀諸天已 然後懺謝佛 一切諸天眾

咸共白佛言 我等所王處 皆護持正法

熾然三寶種 增長三精氣 今息諸病疫

饑饉及鬪諍 過去諸如來 教我令安置

如今尊導師 亦勅令護持 世尊復告語

百億諸梵天 百億天帝釋 百億四天王

汝等各皆悉 於已四天下 隨其所王處

遮障惡眾生 不令心擾濁 安住於善處

修行正法者 當與不忘念 若有諸聲聞

勤求涅槃者	一切有所須	悉皆供給之
亦與彼施主	增益五功德	壽命報安樂
精進及智慧	能速滿六度	證於大菩提
如是百千億	諸天大梵王	咸共白佛言
我各於已土	護持諸聲聞	遮障惡衆生
安住佛正法	熾然三寶種	三種味精氣
皆悉令增長	百億諸魔衆	皆共生慚愧
亦悉從座起	合掌白佛言	我等皆發心
護持佛正法	熾然三寶種	增長三精氣
安置諸衆生	今住於善道	為諸衆生故

休息一切惡	護持於世尊	行法諸聲聞
持佛真妙法	三業常相應	以諸所須物
養育令無乏	若有諸聲聞	無所積聚者
遠離鬪諍訟	羞慚於名利	堅固勤精進
猶如救頭然	能令無量衆	安住於正法
一切諸惡處	皆今可愛樂	依地所生種
果藥諸苗稼	悉皆今滋茂	膏澤香味具
若有諸聲聞	貪求積聚者	瞋妬多諍訟
求利無羞恥	若有如是輩	我等當捨離
我於三世佛	終不犯妄語	導師復告語

汝等諸魔衆 護國諸人王 遮障惡衆生
提頭賴吒天王護持品第十一

爾時於此世界四天下中有日天子月天子
告彼疾行堅固天子言世尊今在佉羅帝山
牟尼諸仙所依住處作大集會佛及弟子爲
令佛法得久住故紹三寶種不斷絕故三種
精氣不損減故令惡衆生得敬信故使三惡
道得休息故今三善道得增長故汝等速往
彼大集所說欲隨喜我及眷屬於佛正法護
持養育時彼疾行堅固天子往詣佛所到已

頭面禮足而白佛言世尊彼日天子月天子
遙禮佛足作如是言我等既是乘車疾行不
得往詣彼大集所我及眷屬說欲隨喜於佛
正法我當護持安置養育今三寶種而得熾
然亦令五星二十八宿皆得正行三種精氣
悉令增長遮障一切不善衆生令善法朋皆
得充盛人天善道具足盈滿佛言日天子月
天子汝於我法護持養育令汝長壽無諸衰
患爾時復有百億提頭賴吒天王百億毗樓
勒叉天王百億毗樓博叉天王百億毗沙門

天王彼等同時及與眷屬從座而起整理衣服合掌敬禮作如是言大德婆伽婆我等各各於已天下勤作護持養育佛法今三寶種熾然久住三種精氣皆悉增長乃至世尊聲聞弟子三種善業相應住者我等於彼勤加莫七護持攝受養育令心不濁離諸散亂趣涅槃門隨幾時中我等常當遮障一切惡心衆生令善法朋久住增長一切闍諍疫病饑饉非時風雨冰寒毒熱苦辛澀觸無味枯燥臭穢衆惡不可樂事悉令休息何以故世尊弟子

不作積聚常修慈心與善相應離諸散亂而安住故佛言善哉善哉善男子汝當如是勤加護持攝受養育我所修習諸佛法眼諸來大衆亦皆讚言善哉善哉爾時佛告樂勝提頭賴吒天王言妙丈夫此四天下閻浮提中東方第四分汝應護持何以故此閻浮提諸佛興處是故汝應最上護持過去諸佛已曾教汝護持養育未來諸佛亦復如是并及汝子乾闥婆衆諸夜叉等一切眷屬應令敬信護持養育汝有九十一子樂種種行彼或乘

象遊行十方或復乘馬或復乘駝或乘特牛
或乘羖羊或乘白羊或復乘龍或復乘鳥或
乘男夫或乘婦女或乘童男或乘童女遊行
十方汝亦應令得生敬信當共彼等護持閻
浮提東方第四分復有乾闥婆大臣大力軍
將初名般支迦次名般遮羅次名郎伽羅次
名扇陀次名奚摩跋多次名質多斯那次名
那荼王次名禪那離沙婆次名尸婆迦次名
牟真隣陀次名毗濕婆蜜多羅次名除珍達
羅斯等皆是汝之大臣大力軍將汝亦應令

得生敬信當共彼等護持閻浮提東方第四
分復有四大刹多羅大力軍將有多兵衆一
名好長耳二名好長鼻三名善充滿四名佉
陀梨鉢帝斯等刹多羅皆是汝之大力軍將
汝亦應令得生敬信當共彼等護持閻浮提
東方第四分復有乾闥婆大臣大力軍將兄弟三
人常將兵衆有大勢力彼等皆悉受汝教令
一名樂欲二名著欲三名喜欲復有乾闥婆
兄弟十一人初名鞞利迦次名樂梯次名藍
菩尸佉次名迦羅荼次名拘枳羅聲次名耶

舍失利次名耶舍槃多次名耶輸達羅次名
 摩羅槃妬次名摩羅縵都次名摩頭曼多復
 有乾闥婆兄弟三人一名尸利曼都二名頭
 坻曼多三名富師波曼多復有乾闥婆三十
 三人初名薩陀曼都次名耶闍曼多次名檀
 那曼多次名難提迦次名憂波羅次名波頭
 摩次名栴檀次名栴檀那次名度盧摩羅娑
 次名般遮羅次名拘枳羅蘇婆羅次名霑浮
 羅次名般遮尸佉次名搔跋尼次名蘇羅斯
 次名摩羅毗次名跋達那次名迦摩尸利吒

次名尼乾吒次名尼乾吒迦次名婆提浮羅
 次名耶輸陀羅次名毗首婆蜜多羅次名尸
 騫池次名天鼓次名摩兜羅次名質多羅斯
 那次名那荼王次名禪那梨沙婆次名尸婆
 迦次名牟真隣陀次名毗首婆蜜哆盧次名
 除珎達羅如是乾闥婆有多軍衆大有勢力
 汝亦應令得生敬信當共彼等護持閻浮提
 東方第四分復有十六天神有大勢力具足
 神通初名最勝次名上勝次名成就義次名
 他不勝次名上喜次名喜軍次名樂喜次名

增長喜次名饒財次名多饒財次名具毛次
名十毛次名饒毛次名憂波羅次名鉢摩迦
次名賒摩如是十六諸天神王大有威力汝
亦應令得生敬信當共彼等護持閻浮提東
方第四分東方有處名遮波羅過去諸佛曾
依彼住亦是羅漢諸賢聖眾得證果處諸天
人等發心修行所依住處汝等應以大精進
力護持閻浮提東方第四分東方有山名阿
跋多次名梨師三婆婆亦是過去諸佛賢聖
本修行處諸天人等依於此處得見聖諦是

故汝等當以大精進力護持閻浮提東方第
四分東方復有三曜七宿三天童女應令彼
等於其晝夜正行世間汝共彼等護持閻浮
提東方第四分東方復有天龍夜叉羅刹鳩
槃荼餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那等住
汝東方無所屬者我當於後分布彼等安置
諸國今汝護持爾時樂勝提頭賴吒天王白
佛言世尊如是如是大德婆伽婆過去諸佛
付囑安置護持養育亦教我等護持東方弗
婆提界如今世尊教我安置一等無異我當

深心頂戴敬受於佛正法護持閻浮提東方
第四分并我諸官眷屬大小亦令護持於三
惡趣皆令休息於三善道皆悉熾然爾時樂
勝提頭賴吒天王復有利多羅輔佐大臣男
夫婦女童男童女一切皆共從座而起合掌
向佛頭面禮足而白佛言世尊我等今於導
師世尊得生深信尊重敬仰得未曾有法寶
僧寶亦生深信尊重敬仰得未曾有大德婆
伽婆我等從今精勤護持閻浮提界東方第
四分世尊所有聲聞弟子若比丘比丘尼優

婆塞優婆夷若餘衆生於三善業相應住者
敬信三寶供養奉施聽受法者於佛正法發
心修行受持禁戒相應住者并勤供養諸衆
僧者我等常當護持養育若復有餘諸衆生
等住阿蘭若及佛弟子住法順法發心堅固
如犀牛角獨而無侶住於閑林我等當以一
切所須供養奉施護持養育若復有餘一切
衆生見彼閑林相應住者能以所須勤供養
者我等亦當護持養育令其所須悉得稱意
亦令長壽無諸衰病財富自在安隱快樂善

名流布大德婆伽婆我等當作如是等事護
 持養育於佛正法亦令一切闍諍疫病饑饉
 儉短非時風雨悉令休息復令一切花果藥
 草五穀等物滋茂成熟肥膩軟澤善香美味
 妙色增盛又今地味衆生味法醍醐味滋茂
 增長如是精味得增長故息三惡趣善道盈
 滿佛法久住熾然世間佛言善哉善哉妙文
 夫汝等精勤作如是事護持養育令我法眼
 久住熾然善說法律能生信解則為具足供
 養三世一切諸佛汝等便得壽命增長法增

長眷屬增長名稱增長色力增長善朋增長
 舍宅增長信增長戒增長聞增長精進增長
 念增長慧增長如是等事得增長故便能速
 滿六波羅蜜得成無上自然法王如我也
 爾時一切諸來大衆天人乾闥婆等咸皆讚
 言善哉善哉妙丈夫汝應如是精勤護持諸
 佛正法令得久住熾然在世使不斷絕爾時
 世尊欲重明此義而說偈言
 世間二神通 日月遣使來 疾行堅天子
 今與大衆欲 如是佛正法 我等當守護

熾然三寶種	星辰得正行	增長三精氣
遮障惡衆生	法朋得增長	善道皆乃盈滿
百億提頭賴	勸义毗樓博	百億毗沙門
咸共白佛言	我於已天下	各皆勤護持
乃至諸比丘	少欲離積聚	我等遮諸惡
法朋得增長	庚七 闢諍病饑饉	十三 諸惡令休息
導師佛告言	樂勝提頭賴	過去諸如來
已教汝安置	護持閻浮提	東方第四分
汝軍及眷屬	亦令法眼增	提頭白佛言
唯然大雄猛	我軍大力衆	法眼今熾然

除諸不善法	遮障惡衆生	常護諸聲聞
無所積聚者	乾闥婆悉起	亦復白佛言
聲聞無積聚	飲食令無乏	我等護持法
住法境界者	養育彼施主	我等亦護持
遮障惡衆生	法朋令熾然	三種精氣增
善道皆充滿		
毗樓勸义天王品第十二		
爾時佛告火花毗樓勸义天王言妙丈夫此		
四天下閻浮提界南方第四分汝應護持何		
以故此閻浮提諸佛興處是故汝應最上護		

持過去諸佛已曾教汝護持養育未來諸佛亦復如是并及汝子一切眷屬大臣軍將夜叉羅刹皆令護持汝有九十一子樂種種行或復乘象遊行十方乃至或乘童男童女遊行十方汝亦應令得生敬信共護閻浮提南方第四分復有鳩槃荼大臣有多兵衆大有勢力初名跋那拘次名阿吒薄拘次名婆吒迦次名藪支盧摩次名阿斯目佉次名跌荼尸帝次名摩兜羅次名跌荼泥彌次名帝利捷吒迦次名梅檀那次名伽羅竭陀次名藪

目佉次名陀提目佉乃至復有四刹多羅一名金剛輪二名金剛燄三名箭毛四名風王彼等皆有大力兵衆乃至復有鳩槃荼大力軍將兄弟九人一名檀提二名憂波檀提三名葛迦賒四名鉢濕七五名摩訶鉢濕十四婆六名大肚七名象手八名十手九名火手復有鳩槃荼兄弟三人一名地行二名山行三名左行復有鳩槃荼兄弟三人一名異色二名朱目三名雲色復有鳩槃荼兄弟四人一名無垢二名無瘡疣三名雲天四名大力復有鳩

槃荼二十六人初名長耳次名長乳次名獨
 象次名編髮次名十杵次名十目次名孤樹
 次名樂欲次名大欲次名木師次名愛子次
 名三鳩槃荼子次名一切巷次名雜色次名
 綵眼次名滿瓶次名瓶眼次名無病次名荔
 义次名黃髮次名多茶义次名义义次名縷
 線次名噉蠅次名馬水次名噉髓斯等鳩槃
 荼大力軍將有大勢力多有兵衆汝亦應令
 得生敬信共護閻浮提南方第四分復有十
 六諸天神王初名雜止次名雜髮次名芬陀

利次名妙光次名火光次名獨闍次名多闍
 次名班駁次名月尊次名衆雜次名夜暮次
 名欺凌次名不欺凌次名惡枳次名婆蘇枳
 次名他不勝斯等十六諸天神王有多兵衆
 大有勢力汝亦應令得生敬信共護閻浮提
 南方第四分南方有塔名善安住過去諸佛
 諸仙賢聖曾於彼住見四聖諦南方有山名
 曰善現過去諸佛諸賢聖衆亦於彼住見四
 聖諦南方復有三曜七宿三天童女汝亦應
 令正行於世共護閻浮提南方第四分南方

復有天龍夜叉羅刹乾闥婆鳩槃荼阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍遮富單
那迦吒富單那住汝南方無所屬者我當於
後分布安置隨其國土亦令汝等護持養育
爾時火花毗樓勒又天王白佛言世尊如是
如是大德婆伽婆過去諸佛已曾囑我教今
安置亦為過去諸天神仙教我安置護持閻
浮提南方第四分如今世尊亦教安置我當
頂受護持養育我及眷屬大臣軍將亦復護
持養育佛法乃至於三惡趣皆悉休息於三

善道增長盈滿爾時火花毗樓勒又天王眷
屬刹多羅等大臣輔佐鳩槃荼大將男夫婦女
童男童女彼等皆悉從座而起向佛合掌頂
禮佛足而白佛言世尊我等今於導師世尊
得生深信尊重敬仰得未曾有法寶僧寶亦
生深信尊重敬仰得未曾有大德婆伽婆我
等從今精勤養育護持閻浮提南方第四分
乃至今佛正法久住熾然惡道休息善道盈
滿佛言善哉善哉妙丈夫乃至一切諸來大
衆天人乾闥婆咸共讚言善哉善哉爾時世

尊欲重明此義而說偈言

佛告毗樓勒 大臣鳩槃荼

護持於南方 古昔諸天仙

熾然正法朋 遮障惡衆生

令我法熾然 當受我寄付

熾然三寶種 十一 三種精氣增

膏澤豐可樂 住法諸比丘

應當護養育 令無所乏少

財命樂富慧 五事常饒益

正行諸宿曜 星辰歲四時

過去佛教汝

亦教汝安置

導師今告汝

如來正法眼 十六

飲食衆味藥

乃至無積聚

亦護彼施主

悉令得增長

今竭三惡趣

善道皆盈滿

毗樓博叉天王品第十三

爾時佛告旃檀花毗樓博叉天王言妙丈夫

此四天下閻浮提界西方第四分汝應護持

何以故此閻浮提諸佛興處是故汝應最上

護持過去諸佛以曾教汝護持養育未來諸

佛亦復如是并及汝子大臣眷屬亦令護持

汝有九十一子樂種種行如上所說復有諸

龍大臣兵衆有大勢力一名師子二名師子

鬚三名自在四名黃頭五名黃鼬六名赤目

七名瞿耽摩八名山水乃至復有四刹多羅
 一名鶻瞿二名萌瞿三名儂伽义四名闍义
 附乃至復有諸龍軍將有大勢力常將兵衆
 初名難陀次名憂波難陀次名善現次名阿
 那婆達多次名和修吉次名善建立次名天
 齒次名得义迦次名婆樓那次名婆娑婆次
 名阿樓那次名侯樓茶次名水伽羅次名生
 伽羅次名功德次名妙德次名功德滿次名
 虛妄行次名波賒次名摩訶波賒次名禪那
 次名宅施次名海施次名閻浮施次名睽婆

羅次名善臂次名蘇摩那次名日光次名月
 光次名月眼次名旃檀次名妙賢次名妙耳
 次名質多羅次名放色次名頰支次名牟真
 隣陀次名藍浮羅次名迦那迦次名象耳次
 名般籌迦次名聲佉次名伊羅鉢次名阿波
 羅邏次名那羅達次名憂波那羅次名尸利
 迦次名菴羅提他次名婆稚子次名提致羅
 吒次名瞻波次名瞿曇摩次名般遮梨次名
 項力次名黠婆利次名毗摩次名山臂次名
 恒伽次名辛頭次名博义次名私陀斯如是

等六十一龍皆是汝之大力軍將乃至西方
十六天神亦有兵衆有大勢力初名薩沙婆
帝次名西賒婆帝次名耶輸陀羅次名耶賒
跋帝次名鬱伽摩次名第一善次名善覺次
名善起次名闍陀次名毗闍陀次名離垢次
名毗樓茶次名牛仙次名瞻婆迦次名優樓
闍次名迦迦吒誓乃至西方有塔名曰極雨
乃至有山名曰香風乃至有山名衆色重閣
乃至西方復有三曜七宿三天童女皆令正
行共護閻浮提西方第四分西方所有諸天

龍鬼乃至迦吒富單那等住汝西方無所屬
者我當於後分布安置隨其國土亦令汝等
護持養育爾時旃檀花毗樓博叉天王作如
是言大德婆伽婆過去諸佛已曾如是教我
安置護持養育此閻浮提西方第四分如今
世尊教我安置等無有異我今佛前深受教
勅護持西方諸佛正法乃至善道皆令盈滿
爾時毗樓博叉復於佛前而說偈言
毗樓博叉王 共諸龍臣言 過去佛天仙
勅我護西方 并諸龍軍衆 遮障惡衆生

闢亂諸病疫	汝悉令休息	增長三精氣
及護我法眼	住法諸比丘	少欲無積聚
護持增壽命	及色力樂瞻	如是天人師
今悉向我說	深信佛所勅	我今頂戴受
護持三寶種	熾然正法眼	住法諸聲聞
我等當護持	共諸龍軍衆	除諸不善法
遮障惡衆生	令彼悉休息	花果藥豐饒
膏澤衆味具	令諸刹利王	敬信佛正法
毗舍及首陀	龍神夜叉衆	我今彼得信
深敬佛所說	護持在閑林	少欲無積聚

正行諸宿曜 星辰歲四時 令竭三惡趣
善道皆盈滿

毗沙門天王品第十四

爾時佛告拘鞞羅毗沙門天王言妙丈夫此
四天下閻浮提界北方第四分汝應護持何
以故此閻浮提諸佛興處是故汝應最上護
持過去諸佛已曾教汝護持養育未來諸佛
亦復如是并及汝子大臣眷屬夜叉毗舍遮
皆令護持汝有九十一子樂種種行彼或乘
象遊行十方或復乘馬或復乘駝或乘特牛

或乘羖羊或乘白羊或復乘龍或復乘鳥或乘男夫或乘婦女或乘童男或乘童女遊行十方汝亦應令得生敬信共護閻浮提北方第四分復有夜叉大臣大力軍將初名無病次名吉祥次名安隱次名成利次名他不勝次名滿願次名豐饒次名歡喜次名水蓋次名南浮沙度次名電光次名火光次名水眼次名郁伽次名好耳次名攝受斯等夜叉是汝大臣大力軍將應令彼等得生敬信共護閻浮提北方第四分復有四大刹多羅一名

長目二名長面三名坐瓮四名花杖斯等刹多羅皆是汝之大力軍將汝亦應令得生敬信共護閻浮提北方第四分復有夜叉大力軍將常將兵衆初名因陀羅次名蘇摩次名婆樓那次名婆闍波帝次名波羅波闍次名伊奢那次名勝欲次名旃檀次名尼乾吒次名阿尼乾吒次名婆稚次名摩尼遮羅次名波尼邏次名曼般遮迦次名娑陀祇利次名奚摩跋多次名薩他次名波羅末檀那次名乾竹迦次名迦摩多卑次名富樓那次名

佉陀利次名瞿波利次名祇訶知次名阿吒
迦次名阿吒薄拘次名那羅提次名那羅邏
擔次名禪那梨沙婆次名質多羅迦次名質
多斯那次名施婆利次名涅伽多次名長牟
次名摩那吒次名摩那婆次名臬何度次名
毗盧遮那次名伏龍次名毗摩次名護門次
名多摩那次名能迷惑次名取意次名子男
婆次名迦吒僧次名鉢乾沓婆次名明月
次名阿婆娑婆次名三年達羅次名牛仙斯
等五十夜叉軍將皆是汝之大力軍衆受汝

教勅汝亦應令得生敬信共護閻浮提北方
第四分復有十六諸天神王初名伊荼次名
鞞荼次名那荼次名天蓮花次名鉢陀摩跋
帝次名黠乾締多次名摩訶軍闍次名阿奚
多次名奚多奢耶次名毗樓稚次名優波羅
次名月次名如月次名大月次名婆樓那次
名三波帝斯等十六諸天神王亦有大力有
多軍衆汝亦應令得生敬信共護閻浮提北
方第四分北方有塔名尸佉利過去諸佛諸
仙賢聖依彼住處見四聖諦北方有山名曰

申淥日月天子所居住處及大神力名稱鬼神所依住處汝以彼等大精進力共護閻浮提北方第四分北方復有三曜七宿三天童女汝亦應令正行於世共護閻浮提北方第四分北方所有天龍夜叉羅刹鳩槃荼餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那住汝北方無所屬者我當於後分布安置隨其國土亦令汝等護持養育爾時拘毗羅毗沙門天王白佛言世尊如是如是大德婆伽婆過去諸佛已曾教我令作護持安置養育此閻浮提北方

第四分我今如是深受佛教護持閻浮提北方諸佛法爾時拘毗羅毗沙門王兒及大臣刹多羅等諸夜叉將十六天神一切眷屬男夫婦女童男童女皆從座起合掌向佛頂禮佛足而白佛言大德婆伽婆我及眷屬今於佛所得生深信尊重敬仰得未曾有法寶僧寶亦生深信尊重敬仰得未曾有大德婆伽婆我等從今誠心慙懃攝伏惡心諸衆生故勤加護持此閻浮提北方第四分我今亦與上首毗沙門王同心護持此閻浮提北方諸

佛法爾時拘毗羅毗沙門王復白佛言世尊
若佛弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷於佛
正法三業相應者專心聽法如說修行學持
戒者若餘衆生於三寶所得敬信者供佛施
僧勤修福業者我與眷屬皆共同心受佛寄
付為作安置護持養育若佛弟子依阿蘭若
住法順法勤加修行如犀牛角獨而無侶住
於閑林我當倍復護持養育若有衆生於彼
閑林世尊所有修行聲聞勤修供養無所乏
者我當方便護持養育五事饒益何謂為五

一者壽命增長二者財增長三者無病增長
四者樂增長五者稱譽增長我以如是護持
養育令具足故三寶熾然佛種久住若有衆
生於己境界貪求聚積無有厭足不觀後世
可怖畏事瞋惡躁急無有慈愍觸惱利利種
種兵仗共相戰鬪屠割斫刺捕獵殺害牢獄
繫閉謫罰擯黜殺生偷盜乃至邪見而與利
利作惡因緣及婆羅門毗舍首陀男夫婦女
童男童女乃至畜生共相觸惱作惡因緣令
彼衆生遞相殺害種種劫奪無量惡行因緣

集會我當遮障諸惡衆生今住慈心悲心信心戒心捨心聞心慧心今離不善安置善處遮諸闍諍疫疾饑饉非時風雨及惡霜雹亦復遮障一切惡象師子虎狼惡牛惡馬熊羆鷹鷂蚊蚋蠶蚤亦令一切花葉果藥五穀滋茂衆香美味好色膩澤皆悉可樂常令豐足地味精氣衆生味精氣法醍醐味精氣如是精氣增長世間所有枯燥麤澁惡色無味臭穢花葉果藥不可愛樂不中用物我今彼等皆悉蕩沒如是地味精氣衆生味精氣法醍

醐味精氣增長久住以地味精氣衆生味精氣法醍醐味精氣增長久住故如是佛法增長久住以是佛法增長久住故一切衆生生死煩惱長夜休息得入無畏大涅槃城以是因緣我共軍將大臣眷屬護持閻浮提北方卷七第四分令佛法眼久住熾然乃至亦令世尊弟子無所積聚住於閑林如犀牛角獨而無侶三業相應如救頭然不相調弄欺凌闍諍於諸衆生生慈心悲心愍心信心戒心捨心精進心念心定心慧心大德婆伽婆我等如

是令佛法眼久住世間於三寶種熾然久住
亦令世間一切衆生不可樂事苦觸等物悉
令休息遮惡衆生建立善法息三惡趣增長
善道若復世尊聲聞弟子棄捨正念棄捨思
惟棄捨正觀棄捨讀誦及爲他說棄捨正法
所修行事營綜家業種種生具實賈種植園
林果樹畜養奴婢象馬駝驢牛羊雞犬猪狗
獐鹿鷹鷄孔雀勤修王家所有事業城邑事
聚落事家業事與俗交通驅使走役通致信
命貯積錢財飲食衣服稻粟繒帛於他財物

亦復守護藏惜積聚或復呪術或以書畫教
他自活若如是者我等不能護持養育我今
終不於三世佛所而故妄語犯染汙罪佛言
善哉善哉妙丈夫我於無量阿僧祇劫所有
法眼善說正法毗尼正戒如是勤加護持養
育今久住者則爲供養三世諸佛汝等如是
則得壽命增長財增長力增長樂增長朋黨
增長眷屬增長官殿增長信增長戒增長聞
增長精進增長捨增長念增長慧增長以是
增長因緣力故便能速滿六波羅蜜成等正

覺猶如我今得成無上自然法王我今復以
 佛之正法付囑閻浮提諸大國王於我滅後
 護持養育若有比丘離諸慚愧汙染我法私
 立田業畜養奴婢乃至畜生而作種種家業
 生活如是比丘閻浮提界諸大國王應當遮
 障有七訶責擯黜今離諸過護持養育令行正法十四
 爾時一切諸來大眾天人乾闥婆阿修羅人
 非人等咸皆讚言善哉善哉妙丈夫汝為佛
 法得久住故勤加護持爾時世尊欲重明此
 義而說偈言

佛告毗沙門	及千夜叉衆	汝等皆應共
護持於北方	住法諸比丘	慚愧聲聞等
汝受我寄付	勤加護養育	過去尊導師
勅汝今安置	護持佛正法	遮障惡衆生
增長三精氣	息諸閻諍訟	相應諸聲聞
亦當勤護之	毗沙門王言	如是佛正法
寄付我頂受	勤加護養育	熾然正法眼
增長三精氣	遮障惡衆生	勤斷諸閻訟
無積聚聲聞	少欲知足者	能離諸惡業
我亦勤護持	若有能供養	修行諸聲聞

當以五事增 饒益於彼等 膩澤香美味
 花果衆藥草 爲令彼受用 我悉令豐饒
 三種味精氣 彼等增長故 我等勤護持
 佛法久熾然 我復令國王 剃髮無慚者
 彼等王應遮 大衆咸皆讚

庚七

廿五

呪輪護持品第十五

爾時世尊復告四天王言我今與汝大力雄
 猛不可害輪大明呪句如是呪句過去億百
 千萬諸佛之所演說汝若持此大力雄猛不
 可害輪大明呪句一切諸魔及魔眷屬尚不

永樂北藏

大方等月藏經

敢近何能觸燒爾時世尊作是語已即說呪

曰

哆姪夜他 一 阿婆夜陀提 二 毗嚩陀毗羯羅
 咩三 阿那毗梨 四 阿那邏移 五 阿毗勒泥 六
 阿拘毗移 七 阿呪帝 八 輪婆提市 九 提闍婆
 底 十 摩訶提市 十一 憂鞞舍咩 十二 迷哆囉伽啼
 十三 阿婆嚩兮 十四 悉達涕 十五 頰他悉地 十六 舒婆
 謨遮 十七 婆菴婆娑婆帝 十八 娑摩竭囉舒祇 十九 阿
 兜哆嚩 二十 達摩毗訶梨 二十一 哆他多娑摩底
 二十二 佛陀地虱他泥 二十三 尸羅毗首地 二十四

第二四册

阿耨鞞囉_咩^{二十}阿僧訶唎移_六^{二十}復多俱

致_{二十}阿毗市聶帝_八^{二十}蘇婆訶_九^{二十}

諸仁者此是汝等四大天王大力雄猛不可

害輪大明呪句如是呪句過去億百千萬諸

佛之所演說汝若持此大力雄猛不可害輪

大明呪句一切諸魔及魔眷屬尚不敢近何

能觸燒爾時所有一切諸魔及魔眷屬皆悉

驚怖無有勢力各各羞慚向佛合掌爾時世

尊復告毗沙門天王言我今與汝北方大力

雄猛不可害輪大明呪句汝以持此大力雄

猛不可害輪大明呪故於已眷屬及他眷屬

天龍夜叉羅刹阿修羅乾闥婆鳩槃荼餓鬼

毗舍遮富單那迦吒富單那尚不敢近何能

觸燒汝於一切惡鬼神所當得大力雄猛不

可害輪爾時世尊作是語已即說呪曰

哆啞夜他_一勿檀泥_二鉢囉勿檀泥_三勿達

那跋帝_四淚唎乾陀唎_五朱唎_六拏荼唎_七

頰唎毗闍耶_{末堤}_八驅驅勿檀泥_九跋囉

跋囉_十勿檀泥_{十一}蘇婆訶_{十二}

汝以此呪北方當得大力雄猛不可害輪於

已眷屬及他眷屬尚不敢近何能觸燒爾時
世尊復告提頭賴吒天王言我今與汝東方
大力雄猛大明呪向乃至當得不可害輪爾
時世尊作是語已即說呪曰

哆姪夜他一丘嘍闍帝二勿嘍闍帝三鉢囉

帝虱董迦四摩訶薩喇五崎囉跋帝六鬱那

婆帝七伽樓婆帝八求嘍鞞九勿嘍鞞十求

嘍勿嘍鞞十一求嘍求嘍十二勿嘍乾提十三勿嘍

闍帝十四阿羅娑婆帝十五摩羅娑婆帝十六蘇泥

迷泥十七多豆婆南十八多豆婆南十九蘇婆訶二十

汝以此呪東方當得大力雄猛不可害輪於
已眷屬及他眷屬尚不敢近何能觸燒爾時
世尊復告毗樓勒义天王言我今與汝南方
大力雄猛大明呪向乃至當得不可害輪爾
時世尊作是語已即說呪曰

哆地夜他一耆唎耆唎二耆盧那跋帝三芳

泥四訶膩泥五訶泥那跋帝六群籌群籌七

蘇婆訶八

汝以此呪南方當得大力雄猛不可害輪於

已眷屬及他眷屬尚不敢近何能觸燒爾時

世尊復告毗樓博义天王言我當與汝西方
 大力雄猛不可害輪大明呪故於已眷屬及他
 眷屬諸龍夜义羅刹阿修羅乾闥婆鳩槃荼
 餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那等尚不敢

近何能觸燒爾時世尊作是語已即說呪曰
 哆姪夜他一阿毗婆嚩泥一婆嚩拏跋帝三
 勿囉竭囉跋帝四婆嚩泥五婆嚩拏耶世六
 憂受婆邏七鉢囉受婆嚩八膩受婆隸九摩
 訶受婆隸十受婆邏十一摩身達囉舍十二婆闍

鞞^三薩婆哆囉毗喇帝叶訖喇多耶世失薑
 汝^{十五}以此呪西方當得大力雄猛不可害輪於
 已眷屬及他眷屬尚不敢近何能觸燒爾時
 世尊復告四大天王而說偈言

諸山有稱譽	自在者化作	極雨難羅娑
香山佳羅擔	風火及雪山	日月所居處
北方常護持	世尊真妙法	般支般遮羅
訖尼伽羅度	彼等常護持	四維佛正法
地神大地神	黑色大黑色	羅睺毗摩質

永樂北藏

大方等月藏經

第二四册

大方等大集月藏經卷第八

虞八

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

忍辱品第十六

爾時有一阿修羅王名曰火味在彼會中從座而起舉手而指羅睺羅阿修羅王向四百

實八

億阿修羅王作如是言此羅睺羅阿修羅王是我等輩尊重師長能以福慧益諸衆生自在勇猛諸阿修羅中最勝第一羅睺羅王及與我等皆為瞿曇之所欺凌為令佛法得熾然故付囑餘衆而不見與故令我等受大恥

辱次復有一阿修羅王名鎮星毗摩作如是言我等昔來各各於已四天下中與釋提桓因共相齊等今如野干逐師子後我等寧可捨此凡下還於本國城邑宮殿又我寧死何能忍受如是凌辱此是大惡令我等輩生大憂苦時羅睺羅阿修羅王作如是言衆生寧可最勝人邊受其罵辱不於凡下而得讚歎何以故令多好人所輕賤故此天人師於三界中最勝自在住於彼岸善知時宜隨其所應故如是也爾時月藏菩薩摩訶薩合掌向

佛一心敬禮而作是言導師當觀此羅睺羅	阿修羅王具有如是堅慧勝慧安住堅信樂	善樂忍持戒清淨深信三寶不久速成無上	導師唯願世尊熾然法故應當與此羅睺羅	分爾時世尊告四百億阿修羅王而說偈言	汝先具諸德	各已住淨信	如是昔諸佛	囑法與汝等	我今以此法	悉亦付囑汝	當以諸方便	護持我法眼	汝等作是福	增滿大智海	各於自境界	守護我正法	住法常樂忍	護持定根者	汝等若如是

咸供三世佛	常詣於善趣	命智果具足	於世流轉時	得離諸惡道	諸求勝報者	當熾我法眼	各於已國土	遮障惡眾生	爾時諸阿修羅悉起合掌咸作是言	我等阿修羅	各各於已國	休息一切惡	熾然世尊法	習行法施者	於惡作護持	增長三精氣	離惡住善道	爾時諸來一切大衆諸天及人乾闥婆等咸	皆歎諸阿修羅言善哉善哉爾時世尊亦復	歎彼四百億阿修羅王及諸眷屬作如是言

善哉善哉妙丈夫輩汝能如是是名供養三世諸佛當勤護持養育我法佛之法眼而得熾然今三寶種久不斷絕是故我今將於汝等及諸眷屬付囑十方一切諸佛現在住世未涅槃者及付賢劫一切菩薩摩訶薩汝等常與彼諸阿修羅生生相值汝當於此賢劫之中得成正覺出於世時當與汝等作上施主護持正法持戒第一得禪三昧具足忍力如此賢劫最後如來名曰盧遮應正遍知出現於世爾時盧遮當授彼等阿耨多羅三藐

三菩提記便得速滿六波羅蜜不久當為無上法王得入無畏涅槃大城如是若復有諸衆生若現在世及未來世於我法中出家修道三業相應若復放人出家修道若復有能勤加護持養育供給我諸聲聞比丘比丘尼庚八優婆塞優婆夷令三寶種得不斷絕若有能修檀波羅蜜乃至般若波羅蜜若有營造塔廟形像及以修故種種捨施供養供給四方衆僧置立寺舍及以修故又復於彼四方僧寺捨施種種衣服卧具器物所須及施田宅

財寶園林僮僕給使乃至畜生若復見他捨施諸物還追奪者以力遮護若復施我聲聞弟子衣服飲食卧具湯藥一切所須我之所
有聲聞弟子或有因緣遭遇苦惱若以自力若假他力方便令脫我以如是諸衆生等悉皆付囑十方現在一切諸佛及付賢劫所有
菩薩摩訶薩等令其攝受生得相值若彼賢劫諸佛出世是諸衆生於彼佛所作大施主
守護正法持戒第一得禪三昧具足忍力如此賢劫最後如來出現於世于時彼佛當授

彼等阿耨多羅三藐三菩提記便得速滿六波羅蜜不久當爲無上法王得入無畏涅槃
大城爾時復有無量億百千衆生悲淚滿目瞻仰如來作如是言我今觀諸大悲世尊所有解脫出於三界一切諸道生死牢獄捨於
渴愛離世八法及我我所憍慢煩惱離於一切十二有支知一切法猶如虛空住不顛倒
常於衆生起大悲心然諸如來爲衆生故令此法眼及三寶種於此娑婆久住不滅故加
護持如來今復以諸天龍夜叉羅刹乾闥婆

緊那羅迦樓羅摩睺羅伽鳩槃荼餓鬼毗舍
遮富單那迦吒富單那人非人等寄付諸佛
及諸菩薩彼諸衆生現在未來若布施若持
戒若修定慧於此佛法精勤相應寄付諸佛
及諸菩薩摩訶薩等為滿六波羅蜜令得阿
耨多羅三藐三菩提故若有衆生摩訶厭苦求樂
無不於現在世及未來世方便精勤護持養
育熾然法眼紹三寶種而能得之佛言如是
如是如汝所言若有愛已厭苦求樂應當護
持諸佛正法從此當得無量福報若有衆生

為我出家剃除鬚髮被服袈裟設不持戒彼
等悉已為涅槃印之所印也若復出家不持
戒者有以非法而作惱亂罵辱毀訾以手刀
杖打縛斫截若奪衣鉢及奪種種資生具者
是人則壞三世諸佛真實報身則挑一切天
人眼目是人為欲隱沒諸佛所有正法三寶
種故令諸天人不得利益墮地獄故為三惡
道增長盈滿故何以故我昔為於一切衆生
修菩薩行為此法眼於諸衆生起大悲心捨
己身血猶如大海與諸乞者捨頭猶如毗富

羅山眼耳亦爾捨鼻猶如百千突盧那捨舌
猶如一突盧那捨手捨脚各皆亦如毗富羅
山捨皮可覆一閻浮提亦捨無量象馬車牛
奴婢妻子及以王位與諸乞者亦復捨於無
量國土城邑宮殿村落舍宅寺廟園林衣服
卧具山澤林藪與諸乞者於諸佛所受持禁
戒而無缺犯一一佛所無量供養一一佛所
稟受無量那由他百千法門受持讀誦護持
戒行善修三昧陀羅尼忍又我曾供養恭
敬無量無邊菩薩摩訶薩供養恭敬無量緣

覺供養無量佛聲聞衆供養無量到果聲聞
供養無量外道仙人供養無量父母師長供
養無量病苦之者亦於無量苦逼衆生無救
護者爲作救護無歸依者爲作歸依無趣向
者爲作趣向令其安住及以供養我已無量
長遠劫數修諸苦行持戒威儀梵行具足諸
仁者我已如是於彼三大阿僧祇劫悲愍一
切苦衆生故發大堅固勇猛之心久修無上
菩提之行我今於此盲冥世間無大導師儉
法之時極惡增長白法盡時五無間業誹謗

正法毀訾賢聖與不善根相應眾生瞋惡獲
澀離諸羞恥無有慈愍不觀後世可怖畏事
於如是等諸惡眾生中發心願成阿耨多羅
三藐三菩提復於一切淨佛國土所棄眾生
中降大法雨復願與彼諸眾生等除如金剛
堅固煩惱彼等眾生隨其所欲於三乘菩提
今不退轉復願救度三惡眾生安置善道及
涅槃樂與彼眾生作正法眼加護令得久住
於世長夜熾然彼諸眾生於我法中出家剃
髮被服袈裟不持禁戒若有供養彼等人者

如是眾生亦得大果何況為我出家持戒住
法相應供養是者則得無量阿僧祇大福德
聚何況復能種種供養我諸聲聞聖弟子眾
而當不得無量不可說阿僧祇大福德聚是
故我今於如是等諸眾生中於阿耨多羅三
藐三菩提而成正覺一切世間天人中最以
大悲故建立一切諸聲聞眾為上福田所謂
得向八大丈夫以是緣故所有眾生於現在
世及未來世應當深信佛法眾僧彼諸眾生
於人天中常得受於勝妙果報不久當得入

