

大方等日藏經

下

卷六

有

C40
4514
32

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武都紫雲山
我微笑塔院庫中永
為學者不敢許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

大乘大方等日藏經卷第六

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峰王如來愍
此世界五濁衆生及天人故命彼饒德藏菩薩摩訶
薩送此欲來爲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

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復次人中身口意行造惡
業故亦彼中受憊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憊陳如何者
名爲第二所居畜生生處觀察彼已生不樂想憊陳
如畜生之中身有差別或有衆生其身大者如拱一

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塵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饑渴寒
熱捶打乘騎負重困乏領穿脊破蚤蝨毒蟲競相咬

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憍陳如云何名爲第三所居餓鬼生處觀察彼處生不樂想憍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饑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惻惶求涼不得又爲饑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憍陳如云何名爲第四人間所居之處觀察彼處不生樂想憍陳如有智之人次觀人中一切皆有種種諸苦所謂生苦苦老苦苦病苦苦愛別離苦怨憎會苦苦求不得苦苦五盛陰苦苦饑苦苦渴苦苦貪苦瞋苦妬嫉等苦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爲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墮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八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爲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入正道憍陳如此則名爲一切世間不可樂想復次憍陳如言世間者卽名爲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爲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卽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
次智者若能深觀如三世則能永斷一切煩惱十
二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

諸惡臭蟲之所居停蚤蚋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
憍陳如若行者執持鉢時作如是想此之孟器如
剝髮皮膿血所汙不淨髑髏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
惡充徧若得妙者作如是觀此妙屑塵猶如骨末若
得於麤應觀是麤作人皮想如是得臍或復得漿得
粥得羹如是想念此如膿血或大小便或如人指或
如人腦若得種種衆雜菜茹復作是觀此如馬驢或

如人髮若得蘿蔔壺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畫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卽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
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峰王如
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羸澀味觸如是變怪悉
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煩惱得歡喜心樂於
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眾中卽
從座起一心合掌前白佛言世尊德華藏佛遣虛空
藏菩薩摩訶薩所送奢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廻轉眼清淨故則能

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卽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永不見我如是決定知無有我此地界中分柁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旣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
因緣則不得生因因緣生因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卽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梳一
一毛以爲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爲身如是思惟至心觀
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卽能獲得無相無
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辦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狀能令一切摩睺羅伽不得廻顧能令一切刹利喜歡諸婆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姪娠女人使得安隱令怠持者樂於多聞修習定人樂阿蘭若能却鬪諍國土饑荒能除死殃及諸盜賊非

時風雨凍渴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
轉法輪雨諸法雨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

經
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切諸女人等悉
失本根得成男子其中若有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

羅緊那羅摩睺羅伽辭荔多毗舍遮鳩槃荼富單那
迦吒富單那人及非人一切大衆同作是唱善哉善
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
種音樂復雨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辭荔
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常共加護何者名爲十五濁心所謂或以石撩或以杖打或以刀斫或以槩貫或毒藥中或崖上擲或復惡人或復不信或四大動我爲作護或以惡心送彼人所好飲食湯藥者我爲作護貪瞋妬嫉兩舌惡口如是惡事欲相加者我爲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爲供養者彼諸惡事我爲作護或復怨家或復惡鬼如是等惡我爲作護或毒中護或惡天子或內國土或外國土如是賊起我爲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爲末法世時謂讀誦人無不依於波羅提木叉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爲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常住之處或多人住或
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問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
濟常爲守護不令人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兒女在在處處修福
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何十五濁者第一惡患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刹利心常作惡第十一濁邑國城衆生觸惡第十二諸偷盜衆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爲
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豎立法幢光照法母汝等如
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苦乃至速
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
卽得修慈悲心如是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
利益於未來故卽於衆中問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
子何者名爲眞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爲虛空和合法金剛
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
切如如體性體性本來是空故空如是萬法和合故

