

經

大莊嚴法門經
佛說大方等大雲請雨經
大雲請雨經
大雲輪請雨經

上下
一一

毀

C40
4514
55

C 90-4514

B

了翁上座請大猷及百
家書置之武州紫雲山
我微瑛瑤院后府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

大莊嚴法門經卷上

隋天竺三藏法師那連提黎耶舍譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘眾
五百人大菩薩眾八千人俱爾時王舍城中有姪女
女名勝金色光明德彼女宿世善根因緣形貌端正
眾相具足身真金色光明照曜容儀媚麗世所希有
神慧聰敏辯才無礙音辭清妙深邃柔輒言常含笑
語無羸獷顧眄進止容豫安詳隨所在處或行或住
或坐或臥地皆金色光明照曜所著衣服青黃赤白
亦皆金色時王舍城一切人眾或是王子或大臣子

或長者子或豪富子見者貪染繫心愛著情無捨離
是金色女或在聚落或在街巷或在市肆或在河岸
或在園林所遊之處若男若女童男童女皆悉隨從
觀無厭足復於異日有長者子名上威德爲欲樂故
多與財寶共相要契乘駟馬車其車純以金銀瑠璃
摩尼眞珠上妙衆寶嚴飾莊校建立寶幢微妙旛蓋
寶座華鬘塗香末香如是種種和合勝香以用塗熏
以瞻蔔華而爲瓔珞莊嚴其身同載寶車於寶車前
種種妓樂歌舞作倡於其車後復持種種甘美飲食
衣服臥具次第隨從往詣園林爾時大衆若男若女

童男童女皆悉隨逐左右觀看爾時文殊師利童子
從禪定起於一切衆生起大悲心而作是念何等衆
生於大乘中堪受教化何等衆生應以神通而受教
化何等衆生應以過去業緣而受教化何等衆生應
聞正法而受教化作是念已見金色女與長者子同
載寶車欲詣園林見已卽觀根性差別差別觀已作
是念言此女過去善業因緣堪受教化若聞我法卽
能信受爾時文殊師利以神通力身放光明映蔽日
光悉不復現何況餘光時文殊師利所著衣服面各
光照滿一由旬令彼多衆皆悉覩見復以種種衆寶

嬰珞天冠臂印莊嚴其身欲令見者心生貪樂作是事已往詣女所當路而住光照女身及長者子駟馬寶車所有光明皆悉暗蔽猶如聚墨比於真金無有光明彼金色女見文殊師利衆寶莊嚴衣服淨潔光明遠照謂是天童自於已身及長者子而生鄙惡不復愛樂於文殊身及以衣服起貪著心默自念言我當就彼共爲嬉戲縱心欲樂求索彼衣作是念時文殊師利威神力故毗沙門王化爲人像從空而下立於女前而語之言汝今不應於彼人所生貪欲心何以故彼人清淨無貪欲故金色女言此是何人毗沙

門言此是文殊師利童子菩薩金色女言云何名菩薩願善說之爲是天耶爲是夜叉爲乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽爲是帝釋爲是梵天爲是四天王天耶毗沙門言非天非夜叉非乾闥婆非阿修羅非迦樓羅非緊那羅非摩睺羅伽亦非帝釋亦非梵天亦非四天王天如是等輩悉非菩薩言菩薩者一切衆生隨所願求悉能滿足不生慳吝是名菩薩時勝金色女卽作是念如所說者我今乞衣必定應得卽便下車向文殊師利所到已白言文殊師利願能施我所著衣裳文殊師利言妹汝若能發阿耨

多羅三藐三菩提心者當與汝衣女言文殊師利何者名爲菩提心耶文殊師利言汝身卽是菩提女言云何我身卽是菩提願重廣說令我得解於是女人說偈乞衣

文殊久發菩提願 今可施我身上衣
若不能施非菩薩 猶如枯河而無水

爾時文殊師利說偈荅言

汝若能發菩提心 我當隨願施汝衣
若有堅固菩提者 一切天人皆供養

爾時勝金色女復以偈問

菩提有何義 菩提從誰得 菩提誰能與
菩提何行成

爾時文殊師利語金色女言於今現在有佛號釋迦牟尼多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀彼佛所說身及菩提皆悉平等於意云何汝身有五陰十二入十八界不是女過去善根因緣聞此語已卽得法光得法光已白文殊言如是如是我今此身有五陰十二入十八界文殊師利言於汝意云何色可覺可知不可女言不也不可覺不可知文殊師利言菩提亦如是不可覺不可知如是色平等故菩提亦平等是故我

說汝身卽是菩提文殊師利言於汝意云何受想行
識可覺可知不女言不也不可覺不可知文殊師利
言菩提亦如是不可覺知如是受想行識平等故菩
提亦平等是故我說汝身卽是菩提文殊師利言於
汝意云何此色可說在此在彼在內在外在中間不
可說青黃赤白玻瓈雜色不女言不也文殊師利言
菩提亦如是不可得說如是色平等故菩提平等是
故我說汝身卽是菩提文殊師利言受想行識可說
在此在彼在內在外在中間不可說青黃赤白玻瓈
雜色不女言不也如色不可說乃至受想行識亦不

可說文殊師利言菩提亦如是不可說如是受想行
識平等故菩提平等是故我說汝身卽是菩提復次
五陰如幻體性不實顛倒故生菩提亦如幻體性不
實以顛倒故世俗說生如是幻平等故五陰平等幻
平等故菩提平等是故我說汝身卽是菩提復次五
陰如夢體性不生菩提亦如是體性不生如是夢平
等故五陰平等夢平等故菩提平等是故我說汝身
卽是菩提復次五陰如陽焰以業緣故生菩提亦如
陽焰無業無報如是陽焰平等故五陰平等陽焰平
等故菩提平等是故我說汝身卽是菩提復次五陰

如鏡中像體性空無不去不來菩提亦如是無去無來如是鏡像平等故五陰平等鏡像平等故菩提平等是故我說汝身卽是菩提復次五陰但是假名菩提亦如是但是假名如是五陰平等故菩提平等是故我說汝身卽是菩提復次五陰無有作者離作者義是菩提五陰無體性離體性義是菩提五陰不生離生義是菩提五陰無常離常義是菩提五陰無樂離樂義是菩提五陰無清淨離清淨義是菩提五陰無我離我義是菩提五陰本清淨離清淨義是菩提五陰無取離取義是菩提五陰無家離家義是菩提

五陰無去來無去來義是菩提五陰聖人法論菩提亦聖人法論如是論非論法五陰體性如來一切覺故是名菩提如是五陰體性卽是菩提體性菩提體性卽是一切諸佛體性如汝身中五陰體性卽是一切諸佛體性諸佛體性卽是一切衆生五陰體性是故我說汝身卽是菩提復次覺五陰者名覺菩提何以故非離五陰佛得菩提非離菩提佛覺五陰此方便知一切衆生悉同菩提菩提亦同一切衆生是故我說汝身卽是菩提復次四大法生所謂地界水界火界風界而此地界非我非衆生非壽命非晡沙非

富伽羅地界平等是菩提過去無取故水界平等是菩提體性不生故火界平等是菩提體性不可覺故風界平等是菩提體性不可見故地界體性如來覺故得菩提如是我界火界風界如來覺故得菩提覺地性者是名菩提如是能覺水風等是名菩提是故我說汝身卽是菩提復次地界不知水水界不知火火界不知風如是諸界無名不可說者是名菩提是故我說汝身卽是菩提復次汝身眼法生不如是耳鼻舌身意生不殊此中眼空眼空體性卽是菩提如是耳鼻舌身意空意空體性卽是菩提復次若眼

體性空色不可說色空體性卽是菩提如是耳鼻舌身意體性空一切法不可說法空體性卽是菩提復次眼不取色菩提亦如眼不取色如是耳鼻舌身意不取聲香味觸法菩提亦如是不取一切法如是眼識界色界中不住眼識色界菩提中亦不住耳識界鼻識界舌識界身識界意識界法界中不住如意識法界菩提中不住眼識界菩提界無二無別乃至意識界菩提界無二無別是故我說汝身卽是菩提復次覺眼者是名菩提如是覺耳鼻舌身意者是名菩提眼體性空能覺如是體性空者卽是菩提耳鼻

舌身意體性空能覺知者卽是菩提復次眼體性不
貪不瞋不癡離貪瞋癡卽是菩提如是耳鼻舌身意
體性不貪不瞋不癡離貪瞋癡卽是菩提眼無主者
無取者菩提亦無主者無取者如是耳鼻舌身意亦
無主者無取者菩提亦無主者無取者眼中無男法
女法亦非男非女如是菩提中無男法女法亦非男
非女耳鼻舌身意中無男法女法菩提亦非男非女
復次眼色如如來覺此如故名爲菩提如是意法如
如來覺此如故名爲菩提是故我說汝身卽是菩提

復次汝身無我無衆生無壽命無瞋沙無富伽羅無
人無摩那摩無作者無受者無見者無聞者無嗅者
無味者無觸者無知者彼菩提亦無我無衆生無壽
命無瞋沙無富伽羅無人無摩那摩無作者無受者
無見者無聞者無嗅者無味者無觸者無知者是故
說一切法不可知卽是菩提復次此身無知無覺無
作猶如草木石壁若內地界若外地界各地體性此
地界性如來般若智力覺已是故我說汝身卽是菩
提復次妹如汝心意和合思量分別而此心意思量
分別無覺無知不在皮膚不在筋血不在骨髓不在

髮毛不在指爪不在內外不在眼耳鼻舌身意非住
非不住不定住非不定住非此住非彼住非色不可
見不可捉無障礙無分別不可執不和合非家離家
清淨最清淨光明照耀彼心意思量分別不與煩惱
和合亦非清淨何以故體性淨故不與煩惱和合不
和合故清淨光明又彼光明無身無身故不與煩惱
和合亦非清淨如是陰界入體性卽是菩提菩提體
性卽是陰界入是故汝身陰界入性是名菩提何以
故非離彼故名爲菩提離陰界入事中菩提不可得
覺陰界入卽是菩提是故我說一切法平等覺此名

菩提爾時文殊師利童子說此法已時虛空中五百
諸天發阿耨多羅三藐三菩提心復有隨從勝金色
光明德女若男若女童男童女二百人發阿耨多羅
三藐三菩提心六十天人於諸法中得法眼淨時勝
金色女踊躍歡喜心得清淨五體投地禮文殊師利
足作如是言歸依佛歸依法歸依僧歸三寶已受梵
行五戒受戒法已至心發阿耨多羅三藐三菩提心
旣發心已白文殊言我今得聞如是法教爲一切衆
生得安隱故起慈悲心爲不斷佛種故至心發阿耨
多羅三藐三菩提心如文殊師利爲我說此菩提之

法我當順行亦當廣爲一切衆生說如是法文殊師利如是佛法寂滅大寂滅我不知故隨惡覺觀起顛倒心執於身見自貪著身復令他貪我今至心清淨懺悔一切罪業如文殊師利所說貪寂滅法一切和合法亦如是寂滅若有衆生不知此法起貪著者我能令彼遠離貪著安住阿耨多羅三藐三菩提何以故一切煩惱猶如死人但以顛倒妄想故生若無顛倒諸妄想者煩惱則滅我今得聞文殊師利所說法要知一切煩惱猶如雲霧體性不實煩惱如電一念不住煩惱如風體性不生煩惱如空中畫不可見故

煩惱如畫水隨畫隨滅故煩惱如夜又鬼生惡覺故煩惱如熱病狂妄語故煩惱體性無惡覺生故煩惱難捨我我所執故無物妄取客塵煩惱妄生故煩惱隨想現惡覺觀取故煩惱如眼見種種境起故煩惱體性無盡由心濁生故煩惱體性無和合緣生故煩惱如團聚陰入界合故煩惱不可識無名色故煩惱不可知無善覺故煩惱如種子能生菩提故何以故要因煩惱能滿菩提故文殊師利菩提者如金剛懺衆生煩惱不能動故又菩提者如金剛跡一切煩惱不能破故何以故法界方便不可壞故文殊師利見

煩惱者名爲菩提何以故一切境界順菩提故如是
菩提無有住處一切煩惱亦無住處何以故生即滅
故文殊師利如心體性不可說示亦不可說在此在
彼貪瞋癡體性亦復如是菩薩如是知煩惱故於多
貪衆生多瞋衆生多癡衆生善能教化然不爲彼衆
生惱亂乃至教化等分衆生亦不惱亂文殊師利如
我貪瞋癡一切衆生貪瞋癡亦復如是如我煩惱當
知一切衆生煩惱亦復如是復次文殊師利譬如猛
火於一切草木不生恐怖如是智慧行菩薩於諸煩
惱不生恐怖譬如日輪不與暗住如是智慧行菩薩

不與惑住譬如大風諸山樹木無能障礙如是智慧
行菩薩一切世間煩惱境界無能障礙譬如虚空劫
火不燒如是智慧行菩薩諸煩惱火亦不能燒譬如
有寶名曰鐵愛不住不淨隨所止處一切清淨如是
智慧行菩薩於一切煩惱亦復不住譬如虚空不與
地合如是智慧行菩薩不與煩惱諸結和合如鐵圍
山風不能動如是智慧行菩薩一切煩惱所不能動
譬如鵲鴿水乳和合惟噍於乳而不取水如是智慧
行菩薩雖與一切煩惱和合而但取智不取煩惱如
鬱單越國男女和合悉詣樹下若非親者樹枝垂下

陰覆其身菩薩如是於根未熟衆生智不垂化復次
文殊師利我今於此一切煩惱不生驚怖何以故以
知一切煩惱性故善被菩薩無畏鎧故譬如健人臨
陣不怖若生恐懼則非健人菩薩亦爾於諸煩惱而
生恐怖則非菩薩又如有人入陣相擊不能勝他反
爲他害不名健兒若諸菩薩而爲煩惱之所害者不
名菩薩文殊師利如淨水珠投之濁水水則清淨而
不爲彼濁水所汙菩薩雖與煩惱和合不爲煩惱之
所染汙爾時勝金色女說是語已問文殊師利言云
何菩薩能離煩惱文殊荅言若有菩薩知煩惱生知

煩惱滅是則不名離煩惱者譬如明燈能滅諸暗若
與暗俱不名爲燈如是菩薩見煩惱生見煩惱滅則
不得名離煩惱菩薩復次離煩惱菩薩不見煩惱不
見清淨非見非不見離心意識者名離煩惱於彼彼
處心有分別乃至念涅槃者是名不離煩惱何以故
或心或心數生攀緣罪福故此攀緣者各一切作行
若作行已是爲流轉若流轉法名實流轉一切流轉
名爲煩惱復次和合者名爲煩惱何者和合眼與色
和合耳與聲和合鼻與香和合舌與味和合身與觸
和合意與法和合三昧與煩惱和合何以故現得三

昧出沒相者名爲煩惱離惡覺者名離煩惱離心行
者名離煩惱無功用者名離煩惱離數量者名離煩
惱若有菩薩自離煩惱復令他離爲解一切衆生縛
故勤行精進如來說此名離煩惱精進菩薩時勝金
色女問文殊師利言何者名爲最勝精進菩薩文殊
師利言若有菩薩不證空法於身見衆生悲心不捨
不證無相於惡見衆生悲心不捨不證無願於願行
衆生悲心不捨不證無作法於作行衆生悲心不捨
不證無生法於生死衆生悲心不捨不證無出法
於生滅衆生悲心不捨不證聲聞辟支佛果住菩薩

位於一切衆生悲心不捨是名最勝精進菩薩譬如
大海易入難出何以故無善方便故如是聲聞緣覺
入空無相無作法中無方便故不能自出最勝精進
菩薩有方便故能入能出譬如有人入陣鬪戰身無
傷損而能免出是最爲難如是菩薩入空無相無願
三解脫門有方便故則能免出是則名爲菩薩方便
勝金色女問文殊師利言云何名爲菩薩方便文殊
師利言方便有二種一者不捨生死二者不住涅槃
復有二種一者空門二者惡見門復有二種一者無
相門二者相覺觀門復有二種一者無願門二者願

生門復有二種一者無作門二者種善根行門復有二種一者無生門二者示生門復有二種一者無出門二者陰入界門復有二種一者寂滅門二者出生門復有二種一者定門二者教化門復有二種一者法界門二者護正法門復有二種一者聲聞門二者深心菩提行門復有二種一者辟支佛門二者四無礙門若有菩薩如是等二種法門爲他示現無所執著於一切法門亦復如是是名方便復有二種門一者貪門二者離貪門復有二種一者瞋門二者離瞋門復有二門一者癡門二者離癡門復有二門一

者煩惱門二者離煩惱門復有二種一者一切生門二者離生門此名菩薩方便門復有二種一者一切凡夫行門二者一切學無學聲聞辟支佛菩薩如來門若能知此二種門者是名菩薩最勝方便

大莊嚴法門經卷上

音釋

遠

雖遠切

麤

麤倉胡切

大也

瞻

梵語也此云

藹

藹華瞻也此云

藹藹切

北

切藹藹切

藹

藹藹切

藹藹切

藹

藹藹切

藹

藹藹切

藹

藹藹切

藹藹切

藹

藹藹切

藹

藹藹切

藹藹切

藹

藹藹切

藹

藹藹切

藹

藹藹切

藹藹切

藹

藹藹切

藹

藹藹切

藹藹切

藹

藹藹切

藹

藹藹切

藹

藹藹切

藹藹切

伏寧居士張惟敏刻

大莊嚴法門經所願現在五福駢臻他報二嚴

克脩者

橋李釋大忠對上元李淵書李再興刻

萬曆己酉歲秋七月徑山寂照庵識

大莊嚴法門經卷下

隋天竺三藏法師那連提黎耶舍譯

爾時世尊與侍者阿難在耆闍崛山頂大經行處遙
讚文殊師利言善哉善哉文殊師利善說菩薩最勝
精進方便法門如汝所說讚此語時其聲徧滿三千
大千世界一切大地六種震動是時無量天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
帝釋天王大梵天王四天大王皆悉尋聲同詣佛所
恭敬禮足却住一面俱白佛言世尊向聞如來讚善
哉聲徧大千界地皆震動未審如來讚歎誰耶爾時