無畏城如是乃至供養一人為我出家及有
依我剃除鬚髮著袈裟片不受戒者供養是
人亦得乃至入無畏城以是緣故我如是說
若復有人為我出家不持禁戒剃除鬚髮著
袈裟片有以非法惱害此者乃至破壞三世
諸佛法身報身乃至盈滿三惡道故是故我
今如是告汝若有愛已求樂離苦應當精勤
護持養育熾然法眼紹隆三寶令不斷絕以
是因緣從此當得無量福報爾時月藏菩薩
摩訶薩復與八十億那由他百千菩薩摩訶

薩俱從座起合掌向佛一心敬禮作如是言
如是如是大德婆伽婆於我住處月勝世界
大師如來日月光時時稱揚娑婆世界釋迦
牟尼昔菩薩時大勇猛力極苦精勤而修諸
行如是菩薩以大慈悲大願力故今者於彼
五濁惡世無間罪業誹謗正法毀^七賢聖不
善相應諸衆生中於阿耨多羅三藐三菩提
而成正覺是佛於彼計斷計常瞋惡癡慘無
有慈愍歸依邪道求種種師不觀後世可怖
畏事諸衆生中為之說法然諸衆生勤作方

便欲害釋迦牟尼如來或以毒藥和食而奉
或以刀杖惡象師子惡牛惡狗方便欲害或
有謗言而無梵行或言非男或言是賊或言
殺生作如是等種種誹謗或復有以塵土汗
盆或有於大衆中麤獷罵詈種種毀訾或有
於佛住處以諸臭穢不淨之物汗令盈滿或
有見者啼泣不善或有見者合眼掩面或有
見者背走遠逝有不欲見閉戶塞窻而彼釋
迦牟尼如來於此一切惡衆生中而能忍受
如是無量衆惡苦事亦復於彼諸惡衆生不

瞋不惱然復不捨晝夜常於彼諸衆生起大
悲心一切時處隨逐化之如少犍牛初生犢
子而未長大忽然失之其母爾時求覓而走
如是釋迦牟尼如來亦復如是於諸衆生其
心平等以大悲故隨逐而走於三惡道而拔
濟之置於善道及涅槃樂如是大悲相應具
足今此釋迦牟尼如來娑婆世界而作佛事
爾時於彼一切大衆聞此事已皆生希奇未
曾有心歡喜踊躍於彼佛前作如是言大德
婆伽婆我等亦爾當以精勤大勇猛力經於

無量阿僧祇劫修菩提行行檀波羅蜜乃至
行般若波羅蜜如是善巧方便成熟諸衆生
故而修諸行猶如釋迦牟尼如來作菩薩時
久修菩提行願於五濁不淨世界惡衆生中
於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺乃至安
置一切衆生於諸善道及涅槃樂我亦如是
願於五濁不淨佛土於阿耨多羅三藐三菩
提而成正覺如是成熟五無間業乃至與彼
諸不善根相應衆生安置善道及涅槃樂彼
諸衆生即時於日月光佛所如上所願得授

記者爾時會中復有無量恒河沙等菩薩摩
訶薩於是十方菩薩為欲見釋迦牟尼佛故
為供養故見大集故而來此者彼諸菩薩咸
同一音作如是言大德婆伽婆我等亦各於
已佛土從彼如來各聞如是稱揚世尊如月
藏菩薩之所說也於彼各有那由他諸菩薩
等悉皆如是發大誓願為欲成熟諸衆生故
而作佛事亦如月藏菩薩摩訶薩之所說也
爾時復有於彼諸來一切天龍乃至一切迦
吒富單那人非人等皆悉合掌作如是言我

等謝過大悲釋迦牟尼如來應正遍知我等
於佛若身口意所作罪過若於法僧及於世
尊一聲聞弟子所作罪過今於佛前誠心懺
悔願更莫造堅持禁戒我等無知猶如小兒
不善所行唯願世尊大悲深愍受我懺悔我
等受寄護持度八養育世尊法眼以諸方便令得
熾然護持三寶久住不滅亦能增長三種精
氣遮障諸惡於佛一切聲聞弟子乃至若復
不持禁戒剃除鬚髮著袈裟片者作師長想
護持養育與諸所須令無乏少若復有諸刹

利國王作諸非法惱亂世尊聲聞弟子若以
毀罵刀杖打斫及奪衣鉢種種資具若他給
施作留難者我等令彼自然卒起他方怨敵
及自國土亦令兵起病疫饑饉非時風雨闔
諍言訟誹謗譏調又令其王不久復當亡失
己國如是若復諸婆羅門毗舍首陀男夫婦
女童男童女若餘天龍乃至迦吒富單那等
於佛所有聲聞弟子作其惱亂若奪精氣氣
噓其身乃至惡心以眼視之我等悉共令彼
天龍乃至迦吒富單那等所有諸根缺減醜

陋不依處所我以誓力悉令如是我等遊止
及常居處令彼不復得與我等共住共食亦
復不得同處戲笑如是擯罰若有惱亂乃至
剃髮被服袈裟不持戒者亦復如是若復世
尊聲聞弟子乃至無所積聚有慈愍心三業
相應如是時來我等能護令世尊法熾然不
滅爾時世尊而讚歎言善哉善哉諸妙丈夫
汝若如是則於一切所作事中無諸過失汝
等以是受我付囑護持養育熾然法故便為
供養三世諸佛若汝勤加護持養育熾然我

法紹三寶種令不斷絕若有為我已出家者
及與未來諸出家者汝等亦應護持養育此
是汝等阿耨多羅三藐三菩提因爾時羅睺
羅阿修羅王與無量百千阿修羅等俱從座
起合掌向佛一心敬禮作如是言大德婆伽
婆我等亦為勤護養育熾然佛法令三寶種
不斷絕故為降伏他故休息遮障一切諸惡
故令三精氣得增長故復為護持攝受養育
世尊所有聲聞弟子及正法故復為利益諸
衆生故遮諸罪過摧諸惡人降伏諸怨并除

一切邪鬼魍魎息諸闍諍成就一切諸禾苗
稼今諸惡人得作善友悉攝一切散亂者故
又今所欲皆得稱意故說大陀羅尼名電光
噤縮作是語已即說呪曰

多地夜他 囉婆系 囉婆系 囉婆系

曼讎囉系 阿婆讎囉系 跋囉摩囉系

珊都囉系 闍婆勤那囉系 阿婆蜜唎始

也囉系 伽那底囉囉系 伽婆叉牧達囉

囉系 首牧達囉 首牧達囉首牧達囉囉

系 牟尼婆遮 那囉系 底唎囉且那朋

舍囉系朱勤那 底唎鳴闍 牟尼囉系

質囉迦囉 底唎牟尼 囉系 旃達囉崑

那 頭婆囉系邏 蘇婆訶

大德婆伽婆此電光噤縮大陀羅尼悉能饒

益一切衆生乃至今諸所欲稱意若有比丘

比丘尼優婆塞優婆夷若餘清信善男子善

女人等能與禪法相應而住若復營事若行

蘭若若在樹下若在露地如是人等若能受

持讀誦念此電光噤縮大陀羅尼若有阿修

羅阿修羅婦阿修羅父阿修羅母及與兒女

若阿修羅左右眷屬男女婦女及阿修羅給
 使之人欲來惱害伺其便者皆悉不能得彼
 少分是阿修羅不復還能入已城邑令其頭
 破以為七分如阿梨樹枝爾時諸來一切大
 眾咸皆歎言善哉善哉爾時毗摩質多羅阿
 修羅王復與百千阿修羅等俱從座起合掌
 向佛一心敬禮作如是言大德婆伽婆我等
 亦為護持養育世尊所說正法眼故乃至增
 長三種精氣故復為護持攝受養育世尊所
 有聲聞弟子故又為降伏一切怨家令諸惡

人皆生歸仰休息一切所有疾病伏諸剛強
 攝諸惡人令作善友具好眷屬令諸種子得
 生不壞成熟一切果實苗稼故說大陀羅尼
 名師子遊步作是語已即說呪曰
 多地夜他 唎夜 跋囉企唎夜 跋囉企唎夜

跋囉企 跋囉企 阿牟尼 阿牟法牟尼
 闍耶毗 闍易 阿婆囉起 耶闍夷尼
 娑訶薩囉叉 佉唎阿那佉唎毗耶寐失囉
 佉唎牟那迦囉 娑佉唎 阿蜜多受 沙
 佉唎 阿婆咩 娑斯耶 嚩系 常伽囉

奢咩 頗邏囉娑勿達嚒設闍嚩奢摩那企
 博憇僧伽奢咩 憂波扇多訶唎 蘇婆訶
 大德婆伽婆此師子遊步大陀羅尼能伏諸
 怨乃至成熟一切苗稼若有比丘乃至清信
 善女人等與禪相應乃至露地受持讀誦流
 布如是師子遊步大陀羅尼若有阿修羅乃
 至給使欲來惱害伺其便者終不能得彼之
 少分是等亦復不能還入阿修羅城令其頭
 破而作七分如阿梨樹枝爾時諸來一切大
 衆亦皆歎言善哉善哉爾時牟真隣陀阿修

八

十二

羅王與無量百千阿修羅等俱從座起合掌
 向佛一心敬禮作如是言大德婆伽婆我等
 亦為護持養育世尊所說正法眼故乃至增
 長三種精氣故復為護持攝受養育世尊所
 有聲聞弟子故說大陀羅尼名伏諸龍作是
 語已即說呪曰

多地夜他 毗唎沙叉 毗唎沙叉 毗唎
 沙叉 線頌陵切訶毗梨夫至迦 毗唎沙佉
 那 摸囉曷多訶訶紂 訶紂訶紂伽伽紂
 涿竭嚒 涿竭嚒 三牟達囉 涿竭嚒

薩婆闍邏 涿竭嚧 悉那婆 涿竭嚧

薩婆浮闍伽 涿竭嚧 訶訶涿竭嚧 悉

多婆闍多 涿竭嚧 娑緊柘那 涿竭嚧

阿婆多訶臆夜娑斫 闍毗夜 訶臆夜

軍陀闍婆 遮邏闍牟邏 阿佉闍 訶臆

夜闍 婆羅闍 庚八 毗彌奢 訶臆夜闍 阿

衫浮 訶臆夜 蘇婆訶

大德婆伽婆此伏諸龍大陀羅尼悉能休息
一切疾病亦能捲縮打縛一切惡鬼不令為
害能止非時惡風暴雨諸惡毒氣亦能降伏

眼視殺人衆惡龍等斷諸欲著於諸龍身能
作熱惱及能熱惱其所住處熱惱其心熱惱
其業熱惱所有資生之具大德婆伽婆若有
比丘乃至清信善女人等與禪相應乃至露
地受持讀誦流布如是降伏諸龍大陀羅尼
若有龍若龍婦若龍父若龍母若龍兒女若
龍左右男夫婦女若龍給使欲來惱害伺其
便者乃至不能得彼少分令其反得熱惱之
病頭破七分如阿梨樹枝爾時四天下所有
諸龍來在會者皆悉瞋怒怖彼所來阿修羅

城諸阿修羅令使驚怖不能自安爾時復有
娑伽羅龍王從座而起向諸大龍合掌作禮
而說偈言

若有見大聖 是人則除瞋
應當止恚惱 忍辱世第一
忍得世間樂

忍辱離諸怨 忍趣安隱城 無意阿修羅
恒與我等怨 但當自容忍 佛常如是說
由瞋趣惡道 瞋還增長瞋 以瞋捨朋友
瞋不得解脫 我等畜生道 惡戒瞋恚故
若能除瞋慢 得生於人中 既得人身已

歸佛而出家 修習解脫行 當為大導師

爾時娑伽羅龍王如是諫已一切諸龍皆得
忍辱面色熙怡各坐本處爾時跋持毗盧遮
那阿修羅王復與無量百千阿修羅等俱從
座起合掌向佛一心敬禮作如是言大德婆
娑我等亦為護持養育世尊正法十四令三寶
種不斷絕故勤降伏他一切惡事及諸惡人
皆悉休息令三精氣而得增長故復為救護
攝受養育世尊一切聲聞弟子故說大陀羅
尼名休息眾病作是語已即說呪曰

多地夜他 摸楞伽摩 摩朋伽摩 阿毗
 朋伽摩 閻邏朋伽摩 悉多婆毗興切朋
 伽摩 跋尸夜毗興伽摩 餘尼毗興伽摩
 阿舍尼毗興伽摩 婆訶毗興伽摩 差梨
 勿羅毗羅婆利 冊底羅毗恒伽摩 娑伽
 羅闍邏丘肘 闍邏丘肘毗鞞舍丘肘薩婆
 盧伽 因地喇耶丘肘 悉蜜喇底 毗朋
 楞舍丘肘 蘇婆訶
 大德婆伽婆此休息眾病大陀羅尼能除所
 有一切病苦息諸毒害一切惡電亦能降伏

一切惡龍今與世尊聲聞弟子奉給所須猶
 如奴僕爾時諸來一切龍眾諸大龍王皆悉
 瞋忿於虛空中即起大雲在阿修羅上欲聲
 大鼓欲降大石雨鐵罨索積鉞刀杖刀面鐵
 口利齒口竹口瓶口如是等形為欲害諸阿
 修羅而不能得爾時世尊告諸龍眾阿修羅
 言汝等莫鬪應修忍辱仁者若能離於瞋怒
 成就忍辱速得十處何等為十一者得作王
 四天下自在輪王二者毗樓博叉天王三者
 毗樓勒叉天王四者提頭賴吒天王五者毗

沙門天王六者釋天王七者須夜摩天王八者兜率陀天王九者化樂天王十者他化自在天王諸仁者若具足忍是人速得如是十處忍辱近果復次諸仁者若能深忍轉增具足當知是人復得五處何等為五一者梵衆二者大梵天王三者聲聞道果四者緣覺五者如來應正遍知諸仁者若能深忍轉增具足是人速得如是五處又若具足修行忍者自然得近一切世間勝妙五欲資生所須皆悉具足是人若復至到修行忍功德者得聖

安樂若有非聖凡下之人獷戾自高性常瞋怒於多人所現大瞋恚當知是人身壞命終墮於地獄若復儻得出彼地獄生於下劣畜生道中作下劣龍身阿修羅身若得生人極下卑賤諸根殘缺或長諸根或復無根或復二根或復大根形容醜陋跛癱背僂身體臭穢生旃陀羅妓作邪媚如是等餘下賤之家若生邊地少衣乏食下賤家生及無福田喜作種種不善之處以是因緣是人展轉復趣地獄畜生餓鬼諸仁者我今略說如是不忍

瞋怒果報諸仁者以瞋恚故於生死中增長
 無量惡不善法以是因緣是人轉復墮於地
 獄畜生餓鬼諸仁者是故我今如是告汝一
 切諸龍阿修羅等汝已長夜各各遞相違反
 而住汝等一切今悉於我及與諸來大眾之
 前各各遞相應生至到忍辱之心當息久積
 心心瞋怒若不能忍必令汝得所不喜果是
 故汝等各相容忍若能不瞋鬪諍譏調言訟
 嫉妬自守而住汝等如是必定當得勝妙之
 事無諸過惡爾時諸來一切大眾咸皆歎言

善哉善哉汝能如是受佛教誡各各如是遞
 相忍辱便得於此四天下中常得勝報無諸
 惡事爾時月藏菩薩摩訶薩復告娑伽羅龍
 王羅睺羅阿修羅王阿那婆耆多龍王毗摩
 質多羅阿修羅王婆樓那龍王牟真隣陀阿
 修羅王善住龍王跋持毗盧遮那阿修羅王
 以偈教言
 汝等得授記 最勝非餘乘 何故於導師
 而無羞慚恥 執持棧而溺 多眾隨駛流
 如是棄最勝 一切所厭賤 凡龍阿修羅

瞋故被馱賤	汝等妙丈夫	悉應捨恚怒	安置菩提道	慈能得十地	及忍陀羅尼
慈能趣善道	具受諸欲樂	慈能離諸難	慈能成就悲	捨離於諸著	慈能得神足
及作善知友	慈能得大智	及依大明師	值遇明導師	慈能得淨土	清淨離煩惱
慈能離諸惡	亦令人樂觀	慈得具大富	慈能降衆魔	到大菩提岸	慈於天人中
常能施一切	慈能樂戒定	復得最勝慧	能轉正法輪	慈能化衆生	置於三乘處
慈能得工巧	善學一切事	慈於最勝處	慈能善說法	降伏諸外道	慈以八聖道
端坐化衆生	慈得勝妙身	備相端正容	度脫天人等	安置不死處	汝等皆能入
慈能具妙音	衆人悉樂聞	慈得善眷屬	我今與汝等	慈心陀羅尼	我於億佛所
梵行無嫉妬	樂法具慚愧	明人常隨喜	專心得聽聞	汝以己眷屬	安置慈忍處
慈能得官位	坐於勝坐處	能息衆生惡	相於起慈心	長夜得安樂	

永樂北藏

大方等月藏經

第二四册

爾時月藏菩薩摩訶薩說此偈已即說呪曰
 多地夜他 迷帝嚧 摩訶迷帝嚧 迷哆
 囉菟跋帝 迷哆囉囉起 迷哆囉憩 迷
 哆囉侯系 迷哆囉隸 迷帝嚧 迷帝嚧
 迷嚩娑鞞訖嚧帝 娑訶囉起 閔邏風伽
 徒 藪囉耶訶泥 娑邏浮帝耆 初羅叉
 鞞 那耶那嚩系 俱嚧陀車掣 阿摸伽
 囉尼 囉闍頌寄 吉隸奢藪囉 三摩囉
 泥 浮闍伽 鞞喇系 奴膩多鞞喇系
 阿囉尸企 刹哆囉豆嚩咩 阿求疑耆喇

哆囉起 訶囉悉那鞞 阿俱卑易 鶯鳩
 起 摸叉毗鉢囉易 俱嚧他义易 蘇婆
 訶
 諸仁者此大慈心陀羅尼我曾往昔於億佛
 所從彼得聞汝等應當於己眷屬及他眷屬
 息怒惡心而教授之十八月藏菩薩摩訶薩說是
 慈心陀羅尼時如來歎言善哉善哉一切所
 有諸來大衆諸天乾闥婆阿修羅人非人等
 亦皆歎言善哉善哉爾時諸天各得住於慈
 心忍心無怨心無言訟心遞相謝過天向諸

龍龍向諸天慈心忍心無怨心無鬪諍心無
言訟心遞相謝過諸天向阿修羅阿修羅向
諸天乃至謝過諸龍向阿修羅阿修羅向諸
龍乃至謝過諸天向夜叉夜叉向諸天乃至
謝過悉如上說如是如是天向羅刹乾闥婆
緊那羅迦樓羅摩睺羅伽鳩槃荼餓鬼毗舍
遮富單那迦吒富單那住於慈心忍心無怨
心無鬪諍心無言訟心乃至迦吒富單那向
彼諸天住於慈心乃至謝過亦如上說龍向
夜叉乃至迦吒富單那住於慈心乃至謝過

夜叉乃至迦吒富單那向於諸龍乃至謝過
亦皆如是乃至迦吒富單那向迦吒富單那
住於慈心乃至謝過亦復如是彼等皆以大
慈心陀羅尼力因緣故一切天龍阿修羅夜
叉羅刹乾闥婆緊那羅迦樓羅摩睺羅伽鳩
槃荼餓鬼毗舍十八遮富單那迦吒富單那等遞
相住於慈心忍心無怨心無言訟心無鬪諍
心離瞋怒心離嫉妬心是大慈心陀羅尼力
因緣故一切人類遞相住於慈心忍心憐愍
心無怨心無言訟心無鬪諍心一切畜生若

禽若獸乃至極下微小諸蟲遞相住於慈心
忍心憐愍心無怨心無鬪諍心無違反心爾
時諸天乃至一切迦吒富單那人非人等所
來大眾合掌向佛恭敬禮拜同時一音作如
是言我等皆已承佛威神遞相謝過遞相住
於慈心忍心憐愍心無怨心無諍訟心我等
一切今當亦復謝過如來應正遍知我等昔
來於世尊所若身口意所作罪過及於法僧
若身口意所作罪過乃至世尊一聲聞弟子
所若身口意所作罪過乃至若有為佛剃髮

著袈裟片作違反行非法器者若身口意所
作罪過是等諸罪悉於佛前誠心懺悔修戒
威儀願佛容恕受我等懺當令我得住戒威
儀又復我等從今以往乃至剃髮著袈裟片
作違反行者及佛聲聞弟子所悉當發心作
導師想護持養育具足供給一切所須不令
乏少佛言善哉善哉諸妙丈夫成就忍辱乃
至汝等於我佛所若身口意所作罪過若於
法僧所作罪過乃至於我一聲聞弟子若身
口意所作罪過乃至為我剃除鬚髮著袈裟

片者若身口意所作罪過各自深觀如是罪業誠心懺悔皆得除滅不受惡報如是汝等皆當護持養育我法乃至為我出家剃髮不持禁戒著袈裟片者汝等皆應護持養育若能護持養育此者深可讚歎若我所有聲聞弟子持戒具足多聞捨慧解脫知見悉具足者汝等皆應護持養育彼等自以過去善根福德因緣善得供養若有衆生於未來世無智慧福德為我剃髮著袈裟片不受禁戒或受毀犯於諸善法不得相應若復護持養育

此者得無量福我與彼等作善導師憐愍利益何以故當來之世有惡衆生於三寶中少作善業若行布施若復持戒修諸禪定以其如是少許善根作諸國王愚癡無智無羞慚愧憍慢熾盛無有慈愍不觀後世可怖畏事彼等惱亂我諸所有聲聞弟子打縛罵辱或復驅使令其供給奪其飲食衣鉢湯藥所須之物寺舍園田繫閉牢獄擯徙謫罰乃至剃髮著袈裟片者亦復如是及以群臣諸斷事者愚癡無智離諸羞慚無有慈愍不觀後世

可怖畏事彼等惱亂我諸聲聞乃至繫獄擯
徒謫罰乃至為我剃除鬚髮著袈裟片者亦
復如是我今以此諸出家者悉付於汝勿令
彼等饑渴孤獨致於命終爾時上座阿若憍
陳如從座而起作如是言大德婆伽婆彼等
利利若婆羅門毗舍首陀如是等人惱亂世
尊聲聞弟子得幾許罪且置持戒若復為佛
剃除鬚髮著袈裟片不受禁戒受而毀犯惱
亂此者得幾許罪佛言止止憍陳如莫問此
事爾時娑婆世界主大梵天王即從座起而

白佛言大德婆伽婆唯願說之大德修伽陀
唯願說之若有為佛剃除鬚髮被服袈裟不
受禁戒受已毀犯其利利王與作惱亂罵辱
打縛者得幾許罪佛言大梵我今為汝且略
說之若有人於萬億佛所出其身血於意云
何是人得罪寧為多不大梵王言若人但出
一佛身血得無間罪尚多無量不可算數隨
於阿鼻大地獄中何況具出萬億諸佛身血
者也終無有能廣說彼人罪業果報唯除如
來佛言大梵若有惱亂罵辱打縛為我剃髮

著袈裟片不受禁戒受而犯者得罪多彼何以故如是為我出家剃髮著袈裟片雖不受戒或受毀犯是人猶能為諸天人示涅槃道是人便已於三寶中心得敬信勝於一切九十五道其人必速能入涅槃勝於一切在家俗人唯除在家得忍辱者是故天人應當供養何況具能受持禁戒三業相應諸仁者其有一切利利國王及以群臣諸斷事者如其見有於我法中而出家者作大罪業大殺生大偷盜大非梵行大妄語及餘不善如是等

類但當如法擯出國土城邑村落不聽在寺亦復不得同僧事業利養之物悉不共同不得鞭打若鞭打者理所不應又亦不應口業罵辱一切不應加其身罪若故違法而謫罰者是人便於解脫退落受於下類下遠離一切人天善道下必定歸趣阿鼻地獄下何況鞭打為佛出家具持戒者爾時復有一切諸天一切諸龍乃至一切迦吒富單那諸來大眾於三寶中得增上信尊重敬仰及希有心復作是言我等一切從今以往護持養育世尊正法

及與比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至毀犯
佛禁戒者我等亦當攝受護持乃至為佛剃
除鬚髮著袈裟片不受禁戒無所積聚我亦
於彼作導師想護持養育供給所須皆令具
足若諸國王見有如是為佛出家受持禁戒
乃至為佛剃除鬚髮著袈裟片不受禁戒受
而毀犯無所積聚如其事緣治其身罪鞭打
之者我等不復護持養育如是國王捨離彼
國以捨離故令其國土而有種種諂詐鬪諍
疫病饑饉二兵俱起非時風雨元旱毒熱傷

害苗稼又若我等捨離彼國當勤方便令其
國土所有世尊聲聞弟子悉向他國使其國
土空無福田若有世尊聲聞弟子乃至但著
袈裟片者若有宰官鞭打彼等其刹利王不
遮護者我等亦當出其國土復作是言我等
今者一切相與隨所堪能勤作種種供養世
尊爾時諸天及與諸龍乃至一切迦吒富單
那等俱時發心因緣力故即時於此四天下
中所有諸山皆悉變成七寶之山為欲供養
世尊故耳所有樹林枝葉花果一切亦皆變

成七寶於其花果復出種種勝妙供具及五音作樂而為供養四天下中所有依地眾藥草苗一切亦皆變成七寶而為供養此四天下所有地界一切變成青瑠璃地而為供養彼諸天龍乃至迦吒富單那四天下中上盡欲界一切所有各隨力能而作供養有雨種種寶種種花種種衣服種種瓔珞種種天妙花蓋幢幡而為供養有持種種天妙幢幡寶蓋金縷真珠瓔珞摩尼寶器而為供養有以種種琴瑟篳篥篥篥簫笛齊鼓鞞鼓雷鼓以為音

樂供養世尊有以種種歌樂音聲而為供養有雨種種音樂之器而為供養復以種種莊嚴國土而為供養諸四天下所依住者人非人等乃至一切大小諸蟲皆悉見聞彼等一切苦受休息皆生樂受隨有種種身觸覺知得樂充足及得希奇未曾有心於三寶中深得敬信爾時世尊大悲憐愍一切眾生為成熟故彼等一切音聲言語皆是賢聖之所加被如是一切人非人等所有語言及從寶中所出音聲枝葉花果琴瑟篳篥篥篥簫笛齊鼓鞞

鼓雷鼓所出音聲一切皆是聖力所加彼等一切皆得希奇未曾有聲建立所加所謂色色空受受空想想空行行空識識空如是眼入眼入空耳鼻舌身入耳鼻舌身入空意入意入空如是色入色入空聲香味觸入聲香味觸入空法入法入空如是眼界眼界空乃至意識界意識界空如是知身離欲淨知一切法離欲淨知一切法界離欲相知一切法如如是知者是人則為於空不動是人堪能拔濟一切衆生想於一切行今得解脫於

衆生想色想受想行識想眼入想乃至意識界想是人如是堪能安置一切衆生於三乘無為界行者云何能開示簡擇彼等諸法所謂修內空外空內外空空大空第一義空有為空無為空畢竟空無始空散空性空自相空一切法空不可得空無法空有法空無法有法空復有法法相空無法無法相空自法自法相空他法他法相空若能如是修習簡擇此諸法空彼人堪能乃至安置一切衆生於三乘無為界彼等行者以何法門得知

內空乃至無法有法空所謂還以空解脫門能修簡擇內外等法何者名為內外法內法者所謂眼耳鼻舌身意行者如實知眼眼空非積聚不可壞不可取何以故此諸法性爾乃至知意意空非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名內空如是行者應如實知外法者所謂色聲香味觸法行者如實知色色空乃至法法空非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名外空如是行者應如實知何者名為內外空內外法者謂內六入外

廣八

廿五

六入行者如實知內外入空非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名內外空如是行者應如實知何者名為空空空者一切諸法空以彼空故空非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名空空如是行者應如實知何者名為大空東方東方空乃至四維空非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名大空如是行者應如實知何者名為第一義空第一義者所謂涅槃如是涅槃以涅槃故空非積聚不可壞不可取何以故諸法性

爾是名第一義空如是行者應如實知何者
名為有為空有為法名欲界色界無色界欲
界色界無色界空非積聚不可壞不可取何
以故諸法性爾是名有為空如是行者應如
實知何者名為無為空無生無滅不住不異
是名無為無為以無為故空非積聚不可壞
不可取何以故諸法性爾是名無為空如是
行者應如實知何者名為畢竟空畢竟名諸
法至竟不可得非積聚不可壞不可取何以
故諸法性爾是名畢竟空如是行者應如實

知何者名為無始空來去不可得非積聚不
可壞不可取何以故諸法性爾是名無始空
如是行者應如實知何者名為散空無所取
捨非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾
是名散空如是行者應如實知何者名為性
空一切有為無為廣八法性非聲聞廿六作非緣覺作
非如來作此法性空非積聚不可壞不可取
何以故諸法性爾是名性空如是行者應如
實知何者名為自相空惱壞是色相能受是
受相取相是想相造作是行相了知是識相

如是等有為無為一切法自相自相空非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名自相空如是行者應如實知何者名為一切法空一切法者所謂色受想行識眼乃至意色乃至法眼色因緣生識乃至意法因緣生識此有為無為諸法是名一切法彼諸法空非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名一切法空如是行者應如實知何者名為不可得空一切法不可得非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名不可得空如是行

者應如實知何者名為無法空一切無物不可得非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名無法空如是行者應如實知何者名為有法空於和合中無物非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名有法空如是行者應如實知何者名為無法有法空無物無物空有物有物空非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名無法有法空如是行者應如實知何者名為法法相空法名五陰五陰空非積聚不可壞不可取何以故諸法性

爾是名法法相空如是行者應如實知何者
名為無法無法相空無法名無為法是無為
法空非積聚不可壞不可取何以故諸法性
爾是名無法無法相空如是行者應如實知
何者名為自法自法相空諸法自法空是空
非智作非見作非積聚不可壞不可取何以
故諸法性爾是名自法自法相空如是行者
應如實知何者名為他法他法相空若佛出
世若不出世法住法相法位法界如實際性
相常住無有變異過此諸法空非積聚不可

壞不可取何以故諸法性爾是名他法他法
相空如是行者應如實知知已能令衆生離
衆生想離一切行想受想色想想識想離眼想
乃至意想離色想乃至法想然後安置一切
衆生於三乘無為界若有行者於此諸法如
實現前知得名善修彼諸衆生昔於此法已
修習者如是第一甚深法聲入於耳根或有
衆生不種善根如是法聲亦入於耳或有見
佛專心瞻仰彼人一切無盡善根皆來現前
乃至逮得不退轉地十力無畏成大法器或

有衆生有無常聲入於耳根或有苦聲空聲
無我聲三律儀聲四念處聲四正勤聲四如
意足聲五根聲五力聲七覺分聲八道分聲
實論聲因緣法聲梵住聲四攝聲無礙辯聲
禪聲解脫聲無色定聲六波羅蜜聲巧方便
聲三昧陀羅尼忍聲聲聞乘聲緣覺乘聲大
乘聲不退轉地聲業障盡聲煩惱障盡聲衆
生障盡聲法障盡聲有爲國土功德莊嚴聲
無爲心清淨聲大慈聲大悲聲三不護聲四
無畏聲十力聲十八不共法聲一生補處聲

十地聲最後身聲降魔聲無上智聲轉法輪
聲隨應度者現神變聲棄諸命行聲於諸衆
生示現無上大涅槃聲如是諸聲各各差別
入於耳根是諸衆生乃至畜生餓鬼趣等如
是無量百千法門入於耳根彼諸衆生得第
一希有歡喜踊躍於三寶中極得信敬彼諸
衆生煩惱障業障衆生障法障於三分中二
分已盡彼諸衆生聞是聲已無量阿僧祇衆
生昔有惡心者彼等悉得柔軟之心憐愍心
善業心得觀後世可怖畏事得種具足天人

善根以彼諸聲令於無量阿僧祇衆生歸依
 三寶所有受持禁戒淨者彼等有得須陀洹
 果乃至有得阿羅漢果復有無量阿僧祇衆
 生於緣覺乘種諸善根復有無量阿僧祇衆
 生發阿耨多羅三藐三菩提心即得住於不
 退轉地復有無量阿僧祇衆生得無生法忍

庚八

廿九

爾時世尊欲重明此義而說偈言

火味阿修羅 指示羅睺言 是我最勝師
 福慧莊嚴具 佛告於彼等 當息妬瞋怒
 付囑是法眼 護持故當受 彼諸修羅喜

敬恭尊導師	我等說最勝	皆失憍慢力	欲以憍慢力	及以修羅王	若不除瞋怒	下劣臭穢身	聞說此諸苦	牢獄饑渴等	一切應忍辱
我當護法眼	不隱法神呪	爾時諸龍輩	共諸修羅鬪	汝等於長夜	於諸樂非器	身分支不具	皆以瞋為本	地獄鬼畜生	能忍者則無
乃至法久住	今彼一切龍	各各皆瞋怒	佛告諸龍王	各各常獲戾	常為苦所觸	恒乏於資生	惡罰諸枷鎖	由瞋受此苦	丈夫得最勝

富貴具諸欲	汝等二朋衆	諸龍阿修羅
各自修忍辱	忍故無諸惡	大衆皆喜悅
一切咸讚歎	汝今聞是語	皆悉得於忍
天龍阿修羅	夜叉及諸鬼	一切皆得忍
慈心共相視	人與畜生等	得忍皆和順
禽獸及小蟲	慈悲相憐愍	大衆皆合掌
瞻仰導師言	我等迭相蔭	皆得慈心住
又我諸大衆	於佛尊導師	所作諸罪業
若身口意犯	於法衆僧所	一人邊有過
人中堅固士	唯願見容恕	我於世尊法

一人所作惡	今悉至到懺	願佛慈納受
于時兩足尊	告彼大衆言	汝懺惡業盡
終無有苦報	剃髮不受戒	被服袈裟片
而作導師想	於彼人中上	惡王障法眼
貪癡打比丘	如出導師血	當墮阿鼻獄
大衆作是言	我等護比丘	若有諸惡王
惱諸聲聞衆	我等於諸事	皆捨於彼國
其土有沙門	今向於餘處	毀壞彼諸國
饑饉兵疫起	沙門所詣國	我等亦詣彼
悉令得勝樂	具足衣飲食	於法熾法眼

永樂北藏

大方等月藏經

第二四册

供養人中上	無餘四天下	悉變成七寶
復雨諸香花	珍寶及衣服	歌舞妓樂等
供養於導師	衆生所見聞	皆得充足樂
聖加令諸音	盡變作佛聲	說諸有爲苦
無常空無我	三世一切法	悉空無所有
集散二俱空	眼識二亦然	乃至心法界
陰身等法空	如是知諸法	則能救衆生
若有三界空	能解衆生縛	諸有十二支
一切皆性空	若昔於此法	如是修習者
彼等聞諸聲	悉皆得於忍	智力無所畏

得住菩提道	薄福諸衆生	得聞有爲聲
無量衆精勤	得入菩提行	檀戒忍精進
禪定及智慧	佛土福莊嚴	精進故令淨
汝等當作佛	到彼諸法岸	降魔及軍衆
而降正法雨	無量衆生界	能與正法眼
汝等一切衆	速入安隱城	無量衆聞聲
得趣大菩提	及得二乘道	有得人天樂
有得至於果	羅漢三摩提	如是惡衆生
得於柔輭意	怖畏諸惡業	安住慈善心
大方等大集月藏經卷第八		

音釋

欺

誹

噤

斂

欺力丘切

誹補敷切

噤居廢切

斂所六切

其切

尾切

誦切

口也

詐也

非議也

也

也

憍

慢

惓

棧

憍古亮切

慢莫晏切

惓七感切

棧房越切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

切

永樂北藏

大方等月藏經

第二四册

永樂北藏

大方等月藏經

第二四册

大方等大集月藏經卷第九

度九

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

分布閻浮提品第十七

爾時世尊既知一切諸來大衆於三寶所皆
生深信尊重敬仰得未曾有不信事諸餘

度九

天已告他化自在天王化樂天王毘率陀天
王須夜摩天王釋提桓因四大天王及諸眷
屬娑伽羅龍王阿那婆達多龍王羅睺羅阿
修羅王毗摩質多羅阿修羅王睽婆利阿修
羅王拔持毗盧遮那阿修羅王大樹緊那羅

王樂欲乾闥婆軍將檀提鳩槃荼軍將因陀
羅夜叉軍將寒葉餓鬼王垂脣毗舍遮王阿
那竭囉富單那王巷路喚聲迦吒富單那王
等言諸仁者汝等一切如是勸請令我分布
此閻浮提一切國土城邑宮殿王都聚落山
巖寺舍園池曠野諸樹林間令作安置護持
養育勿令有惡又令地精氣衆生精氣法精
氣增長熾然佛正法眼久住世間紹三寶種
使不斷絕損減三惡趣增長諸天衆令此閻
浮提一切安靜豐樂可樂以是因緣我今以

此四天下中囑汝諸天一切諸龍乃至一切
迦吒富單那王等各應發心捨離眷屬分布
安置護持養育并汝諸天一切眷屬乃至迦
吒富單那王等一切眷屬於此閻浮提一切
國土乃至樹林分布安置護持養育是故汝
等諸大天王及諸眷屬乃至迦吒富單那王
及諸眷屬於此閻浮提皆應誠心隨喜讚歎
莫瞋莫恨亦莫生怒爾時所有一切菩薩摩
訶薩色界諸天欲界諸天一切諸龍乾闥婆
緊那羅乃至一切迦吒富單那等諸來大衆

皆悉合掌各作是言我等一切誠心隨喜敬
受佛教若佛世尊分布安置此閻浮提我等
發心受佛教勅護持養育佛法眼今得熾
然佛言善哉善哉妙丈夫汝等應當如是誠
心說欲隨喜爾時世尊告彼月藏菩薩摩訶
薩言了知清淨士若我住世諸聲聞衆持戒
具足捨具足聞具足定具足慧具足解脫具
足解脫知見具足我之正法熾然在世乃至
一切諸天人等亦能顯現平等正法於我滅
後五百年中諸比丘衆猶於我法解脫堅固

後五百年我之正法禪定三昧得住堅固後
五百年讀誦多聞得住堅固後五百年於我
法中多造塔寺得住堅固後五百年於我法
中間諍言訟白法隱沒損滅堅固了知清淨
士從是以後於我法中雖復剃除鬚髮身著
袈裟毀破禁戒行不如法假名比丘如是破
戒名字比丘若有施主捨施供養護持養育
我說是人猶得無量阿僧祇大福德聚何以
故猶能饒益多衆生故何況我今現在於世
譬如真金為無價寶若無真金銀為無價若

無銀者鍮石為無價若無鍮石偽寶為無價
若無偽寶赤白銅鐵白鐵鉛錫為無價寶如
是一切諸世界中佛寶為無上若無佛寶緣
覺為無上若無緣覺羅漢為無上若無羅漢
諸餘聖衆為無上若無聖衆得定三凡夫為無
上若無得定淨持戒者為無上若無淨戒汗
戒為無上若無汗戒剃頭著袈裟名字比丘
為無上寶比餘九十五種異道最尊第一應
受世供以為福田何以故能示衆生可怖畏
故若有護持養育安置是人不久得住忍地

爾時世尊告彼法食喜食禪食諸天言此四天下大海島中所有八萬洲渚國土汝等法食喜食禪食諸天應當護持養育我法住法比丘如法順法發心修行三業相應剃除鬚髮身著袈裟者汝等應當護持養育時彼有法食喜食禪食諸天各作是言我當護持大海島中所有八萬洲渚國土諸佛正法若佛弟子乃至不私畜養婦女畜生田宅一切資產皆悉棄捨不積聚者我等皆悉護持養育爾時世尊讚彼天言善哉善哉一切大衆亦

復讚言善哉善哉爾時世尊告彼六欲諸天汝等應如過去諸佛所分得分應當護持復於此四天下時時之中勤加思惟佛正法義為今我法得久住故紹三寶種不斷絕故時彼諸天各作是言唯然受教爾時世尊讚彼六欲諸天言善哉善哉一切大衆亦復讚言善哉善哉爾時世尊復告四大天王汝等及諸眷屬應如過去諸佛所分得分還作護持安置養育我之正法時四大天王各作是言唯然受教佛及大衆咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊復告乾闥婆等作如是言諸仁者
汝等及諸天仙於優曇林菴羅林閻浮林訶
梨勒林阿摩羅林蒲萄林如是等林於中而
住復共四天王宮諸天子等為我佛法得久
住故應當思惟佛正法義時乾闥婆等咸言
如是大德婆伽婆唯然受教爾時世尊讚彼
乾闥婆言善哉善哉一切大衆亦復讚言善
哉善哉爾時世尊復告娑伽羅龍王難陀龍
王婆難陀龍王善現龍王婆樓那龍王婆修
吉龍王得叉迦龍王阿難陀龍王阿樓那龍

