

大乘造像功德經

大孔雀呪王經

九經同卷

知

C40

4514

58

了翁上座請大藏及有
家書置於武州雲山
英塔院庫中永
為藏者不敢許出院內
高山三世鐵十機謹誌

C40-4C-14

B 64853

大衆造像功德經卷上

唐于闐三藏法師提曇般若等奉制譯

如是我聞一時佛在三十三天波利質多羅樹下與
無量大比丘衆及無量大菩薩衆俱彌勒菩薩摩訶
薩而爲上首爾時世尊在彼天上三月安居爲母說
法於諸天衆多所利益令無量諸天離苦解脫無量
諸天皆蒙法利獲大福果時彼衆中有一天子壽將
欲盡五衰相現以聞法力命終之後還生此天永離
惡道爾時闍浮提中無有如來譬如暗夜星中無月
如國無君如家無主歡娛戲樂一切都息是時衆生

孤獨無依皆於如來心懷戀慕生大憂惱如喪父母
如箭入心共往世尊曾所住處園林庭宇悉空無佛
倍加悲戀不能自止爾時優陀延王住在宮中常懷
悲感渴仰於佛夫人姝女諸歡樂事皆不涉心作是
念言我今憂悲不久當死云何令我未捨命間得見
於佛尋復思惟譬若有人心有所愛而不得見見其
住處及相似人或除憂惱復更思惟我今若詣佛先
住處不見於佛哀號感切或致於死我觀世間無有
一人能與如來色相福德智慧等者云何令我得見
是人除其憂惱作是念已卽更思惟我今應當造佛
形像禮拜供養復生是念若我造像不似於佛恐當
令我獲無量罪復作念言假使世間有智之人咸共
稱揚如來功德猶不能盡若有一人隨分讚美獲福
無量我今亦然當隨分造卽時告勅國內所有工巧
之人並令來集人旣集已而語之言誰能爲我造佛
形像當以珍寶重相酬賞諸工巧人共白王言王今
所勅甚爲難事如來相好世間無匹我今何能造佛
形像假使毗首羯磨天而有所作亦不能得似於如
來我若受命造佛形像但可模擬螺髻玉毫少分之
相諸餘相好光明威德誰能作耶世尊會當從天下

所造形像若有虧誤我等名稱普皆退失竊共籌量無能敢作其王爾時復告之曰我心決定勿有所辭如人患渴欲飲河水豈以飲不能盡而不飲耶是時諸人聞王此語皆前拜跪共白王言當依所勅然請大王垂許我等今夜思審明晨就作復白王言王今造像應用純紫栴檀之木文理體質堅密之者但其形相爲坐爲立高下若何王以此語問諸臣衆有一智臣前白王言大王當作如來坐像何以故一切諸佛得大菩提轉正法輪現大神通降伏外道作大佛事皆悉坐故是以應作坐師子座結跏之像爾時毗

首羯磨天遙見其事審知王意欲造佛像於其夜中作是思惟我身所解最爲巧妙世間之中無如我者我若爲作應少似佛卽變其身而爲匠者持諸利器至明清旦住王門側令守門人具白王言我今欲爲大王造像我之工巧世中無匹惟願大王莫使餘人王聞此語心大欣慶命之令入觀其容止知是巧匠便生念言世間之中何有此人將非毗首羯磨天或其弟子而來此耶王於爾時卽脫身上所著瓔珞手自捧持以挂其頸仍更許以種種無量諸珍寶物時王卽與王藏大臣於內藏中選擇香木肩自荷負持

與天匠而謂之言善哉仁者當用此木爲我造像令
與如來形相似爾時天匠卽白王言我之工巧雖
云第一然造佛形相終不能盡譬如有人以炭畫日
言相似者無有是處設以真金而作佛像亦復如是
有外道言梵王能作一切世間然亦不能造佛形像
盡諸相好但我工巧世中爲上是故我今爲王作耳
今晨卽是月初八日弗沙宿合毗婆訶底出現之時
佛初誕生還有此應此日祥慶宜應起作發是語已
操斧斫木其聲上徹三十三天至佛會所以佛神力
聲所及處衆生聞者罪垢煩惱皆得銷除爾時如來
卽便微笑種種歎美其王功德乃至遙授阿耨多羅
三藐三菩提記爾時三十三天主白佛言世尊今在
人間頗亦有人曾於曩生作佛像不佛言天主諸有
曾經作佛像者皆於過去已得解脫在天衆中尚復
無有況於餘處唯有北門毗沙門子那履沙婆曾於
往昔造菩薩像以斯福故後得爲王名頻婆娑羅復
因見我今得生天有大勢力永離惡道優樓頻螺迦
葉伽耶迦葉那提迦葉並曾於往世修故佛堂由此
因緣永得解脫憍梵波提昔作牛身追求水草右繞
精舍食諸草竹因見尊容發歡喜心乘茲福故今得

解脫尸毗羅曾持寶蓋供養佛像阿菟樓默然一支
燈亦以供養輪鞞那曾掃佛堂阿婆麼那於佛像前
然燈施明難陀比丘愛重尊儀香水洗沐有如是等
無量諸阿羅漢皆悉曾於佛像之所薄申供養乃至
極下如那伽波羅於像座前以少許黃丹畫一像身
而爲供養由此福故皆永離苦而得解脫天主若復
有人能於我法未滅盡來造佛像者於彌勒初會皆
得解脫若有衆生非但爲已而求出離乃爲欲得無
上菩提造佛像者當知此則爲三十二相之因能令
其人速致成佛爾時優陀延王心自思惟云何令我
所造之像速得成就作是念已語彼匠言汝可勤心
令功速畢使我早得瞻仰禮敬是時天匠運其工巧
專精匪懈不日而成其像加趺坐高七尺面及手足
皆紫金色時優陀延王見像得成相好端嚴心生淨
信獲柔順忍既得忍已益加欣慶所有業障及諸憂
惱並得銷除譬如日出霧露皆盡唯除一業現身受
者以曾於聖人起惡語故其王爾時卽以種種珠珍
異物賞彼天匠是時天匠敬白王言王今造像我心
隨喜願與大王同修此福今王所賜非我敢受若要
相與待餘吉日作是語已卽於其夜還升本天爾時

諸大國王阿闍世等並先於佛心懷渴慕聞王造像
功已獲成皆生喜慶共至王所各以無量華香音樂
供養佛像復以種種諸珍寶物贈奉於王咸作是言
大王所作甚爲希有能拔我等愁憂毒箭爾時如來
在彼天中爲母說法及諸天衆咸得利喜所應作事
皆已作訖復告衆言諸天子諸佛世尊是常住身若
諸衆生有可度者卽爲出現教化說法若所作事畢
更無有能受法化者如來於此卽便不現無智之人
謂佛實滅如來身者法身常身實不滅度諸天子一
切諸佛法皆如是爲化衆生有現不現爾時如來復
作是言汝等當知此諸天衆所應度者皆已度訖吾
今將欲下閻浮提汝等諸天若念我者當勤精進勿
復放逸所以者何放逸過失故令汝等不得阿耨多
羅三藐三菩提然汝等以於往昔曾種善根今得在
此受天快樂便著放逸不修福行此諸快樂無常所
隨一從殞墜長淪惡道又汝等諸天煩惱尤重見有
勝已便生嫉妬曾不念言彼天勝樂由多福業之所
感致我若勤修必亦當得又今汝等身色光澤如日
初輝若懷嫉妬心黯如死炭復當令墮大黑闇中乃
至不能自見手掌後復當作食吐之鬼又汝等諸天

受衆福報身相嚴潔威勢勇猛由嫉妬故當受女身
永失丈夫威猛之力諸天子我念昔者有無量諸王
皆爲汝等嫉妬之心非理所害諸天子昔有阿修羅
王名曰鄔羅修行苦行戒品清潔而汝諸天等遣一
天女名鄔婆尸惑彼王心令虧淨行其王染著威德
損滅被那羅延天之所殺害并無量阿脩羅衆同時
敗滅其那羅延天旣殺此王又誅其衆因卽收取鄔
婆尸女而往天宮復有一王名曰那訶受汝等諸天
誑惑之語助諸天衆伐阿脩羅脩羅破已汝等諸天
反加其害又汝等諸天以舍支夫人故心生忿妬構
行讒毀令阿伽娑仙人無故被嫌而興惡願又汝等
諸天曾爲誑惑謂瞋荼王曰仙人之處多有真金王
信此言逼之令出仙人由是心生憤恚卽時猛火燒
殺其王昔復有王名曰提婆當設大會以爲供養以
斯福業威力自在上此天中受天快樂汝諸天等心
懷嫉妬令從忉利退墮閻浮所有威勢並皆喪失如
月無光如河無水諸天子世中有人威德自在或得
諸定或得神通或有成就四神足等若起一念嫉妬
之心如是功德一時退失如提婆達多愚癡厚重乃
於我所生嫉妬意卽時自失五種神通爾時天帝釋

白佛言世尊我今有疑欲有所問言嫉妬者云何是耶復作是言世尊若有衆生見他勝已生如是念云何令我獲彼所得如是之心是嫉妬不佛言不也此是貪心非爲嫉妬天主其嫉妬者自求名利不欲他有於有之人而生憎恚是爲嫉妬爾時諸天衆皆從座起右膝著地合掌向佛而作是言如佛所誨我諸天衆皆當奉行如來世尊爲父爲主爲尊重者爲最勝者能於我等起大慈悲而來至此令諸天衆皆得利益我等所願猶爲未滿欲於如來重請一事世尊世間之人於我等諸天多生輕慢何以故以諸佛如來人中生故復於人中成正覺故人中多有諸阿羅漢而得果故諸大威德辟支佛復於人間而出現故如來今者若不住此下閻浮提世間之人謂我等諸天不知如來有大威德應受諸天如法供養復謂我等不能供養諸佛世尊惟願如來少住於此受我微供令彼人間知我等諸天供養於佛于時世尊默然許可爾時佛告大目犍連汝可先往閻浮提問訊四衆作如是言一切衆生憶念我者咸應集會僧伽尸國却後七日皆當見我爾時大目犍連頂禮佛足禮佛足已如一瞬頃到閻浮提以佛所勅告諸四衆時

優陀延王等及一切衆生聞佛此言若身若心歡喜
踊躍皆除憂惱普得清涼爾時四衆比丘比丘尼優
婆塞優婆夷欲共往詣僧伽尸國並先來集王舍城
中互相謂言如來世尊下閻浮提誰能先得恭敬禮
拜法未盡來恒爲上首爾時摩訶迦旃延聞此語已
心懷不悅恐比丘尼得爲上首何以故彼衆之中有
優波難陀蓮華色二比丘尼善能通達諸佛法藏所
得神通唯除目連更無等故作是念已種種訶責比
丘尼衆時蓮華色比丘尼告諸尼言我等女人在於
俗間常被尊貴縱使種族卑賤之者仍得丈夫恭敬
禮重承事供養又佛法中諸比丘尼父母眷屬多是
王種精進持戒不犯威儀具諸德業仍令禮敬初戒
比丘又尊者迦旃延今復作此種種訶責我爲汝等
設諸方便令比丘尼出過於彼作是語已與諸四衆
卽便往赴僧伽尸城爾時波斯匿王阿闍世王及毗
舍離國嚴藏王等各將四兵前後導從有大勢力所
乘象馬皆以種種寶物莊嚴旛蓋香華并衆妓樂威
容肅穆狀若諸天皆亦往詣僧伽城所爾時優陀延
王嚴整四兵以爲侍從乘大白象珍寶綺飾躬自荷
戴所造之像華旛音樂隨逐供養從其本國向僧伽

尸城爾時毗首羯磨天并諸天衆知佛將欲下閻浮提作三道寶階從僧伽尸城至忉利天其階中道瑠璃所成兩邊階道悉用黃金足所踐處布以白銀諸天七寶而爲間飾爾時帝釋遣使往詣夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天及于梵世而告之曰如來不久下閻浮提欲有供養願來至此復遣使往四大王天大海龍王犍闥婆緊那羅夜叉等衆而謂之言世尊今欲下閻浮提可持所有來此供養時彼諸天及龍神等聞此語已靡不雲集忉利天中爾時世尊在須彌山頂與諸天衆將欲下時一切諸天前後翼從威德熾盛光明赫弈如滿月在空衆星共繞如旭日初出絳霞紛映時佛衆會其狀如是爾時閻浮提中以佛威神有五種希有之事一者令彼諸天不見人間不淨之物二者令諸女人見彼天男而無欲想三者亦令丈夫見諸天女不生染意四者令於人間遙見諸天種種供養五者諸天之身光潔細妙非人所覩以佛神力顯然顯著皆可得見爾時世尊從天初下足蹈寶階梵王在右手執白蓋帝釋在左手持白拂其餘諸天皆乘虛空隨佛而下一時同奏種種音樂各自捧侍幢幡寶蓋散華供養淨居天衆罽塞

虚空無量百千諸天姝女持寶珠瓔珞歌讚佛德復有諸天於虚空中雨種種香及種種華諸龍雨於微細香雨于時空中淨無雲暄雷聲美妙聞者喜悅捷闍婆神緊那羅神奏提婆那伽微妙之曲歌讚如來本生之事于時閻浮提內王及臣人并四衆等周匝徧滿僧伽尸城或散香華或持旛蓋吹螺擊鼓種種音樂向空供養舉手合掌瞻仰於佛人天名華上下交散繽紛而下積至於膝諸外道衆見斯事者咸亦發心歸依禮敬爾時世尊足蹈寶階次第而下至於半路四天王天卽於其所廣設供養此供殊妙劫初已來未曾有也爾時如來受天供畢復與大衆巡階而下至最下級欲踐地時其蓮華色比丘尼卽變其身作轉輪王領四種兵七寶前導從空來下疾至佛所諸國王等各興是念此轉輪王從何所來于時尊者須菩提在自房中見佛下來卽整衣服遙申禮敬時蓮華色比丘尼捨輪王身還復本形遽卽頂禮佛世尊足爾時世尊種種訶責彼比丘尼而謂之曰汝今知不須菩提已先禮我汝得誰教變作輪王汝得預出家受具足戒已過其分汝智慧微妙諂詐無邊慈悲報恩如露一滴豈能於我法中而爲上首時蓮

華色比丘尼聞佛教誨深生愧恥卽白佛言世尊我今自知爲過不少從今以往不敢復更變現神通爾時閻浮提內國王大臣并四部衆皆以所持種種供具供養於佛時優陀延王頂戴佛像并諸上供珍異之物至如來所而以奉獻佛身相好具足端嚴在諸天中殊特明顯譬如滿月離衆雲暄所造之像而對於佛猶如堆阜比須彌山不可爲喻但有螺髻及以玉毫少似於佛而今四衆知是佛像爾時優陀延王白佛言世尊如來過去於生死中爲求菩提行無量無邊難行苦行獲是最上微妙之身無與等者我所造像不似於佛竊自思惟深爲過咎爾時世尊告彼王言非爲過咎汝今已作無量利益更無有人與汝等者汝今於我佛法之中初爲軌則以是因緣故令無量衆生得大信利汝今已獲無量福德廣大善根時天帝釋復告王言王今於此勿懷憂懼如來先在天上及此人間皆稱讚於王造像功德凡諸天衆悉亦隨喜未來世中有信之人皆因王故造佛形像而獲大福王今宜應歡喜自慶

大乘造像功德經卷上

音釋

模

蒙瞶切規倣也

螺髻

螺落戈切髻古詣切

頸

居郢切頭莖也

斫

之若切

奴朗切

殞

羽敏切殞也

黠

乙減切

讒

鋤銜切讒也

噎

於計切

赫

房吻切赫也

赫

呼格切

適

丁歷切

詒

丑琰切

趺

初力切

蹈

徒到切

遽

其據切

適

滑適切

詒

倭言也

山西比丘天洗募太原府僧如江海淨共施刻此余仇雲鵬對徐普書羅思貴刻萬曆癸巳仲冬徑山興聖萬壽禪寺識

大乘造像功德經卷下

唐于闐三藏法師提曇般若等奉制譯

爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座時諸四衆心各念言我等願聞如來演說造像功德若有衆生作佛形像設不相似得幾所福爾時彌勒菩薩摩訶薩知其念卽從座起偏袒右肩長跪合掌白佛言世尊今優陀延王造佛形像若佛在世若已涅槃其有信心能隨造者所獲功德惟願世尊廣說其相佛告彌勒菩薩言彌勒諦聽諦聽善思念之當爲汝說若有淨信善男子善女人於佛功德專精繫念常觀如來威

德自在具足十力四無所畏十八不共法大慈大悲
一切智智三十二種大人之相八十隨形好一一毛
孔皆有無量異色光明百千億種殊勝福德莊嚴成
就無量智慧明了通達無量三昧無量法忍無量陀
羅尼無量神通如是等一切功德皆無有量離衆過
失無與等者此人如是諦念思惟深生信樂依諸相
好而作佛像功德廣大無量無邊不可稱數彌勒若
有人以衆雜絲而爲續飾或復鎔鑄金銀銅鐵鉛錫
等物或有雕刻栴檀香等或復雜以真珠螺貝錦繡
織成丹土白灰若泥若木如是等物隨其力分而作
佛像乃至極小如一指大能令見者知是尊容其人
福報我今當說彌勒如是之人於生死中雖復流轉
終不生在貧窮之家亦不生于邊小國土下劣種姓
孤獨之家又亦不生于迷戾車等商估販貨屠膾等家
乃至不生卑賤技巧不淨種族外道苦行邪見等家
除因願力並不生彼是人常生轉輪聖王有大勢力
種姓之家或生淨行婆羅門富貴自在無過失家所
生之處常遇諸佛承事供養或得爲王能持正法以
法教化不行非道或作轉輪聖王七寶成就千子具
足騰空而行化四天下盡其壽命自在豐樂或作帝