世尊告諸大衆我向讚歎文殊師利是時大衆復白
佛言世尊文殊師利今在何處佛言在王舍城東門
路上共金色女爲諸大衆敷演妙法汝等若欲樂聞
法者宜可往彼是時一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等帝釋天王大梵
天王四天大王聞佛教已俱詣文殊師利所各現自
身殊勝光明雨大妙華徧王舍城及諸大衆爾時一
切人天大衆皆得相見無有障礙時王舍城一切人
民見諸天衆及見妙華皆共相隨往文殊師利所爾
時阿闍世王以大威德莊嚴四兵及後宮嫪女亦皆

往詣文殊師利所是時城中一切王子大臣長者居
士子等見金色女心住寂滅皆捨染心五根清淨具
諸慚愧無復煩惱時文殊師利見此大衆於金色女
無染心已問金色女言汝今煩惱置在何處令諸王
子乃至居士子等不生染心金色女言一切煩惱及
衆生煩惱皆住智慧解脫之岸如如法界平等法中
彼諸煩惱非有生非有滅亦不安置我如是知如是
正見煩惱體性文殊師利語金色女言何者是煩惱
體性金色女言諸惡覺觀是煩惱體性不淨攀緣故
煩惱則生清淨覺觀故煩惱如客是故煩惱不與空

智和合不與無相無願和合如大毒蛇眼視人時人
便消滅若有智人持阿伽陀藥往彼蛇所蛇聞藥氣
卽便失毒乃至童子種種觸惱不爲能害文殊師利
我於昔時惡覺觀故顛倒心生爲煩惱火之所焚燒
愛著自身不知此身如沫如焰如幻如化如於夢中
受五欲樂如蜜塗刀愚者貪味不覺傷舌又如草露
見日便消不知諸行無常迅速不知五陰一向常苦
不知自身性不清淨不知一切法離我我所種種差
別不知自無所見令他暗蔽不知自縛復令他縛我
未聞法於此諸法不得解脫我今聞法得智慧已於

諸煩惱而得解脫是故一切衆生於我身所不生貪
心文殊師利譬如光明不與暗住如是離貪心者煩
惱不住爾時金色女對文殊師利說是法已白文殊
師利言一切天人大衆雲集唯願慈悲具說法力開
示人天令知一切煩惱體性知體性已於諸衆生起
憐愍心爲諸衆生得安隱故發阿耨多羅三藐三菩
提心時文殊師利復作是言此煩惱體性難信難解
何以故此煩惱性卽是菩提故譬如火未出時不能
燒薪如是不生煩惱於流轉中不受生死如火出已
卽能燒薪惡覺生者流轉生死譬如火燒大積草木

火勢難滅如是惡見毒心與煩惱合於三界中熾然常燒無有休息譬如無薪火不得然如是遠離惡見煩惱不生三界譬如火然設百千歲無有利益亦不增多煩惱熾火亦復如是至百千年無所利益亦不增多譬如火滅不至方所如是智慧滅諸煩惱亦復如是不至方所譬如猛火無能入者如是自性清淨客塵煩惱生而不能染爾時文殊師利問金色女言云何見身金色女言如見水中月又問云何見五陰女言如見佛所化人又問云何見十八界女言如見劫火燒諸世界又問云何見十二入女言如不作業

行又問云何見四衆女言如見上虛空又問云何觀自身金色女言知從父母和合而生又問云何見我身女言如盲人見色又問汝今聽此法耶金色女言如幻人聽法又問汝發阿耨多羅三藐三菩提心耶金色女言我已發心不復更發又問汝行檀那波羅蜜耶女言煩惱中不行亦不捨又問汝滿尸波羅蜜耶女言滿如虛空滿又問汝修羼提波羅蜜耶女言已修如一切衆生不生不出又問汝發毗梨耶波羅蜜耶女言已發如一切法不可得又問汝住禪波羅蜜耶女言已住如法界中住又問汝滿般若波羅蜜

耶女言已滿云何滿不增不減方便智故又問汝修
慈耶女言已修如一切衆生不生又問菩薩大悲當
於何求女言於一切衆生煩惱中求何以故若衆生
無煩惱者菩薩不發阿耨多羅三藐三菩提心文殊
師利言喜心當於何求女言於最勝信清淨菩提喜
心中求文殊師利言菩薩捨心云何滿女言捨離一
切衆生鬪諍是名爲滿遠離一切諸法諍論是故名
滿文殊師利言云何名諍論女言若菩薩自言我當
捨離一切煩惱度脫一切衆生是名諍論文殊師利
又言與誰諍論女言一切外道又問誰是外道女言

於他邪說隨順忍受是名外道復次菩薩忍心從何
而生女言從一切衆生惱亂中生何以故若不惱亂
忍心不生故若菩薩受諸衆生呵罵打辱其心如地
不起怨恨是名爲忍文殊師利言云何瞋恨女言瞋
恨者能滅百劫所作善業是名瞋恨又問云何非瞋
恨女言若於一切煩惱境中無所障礙名無瞋恨文
殊師利言菩薩於諍論中云何能勝女言菩薩於一
切法無所分別亦無所得是名爲勝文殊復言云何
菩薩遠離魔怨女言菩薩雖現行魔業無所染著是
則名爲遠離魔怨何以故菩薩雖現五陰煩惱不與

五陰煩惱和合體性無染故菩薩雖示生死教化衆生知一切法無去來故雖爲衆生說天魔道於一切智中自身遠離我所故文殊問言菩薩云何教化衆生女言當修方便般若波羅蜜能教化故文殊又言菩薩云何安住一切衆生女言如菩薩自住智中一切衆生亦如是住文殊師利言女子一切大衆聞汝說法心生愛樂恭敬於汝女言文殊師利不應如是恭敬供養如是供養者不名供養何以故若見自身他身及見有法而可說者不名供養若不見自身他身及有法者是名供養如是無聞無著是名聽法

亦名供養文殊師利言云何法供養女言若觀身如夢說者如幻所聞法如響如是信已不作二種解脫是名法供養文殊問言云何聽法女言如說修行是名聽法是金色女以文殊師利童子神通力故又以自身過去善根智慧力故於彼衆中如法說法爾時金色女說此法時衆中有億千人發阿耨多羅三藐三菩提心復有過去深種善根諸天人衆其數五百得無生法忍三萬二千人遠塵離垢得法眼淨勝金色女淨心歡喜得順法忍得順忍已禮文殊師利足自於已身深生慙愧作如是言我於正法猶如死

人唯願慈愍聽我出家文殊師利言菩薩出家者非
以自身剃髮名爲出家何以故若能發大精進爲除
一切衆生煩惱是名菩薩出家非以自身被著染衣
名爲出家勤斷衆生三毒染心是名出家非以自持
戒行名爲出家能令毀禁安住淨戒是名出家非以
阿蘭若處獨坐思惟名爲出家能於女色生死流轉
以慧方便化令解脫是名出家非以自身守護律儀
名爲出家若能廣起四無量心安置衆生是名出家
非以自身修行善法名爲出家能令衆生增益善根
是名出家非以自身得入涅槃名爲出家爲欲安置

一切衆生入大涅槃是爲出家非以自身除煩惱故
名爲出家勤斷一切衆生煩惱名爲出家非以自能
將護身心名爲出家將護一切衆生名爲出家非以
自解身心縛故名爲出家爲解一切衆生身口縛故
名爲出家非以自身於生死怖畏得解脫故名爲出
家能除一切衆生生死怖畏令得脫者名爲出家非
以自樂涅槃名爲出家勤行精進爲令衆生滿足一
切佛法故名爲出家文殊師利言女子夫出家者於
一切衆生起慈悲心名爲出家出家者不見一切衆
生惡亦不取相名爲出家出家者不舉他罪有慙愧

者教令懺悔是名出家女子出家者難名爲屬他菩薩不爾身心自在無繫屬故女言云何出家名爲屬他文殊師利言屬戒者名爲出家破戒者不名出家屬三昧者名爲出家亂心者不名出家屬智慧者名爲出家愚癡者不名出家屬解脫者名爲出家離解脫者不名出家女子言文殊師利云何菩薩名不屬他文殊師利言菩薩內自證法不從彼學名不屬他何以故菩薩於一切智卽自開解故爾時文殊師利說此出家法已五百菩薩心生歡喜卽脫身上衣服璖珞奉文殊師利讚言善哉善哉快說此法我當修

行爾時文殊師利語金色女言汝可上車教化威德長者子若能教化此長者子卽名出家爾時文殊師利說此語時一切大衆咸生疑恠各作是念今此女人已離貪欲何故乃遣共貪者俱爾時金色女知諸大衆心生疑已語大衆言離貪菩薩雖復常與貪者共俱以教化故遠離惡名菩薩自離瞋癡雖與共俱以教化故亦無惡名菩薩自離煩惱雖與煩惱者俱以教化故遠離惡名譬如母子共俱常無貪染離貪菩薩亦復如是與貪者俱常無貪染譬如黃門與女人俱亦無貪染如是菩薩遠離三界雖行欲界而無

欲心時金色女諦知生死煩惱惡法住離欲際得離
欲光明除欲暗冥禮文殊師利足禮足已右繞三匝
臨欲上車而說偈言

我今上車離三毒

體性清淨無貪染

遠離瞋恚有慈心

無復愚癡得智慧

我貪覺觀已清淨

今當上車詣林去

我昔有貪心迷醉

耽著財色不覺知

猶如大雲覆大地

日光不出不照曜

彼光不去亦不來

大雲覆故隱不現

如是衆生煩惱覆

清淨大智不光明

彼智不來亦不去

知煩惱已智光出

亦復非從餘處來

惡覺觀故煩惱生

淨覺觀故煩惱滅

名色不取亦不捨

亦復不生亦不滅

亦不與他他不取

如是法味甚清淨

猶如然燈滅除暗

彼暗不去亦不來

如是智慧離煩惱

煩惱不去亦不來

亦復不生亦不滅

猶如良醫療衆病

但除客病病不生

而不治彼地水風

如是文殊勝賢王

治諸衆生煩惱病

智慧因緣無煩惱

煩惱不去法不失

而我此身有五陰

亦復具有諸界入

我於前者雜煩惱

今皆遠離得清淨

時文殊師利於大衆中說法教化已大衆歡喜文殊師利讚言善哉善哉至心聽法既讚歎已於大衆中作如是言我今日西至如來所汝等大衆若欲聽法當往佛所說此語已文殊師利及諸大衆各還所止爾時勝金色女與八十從女前後圍繞共長者子同載寶車往詣園林旣到林所種種莊嚴寶幢幡蓋香華瓔珞百寶香鑪徧林樹間爲欲樂故作倡妓樂歌

舞戲笑又設種種甘美飲食爾時勝金色女以頭枕彼上威德長者子膝上而睡卽以神力於其臥處現爲死相脰脹臭爛難可附近須臾腹破肝腸剖裂五藏露現臭穢可惡大小便道流溢不淨眼耳鼻中及諸身分一切毛孔膿血交流口出惡氣脰穢臭處熏徧林間鬻骸骨破腦出流散支節塗漫青蠅啖食蛆蟲蠢動種種穢惡不可稱說時長者子見此死屍生大恐怖身毛皆豎而作是念我今於此無救無依徧觀四方無歸依處倍增怖畏發大怖聲彼長者子二因緣故生大怖畏一者昔所未見如是怖事是故生

怖二者大衆知我與彼同來在此而今忽死謂我故
殺恐阿闍世王不鑒此理橫見加戮是故怖畏時長
者子獨於此林不見一人復作是念我今怖畏諸沙
門婆羅門天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽等誰能救者彼長者子過去善根雖熟
以不聞見文殊師利共金色女所說法故文殊師利
卽以神力令諸樹林悉說偈言

一切法體性 如長者所見 三界悉虛妄
如幻皆不實 皮覆惡不淨 凡夫無羞耻
惡覺因緣故 忘想生貪著 譬如滿瓶糞

外假畫莊嚴 愚癡不知故 取瓶頭戴行
墮地卽便破 不淨皆充溢 種種臭難近
心悔求捨離 如是諸凡夫 橫分別女色
見長短赤白 惡覺故愛染 若見身實性
汝身亦如是 誰有實見人 於臭屍生著
汝今不應怖 此法體性空 一切非眞實
汝先所貪著 云何今怖畏 導師釋迦文
能施汝安樂 說法中最勝 說諸欲無常
譬如雲霧電 五欲誑不實 智者誰貪著
猶如風鼓水 能令起泡沫 彼中無實作

因緣合故生 如是名色法 亦無有實作
業力故不失 諸法和合生 本所見妙色
於今何處去 此惡色何來 而生大怖畏
是法不住方 亦不餘處來 不去至未來
集起故可見 彼中無作者 亦無實受者
離於作受法 如幻空無實 汝於他人身
不應生怖畏 若能自觀察 汝身亦如是
如夢中欲樂 踊躍大歡喜 寢人著欲樂
如夢等無異 汝怖無能除 亦無安慰者
汝今應速往 如來大師所 汝之大怖畏

非父母眷屬 知識能救者 唯有佛世尊
能拔其根本 能施畏無畏 及護無護者
汝宜歸依佛 亦歸勝法僧 若有天龍等
歸依於彼者 怖畏皆解脫 速得天人身
爾時長者子上威德聞此偈已心大歡喜踊躍無量
深自慶幸捨棄死屍從林而出爾時佛在耆闍崛山
頂知長者子善根成熟堪受教化放大光明其光徧
照摩伽陀國時長者子於光明中遙見佛身猶如日
出大衆圍繞而爲說法見是事已一心念佛忽然復
見七寶階道周巾欄楯至於佛所又見妙華徧布街

道時長者子尋路欲往始發足時釋提桓因卽遮前路當道而立作如是言汝長者子欲往見佛獲大善利佛亦愍汝我當與汝俱詣佛所時長者子卽共帝釋往至佛所到佛所已時天帝釋卽以衣祴曼陀羅華與長者子敎令散佛時長者子受天華已發歡喜心以散佛上頭面作禮右繞三匝於一面立而白佛言我今至心歸依佛歸依法歸依僧三歸依已作如是言以此善根種種功德願於來世得成阿耨多羅三藐三菩提而白佛言世尊此金色女衆所知識我爲欲樂與彼財寶將向林所共相娛樂至彼林中枕

我膝臥奄忽而死卒便爛壞臭穢可畏所將眷屬悉捨我去無有見者恐阿闍世王知此女死謂我殺害橫加刑戮是故我今生大怖畏爾時佛告長者子言汝莫憂怖我當施汝一切無畏汝長者子歸依佛者於一切處無所怖畏又復告言汝當放捨怖畏因緣時長者子白佛言一切怖畏從何而生佛言貪瞋癡因緣故怖畏生身見因緣故怖畏生惡見因緣故怖畏生渴愛因緣故怖畏生我我所因緣故怖畏生執著因緣故怖畏生鬭諍因緣故怖畏生自身愛縛因緣故怖畏生於無常中生常想故怖畏生於苦法中

生樂想故怖畏生於不淨中生淨想故怖畏生於無
我中生我想故怖畏生執著五陰因緣故怖畏生不
觀十二入故怖畏生不觀十八界故怖畏生不見未
來惡故怖畏生不觀内外身因緣故怖畏生愛壽命
因緣故怖畏生長者子如是等因緣故一切怖畏生
如是等事汝等放捨又復告言汝見此女身種種惡
事不長者子言唯然世尊我今已見佛言如是一切
諸法無常敗壞苦空不實但是虛誑愚癡不知業緣
生故如幻不實離色相故如夢喜樂無實樂故如熱
時焰非水水想故亦如水光影發照壁水動則動無

來去故如鏡中像業力生故如水中月水靜則現無
來去故如響從聲生不可說實故如影不可作故如
幻體性空故如風性不可捉故如是一切法虛假不
實不增不減故如是長者子當知一切法無主無作
無有執著汝先欲覺今何所在長者子言此中所見
長短好色惡覺因緣凡夫貪著於聖法中無如是事
聖人法中但見不淨如實見故離惡覺故貪瞋癡盡
故佛言善哉善哉長者子見貪性故離惡覺觀離惡
覺故貪瞋癡盡是故汝當生清淨心修方便行於一
切境起智慧業離自身見及他身見長者子言菩薩

云何生清淨心行智慧行佛言長者子菩薩當於貪
體性中求於菩提如是瞋癡體性中求於菩提亦於
一切煩惱體性中求於菩提如是貪瞋癡等一切煩
惱性空無物菩薩則於一切法中智慧行生是故長
者子彼貪瞋癡性無有根本亦無住處亦無主者亦
無作者內外清淨空無所有無我無衆生無壽命離
富伽羅無相離惡覺觀故無願離渴愛取故如是貪
瞋癡體性無生故菩薩於一切法中智慧行生復次
長者子清淨攀緣方便行菩薩於一切衆生心法中
悉有菩提何以故若彼心無色離色離分別體性如

幻彼此內外不相續者是名菩提復次長者子菩薩
不應覺於餘事但覺自心何以故覺自心者即覺一
切衆生心故若自心清淨即是一切衆生心清淨故
如自心體性即是一切衆生心體性如自心離垢即
是一切衆生心離垢如自心離貪即是一切衆生心
離貪如自心離瞋即是一切衆生心離瞋如自心離
癡即是一切衆生心離癡如自心離煩惱即是一切
衆生心離煩惱作此覺者名一切智知覺如是清淨
覺緣方便行菩薩能知煩惱體性染一切衆生心若
有說言客塵煩惱相續染心者菩薩見法方便於彼

衆生善能教化無所惱亂若彼衆生覺客塵煩惱客
塵煩惱亦不能染佛說此法已長者子得順法忍時
勝金色女知長者子受教化已莊嚴五百馬車前後
圍繞種種音樂皆悉作倡來詣佛所到已下車頭面
三禮右繞三匝却住一面爾時文殊師利童子問長
者子言汝識此妹不長者子言我今實識文殊師利
言汝云何識時長者子卽向文殊而說偈言