王歲星龍王汝等各在大海之中住本宮殿
護持養育我之正法時彼龍王各作是言唯
然受教佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾時
世尊復告阿那達多龍王善住龍王清脇龍
王摩利尼龍王優婆羅龍王乾闥婆龍王雲
池龍王主雹龍王摩尼曼多龍王美音龍王
言汝等各住本宮護持養育我之正法時彼
龍王各作是言唯然受教佛及大衆咸皆讚
言善哉善哉爾時世尊復告鳩槃荼檀提大
將優波檀提大將迦羅迦大將摩訶鉢賒大

將摩呼陀遮利大將堀求尼大將婆朱賒尼
大將鶯崛盧大將鞞羅差大將一眉大將言
汝等各住本宮護持養育我之正法時鳩槃
荼大將各作是言唯然受教佛及大衆咸皆
讚言善哉善哉爾時世尊復告因陀夜叉大
將蘇摩大將婆樓那大將波閣鉢帝大將跋
羅頭婆闍大將伊賒那大將旃檀那大將月
眼大將婆多竭梨大將芳摩跋多大將言汝
等各住本宮護持養育我之正法時夜叉大
將各作是言唯然受教大德婆伽婆我等護

持養育安置世尊正法及住法比丘供給所
須乃至剃頭不持戒者亦復供給一切所須
爲令佛法得久住故紹三寶種不斷絕故三
種精氣得增長故休息一切鬪諍言訟怨讎
疫病饑饉儉短非時亢旱曜宿失度爲斷除
故乃至世尊聲聞弟子三業相應不積聚者
勤養育故爾時世尊讚彼大夜叉將言善哉
善哉善男子汝等如是爲利益安樂一切三
界諸衆生故及一切大衆亦復讚言善哉善
哉爾時世尊復告一切畢利多依曠野住者

一切毗舍遮依空舍住者一切富單那依野
田住者一切迦吒富單那依於冢間及廁邊
住者言汝等各於住處護持養育我之正法
時畢利多等各作是言唯然受教佛及大眾
咸皆讚言善哉善哉爾時世尊復作是言諸
仁者所有諸天乾闥婆緊那羅夜叉羅刹龍
王阿修羅鳩槃荼如昔世尊所分得國土
城邑聚落舍宅隨所得處爲作護持安置養
育者我當隨喜一切大眾亦復隨喜若復有
諸天龍夜叉乃至迦吒富單那等如昔世尊

所分得國土城邑不正護持安置養育者
我當於彼更復轉囑諸餘天龍令其安置護
持養育各隨其國疆界土境善作護持我今
復以波羅柰國付囑善髮乾闥婆千眷屬阿
尼羅夜叉仙五百眷屬須質多羅阿修羅無
量眷屬德叉迦龍王百眷屬大黑天女五百
眷屬汝等護持養育波羅柰國爲令我法得
久住故紹三寶種不斷絕故遮障一切惡衆
生故時善髮乾闥婆阿尼羅夜叉仙須質多
羅阿修羅德叉迦龍王大黑天女等各與眷

屬咸作是言大德婆伽婆我等護持養育安
置波羅柰國周遍土境遮障不饒益養育饒
益者乃至遮障一切不善諸惡衆生爾時世
尊讚言善哉善哉諸來大衆亦復讚言善哉
善哉爾時世尊復以迦毗羅婆國付囑大護
緊那羅仙千眷屬拘翅羅聲乾闥婆萬眷屬
婆闍跋帝夜叉軍將千眷屬賒摩那遲阿修
羅二萬眷屬跋那牟支龍王一萬眷屬摩訶
鉢賒鳩槃荼大將五百眷屬旃遲旃荼梨二
大天女各一萬眷屬汝等共護迦毗羅城乃

至遮障諸惡衆生彼等一切皆作是言我等
及諸眷屬護持養育迦毗羅婆國周遍土境
乃至遮障諸惡衆生佛及大衆咸皆讚言善
哉善哉爾時世尊復以摩伽陀國付囑善住
炎光天子千眷屬優波羅乾闥婆千眷屬樂
聲阿修羅千眷屬善臂龍王善意龍王各萬
眷屬孔雀味阿修羅五百眷屬拘那羅大夜
叉三千眷屬軍毗羅夜叉百千眷屬十象鳩
槃荼大將百千眷屬憐惡天女奢意天女各
十千眷屬汝等共護摩伽陀國乃至遮障諸

惡衆生佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾時
世尊復以拘薩羅國付囑迷提羯那天子千
眷屬樂勝乾闥婆大將十千眷屬烏麻緊那
羅千眷屬具德龍王千眷屬弗沙鉢帝阿修
羅五百眷屬婆樓那大夜叉將婆樓那王大
夜叉將各五萬眷屬那荼迦鳩槃荼五百眷
屬摩尼毗梨大天女千眷屬汝等共護拘薩
羅國乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾
時世尊復以鶯伽國付囑月音天子萬眷屬
樂欲乾闥婆大將霑浮樓乾闥婆大將各十

千眷屬阿摩羅軍緊那羅五百眷屬師子藏
阿修羅五百眷屬旃檀大夜叉力幢大夜叉
各五千眷屬奴羅車鳩槃荼二千五百眷屬
摩訶迦梨天女二千五百眷屬汝等共護鶯
伽國土乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉
爾時世尊復以般遮羅國付囑羅拏時天子
五百眷屬樂歌乾闥婆七百眷屬摩葉緊那
羅千眷屬般支迦夜叉將五千眷屬安闍瞿
波阿修羅千眷屬樂法鳩槃荼五百眷屬左
黑天女玉鬘天女各二千五百眷屬汝等共

護般遮羅國乃至佛及大衆咸皆讚言善哉
善哉爾時世尊復以蘇摩國付囑寶鬘天子
五千眷屬摩頭曼多乾闥婆千眷屬勝縷緊
那羅千眷屬優波般遮迦夜又將二千眷屬
黑龍王千眷屬知欲何修羅千眷屬鳩羅婆
鳩槃荼六百眷屬斯多天女博度九天女各五
百眷屬汝等共護蘇摩國土乃至佛及大衆
咸皆讚言善哉善哉爾時世尊復以阿濕婆
國付囑盧醯奴天子千二百眷屬流水乾闥
婆千眷屬摩尼柁羅夜叉軍將五千眷屬阿

周羅阿修羅六百眷屬日光龍王無量眷屬
摩尼柁利鳩槃荼五百眷屬不可取天女馬
勝天女各二千五百眷屬汝等共護阿濕婆
國乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾時
世尊復以摩偷羅國付囑善擇天子十千眷
屬靜朋乾闥婆千眷屬遊梯迦緊那羅二百
眷屬勝欲夜叉乘人大夜叉各千五百眷屬
無垢龍王千眷屬伽楞柁利阿修羅千眷屬
墨色鳩槃荼千眷屬奪意天女二千眷屬汝
等共護摩偷羅國乃至佛及大衆咸皆讚言

善哉善哉爾時世尊復以支提耶國付囑眷
賢天子五百眷屬阿吒迦乾闥婆五百眷屬
無垢緊那羅千眷屬除結夜叉無結夜叉各
五百眷屬妙賢龍千眷屬普竹阿修羅五百
眷屬牛王鳩槃荼三百眷屬勝優婆羅天女
千眷屬汝等共護支提耶國乃至佛及大眾
咸皆讚言善哉善哉爾時世尊復以婆蹉國
付囑月光天子十千眷屬蓮花香乾闥婆千
眷屬摩陀那累緊那羅五千眷屬大果夜叉
五千眷屬阿樓那龍十眷屬惡樹阿修羅百

眷屬葉眼鳩槃荼五百眷屬阿那迦花天女
千眷屬汝等共護婆蹉國土乃至佛及大眾
咸皆讚言善哉善哉爾時世尊復以賒耶國
付囑摩醯首羅天仙五千眷屬不酒乾闥婆
千眷屬離垢緊那羅千眷屬因陀羅夜叉蘇
摩夜叉各二千五百眷屬善現龍千眷屬牟
真隣陀阿修羅王五百眷屬優波檀提鳩槃
荼訖利迦賒鳩槃荼各二千五百眷屬鬼子
母天女善護天女各萬眷屬汝等共護賒耶
國土乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾

時世尊復以優禪尼國付囑月雲天子五百眷屬門牟乾闥婆千眷屬摩尼耳乾闥婆百眷屬五惡夜叉千眷屬山臂龍王五百眷屬木手阿修羅三百眷屬善現鳩槃荼五百眷屬毛齒天女千眷屬汝等共護優禪尼國乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾時世尊復以修羅吒國付囑法花天子百千眷屬具欲乾闥婆將萬眷屬山怖緊那羅仙一百眷屬難陀龍王十千眷屬驢眼阿修羅五百眷屬善燈大夜叉千眷屬大肚鳩槃荼將千

眷屬安隱天女千眷屬汝等共護修羅吒國乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾時世尊復以摩訶羅陀國付囑孔雀髮天子五百眷屬樂欲乾闥婆虎就乾闥婆各五百眷屬乳味緊那羅百眷屬主水龍王千眷屬樂寶阿修羅五百眷屬毘羝脚大夜叉軍那羅大夜叉各千眷屬鉢頭摩伽鳩槃荼大將五百眷屬婆樓尼大天女五千眷屬汝等共護摩訶羅陀國乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾時世尊復以輸盧那國付囑千金天子

卷九

十

千眷屬善脇乾闥婆千眷屬白色那羅五百
眷屬世辯夜叉千眷屬大富鳩槃荼五百眷
屬極惡天女摩尼果天女各五百眷屬汝等
共護輸盧那國乃至佛及大衆咸皆讚言善
哉善哉爾時世尊復以摩尼調鞞國付囑花
音天子五百眷屬那羅延乾闥婆二百眷屬
摩醯首羅花緊那羅三百眷屬團眼夜叉五
百眷屬波羅柰子阿修羅百眷屬亦目鳩槃
荼百眷屬雪王天女百眷屬汝等共護摩尼
調鞞國乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊復以波吒羅弗國付囑娑羅流支
天子千眷屬人花乾闥婆五百眷屬摩尼瞿
沙緊那羅三百眷屬管佉流支夜叉五百眷
屬娑羅地阿修羅五百眷屬戶利瞿沙龍八
百眷屬浮流尼鳩槃荼百眷屬毗樓陀天女
五百眷屬汝等共護波吒羅弗國乃至佛及
大衆咸皆讚言善哉善哉爾時世尊復以乾
陀羅國付囑火布天子三千眷屬喜歌乾闥
婆千眷屬大勝緊那羅五百眷屬師子髮夜
叉五百眷屬伊羅鉢龍王千眷屬賢力龍王

千眷屬精氣主阿修羅五百眷屬猴聲鳩
槃荼百眷屬摩尼天女頻頭天女各千眷屬
汝等共護乾陀羅國乃至佛及大衆咸皆讚
言善哉善哉爾時世尊復以阿槃提國付屬
師子愛天子五千眷屬摩羅曼多乾闥婆二
千眷屬勝目緊那羅百眷屬蘇摩夜叉地行
夜叉各千眷屬冰伽羅阿修羅三千眷屬婆
私陀荼龍千眷屬軍那羅叉鳩槃荼千眷屬
優波羅天女流泉天女各三千眷屬汝等共
護阿槃提國乃至佛及大衆咸皆讚言善哉

善哉爾時世尊復以婆樓拏跋帝國付屬鷄
娑利天子千眷屬衆婁乾闥婆五百眷屬博
叉流支緊那羅二百眷屬迦荼龍王優波迦
荼龍王各二千眷屬毗摩阿修羅百眷屬月
焮鳩槃荼三百眷屬自護天女摩尼頻頭天
女各千眷屬汝等共護婆樓拏跋帝國乃至
佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾時世尊復
以帝跋尼國付屬師子齒天子五千眷屬薩
陀曼多乾闥婆五百眷屬牟尼薩羅緊那羅
百眷屬摩尼賢夜叉滿賢夜叉各二千五百

眷屬鐵耳阿修羅五百眷屬阿槃多鳩槃荼
百眷屬薩市尼天女般支天女各千眷屬汝
等共護帝跋尼國乃至佛及大衆咸皆讚言
善哉善哉爾時世尊復以瞻波國付囑香雲
天子并諸天仙一千眷屬德鬘乾闥婆二百
眷屬末耆遮緊那羅百眷屬豎毛夜叉五千
眷屬迦那迦阿修羅百眷屬善現鳩槃荼近
現鳩槃荼各五萬眷屬什目天女五百眷屬
汝等共護瞻波國乃至佛及大衆咸皆讚言
善哉善哉爾時世尊復以悉都那國付囑赤

度九

十二

雲天子千眷屬沾浮樓乾闥婆五百眷屬摩
尼遮婆緊那羅百眷屬難勝夜叉千眷屬泥
荼鳩支阿修羅五百眷屬鞞耆迦鳩槃荼百
眷屬靖默天女善目天女各一千五百眷屬
汝等共護悉都那國乃至佛及大衆咸皆讚
言善哉善哉爾時世尊復以西地國付屬山
眼天子二百眷屬法喜乾闥婆百眷屬數支
羅婆緊那羅百眷屬大身夜叉千眷屬執刀
阿修羅百眷屬止流鳩槃荼三百眷屬金光
天女黑光天女各二千五百眷屬汝等共護

西地國土乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾時世尊復以富樓沙富羅國付囑何羅
 曠斯天子千眷屬難提乾闥婆百眷屬淨衆
 緊那羅百眷屬摩尼花夜叉千眷屬迦荼龍
 王阿婆羅羅龍王各二千五百眷屬大怖迦
 樓羅百眷屬訖多孫地阿修羅五百眷屬燒
 竹鳩槃荼五百眷屬多盧斯天女三目天女
 各百眷屬汝等共護富樓沙富羅國乃至佛
 及大衆咸皆讚言善哉善哉爾時世尊復以
 烏菟國土付囑習音天子五百眷屬花光乾

闍婆三百眷屬善怖緊那羅百眷屬迦羅婆
 提夜叉五百眷屬郎浮羅龍三百眷屬遮曼
 陀阿修羅百眷屬曼陀果鳩槃荼百眷屬訶
 梨帝天女深賢天女各五百眷屬汝等共護
 烏菟國土乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善
 哉爾時世尊復以寄薩離國付囑黑色天子
 千眷屬金色乾闥婆百眷屬跋那牟至緊那
 羅八十眷屬散髮夜叉五百眷屬力天龍王
 百眷屬那佉遮利阿修羅百眷屬無垢聲鳩
 槃荼八十眷屬勝針天女歛天女各五百眷

屬汝等共護寄薩離國乃至佛及大衆咸皆
讚言善哉善哉爾時世尊復以金性國付囑
禪那離沙婆天子五百眷屬摩那婆乾闥婆
百眷屬善稱緊那羅百眷屬禪那離沙婆夜
叉五百眷屬寶冠阿修羅百眷屬香意鳩槃
荼八十眷屬汝等共護金性國土乃至佛及
大衆咸皆讚言善哉善哉爾時世尊復以摩
郁羅國付囑歌讚天子百眷屬五髻乾闥婆
五百眷屬威德緊那羅八十眷屬堅鉅夜叉
五百眷屬冰伽羅何修羅五百眷屬賢目鳩

槃荼百眷屬沾滂樓天女五百眷屬汝等共
護摩都羅國乃至佛及大衆咸皆讚言善哉
善哉爾時世尊復以數離迦國付囑財目天
子千眷屬善項乾闥婆百眷屬賒摩鳩斯緊
那羅五百眷屬堅固夜叉五百眷屬耶婆那
夜叉千眷屬無畏緊那羅百眷屬跋羅頭婆
闍夜叉五百眷屬嚩婆何利阿修羅八百眷
屬瞿伽叉鳩槃荼三百眷屬嚩婆何利羅刹
五百眷屬釋迦羅刹五百眷屬汝等共護數
離迦國乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊復以般遮囊伽羅國付囑婆娑叉
 天子千眷屬月光乾闥婆百眷屬園目夜叉
 千眷屬大雲阿修羅五百眷屬訶奴闍鳩槃
 荼百眷屬摩尼枳薩梨天女五百眷屬多摩
 羅娑利天女千眷屬汝等共護般遮囊伽羅
 國乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾時
 世尊復以波斯國付囑檀究師天子五千眷
 屬拘毗羅乾闥婆三千眷屬梨鞞摩師緊那
 羅千眷屬住勇夜叉五百眷屬那摩羅王夜
 叉五百眷屬菴羅提他乾闥婆千眷屬伊沙

那時緊那羅千眷屬鳩婆拘支鳩槃荼四千
 眷屬那羅斯羅利五千眷屬訶梨達羅利二
 千眷屬汝等共護波斯國土乃至佛及大衆
 咸皆讚言善哉善哉爾時世尊復以勅勤國
 土付囑佉樓那天子千眷屬妙好乾闥婆五
 百眷屬帝利迦緊那羅五百眷屬三針夜叉
 二萬眷屬怖畏夜叉十千眷屬休流歇龍千
 眷屬金耳阿修羅千眷屬善林樹鳩槃荼千
 眷屬金枳薩羅羅利五千眷屬汝等共護勅
 勤國土乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊復以叵耶那國付囑海希天子千
眷屬那荼浮乾闥婆百眷屬馬目緊那羅百
眷屬花齒夜叉二千眷屬大齒夜叉千眷屬
優波羅耳龍五百眷屬動手阿修羅百眷屬
解脫鳩槃荼百眷屬質摩只薩梨羅利女五
百眷屬黑闍羅刹護門羅刹各二千五百眷
屬月光羅刹千眷屬汝等共護叵耶那國乃
至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾時世尊
復以尸離耶摩國付囑黑髮天子百眷屬金
臂乾闥婆八十眷屬風響緊那羅百眷屬阿

樓那夜叉千眷屬八髮夜叉千眷屬上踊龍
王百眷屬快作阿修羅百眷屬香笏鳩槃荼
五百眷屬黑澤天女五百眷屬汝等共護尸
利耶摩國乃至佛及天衆咸皆讚言善哉善
哉爾時世尊復以跋離迦國付囑赤銅色天
子八百眷屬媚眼乾闥婆百眷屬針墨緊那
羅百眷屬牟耳夜叉五千眷屬繫羅羯那龍
百眷屬息牛阿修羅百眷屬阿毗拏薩利鳩
槃荼五百眷屬長苗天女妙勝天女各五百
眷屬汝等共護跋離迦國乃至佛及大衆咸

皆讚言善哉善哉爾時世尊復以罽賓那國
 付囑怖黑天子五千眷屬五音乾闥婆千眷
 屬水性緊那羅五百眷屬廣執夜叉三萬眷
 屬長生夜叉流雲解脫夜叉各二千五百眷
 屬侯羅茶龍十千眷屬鬱金阿修羅千眷屬
 陀樓跋尼鳩槃茶五百眷屬正辯天女千眷
 屬園林羅刹女十千眷屬汝等共護罽賓那
 國乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾時
 世尊復以優羅賒國付囑那羅摩乾闥婆百
 眷屬五怖夜叉二千眷屬尸利沙夜叉千眷

廣九

十六

屬汝等共護優羅賒國乃至佛及大衆咸皆
 讚言善哉善哉爾時世尊復以佉羅婆羅國
 付囑時蘭那乾闥婆百眷屬花實夜叉千眷
 屬善樂目龍千眷屬怖人鳩槃茶五百眷屬
 順欲天女百眷屬汝等共護佉羅婆羅國乃
 至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾時世尊
 復以阿踰居迦國付囑牟尼佉利夜叉二千
 眷屬好施羅刹千眷屬婆稚龍五百眷屬止
 雲鳩槃茶百眷屬訶梨帝羅刹女千眷屬汝
 等共護阿踰居迦國乃至佛及大衆咸皆讚

言善哉善哉爾時世尊復以達羅陀國付囑
鞞婆達利乾闥婆百眷屬道路夜叉黃頭夜
叉勇健夜叉各千眷屬跋陀龍王二千眷屬
孔雀毛龍王百眷屬生解天女毛羅闍利天
女各二百五十眷屬汝等共護達羅陀國乃
至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾時世尊
復以弗梨沙國付囑奪意夜叉戒賢夜叉各
五百眷屬雲腹龍王三百眷屬離惡鳩槃荼
八十眷屬搔跋質羅天女百眷屬汝等共護
弗梨沙國乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善

庚九

十七

哉爾時世尊復以伽賒國付囑持花乾闥婆
摩睺羅伽乾闥婆各千眷屬枳持夜叉毗持
夜叉各二百五十眷屬光掌龍王勝奪龍王
各五百眷屬阿樓尼天女花目天女各二百
五十眷屬汝等共護伽賒國乃至佛及大衆
咸皆讚言善哉善哉爾時世尊復以遮居迦
國付囑劒婆羅龍王五百眷屬極惡鳩槃荼
百眷屬刪朱波毗舍遮百眷屬星目羅刹女
五百眷屬天鎧餓鬼將二百眷屬歇惡夜叉
三百眷屬汝等共護遮居迦國乃至佛及大

衆咸皆讚言善哉善哉爾時世尊復以徒提
 國付囑具足龍王善道龍王各百眷屬堅目
 鳩槃荼百眷屬八毗耶迦天女一百眷屬
 道神天女尸利天女各二百五十眷屬珂貝
 天女安住天女各五十眷屬汝等共護徒提
 國土乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾
 時世尊復以沙勒國付囑髮色天子百眷屬
 護國乾闥婆百眷屬佛護夜叉助電夜叉各
 五百眷屬孔雀項龍王百眷屬山目龍女五
 百眷屬訖利波賒鳩槃荼五百眷屬持德天

女龍護天女各二百五十眷屬汝等共護沙
 勒國土乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉
 爾時世尊復以于闐國土付囑難勝天子千
 眷屬散脂大夜叉將十千眷屬毘脚大夜
 叉八十眷屬金花鬘夜叉五百眷屬熱舍龍
 王千眷屬阿那緊首天女十千眷屬他難闍
 梨天女五千眷屬毗沙門王神力所加共汝
 護持于闐國土乃至佛及大衆咸皆讚言善
 哉善哉爾時世尊復以龜茲國土付囑牟鎧
 天子千眷屬黃頭大夜叉千眷屬馱財羅刹

度九

十八

女千眷屬候護大夜叉千眷屬踈齒鳩槃茶
千眷屬尸利遮吒羅刹鹿齒羅刹各五百眷
屬汝等共護龜茲國土乃至佛及大衆咸皆
讚言善哉善哉爾時世尊復以婆樓迦國付
囑騫茶夜叉千眷屬阿婆迦利鳩槃茶百眷
屬垂乳羅刹千眷屬汝等共護婆樓迦國乃
至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾時世尊
復以弓周迦國付囑王活乾闥婆五百眷屬
奚卑羅龍百眷屬汝等共護弓周迦國乃至
佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾時世尊復

以億尼國付囑勇健執蚤大夜叉將千眷屬
象耳龍王三千眷屬吉迦知羅刹女雪池羅
刹女各二千五百眷屬汝等共護億尼國土
乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉爾時世
尊復以鄴善國土付囑阿羅知天子百眷屬
阿沙迦夜叉度九五千眷屬無著羅刹女十九十眷
屬汝等共護鄴善國土乃至佛及大衆咸皆
讚言善哉善哉爾時世尊復以緊那羅國付
囑赤目大夜叉十千眷屬不動總槃茶千眷
屬汝等共護緊那羅國乃至佛及大衆咸皆

讚言善哉善哉爾時世尊復以一切震旦漢國付囑毗首羯磨一切巧變化天子五千眷屬迦毗羅大夜叉將五千眷屬法護大夜叉將五千眷屬緊目大夜叉將五千眷屬大目大夜叉將五千眷屬勇健軍大夜叉將五千眷屬摩尼跋陀大夜叉將五千眷屬賢滿大夜叉將五千眷屬持威德大夜叉將五千眷屬阿荼薄拘大夜叉將五千眷屬般支迦大夜叉將五千眷屬婆修吉龍王五千眷屬須摩那果龍王五千眷屬弗沙毗摩龍王五千

眷屬訶梨帝鬼子母天五千眷屬伊羅婆雌大天女五千眷屬雙瞳目大天女五千眷屬汝等賢首皆共護持養育一切震旦漢國周遍土境於彼所有一切觸惱譁怨讎忿競言訟兩降交戰饑饉疫病非時風雨冰寒毒熱悉令休息遮障不善諸惡衆生瞋毒癡癡苦辛澀觸無味等物悉令休息令我法眼得久住故紹三寶種不斷絕故三種精氣得增長故利益安樂諸天人故勤加護持以是因緣汝等今世及以後世常得安樂毗首羯磨

巧變化天子及與眷屬迦毗羅大夜又法護
夜又堅目夜又大目夜又勇健夜又摩尼跋
陀夜又賢滿夜又持威德夜又阿茶薄拘夜
又般支迦夜又及與眷屬婆修吉龍王須摩
那果龍王弗沙毗摩龍王及與眷屬訶梨帝
鬼子母伊羅婆雌卷九天女雙瞳目天女及與眷
屬各作是言大德婆伽婆我等共護一切震
且漢國周遍土境休息一切鬪諍乃至增長
三種精氣我等勤加護持養育乃至世尊聲
聞弟子三業相應不積聚者倍復安置護持

養育爾時世尊讚言善哉善哉善男子汝應
如是護持我法諸來大衆亦復隨喜讚言善
哉善哉諸仁者我以閻浮提一切國土付囑
諸天乾闥婆緊那羅夜叉龍王阿修羅鳩槃
荼諸天女等各令安置護持養育一切衆生
是故汝等諸天龍王不得分者容忍莫恨所
謂婆伽羅龍王阿那婆沓多龍王伊羅跋龍
王婆樓那龍王善住龍王德叉迦龍王恒河
龍王辛頭龍王博叉龍王私陀龍王堤首尼
龍王摩醯摸遮利龍王金脇龍王跋致蘇多

龍王弗婆鉢賒龍王衆色雲龍王拘那跋帝
 龍王阿斯多龍王遮彌羅龍王香山龍王那
 羅延面龍王婆婆牟支龍王那陀义龍王如
 是等一百八十萬諸大龍王依此閻浮提住
 不得分者應當容忍汝等各住本宮護持養
 育我之正法當作利益一切衆生行以是因
 緣汝等今世及以後世自利利他何以故彼
 諸天龍乾闥婆緊那羅夜义阿修羅鳩槃荼
 天女羅刹女等隨其國土昔所住處彼諸天
 龍乃至天女爲護彼彼諸國土故安置養育

一切衆生是故汝等大夜义王不得分者當
 應容忍莫恨所謂箭毛夜义賒羅毗夜义迦
 吒首利夜义婆羅目企夜义婆羅稚夜义婆
 摩羅夜义其梨迦吒夜义由梯迦夜义其梨
 訶夜义滿面夜义迦賒毗提夜义護國夜义
 樓迦夜义箭抓夜义波那流支夜义狼抓夜
 义師子怖夜义阿樓尼夜义修羅闍毗夜义
 阿荼闍梨夜义得义梨師夜义灰手夜义蘇
 摩那虎夜义羅摩那時夜义惡义尼棄羅夜
 义質多羅夜义佛護夜义如是等八頻婆羅

諸夜叉大將依閻浮提種種寺舍園林泉池
山巖林藪樹下安住不得分者應當容忍莫
恨隨所住處乃至山林樹下各住本處護持
養育我之正法利益安樂一切衆生行以是
因緣汝等今世及以後世自利利他何以故
彼諸天龍乾闥婆緊那羅夜叉阿修羅鳩槃
荼天女羅刹女等隨其國土昔所住處彼諸
天龍乃至天女爲護彼彼諸國土故安置養
育一切衆生是故汝等諸阿修羅王不得分
者應當容忍莫恨所謂羅睺羅阿修羅王毗

摩質多羅阿修羅王波羅陀阿修羅王睽婆
利阿修羅王牟真隣陀阿修羅王須貨多羅
阿修羅王跋稚毗盧遮那阿修羅王悉利羅
耆阿修羅王繫羅跋支阿修羅王瞿摩闍毗
阿修羅王毗荼叉阿修羅王那耶遮利阿修
羅王伽闍彌羅阿修羅王初羅檀荼阿修羅
王阿斯末羅阿修羅王迦摩跌知阿修羅王
婆羅乾荼阿修羅王畢他摩尼阿修羅王波
羅那佉阿修羅王薩婆鴛伽叉阿修羅王訖
賒婆侯阿修羅王如是等六萬那由他阿修

羅王住閻浮提不得分者應當容忍莫恨各住本宮護持養育我之正法當作利益一切衆生行以是因緣汝等今世及以後世自利利他何以故彼諸天龍乾闥婆緊那羅夜叉阿修羅鳩槃荼天女羅刹女等隨其國土昔所住處彼諸天龍乃至天女爲護彼彼諸國土故安置養育一切衆生是故汝等諸大天女應當容忍莫恨所謂歇大天女造光天女地解天女增護天女解脫天女增水天女少熱天女淨目天女饒財天女寶藏天女摩尼

抓天女黑繩天女隨時天女王頂天女天水天女明目天女蓮花天女優曇婆羅天女賒尸天女明炬目天女善意天女難勝天女勝目天女如是等六十二百千諸大天女依閻浮提種種塔寺城邑聚落園林泉池河邊山谷大海邊住不得分者汝等隨所住處各各於彼護持養育我之正法汝等於彼所有怖畏鬪諍怨讎饑饉疫病他方怨敵非時風雨冰寒毒熱悉令休息遮障不善諸惡衆生瞋恚癡癡苦辛澁觸無味等物悉令休息令我

廣九

廿三

法眼久住世間紹三寶種不令斷絕三種精
 氣增長熾然利益安樂諸天人故勤加護持
 以是因緣汝等今世及以後世常得利益安
 樂衆生時彼六十二百千天女白佛言大德
 婆伽婆我等護持養育佛法休息闍諍增長
 一切三種精氣乃至世尊聲聞弟子三業相
 應無所積聚者我等勤加護持養育佛言善
 哉善哉善女人輩汝等應當如是護持諸來
 大衆皆亦隨喜讚言善哉善哉爾時世尊復
 告一切諸天乾闥婆乃至諸大天女言我今

與汝息諸諍訟大陀羅尼心汝等以此陀羅
 尼心故各於己國若曜宿失度攝諸衆生令
 得敬信一切闍諍悉得休息作是語已即說
 呪曰

多地夜多 摩陀那 摩陀那 瞿摩陀那
 阿婆摩多 阿考摩多 摩陀那佉 阿差
 摩坛 波羅賒摩帝 阿利婆三摩摩帝尼
 佉摩帝 波賒摩帝 蘇遮羅拏摩帝阿毗
 婆摩帝 阿羅毗婆摩帝 悉陀頰他摩帝
 义婆摩帝 蘇婆訶

爾時娑婆世界主大梵天王從座而起向佛
 合掌頭面作禮而作是言大德婆伽婆我今
 復以大陀羅尼降諸惡龍及惡鬼神護持國
 土遮障一切諸惡衆生作是語已即說呪曰
 哆地夜他 曇無囉牟嚩囉牟嚩那伽牟嚩
 那伽牟嚩 阿藪囉牟嚩 藥义牟嚩 藥
 义牟嚩鳩槃荼牟嚩 浮單那牟嚩 迦吒
 富單那牟嚩 阿耶婆牟嚩 侯訶侯訶牟
 嚩 訶訶訶訶 牟厨帝藥义牟嚩囉婆訶
 囉婆訶囉婆訶 薩婆烏闍 囉婆訶 蘇

婆訶
 爾時所有諸天龍王鳩槃荼餓鬼毗舍遮富
 單那迦吒富單那飲血食肉者皆悉驚怖憂
 愁恐懼向佛合掌頭面禮足而作是言唯願
 世尊大悲覆護我等云何復得存活佛言汝
 等且莫憂愁大地所有花果五穀藥草衆味
 清淨未食墮落地者如是花果衆味精氣汝
 等食之足得活命若復有人作食清淨遺落
 在地汝等亦當食其精氣而自充濟復有我
 諸聲聞弟子修禪定者以已善根呪願汝等

亦得色力精氣豐盛眷屬朋黨具足勢力若有施主施我弟子寺舍園林田地舍宅稱名呪願汝當於彼與欲隨喜護持養育以是事故汝等宮殿當得增長若有施主施我弟子飲食衣服卧具湯藥受取之時稱名呪願汝亦隨喜以彼九呪願汝隨喜故汝等十五便得壽命增長顏容增長安樂增長朋黨增長勢力增長汝等晝夜應當精勤護持養育如是施主及以受者爾時世尊欲重明此義而說偈言

兩足大法王

觀衆作是言

帝釋汝問我

各隨與其分	天龍鳩槃荼	夜叉修羅刹
閻浮諸國土	城邑衆聚落	曠野諸樹林
山巖井泉池	法眼得久住	諸惡令休息
豐饒悉可樂	為於閻浮提	四天中鬼神
付囑勤護持	汝等捨眷屬	我復更分布
莫瞋怒嫉妬	與欲當隨喜	法喜禪味食
如是諸天衆	一切皆悉起	咸作如是言
我等為正法	護持閻浮提	聲聞具持戒
不為積聚者	剃頭不持戒	欲令法眼增
我等皆至心	勤加護養育	導師告彼言

正法我滅後	具滿五百年	堅固住解脫
五百年禪誦	五百造塔寺	至後五百年
堅住於鬪諍	後時有剃頭	破戒無羞恥
供養如是輩	亦得無量福	譬如金無價
除金至銀寶	鍤石與銅鐵	白鍤及鉛錫
世間若無寶	錫鍤為最上	佛寶亦如是
最尊獨第一	次寶辟支迦	羅漢餘證果
得定淨持戒	破戒名字僧	深信求解脫
若能供養彼	不久住忍地	必速證菩提
六欲諸天等	寶國諸鬼神	住林乾闥婆

海中十大龍	十大鳩槃荼	夜叉十神通
各住本宮殿	護持我正法	餓鬼住曠野
毗舍遮空室	富單依野田	迦吒塚間住
如是各隨喜	依分皆護持	依分不正護
復勤惱於他	我以如是等	更轉付餘天
諸龍夜叉眾	乾闥緊那羅	天如修羅等
羅刹鳩槃荼	普遍諸國土	安置護養育
迦毗波羅奈	摩伽拘薩羅	般遮鶻伽國
蘇摩阿濕婆	摩偷支提國	婆蹉及賒耶
羅吒優禪尼	羅佗輸盧那	摩尼調鞞國

乾陀波吒羅	槃提婆樓帝	跋尼悉都那
瞻波鉢浮尼	富樓沙富羅	烏長寄薩梨
金性摩都羅	波斯勅勤土	般遮囊伽羅
尸梨耶摩國	巨耶敷利迦	罽賓跋梨國
佉羅優羅賒	伽賒遮居國	達羅弗離沙
徒堤沙勒國	婆樓弓周迦	于闐及鄯善
龜茲緊那羅	震旦等國土	護持令安置
於此一切國	諸龍無分者	一百八十萬
夜叉等無分	及八頻婆羅	修羅不得分
六萬那由他	天女等無分	六十二百千

我今悉謝汝	各住本宮殿	護持我正法
當與汝神呪	遮障惡衆生	休息諸惱害
一切闍諍訟	亢旱及水潦	病儉諸賊寇
增長三精氣	諸惡令休息	護持我正法
熾然三寶種	聲聞諸比丘	三業常相應
剃頭不持戒	一切皆護持	爲諸聲聞故
具捨諸田宅	飲食及湯藥	一切有所須
如是諸施主	汝等護養育	

大方等大集月藏經卷第九

永樂北藏

大方等月藏經

第二四册

音釋

蹉七何切羅吒知加切羅佗丑加切調鞞調丑切鞞丑丹切

法丘逆切焱與手同切萇音場烏切嚧丑丹切于

闍音田干切龜茲龜徒尤切菴音場烏切嚧丑丹切于

蚤羅音鄯善善國名也抓之巧切黔伊音跌

徒結切

大方等大集月藏經卷第十

虞十

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

星宿攝受品第十八

爾時佛告娑婆世界主大梵天王釋提桓因
四天王言過去天仙云何布置諸宿曜辰攝

虞十

護國土養育衆生娑婆世界主大梵天王釋
提桓因四天王等而白佛言過去天仙分布
安置諸宿曜辰攝護國土養育衆生於四方
中各有所主東方七宿一者角宿主於衆鳥
二者亢宿主於出家求聖道者三者氐宿主

水生衆生四者房宿主行車求利五者心宿
主於女人六者尾宿主洲渚衆生七者箕宿
主於陶師南方七宿一者井宿主於金師二
者鬼宿主於一切國王大臣三者柳宿主雪
山龍四者星宿主巨富者五者張宿主於盜
賊六者翼宿主於商人七者軫宿主須羅吒
國西方七宿一者奎宿主行船人二者婁宿
主於商人三者胃宿主婆樓迦國四者昂宿
主於水牛五者畢宿主一切衆生六者觜宿
主鞞提訶國七者參宿主於利利北方七宿

一者斗宿主澆部沙國二者牛宿主於利利
及安多鉢竭那國三者女宿主鶩伽摩伽陀
國四者虛宿主般遮羅國五者危宿主著花
冠者六者室宿主乾陀羅國輸盧那國及諸
龍蛇腹行之類七者壁宿主乾闥婆善音樂
者大德婆伽婆過去天仙如是布置四方諸
宿攝護國土養育衆生爾時佛告梵王等言
汝等諦聽我於世間天人仙中一切知見最
爲殊勝亦使諸宿曜辰攝護國土養育衆生
汝等宣告令彼得知如我所分國土衆生各

各隨分攝護養育大梵王等而白佛言如是
大德婆伽婆唯然受教爾時佛告梵王等言
我今以彼于摩國陀樓國悉支那國奈摩陀
國陀羅陀國佉沙國羅佉國奢摩國侯羅婆
國舍頭迦國頰闍婆國沒遮波國此十二國
付囑角宿攝護養育亦護角宿日建立國土
城邑聚落及角宿日所生衆生汝等宣告令
彼得知梵王等言如是大德婆伽婆唯然受
教爾時佛告梵王等言我今以彼阿羅荼國
訶利那國叔迦羅國波盧羅國弗利奢國那

摩帝國俱致婆國蘇那婆國奢摩國跋陀婆
國如是十國付囑亢宿攝護養育乃至唯然
受教爾時佛告梵王等言我今以彼佉搜迦
國信頭婆遲國阿摩利國餘尼目佉國難陀
婆國伽沙國跋使俱闍國由婆迦國婆佉羅
國沙婆羅國伽樓茶國鳩籌迦國婆遮利婆
國此十三國付囑氏宿攝護養育乃至唯然
受教爾時佛告梵王等言我今以彼波頭摩
國弗邑迦羅國目帝國嵩伽摩國耆利國不
摩婆國南耆利國遮波羅國修帝達奢國提

婆那國奚周迦國此十一國付囑房宿攝護
養育乃至唯然受教爾時佛生梵王等言我
今以彼侯羅婆國鳩羅婆國牟羅婆國能伽
婆國蘇提闍國鳩知迦國天王國毗那婆國
波搜多國奚迦國如是十國付囑心宿攝護
養育乃至唯然受教爾時佛告梵王等言我
今以彼伽闍弗國迦羅婆國迦迦波他國悉
陀义國鬱瑟吒羅婆國帝羅南國阿羅毗國
那婆國弗邑迦羅婆國摩兜利國迦隣伽跋
帝國摩于達利國畢姜闍國鉢利犀羅婆國

