

經

十一經同本

自商主天子所問經
至金剛光燄山雨
陀羅尼經

維

C40

4514

70

C40-4514

B 64853

商主天子所問經

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

爾時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱復有大菩薩衆所謂彌勒菩薩文殊師利法王子菩薩摩訶薩諸衆首等出過數量種種諸方及與非方諸佛刹土俱來集會爾時商主天子與無量諸天百千大衆前後圍遶來詣佛所到佛所已頂禮佛足右遶三匝以種種供具供養如來爲聽法故在佛世尊文殊師利童眞菩薩法王子前爾時商主天子向佛合掌而白佛言推願世尊請文殊師

利童真菩薩法王之子令說法要今此衆中有諸天子文殊師利童真菩薩法王之子久成熟者是等若聽文殊師利童真菩薩智辯才已當發阿耨多羅三藐三菩提心發是心已於佛法中得不退轉佛告文殊師利善男子汝爲商主天子及餘諸天辯說法要爾時文殊師利法王之子受佛教已告商主天子言汝當一心諦聽諦受善思念之吾當爲汝分別解說如諸菩薩摩訶薩入一切智智於一切法達到彼岸速疾滿足六波羅蜜於一切智智當得修行天子凡諸菩薩摩訶薩智者所謂知苦智荷擔無爲智習智修

習善根智滅智出生智道智非道智因智不失智果智攝證諸事緣智聚集斷智實智佛智自在智因緣生智阿波陀那示現智陰智除欲染智界智破法界智入智觀空聚智施智時不過智戒智成熟破戒衆生智忍智精進智善作諸事業智禪智迴轉禪智智慧智見知智方便智成熟衆生智慈智衆生乘智悲智不疲倦智欣智樂法愛歡欣智捨智成就諸佛法智度衆生智觀察智常承事智非處令住智正勤智正覺智神足智不造作諸行觀察智信根力智超越一切智智精進根力智一切諸煩惱不被逼迫智念

根力智不忘失一切諸法智三昧根力智一切法平等智智根力智諸根勝智菩提分智證道智過諸非道智攀緣智盡智諸善根無盡智無生智得諸法無生忍智念佛智自身成就智念法智轉法智念僧智入阿毗跋僧平等智念施智不捨諸衆生智念尸羅智具足諸願智念無智不造諸惡智不念法智諸慈覺智滿足智具足諸事不厭智諸衆生藥智如法承事方便智處非處智非處不作智十力智順諸聲聞緣覺乘智無畏智作障礙無障礙諸法覺智過去身不著智無住識智未來身無著智諸法不行智現在

身不著智不定不住智身為最上智諸衆生智令度智口爲先智諸衆生音分別智意爲先智知諸衆生心行所發智不錯謬智覺諸衆生錯謬智樂不樂智滅鬪諍智正念不忘失智亂心衆生令安住智攝三摩提智攝懈怠衆生不共諸佛法智所化衆生覺時智方便智般若智天子此是諸菩薩摩訶薩智以如是等智故當得諸佛無礙大智爾時商王天子語文殊師利菩薩言希有希有文殊師利諸菩薩摩訶薩智於諸三界最爲殊特不可以小莊嚴而得成就文殊師利若能如是生智慧者是大神通唯然文殊師

利云何菩薩能具莊嚴答言若諸衆生涅槃本性聞
已不怖又復問言文殊師利以何因緣名爲菩薩答
言天子於菩提分住持入故故名菩薩又復問言文
殊師利以何因緣名爲摩訶薩答言天子入大乘故
滿大智故故名摩訶薩又復問言文殊師利以何因
緣名爲最勝薩埵答言天子不可求法智得入故故
名最勝薩埵又復問言文殊師利以何義名淨薩埵
答言天子不與煩惱共住爲諸衆生滅煩惱故發精
進故故名淨薩埵又復問言文殊師利以何義故名
極淨薩埵答言天子令諸衆生行淨道故以是義故

名極淨薩埵又復問言文殊師利以何義故名爲導
師答言天子住是道已能令無量阿僧祇衆生得成
熟故故名導師又復問言文殊師利復以何義名調
伏師答言天子調伏衆生畢竟無諍故名調伏大師
又復問言文殊師利云何菩薩成就勇健答言天子
調伏衆魔怨敵等難然後受有成熟衆生故名菩薩
成就勇健又復問言文殊師利云何菩薩令他歡欣
答言天子於先發誓得滿足已不依聲聞緣覺等乘
如是菩薩令他歡欣又復問言文殊師利云何菩薩
得爲最上答言天子當以聖智方便善巧成熟衆生

現了攝受於正法中如是菩薩得爲最上又復問言
文殊師利云何菩薩得爲轉法答言天子依佛攝言
一切衆生而不能轉如是菩薩得爲轉法又復問言
文殊師利云何菩薩當轉調伏答言天子菩薩持戒
住戒滅諸衆生所有疑網如是菩薩名轉調伏又復
問言文殊師利云何菩薩當得轉義答言天子如所
聞行真實與他如是菩薩名爲轉義又復問言文殊
師利云何菩薩爲諸衆生成就利益答言天子所修
諸善迴施衆生如是菩薩成就利益又復問言文殊
師利云何菩薩能作直心答言天子若自有犯而不

覆藏如是菩薩當得直心又復問言文殊師利云何
菩薩當作正心答言天子其有衆生有欲瞋癡而不
瞋責如是菩薩名爲正心又復問言文殊師利云何
菩薩當作不諂答言天子如所言如所作如是菩薩
當得不諂又復問言文殊師利云何菩薩而不作幻
答言天子如心所念口亦如是如是菩薩得名不幻
又復問言文殊師利云何菩薩得無慢心答言天子
向諸衆生曲躬合掌亦不犯惡如是菩薩得無慢心
又復問言文殊師利云何菩薩作大施主答言天子
若能成就菩提大捨況復餘物如是菩薩名大施主

又復問言文殊師利云何菩薩得名持戒答言天子若見破戒乃至爲命不捨菩提心如是菩薩得名持戒又復問言文殊師利云何菩薩成就忍辱答言天子若受逼迫不逼迫他如是菩薩成就忍辱又復問言文殊師利云何菩薩發勤精進答言天子若簡諸法無法可得如是菩薩名爲發勤精進又復問言文殊師利云何菩薩得名禪定答言天子若能還現欲界中生如是菩薩名得禪定又復問言文殊師利云何菩薩成就般若答言天子若不作般若事如是菩薩成就般若又復問言文殊師利云何菩薩當行慈

心答言天子若能觀察衆生界空如是菩薩名行慈心又復問言文殊師利云何菩薩當行悲心答言天子若知諸法及與菩提猶如虛空而不捨精進如是菩薩名成就悲心又復問言文殊師利云何菩薩當行喜心答言天子若得默然及與寂靜喜求諸法而不知足如是菩薩名爲知足又復問言文殊師利云何菩薩能行捨心答言天子若不被世界所沒行於世間救世間故如是菩薩能成捨心又復問言文殊師利云何菩薩得清淨身答言天子若以如幻化身示現衆生平等之身如是菩薩能得淨身又復問言

文殊師利云何菩薩得清淨口答言天子若能爲諸衆生具足音聲演說法要而無過患如是菩薩能清淨口業又復問言文殊師利云何菩薩能清淨心答言天子若知諸心皆是一心如是菩薩名得淨心又復問言文殊師利云何菩薩能得天眼答言天子見諸色形當離諸色常觀諸色遠離諸色如是菩薩名得天眼又復問言文殊師利云何菩薩名得天耳答言天子若聞諸聲當觀諸聲遠離聲相如是菩薩名得天耳又復問言文殊師利云何菩薩能知他心答言天子若知心行流注生滅如是菩薩能知他心又

復問言文殊師利云何菩薩能知宿命答言天子若念本際卽是實際而不增長如是菩薩能知宿命又復問言文殊師利云何菩薩能得神通答言天子若示諸幻而能不爲幻業所染如是菩薩名得神通又復問言文殊師利云何菩薩得爲廣大答言天子當化無邊衆生如是菩薩名得廣大又復問言文殊師利云何菩薩當名獨行答言天子若不與諸根共住如是菩薩名爲獨行又復問言文殊師利云何菩薩能作調伏答言天子若得不動不瞋法故如是菩薩名得調伏又復問言文殊師利云何菩薩能得寂靜

答言天子若在煩惱不爲諸惡煩惱所燒爲諸衆生
滅煩惱故而演說法如是菩薩名得寂靜又復問言
文殊師利云何菩薩能得信心答言天子若以佛身
破時而不能破如是菩薩當得信心又復問言文殊
師利云何菩薩作巧方便答言天子若見菩提與衆
生共如是菩薩名巧方便爾時文殊師利說此法時
是大衆中有一萬二千衆生發菩提心有五百菩薩
得無生法忍爾時世尊讚文殊師利童真菩薩言文
殊師利善哉善哉爲諸菩薩善說此法如是如是能
爲彼等善勝丈夫說如是等諸大功德自餘復有無

量阿僧祇爾時商主天子復問文殊師利童真菩薩
言文殊師利汝於昔供養幾所佛得如是辯答言天
子譬如化人心思滅相又復問言文殊師利化無心
思況復非化答言天子諸佛如來體相如是彼如是
相供養承事又復問言文殊師利汝於幾時行檀那
波羅蜜答言天子若爲如來之所變化又復問言我
向問汝汝於幾時行檀那波羅蜜汝今云何作如是
答答言天子彼無可答我答如是文殊又言化相如
是當云何答我於許時行檀那波羅蜜又復問言文
殊師利如我惟付汝寧慳耶答言天子我實爲慳又