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

經

大乘大方等日藏經卷第六

音釋

捶打捶主蓋切打音 躑躑赤體也 瘠秦昔切 麤尺沼切

蠅蠅居豈切 蛆蠅余陵切蒼蠅也 麤必切 乾乾切

也也 蠅蠅居豈切 蛆蠅余陵切蒼蠅也 麤必切 乾乾切

名名 蠅蠅居豈切 蛆蠅余陵切蒼蠅也 麤必切 乾乾切

妊妊汝鵠切娠時人 羶羊臭也

大金沙居士王訥吾揭資刻此 乘計字一萬零三

百百五十四箇 該該銀六兩二錢一分二厘

伏伏願生生契悟妙心世世常聞正法

大乘大方等日藏經卷第七

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眾各

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可
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
力故亦能觀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
三昧當于爾時此佛剎中天龍夜叉乃至一切人及
非人或有人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卽入
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

計量不可覩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

速起菩提眞智念

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賣持來一切所有種種寶物種種寶衣種種袈裟種種瓔珞種種旛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莂無量衆生於緣覺乘得受記莂彼諸大衆亦見此土一切衆生入於佛身亦得

如受於記荊其中衆生或有受樂或有受苦一切
皆現釋迦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卽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刹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刹作諸言辭說如是偈

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

如是各入正觀門

愛行取入有於生

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
來到此刹到已頭面頂禮釋迦牟尼如來并其眷屬

恭敬圍繞三遶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讚歌舞以用供養釋迦如來
供養畢已各還自刹到自刹已坐於自座各爲於已
衆稱揚讚說釋迦如來作如是言釋迦如來憐愍教化
一切衆生能與衆生一切利益是諸菩薩各自衆
中如是稱說彼衆聞已悉皆讚歎釋迦如來旣讚歎
已無量無數阿僧祇衆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

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

偈答

我等諸軍及眷屬

久已歸依佛世尊

設欲自往生惡心

卽見項邊帶枷鎖

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

若我起發毒惡心

如是方便欲毀佛

卽見死屍繫頸下

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

經

大聖大士今日親來一

一

有

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卽自念言世間難推謂三種
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旣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
止軍衆及身旣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
幻如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蚤
蚩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卽出宮殿至須彌
下佉羅坻山其山平坦於山頂頭有大聖人先所居
住彼山周帀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卽大憂愁瞋
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請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卵生胎

生濕生化生如是諸龍所在生處龍婦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畜蜚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一切諸佛眷屬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差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槃荼薛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主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 卽得宿命識往身

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
如著鬼癲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或魔眷屬大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卽於坐處得法順忍從座而起頭面作禮遶佛三匝卽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
得授記已心大歡喜卽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布施
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
絕望思念奮體懊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畜虫蠃蠅毒蟲糞穢種種
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旣
造此獄安置於我皆不得去何能救濟令無怖畏一

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
伏魔之眷屬羣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兜率陀或有禮
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
彼諸天人及非人聖賢雜類禮拜供養沙門瞿曇

而歸依耶爾時諸龍卽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於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卽起白殊致羅婆
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
五聖人禮彼殊致羅婆大士三匝已以神通力飛
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卽與大
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
解方便知世因緣欲爲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爲汝分別解說今此月者名
奢婆拏星宿名爲富那婆藪富那婆藪屬此五月此
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
云何爲時繫屬何處姓何字誰何善何惡何食何施
若爲是晝若爲是夜日月星宿復若爲行何者名爲
月初一日何者滿月若爲時節若爲行度一一各幾
復若爲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爲日前後行
上行幾影下行幾影影有幾步名曰爲轉初轉云何
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旣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羣根相出
現欲心發動脫衣就之驢見卽交遂成胎藏月滿生
子頭耳口眼悉皆似驢惟身類人而復羸涇鬚毛被
體與畜無殊夫人見之心驚怖畏卽便委棄投於屏
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
畜養猶如已子等無有異及至長成敎服仙藥與天
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是以因緣彼雪山中
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
皮膚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劬心天見大仙

如是苦行時諸梵衆及帝釋天并餘上方欲色界等
和合悉來禮拜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
卽當相與終不吝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
愍暗瞋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速自說