釋夜摩天王兜率天王化樂天王他化自在天王人
天快樂靡不皆受如是福報相續不絕所生之處常
作丈夫不受女身亦復不受黃門二形卑賤之身所
受之身無諸醜惡目不盲眇耳不聾聵鼻不曲戾口
不喎斜脣不下垂亦不皺澀齒不踈缺不黑不黃舌
不短急項無瘤癭形不偻僂色不斑駁臂不短促足
不癭跛不甚瘦不甚肥亦不太長亦不太短如是一
切不可喜相悉皆無有其身端正面貌圓滿髮紺青
色軟澤光淨脣如丹果目若青蓮舌相廣長齒白齊
密發言巧妙能令聞者無不喜悅臂肘肱長掌平坦
厚腰脰充實胷臆廣大手足柔軟如兜羅綿諸相具
足無所缺減如那羅延天有大筋力彌勒譬如有人
墮圓廁中從彼得出刮除糞穢淨水洗沐以香塗身
著新潔衣如是此人比在廁中猶未得出淨穢香臭
相去幾何此事懸隔無有等倍彌勒若有人於生死
中能發信心造佛形像比未造時相去懸隔亦復如
是當知此人在在所生淨除業障種種技術無師自
解雖生人趣得天六根若生天中超越衆天所生之
處無諸疾苦無疥癩無癰疽不爲鬼魅之所染著無
有癩狂乾瘡等病癰瘡癥瘕惡瘡隱疾吐痢無度飲

食不消舉體痠疼半身痠癢如是等病四百四種皆
悉無有亦復不爲毒藥兵仗虎狼師子水火怨賊如
是橫緣之所傷害常得無畏不犯諸罪彌勒若有衆
生宿造惡業當受種種諸苦惱事所謂枷鎖杻械打
罵燒炙剝皮拔髮反繫高懸乃至或被分解支節若
發信心造佛形像如是苦報皆悉不受若寇賊侵擾
城邑破壞惡星變怪饑饉疾疫如是之處不生其中
若言生者斯則妄說爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛
言世尊如來常說善不善業皆不失壞若有衆生作
諸重罪當生卑賤種姓之家貧窮疾苦壽命夭促後
發信心造佛形像此衆罪報爲更當受爲不受耶佛
告彌勒菩薩言彌勒汝今諦聽當爲汝說若彼衆生
作諸罪已發心造像求哀懺悔決定自新誓不重犯
先時所作皆得銷滅我今爲汝廣明此事彌勒譬若
有人宿行慳慳以是緣故受貧窮苦無諸財寶資用
匱乏忽遇比丘先入滅定從定初起卽以飲食恭敬
奉施此人施已永捨貧窮凡有所須悉如其意彌勒
彼貧窮人先世惡業及所得報今何在耶彌勒菩薩
言世尊由施食故先世惡業皆悉滅盡永離貧窮大
富充足佛言彌勒如汝所言當知此人亦復如是由

造像故彼諸惡業永盡無餘所應受報皆不復受彌勒業有三種一者現受二者生受三者後受此三種業中一一皆有定與不定若人信心造佛形像唯現定業少分容受餘皆不受爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來常說有五種業最爲深重決定墮於無間地獄所謂殺父害母殺阿羅漢以惡逆心出佛身血破和合僧若有衆生先作此罪後於佛所生淨信心造佛形像此人爲更墮於地獄爲不墮耶佛告彌勒菩薩言彌勒我今爲汝重說譬喻如或有人手執強弓於樹林中向上射葉其箭徹往曾無所礙若有衆生犯斯逆罪後作佛像誠心懺悔得無根信我想微薄雖墮地獄還卽出離如箭不停此亦如是又如比丘得神足通從海此岸到於彼岸周旋四洲無能礙者此人亦爾由先所犯暫墮地獄非彼宿業所能爲礙爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊諸佛如來是法性身非色相身若以色相爲佛身者難陀比丘與轉輪聖王皆應是佛以悉具有諸相好故或有衆生壞佛法身法說非法非法說法後發信心而造佛像此之重罪爲亦銷滅爲不得滅佛告彌勒菩薩言彌勒若彼衆生法說非法非法說法唯以口

言而不壞見後生信樂造佛形像此先惡業但於現身而受輕報不墮惡道然於生死未卽解脫爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊若有人盜佛塔物盜僧祇物四方僧物現前僧物自用與人如已物想世尊常說用佛塔物及僧物者其罪甚重然彼衆生作是罪已深自悔責起淨信心而造佛像如是等罪爲滅不耶佛告彌勒菩薩言彌勒若彼衆生曾用此物後自省察深懷愧悔依數酬倍誓更不犯我今爲汝說一譬喻如有貧人先多負債忽遇伏藏得無量寶還其債已長有餘財當知此人亦復如是酬倍彼物又造佛像免諸苦患永得安樂爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊如佛所說於佛法中犯波羅夷不名爲生或復有人作斯罪已發心憶念諸佛功德而造佛像於佛法中得再生不又於今生第二第三第四生中獲證法不佛告彌勒菩薩言彌勒譬如有人身被五縛若得解脫如鳥出網至無礙處此人亦爾若發信心念佛功德而造佛像一切業障皆得銷除於生死中速出無礙彌勒當知乘有三種所謂聲聞乘獨覺乘及以佛乘此人隨於何乘而起願樂卽於此乘而得解脫若但爲成佛不求餘報雖有重障而

得速滅雖在生死而無苦難乃至當證無上菩提獲
清淨土具諸相好所得壽命常無有盡爾時會中有
未發大乘心者皆生疑念如來過去爲造佛像爲不
作耶設若作者云何壽命而有限極有病有苦所居
國土多諸穢濁不得清淨時波斯匿王承佛威神卽
從座起長跪合掌白佛言世尊我見如來諸根相好
及以種族皆悉第一其心決定無有所疑然佛世尊
曾於一時被佉陀羅木刺傷其足又於一時遇提婆
達多推山迸石傷足出血昔復一時唱言有病命遣
耆婆調下痢藥又一時中曾患背痛令摩訶迦葉誦
七菩提分所苦得除復於一時曾有所患使阿難陀
往婆羅門家乞求牛乳往復一時於婆羅村中三月
安居唯食馬麥復曾一時乞食不得空鉢而還如世
尊言若有人作佛像者所有業障皆得除滅離衆苦
惱無諸疾病世尊往昔爲曾作像爲不曾作若於昔
時作佛像者何因而有如是等事佛告波斯匿王言
諦聽諦聽善思念之當爲大王分別解說大王我於
往世爲求菩提以衆寶栴檀彩畫等事而作佛像過
此會中人天之數以斯福故雖在生死未盡諸惑然
所受身堅如金剛不可損壞大王我念過去於無量

劫生死之中造佛形像爾時尚有貪瞋等無量煩惱而共相應然未曾於一念之間以罪業故有四大不調及惡鬼神諸少病苦所須之物莫不充備況我於今已得阿耨多羅三藐三菩提而有如是不如意事大王若我昔時曾作佛像今有殘業受斯報者我復云何作無畏說言造佛像決定能盡諸惡業耶大王我於過去給施無量飲食財寶云何今時乞求不得而食馬麥儻令此事而有實者云何我於無量經中種種讚歎檀波羅蜜說其福業終不虛也大王我是真實語者不誑語者我若欺誑況餘人乎大王我已久斷一切惡業能捨難捨能行難行所捨身命過百千億已造無量諸佛形像已悔無量諸罪惡業豈得有斯毀傷病苦食噉馬麥饑渴等事若曾得勝果今還退失何假勸修此衆福善大王諸佛如來常身法身爲度衆生故現斯事非爲實也傷足患背乞乳服藥乃至涅槃以其舍利分布起塔皆是如來方便善巧令諸衆生見如是相大王我於世間現如是衆患事者欲示衆生業報不失令生怖畏斷一切罪修諸善行然後了知常身法身壽命無限國土清淨大王諸佛如來無有虛妄純一大悲智慧善巧故能如是

種種示現是時波斯匿王聞此說已歡喜踊躍與無量百千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊有諸女人志意狹小多懷嫉恚輕薄諂曲有恨不捨知恩不報設求菩提莫能堅守常欲誑惑一切衆生亦復爲他之所誑惑世尊若此女人造佛形像如是諸業得除滅不當來得作勇健丈夫求佛果不得作知恩報恩人不得具智慧大慈悲不於生死法能厭離不除因願力得更不受女人之身如瞿曇彌及佛母摩耶夫人不佛告彌勒菩薩言彌勒若有女人能造佛像永不復受女人之身設受其身則爲女寶尊勝第一然諸女人有五種德此女所得出過諸女何等爲五一者生孕子息二者種族尊貴三者稟性貞良四者質相殊絕五者姿容美正彌勒一切女人有八種因緣恒受女身云何爲八一者愛好女身二者貪著女欲三者口常讚美女人容質四者心不正直覆藏所作五者厭薄目夫六者念重他人七者知人有恩而已背逆八者邪偽莊飾欲他迷戀若能永斷如是八事而造佛像乃至成佛常作丈夫更受女身無有是處彌勒有四種因緣令諸男子受女人身何等爲四一者以女人

聲輕笑喚佛及諸菩薩一切聖人二者於淨持戒人以誹謗心說言犯戒三者好行諂媚誑惑於人四者見他勝已心生嫉妬若有丈夫行此四事命終之後必受女身復經無量諸惡道苦若深發信心悔先所作而造佛像則其罪皆滅必更不受女人之報彌勒有四種因緣令諸男子受黃門身何等爲四一者殘害他形乃至畜生二者於持戒沙門瞋笑謗毀三者情多貪欲故心犯戒四者親犯戒人復勸他犯若有男子先行此事後起信心造佛形像乃至成佛不受斯報常作丈夫諸根具足彌勒有四種業能令丈夫受二形身一切人中最爲其下何等爲四一者於尊敬所而有烝穢二者於男子身非處染著三者卽於自己而行欲事四者銜賣女色而與他人若有衆生曾行此事深自咎責悔先所犯起淨信心造佛形像乃至成佛不受此身彌勒復有四緣令諸男子其心常生女人愛欲樂他於已行丈夫事何等爲四一者或嫌或戲謗毀於人二者樂作女人衣服莊飾三者於親族女行姪穢事四者實無勝德妄受其禮以此因緣令諸丈夫起於如是別異煩惱若悔先犯更不造新心生信樂作佛形像其罪旣滅此心亦息彌勒

有五種慳能壞衆生何等爲五一者慳惜所住隣邑
由此當於曠野中生二者慳惜所居宅宇當作蟲身
恒居糞穢三者慳惜端正好色當感醜惡不如意形
四者慳惜所有資財當受貧窮衣食乏少五者慳惜
所知之法當有頑鈍畜生等報若悔已先業造佛尊
儀則永離慳心無前所受彌勒復有五緣令諸衆生
生邊夷之處及無佛法時何者爲五一者於三寶良
田不生淨信二者背實虧理妄行教誡三者不如理
實而有教授四者破和合僧令成二部五者極少乃
至破二比丘令不和合若永斷斯業造佛形像則常
遇佛興恒聞法要彌勒衆生復有五種因緣常被於
人之所厭逐乃至至親亦不喜見云何爲五一者兩
舌二者惡口三者多諍四者多瞋五者巧說相似之
言以行誹謗後若發心造佛形像悔先惡業誓不重
作其所作罪並得除滅爲一切人之所愛敬何以故
諸佛有無量無邊勝福德故無量無邊大智慧故無
量無邊三昧解脫等種種希有功德法故善男子假
使有人以三千大千國土抹爲微塵復碎彼塵一一
塵分等彼三千大千國土微塵之數有如是等碎微
塵數三千大千國土設復有人取一碎塵以神通力

往於東方一剎那頃過彼所碎微塵數三千大千國
土第二第三後剎那皆亦如是乃至終彼碎塵數
劫彼諸劫中所有剎那一剎那各爲一劫經爾許
劫剎那剎那皆度如前碎微塵數三千大千國土如
是畢已乃下此塵是人還來更取一塵復往東方過
前一倍下塵而返至第三塵倍於第二如是次第轉
倍於前乃至盡此碎微塵數如說東方南西北方皆
亦如是是人四方所經之處一切國土盡末爲塵此
諸微塵一切衆生共校計籌量容可知數於如來身
一毛孔分所有功德不可知也何以故諸佛如來所
有功德無有限量不思議故善男子假使如前微塵
等數舍利弗等所有智慧不及如來一念之智何以
故如來於念念中常能出現過前塵數三昧解脫陀
羅尼等種種無量勝功德故諸佛功德一切聲聞辟
支佛於其名字亦不能知是故若有淨信之心造佛
形像一切業障莫不除滅所獲功德無量無邊乃至
當成阿耨多羅三藐三菩提永拔衆生一切苦惱佛
說此經已彌勒菩薩及三十三天優陀延王一切世
間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

大乘造像功德經卷下

音釋

績

畫外切

鉛

余專切

估

果五切

販

方願切

賤

屠

膾

屠同都切

臘

殺者

眇

目小也

贖

五怪切

喝

苦

切

不

皴

澀

倫

皮細起也

癭

頸癭也

偃

偃

武

切

跛

不

癰

呂員切

癰

癰

癰

癰

偏

廢

肘

柳切

臄

丑凶切

胙

部禮切

園

園

更

切

刮

古滑切

疥

疥

疥

疥

疥

疥

癰

力制切

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

中

病

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

也

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

求

位切

逆

北諍切

儻

然之辭

誑

古況切

街

黃絹切

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

山西比丘天洗募太原府僧如濟海潤性
文海鑾妙德洪演性賢法澤深
貞共施刻此卷仇雲鵬對徐普書羅思貴刻
萬曆癸巳仲冬徑山興聖萬壽禪寺識

佛說作佛形像經

失譯師名附後漢錄

佛至拘鹽惟國有諸樹園主名拘翼時國王名優填
年十四聞佛當來王卽勅傍臣左右皆悉嚴駕王卽
行迎佛遙見佛心中踴躍歡喜王卽下車步罷傍臣
左右侍蓋者王趨迎佛前以頭面著佛足繞佛三匝
長跪叉手白佛言天上天下人民無有能及佛者今
佛面目身體行步光明巍巍好乃如是我視佛無有
狀極時今佛是天上天下人之師也佛慈心所愛者
多佛默然不應王復白佛言人作善者其德福祿當

何趣向佛去後我恐不復見佛我欲作佛形像恭敬承事之後當得何等福願佛哀爲我說之我欲聞知佛言年少王汝所問大善聽我言聽已當置心中王言諾受教佛告王若作佛形像其得福祐我悉爲汝說之王言受恩佛言天下人作佛形像者其後世所生處眼目淨潔面貌端正身體手足常好生於天上亦淨潔與諸天絕異眼目面貌好作佛形像得福如是作佛形像所生處無有惡身體皆完好死後得生第七梵天上復勝餘天端正絕好無比爲諸天所敬作佛形像得福如是作佛形像後世當生豪貴家其實與世間人絕異所生處不在貧窮家作子作佛形像其得福如是作佛形像者後世身體常紫磨金色端正無比作佛形像後世所生處當生富家錢財珍寶不可勝數常爲父母兄弟宗親所重愛作佛形像其得福如是作佛形像後世生閻浮利地常生帝王王侯家或爲賢善家作子作佛形像其福如是作佛形像後世作帝王中復最尊勝於諸國王諸國王所歸仰作佛形像其得福如是作佛形像後世作遮迦越王飛行天上上後來下自恣在所作爲無所不至作佛形像其得福如是作佛形像後世生第七梵天

上壽一劫智慧無有能及者作佛形像死後不復在惡道中生生者常自守節心念常欲求佛道作佛形像其得福如是作佛形像後世生常敬佛慈心於經常持雜繒絲好華好香然燈火諸天下珍寶奇物持上佛舍利其後無數劫會當得泥洹道人有意持珍寶上佛者皆非凡人皆是前世故作佛道作佛形像其得福如是作佛形像後世得福無有窮極盡時不可復稱數四天下江海水尚可斗量枯盡作佛形像其得福過於四天下江海水十倍後世所生爲人所敬護作佛形像譬若天雨水人有好舍無所畏作佛形像後世死不復更泥犁禽獸薜荔惡道中生其有人見佛形像以慈心叉手自歸於佛塔舍利者死後百劫不復入泥犁禽獸薜荔中死卽生天上天上壽盡復來下生世間爲富家作子珍寶奇物不可勝數然後會當得佛泥洹道佛告王作善者作佛形像其福得祐如是不唐其王歡喜前爲佛作禮以頭面著佛足王羣臣皆爲佛作禮而去壽終皆生阿彌陀佛國

佛說作佛形像經
校譌

第一紙

第三行王
南藏作王

音釋

諾

奴各切
應聲也

薛荔

梵語具云薛荔多此云餽
鬼薛蒲計切荔力計切

內官監太監張本施刻此宋
丁緣居士對
徐普書 萬鐫刻 萬曆丁酉冬徑山寺識

佛說造立形像福報經

失譯師名附東晉錄

佛至拘羅瞿國有諸樹園王名拘翼時國王名優填
年始十四聞佛當來王卽勅傍臣左右皆悉嚴駕王
行迎佛遙見世尊心中踴躍極大歡喜止車下步罷
却左右傍臣侍從及持蓋者卽前迎趣便以頭面著
地作禮起復前行如是至三佛言來前王復前到以
頭面著佛足起繞三匝長跪叉手白佛言天上天下
諸天人民無及佛者今佛面目身體行步光明巍巍
好乃如是我今視佛無有猷極佛是天上天下諸天

人民之大師佛所慈心哀救甚多佛默然不應王復
白佛言人作善者此之福祐當何所獲佛去已後我
恐不復見佛今欲作佛形像恭敬承事得何福報願
佛哀愍爲我說之我欲聞知爾時佛告少年王汝所
問大善諦聽吾說以著心中王卽稽首言受教佛告
王曰若有作佛形像所得福祐我今悉當爲汝說之
王言諾受恩佛言天下人民能作佛形像者其後世
所生之處眼目淨潔面貌端正身體手足常好柔
輒生於天上亦復淨潔諸天中勝眼目面貌甚好無
比作佛形像其福如是作佛形像所生之處無有諸
惡身體具足死後得生第七梵天上復於諸天中形
貌端正絕好無比爲諸天所敬作佛形像其福如是
作佛形像後世常生勢尊貴家受其氣力與世絕異
在所生處不墮貧家作佛形像其福如是作佛形像
後世所生身形殊妙紫磨金色端正無比常爲衆人
所恭敬愛作佛形像其福如是作佛形像後世生處
常生富貴之家財產珍寶不可稱數常爲父母兄弟
宗族之所愛重作佛形像其福如是作佛形像後世
若生閻浮提中常生帝王公侯賢善之家作佛形像
其福如是作佛形像後世得作帝王特尊勝諸國王