復問言以何因緣作如是說答言天子若心不捨是則名慳又復問言文殊師利云何不捨而得名慳文殊師利言天子我常不捨諸佛法衆而亦不捨一切衆生以是義故說我爲慳又復問言如我惟忖文殊所說汝於今者此亦破戒答言天子我亦破戒又復問言文殊師利以何因緣作如是說答言天子若人破戒彼豈不墮三惡道耶天子答言實如聖教文殊師利言天子我故思惟墮於惡道成熟衆生以是義故稱我破戒又復問言文殊師利汝寧不有瞋恚心耶文殊師利言如是天子又復問言以何因緣作如

是說文殊師利言寧不以瞋心是無愛耶答言如是文殊師利言是故天子我於煩惱聲聞緣覺無有愛念以是義故我有瞋心又復問言文殊師利汝今寧有懈怠心也答言如是又復問言文殊師利以何因緣作如是說答言天子夫懈怠者不以身口意發修諸行我今如是亦不發行亦不欲行不捨不取以是義故我名懈怠又復問言文殊師利汝寧復有散亂心耶答言如是又復問言以何因緣作如是說答言天子夫懈怠者無有處住彼亦說言是散亂心天子我於聖中心得解脫成熟一切諸衆生故無有住處

以是義故稱我散亂又復問言文殊師利汝於今者
豈無智也答言如是天子又復問言文殊師利以何
義故作如是說答言天子汝豈不以無智慧故不畏
生死不怖煩惱共迷惑衆生同處娛樂答言如是文
殊師利文殊又言天子我於生死諸煩惱中不畏不
怖共迷惑衆生一處安住同彼娛樂爲成熟故是故
稱我無有智慧又復問言文殊師利汝於今者豈可
非是世間福田也答言天子殺害福田故又復問言
文殊師利以何義故作如是說答言天子夫應殺者
是欲恚癡若能殺彼是則大福田也又復問言文殊

師利世間衆生聞汝所說多生恐怖答言天子若實
際恐怖是卽世間亦生恐怖所以者何一切世間不
離實際住於實際又復問言文殊師利若復有人毀
汝所說彼將何去答言天子當向涅槃又復問言文
殊師利以何因緣作如是說答言天子一切無有不
毀語言而能得至聖解脫中者所以者何其聖道中
無有名字章句語言可說可示若不信者彼等當不
解脫又復問言文殊師利以何因緣作如是說答言
天子不可已得解脫復得解脫又復問言文殊師利
謫正法者彼豈不墮地獄中耶答言天子夫解脫者

一切無塵又復問言文殊師利汝所說法皆無所助
答言天子於空無相無願不可有助又復問言文殊
師利夫空行者當何所行答言天子空行者卽爲一
切衆生慈行所以者何夫空者不離一切諸衆生故
又復問言文殊師利云何菩薩於諸衆生至於邊際
答言天子若見諸法從因緣生亦復不墮斷常見中
以是義故菩薩名至衆生邊際又復問言文殊師利
何界是衆生界也答言天子法界是衆生界也又復
問言文殊師利法界復是何界也答言天子虛空性
界是法界也又復問言文殊師利其虛空界復是何

界也答言天子超越一切境界是虛空界也又復問
言文殊師利其佛境界何境界也答言天子其眼境
界是佛境界然其佛界亦復非眼色識境界耳境界
卽是佛境界然彼佛界亦復非耳聲識境界其鼻境界
是佛境界然其佛界亦復非鼻香識境界其舌境界
是佛境界然其佛界亦復非舌味識境界身境界是佛
境界然其佛界亦復非身觸識境界意境界是佛
境界然其佛界亦復非意識境界色境界是佛境
界然其佛界亦復非是色境界也受境界是佛境界
然其佛界亦非受境界想境界是佛境界然其佛界不

觀境界諸行境界是佛境界然其佛界亦復不可造
作境界諸識境界是佛境界然其佛界亦復非是了
知境界無明境界是佛境界然其佛界亦復非是因
緣境界乃至老死境界是佛境界然其佛界亦復不
受彼處境界欲行境界是佛境界然其佛界亦復非
是欲行境界色境界是佛境界然其佛界亦復非
是色行境界無色境界是佛境界然其佛界亦復非
是見境界有爲境界是佛境界然其佛界非二境
界無爲境界是佛境界然其佛界亦復不離三相境
界天子此是諸佛境界所有境界入一切境界無邊

境界是佛境界天子菩薩摩訶薩入此境界已行於
利益一切衆生境界之中亦復不生魔境界中應當
覺知彼魔境界及佛境界平等無二不作異界天子
此是菩薩大智神通若能超越平等境界以平等境
成就衆生天子是中何者平等何者是不平等一切
法空平等故等菩薩若不入空平等者彼人住不平
等然彼菩薩成熟彼等於空法中亦不移動一切諸
法無相故等菩薩若不入無相平等者彼人住不平
等菩薩成就彼等於無相法中亦不移動一切諸法
無願故平等菩薩若不入無願平等者彼人住不平

等菩薩成熟彼等於無願法中亦不移動一切諸無
作故平等菩薩若不入無作平等者彼人住不平等
菩薩成熟彼平等於無作法亦不移動一切諸法不
生不出平等故平等離欲獨行平等故平等無物可
滅涅槃平等故平等菩薩若不入此平等者彼人住
不平等菩薩成熟彼等亦不於彼涅槃法中移動天
子如是平等不平等行菩薩入者是則名爲行菩薩
行爾時商主天子復白文殊師利作如是言文殊師
利汝今當說云何爲菩薩行也文殊師利答言天子
菩薩行不可思議又復問言云何菩薩行不可思議

答言天子欲不可思議故菩薩行亦不離欲行瞋恚行
不可思議故菩薩行亦不離恚行愚癡行不可思議
故菩薩行亦作般若行不嫉妬行是菩薩行亦不念
施行遠離破戒行是菩薩行亦不念戒行不瞋恚行
是菩薩行亦不念忍行不懈怠行是菩薩行亦不念
精進行不亂行是菩薩行亦不念禪行非無智行是
菩薩行亦不念般若行不惱行是菩薩行亦不念離
惱行無慈行是菩薩行內物施故無悲行是菩薩行
施男女妻子故不樂行是菩薩行諸欲功德不厭故
常不瞋行是菩薩行聚集諸善根故不棄捨行是菩

薩行捨身命故不惜行是菩薩行憎愛捨故不恐怖
行是菩薩行不近生死煩惱行故大重任行是菩薩
行一切衆生荷重擔故不逼迫行是菩薩行往昔立
誓度彼故不悔行是菩薩行無退悔故最上行是菩
薩行一切上最勝上故金剛鎧行是菩薩行善立誓
願不缺減故自心滅行是菩薩行一切衆生心滅故
不失行是菩薩行作業不失故不起分別行是菩薩
行一切衆生平等心故勇健行是菩薩行降伏怨敵
故不雜行是菩薩行親友禪定更隨順故歡喜行是
菩薩行於一切惡者令歡喜故歡喜踊躍行是菩薩

行見佛聞法承事尊者歡喜故莊嚴行是菩薩行身
口心意佛刹莊嚴故不被降伏行是菩薩行平等益
助故不毀謗行是菩薩行智者讚歎故不逼迫行是
菩薩行正觀諸煩惱故善丈夫行是菩薩行誓負重
任至彼岸故饒益行是菩薩行堅固精進不懈退故
法行是菩薩行助道諸法善修習故知恩報恩行是
菩薩行不斷諸佛種性故珍寶行是菩薩行歎說三
寶故智慧方便行是菩薩行不斷諸攝故說此菩薩
行時五百菩薩入菩薩行得無生法忍爾時商主天
子復白文殊師利菩薩言文殊師利汝善說此諸菩

薩行若有菩薩不離此行卽爲彼等而作授記爾時
佛告商主天子言如是如是天子如汝所說天子我
於往昔不離此行然燈如來卽授我阿耨多羅三藐
三菩提記我於爾時卽得無生法忍天子此是諸佛
菩薩大智通行爾時商主天子白佛言世尊無生者
是何謂也於何法邊於何法中得無生也答言天子
夫無生者本自不生邊際之相是無生義彼於先不
生後亦不生然彼無生本無生處然彼先來無處可
出後亦不出自性本來無處出生以是義故先無處
生彼於後時亦無處生自性本來無處出生彼於先

來不可造作是故於後亦不可作自性本來不可作
故彼於先無有是故於後亦復無有究竟無有彼於
先來不入富伽羅數是故於後亦不入數本性空故
彼於先無相可說可示是故於後亦無有相可說可
示然彼諸法本無有相也若人如是覺者亦不發心
破執覺知以是義故言無生也云何名忍如是無生
如是堪忍一切衆生故名忍也如是無生如是於一
切利忍故名忍也如此無生於一切學無學辟支佛
能忍故名忍也如此無生於一切佛法一切菩薩行
一切諸佛能忍故名忍也如此無生如是能忍一切

諸法故名忍也然彼無者何故名無無故無空空
故無無相無相故無如空無相空相故無若法是無
卽不自在若無自在是則無欲若無欲者則是眞性
若是眞性卽名無性一切法無空無自在遠離虛妄
若於一切法中如是忍者是名爲忍是忍亦無以忍
無故故無我也如是平等菩薩當得受記證無生法
忍然彼忍法不可得知於中得者謂何義也若我也
若忍也二得也是名得也若衆生也若命也若養育
富伽羅也若忍也若一切知是名得也何者無得自
性眞忍忍彼眞性於是義中不取能所二能證入是

名無得略說陰界諸入於一切法所有本性是名空
性若空性者彼卽無爲如無爲性凡所作者亦如是
性若於本性不見能所如是證知是名無得天子如
是能忍具足成就菩薩摩訶薩乃至阿僧祇劫行此
忍行此是菩薩大智通行說此忍時三千大千世界
六種震動一切世間光明徧滿百千音樂不鼓自鳴
雨大華雲四萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心九
萬六千衆生得隨順忍以佛神力及以法力故令此
一切世界猶如往昔然燈如來入蓮華城時如本顯
現爾時世尊卽便微笑如諸佛法無量百千種種色