大乘大方等日藏經卷第七

音釋

欠哇

欠去劍切哇丘加切欠哇謂氣擁滯欠哇而解也

歔

朽居切出氣也

喘息

喘

息也

舌

舌

舌

舌

舌

舌

舌

舌

舌

顛

顛

顛

顛

顛

顛

顛

顛

顛

顛

聲也

聲也

聲也

聲也

聲也

聲也

聲也

聲也

聲也

聲也

吒

隋言
鹽唇

大

乘

沙

居士

王

訥

吾

捐

資

刻此

九

十二

箇

該

銀

五

兩

二

錢

計

字

願

生

契

悟

妙

心

世

世

嘗

聞

正

大乘大方等日藏經卷第八

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昴爲先
首衆星輪轉運行虛空告諸天衆說昴爲先其事是
不爾時日天而作是言此昴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衆
中有一聖人名大威德復作是言彼昴宿者我妹之
子其星有六形如剗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昴爲
初宿復次置畢爲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
用鹿肉復次置觜爲第三宿屬於月天卽是月子姓
毘梨伽耶尼星數有三形如鹿頭一日一夜行十五
時屬觜宿者祭根及果次復置參爲第四宿屬於日
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
形如腳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
佛胸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卽姓
蛇氏只有一星如婦女鷹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
彌其星有二形如腳跡一日一夜行三十時屬張宿

者毘羅婆果以用祭之次復置翼爲第三宿屬於林
天姓僑陳如其有二星形如腳跡一日一夜行十五
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莠稗飯而
以祭之次復置角爲第五宿屬喜樂天姓質多羅延
尼軋闍婆子只有一星如婦人靨一日一夜行十五
時屬於角者以諸華飯而用祭之次復置亢爲第六
宿屬摩妬羅天姓迦旃延尼其有一星如婦人靨一
日一夜行十五時屬亢星者當取菹豆和酥蜜煮以

用祭之次復置氐爲第七宿屬於火天姓些吉利多
耶尼氐有二星形如腳跡一日一夜行四十五時屬
氐宿者取種種華作食祭之右此七宿當於南門次
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
心星者以粳米粥而用祭之次復置尾爲第三宿屬
獵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又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秬米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當於西門次復置北方第一之宿名爲虛星屬帝

釋天娑婆天子姓僑陳如虛有四星其形如鳥一日一夜行三十時屬虛宿者煮烏豆汁而用祭之次復置危爲第二宿屬多羅拏天姓單那尼危有一星如婦人壓一日一夜行十五時屬危宿者以秬米粥而用祭之次復置室爲第三宿屬蛇頭天蝎天之子姓閼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閼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爲第五宿屬富沙天姓阿虱吒排尼奎有一星如婦人壓

一日一夜行三十時屬奎宿者以酪祭之次復置婁
爲第六宿屬軋闍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
之次復置胃爲第七宿屬閻摩羅天姓跋伽毘胃有
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氐斗璧等二十
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

緣故雖得人身半爲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
緣故如彼仙人爲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
人衆皆悉歡悅一心合掌作如是言今大聖人爲我
等說往昔之事何者星宿行最在前食何等食作何
事業行於虛空復幾許時如是問已仙人答言汝等
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令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
今復說剎那之數一千六百剎那各一迦羅六十迦
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癘惡
剛毅難可親昵有大官位能勝衆生亢虛參胃此四
宿日不得入陣鬪戰不可遠行不得剎頭及以治鬚
畢牛軫星此三宿日乃宜鬪戰及以遠行剎頭洗頭
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
瓔珞觜宿角宿女宿七星之宿此四宿日宜於行來
道路安隱氐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轡車
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觜宿此三
宿日亦爲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輦車
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輦事悉得和合
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爲事有利

利作柔輒無有障礙觜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觜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爲人猛健大富饒財當爲婦女見諸惡事宜自防護我說不虛觜宿生人若以女宿婁宿斗宿張宿等日而入胎者爲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亢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爲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爲障礙乃至鬼尾室宿
等日亦不和合一切諸事皆不得作亢宿之日欲造
作者宜爲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爲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
宜爲田作當得大富又饒畜產象馬羊等於壁宿日
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
求善知識亢宿畢宿觜宿虛宿此四宿日爲井生人
作諸障礙鬼宿七日用事能爲柔輒不破善法其日
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
畢角女宿此三宿日爲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昂宿此三宿日
作事和合必得良伴亢宿觜宿參宿虛宿宜結朋友
及善知識亢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嗔怒無有
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昂宿入胎者凶觜宿
虛宿亢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
宜結知識氏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軟其日病
者以胡麻油和稬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氏宿此三宿
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輦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亢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輦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貪鄙悋不能喜捨亦能不食五日六日乃至七日不爲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