當爲諸王之所歸仰作佛形像其福如是作佛形像後世得作遮迦越王四天下諸王皆臣屬之作佛形像其福如是作佛形像後世得作遮迦越王飛行天上復下自恣在所施爲無所不至作佛形像其福如是作佛形像後世生於第七梵天壽一劫餘智慧尊勝無上無能及者作佛形像其福如是於梵天壽盡當復下來生於孝順有道法家作佛形像其福如是作佛形像後所生處常爲父母之所愛重壽終復得生於天上作佛形像其福如是作佛形像死後不復墮三惡道當自守意常欲求佛作佛形像後世生處尊重於經意欲常持雜好香華雜好繒綵燈火光明諸天下中名好珍寶奉上佛塔後無數劫會當得佛涅槃之道人有出意持好珍寶所愛重物奉上佛者非餘凡人皆是前世作佛形像者習菩薩道者作佛形像其福如是作佛形像其福無量無窮盡時不可稱數如是四天下江河海水尚可升量作佛形像其福甚多多四天下江河海水過出十倍後世所生常求佛道作佛形像譬如天雨人有好舍無所憂畏作佛形像死後不復入於地獄畜生餓鬼諸惡道中其有衆生見佛形像生恭敬心叉手自歸佛塔舍利者

死後百劫不復入於地獄畜生餓鬼道中死卽生天上壽終復生世間勢富之家如是受福不可稱數會當得佛涅槃之道佛告優填王人作善者作佛形像其福祐功德如是終不唐苦爾時優填王以偈讚佛

佛者大聖人 爲衆生說法 拘深瞿師園
優填叉手問 聞梵音審諦 不動百福成
作佛形像者 得何等福報
爾時世尊說偈答曰

王諦聽吾說	福地恢上士	福德無過者
作佛形像報	恒生大富家	尊貴無極珍
眷屬常恭敬	作佛形像報	世身無患
常得天眼視	無比紺青色	作佛形像報
父母見歡忻	端正威德重	愛樂終無厭
作佛形像報	金色身燄光	猶如師子像
衆生見歡喜	作佛形像報	閻浮提大姓
剎利婆羅門	福人於中生	作佛形像報
不生邊地國	不盲不醜陋	六情常完具
作佛形像報	臨終識宿命	見佛在其前
不覺死時苦	作佛形像報	作大名聞王

金輪飛行帝

典主四天下

作佛形像報

作釋天名因

神足典第二

三十三天奉

作佛形像報

此過出欲界

作梵梵天王

迦夷衆梵恭

作佛形像報

受福正如是

若能刻畫作

天地尚可稱

此福不可量

是故供養佛

華香香汁塗

供養大士者

得漏盡無爲

佛說經竟王大歡喜卽起前以頭面著佛足而起比

丘比丘尼優婆塞優婆夷及其五百傍臣左右皆起

歡喜爲佛作禮後皆往生阿彌陀佛國作大菩薩最

尊第一優填王聞其所說歡喜受解卽得須陀洹道

佛說造立形像福報經

校譌

第三紙

第八行求
南藏作護

音釋

忻許斤切
喜也

內官監太監張本施刻此卷
徐普書魏繼浩刻
了緣居士對
萬曆丁酉冬徑山寺識

佛說灌佛經

一名灌洗
佛形象經

西晉沙門釋法炬譯

爾時佛告摩訶剎頭諸天人民皆一心聽佛言人身
難得無爲道亦然佛世難值吾本從阿僧祇劫時身
爲白衣累劫積德每生自尅展轉五道不貪財寶棄
身施與無所愛惜自致爲王太子太子以四月八日
夜半明星出時生墮地行七步舉右手而言天上天
下惟吾爲尊當爲天人作無上師太子生時地爲大
動第一四天王乃至梵天忉利天王其中諸天各持
十二種香和湯雜種名華以浴太子太子得成佛道

開現聖法濟度羣萌佛告諸天人民十方諸佛皆用
四月八日夜半時生十方諸佛皆用四月八日夜半
時去家入山學道十方諸佛皆用四月八日夜半時
成佛十方諸佛皆用四月八日夜半時入般涅槃佛
言所以用四月八日者以春夏之際殃罪悉畢萬物
普生毒氣未行不寒不熱時氣和適正是佛生之日
諸善男子善女人於佛滅後當至心念佛無量功德
之力浴佛形像如佛在時得福無量不可稱數佛言
我本行菩薩道時三十六返爲天王釋三十六返作
轉輪聖王三十六返爲飛行皇帝諸有佛弟子信心
善意者當念十方諸佛功德善業以香華雜物浴佛
形像者所願皆得諸天龍神常隨擁護皆當證明佛
告諸弟子夫人身難得經法難聞其有天人能自減
損妻子之分五家財物用浴佛形像者如佛在時所
願悉得欲求度世取無爲道生生不與死會者可得
欲求精進勇猛如釋迦文佛者可得欲求如文殊師
利阿惟越致菩薩者可得欲求轉輪聖王飛行教化
者可得欲求辟支佛阿羅漢者可得欲求離三惡道
者可得欲求生天上人間富樂者可得欲求百子千
孫者可得欲求長壽無病者可得世間人民貪欲如

海寧割身上一臠肉不肯出一錢物與人人生時不持一錢來死亦不持一錢去財物故在世間人死當獨去憶如此者乃浴佛形像持是功德生死相隨無有斷期佛言若人有一善之心作是功德者諸天善神天龍八部四天王等僉然擁護浴佛形像福報所生常得清淨從是因緣得成佛道

佛說灌佛經

音釋

臠

力充切塊切肉也

僉

七廉切皆也

佛說灌洗佛經

一名摩訶剎頭經

乞伏秦沙門釋聖堅譯

摩訶剎頭諸天人民長老皆明聽夫得爲人難無上道亦然人命難得佛世難值釋迦文佛本出阿僧祇劫時佛身作白衣時累功積德每生自尅展轉五道不貪財寶出身施與自致爲王太子以四月八日夜半明星出時生墮地行七步舉右手而言天上天下我當爲人民作師太子生時天地皆爲大動第七梵天第二忉利天王釋及第一四天王皆來下持十二種香湯雜華用浴太子身太子立身作佛開現道法

以示天下人佛告天下人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生十方諸佛皆用四月八日夜半時去家入山行學道十方諸佛皆用四月八日夜半時得佛道十方諸佛皆用四月八日夜半時般泥洹佛言所以用四月八日者何春夏之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行不寒不熱時氣和適今是佛生日故諸天下人民共念佛功德浴佛形像如佛在時是故以示天下人佛言我爲菩薩在世時三十六反爲天王釋三十六反作金輪王三十六反作飛行皇帝今日諸賢者誰有好心善意念釋迦文佛恩德者以香華浴佛形像求第一福者諸天鬼神龍皆所證明佛言人身難得佛經難值若能自減省持五家財物用浴佛形像自在所願欲求度世無爲道長不欲與生死會者可得欲求精進勇猛立身如釋迦文佛者可得欲求文殊師利阿惟越致菩薩飛行教授人民具相可得欲求辟支佛阿羅漢可得欲求閉絕三惡根本生天上人間可得欲求作第七梵天及第二忉利天王釋可得欲作飛行皇帝可得欲在世間豪貴可得欲求財富百億萬家生可得欲求百子千孫可得欲求長壽無病可得世間人寧亡身上一臠肉不欲亡一

錢人生不持一錢來死亦不持一錢去財物故留世間坐財物死當受苦惱持用浴佛形像者生死與俱無有斷絕佛言閻浮利內外諸天梵釋鬼神龍皆當擁護浴佛形像者從是因緣令諸賢者疾得佛泥洹道佛言諸持好香華汁浴佛形像者自得其福在所從生常得清淨名聞十方持好華散上佛者自得其福在所從生常得端正好色無比持繒幡上佛者自得其福在所從生常得自然好衣無極佛言我累功積德行善至誠持戒忍辱精進一心智慧乃自致得作佛耳灌佛形像所得多少當作三分分之一者爲佛錢二者爲法錢三者爲比丘僧錢佛錢繕作佛形像若金若銅若木若泥若塑若畫以佛錢修治之法錢者架立樓塔精舍籬落牆壁內外屋是爲法錢比丘僧有萬錢千比丘當共分之若無衆比丘但一分作有以一分給與法錢數人亦三分分之出以一分持後法僧錢一文以上不可妄用私取一錢自私用以爲施惠見世貧極後長受苦寧以利刀割肉以施惠人不以灌佛一錢私作恩惠寧吞洋銅不以灌佛一錢以作恩分寧自投大火中不以灌佛一錢與妻子若共持治生飯食也今見世當受恐怖後世魂神

當受是痛世人多有發意求所願者布施之日不計
少多趣使充饒事業畢竟者疲極衆家殘餽饌噉食
不盡當持那置佛言少多皆當送以給與守嵩寺中
持法沙門衆僧自共分以出物當望生云何春種食
之福那得生耶不應各各竟分分歸與妻子是爲種
於石上根株焦盡終無生時今以布施者餘福重以
施衆僧是爲施一得萬倍四月八日浴佛法都梁藿
香艾納合三種草掇而漬之此則青色水若香少可
以紺黛秦皮權代之矣鬱金香手掇之漬之於水中
掇之以作赤水若香少若乏無者可以面色權代之
丘陵香擣而後漬之以作白色水香少可以胡粉足
之若乏無者可以白粉權代之白附子擣而後漬之
以作黃色水若乏無白附子者可以梔子權代之玄
水爲黑色最後爲清淨今見井華水名玄水耳右五
色水灌如上疏以水清淨灌像訖以白練若白綿拭
之矣斷後自占更灌名曰清淨灌其福與第一福無
異也

佛說灌洗佛經

音釋

塑

桑故切埏土像物也

餽饌

餽胡交切菹醢也饌雜綰切具食也

藿

虛郭切香草也

掇

奴禾切以手相切靡也

漬

疾智切浸漬也

紺黛

紺古暗切深青色也黛徒耐切青黛也

內官監太監張本施刻此卷

了緣居士對
徐普書陳於刻
萬曆丁酉冬徑山寺識

佛說浴像功德經

唐天竺三藏法師寶思惟譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆及與無量諸大菩薩摩訶薩俱爾時會中有一菩薩名清淨慧作是思惟以何因緣諸佛如來得清淨身又復念言若佛在世親近供養及滅度後供養舍利此二種人所獲福德功德齊不作是念已承佛威神從座而起頂禮佛足白言世尊諸佛如來以何因緣得清淨身若佛在世親近供養及滅度後供養舍利此二種人所獲福德其功德等不爾時世尊告

清淨慧菩薩言善哉善哉汝今乃能爲未來世諸衆生故發如是問汝當善聽我今爲汝分別解說爾時清淨慧菩薩白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告清淨慧菩薩言諸佛如來爲求菩提於往昔時所修三昧戒定忍辱智慧慈悲喜捨解脫解脫知見力無所畏一切佛法一切種智悉皆清淨是故如來得清淨身又以華香旛蓋而以供養復以香水浴如來身復以寶蓋彌覆其上以諸飲食鼓樂弦歌讚詠如來以此功德迴向一切種智所得功德無量無邊乃至得成無上菩提何以故如來智慧無量無邊不可思議所有功德亦復如是清淨智慧我滅度後有二種舍利一者法身二者化身若善男子善女人等供養舍利造佛形像如大麥等造塔如菴羅果表刹如針蓋如浮萍持佛舍利如芥子大安置其中所得功德如我在世等無差別如是之人得十五種功德一者得清淨念心二者得順法心三者得慙愧心四者得見如來五者發淨信心六者能持正法七者如說修行八者得親近諸佛九者諸佛國土隨意受生十者若生人中生大姓家其心柔軟人所敬重十一者纔生人中得念佛心十二者諸魔軍衆不能惱亂十三者於

末法時能護正法十四者常得十方諸佛如來恒加
覆護十五者速得成就五分法身爾時世尊而說頌
曰

若以清淨心 於如來滅後 供養舍利者

或造於塔廟 及如來形像 於彼塔像前

掃塗曼荼羅 以種種華香 散布於其上

以諸妙香水 而浴於佛像 上妙諸飲食

淨持以供養 讚禮佛功德 無量難思議

智慧及神通 諸善巧方便 悉皆到彼岸

爾時清淨慧菩薩聞佛世尊說是頌已而白佛言世
尊若佛在世及滅度後未來世中諸衆生等云何浴
像惟願如來爲衆生故開示演說佛言清淨慧如佛
在世諸衆生等發起淨心於佛滅後亦應如是不作
執空有想於諸善品心懷渴仰不生疲厭何以故爲
成就如來法報身故我已曾爲汝說四眞諦法十二
因緣六波羅蜜我今爲汝說浴像法諸供養中最爲
殊勝善男子若欲沐像應以牛頭栴檀紫檀多摩羅
香甘松芻薊白檀鬱金龍腦沉香麝香丁香以如是
等種種妙香隨所得者以爲湯水置淨器中先作方
壇敷妙牀座於上置佛以諸香水次第浴之用諸香

水周徧訖已復以淨水於上淋洗其浴像者各取少許洗像之水置自頭上燒種種香以爲供養初於像上下水之時應誦以偈

我今灌沐諸如來

淨智功德莊嚴聚

五濁衆生令離垢

願證如來淨法身

燒香之時當誦斯偈

戒定慧解知見香

徧十方刹常芬馥

願此香烟亦如是

迴作自他五種身

爾時世尊說是法已衆中有無量菩薩摩訶薩獲得清淨無垢三昧無量天人得不退轉無上菩提爾時阿難卽從座而起白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛言此經名爲洗浴諸佛得身清淨應如是持說是經已一切衆會皆大歡喜信受奉行
佛說浴像功德經

校譌

第二紙

第一行淨字
南藏無智字

音釋

芎藭

芎丘弓切藭渠弓切
芎藭香草也

麝

神夜切獸名臍
有香因曰麝香

內官監太監張本施刻此卷了緣居士對
徐普書芮一鶚刻萬曆丁酉冬徑山寺識

浴像功德經

唐三藏法師義淨奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山頂與大苾芻衆千二百五十人俱復有無量無邊大菩薩衆天龍八部悉皆雲集爾時清淨慧菩薩在衆中坐爲欲愍念諸有情故作是思惟諸佛如來以何因緣得清淨身相好具足復作是念諸衆生類得值如來親近供養所獲福報無量無邊未知如來般涅槃後所有衆生作何供養修何功德令彼善根速能究竟無上菩提作是念已卽從座起偏袒右肩頂禮佛足長跪

合掌曰佛言世尊我欲請問願垂聽許佛言善男子
隨汝所問我當爲說爾時清淨慧菩薩白佛言諸佛
如來應正等覺以何因緣得清淨身相好具足又諸
衆生得值如來親近供養所獲福報無量無邊未審
如來般涅槃後所有衆生作何供養修何功德令彼
善根速能究竟無上菩提爾時世尊告清淨慧菩薩
言善哉善哉汝能爲彼未來衆生發如是問汝今諦
聽善思念之如說修行吾當爲汝分別解說清淨慧
菩薩言唯然世尊願樂欲聞佛告清淨慧菩薩言善
男子應知布施持戒忍辱精進靜慮智慧慈悲喜捨
解脫解脫知見力無所畏一切佛法一切種智善清
淨故如來清淨若於是諸佛如來以清淨心種種
供養香華瓔珞幡蓋敷具布在佛前種種嚴飾上妙
香水澡浴尊儀燒香普熏運心法界復以飲食鼓樂
弦歌讚詠如來不共功德發殊勝願迴向無上一切
智海所生功德無量無邊乃至菩提常令相續所以
者何如來福智不可思議無數無等善男子諸佛世
尊具有三身謂法身受用身化身我涅槃後若欲供
養此三身者當供養舍利然有二種一者身骨舍利
二者法頌舍利卽說頌曰

諸法從緣起 如來說是因 彼法因緣盡
是大沙門說

若男子女人苾芻五衆應造佛像若無力者下至大
如麴麥造窠觀波形如棗許剎竿如針蓋如麴片舍
利如芥子或寫法頌安置其中如上珍奇而爲供養
隨已力能至誠殷重如我現身等無有異善男子若
有衆生能作如是勝供養者成就十五殊勝功德而
自莊嚴一者常有慚愧二者發淨信心三者其心質
直四者親近善友五者入無漏慧六者常見諸佛七
者恒持正法八者能如說行九者隨意當生淨佛國
土十者若生人中大姓尊貴人所敬奉生歡喜心十
一者生在人中自然念佛十二者諸魔軍衆不能損
惱十三者能於末世護持正法十四者十方諸佛之
所加護十五者速得成就五分法身爾時世尊卽說
頌曰

我般涅槃後	能供養舍利	或造窠觀波
及以如來像	於彼像塔處	塗拭曼荼羅
以種種香華	散布於其上	以淨妙香水
灌沐於像身	上味諸飲食	盡持以供養
讚歎如來德	無量難思議	方便智神通

速至於彼岸 獲得金剛身 具三十二相

八十隨形好 濟度諸羣生

爾時清淨慧菩薩聞是頌已白佛言未來衆生云何
浴像佛告清淨慧菩薩言汝等當於如來起正念心
勿著二邊迷於空有於諸善品渴仰無厭三解脫門
善修智慧常求出離勿住生死於諸衆生起大慈悲
願得速成三種身故善男子我已爲汝說四真諦十
二緣生六波羅蜜今更爲汝及諸國王王子大臣後
宮妃后天龍人鬼說浴像法諸供養中最爲第一勝
以恒河沙等七寶布施若浴像時應以牛頭栴檀白
檀紫檀沉水熏陸鬱金香龍腦香零陵藿香等於淨
石上磨作香泥用爲香水置淨器中於清淨處以好
土作壇或方或圓隨時大小上置浴牀中安佛像灌
以香湯淨潔洗沐重澆清水所用之水皆須淨濾勿
使損蟲其浴像水兩指瀝取安自頂上名吉祥水瀉
於淨地莫令足蹋以細軟巾拭像令淨燒諸名香周
徧熏馥安置本處善男子由作如是浴佛像故能令
汝等人天大衆現受富樂無病延年於所願求無不
遂意親友眷屬悉皆安隱長辭八難永出苦源不受
女身速成正覺既安置已更燒諸香親對像前虔誠