光從佛口出所謂青黃赤白紫玻瓈色至於無量無邊世界徧照彼已還來圍遶世尊三衣還入佛頂爾時慧命阿難卽從座起整理衣服右膝著地向佛合掌在於佛前如法合義問世尊言

我問世尊無比德

我問世尊莊嚴光

我問已捨煩惱翳

牟尼何故現微笑

我問世尊降外道

我問世尊絕魔力

我問世尊十力

牟尼何因現微笑

我問世尊色殊特

三十二相妙莊嚴

善行能作大歡喜

尊今何故現微笑

我問智池智慧樹

得於智慧教勅世

示現無邊智慧法

世尊何故今現笑

三界名稱已流布

三明增長拔三垢

度於三脫三界主

今作微笑有何因

爲勝醫師老死極

尊手足輪羅網指

勝那羅延金剛體

牟尼爲說放光因

誰今於中清淨行

誰於今日滿諸忍

誰當正信諸佛德

以是牟尼今微笑

非不因尊無比身

善行導師示現光

善哉願演佛音聲

衆生若聞生歡喜

爾時阿難作是語已佛告慧命阿難言阿難說此法
本修多羅時於是衆中有七萬二千衆生發阿耨多
羅三藐三菩提心復有三萬二千菩薩得無生法忍
阿難汝見是商主天子以不報言我見婆伽婆我見
修伽陀佛復告阿難言阿難此商主天子往昔已曾
供養過算數佛承事尊重問義勸請復勸無量衆生
行於阿耨多羅三藐三菩提今所應任阿難此商主
天子過二阿僧祇劫已當證阿耨多羅三藐三菩提
號曰功德王光明如來阿羅訶三藐三佛陀明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛陀婆伽婆

出現於世其世界名曰清淨劫名無垢阿難彼清淨
世界七寶所成所謂金銀琉璃玻瓈瑪瑙琥珀赤真
珠時彼佛剎平正如掌八部莊嚴寶網垂覆彼佛剎
中無有聲聞辟支佛名亦無外道遮羅迦波梨婆闍
迦亦無衆魔亦無有造五逆者亦無誹謗佛法者
彼佛剎土遠離八難隨心所念飲食卽生亦無破戒
患苦名聲彼等衆生受樂果報猶如他化自在天彼
諸衆生身皆金色具足三十二相多住阿耨多羅三
藐三菩提是故彼世界名爲清淨彼功德王光明世
尊多陀阿伽多阿羅訶三藐三佛陀壽命一千四十

劫彼佛國土諸菩薩衆以願力故於其中間隨心捨
壽時彼如來有六十二億大菩薩衆阿難今有菩薩
發阿耨多羅三藐三菩提心及得無生法忍者彼等
一切皆得往生清淨佛刹於彼功德王光明如來刹
中時彼如來皆授彼等阿耨多羅三藐三菩提記爾
時衆中有一天子名曰觀息在衆中坐以天曼陀羅
華散如來上作如是言世尊若彼功德王光明世尊
當證阿耨多羅三藐三菩提時願我於彼清淨世界
作轉輪聖王供養彼佛及菩薩衆願我於彼佛後卽
成阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊告慧命阿難言

阿難此觀息天於彼世尊功德王光明如來證阿耨
多羅三藐三菩提時彼世界中作轉輪聖王名曰善
見以無量無邊種種供具供彼如來具足圓滿助菩
提法彼世尊後出現於世證阿耨多羅三藐三菩提
名曰普光明如來阿羅訶三藐三佛陀阿難彼善見
王灌太子頂已於一時間彼佛敎中心捨家出家
學道時彼如來臨般涅槃授彼菩薩記已然後入般
涅槃作如是言此善見菩薩次於我後當證阿耨多
羅三藐三菩提爾時慧命舍利弗告商王天子言天
子如來已授汝記答言尊者舍利弗佛授我記猶如

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

商主天子所問經

卷一

經

如來所作化人得授記法如今如於未來世還此
如如然此如如不增不減爾時世尊告慧命阿難言
阿難汝受此法本持說讀誦應加修習爲他廣說爲
衆多人廣利益故爲衆多人受安樂故爲現在未來
諸菩薩摩訶薩利益安樂廣攝受故爾時慧命阿難
白佛言世尊我已受此法本世尊此法本名爲何等
我等云何奉持佛告阿難此法本名曰神通優波提
舍應如是持此法本文殊師利童真菩薩所說如是
受持亦名商主天子所問如是受持佛說此經已慧
命阿難并餘比丘商主天子及餘無量無邊阿僧祇

拘致那由他諸天子文殊師利菩薩并餘無量阿僧
祇種種十方世界之所集會諸菩薩摩訶薩及一切
諸天龍夜叉乾闥婆人及非人阿修羅等聞佛所說
歡喜奉行

商主天子所問經

吳江居士周祇施資刻此

商主天子所問經

思江沙門可震對吳門徐普書進賢翁正複刻
萬曆甲辰孟春月徑山寂照庵識

大乘四法經

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯
歸命大智海 毗盧遮那佛

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人菩薩摩訶薩八千人俱皆被堅固大弘誓甲并欲色界諸天子等無量百千恭敬如來聽受法要爾時文殊師利童子持一寶蓋廣十由旬覆如來上時有兜率陀天名曰善勝已於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉與其眷屬在此會中白文殊師利言尊者供養如來猶未足耶文殊師利言於意云何

海納衆流有猷足不天言不也文殊師利言天子大海深廣無有涯際萬流朝宗嘗無盈息菩薩摩訶薩求薩婆若供養如來亦復如是未曾猷足天復請言供養佛時應何所爲文殊答言應以四事一爲薩婆若二爲度一切衆生三爲不斷三寶種四爲攝諸佛刹功德莊嚴是爲菩薩以四事故供養如來天復請言善哉尊者菩薩於法常應不恪如昔所爲尸棄梵王及其眷屬演四法門菩薩之道願爲我等一切衆會重宣此義文殊師利言諦聽諦聽善思念之當爲汝說天子菩薩摩訶薩應發四種增上意樂心云何

爲四謂攝一切衆生心成熟一切衆生心集一切善根心覺悟一切佛法心是爲四復次菩薩應發四種如山心云何爲四謂於乞者無瞋嫌心向惡道者生悲愍心般若波羅蜜常不捨心所修衆行皆究竟心是爲四復次菩薩應發四種轉勝心云何爲四謂持戒轉勝多聞轉勝大慈轉勝大悲轉勝是爲四復次菩薩應發四種如金剛不可壞心云何爲四謂信樂不壞依善知識不壞修行不壞求大乘不壞是爲四復次菩薩應發四種無能染心云何爲四謂煩惱不能染名利不能染下乘不能染諸惡衆生不能染是

爲四復次菩薩應發四種無上心云何爲四謂所愛
皆捨心施已無悔心不望果報心迴向菩提心是爲
四復次菩薩有四種能至頂法云何爲四謂智慧方
便持正法化衆生是爲四復次菩薩有四種助菩提
道云何爲四謂勤修諸度順四攝事住四梵住遊戲
神通是爲四復次菩薩有四種第一勝法云何爲四
謂於諸衆生無損惱心惱害已者心無繫念在五欲
境而不放逸貧窮苦厄不捨法行是爲四復次菩薩
有四種安隱心云何爲四若在家時自財知足他財
不貪若出家時依四聖種行頭陀法是爲四復次菩

薩有四種施云何爲四謂財施法施紙筆施於法師
所善心讚歎施是爲四復次菩薩有四種堅勝法云
何爲四謂所聞能行豐財能施尊者能供養壽命能
種諸善根是爲四復次菩薩有四種不捨云何爲四
謂不捨菩提心不捨正法不捨一切衆生不捨求諸
善法是爲四復次菩薩有四種園云何爲四謂樂住
阿蘭若樂獨露坐樂求善法樂方便度諸衆生是爲
四復次菩薩有四種官云何爲四樂依梵住樂聞善
法樂觀性空樂同行者共止是爲四復次菩薩有四
種無盡財云何爲四謂多聞財說法財攝諸貧乏財

迴向菩提財是爲四復次菩薩有四種伏藏云何爲
四謂陀羅尼藏辯才藏法藏無盡財迴向藏是爲四
復次菩薩有四種遠離云何爲四謂遠離衆話遠離
五欲境遠離非聖心遠離三界是爲四復次菩薩有
四種樂云何爲四謂離我所無著樂一切不顧戀
遠離樂離一切境界寂靜樂不捨一切衆生而無煩
惱涅槃樂是爲四復次菩薩有四種喜云何爲四謂
見佛喜聞法喜布施不悔喜與一切衆生安樂喜是
爲四復次菩薩有四種真實云何爲四謂不捨菩提
心不捨弘誓願不捨有來歸依者不捨一切善護語

是爲四復次菩薩有四種善法云何爲四謂樂修一
切善法不輕未學於諸衆生怨親平等爲不請友饒
益衆生不思其報是爲四復次菩薩有四種清淨云
何爲四謂戒清淨無我故定清淨無衆生故慧清淨
無壽者故解脫清淨無諸趣生故是爲四復次菩薩
有四種足云何爲四謂善足法足行頭陀功德足集
菩提資糧足是爲四復次菩薩有四種手云何爲四
謂信手戒手聞手慧手是爲四復次菩薩有四種眼
云何爲四謂肉眼作善業故天眼神通不退故慧眼
所聞不厭故法眼諦觀諸法得忍故是爲四復次菩