見色如水沫 諸受悉如泡 觀想同陽焰
如是我識彼 見行如芭蕉 知識猶如幻
女名假施設 如是我識彼 身無覺如木

亦如草瓦礫 心則不可見 如是我識彼
非我非衆生 非壽富伽羅 十八界相續
如是我識彼 彼中非貪瞋 亦復非愚癡
非染非清淨 如是我識彼 諸凡夫如醉
顛倒生惡覺 智者所不染 如是我識彼
如彼林中屍 臭爛惡不淨 身體性如是
如是我識彼 過去本不滅 未來亦不生
現在不暫住 如是我識彼 文殊當善聽
彼恩難可報 我本多貪欲 見不淨解脫
彼身實不死 爲化我現死 愍衆故示現

誰見不發心 如是貪瞋癡 及一切煩惱
如是體性法 善哉甚微妙

爾時如來即便微笑從其面門出五色光徧照三千大千世界照已還從頂入爾時阿難見斯光已卽從座起徧袒右肩頂禮佛足右膝著地合掌向佛讚言善哉世尊以何因緣示現微笑諸佛如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀非無因緣而現微笑佛告阿難汝見是金色女不阿難曰言唯然已見佛告阿難此金色女文殊師利已於過去教化令發阿耨多羅三藐三菩提心今復更於文殊師利所聞說正法得

順法忍佛告阿難汝見此上威德長者子不阿難曰言唯然已見佛言阿難此長者子我於過去已曾教化令發阿耨多羅三藐三菩提心今於我所聞說正法得順法忍阿難此勝金色女於當來世過九十百千劫當得作佛號曰寶光多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀壽命無量其佛世界名寶德剎劫名樂生彼女當來得成佛時其國衆生衣服飲食壽命身色悉如忉利諸天王等等無有異彼佛世界無有聲聞及辟支佛純一大乘諸菩薩寶彼寶光如來成佛之時此長者子得菩薩身名曰德光持佛法藏寶光如來

所說法藏皆悉受持寶光如來臨涅槃時與德光菩薩授菩提記告諸大衆我滅度後我法滅已此德光菩薩當得作佛號曰寶焰如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊爾時如來授二人記已是時三千大千世界六種震動放大光明徧滿十方一切世界說此授記法時八千人等發阿耨多羅三藐三菩提心爾時長老阿難白佛言世尊當何名此經佛言此經名大莊嚴法門如是受持亦名文殊師利神通奮迅力經亦名勝金色光明德女教化經說此經已長老阿難勝金色女及長

著子文殊師利天人阿修羅等一切大衆歡喜奉行
大莊嚴法門經卷下

休寧居士張惟敏刻

大莊嚴法門經所願現在五福駢驍他報二嚴克備者

萬曆己酉歲秋七月徑山寂照庵識
李釋大能對上元李淵書金陵陶仲義刻

如大莊嚴去門密洩顯與并正誦經奉也月
外寧居士與卦海修
大光明經疏卷下
一切世界說此授記法時八千人
等發阿耨多羅三藐三菩提心爾時長老阿難白佛
言世尊當何名此經佛言此經名大莊嚴去門顯
大莊嚴去門密卷下
神通奮迅方經
言字文悉讀休天人同妙難華一世大衆燦喜奉
言

大華嚴經門證卷下

佛說大方等大雲請雨經

如是我聞一時佛在難陀優波難陀龍王宮中大威
德摩尼寶藏雲輪輦上與大比丘及諸菩薩摩訶薩
衆復有大龍王等其名曰難陀龍王優波難陀龍王
娑伽羅龍王阿耨達多龍王摩那斯龍王婆樓那龍
王德叉迦龍王提頭賴吒龍王婆修羈龍王目真隣
陀龍王伊羅跋那龍王分陀羅龍王威光龍王善威
龍王電冠龍王大摩尼寶髻龍王摩尼珠髻龍王光
頂龍王帝釋鋒仗龍王帝釋幢龍王帝釋杖龍王閻

浮幢龍王善和龍王大輪龍王大蛇龍王火光味龍
王月曜龍王慧威龍王善現龍王善見龍王善住龍
王摩尼嬰龍王興雲龍王持雨龍王大忿吒聲龍王
小忿吒聲龍王奮迅龍王大項龍王深聲龍王大聲
龍王大雄猛龍王優波羅龍王大步龍王螺髻龍王
質多羅仙龍王持大索龍王伊羅樹葉龍王先發言
龍王驢耳龍王商佉龍王達陀羅龍王優婆達陀羅
龍王和靜龍王安靜龍王毒蛇龍王大毒蛇龍王大
力龍王呼律龍王阿波羅羅龍王濫佛龍王金彌賒
龍王烏色龍王因陀羅仙龍王那荼龍王優波那荼

龍王金復羅龍王陀毗荼龍王端正龍王象耳龍王
猛利龍王黃目龍王電光龍王大電光龍王天力龍
王金婆羅龍王妙蓋龍王甘露龍王得道泉龍王瑠
璃光龍王金髮龍王金光龍王月光相龍王日光龍
王始興龍王牛頭龍王白相龍王黑相龍王耶摩龍
王沙彌龍王門籌迦龍王僧伽荼龍王尼民陀羅龍
王持地龍王千頭龍王摩尼頂龍王滿願龍王細雨
龍王須彌那龍王瞿波羅龍王仁德龍王善行龍王
宿德龍王蛟龍王蛟頭龍王持毒龍王蛇身龍王蓮
華龍王大尾龍王騰轉龍王可畏龍王善光龍王五

頭龍王婆利羅龍王妙車龍王優多羅龍王長尾龍
王大頭龍王賓比迦龍王醜相龍王馬形龍王三頭
龍王龍仙龍王大威龍王火德龍王忍人龍王炎光
龍王七頭龍王現大身龍王愛現龍王大惡龍王淨
威龍王妙眼龍王大毒龍王炎肩龍王大害龍王急
瞋龍王寶雲龍王大雲龍王帝釋光龍王波陀波龍
王月雲龍王海雲龍王大香華龍王華出龍王赤目
龍王大相幢龍王大雲藏龍王降雪龍王威德藏龍
王雲戟龍王持夜龍王降雨龍王雲雨龍王大雨龍
王火光龍王雲王龍王無瞋龍王鳩鳩婆龍王那伽

首羅龍王闍隣提龍王雲蓋龍王應祁羅目佉龍王
威德龍王雲蓋龍王無盡步龍王妙相龍王大身龍
王大腹龍王安審龍王丈夫龍王歌歌那龍王鬱頭
羅龍王猛毒龍王妙聲龍王甘露堅龍王大散雨龍
王礮聲龍王雷相擊聲龍王鼓震聲龍王澍甘露龍
王天帝鼓龍王霹靂音龍王首羅仙龍王那羅延龍
王澗水龍王毗迦吒龍王如是等一切大龍王衆而
爲上首復有八萬四千百千億那由他諸龍皆來會
坐時彼一切諸龍王等從座而起各整衣服右膝著
地向佛合掌以無量無邊阿僧祇種種微妙華香塗

香末香華冠衣服寶幢旛蓋龍華寶實真珠嬰珞寶
華繒綵真珠羅網覆如來上作衆妓樂擊掌歌讚起
大殷重奇特之心遶百千市却住一面住一面已咸
發願言願一切世界海微塵等身海一切諸佛菩薩
衆海遍一切世界海已過所有一切地水火風微塵
等所有一切色明微塵數海已過無量不思議無等
不可說阿僧祇數諸身海一一身中化作無量阿僧
祇諸手海雲遍滿十方一一微塵分中一切供養海
雲遍滿十方供養一切諸佛菩薩衆海恒不斷絕如
是無量不可思議無等不可說阿僧祇普賢行身海

遍滿虛空住持不絕如菩薩身海雲一切輪相海
雲一切寶冠海雲一切大明寶藏輦海雲一切末香
樹藏海雲一切香烟現諸色海雲一切音樂聲海雲
一切香樹海雲如是無量不可思議無等無數不可
說阿僧祇一切供養海雲遍滿虛空住持不絕供養
恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海一切莊嚴境界
電光藏摩尼王海雲遍滿虛空住持不絕供養恭敬
尊重承事一切諸佛菩薩衆海一切普明寶雨莊嚴
摩尼王海雲一切寶光燄順佛音聲摩尼王海雲一
切佛法音聲遍滿摩尼寶王海雲一切普門光明寶

化佛海雲一切衆光明莊嚴顯現不絕摩尼寶王海雲一切光燄順佛聖行摩尼寶王海雲一切顯現如來不可思議佛刹殿光明摩尼王海雲一切妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲如是一切諸寶光色遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海一切不壞妙寶香華輦海雲一切無邊色摩尼寶王莊嚴輦海雲一切寶燈香燄輦海雲一切真珠妙色輦海雲一切華臺輦海雲一切寶冠莊嚴輦海雲一切十方光燄遍滿莊嚴不絕寶藏輦海雲一切無邊顯現勝寶莊嚴輦海雲一切遍滿妙莊嚴輦

海雲一切門欄華鈴羅網輦海雲如是等徧滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海一切妙金寶瓔珞藏師子座海雲一切華明妙色藏師子座海雲一切紺摩尼閻浮檀妙色蓮華藏師子座海雲一切摩尼燈蓮華藏師子座海雲一切寶莊嚴妙色蓮華幢火色妙華藏師子座海雲一切寶莊嚴妙色蓮華藏師子座海雲一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲一切樂見無盡燄光蓮華藏師子座海雲一切寶光普照蓮華藏師子座海雲一切佛音聲蓮華光藏師子座海雲如是等徧滿虛空住持不絕供養

恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海復出一切妙香
摩尼樹海雲一切葉周匝合掌出香氣樹海雲一切
莊嚴現無邊明色樹海雲一切華雲出寶樹海雲一
切出無邊莊嚴藏樹海雲一切寶輪燄電樹海雲一
切示現菩薩半身出栴檀末樹海雲一切不可思議
無邊樹神莊嚴菩薩道場樹海雲一切寶衣藏日電
光明樹海雲一切遍出真妙音聲喜見樹海雲有如
是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切
諸佛菩薩衆海復出一切無邊寶色蓮華藏師子座
海雲一切周匝摩尼王電藏師子座海雲一切瓔珞

莊嚴藏師子座海雲一切妙寶冠燈燄藏師子座海
雲一切圓音出寶雨藏師子座海雲一切華冠香華
寶藏師子座海雲一切佛座現莊嚴摩尼王藏師子
座海雲一切欄楯垂嬰莊嚴藏師子座海雲一切摩
尼寶樹枝葉末香藏師子座海雲一切妙香寶鈴羅
網普莊嚴日電藏師子座海雲有如是等遍滿虛空
住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海
復出一切如意摩尼寶王帳海雲一切因陀羅寶華
臺諸華莊嚴帳海雲一切香摩尼帳海雲一切寶燈
燄相帳海雲一切佛神力出聲摩尼寶王帳海雲一

切顯現摩尼妙衣諸光莊嚴帳海雲一切華光燄寶
帳海雲一切羅網妙鈴出聲遍滿帳海雲一切無盡
妙色摩尼珠臺蓮華羅網帳海雲一切金華臺火光
寶幢帳海雲一切不可思議莊嚴諸光瓔珞帳海雲
如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一
切諸佛菩薩衆海復出一切雜妙摩尼寶蓋海雲一
切無量光明莊嚴華蓋海雲一切無邊色真珠藏蓋
海雲一切佛菩薩慈門音摩尼王蓋海雲一切妙色
寶燄華冠蓋海雲一切寶光明莊嚴垂鈴羅網蓋海
雲一切摩尼樹枝瓔珞蓋海雲一切日照明徹燄摩

尼王諸香烟蓋海雲一切栴檀末藏普熏蓋海雲一
切極佛境界電光燄莊嚴普遍蓋海雲如是等遍滿
虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩
衆海復出一切寶明輪海雲一切寶燄相光輪海雲
一切華雲燄光輪海雲一切佛化寶光明輪海雲一
切佛剎現入光輪海雲一切佛境界普門音寶枝光
輪海雲一切瑠璃寶性摩尼王燄光輪海雲一切衆
生念時現色相光輪海雲一切佛妙願生天震聲光
輪海雲一切化衆生衆會音摩尼王光輪海雲如是
等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸

佛菩薩衆海復出一切摩尼藏燄海雲一切佛色聲
香味觸燄海雲一切寶燄海雲一切佛法振聲遍滿
燄海雲一切佛刹莊嚴電燄海雲一切華輦燄海雲
一切寶光燄海雲一切劫數佛出音聲化衆生燄海
雲一切無盡寶華鬘現諸衆生燄海雲一切座現莊
嚴燄海雲如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊
重承事一切諸佛菩薩衆海復出一切無邊色寶光
海雲一切摩尼寶王普光海雲一切極佛刹土莊嚴
電光海雲一切香光海雲一切莊嚴光海雲一切佛
化光海雲一切雜寶樹華光海雲一切衣光海雲一

切無邊菩薩行音摩尼王光海雲一切真珠燈光海
雲如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事
一切諸佛菩薩衆海復出一切不思議雜香華海雲
一切寶燄蓮華羅網海雲一切無量色摩尼寶光輪
海雲一切真珠寶色藏海雲一切寶栴檀末香海雲
一切寶蓋海雲一切淨妙音聲摩尼王海雲一切日
照摩尼貫輪海雲一切無邊寶藏海雲如是等一切
普賢身海雲遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承
事一切諸佛菩薩衆海時彼一切龍王作如是等迴
向事已遶佛三匝接足頂禮承佛威神各復本座爾

時衆中有一龍王名無邊莊嚴海雲威德輪蓋於三千大千世界龍王之中最爲勝大得不退轉本願力故受此龍身爲欲供養恭敬禮拜如來聽受正法故來至此閻浮提內時彼龍王從座而起整理衣服徧袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我今有疑欲問如來至真等正覺若佛聽許我乃敢問作是語已爾時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言龍王若有疑者忝聽汝問吾當爲汝分別解說令汝歡喜作是語已時無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王卽白佛言世尊云何使諸龍王滅一切苦得受安樂受

安樂已於此閻浮提內時降甘雨生長一切樹木叢林藥草苗稼皆出滋味使閻浮提中一切人等悉受快樂作是語已爾時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言善哉善哉汝今爲彼諸衆生等作利益故能問如來如是等事龍王汝於今者諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說龍王有一法汝等若能具足行者令一切龍除滅諸苦具足安樂何者一法謂行大慈龍王若有天人行大慈者火不能燒水不能溺毒不能害刀不能傷他方怨賊不能侵掠若睡若寤皆得安隱行大慈力有大威德諸天世等不能擾

5 6 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4

經

佛說大方廣華嚴經

四

惱形貌端嚴衆所愛敬所行之處一切無礙諸苦滅除心得歡喜諸樂具足大慈力故命終之後得生梵天龍王若有天人行大慈者獲如是等無量利益是故龍王身口意業常應須行彼大慈行復次龍王有陀羅尼名與一切安樂汝等常須讀誦受持能滅一切諸龍苦惱與其安樂於閻浮提中雨澤以時能令一切樹木叢林藥草苗稼皆出滋味龍王何者是與一切安樂陀羅尼今爲汝說

多^{聲上}羅尼^{聲地也}他陀羅尼陀羅尼優多羅尼三波羅毗師^{聲上}訶^{聲地也}毗闍耶跋蘭那薩底耶^{余祭切}波羅毗若娑

羅呵若那跋底優多波陀尼毗那呵尼阿毗徙移

遮尼阿毗毗耶呵邏輪婆跋鞞阿時摩多嚬

咤^{頤利切}婆羅毗婆呵呵羅鷄犁舍頭那波波輪

陀耶摩勒伽尼梨呵歌達摩多輪^{書橘切}陀盧歌

毗毗眉羅羅闍娑獨佉賒摩那薩婆佛陀娑盧

歌那阿地師^{瑟底抵}恥底^抵波羅若那鞞莎婆呵

龍王此是與一切安樂陀羅尼諸佛所持汝等常須

受持讀誦古事成就得入法門獲安隱樂復次龍王

有大雲所生威神莊嚴功德智相雲輪水藏化金色

光毗盧遮那一毛孔中出於同姓諸如來名號汝等

經

佛說大方廣華嚴經

上

四

亦須憶念受持彼諸如來名號能滅一切所有諸龍
種性一切龍王眷屬徒衆并諸龍女生龍宮者所有
苦惱與其安樂是故龍王應當稱彼一切如來名號
南無毗盧遮那藏大雲如來 南無性現出雲如來
南無持雨雲如來 南無威德雲如來 南無大
興雲如來 南無大散風雲如來 南無大睽電雲
如來 南無大勇步雲如來 南無善雲如來 南
無大密雲如來 南無大雲輪如來 南無光雲如
來 南無大師子座雲如來 南無大蓋雲如來
南無大善現雲如來 南無覆雲如來 南無光輪

普遍十方雷鼓震聲起雲如來 南無大寒結戰噤
雷深聲雲如來 南無布雲如來 南無虛空雨雲
如來 南無疾行雲如來 南無垂雲如來 南無
現雲如來 南無廣雲如來 南無沫雲如來 南
無雷雲如來 南無際雲如來 南無等衣雲如來
南無潤生稼雲如來 南無乘上雲如來 南無
飛雲如來 南無低雲如來 南無散雲如來 南
無大優波羅雲如來 南無大香體雲如來 南無
大涌雲如來 南無大自在雲如來 南無大光明
雲如來 南無大威德雲如來 南無得大摩尼寶

雲如來 南無降伏雲如來 南無根本雲如來
南無忻喜雲如來 南無散非時雹雲如來 南無
大空高響雲如來 南無大發聲雲如來 南無大
降雨雲如來 南無施色力雲如來 南無大雨六
味雲如來 南無大力雨雲如來 南無能滿海雲
如來 南無旱時注雨雲如來 南無無邊色雲如
來