合掌而說讚曰

我今灌沐諸如來

淨智功德莊嚴聚

願彼五濁衆生類

速證如來淨法身

戒定慧解知見香

徧十方刹常芬馥

願此香烟亦如是

無量無邊作佛事

亦願三塗苦輪息

悉令除熱得清涼

皆發無上菩提心

永出愛河登彼岸

佛說此經已是時衆中有無量無邊菩薩得無垢三

昧無量諸天得不退智諸聲聞衆願求佛果八萬四

千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時清淨慧

菩薩白佛言世尊幸蒙大師哀愍我等教浴像法我

今勸化國王大臣一切信心樂功德者於日日中澡

沐尊儀獲大利益常當頂受歡喜奉行

浴像功德經

音釋

麤古猛切

窳窳波

梵語也此云方墳窳蘇骨切

澆

古堯切良沃也

瀝郎擊切

瀝

徒洽切踐也

蹋

踐也

內官監太監張本施刻此卷
徐普書李茂松刻
了緣居士對
萬曆丁酉冬徑山寺識

佛說校量數珠功德經

出趙宋天息災新譯
文殊根本儀軌經中

唐迦濕蜜羅國三藏寶思惟於福先寺譯

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩爲欲利益諸有情故以大悲心告諸大衆言汝等善聽我今演說受持數珠校量功德獲益差別若有誦念諸陀羅尼及佛名者爲欲自利及護他人速求諸法得成驗者其數珠法應有如是須當受持若用鐵爲數珠者誦拍一徧得福五倍若用赤銅爲數珠者誦拍一徧得福十倍若用眞珠珊瑚等爲數珠者誦拍一徧得福百倍若用木槌子爲數珠者誦拍一徧得福千倍若求

往生諸佛淨土及天宮者應受此珠若用蓮子爲數珠者誦拍一徧得福萬倍若用因陀羅佉又爲數珠者誦拍一徧得福百萬倍若用烏嚧陀囉佉又爲數珠者誦拍一徧得福千萬倍若用水精爲數珠者誦拍一徧得福萬萬倍若用菩提子爲數珠者或用拍念或但手持數誦一徧其福無量不可算數難可校量諸善男子其菩提子者若復有人手持此珠不能依法念誦佛名及陀羅尼此善男子但能手持隨身行住坐臥所出言語若善若惡斯由此人以持菩提子故得福等同如念諸佛誦呪無異獲福無量其數珠者要當須滿一百八顆如其難得或爲五十四或二十七或十四亦皆得用此卽數珠法相差別諸善男子以何因緣我今獨讚用菩提子獲益最勝諸人善聽我爲汝等重說昔因過去有佛出現於世在此樹下成等正覺時一外道信邪倒見毀謗三寶彼有一男忽被非人打殺外道念言我今邪盛未審諸佛有何神力如來既是在此樹下成等正覺若佛是聖樹應有感卽將亡子臥著菩提樹下作如是言佛樹若聖我子必甦以經七日誦念佛名其子乃得重甦外道讚言諸佛神力我未曾見佛成道樹現此希奇

甚大威德難可思議諸外道等悉捨邪歸正發菩提心信知佛力不可思議諸人咸號爲延命樹以此因緣有其二名應當知之我爲汝等示其所要說此語已佛言善哉善哉文殊師利法王子如汝所說一無有異一切大衆聞此持珠校量功德皆大歡喜信受奉行

佛說校量數珠功德經

校謫

第一紙

第一行出下南藏有趙宋二字第二行惟下南藏有於福先寺四字

音釋

拍

苦洽切以櫟切

內官監太監張本施刻此卷了綬居士對徐晉書羅思貴刻萬曆丁酉冬徑山寺識

曼殊室利呪藏中校量數珠功德經

唐三藏法師義淨奉詔譯

爾時曼殊室利法王子菩薩摩訶薩於大衆中從座而起整理衣服偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今爲欲利益諸有情故說受持數珠功德校量福分利益差別惟願世尊哀愍聽許佛告曼殊室利善哉善哉聽汝爲說曼殊室利菩薩摩訶薩言若善男子善女人有能誦持諸陀羅尼及佛名者爲欲自利及護他人速成諸法而得驗者其數珠法應當如是作意受持然其珠體種種不同若以鐵爲數珠者誦拍

一徧得福五倍若用赤銅爲數珠者誦拍一徧得福
十倍若用眞珠珊瑚等寶爲數珠者誦拍一徧得福
百倍若用櫛子爲數珠者誦拍一徧得福千倍若用
蓮子爲數珠者誦拍一徧得福萬倍若用因陀囉佉
又爲數珠者誦拍一徧得福百萬倍若用烏嚧陀囉
佉又爲數珠者誦拍一徧得福百億倍若用水精爲
數珠者誦拍一徧得福千億倍若用菩提子爲數珠
者或用掐念或但手持誦數一徧其福無量不可筭
計難可校量若欲願生諸佛淨土者應當依法受持
此珠曼殊室利菩薩言菩提子者若復有人手持此
菩提珠不能依法念誦佛名及陀羅尼但能手持隨
身行住坐臥所出言說若善若惡斯由此人以持菩
提子故所得功德如念諸佛誦呪無異獲福無量其
數珠者要當須滿一百八顆如其難得或五十四或
二十七或但十四此乃數珠功德差別以何因緣我
今徧讚用菩提子獲益最勝曼殊室利菩薩言乃往
過去有佛出世在此樹下成等正覺時一外道邪見
懷心毀謗三寶彼有一男忽被非人之所打殺外道
念言我今邪見未審諸佛有何神力如來今既在此
樹下成等正覺若其實聖樹應有感卽將亡子臥菩

提樹下作如是言佛樹若聖我子應甦以經七日誦
念佛名子乃重甦外道歡喜讚言諸佛有大神力我
未曾見佛成道樹現此希奇甚大威德難可思議時
諸外道聞此事已捨邪歸正發菩提心信佛神力不
可思議以此因緣世人皆號爲延命樹其菩提樹遂
有二名一名菩提樹二名延命樹爾時曼殊室利菩
薩摩訶薩說是語已佛言善哉善哉曼殊室利如汝
所說爾時大衆聞說持珠功德經已皆大歡喜信受
奉行

曼殊室利咒藏中校量數珠功德經

內宣監太監張本施刻此卷
舊曆丁酉仲冬徑山禪寺識

佛說龍施女經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於維耶離柰氏樹園與大比丘衆
千二百五十人俱及五百衆菩薩佛以晨旦著衣持
鉢入城分衛衆會皆從諸天龍神香華妓樂倍於常
時佛到長者須福門外須福有女名曰龍施厥年十
四時在浴室澡浴塗香著好衣爲佛眉間毫相之光
照七重樓上東向見佛在門外住容貌端正如星中
有月奇相衆好金色從容諸根寂定女大歡喜則自
念言今得見佛及衆弟子當以發意作菩薩行願令

我得道如佛魔見女發大意心爲不樂念言是女今
興大福及欲求佛必過我界多度人民今我當往壞
其道意魔便下化作女父形像被服謂龍施言今所
念者大重佛道難得億百千劫勤勞不懈然後乃成
今世幸有佛不如求羅漢旣要易得且俱度世泥洹
無異何爲貪佛久負勤苦汝是我女故語汝耳龍施
對曰不如父言羅漢與佛雖俱度世功德不同佛智
大度如十方空度人無極羅漢智少若一時耳何有
高才樂於小者魔復言未曾聞女人得作轉輪聖王
況乃欲得作佛佛道長久不如求羅漢早取泥洹龍
施報言我亦聞女人不得作轉輪聖王不得作帝釋
不得作梵王不得作佛我當精進轉此女身意念作
男子身蓋聞天下遵行菩薩道億劫不懈者後皆得
作佛魔見女意不轉益用愁毒更作惡教言作菩薩
行者當不貪於世間不惜於壽命今汝精進能從樓
上自投於地者後可得佛龍施念言今我見佛乃自
愛欲菩薩道父有教以精進棄身可得佛道我何惜
此危脆之命女卽於欄邊叉手向佛言我今自歸天
中之天以一切愍念知我所求請棄軀命不捨菩薩
以身施佛願而散華以便縱身自投樓下於空中未

及至地女身則化成男子時佛乃笑五色光從口出
照一佛刹還從頂入賢者阿難長跪問言佛不妄笑
願聞其意佛言阿難汝見此女自投空中化成男子
不對曰見佛言此女乃前世時以事萬佛後當供養
恒沙如來却至七億六千萬劫當得作佛號名龍盛
其壽一劫般泥洹後經道興盛半劫乃滅時佛說法
當度九十七億萬人令得菩薩及阿羅漢道是時人
民飲食當如第二忉利天上於是龍施身住佛前報
父母言願放捨我得作沙門父母卽聽諸家親屬合
五百人及八百天神見女人龍施化成男子皆發無
上正真道意魔王見衆人求佛更多憂愁不樂慙愧
而歸佛說是時莫不歡喜
佛說龍施女經

內官監太監張本施刻此卷
了緣居士對
徐普書鄒大成刻
萬曆丁酉冬徑山寺謹

佛說龍施菩薩本起經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊維耶離柰女樹園與大比丘衆千二百五十五千菩薩及無央數天人時佛說經衆會皆定龍施菩薩立於佛前作師子吼嗟歎大乘說前世行積功累德不惜身命不計吾我無所希求白佛言過去世時有一般遮旬在叢樹下精進行道心無所著常愍十方人及蠕動之類行四等心慈悲喜護常食果蓏而飲泉水不慕世榮無所貪惜得五神通以自娛樂何等爲五眼能徹視耳能徹聽身能飛行

了衆人根自知本末在其山中誦習經義晝夜不輟
時有毒蛇見般遮旬晝夜誦經心大歡悅前詣般遮
旬所稽首作禮取草用掃舍水灑地供事道人不敢
懈慢常在左側聽經不離般遮旬所說經毒蛇輒悉
諷誦如是數月之中轉向冬寒樹木華果遂復欲盡
般遮旬心念言冬寒已至華果已盡無所依怙我今
當還止於人間便取衣鉢卽欲發去毒蛇時見悲泣
淚出白道人言欲何至乎道人答曰寒冷且至亦無
屋舍華果復盡無以自活故相捨去欲入郡國毒蛇
聞之益甚悲哀白道人言道人在此如依太山晝夜
樂法其心不傾今捨我去無所恃怙願見愍傷我身
可憐道人答曰吾有四大常當衣食以自住立今此
山中亦無供具雖有慈心不能自在毒蛇白曰今此
山中樹木參天泉水流行百鳥嚶嚶甚可娛樂何爲
捨焉唯願道人勿見棄捐今雖當去欲從其後奉侍
道人不敢住留在此愁思但有死憂道人答曰卿爲
毒蛇衆人所憎見者欲害無有愛樂或於道中虎狼
毒蟲飛鳥走獸共害汝身今實恨恨無有已已雖有
是心不得自在願卿住此思道念德精進自守忍諸
困厄若前强健後年復會道人悲泣拭淚而去毒蛇

涕零不能自止貪見道人無有極已便卽上樹遙望
道人觀視若行察其所避道人不現轉復上行適復
不現上盡樹頭遙望道人遂遠不現毒蛇益悲自責
悔言身罪所致失善道人前世愚癡多犯衆惡淫泆
瞋恚闇冥放逸懈怠無知不奉精進迷亂不止其心
不一不值佛世遠離正法失大智慧違遠至明從苦
入苦離波羅蜜墮於五道蟲蛾蚤虱今受蛇身爲人
所憎皆是身過不由他人天上世間豪貴無常何況
我此含毒之身展轉生死譬如車輪爾時毒蛇自說
瑕惡身意靜然但還自責今此危身不足貪惜不顧
軀命此無所著便從樹上自投於下未及至地墮樹
枝間身絕兩分便卽命過生兜術天得見光明卽自
思惟便識宿命我在世時身爲毒蛇奉侍道人行正
遠邪精進不懈伏惡心魔視其身命譬如土沙知命
非常自投樹下於彼壽終來生此處便於天上從諸
玉女及與天子各持香華散毒蛇上便自說言今此
蛇身雖爲毒害於我大厚終不爲薄精進行法心無
所著絕其壽命得上爲天今故來下欲報其恩便復
行詣般遮旬所稽首作禮供養華香嗟歎功德皆共
稱譽今此道人無有等侶行大慈悲無有親踈教授

一切令離三塗本爲毒蛇視如赤子憂念一切此功德大欲報其恩何時能達適說是已便還去上兜術天

皆從諸天人	行詣彌勒前	俱稽首作禮
其心悉等平	見彌勒歡喜	禮畢住一面
彌勒爲說法	皆得無從生	天上壽終後
來生於世間	長者須福家	作女意甚明
號名曰龍施	除去諸欲情	時佛來詣舍
眉間放光明	時女在浴室	志意用愕驚
便卽上樓觀	見佛功德正	諸根悉寂定
三十二相明	女心卽歡喜	今逮得安寧
當供養佛法	便發菩薩心	時魔聞知之
心中爲愁思	此女發道意	盡我境界人
已下變爲父	具說艱惱事	佛今現在世
功德甚尊特	菩薩多勤苦	羅漢疾易得
時女卽對曰	父言無義理	佛智譬虛空
羅漢如芥子	猶是以觀之	小道無高士
佛德如巨海	度人無極已	時魔謂女言
汝今何愚癡	菩薩甚勤苦	得道無有期
假使欲得佛	當不惜軀命	從樓自投地

乃知女妙英 精進無所著 可得無上正
時女住欄邊 向佛叉手言 我用一切故
願佛知我誠 便自投樓下 逮得無從生
變爲男子形 阿難乃驚怖 叉手正衣服
白佛天中天 今我意甚怪 此爲何等焉
一切皆愚癡 願佛現大明 時佛告阿難
汝見此女不 自投於虛空 轉作男子身
不獨今棄軀 前世亦復爾 已更事萬佛
精進無懈止 却後當來世 供養如恒沙
便當得作佛 號名曰龍上 在第一大會
度脫諸天人 其數難屢陳 譬之如浮雲
爾時佛治世 快樂無有極 飲食皆自然
譬如忉利天 於是龍施身 住立在佛前
報其父母言 聽我作沙門 父母卽聽之
侍從五百人 及八百天神 皆發無上心
爾時魔愁毒 悔恨無所陳 龍施白佛言
願慙一切人 爲斷十二海 除去諸苦辛
用衆愚癡故 多說大珍寶 時佛便講法
五百侍從人 皆得無從生 及八百諸天
得不起法忍 彼時龍施身 便住於佛前

自說過世行 求道甚苦勤 不用已身故
但爲一切人 如來之功德 不可具說陳
爾時般遮旬 今則是世尊 其毒蛇之軀
今是龍施身 時五百玉女 今是五百人
八百諸天子 共志無等倫 菩薩所示現
猶爲有所因 欲歎其功德 終無能盡焉
彼龍施菩薩 作師子吼時 無數諸天人
皆發無上眞 一切皆歡喜 作禮於佛前
佛說龍施菩薩本起經

音釋

蠕

而竟切 蟲動貌

蓂

郎果切 蔓生曰蓂

嚶

於耕切 鳥聲也

悵悵

並力讓切 猶春春也

技

武粉切 拭也

內官監太監張本施刻此卷 了緣居士對
徐普書魏繼澄刻 萬曆丁酉冬徑山寺識

佛說八吉祥神呪經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在羅閱祇者闍崙山中與千二百五十比丘俱菩薩千人皆彌勒等佛告賢者舍利弗及諸比丘皆一心聽佛告賢者舍利弗東方去是一恒沙有佛名安隱囑累滿具足王如來至真無所著最正覺今現在說法其世界名曰滿所願聚去是二恒沙有佛名紺瑠璃具足王如來無所著最正覺今現在說法其世界名曰慈哀光明去是三恒沙有佛名勸助衆善具足王如來無所著最正覺今現在說法

其世界名曰歡喜快樂去是四恒沙有佛名曰無憂
德具足王如來無所著最正覺今現在說法其世界
名曰一切樂入去是五恒沙有佛名藥師具足王如
來無所著最正覺今現在說法其世界名曰滿一切
珍寶去是六恒沙有佛名曰蓮華具足王如來無所
著最正覺今現在說法其世界名曰滿香名聞去是
七恒沙有佛名筭擇合會具足王如來無所著最正
覺今現在說法其世界名曰一切解說音聲遠聞去
是八恒沙有佛名解散一切縛具足王如來無所著
最正覺今現在說法其世界名曰一切解脫佛告賢
者舍利弗此諸佛如來無所著過四道不受最正覺
其國土清淨無五濁無愛欲無意垢若有善男子善
女人聞此八佛及國土名受持奉行諷誦讀誦廣爲
他人解說其義者終不愚癡口之所言無有失誤相
好具足無所缺減無央數年不爲乏少是人終不墮
太山地獄餓鬼畜生中也是人終不望取羅漢辟支
佛道而般泥洹必當逮得無上平等之道常遇陀隣
尼常行菩薩法得功德無量第一四天王常擁護之
不爲縣官所拘錄不爲盜賊所中傷不爲天龍鬼神
所觸娆閼又鬼神蠱道鬼神若人若非人皆不能害

殺得其便也除其宿命不請之罪若有疾病水火鳥
鳴惡夢諸魔所燒恐怖衣毛豎時常當讀是八吉祥
神呪經呪之卽得除愈是時佛說偈言

若有持是經	八佛國土名	不墮三惡處
疾得無上道	自覺發道意	見佛卽開解
中外常歡喜	供養心恭敬	億劫阿僧祇
行惡悉消除	持是八吉祥	速得明解教
供事是經者	千葉華中生	珍寶爲其出
色像好無上	人聞是尊經	尊敬信樂者
奉持諷誦讀	清淨無放逸	女人信是經
敬慎無諛諂	棄女爲男子	聰明常點慧
奉持八佛名	出入賊不害	刀兵水火毒
諸邪不能干	愛樂奉是經	諸魔不得便
鬼神諸官屬	無能燒亂者	飛行到諸刹
所在大豐樂	心意正無邪	見佛大歡喜
所生常遇佛	等心奉事之	一切衆惡除
疾得泥洹道	精進無懈怠	去離諸魔著
爲人朴直儒	奉持八佛名	勇猛降衆魔
其力如金剛	端正相好具	一切莫能當
布施無慳貪	巨億萬家生	盜賊及怨家