背宿亢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
日用事爲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
輪霸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爲主又能持戒喜
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背宿此四宿日作
事利益得於自在亢畢危等此三宿日遠行安隱氏
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
用事爲惡速疾其日病者去菜豆皮生擣祭神六日
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人入胎宜畢
宿日婁宿七星箕宿等日其人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
宿氏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昂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
作諸惡業其性疾速爲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觜宿箕宿
此二宿日而入胎者爲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
欲爲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肅
然大富饒財其性慳貪姪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
爲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觜宿角宿虛宿亢
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杭米飯并大麥
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儆生產之所亦須護
身此心宿日入胎者吉角虛觜宿此三宿日入胎不
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
宿危宿井宿氏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有相福德之人惟生產處須
自防慎亦復好爲草馬所踢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
三宿日乃得自在爲有利益角宿虛觜宿此三宿日
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氏宿此六宿日宜結
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觜虛宿此三宿日
造作諸事無善無惡氏宿室宿此二宿日爲事不吉

井宿之日經營事者失於舊業翼宿昴宿牛宿等日
欲爲事者自在如意能有利益張宿胃宿斗宿等日
造作事者得他人力亦爲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輓業其日得病
炒抗穀華以蜜和之用祭諸神七日除愈其日生者
是智慧人少病大富有知識其人人胎宜在張宿
若在危參亢宿等日平無善惡欲營衆事皆悉成就
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
欲營事者自在如意氏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爲性剛毅心無
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星不爲障礙皆作善友女宿
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輓事
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爲作障礙
七星宿日心宿女宿畢宿此四宿日宜造衆事亢宿
危宿參宿等日作事不合虛宿觜宿乃得和合如意
自在室宿井宿氏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
一年乃愈應以棗豆烏豆小豆江豆作四種臠香華
祭神其日生者性多瞋貪貧無衣食於色欲間亦復
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氏宿井宿室宿等日受胎
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
爲事者得善知識及於良伴翼宿箕宿昂宿等日亦
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昂

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氏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姦僞作賊愚癡妄語殺害衆生心常作惡不畏父母若鬪諍盜賊如是等處橫罹其殃其人人胎必在氏宿若作事者箕宿胃宿張宿之日無有障礙處處可爲畢宿軫宿牛宿

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爲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觜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有金銀及饒穀帛若人胎者宜尾宿日昴宿斗宿此二宿日造作衆事平無

善惡背女鬼宿此三宿日爲事成就心婁七星此三宿日爲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氏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輦事有大勢力人所尊重惟於闇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爲得良伴箕宿張宿胃宿等日欲作事者無有障礙爲得人力婁宿心宿尾宿此三宿日欲結知識爲有益益井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爲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

角宿觜宿女宿虛宿井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
剃頭亦不得至相鬪處所昂宿斗宿張宿此三宿日
宜報怨仇鬪諍得勝宜作輕利輟事得成七星宿日
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
大知識爲得衆人愛護於已宜造牀舉及買牛馬胃
宿十四日用事人生吉凶造作善惡疾病等事如上

說了月行虛空周布宿訖還更起昂是故言日虛空
月滿三十晝夜亦名月滿八月滿者起胃終昂其月
如是夜十五時晝十五時日午之影長六腳跡婁宿
夜行房在日前熒惑日子是時隨日是八月時蝎神
主當昂宿爲業前已說竟是白月內次十五日昂又
用事月合昂星是八月滿昂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腳跡
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
射神主當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氏十二日合房十三

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腳跡觜宿夜行女在日前當
此之時辰星用事是十月時磨竭之神主當其月十
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氏九
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昂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當其月十
二月黑月一日合張二日合翼三日合軫四日合角
五日合亢六日合氏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

四日合虛十五日合亢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昂七
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當其月正月
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

合室十五日合壁是黑月滿白月一日合奎二日合
婁三日合胃四日合昂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腳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
當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
合胃二日合昂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
日合氏是白月滿二月合氏宿滿晝行十五時夜行
十五時日近北行日午之影長六腳跡角宿夜行昂
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腳跡氏
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儒其月四月黑月一
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昂十四日合畢十
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
蟹神主儒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
合昂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脚
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昂六日合畢七日合
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竭等如斯之