南無一切大雲示現閻浮飛雲威德明雲光一切諸
如來至真等正覺龍王汝等若能稱彼佛名一切諸
龍所有苦厄皆悉解脫普獲安樂得安樂已於此閻

浮提內風雨隨時令諸藥草樹木叢林悉皆生長爾
時無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王復白佛言世尊唯
願如來爲我說此陀羅尼章句使閻浮提末世之中
旱時降雨饑饉惡世多饒病死非法亂行人民恐怖
妖星變恠災癘相續有如是等無量苦惱以佛力故
悉得滅除世尊大慈愍諸衆生住持說此所有陀羅
尼章句告諸龍知能使諸天歡喜踊躍復能破散一
切諸魔一切衆生身中所有苦難并及惡星變恠災
障除滅又復如來曾說五種雨障亦皆消滅彼障除
已使此閻浮提內雨澤以時唯願如來爲我等說作

5 6 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4

是語已佛讚無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言善哉
善哉龍王汝今為諸眾生利益安樂能請如來說此
神咒龍王諦聽諦受善思念之我為汝說有陀羅尼
名大慈所生雲聲震吼奮迅律相一切諸佛已曾宣
說住持隨喜為諸眾生利益安樂早時降雨雨時能
止饑饉疾疫悉能滅除普告諸龍令使得知復令諸
天歡喜踴躍散一切魔安隱眾生

多^{聲上}經他 摩訶若那娑婆娑膩尸梨低殊落又咩
^{音彈}提梨茶毗迦羅摩跋闍羅僧伽多膩 波羅摩
^{下同}毗羅闍^經摩羅求那鷄^切 兜修梨耶波羅鞞毗摩

楞伽耶師致 娑羅婆羅 三婆羅三婆羅至^徒憚^感

切鞞 阿^{聲上}那^{聲上}阿^{聲上}那^{聲上}摩^{聲上}訶波羅薛^{蒲閉}毗^切頭多

摸訶塞陀迦隸波蘭若伽邏首第 波梨富樓那迷

夷低隸迷夷多羅啼羅 摩那娑捷啼 迷夷多羅

浮駄兮利 社羅社羅社羅社羅社邏浮駄兮利蒲

挺伽俱素^{聲上}咩陀除娑除婆利遮^{聲上}兜鞞除何羅提

阿沙吒陀除鞞尼迦佛陀達咩 輪婆摩帝 分

若羅陀叔迦邏達摩 娑摩泥鞞帝 鉗毗兮利

毗羅社肆鷄^經毗富茶毗施沙波羅鉢帝 尸羅

娑羅婆達彌 薩婆盧迦匙沙吒施離沙吒娑羅波

羅婆今利 阿耨多今利 阿僧祇 陀羅陀囉

提梨提利 社嚕社嚕賒塞多摩帝 賒塞多波閉

遮^{上聲}遮^{上聲}邏^{上聲}邏^{上聲}遮^{上聲}邏^{上聲}旨利旨利 主

魯主魯波羅遮佛陀呬摩帝 摩訶般利若波羅蜜

帝 莎婆訶

南無智海毗盧遮那藏如來南無一切諸佛菩薩一

切諸佛菩薩實力故勅一切諸龍於此閻浮提內降

注大雨除滅五種雨之障礙多經他娑^{上聲}囉^{上聲}娑^{上聲}

囉^{上聲}徙喇徙喇 素^{上聲}略^{上聲}素^{上聲}略^{上聲}那伽南^{上聲}闍婆^{上聲}

闍婆^{上聲}時毗時毗 樹附樹附

佛實力故大龍王等速來於此閻浮提中降注大雨
通^{上聲}囉^{上聲}遮^{上聲}囉^{上聲}只利只利朱^{上聲}路^{上聲}朱^{上聲}路^{上聲}
諸佛如來實力故咄諸龍王於此閻浮提中降注大

婆^{上聲}囉^{上聲}娑^{上聲}囉^{上聲}毗^{上聲}利毗利浮漏浮漏一切諸

佛菩薩威神之力大乘真實行力故諸龍王等速來

至此各各憶念諸佛佛法及菩薩行起於慈心悲心

喜心及以捨心

娑囉娑^{上聲}囉^{上聲}蒲賀囉^{上聲}轉舌言毗^{上聲}梨^{上聲}毗^{上聲}梨^{上聲}菩嚕菩

嚕^{上聲}

大音氣龍王慈心正念妙密佛法持大雲雨速來至此

伽^{上聲}茶^{上聲}伽^{上聲}茶^{上聲}祁^{上聲}墀^{上聲}祁^{上聲}墀^{上聲}瞿^{上聲}瞿^{上聲}

廚^{上聲}

一切諸佛實力故大健瞋者大疾行者睽電舌者治

諸惡毒來起慈心於閻浮提降注大雨莎婆訶

多^{上聲}吒^{上聲}多^{上聲}吒^{上聲}底^{上聲}致^{上聲}底^{上聲}致^{上聲}斗^{上聲}晝^{上聲}斗^{上聲}晝^{上聲}金剛密

迹實力故頭戴大摩尼天冠蛇相身者念三寶力於

此閻浮提中降注大雨莎婆訶

迦^{上聲}邏^{上聲}迦^{上聲}邏^{上聲}枳^{上聲}枳^{上聲}利^{上聲}枳^{上聲}利^{上聲}矩^{上聲}魯^{上聲}矩^{上聲}魯^{上聲}

迦^{上聲}邏^{上聲}迦^{上聲}邏^{上聲}枳^{上聲}枳^{上聲}利^{上聲}枳^{上聲}利^{上聲}矩^{上聲}魯^{上聲}矩^{上聲}魯^{上聲}

迦^{上聲}邏^{上聲}迦^{上聲}邏^{上聲}枳^{上聲}枳^{上聲}利^{上聲}枳^{上聲}利^{上聲}矩^{上聲}魯^{上聲}矩^{上聲}魯^{上聲}

迦^{上聲}邏^{上聲}迦^{上聲}邏^{上聲}枳^{上聲}枳^{上聲}利^{上聲}枳^{上聲}利^{上聲}矩^{上聲}魯^{上聲}矩^{上聲}魯^{上聲}

迦^{上聲}邏^{上聲}迦^{上聲}邏^{上聲}枳^{上聲}枳^{上聲}利^{上聲}枳^{上聲}利^{上聲}矩^{上聲}魯^{上聲}矩^{上聲}魯^{上聲}

如來實力故令金剛密迹勅彼往大水者乘大雲者

起慈悲心速來於此閻浮提中降注大雨荷囉羅^{上聲}

荷囉羅^{上聲}兮利梨^{上聲}兮利梨^{上聲}兮利梨^{上聲}兮利梨^{上聲}侯陋婁侯陋婁^{上聲}

三世諸佛實力故令一切諸龍捨於睡眠

伽^{上聲}摩^{上聲}伽^{上聲}摩^{上聲}耆^{上聲}耆^{上聲}弭^{上聲}耆^{上聲}弭^{上聲}求謀求謀莎婆訶

我勅一切諸龍王等起大慈心爲菩提本

那羅那羅 尼梨尼梨 呬婁呬婁 莎婆訶

咄咄龍等種種異形千頭可畏赤眼大力大蛇身者

我今勅汝憶念最上慈悲威神功德滅煩惱者一切

如來名字

佛說金剛經

伽^{上聲}茶^{上聲}伽^{上聲}茶^{上聲}耆^{上聲}遲^{上聲}耆^{上聲}遲^{上聲}瞿^{上聲}廚^{上聲}
瞿^{上聲}廚^{上聲}莎婆訶

無礙大力奪人色力者於此閻浮提中降注大雨
舍囉舍囉^{上聲}尸利尸利輪^{上聲}噓^{上聲}輪^{上聲}噓^{上聲}莎婆訶
一切諸天真實力故咄咄諸大龍念自種性速來於
此閻浮提中降注大雨莎婆訶 大梵天王實行力
故令諸龍王於閻浮提降注大雨莎婆訶 天主帝
釋實行力故令諸龍王於閻浮提降注大雨莎婆訶
四天王實行力故令諸龍王於閻浮提降注大
雨莎婆訶 八人實行力故令諸龍王於閻浮提降

注大雨莎婆訶 須陀洹實行力故令諸龍王於閻
浮提降注大雨莎婆訶 斯陀含實行力故令諸龍
王於閻浮提降注大雨莎婆訶 阿那含實行力故
令諸龍王於閻浮提降注大雨莎婆訶 阿羅漢實
行力故令諸龍王於閻浮提降注大雨莎婆訶 辟
支佛實行力故令諸龍王於閻浮提降注大雨莎婆
訶 菩薩實行力故令諸龍王於閻浮提降注大雨
莎婆訶 諸佛實行力故令諸龍王於閻浮提降注
大雨莎婆訶 一切諸天實行力故能速滅除一切
災障苦惱莎婆訶 一切諸龍實行力故能速降雨

佛說金剛經

卷八

八

聞此大地莎婆訶 一切夜叉實行力故能速覆護
一切衆生莎婆訶 一切捷闍婆實行力故能速滅
除一切衆生所有憂惱莎婆訶 一切阿脩羅實行
力故能速迴轉惡星變恠莎婆訶 一切迦樓羅實
行力故於諸龍邊起大慈悲令使於閻浮提內降注
大雨莎婆訶 一切緊那羅實行力故速能滅除一
切衆生諸重罪業令起踊躍莎婆訶 一切摩睺羅
伽實行力故能降大雨普使充足滅除五種雨之障
礙莎婆訶 一切善男子善女人實行力故能覆護
一切衆生莎婆訶

歌何囉歌何囉

枳利枳利

句陋句陋

陀^{上聲}囉

陀^{上聲}囉^{上聲}地^{上聲}喇^{上聲}

地^{上聲}喇^{上聲}

杜嚕杜嚕那^{上聲}吒^{上聲}那

吒^{上聲}那

吒

膩致膩致

怒晝怒晝

持大雲雨疾行之者乘雲行者著雲衣者生雲中者
能作雲者雲雷響者住雲中者雲天冠者雲華冠者
雲莊嚴者乘大雲者雲中隱者雲中藏者被雲髮者
耀雲光者雲圍遶者處大雲者雲瓔珞者能奪五穀
精氣之者住在深山叢林中者尊者龍母名分陀羅
大雲威德喜樂尊大龍王身體清涼持大風輪諸佛
實力故放六味雨莎婆訶

伽^上邏^上伽邏歧^上利^上歧利具^上魯具魯具利尼

其利尼 求魔求魔求魔求魔求魔求魔求魔求魔

求魔

九頭龍母勅告首冠大雲睽電華冠者持一切龍者
著雲衣服者攝諸境界有毒氣者乘雲莊嚴者電聲
遠震能告龍衆者大雲圍遶者諸佛實力故令閻浮
提降雨勿停莎婆訶

野邏野邏 逸利逸利 喻屢喻屢 樹屢樹屢

市利市利 社邏社邏 社社邏 求茶求茶 求

求茶 伽茶伽茶 耆遲耆遲 呵邏呵邏 醯利

醯利 牟樓牟樓 多羅多羅 低利低利 兜陋

兜陋 呵那呵那 陀呵陀呵 波遮波遮 奇利

醯那奇利醯那 末利陀 末利陀 鉢羅末利陀

彌勒菩薩告勅除一切雨障莎婆訶

佛提佛提 浮佛提 浮佛提

令諸衆生持佛功德除一切障業重罪陀羅尼

馱離 輪婆摩^上低求那伽羅波羅波泥摩^上訶若

奴盧枳 輓歌羅達彌薩吒波羅底若 摩訶耶那

殊使低盧歌蛇使知^上婆伽婆底佛陀彌帝隸阿不

邏耶薩婆差多羅尼輪迦離 陀卑當婆離 般茶

羅婆私膩 頭頭隸頭頭陋 除摩 除摩 羶多
摩那賜 除一切雨障莎婆訶

三世諸佛實力故慈心故正行精進心故勅召一切
諸大龍王

我勅持無邊海莊嚴威德輪蓋大龍王於閻浮提降
澍大雨莎婆訶 我勅難陀優波難陀龍王於閻浮
提降澍大雨莎婆訶 我勅娑伽龍王於閻浮提降
澍大雨莎婆訶 我勅阿耨達多龍王於閻浮提降
注大雨莎婆訶 我勅摩那斯龍王於閻浮提降注
大雨莎婆訶 我勅婆婁那龍王於閻浮提降注大

雨莎訶 我勅德叉迦龍王於閻浮提降注大雨莎
訶 我勅提頭賴吒龍王於閻浮提降注大雨莎訶

我勅婆修羈龍王於閻浮提降注大雨莎訶 我

勅目真隣陀龍王於閻浮提降注大雨莎訶 我勅

伊羅跋那龍王於閻浮提降注大雨莎訶 我勅分

荼羅龍王於閻浮提降注大雨莎訶 我勅大威光

龍王於閻浮提降注大雨莎訶 我勅威賢龍王於

閻浮提降注大雨莎訶 我勅電冠龍王於閻浮提

降注大雨莎訶 我勅大摩尼髻龍王於閻浮提降

注大雨莎訶

經 傳 卷 之 八 第 四 十 四 經

我勅戴摩尼髻龍王於閻浮提降注大雨莎訶 我
勅光髻龍王於閻浮提降注大雨莎訶 我勅如是
等一切龍王於閻浮提降注大雨莎訶

那祇那祇 摩訶那祇 瞿羅摩那賜那伽趙喜利切

梨陀移 頭摩鳩隸 優伽羅 路徒 波羅旃陀

低致 毗毘祇隸 阿尸毗徒 阿趙瞿隸 頤梨

師那冰伽聲上隸旃遮隸 盧羅嗜趙鞞 摩訶頗那

咭隸 咭羅波施 勞陀羅波尸尼 頭冲鞞婆羅

婆羅底利底利 富魯富魯 毗私呼匹否切婁闍尼

浮魯浮魯 摩訶蒲祇 摩尼陀隸 匹利匹利

副陋副陋 破羅破羅 婆利沙婆利沙 闍藍

浮陀隸 睽浮睽浮 婆羅訶翅 那聲上吒那吒

株中腓仲仲仲仲腓 彌伽波羅腓 彌伽婆趙尼

茶咭茶咭茶咭 茶沉腓伽聲上那伽那 棄尼棄

尼歌那歌那 伽聲上那那伽那 摩訶那那 伽聲上

伽聲上那尼羅多羅隸波闍羅得歌利 摩訶那伽趙

梨陀耶瞿摩瞿摩瞿摩波耶阿私鞞歌 承伽利

浮承伽彌毗歌吒 僧歌吒瞿隸 毗私乎盧闍

泥 毗闍婆訶泥

我名集一切諸龍等於閻浮提降注大雨一切諸佛

經 傳 卷 之 八 第 四 十 四 經

三

及八

力故三世諸佛實力故慈心故莎呵爾時世尊說此
咒已告龍王言若天旱時欲請雨者須於露地實淨
土上除去沙礫無諸棘草方十二步以爲道場場中
起壇辟方十步壇高一尺用犂牛糞取新淨者周布
泥之於壇中央施一高座座上敷新青蓐張新青帳
從高座東量三肘外用牛糞汁畫作龍王一身三頭
龍王左右畫作種種龍龍圍遶高座南方去五肘外
畫作龍王一身五頭亦畫諸龍左右圍遶高座西方
去七肘外畫作龍王一身七頭亦畫諸龍左右圍遶
高座北方去九肘外畫作龍王一身九頭亦畫諸龍

左右圍遶其壇四角安四華瓶各容三斗以金精若
青黛等和水令清悉使滿瓶種種草木華藥插置瓶
內道場四門各施一大香爐燒種種香薰陸沈水蘇
合旃檀及安息等四面各懸青旛七枚合二十八旛
旛長一丈然蘇油燈亦隨旛數設諸雜果酥酪乳糜
安置四面諸龍王前散華燒香不令斷絕其果飲食
及瓶水日日須新不得用故恒以凌晨日初出時施
設供具讀經之人若比丘比丘尼必須戒行清淨若
在俗人日日受持八禁齋戒一日三時香湯澡浴著
新青衣持齋靜思比丘亦爾唯得食酥酪乳糜粳米

5 6 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4

果菜大小便竟必須澡浴昇高座時先禮十方一切諸佛燒香散華諸十方一切諸佛諸大菩薩及以一切諸天龍王爲衆生故恒起慈心不生惡念以此禮佛及諸功德迴施一切諸大龍王并及含識有形之類昇法座時高聲讀經晝夜不絕若一七日若二七日乃至三七日中必降甘雨佛告龍王海潮來尚有盈縮此言真實決定不虛時諸龍王蒙佛教已歡喜踊躍頂禮奉行

大方等大雲請雨經

音釋

忿吒忿敷切 吒勝切 濫盧甘切 除式車切 戰紀力切 祁巨支切 礫巨支切

霹靂霹普切 靂普切 涸曷各切 掠離灼切 跋蒲撥切 靸蒲撥切

噤巨禁切 雹蒲角切 饑饉饑居切 饉居切 羶式連切 麤力朱切 頤胡朗切 梨胡朗切

癘疾疫切 頤昌里切 醢呼雞切 羶式連切 麤力朱切 頤胡朗切 梨胡朗切

結疾疫切 梨昌里切 脾牛鄰切 羶式連切 麤力朱切 頤胡朗切 梨胡朗切

青黛黛徒耐切 青黛深 插楚洽切 梗與執同 盈盈餘 縮盈餘

輕盈餘 縮盈餘 所盈餘 六盈餘 切盈餘 過盈餘

日盈餘 盈盈餘 不盈餘 及盈餘 日盈餘 縮盈餘

浙江嘉興府楞嚴寺殿若堂庚子年餘黃刻此

該銀四兩九錢八分五厘 日經山北丘徽徽印開識

[illegible]