自然皆消除 疾病縣官事 鳥鳴諸惡夢
持是八佛名 呪之卽除愈 奉持是經者
彌勒菩薩等 第一四天王 常共擁護之
所願皆可得 踊躍大歡喜 一心信樂者
福德亦如是

爾時諸菩薩毘陀和菩薩羅憐那竭菩薩僑目兜菩
薩那羅達菩薩須深彌菩薩摩訶薩須薩和菩薩因
坻達菩薩和輪調菩薩是八人求道已來無央數劫
於今未取佛願言使十方天下人民皆得佛道若有
急疾皆當呼我八人名字卽得解脫壽命欲終時我
八人便當飛往迎逆之諸菩薩彌勒等第一四天王
皆白佛言吾當擁護持八吉祥神呪經者與我并力
令諸疾病皆得除愈佛說經已舍利弗彌勒菩薩及
諸比丘天龍鬼神阿須倫王皆大歡喜樂聞
佛說八吉祥神呪經

音釋

觸繞

觸尺玉切擔突也 繞而沼切擾亂也 黠胡入切 慧也

內官監太監張本施刻此卷 了緣居士對
徐普書端學堯刻 萬曆丁酉冬徑山寺識

佛說八陽神呪經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在王舍城靈鷲山中時與大比丘衆
千二百五十人菩薩千人俱皆如彌勒菩薩等佛告
舍利弗東方去是過一恒沙有佛刹佛號快樂如來
無所著等正覺今現在說法國土名不可勝舍利弗
東方去是過二恒沙有佛刹佛號月英幢王如來無
所著等正覺今現在說法國土名歡樂舍利弗東方
去是過三恒沙有佛刹佛號等徧明如來無所著等
正覺今現在說法國土名喜愛舍利弗東方去是過

四恒沙有佛刹佛號分別過出清淨如來無所著等
正覺今現在說法國土名內噲舍利弗東方去是過
五恒沙有佛刹佛號等功德明首如來無所著等正
覺今現在說法國土名無狐疑舍利弗東方去是過
六恒沙有佛刹佛號本草樹首如來無所著等正覺
今現在說法國土名無毒螫舍利弗東方去是過七
恒沙有佛刹佛號過寶蓮華如來無所著等正覺今
現在說法國土名蓮華香舍利弗東方去是過八恒
沙有佛刹佛號寶樂蓮華快住樹王如來無所著等
正覺今現在說法國土名甘音聲稱說復次舍利弗
諸佛如來清淨國土彼方無五濁無愛欲無女人無
意垢無呪詛無相擇復次舍利弗諸佛如來若有善
男子善女人聞是八佛名者受持諷誦讀奉行者終
不墮三惡道除五不中止罪復次舍利弗是善男子
善女人若有持是八佛名及國土名者受持諷讀奉
行之者以是功德若發菩薩心所生處常遇陀隣尼
常遇相好常遇相音常遇右轉福是善男子善女人
奉行是八佛教令如其正行者女人所生處轉爲男
子復次舍利弗諸佛如來是善男子善女人以平旦
淨澡漱整衣服晝夜各三時奉讀是經得功德無量

第一四天王常擁護是善男子善女人若在縣官中
當讀是經若在家怨家中當讀是經若在盜賊中當讀
是經若在水火中當讀是經若在海水中逢風浪恐
怖當讀是經若在軍兵對鬪中當讀是經若爲蠱毒
所中當讀是經若聞惡鳥鳴若惡夢當讀是經若爲
龍神所中當讀是經若爲諸魔所中恐怖毛起者當
讀是經若有急恐病疫疾痛者持是八陽呪經呪之
立得除愈是時佛說要偈

是土無如來 持是國土名 一切衆惡除
疾得登正道 所生常遇佛 見覺大歡喜
照是世上尊 等心供事之 百劫以無數
著常當離之 疾遠泥洹道 奉是諸佛名
今現諸如來 奉行明教名 爲人朴直輒
在在見所生 端正相好具 巨億萬家生
勇猛好布施 爲人不慳貪 女人聞是要
踊躍大歡喜 去離女人身 所生爲男子
諸兵不敢害 蠱道亦不逢 縣官及盜賊
終不害是人 五魔不能燒 將帥及官屬
奉行是經者 不能中得便

爾時第一四天王彌勒菩薩等白佛言我曹當共擁

護持是八陽呪經一切學者我曹當并力擁護病者
令愈佛說如是第一四天王彌勒菩薩等比丘衆及
諸天龍鬼神人民阿須倫聞經歡喜爲佛作禮而去
呪曰

唵啊伽唎 曼哩曼哩 曼哆哩 莎訶

佛說八陽神呪經

音釋

噲苦夫切 螫施隻切
蠱毒也

內官監太監張本施刻此卷 了緣居士對
徐普書端學舜刻 萬曆丁酉冬徑山寺識

佛說八吉祥經

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與大比
丘衆一千二百五十人俱菩薩摩訶薩八萬人及諸
天龍鬼神等爾時世尊告舍利弗從此佛世界向東
方過一恒河沙世界有世界名曰天勝彼土有佛名
善說吉如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼
佛世界向東方過二恒河沙等世界有世界名念意
彼土有佛名普光明如來應供正徧知今現在說法
舍利弗從彼佛世界向東方過三恒河沙等世界有

世界名可愛遊戲彼土有佛名戰鬪勝吉如來應供
正徧知今現在說法舍利弗從彼世界向東方過四
恒河沙等世界有世界名善清淨聚彼土有佛名自
在幢王如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼
佛世界向東方過五恒河沙等世界有世界名無塵
聚彼土有佛名無邊功德光明吉如來應供正徧知
今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過六恒河
沙等世界有世界名無妨礙遊戲彼土有佛名無障
礙業柱吉如來應供正徧知今現在說法舍利弗從
彼佛世界向東方過七恒河沙等世界有世界名金
聚彼土有佛名妙華勇猛如來應供正徧知今現在
說法舍利弗從彼佛世界向東方過八恒河沙等世
界有世界名美聲彼土有佛名寶蓮華安住王如來
應供正徧知今現在說法舍利弗此八佛土皆悉清
淨無有女人亦無五濁舍利弗若善男子善女人住
大乘者聞此八佛名號受持不忘并爲他說若生三
塗八難處者無有是處若有女人聞八佛名號自能
憶持兼爲他說若更受女身無有是處舍利弗若善
男子善女人住於大乘聞此八佛名號聞已受持爲
他人說今世後世常有神通得樂說辯深修禪定具

陀羅尼六根清淨恒值聖人無天龍夜叉人及非人
盜賊水火毒藥等畏一切怖畏皆悉除滅臥覺常安
無諸惡夢常爲諸天之所守護爾時世尊說此祇夜
若有善男子 及以諸女人 聞八佛號名
憶持爲人說 身心常安隱 無有諸恐怖
繫念不忘失 滅無量劫罪 後生天人中
遠離諸惡趣 六根常清淨 端正有威德
八部諸善神 日夜常守護 人所恭敬
供養生忻喜 夜叉及非人 盜賊與刀杖
水火毒藥等 此畏皆悉無 臥覺恒安隱
無有諸惡夢 利根有智慧 常聞說法
聞已生信心 得深妙法者 口氣無臭穢
精進爲他說 衆魔及外道 無有敢干亂
女人聞佛名 憶持爲他說 盡此女人報
後生不復受 誦持爲人說 八佛之名號
得諸功德果 如上之所說 是故有智者
唯當念受持 一心懷忻喜 不應起放逸
佛說此經已長老舍利弗等諸大比丘并諸菩薩摩
訶薩衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等聞佛所說歡喜奉行

佛說八吉祥經

五張本施刻此卷
了緣居士
萬曆丁酉冬徑山寺識

佛說八佛名號經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧千二百五十人俱復有大乘衆菩薩摩訶薩十千人俱爾時世尊與無量無數百千萬衆前後圍繞而爲說法爾時尊者舍利弗於大衆中卽從座起偏袒右肩右膝著地向佛合掌而白佛言世尊我有疑心今欲發問惟願如來憐愍衆生爲我解說爾時世尊告舍利弗言善男子隨汝所問若有疑心吾當爲汝分別解說時舍利弗蒙佛印可許決疑網歡喜踊

躍卽白佛言世尊頗有現在十方世界諸佛世尊往昔願力常爲衆生現在說法彼諸如來所有名號若善男子及善女人欲得誦持此諸佛名若讀若聞及以書寫緣是功德便於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉無所缺減至於無上正眞之道速得成於阿耨多羅三藐三菩提者不爾時世尊告舍利弗言善哉善哉善男子汝所諮問眞妙辯才爲於來世無量衆生廣作利益慈悲哀愍一切天人能問如來如斯奧義是故汝今諦聽諦受善思念之吾當爲汝分別解說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞爾時世尊告舍利弗言善男子東方去此過一恒河沙世界有一佛刹名難降伏於彼國土有佛世尊號善說稱功德如來至眞等正覺於今現在爲諸大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過二恒河沙世界有一佛刹名無障礙於彼國土有佛世尊號因陀羅相幢星王如來至眞等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過三恒河沙世界有一佛刹名曰愛樂於彼國土有佛世尊號普光明功德莊嚴如來至眞等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過四恒河沙世界有一佛刹名曰普入於

彼國土有佛世尊號善鬪戰難降伏超越如來至真等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過五恒河沙世界有一佛刹名曰淨聚於彼國土有佛世尊號普功德明莊嚴如來至真等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過六恒河沙世界有一佛刹名無毒王於彼國土有佛世尊號無礙藥樹功德稱如來至真等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過七恒河沙世界有一佛刹名罽塞香滿於彼國土有佛世尊號步寶蓮華如來至真等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過八恒河沙世界有一佛刹名妙音明於彼國土有佛世尊號寶華善住娑羅樹王如來至真等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法舍利弗是等諸佛如來至真等正覺如是佛刹清淨無穢無有五濁復無五欲其中衆生無有諂曲虛僞之心亦無欲行及以女人復次舍利弗若善男子及善女人得聞彼等諸佛世尊如是名號旣得聞已能自受持讀誦修行復爲他人宣揚顯說彼善男子及善女人若墮三惡道者無有是處唯除五逆誹謗正法及謗聖人復次舍利弗若

善男子善女人得聞彼等諸佛世尊如是名號既得聞已能自受持讀誦修行復爲他人宣揚顯說如是之人乃至菩提於其中間生生之處常具五通兼復逮得諸陀羅尼六根完具無諸殘缺常得歡喜身毛右旋復次舍利弗若善男子及善女人得聞彼等諸佛世尊如是名號既得聞已能自受持讀誦修行復爲他人宣揚顯說彼等衆生所在之處縣官惡賊不能得便火不能焚水不能漂惡龍惡蛇不能毒害若行若住師子虎狼熊羆豺豹夜叉羅刹諸惡鬼神鳩槃荼等及人非人能作驚惶無有是處唯除宿殃復次舍利弗若有女人能厭其身繫念專心受持讀誦如是世尊諸佛名號復爲他人分別顯說壽終之後更復受於女人身者無有是處復次舍利弗若有善男子善女人於靜夜中能誦如是諸佛名號是等衆生於現世間所作功業皆速成就日日增長無諸障礙爾時世尊欲重明此義而說偈言

若有諸衆生	能持是佛名	悉捨諸惡道
速生於善處	常在諸佛前	恒聞說妙法
既覩無上尊	隨心而供養	誦持佛名故
超億千萬劫	一切諸煩惱	疾速得菩提

若人滿十日 能誦是佛名 卽得清淨眼
便能見諸佛 若有聞佛名 卽能誦持者
隨其所生處 常爲他所敬 相好形端正
常生福樂家 喜心行大捨 聰明不放逸
若有諸女人 聞此佛名故 自誦爲他說
其福不可量 於此壽終已 必捨女人報
得受丈夫身 生生常利根 誦持佛名故
多百億劫中 口氣常芬馥 恒如栴檀香
彼等諸大仙 如是諸名字 若能誦持者
細心不放逸 誦持佛名故 父母及兄弟
并餘諸眷屬 終無異苦惱 誦持佛名故
一切魔波旬 黑闇衆眷屬 終不能障礙
惡毒不能害 刀杖水火等 縣官惡賊盜
一切不能傷 誦持佛名故 千億諸劫中
常生寶蓮華 威相神通具 常在虛空中
徧不思議刹 觀諸異佛土 刹中清淨者
證無上道已 普爲諸雜類 諸天及世人
能作歸依處

佛說是經已長老舍利弗及天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆聞

佛所說歡喜奉行

佛說八佛名號經

音釋

諮

即移切 奧 於到切

熊羆

熊胡弓切 羆波爲切 熊羆並獸名

豺豹

豺土皆切 狼屬豹北教切 似虎而小

內官監太監張本施刻此卷 了緣居士對
徐普書李茂枝刻 萬曆丁酉冬徑山寺識

佛說孟蘭盆經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園大目犍連
始得六通欲度父母報乳哺之恩卽以道眼觀視世
間見其亡母生餓鬼中不見飲食皮骨連立目連悲
哀卽以鉢盛飯往餉其母母得鉢飯便以左手障鉢
右手搏食食未入口化成火炭遂不得食目連大叫
悲號涕泣馳還白佛具陳如此佛言汝母罪根深結
非汝一人力所奈何汝雖孝順聲動天地天地神祇
邪魔外道道士四天王神亦不能奈何當須十方衆

僧威神之力乃得解脫吾今當說救濟之法令一切
難皆離憂苦佛告目連十方衆僧七月十五日僧自
恣時當爲七世父母及現在父母厄難中者具飯百
味五果汲灌盆器香油鈸燭牀敷臥具盡世甘美以
著盆中供養十方大德衆僧當此之日一切聖衆或
在山間禪定或得四道果或在樹下經行或六通自
在教化聲聞緣覺或十地菩薩大人權現比丘在大
衆中皆同一心受鉢和羅飯具清淨戒聖衆之道其
德汪洋其有供養此等自恣僧者現世父母六親眷
屬得出三塗之苦應時解脫衣食自然若父母現在
者福樂百年若七世父母生天自在化生入天華光
時佛勅十方衆僧皆先爲施主家呪願願七世父母
行禪定意然後受食初受食時先安在佛前塔寺中
佛前衆僧呪願竟便自受食時目連比丘及大菩薩
衆皆大歡喜目連悲啼泣聲釋然除滅是時目連母
卽於是日得脫一劫餓鬼之苦目連復白佛言弟子
所生母得蒙三寶功德之力衆僧威神之力故若未
來世一切佛弟子亦應奉盂蘭盆救度現在父母乃
至七世父母爲可爾否佛言大善快問我正欲說汝
今復問善男子若比丘比丘尼國王太子大臣宰相

三公百官萬民庶人行慈孝者皆應先爲所生現在
父母過去七世父母於七月十五日佛歡喜日僧自
恣日以百味飲食安孟蘭盆中施十方自恣僧願使
現在父母壽命百年無病無一切苦惱之患乃至七
世父母離餓鬼苦生人天中福樂無極是佛弟子修
孝順者應念念中常憶父母乃至七世父母年年七
月十五日當以孝慈憶所生父母爲作孟蘭盆施佛
及僧以報父母長養慈愛之恩若一切佛弟子應當
奉持是法時目連比丘四輩弟子歡喜奉行

佛說孟蘭盆經

校譌

第二紙

第十三行飲
南藏作飯

音釋

哺

薄故切
口飼也

餉

式亮切
饋也

搏

度官切
手祝也

鈺

徒鼎切

麴

尺沼切
乾糧也

甕

烏貢切
甕也

內官監太監張本施刻此卷
徐普書戴應聘刻

萬曆丁酉冬徑山寺識

佛說報恩奉盆經

亦云報像功德經

失譯人名附東晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園大目犍連
始得六通欲度父母報乳哺之恩卽以道眼觀視世
界見亡母生餓鬼中不見飲食皮骨相連拄目連悲
哀卽鉢盛飯往餉其母母得鉢飯便以左手障飯右
手搏食食未入口化成火炭遂不得食目連馳還白
佛具陳如此佛告目連汝母罪根深結非汝一人力
所奈何當須衆僧威神之力乃得解脫吾今當說救
濟之法令一切難皆離憂苦佛告目連七月十五日

當爲七世父母在厄難中者具麩飯五果汲灌甕器香油鈹燭牀臥眾具盡世甘美以供養眾僧當此之日一切聖眾或在山間禪定或得四道果或樹下經行或得六通飛行教化聲聞緣覺菩薩大人權示比丘在大眾中皆共同心受鉢和羅飯具清淨戒聖眾之道其德汪洋其有供養此等之眾七世父母五種親屬得出三塗應時解脫衣食自然佛勅眾僧當爲施主家七世父母行禪定意然後食此供目連比丘及一切眾歡喜奉行

佛說報恩奉鉢經

內官監太監張本施刻此卷萬曆丁酉仲冬徑山禪寺識

佛說觀藥王藥上二菩薩經

劉宋西域三藏曇良耶舍譯

如是我聞一時佛在毗耶離國獼猴林中青蓮華池精舍與大比丘眾千二百五十人俱尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者大目犍連尊者摩訶迦旃延如是等眾所知識復有菩薩摩訶薩一萬人俱其名曰妙臂菩薩善音菩薩寂音菩薩寶德菩薩慧德菩薩文殊師利菩薩彌勒菩薩如是等上首者也復有十億菩薩摩訶薩從十方來賢首菩薩才首菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩藥王菩薩藥上菩薩普賢菩薩賢

護菩薩梵天菩薩梵幢菩薩等復有毗耶離諸離車子五百人俱長者王月蓋長者子寶積等皆悉集會爾時世尊入普光三昧身諸毛孔孔放雜色光照獼猴林作七寶色光出林上化成七寶蓋十方世界諸希有事悉現蓋中爾時長者子寶積卽從座起詣阿難所白言大德世尊今日入于三昧舉身放光必說妙法唯願大德宜知此時阿難答曰長者子佛入三昧吾不敢請說是語時佛眼放光照藥王藥上二菩薩頂住其頂上如金剛山十方一切無量諸佛映現此山是諸世尊亦放眼光普照一切諸菩薩頂在其頂上如瑠璃山十方世界諸得首楞嚴三昧菩薩摩訶薩映現此山此相現時獼猴池中生寶蓮華作百寶色其色鮮白不可爲譬有諸化佛坐蓮華上身相微妙亦入三昧各放眼光照藥王藥上二菩薩頂及照一切諸菩薩頂爾時世尊從三昧起熙怡微笑有五色光從佛口出照滿月面時佛面相倍更光顯勝於常儀百千萬倍長者子寶積覩佛威相歎未曾有卽從座起整衣服偏袒右肩繞佛七匝長跪合掌瞻仰尊顏目不暫捨白佛言世尊如來今日放大光明照十方諸佛及諸菩薩皆已雲集我於佛法海中欲少