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
日月荷羅喉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爲是爲非
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爲尊
重乃至諸龍及阿修羅無能勝者智慧慈悲最爲第
一於無量劫不忘憐愍一切衆生故獲福報誓願滿
已功德如海能知過去現在當來一切諸事天人之
間無有如是智慧之者如是法用日夜剎那及迦羅
時大小星宿月半月滿年滿法用更無衆生能作是
法皆悉隨喜安樂我等善哉大德安隱衆生是時伏

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大大
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
王名毘雷茶俱是其界內多有鳩槃荼西方天王名
毘雷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而守護之爾時法盧虱吒仙
人爲於衆生演說法已時諸天龍夜叉阿修羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等一切大衆皆稱善哉歡喜無

大乘大方等日藏經卷第九

隋天竺三藏那連提耶舍譯

送使品第九

爾時婆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衆生慈悲一切功德戒行及婆羅多莊嚴於心一切滿足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
能爲他分別廣說時虱吒仙言若能如是亦可教化
一切衆生悉令知之是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婆婁
那得于閭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娑羅羅蓋輸盧瞿摩
祇利亦爲守護毘梨沙閭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喩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姿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娑毗遮娑多吁噓脂多末羅伽彼中毗首羯摩蘇摩敬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槃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卽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舉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
肉肌膚求無憒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旣出生已

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爲諸

大衆而說偈言

過去無量僧祇劫
清淨尸羅及羣提
安樂一切衆生故
宮中六萬后妃嬪
獨處六年修苦行
精進晝夜不睡眠
菩提樹下思惟坐
四方上下地及空
如是魔軍及眷屬
種種布施習檀那
精進坐禪學般若
備忍種種諸苦辛
棄捨出家如脫屣
日食一麻一米麥
身形惟有皮骨在
八十萬衆天魔來
八十由旬悉充滿
皆能破壞使歸降

成就無上勝菩提
見聞種種無怖畏
常於一切衆生中
真實智慧具足滿
無一衆生起邪惡
又於一切衆生類
不生惱亂毒害心
悉能令其得解脫
拔出衆生使獲安
大聖悉皆往救濟
得證第一義諦果
其心寂靜如涅槃
等心愍念無偏黨
教導一切諸天人
如是慈悲徹骨髓
乃至蟻子及蜻飛
一切衆生流轉中
又於繫縛諸有獄
結是小小如筋身
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

汝等所有諸災惡

魔王所爲非佛作

莫起餘心謗毀佛

受我教誨發菩提

勿生疑惡自迷沒

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刹微

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減不壞如如不生法
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
須摩呼嚧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卽得光明照

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

實非言是我法眞

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眞如智慧廣大於空法中深入堅固自旣度脫生死大海又救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卽爲其父而說偈言

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卽作是念
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
已卽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繽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卽自指示五百女言諸女好
看今彼處所一切諸龍眷屬大衆歸依沙門瞿曇邊

者我已破碎一切如塵何況我宮而不能壞若我宮
中有欲歸向於瞿曇者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

卽發不退菩提道

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

獨一導師處於世

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怖畏煎心憔悴憂愁
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
悉皆析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
佛邊遙求救濟是時彼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卽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卽得往生山光佛刹彼佛世尊名曰雲色從

雲色佛求請出家旣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卽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莫他緣念其
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色身
無量無邊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

唵經咆

毗視林婆毗視林婆

鬱頭波駄避耶

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止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十八種論

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
華滿七寶充滿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
彼人應須經七七日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怒或死怖畏或惡道中欲墮怖畏如是怖畏此業皆盡生人大中若復有人一聞如是四禪地依止念佛三

昧至心信心如是念佛三昧有大勢力有大利益小用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

經

摩訶般若波羅蜜經

卷

有

王無量千億眷屬圍遶或作無量帝釋天身亦有千億眷屬圍遶各以無量種種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罪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伎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曰佛言惟願如來行我橋上他化樂天亦爲佛故用閣

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以天瑠璃化作寶橋散諸種種多摩羅葉細末之香作如是言惟願如來行我橋上天帝釋亦爲佛故以赤真珠化作寶橋以天種種栴檀一切寶末用散橋上又以天繒七寶妙網而羅覆之覆已

作如是言惟願如來行我橋上如是四鎮四大天王亦以珍奇天石藏寶爲如來故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卽上寶橋