毀仇

浮金幢龍王安隱龍王大輪龍王大蟒龍王火味龍
王月威龍王尸利摩多闍龍王易見龍王大易見龍
王善住龍王寶頸龍王雲中生龍王持雨龍王奮迅
龍王左右奮迅龍王奮迅壞上龍王摩訶頻拏龍王
大項龍王深聲龍王大聲龍王毗那利地帝龍王優
鉢羅龍王大行龍王大雨龍王質多羅斯那龍王大
絹索龍王伊羅鉢多羅龍王先慰問訊龍王驢耳龍
王海貝龍王達駄囉龍王優波達駄囉龍王大安隱
龍王匍匐龍王大匍匐龍王大力龍王休樓茶龍王
阿波羅邏龍王藍浮犁龍王吉利寐世龍王黑色龍

王因陀羅軍龍王那荼龍王優波那荼龍王甘露紇
利那龍王跋陀羅毗利那遮龍王最端正龍王象拔
龍王利劒龍王黃色龍王電耀龍王大電光龍王天
力龍王甘露羅龍王娑羅掣龍王甘露龍王低利他
翅那龍王毗瑠璃光龍王金色髮龍王金光龍王月
幢光龍王日光龍王優陀延那龍王牛頭龍王白色
龍王黑色龍王閻摩龍王沙蔓禰龍王蝦蟇龍王僧
呵荼龍王尼民陀羅龍王持地龍王千頭龍王寶髻
龍王不空見龍王雲龍王蘇提那龍王多牛龍王人
德龍王毗尼多龍王闍羅耶龍王金毗羅龍王金毗

羅口龍王毗那陀羅龍王阿尸毗師那龍王蓮華龍
王長尾龍王鉢羅藍毗那龍王怖畏龍王善威德龍
王五頭龍王婆梨龍王闍羅陀那龍王上尾龍王大
頭龍王賓畢雞龍王毗茶龍王馬龍王三頭龍王龍
軍龍王大威德龍王那羅達低龍王毗摩雞龍王照
曜光龍王七頭龍王大樹龍王善愛見龍王大惡龍
王離垢威德龍王善見龍王摩訶瞿利那龍王焰聚
龍王大旃陀龍王大瞋忿龍王寶雲龍王大雲施水
龍王因陀羅光龍王樹龍王雲月龍王海雲龍王大
香鳩牟陀龍王鳩牟陀獼龍王寶眼龍王大雞鬬幢

龍王大雲藏龍王雪山龍王德藏龍王雲梨龍王阿
羅闍鎮之梨龍王雲龍王大雲出水龍王大雲大出
水龍王大火威德龍王大雲富龍王離瞋怒龍王鳩
鳩婆龍王勇壯龍王水池龍王雲蓋龍王因祇羅口
龍王威德龍王出雲龍王無量行龍王蘇出那龍王
大身龍王大腹龍王吉龍王壯龍王烏眼龍王優突
羅龍王毗疎其梨那龍王妙聲龍王甘露牢固注大
雨龍王毗求休尼低龍王相擊出聲龍王妙鼓聲龍
王甘露連注龍王歡喜龍王震雷音龍王勇健將龍
王那羅延龍王婆荼婆目佉龍王毗迦吒龍王如是

等一切大龍王而爲上首與八十四億百千那由他
龍王俱在會坐爾時彼諸龍王并其眷屬從座而起
偏袒右肩右膝著地合掌向佛以無量阿僧祇種種
殊勝上妙香華塗香末香燒香及諸華鬘種種衣服
幢旛繒綵音樂歌詠寶華寶帳雜珮流蘇垂諸瓔珞
龍華珠網廣設供具以大堅固尊重恭敬不可思議
上勝清淨淳厚信心供養如來作是供養右繞佛已
於一面住同時舉聲發大誓願願以一切世界微塵
一一微塵廣大如海我等身海諸佛菩薩道場衆海
一切世界不可數海一切四大地水火風微塵等海

一切色光如微塵等一一塵中過算數海無量阿僧
祇不可數不可思量不可稱說過說身海一一身中
以無量手其不可數猶如海雲化出種種諸供養具
普十方面一一微塵不斷不散亦如海雲又願一切
諸佛及菩薩海我等常常在在處處作諸供養所有
無量阿僧祇不可思量不可稱說不斷不散一切十
方皆如普賢菩薩行身海雲十方虛空悉皆曾覆心
願力故成就菩薩之身亦如海雲爾時一切寶色光
焰不斷不散一切日月身輪海雲一切寶帳流蘇衆
華海雲一切寶帳大光明藏樓閣海雲一切樹枝篋

藏海雲一切香色示現海雲一切言語妙聲種種音
樂海雲一切香樹海雲充滿虛空威神建立如是等
無量阿僧祇不可思量不可稱說不散不斷海雲供
養一切諸佛及菩薩海盡未來際恭敬尊重禮拜供
給如是供養一切大莊嚴境界摩尼王藏猶如電光
海雲充滿虛空威神建立又願一切諸佛及菩薩海
盡未來際恭敬尊重禮拜供給如是供養一切普照
寶兩莊嚴摩尼王海雲一切寶焰照明佛化音響常
不休息摩尼王海雲普樂一切佛法音響摩尼王海
雲普十方面示現寶焰諸佛化光海雲一切莊嚴不

壞不散皆悉影現摩尼王焰燈海雲一切諸佛境界
隨順摩尼王海雲不可思議諸佛刹土諸如來處皆
悉影現摩尼王海雲如是等我皆供養一切種種寶
座三世佛身及影毗盧遮那摩尼王海雲充滿虛空
威神建立示現訖已於一切佛菩薩海雲猶如大海
盡未來際我恭敬尊重禮拜供給如是供養不散不
斷又願一切寶香衆華樓閣海雲無量色寶一切摩
尼王莊嚴樓閣海雲寶燈香焰樓閣海雲一切真珠
種種樓閣海雲一切華鬘海雲無量衆寶莊嚴瓔珞
流蘇樓閣海雲充滿虛空如是建立已十方無量普

焰火藏一切莊嚴和合化成樓閣海雲一切寶笛寶輪示現無量莊嚴十方樓閣海雲一切莊嚴彫飾普徧樓閣海雲普十方門飛樓欄楯鈴網帷帳海雲充滿虛空威神建立皆悉示現於一切佛及菩薩海盡未來際恭敬尊重禮拜供給如是供養又願以吐金寶雜縷瓔珞寶歡喜藏師子座海雲華光雜藏師子座海雲因陀尼羅閻浮那池蓮華雜藏師子座海雲摩尼燈蓮華藏師子座海雲焰幢摩尼蓮華雜藏師子座海雲寶飾蓮華雜藏師子座海雲因陀羅青色妙麗光焰蓮華藏師子座海雲無盡光焰照曜威勢

蓮華藏師子座海雲一切蓮華藏出諸寶焰師子座海雲佛蓮華藏生諸妙聲寶焰師子座海雲不斷不散充滿虛空威神建立已盡未來際恭敬尊重禮拜供給如是供養又願以一切寶香雜樹海雲普十方門所有樹葉皆如合掌其雲芬馥海雲一切樹色無有邊際莊嚴示現海雲一切樹間華雲垂布海雲諸樹莊嚴出無邊篋海雲一切寶樹焰曼照曜海雲所有一切栴檀樹杪皆悉示現半身菩薩海雲一切菩薩勝輪光樹不可思議莊嚴放光一切無邊寶衣篋筒日電照曜海雲一切諸樹普出妙響聞者愛樂海

雲無邊色寶妙蓮華藏師子座海雲普十方面摩尼
寶王電光曜藏師子座海雲諸瓔珞莊嚴彫刻師子
座海雲種種寶焰燈鬘之藏師子座海雲普聲音藏
能出寶雨師子座海雲一切香華瓔珞寶藏師子座
海雲一切佛座莊嚴示現摩尼王藏師子座海雲一
切莊嚴流蘇帷帳欄楯妙藏師子座海雲一切諸樹
摩尼枝條寶篋箇藏師子座海雲雜香鈴網垂帷周
布日電曜藏師子座海雲不斷不散充滿虛空作是
事已於一切佛及菩薩海恭敬尊重禮拜供給如是
供養又願以諸如意王摩尼寶帳海雲因陀羅青莊

嚴校飾寶華鬘帳海雲一切衆香摩尼寶帳海雲寶
焰色身燈光明帳海雲諸佛神通放光出響摩尼王
帳海雲雜種摩尼諸寶衣服一切莊嚴現放光帳海
雲一切衆華放光寶帳海雲種種鈴聲普震網帳海
雲無邊際色蓮華羅網雜摩尼臺蓮華網帳海雲金
色鬘焰火幢帳海雲不可思議莊嚴光影諸瓔珞帳
海雲充滿虛空不斷不散如是建立已於一切佛及
菩薩婆伽羅海雲恭敬尊重禮拜供給如是供養又
願以一切摩尼寶蓋海雲如是建立等充滿虛空十
方焰火莊嚴華蓋海雲無邊際色真珠篋蓋海雲一

切諸佛菩薩大悲門響摩尼王蓋海雲種種雜寶光
焰鬘蓋海雲普寶塵光莊嚴鈴網垂帶帳蓋海雲一
切摩尼寶樹垂條帳蓋海雲日焰照曜摩尼王寶燒
香散香一切香蓋海雲旃檀末香猶如篋藏普震徧
蓋海雲諸佛境界普廣莊嚴照曜震蓋海雲不斷不
散於一切佛諸菩薩海恭敬尊重禮拜供給如是供
養又願以一切衆寶光輪海雲衆寶焰身照曜不絕
光輪海雲華雲照曜光輪海雲一切寶焰佛化光輪
海雲一切佛刹影現光輪海雲普佛境界能出雷音
寶枝光輪海雲一切毗瑠璃寶性摩尼王焰光輪海

雲無邊衆生色心刹那示現光輪海雲音聲悅可諸
佛光輪海雲一切衆會道場音聲教化衆生摩尼寶
王光輪海雲於一切佛諸菩薩海恭敬尊重禮拜供
給如是供養又願以一切摩尼篋焰海雲一切諸佛
色聲香味觸光焰海雲一切寶焰海雲一切佛法出
聲震焰海雲一切佛刹莊嚴照曜光焰海雲一切樓
閣華焰海雲一切寶笛光焰海雲一切諸劫劫展
轉諸佛出世教化衆生法音震焰海雲無盡衆生妙
寶示現一切華鬘光焰海雲一切諸座莊嚴示現光
焰海雲不斷不散於一切佛諸菩薩海恭敬尊重禮

拜供給如是供養又願以不斷不散無邊色寶光焰
海雲普光摩尼王海雲一切佛刹普廣莊嚴照曜光
焰海雲一切香焰海雲一切莊嚴光焰海雲一切化
佛身焰海雲諸雜寶樹華鬘光焰海雲一切衣服光
焰海雲菩薩無邊諸行名稱摩尼王焰海雲一切真
珠燈焰海雲不斷不散於一切佛菩薩海雲猶如大
海恭敬尊重禮拜供給如是供養又願以不可思議
一切香華種種海雲一切寶焰蓮華羅網海雲無邊
際色摩尼王寶光輪海雲一切寶色真珠篋筭海雲
一切寶香旃檀末香海雲一切寶蓋海雲悅可眾意

清淨妙音摩尼寶王海雲日焰摩尼光輪瓔珞流蘇
海雲無邊寶篋海雲一切普賢色身海雲不斷不散
於一切佛菩薩海雲猶如大海恭敬尊重禮拜供給
如是供養是時八十四億那由他百千諸龍作是願
已遶佛三匝頭面作禮於一面立佛言汝坐爾時諸
龍各各坐已是大眾中有大龍王名阿難多波利迦
羅姿伽羅迷伽訶毗踰呵低樹曼荼羅叱多羅迦邏
王於三千大千世界諸龍中主住不退地以大願力
到閻浮提爲欲供養如來世尊至心禮拜聽正法故
爾時阿難多波利迦姿伽羅龍王從座而起偏袒右

肩右膝著地合掌向佛一心而禮白佛言世尊我今
欲問如來世尊應正遍知一微小事若見聽許乃敢
發問爾時世尊聞此語已告阿難多波利迦娑伽羅
龍王言大王恣汝所問若有欲問今正是時我當爲
汝分別解說滿汝所願爾時龍王卽白佛言世尊云
何能令一切諸龍離於苦惱得一切樂適我願已此
閻浮提以時降雨百穀果樂卉木叢林地上所生增
長其味味增長故閻浮提人得受安樂作是問已佛
告娑伽羅大龍王言善哉善哉龍王汝今憐愍一切
衆生問如是事諦聽諦聽善思念之我今當說善男

子我有一法若一切龍能受持者卽盡諸苦身心安
樂何者一法所謂慈心若天若人能習行者火不能
燒刀不能傷水不能漂毒藥不害內外諸賊所不能
侵睡覺安隱能自謹慎以護其身大福威德生生世
世受身端正見者愛樂所往無礙一切天人不能惱
亂離諸苦惱心常歡喜受諸快樂得上人法設命終
時生於梵世大龍王如是慈心利益天人身口意慈
常應修習復次大龍王有陀羅尼句名施安樂是諸
龍等應常誦持能除一切諸龍苦惱能令一切安隱
快樂既得樂已彼諸龍等於閻浮提依時降雨百穀

果藥卉木叢林皆得生長龍王曰佛何者名爲施一

切樂陀羅尼句爾時世尊卽說呪曰

恒地也他其呪文中字口傍作者皆轉舌讀之注引字者皆須引聲讀之陀呵引囉

尼陀呵引囉尼一鬱多引囉尼二三波囉帝丁利切師

尿補利切毗闍耶跋唎拏薩帝夜波羅帝闍若引那跋

坻四鬱多波引達你五比那引漢你六阿比屍引遮

你七阿陸毗那引呵引羅八首婆呵引跋帝九阿禰

末多十黔陞香利切宮婆引羅二辟陞香利切婆

呵三摩引囉吉犁引舍引達那波彌藍切輸陀

耶摩引鉗尼唎引呵迦達摩多五輪陀呵引盧迦六

毗帝寐囉阿囉闍婆豆佉舍摩那七薩婆佛陀引

婆盧引迦那引地師恥坻八波羅闍若引闍若引

那擗醯引莎呵

佛言大龍王此陀羅尼名施一切諸龍安樂是諸龍

等應常誦持一切資生恒得自在入自在門爲諸如

來威神所護與一切龍身心安樂復次大龍王有佛

世尊號曰雲生建大莊嚴威勢之藏華光智幢持水

鋒輪金德淨光毗盧遮那髮際生性如來應供正遍

知大龍王應當受持讀誦憶念稱名禮拜聞是佛名

能除龍種一切龍宮一切龍性一切和合一切龍踰

尼南一切龍王一切龍女一切龍眷屬諸有苦惱能
與安樂復有無量諸佛名號其名曰

南無婆伽婆帝毗盧遮那藏大雲如來南無婆伽婆
帝雲生雲照曜如來南無婆伽婆帝雲持水如來南
無婆伽婆帝雲威德如來南無婆伽婆帝生大雲如
來南無婆伽婆帝一切奮輪能壞雲如來南無婆伽
婆帝電焰聚如來南無婆伽婆帝大雲羯摩勇健如
來南無婆伽婆帝須彌善雲如來南無婆伽婆帝摩
訶伽那雲如來南無婆伽婆帝大雲輪如來南無婆
伽婆帝雲光如來南無婆伽婆帝大雲師子座如來

南無婆伽婆帝大雲蓋如來南無婆伽婆帝善示現
大雲如來南無婆伽婆帝雲覆如來南無婆伽婆帝
雲生光輪覆十方頻申雷震大妙鼓音如來南無婆
伽婆帝大雲清涼歡喜奮迅深雷如來南無婆伽婆
帝廣雲如來南無婆伽婆帝虛空雲如來南無婆伽
婆帝毗羯磨勇雲如來南無婆伽婆帝雲出妙聲如
來南無婆伽婆帝雲示現如來南無婆伽婆帝廣出
雲如來南無婆伽婆帝雲羅羅如來南無婆伽婆帝
雲奮震如來南無婆伽婆帝雲央伽那如來南無婆
伽婆帝雲如衣覆如來南無婆伽婆帝雲婆盧訶迦

夜如來南無婆伽婆帝雲衣如來南無婆伽婆帝彌
伽婆羅呵迦耶如來南無婆伽婆帝出雲如來南無
婆伽婆帝散雲如來南無婆伽婆帝雲鬱鉢羅華如
來南無婆伽婆帝火雲香如來南無婆伽婆帝大上
雲如來南無婆伽婆帝大雲自在如來南無婆伽婆
帝大雲作光如來南無婆伽婆帝大雲德如來南無
婆伽婆帝大雲作摩尼寶雲如來南無婆伽婆帝雲
碎壞如來南無婆伽婆帝雲莖幹如來南無婆伽婆
帝灌水雲葉如來南無婆伽婆帝壞虛空電如來南
無婆伽婆帝大雲勝聲如來南無婆伽婆帝大雲出

聲如來南無婆伽婆帝大雲出雨如來南無婆伽婆
帝鬱妻俱殊婆三訶羅拏雲如來南無婆伽婆帝大
六字水雲如來南無婆伽婆帝大雲饒水如來南無
婆伽婆帝海滿雲如來南無婆伽婆帝潤澤遍身雲
如來南無婆伽婆帝無邊雲色如來南無婆伽婆帝
毗耶一切差別大雲閻浮德威月光焰雲如來等應
正遍知三藐三佛陀大龍王此諸佛名一切龍等若
能誦持稱名禮拜除一切苦得歡喜樂於閻浮提隨
時降雨百穀果藥卉木叢林皆得生長爾時三千大
千世界主大龍王白佛言我今當請諸佛所說陀羅

尼章句於未來世末世間浮提中不降雨處若誦此
呪卽降甘雨若惡時世凶嶮艱難非法起時疫病流
行星宿失度若欲滅上諸惡事者以佛力故大悲心
故憐愍一切諸衆生故受持如是陀羅尼句說是呪
時一切諸龍皆生歡喜一切諸天皆悉踊躍壞魔境
界一切衆生四百四病皆令不起諸入安隱一切惡
事皆得除滅爾時世尊聞此三千大千世界龍王如
是言已讚言善哉善哉大龍王汝亦如諸佛饒益衆
生憐愍與樂快說是事諦聽諦聽善思念之大龍王
我今當說昔從大悲雲生如來所聞頻申勇猛幢陀