諮問唯願天尊爲我說之佛告寶積恣汝所問爾時
寶積白佛言世尊如來今者雙目放光如金剛山住
藥王藥上二菩薩頂十方諸佛及諸菩薩映現光山
此二菩薩威德光明猶如意珠倍更明顯勝餘菩薩
百千萬倍佛滅度後正法滅時若有衆生聞此二菩
薩名者得幾所福若善男子善女人欲斷罪業障者
當云何觀藥王藥上身相光明佛告寶積諦聽諦聽
善思念之吾當爲汝分別解說說是語時五百長者
子同時俱起爲佛作禮各以青蓮華供散佛上願樂
欲聞時會大衆及諸菩薩異口同音讚歎寶積而唱
是言善哉善哉寶積乃能爲於未來世中盲冥衆生
問於如來甘露妙藥灌頂之法說是語已咸皆默然
佛語寶積未來衆生具五因緣得聞藥王藥上二菩
薩名何謂爲五一者慈心不殺具佛禁戒威儀不缺
二者孝養父母行世十善三者身心安寂繫念不亂
四者聞方等經心不驚疑不沒不退五者信佛不滅
於第一義心如流水念念不絕佛告寶積若有衆生
具此五緣生生之處常得聞此二菩薩名及聞十方
諸佛諸菩薩名聞方等經心無疑慮以得聞此二菩
薩名威神力故生生之處五百阿僧祇劫不墮惡道

佛說是語時藥王菩薩承佛威神卽說呪曰

阿目佉^一摩訶目佉^二座隸^三摩訶座隸^四柁翅^五

摩訶柁翅^六常求利^七摩訶常求利^八烏摩致^九摩

訶烏摩致^十柁翅柁翅^{十一}摩訶柁翅^{十二}兜帝兜帝^{十三}

摩訶兜諦^{十四}阿榆阿榆^{十五}摩訶阿榆^{十六}樓遮迦^{十七}摩

訶樓遮迦^{十八}陀賒寐陀賒寐^{十九}摩訶陀賒寐^{二十}多兜

多兜^{二十一}摩訶多兜^{二十二}迦留尼迦^{二十三}陀奢羅莎

呵^{二十四}阿竹丘阿竹丘^{二十五}摩瞪祇^{二十六}波登雌^{二十七}

遮梯^{二十八}遮樓羅梯^{二十九}佛駄遮犁^{三十}迦留尼迦

三十莎阿

爾時藥王菩薩摩訶薩說是呪已白佛言世尊如此
神呪過去八十億佛之所宣說於今現在釋迦牟尼
佛及未來賢劫千佛亦說是呪佛滅度後若比丘比
丘尼優婆塞優婆夷聞此呪者誦此呪者持此呪者
淨諸業障報障煩惱障速得除滅於現在身修諸三
昧念念之中見佛色身終不忘失阿耨多羅三藐三
菩提心若夜叉若富單那若羅刹若鳩槃荼若吉遮
若毗舍闍噉人精氣一切惡鬼能侵害者無有是處
命欲終時十方諸佛皆悉來迎隨意往生他方淨國
爾時世尊讚藥王菩薩言善哉善哉善男子快說此

呪三世諸佛亦說此呪我於此呪深生隨喜爾時藥
上菩薩亦於佛前而說呪曰

難那牟

一浮

切浮

噉浮

二留浮

丘留浮

丘

三迦留尼

迦

四螺牟

螺牟

迦留尼

迦

七

阿毗梯他

八

阿便他

阿便他

九

迦留尼

迦

十

珊遮

羅

一莎訶

藥上菩薩說是呪已白佛言世尊我今於如來前說

是降煩惱海灌頂陀羅尼此陀羅尼呪三世諸佛之
所宣說若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此呪者
誦此呪者持此呪者得十功德利何等爲十一者此
呪功德威神力故殺生之罪疾得清淨二者毀禁惡
名皆悉除滅三者人若非人不得其便四者凡所誦
念憶持不忘猶如阿難五者釋梵護世諸天所敬六
者國王大臣之所敬重七者九十五種諸邪論師不
能屈伏八者心遊禪定不樂世樂九者十方諸佛及
諸菩薩之所護念及諸聲聞皆來諮受十者臨命終
時淨除業障十方諸佛放金色光皆來迎接爲說妙
法隨意往生清淨佛國藥上菩薩說是呪已合掌恭
敬頂禮佛足却住一面爾時世尊讚藥上菩薩言善
哉善哉善男子快說此呪十方三世諸佛亦說是呪

我今深心隨汝歡喜時二菩薩說是呪已各脫寶瓔
以供養佛藥王菩薩所散瓔珞如須彌山住佛右肩
上藥上菩薩所散瓔珞如須彌山住佛左肩上二山
頂上有梵王宮百千萬億諸梵天王恭敬合掌侍立
宮內有寶蓮華如摩尼珠徧覆三千大千世界在宮
牆上忽然來下合而爲一如千葉金華住宮牆內有
十方佛坐金華上東方佛名須彌燈光明東南方佛
名寶藏莊嚴南方佛名栴檀摩尼光西南方佛名金
海自在王西方佛名大悲光明王西北方佛名優鉢
羅蓮華勝北方佛名蓮華鬚莊嚴王東北方佛名金
剛堅強自在王上方佛名殊勝月王下方佛名日月
光王如是十方諸佛異口同音讚歎藥王藥上二菩
薩言汝所說呪十方三世諸佛之所宣說我等往昔
行菩薩道時得聞此呪深心隨喜以是隨喜善根因
緣力故卽得超越五百九十六億劫生死之罪於今
現在得成爲佛若有衆生得聞汝等二菩薩名及聞
我等十方佛名卽得除滅百千萬劫生死之罪何況
受持讀誦禮拜供養爾時十方諸佛說是語已如入
禪定默然而坐爾時釋迦牟尼佛告大衆言汝等今
者見是藥王藥上二菩薩寶瓔供養合掌住立在我

前不是時大衆彌勒爲首白佛言世尊唯然已見佛告彌勒阿逸多是藥王菩薩久修梵行諸願已滿於未來世過算數劫當得作佛號淨眼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國名常安樂光劫名勝滿彼佛出時其地金剛色如白寶至金剛際空中自然雨白寶華團圓正等五十由旬徧滿其國彼土衆生無身心病天雨甘露不以爲食純服無上大乘法味彼佛壽命五百萬億阿僧祇劫正法住世四百萬阿僧祇劫像法住世百千萬億阿僧祇劫生彼國者皆悉住於陀羅尼門念定不忘藥王菩薩得受記已卽從座起踊身虚空作十八變從上來下華散佛上所散之華如金華林列住空中爾時世尊復告彌勒是藥王菩薩次藥王後當得作佛號曰淨藏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淨藏如來出現世時此白寶地變爲金色金華金光充徧世界其國衆生悉皆具足無生法忍淨藏如來壽命六十二小劫正法住世百二十小劫像法住世五百六十小劫爾時藥王菩薩聞受記已卽入三昧化身爲華如瞻蔔林七寶莊嚴化成華雲以此華雲持供養佛

時華雲中放金色光金色光中出瑠璃雲瑠璃雲中演說偈頌曰

正徧知世尊 無染釋師子 十方無等侶

慧光照法界 普愍於一切 出現於世間

我今頭面禮 大悲三念處

爾時藥上菩薩說是偈已還復本座佛告大衆佛滅度後若有衆生繫念思惟觀藥王菩薩者當作五想一者繫念數息想二者安定心想三者不出息想四者念實相想五者安住三昧想佛告彌勒若善男子及善女人修此五想者於一念中即便得見藥王菩薩是藥王菩薩身長十二由旬隨應衆生或十八丈或現八尺身紫色金三十二相八十隨形好如佛無異頂上肉髻有十四摩尼珠其一珠有十四楞一楞間有十四華以嚴天冠其天冠內有十方佛及諸菩薩皆悉影現如衆寶鈿眉間毫相白瑠璃色繞身七帀如白寶帳身諸毛孔流出光明如摩尼珠數滿八萬四千其一珠宛轉右旋如七寶城優鉢羅華一一華上有一化佛方身丈六如釋迦牟尼一如來有五百菩薩以爲侍者是藥王菩薩其兩脩臂如百寶色手十指端雨諸七寶若有衆生觀此菩薩

十指端者四百四病自然除滅身諸煩惱皆悉不起其兩足下雨金剛寶一一寶珠化成寶雲臺其寶雲臺中有化菩薩無數諸天以爲侍者時化菩薩演說四諦苦空無常無我亦說甚深諸菩薩行此想成時是名初觀藥王菩薩功德相貌第二觀者心漸廣大得見藥王菩薩具足身相時藥王菩薩心如梅檀摩尼珠開敷清淨有百千億光明此諸光明繞身百千如百億寶山其一山有五百億寶窟一一窟中有十億化佛身色相好皆悉莊嚴是諸化佛異口同音皆共稱說藥王菩薩本行因緣此相現時念念之中見十方佛爲諸行者隨宜說法時藥王菩薩一一毛孔放百億摩尼珠光照諸行者行者見已得淨六根尋時卽見十方世界五百萬億那由他佛及諸菩薩爲說除罪甘露妙藥服此藥已卽時皆得五百萬億旋陀羅尼門因此藥王菩薩本願力故緣念藥王菩薩自莊嚴故十方諸佛與諸菩薩至行者前爲說甚深六波羅蜜是時行者因見諸佛故卽得百千萬億觀佛三昧海門佛告彌勒我滅度後若天若神若龍若比丘比丘尼若優婆塞若優婆夷若欲見藥王菩薩欲念藥王菩薩者當修四種清淨之行一者發菩

提心具菩薩戒威儀不缺以得具足菩薩戒故十方世界諸菩薩伴一時來集住其人前藥王菩薩爲其和尚藥王菩薩爲於行者卽說百千萬億旋陀羅尼門以得聞此陀羅尼故超越九十億劫生死之罪應時卽得無生法忍二者佛滅度後一切凡夫具煩惱縛若有欲見藥王菩薩當修四法一者慈心不殺不犯十惡常念大乘心不忘失勤修精進如救頭然二者於師長父母四事供養酥燈油燈須曼那華油燈及竹木火以爲照明復以酥燈油燈須曼那華油燈及諸照明以供養佛及法僧寶并說法者三者深修禪定樂遠離行常樂塚間樹下阿練若處獨處閑靜勤修甚深十二頭陀四者於身命財一切放捨不生戀著行此行者念念之中得見藥王菩薩爲其說法或於夢中夢見藥王菩薩授其法藥寤已尋自憶識過去無量百生千生宿命之事心大歡喜卽應入塔觀像禮拜卽於像前得觀佛三昧海及見無量諸菩薩衆唯見藥王菩薩爲其說法佛告阿難佛滅度後若有四衆能如是觀藥王菩薩者能持藥王菩薩名者除却八十萬劫生死之罪若能稱是藥王菩薩名字一心禮拜不遇禍對終不橫死若有衆生於佛滅

後能如是觀者是名正觀若異觀者名爲邪觀佛告
彌勒佛滅度後若有四衆云何觀是藥上菩薩清淨
色身若欲觀者當修七法何等爲七一者常樂持戒
終不親近聲聞緣覺二者常修世間善法及出世善
法三者其心如地不起憍慢普慈一切四者心無貪
著猶若金剛不可沮壞五者住平等法不捨威儀六
者常修毗婆舍那修舍摩他心無懈怠七者於大解
脫般若波羅蜜心不驚疑佛告彌勒若有善男子善
女人具此七法者疾得見藥上菩薩是藥上菩薩身
長十六由旬如紫色色身諸光明如閻浮檀那金色
於圓光中有十六億化佛方身八尺結跏趺坐坐寶
蓮華一一化佛有十六菩薩以爲侍者各執白華隨
光右旋通身光內有十方世界諸佛菩薩及諸淨土
皆於中現頂上肉髻如釋迦毗楞伽摩尼寶珠肉髻
四面顯發金光一一光中有四寶華具百寶色一一
華上化佛菩薩或顯或隱數不可知是藥上菩薩三
十二相八十隨形好一一相中有五色光一一好中
有百千光眉間毫相如閻浮檀那金色百千白寶珠
以爲瓔珞其一一珠放百寶光莊校金毫如玻瓈幢
盛真金像世間珍妙諸莊嚴具悉於中現若有四衆

聞是藥上菩薩名者持是藥上菩薩名者稱是藥上
菩薩名者觀是藥上菩薩身者是藥上菩薩放身光
明攝受彼人此菩薩光或爲自在天像或爲梵天像
或爲魔天像或爲帝釋像或爲四天王像或爲阿脩
羅像或爲乾闥婆像或爲緊那羅像或爲摩睺羅伽
像或爲迦樓羅像或爲人非人像或爲龍像或爲帝
王像或爲大臣像或爲長者像或爲居士像或爲沙
門像或爲婆羅門像或爲仙人像或爲祖父母像或
爲父母像或爲兄弟姊妹所愛妻子及諸親像或爲
良醫像或爲善友像爾時行者卽於夢中見上諸像
隨現爲說藥王藥上所說神呪卽得滅除如上所說
劫數之罪覺已憶持終不忘失繫念三昧卽於定中
得見藥上菩薩淨妙色身卽爲行者稱說過去五十
三佛名告言法子過去有佛名曰普光次名普明次
名普淨次名多摩羅跋耨檀香次名栴檀光次名摩
尼幢次名歡喜藏摩尼寶積次名一切世間樂見上
大精進次名摩尼幢燈光次名慧炬照次名海德光
明次名金剛牢強普散金光次名大強精進勇猛次
名大悲光次名慈力王次名慈藏次名栴檀窟莊嚴
勝次名賢善首次名善意次名廣莊嚴王次名金剛

華次名寶蓋照空自在力王次名虛空寶華光次名
瑠璃莊嚴王次名普現色身光次名不動智光次名
降伏諸魔王次名才光明次名智慧勝次名彌勒仙
光次名世靜光次名善寂月音妙尊智王次名龍種
上尊王次名日月光次名日月珠光次名慧旛勝王
次名師子吼自在力王次名妙音勝次名常光幢次
名觀世燈次名慧威燈王次名法勝王次名須彌光
次名須曼那華光次名優曇鉢羅華殊勝王次名大
慧力王次名阿閼毗歡喜光次名無量音聲王次名
才光次名金海光次名山海慧自在通王次名大通
光次名一切法常滿王佛爾時藥上菩薩說是過去
五十三佛名已默然而住爾時行者卽於定中得見
過去七佛世尊毗婆尸佛而讚歎言善哉善哉善男
子汝所宣說五十三佛乃是過去久遠舊住娑婆世
界成熟衆生而般涅槃若有善男子善女人及餘一
切衆生得聞是五十三佛名者是人於百千萬億阿
僧祇劫不墮惡道若復有人能稱是五十三佛名者
生生之處常得值遇十方諸佛若復有人能至心敬
禮五十三佛者除滅四重五逆及謗方等皆悉清淨
以是諸佛本誓願故於念念中卽得除滅如上諸罪

尸棄如來毗舍浮如來拘留孫如來拘那含牟尼如來迦葉如來亦讚是五十三佛名亦復讚歎善男子善女人能聞是五十三佛名者能稱名者能敬禮者除滅罪障如上所說爾時釋迦牟尼佛告大衆言我曾往昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞是五十三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人此三千人異口同音稱諸佛名一心敬禮如是敬禮諸佛因緣功德力故卽得超越無數億劫生死之罪其千人者華光佛爲首下至毗舍佛於莊嚴劫得成爲佛過去千佛是也此中千佛者拘留孫佛爲首下至樓至如來於賢劫中次第成佛後千佛者日光如來爲首下至須彌相於星宿劫中當得成佛佛告寶積十方現在諸佛善德如來等亦曾得聞是五十三佛名故於十方面各皆成佛若有衆生欲得除滅四重禁罪欲得懺悔五逆十惡欲得除滅無根謗法極重之罪當勤誦上藥王藥上二菩薩呪亦當敬禮上十方佛復當敬禮過去七佛復當敬禮五十三佛亦當敬禮賢劫千佛復當敬禮三十五佛然後徧禮十方無量一切諸佛晝夜六時心想明利猶如流水行懺悔法然後

繫念念藥王藥上二菩薩清淨色身若有念是藥王藥上二菩薩者當知此人已於過去無量劫中於諸佛所種諸善根以本善根力莊嚴故於一念中得見東方無數諸佛是時東方一切諸佛即皆同入普現色身三昧南西北方四維上下亦復如是皆悉同入普現色身三昧即時十方一切諸佛皆悉現身住行者前爲說甚深六波羅蜜是時行者見諸佛已心生歡喜於諸佛前即得甚深觀佛三昧海見無數佛一世尊異口同音授行者記而作是言汝今念是二菩薩故於未來世當得作佛是時行者聞授記已身心歡喜即得三昧此三昧名惟無莊嚴因是三昧力故倍更增進普見十方無數諸佛時十方諸佛或爲行者說檀波羅蜜或爲行者說尸波羅蜜或爲行者說羼提波羅蜜或爲行者說毗梨耶波羅蜜或爲行者說禪那波羅蜜或爲行者說般若波羅蜜或爲行者說方便波羅蜜或爲行者說願波羅蜜或爲行者說力波羅蜜或爲行者說智波羅蜜或爲行者說慈悲喜捨行或爲行者說四念處或爲行者說四正勤或爲行者說四如意足或爲行者說五根或爲行者說五力或爲行者說七覺分或爲行者說八正道分