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皆可禮敬時阿那婆闍多
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尼時地利致色龍
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
非兜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閼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蹬次第節級乃至上到阿迦賦吒天各以種種不可思議天雜瑠璃羅網校飾猶如寶蓋巧妙少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旛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念熙怡微笑笑已口中出種種光青色黃色赤色白色紫玻璃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舊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二龍王等從住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住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卽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住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旛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彼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卽是苦是生因緣卽是苦生卽是癰瘡卽是一切十二有支

卽是生死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意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窻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意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五
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
彼坐禪爲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一四天下則有無量億那由他百千衆生彼諸衆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衆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衆生人中貧窮惡業報盡及諸惡病皆得除愈獄禁衆生皆蒙解脫爾時娑伽羅龍王卽於佛前說偈讚歎

真金離垢滿月面

清淨行具最勝田

三界天人龍中尊

能去衆生濁垢惱

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

慈悲久修衆業行

堅固勝彼諸衆生

如是備受諸苦辛

不忘彼龍諸所惱

種種流轉得越度

出過生死海彼岸

自身解脫濟羣生

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伏羅坻聖人住處
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供養如是因緣自願力
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梨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
供給之至心聽法旣聞法已卽發阿耨多羅三藐三
菩提心如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

啟請欲就佛願求出家王報子言欲往隨意任汝出
家旣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
中坐卧受用嚬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卽自念
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卽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
娑樹帝者豈異人乎卽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
三日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咎悉於佛前至

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

紐

胡卦切

筇

遲據切

與

也

桁

桁切

械

胡郎切

夾

足及頸

日

冤

奴切

勸

口骨切

勤

也又

力作

躡

尼輒切

繳

蘇肝切

蓋

也

嘍

口擊切

與

也

金沙居士王誦吾捐資刻此

大乘

大方

等日

藏經

卷第九

計字

一萬

一千

零

四十八箇

該銀

六兩

六錢

零二分

九厘

伏願生生契悟妙心世世當聞正法

丙戌年四月

日

歲

法

日

歲

法

日

歲

法

日

歲

法

大乘大方等日藏經卷第十

隋天竺三藏那連提耶舍譯

三歸濟龍品第十二之二

爾時眾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今身中受大苦惱日夜常爲種種諸蟲小蛇蝦蟇之所噬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
噉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噉爾
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卽說呪曰

多經咆 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 阿瞿 多瞿 多餘 多餘 婆細陀索繼陀

索繼鳴盧羅避摩訶鳴盧羅避 帝履何邏多耶婆

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
又鳩槃荼餓鬼群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

諸失眼者常盲冥

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擣末蜜
和盛著舊龜甲中以久年酥火上煎已誦此陀羅尼
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眼爾時一切
諸龍衆等作如是言南無南無大悲世尊能施三世

衆生利益失眼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

建立寺舍施鍾鈴

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

能出上妙清流水平

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 地獄餓鬼具受之
設復得爲龍王身 所有眷屬并妻子
貧窮饑餓諸熱惱 頂上無有如意寶
居住空澤多毒蟲 枯涸常乾無有水
如是皆由過去世 曾於佛法作比丘
或見蘭若苦行人 嫉妬慳心惜飲食
遠客比丘來寄止 瞋忿懷怒心不喜
檀越平等施飲食 於中遮止便罵詈
設有清淨好流水 屎尿糞穢滿其中

諸經

所有居住行坐處 一切臭穢皆不淨
或有清淨持戒者 如是見已皆遠離
若有餘處好人間 無心欲來於此者
彼人惡業因緣故 死墮地獄無量世
灰河沸屎燒赤銅 無量億年受楚毒
如是餓鬼中饑渴 生曾不聞漿水名
餘報復生龍道中 具足多年受辛苦
雖得龍身常饑餓 在所生處空無水
或在枯澤惡焦山 絕水常乾無飲食
死已數入地獄中 大火熱惱充遍身