此十四國付囑尾箕二宿攝護養育乃至唯
然受教爾時佛告梵王等言我今以彼婆羅
國憂禪尼國憂樓頻螺國輸尼槃多國摩茶
婆國毗使拏提波國遮羅羯波國婆羅斫迦
羅國羅摩伽摩國迦尸弗國鳩樓沙國陀修
國盧醯多國阿婆陀茶國帝拏槃那國遮噠
那國毗伽闍國此十七國付囑并宿攝護養
育乃至唯然受教爾時佛告梵王等言我今
以彼波吒梨弗國摩尼藍婆國婆樓那國那
遮羅國羯那國北般遮羅國帝跋拏國婆羅

蹉國瞻波國蘇都那國鳩樓差多國西地國
富樓沙富羅國侯彌單國藍摩婆國瞿羅國
奚摩國闍耶波梯國婆求彌國恒河門國頭
婆羅婆帝國旃達羅跋帝國婆樓迦車國蘇
尼棄國瞿沙跋帝國此二十五國付囑鬼宿
攝護養育乃至唯然受教爾時佛告梵王等
言我今以彼寄薩梨國摩訶尼梯國烏婁國
須尼棄國波羅婆國憂羅婆國區茶國尼佉
國乾茶波羅婆國娑寄多國如是十國付囑
柳宿攝護養育乃至唯然受教爾時佛告梵

王等言我今以彼阿鞞遮國蘇跋拏闍吒國
金性國摩兜羅國毗摩尸利國檢婆樓遮國
蘇梨國婆求遮國頻頭羅婆國婆羅那國般
遮囊國伽羅國此十二國付囑星宿攝護養
育乃至唯然受教爾時佛告梵王等言我今
以彼波斯國訶利陀國勅勤國阿摩羅國婆
羅婆國蘇摩尼棄國巨耶那國三牟遮國尸
梨沙國婆利國伽菟婆國摩遮國兜佉羅國
摩頭師利國此十四國付囑張翼二宿攝護
養育乃至唯然受教爾時佛告梵王等言我

今以彼伽羅婆國憂羅奢國扇使拏國婆耆
國檀多摩利國婆樓遮國陀茶國達拏國數
牟寄奢國鳩論遮耆國吐羅婆羅國阿踈俱
迦國此十二國付囑軫宿攝護養育乃至唯
然受教爾時佛告梵王等言我今以彼鳩奢
弗利國緊那羅國迦卑羅摩利國三謨師國
啞羅尼國時婆利國奚闍尼國摩兜塞遲國
般荼梨國蜜拏梨國修羅毗國佉摩多尼國
此十二國付囑奎宿攝護養育乃至唯然受
教爾時佛告梵王等言我今以彼提帝奢婆

國蘇摩跋羅國多羅丘尼國阿奢若國俱薩
 羅斯國悉都那國婆羅瞬遲國緊拏多利國
 濕婆尼利國羅婆師饑國佉吒梨毗國佉婆
 利國白馬國此十三國付囑婁宿攝護養育
 乃至唯然受教爾時佛告梵王等言我今以
 彼阿斯那棄國軍陀羅毗國安尼師國遮俱
 波國兜伽帝國通支國支多毗悉帝國憂菴
 帝國樂頭波羅國毗羅梨迦國摩陀羅毗國
 迦拏波帝國達婆娑利國此十三國付囑胃
 宿攝護養育乃至唯然受教爾時佛告梵王

等言我今以彼波羅耽羅國只叔迦國婆樓
 遮國輸盧那國迦毗羅婆國奢耶國馬面國
 伽樓茶國憍羅跋陀國具地國闍婆跋帝國
 鞞樓國伽樓訶國于闐國伽頗羅國狗面國
 尼婆羅國俱那婆國此十八國付囑曷宿攝
 護養育乃至唯然受教爾時佛告梵王等言
 我今以彼摩伽陀國鞞提訶國薩羅國美浮
 迦國牟尼奢耶國羅羅國餘尼迦國拘薩羅
 國跋沙伽國阿茶國鞞訶迦國頰那婆國伽
 耶國尼婆國樂羅婆國跋知尼國陀樓國尸

利曼多國彌伽頗羅國摩醯首羅膩羅耶國
屬賓國婆盧師多國沙勒國憶尼國莛提國
此二十五國付囑畢宿攝護養育乃至唯然
受教爾時佛告梵王等言我今以彼居婆國
迦尸國奢鳩尼國阿吒摩闍國緊陀國摩婆
摩國達毗迦國八城國殊提沙國婆毗迦國
婆求茶國摩訶羅吒國乾陀羅國迦婆摩國
般遮羅國多茶沙國首婆迦國摩師跋那國
兜羅婆國蘇摩國婆求國摩多摩利國摩羅
婆國鳩留國瞿沙國此二十五國付囑皆宿

攝護養育乃至唯然受教爾時佛告梵王等
言我今以彼阿濕婆國奢跋那國摩偷羅國
耆伽比婆國摩頭曼多國俱周羅國曼遮國
婆求摩國俱闍婆國震旦國首羅犀那國阿
那牟佉國佉羅婆羅國犀摩婆國那菟邏婆
跋陀國曼遲羅婆國奚周迦國此十七國付
囑參宿攝護養育乃至唯然受教爾時佛告
梵王等言我今以彼辛頭鳩羅國瞿那悉鬚
國迦羅差國娑羅差國達羅膩鉢帝國海果
國阿樓瑟拏羅婆國那婆弗使波羅婆國摩

那兜利國民陀羅跋帝國如是十國付囑斗
 宿攝護養育乃至唯然受教爾時佛告梵王
 等言我今以彼利利天祠如是二處付囑斗
 宿攝護養育乃至唯然受教爾時佛告梵王
 等言我今以彼阿樓那國鳩私婆羅閣利國
 瞻波兜使國龜茲國摩藍浮沙國舍迦國物
 陀羅多國提提國瞿師國婆羅彌國如是十
 國付囑女宿攝護養育乃至唯然受教爾時
 佛告梵王等言我今以彼難提跋彌國波羅
 尸國滿福國憂羅奢國藍浮沙國娑婆國摩

陀羅婆國提提國佉沙國娑羅斯國師子國
 訶波他國訶利鳩時國憂婆毗羅國多羅尼
 國毗舍離國憂迦利國此十七國付囑虛宿
 攝護養育乃至唯然受教爾時佛告梵王等
 言我今以彼迦車鞞帝國波利支國龍花國
 鳩荼婆國難提拔檀那國婆樓迦國乾陀俱
 致國婆彌利國夜瑟吒俱利國如是九國付
 囑危宿攝護養育乃至唯然受教爾時佛告
 梵王等言我今以彼侯曼陀國奢曼陀國頭
 摩迦國酬摩迦國捷沙婆國鳩支國博义利

國德叉尸羅國婆彌娑利國跋陀跋帝國憂
摩差國跋娑多年利摩國婆樓迦車國婆羅
跋帝國此十四國付囑室壁二宿攝護養育
亦護二宿日建立國土城邑聚落及二宿日
所生衆生汝等宣告令彼得知梵王等言如
是大德婆伽婆唯然受教爾時佛告梵王等
言所言曜者有於七種一者日二者月三者
癸惑星四者歲星五者鎮星六者辰星七者
太白星所言辰者有十二種一名彌沙二名
毗利沙三名彌偷那四名羯迦吒迦五名線

呵六名迦若七名兜邏八名毗梨支迦九名
檀尼毗十名摩伽羅十一名鳩槃十二名彌
那我今令此諸曜辰等攝護國土城邑聚落
養育衆生汝等宣告令彼得知梵王等言如
是大德婆伽婆唯然受教爾時娑婆世界主
大梵天王釋提桓因護世四王及諸眷屬而
白佛言大德婆伽婆若有世尊聲聞弟子不
得畜養奴婢畜生園林田宅俗人資具及不
交往除四方僧物起發精進三業相應常懷
慚愧獨住閑林集諸善法我於彼時令宿曜

辰正行於世遮惡衆生觸惱闍諍兩國兵仗
疫病饑饉非節風雨失時寒熱悉令休息護
佛正法久住熾然紹三寶種使不斷絕三種
精氣增長安住亦使世尊聲聞弟子身口意
業清淨相應發大勇猛修法而住爾時佛告
阿若憍陳如言第十爲令我法得久住故成熟衆
生故闍浮提中一切諸國一名諸國多名諸
國同名諸國及不列名國分布與彼天龍夜
叉乃至迦吒富單那等令作護持及宿曜辰
亦付諸國令作護持乃至令三寶種不斷絕

故所有諸國多名同名於彼諸國同名夜叉
同名羅刹有國無鬼神名有鬼神住還付彼
等令作護持於闍浮提有餘鬼神不列名者
亦使護持憍陳如一切鬼神皆悉發心護持
養育乃至隨我聲聞弟子三業相應常無聚
積修法而住於一切時護持養育憍陳如汝
等應當常不聚積住阿蘭若三業相應背捨
生死趣向涅槃成熟衆生應如是學爾時世
尊欲重明此義而說偈言
成熟衆生故 我問諸天王 云何昔天仙

配宿攝諸國	梵天答我言	過去天仙等
安置諸宿曜	護如法衆生	今付汝國土
應當加養育	亦付鬼神等	而令作護持
及彼宿曜辰	各令攝國土	護持養育故
熾然正法眼	護不畜田宅	清淨聲聞衆
遮諸惡衆生	及息諸濁惡	不絕三寶種
增長三精氣	汝告宿曜等	令彼作護持
我告諸聲聞	令住正法眼	應當捨憍慢
精勤住蘭若	背捨於生死	趣向於涅槃
樂住禪境界	成熟億衆生	

建立塔寺品第十九

爾時娑婆世界主大梵天王釋提桓因四天王等及諸眷屬從座而起合掌向佛一心敬禮而作是言佛說於此四天下中所有過去諸佛如來之所建立住持大塔牟尼諸仙所依住處於現在世及未來世而常不空佛為菩薩摩訶薩等降大法雨皆悉充滿初名衆仙所興次名德積次名金剛燄次名香室次名睽婆梨次名賢城次名須質多羅次名水光次名香薰次名善建立次名遮波羅次名

金燈次名樂依次名牟真隣陀次名金剛地
 次名慈窟次名那羅延窟次名涿摩娑羅香
 次名慧頂次名大德窟次名善現次名青鬱
 茂窟次名虛空子次名牛頭栴檀室次名難
 勝此是過去諸佛建立住持大塔常為菩薩
 摩訶薩等之所加護是於我等常所供養世
 尊所有聲聞弟子於現在世及未來世復有
 幾所塔寺住處令我等輩護持養育爾時世
 尊熙怡微笑從其面門放種種光照曜諸方
 即時於此四天下中而有無量百千諸佛處

處而現東弗婆提八萬佛現北鬱單越百千
 佛現西瞿陀尼五萬佛現諸海島國百千佛
 現此閻浮提二百五十千佛處處而現波羅
 柰國六十佛現迦毗羅婆國二十佛現摩伽
 陀國三十佛現^{度十}鴛伽摩伽陀國二十佛現拘
 薩羅國五十佛現須羅吒國二十佛現摩訶
 羅吒國三十佛現乾陀羅國十佛而現阿槃
 提國二十六佛現般遮羅國二十五佛現蘇
 摩國十二佛現阿葉婆國十佛而現摩偷羅
 國十佛而現毗羅國十八佛現婆蹉國五十

六佛現奢耶國四十二佛現優禪尼國二十
三佛現舒盧那槃多國二十五佛現舒盧那
國三十八佛現摩尼藍婆國二十五佛現波
梨弗國五十五佛現婆樓那跋提國四十八
佛現提跋那國二十九佛現瞻波國二十五
佛現悉都那國三十六佛現西地國七十佛
現富樓沙富羅國五十佛現烏菴國二十六
佛現枳薩羅國二十二佛現金性國二十九
佛現摩兜羅國四十佛現涑利迦國二十八
佛現般遮囊伽國五十八佛現波斯國二十

佛現勅勤國四十佛現尸利沙國三十二佛
現婆佉羅國五十八佛現罽賓國五十五佛
現優羅奢國二十五佛現佉羅婆羅國十二
佛現阿踈拘迦國二十三佛現陀羅陀國十
五佛現波盧那國二十佛現弗離沙國十五
佛現伽沙國二十八佛現遮拘迦國二十佛
現菴提國四十五佛現沙勒國九十八佛現
于闐國百八十佛現龜茲國九十九佛現婆
樓迦國二十四佛現奚周迦國十八佛現億
尼國八十佛現鄯善國二十九佛現緊那羅

國八十佛現震旦國二百五十五佛現羅羅
國二十四佛現吳地國五十佛現新陀跋持
國二十五佛現佛言諸仁者如是等佛於此
四天下國土城邑村落山林處處而現我今
神力之所加故還有如是等數塔寺於彼彼
處我諸聲聞現在未來三業相應及與三種
菩提相應有學無學具足持戒多聞善行度
諸衆生於三有海及諸施主爲我聲聞而造
塔寺亦復供給一切所須及彼眷屬付囑汝
等勿令惡王非法惱亂又復勿令他方怨敵

盜賊水火人非人等之所恐怖亦勿令彼饑
渴乏少以乏少故於三善業不得相應退捨
禁戒善朋損滅爾時復有諸梵天王諸釋天
王諸龍王諸夜叉王諸阿修羅王諸鳩槃荼
王皆與眷屬合掌向佛而作是言大德婆伽
婆已有一切如來塔寺及阿蘭若處現在世
尊聲聞弟子所有住處及未來世利利婆羅
門毗舍首陀若在家人若出家人爲於世尊
聲聞弟子造塔寺處隨有世尊聲聞弟子三
業相應及與三種菩提相應有學無學住於

持戒多聞善行我等悉共守護於彼令離一切諸難怖畏諸有世尊聲聞弟子所立塔寺及阿蘭若處如有給施飲食衣服卧具湯藥一切所須如是施主我等亦當護持養育若復世尊聲聞弟子之少晝夜所須眾具貧苦之者我為彼等作大施主受其寄付護持養育除諸怖畏佛時讚言善哉善哉諸賢首汝等一切於四天下應當如是如今汝等受我教勅如說修行我以汝等及諸眷屬付囑彌勤爾時世尊欲重明此義而說偈言

天王皆悉起	敬禮瞿曇仙	問諸塔寺數
諸佛所依處	於此四天下	復有幾塔寺
聲聞所依者	我等共護持	兩足尊微笑
於此四天下	化作諸佛現	無量百千數
四方神力加	故現諸化佛	示佛諸聲聞
所立諸塔寺	為住三乘道	是故而建立
樂三業相應	如是聲聞住	以諸聲聞寺
付囑於汝等	供給彼施主	亦當護養育
不令相違惱	勿使他得便	莫令有乏少
退捨於禁戒	天王及眷屬	稟受佛教勅

我等悉護彼 導師所建立 我等及眷屬
 勤護諸塔寺 已作當作者 一切勤護持
 知足諸比丘 住於無積聚 離欲慈悲心
 我等當守護

法滅盡品第二十

第十

十三

爾時月藏菩薩摩訶薩復從座起整理衣服
 偏袒右肩合掌向於十方一切諸來菩薩摩
 訶薩眾口眼微笑顧視月燈菩薩摩訶薩而
 說偈言

觀此希有慈悲士 釋迦大仙尊導師

今以此法甘露味 付囑夜叉令護持
 普告一切作是言 我之正法汝當護
 一切聲聞器非器 當視如子護養育
 為我剃頭著袈裟 勿令於後有惱害
 休息諸惡儉病疫 亦息非時風熱雨
 如是三種精氣增 正法久住於世間
 眾生不隨諸惡道 速能趣向大涅槃
 我從昔來未見聞 慈悲希有餘土無
 除佛更無餘眾生 能令正法久熾然
 諸佛慈悲慧無量 廣持正法令久住

導師滅後佛正法
此土不善煩惱山
轉正梵輪法眼住
此土極惡人與魔
彼等究竟滅煩惱

以是因緣得最勝
彼勤供養於三寶
斷除煩惱牟尼尊
憐愍一切衆生故
爾時月燈菩薩摩訶薩聞月藏菩薩說是偈

熾然久住事希有
堅固希有最難壞
悉令住善到涅槃
夜叉修羅鳩槃荼
護持世尊真妙法

能盡所作諸惡業
是故速能趣涅槃
世間自在大導師
告令護持佛正法

已復說偈言

我欲問佛無邊慧
如此佛月滅度後
云何賢聖復得集
云何示世安隱道
法眼幾時住於世
煩惱癡諍闇世間
當作何人方便護
能度三趣億衆生

爾時一切諸來大眾向諸菩薩摩訶薩讚言
善哉善哉爾時月燈菩薩摩訶薩從座而起
偏袒右肩整理衣服右膝著地合掌向佛頭
面作禮以偈問曰
我今問佛無邊慧
以我今有諸疑網

以何因緣法眼滅	誰能破壞此法鼓	云何法眼得久住	為以尸羅精進力	為以何力法久住	云何法水得久流	我等精勤堅固行	大地精味常增長	枯涸衆生煩惱海	爾時佛伸金色右臂而說偈言
云何法燈久熾然	誰能枯涸正法河	我當於彼助護持	為以羸提禪般若	唯願速說何方便	有多億數助佛者	為令法海不速竭	及以衆生法精味	衆生更不趣惡道	

汝等共諦聽	無有少常者	如是等衆生	亦如水中月	諸法我自覺	天人作證明	成於三界尊	邪意惡覺滅	我今當不久	亦隨我涅槃
一切有為法	譬如諸戲人	皆為煩惱轉	三界有為法	道成如先佛	正法付天神	能令法熾盛	沙門利利王	涅槃滅無餘	餘方諸佛國
無常火所燒	作諸種種戲	猶如幻芭蕉	一切皆如是	我今大衆會	護持衆苦盡	顯現八正路	激動相瞋惱	大智諸聲聞	一切諸菩薩

具大神通者	復還向他方	福德諸國王
大臣長者滅	限滿百年後	佛法漸隱沒
薄福衆生等	於我法出家	不樂於三乘
亦不畏後世	活命故出家	多詐無羞恥
貪求諸名利	處處諂嫉妬	遠離於禪誦
復捨諸善法	晝則樂言訟	夜則多睡眠
樂讀外雜典	捨離佛所說	復與女人通
嚴飾身衣服	爲求名利故	但營世俗業
常爲他作使	通致諸信命	往返俗人家
販賣以自活	樂作諸田業	又復喜鬪諍

見諸善比丘	梵行多聞者	嫉妬復瞋罵
不容彼坐卧	而作麤穢語	誹謗及毀咎
於諸俗人邊	稱揚不善事	言此詐比丘
是賊最惡人	若有供養者	多得惡名聞
於彼不獲福	亦莫信彼說	諸寺惡比丘
道說梵行者	種種不善事	是以利利瞋
彼諸惡比丘	雜以外文頌	稱讚彼利利
能令利利喜	毗舍婆羅門	利喜亦如是
以是得供養	持戒被欺凌	利利婆羅門
嫌恨持戒者	嫌恨持戒故	致使諸天瞋

棄捨彼國土	利利輔相臣	向於寶國土
在彼而安住	輕賤持戒故	菩薩亦捨離
諸天捨離後	其國大可畏	惡龍惡夜叉
羅刹鳩槃荼	入國奪精氣	及食其肉血
惡王婆羅門	毗舍首陀等	共護國城邑
及以諸村落	宮舍園園林	惡鬼遍充滿
常奪彼精氣	觸惱諸刹利	婆羅毗舍陀
男女等皆瞋	復令心變惡	互共相鬪諍
彼等鬪諍故	布薩行檀絕	其國水枯涸
非時風雨起	饑饉極儉短	乏少資生具

果苗不成熟	地味衆生味	法味及精氣
一切皆損減	興動諸兵仗	互共相劫奪
如是慳貪國	惡比丘往返	復以佛僧物
飲食諸果藥	持用與俗人	因此得供養
奴婢及田宅	與彼令攝受	不善比丘等
以之為尊長	少智詐多聞	不喜禪戒者
禪戒者去後	為財共鬪諍	利利聞生瞋
打害惡比丘	還俗捨法服	繫閉於牢獄
以是諸天瞋	迭共相告語	如是國土中
旃陀羅王治	朋黨惡比丘	毀破袈裟服

自壞已國土	不久當敗亡	墮在阿鼻獄
受苦極長遠	於是賢劫中	無脫地獄時
是旃陀羅王	衆聖所厭賤	聽讀檀尼法
諂曲虛詐現	是王多詐偽	速滅已國土
苗稼不成熟	亢旱及水滂	蝨鼠惡象暴
自他國兵起	曜入非常宿	大地普震動
白虹妖星墮	時氣多病疫	焚燒諸聚落
速壞國城邑	剃頭著袈裟	諸佛所加護
一人出家者	天人所供養	唯除諸如來
無有自在者	彼旃陀羅王	謫罰惡比丘

毀壞三世佛	二種淨法身	煩惱瘡深重
難得值諸佛	諸天皆捨離	彼旃陀羅王
如是國土壤	法眼當散滅	諸天捨離故
如是國土壤	三種精氣滅	毀滅天宮殿
白法善朋少	黑法惡黨增	於彼濁惡世
無有明智人	所住阿蘭若	樂法安隱住
彼持戒正法	能令多衆信	鬼神敬信故
遮障諸怖畏	增長三精氣	熾然我正法
彼以禪定樂	充滿天宮殿	是故以我法
付諸鬼神王	遮障惡利利	莫惱我聲聞

國王於持戒	捨離各隨住	刹利淨持戒	不惱諸天神	汝等於此土	此土常安住	以禮尸羅法	彼非是希有	遮障惡刹利	莫打我聲聞
親近常供養	國王不惱彼	彼此皆信敬	正法得久住	隨意而安住	乃至我法盡	令多眾歸信	於彼惡世時	此事為希有	彼二說正法
破戒不親供	持戒及毀禁	毗舍婆羅門	白法常增長	汝等若發心	莫向諸餘國	智者能成熟	熾然我正法	慈心常相應	能救地獄苦

比丘不護戒	莫共沙門鬪	軟語向彼二	亦莫打治罰	正法得久住	能閉三惡趣	涅槃門得開	猶如明分月	是故諸智者	熾然我正法
國王莫謫罰	俗人作諸惡	遮除諸惡業	以是國不壞	佛法久熾然	休息世間惡	無漏者則入	能以於六度	所來諸菩薩	盲冥失道者
汝諸刹利王	速趣於地獄	莫以麤獷語	增長三精氣	多有說法者	增益諸天眾	菩薩得增長	充滿諸佛法	當住於此土	當與正法眼

衆生以六度	成熟於菩提	汝等則成供
三世諸如來	速證菩提果	淨國作導師
大衆皆默然	唯有賢劫衆	彌勒為上首
一切皆悉起	合掌而白佛	咸作如是言
我不詣餘方	護持佛正法	盡我精進力
成熟大菩提	隨於彼時中	應機而說法
欲有留難時	我等不能遮	法欲滅盡時
我亦不能遮		
爾時世尊告彼自智童真菩薩摩訶薩而說		
偈言		

觀此諸菩薩	勇猛執智炬	無量阿僧祇
他方佛土來	種種善根寶	歸依諸佛海
慈悲方便力	於佛法不動	於此無有一
能持我法者	賢劫諸菩薩	堪能持我法
於我滅度後	佛法欲滅時	所有出家者
而無有慚恥	遠離功德智	懈怠不精進
捨道學世業	不樂持禁戒	愚癡與俗交
多言復無羞	貪取佛僧物	染著五欲樂
如是比丘等	資生與俗同	疑惑多貪財
邪淫怒嫉妬	見住蘭若者	說其諸過惡

不樂讀誦經	嗜睡多喜鬪	如是等沙門
獸賤禪蘭若	堅著於惡事	自高輕憊他
沙門及俗人	慳貪不捨施	噉食佛僧物
多遭種種病	無有慈愍心	少力惡喜鬪
以是天不雨	潤澤悉枯涸	饑饉遍世間
果實無滋味	乏少於飲食	瞋諍相侵奪
造十不善業	少福無供養	法味不純厚
行法心亦薄	迭共作麤想	殺害無慈愍
不孝於父母	亦不供尊長	多修世俗行
疑惑復嫉妬	貪染於邪法	非法無厭足

貪求無厭故	是以久流轉	如是諸國王
及以輔相臣	沙門婆羅門	毗舍首陀羅
樂聞憎持戒	互共相謗毀	南方邊夷國
王名波羅帝	百千諸軍眾	士將共圍遼
西方邊夷國	有王名百祀	亦將百千軍
前後共圍遼	北方邊夷國	名善意釋迦
士將諸營從	圍遼亦百千	東方睽彌國
王名為大軍	眷屬百千眾	圍遼而侍衛
大軍王有子	名之為難看	生時身著鎧
把刀血塗身	大力身堅固	而從母胎生

是時長者等	大臣五百人	同時俱生子
身亦著鎧甲	執刀血塗身	皆從母胎生
是日於其國	天龍降血雨	五百長者子
難看同處養	難看年七歲	父王授其位
邊夷三惡王	又至比天竺	破國殺害人
怨讎妬女色	積財以火燒	瞋怒向中國
邊夷王等來	毀破佛塔寺	殺害諸衆僧
劫奪佛僧物	病瘦諸比丘	不能走逃避
少壯強力者	散走於諸方	諸餘比丘等
少年初出家	未善學戒者	威儀法不具

處處走逃避	隨至被欺凌	毀辱而打罵
恒受諸苦惱	彼三邊夷王	及與諸軍衆
漸詣拘睺彌	十二年中閻	三王及眷屬
難看王殺盡	統領閻浮提	而作一蓋王
於後大悔恨	我獲無量罪	頗有明比丘
當與我懺悔	說言有三藏	父名為火施
種性常清淨	是大婆羅門	子名失師迦
高才智勇博	釋子中大名	今住波梨國
時王即遣使	請彼三藏來	為王演正法
令王生敬信	我於十二年	戰鬥大作罪

三王及眷屬	具設般遮會	所有諸比丘	受我等供養	在路有餓死	或值賊虎傷	餘殘到睽彌	設大般遮會	普遍閻浮提	此是眾僧力
軍眾我殺盡	普告閻浮提	住在閻浮提	比丘等悉集	或病在道傍	或復墜山峒	威儀法則壞	初起般遮日	降澍於大雨	比丘既集已
我亦十二年	釋子皆來集	願各悉來此	睽彌般遮會	中有遭水毒	比丘死無數	百千皆來集	大雲皆悉起	時王甚歡喜	互共相借問

頗見我和尚	同學何處去	高聲大悲哭	少時靜默住	主見彼號哭	此有羅漢不	善財長者子	恒在香山中	今於此大月	百千眾集會
及問阿闍梨	我今得來此	相戀而號啼	比丘大號哭	曉喻亦不止	天神夜告王	名曰凍羅多	三明解脫具	十五日布薩	中有一三藏
知識諸等侶	彼或道路亡	失師三藏起	惆悵不自抑	時王自思惟	還於彼黎弗	是大阿羅漢	而來安住此	由此布薩故	復有阿羅漢

于時諸天衆	皆來聽布薩	今是最後集
當作無上護	法幢當摧折	法炬當散滅
法山欲崩頽	法海當枯涸	八種功德水
最後當亦竭	比丘衆聲亂	三藏于時起
高聲言寂靜	諦聽戒律儀	所有諸釋子
一切皆來集	我於此衆中	多聞到彼岸
學戒猶不淨	何況於餘人	若有一比丘
能持此禁戒	威儀無缺者	今當為布薩
若於毗尼戒	威儀無缺犯	於此大衆前
有者今當現	為學戒律者	今當作布薩

羅漢凍羅多	即起師子吼	依如經中說
我學戒清淨	決定無有疑	布薩我當聽
如佛之所說	禁戒我善學	三藏有弟子
名曰鶩伽多	恹惡即瞋罵	咄彼凍羅多
經中未見汝	是學戒律者	大德如是說
云何故違反	實十 鶩伽瞋極盛	世三 兩手執大棒
打殺阿羅漢	淨戒可敬者	諸善比丘等
大哭而號啼	各各相瞋怒	毀破身衣服
時有大夜叉	名目佉檀提	於佛深生信
敬重佛正法	即以金剛杵	殺害彼鶩伽

由殺阿羅漢	無著凍羅多	復有惡比丘
名曰鷄多羅	兩手亦執棒	復殺彼三藏
比丘皆悉起	各各共相殺	百千諸比丘
存活者無幾	是時須臾頃	大地普震動
於其虛空中	出大惡音聲	四方起大惡
火攢數百千	火幢大可畏	現住在虛空
彗星及妖星	四方而流墮	千億諸天神
皆作如是言	釋迦所集法	今日當隱沒
色界諸天子	一切欲界天	正法隱沒已
大聲悲號哭	見佛諸夜叉	墮地而宛轉

從今於世間	更無有佛法	律儀木叉戒
一切悉空無	閻冥遍世間	無救無歸趣
諸人等不久	無異於犛鹿	法幢當摧折
法鼓聲亦絕	甘露門閉塞	法師亦喪亡
法炬當散滅	法輪更不轉	正法橋破壞
法是不復行	法水止不流	法河求枯涸
法山欲崩頽	法海當復竭	住林阿蘭若
所有諸天子	于時大怖畏	悲號而自撲
有諸魔眷屬	邪見諸惡黨	歌舞皆歡喜
踴躍弄衣服	釋迦所說法	趣彼甘露者

隱沒是其宜	我法得熾盛	難看王既知
正法隱沒已	從初至後夜	出城往詣彼
見諸比丘屍	隨地即悶絕	良久乃得甦
而後更悲啼	見殺阿羅漢	三藏失師迦
無量比丘死	我亦不久活	收拾阿羅漢
別取三藏屍	及諸比丘喪	種種而闍維
餘殘在比丘	召喚集一處	餽餼衆美味
種種而供養	復捨千萬寶	一寶直百千
以此衆寶物	擬造五百寺	一一諸比丘
各施百千物	師等在此住	我等當養育

爲我說正法	我當至心聽	一切皆默然
無有說法者	其王三勸請	白諸比丘已
亦皆默然住	一切無說者	王白諸比丘
可不知法耶	語已袈裟白	染色不復現
從牀皆墮落	宛轉在於地	咸皆稱佛昔
佛法實隱沒	鬚髮爪皆長	諸法亦忘失
當時虛空中	大聲震於地	一切皆遍動
猶如水上輪	城壁碎落下	屋宇悉圯圻
樹林根枝葉	花葉果藥盡	唯除淨屑天
欲界一切處	七味三精氣	損滅無有餘

解脱諸善論	當時一切盡	所生花果味
希少亦不美	諸有井泉池	一切盡枯涸
土地悉鹹澗	剖裂成丘澗	諸山皆焦然
天龍不降雨	苗稼皆枯死	甘蔗劫貝藥
生者皆死盡	餘草更不生	雨土皆昏闇
日月不現明	四方皆亢旱	數現諸惡瑞
十善隱業道	貪瞋癡倍增	衆生於父母
視之如獐鹿	衆生及壽命	色力威樂滅
遠離人天樂	皆悉墮惡道	如是不善業
惡王惡比丘	毀壞我正法	損滅天人道

諸天善神王	悲愍衆生者	棄此濁惡國
皆悉向餘方	先佛不作者	我今為衆生
棄捨身壽命	為增三精氣	悲愍衆生故
捨壽第三分	令我法海滿	洗浴諸天人
過去諸如來	依壽而滅度	彼於七日後
正法皆隱沒	令我涅槃後	正法五百年
住在於世間	衆生煩惱盡	精進諸菩薩
得滿於六度	行者速能入	無漏安隱城
像法住於世	限滿一千年	剃頭著袈裟
持戒及毀禁	天人所供養	常令無所乏

如是供養彼	則為供養我	若有為我法
歸依而剃頭	身著袈裟衣	說彼是我子
假使破禁戒	悉住不退地	若有搗打彼
則為打我身	若有罵辱彼	則為毀辱我
是人心欲滅	正法大明燈	故為器非器
捨壽第三分	為眾得安樂	饒益諸天人
我昔行苦行	為諸眾生故	捨已自身樂
令法久熾然	我昔捨身命	為諸病人故
亦為貧眾生	令法久熾然	我昔為菩提
捨財及妻子	寶象馬車乘	令法久熾然

我昔供諸佛	緣覺及聲聞	父母諸師長
令法久熾然	為聞菩提故	無量阿僧祇
備受種種苦	令法久熾然	我修戒律儀
長夜常勤行	十方佛為證	令法久熾然
我昔常忍辱	忍諸惡眾生	為眾除煩惱
令法久熾然	我昔勤精進	堅固常伏他
度脫諸眾生	令法久熾然	我修禪解脫
無色三摩提	恒沙不可數	令法久熾然
我昔為般若	住在於閑林	演說無量論
令法久熾然	我昔常憐愍	捨已身血肉

永樂北藏

大方等月藏經

第二四册

及捨身支節	為增長法眼	我愍惡眾生
以慈而成熟	安置於三乘	增長正法施
我昔智方便	度脫諸惡見	安置於正慧
法雨令不絕	我昔以四攝	救度諸眾生
滅惡煩惱火	令四眾久住	我昔除外道
諸惡邪見網	安置於正路	四眾得供養
我為彼捨命	慈愍度眾生	不令世間聞
而有所歸趣	如是於後時	欲令法不壞
是故囑法眼	饒益諸眾生	於我滅度後
菩薩向餘方	為欲不滅壞	一切賢聖法

故我今說呪
 令法久熾然
 金剛密無缺

解脫味所依
 所有十方佛
 當與我說欲

在此所來者
 大眾亦與欲

爾時世尊為令正法得久住故說大陀羅尼
 呪

哆地夜他 庚十 阿婆牟寄 娑牟寄 廿六 質闍牟
 寄 佉囉牟寄 遮羅摩訶 阿訶 阿訶
 達囉婆帝 摩呵地喇滯 悉耽婆羅訶
 闍迦利 磨什婆餘 達囉牟駛 能伽
 咩 什婆餘 什婆囉 摩涅婆波 蘇婆

訶

爾時世尊說此金剛堅固深密解脫味體陀
羅尼句時過此三千大千世界六種震動天
降花雨一切樂器不鼓自鳴諸來大眾遍滿
大地皆悉悲泣流淚讚歎而作是言釋迦牟
尼如來應正遍知甚為奇特未曾有法大悲
具足隨彼衆生為成熟故安置顯現未來法
故捨第三分壽說是語時在會衆生依煩惱
身者心得敬信盡虛空量諸衆生等未發無
上菩提心者皆悉發心九十二那由他衆生

得柔順忍八那由他衆生得首楞嚴三昧聖
燈三昧十萬諸夜叉見四真諦二千菩薩得
共行測量毗尼三昧六十四百千阿修羅得
殊勝行那羅延三昧八那由他百千諸天得
清淨行三昧三十那由他百千鳩槃荼得勝
幢上燈三昧二十那由他百千諸龍得不欺
陵力行三昧二萬比丘盡諸有漏心得解脫
爾時智炬童真菩薩摩訶薩白文殊師利菩
薩摩訶薩言了知清淨士觀此釋迦牟尼如
來以大名稱充滿十方諸佛國土云何充滿

謂釋迦牟尼佛從初發心求阿耨多羅三藐三菩提已來於一切衆生平等安置以福田心種種勤修而行布施於一切菩薩道修最勝行成熟一切諸衆生故發最勝願捨清淨國至此五濁衆苦世界於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺以大慈悲因緣力故爲無間業誹謗正法毀訾賢聖一切不善惡業纏縛十方一切清淨佛土所棄衆生爲諸煩惱之所縛者成熟如是諸衆生故於此娑婆世界求阿耨多羅三藐三菩提於一切菩薩道修

最勝行是人今於五濁世界於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺此無間業諸衆生等種種罵辱誹謗如來輕賤毀訾勤加逼惱彼等以嫉妬因緣故種種方便心欲殺害復以種種兵仗刀箭積鋒鉞斧崩大石山毒藥水火復放在象師子虎豹惡牛惡狗勤加害佛爾時如來猶於彼等諸衆生所以大慈悲哀憐覆護踰於父母視其一子於諸苦海方便拔濟是以今佛釋迦如來於十方佛土名稱普聞今復爲此諸衆生故以一切法付囑天龍

諸鬼神等為令法眼久住熾然復為衆生捨
第三分壽亦為法眼久住熾然一切聲聞器
以非器及諸剃頭著袈裟者為護持故不惱
害故增長三精氣故以是釋迦如來於此十
方一切佛土一切如來一切菩薩摩訶薩一
切大智諸天人所極得名稱充滿十方是故
一切諸來菩薩摩訶薩等各各相與隨力所
堪皆設第一最上供具供養如來尊重恭敬
爾時一切諸來大衆菩薩摩訶薩等從座而
起口眼微笑彼諸菩薩於此娑婆世界徧雨

種種寶供養具供養世尊有雨碎金有雨碎
銀有雨碎毗瑠璃有雨碎玻瓈有雨赤真珠
有雨碎碼碯有雨碎碑礫有雨龍蛇所愛重
者碎栴檀香有雨牛頭栴檀香有雨多摩羅
跋香有雨黑堅沉水香有雨種種衆妙寶花
有雨七寶蓋七寶幢七寶幡金縷真珠瓔珞
環釧有持劫波如意寶樹有持寶衣樹有持
寶花樹有持寶器樹有持寶香樹供養世尊
復有菩薩於娑婆土所有樹林花葉果實一
切草木變成七寶而供養佛復有菩薩於娑

婆土一切所有山石塼瓦變成七寶而供養
佛復有菩薩於娑婆土一切所有大地界分
變為微妙諸天寶香而供養佛一切眾生依
地住者彼等七日七夜身心快樂猶若諸天
復有菩薩於娑婆土一切所有大水界分變
為諸天第一微妙甘露美味香潔醇具水界
衆生七日七夜身心快樂猶若諸天復有菩
薩以一切風變為微妙清淨香風而供養佛
於三惡道所有衆生一切無餘香風觸故七
日七夜身心快樂猶若諸天爾時上至阿迦

膩吒天下至四天王身天及諸天女一切無
餘而以種種微妙音聲讚歎世尊復以種種
歌舞音樂而供養佛一切夜叉一切羅刹一
切鳩槃荼一切乾闥婆一切阿修羅一切緊
那羅餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那人非
人等彼等一切隨力所堪作種種讚歎乃至
種種供養世尊爾時世尊告上首彌勒及賢
劫中一切菩薩摩訶薩言諸善男子我昔行
菩薩道時曾於過去諸佛如來作是供養以
此善根與我作於三菩提因我今憐愍諸衆

生故以此報果分作三分留一分自受第二分者於我滅後與禪解脫三昧堅固相應聲聞令無所乏第三分者與彼破戒讀誦經典相應聲聞正法像法剃頭著袈裟者令無所乏彌勒我今復以三業相應諸聲聞眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷寄付汝手勿令乏少孤獨而終及以正法像法毀破禁戒著袈裟者寄付汝手勿令彼等於諸資具乏少而終亦勿令有旃陀羅王共相惱害身心受苦我今復以彼諸施主寄付汝手我今所有器以

非器為我出家而供養者汝等亦當護持養育彌勒若於現在及未來世讀誦受持此法門者彼等當得十種清淨功德何等為十身清淨故離殺生離偷盜離邪行口清淨故不妄語不惡口不兩舌不綺語心清淨故離貪欲離瞋恚離邪見是為十從是已後百千萬生常得如是十種清淨功德若有至心聽此法門者是人住如實際得於八種清淨功德何等為八一者長壽二者端正三者富貴四者名稱五者常為諸天守護六者所須常無

所乏七者盡諸業障八者命欲終時有十方佛及諸大衆放大光明照其眼目令人見得生善處於百千萬生常得如是八種功德我今更復略說是人當得十三種清淨功德何謂十三一者生死流轉終不更起顛倒惡見二者不生五濁無佛國土三者常得見佛四者常聞正法五者常得供養衆僧六者值善知識七者常與六波羅蜜相應八者不墮小乘九者常以大慈大悲大方便力成熟衆生十者常發勝願十一者乃至菩提而常不

離如上等法十二者速能滿足六波羅蜜十三者於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺若有受持書寫讀誦爲他解說如說修行此月藏法門者所得功德如前所說作是語時月藏菩薩摩訶薩尊者阿若憍陳如及於一切諸來大衆天人阿修羅乾闥婆等一切衆生聞佛所說皆悉歡喜頂戴奉行