或爲行者說苦聖諦或爲行者說集聖諦或爲行者說滅聖諦或爲行者說道聖諦或爲行者說六和敬法或爲行者說六念法如是種種分別廣說無量法門復因此惟無三昧海莊嚴力故廣爲行者分別解說甚深十二因緣法因是藥王藥上二菩薩威神力故復見東方無量諸佛及諸菩薩身紫金色相好無比南西北方四維上下亦悉觀見一如來身相衆好廣說如觀佛三昧海若有行者稱是藥王藥上二菩薩名者若有念是二菩薩名者若有持是二菩薩名者若有觀是二菩薩者若誦是二菩薩所說陀羅尼神呪者捨身來世得淨六根恒得生於大菩薩家面貌端嚴猶如帝釋無可惡相身力强壯如那羅延威伏一切其所生處恒得值遇諸佛菩薩聞甚深法聞已歡喜卽得無量妙三昧門及陀羅尼佛告阿難若有衆生但聞是二菩薩名者得福無量不可窮盡何況具足如說修行爾時阿難聞佛世尊讚歎是二菩薩甚深智慧無量德行卽從座起繞佛七匝長跪合掌白佛言世尊此藥王藥上二菩薩過去世時修何道行種何功德今於此衆猶如梵幢佛所讚歎亦爲大衆之所稱譽如來今者雙目放光如摩尼珠現

在其頂此妙瑞相昔所未覩唯願世尊爲我解說此
二菩薩往昔因緣爾時世尊告阿難言諦聽諦聽善
思念之吾當爲汝分別解說此二菩薩往昔因緣佛
告阿難乃往過去無量無邊阿僧祇劫復倍是數數
不可說彼時有佛號瑠璃光照如來應供正徧知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
劫名正法安隱國名懸勝旛生彼佛國衆生壽命八
大劫彼佛世尊出現世間經十六大劫然後乃於蓮
華講堂入般涅槃佛般涅槃後正法住世滿八大劫
像法住世亦八大劫於像法中有千比丘發菩提心
求受菩薩戒普爲衆生遊行教化爾時衆中有一比
丘號名曰藏聰明多智遊歷聚落村營城邑僧坊堂
閣阿練若處乃至論議常爲諸大衆廣讚大乘菩薩
本緣亦說如來無上清淨平等大慧爾時衆中有一
長者名星宿光聞說大乘平等大慧心生歡喜卽從
座起持訶梨勒果及諸雜藥至日藏所白言大德我
聞仁者說甘露妙藥如仁所說服此藥者不老不死
作此語已頭面著地禮比丘足復持此藥奉上比丘
白言仁者今以此藥奉上仁者及大德僧爾時日藏
卽爲呪願受訶梨勒長者聞法復聞呪願心大歡喜

徧禮十方無量諸佛於日藏前發弘誓願而作是言
我聞仁者說佛慧藥如仁所說真實不虛今持雪山
良藥奉上仁者并及衆僧以此功德願我生生不求
人天三界福報正心迴向阿耨多羅三藐三菩提我
今至誠發無上道心於未來世必當成佛此願不虛
必如尊者所說佛慧我得菩提清淨力時雖未成佛
若有衆生聞我名者願得除滅衆生三種痛苦一者
衆生身中四百四病但稱我名即得除愈二者邪見
愚癡及惡道苦願永不受我作佛時生我國土諸衆
生等悉皆悟解平等大乘更無異趣三者閻浮提中
及餘他方有三惡趣名聞我名者永更不受三惡趣
身設墮惡趣我終不成阿耨多羅三藐三菩提若有
禮拜繫念觀我身相者願此衆生消除三障如淨瑠
璃內外映徹見佛色身亦復如是若有衆生見佛清
淨色身者願此衆生於平等慧永不退失發此願已
五體投地徧禮十方無量諸佛禮諸佛已持真珠華
散日藏上白言和尚因和尚故得聞無上清淨佛慧
我聞是已於和尚前已發甚深阿耨多羅三藐三菩
提心此願不虛必成佛者令我所散妙真珠華化爲
華蓋住和尚上作此語已所散寶珠如寶蓮華行列

空中變成華蓋其蓋有光金色具足一切大衆覩見
此事異口同音讚歎大長者星宿光言善哉善哉大
長者汝能於此大衆之中已能深發大弘誓願乃現
如此微妙瑞相我等今者觀此瑞相必得成佛無有
疑也爾時星宿光長者有弟名電光明見兄長者發
菩提心身心隨喜白言大兄我今家中大有醍醐及
諸良藥願兄聽我普施一切不限衆僧其兄報言聽
隨汝意爾時電光明長者白其兄言我今亦復隨從
大兄欲發甚深阿耨多羅三藐三菩提心其兄答言
若欲發心汝今應禮十方諸佛於大和尚日藏比丘
前宜發甚深無上道意弟白兄言我今以此醍醐良
藥以施一切復以妙華上十方佛迴向以此功德願
如大兄所發誓願等無有異若我所願誠實不虛今
我所散上妙蓮華住虛空中猶如華樹時會大衆見
電光長者所散蓮華列住空中其一華如菩提樹
列住空中華果具足爾時大衆異口同音亦皆讚歎
電光長者而作是言汝今瑞應如兄長者等無有異
於未來世必得成佛無有疑也佛告阿難汝今當知
時大長者以訶梨勒雪山勝藥以施衆僧衆僧服已
得聞妙法以藥力故除二種病一者四大增損二者

煩惱瞋恚因此藥故時諸大衆皆發阿耨多羅三藐
三菩提心而唱是言我等於未來世悉當成佛時諸
大衆各相謂言我等今者因此大士施二種藥得發
無上法王之心當王三千大千世界爲報恩故當爲
立號因行立名故名藥王佛告阿難汝今當知此藥
王菩薩聞諸大衆爲立號時敬禮大衆而作是言大
德衆僧爲我立號名曰藥王我今應當依名定實若
我所施迴向佛道必得成就願我兩手雨一切藥摩
洗衆生除一切病若有衆生聞我名者禮拜我者觀
我身相者當令此等皆服甚深妙陀羅尼無礙法藥
當令此等現在身上除去諸惡無願不從我成佛
願諸衆生具大乘行作是語時時虛空中雨七寶蓋
覆藥王上蓋光明中而說偈言

大士妙善願 施藥濟一切 未來當成佛

號名曰淨眼 廣度諸天人 慈心無邊際

慧眼照一切 未來當成佛

爾時藥王聞此偈已身心歡喜卽入三昧其三昧名
曰惟無莊嚴三昧力故見佛無數淨除業障卽得超
越九百萬億阿僧祇劫生死之罪爾時衆中爲立號
者今此藥王菩薩摩訶薩是佛告阿難汝今當知時

弟長者藥施人者因藥施故世人稱讚此長者藥用
施衆僧及施一切服此藥者得上氣力得妙上藥亦
聞上妙大乘藥爾時世人因行立名名曰藥上爾
時藥上菩薩聞諸世人稱讚已德名曰藥上因發誓
願今此世間一切大衆爲我立號名曰藥上願我後
世得成十種清淨力時以上法藥普施一切願諸衆
生聞我名者煩惱盛火速得消滅若有衆生禮拜我
者稱我名者觀我身相者當令此等得服上妙不死
解脫甘露上藥爾時大衆聞是語已各脫瓔珞共散
藥上菩薩上所散瓔珞如七寶臺停住空中臺中有
光純黃金色聲如梵音而說偈言

善哉勝大士 顯發弘誓願 必度苦衆生
心無有疑慮 未來當成佛 號名曰淨藏
救護諸世間 沒於苦海者

佛告阿難汝今好當諦聽佛語慎勿忘失此藥王藥
上二菩薩者乃是過去現在未來諸佛世尊灌頂法
子若有衆生聞此二菩薩名者永度苦海不墮生死
恒得值遇諸佛菩薩何況具足如說修行若有善男
子善女人聞二菩薩所說神呪若觀此二菩薩身相
者於現在世必得見藥王藥上及見於我賢劫千佛

於未來世見無數佛一一世尊爲其說法生淨佛土其心堅固終不退轉阿耨多羅三藐三菩提心爾時阿難卽從座起爲佛作禮繞佛七匝白佛言世尊當云何名此經云何奉持之佛告阿難諦聽諦聽善思念之此法之要名滅諸罪障亦名懺悔惡業神呪亦名治煩惱病甘露妙藥亦名觀藥王藥上清淨色身佛告阿難此法之要有如是等殊勝妙名我滅度後若有比丘及比丘尼聞此經者至心隨喜經須臾間四重惡業皆悉清淨若有優婆塞優婆夷聞此經者至心隨喜經須臾間若犯五戒破八支齋疾得清淨若國王大臣刹利居士毗舍首陀婆羅門等及餘一切聞此經者經須臾間至心隨喜五逆十惡悉得清淨佛告阿難此藥王藥上本行因緣是閻浮提人病之良藥爾時世尊說是語已默然而住如入三昧爾時長者子寶積及尊者阿難無數大衆聞佛所說皆大歡喜以歡喜故長者衆中五千人得無生法忍他方來諸菩薩等有十千人住首楞嚴三昧舍利弗弟子五百比丘不受諸漏成阿羅漢天龍八部其數無量皆發無上正真道意爾時諸比丘及諸大衆聞佛所說歡喜奉行作禮而退

佛說觀藥王藥上二菩薩經

音釋

痊

昨禾切

痊

陟加切

瞪

澄應切

嗽

徒感切

瞻

葡萄

梵語也此

云黃華瞻

也此

陟

廉切

葡萄

堂線切

鈿

飾器曰鈿

寤

五故切

沮

壞

切止也

也此

云忍

壞

古噴切

鈴

胡男切

鼻提

梵語也此

辱

鼻初限切

也此

云忍

也此

云忍

也此

宜典曹門徐氏男師敬施刻此卷了緣居士對
徐普書端學堯刻萬曆丁酉冬徑山禪寺識

佛說大孔雀呪王經卷上

唐三藏法師義淨奉詔譯

讀誦大孔雀呪王經前方便法

爾時佛告阿難陀若有苾芻苾芻尼國王大臣善男子善女人等有所願求發心歸命摩訶摩瑜利呪王者應當先作如是啓請命召法式爲前方便然後讀誦無不遂心

南謨佛陀也南謨達摩也南謨僧伽也南謨過去七佛正徧知者南謨慈氏菩薩等一切菩薩摩訶薩南謨獨覺聲聞四果四向我今敬禮如是聖衆我當讀

誦大孔雀呪王經諸所求請願皆遂意又復一切諸天神衆或居地上或在虛空或住於水咸聽我言所謂

諸天及龍 阿蘇羅 摩嚧多 揭路荼 健達婆

緊那羅 莫呼洛伽 藥叉 曷洛剌婆 畢麗

多 畢舍遮 步多 俱槃荼 布單那 羯吒布

單那 塞健陀 嚧摩陀 車夜 阿波三摩羅

烏悉多略迦

及餘所有一切鬼神亦當善聽所謂食精氣者食胎者食血者食肉者食脂膏者食髓者食支節者食生者食命者食祭者食氣者食香者食鬘者食華者食果者食五穀者食火燒者食膿者食大便者食小便者食唾者食涎者食洩者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者諸如是等有毒害心伺斷他命作無利益者皆來聽我讀誦此大孔雀呪王經捨除所有暴惡之念咸當發起慈悲善心於佛法僧生清淨信我今施設香華飲食願生歡喜當聽我言

怛姪他 柯里割羅里 俱槃雉 商枳你 劒末

羅綺你 訶利底 丁里切 訶利雞始 喝哩冰揭麗

濫薛鉢 喇濫薛 歌羅波世 羯喇輸逢里 琰

摩度底 琰摩曷略剎死 步多揭喇薩你

如是等神威當受此香華飲食皆發歡喜心擁護我

某甲

若爲國家或爲餘人而讀誦者即須稱說彼人名字下皆准此

并諸眷屬於一

切時恐怖之處一切厄難一切疾病一切憂惱一切

饑饉獄囚繫縛等處悉得解脫壽命百歲得見百秋

呪力成就莎訶

此一部經須知大例若是尋常字體傍加口者即須彈舌道之但爲此方無字故借音耳自餘唯可依字直說不得漫爲聲勢致失本音又但是底字

皆作丁里音道不得依字即喚便乖梵韻又讀呪時聲含長短字有重輕看注四聲而讀終須師授

方能恆當又須識字義呼名始可隨情若至某甲處咸須具述所求之事然此呪經有大神力

求者皆驗五天之地南海十洲及北方土貨羅室

二十餘國無間道俗大衆小衆皆共尊敬讀誦求請咸蒙福利交報不虛但爲舊經譯文有闕致使

神州不多流布雖遭厄難讀者尚希故今綜尋諸部梵本勘今委的重更詳審譯成三卷并畫像壇

場軌式利益無邊傳之永代

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨

園與大苾芻衆千二百五十人俱於此住處有一苾

芻名曰莎底年少出家新受圓具學毗柰耶教爲衆

破樵營澡浴事有大黑蛇從朽木孔忽然而出螫彼

苾芻右足拇指毒氣徧身悶絕於地口中啾沫兩目

翻上時具壽阿難陀見彼苾芻形狀如是極受苦痛

卽便疾疾往詣佛所禮雙足已在一面立而白佛言

世尊莎底苾芻受大苦惱如上具說如來大悲云何
救療作是語已佛告阿難陀汝宜持我所說大孔雀
呪王爲莎底苾芻而作擁護攝受覆育爲其結界結
地令得安隱所有痛苦皆悉消除或被刀杖之所侵
傷或爲諸毒之所惱害作不饒益事

或爲天龍 阿蘇羅 摩嚩多 揭路荼 健達婆

緊那羅 莫呼洛伽 藥叉 曷唎刹娑 畢麗

多 畢舍遮 步多 俱槃荼 布單那 羯吒布

單那 塞建陀 盟摩柁 車夜 阿波三摩羅

烏悉多 略迦 諾刹怛羅 黎波 爲如是等所執

錄時擁護我某甲并諸眷屬

復有諸神食精氣者食胎者食血者食肉者食脂膏
者食髓者食支節者食生者食命者食祭者食氣者
食香者食鬘者食華者食果者食五穀者食火燒者
食膿者食大便者食小便者食唾者食涎者食淚者
食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者此等惱時
皆護我某甲并諸眷屬令離憂苦壽命百歲得見百
秋若復有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行空中

訖栗底 羯摩拏 哥孤唎柁 枳唎拏 鞞多荼

頽柁鞞多荼 質者 畢麗索迦

飲他血髓變人驅役呼召鬼神造諸惡業惡食變吐
惡影惡視作惡書符或惡超度有如是等諸惡現時
皆護我某甲令離憂惱又復所有諸驚怖事王賊水
火他兵來怖遭饑饉怖非時死怖地震動怖惡獸來
怖惡知識怖欲死時怖如是等怖皆護我某甲又復
諸病疥癩瘡癰痔瘻癰疽身皮黑澀頭痛半痛飲食
不銷眼耳鼻舌口唇牙齒咽胃背脅膈腹脰手足
支節隱密之處心悶眩癖乾瘠瘦病偏身疾苦悉皆
除殄又復瘧病一日二日三日四日乃至七日半月
一月或復頻日或復片時或常熱病偏邪癰病鬼神
壯熱風熱痰癰或總集病或被鬼持或被諸毒人及
非人之所中害如是過惡諸病生時皆護我某甲并
諸眷屬我今爲其結界結地誦持此呪悉令安隱莎
訶并說此頌

頌中汝字若爲
自身應云令我

令汝夜安隱

晝日亦復然

於一切時中

諸佛常護念

卽說呪曰

但姪他 一峙鼻峙 枳峙呬峙 蜜峙你峙 痾
滯那滯 伽滯獨伽滯 嗽峙薄具峙 誦蘇必舍
只你 痾噓漢你 烏噓漢你 譬麗迷麗 祇麗
底里底里 迷麗迷麗 點謎點謎 杜謎杜謎

一撒蜜撒

眞里切

婢瑟吒

丁甲切

睺

穉鉢麗

毗末麗

毗末麗

忽魯忽魯

頰說目棄

哥里哥里

莫訶哥里

鉢喇枳唎拏

雞施

矩魯矩魯

之

怖魯

孤魯孤魯

呼魯婆

呼魯婆

頰颯磨

單婆單婆

聲上

度單婆

度麼單婆

瞿羅也

薩羅

也

聲入

輪閉輪

呬里呬里

蜜里蜜里

底里

底里

呬里呬里

婢里婢里

主魯主魯

母呼

母呼

母呼母呼母呼

母魯母魯

母魯母魯母

魯

呼魯呼魯

呼魯呼魯呼魯

五

呼呼呼呼

呼

呼呼

呼呼呼

婆婆婆婆

婆婆婆

婆婆婆

婆

闍

去聲

擺闍擺

闍擺闍擺

闍擺闍擺

闍擺闍擺

闍擺闍擺

曇摩曇末你

去聲下同

答跋答鉢你

篇

入聲擺篇喇你

鉢者鉢者你

肫杜避

揭膳你

勃里山你

颯怖吒

入聲

多鉢你

波折你

訶

喇你

哥喇你

劍鉢你

末達你

曼池滴計

欽忙羯哩

忙羯哩

奢羯哩

鏢羯哩

鏢羯哩

商羯哩

商羯哩

篇

入聲

喇你

度麼度末你

薩度謎

瞿羅也

鞞羅也

鉢利鞞羅也

一里

枳死莎訶

若讀誦經者至此處時隨所願求皆須稱說其事若大旱時云願天降雨若大澇時

云願天止雨若有兵戈盜賊疫流行饑饉惡時及餘厄難隨事陳說一心求請無不遂意

阿難陀又諸龍王名字當起慈心稱說其名請求加護

持國天王我慈念
毗盧博叉亦起慈
末尼龍王我慈愍
杖足龍王亦起慈
無熱惱池婆婁拏
難陀那波難陀龍
阿難得迦諸龍王
阿波羅市多亦起慈
侵波龍王我慈愛

大末那斯我慈念
同鉢羅羅哥洛迦
達弟目佉及末尼
割孤得迦及蠡足
娑雞得迦君鞞羅
頡利沙婆及哥羅
孤洛哥龍我慈念
譬羅鉢多大龍王
非人龍王我慈念
蔑栗祇龍常起慈

小末那斯亦起慈
室羅末尼蒲伽畔
奔陀利迦苦鉢底
毛綖馬勝二常慈
針毛臆行諸龍王
滿耳車面常慈念
婆雌弗多蘇難陀
濫部洛迦我慈愍
上人龍王亦復然
目真鄰陀我慈念

諸有龍王行地上

或在水中作依止

或復常於空裏行

或有恒依妙高住

一首龍王我慈念

及以二頭亦復然

如是乃至有多頭

此等龍王我慈念

或復諸龍無有足

二足四足諸龍王

或有多足龍王身

皆起慈心相護念

此等龍王具威德

色力豐美有名聞

天與修羅共戰時

有大神通無怯

勿使無足欺輕我

二足亦莫見侵陵

四足多足諸衆生

常於我身無惱觸

諸龍及神我慈愛

或在地上或居空

常令一切諸衆生

各起慈心相護念

復願一切含生類

所有一切諸大神

常見一切善徵祥

勿覩違情罪惡事

我常發起於慈念

令彼滅除諸惡毒

饒益攝受離災危

隨在何時常擁護

南謨窣覩佛陀也

南謨窣覩菩大衆

南謨窣覩木多也

南謨窣覩木帶衆

南謨窣覩扇多也

南謨窣覩扇帶衆

諸有寂靜人

能除滅惡法 敬禮如是等

於我常衛護

於一切恐怖一切惱亂一切災害一切疾病一切變
怪一切惡毒不利益處悉皆擁護我某甲并諸眷屬
壽命百年

自說已名
說所爲事

佛告阿難陀於往昔時雪山南面有孔雀王名金光
明在彼而住每於晨朝常讀誦此大孔雀呪王晝必
安隱暮時讀誦夜必安隱呪曰

南謨佛陀也 南謨達摩也 南謨僧伽也 但姪

他 呼呼呼呼呼呼 那伽麗麗麗 亶婆麗麗麗

毗摩麗麗麗 呼也呼也 毗逝也毗逝也 土

蘇

上聲 蘇

婁魯婁魯

瞿邏迷邏

引

一里迷邏

室里迷邏 伊里蜜帝 底里蜜帝 伊里底里

蜜帝 曇薜蘇曇薜 靚窣多 瞿邏薜邏 禰鉢

邏 毗末邏 一室里苾室里 婢室里 南謨窣

靚 佛陀喃

去聲
引道

質里枳死 瞿杜呬迦 南謨

阿羅漢多喃 訶羅馱羅 所求願滿我名某甲并

諸眷屬說所求事

願天
雨等

南謨佛陀喃

引

莎訶

阿難陀彼孔雀王曾於一時忘不誦此大孔雀呪王
而爲擁護遂與衆多孔雀姪女從林至林從山至山
而爲遊戲耽姪愛著放逸昏迷入山穴中以自安處

捕獵怨家伺求其便遂以鳥羈縛孔雀王被怨繫時
憶本正念如前詞句誦大孔雀呪王於所繫縛自然
解脫眷屬安隱至先住處復更說此陀羅尼呪曰
南謨佛陀也 南謨達摩也 南謨僧伽也 南謨