薩有四種無厭云何爲四謂施無厭住阿蘭若無厭
聽法無厭修善無厭是爲四復次菩薩有四種難行
云何爲四謂忍受一切卑賤凌辱雖自窮乏所有皆
施見有從乞頭目身體心無違逆生善友想觀空無
我而現受生是爲四復次菩薩有四種無病云何爲
四謂無諸見不等病無煩惱熱病無不利益衆生病
無諸法疑惑病是爲四復次菩薩有四種自分法云
何爲四謂諸波羅蜜菩提分法眞善知識不作一切
惡業是爲四復次菩薩有四種不動云何爲四謂菩
提心如願而行如言而作勤修正行是爲四復次菩

薩有四種資糧云何爲四謂奢摩他毗鉢舍那聞一
切善根是爲四復次菩薩有四種齊行云何爲四謂
發心起行布施迴向大慈大悲智慧方便是爲四復
次菩薩有四種法障夢云何爲四謂夢月墮於平地
井中夢月現於濁泉池中夢月在空大雲所覆夢月
在空煙塵所翳是爲四復次菩薩有四種業障夢云
何爲四謂夢墮大險處夢高下道夢磐曲道夢迷方
驚怖是爲四復次菩薩有四種煩惱障夢云何爲四
謂夢毒蛇擾亂夢羣獸惡聲夢落賊難處夢身蒙塵
垢是爲四復次菩薩有四種得陀羅尼夢云何爲四

謂夢大伏藏諸寶充滿夢清池中衆華齊敷夢得雙
淨白氎夢諸天持蓋覆上是爲四復次菩薩有四種
得三昧夢云何爲四謂夢端正童女衆寶莊嚴持華
授與夢白鷺行列迴翔空中夢如來手摩其頂夢如
來坐蓮華座入於三昧是爲四復次菩薩有四種見
如來夢云何爲四謂夢月出現夢日出現夢蓮華開
夢大梵王威儀閑寂是爲四復次菩薩有四種得大
人相夢云何爲四謂夢諸妙華果滿娑羅樹夢大銅
器衆寶盈滿夢虛空中幢蓋莊嚴夢轉輪王以法御
世是爲四復次菩薩有四種不退相夢云何爲四謂

夢白繒繫頂夢自設無礙施會夢身處法座夢佛坐
道場爲衆說法是爲四復次菩薩有四種降魔怨夢
云何爲四謂夢大力士摧小力士持勝旛去夢大勇
將戰勝而去夢受灌頂王位夢坐菩提樹降伏衆魔
是爲四復次菩薩有四種坐菩提場夢云何爲四謂
夢吉祥瓶滿夢衆右遶其身夢所往之處樹皆低枝
夢金光普照是爲四文殊師利說此法時善勝天子
及其眷屬歡喜踊躍以天曼陀羅華波頭摩華拘物
頭華分陀利華供養文殊師利及散一切衆會以佛
神力所散之華上昇虛空成大蓮華量如車輪微妙

香潔悅可衆心於華臺上有諸菩薩三十二相莊嚴其身爾時善勝天子白文殊師利言此諸菩薩從何方來文殊答言如華來處是所從來天言此華化生無所從來文殊復言彼諸菩薩當知亦爾爾時世尊即便微笑從其口中放種種光青黃赤白玻瓈等色遍照十方無量刹土上至梵世蔽日月光還從頂入時善勝天子卽從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛以偈讚曰

清淨金色光 妙相三十二 具億那由他
無比勝功德 能救世間者 何故現微笑

梵音深且遠 所言淨微妙 恒蘊七聖財
放大智慧光 迦陵伽聲音 願說微笑義
世雄大丈夫 降魔及異道 常爲諸天人
修羅等供養 具足十力者 何故現微笑
一切貪恚癡 塵惱智慧障 永斷無餘習
面如淨滿月 普施安樂者 願說微笑義
善逝天人師 無量功德聚 其心常平等
具足行衆善 開解一切者 何故現微笑
常持大慧燈 破黑闇稠林 遊步若牛王
無畏如師子 利益衆生者 願說微笑義

人中最尊勝 難見難可測 無我無諂曲

超越諸有海 智力自在者 何故現微笑

千輻網縵足 三界無倫匹 竭涸生死流

斷絕愚癡網 善哉大智者 願說微笑義

爾時世尊告善勝天子言汝見虛空蓮華座上諸菩薩不天子白言唯然已見佛言此諸菩薩皆是文殊師利之所化度爲聽如是四法門故從十方來皆住一生補處於十方刹當成阿耨多羅三藐三菩提名號各異天言世尊此諸菩薩頗有筭計知其數不爾時世尊告舍利弗汝能知耶舍利弗言世尊我能於

一念頃悉知三千大千世界一切星宿不能百年筭知此諸菩薩數量佛告舍利弗假使微塵滿閻浮提尚可數知此菩薩數莫知邊際舍利弗言何處當有爾許佛刹容是菩薩成正覺耶佛言且止莫作是說諸世界中空無佛者無量無邊舍利弗假使如來恒河沙劫久住於世日日常說恒河沙法說一一法皆授恒河沙菩薩阿耨多羅三藐三菩提記過於東方恒河沙佛刹乃一菩薩於中成佛如是東方無佛世界尚不能盡何況十方一切刹土空無佛者舍利弗如是所有無量世界皆是如來肉眼所見其中所有

一切衆生皆是如來心之所知時諸大聲聞及一切衆會心生希有作如是言我等今者咸得善利值遇是師成就廣大福德智慧時虛空中諸來菩薩皆從空下頂禮如來及文殊師利恭敬右遶各還本土爾時善勝天子白文殊師利言善哉尊者乃作佛事乃能化是無量菩薩住大菩提願爲我說成就此等住菩提法文殊師利言天子成就菩薩住菩提法有三十五所謂應常依時不失其節應警策諸根應攝心不動應修諸波羅蜜應隨善方便應發勝意樂應建大慈應起大悲應不捨大乘應遠離小乘應常諦實

應如實作應護正法應如聞行應了衆生性平等無二應觀破戒持戒皆福田相應覺諸魔業心成滿大願應於生死不疲厭應降伏衆魔應知恩思應入滅因法應於解脫門不驚怖應供養諸佛應隨衆生所須皆作應不染世法應樂阿蘭若應行少欲應念知足應未度令度應未解令解應未安令安應未涅槃令涅槃應不斷三寶種應攝諸佛淨利功德莊嚴是爲成就菩薩三十五種住菩提法應如是學又復天子菩薩應離十種慢心所謂我慢多聞慢辯才慢利養名稱慢住阿蘭若慢頭陀功德慢富貴眷屬慢

釋梵護世承事慢禪定神通慢爲於佛法僧得不壞
信天龍夜叉捷闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽等恭敬讚歎慢菩薩能離此十種慢卽於阿耨多
羅三藐三菩提不退轉不爲一切外道魔怨之所損
敗時善勝天子白文殊師利言隨於尊者所住之處
當知已是有此法門卽爲如來於中出世轉正法輪
佛言如是如是如汝所說隨何方土文殊師利說此
法門卽爲法王於其中住若有衆生行此法者是眞
佛子有能信解受持此法名實修行斯人已爲佛所
調伏不退轉於阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊告

彌勒菩薩迦葉阿難善男子我今以此法門付囑汝
等當受持讀誦如說修行爲人廣說我涅槃後應以
此法大作佛事令一切衆生皆獲安樂彌勒白言唯
然受教世尊當何名此經云何受持佛告彌勒此經
名說四法門亦名成就菩薩道法是故汝等應共受
持佛說此經已彌勒菩薩摩訶薩長老迦葉長老
阿難及一切世間天人阿修羅等聞佛所說歡喜奉
行

大乘四法經

校訛

經

六翻四注經

十一

經

第一紙二行

藏下南藏有法師二字陀下南藏有奉制二字

音釋

翳

壹計切
鄣也

警策

警居影切警誠也
策測革切策勵也

禹航居士嚴調御施資刻此卷
恩水沙門可震對始蘇徐普書上元陶夢信刻
萬曆壬寅季冬月徑山寂照庵議

離垢慧菩薩所問禮佛法經序

唐終南山沙門釋道宣撰

惟夫慢幢難偃三界由此輪迴愛水未清四惑因茲
流湏自非獨拔開士出有至人何能裂愛網而闢重
關質深疑而啓昏趣有離垢慧菩薩者道高初住德
跨八恒假時俗之津途發深識之嘉問如來以無緣
之勝辯赴有待之幽情斷五趣之蓋纏藉五輪之禮
念所以五通五眼自此增修五位五生承斯圓滿蘊
結中夏千六百年頽運有蹤載聞東壤洎龍朔二年
有天竺三藏厥號那提統括六異之宗窮微四圍之

庫
典九部八藏詞無昧於自他十諦一乘義有歸於空
色並詳略名理妙達宏致來儀帝里頻謁天庭降厚
禮於慈恩將歸飛於海表以此經羣聖之發軔凡衆
之初心乃出流布傳於道俗遂依繕寫所在通之恐
未悉其來由故因敘其緣致云爾

離垢慧菩薩所問禮佛法經

唐中天竺三藏法師那提譯

如是我聞一時佛在室羅筏悉帝城勝德林中給孤
獨園與大比丘衆五百人俱菩薩無央數又與無量
婆羅門毗舍首陀并諸長者各各皆是大衆之首與
其同類來至佛所又有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽在大法會前後圍遶爾時衆
中有菩薩摩訶薩名離垢慧卽從座起偏袒右肩右
膝著地恭敬合掌前白佛言世尊欲有少問願見聽
許佛言恣汝所問當隨意答離垢慧菩薩旣聞佛許