大方等大集月藏經卷第十

音釋

亢宿

亢居郎切

觜宿

觜即

崩

崩居刈切

啞

啞於肩切

褰

褰去乾切

蕤

蕤踈土切

屨

屨云忍切

擗

擗北云初切

鹹

鹹亦鹹切

油

油乾去切

積

積積子切

莫

莫侯切

銅

銅社牙切

擗

擗打音切

擊

擊也

積

積積子切

莫

莫侯切

銅

銅社牙切

擗

擗打音切

擊

擊也

永樂北藏

大方等月藏經

第二四册

永樂北藏

大方等月藏經

第二四册

大乘大集地藏十輪經序

陶一

昔者旭照高山天宮御一乘之駕流暉原隰
鹿苑轉四諦之輪雖復發軫分達而塗無亂
轍一雲普洽而卉木各茂自鶴林變色慧日
寢光達學電謝以息肩真人長往而寂滅且
前賢述聖難令各解後進孤陋更異親承況
乎正法既往久當像末定慧與福德異時醇
化與澆風殊運然則一乘三乘之駕安可以
同其轍哉若識時來在數藥性勿違然後可
以清沉痼之宿疾體權實之同歸矣十輪經

者則此土末法之教也何以明之佛以末法
惡時去聖浸遠敗根比之坏器空見借喻生
盲沉醉五欲類石田之不苗放肆十惡似臭
身之垢穢故此經能濯臭身開盲目陶坏器
沃石田是以菩薩示聲聞之形象王敬出家
之服以此幢相化彼無慚顯二事之護持成
三乘之道果故經曰為令此土三寶種性威
德熾盛久住世故又曰摧滅一切諸衆生類
猶如金剛堅固煩惱然則三寶久住顯教傳
於末法金剛煩惱驗障異乎一乘尋舊經之

來年代蓋久但譜第遺目傳人失記翻譯之主既往來茲之日罕聞同我者失魄於真彩異我者大笑於淡味謬以千里能勿悲乎夫極曜文天或蔽虧於薄霧至言範物時淪滯於邪辯鍼石一違有死生之巨痛纖毫錯學有昇墜之異塗其可易乎屬有三藏玄奘法師者始則學架東朝末乃訪道西域輕一生之性命涉數萬之艱難果能竭溟渤以索亡珠蹈龍宮而窮祕藏吞法流於智海瓶瀉無遺受道氣於檀林香風更馥至於因明三量

聲論八音莫不究立破之源窮字轉之本如來所說菩薩所傳已來未來一朝備集昉以薄業不偶真應幸達聖制亂於未兆後賢傳燈於既夕遂使定死餘命冀反魂於法藥昏野迷方期還轅於覺道於是漆翰操紙杜絕外慮務詳至教釋彼紛執疇咨法主重啓梵文粵以永徽二年歲次辛亥正月乙未盡其年十二月甲寅翻譯始畢凡八品十卷以今所翻比諸舊本舊本已有今更詳明舊本所無斯文具載於是處座抗談者響法雷而吐

辯靜慮通微者鏡玄波而照心頂火暴腹之徒戢螢暉於慧日喜足謙懷之侶騰高節於清風矣前佛既往後佛未興庶此教長懸永濟來者弘道之士如何勿思

大乘大集地藏十輪經卷第一

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵在佉羅帝耶山諸牟尼仙所依住處與大苾芻衆俱謂過數量大

聲聞僧復有菩薩摩訶薩衆謂過數量大菩薩僧說月藏已爾時南方大香雲來兩大香雨大花雲來兩大花雨大妙殊麗寶飾雲來兩大殊麗妙寶飾雨大妙鮮潔衣服雲來雨大鮮潔妙衣服雨是諸雲雨充徧其山諸牟尼仙所依住處從諸香花寶飾衣服演出種種百千微妙大法音聲謂歸敬三寶聲受持學處聲忍辱柔和聲精進勇猛聲降伏四魔聲趣入智慧聲廣大名稱徧滿三界聲勸修殊勝念定總持聲空無相無願聲厭離貪欲

聲色如聚沫聲受如浮泡聲想如陽焰聲行
如芭蕉聲識如幻事聲無常聲苦聲無我聲
空聲慚愧聲遠離聲護念聲慈悲喜捨聲證
得諸法聲生天涅槃聲趣向三乘聲轉大法
輪聲兩大法兩聲成熟有情聲度三惡趣聲
修治圓滿六到彼岸聲善巧方便聲趣入十
地聲遊戲神通聲遊戲清淨無上大乘聲不
退轉地聲無生法忍聲灌頂受位聲趣入一
切諸佛大海聲爾時一切諸來大眾咸見如
是種種雲雨亦聞如是諸法音聲隨意所樂

各見其身種種香花寶飾衣服之所莊嚴又
各自見兩手掌中持如意珠從一一如意
珠中兩種種寶復從一一如意珠中放諸光
明因光明故一一有情皆見十方殊伽沙等
諸佛世界又因光明見諸佛土一一世尊無
量衆會恭敬圍遶復因光明見諸佛土一切
有情若有病者因此光明之所照觸衆病除
愈諸應被殺及囚繫者光明照故皆得解脫
諸身諸意羸重穢濁因光皆得輕軟清淨諸
飢渴者亦皆飽滿諸被種種刑罰逼切光明

照故皆離憂苦諸少衣服寶飾珍財光明照
故隨念皆足若諸有情樂欲殺生乃至或有
樂欲邪見由此光明之所照觸皆悉樂欲遠
離殺生乃至樂欲遠離邪見若諸有情爲於
種種求不得苦之所逼切光明照故隨願皆
得又因光明見諸佛土一切有情所受衆苦
無不休息皆悉歡娛受諸妙樂又見如是諸
佛土中由此光明之所照觸遠離一切昏雲
塵霧烈風暴雨不善音聲及諸臭穢苦辛惡
味惡觸恐怖遠離一切邪業邪語邪意邪歸

不寒不熱安靜坦然地平如掌諸妙樂具充
滿其中爾時衆會其身欵然地界增強堅重
難舉既覩斯瑞咸悉驚疑何因何緣而現此
相於衆會中有天帝釋名無垢生去薄伽梵
不遠而坐即從座起頂禮世尊合掌向佛以
頌問曰

具諦語諦見 諦善住牟尼 晉爲衆弘宣
諦究竟堅法 令諸有情類 滅苦及苦因
何緣於此中 現諸雲雨等 令舉衆歡悅
咸生淨信心 皆發趣大乘 度疑生實見

天人大衆身	地界增堅重	不能自勝舉
此相有何緣	兩手皆珠現	雨衆寶放光
照十方除罪	息苦獲安樂	導師復何因
令舉衆皆見	種種香鬘等	各各自嚴身
天人普猶豫	不測何因緣	有誰將欲來
現此神通力	尚一 爲是佛菩薩	五 爲梵魔釋天
唯願大導師	速爲衆宣說	

爾時世尊告無垢生天帝釋曰汝等當知有
 菩薩摩訶薩名曰地藏已於無量無數大劫
 五濁惡時無佛世界成熟有情今與八十百

千那度多頻跋羅菩薩俱爲欲來此禮敬親
 近供養我故觀大集會生隨喜故并諸眷屬
 作聲聞像將來至此以神通力現是變化是
 地藏菩薩摩訶薩有無量無數不可思議殊
 勝功德之所莊嚴一切世間聲聞獨覺所不
 能測此大菩薩是諸微妙功德伏藏是諸解
 脫珍寶出處是諸菩薩明淨眼自是趣涅槃
 商人導首如如意珠雨衆財寶隨所希求皆
 令滿足譬諸商人所採寶渚是能生長善根
 良田是能盛貯解脫樂器是出妙寶功德賢

瓶照行善者猶如朗日照失道者猶如明炬
除煩惱熱如月清涼如無足者所得車乘如
遠涉者所備資糧如迷方者所逢示導如狂
亂者所服妙藥如疾病者所遇良醫如羸老
者所凭杙杖如疲倦者所止牀座渡四流者
爲作橋梁趣彼岸者爲作船筏是三善根殊
勝果報是三善本所引等流常行惠施如輪
恒轉持戒堅固如妙高山精進難壞如金剛
寶安忍不動猶如大地靜慮深密猶如祕藏
等至嚴麗如妙花鬘智慧深廣猶如大海無

所染著譬太虛空妙果近因如衆花葉伏諸
外道如師子王降諸天魔如大龍象斬煩惱
賊猶如神劔馱諸誼雜如獨覺乘洗煩惱垢
如清淨水能除臭穢如疾飄風斷衆結縛如
利刀劔護諸怖畏如親如友防諸怨敵如壘
如城救諸危難猶如父母藏諸怯劣猶若叢
林如夏遠行所投大樹與熱渴者作清冷水
與飢乏者作諸甘果爲露形者作諸衣服爲
熱乏者作大密雲爲貧匱者作如意寶爲恐
懼者作所歸依爲諸稼穡作甘澤雨爲諸濁

水作月愛珠令諸有情善根不壞現妙境界
 令眾欣悅勸發有情增上慚愧求福慧者令
 具莊嚴能除煩惱如吐下藥能攝亂心如等
 持境辯才無滯如水激輪攝事繫心如觀妙
 色安忍堅住如妙高山總持深廣猶如大海
 神足無礙譬若虛空滅除一切惑障習氣猶
 如烈日銷釋輕冰常遊靜慮無色正道一切
 智智妙寶洲渚能無功用轉大法輪善男子
 是地藏菩薩摩訶薩具如是等無量無數不
 可思議殊勝功德與諸眷屬欲來至此先現

如是神通之相世尊說是地藏菩薩諸功德
 已爾時地藏菩薩摩訶薩與八十百千那度
 多頻跋羅菩薩以神通力現聲聞像從南方
 來至佛前住與諸眷屬恭敬頂禮世尊雙足
 右遶三匝在如來前合掌而立以頌讚曰
 兩足尊導師陶一 慈心常普覆 安忍如大地七
 徧除瞋忿心 具殊勝相好 莊嚴諸佛國
 能以諦慈悲 充滿一切土 永絕諸愛網
 如實善安住 捨諸清淨國 度染濁眾生
 本願攝穢土 成熟惡眾生 起堅固正勤

久修諸苦行	久修諸苦行	聞生悚懼心
修諸施戒忍	及精進定慧	曾供事無量
佛菩薩聲聞	及濟諸有情	飢渴病死等
本為他有情	自捨多身命	本為正法故
捨多骨血皮	棄捨自安樂	悲愍諸有情
專為諸有情	勤修斷惑網	善護於六根
恒遠離諸欲	觀有為無常	苦空無我性
諸苦業增長	皆貪愛為因	故先於六根
永斷諸貪欲	普於有情界	常安住大悲
雖得勝菩提	而不捨本願	隨見諸有情

逼切在眾苦	隨起勤精進	勇猛而濟拔
令勤修施戒	忍進定般若	如母於一子
慈心而養育	本於有情類	常住普慈心
故速證菩提	度脫無量眾	本修菩提行
無不為眾生	故今於有情	不捨於六度
昔常於末世	求無上菩提	今還末世中
速成無上覺	調伏諸惡見	天龍人藥叉
安住能斷惑	如金剛聖道	授無量有情
得勝菩提記	成應供導首	最上良福田
世尊無等侶	普覆諸群生	無量大名聞

充滿十方界	是故諸菩薩	為成就已事
咸共來歸依	大牟尼足下	聞所說妙法
皆生歡喜心	起增上正勤	修習菩提行
由導師法力	皆速證菩提	故今者導師
大集未曾有	十三兆藥叉	恒散諸血肉
皆捨諸惡業	速趣大菩提	有得勝總持
安忍及靜慮	有永盡諸漏	應供世間尊
有修四無量	有住四攝法	有得四辯才
有安住順忍	有得健行定	有得妙慧眼
有住無生忍	皆由導師力	世尊大威力

摧滅眾魔怨	降伏諸外道	九十五異類
盡地獄旁生	餓鬼非天趣	故貞實有情
咸歸尊足下	今者息刀兵	疫病饑饉劫
度迷失正道	盲冥諸有情	諸煩惱狂亂
皆安寂滅道	故我捨諸緣	來禮敬尊足
無邊諸佛土	現在諸導師	咸廣讚世尊
聞者皆來此	我聞徧知海	真實德無邊
度脫諸有情	心歡喜敬禮	曾修無量福
今得禮尊足	願無量劫中	常修多供養
我今學世尊	發如是誓願	當於此穢土

得無上菩提

爾時地藏菩薩摩訶薩以妙伽他禮讚佛已
與諸眷屬復持無量天妙香花種種寶飾而
散佛上變成寶蓋住虛空中為聽法故即於
佛前儼然而坐爾時一切諸來大眾既見地
藏菩薩摩訶薩已皆獲希奇得未曾有各持
種種上妙香花寶飾衣服幢幡蓋等奉散地
藏菩薩摩訶薩而為供養皆作是言我等今
者快得善利因佛神力親得瞻仰禮敬供養
如是大士爾時衆中有菩薩摩訶薩名好疑

問從座而起整理衣服偏袒一肩禮佛雙足
右膝著地合掌向佛而白佛言世尊此善男
子從何而來所居佛國去此遠近成就何等
功德善根而蒙世尊種種稱歎復能讚佛不
可思議功德法海我等昔來未曾聞見唯願
為說世尊告曰止善男子如是大士功德善
根一切世間天人大眾皆不能測其量淺深
若聞如來為汝廣說如是大士功德善根一
切世間天人大眾皆生迷悶或不信受時好
疑問復重請言唯願如來哀愍為說佛言諦

聽善思念之吾當爲汝畧說少分如是大士
成就無量不可思議殊勝功德已能安住首
楞伽摩勝三摩地善能悟入如來境界已得
最勝無生法忍於諸佛法已得自在已能堪
忍一切智位已能超度一切智海已能安住
師子奮迅幢三摩地善能登上一切智山已
能摧伏外道邪論爲欲成熟一切有情所在
佛國悉皆止住如是大士隨所止住諸佛國
土隨所安住諸三摩地發起無量殊勝功德
成熟無量所化有情如是大士隨住如是諸

佛國土若入能發智定由此定力令彼佛土
一切有情皆悉同見諸三摩地所行境界隨
住如是諸佛國土若入具足無邊智定由此
定力令彼佛土一切有情隨其所應能以無
量上妙供具恭敬供養諸佛世尊隨住如是
諸佛國土若入具足清淨智定陶一由此定力令
彼佛土一切有情皆悉同見諸欲境界無量
過患心得清淨隨住如是諸佛國土若入具
足慚愧智定由此定力令彼佛土一切有情
皆得具足增上慚愧離諸惡法心無忘失隨

住如是諸佛國土若入具足諸乘明定由此
定力令彼佛土一切有情皆得善巧天眼智
通宿住智通死生智通了達此世他世因果
隨住如是諸佛國土若入無憂神通明定由
此定力令彼佛土一切有情皆離一切愁憂
昏昧隨住如是諸佛國土若入具足勝通明
定由此定力令彼佛土一切有情皆得具足
神通善巧隨住如是諸佛國土若入普照諸
世間定由此定力令十方界離諸昏暗令彼
佛土一切有情普見十方諸佛國土隨住如

是諸佛國土若入諸佛燈炬明定由此定力
令彼佛土一切有情捨邪歸正歸依三寶隨
住如是諸佛國土若入金剛光定由此定力
令彼佛土所有一切小輪圍山大輪圍山蘇
迷盧山及諸餘山谿澗溝壑瓦礫毒刺諸穢
草木皆悉不現陶一令彼佛土所有一切衆邪蠱
毒諸惡蟲獸灾橫疫癘昏暗塵垢不淨臭穢
悉皆銷滅令彼佛土地平如掌種種嘉祥自
然涌現清淨殊勝衆相莊嚴隨住如是諸佛
國土若入智力難摧伏定由此定力令彼佛

土一切魔王及諸眷屬皆悉驚怖歸依三寶
隨住如是諸佛國土若入電光明定由此定
力令彼佛土一切有情皆悉遠離後世恐怖
得法安慰隨住如是諸佛國土若入具足上
妙味定由此定力令彼佛土一切有情隨念
皆得飲食充足隨住如是諸佛國土若入具
足勝精氣定由此定力令彼佛土一切有情
無不皆得增上力勢離諸病苦隨住如是諸
佛國土若入上妙諸資具定由此定力令彼
佛土一切有情隨樂皆得牀座敷具衣服寶

飾諸資身具無所乏少殊妙端嚴甚可愛樂
隨住如是諸佛國土若入無諍智定由此定
力令彼佛土一切有情身心勇健遠離一切
怨憎繫縛和順歡娛愛樂具足施戒安忍勇
猛精進心無散亂成就智慧隨住如是諸佛
國土若入能引勝踊躍定由此定力令彼佛
土一切有情皆受無量勝妙歡喜隨住如是
諸佛國土若入具足世路光定由此定力令
彼佛土一切有情得無礙智能修種種清淨
事業隨住如是諸佛國土若入善住勝金剛

定由此定力令彼佛土一切有情皆得諸根
具足無缺常樂遠離其心寂靜隨住如是諸
佛國土若入增上觀勝幢定由此定力令彼
佛土一切有情皆深呵厭自惡業過咸善護
持十善業道生天要路隨住如是諸佛國土
若入具足慈悲聲定由此定力令彼佛土一
切有情皆悉發起慈心悲心無怨害心普平
等心更相利益安樂之心隨住如是諸佛國
土若入引集諸福德定由此定力令彼佛土
一切有情離諸鬪諍疾疫饑饉非時風雨苦

澀辛酸諸惡色觸悉皆消滅如是大士隨住
如是諸佛國土若入海電光定由此定力令
彼佛土一切大地衆寶合成一切過患皆悉
遠離種種寶樹衣樹器樹諸瓔珞樹花樹果
樹諸音樂樹無量樂具周徧莊嚴以要言之
此善男子於一一日每晨朝時爲欲成熟諸
有情故入菟伽河沙等諸定從定起已徧於
十方諸佛國土成熟一切所化有情隨其所
應利益安樂此善男子已於無量無數大劫
五濁惡時無佛世界成熟有情復於當來過

於是數或有世界刀兵劫起害諸有情此善男子見是事已於晨朝時以諸定力除刀兵劫令諸有情互相慈愍或有世界疫病劫起害諸有情此善男子見是事已於晨朝時以諸定力除疫病劫令諸有情皆得安樂或有世界饑饉劫起害諸有情此善男子見是事已於晨朝時以諸定力除饑饉劫令諸有情皆得飽滿此善男子以諸定力作如是等無量無邊不可思議利益安樂諸有情事此善男子具足成就無量無數不可思議殊勝功

四一

十三

德常勤精進利益安樂一切有情曾於過去無量無數殊伽沙等佛世尊所爲欲成熟利益安樂諸有情故發起大悲堅固難壞勇猛精進無盡誓願由此大悲堅固難壞勇猛精進無盡誓願增上勢力於一日夜或一食頃能度無量百千俱胝那庾多數諸有情類皆令解脫種種憂苦及令一切如法所求意願滿足隨所在處若諸有情種種希求憂苦逼切有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得如法所求離諸憂苦隨

其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情飢渴所逼有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得如法所求飲食充足隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情乏少種種衣服寶飾醫藥牀敷及諸資具有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得如法所求衣服寶飾醫藥牀敷及諸資具無不備足隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情愛樂別離怨憎合會有能至心稱名念

誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得愛樂合會怨憎別離隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情身心憂苦眾病所惱有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得身心安隱眾病除愈十四隨其所應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情互相乖違與諸鬪諍有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得捨毒害心共相和穆歡喜忍受展轉悔愧慈心相向隨其所應安置生天涅槃之道隨

所在處若諸有情閉在牢獄杻械枷鎖檢繫
其身具受衆苦有能至心稱名念誦歸敬供
養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得解脫牢獄
杻械枷鎖自在歡樂隨其所應安置生天涅
槃之道隨所在處若諸有情應被囚執鞭撻
拷楚臨當被害有能至心稱名念誦歸敬供
養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得免離囚執
鞭撻加害隨其所應安置生天涅槃之道隨
所在處若諸有情身心疲倦氣力羸瘁有能
至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩

者一切皆得身心暢適氣力强盛隨其所應
安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情諸
根不具隨有損壞有能至心稱名念誦歸敬
供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得諸根具
足無有損壞隨其所應安置生天涅槃之道
隨所在處若諸有情顛狂心亂鬼魅陶一十五所著有
能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶
薩者一切皆得心無狂亂離諸擾惱隨其所
應安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情
貪欲瞋恚愚癡忿恨慳嫉憍慢惡見睡眠放

逸疑等皆悉熾盛惱亂身心常不安樂有能
至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩
者一切皆得離貪欲等身心安樂隨其所應
安置生天涅槃之道隨所在處若諸有情爲
火所焚爲水所溺爲風所飄或於山巖崖岸
樹舍顛墜墮落其心周惶有能至心稱名念
誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得
離諸危難安隱無損隨其所應安置生天涅
槃之道隨所在處若諸有情爲諸毒蛇毒蟲
所螫或被種種毒藥所中有能至心稱名念

誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得
離諸惱害隨其所應安置生天涅槃之道隨
所在處若諸有情惡鬼所持成諸瘡病或日
日發或隔日發或三四日而一發者或令狂
亂身心顛掉迷悶失念無所了知有能至心
稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一
切皆得解脫無畏身心安適隨其所應安置
生天涅槃之道隨所在處若諸有情爲諸藥
叉羅刹餓鬼畢舍遮鬼布怛那鬼鳩畔荼鬼
羯吒布怛那鬼吸精氣鬼及諸虎狼獅子惡

獸蠱毒厭禱諸惡呪術怨賊軍陣及餘種種
諸怖畏事之所纏繞身心悼惶懼失身命惡
死貪生獸苦求樂有能至心稱名念誦歸敬
供養地藏菩薩摩訶薩者一切皆得離諸怖
畏保全身命隨其所應安置生天涅槃之道
隨所在處若諸有情陶一或為多聞十六或為淨信或
為淨戒或為靜慮或為神通或為般若或為
解脫或為妙色或為妙聲或為妙香或為妙
味或為妙觸或為利養或為名聞或為功德
或為工巧或為花果或為樹林或為牀座或

為敷具或為道路或為財穀或為醫藥或為
舍宅或為僕使或為彩色或為甘露雨或為
求水或為稼穡或為扇拂或為涼風或為求
火或為車乘或為男女或為方便或為修福
或為溫暖或為清涼或為憶念或為種種世
出世間諸利樂事於追求時為諸憂苦之所
逼切有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩
薩摩訶薩者此善男子功德妙定威神力故
令彼一切皆離憂苦意願滿足隨其所應安
置生天涅槃之道隨所在處若諸有情以諸

種子植於荒田或熟田中若勤營務或不營
務有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩
摩訶薩者此善男子功德妙定威神力故令
彼一切果實豐稔所以者何此善男子曾過
無量無數大劫於過數量佛世尊所發大精
進堅固誓願由此願力為欲成熟諸有情故
常普住持一切大地常普住持一切種子常
普令彼一切有情隨意受用此善男子威神
力故能令大地一切草木根鬚芽莖枝葉花
果皆悉生長藥穀苗根花果茂實成熟潤澤

香潔輒美隨所在處若諸有情貪瞋癡等皆
猛利故造作殺生或不與取或欲邪行或虛
誑語或麤惡語或離間語或雜穢語或貪或
瞋或復邪見十惡業道有能至心稱名念誦
歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者一切煩惱悉
皆銷滅遠離十惡成就十善於諸衆生起慈
悲心及利益心此善男子成就如是功德妙
定威神之力勇猛精進於一食頃能於無量
無數佛土一一土中以一食頃皆能度脫無
量無數瓊伽沙等所化有情令離衆苦皆得

安樂隨其所應安置生天涅槃之道此善男子成就如是如我所說不可思議諸功德法堅固誓願勇猛精進為欲成熟諸有情故於十方界或時現作大梵王身為諸有情如應說法或復現作大自在天身或作欲界他化自在天身或作樂變化天身或作覩史多天身或作夜摩天身或作帝釋天身或作四大王天身或作佛身或作菩薩身或作獨覺身或作聲聞身或作轉輪王身或作刹帝利身或作婆羅門身或作笈舍身或作戍達羅身

或作丈夫身或作婦女身或作童男身或作童女身或作健達縛身或作阿素洛身或作緊捺洛身或作莫呼洛伽身或作龍身或作藥叉身或作羅刹身或作鳩畔荼身或作畢舍遮身或作餓鬼身或作布怛那身或作羯吒布怛那身或作奧闍訶洛鬼身或作獅子身或作香象身或作馬身或作牛身或作種種禽獸之身或作剎魔王身或作地獄卒身或作地獄諸有情身現作是等無量無數異類之身為諸有情如應說法隨其所應安置

陶一

十八

三乘不退轉位善男子如是大士成就如是
不可思議諸功德法是諸殊勝功德伏藏是
諸解脫珍寶出處是諸菩薩明淨眼目是趣
涅槃商人導首如是乃至能無功用轉大法
輪如前廣說善男子假使有人於其彌勒及
妙吉祥并觀自在普賢之類而為上首苑伽
沙等諸大菩薩摩訶薩所於百劫中至心歸
依稱名念誦禮拜供養求諸所願不如有人
於一食頃至心歸依稱名念誦禮拜供養地
藏菩薩求諸所願速得滿足所以者何地藏

菩薩利益安樂一切有情令諸有情所願滿
足如如意寶亦如伏藏如是大士為欲成熟
諸有情故久修堅固大願大悲勇猛精進過
諸菩薩是故汝等應當供養爾時十方諸來
大眾一切菩薩摩訶薩及諸聲聞天人藥叉
健達縛等皆從座起隨力所能各持種種金
銀等屑眾寶花香奉散地藏菩薩摩訶薩復
持種種上妙衣服末尼寶珠真珠花鬘真珠
瓔珞金銀寶縷幢幡蓋等奉上地藏菩薩摩
訶薩復以無量上妙音樂種種讚頌恭敬供

養地藏菩薩爾時地藏菩薩摩訶薩持此種種上妙供具迴奉世尊而說頌曰

天人龍神所供養 十方菩薩皆來奉
聞救世有大功德 惟願受我最勝供
爾時地藏菩薩摩訶薩說是頌已頂禮佛足

於是世尊復說頌曰

起堅固慧清淨心	滅諸有情無量苦
施衆妙樂如寶手	能斷惑網如金剛
起大悲慧具精進	善持妙供奉世尊
以海智救苦衆生	登諸趣有無畏岸

爾時地藏菩薩摩訶薩即從座起而白佛言
大德世尊我當濟度此四洲渚世尊弟子一
切苾芻及苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦令其
皆得增長憶念增長守護憶念增長壽命增
長身體增長無病增長色力增長名聞增長
資具增長親友增長弟子增長淨戒增長多
聞增長慧捨增長妙定增長安忍增長方便
增長覺分聖諦光明增長趣入大乘正道增
長法明增長成熟有情增長大慈大悲增長
一切白法增長妙稱徧滿三界增長法雨普

潤三界增長一切大地精氣滋味增長一切
 衆生精氣善作事業增長正法精氣善行增
 長智慧光明增長六到彼岸妙行增長五眼
 增長灌頂增長生天涅槃所謂有名具足水
 火吉祥光明大記明呪總持章句我於過去
 殊伽沙等佛世尊陶一所親承受持此陀羅尼能
 令增長一切白法增長一切種子根鬚芽莖
 枝葉花果藥穀精氣滋味增長雨澤增長有
 益地水火風增長喜樂增長財寶增長勝力
 增長一切受用資具此陀羅尼能令一切智

慧猛利破煩惱賊即說呪曰

識菹一 識菹二 識菹三 阿迦舍識菹四 縛
 羯路識菹五 菴跋路識菹六 筏羅識菹七 伐
 折略識菹八 阿路迦識菹九 苜摩識菹十 薩
 帝丁 摩識菹十 薩帝丁 旼泥吉切 訶羅識
 菹十 毗婆縛迦切 路迦挿婆識菹十 鄔波睺摩
 識菹十 柰野娜識菹十 鉢刺惹三牟底都異切
 刺孛識菹十 刹孛識菹十 毗濕婆縛迦切 黎夜
 識菹十 舍薩多臘婆縛迦切 識菹十 毗極汪賀切
 荼素上 吒知戒切 莫醯隸二十 苜謎二十 睺

謎三十斫羯洛細四十斫羯洛沫四隸五十

廁初几隸六十評切四里隸七十揭刺婆跋羅

伐刺帝八十欣切許矣隸九十鉢臘薛十三鉢刺

遮囉飯怛泥去聲三十一曷刺怛泥去聲三十二播囉

三十遮遮遮四三十欣同上隸五十弭隸六十

驚羯他七十託契八十託齶盧九十闍隸四十

闍隸四十弭隸四十磨統四十三痺綻四十四

界矩隸五十弭隸六十盜矩之多毗七十遏

梨八十祁聲上梨九十波囉祁聲上梨十五矩吒苦

沫隸五十敷祇上宅耕切敷祇下蔡許切敷

具隸五十澣盧五十澣盧六十澣盧七十矩

盧窳都弭隸八十彌唎第九十彌唎綻六十

切叛荼陀六十喝切訶葛羅六十欣切許矣梨十六

三澣盧六十澣魯盧六十

善說能淨諸有塵 善說能淨闍諍劫

善說能淨濁惡意 善說能淨濁大種

善說能淨濁惡味 善說能淨濁惡氣

善說能滿諸希望 善說能成諸稼穡

善說能令一切佛 如來世尊所加護

善說又能令一切 菩薩加護而隨喜

世尊如是具足水火吉祥光明大記明呪總持章句我於過去苑伽沙等佛世尊所親承受持此陀羅尼能令增長一切白法廣說乃至增長一切受用資具大德世尊此陀羅尼普能濟度此四洲渚世尊弟子一切苾芻及苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦令其皆得增長憶念廣說乃至增長一切受用資具此陀羅尼能令世尊甘露聖教熾然久住利益安樂三界衆生爾時地藏菩薩摩訶薩演說如是大記明呪總持章句時佉羅帝耶山普皆震

動俱胝天樂不鼓自鳴雨無量種天妙香花及珍寶等一切衆會咸悉驚躍皆獲希奇得未曾有時衆會中有大吉祥天女具大吉祥天女大池妙音天女大堅固天女具大水天女放大光天女而爲上首總有一萬八千天女於四大種皆得自在從座而起稽首佛足合掌恭敬而白佛言希有大德甚奇世尊我等雖於諸四大種得自在轉而不能知是四大種初中後相生滅違順如此大士已得微細甚深般若波羅蜜多能善了知是四大種

初中後相生滅違順佛言如是如是天女此善男子已得微細甚深般若波羅蜜多能善了知是四六種初中後相生滅違順天女當知如如意珠具足眾德能雨種種上妙珍寶施諸眾生此善男子亦復如是能雨種種覺支珍寶施諸眾生如寶洲渚種種珍寶充滿其中此善男子亦復如是成就種種覺支珍寶如天波利質多羅樹眾妙香花之所嚴飾此善男子亦復如是種種微妙佛法珍寶而自莊嚴如師子王一切畜獸無能驚伏此善

男子亦復如是一切眾生無能驚伏譬如朗日能滅世間一切昏暗此善男子亦復如是能滅一切眾生惡見無明昏暗譬如明月於夜分中能示一切失道眾生平坦正路隨其欲往皆令得至此善男子亦復如是於無明夜能示一切迷^一三乘道馳騁生死曠野眾生三乘正路隨其所應方便安立令得出離譬如大地一切種子樹山稼穡地身眾生之所依止此善男子亦復如是一切殊妙菩提分法之所依止譬如大寶妙高山王善住堅固

無缺無隙此善男子亦復如是善住一切不
 共佛法由不棄捨諸眾生故名爲無缺一
 善根皆善施與諸眾生故名爲無隙譬如虛
 空一切眾生皆所受用此善男子亦復如是
 一切眾生皆所受用此善男子成如是等無
 量無邊諸功德法時諸大眾聞說地藏菩薩
 摩訶薩成就無量稱讚功德皆獲希奇得未
 曾有尊重恭敬皆大歡喜至心諦觀地藏菩
 薩目不暫捨爾時世尊重顯此義而說頌曰
 地藏真大士 具杜多功德 現聲聞色相

來稽首大師	施諸眾生樂	救脫三有苦
雨無量種雨	爲供養大師	天帝無垢生
觀察四方已	合掌恭敬住	讚請於大師
我見世尊衆	末尼寶光明	徧照諸佛國
無不皆明了	六通照世間	今當來至此
勇猛名地藏	現出家威儀	七聖財伏藏
無畏佛音聲	諸菩薩勝幢	衆生之導首
解脫寶所依	福海具精進	悲意樂聰敏
救苦諸有情	與怖者爲城	如明月示道
生善根如地	破惑如金剛	能施解脫寶

如水漂眾惑	煩惱熱為蓋	愈疾如良醫
一日稱地藏	功德大名聞	勝俱胝劫中
稱餘智者德	能解諸眾生	一切煩惱縛
至健行定等	諸定之彼岸	十二緣清淨
諸智如虛空	破無邊佛土	諸有情暗聚
隨諸土入定	四 四靜慮等流	十四 普令諸有情
入定除惑熱	眾生宿惡業	刀兵病饑饉
隨所在惱害	皆能令解脫	眾生五趣身
諸苦所逼切	歸敬地藏者	有苦悉皆除
眾乘苦輪	展轉相違害	歸敬地藏者

皆住忍慈心	十二緣所怖	追求苦所依
歸敬地藏者	皆安住無畏	若樂修諸福
正念戒聞慧	歸敬地藏者	所求皆滿足
樂一一功德	工巧藥種子	歸敬地藏者
所求皆滿足	求諸穀藥田	男女衣僕使
歸敬地藏者	所求皆滿足	眾德具相應
能住持大地	因茲諸穀藥	潤澤而細軟
諸煩惱所覆	樂行十惡業	歸敬地藏者
煩惱惡皆除	現作種種身	為眾生說法
具足施功德	悲愍諸眾生	假使百劫中

讚說其功德 猶尚不能盡 故皆當供養

大乘大集地藏十輪經卷第一

陶一

廿五

音釋

序

隰平席入切原下平曰隰也高軛車直曰軛也洽胡夾切醇車章忍切逵渠追道切
也病坏燒鋪反器也盲無童子也鍼與針同溟也

永樂北藏

大乘地藏十輪經

第二四册

渤沒切溟經切渤海也戢側立切

經

輒而充切欸許勿切灑坎也礫郎擊切

刺七自切蠱蟲公切癘疫制切憊疲也螫失冉切

施隻切蠱蟲公切顛四支寒動也識楚諧切睽失冉切

驚於切齒驅雨瘳當旱弭綿婢切李李音

永樂北藏

大乘地藏十輪經

第二四册

大乘大集地藏十輪經卷第二

陶二

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

十輪品第二

爾時地藏菩薩摩訶薩從座而起整理衣服
頂禮佛足偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而

陶二

白佛言

我今問世尊 無量功德海 唯願賜開許

為解釋除疑

世尊告曰汝真善士於一切法智見無礙為
欲饒益他有情故請問如來隨汝意問吾當

為汝分別解說令汝心喜於是地藏菩薩摩
訶薩以頌問曰

我曾十三劫 已勤修苦行 為一切有情

除三灾五濁 多俱胝佛所 已設無邊供

曾見大集會 清信眾和合 聰哲勤精進

皆來同會集 未曾見如是 無諸雜穢眾

云何此佛國 穢惡損淨善 智者皆遠離

惡行者同居 多造無間罪 誹謗於正法

毀聖起惡見 妄說斷常論 具造十惡業

不畏後世苦 多遠離三乘 臭穢向惡趣

無明蔽其目 貪嫉多奸矯 云何轉佛輪

度此衆生類 云何破相續 如金剛煩惱

云何得總持 畏能如是忍 今我見導師

大集甚希有 未曾見餘處 具如是衆德

具杜多功德 勤修菩提道 云何處愚衆

能開示佛輪

世尊告曰善哉善哉善男子汝於過去苑伽

沙等諸佛世界五濁惡時已曾請問苑伽沙

等諸佛世尊如是法義汝於如是所問法義

已作劬勞已善通達已到圓滿衆行彼岸已

得善巧方便妙智今為成熟一切有情今得

利益安樂事故為令一切菩薩摩訶薩善巧

方便聖行伏藏施等六種波羅蜜多成熟一

切有情勝行一切智智功德大海速圓滿故

為轉一切刹帝利王諸暴惡行使不墮落三

惡趣故為令此土三寶種性威德熾盛久住

世故復問如來如是法義諦聽諦聽善思念

之吾當為汝分別解說唯然世尊願樂欲聞

爾時佛告地藏菩薩摩訶薩言善男子如來

由本願力成就十種佛輪居此佛土五濁惡

世一切有情退沒一切白淨善法匱乏所有
七聖財寶遠離一切聰敏智者斷常羅網之
所覆蔽常好乘馭諸惡趣車於後世苦不見
怖畏常處偏重無明黑暗具足十種不善業
道造五無間誹謗正法毀咎賢聖離諸善法
具諸惡法我住如是雜惡土中得安隱住得
無驚恐得無所畏自稱我處大仙尊位轉於
佛輪降諸天魔外道邪論摧滅一切諸衆生
類猶如金剛堅固煩惱隨其所樂安置一切
有力衆生令住三乘不退轉位善男子譬如

有國時虛君位其中所有一切人民自軍他
軍更相侵害憂愁擾亂人衆不安有無量種
鬪訟違諍互相欺陵諂言妄語麤惡乖離誣
調矯亂種種疾病盲翳昏暗寒熱瘡病溫氣
疫癘癩癩乾枯飲食不銷其心狂亂諸根不
具肢體缺減陶二乏少種種衣食資具三一切所有
皆不可樂諸有情類歸依種種外道邪神惡
見惡心及惡意樂皆悉熾盛迷失正道臨墮
惡趣時彼國中有諸耆舊聰明多智博學平
恕威嚴整肅相與謀議運諸善策即便召集

國邑人民共所薦推取一王子先具多種布
施調伏寂靜尸羅精進勇猛難行苦行一切
備滿具諸殊勝福德之相諸根圓滿肢體無
缺身形長大相好端嚴成就最勝美妙容色
常爲一切尊重恭敬率土人民無不親愛稟
性淳質常懷慈悲博學多才備諸技藝柔和
忍辱莊嚴其心是大后妃所生嫡子以諸妙
香熏清淨水調和冷暖沐浴其身著於種種
上妙香熏衆寶莊嚴鮮淨衣服末尼珠寶置
在髻中金寶華鬘冠飾其首素練輕縵束於

髮際又以種種末尼真珠金銀等寶共所合
成珥璫瓔珞環釧印等衆妙寶飾莊嚴其身
織成寶履下承其足衆寶傘蓋上覆其頂安
置古昔一切天仙所護持座趣入一切天帝
同許共所護持善巧營構殊妙大殿登自先
王所昇尊座紹王位已扣擊一切天帝龍帝
樂叉神帝阿素洛帝鳩畔荼帝各所護持廣
大鍾鼓其聲振響周徧國界刹帝利等四大
種姓無量人衆沐浴其身著淨衣服執持種
種妙寶縵綵傘蓋幢幡末尼真珠金銀螺貝

璧玉珊瑚吠瑠璃等生色可染無量珍奇奉
獻新王以呈嘉瑞貴族淨行博學多才諸婆
羅門以無量種微妙讚頌歌詠帝德種種善
事呪願於王以諸吉祥散灑王頂先王所重
宿望貴族博學多藝性直賢明隨其所應授
以種種職位陶二官僚理諸王事先於國境自軍
他軍更相侵害今皆令息亦令一切怨敵惡
友能爲害者皆悉殄滅損除自國一切黑品
增益自國一切白品善男子刹帝利種灌頂
大王成就如是第一王輪由此輪故於自國

土得安樂住能伏一切怨敵惡友善守護身
令增壽命善男子如是雜染五濁惡世索訶
佛土空無佛時其中所有一切衆生爲自心
中隨眠纏垢自軍他軍惱害侵逼愁憂擾亂
愚冥不安起無量種執著斷常鬪訟違諍互
相輕憊起貪瞋癡諂誑言等具足十種不善
業道執著有情紛擾世界成就種種煩惱疾
病闕正法眼忿恨嫉惱常不思惟真實正法
業正法味譏毀善行乏少所受喜樂滋味常
爲種種煩惱羅網之所覆蔽歸依六種外道