蘇跋拏 婆薩寫摩瑜利 曷囉慎若 南謨莫訶

摩瑜利袞 叱地切亭夜囉慎若而囊切怛姪他 悉

睇蘇悉睇 謨折你木察你 木帝毗木底 阿末

麗毗末麗 涅末麗班達切亭點麗 忙揭勵 咽嚩

若揭鞞 曷喇怛娜揭鞞 跋姪囉 蘇跋姪囉

三曼額跋姪囉 薩婆額他 二娑但你 鉢囉摩額

他 娑但你 薩婆捺他 娑但你 薩婆忙揭囉

娑但你 末捺死 摩捺死 莫訶摩捺死 頽

步羝 頽室步帝 頽卒切子律帝 頽喇逝 毗喇

逝 毗末麗 阿蜜嚩帝 阿末麗 阿末喇你

跋囉蚺切火含謎 跋囉蚺摩 莎聲入麗 哺嚩泥去聲

哺嚩拏 曼奴喇刺 阿蜜嚩額 僧侍伐你 室

喇跋姪囉 旃姪囉 旃達鉢喇娘 蘇利袞 蘇

利耶千帝 鼻多婆袞 蘇伐泥去聲 跋囉蚺摩

瞿唎切生跋 跋囉蚺摩 樹率帝 薩跋怛囉 阿

鉢底歌帝 莎訶 南謨薩婆 佛陀喃 莎悉底

我名某甲并諸眷屬所求願滿常爲擁護壽命百
歲得見百秋

忽正輪正 具正母正 莎訶

復次阿難陀往時金光明孔雀王者勿爲異見卽我
身是我今復說大孔雀呪王心呪卽說呪曰

怛姪他 一底蜜底 底里蜜底 底里蜜里 蜜

底底里 蜜里蜜里 底里底里 蜜麗室室里

點弭蘇耽婆 耽婆蘇跋者 正里枳死也 頻娜

迷時 南謨佛陀喃 質栗羯死 斑闌多暮麗

伊底訶囉 盧咽多暮麗 耽婆菴婆 矩揪矩捺

揪 矩矩捺揪 底羅君社捺底 我名某甲并諸

眷屬所求願滿常爲擁護壽命百年

一里蜜里 枳里蜜里 雞里迷里 雞覩暮麗

杜覃薜 蘇達羅迷滯 達利謎 三覩伐帝 部

娑伐帝 部薩羅 部薩羅髻娜 伐薩怛洛雞

捺羯羅 捺羯里 迷佉_{聲入}里 末囉詰麗 一揪

薩折麗 耽薜覩耽薜 頰捺帝_{貞勵} 鉢喇捺帝

頰娜捺帝 頰娜謨歌麗 我名某甲并諸眷屬所

求願滿 那_引囉演泥_{土去聲} 波囉演泥 嗽喇多里

君多里 伊里蜜底 枳里蜜悉底 吉底里蜜底

伊謎悉旬覩 達囉弭囉 曼怛羅鉢陀

鉢字從木一部

皆然莎訶

阿難陀此大孔雀呪王心呪若復有人欲入聚落應存念誦或至阿蘭若寂靜之處或在正道或行非道或入王宮劫賊鬪諍水火怨家及對大眾或蛇蠍等螫爲毒所中諸有怖畏風熱痰癰或三集病或四百四病若一一病生卽應念誦若苦惱至咸可憶持何以故阿難陀若復有人應合死罪以罰物得脫應合被罰輕杖得脫應合輕杖罵而得脫應合被罵訶責得脫應合訶責戰悚得脫應合戰悚自然得脫一切憂惱悉皆消散

復次阿難陀復有明呪汝當受持卽說呪曰

怛姪他 只里弭里 吉里弭里 雞覩暮麗 部

薩帝 部娑頡利你 部陀泥去聲 部陀曷喇你 雞

伐帝 雞伐吒暮麗 伊掇攝伐麗 耽薛耽薛

必梨羊羯囉 痾伐帝 鉢利伐帝 我名某甲并

諸眷屬呪力成就所求願滿

南謨薄伽伐都 一掇掇迦耶 因達羅 瞿死迦

耶 痾扇泥去聲 波扇泥 波散你矩麗 劫必羅蜜

帝 一里蜜帝 南謨薄伽伐都 佛陀也 悉旬

觀謎 我名某甲并諸眷屬呪力成就莎訶

阿難陀此大孔雀呪王是諸佛所說常當受持自稱
已名以求救護願相攝受除諸怖畏刀杖枷鎖如是
等苦皆蒙解脫常逢利益不見衰惱壽命百年阿難
陀我不見有人天魔梵沙門婆羅門一切世間若能
讀誦此大孔雀呪王以自擁護求哀攝受願得安樂
結界結地一心受持者無有輒來能爲惱害所謂若
天天婦天男天女及天父母并諸朋屬若龍龍婦龍
男龍女及龍父母并諸朋屬若阿蘇羅及婦男女父
母朋屬若摩嚧多及婦男女父母朋屬若揭嚧荼及
婦男女父母朋屬若健達婆及婦男女父母朋屬若
緊那羅及婦男女父母朋屬若莫呼洛伽及婦男女
父母朋屬若藥叉及婦男女父母朋屬若羅刹及婦
男女父母朋屬若畢麗多及婦男女父母朋屬若畢
舍遮及婦男女父母朋屬若部多及婦男女父母朋
屬若俱槃荼及婦男女父母朋屬若布單那及婦男
女父母朋屬若羯吒布單那及婦男女父母朋屬若
塞建陀及婦男女父母朋屬若嚧摩陀及婦男女父
母朋屬若車夜及婦男女父母朋屬若阿波三摩羅
及婦男女父母朋屬若烏悉多略迦及婦男女父母

朋屬如是等天龍藥叉及諸神鬼所有親眷知友朋屬常求人便伺覓過失發起惡病此天龍等雖有惡心不能爲害惱觸於人何以故由常誦持此明呪故是等天龍及餘神鬼爲惱害者若還本處不容入衆若有違此大明神呪越界法者頭破作七分猶如蘭香藕梵云頰曼杜迦折利頰杜迦蘭香也曼折利藕頭也舊云阿梨樹枝者既不善本音復不識其事故致久迷然聞西方元無阿梨樹也

復次阿難陀復有明呪當受持之卽說呪曰

怛姪他 伊里弭里 枳里弭里 堅枳獨帝 目

帝蘇目帝 頰荼那荼 宰那荼 悉甸覩 我其

甲并諸眷屬說所求事願病瘥等

病邏波邏 瞿杜呬迦 伊里弭里 頻市里迦

盥獨迦 盥肱獨迦 迦達覩 迦達覩迦 伊里

弭里 底里弭里 三曼頰多 訖栗埵 呼魯呼

魯 呬里呬里 弭里弭里 比里比里 枳里枳

里 尸利師拏暮鈇 主魯主魯 主魯主魯 折

擺折擺 正里正里 主魯主魯 婢掇婢掇 識

企識企 一掇婢掇 企企企企 忽豎忽豎 忽

豎忽豎 忽豎忽豎 忽豎忽豎 忽豎忽豎 摩

羅聲上摩羅 嚧羅聲上嚧刺膩 瞻鞞鉢喇瞻鞞 突

瑟吒 鉢羅突瑟吒 瞻鞞弭 我名某甲并諸眷

屬悉皆擁護令得安隱結界結地壽命百年成就呪

法莎訶 復說呪曰

怛姪他 質室嚩 質室嚩暮隸 嚩麗 嚩羅摩

麗 發麗 發羅摩麗 區嚩嚩 區嚩嚩嚩 區

嚩區嚩 度嚩區嚩 佉_{聲入}嚩_{聲上}伐嚩拏 毗嚩毗

嚩 馱袞馱袞 痾嚩末嚩 窣嚩窣嚩 滅除諸

毒及起惡心者牙齒毒根毒飲食中毒願佛慈光滅

除毒害 窣嚩窣鹿雞 跋囉跋洛雞 跋唎雞

毗哩吡哩 滅除諸毒無一切毒能爲侵害

七佛諸世尊 正徧知覺者 及以聲聞衆

威光滅諸毒

瞿羅迷羅 伊里迷羅 底里底里迷羅 底訶_{聲上}

度訶 婢摩度摩 底羅未體_{天里}摩 度摩 摩

窣劒婆 遜婆耽婆 三麼耽婆 痾滯那滯 底

囉君闍那滯 我某甲成就所有事業於一切時我

常慈念一切衆生

伊里吉四 部薩滯 部陀頡利你 雞伐得_{丁格}

雞 雞伐得迦 暮麗 一底攝伐嚩 耽鞞耽鞞

必利咩羯嚩 痾伐智_{貞勵切} 鉢利伐智

南謨薄伽伐都所求願滿卽可殷勤稱說其事 因
達羅 一底吒也 瞿社咽迦也 苾陵伽里迦也

頡麗怛麗 君怛麗 頡智捺智 矩捺智 痾

設泥去聲波設泥 波跛尼拘麗 南謨佛陀喃引薄

伽伐擔引 我某甲成就所求願滿莎訶

南謨毗鉢尸 無憂樹下坐 敬禮尸棄佛

依止奔陀利 毗舍浮如來 住在娑羅樹

拘留孫馱佛 尸利沙樹下 羯諾迦大師

烏曇跋羅樹 迦攝波善逝 依溺窣路陀

釋迦牟尼佛 聖種喬答摩 坐於菩提樹

證無上正覺 是等諸世尊 皆具大威德

諸天衆於彼 咸生敬信心 此等諸天神

皆生歡喜念 令我常安隱 遠離於衰厄

七佛世尊所說呪曰

怛姪他 伊里弭里 雞里質里 雞里菩里 烏

陀邏 宰杜謨睇 度薩囉上聲呼呼羯闍逝 羯闍

逝暮麗 伊掇攝伐多 矩覩里 那囉演你 鉢

設你 鉢設鉢設你 劫必羅婆宰覩 伊里婆

願我成就 逢羅弭茶上聲曼怛攞 鉢柁莎訶

復次阿難陀有大藥又名是索訶世界主梵天王天

帝釋四大天王二十八種藥叉大將共所宣說若有
男子女人受持如是大藥叉名時諸有惡心欲相惱
者令彼惡人頭破作七分猶如蘭香稍卽說呪曰

怛姪他 雞唼底暮麗 髻嚶暮麗 三曼多暮麗

捺荼捺滯 痾滯那滯 矩捨那滯 一帝蜜帝

波嚩 頰暉宅迦 末囉宅迦 伊里吉只里

瞿杜漢那 烏牝杜磨 頻那薜荼

土去聲

南謨勃陀喃 大覺諸如來 汝二足安隱

四足亦復安 行路去時安 還迴得安樂

於夜常安隱 晝日亦復然 恒無觸惱時

勿逢諸罪惡 一切日皆善 衆星並吉祥

諸佛大威神 羅漢除衆漏 以斯真實語

願我常安樂

阿難陀若有讀誦呪時作如是語此大孔雀呪王是
佛所說願以神力常擁護我饒益攝受爲作歸依安
隱寂靜無諸災患刀杖毒藥勿相侵損我今依法結
界結地除諸憂惱壽命百歲得見百秋

應知此言
通一切處

復次阿難陀諸有藥叉及大藥叉王住大海中或在
妙高山及餘山處或居曠野或住江河川瀆陂池屍
林坎窟村巷四衢園苑林樹或住餘處有大藥叉在

阿宅迦伐多大王都處如是等衆咸願以此大孔雀
呪王來擁護我某甲并諸眷屬長壽無病復說呪曰
怛姪他 嚧哩訶哩你 折里遮里你 跋喇末你
跋囉引末你 謨漢你 悉耽跋你 瞻跋你鎖
閻步 莎訶
復次阿難陀於此東方有大天王名曰持國是捷達
婆王以無量百千捷達婆而爲眷屬守護東方彼有
子孫兄弟軍將大臣雜使如是等衆彼亦以此大孔
雀呪王來擁護我某甲并諸眷屬爲除憂惱壽命百
歲得見百秋

怛姪他 樹樹嚧 樹樹嚧 樹樹嚧 樹樹嚧
樹嚧樹 嚧樹嚧 謎莎訶

復次阿難陀於此南方有大天王名曰增長是俱槃
荼王以無量百千俱槃荼而爲眷屬守護南方彼有
子孫兄弟軍將大臣雜使如是等衆彼亦以此大孔
雀呪王來擁護我某甲并諸眷屬爲除憂惱壽命百
歲得見百秋

怛姪他 鞞六雞 鞞六雞 頽蜜怛囉 伽怛你
跋嚧拏鉢底 薛怒摩利你薛里你 補室哩雞
朱王質王 莎訶

復次阿難陀於此西方有大天王名曰廣目是耶伽
主以無量百千諸龍而爲眷屬守護西方彼有子孫
兄弟軍將大臣雜使如是等衆彼亦以此大孔雀呪
王來擁護我某甲并諸眷屬爲除憂惱壽命百歲得
見百秋

怛姪他 嚩杜哩嚩杜哩 嚩杜唎嚩杜唎 末攖

帝末攖帝 孤攖孤攖 苾杜_{苾杜切}末底 苾杜末

底 呼_{聲上}呼呼呼 呼呼呼 乎_{聲入}嚩乎嚩 乎

嚩乎嚩 乎嚩乎乎 乎嚩乎嚩_{聲入} 主主主主

主主主主 者者者者 者者者者 樹莎訶

復次阿難陀於此北方有大天王名曰辟室羅末拏
是藥叉主以無量百千藥叉而爲眷屬守護北方彼
有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等衆彼亦以此大
孔雀呪王來擁護我某甲并諸眷屬爲除憂惱壽命
百歲得見百秋

怛姪他 蘇哩蘇哩 室哩室哩末底 呬哩呬哩

末底 吉哩哩呬哩哩 單魯單魯 冰揭麗 主

魯主魯 槃杜末底 嚩檐婢釤 槃杜末底莎訶

東方持國天 南方號增長 西方名廣目

北方多聞天 此四大天王 護世有名稱

四方常擁衛 大軍具威德 外怨悉降伏

不被他所欺 神力有光明 常無諸恐怖

天與阿蘇羅 有時共鬪戰 此等亦相助

今天勝安隱 如是諸天衆 亦以此呪王

護我并眷屬 無病壽百歲

怛姪他 警麗迷麗 呬麗呬麗 底丁里切麗密麗

室麗婆世 曇薜杜曇薜 若爲旱澇非時失度及諸病苦兵戈病疫所有

願求讀至此處皆須隨意稱說其事

呬里弭里 耽薜靚耽薜 頰智 伐智 鉢喇麼

杜伐智 願所求事成 頰宅迦畔多也 安滯難

滯 敦滯靚敦滯 祝計主祝計 僕計僕計目計

一哩雉弭哩雉 你雉你 畢哩雉雉呬哩 呬

里呬里 忽魯忽魯 呬弭里底麗 怛怛麗 莎

訶

佛說大孔雀呪王經卷上

校譌

第十一紙 第十六行集南藏作騰

音釋

唄烏沒切涎夕連切湊他計切枳諸氏切喇盧達切錫居切

琰以冉切煦沫煦火羽切沫吹也沫切痔丈里切陛後庭也切脰

胙儵禮切股也
市充切腓腸也
疝胡堅切
瘳瘳病也
峙文里切
篇音緣切
肱徒管切

切
鑠式灼切
澇郎到切
警於題切
蠡落戈切
綖吐敢切
頡結

切禱陟栗切室陟栗切絹古洵切羝都兮切媼四言切悚息拱切

也切懼
塞
辨

音

翰林院編修南充黃輝募施刻此
大孔雀咒王經上卷海塩居士仇雲鳴對

長洲徐普書進賢萬鐫刻
萬曆丁酉夏六月徑山興聖萬壽禪寺識

四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

卷之四

十五