羅尼過去諸佛已說威神加護我今亦當隨順而說
利益一切諸衆生故憐愍與樂於未來世若亢旱時
能令降雨若水潦時亦令止息疫死險難皆得滅除
能集諸龍能令諸天歡喜踊躍能壞一切諸魔境界
能令衆生具足安樂而說呪曰

怛經他摩訶若

引那

娑婆呵

引

薩尼一失利帝殊

羅欽彌二地履茶毗

四

迦囉磨鉢耶囉僧呵怛彌三波

羅摩避囉闍

四

尼摩羅求那雞闍蘇栗耶波羅毗

五

毗摩嵐伽耶師嚩

六

婆呵囉婆呵囉七

七

娑呵囉

八

豆豆毗

九

呵那呵那十摩呵鉢利鞞十一比

豆那摸呵陀迦嵐^十鉢囉若伽囉輸提^十鉢利富利
 那彌帝利彌帝利地囉摩那婆斤提^十彌多嵐步陀
 利^十闍羅闍羅^十闍羅闍羅^十闍羅步大離^十苦澄
 伽俱蘇彌^十達舍跋隸^十遮妬裴舍呵囉提^十阿
 吒達舍毗尼吒佛陀達彌^十輸頭魔帝分若曷囉
 翅^十叔迦羅達摩三摩彌^十鉗毗囉毗囉闍
 息鷄^十毗富隸毗舍師沙波羅鉢帝^十禰囉蘇
 羅波達彌^十薩婆盧迦菩薩吒^十失離薩吒波
 羅^十鉢羅婆梨^十阿奴怛利^十阿僧祇^十吒
 羅陀羅^十地利地利^十豆留豆留^十羶哆末

抵^十羶哆波卑^十遮羅遮羅音利音利^十朱
 留朱留^十波羅摩佛陀菟末抵^十摩訶鉢羅若波
 羅蜜抵^十莎呵

南無若那一姿伽羅毗盧遮那^二多他竭多耶^三南
 無薩婆佛陀^四菩提薩抵毗呵^五

爾時一切諸龍爲闍浮提降甘雨故受持此呪若後
 末世惡災行時能令不起諸佛菩薩發真實語重說

呪曰

三耶梯淡^一姿羅婆羅^二斯利斯利^三蘇留蘇留^四
 那伽男^五闍婆闍婆^六時毗時毗^七殊復殊復^八摩

若誦此呪聞浮提內一切諸龍皆來集聚悲喜捨心
 又以慈心降澍甘雨諸佛如來威神所加真實不虛
 怛吒怛吒一帝致帝致二闍耆闍耆三摩阿摩尼四
 摩俱吒五毛林達羅尼比沙六于留必那七三摩囉
 他帝利八曷囉怛那地師吒南九跋折囉陀羅薩吒
 那十跋利沙他伊呵聞浮地卑莎呵十一
 迦羅迦羅一翅利翅利二俱盧俱盧三摩于陀迦婆
 斯那四摩訶跋囉俱吒耶那毗耶以那五阿伽車他
六迷怛囉質吒七尼呵聞浮提早八跋利沙陀羅九
 憂七利闍他十多他竭多薩吒那十一怛他竭多地利

師吒尼那十二跋折囉波尼阿囉闍若波夜吒十三阿囉
 邏阿囉邏十四俛利履俛利履十五于抑噓于抑噓十六毗
 伽多蜜陀婆跋他十七薩婆佛闍迦十八帝利也途呵婆
十九怛他竭多薩吒那二十鉗摩鉗摩二十一鉗寐鉗寐二十二
二十三鉗慕鉗慕莎呵二十四
 阿婆阿夜寐一薩婆那鉗二迷帝羅質吒那三菩提
 質哆弗婆鉗寐那四那羅那羅五禰梨禰梨六奴盧
 奴盧七莎呵

毗迦吒一那那毗訖利唆尸利沙二婆呵婆羅尸利
 沙三曷囉哆又四摩呵婆羅五摩呵摩睺何羅伽六

那婆呵耶寐^七步呼步呼^八摩呵蒲闍伽^九蘇弥囉
他^十波羅摩伽于盧尼迦男^{十一}薩婆分若薩帝闍^{十二}
悉帝嗜多南^{十三}毗多翅梨舍南^{十四}多他竭多南^{十五}那
摩地師吒南^{十六}伽茶伽茶^{十七}耆稚耆稚^{十八}求冑求冑
莎呵

唵波羅坻呵多^一婆羅波羅迦邏毛殊陀羅^二跋利
沙陀羅^三波羅跋利沙陀^四帝呵閻浮提卑^五舍羅
舍羅^六室利室利^七舒留舒留莎呵
蒲呼蒲呼^一摩呵那伽^二婆俱羅瞿多羅^三摩奴蘇
摩羅他^四跋利師陀羅^五鬱此利闍坻呵閻浮提卑

^{十六}薩婆提婆^七薩底耶地沙咤泥娜^八摩毗嵐末他
莎呵^九

婆囉呵弥^一薩坻耶地師咤泥哪^二般囉婆利沙^三
帝呵閻浮地卑蘇呵

釋迦羅薩坻那^一鉢羅婆羅沙他^二摩呵那伽^三伊
呵閻浮提卑莎呵^四

遮沙摩呵何羅闍薩坻那^一鉢囉跋利沙^二伊呵閻
浮提卑莎呵^三

阿師吒摩迦^一薩坻那^二鉢囉婆利沙他^三摩呵那
伽^四伊呵閻浮提卑莎呵^五

趺利沙他^一摩呵那伽^二蘇盧多般男薩埵那^三伊

呵閻浮提^四早莎呵^四

趺利沙他^一摩呵那伽^二薩吉多那伽彌那^三薩埵

那伊呵閻浮提^四早莎呵^四

趺利沙他^一摩呵那伽^二阿那含薩埵那^三伊呵閻浮

提^四早莎呵^四

趺利沙他^一摩呵那伽^二阿羅漢薩埵那^三伊呵閻浮

提^四早莎呵^四

趺利沙他^一摩呵那伽^二鉢囉埵迦^三佛陀薩埵那

伊呵閻浮地^四早莎呵^四蘇和呵^六

趺利沙他^一摩呵那伽^二薩婆佛陀菩提薩埵薩埵那

伊呵閻浮提^四早莎呵^四

鉢利趺利沙他^一摩呵那伽^二薩婆多他竭多薩埵地

師吒泥那^二伊呵閻浮提^四早莎呵^四

薩婆提婆男^一薩埵男^二舍摩耶他^三薩蒲波達羅

婆尼莎呵^四

薩婆那伽男^一薩埵男^二跋波利沙帝呵^三摩呵必

利剎毗閻莎呵^四

薩婆夜叉南^一薩帝男夜叉他^二薩婆薩埵莎呵^三

薩婆乾闥婆男^一薩帝那波呵羅多^二薩婆耶蘇波

5 6 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4

陀羅婆尼^三 薩婆摩奴沙男莎呵^四 薩婆阿修羅唎

一 薩坻那^二 毗尼跋多夜多^三 薩婆毗沙摩那又多

羅尼莎呵^四

薩婆迦樓男^一 薩帝那^二 迷帝林鳩盧多^三 薩婆那

伽唎^四 柰地呵間浮提早^五 摩呵跋利沙陀羅鬱次

嗜與莎呵^六

薩婆緊陀羅男^一 薩帝那奢摩耶他^二 薩婆波波^補

^切波羅呵邏大耶他^三 薩婆薩垂莎呵^四

薩婆摩睺羅伽男^一 薩坻那^二 毗富羅毗悉提利拏

^三跋利沙陀呵羅^四 鬱次梨闍他^五 那陀羅夜他^六

般遮跋利沙跋羅奴莎呵^七

薩婆摩奴沙唎^一 薩坻那^二 波利波羅耶他^三 薩婆

摩男衫莎呵^四

迦羅迦羅^一 只利只利^二 俱留俱留^三 陀羅陀羅^四

地利地利^五 豆留豆留^六 那吒那吒^七 彌致彌致^八

訥晝訥晝^九 蘇尸伽囉呵婆醯尼^十 摩呵彌鉗浮達

利^{十一} 彌岐彌岐^{十二} 摩訶彌岐^{十三} 摩呵彌鉗佛達利^{十四}

彌瞿除地坻^{十五} 彌伽三婆鞞^{十六} 迦羅彌岐^{十七} 彌伽迦

利彌伽竭利闍尼^{十八} 彌瞿虱帝^{十九} 彌伽毛利彌伽摩

羅達利^{二十} 彌伽毗浮師帝^{二十一} 彌伽耶彌^{二十二} 彌伽

彌婆私尼^{三十} 彌伽竭毗^{四十} 彌伽闍知^{五十} 彌伽
 般羅鞞^{六十} 彌伽般利婆利^{七十} 毗富羅彌伽除師
 帝^{八十} 彌伽世孺波毗帝^{九十} 薩曼樹阿梨祇利子
 陀羅^{三十} 彌婆斯尼^{四十} 那伽摩坻^{五十} 婆伽婆帝^{六十}
 摩阿彌岐^{七十} 尸末樹坻何囉斯^{八十} 尸利多^{九十}
 般利施^{三十} 摩阿婆多^{四十} 曼荼利瞿遮利^{五十} 摩
 阿那伽^{六十} 毗訖利墀坻^{七十} 婆伽婆帝^{八十} 哀地利
 四十 煞茶囉婆耶那^{四十} 陀憐尼^{五十} 波羅婆利沙
 五十 佛陀薩坻那^{六十} 伊呵閻浮提卑莎阿^{七十}
 伽羅伽羅^一 岐利岐利^二 瞿留瞿留^三 岐利尼岐利

尼岐利尼^四 瞿摩瞿摩瞿摩瞿摩瞿摩瞿摩瞿
 摩瞿摩瞿摩末利^五 那婆尸利師^六 摩阿彌伽摩利
 尼^七 比住迦羅波摩利尼^八 薩婆浮虛閻伽陀阿憐
 尼^九 彌伽鉢吒跋薩怛囉^十 陀憐尼^{十一} 薩婆比沙伽
 囉瞿遮利^{十二} 彌伽比呵婆阿彌^{十三} 揭利闍尼那檀尼
 四十 地尼^{五十} 那伽伽拏那珠達尼^{六十} 朱達耶提比^{七十} 摩
 阿彌伽摩利尼^{八十} 怛他揭多薩坻那^{九十} 薩婆那伽^十
 婆利沙他^{二十} 摩比嵐婆^{三十} 伊呵閻浮提卑莎阿
 二十
 夜羅夜羅^一 溢利溢利^二 與慮與慮^三 樹慮樹慮^四

5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4

新 本 寺 同 經 卷

視利視利^五 闇呵闇羅^六 舊茶舊茶舊茶舊茶^七 伽

茶伽茶^八 岐治岐治^九 呵羅呵羅^十 呢利呢利^{十一} 牟

漏牟漏^{十二} 多羅多羅^{十三} 帝利帝利^{十四} 闕漏闕漏^{十五} 呵

那呵那^{十六} 陀呵陀呵^{十七} 鉢遮鉢遮^{十八} 姑利呵拏姑利

呵拏^{十九} 末利駄末利駄^{二十} 鉢囉末駄鉢囉末駄^{二十一}

薩婆跋利沙比揭那呵^{二十二} 迷帝利余折壤斂曳帝

莎呵^{二十三}

佛提醯佛提醯佛提醯^一 佛佛提醯^二 佛提呵囉波

波^{補藍} 薩婆薩埵男^四 阿地煞吒耶奔咧^五 薩婆佛

陀咧^六 陀憐尼達利^七 叔波末帝^八 瞿那揭囉鉢囉

鉢尼^九 摩呵闇若奴力翅^十 叔訖囉達迷^{十一} 薩帝也

鉢帝時尼^{十二} 摩呵耶那豆師帝^{十三} 盧迦祇帥^{十四} 婆伽

婆帝^{十五} 佛陀迷帝利^{十六} 阿否阿囉耶^{十七} 薩菩差多囉

尼^{十八} 叔迦羅^{十九} 施耽跋利^{二十} 般茶囉婆私尼^{二十一} 豆

豆隸^{二十二} 豆豆留^{二十三} 睽摩睽摩^{二十四} 羶哆摩那私

二十 薩婆跋利沙比其那呵^{二十五} 比師鉗婆耶莎呵

二十

薩婆帝利豆婆^一 多他揭多薩坻那^二 迷多羅質多

耶^三 薩鉗婆囉哆^四 多通彌耶摩質哆^五 多耶^六 摩

呵那伽曷羅闍^七 薩珠陀耶寐莎呵^八

經

入 經 卷 四

三

毀 九

阿難哆一 波利迦羅二 娑伽羅三 彌伽比余呵四 坻
殊曼多羅車多羅五 迦囉何羅闍六 那伽地鉢帝七
刪珠達耶寐八 鉢羅跋利師呵間浮提卑莎呵九
難途般難導那伽羅韶一 薩珠達也彌二 鉢跋利沙
他呵間浮提卑莎呵三
娑伽羅濫那伽曷羅間一 刪珠跋耶寐二 鉢跋利沙
呵闍浮提卑莎呵三
阿難跋沓耽一 那伽羅間二 薩珠跋耶寐三 鉢跋利
沙呵間浮提卑莎呵四
摩那斯毗那伽羅間一 薩珠跋耶寐二 鉢跋利沙呵

間浮提卑莎呵三

跋留呀那伽羅間一 薩珠跋耶寐二 鉢跋利沙呵間

浮提卑莎呵三

多叉鉗那伽羅間一 薩珠跋耶寐二 鉢跋利沙呵間

浮提卑莎呵三

提頭賴多何羅煞欽一 那伽羅間二 刪珠跋耶寐鉢

跋利沙呵間浮提卑莎呵三

娑須吉那伽羅間一 薩珠跋耶寐二 鉢跋利沙呵間

浮提卑莎呵三

日真陀那伽羅間一 薩珠跋耶寐二 鉢跋利沙呵間

浮提卑莎呵^三

伊蘭跋唎那伽羅間^一 薩珠馱耶寐^二 鉢跋利沙呵

間浮提卑莎呵^三

哀雲達濫那伽羅間^一 薩珠馱耶寐^二 鉢跋利沙呵

間浮提卑莎呵^三

尸利帝闍那伽羅間^一 薩珠馱耶寐^二 鉢跋利沙呵

間浮提卑莎呵^三

尸利婆呵曇那伽羅間^一 薩珠馱耶寐^二 鉢跋利沙

呵間浮提卑莎呵^三

比住與摩利唎那伽羅間^一 刪珠馱耶寐^二 鉢跋利

沙呵間浮提卑莎呵^三

摩呵摩尼珠曇那伽羅間^一 刪珠馱耶寐^二 鉢跋利

沙呵間浮提卑莎呵^三

周荼末尼馱濫那伽羅間^一 刪珠馱耶寐^二 鉢跋利

沙呵間浮提卑莎呵^三

阿婆婆娑那式欠那伽羅間^一 刪珠馱耶寐^二 鉢跋

利沙呵間浮提卑莎呵^三

伊梵^一 鉢利目冗^二 薩婆那伽羅間^三 刪珠地耶彌

鉢利婆師伊呵間浮地卑沙呵^五

那岐那岐^一 摩呵那岐^二 瞿羅摩那斯^三 那伽呬利

陀耶四頭摩鳩隸五郁其囉于噓師六波羅旃茶坻
 祇七比疎姑梨八阿尸比師九阿呬瞿梨十訖師拏
 賓伽隸十一瞻遮隸十二噓羅時鞞十三摩呵破那迦梨十四
 迦囉波施十五何噓陀羅婆斯尼十六頭沉比十七波羅波
 羅十八必利必利十九富樓富樓二十比悉剖利闍泥二十一
 浮留浮留二十二摩呵浮虛祇二十三摩尼達利二十四遲
 利遲利二十五籌留籌留二十六茶囉茶囉二十七跋利沙
 跋利沙二十八折濫浮達利二十九苦浮苦浮三十跋羅呵
 雞三十一那吒那吒三十二欽欽毗三十三琛琛琛琛三十四
 彌伽波羅鞞三十五彌伽波噓泥三十六茶迦茶迦茶

迦三十七茶籌鞞三十八伽拏迦拏三十九尸棄四十迦拏
 迦拏四十一伽拏迦拏四十二摩呵那伽伽拏四十三禰羅
 多嵐晝與歟四十四闍羅得迦紇利四十五摩呵那伽紇
 利駄曳四十六瞿摩瞿摩四十七瞿摩波耶四十八悉坻迦
 闍利浮闍紺迷四十九比迦吒五十僧迦吒五十一瞿噓囉
 比四桴利闍尼五十二毗折林波尼五十三阿婆呵耶寐
 五十 娑婆那紺五十四薩婆佛陀地虱吒泥娜五十五薩
 婆帝利也豆婆五十六怛他揭多薩坻那五十七迷多囉
 折坻娜五十八鉢婆囉波利沙五十九坻呵闍浮提卑莎呵
 六十 一

若請大雨及止雨法汝今諦聽其請雨主於一切衆
生起慈悲心受八戒齋於空露地應張青帳懸十青
旛淨治其地牛糞塗場請誦呪師坐青座上若在家
人受八戒齋若比丘者應持禁戒皆著清淨衣燒好
名香又以末香散法師座應食三種白淨之食所謂
牛乳酪及粳米誦此大雲輪品時面向東坐晝夜至
心令聲不斷供養一切諸佛復以淨水置新瓶中安
置四維隨其財辦作種種食供養諸龍復以香華散
道場中及與四面法座四面各用純新淨牛糞汁畫
作龍形東面去座三肘已外畫作龍形一身三頭并