邪師迷失聖道向三惡趣於此土中有諸菩薩摩訶薩已於過去親近供養無量諸佛已入諸佛功德大海已住諸佛本所行道皆共集會來至我所同謂我言汝於過去已修無量布施調伏寂靜尸羅精進勇猛難行苦行一切備滿是諸微妙福慧方便大慈悲等共陶二所莊嚴大功德藏是一切定總持安忍諸地功德圓滿大海無諂無誑身形長大相好圓滿忍辱柔和端正殊妙不復依他修菩提道一切智海已得圓滿成就最勝美妙容色能

為一切聲聞獨覺作大導師亦能安慰一切生死怖畏衆生與作親友大慈悲等無量功德共所莊嚴是羯洛迦孫馱羯諾迦牟尼迦葉波如來等父之真子於此賢劫當得作佛一切菩薩摩訶薩中最為上首以諸功德種種妙香熏奢摩他毘鉢舍那清淨之水而自沐浴著慙愧衣清淨法界為髻中珠冠飾諸佛所行境界廣大華鬘束以解脫殊妙素練又以種種一切智智無生忍等功德珍寶而自莊嚴慈悲喜捨以為寶履能覆三界三種

妙行圓滿聖因以爲傘蓋安置古昔諸佛天
仙共所護持金剛定座趣入一切聲聞獨覺
恭敬護持四種念住坐先諸佛所敷之座證
得無上正等菩提一切智位爲令一切三寶
種性不斷絕故轉於法輪擊法鍾鼓妙法音
聲徧滿三界令諸天龍藥叉羅刹阿素洛揭
路荼緊捺洛莫呼洛伽鳩畔荼薛荔多畢舍
遮布怛那羯吒布怛那人非人等於四聖諦
皆得明解三轉十二行相法輪一切世間所
有沙門若婆羅門諸天魔梵人非人等所不

能轉爲欲利益安樂世間無量天人令得殊
勝廣大義利昔所未轉而今轉之善男子我
成如是第一佛輪由此輪故如實了知此世
他世是處非處得安隱住得無驚恐得無所
畏降諸天魔外道邪論轉大梵輪成大梵行
我應住此雜染世界五濁惡時處大眾中正
師子吼滅諸有情五無間業廣說乃至諸不
善根摧滅一切諸衆生類堅如金剛相續煩
惱建立一切永盡諸漏解脫妙果隨其所樂
安置一切有力衆生令住三乘不退轉位善

男子如刹帝利灌頂大王初登王位受帝職已觀察過去未來現在諸王法道於其種種王業輪中以善觀察因果報智隨其所應建立一切輔臣僚佐普及國邑愚智人民三種業輪由此業輪率土衆生長夜受用所有種種適意資具喜樂增長能滅一切怨敵惡友何等名爲三種業輪一者建立帝王業輪謂善教習軍陣鬪戰降他兵衆撫育人民二者建立田宅業輪謂善教習造舍營農令得安隱飲食充足三者建立財寶業輪謂善教習

工商雜藝令得種種珍玩資財隨意受用增諸快樂善男子刹帝利種灌頂大王成就如是第二王輪由此輪故於自國土得安樂住能伏一切怨敵惡友善守護身令增壽命善男子如是如來陶二初成佛果得無上智觀察過去未來現在諸佛法眼以善觀察七諸業法受因果報智建立一切所化有情三種業輪由比業輪能令三寶種性法眼長夜不滅無上正法熾盛流通令諸有情長受種種生天涅槃安隱快樂及令一切外道邪論不能降伏

我正法眼而能如法摧彼邪論善男子何等
名爲三種業輪一者建立修定業輪二者建
立習誦業輪三者建立營福業輪善男子云
何如來修定業輪定有十種何等爲十謂正
觀察諸有識身六種境界我我所執以爲其
因業爲良田無明覆蓋愛爲滋潤無有自在
依他而立繫屬衆緣爲欲斷滅業煩惱苦三
種流故如是觀察云何業流謂諸有情所行
諸行若此諸行所由無明及愛爲因能生諸
有名煩惱流若由煩惱識爲其因衆緣和合

名色生起名色爲因衆緣和合六處生起六
處爲因衆緣和合觸受後有生老死等次第
生起是名業流如是三流業爲良田無明爲
因愛爲滋潤而得生長爲欲枯涸業爲良田
無明爲因愛爲滋潤三種流故於五取蘊觀
爲無常及苦無我愚鈍無動如幻如焰如水
中月如夢所見空無所有無相無願無所造
作無生無起無出無像寂靜遠離無所出生
於五取蘊如是觀察能順空忍順無相忍順
無願忍爲欲隨順觀五取蘊復方便修入出

息觀即是修習持來去念云何由念如實觀
察入息出息謂正觀察數故隨故止故觀故
轉故淨故應知此中數能造作二種事業一
能爲依伏諸尋伺二能取於入出息相隨能
造作二種事業一依出離捨諸尋伺二能善
取入出息相止能造作二種事業一能示現
入出息滅二能安住勝三摩地觀能造作二
種事業一能示現入出息盡二能安住心及
心所法別異觀察轉能造作二種事業一能
方便捨諸取蘊二能方便趣入聖地淨能造

作二種事業一能捨結二能淨見如是六種
方便修習入出息觀便能隨順觀五取蘊所
以者何如是入息出息自性名色取蘊如是
入息出息領納名受取蘊如是入息出息取
相名想取蘊如是入息出息造作名行取蘊
如是入息出息了別名識取蘊如是所說五
種取蘊各各別異互不相似新新非故無住
無積不可言說如是觀察五種取蘊能除三
行若能如是究竟隨觀三種行盡便能於此
諸有識身六種境界究竟隨觀我所執業

無明愛因田覆潤一切皆盡如是修習四種
念住皆得圓滿乃至修習八支聖道皆得圓
滿如是乃至修習十八不共佛法皆得圓滿
如是乃至修一切種無生法忍首楞伽摩三
摩地等皆得圓滿如是修習持來去念入諸
靜慮名住正法勝義有情名爲真實修習靜
慮名爲真實供養三世諸佛世尊名一切佛
心中之子從佛口生是法所成是法所化或
有菩薩如是修習漸漸退轉乃至漏盡成阿
羅漢具六神通或有菩薩如是修習漸漸增

長功德圓滿成大菩薩乃至十八不共佛法
一切種智修習圓滿此人不久當得無上正
等菩提善男子我以如是諸業法受因果報
智觀察三世諸佛法眼安立有情於此十種
修定業輪令其修習善男子是名如來修定
業輪善男子云何如來習誦業輪謂諸苾芻
或苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦或復淨信諸
善男子或善女人善根微薄依世俗諦根機
未熟我當安置如有有情令其習誦初夜後
夜精勤無怠若諸有情求無上智我當安置

純淨大乘令其自讀或教他讀令其自誦或
教他誦令其自說或教他說於大乘中令其
自習或教他習為令自身及他身中大煩惱
聚皆除滅故為令證得無上智故為除一切
有情苦故為令趣入無畏城故若諸有情求
緣覺乘我當安置諸緣起法令其習誦若諸
有情求聲聞乘我當安置百千文頌四阿笈
摩百千文頌毘柰耶藏百千文頌阿毘達磨
及毘婆沙令其習誦善男子是名如來習誦
業輪善男子云何如來營福業輪謂諸有情

根機愚鈍未種善根智慧微劣懈怠失念染
著種種受用資具遠離善友我當安置如是
有情使營福業謂令修作佛法僧事及親教
師軌範師事善男子是名如來營福業輪善
男子我成如是第二佛輪陶二由此輪故以其無
上三世業智十如實了知一切有情諸業法受
因及果報隨其所應立三業輪成熟一切所
化有情得安隱住得無驚恐得無所畏摧諸
天魔外道邪論轉大梵輪成大梵行如實了
知衆生因報善男子如利帝利灌頂大王成

善巧智觀察一切沙門婆羅門刹帝利筏舍
成達羅等種種功德多聞勇健工巧技藝若
諸衆生富有功德成巧便智精進勇猛堅固
不退種種福德而自莊嚴此刹帝利灌頂大
王隨彼所應給施珍寶財穀田宅奴婢僕使
於自國土若諸衆生德藝輕微功德尠薄此
刹帝利灌頂大王隨彼所應微加賑恤於自
國土若諸衆生功德薄劣少於精進懈怠懶
惰忘失正念無慈悲心不知恩報於後世苦
不見怖畏没居家泥積諸惡行此刹帝利灌

頂大王隨彼所應種種謫罰或以言教苦切
呵責或奪種種珍寶資財或奪受用如意產
業或罰鞭杖或禁牢獄或斷肢節或斬身首
如是無量隨應謫罰善男子刹帝利種灌頂
大王成就如是第三王輪陶二由此輪故令自國
土增長安樂能伏一切怨敵惡友善守護身
令增壽命善男子如是如來成就善巧知根
機智若諸弟子遠離福慧巧方便智及以布
施調伏寂靜失念心亂來至我所歸依於我
而我善知彼根意樂隨眠勝解隨其所應為

說治罰毘奈耶法若諸衆生其性很戾於諸學處不能奉持爲今久住我之聖教多有所作或爲制立憶念治罰或以言教恐怖呵責或暫驅擯或令折伏歸誠禮拜或不與語不共同利或如草布或復滅擯我以妙智知諸有情補特伽羅根機意樂隨眠勝解如應謫罰爲令皆破廣大積聚無義黑暗枯竭煩惱諸暴流故令得生天涅槃樂故爲行惡道補特伽羅得調伏故隨其所應說治罰法觀察黑說大說差別隨其所應授與治罰行惡道

法我以妙智知諸有情具足成就增上信敬純淨意樂隨其所應爲說種種善品差別令其修學乃至令彼一切善根皆得圓滿入無畏城善男子我成如是第三佛輪由此輪故知諸有情補特伽羅種種根機意樂隨眠及與勝解諸業法受隨其所應利益安樂得安隱住得無驚恐得無所畏自稱我處大仙尊位轉於佛輪摧諸天魔外道邪論處大衆中正師子吼善男子如刹帝利灌頂大王知自國土有無量有情補特伽羅歸依種種邪神

外道起於邪信及起邪見學邪禁戒執著修治邪吉凶相具受種種無利益苦大王知己數數召集以其先王治國正法開悟示現教習誠勅令其捨除倒信倒見修學先王正直舊法令自國土一切有情一趣一歸一意一

陶二

十二

欲一切和合同依先王正法而轉聽受詔命隨順奉行率土和同作所應作時刹帝利灌頂大王常與群臣數數集會共味嘉餽受諸快樂嬉戲遊行不相猜貳咸共疇咨理諸王務善男子刹帝利種灌頂大王成就如是第

四王輪由此輪故令自國土增長安樂能伏一切怨敵惡友善守護身令增壽命善男子如是如來成就善巧知勝解智見諸世間種種邪歸邪見邪意樂著邪法邪行業行由是因緣受無量苦如來見已數數召集於大眾前以其過去諸佛世尊三寶種性因果六種波羅蜜多瑜伽依因三律儀等諸因果法開悟示現慶慰誠勅一切眾會令其解脫諸顛倒見建立正見安置十善正直舊道共諸有情數數同修法隨法行方便引攝因果等流

為諸有情四眾和合同修一切殊勝善行便
共遊戲四種念住於三摩地解脫知見諸道
品中歡娛受樂為令聖教久住世故紹三寶
種不斷絕故便共遊戲四正勤四神足五根
五力七等覺支八聖道支於其種種勝三摩
地解脫知見諸道品中歡娛受樂善男子我
成如是第四佛輪由此輪故知諸有情補特
伽羅種種勝解歸趣意樂諸業法受隨其所
應利益安樂得安隱住得無驚恐得無所畏
自稱我處大仙尊位轉於佛輪摧諸天魔外

道邪論處大眾中正師子吼善男子如刹帝
利灌頂大王知自國土或他國土有無量有
情補特伽羅於自財色耽染無厭於他財色
貪求追愛即便安置堅固城郭村坊戍邏國
邑王宮廣說乃至舍羅鸚鵡防守眾具令無
損失善男子刹帝利種灌頂大王成就如是
第五王輪由此輪故令自國土增長安樂能
伏一切怨敵惡友善守護身令增壽命善男
子如是如來成就善巧知諸性智知諸惡魔
及九十五眾邪外道并餘無量眾魔外道所

惑有情於自財色耽染無厭於他財色貪求
追愛於我自身及我徒眾深生憎嫉爲害我
故假設珍饌雜以毒藥暗置火坑僞敷牀座
或推山石或放狂象拔劍追逐散空塵穢謗
行姪欲毀是不男或謂非人或言幻化以是
諸惡而相誹毀於佛法僧亦起無量種種誹
謗罵詈毀辱於我近住聲聞弟子嫉妬因緣
起諸毀謗如來知己善守六根依四梵住具
四辯才爲諸聲聞宣說法要安立清淨三解
脫門我以如是世出世間知諸性智如實了

知一切衆生種種無量諸性差別隨其所應
爲作饒益善男子我成如是第五佛輪由此
輪故以世出世知諸性智知諸有情補特伽
羅種種無量諸性差別隨其所應利益安樂
得安隱住得無驚恐得無所畏十四自稱我處大
仙尊位轉於佛輪摧諸天魔外道邪論處大
衆中正師子吼善男子如刹帝利灌頂大王
安置一切堅固城郭村坊戌邏國邑王宮廣
說乃至舍羅鷄鵠防守具已處自宮中與諸
眷屬后妃姝女而自圍遶遊戲五欲種種樂

具放恣六根受諸喜樂善男子利帝利種灌
頂大王成就如是第六王輪由此輪故令自
國土增長安樂能伏一切怨敵惡友善守護
身令增壽命善男子如是如來與諸菩薩摩
訶薩眾及大聲聞安置一切堅固聖教防守
之事即便現入最初靜慮乃至現入第四靜
慮現入無邊虛空處定廣說乃至現入非想
非非想定如是乃至現入一切佛所行定入
此定已無量百千俱胝那度多天龍藥叉羅
刹健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽

薜荔多畢舍遮布怛那羯吒布怛那等於諸
眾生常懷毒惡損害之心無慈無悲於後世
苦不見怖畏而彼見我入於一切佛所行定
皆於我所生大歡喜起淨信心於三寶中皆
生最勝歡喜淨信尊重恭敬得未曾有於一
切惡慚愧發露深心悔過誓願永斷由是因
緣一刹那頃無量無數諸煩惱障業障法障
皆得銷滅無量無數福慧資糧皆得成滿背
離生死趣向涅槃護持如來無上正法善男
子我成如是第六佛輪由此輪故如來遊戲

闍二

十五

靜慮解脫等持等至無量百千微妙深定以
淨智隨轉滅諸有情無量煩惱隨其所應利
益安樂得安隱住得無驚恐得無所畏自稱
我處大仙尊位轉於佛輪摧諸天魔外道邪
論處大眾中正師子吼善男子如刹帝利灌
頂大王與諸群臣領四兵衆周巡觀察一切
自國城邑聚落山川谿澗園苑田澤陂河池
沼曠野叢林鎮邏等處隨彼所在國界諸方
險阻多難不任管理有疑有怖堪容外境怨
敵惡友投竄藏伏此刹帝利灌頂大王隨其

力能方便安置種種修治堅固防守令彼諸
方平坦無難堪任管理無疑無怖遮其外境
怨敵惡友投竄藏伏安撫自國一切人民皆
離衆苦受諸快樂善男子刹帝利種灌頂大
王成就如是第七王輪由此輪故令自國土
增長安樂能伏一切怨敵惡友善守護身令
增壽命善男子如是如來以其佛眼如實了
知一切有情補特伽羅有貪有瞋有癡心等
如實了知是諸有情種種煩惱病行差別如
來知已便起無量精進勇猛方便勢力隨其

所宜授以種種修定妙藥令諸有情精勤修學除煩惱病若諸有情宜修不淨除煩惱病即便授以修不淨藥若諸有情宜修梵住除煩惱病即便授以修梵住藥若諸有情宜修緣起除煩惱病即便授以修緣起藥若諸有情宜修息念四二除煩惱病即便授以修息念十六藥若諸有情宜可修於三解脫門除煩惱病即便授以修於三種解脫門藥若諸有情宜修靜慮除煩惱病即便授以修靜慮藥若諸有情宜修無色除煩惱病即便授以修無色藥

若諸有情乃至宜修首楞伽摩諸三摩地除煩惱病即便授以首楞伽摩三摩地藥所以如來授諸有情如是法藥不令一切所化有情爲四魔怨之所繫攝不令一切所化有情背人天乘向諸惡趣不令如來無上法眼三寶種性速疾壞滅由是如來授諸有情如是法藥善男子我成如是第七佛輪由此輪故以其無上徧行行智授諸衆生種種法藥令勤修學除煩惱病得安隱住得無驚恐得無所畏自稱我處大仙尊位轉於佛輪摧諸天

魔外道邪論處大眾中正師子吼善男子如
刹帝利灌頂大王憶念自他本昔種性初生
童子嬉戲等事謂憶自他於如是處初生沐
浴懷抱乳哺按摩肢節乃至戲笑或弄灰土
或與侍從種種遨遊陶二或習技藝十七或復修營種
種事業或遊他國夙夜栖泊或奉事王或理
王務或爲太子或登王位得大自在受諸快
樂廣大名稱徧諸方維念是事已安立先王
所遵正法撫育一切國土人民守護自國不
侵他境善男子刹帝利種灌頂大王成就如

是第八王輪由此輪故令自國土增長安樂
能伏一切怨敵惡友善守護身令增壽命善
男子如是如來處大眾會憶念自他宿世所
經無量種事謂憶一生或二或三乃至無量
百千生事或憶成劫或憶壞劫或憶無量成
劫壞劫曾於過去住如是處如是名字如是
種性如是種類如是飲食如是領納苦受樂
受如是壽量如是久住如是極於壽量邊際
從彼處沒來生此間復從此沒往生彼處憶
念宿世如是等事無量無邊隨諸衆生根性

差別建立正法爲作饒益善男子我成如是
第八佛輪由此輪故利益安樂無量有情得
安隱住得無驚恐得無所畏自稱我處大仙
尊位轉於佛輪摧諸天魔外道邪論處大衆
中正師子吼善男子如刹帝利灌頂大王隨
念觀察自國有情種性技藝及諸事業死此
生彼因果勝劣差別不同知彼有情生如是
家其身勇健或復怯弱於諸技藝已學未學
所有事業善作惡作富貴貧賤端正醜陋如
是等類乃至命終或有自業未盡而死或有

自業已盡而死或犯王法刑戮而死或有遞
相殘害而死或因鞭杖捶楚而死或因囹圄
幽繫而死或因習學技藝而死或因戰陣傷
殺而死或因鬪諍毆擊而死或因財寶貪吝
而死或因色欲耽湎而死或因忿恨結憤而
死或因勞倦頓弊而死或因飢渴乏絕而死
或有過死或無過死或者年死或壯年死或
幼年死或作種種善業而死或作種種惡業
而死知諸有情行善行者身壞命終當往善
趣知諸有情行惡行者身壞命終當往惡趣

簡二

十八

知是事已復自思惟我當正勤修身善行修
語善行修意善行我當施設種種方便修行
布施調伏寂靜身壞命終當往善趣勿墮惡
趣此利帝利灌頂大王思惟是已勇猛精進
修身語意三種善行常行布施一切所有飲
食衣服象馬騎乘卧具醫藥房舍燈明及餘
資具奴婢僮僕種種珍財頭目手足乃至身
命無所吝惜及離殺生離不與取離欲邪行
離虛誑語離麤惡語離離間語離雜穢語離
諸貪欲離諸瞋恚離諸邪見由是因緣此利

帝利灌頂大王當獲十種功德勝利何等為
十一者具大名稱二者具大財寶三者具妙
色相四者具多眷屬五者少病少惱六者朋
友眷屬聰慧多聞七者正至正行親近供養
八者廣美聲譽流振十方九者大威德天神
常隨衛護十者身壞命終當生天上常居善
趣安樂國土善男子利帝利種灌頂大王成
就如是第九王輪由此輪故令自國土增長
安樂能伏一切怨敵惡友善守護身令增壽
命善男子如是如來如實了知一切有情死

生等事謂如實知若諸有情成身惡行成語
惡行成意惡行誹謗賢聖具足邪見邪見業
因身壞命終墮諸惡趣或生地獄或生傍生
或生餓鬼若諸有情成身善行成語善行成
意善行不謗賢聖具足正見正見業因身壞
命終昇諸善趣或生天上或生人中或盡諸
漏如來如是如實知已於彼衆生起大慈悲
勇猛精進現三神變令彼衆生歸趣佛法教
誡安置成立世間出世間信何等爲三一者
神通變現二者記說變現三者教誡變現由

是三種變現威力勸發有情教誡安置成立
世間出世間信令於一切有趣死生皆得解
脫善男子我成如是第九佛輪由此輪故利
益安樂無量有情得安隱住得無驚恐得無
所畏自稱我處大仙尊位轉於佛輪摧諸天
魔外道邪論處大衆中正師子吼善男子如
刹帝利灌頂大王爲除四洲無量有情種種
身病棄捨王位以諸香湯沐浴身首著鮮淨
衣端坐思惟於諸衆生其心平等慈悲護念
爲令解脫一切病故以其種種香華妓樂及

餘供具供養一切大威德天神爾時一切天帝龍帝乃至莫呼洛伽神帝知是事已各相謂言此刹帝利灌頂大王具諸功德有大威神應作輪王統四洲渚我等宜應共往建立令復王位統四洲渚令諸衆生無病安樂時諸天帝乃至莫呼洛伽神帝即便共往立刹內二帝利灌頂大王轉輪王位令具七寶統四大洲皆得自在千子具足勇健端正能摧怨敵跨王大地亘窮海際謫罰皆停刀仗不舉咸修正法普受安樂善男子刹帝利種灌頂大

王成就如是第十王輪由此輪故於四大洲爰及八萬四千小渚安立其中諸有情類十善業道善守護身令增壽命身壞命終當生天中受諸妙樂善男子如是如來昔菩薩位知自他身有無量種諸煩惱病以定香水洗浴其身及以諦法大慈大悲灌沐其首著慚愧衣十方一切諸佛世尊以諸靜慮等持精進方便智意慈悲護念咸作是言如是大士是大福慧莊嚴寶器堪容一切三種不護四無所畏如來十力及與十八不共佛法堪得

無上一切智智大慈大悲無不具足常欣利
樂一切衆生是求佛寶商人導首能救有情
生死衆苦能施有情涅槃大樂我等一切諸
佛世尊應以誠言與其所願令成如來應正
等覺得無上法爲大法王我於爾時依福慧
力勇猛精進於四聖諦如實知已證得無上
正等菩提善男子如轉輪王統四大洲皆得
自在如是如來於四靜慮四無色定四種梵
住四無礙解四聖諦觀四無所畏如來十力
及與十八不共佛法一切種智皆得自在如

轉輪王具足七寶如是如來成就七種菩提
分寶如轉輪王千子具足勇健端正能伏怨
敵如是如來有阿若多憍陳那爲最初蘇跋
陀羅蘇刺多爲最後諸大聲聞從佛心生從
佛口生從法化生得佛法分諸漏永盡名爲
勇健具四梵住名爲端正能伏一切天魔外
道異論怨敵如轉輪王化及八萬四千小渚
如是如來於百俱胝南瞻部洲於百俱胝西
瞿陀尼洲於百俱胝東毘提訶洲於百俱胝
北俱盧洲於百俱胝諸大溟海於百俱胝諸

妙高山於百俱胝四大王天於百俱胝乃至
非想非非想天於百俱胝大輪圍山於此高
廣一佛土中言音施化皆得自在善男子我
成如是第十佛輪由此輪故如實了知自身
他身諸漏永盡利益安樂無量有情得安隱
住得無驚恐得無所畏自稱我處大仙尊位
轉於佛輪摧諸天魔外道邪論處大眾中正
師子吼善男子我成如是十種佛輪本願力
故居此佛土五濁惡世一切有情損減一切
白淨善法匱乏所有七聖財寶遠離一切聰

敏智者斷常羅網之所覆蔽常好乘馭諸惡
趣車於後世苦不見怖畏常處偏重無明黑
暗具十惡業造五無間誹謗正法毀皆賢聖
離諸善法具諸惡法我於其中成就如是佛
十輪故得安隱住得無驚恐得無所畏自稱
我處大仙尊位轉於佛輪降諸廿二天魔外道邪
論摧滅一切諸有情類猶如金剛堅固煩惱
隨其所樂安立一切有力衆生令住三乘不
退轉位爾時會中一切菩薩摩訶薩衆一切
聲聞一切天龍廣說乃至一切羯吒布怛那

大乘大集地藏十輪經卷第三

陶三

唐三藏法師玄奘奉詔譯

無依行品第三之一

爾時會中有大梵天名曰天藏久植善根住第十地具諸菩薩摩訶薩德即從座起合掌

禮佛而說頌言

功德藏慧海	我今問所疑	願慧海垂聽
為我除疑滯	我等今渴仰	德藏勝法味
及最上義味	舉眾咸欲聞	

佛告天藏大梵天言如來今者恣汝意問當

隨問答令汝心喜大梵天言唯然世尊以頌

問曰

利慧修定者	安住不放逸	為住勝義諦
為依止生死	晝夜於法義	精勤而誦習
為渡煩惱海	為退墮惡趣	勇猛勤營福
為定趣涅槃	為處生死中	退墮於惡趣
聰慧刹帝利	成就十種輪	為沉生死中
為當昇佛果	雜染心難伏	諸煩惱所亂
以何淨其心	修定福誦業	

爾時世尊告彼天藏大梵天曰善哉善哉汝

善辯才能問斯義汝於此法已作劬勞汝於諸行已得圓滿汝於過去苑伽沙等佛世尊所已勤三業興隆正法紹三寶種今為饒益無量衆生復問如來如是深義善男子有大記別法名無依行過去一切諸佛世尊為欲成熟諸有情故為令厭離生死法故為令除斷業煩惱故為令三乘速圓滿故宣說住持此無依行大記別法現在十方諸佛世尊亦為成熟諸有情故為令厭離生死法故為令除斷業煩惱故為令三乘速圓滿故宣說住

持此無依行大記別法未來一切諸佛世尊亦為成熟諸有情故為令厭離生死法故為令除斷業煩惱故為令三乘速圓滿故宣說住持此無依行大記別法汝於過去諸如來所已具得聞此無依行大記別法我於今者亦為成熟諸有情故為令厭離生死法故為令除斷業煩惱故為令三乘速圓滿故宣說住持此無依行大記別法汝應諦聽善思念之吾當為汝分別解說爾時天藏大梵天言唯然世尊願樂欲聞佛言大梵有十種無依

陶三

二

行法若修定者隨有一行尚不能成欲界善
根設使先成尋還退失況當能成色無色定
乃至三乘隨成一乘何等為十一者世有一
類雖欲修定而乏資緣經求擾亂二者復有
一類雖欲修定而犯尸羅行諸惡行三者復
有一類雖欲修定而顛倒見妄執吉凶身心
剛強四者復有一類雖欲修定而心掉動不
順賢聖諸根輕躁五者復有一類雖欲修定
而離間語破亂彼此六者復有一類雖欲修
定而麤惡語毀罵賢聖七者復有一類雖欲

修定而雜穢語及虛誑語八者復有一類雖
欲修定而懷貪嫉於他所得利養恭敬心不
歡悅九者復有一類雖欲修定而懷瞋忿於
諸有情心常憤恚十者復有一類雖欲修定
而懷邪見撥無因果大梵當知是名十種無
依行法若修定者隨有一行尚不能成欲界
善根設使先成尋還退失況當能成色無色
定乃至三乘隨成一乘復次大梵又有十種
無依行法若修定者隨有一行終不能成諸
三摩地設使先成尋還退失何等為十一者

樂著事業二者樂著談論三者樂著睡眠四者樂著營求五者樂著豔色六者樂著妙聲七者樂著芬香八者樂著美味九者樂著細觸十者樂著尋伺大梵當知是名十種無依行法若修定者隨有一行終不能成諸三摩地設使先成尋還退失若不能成諸三摩地雖集所餘諸善法聚而有是事追求受用信施因緣發起惡心心所有法於諸國王大臣等所犯諸過罪或被呵罵或被捶打或被斷截肢節手足由是因緣或成重病長時受苦

或疾命終於三惡趣隨生一所乃至或生無間地獄如唵達洛迦阿邏荼底沙瞿波理迦提婆達多如是等類退失靜慮乃至墮於無間地獄受無量種難忍大苦爾時世尊告阿若多憍陳那言吾聽汝等給阿練若修定必芻最上房舍最上卧具最上飲食一切僧事皆應放免所以者何諸修定者若乏資緣即便發起一切惡心心所有法不能成就諸三摩地乃至墮於無間地獄受無量種難忍大苦修定行者若具資緣諸三摩地未成能成

若先已成終不退失由此不起一切惡法廣說乃至不善尋伺往生天上證得涅槃修定行者若未成就諸三摩地初夜後夜當捨睡眠精進修學遠離慣鬧少欲知足無所顧戀一切貪瞋忿覆惱害憍慢貢高慳悋嫉妬離間麤惡虛誑雜穢一切人間嬉戲放逸皆悉陶三遠離如是行者應受釋梵護世四王轉輪王等讚歎禮拜恭敬承事奉施百千那度多供四況利帝利婆羅門筏舍戍達羅等未得定者尚應受此讚歎禮拜恭敬承事奉施供養何

況已得三摩地者爾時世尊而說頌曰
修定能斷惑 餘業所不能 故修定為尊
智者應供養

爾時天藏大梵天言大德世尊於佛法中而出家者若利帝利大臣宰相以鞭杖等捶拷其身或閉牢獄或復呵罵或解肢節或斷其命為當合爾為不合耶佛告天藏大梵天言善男子若諸有情於我法中出家乃至剃除鬚髮被片袈裟若持戒若破戒下至無戒一切天人阿素洛等依俗正法猶尚不合以鞭

杖等捶拷其身或閉牢獄或復呵罵或解肢節或斷其命況依非法何以故除其一切持戒多聞於我法中而出家者若有破戒行諸惡法內懷腐敗如穢蝸螺實非沙門自稱沙門實非梵行自稱梵行恒爲種種煩惱所勝陶三敗壞傾覆如是破戒諸惡苾芻猶能示導一切五天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等無量功德珍寶伏藏又善男子於我法中而出家者雖破戒行而諸有情觀其形相應生十種殊勝思惟當獲無

量功德寶聚何等爲十謂我法中而出家者雖破戒行而諸有情或有見已生於念佛殷重信敬殊勝思惟由是因緣終不歸信諸外道師書論徒衆乃至能入離諸怖畏大涅槃城或有見已生念聖戒殊勝思惟由是因緣能離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒生放逸處乃至能入離諸怖畏大涅槃城或有見已生念布施殊勝思惟由是因緣得大財位親近供養正至正行乃至能入離諸怖畏大涅槃城或有見已生念忍辱柔

和質直殊勝思惟由是因緣便能遠離離間
麤惡雜穢瞋忿乃至能入離諸怖畏大涅槃
城或有見已生念出家精勤修行殊勝思惟
由是因緣能捨家法趣於非家勇猛精進修
諸勝行乃至能入離諸怖畏大涅槃城或有
見已生念遠離諸散亂心靜慮等至殊勝思
惟由是因緣心樂山林阿練若處晝夜精勤
修諸定行乃至能入離諸怖畏大涅槃城或
有見已生念智慧殊勝思惟由是因緣欣樂
聽聞讀誦正法乃至能入離諸怖畏大涅槃

城或有見已生念宿植出離善根殊勝思惟
輒語慰問乃至禮足由是因緣當生尊貴大
勢力家無量有情咸共瞻仰乃至能入離諸
怖畏大涅槃城善男子於我法中而出家者
雖破戒行而諸有情觀其形相生此十種殊
勝思惟當獲無量功德寶聚是故一切刹帝
利王大臣宰相決定不合以鞭杖等捶拷其
身或閉牢獄或復呵罵或解肢節或斷其命
復次大梵若有依我而出家者犯戒惡行內
懷腐敗如穢蝸螺實非沙門自稱沙門實非

梵行自稱梵行恒為種種煩惱所勝敗壞傾覆如是苾芻雖破禁戒行諸惡行而為一切天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等作善知識示導無邊功德伏藏如是苾芻雖非法器而剃鬚髮被服袈裟進止威儀同諸賢聖因見彼故無量有情種種善根皆得生長又能開示無量有情善趣生天涅槃正路是故依我而出家者若持戒共破戒下至無戒我尚不許轉輪聖王及餘國王諸大臣等依俗正法以鞭杖等捶拷

其身或閉牢獄或復呵罵或解肢節或斷其命況依非法大梵如是破戒惡行苾芻雖於我法毘柰耶中名為死屍而有出家戒德餘勢譬如牛麁身命終後雖是無識傍生死屍而牛有黃而麁有香能為無量無邊有情作大饒益破戒苾芻亦復如是陶三雖於我法毘柰耶中名為死屍而有出家戒德餘勢能為無量無邊有情作大饒益大梵譬如賈客入於大海殺彼一類無量衆生挑取其目與末達那果和合搗篋成眼寶藥若諸有情盲冥無

目乃至胞胎而生盲者持此寶藥塗彼眼中
所患皆除得明淨目破戒苾芻亦復如是雖
於我法毘奈耶中名為死屍而有出家威儀
形相能令無量無邊有情暫得見者尚獲清
淨智慧法眼況能為他宣說正法大梵譬如
燒香其質雖壞而氣芬馥熏他令香破戒苾
芻亦復如是由破戒故非良福田雖恒晝夜
信施所燒身壞命終墮三惡趣而為無量無
邊有情作大饒益謂令皆得聞於生天涅槃
香氣是故大梵如是破戒惡行苾芻一切白

衣皆應守護恭敬供養我終不許諸在家者
以鞭杖等捶拷其身或閉牢獄或復呵罵或
解肢節或斷其命我唯許彼清淨僧眾於布
薩時或自恣時驅擯令出一切給施四方僧
物飲食資具不聽受用一切沙門毘奈耶事
皆令驅出不得在眾而我不許加其鞭杖繫
縛斷命爾時世尊而說頌曰
瞻博迦華雖萎悴 而尚勝彼諸餘華
破戒惡行諸苾芻 猶勝一切外道眾
復次大梵有五無間大罪惡業何等為五一

者故思殺父二者故思殺母三者故思殺阿
羅漢四者倒見破聲聞僧五者惡心出佛身
血如是五種名爲無間大罪惡業若人於此
五無間中隨造一種不合出家及受具戒若
令出家或受具戒師便犯罪彼應驅擯令出
我法如是之人陶三已有出家威儀形相我亦不
許加其鞭杖或閉牢獄或復呵罵或解肢節
或斷其命復有四種近五無間大罪惡業根
本之罪何等爲四一者起不善心殺害獨覺
是殺生命大罪惡業根本之罪二者姪阿羅

漢苾芻尼僧是欲邪行大罪惡業根本之罪
三者侵損所施三寶財物是不與取大罪惡
業根本之罪四者倒見破壞和合僧衆是虛
誑語大罪惡業根本之罪若人於此四近無
間大罪惡業根本罪中隨犯一種不合出家
及受具戒若令出家或受具戒師便得罪彼
應驅擯令出我法如是之人已有出家及受
具戒威儀形相我亦不許加其鞭杖或閉牢
獄或復呵罵或解肢節或斷其命如是或有
是根本罪非無間罪有無間罪非根本罪有

根本罪亦無間罪有非根本罪亦非無間罪何等名爲是根本罪亦無間罪謂我法中先已出家受具戒者故思殺他已到究竟見諦人等如是名爲是根本罪亦無間罪此於我法毘奈耶中應速驅擯何等名爲是根本罪陶三非無間罪謂我法中先已出家受具戒者故思殺害他異生人下至方便與人毒藥墮其胎藏如是名爲是根本罪非無間罪此人不應與僧共住諸有給施四方僧物亦不應令於中受用何等名爲是無間罪非根本罪謂

若有人或受三歸或受五戒或受十戒於五無間隨造一種如是名爲是無間罪非根本罪如是之人不合出家及受具戒若令出家或受具戒師便得罪彼應驅擯令出我法何等名爲非根本罪亦非無間罪謂若有人或受三歸或受五戒於佛法僧而生疑心或歸外道以爲師尊或執種種若少若多吉凶之相祠祭鬼神若復有人於諸如來所說正法或聲聞乘相應正法或獨覺乘相應正法或是大乘相應正法誹謗遮止自不信受令他

獸背障礙他人讀誦書寫下至留難一頌正法如是名為非根本罪亦非無間而生極重大罪惡業近無間罪如是之人若未懺悔除滅如是大罪惡業不合出家及受具戒若令出家或受具戒師便得罪彼應驅擯令出我法若已出家或受具戒犯如是罪若不懺悔此於我法毘奈耶中應速驅擯所以者何此二種人習行破毀正法眼行習行隱滅正法燈行習行斷絕三寶種行令諸天人習行無義無利苦行隨諸惡趣此二種人自謗正法

毀咎賢聖亦令他人誹謗正法毀咎賢聖命終當墮無間地獄經劫受苦不可療治復次大梵或有遮罪無依行法或有性罪無依行法於性罪中或有根本無依行法云何根本無依行法謂若^{陶三}苾芻行非梵行犯根本罪或以故思殺異生人犯根本罪或復偷盜非三寶物犯根本罪或大妄語犯根本罪若有苾芻於此四種根本罪中隨犯一種於諸苾芻所作事業令受折伏一切給施四方僧物皆悉不聽於中受用而亦不合加其鞭杖或閉

牢獄或復呵罵或解肢節或斷其命如是名
爲於性罪中根本重罪無依行法何故說名
爲根本罪謂若有人犯此四法身壞命終墮
諸惡趣是諸惡趣根本罪故是故說名爲根
本罪何故無間及近無間根本罪等說名極
重大罪惡業無依行法善男子譬如鐵搏鉛
錫搏等擲置空中終無暫住必速墮地造五
無間及近無間四根本罪并謗正法疑三寶
等三種罪人亦復如是若人於此十一罪中
隨造一種身壞命終無餘間隔定生無間大

地獄中受諸劇苦故名極重大罪惡業無依
行法犯此極重大罪惡業無依行法補特伽
羅於現身中決定不能盡諸煩惱尚不能成
諸三摩地況能趣入正性離生彼人命終定
生地獄受諸重苦復次大梵若善男子若善
女人以淨信心歸依陶三我法或趣聲聞乘或趣
獨覺乘或趣大乘於我法中淨信出家受具
足戒於諸學處深心敬重於四根本性罪戒
中堅固勇猛精勤守護如是之人常爲一切
人非人等隨逐擁衛名不虛受人天供養於

三乘中隨所欣樂速能趣入成辦究竟是故
真實求涅槃者寧捨身命終不毀犯如是四
法所以者何諸有情類要由三因得涅槃樂
一者依止如來爲因二者依我聖教爲因三
者依我弟子爲因諸有情類依此三因精勤
修行得涅槃樂若人毀犯如是四法我非彼
師彼非弟子若人毀犯如是四法則爲違越
我所宣說甚深廣大無常苦空無我相應利
益安樂一切有情別解脫教若越如是別解
脫教則於一切靜慮等持皆成盲冥不能趣

入爲諸煩惱惡業纏伏於三乘法亦爲非器
當墮惡趣受諸重苦若善男子若善女人於
我所說別解脫教所制四種根本重罪清淨
無犯我是彼師彼是弟子隨順我語善住我
法一切所作皆當成滿此人善住尸羅蘊故
名爲善住一切善法或名具足住聲聞乘或
名具足住獨覺乘或名具足住於大乘所以
者何若能護持如是性罪四根本法當知則
爲建立一切有漏無漏善法勝因是故護持
如是四法名爲一切善法根本如依大地一