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

南無善哉所問禮佛念經

二

新

踊躍無量而白佛言若有善男子善女人等於如來
所云何恭敬禮拜供養佛言離垢慧善哉善哉汝多
悲愍饒益安樂一切人天當善諦聽爲汝解說若善
男子及善女人欲於佛所起禮敬者先應發願作如
是言我今至心頂禮十方諸佛普入一切諸勝法中
我今五輪於佛作禮爲斷五道離於五蓋願諸眾生
常得安住無壞五通具足五眼願我右膝著地之時
令諸眾生得正覺道願我左膝著地之時令諸眾生
於外道法不起邪見悉得安立正覺道中願我右手
著地之時猶如世尊坐金剛座右手指地震動現瑞
證大菩提今我亦爾共諸眾生同證覺道願我左手
著地之時令諸外道難調伏者以四攝法而攝取之
令人正法願我首頂著地之時令諸眾生離憍慢心
悉得成就無見頂相離垢慧是爲五輪作禮之相次
禮十方現在諸佛應作是言

南無東方阿閼如來廣及彼方無量世界一切如來
諸大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖 南無南
方寶相如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法
藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖 南無西方無量
壽如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法藏并

諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖 南無北方妙鼓聲如
來廣及彼方無量世界一切如來諸大法藏并諸菩
薩聲聞緣覺一切賢聖 南無東南方因陀羅雞都
幢王如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法藏
并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖 南無西南方寶遊
步如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法藏并
諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖 南無西北方娑羅因
陀羅王如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法
藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖 南無東北方無
量幢王如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法

藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖 南無上方智光
如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法藏并諸
菩薩聲聞緣覺一切賢聖 南無下方毗盧遮那如
來廣及彼方無量世界一切如來諸大法藏并諸菩
薩聲聞緣覺一切賢聖 次又歸命娑訶世界本師
釋迦牟尼如來廣及十方無量世界一切如來諸大
法藏及入地菩薩摩訶薩聲聞緣覺一切賢聖又作
是言我今一心頂禮如上一切佛法諸賢聖衆當願
證知我從今日乃至菩提常行歸依佛世尊者大慈
悲者一切智者一切知見者諸畏已離者人中大師

子大龍王人中八仙士大丈夫一切徧知不思議身
無上身無等身不與二乘共身清淨法身一切衆中
最尊上者我今至誠一心歸命如是歸命百徧千徧
百千萬徧乃至無量無數徧盡未來際徹骨髓髓歸
依如上諸佛世尊又作是言我今以身口意三業善
根共諸衆生歸依於佛常不離佛如是歸依坐道場
者常住常恒不遷變者不老不死不滅壞者無住無
緣性寂靜者住於法舍作大護念爲洲渚者爲歸爲
依證涅槃者於諸法中住最上者我今至誠殷勤鄭
重歸命如是諸佛正法重又如上至誠歸命住種性

中諸菩薩等從歡喜地乃至法雲住於十地諸菩薩
僧次應懺悔當作是言惟願十方諸佛世尊證知憶
念哀受我懺身業三種行殺盜姪口業有四妄言惡
口兩舌綺語意三業行謂貪瞋癡自作教他見作隨
喜如是十惡今悉懺悔又重思惟無始已來輪轉六
道於諸衆生種種欺負大斗重秤取物自資輕秤小
斗便與他物假飾衣金潛行毒藥皆爲損害今悉懺
悔或謗三乘妄說法律輕慢三寶欺調二親於諸尊
長和尚闍黎耆老之前不生祇敬如是等過去諸罪
今悉懺悔現在惡業誠心發露所未作者更不敢作

今於諸佛諸菩薩等最大衆首無比無上無等等前
發露懺悔不敢覆藏一懺已後更不重造如是懺悔
第二第三亦如上說次應勸請當作是言十方諸佛
若未轉法輪若欲入涅槃者我皆勸請惟願久住於
無量劫愍諸衆生兩大法雨轉正法輪不般涅槃次
應隨喜當作是言十方所有三乘賢聖數如恒沙及
一切衆生修行六度助菩提法我皆隨喜次應迴向
當作是言十方三世諸佛作業及諸菩薩聲聞緣覺
所行六度盡已迴向無上菩提我亦如是迴向佛道
次應發願仰惟十方三世諸佛菩薩皆發弘願盡虛

空徧法界所在流化爲諸衆生三界所攝無有遺餘
願令衆生利樂成熟具善律儀住大涅槃今並現前
我亦如是大誓莊嚴願我於無上道心不散亂常見
諸佛常聞正法承事修行無有空過所作善法及菩
提心亦不退失所生之處供養聖衆教化衆生得無
上道轉正法輪具大神通亦令衆生如是修學至不
退轉又願一切衆生早斷諸苦速證涅槃住如來智
我既出於生死覺悟一切亦令衆生出離生死解脫
煩惱覺悟一切惟願十方諸佛證知我行菩薩道發
興願海爾時世尊而說頌曰

經

離垢慧菩薩所問禮佛法經

六

終

願我所生處 隨業而受形 成大丈夫身
有信諸根具 通技術藝能 廣解諸教意
世事悉棄捨 諸欲皆遠離 正語住法念
莊嚴菩提心 敬事善知識 有情咸見重
威儀既具足 淨念受樂報 常畏彼惡業
遊步於善法 恒依十度行 故得成菩提
乃至最後身 常與衆生樂 珠中摩尼勝
能成利他事 願我窮未來 利益無休息
佛告離垢慧菩薩摩訶薩言若有衆生行菩薩道如
我所說當依修學說是經已離垢慧等及諸大衆天

龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等聞佛所說歡喜奉行
離垢慧菩薩所問禮佛法經
音釋

湏彌彌充切軫止忍切止時戰切繕編錄也阿閼梵語也此云無動閼
初六切

吳居士周祇施刻此卷 恩江沙門可震對
徐普書陶夢信刻 萬曆甲辰孟春徑山寺識

寂照神變三摩地經

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱并十俱胝佛土極微塵數等菩薩摩訶薩其名曰曼殊室利童子菩薩觀自在菩薩藥王菩薩藥上菩薩制多雷音菩薩紅蓮華手菩薩日光菩薩月光菩薩遠塵勇猛菩薩斷諸惡趣菩薩智上智菩薩寶上智菩薩有情上智菩薩香華上智菩薩日上智菩薩月上智菩薩離垢上智菩薩金剛上智菩薩遠塵上智菩薩遍照上智菩薩明幢菩薩

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

新

新集卷之三 經部

一

新

薩高幢菩薩寶幢菩薩無著幢菩薩香華幢菩薩離
垢幢菩薩日幢菩薩月幢菩薩遠塵幢菩薩遍照幢
菩薩持威光菩薩寶威光菩薩大慧威光菩薩智金
剛威光菩薩離垢威光菩薩日威光菩薩月威光菩
薩福山威光菩薩智照威光菩薩等勝威光菩薩持
藏菩薩虛空藏菩薩紅蓮華藏菩薩寶藏菩薩日藏
菩薩月藏菩薩功德清淨藏菩薩法印藏菩薩遍照
藏菩薩齊藏菩薩紅蓮華勝藏菩薩日眼菩薩清淨
眼菩薩離垢眼菩薩無著眼菩薩普見眼菩薩善利
眼菩薩金剛眼菩薩寶眼菩薩虛空眼菩薩普眼菩

薩天冠菩薩法界光影末尼珠冠菩薩妙覺冠菩薩
遍照冠菩薩出生一切佛藏冠菩薩出現一切世間
冠菩薩普遍照冠菩薩無能勝冠菩薩等覆一切如
來師子座冠菩薩普周法界虛空光影冠菩薩梵王
頂髻菩薩龍王頂髻菩薩一切佛化光影頂髻菩薩
妙覺頂髻菩薩一切願海音聲末尼珠王頂髻菩薩
一切三世平等音聲頂髻菩薩大光菩薩離垢光菩
薩寶光菩薩遠塵光菩薩明光菩薩一切如來神變
光影末尼幢王末尼寶網等覆頂髻菩薩一切如來
法輪音聲頂髻菩薩一切如來放大光輪末尼寶珠

經

新集卷之三 經部

一

新

雷音頂髻菩薩一切空中衆雜顯照末尼寶珠莊嚴
頂髻菩薩法光菩薩淨光菩薩日光菩薩神變光
菩薩天光菩薩福德高幢菩薩智慧高幢菩薩神通
高幢菩薩光明高幢菩薩香華高幢菩薩末尼高幢
菩薩覺慧高幢菩薩梵高幢菩薩普照高幢菩薩梵
聲菩薩持吼聲菩薩海聲菩薩世王聲菩薩諸大山
王互相擊聲菩薩一切法界遍滿聲菩薩一切法海
雷聲菩薩降伏一切魔輪菩薩大悲理趣雲雷聲菩
薩安慰一切衆生苦聲菩薩法涌菩薩勝涌菩薩智
涌菩薩福妙高涌菩薩德慧涌菩薩名稱涌菩薩普

照涌菩薩大慈涌菩薩智現涌菩薩如來族姓涌菩
薩光勝菩薩妙勝菩薩生勝菩薩遍照勝菩薩虛空
勝菩薩寶勝菩薩高幢勝菩薩智勝菩薩高王王菩
薩世王王菩薩梵王王菩薩山王王菩薩不動王王
菩薩尊王王菩薩妙覺王王菩薩寂靜音菩薩無著
音菩薩持聲音菩薩海潮音菩薩本願覺音菩薩道
場聲音菩薩智高覺菩薩虛空覺菩薩離垢覺菩薩
無著覺菩薩覺悟覺菩薩照三世覺菩薩寶覺菩薩
廣覺菩薩普明覺菩薩照法界理趣覺菩薩如是等
輩而爲上首有十俱胝佛土極微塵數等菩薩摩訶