龍脊屬南面去座五肘已外畫作龍形一身五頭并
龍脊屬西面去座七肘已外畫作龍形一身七頭并
龍脊屬北面去座九肘已外畫作龍形一身九頭并
龍脊屬其誦呪師應自護身或呪淨水或呪白灰自
心憶念以結場界或盡一步乃至多步若水若灰用
爲界畔或呪縷繫頸若手若足呪水灰時散灑頂上
若於額上應作是念有惡心者不得入此界場其誦
呪者於一切衆生起慈悲心勸請一切諸佛菩薩憐
愍加護廻此功德分施諸龍若時無雨讀誦此經一
日二日乃至七日音聲不斷亦如上法必定降雨大

5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4

海水潮可留過限若能具足依此修行不降雨者無

有是處唯除不信不至心者

大雲請雨經

音釋

袞茶

上袞下屠

蟒

蟒蛇名

綳

綳網

侯世徵書
潘應鳳梓

匍匐

上蒲下匍伏地貌

紇

紇狼入聲

掖

掖亦扶

蔓爾

上滿下爾聲

蝦蟇

上蝦蟇類

屣

屣徒履

梁

梁朔兵

芬馥

分福芳

笥

上笥竹

卉

卉同草

黔

黔伊

鉶

鉶以鐵束物也

羯磨

上羯磨此云作法

忒

忒同細

嵐

音藍

菟

菟耨

默

默上陀下捕

忒

忒同細

唎

唎同

姑

姑吉

苦

苦閏平

琛

琛音那

吒吒同

睽

睽候

呬

呬呻吟也

杭

杭標同

第一紙

行十

因陀羅

大雲輪譯帝釋

第九紙

行六

阿難多波利迦羅娑伽羅迷伽訶毗踰

呵祇樹曼荼羅

多羅迦邏王

大雲輪譯無邊莊嚴海雲威德

第十紙

行十七

陸

南藏大雲輪俱作陸當從陸

第十六紙

行十四

三摩囉他帝利

第八句南藏止四字帝利二字連下

讀句

當湖馮洪業較梓法藏方冊願周法界見聞
成種妙嚴性德究竟圓覺願多生父母咸被資
熏誕登覺岸俾業乘願入死出生不迷本性具
足正知又願藏教遐訖民風還淳永無災難

五
三
二

大雲輪請雨經卷上

下同

隋天竺三藏法師那連提耶舍譯

如是我聞一時佛在難陀優婆難陀龍王宮內任大
威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中與大比丘及諸
菩薩摩訶薩衆周匝圍遶復有無量諸大龍王其名
曰難陀龍王優鉢難陀龍王娑伽羅龍王阿那婆達
多龍王摩那斯龍王婆婁那龍王德大迦龍王提頭
刺吒龍王婆修吉龍王目真隣陀龍王伊羅跋那龍
王分陀利龍王威光龍王德賢龍王電冠龍王大摩
尼寶髻龍王摩尼珠髻龍王光耀頂龍王帝釋鋒仗

龍王帝釋幢龍王帝釋杖龍王閻浮金幢龍王善和
龍王大輪龍王大蟒蛇龍王火光味龍王月耀龍王
慧威龍王善見龍王大善見龍王善住龍王摩尼瓔
龍王興雲龍王持雨龍王大忿吒聲龍王小忿吒聲
龍王奮迅龍王大頻拏龍王大項龍王深聲龍王大
深聲龍王大雄猛龍王優鉢羅龍王大步龍王螺髮
龍王質多羅斯那龍王持大絹索龍王伊羅樹葉龍
王先慰問龍王驢耳龍王海貝龍王達陀羅龍王優
波達陀羅龍王安隱龍王大安隱龍王毒蛇龍王大
毒蛇龍王大力龍王呼婁茶龍王阿婆羅龍王藍浮

龍王吉利彌賒龍王黑色龍王因陀羅軍龍王那茶
龍王優波那茶龍王甘浮紇利那龍王陀毗茶龍王
端正龍王象耳龍王猛利龍王黃目龍王電光龍王
大電光龍王天力龍王金婆羅龍王妙蓋龍王甘露
龍王得道泉龍王瑠璃光龍王金色髮龍王金光龍
王月光龍王日光龍王始興龍王牛頭龍王白相龍
王黑相龍王耶摩龍王沙彌龍王蝦蟇龍王僧伽茶
龍王尼民陀羅龍王持地龍王千頭龍王寶頂龍王
滿願龍王細雨龍王須彌那龍王瞿波羅龍王仁德
龍王善行龍王宿德龍王金毗羅龍王金毗羅頭龍

王持毒龍王蛇身龍王蓮華龍王大尾龍王騰轉龍
王可畏龍王善威德龍王五頭龍王婆利羅龍王妙
車龍王優多羅龍王長尾龍王大頭龍王寶畢迦龍
王毗茶龍王馬形龍王三頭龍王龍仙龍王大威德
龍王火德龍王恐人龍王焰光龍王七頭龍王現大
身龍王善愛見龍王大惡龍王淨威德龍王妙眼龍
王大毒龍王焰聚龍王大害龍王大瞋忿龍王寶雲
龍王大雲施水龍王帝釋光龍王波陀波龍王月雲
龍王海雲龍王大香華龍王華出龍王寶眼龍王大
相幢龍王大雲藏龍王降雪龍王威德藏龍王雲戟

龍王持夜龍王降雨龍王雲雨龍王大雲雨龍王火
光龍王大雲王龍王無瞋恚龍王鳩娑婆龍王那伽
首羅龍王闍隣提龍王雲蓋龍王應祁羅目佉龍王
威德龍王出雲龍王無盡步龍王妙相龍王大身龍
王大腹龍王安審龍王丈夫龍王歌歌那龍王鬱頭
羅龍王猛毒龍王妙聲龍王甘露實龍王大散雨龍
王隱隱聲龍王雷相擊聲龍王鼓震聲龍王注甘露
龍王天帝鼓龍王霹靂音龍王首羅仙龍王那羅延
龍王涸水龍王毗迦吒龍王有如是等諸大龍王而
爲上首復有八十四億那由他數諸龍王俱同來彼

會時彼一切諸龍王等從座而起各整衣服偏袒右
臂右膝著地合掌向佛卽以種種無量無邊阿僧祇
數微妙香華塗香末香華冠衣服寶幢旛蓋龍華寶
冠真珠瓔珞寶華繒綵真珠羅網雜珮流蘇覆如來
上作衆妓樂擊掌歌讚起大殷重奇特之心遠百千
而却任一面爾時諸龍任一面已咸發願言願以一
切諸世界海微塵身海一切諸佛菩薩衆海遍於一
切諸世界海已過所有一切四大地水火風微塵等
海所有一切諸色光明微塵數海已過無量不可思
議不可宣說阿僧祇數諸身等海於一一身化作無

量阿僧祇諸手海雲遍滿十方又於一一微塵分中
化出無量供養海雲遍滿十方將以供養一切諸佛
菩薩衆海恒不斷絕如是無量不可思議不可宣說
阿僧祇數普賢菩薩行身海雲遍滿虛空住持不絕
如是菩薩諸身海雲所謂一切輪相海雲一切寶冠
海雲一切大明寶藏輦海雲一切末香樹藏海雲一
切香烟現諸色海雲一切諸樂音聲海雲一切香樹
海雲諸如是等無量無邊不可思議不可宣說阿僧
祇數如是一切供養海雲遍滿虛空住持不絕供養
恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復出一切莊嚴

境界電藏摩尼王海雲一切普明寶雨莊嚴摩尼王海雲一切寶光焰順佛音聲摩尼王海雲一切佛法音聲遍滿摩尼寶王海雲一切普門寶焰諸佛化光王海雲一切衆光明莊嚴顯現不絕摩尼寶王海雲一切光焰順佛聖行摩尼寶王海雲一切顯現如來不可思議佛刹電光明摩尼王海雲一切諸妙寶光明徹三世佛身摩尼王海雲諸如是等一切諸寶光色遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復出一切不壞妙寶香華輦海雲一切無邊色摩尼寶王莊嚴輦海雲一切寶燈香焰光輦

海雲一切真珠妙色輦海雲一切華臺輦海雲一切寶冠莊嚴輦海雲一切十方光焰遍滿莊嚴不絕寶藏輦海雲一切無邊顯現勝寶莊嚴輦海雲一切遍滿妙莊嚴輦海雲一切門欄華鈴羅網輦海雲諸如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬禮拜一切諸佛菩薩衆海復出一切妙金寶瓔珞藏師子座海雲一切華明妙色藏師子座海雲一切紺摩尼閻浮檀妙色蓮華藏師子座海雲一切摩尼燈蓮華藏師子座海雲一切摩尼寶幢火色妙華藏師子座海雲一切寶莊嚴妙色蓮華藏師子座海雲一切樂見因陀羅

蓮華光藏師子座海雲一切樂見無盡焰光蓮華藏
師子座海雲一切寶光普照蓮華藏師子座海雲一
切佛音蓮華光藏師子座海雲諸如是等遍滿虛空
住持不絕供養恭敬禮拜一切諸佛菩薩衆海復出
一切妙香摩尼樹海雲一切諸葉周匝合掌出香氣
樹海雲一切莊嚴現無邊明色樹海雲一切華雲出
寶樹海雲一切出於無邊莊嚴藏樹海雲一切寶輪
焰電樹海雲一切示現菩薩半身出栴檀木樹海雲
一切不思議無邊樹神莊嚴菩薩道場樹海雲一切
寶衣藏日電光明樹海雲一切遍出眞妙首聲喜見

樹海雲諸如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊
重禮拜一切諸佛菩薩衆海復出一切無邊寶色蓮
華藏師子座海雲一切周匝摩尼王電藏師子座海
雲一切瓔珞莊嚴藏師子座海雲一切諸妙寶冠燈
焰藏師子座海雲一切圓音出寶雨藏師子座海雲
一切華冠香華寶藏師子座海雲一切佛座現莊嚴
摩尼藏師子座海雲一切欄楯垂瓔珞莊嚴藏師子座
海雲一切摩尼寶樹枝葉末香藏師子座海雲一切
妙香寶鈴羅網普莊嚴日電藏師子座海雲諸如是
等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸

佛菩薩衆海復出一切如意摩尼寶王帳海雲一切
因陀羅寶華臺諸華莊嚴帳海雲一切香摩尼帳海
雲一切寶燈焰相帳海雲一切佛神力出聲摩尼寶
王帳海雲一切顯現摩尼妙衣諸光莊嚴帳海雲一
切華光焰寶帳海雲一切羅網妙鈴出聲遍滿帳海
雲一切無盡妙色摩尼珠臺蓮華羅網帳海雲一切
金華臺火光寶幢帳海雲一切不思議莊嚴諸光瓔
珞帳海雲諸如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬
尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復出一切雜妙摩尼
寶蓋海雲一切無量光明莊嚴華蓋海雲一切無邊

色真珠藏妙蓋海雲一切諸佛菩薩慈門音摩尼王
蓋海雲一切妙色寶焰華冠妙蓋海雲一切寶光明
莊嚴垂鈴羅網妙蓋海雲一切摩尼樹枝瓔珞蓋海
雲一切日照明微焰摩尼王諸香烟蓋海雲一切栴
檀末藏香熏蓋海雲一切極佛境界電光焰莊嚴普
遍蓋海雲諸如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬
尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海復出一切寶明輪海
雲一切寶焰相光輪海雲一切華雲焰光輪海雲一
切佛化寶光明輪海雲一切佛刹現入光明輪海雲
一切諸佛境界音門音聲寶杖光輪海雲一切瑠璃

寶性摩尼王焰光輪海雲一切衆生於一念時現於
色相光輪海雲一切音聲悅可諸佛大震光輪海雲
一切所化衆生衆會妙音摩尼王光輪海雲諸如是
等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸
佛菩薩衆海復出一切摩尼藏焰海雲一切佛色聲
香味觸光焰海雲一切寶焰海雲一切佛法震聲遍
滿焰海雲一切佛刹莊嚴電光焰海雲一切華輦光
焰海雲一切寶笛光焰海雲一切劫數佛出音聲教
化衆生光焰海雲一切無盡寶華鬘示現衆生光焰
海雲一切諸座示現莊嚴光焰海雲諸如是等遍滿

虛空住持不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩
衆海復出一切不斷不散無邊色寶光海雲一切摩
尼寶王會光海雲一切佛刹莊嚴電光海雲一切香
光海雲一切莊嚴光海雲一切佛化身光海雲一切
雜寶樹華鬘光海雲一切衣服光海雲一切無邊菩
薩諸行名稱寶王光海雲一切眞珠燈光海雲諸如
是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重禮拜一切
諸佛菩薩衆海復出一切不可思議種種諸雜香華
海雲一切寶焰蓮華羅網海雲一切無量無邊際色
摩尼寶王光輪海雲一切摩尼眞珠色藏篋笥海雲

一切摩尼妙寶栴檀末香海雲一切摩尼寶蓋海雲
一切清淨諸妙音聲悅可衆心寶王海雲一切日光
寶輪瓔珞流蘇海雲一切無邊寶藏海雲一切曾賢
色身海雲諸如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬
尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海爾時此衆八十四億
百千那由他諸龍王等作是願已遶佛三市頭面作
禮於一面立爾時佛告諸龍王言汝等龍王各宜復
坐時諸龍王聞佛語已各各還依次第而坐爾時衆
中有一龍王名曰無邊莊嚴海雲威德輪蓋於此三
千大千世界龍王之中最爲勝大得不退轉本願力

故受此龍身爲欲供養恭敬禮拜於如來故聽受正
法來生至此閻浮提內時彼龍王從座而起整理衣
服偏袒右臂右膝著地合掌向佛而作是言世尊我
今有疑欲問如來至眞等正覺若佛聽許我乃敢問
作是語已默然而住爾時世尊告無邊莊嚴海雲威
德輪蓋龍王作如是言大龍王若有疑者恣聽汝問
吾當爲汝分別解說令汝歡喜作是語已時無邊莊
嚴海雲威德輪蓋龍王卽曰佛言唯然世尊云何能
使諸龍王等滅一切苦得受安樂受安樂已又令於
此閻浮提內時降甘雨生長一切樹木叢林藥草苗

稼皆生滋味使閻浮提一切人等悉受快樂爾時世
尊聞是語已卽告無邊莊嚴海雲威德輪蓋大龍王
言善哉善哉汝今爲彼諸衆生等作利益故能問如
來如是等事汝大龍王諦聽諦聽善思念之我當爲
汝分別解說輪蓋龍王我有一法汝等若能具足行
者令一切龍除滅諸苦具足安樂何者一法謂行大
慈汝大龍王若有天人行大慈者火不能燒水不能
溺毒不能害刀不能傷內外怨賊不能侵掠若睡若
寤皆得安隱行大慈力有大威德諸天世人不能擾
亂形貌端嚴衆所愛敬所行之處一切無礙諸苦滅

除心得歡喜諸樂具足大慈力故命終之後得生梵
天汝大龍王若有天人行大慈者獲如是等無量無
邊利益之事是故龍王身口意業常應須行彼大慈
行復次龍王有陀羅尼名施一切衆生安樂汝諸龍
等常須讀誦繼念受持能滅一切諸龍苦惱與其安
樂彼諸龍等既得樂已於閻浮提始能依時降注甘
雨使令一切樹木叢林藥草苗稼皆出滋味爾時龍
王復白佛言何者名爲施一切樂陀羅尼句爾時世
尊卽說呪曰

怛緻吽

其呪字口傍作者轉舌讀之
注引字者引聲讀之

陀囉尼陀

引

5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4

囉尼一優多引囉尼二三引波囉帝諸咒帝皆利切師

都利切毗闍耶跋嚩那引薩底夜波囉帝若女賀切四

波囉呵若那跋帝五優多波引達尼六毗那引唱

賦七阿引毗履引遮賦八阿陞毗引耶引呵囉九

輸婆引跋帝十頌耆市戶切摩哆十黔陞顯利切官

婆羅三引十鞞陞香梨切婆呵四摩羅吉利舍引達那

引波舍五十輪律切陀引耶摩引伽尼梨呵迦達

摩多六輪律切陀引盧迦七毗帝寐羅阿囉闍婆

獨佉除摩那去聲薩婆佛陀婆盧歌那去聲波羅

闍若引闍那引鞞醯莎引呵二

汝大龍王此咒名為施一切樂陀羅尼句諸佛所持
汝等常須受持讀誦吉事成就得入法門獲安隱樂
復次龍王有大雲所生威神莊嚴功德智相雲輪水
藏化金色光毗盧遮那一毛孔中出於同姓諸佛名
號汝等亦須憶念受持若持彼諸如來名號能滅一
切所有諸龍種姓一切龍王眷屬徒眾并諸龍女生
龍宮者所有苦惱與其安樂是故龍王應當稱彼如
來名號

南無婆伽婆帝毗盧遮那藏大雲如來南無婆伽婆
帝性現出雲如來南無婆伽婆帝持雲雨如來南無

婆伽婆帝威德雲如來南無婆伽婆帝大興雲如來
南無婆伽婆帝大散風雲如來南無婆伽婆帝大雲
閃電如來南無婆伽婆帝大雲勇步如來南無婆伽
婆帝須彌善雲如來南無婆伽婆帝大密雲如來南
無婆伽婆帝大雲輪如來南無婆伽婆帝雲光如來
南無婆伽婆帝大雲師子座如來南無婆伽婆帝大
雲蓋如來南無婆伽婆帝大善現雲如來南無婆伽
婆帝雲覆如來南無婆迦婆帝光輪普遍照於十方
雷鼓震聲起雲如來南無婆伽婆帝大雲清涼雷聲
深隱奮迅如來南無婆迦婆帝布雲如來南無婆伽