切藥穀卉木叢林皆得生長如是依止極善
護持四根本戒一切善法皆得生長如依大
地一切諸山小輪圍山大輪圍山妙高山王
皆得安住如是依止極善護持四根本戒諸
聲聞乘及獨覺乘無上大乘皆得安住如依
大地求得一切世間美味如是依止極善護
持四根本戒求得一切念定總持安忍聖道
乃至無上正等菩提又如大地於淨不淨皆
等任持極善護持四根本戒諸善男子及善
女人亦得如是於其法器及非法器其心平

陶三

十二

等不譏不弄不自貢高不率呵舉能爲一切
善法生處又如大地一切有情皆共受用而
得存活極善護持四根本戒諸善男子及善
女人亦復如是於諸如來所說正法生長第
一歡喜淨信於諸有情無差別想以四攝法
平等攝受一切有情皆共依止受用法樂而
自存活爾時尊者優波離聞佛所說從座而
起整理衣服頂禮佛足偏袒一肩右膝著地
合掌恭敬白佛言世尊如佛所說極善護持
四根本戒諸善男子及善女人於其法器及

非法器其心平等不譏不弄不自貢高不率
 呵舉若如是者於未來世有諸苾芻破戒惡
 行實非沙門自稱沙門實非梵行自稱梵行
 諸苾芻僧於是人等云何方便呵舉驅擯佛
 告尊者優波離言我終不許外道俗人舉苾
 芻罪我尚不許諸苾芻僧不依於法率爾呵
 舉破戒苾芻何況驅擯若不依法率爾呵舉
 破戒苾芻或復驅擯便獲大罪優波離汝今
 當知有十非法率爾呵舉破戒苾芻便獲大
 罪諸有智者皆不應受何等為十一者不和

阿三

十三

僧眾於國王前率爾呵舉破戒苾芻二者不
 和僧眾梵志眾前率爾呵舉破戒苾芻三者
 不和僧眾宰官眾前率爾呵舉破戒苾芻四
 者不和僧眾於諸長者居士眾前率爾呵舉
 破戒苾芻五者女人眾前率爾呵舉破戒苾
 芻六者男子眾前率爾呵舉破戒苾芻七者
 淨人眾前率爾呵舉破戒苾芻八者眾多苾
 芻苾芻尼前率爾呵舉破戒苾芻九者宿怨
 嫌前率爾呵舉破戒苾芻十者內懷忿恨率
 爾呵舉破戒苾芻如是十種名為非法率爾

呵舉破戒苾芻便獲大罪設依實事而呵舉者尚不應受況於非實諸有受者亦得大罪復有十種非法呵舉破戒苾芻便獲大罪諸有智者亦不應受何等爲十一者諸餘外道呵舉苾芻二者不持禁戒在家白衣呵舉苾芻三者造無間罪呵舉苾芻四者誹謗正法呵舉苾芻五者毀塔賢聖呵舉苾芻六者癡狂心亂呵舉苾芻七者痛惱所纏呵舉苾芻八者四方僧淨人呵舉苾芻九者守園林人呵舉苾芻十者被罰苾芻呵舉苾芻如是十

種非法呵舉破戒苾芻便獲大罪設依實事而呵舉者亦不應受況於非實諸有受者亦得大罪復次優波離若有苾芻毀犯禁戒與僧共住於僧衆中有餘苾芻執則所行皆悉具足一切五德無不圓滿應從座起整理衣服恭敬頂禮苾芻僧足便至破戒惡苾芻前求聽舉罪作如是言長老憶念我今欲舉長老所犯以實非虛妄應時不非時輒語非羸獷慈心不瞋恚利益非損減爲令如來法眼法燈久熾盛故長老聽者我當如法舉長老

非彼若聽者便應如法如實舉之彼若不聽復應頂禮上座僧足恭敬白言如是苾芻犯如是事我依五法如實舉之時僧衆中上座苾芻應審觀察能舉所舉及所犯事虛實輕重依毘奈耶及素怛纜方便檢問慰喻呵責以七種法如應滅除若犯重罪應重治罰若犯中罪應中治罰若犯輕罪應輕治罰令其慙愧懺悔所犯時優波離復白佛言世尊若實有過惡行苾芻恃白衣力或財寶力或多聞力或詞辯力或弟子力以如是等諸勢力

故陵拒僧衆上座苾芻恃素怛纜及毘奈耶摩怛理迦者如法教誨皆不承順如是苾芻云何治罰佛言優波離上座苾芻持三藏者應和僧衆遣使告白國王大臣令助威力然後如實依法治罰時優波離復白佛言世尊陶三若彼有過惡行苾芻以財寶力或多聞力或十五詞辯力或以種種巧方便力令彼國王大臣歡喜皆住破戒非法朋中容縱如是惡苾芻罪不聽如實依法治罰爾時僧衆應當云何佛言優波離若彼苾芻行無依行於僧衆中

麤重罪相未彰露者是時僧衆應權捨置若
彼苾芻行無依行於僧衆中麤重罪相已彰
露者是時僧衆應共和合依法驅擯令出佛
法優波離譬如鷲麥在麥田中芽莖枝葉與
麥相似穢雜淨麥乃至彼草其穗未出是時
農夫應權捨置穗既出已是時農夫恐穢淨
麥并根剪拔棄於田外行無依行破戒苾芻
亦復如是恃白衣等種種勢力住於僧中威
儀形相與僧相似穢雜清衆乃至善神未相
覺發於僧衆中麤重罪相未彰露者是時僧

衆應權捨置若諸善神已相覺發於僧衆中
麤重罪相已彰露者是時僧衆應共和合依
法驅擯令出佛法優波離譬如大海不宿死
屍我聲聞僧諸弟子衆亦復如是不與破戒
惡行苾芻死屍共住時優波離復白佛言世
尊若彼破戒惡行苾芻僧衆和合共驅擯已
彼惡苾芻以財寶力或多聞力或詞辯力或
以種種巧方便力令彼國王大臣歡喜皆住
破戒非法朋中以威勢力陵逼僧衆還令如
是破戒苾芻與僧共住爾時僧衆當復云何

佛言優波離爾時僧中有能悔愧持戒苾芻
為護戒故不應瞋罵破戒苾芻但應告白國
王大臣或恐陵逼而不告白應捨本居別住

餘處

大乘大集地藏十輪經卷第三

第三

十六

音釋

憤

房吻切

盟

烏沒切

憤

憤古對切

鬧

鬧奴教切

蝸

公蛙切

擣

都皓切

莖

莖山宜切

莖

莖於焉切

也

鉛

與專切

搏

搏度官切

劇

劇甚也

獷

獷古猛切

也

穗

穗徐醉切

禾

禾成秀也

大乘太集地藏十輪經卷第四

陶四

唐三藏法師玄奘奉詔譯

無依行品第三之二

爾時地藏菩薩摩訶薩復白佛言大德世尊
頗有佛土五濁惡世空無佛時其中衆生煩
惱熾盛習諸惡行愚癡狠戾難可化導謂利
帝利旃荼羅宰官旃荼羅居士旃荼羅長者
旃荼羅婆羅門旃荼羅如是等人善根微少
無有信心諂曲愚癡懷聰明慢不見不畏後
世苦果離善知識乃至趣向無間地獄如是

等人爲財利故與諸破戒惡行苾芻相助共
爲非法朋黨皆定趣向無間地獄若有是處
我當住彼以佛世尊如來法王利益安樂一
切有情無上微妙甘露法味方便化導令得
受行拔濟如是利帝利旃荼羅乃至婆羅門
旃荼羅令不趣向無間地獄爾時佛告地藏
菩薩摩訶薩言善男子於未來世此佛土中
有諸衆生煩惱熾盛習諸惡行愚癡狠戾難
可化導謂利帝利旃荼羅宰官旃荼羅居士
旃荼羅長者旃荼羅沙門旃荼羅婆羅門旃

茶羅如是等人善根微少無有信心諂曲愚癡懷聰明慢離善知識言無真實不能隨順善知識語常行誹謗毀訾罵詈於諸正法猶豫倒見不見不畏後世苦果常樂習近諸惡律儀好行殺生乃至邪見欺誑世間自他俱損是刹帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅壞亂我法於我法中而得出家毀破禁戒樂營俗業彼刹帝利乃至婆羅門等恭敬供養貪利求財有言無行傳書送印通信往來商估販易好習外典種植營農藏貯寶物守護園

宅妻妾男女習行符印呪術使鬼占相吉凶合和湯藥療病求財以自活命貪著飲食衣服寶飾勤營俗務毀犯尸羅行諸惡法貝音狗行實非沙門自稱沙門實非梵行自稱梵行彼刹帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅愛樂親近恭敬供養聽受言教此破戒者於刹帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅亦樂親近恭敬供養聽受言教若見有人於我法中得出家已具戒富德精進修行學無學行乃至證得最後極果彼刹帝利旃荼羅乃至婆羅

門旃荼羅及生憎嫉不樂親近恭敬供養聽
受言教善男子譬如有人入寶洲渚棄捨種
種帝青大青金銀真珠紅蓮華色夜瑠璃等
大價真寶取迦遮珠於未來世此佛土中有
刹帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅亦復如
是入我正法寶洲渚中棄捨種種具戒富德
樂勝義諦具足慙愧學無學人及善異生精
勤修學六到彼岸具諸功德真聖弟子取諸
破戒好行眾惡無慙無愧言詞麤獷身心憍
傲離諸白法無慈無悲惡行苾芻以為福由

恭敬供養聽受言教如是惡人師及弟子俱
定趣向無間地獄善男子有十惡輪於未來
世此佛土中有刹帝利旃荼羅宰官旃荼羅
居士旃荼羅長者旃荼羅沙門旃荼羅婆羅
門旃荼羅如是等人於十惡輪陶四或隨成一或
具成就先所修集一切善根摧壞燒滅皆為
灰燼不久便當肢體廢缺於多日夜結舌不
言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄
何等為十如是破戒惡行苾芻有刹帝利及
宰官等忍受惡見謗阿練若清淨苾芻言諸

仁者如是苾芻愚癡凡猥詐現異相誑惑世間爲求飲食衣服利養恭敬名譽自讚毀他嫉妬鬪亂貪著名利無有厭足應當擯黜勿受其言如是苾芻專行妄語離諦實法於此皆無得道果者亦無離欲永盡諸漏但爲利養恭敬名譽住阿練若自現有德慎莫供養恭敬承事如是諂曲非真福田非行道者時刹帝利旃荼羅乃至婆羅門旃荼羅於阿練若清淨苾芻不生信心希有之想心無恭敬意懷凌憊不樂親近承事供養所有言說皆

不聽受輕毀如是住阿練若清淨苾芻即是不輕毀一切法眼三寶種性時彼國中有諸天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者於刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人心生瞋忿互相謂言仁等當觀此刹帝利宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人皆悉輕毀一切法眼三寶種性損滅善根由惡友力攝諸罪業當墮惡趣我等從今勿復擁護此刹帝利旃荼羅等并其所居國土城邑作是語已一切天龍藥叉神等皆悉棄捨不復擁

護彼刹帝利旃荼羅等并彼所居國土城邑於彼國土一切法器真實福田皆出其國設有住者亦生捨心不復護念由諸天龍藥叉神等及諸法器真實福田於刹帝利旃荼羅等并彼所居國土城邑皆捨守護不護念已時彼國土自軍他軍競起侵陵更相殘害疾疫饑饉因此復興彼刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人一切國民皆無歡樂先所愛樂今悉別離朋友眷屬更相瞋恨譖謀猜貳無慈無悲嫉妬慳貪眾惡皆起所

謂殺生乃至邪見無慙無愧食用一切宰堵波物及僧祇物曾無悔心彼刹帝利旃荼羅王憎嫉忠賢愛樂諂佞今已官庶互相侵陵憤恚結怨與諸鬪諍共餘隣國交陣戰時軍士離心無不退敗彼刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人不久便當肢體癈缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄復次善男子有利刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人隨惡友行善根微少諂曲

愚癡懷聰明慢於三寶所無淳淨心不見不
畏後世苦果此有一類於聲聞乘得微少信
實是愚癡自謂聰敏於我所說緣覺乘法及
大乘法毀訾誹謗不聽衆生受持讀誦下至
一頌復有一類於緣覺乘得微少信實是愚
癡自謂聰敏於我所說聲聞乘法及大乘法五
毀訾誹謗不聽衆生受持讀誦下至一頌復
有一類於大乘法得微少信實是愚癡自謂
聰敏於我所說聲聞乘法緣覺乘法毀訾誹
謗不聽衆生受持讀誦下至一頌如是等人

名爲毀謗佛正法者亦爲違逆三世諸佛破
三世佛一切法藏焚燒斷滅皆爲灰燼斷壞
一切八支聖道挑壞無量衆生法眼若刹帝
利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人
於佛所說聲聞乘法緣覺乘法及大乘法障
礙覆藏令其隱沒乃至一頌當知是人名不
恭敬一切法眼三寶種性由是因緣令護國
土一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者
於刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃
荼羅人心生瞋忿廣說乃至彼刹帝利旃荼

羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人不久便當肢體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間大獄復次善男子有利帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人隨逐破戒惡心芻行廣說乃至於彼國中有諸法器真實福田於利帝利旃荼羅等皆住捨心而不護念雖居其國而依法住常不喜樂俗間居止亦不數數往施主家設令暫往而護語言縱有語言曾無虛誑終不對彼在家人前譏毀輕

弄諸破戒者於諸破戒惡行苾芻終不輕然輒相檢問亦不現相故顯其非常近福田遠諸破戒而彼破戒惡行苾芻於此持戒真善行者反生瞋恨輕毀侵凌於利帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人在家男女大小等前種種陶四諂曲虛妄談論毀訾六誹謗此持戒者令利帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人於我弟子少欲知足持戒多聞具妙辯才諸苾芻所心生瞋恨種種麤言呵罵逼切令心憂惱身不安泰或奪衣鉢諸

資身具令其匱乏或奪所施四方僧物不聽
受用或閉牢獄枷鎖拷楚或解支節或斬身
首善男子當觀如是諸刹帝利旃荼羅王乃
至沙門婆羅門等旃荼羅人親近破戒惡行
苾芻造作如是種種大罪乃至當墮無間地
獄若諸衆生作五無間或犯重戒或近無間
性罪遮罪猶輕如是諸刹帝利旃荼羅王乃
至沙門婆羅門等旃荼羅人親近破戒越法
重罪善男子如是破戒惡行苾芻雖作如是
越法重罪而依法剃除鬚髮被服袈裟進

止威儀同諸賢聖我尚不許國王大臣諸在
家者依俗正法以鞭杖等捶拷其身或閉牢
獄或復呵罵或解支節或斷其命況依非法
國王大臣諸在家者若作此事便獲大罪決
定當生無間地獄於諸破戒惡行苾芻猶尚
不應如是謫罰陶四何況持戒真善行者善男子
若有苾芻於諸根本性重罪中隨犯一罪雖
名破戒惡行苾芻而於親教和合僧中所得
律儀猶不斷絕乃至棄捨所學尸羅猶有白
法香氣隨逐國王大臣諸在家者無有律儀

不應輕慢及加謫罰如是苾芻雖非法器退失聖法穢雜清衆破壞一切沙門法事不得受用四方僧物而於親教和合僧中所得律儀不棄捨故猶勝一切在家白衣犯性罪者尚應如是沉犯其餘諸小遮罪是故不許國王大臣諸在家者輕慢謫罰所以者何善男子乃往過去有迦奢國王名梵授勅旃荼羅有大象王名青蓮目六牙具足住雪山邊汝可往彼拔取牙來若不得者汝等五人定無活義時旃荼羅爲護身命執持弓箭披赤袈

袈詐現沙門威儀形相往雪山邊至象王所時彼母象遙見人來執持弓箭驚怖馳走詣象王所自言大天今見有人張弓捨箭徐行視覘來趣我等將非我等命欲盡耶象王聞已舉目便見剃除鬚髮著袈裟人即爲母象而說頌曰
被殘伽沙等 諸佛法幢相 觀此離諸惡
必不害衆生
時彼母象以頌答言
雖知被法服 而執持弓箭 是惡旃荼羅

樂惡無悲愍

時大象王復說頌曰

見袈裟一相 知是慈悲本 此必歸佛者

愍念諸衆生 汝勿懷疑慮 宜應速攝心

被此法衣人 欲渡生死海

時旃荼羅即以毒箭陶四彎弓審射中象王心母

象見之舉聲號咷悲哀哽噎以頌白言

被此法衣人 宜應定歸佛 威儀雖寂靜

而懷毒惡心 應速蹋彼身 令其命根斷

滅此怨令盡 以射天身故

時大象王以頌答曰

寧速捨身命 不應生惡心 彼雖懷詐心

猶似佛弟子 智者非為命 而懷清淨心

為度諸有情 常習菩提行

時大象王心生悲愍徐問人曰汝何所須彼

人答曰欲須汝牙象王歡喜即自拔牙施旃

荼羅而說頌曰

我以白牙今施汝 無忿無恨無貪惜

願此施福當成佛 滅諸衆生煩惱病

善男子當觀如是過去象王雖受無暇傍生

趣身為求阿耨多羅三藐三菩提故而能棄
捨身命無怙恭敬尊重著袈裟人雖彼為怨
而不加報然未來世有利帝利旃荼羅王宰
官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人實是
愚癡懷聰明慢諂曲虛詐欺誑世間不見不
畏後世苦果於歸我法而出家者若是法器
若非法器諸弟子所惱亂呵罵或以鞭杖楚
撻其身或閉牢獄乃至斷命此於一切過去
未來現在諸佛犯諸大罪決定當趣無間地
獄斷滅善根焚燒相續一切智者之所遠離

彼既造作如是重罪復懷傲慢誑惑世間自
稱我等亦求無上正等菩提我是大乘當得
作佛譬如有人自挑其目盲無所見而欲導
他登上大山終無是處於未來世有利帝利
旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃
荼羅人亦復如是於歸我法而出家者若是
法器若非法器諸弟子所惱亂呵罵或以鞭
杖楚撻其身或閉牢獄乃至斷命此於一切
過去未來現在諸佛犯諸大罪斷滅善根焚
燒相續一切智者之所遠離決定當趣無間

地獄彼既造作如是重罪復懷傲慢誑惑世間自稱我等亦求無上正等菩提我是大乘當得作佛彼由惱亂出家人故下賤人身尚難可得況當能證二乘菩提無上大乘於其絕分又善男子過去有國名般遮羅王號勝軍統領彼國時彼有一大丘壙所名竭藍婆甚可怖畏藥叉羅刹多住其中若有人見心驚毛豎時國有人罪應合死王勅典獄縛其五處送竭藍婆大丘壙所令諸惡鬼食噉其身罪人聞已為護命故即剃鬚髮求覓袈裟

遇得一片自繫其頸時典獄者如王所勅縛其五處送丘壙中諸人還已至於夜分有大羅刹母名刀劔眼與五千眷屬來入塚間罪人遙見身心驚悚時羅刹母見有此人被縛五處剃除鬚髮片赤袈裟繫其頸下即便右遶尊重頂禮合掌恭敬而說頌言^{陶四}
人可自安慰 我終不害汝 見剃髮捺衣
令我憶念佛
時羅刹子白其母曰
母我為飢渴 甚逼切身心 願聽食此人

息苦身心樂

時羅刹母便告子言

被苑伽沙佛 解脫幢相衣 於此起惡心

定墮無間獄

時羅刹子與諸眷屬右遠此人尊重頂禮合

掌恭敬而說頌曰

懺悔染衣人 我寧於父母 造身語意惡

於汝終無害

爾時復有大羅刹母名驢騾齒亦有五千眷

屬圍遶來入塚間時羅刹母亦見此人被縛

五處剝除鬚髮片赤袈裟繫其頸下即便右
遠尊重頂禮合掌恭敬而說頌言

人於我勿怖 汝頸所繫服 是仙幢相衣

我頂禮供養

時羅刹子白其母曰

人母肉甘美爾四願母聽我食十一增長身心力

勇猛無所畏

時羅刹母便告子言

人天等妙樂 由恭敬出家 故供養染衣

當獲無量樂

時羅刹子與諸眷屬右遶此人尊重頂禮合掌恭敬而說頌曰

我今恭敬禮 剃髮染衣人 願當於未來見佛深生信

爾時復有大羅刹母名鬚鬢髮亦有五千眷屬圍遶來入塚間時羅刹母亦見此人被縛五處剃除鬚髮片赤袈裟繫其頸下即便右遶尊重頂禮合掌恭敬而說頌言

大仙幢相衣 智者應讚奉 若能修供養必斷諸有縛

時羅刹子白其母曰

此人身血肉 國王之所賚 願聽我飲噉得力承事母

時羅刹母便告子言

如是染衣人 非汝所應食 於此起惡者當成大苦器

時羅刹子與諸眷屬右遶此人尊重頂禮合掌恭敬而說頌曰

汝是大仙種 堪為良福田 故我修供養願絕諸有縛

爾時復有大羅刹母名刀劔口亦有五千眷屬圍遶來入塚間時羅刹母亦見此人被縛五處剃除鬚髮片赤袈裟繫其頸下即便右遶尊重頂禮合掌恭敬而說頌言

汝今被法衣 必趣涅槃樂 故我不害汝

陶四

十二

恐諸佛所呵

時羅刹子白其母曰

我常吸精氣 飲噉人血肉 願聽食此人

令色力充盛

時羅刹母便告子言

若害著袈裟 剃除鬚髮者 必墮無間獄

久受大苦器

時羅刹子與諸眷屬右遶此人尊重頂禮合

掌恭敬而說頌曰

我等怖地獄 故不害汝命 當解放汝身

願脫地獄苦

時諸羅刹母子眷屬同起慈心解此人縛懺

謝慰喻歡喜放還此人清旦疾至王所以如

上事具白於王時勝軍王及諸眷屬聞之驚

躍歎未曾有即立條制頒告國人自今以後

於我國中有佛弟子若持戒若破戒下至無
戒但剃鬚髮被服袈裟諸有侵凌或加害者
當以死罪而刑罰之由此因緣衆人慕德漸
漸歸化王瞻部洲皆共誠心歸敬三寶善男
子當觀如是過去羅刹雖受無暇餓鬼趣身
吸人精氣飲噉血肉惡心熾盛無有慈悲而
見無戒剃除鬚髮以片袈裟掛其頸者即便
右遶尊重頂禮恭敬讚頌無損害心然未來
世有利帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門
婆羅門等旃荼羅人心懷毒惡無有慈愍造

罪過於藥叉羅刹愚癡傲慢斷滅善根於歸
我法而出家者若是法器若非法器剃除鬚
髮被服袈裟諸弟子所不生恭敬惱亂呵罵
或以鞭杖楚撻其身或閉牢獄乃至斷命此
於一切過去未來現在諸佛犯諸大罪斷滅
善根焚燒相續一切智者之所遠離決定當
生無間地獄又善男子昔有國王名超福德
有人犯過罪應合死王性仁慈不欲斷命有
一大臣多諸智策前白王曰願勿為憂終不
令王得殺生罪不付魁膾令殺此人時彼大

臣以己智力將犯罪人付惡醉象時惡醉象以鼻卷取罪人兩脛舉上空中盡其勢力欲撲於地忽見此人裳有赤色謂是袈裟心生淨信便徐置地懺謝悲號跪伏於前以鼻拄足深心敬重瞻仰彼人大臣見已馳還白王王聞喜愕歎未曾有便勅國人弘敬三寶因斯斷殺王瞻部洲善男子當觀如是過去醉象雖受無暇傍生趣身而敬袈裟不造惡業然未來世有利帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人心懷毒惡無有

慈愍造諸罪業過惡醉象愚癡傲慢斷滅善根於歸我法而出家者若是法器若非法器剃除鬚髮被服袈裟諸弟子所不生恭敬惱亂呵罵或以鞭杖楚撻其身或閉牢獄乃至斷命此於一切過去未來現在諸佛犯諸大罪斷滅善根陶四焚燒相續一切智者之所遠離決定當生無間地獄若利帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人成就如是第三惡輪由此因緣令護國土一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者於利帝利旃荼羅王

乃至沙門婆羅門等旃荼羅人心生瞋忿廣說乃至彼刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人不久便當肢體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄復次善男子於未來世此佛土中有利刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人隨惡友行善根微少廣說乃至不見不畏後世苦果見有所施四方僧物謂諸寺舍或寺舍物或諸園林或園林物或諸莊田或莊田物或所攝受淨

人男女或所攝受畜生種類或所攝受衣服飲食或所攝受牀座敷具或所攝受病緣醫藥或所攝受種種資身應受用物如是所施四方僧物具戒富德精進修行學無學行乃至證得最後極果清淨苾芻所應受用彼刹帝利旃荼羅王陶四乃至沙門婆羅門等旃荼羅人以強勢力侵奪具戒清淨苾芻不聽受用迴與破戒惡行苾芻經營在家諸俗業者令共受用或獨受用破戒苾芻既受得已或共受用或獨受用或與俗人同共受用由是因

緣令護國土一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者於刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人心生瞋忿廣說乃至彼刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人隨惡友行善根微少廣說乃至不見不畏後世苦果見依我法而出家者

聰睿多聞語甚圓滿或能傳通聲聞乘法或能傳通獨覺乘法或能傳通無上乘法今廣流布利樂有情彼於如是說法師所呵罵毀辱誹謗輕弄欺誑逼迫惱亂法師障礙正法由是因緣令護國土一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者於刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人心生瞋忿廣說乃至彼刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅人隨惡友行善根微少廣說乃至不見不畏後世苦果見依我法而出家者

門等旃荼羅人不久便當肢體廢缺於多日
夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生
無間地獄復次善男子於未來世此佛土中
有利帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆
羅門等旃荼羅人隨惡友行善根微少廣說
乃至不見不畏後世苦果見有所施四方僧
物寺舍莊田人畜財寶華樹果樹漆樹蔭樹
香藥樹等及餘資身種種雜物我諸弟子具
戒富德精進修行學無學行乃至證得最後
極果清淨苾芻所應受用彼利帝利旃荼羅

王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人以強勢力
或自逼奪或教人奪或為自用或為他用由
是因緣令護國土一切天龍藥叉神等信敬
三寶無動壞者於利帝利旃荼羅王乃至沙
門婆羅門等旃荼羅人心生瞋忿廣說乃至
彼利帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門婆
羅門等旃荼羅人不久便當肢體廢缺於多
日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定
生無間地獄復次善男子於未來世此佛土
中有利帝利旃荼羅王宰官居士長者沙門

婆羅門等旃荼羅人善根微少無有信心詭
曲愚癡懷聰明慢言無真實遠離善友隨惡
友行於諸聖法心懷猶豫不見不畏後世苦
果常樂習近諸惡律儀好行殺生乃至邪見
而懷傲慢誑惑世間自稱我是住律儀者彼
刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼
羅人種種方便毀滅我法於歸我法而出家
者數數瞋忿呵罵毀辱拷楚禁閉割截肢節
乃至斷命我所說法不肯信受壞宰堵波及
諸寺舍驅逼苾芻退令還俗障礙剃髮被服

陶四

十七

袈裟種種驅使同諸僕庶由是因緣令護國
土一切天龍藥叉神等信敬三寶無動壞者
於刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃
荼羅人心生瞋忿廣說乃至彼刹帝利旃荼
羅王宰官居士長者沙門婆羅門等旃荼羅
人不久便當肢體廢缺於多日夜結舌不言
受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄善
男子若刹帝利旃荼羅王宰官居士長者沙
門婆羅門等旃荼羅人於上所說十種惡輪
或隨成一或具成就先所修集一切善根摧

壞燒滅皆為灰燼不久便當肢體廢缺於多
日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定
生無間地獄此刹帝利旃荼羅王宰官居士
長者沙門婆羅門等旃荼羅人於當來世下
賤人身尚難可得況當能證二乘菩提無上
大乘於其絕分如是惡人大乘名字尚難得
聞况當能證無上佛果是人究竟自損損他
一切諸佛所不能救善男子譬如有人壓油
為業一一麻粒皆有蟲生以輪壓之油便流
出汝當觀此壓麻油人於日夜中殺幾生命

假使如是壓麻油人以十具輪相續恒壓於
一日夜一一輪中所壓麻油數滿千斛如是
相續至滿千年汝觀此人殺幾生命所獲罪
業寧為多不地藏菩薩摩訶薩言甚多世尊
甚多大德此人所殺無量無邊所獲罪業不
可稱計陶四算數譬喻所不能及唯佛能知餘無
知者佛言善男子假使有人為財利故置十
姪坊一一坊中置千姪女一一姪女種種莊
嚴誑惑多人恒為欲事如是相續至滿千年
此人獲罪不可稱計算數譬喻所不能及如

前十輪壓油人罪等一娼坊所獲罪業又善男子假使有人為財利故置十酒坊一一坊中種種嚴飾方便招誘千觥酒人飲興歡娛晝夜無廢如是相續至滿千年此人獲罪不可稱計算數譬喻所不能及如前所說十娼坊罪等一酒坊所獲罪業又善男子假使有人為財利故置十屠坊一一坊中於一日夜殺害千生牛羊駝鹿雞猪等命如是相續至滿千年此人獲罪不可稱計算數譬喻所不能及如前所說十酒坊罪等一屠坊所獲罪

業如是所說十屠坊罪等刹帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼羅人於前十惡隨成一輪一日一夜所獲罪業爾時世尊而就頌曰

十壓油輪罪 四 等彼一娼坊 置彼十娼坊

等一酒坊罪 置十酒坊罪 十九 等彼一屠坊

置彼十屠坊 罪等王等一

大乘大集地藏十輪經卷第四

音釋

販方願切貯展呂切傲五到切猥烏賄切黠
 較律切捨諾協切覘教豔切吡徒刀切蹠
 賤點也悚息拱切擊擊止行切髮髮亂也耕
 脛胡定切愕五各切窾俞芮切
 脚脛也 驚遽貌 窾明達也

大乘大集地藏十輪經卷第五

陶五

唐三藏法師玄奘奉詔譯

無依行品第三之三

爾時地藏菩薩摩訶薩復白佛言大德世尊
若有真善刹帝利真善宰官真善居士真善
長者真善沙門陶五真善婆羅門如是等人能自
善護亦善護他善護後世善護佛法出家之
人若是法器若非法器下至無戒剃除鬚髮
被袈裟者普善守護恭敬供養又能善護聲
聞乘法緣覺乘法及大乘法恭敬聽聞信受

供養於住大乘具戒富德精勤修行乃至住
果補特伽羅能善守護助其勢力諮問聽受
歡喜談論遠離破戒惡行苾芻於諸所施四
方僧物終不令人非法費用勤加守護供四
方僧於宰堵波及僧祇物終不自奪不教他
奪亦不自用不教他用於能辯說三乘法人
恭敬供養加護與力不令人誹謗毀辱尊
重安慰諸出家人信受護持佛所說法終不
破壞諸宰堵波亦常護持僧伽藍舍於剃鬚
髮被服袈裟出家人所終不毀廢於十惡輪

自不染習亦常勸他離十惡輪具學先王治國正法結三寶種常令熾盛恒樂親近諸善知識慈心撫育一切國人隨其所宜方便化導令捨邪法修行正法如是真善刹帝利王乃至真善婆羅門等得幾所福滅幾所罪佛言善男子假使有人出現世間具大威力於日初分積集七寶滿瞻部洲奉施諸佛及弟子衆於日中分亦集七寶滿瞻部洲奉施諸佛及弟子衆於日後分亦集七寶滿瞻部洲奉施諸佛及弟子衆如是日日相續布施滿

百千年此人福聚寧爲多不地藏菩薩摩訶薩言甚多世尊甚多大德此人福聚無量無邊不可稱計筭數譬喻所不能及唯佛能知餘無知者佛言善男子如是如是如汝所說若有真善刹帝利王乃至真善婆羅門等於十惡輪自不染習亦常勸他離十惡輪所獲福聚過前福聚無量無邊不可稱計又善男子假使有人出現世間具大威力爲四方僧營建寺宇其量寬廣等四大洲上妙房舍牀敷衣服飲食醫藥資緣充備令諸如來聲聞

菩薩大弟子衆止住其中精進修行種種善品若晝若夜無有懈怠經百千俱胝那度多歲供給供養相續不絕此人福聚寧爲多不地藏菩薩摩訶薩言甚多世尊甚多大德此人福聚無量無邊不可稱計筭數譬喻所不能及唯佛能知餘無知者佛言善男子如是如是如汝所說又善男子假使有人出現世間具大威力爲四方僧營建寺宇寬廣量等十四大洲上妙房舍牀敷衣服飲食醫藥資緣充備令諸如來聲聞菩薩大弟子衆止住

其中精進修行種種善品若晝若夜無有懈怠經百千俱胝那度多歲供給供養相續不絕此人福聚寧爲多不地藏菩薩摩訶薩言甚多世尊甚多大德此人福聚無量無邊不可稱計筭數譬喻所不能及唯佛能知餘無知者佛言善男子如是如是如汝所說又善男子假使有人出現世間具大威力爲佛舍利起窣堵波嚴麗高廣量等三千大千世界如前所說爲四方僧造寺福聚類此所說爲佛舍利起窣堵波所獲福聚於百分中不及

其一於千分中亦不及一於百百分亦不及一於俱胝分亦不及一那庾多分數分筭分計分喻分乃至卍波尼殺曇分亦不及一又善男子假使有得波羅蜜多具八解脫靜慮等至大阿羅漢徧滿三千大千世界如稻麻竹葦甘蔗叢林一切皆被堅縛五處經百千年時有一人出現於世具大威力樂福德故悉解被縛諸阿羅漢香湯澡浴奉施衣鉢經百千年給上房舍牀敷衣服飲食醫藥種種所須如法資具諸阿羅漢般涅槃已供養焚

燒收取舍利以妙七寶起窣堵波安置其中復以種種寶幢幡蓋香華妓樂而供養之前所說爲佛舍利起窣堵波所獲福聚類此所說解阿羅漢供養福聚於百分中不及其一於千分中亦不及一於百百分亦不及一於俱胝分亦不及一那庾多分數分筭分計分喻分乃至卍波尼殺曇分亦不及一善男子若有真善刹帝利王乃至真善婆羅門等於十惡輪自不染習亦常勸他離十惡輪所獲福德過前福聚無量無邊不可稱計如生

福數滅罪亦爾善男子若有真善刹帝利王
及諸真善宰官居士長者沙門婆羅門等於
未來世後五百歲法欲滅時能善護持我之
法眼能自善護亦善護他善護後世善護我
法出家弟子若是法器若非法器下至無戒
剝除鬚髮被袈裟者陶五普善守護恭敬供養令
無損惱又能善護三乘正法聽受供養聲聞
法時於獨覺乘及大乘法不生誹謗於獨覺
乘及大乘人亦不憎嫉聽受供養獨覺法時
於聲聞乘及大乘法不生誹謗於聲聞乘及

大乘人亦不憎嫉聽受供養大乘法時於聲
聞乘獨覺乘法不生誹謗於聲聞乘獨覺乘
人亦不憎嫉於聲聞乘獨覺乘法不求趣證
唯求趣證大乘正法於住大乘具戒富德精
勤修行乃至住果補特伽羅多數親近承事
供養深心敬重請問聽受遠離破戒惡行恣
芻於諸所施四方僧物終不令人非法費用
勤加守護供四方僧於牽堵波及僧祇物終
不自奪及教他奪亦不自用及教他用於能
辯說三乘法人恭敬供養加護與力不令他

人誹謗毀辱尊重安慰諸出家人信受護持
如來聖教終不破壞諸窣堵波亦當護持四
方僧寺於我出家諸弟子所終不毀廢還俗
策使於十惡輪自不染習亦常勸他離十惡
輪具學先王治國正法十善業道攝化世間
常當親近諸善知識陶五紹三寶種常令熾盛善
護法眼令不滅沒如是真善刹帝利王乃至
真善婆羅門等由具如是諸功德故名不虛
受國人俸祿一切天龍藥叉鬼神乃至羯吒
布怛那等皆生歡喜慈悲護念一切法器真

實福田亦生歡喜慈悲護念由是因緣所居
國土及諸有情展轉熾盛安隱豐樂隣國兵
戈不能侵害皆敬慕德自來歸附由此展轉
勸修善業枯竭惡趣增長天人守護身命令
得長遠自滅煩惱亦令他滅任持善提道六
波羅蜜多破壞一切衆邪惡道於生死海不
久沉淪常離惡友常近善友生生常遇諸佛
菩薩恭敬承事曾無暫廢不久皆當隨心所
樂各各安住於佛國土證得無上正等菩提
爾時衆中一切天帝及諸眷屬乃至一切畢

舍遮帝及諸眷屬從座而起頂禮佛足合掌
恭敬而白佛言大德世尊於未來世後五百
歲於此佛土法欲滅時若有真善刹帝利王
乃至真善婆羅門等於十惡輪自能遠離亦
能勸他令其遠離善護自他善護後世護持
正法紹三寶種皆令熾盛無有斷絕以要言
之如佛所說如是等人於三乘法恭敬聽受
終不隱藏於三乘人護持供養不令擾惱於
三寶物勤加守護不令侵損我等眷屬於此
真善刹帝利王乃至真善婆羅門等勤加擁

護令其十法皆得增長何等爲十一者增長
壽命二者增長無難三者增長無病四者增
長眷屬五者增長財寶六者增長資具七者
增長自在八者增長名稱九者增長善友十
者增長智慧大德世尊若彼真善刹帝利王
乃至真善婆羅門等於十惡輪自能遠離亦
能勸他令其遠離具前所說諸功德者我等
擁護定當得此十法增長復次世尊若有真
善刹帝利王乃至真善婆羅門等成就如前
所說功德我等眷屬勤加擁護令於十法皆

得遠離何等為十一者遠離一切怨家寇敵
二者遠離一切非愛色聲香味觸境三者遠
離一切障惱疾病四者遠離一切邪執惡見
五者遠離一切邪妄歸依六者遠離一切邪
惡灾怪七者遠離一切邪惡事業八者遠離
一切邪惡知識九者遠離一切居家淤泥十
者遠離一切非時天喪大德世尊若彼真善
刹帝利王乃至真善婆羅門等成前所說諸
功德者我等擁護定當得此十法遠離復次
世尊若有真善刹帝利王具修如前所說功

德令圓滿者我等眷屬勤加擁護令此帝王
并諸眷屬及其國土一切人民令於十法皆
得遠離何等為十一者遠離一切他國怨敵
二者遠離一切自國怨敵三者遠離一切凶
惡鬼神四者遠離一切愆陽亢旱五者遠離
一切伏陰滯雨陶五六者遠離一切非時寒熱烈
風暴雨霜雹灾害七者遠離一切惡星變怪
八者遠離一切饑饉荒儉九者遠離一切非
時病死十者遠離一切邪執惡見大德世尊
若彼真善刹帝利王具修如前所說功德令

圓滿者我等眷屬勤加擁護令此帝王并諸眷屬及其國土一切人民定當得此十法遠離爾時世尊讚諸天帝及其眷屬乃至一切畢舍遮帝及眷屬言善哉善哉汝等乃能發此誓願此事皆是汝等應作由是因緣當得汝等長夜安樂爾時天藏大梵復白佛言世尊唯願聽我爲未來世此佛土中一切真善刹帝利王說能護國不退輪心大陀羅尼明呪章句由此護國不退輪心大陀羅尼明呪章句威神力故令未來世此佛土中一切真

善刹帝利王不爲一切怨敵惡友之所摧伏能令一切怨敵惡友自然退散能善護持身語意業爲諸智者常所稱讚離諸惡法常行善法常離一切邪見邪歸常於大乘精進修行勇猛堅固常能成熟無量無數所供有情智不依他自然善巧具能修行六到彼岸珍寶伏藏遠離一切忿慳嫉等煩惱纏垢常爲一切人非人等恭敬護念諸有所爲心無忘失不捨有情樂四攝事常不遠離法器福田佛言天藏吾今恣汝爲未來世此佛土中一

切真善刹帝利王說能護國不退輪心大陀
 羅尼明呪章句由此護國不退輪心大陀羅
 尼明呪章句威神力故令未來世此佛土中
 一切真善刹帝利王不為一切怨敵惡友之
 所摧伏廣說乃至常不遠離一切諸佛及佛
 弟子爾時天藏大梵即說護國不退輪心大
 陀羅尼明呪章句