薩一切皆住不退轉位皆悉成就空界無量成就法
界無障平等信解隨業所起異熟信解隨因所起諸
果如印起印成一切法平等性智成見諸法猶如光
影及以影像平等之性成見諸法同於谷響音聲表
了平等之性一切已得不可思議解脫勝定安住健
行諸三摩地安住能引無邊佛身色像圓滿諸陀羅
尼於一毛孔普能示現一切佛土於一毛孔普能示
現若沒若生出胎出家方便示行難行苦行詣菩提
座摧伏魔軍成等正覺轉正法輪最後示現入大涅
槃成就於一結加趺坐普於十方一切世界能遍滿

智普於十方一切世界一切如來所有衆會現一如
來於一如來所有衆會普能示現一切如來於一切
法無邊中說皆悉善巧皆到一切法無邊際入無邊
中種種幻網普能示現無邊無際劫數有情於自身
中普能悟入住持一切有情之身勝解善巧於一身
中普能悟入住持一切如來之身勝解善巧於一佛
身普能悟入示現一切如來之身無餘一切他有情
身皆悉善巧於自身中普能悟入示現十方一切世
界皆悉善巧於一法身普能示現周遍一切三世有
情能以一身入三摩地示現無邊有情身出於一身

中現證等覺普能示現一切有情相似之身於其一切有情身中普能示現一有情身又能於一有情身中普現一切有情之身有情身中能現法身能法身中現有情身能於一切菩薩願中悟入住持無願善巧能爲有情示現諸佛現證等覺願力處所現證等覺爲已成熟諸有情類隨所應化能現無上正等菩提能息一切劫數無願於其一切有情身中普能示現願力自在移轉識身安立智身普能示現自身斷滅他有情身所願圓滿普能示現一切有情成熟大願能於一一世界之中各各示現一切劫數行菩薩

行無有斷絕於一毛孔以大願力能現周流一切佛土於不可說不可說世界一一世界中普能現身成等正覺於一句法普能示現宣說無餘一切法界無不周遍能雨廣大法流所起妙甘露味普能顯照諸明解脫震吼真實法雷音聲充足一切諸有情界圓滿大願普能悟入靜慮解脫神通明智所行境界暫一起心能於十方一切世界生類死生流轉處所示現一切已生有情身相差別於無滯礙知自心智知他心智一有情心一切有情心行動智皆得善巧一刹那頃悟入如來十力妙智皆得善巧普能悟入一

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

樂邦和嶺三摩地經

五

新八

切三世所到劫數無滯礙智現他有情相續妙智皆得善巧能於一一心剎那頃示現十方一切世界所流行處一切有情皆得善巧又復能於一有情想無餘悟入一切有情諸所作業現見妙智皆得善巧於一有情所出言音悟入示現一切有情言音妙智皆得善巧緣於一身普能示現一切世界所有諸身皆得善巧於一如來所有衆會悟入示現一切如來所有衆會說法受持皆得善巧能於一切如來衆會悟入示現唯一如來所有衆會說法受持皆得善巧皆得一切妙陀羅尼悟入住持善決定辯宣說一切有

情界根皆得善巧一有情心爲所緣境不可說轉證大菩提覺悟一切有情心智皆得善巧以一言音普能告教一切世界能遍了知一切有情意樂差別能顯照他有情相續皆得善巧能以一心隨念悟入一切衆生先際劫數普現所作業果異熟隨其所應開悟有情悉令現見皆得善巧普能莊嚴一切世界皆得善巧於一切世悟入善巧於一切佛平等性覺菩薩大願自體行願普能了知放法光明皆得善巧能令不可說世界普入一極微塵皆得善巧能令一極微塵量等一切世界皆得善巧於一佛土普能示現

一切佛土皆得善巧內一切海廣大水聚置一毛孔
經法界量世界往來而不損惱有情之類皆得善巧
今不可說世界所有入於自身普現一切有情所作
皆得善巧能內無數不可思議不可稱量無有邊際
不可宣說小鐵圍山大鐵圍山及餘大山置一毛孔
普經一切世界往來而不驚怖有情之類皆得善巧
促不可說不可說劫以爲一劫能延一劫爲不可說
不可說劫於中普現成壞差別皆得善巧爲所應化
諸有情類普於一切別世界中隨其所宜或現水災
或現火災或現風災皆得善巧以右足指挑擲無數

不可思議無量世界而不損惱諸有情類皆得善巧
一切皆已住法雲地能持十方所化有情所有廣大
災橫憂惱飢饉險難皆得善巧而不損惱諸餘有情
以神通力能於無佛諸世界中現佛興世如是無量
無邊功德皆悉成就復與五百菩薩摩訶薩俱賢護
菩薩而爲上首一切皆住不退轉位爾時呌舍釐大
城中有黎咄毗童子名曰寶釧與二萬一千黎咄毗
童子俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退
右邊坐瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住揭闍大城有
一居士名曰奢摩與五百鄔波索迦俱前後圍遶往

鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住復有居士名善調伏與五千居士俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住復有居士名曰商主與大眷屬俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住瞻波大城有長者子名曰善臂與八萬四千長者子俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住復有摩納縛迦名那羅達多與五百摩納縛迦俱前後圍遶往鷲峯山詣如

來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住復有摩納縛迦名曰樂欲與五百摩納縛迦俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住摩揭陀王名末生怨與五千衆俱前後圍遶乘護財象王往鷲峯山乃至乘地乘於護財到臺觀已下象雙足登鷲峯山五千衆俱詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住婆羅痾斯大城有長者子名曰善國與五百長者子俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住復

有帝釋天王索訶界主大梵天王四護世王大自在天子日月天子善勇猛思天子蘇室利摩天子及餘無數不可思議不可稱量無邊天子是一一天子各與無數俱胝百千眷屬天子俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足一一天子各隨所能設不可思議妙供養已退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住爾時世尊一一毛孔一一隨好一一相中出十佛土極微塵等種種色光是一一光普照十方一一方分各十佛土俱胝極微塵等世界無不周徧從一一世界召集無數俱胝那庾多百千菩薩是一一菩薩

衆妙寶臺縱廣俱胝百踰膳那寶閣圍遶末尼眞珠寶索綺飾高幢幡蓋之所莊嚴無量無數不可思議俱胝那庾多百千天女前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足持世界量諸天華雲寶雲衣雲腹行堅固旃彈那雲諸天妓樂歌讚等雲霧散供養退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住爾時於此三千大千世界廣大威德天龍藥叉健達縛阿素洛羯路荼緊捺洛牟呼洛伽釋梵護世人非人等諸菩薩衆塼塞而住乃至無有如毛端量所不充滿爾時衆中賢護菩薩從座而起徧覆一肩右膝著地合掌恭敬而

白佛言世尊我於少分請問如來應正等覺唯願開
許答所請問作是語已爾時世尊告賢護菩薩摩訶
薩言賢護隨汝所欲恣汝請問我當隨答令汝心喜
說是語已爾時賢護菩薩摩訶薩白佛言世尊由於
何處由行何行由何軌則由何善根由何精進由何
所依由何巧慧由何妙智由何憶念由何所趣由何
所引由何持諦由何甲冑令諸菩薩摩訶薩衆於其
無上正等菩提無轉無退無有遍退及於無上正等
菩提勇猛增進云何如來有所行行熾然精進云何
如來有其妙智云何大慧及智善巧云何淨戒云何

具念隨所聞法能不忘失云何生念隨其宿世所作
善根悉能解了云何宿住而得善巧悉能開覺他諸
有情云何具覺諸根殊勝云何具相見佛聞法承事
衆僧云何安住所餘世界普能親見無邊無際世界
諸佛聽聞彼法一切能持究竟通利及廣爲他宣說
開示云何當得猶如火能燒一切諸不善根云何
當得猶如明月能證一切鮮白淨法云何當得譬如
山王能持一切殊勝善根云何當得譬如金剛甚深
堪忍不可破壞云何當得無所怖畏猶若山峯云何
當得善淨音聲辯無滯礙云何當得具足多聞辨一

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

終

寂照神變三摩地經

十一

終

切法決定善巧云何當得面貌善淨常含微笑遠離
瞋感云何當得遠離妬恪云何當能音聲告教無邊
世界云何能以無邊無際世界所有置一毛孔其中
有情不能了知我等今者爲何所至唯應度者能正
解了云何十方一切如來大衆會中普能顯現成熟
有情不移本處云何能現於一毛孔從觀史多天宮
處没住胎出生踰城出家現行苦行詣菩提座降伏
魔軍成等正覺轉妙法輪入大涅槃現正法住云何
當得一剎那心能過了知一切有情一切心行作是
語已爾時世尊告賢護菩薩摩訶薩曰善哉善哉賢

護善哉汝今乃能請問如來如是深義汝於今者所
行之行爲欲利益多衆生故爲欲安樂多衆生故哀
愍世間諸大衆故爲諸天人作大義利得安樂故汝
於今者成就大悲是故賢護汝今諦聽極善作意吾
當爲汝分別解說賢護菩薩摩訶薩言如是世尊願
樂欲聞佛告賢護菩薩摩訶薩言賢護有三摩地名
寂照神變菩薩所行佛地所攝菩薩摩訶薩安住此
中能得如是及餘無量殊勝功德賢護云何名爲寂
照神變三摩地耶謂能如實覺一切法通達其相通
達無顛倒相通達有顛倒相增益無顛倒相損減有

顛倒相不執自住地不取他住地不恃怙壽命於其生死而不流轉遍知諸事修奢摩他現前修習毗鉢舍那觀業現前其心安住念無散動尋伺寂靜遠不善品親近善品止息貪欲嗔恚愚癡除去無明習近於明遍知因果遠離無知永盡於愛永斷喜貪於佛決定於法無疑於僧深信言無破壞和會密意趣向遠離言辭美妙面貌端正遠離味染不造諸惡資助離繫遠離於繫於世雜事不生愛樂於其生死見深過患於其涅槃見勝功德由勝意樂樂般涅槃無有諂曲無有幻誑無有詐偽無詐語言無詐現相無詐