在彼經於無量歲

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

嫉妬毒心最爲惡

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
念過去身皆悉雨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
石滿於手中生大猛焰棄已復生如是至七一切龍
衆見如是已驚怖懊惱啼泣雨淚佛告諸龍汝造罪
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
心自念過業啼泣雨面各如是言我憶往昔於佛法
中或爲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棄婆如來法中曾作俗
人或復有說我迦羅拘村默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或以親舊問訊因緣或復
來去聽法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哀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降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蚤蚋諸惡毒蠅之所咬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受如是苦乃至日夜剎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旣得瘥已作是說言我今於佛乞受三歸是時世尊卽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卽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卽還閉口爾時世尊卽爲彼龍而說偈言

汝以過去盜因緣

輕戲聖人受是報

至誠聽我此實言

卽得清涼滅諸苦

爾時世尊說實語已卽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爲種種諸蟲食噉膿血流溢
饑渴苦惱又彼此丘以瞋忿心惡業緣故死便卽作
小毒龍身生我腋下唼於我血熱氣觸身不可堪忍
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
以爲飲食可得不得饑時彼世中人非人等聞此聲已
一切悉往競取食之說是真實諦信語時彼龍腋下
小龍卽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

身卽安隱得入水中爾時世尊卽爲諸龍而說偈言

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 而自齣切其身肉

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

寧以熱鐵鑠其身 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 熱沸燥口猶如火

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檀越所
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

樂旣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
稱我是沙門眞法行人倚衆僧故他信施物或餅或
菜或果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

經

大聖人等已獲知

三

有十

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脱

護增品第十三

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眞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敎往昔過去迦羅鳩村默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

經

大聖人等已獲知

三

有十

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
耶尼須彌山下阿羅閣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
世尊敎過去迦羅鳩村默如來亦以此雲盡聖人住
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

鶯伽那山中支提聖人住處名聖人生付蘇摩呼嚧
叉龍王時彼龍王白佛言世尊如是如是如世尊敎
爾時世尊復以須彌山下北脇之間華齒山中支提
聖人住處名香峰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
是如世尊敎過去迦羅鳩村默如來亦以此香峰聖
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峰支提處所付囑
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峰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舍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倫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駄牟尼聖人住

處付囑吃利彌迦龍王復以閻浮提中蘇波洛闍薩遮牟尼鄰陀羅名香牟尼聖人住處付囑牟尼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闍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利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利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卽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果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支提處日夜常來一切供養龍王當知如是之時恒不饑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謗毀聖人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忿所有諸水河池泉井一切枯竭時彼衆生無水火故饑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又將白佛言世尊如是如是佛言大夜又將汝憶過去久遠事不僧見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趺
解脫樂過七日已從禪定起我時到彼瞿摩娑羅杳
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杳大
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旛蓋種種
金銀而以奉散亦復持此日藏授記惡業盡陀羅尼
如佛所說廣爲一切衆生而宣說之我今爲利自身
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
二十牟尼聖人住處普皆付囑莫遺當來魔天龍王

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二昧力亦除
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輒
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災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

多經吽阿摩 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
摸極又三寐若耶示利苦伽娑 優婆矣羅闍 吽
那舍耶 三摩舍羅耶帝羅 阿那薄迦嵐摩 婆
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卽得安住自然得聞此陀
羅尼聞此呪已卽於佛所生歡喜心得大信心得信
心已啼泣雨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人清
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	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

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爲氣息
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爲覺觀云何是覺何者是觀
於出入息生二種心思惟憶念是名爲覺乃至細心
次生如是漸除得清淨心亦名爲覺是覺依止出入
故生生已卽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爲覺何者是觀

若有人觀冷相觸身於是中行或復熱相一切氣息
皆由於風彼風因緣觸知者此名爲觀各離境界
彼此離相乃至不可說其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含果阿那含果或有當來
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
地六種震動大動過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
三昧力陀羅尼此卽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餓

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鬪諍疾疫種種惡病穀米貴儉國土饑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

蝦何加切蟇屬蛙

澗

下各切水竭也

噬

時制切噉也

液

羊益切

右肘

脇之

唼

舍角切含也

錐

職垂切也

鹵

郎古切鹽鹵也天生曰鹵人造

鹽燂

式灼切燂式灼切也

脅

虛業切腋也

罽賓

梵語也此云賤種罽賓眉釧切

闕

音田于闐西城國名也

金沙居士王訥吾捐資刻此

大乘大方等日藏經卷第十計字一萬零五百四十箇該銀六兩三錢二分四厘伏願生生契悟妙心世世嘗聞正法日識

日識

ニ
四十二