婆帝虛空雨雲如來南無婆伽婆帝疾行雲如來南
無婆伽婆帝雲垂出聲如來南無婆伽婆帝雲示現
如來南無婆伽婆帝廣出雲如來南無婆伽婆帝沫
雲如來南無婆伽婆帝雲雷震如來南無婆伽婆帝
雲際如來南無婆伽婆帝雲如衣如來南無婆伽婆
帝潤生稼雲如來南無婆伽婆帝垂上雲如來南無
婆伽婆帝飛雲如來南無婆伽婆帝低雲如來南無
婆伽婆帝散雲如來南無婆伽婆帝大優鉢羅華雲
如來南無婆伽婆帝大香體雲如來南無婆伽婆帝
大涌雲如來南無婆伽婆帝大自在雲如來南無婆

伽婆帝大光明雲如來南無婆伽婆帝大威德雲如
來南無婆伽婆帝得大摩尼寶雲如來南無婆伽婆
帝降伏雲如來南無婆伽婆帝雲根本如來南無婆
伽婆帝欣喜雲如來南無婆伽婆帝散壞非時電雲
如來南無婆伽婆帝大空高響雲如來南無婆伽婆
帝大發聲雲如來南無婆伽婆帝大降雨雲如來南
無婆伽婆帝施色力雲如來南無婆伽婆帝雨六味
雲如來南無婆伽婆帝大力雨雲如來南無婆伽婆
帝滿海雲如來南無婆伽婆帝陽焰旱時注雨雲如
來南無婆伽婆帝無邊色雲如來

南無婆伽婆帝一切差別大雲示現閻浮飛雲威德
月光焰雲如來等應正遍知三藐三佛陀爾時世尊
說是諸佛如來名已告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋
龍王作如是言汝大龍王此諸佛名汝等一切諸龍
眷屬若能誦持稱彼佛名及禮拜者一切諸龍所有
苦厄皆悉解脫普獲安樂得安樂已即能於此閻浮
提中風雨隨時令諸藥草樹木叢林悉皆生長五穀
熟成

大雲輪請雨經卷上

終

大雲輪請雨經卷下

隋天竺三藏法師那連提耶舍譯

爾時娑婆三千大千世界之主無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王復白佛言世尊我今啓請諸佛所說陀羅尼句令於未來末世之時閻浮提內若有亢旱不降雨處誦此神呪卽當降雨饑饉惡世多饒疾疫非法亂行人民恐怖妖星變怪灾癘相續有如是等無量苦惱以佛力故悉得滅除唯願世尊大慈悲愍諸衆生故任持爲說所有神呪陀羅尼句告諸龍知能使諸天歡喜踊躍復能破散一切諸魔一切衆生身中

所有苦難之事并及惡星變怪灾障悉皆除滅又復如來曾說五種雨障之灾亦皆消滅彼障除已卽能使此閻浮提內雨澤以時唯願如來爲我等說爾時世尊聞此無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王如是語已卽讚歎言善哉善哉汝大龍王汝今亦如諸佛饒益一切衆生憐愍安樂能請如來說此神呪汝大龍王諦聽諦聽善思念之我當爲汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞震吼奮迅勇猛幢陀羅尼過去諸佛已曾宣說威神加護我今亦當隨順而說利益一切諸衆生故憐愍與樂於未來世若炎旱時能令降雨

若汎雨時亦能令止饑饉疾疫悉能除滅普告諸龍
令使知聞復令諸天歡喜踊躍散一切魔安隱衆生
卽說咒曰

怛緻他 摩訶若那 引 娑婆 引 薩尼 一 尼梨低殊

引 洛鼓彌 二 去聲 提利茶 引 毗迦囉摩跋闍囉 引 僧

伽怛賦 三 波羅摩毗囉闍 四 望摩求那雞 經岐 梵

引 修梨耶 引 波羅鞞 五 毗摩嵐 引 伽耶師 六 婆囉

引 婆囉 七 去聲 三婆囉 引 三婆囉 八 去聲 豆潭 徒盛 鞞

九 去聲 呵那呵那 十 摩訶波羅薛 十一 蒲諸切 毗頭多摸

訶陀迦隸 二 波囉若伽囉輸 十三 波梨富婁那

引 迷帝隸迷怛利 引 帝囉 引 摩那安提提 去聲 彌

多羅浮駄利 五 社羅社羅 六 社羅社羅 七 社羅浮

駄利 八 蒲澄伽俱蘇迷 十九 達舍婆利 十二 遮闍

薨賒 引 阿囉提 二十 頰瑟吒達舍毗尼迦佛陀 引

達迷 十二 去聲 二 輪頗摩帝 三十 分若羅翅 四 叔迦

羅 引 達摩 引 三摩 引 泥比 五 鉗毗利 六 毗羅

闍悉雞 經岐切 毗富茶毗舍沙波羅鉢帝 八 尼

囉蘇羅 引 婆 引 達彌 九 薩婆盧迦 引 匙 瑟吒

十三 失梨沙吒 十一 波羅波羅婆 引 兮喇 三十 阿奴

引 怛喇 三十 阿僧祇 四 陀囉陀囉 五 地喇地

利^{三十}豆漏豆漏^{三十}除塞多^引摩帝^{三十}除塞

多^引波蔽^{三十}遮羅遮羅^{四十}唎^{四十}唎^{四十}唎漏

唎漏^{四十}波羅遮^引佛陀喃^{引去}摩帝^{四十}摩訶

般利若^引波羅^引蜜帝莎^引呵^{四十}

南無智海毗盧遮那藏如來南無一切諸菩薩垂

爾時一切諸龍王等爲降雨故受持此咒若後末世

惡災行時能令不起又復一切諸佛菩薩真實力故

遂復勅諸一切龍等於閻浮提所祈請處降注大雨

除滅五種雨之障礙而說呪曰

多經他一娑邏婆邏^二四唎四唎^三素漏素漏^四

那^引伽喃^{去聲}闍婆闍婆^{一句}侍毗侍毗^{金去}

樹附樹附^八

佛實力故大龍王等速來在於閻浮提內所祈請處

降注大雨而說呪曰

遮羅遮羅^{金去}至利至利^二朱漏朱漏^三

佛實力故咄諸龍王於閻浮提請兩國內降注大雨

而說呪曰

娑邏婆邏^{金去}避利避利^二復漏復漏^三

諸佛菩薩威神之力大乘真實行業力故諸龍王等

速來至此各各憶念諸如來法及菩薩行起於慈心

悲心喜心及以捨心而說呪曰

婆邏婆邏一毗梨毗梨二蒲盧蒲盧三

大意氣龍王慈心正念妙密佛法持大雲雨速來至此而說呪曰

伽茶伽茶一祁墀祁墀二瞿厨瞿厨三

一切諸佛真實力故大健瞋者大疾行者閃電舌者治諸惡毒來起慈心於閻浮提請兩國內降注大雨莎引呵又說呪曰

怛吒怛吒吒一金二去三底致底致二闍畫闍畫三

金剛密迹真實力故頭上戴大摩尼天冠蛇身相者

念三寶力於閻浮提此請雨國降注大雨莎引呵又說呪曰

迦羅迦羅一繼利繼利二句漏句漏三

佛實力故金剛密迹勅彼一切住大水者乘大雲者起慈悲心悉來於此閻浮提中請雨國內降注大雨又說呪曰

何邏邏何邏邏一兮利履兮利履二候漏塿三塿二婁三切四

候漏塿三

三世諸佛真實力故能令一切諸龍眷屬捨於睡眠又說呪曰

伽磨伽磨 姑寐姑寐 求牟求牟 莎呵

我勅一切諸龍王等起大慈心爲菩提本而說咒曰

那囉那囉 尼梨尼梨 二奴漏奴漏 三莎呵 四

咄咄龍等種種異形千頭可畏赤眼大力大蛇身者

我今勅汝應當憶念最上慈悲威神功德滅煩惱者

一切諸佛如來名字而說咒曰

揭 其調 茶 去聲 揭茶 一耆耨耆耨 二崛住崛住 三莎

呵 四

無礙勇健奪於世間人色力者於閻浮提請雨國內
降注大雨而說咒曰

舍囉舍囉 尸利尸利 二輸入噓輸噓 三莎呵 四

一切諸天真實力故咄諸大龍念自種姓速來於此

閻浮提中請雨國內降注大雨莎呵大梵天王實行

力故令諸龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵

天王帝釋實行力故令諸龍王於閻浮提請雨國內

降注大雨莎呵四大天王實行力故令諸龍王於閻

浮提請雨國內降注大雨莎呵八人實行力故令諸

龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵須陀洹實

行力故令諸龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎

呵斯陀舍實行力故令諸龍王於閻浮提請雨國內

降注大雨莎呵阿那含實行力故令諸龍王於閻浮
提請雨國內降注大雨莎呵阿羅漢實行力故令諸
龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵辟支佛實
行力故令諸龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎
呵菩薩實行力故令諸龍王於閻浮提請雨國內降
注大雨莎呵諸佛實行力故令諸龍王於閻浮提請
雨國內降注大雨莎呵一切諸天實行力故令速除
滅灾障苦惱莎呵一切諸龍實行力故能速降雨潤
此大地莎呵一切夜叉實行力故能速覆護一切衆
生莎呵一切捷闍婆實行力故能速降滅一切衆生

所有憂惱莎呵一切阿脩羅實行力故能速廻轉惡
星變怪莎呵一切迦樓羅實行力故於諸龍邊起大
慈悲降注大雨莎呵一切緊那羅實行力故速能滅
除一切衆生諸重罪業令起踊躍莎呵一切摩睺羅
伽實行力故能降大雨曾使充足滅除五種雨之障
礙莎呵一切善男子善女人實行力故善能覆護一
切衆生莎呵又說咒曰

迦邏迦邏

一

枳利枳利

二

句嚧句嚧

三

去聲

陀囉陀

囉

一地利地利

二

豆漏豆漏

三

那吒那吒

一

膩利

女

膩利

女

膩利

女

膩利

切

致膩致

二

奴晝奴晝

三

持大雲雨疾行之者如雲者著雲衣者生雲中者能
作雲者雲雷響者任雲中者雲天冠者雲莊嚴者乘
大雲者雲中隱者雲中藏者披雲髮者耀雲光者雲
圍遶者處大雲者雲瓔珞者能奪五穀精氣之者任
在深山叢林中者尊者龍母名分陀羅大雲威德喜
樂等大龍王身體清涼持大風輪諸佛實行力故放
六味雨而說呪曰

伽邏伽邏一岐利岐利二求漏求漏三其利尼其
利尼四求磨求磨求磨求磨求磨求磨求磨求磨
求磨凡九求
磨五

九頭龍母勑告首冠大雲閃電華冠之者持一切龍
者服雲衣者攝諸境界毒氣者乘雲嚴者雷聲遠震
能告諸龍者大雲圍遶者諸佛實行力故令閻浮提
請雨國內降注大雨使令充足莎呵又說呪曰

野邏野邏一逸利逸利二喻屢喻屢三樹屢樹屢
四嗜利嗜利五社邏社邏社邏六求茶求茶求
求茶七伽茶伽茶八耆遲耆遲九呵邏呵邏十醯
利醯利十一牟漏牟漏十二多邏多邏十三帝利帝利
四十一
兜漏兜漏五十一呵那呵那六十一陀呵陀呵七十一鉢遮鉢遮
八十一
八祁利祁利九十一醯那醯那十二末利陀二十末利陀

二十鉢囉末利陀二十

彌勒菩薩告勅令除一切雨障莎呵又說咒曰

佛提佛提一浮佛提浮佛提二

令諸衆生持佛功德除滅一切障業重罪而說咒曰

陀羅尼一馱離二輪婆摩帝三求那伽囉鉢囉鉢

泥四摩呵若奴盧枳五去聲輪說羅引達彌六薩底

夜波羅引底若七摩訶耶那殊引瑟致八阿殊引

瑟致九盧歌哪引瑟致十婆伽婆帝佛陀彌帝隸

十一阿鉢羅夜薩婆差多羅尼十二叔訖離施十三里當

婆離十四般茶羅引婆引私膩十五頭頭隸頭頭漏十六

除摩除摩七羶多引摩那賜八十

除一切雨障莎呵三世諸佛真實力故大慈心故正

行正業精進心故勅召一切諸大龍王莎呵我勅無

邊海莊嚴威德輪蓋龍王於閻浮提請雨國內降注

大雨莎呵我勅難陀優波難陀龍王於閻浮提請雨

國內降注大雨莎呵我勅娑伽龍王於閻浮提請雨

國內降注大雨莎呵我勅阿耨達多龍王於閻浮提

請雨國內降注大雨莎呵我勅摩那斯龍王於閻浮

提請雨國內降注大雨莎呵我勅婆婁那龍王於閻

浮提請雨國內降注大雨莎呵我勅德叉迦龍王於

閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勅提頭賴吒龍
王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勅婆修吉
龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勅目真
隣陀龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵我勅
伊羅跋那龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎呵
我勅分荼羅龍王於閻浮提請雨國內降注大雨莎
呵我勅大威光龍王於閻浮提請雨國內降注大雨
莎呵我勅威賢龍王於閻浮提請雨國內降注大雨
莎呵我勅電冠龍王於閻浮提請雨國內降注大雨
莎呵我勅大摩尼髻龍王於閻浮提請雨國內降注

大雨莎呵我勅戴摩尼髻龍王於閻浮提請雨國內
降注大雨莎呵我勅光髻龍王於閻浮提請雨國內
降注大雨莎呵我勅如是等一切龍王於閻浮提請
雨國內降注大雨訖又說咒曰

那祇那祇

一

摩訶那祇

二

瞿羅

引

摩 柰賜 三 那

伽唎

喜梨

切四

梨陀易頭摩鳩隸

五

郁伽羅孟路矚

六

波羅旃陀低致

七

毗毬婁利

八

阿尸

引

毗師 九 阿

唎

瞿隸

十

訖栗瑟那

去聲

崩

引

伽隸

十

旃 遮隸

十

盧羅

引

嗜薛

十

摩訶頗那

引

咭隸

十

咭羅 波施

十

勞陀羅

引

波

尸

五

頭冲薛

十

波羅波羅

七

底利底利

八富路富路

十毗私 呼匹不 婁闍膩

二浮路浮路

二十摩訶蒲祇 摩尼達隸三十

正利正利

二十副漏副漏 破邏破邏二十 跋

利沙跋利沙

二十閼藍浮 陀隸二十 睽浮睽浮

二十婆羅 訶翅

三十那吒 磻磻三十 那吒引 磻

薛三十 仲仲仲仲

薛三十 彌伽波羅引 薛三十 彌

伽婆引 啞膩

三十茶迦茶迦 茶三十 茶三十 沉三十 薛三十

七伽那 伽那

三十尸棄膩 迦三十 迦三十 迦三十 迦三十

那伽四十 摩訶

那伽四十 迦四十 迦四十 迦四十 迦四十

藍四十 糝引 波闍羅

四十得迦 紇利四十 摩訶那

伽引 紇利陀

四十曳 瞿摩瞿摩瞿摩波引 耶四十

七 頽悉低迦

四十承伽 喇四十 浮承引 伽彌四十 毗

迦吒僧迦

吒瞿隸五十 毗私孚盧闍泥五十 毗折時

切林引 婆泥

五十

我今召集此會一切諸龍王等於閻浮提請兩國內
降注大雨一切諸佛如來力故三世諸佛真實力故
慈悲心故莎呵爾時世尊說此咒已告龍王言若天
旱時欲請雨者其請雨王必於一切諸衆生等起慈
悲心若有比丘及比丘尼必須戒行本來清淨若曾
違犯尼薩耆罪乃至衆學皆須已前七日七夜殷重

懺悔若在俗人亦須於前七日七夜日別須受八關齋戒乃至請雨行道之日悉須清淨無得懈慢當於露地實淨土上除去沙礫無諸棘草方十二步以爲道場場中起壇辟方十步壇高一尺用犛牛糞取新淨者周布塗壇於壇處內施一高座座上敷設新清淨褥張新青帳從高座東量三肘外用牛糞汁畫作龍王一身三頭亦畫彼龍左右眷屬圍遶龍王從高座南量五肘外畫作龍王一身五頭亦畫諸龍左右圍遶從高座西量七肘外畫作龍王一身七頭亦畫諸龍左右圍遶從高座北量九肘外畫作龍王一身

九頭亦畫諸龍左右圍遶其壇四角安四華瓶各容三斗又以金精或復石黛和水令青悉使瓶滿種種草木諸雜華藥拈著瓶內道場四門各各置一大妙香爐燒種種香熏陸沉水蘇合栴檀及安息等四角各懸青幡七枚合二十八幡各長一丈然酥油燈亦隨幡數設諸雜果酥酪乳糜安置四面諸龍王前散華燒香勿令斷絕其果飲食及以瓶水日別使新不得隔宿恒以晨朝日初出時施設供具讀經之者一日三時香湯澡浴著新青衣持齋靜思唯食酥酪及乳糜等粳米果菜若大小便又須澡浴昇高座時先

禮十方一切諸佛燒香散華奉請十方一切諸佛諸
大菩薩及以一切諸天龍王其誦咒入爲護身故或
咒淨水或咒白灰自心繫念以結場界或於一步乃
至多步若水若灰用爲界畔又咒縷緹爲結繫項及
以手足當咒水時散灑頂上及灑額上應作是念有
惡心者不得入此壇場界內其誦咒者於諸衆生恒
起慈心勿生惡念又願以此禮佛念誦及諸功德迴
施一切諸天龍王并及含識有形之類昇法座時高
聲讀誦此經及咒晝夜不絕若一七日若二七日遠
至三七日必降甘雨除不專念無慈心人及穢濁者

佛告龍王海潮來尚可盈縮此言真實決定不虛
時諸龍王蒙佛教已歡喜踊躍頂禮奉行

音釋

頽

鳥葛切

寐

彌二切

薨

呼肱切

匙

市之切

墀

直離切

穉

直利切

渠

勿切

枳

諸氏切

灑

所戒切

璣

力朱切

碁

知林切

糅

女救切

緹

私箭切

縷

與綫同

浙江嘉興府橫嚴寺般若堂庚子年餘賞刻此
大雲輪請雨經下卷計九千七百六十六字
該銀五兩六錢六分三厘
順治十八年五月日徑山

識

大雲輪請雨經卷下

終

范記
雲生

十四