研求常樂遠避財利恭敬勇猛精進最極堪忍無有懈怠永斷諸蓋恒常欣遇十善業道戒蘊無缺定蘊無動無依而入等持等至於能圓滿波羅蜜多無有厭足靜慮解脫等持等至轉變自在於諸神足隨樂遊戲一切智智自在而轉善分別覺性不愚頑性不瘡痂非他所使長時事中性能遠離得善士住不觀惡士遠離愚夫欣遇聰叡任持念力任持智力不樂在家出家雜處樂居遠離於空無相無願法中能正堪忍於一切法如實通達賢護是名寂照神變三摩地菩薩於此三摩地中正勤修學得一切法無障礙

智復次賢護寂照神變三摩地者謂一切法平等性智一切言說不現行智棄捨家事不樂三界無有退弱於一切法心無執著攝受正法密護諸法於法異熟深生信解於毗柰耶方便善巧息諸諍論無違無競忍受平等趣平等性擇法善巧決法善巧法句善巧析法句智知前際智知後際智三輪淨智身安住智心安住智護威儀智於法清淨超過所緣諸蘊遍智界平等智諸處顯照諸受永斷趣證無生於因照了業果滅壞見法修道欣遇如來猛利慧性分別字智音聲遍知證得歡喜法喜無減調柔正直遠離顛

惑懦和善順美悅先言命曰善來離諸懈惰恭敬尊重遵聽師教於其生死無有喜足於白淨法具足充滿其命清淨不捨靜住安立勝地不壞正念諸蘊善巧諸界善巧諸處善巧趣證神通捐諸煩惱永害一切習氣相續趣向昇進修習成辦於出眾罪方便善巧於諸見纏能永摧伏於諸隨眠斷而不出具宿生念於業異熟無有疑惑於法心生皆不委任於諸事業不作加行於諸內處而不作意於諸外處而不現行不自高舉不輕慢他於諸善中無所執著於諸異生終不委任尸羅等流難辦能辦具大光蘊能自了

知離諸掉動立眾威儀無有瞋恚離羸獢語不損惱
他隨護善友遠離怨害具淨尸羅然所損害言辭柔
輒不依三界守護親密於一切法空無我性隨順堪
忍一切智智猛利樂欲智光照了堅固尸羅入諸等
至常樂獨處無分別智喜足圓滿心無擾濁離見所
作得陀羅尼趣入妙智於處非處具正解行因理趣
門教授教誡能正修行隨順忍地遠離不忍安立智
地永斷無知安立妙智瑜伽師地菩薩所行達一切
法自性妙智焚盪其心不生不續無滯著智不運重
擔如來妙智療治貪欲除去瞋恚永斷愚癡和合正

理遠離非理恡欲善法行勝意樂親近覺悟不捨於
斷防護白法善根上首方便善巧永斷諸相移轉諸
想引發契經善毗柰耶於諦決擇趣證解脫言辭定
一緣不能引生起如實若知若見樂求多聞智無厭
足其心清淨其身清淨其語清淨言無疑惑習近於
空親近無相於無願性無所取執得無所畏於諸有
苦而不輕毀亦以財寶而惠施之於諸貧匱而不訶
擯於諸犯戒起哀愍覺興利益事以法攝受惠捨於
財於諸持戒無諂讚歎能捨一切自所有物以勝意
樂而延請之如說而作數數發起猛利加行殷重歡

喜而領受之成譬喻智先際善巧名假施設能悟入
智永害施設不憐恭敬恕不恭敬於利無求於衰不
感不欣其譽毀而不悲稱而不愛譏而不劣於樂不
耽於苦不肯不執諸行於其實讚而不耽著於不實
讚而不執受避非所行行所行處親近軌範遠非軌
範於少善根諸有情類終不輕毀於佛聖教能正護
持其言省略其性柔輒世俗言辭方便善巧能摧怨
敵應時而行威儀清淨威儀端嚴於義非義成善巧
智了達世間了達諸論言辭辯了樂行捨施能常舒
手心無執著具足慚愧於諸不善心常厭毀恒不捨

離杜多功德任持正行現行端嚴於諸尊重恭敬起
迎奉施牀座摧伏憍慢心等策勵通達其義攝受於
智止息無智悟入心智於心自性能隨覺智於引不
引及引發中成善巧智一切有情言辭妙智安立種
種言辭妙智決擇義智遠離無義辨諸靜慮而於其
中無有愛味觀察一切有情之心知有情根勝劣妙
智能正觀察是處非處能正分別一切作業於其非
業非異熟中悟入妙智種種勝解悟入不忘於種種
界及非一界能正現見金剛喻定無所觀見具梵音
聲等持等至於其一 一有名無名諸宿住事能隨念

智能正觀察遍行行智漏盡永斷得證時智無礙天
 眼普正觀察現一切色神通遊戲於色非色平等入
 智了達種種言音支分能隨悟入陀羅尼智一切色
 像谷響音聲平等性智隨其所應宣說正法一切有
 情善說歡喜根迴轉智觀時非時入實際智凡所說
 法終不唐捐能滿一切波羅蜜多於諸有情策勵摧
 伏善巧之智於諸威儀無所分別無雜法界流趣妙
 智害諸分別種種分別

寂照神變三摩地經

音釋

咕

他叶切

鈔

古猛切與鑛同

疵

女入切

剋塞

剋初力切遮遏也塞悉則切充滿也

輦感

輦毗賓切感子六切輦感愁貌

叡

俞芮切明達也

獮

古猛切惡也

盪

徒朗切滌也

也

吳江居士周祇施資刻此
 寂照神變三摩地經

愚江沙門可震對吳門徐普書上元陶邦憲刻
 萬曆甲辰孟春月徑山寂照庵識

經

隋書經籍志三庫封經

新

造塔功德經序

翻經沙門釋圓測撰

夫塔者梵之稱譯者謂之墳或方或圓厥製多緒乍
琢乍璞文質異宜並以封樹遺靈局鈴注藏冀表河
沙之德庶酬塵劫之勞豈伊弓劍衣冠言申永慕禹
陵孔壁用顯緘藏而已哉將有量等大千覆三界而
高梵世取均菴果偶棗葉而譬針鋒洪纖兩途福應
無二大小千計淨心終一何只黃金白玉架迥爭暉
火齊水精浮空競彩夕震祥飈之響入鏤鐸以流清
晨霏僊露之甘上彫盤以凝滋至乃位隆三果勲重

序

佛說造塔功德經序

一

佳

四禪高升有頂之宮行屆無災之地斯教之弘旨也
此經以永隆元年冬十一月十五日請天竺法師地
婆訶羅此言日照與西明寺沙門圓測等五人於弘福道
場奉詔宣譯至其年十二月八日終其文義庶斯法
寶周給大千俾彼慧燈照融三界云爾

佛說造塔功德經

唐中天竺三藏法師地婆訶羅奉勅譯

如是我聞一時佛在忉利天宮白玉座上與大比丘
大菩薩等及彼天主無量衆俱時大梵天王那羅延
天大自在天及五乾闥婆王等各與眷屬俱來至佛
所欲問如來造塔之法及塔所生功德之量會中有
菩薩名觀世音知其意卽從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而作是言世尊今此諸天乾闥婆等故
來至此欲請如來造塔之法及塔所生功德之量惟
願世尊爲彼解說利益一切無量衆生爾時世尊告

觀世音菩薩言善男子若此現在諸天衆等及未來世一切衆生隨所在方未有塔處能於其中建立之者其狀高妙出過三界乃至至小如菴羅果所有表刹上至梵天乃至至小猶如針等所有輪蓋覆彼大千乃至至小猶如棗葉於彼塔內藏掩如來所有舍利髮牙髀爪下至一分或置如來所有法藏十二部經下下至於一四句偈其人功德如彼梵天命終之後生於梵世於彼壽盡生五淨居與彼諸天等無有異善男子如我所說如是之事是彼塔量功德因緣汝諸天等應當修學爾時觀世音菩薩復白佛言世

尊如向所說安置舍利及以法藏我已受持不審如來四句之義惟願爲我分別演說爾時世尊說是偈言

諸法因緣生 我說是因緣 因緣盡故滅
我作如是說

善男子如是偈義名佛法身汝當書寫置彼塔內何以故一切因緣及所生法性空寂故是故我說名爲法身若有衆生解了如是因緣之義當知是人卽爲見佛爾時觀世音菩薩及彼諸天一切大衆乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說造塔功德經

音釋

飈

甲遙切
旋風也

鏤

盧侯切
雕刻也

沍

胡耿切
露光也

髡

卽移切
上須曰髡

吳江居士周祇施刻此卷
徐普書李再禎刻

思江沙門可震對
萬曆甲辰孟春徑山寺識

佛說不增不減經

元魏天竺三藏菩提留支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱諸菩薩摩訶薩無量無邊不可稱計爾時慧命舍利弗於大衆中卽從座起前至佛所到已頂禮佛足退坐一面合掌白佛言世尊一切衆生從無始世來周旋六道往來三界於四生中輪迴生死受苦無窮世尊此衆生聚衆生海爲有增減爲無增減此義深隱我未能解若人問我當云何答爾時世尊告舍利弗善哉善哉舍利弗汝爲安

隱一切衆生安樂一切衆生憐愍一切衆生利益一切衆生饒益安樂一切衆生諸天人故乃能問我是甚深義舍利弗汝若不問如來應供正遍知如是義者有多過咎所以者何於現在世及未來世諸天人等一切衆生長受衰惱損害之事永失一切利益安樂舍利弗大邪見者所謂見衆生界增見衆生界減舍利弗此大邪見諸衆生等以是見故生盲無目是故長夜妄行邪道以是因緣於現在世墮諸惡趣舍利弗大險難者所謂取衆生界增堅著妄執取衆生界減堅著妄執舍利弗此諸衆生堅著妄執是故長