怛經他牟尼冒隸一牟那揭臘筏二牟尼紇
 黎達曳三牟尼噓訶毘折常列切隸四牟那曷
 栗制五牟尼笈謎六牟東訖羅博差初戒切鉢邏七切

奢博差初戒切八蜜羅博差初戒切騷刺娑訶栗帝
 十妬刺拏訖栗折章利切隸十切鉢怛邏又訖栗
 帝二十具具拏蜜隸三十悒切馬合切筏又薩隸四十過
 怒訶祇履筏五十牟尼鉢塔筏六十莎訶
 天藏大梵說是呪已復白佛言唯願世尊及
 諸大衆於我所說大陀羅尼皆生隨喜世尊
 告曰善哉善哉一切大衆亦作是言善哉善
 哉爾時世尊復告尊者大目乾連及告彌勒
 菩薩摩訶薩曰善男子汝等皆應受持如是
 天藏大梵所說護國不退輪心大陀羅尼明

呪章句傳授未來此佛土中一切真善刹帝
 利王令自受持及令流布由是因緣彼諸真
 善刹帝利王并諸眷屬及國人民一切皆得
 利益安樂常轉法輪名稱高遠威德熾盛摧
 滅邪見建立正見守護法眼紹三寶種皆令
 熾盛無有斷絕陶五成熟無量無邊有情於大乘
 中堅固淨信久住圓滿能具修六波羅蜜多
 斷一切障速到究竟爾時世尊重顯此義而
 說頌曰
 時天藏大梵 請問兩足尊 利根等有情

樂修定誦福	聰慧王成法	為昇進沉淪
所修三事中	誰除惑不退	世尊告彼言
若犯無依行	雖覺慧猛利	而趣無間獄
非真聰慧者	樂行十惡輪	斷滅諸善根
速趣於地獄	定能斷煩惱	非聽誦福業
故欲求涅槃	常當修靜慮	有慧勤精進
護持我正法	由敬信袈裟	能度煩惱海
樂處空閑林	遠造無同類	敬持戒修定
能度諸有海	普敬信三乘	興隆我正法
供養染衣者	當成功德海	能伏難調心

不學苾芻罪	修知足聖種	當成兩足尊
遠離惡苾芻	親近聖行處	不食用僧物
速證大菩提	三界中安樂	皆由三寶生
故求安樂人	常供養三寶	旃荼羅王等
朋黨惡苾芻	於三寶起過	速墮無間獄
十壓油輪罪	等彼一婬坊	置彼十婬坊
等一酒坊罪	置十酒坊罪	等彼一屠坊
置彼十屠坊	罪等王等一	真善國王等
興隆我正法	普供養三乘	當成功德海
七寶滿瞻部	奉施佛及僧	彼所獲福聚

不如護佛法	為佛僧造寺	量等十四洲
彼所獲福聚	不如護佛法	造佛窣堵波
量等三千界	彼所獲福聚	不如護佛法
解阿羅漢縛	種種修供養	不障我正法
其福勝於彼	千俱胝劫中	智者勤修定
不生勝覺慧	不如護我法	真善國王等
遠離十惡輪	護持我正法	及著袈裟者
不毀謗我說	三乘法及人	普聽聞供養
護持說法者	不損三寶物	不障著袈裟
常敬器非器	福勝無倫匹	如五日並現

大海皆枯竭	如是護我法	能枯竭煩惱
如風災起時	諸山皆散滅	如是護我法
能除滅煩惱	如水災起時	大地皆漂壞
如是護我法	能壞非愛果	如如意寶珠
隨所願皆滿	如是三乘法	能滿衆生願
如遇得寶瓶	除貧獲富樂	如是遇佛法
滅惑證菩提	如十五夜月	明照滿虛空
如是護法人	智慧周法界	如虛空平等
無物亦無相	如是護法人	知諸法一味
如日放光明	恒除世間暗	如是護法者

常普照世間

有依行品第四之一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩於大衆中從座而起頂禮佛足偏袒一肩右膝著地合掌恭敬以頌問曰

昔言破戒失淨德

陶五

非賢聖器非我子

十一

諸沙門法棄如燼 不應居我清衆中
 三垢所汙失滅道 彼不堪消勝供養
 於施四方僧衆物 少分我亦不聽受
 四根本罪隨犯一 清衆所棄如海屍

云何今說惡苾芻	應忍應悲遮謫罰
復勸應勤供養彼	悲愍勿生微惡心
恭敬聽受所說法	當獲福慧大悲者
六通救世餘經說	汝等皆當信大乘
正直微妙菩提道	應捨二乘解脫路
云何今復說三乘	普勸聽持修供養
根力覺道沙門果	此經中有餘處無
八支聖道無等倫	三乘皆同行此道
欲求解脫勤精進	各隨所願證菩提
有情中尊當嚴察	會今昔教使無違

令諸天人菩薩眾	解悟心歡證真實
聞說大乘誰有益	聞說大乘誰有損
十種解脫聲聞乘	聞說誰損誰有益
何人聞法轉昇進	何人聞法翻退沒
云何厭患諸有為	能速枯竭於老死
晝夜勤修諸善者	依何妙理御何乘
能度深廣四瀑流	救世皆當為宣說
爾時佛告金剛藏菩薩摩訶薩言善哉善哉	
善男子汝今為欲利益安樂無量有情為諸	
天人阿素洛等作大義利請問如來如是深	

義汝應諦聽善思念之吾當爲汝分別解說
金剛藏菩薩言唯然世尊願樂欲聞佛言善
男子有十種補特伽羅輪迴生死難得人身
何等爲十補特伽羅一者不種善根二者未
修福業三者雜染相續四者隨惡友行五者
不見不畏後世苦果六者猛利貪欲七者猛
利瞋恚八者猛利愚癡九者其心迷亂十者
守惡邪見如是十種無依行因令諸衆生犯
根本罪毀犯尸羅墮諸惡趣何等名爲十無
依行謂我法中而出家者有加行壞意樂不

陶五

十二

壞有意樂壞加行不壞有加行意樂俱壞有
戒壞見不壞有見壞戒不壞有戒見俱壞有
於加行意樂戒見雖皆不壞而但依止惡友
力行作無依行有雖依止善友力行而復愚
鈍猶如羸羊於諸事業都不分別聞善友說
善不善法不能領受不能記持不能解了善
不善義由是因緣作無依行有於種種財寶
衆具常無厭足追求因緣其心迷亂作無依
行有爲衆病之所逼惱便求種種祠祀呪術
由是因緣作無依行如是十種無依行因令

諸衆生犯根本罪於現法中非賢聖器毀犯尸羅墮諸惡趣善男子若有補特伽羅加行壞意樂不壞隨遇一種無依行因犯根本罪便深怖懼慚愧棄捨而不數數作諸惡行如來爲益彼故說有汙道沙門所以者何彼作陶五如是重惡業已即便發露不敢覆藏慚愧懺悔十三彼由如是慚愧懺悔罪得除滅永斷相續不復更作雖於一切沙門法事皆應擯出一切沙門所有資具不聽受用而由彼人於三乘中成法器故如來慈悲或爲彼說聲聞乘

法或爲彼說緣覺乘法或爲彼說無上乘法彼有是處轉於第二第三生中發正願力遇善友力一切所作諸惡業障皆悉消滅或有證得聲聞乘果或有證得緣覺乘果而般涅槃或有悟入廣大甚深無上乘理如是戒壞見不壞者應知亦爾若有補特伽羅意樂壞加行不壞如來爲益彼故說求四梵住法彼是聲聞乘器或是緣覺乘器若有補特伽羅加行意樂俱壞彼於諸乘皆非法器如來爲益彼故讚說布施若有補特伽羅見壞戒不

壞如來為益彼故說緣起法令捨惡見於現
身中入聲聞法或緣覺法或於餘身方能悟
入若有補特伽羅戒見俱壞彼於聖法亦不
成器如來為益彼故讚說布施若有補特伽
羅加行意樂戒不見壞而但依止惡友力行
如來為益彼故讚說十善業道若有補特伽
羅雖復依止善友力行而復愚鈍猶如羸羊
不能領受善不善法如來為益彼故讚說習
誦若為種種貪病所逼有為種種見趣迷惑
如來為益如是等故求解脫者為其開示能

出生死趣聲聞乘四聖諦法斷見論者為其
讚說諸緣起法常見論者為說三界諸有諸
趣死此生彼如陶家輪往來無絕無常等法
善男子如來無有所說名字言說音聲空無
果者無不皆為成熟有情是故一切毀謗如
來所說正法壞諸有情正法眼罪過諸無間
陶五
似無間等無量重罪若有於我為欲利樂一
切有情所說正法謂依聲聞乘所說正法或
依緣覺乘所說正法或依大乘所說正法誹
謗遮止障蔽隱沒下至一頌當知是名謗正

法者亦名毀滅八聖道者亦名破壞一切有情正法眼者如是之人既自習行大無利行亦令一切有情習行大無利行此人依止無慚愧僧如是毀謗如來正法復次善男子有四種僧何等爲四一者勝義僧二者世俗僧三者癡羊僧四者無慚愧僧云何名勝義僧謂佛世尊若諸菩薩摩訶薩衆其德尊高於一切法得自在者若獨勝覺若阿羅漢若不還若一來若預流如是七種補特伽羅勝義僧攝若諸有情帶在家相不剃鬚髮不服袈

裝雖不得受一切出家別解脫戒一切羯磨布薩自恣悉皆遮遣而有聖法得勝果故勝義僧攝是名勝義僧云何名世俗僧謂剃鬚髮被勝袈裟成就出家別解脫戒是名世俗僧云何名癡羊僧謂不了知根本等罪犯與不犯不知輕重陶五毀犯種種小隨小罪不知發露懺悔所犯蠢愚魯鈍於微小罪不見不畏不依聰明善士而住不時時間徃詣多聞聰明者所親近承事亦不數數恭敬請問云何爲善云何不善云何有罪云何無罪修何爲

妙作何爲惡如是一切補特伽羅癡羊僧攝
是名癡羊僧云何名無慚愧僧謂若有情爲
活命故歸依我法而求出家得出家已於所
受持別解脫戒一切毀犯無慚無愧不見不
畏後世苦果內懷腐敗如穢蝸螺貝音狗行
常好虛言曾無一實慳貪嫉妬愚癡憍慢離
三勝業貪著利養恭敬名譽耽湏六塵好樂
婬佚愛欲色聲香味觸境如是一切補特伽
羅無慚僧攝毀謗正法故名無慚愧僧善男
子勝義僧者於中或有亦是勝道沙門所攝

言勝道者謂若能依八支聖道自度一切煩
惱駛流亦令他度此復云何謂佛世尊及獨
勝覺諸阿羅漢如是三種補特伽羅已離一
切有支眷屬故名勝道復有菩薩摩訶薩衆
不假他緣於一切法智見無障攝受利樂一
切有情亦名勝道沙門所攝其勝義僧及世
俗僧於中或有亦是示道沙門所攝若有成
就別解脫戒真善異生乃至具足世間正見
彼由記說變現力故能廣爲他宣說開示諸
聖道法當知如是補特伽羅名最下劣示道

沙門證預流果補特伽羅是名第二證一來
果補特伽羅是名第三證不還果補特伽羅
是名第四復有菩薩摩訶薩衆是名第五謂
住初地至第十地乃至安住最後有身此皆
示道沙門所攝若有成就別解脫戒軌則所
行清淨具足此皆命道沙門所攝以道活命十五
故名命道復有菩薩摩訶薩衆爲欲攝受利
益安樂一切有情具足修行六到彼岸亦名
命道如是勝道示道命道三種沙門名爲世
間真實福田所餘沙門名爲汙道雖非真實

亦得墮在福田數中若有依止無慚愧僧補
特伽羅於我正法毘奈耶中名爲死屍於清
衆海應當擯棄非法器故我於彼人不稱大
師彼人於我亦非弟子有無慚僧不成法器
稱我爲師於我舍利及我形像深生敬信於
我法僧聖所受戒亦深敬信既不自執諸惡
邪見亦不令他執惡邪見能廣爲他宣說我
法稱揚讚歎不生毀謗常發正願隨所犯罪
數數厭捨發露懺悔衆多業障皆能除滅當
知如是補特伽羅信敬三寶聖戒力故勝九

十五諸外道衆多百千倍非速能入般涅槃
城轉輪聖王尚不能及況餘雜類一切有情
以是義故如來觀察一切有情諸業法受差
別相已作如是說於我法中剃除鬚髮被袈
裟者我終不聽剃帝利等毀辱謫罰若有毀
辱謫罰一切出家之人所獲罪報如前廣說
又依我法捨俗出家剃除鬚髮被赤袈裟即
爲一切過去未來現在諸佛慈悲護念威儀
形相所服袈裟亦爲過去未來現在諸佛世
尊慈悲守護是故輕毀剃除鬚髮被赤袈裟

陶五

十七

出家人者即是輕毀一切過去未來現在諸
佛世尊由是因緣諸有智慧厭怖衆苦欣求
人天涅槃樂者不應輕毀捨俗出家剃除鬚
髮被袈裟者有無慚僧毀破禁戒不成三乘
賢聖法器既自堅執諸惡邪見亦能令他執
惡邪見謂爲真善剃帝利真善婆羅門真善
宰官真善居士真善沙門真善長者真善校
舍真善戍達羅若男若女說諸世間無父無
母乃至無有善業惡業所得果報無有能得
聖道果者一切諸法不從因生或有執言色

界是常非變壞法或有執言無色界常非變壞法或有執言外道所計諸苦行法得究竟淨或有執言唯聲聞乘得究竟淨非獨覺乘亦非大乘於聲聞乘信敬稱讚宣說開示於獨覺乘及於大乘誹謗輕毀障蔽隱沒不令流布或有執言唯獨覺乘得究竟淨非聲聞乘亦非大乘於獨覺乘信敬稱讚宣說開示於聲聞乘及於大乘誹謗輕毀障蔽隱沒不令流布或有執言唯有大乘得究竟淨非聲聞乘非獨覺乘於大乘法既自生信教他生

信既自恭敬教他恭敬既自稱讚教他稱讚既自書寫教他書寫既自讀誦教他讀誦既自聽受教他聽受既自思惟教他思惟於他有情若是法器若非法器皆為廣說開示解釋微細甚深大乘法義於聲聞乘及獨覺乘誹謗輕毀障蔽隱沒不令流布自不生信障他生信自不恭敬障他恭敬自不稱讚障他稱讚自不書寫障他書寫自不讀誦聽受思惟障他讀誦聽受思惟不樂廣說開示解釋二乘法義或有執言唯修布施得究竟淨非

陶五

十八

戒非忍乃至非慧或有執言唯修禁戒得究竟淨非施非忍乃至非慧或有執言唯修安忍得究竟淨非施非戒乃至非慧或有執言唯修精進得究竟淨非施非戒乃至非慧或有執言唯修靜慮得究竟淨非施非戒乃至非慧或有執言唯修般若得究竟淨非施非戒乃至非定或有執言唯修種種世間所習諸技藝智得究竟淨或有執言唯修種種投巖赴火自餓等行得究竟淨善男子如是破戒惡行苾芻非法器者種種誑惑真善法器

諸有情等令執惡見彼由顛倒諸惡見故破壞真善刹帝利王乃至真善戍達羅等若男若女所有淨信戒聞捨慧轉刹帝利成旃荼羅乃至筏舍戍達羅等成旃荼羅此非法器破戒苾芻并刹帝利旃荼羅等師及弟子俱斷善根乃至當墮無間地獄善男子如人死屍胖脹爛臭諸來見者皆爲臭熏隨所觸近爛臭死屍或與交翫隨被臭穢之所熏染如是真善刹帝利王乃至真善戍達羅等若男若女隨所親近破戒惡行非法器僧或與交

遊或共住止或同事業隨彼惡見臭穢熏染
 如是如是令彼真善刹帝利王乃至真善成
 達羅等等若男若女退失淨信戒聞捨慧成旃
 荼羅師及弟子俱斷善根乃至當墮無間地
 獄

大乘大集地藏十輪經卷第五

音釋

寇苦候切 淤於稼切 亢苦浪切 雹蒲角切 經
徒結也 紇下沒切 熅徐晉切 瘥烏下切 駛不切 疎士切

大乘大集地藏十輪經卷第六

陶六

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

有依行品第四之二

善男子汝觀如是刹帝利等無量有情親近如是破戒惡行非法器僧退失一切所有善法乃至當墮無間地獄是故欲得上妙生天涅槃樂者皆應親近承事供養勝道沙門諮稟聽聞三乘要法或求示道命道沙門若無如是三道沙門當於汙道沙門中求雖復戒壞而有正見具足意樂及加行者應往親近

陶六

承事供養諮稟聽聞三乘要法不應親近承事供養加行意樂及見壞者彼雖戒壞而無邪見意樂加行見具足故應詣其所諮稟聽聞聲聞乘法獨覺乘法及大乘法不應輕毀於三乘中隨意所樂發願精進隨學一乘於別餘乘不應輕毀若於三乘隨輕毀一下至一頌不應親近或與交遊或共住止或同事業若有親近或與交遊或共住止或同事業俱定當墮無間地獄善男子是故若欲於三乘中隨依一乘求出生死欣樂安樂厭危苦

者應於如來所說正法或依聲聞乘所說正法或依獨覺乘所說正法或依大乘所說正法普深信敬勿生謗毀障蔽隱沒下至一頌常應恭敬讀誦聽聞應發堅牢正願求證謗毀三乘隨一法者不應共住下至一宿不應親近謗稟聽法若諸有情隨於三乘毀謗一乘或復親近謗三乘人謗稟聽受由此因緣皆定當墮無間地獄受大苦惱難有出期何以故善男子我於過去修菩薩行精勤求證無上智時或為求請依聲聞乘所說正法下

至一頌乃至棄捨自身手足血肉皮骨頭目髓腦或為求請依獨覺乘所說正法下至一頌乃至棄捨自身手足血肉皮骨頭目髓腦或為求請依於大乘所說正法下至一頌乃至棄捨自身手足血肉皮骨頭目髓腦如是勤苦於三乘中下至求得一頌法已陶六深生歡喜恭敬受持如說修行時無暫廢經無量劫修行一切難行苦行乃證究竟無上智果復為利益安樂有情宣說開示三乘正法以是義故不應謗毀障蔽隱沒下至一頌常應恭

敬讀誦聽聞應發堅牢正願求證善男子如是三乘出要正法一切過去未來現在過苑伽沙諸佛同說大威神力共所護持為欲拔濟一切有情生死大苦為欲紹隆三寶種性令不斷絕是故於此三乘正法應普信敬勿生謗毀障蔽隱沒若有謗毀障蔽隱沒三乘正法下至一頌決定當墮無間地獄復次善男子於未來世此佛土中有刹帝利旃荼羅婆羅門旃荼羅宰官旃荼羅居士旃荼羅沙門旃荼羅長者旃荼羅筏舍旃荼羅戍達羅

旃荼羅若男若女諂曲愚癡懷聰明慢其性兇悖慘厲羸穢不見不畏後世苦果好行殺生乃至邪見嫉妬慳貪憎背善友親近惡友非是三乘賢聖法器或少聽習聲聞乘法便於諸佛共所護持獨覺乘法無上乘法誹謗毀此障蔽隱沒同六不令流布或少聽習獨覺乘法三便於諸佛共所護持聲聞乘法無上乘法誹謗毀此障蔽隱沒不令流布或少聽習無上乘法便於諸佛共所護持聲聞乘法獨覺乘法誹謗毀此障蔽隱沒不令流布為求名

利唱如是言我是大乘是大乘黨唯樂聽習
受持大乘不樂聲聞獨覺乘法不樂親近學
二乘人如是詐稱大乘人等由自愚癡憍慢
勢力如是謗毀障蔽隱沒三乘正法不令流
布憎嫉修學三乘法人誹謗毀辱令無威勢
善男子一切過去未來現在諸佛世尊及諸
菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情以大悲力
護持二事一者爲欲紹隆三寶種性常令不
絕捨俗出家剃除鬚髮被服袈裟二者三乘
出要四聖諦等相應正法如是二事唯佛世

尊及大菩薩能善護持非諸聲聞獨勝覺等
亦非百千那庾多數大梵天王及天帝釋王
四大洲轉輪王等所能護持於未來世此佛
土中有刹帝利旃荼羅王見依我法而得出
家剃除鬚髮被袈裟者方便伺求所犯過失
以種種緣呵罵毀辱或加鞭杖或閉牢獄或
奪資具或脫袈裟廢令還俗使作種種居家
事業或橫驅役或濫擯遣或斷飲食或害身
命彼刹帝利旃荼羅王以已愚癡憍慢勢力
毀辱謫罰諸佛菩薩以大悲力共所護持我

諸弟子誹謗毀滅諸佛菩薩以大悲力共所
護持我甚深法於其三世諸佛菩薩共所護
持三乘正法障蔽隱沒不令流布有利帝利
旃荼羅王乃至筏舍戍達羅等旃荼羅人若
男若女愚癡憍慢自號大乘彼人尚非聲聞
獨覺二乘法器陶六況是無上大乘法器四為求利
養恭敬名譽誑惑世間愚癡雜類自言我等
是大乘人謗毀如來二乘正法如是人等愚
癡諂曲憍慢嫉妬慳貪因緣毀我法眼令速
隱滅彼於三世一切諸佛犯大過罪亦於三

世一切菩薩犯大過罪又於三世一切聲聞
犯大過罪不久便當肢體廢缺遭遇種種重
惡疾病彼刹帝利旃荼羅王乃至筏舍戍達
羅等旃荼羅人若男若女由造惡業起倒見
故斷一切善根雖復有時多修施福於未來
世當生鬼趣傍生趣中受富樂果而彼身中
尚不能起色無色界下劣善根況當能種聲
聞獨覺及無上乘無功用起一切智智善根
種子又令其舌為病所害於多日夜結舌不
言受諸苦毒痛切難忍命終定當生於無間

大地獄中是故如來慈悲憐愍一切真善剃
帝利王乃至真善戍達羅等若男若女令得
長夜利益安樂慇懃懇切作如是言汝等應
當於歸我法剃除鬚髮被片袈裟出家人所
慎勿惱亂譏訶謫罰於我所說三乘正教慎
勿謗毀障蔽隱沒周六若違我言而故作者所獲
罪報如前廣說所以者何此歸我法剃除鬚
髮被赤袈裟出家形相乃是過去未來現在
諸佛菩薩大悲神力之所護持此剃鬚髮被
赤袈裟出家威儀是諸賢聖解脫幢相亦是

一切聲聞乘人受用解脫法味幢相亦是一
切獨覺乘人受用解脫法味幢相亦是一切
大乘之人受用解脫法味幢相如來所說三
乘正法亦是三世諸佛菩薩大悲神力之所
護持具諸賢聖解脫依止亦是一切聲聞乘
人受用解脫法味依止亦是一切獨覺乘人
受用解脫法味依止亦是一切大乘之人受
用解脫法味依止善男子以是義故求解脫
者應當親近恭敬供養諸歸我法剃除鬚髮
被赤袈裟出家之人應先信敬聲聞乘法若

自聽受教他聽受若自讀誦教他讀誦若自書寫教他書寫若自施與教他施與若自宣說教他宣說思惟修行廣令流布如是信敬若自讀誦教他讀誦若自書寫教他書寫若自施與教他施與若自宣說教他宣說思惟修行廣令流布如是信敬於大乘法若自聽受教他聽受若自讀誦教他讀誦若自書寫教他書寫若自施與教他施與若自宣說教他宣說思惟修行廣令流布如是信敬

聽乃至廣說又應遠離一切惡法應捨惡友應親善友應勤修習六到彼岸應數懺悔一切惡業應隨所宜勤發正願若能如是斯有是處現身得成聲聞乘器或獨覺乘種子不退或復大乘種子不退是故三乘皆應修學同六不應憍傲妄號大乘謗毀聲聞獨覺乘法六先唯為大乘法器堅修行者說如是言唯修大乘能得究竟是故今昔說不相違爾時世尊重顯此義而說頌曰
對諸大眾前 金剛藏問我 云何勸供養

破戒惡苾芻	失杜多功德	癡惡見所持
非法器汙道	而不聽謫罰	復說從彼聞
三乘微妙法	真解脫良藥	趣寂靜涅槃
何故餘經言	一大乘解脫	遮學二乘法
今復說三乘	憐愍諸有情	今捨邪惡業
得利益安樂	願為說除疑	為益刹帝利
乃至成達羅	不聽惱苾芻	恐彼染大罪
剃髮被袈裟	諸佛法幢相	諸佛等護持
解脫道之服	雖破諸律儀	非永遮解脫
能捨諸惡見	當速趣涅槃	如腐敗良藥

猶能療眾病	如是破律儀	亦能滅他苦
不聽彼苾芻	在布薩羯磨	許為他說法
俱獲福無疑	若歸敬三寶	稱我為大師
能棄捨眾惡	勝諸外道眾	如墮羅刹渚
商眾悉驚惶	各執獸一毛	渡海得免難
如是破戒者	陶六 離諸惡邪見	七 由一信為因
說煩惱羅刹	如是解脫相	諸佛等護持
不惱破戒僧	能離諸重惡	諸樂多福人
欣求真解脫	等護器非器	證解脫無難
癡慢號大乘	彼無有智力	尚迷二乘法

況能解大乘	譬如闕壞眼	不能見衆色
如是闕壞信	不能解大乘	無力飲池河
詎能吞大海	不習二乘法	何能學大乘
先信二乘法	方能信大乘	無信誦大乘
空言無所益	內真懷斷見	妄自號大乘
不護三業罪	壞亂我正法	彼人命終後
定墮無間獄	故應觀機說	勿爲非器者
憍傲無慈愍	暴惡志下劣	智者應當知
是懷斷見者	非聲聞緣覺	亦非大乘器
諂謗毀諸佛	必墮無間獄	持戒樂喧鬧

慳法畏苦惡	智者應當了	是名聲聞乘
樂施觀生滅	常欣獨靜處	智者應當了
是名獨覺乘	具足諸善根	守護慈悲本
常樂攝利物	是名爲大乘	捨身命護戒
不惱害衆生	精進求空法	應知是大乘
心堪忍諸法	善言無祕恪	於法常欣樂
應知是大乘	法器非法器	利樂心平等
不染諸世法	應知是大乘	是故有智者
普敬說三乘	不惱我僧徒	速成無上覺
復次善男子若有真善刹帝利真善婆羅門		

真善宰官真善居士真善長者真善沙門真善筏舍真善成達羅若男若女成就十種有依行輪於現身中速能種植聲聞乘種令不退失或於現身成聲聞乘諸聖法器非獨覺乘大乘聖器何等為十一者具足淨信信有一切善惡業果二者具足慙愧遠離一切惡友惡見三者安住律儀遠離殺生乃至飲酒四者安住慈心遠離一切嗔恚忿惱五者安住悲心救拔一切羸弱有情六者安住喜心遠離一切語四正惡業七者安住捨心遠離一

切慳貪嫉妬八者具正歸依遠離一切妄執吉凶終不歸依邪神外道九者具足精進堅固勇猛修諸善法十者常樂寂靜思求法義歡悅無倦善男子若有真善刹帝利王乃至真善成達羅等若男若女成此十種有依行輪於現身中速能種植聲聞乘種令不退失或於現身證聲聞乘所有聖法成聲聞乘諸聖法器非證獨覺大乘聖法非成獨覺大乘聖器應知此中獨覺大乘皆如是說善男子如是十種有依行輪一切聲聞獨覺菩薩諸

佛如來皆同共有善男子復有十種有依行
輪不共聲聞唯與獨覺菩薩如來皆同共有
若有真善刹帝利王乃至真善戍達羅等若
男若女成此十種有依行輪於現身中速能
種植獨覺乘種令不退失臨六或於現身證獨覺
乘所有聖法成獨覺乘諸聖法器何等為十
一者修行清淨身語意業二者具足慙愧厭
患自身三者於五取蘊深生怖畏四者見生
死河極為難渡五者常樂寂靜離諸憤鬧六
者樂阿練若不譏他失七者守護諸根心常

寂定八者善觀緣起審察因果九者常樂勤
修等持靜慮十者於集起法能善除滅善男
子若有真善刹帝利王乃至真善戍達羅等
若男若女成此十種有依行輪於現身中速
能種植獨覺乘種令不退失或於現身證獨
覺乘所有聖法成獨覺乘諸聖法器善男子
是名一切聲聞獨覺有依行輪一切聲聞及
諸獨覺依止此輪速能超度三有大海速能
趣入般涅槃城善男子有依行輪是何句義
言有依者名有執取有所攝受有所攝受有

所繫屬行謂蘊行界行處行有繫屬行輪謂
 教授教誡之輪如轉輪王所乘車輪或首行
 輪如是一切聲聞獨覺依止此輪求涅槃道
 故此二種非大乘器所以者何由彼依止下
 劣行故非大乘器由彼執取自諸蘊行驚怖
 獸患自求解脫一切憂苦不求解脫一切有
 情而修行故非大乘器由彼依止自諸界行
 驚怖獸患自求解脫一切憂苦不求解脫一
 切有情而修行故非大乘器由彼攝受自諸
 處行驚怖獸患自求解脫一切憂苦不求解

脫一切有情而修行故非大乘器由彼繫屬
 有繫屬行於諸有情不樂攝受無有慈悲有
 繫屬故非大乘器由彼觀他具受眾苦捨而
 不救但為自身求解脫故非大乘器由彼自
 斷諸煩惱首不樂斷除一切有情諸煩惱首
 非大乘器由彼不能馭大乘輪趣菩提故非
 大乘器由彼不能隨大光輪趣菩提故非大
 乘器由彼喜樂獨一無侶入涅槃城而修行
 故非大乘器善男子有諸眾生於聲聞乘獨
 覺乘法未作劬勞正勤修學如是眾生根機

陶六

十

未熟根機下劣精進微少若有為說微妙甚深大乘正法說聽二人俱獲大罪亦為違逆一切諸佛所以者何若諸衆生於聲聞乘獨覺乘法未作勛勞正勤修學根機未熟根機下劣精進微少而便聽受微妙甚深大乘正法如是衆生實是愚癡自謂聰睿陷斷滅邊墜顛狂想執無因論於諸業果生斷滅想撥無一切善作惡作妄說大乘壞亂我法非法說法說非法實非沙門說是沙門實是沙門說非沙門實非毗柰耶說是毗柰耶實是

毗柰耶說非毗柰耶愚癡顛倒憍慢嫉妬朋黨之心於大乘正法稱讚擁衛令廣流布於聲聞乘獨覺乘法謗毀障蔽不令流布不能如實依聲聞乘或獨覺乘或無上乘捨俗出家受具足戒成苾芻性亦不如實修集一切善法因緣於我弟子或^{尚六}是法器或非法器謂勤修行學無學行乃至證得最後極果真善異生持戒破戒無戒者所種種毀罵呵責惱亂奪其衣鉢不聽受用諸資生具繫縛禁閉如是撥無一切因果斷滅論者雖在人中實是

羅刹於當來世無數大劫難得人身寧在地獄受無量苦不處人中起斷滅見如是癡人不久便當肢體廢缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍命終定生無間地獄於諸惡趣輪轉往來受諸苦惱難可救濟多百千劫難復人身雖過無量無數劫已還得人身而生五濁無佛世界生盲生聾瘖瘂無舌種種重病常所嬰纏或身瘞醜人不喜見言詞拙訥耳所惡聞心常迷亂無所解了生貧窮家衆事闕乏不逢善友隨惡友行樂作惡業

好執惡見造無間罪復還重墮無間地獄輪轉惡趣難有出期如是愚癡斷滅論者壞亂毀滅我之正法逼惱誚罰我諸弟子持戒破戒及無戒者皆令不安修諸善品由是因緣多百千劫沒衆惡趣從暗入暗難有出期如是衆生所有罪報皆爲未求聽習聲聞獨覺乘法先求聽習微妙甚深大乘正法如是愚癡斷滅論者下劣人身尚難可得況當能成賢聖法器尚不能得聲聞獨覺所證涅槃況得廣大甚深無上正等菩提如是衆生所有

過失皆由未學聲聞乘法獨覺乘法先入大乘善男子譬如坏瓶多諸瑕隙盛油乳等盡皆滲漏能盛所盛二俱壞失所以者何器有失故如是衆生於聲聞乘獨覺乘法未作劬勞正勤修學根機未熟根機下劣精進微少若有為說微妙甚深大乘正法說聽二人俱獲大罪亦為違逆一切諸佛所有過失廣說如前譬如世間庫藏頽穴置諸寶貨多有散失如是衆生於二乘法謗毀不信不肯修學為說大乘不如實解因此造罪輪轉無窮譬

如舟船多諸泄漏不任乘載泛於大海如是衆生多懷慳嫉於二乘法未曾修學妄號大乘實懷斷見憍慢諂曲成泄漏身不堪憑入一切智海譬如有人其目盲瞽不堪呈示種種珍寶如是衆生憍慢放逸執著空見不學二乘盲無慧目不任顯示無上大乘功德珍寶譬如有人其身臭穢雖以種種上妙香塗而竟不能令身香潔如是衆生愚癡憍慢於二乘法不樂勤修不斷殺生乃至邪見雖勤聽受無上大乘而竟不能解甚深法譬如石

田墮疲勞種勤加營耨終無果實如是衆生
於二乘法憍慢懈怠不樂勤修貪求五欲曾
無厭倦雖於彼身植大乘種精進勤苦終無
所成譬如甕器先貯毒藥投少石蜜不任食
用如衆生於二乘法不肯修學執無因論
爲說大乘終不能成陶六自他利益譬如甕器先
貯石蜜投少毒藥不任食用如是衆生精勤
修學二乘正法猶未成就爲說大乘二俱壞
失譬如有人癡狂心亂爲作音樂不能了知
如是衆生於二乘法未曾修學貪嗔癡等猛

利煩惱擾亂其心執著無因及斷滅論根機
未熟爲說大乘雖經多時而不能解譬如
人不著甲冑不持刀仗輒入陣中必遭傷害
受諸苦惱如是衆生於二乘法未曾修學智
慧狹劣根器未成爲說大乘必生妄執由此
展轉造惡無窮如是癡人不久便當肢體廢
缺於多日夜結舌不言受諸苦毒痛切難忍
命終定生無間地獄於諸惡趣輪轉往來應
知如前次第廣說善男子是故智者先應觀
察一切衆心然後說法先當發起慈心悲心

喜心益心不懈怠心能忍受心不憍慢心不
嫉妬心不慳吝心等引定心然後爲他宣說
正法終不令他諸衆生類聞所說法輪轉生
死墮大險難是故如來善達一切衆生心相
以無塵垢無取行輪爲說正法具大甲冑一
切菩薩摩訶薩衆爲他說法亦復如是由悲
愍故爲令斷滅諸煩惱故爲令超度三有海
故爲諸衆生於三乘中隨心所樂隨趣一乘
速圓滿故爲說正法終不令其輪轉生死墮
大險難云何名無塵垢行輪無塵垢者謂說

法時不爲有蘊不爲有處不爲有界不爲有
欲界不爲有色界不爲有無色界不爲有此
世不爲有他世不爲有諸行不爲有受不爲
有想不爲有思不爲有觸不爲有作意不爲
有無明乃至不爲有老死不爲有行及不行
故爲諸衆生宣說正法陶六唯爲一切諸蘊處界十四
廣說乃至行與不行皆寂滅故爲諸衆生宣
說正法以是義故名無塵垢行者所謂爲能
永斷死此生彼爲諸衆生宣說正法爲能永
斷諸蘊處界廣說乃至爲能永斷行與不行

為諸眾生宣說正法是名為行輪者所謂如
 滿月光清涼無礙徧諸虛空照觸一切無障
 境界如是如來及諸菩薩所有神通記說教
 誡三種勝輪作用無礙徧諸世界利樂一切
 所化眾生令諸眾生不異歸趣不共一切世
 間眾生不共一切聲聞獨覺能令眾生斷滅
 生死諸苦惱法證得安樂菩提涅槃是名為
 輪如是名為諸佛菩薩無塵垢行輪云何名
 為無取行輪謂於諸法無所罣礙猶如日光
 普照一切三乘根器隨其所宜宣說正法無

所執著謂諸如來為諸眾生說如是法猶如
 虛空無差別相以無量定遊戲自在莊嚴住
 持為諸眾生說微妙法無所執著具大甲冑
 一切菩薩摩訶薩眾為他說法亦復如是謂
 說諸法非有非空非即色空非離色空乃至
 非即識空非離識空非即眼空非離眼空乃
 至非即意空非離意空非即色空非離色空
 乃至非即法空非離法空非即眼識空非離
 眼識空乃至非即意識空非離意識空非即
 欲界空非離欲界空乃至非即虛空無邊處

陶六

十五

空非離虛空無邊處空非即識無邊處空非
離識無邊處空非即無所有處空非離無所
有處空非即非想非非想處空非離非想非
非想處空非即四念住空非離四念住空乃
至非即八支聖道空非離八支聖道空非即
緣起法空非離緣起法空非即三不護空非
離三不護空非即四無所畏空非離四無所
畏空非即十力空非離十力空非即十八不
共法空非離十八不共法空非即大慈大悲
大喜大捨空非離大慈大悲大喜大捨空非

即涅槃空非離涅槃空是名如來及諸菩薩
為諸衆生宣說處中微妙正法善男子如是
如來為諸衆生以無塵垢行輪說法如滿月
光清涼無礙徧滿虛空照觸一切無障境界
乃至廣說又以無取行輪說微妙法於一切
法無所罣礙猶如日光普照一切三乘根器
隨其所宜宣說正法無所執著謂諸如來為
諸衆生說如是法猶如虛空無差別相以無
量定遊戲自在莊嚴住持為諸衆生說微妙
法無所執著令於三乘隨宜趣入具大甲冑

一切菩薩摩訶薩衆爲他說法亦復如是令諸衆生聞此最勝甚深法已於三乘中隨其所樂隨趣一乘種種善根皆得成熟隨於一乘極善安住終不令其於生死中增長種種惡不善法令於涅槃堅固不退善男子菩薩摩訶薩爲斷無量無數衆生生死輪轉爲他說法聲聞獨覺但爲自斷生死流轉爲他說法菩薩摩訶薩爲令無量無數衆生度四暴流爲他說法聲聞獨覺但爲令已度四暴流爲他說法菩薩摩訶薩爲除無量無數衆生

爾六

十六

諸煩惱病爲他說法聲聞獨覺但爲自除諸煩惱病爲他說法菩薩摩訶薩爲斷衆生諸蘊煩惱習氣相續令盡無餘爲他說法聲聞獨覺但爲自斷諸蘊煩惱習氣相續有餘不盡爲他說法菩薩摩訶薩爲成大悲等流果故大悲爲因爲他說法聲聞獨覺不爲大悲等流果故無大悲因爲他說法菩薩摩訶薩於諸衆生有所顧念而爲說法聲聞獨覺於諸衆生無所顧念而爲說法菩薩摩訶薩爲息一切他衆生苦爲說法聲聞獨覺但爲

自息已所有苦爲他說法菩薩摩訶薩爲滿
一切衆生法味爲他說法聲聞獨覺但爲自
滿己身法味爲他說法菩薩摩訶薩爲諸衆
生得勝法明爲他說法聲聞獨覺但爲自己
得勝法明爲他說法善男子以要言之菩薩
摩訶薩無量律儀普爲除滅一切衆生大無^{十六}
明暗大怖畏事一切衰損得大光明及大名
稱如實覺悟一切智智爲他說法聲聞獨覺
少分律儀但爲滅除自無明暗得小光明及
小名稱如實覺悟少分法智爲他說法善男

子聲聞獨覺無有於他實懷顧念無有於他
實懷悲惻無有於他實不輕弄無有於他實
爲利益無有於他實爲拔濟無有於他實行
薦舉無有於他實欲稱歎無有於他實無諂
曲而行讚美無有於他不顧己命令彼安樂
無有於他不起誤失身語意業善男子住大
乘者無有於己實懷顧念廣說乃至無有於
他發起誤失身語意業

大乘大集地藏十輪經卷第六

永樂北藏

大乘地藏十輪經

第二四册

音釋

悖逆也滂味切慘七感切譏居衣切諂陟革切

力治也疇切瘖能言也不隙隙綺戔切滲所禁切

甕於貢切兒也