夜妄行邪道以是因緣於未來世墮諸惡趣舍利弗一切愚癡凡夫不如實知一法界故不如實見一法界故起邪見心謂衆生界增衆生界減舍利弗如來在世我諸弟子不起此見若我滅後過五百歲多有衆生愚無智慧於佛法中雖除鬚髮服三法衣現沙門像然其內無沙門德行如是等輩實非沙門自謂沙門非佛弟子謂佛弟子而自說言我是沙門真佛弟子如是等人起增減見何以故此諸衆生以依如來不了義經無慧眼故遠離如實空見故不如實知如來所證初發心故不如實知修習無量菩提功德

行故不如實知如來所得無量法故不如實知如來無量力故不如實知如來無量境界故不信如來無量行處故不如實知如來不思議無量法自在故不如實知如來不思議無量方便故不如實知分別如來無量差別境界故不能善入如來不可思議大悲故不如實知如來大涅槃故舍利弗愚癡凡夫無聞慧故聞如來涅槃起斷見滅見以起斷想及滅想故謂衆生界減成大邪見極重惡業復次舍利弗此諸衆生依於減見復起三見此三種見與彼減見不相捨離猶如羅網何謂三見一者斷見謂畢竟盡二者

滅見謂卽涅槃三者無涅槃見謂此涅槃畢竟空寂舍利弗此三種見如是縛如是執如是觸以是三見力因緣故展轉復生二種邪見此二種見與彼三見不相捨離猶如羅網何謂二見一者無欲見二者畢竟無涅槃見舍利弗依無欲見復起二見此二種見與無欲見不相捨離猶如羅網何謂二見一者戒取見二者於不淨中起淨顛倒見舍利弗依畢竟無涅槃見復起六種見此六種見與無涅槃見不相捨離猶如羅網何謂六見一者世間有始見二者世間有終見三者衆生幻化所作見四者無苦無樂見五者

無衆生事見六者無聖諦見復次舍利弗此諸衆生依於增見復起二見此二種見與彼增見不相捨離猶如羅網何謂二見一者涅槃始生見二者無因無緣忽然而有見舍利弗此二種見令諸衆生於善法中無願欲心勤精進心舍利弗是諸衆生以起如是二種見故正使七佛如來應正遍知次第出世爲其說法於善法中若生欲心勤精進心無有是處舍利弗此二種見乃是無明諸惑根本所謂涅槃始生見無因無緣忽然而有見舍利弗此二種見乃是極惡根本大患之法舍利弗依此二見起一切見此一切

見與彼二見不相捨離猶如羅網一切見者所謂若內若外若麤若細若中種種諸見所謂增見減見舍利弗此二種見依止一界同一界合一界一切愚夫不如實知彼一界故不如實見彼一界故起於極惡大邪見心謂衆生界增謂衆生界減爾時慧命舍利弗白佛言世尊何者是一界而言一切愚癡凡夫不如實知彼一界故不如實見彼一界故起於極惡大邪見心謂衆生界增謂衆生界減舍利弗言善哉世尊此義甚深我未能解惟願如來爲我解說今得解了爾時世尊告慧命舍利弗此甚深義乃是如來智

慧境界亦是如來心所行處舍利弗如是深義一切
聲聞緣覺智慧所不能知所不能見不能觀察何況
一切愚癡凡夫而能測量惟有諸佛如來智慧乃能
觀察知見此義舍利弗一切聲聞緣覺所有智慧於
此義中唯可仰信不能如實知見觀察舍利弗甚深
義者卽是第一義諦第一義諦者卽是衆生界衆生
界者卽是如來藏如來藏者卽是法身舍利弗如我
所說法身義者過於恒沙不離不脫不斷不異不思
議佛法如來功德智慧舍利弗如世間燈所有明色
及觸不離不脫又如摩尼寶珠所有明色形相不離

不脫舍利弗如來所說法身之義亦復如是過於恒
沙不離不脫不斷不異不思議佛法如來功德智慧
舍利弗此法身者是不生不滅法非過去際非未來
際離二邊故舍利弗非過去際者離生時故非未來
際者離滅時故舍利弗如來法身常以不異法故以
不盡法故舍利弗如來法身恒以常可歸依故以未
來際平等故舍利弗如來法身清涼以不二法故以
無分別法故舍利弗如來法身不變以非滅法故以
非作法故舍利弗卽此法身過於恒沙無邊煩惱所
纏從無始世來隨順世間波浪漂流往來生死名爲

衆生舍利弗卽此法身厭離世間生死苦惱棄捨一切諸有欲求行十波羅蜜攝八萬四千法門修菩提行名爲菩薩復次舍利弗卽此法身離一切世間煩惱使纏過一切苦離一切煩惱垢得清淨住於彼岸清淨法中到一切衆生所願之地於一切境界中究竟通達更無勝者離一切障礙一切礙於一切法中得自在力名爲如來應正遍知是故舍利弗不離衆生界有法身不離法身有衆生界衆生界卽法身法身卽衆生界舍利弗此三法者義一名異復次舍利弗如我上說衆生界中示三種法皆真實如不異不

差何謂三法一者如來藏本際相應體及清淨法二者如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法三者如來藏未來際平等恒及有法舍利弗當知如來藏本際相應體及清淨法者此法如實不虛妄不離不脫智慧清淨眞如法界不思議法無始本際來有此清淨相應法體舍利弗我依此清淨眞如法界爲衆生故說爲不可思議法自性清淨心舍利弗當知如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法者此本際來離脫不相應煩惱所纏不清淨法惟如來菩提智之所能斷舍利弗我依此煩惱所纏不相應不思議

法界爲衆生故說爲客塵煩惱所染自性清淨心不可思議法舍利弗當知如來藏未來際平等恒及有法界者卽是一切諸法根本備一切法具一切法於世法中不離不脫真實一切法住持一切法攝一切法舍利弗我依此不生不滅常恒清涼不變歸依不可思議清淨法界說名衆生所以者何言衆生者卽是不生不滅常恒清涼不變歸依不可思議清淨法界等異名以是義故我依彼法說名衆生舍利弗此三種法皆真實如不異不差於此真實如不異不差法中畢竟不起極惡不善二種邪見何以故以如實

見故所謂滅見增見舍利弗此二邪見諸佛如來畢竟遠離諸佛如來之所訶責舍利弗若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若起一見若起二見諸佛如來非彼世尊如是等人非我弟子舍利弗此人以起二見因緣故從冥入冥從闇入闇我說是等名一闡提是故舍利弗汝今應學此法化彼衆生令離二見住正道中舍利弗如是等法汝亦應學離彼二見住正道中佛說此經已慧命舍利弗比丘比丘尼優婆塞優婆夷菩薩摩訶薩及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆皆大歡

喜信受奉行

佛說不增不減經

吳江居士周祇施刻此卷 思江沙門可震對
徐普書李再禎刻 萬曆甲辰孟春徑山寺識

佛說堅固女經

隋三藏法師那連提耶舍譯

如是我聞一時佛在都娑羅國舍婆提城祇樹給孤
獨園爾時佛告諸比丘汝今諦聽當爲汝說有女人
欲發阿耨多羅三藐三菩提心者先當作如是念一
切女人所有諂曲嫉妬貪瞋邪僞一切惡事以發阿
耨多羅三藐三菩提心因緣故於未來世更不復生
以是義故諸女人等必定須發阿耨多羅三藐三菩
提心佛說是語時衆中有一優婆夷名曰堅固卽從
座起整理衣服合十指掌而白佛言世尊我今爲欲

利益一切衆生故爲欲施一切衆生安樂故爲欲斷
 惑一切世界衆生故爲欲度脫一切天人故發阿耨
 多羅三藐三菩提心世尊我於過去無始生死未來
 無際流轉不生怖畏但爲不斷佛種故不斷如來種
 故不斷一切智種故發阿耨多羅三藐三菩提心修
 菩薩行世尊我今爲欲安隱一切衆生故發菩提心
 無救護者爲作救護故無親友者爲作親友故無歸
 依者爲作歸依故無舍宅者爲作舍宅故是時長老
 舍利弗在大衆中作如是念此堅固妹爲與一切衆
 生作親友故發阿耨多羅三藐三菩提心以是發心

因緣故世間則有聲聞辟支佛作是念已卽告女言
 妹汝以發菩提心故於未來世得見聲聞辟支佛是
 時堅固女白舍利弗言我從昔來流轉生死未曾得
 發如是菩提之心今始得發我今獲大善利善得人
 身善得壽命於過去世遇善知識未曾一念發聲聞
 辟支佛心以是因緣今復能爲一切衆生發阿耨多
 羅三藐三菩提心爾時舍利弗告堅固女言汝今善
 得利益善得人身善得壽命乃能發阿耨多羅三藐
 三菩提心如汝所說應如說行時堅固女卽白大德
 舍利弗言如我所說我必定修行爾時舍利弗復問

堅固女言云何菩薩如說修行女言舍利弗菩薩不樂聲聞地不樂辟支佛地但樂如來身如來地一切智地如是大德舍利弗是名菩薩摩訶薩如說修行復次大德舍利弗菩薩摩訶薩若布施時願得阿耨多羅三藐三菩提不求聲聞辟支佛地若持戒若忍辱若進若禪定若修智慧時願求阿耨多羅三藐三菩提不求聲聞辟支佛地是名菩薩摩訶薩如說修行舍利弗語堅固女言如說修行者得何利益當爲我說時堅固女聞此語已白舍利弗言何者是利汝欲得見舍利弗言妹欲見發阿耨多羅三藐三菩

提心利益女言彼心相如幻云何見有利益舍利弗言若汝有智慧者卽於此身能盡苦得阿羅漢若汝此身不能盡苦得阿羅漢者汝之智慧卽爲大錯女言大德舍利弗若我此身得阿羅漢者我之智慧卽是顛倒以我此身不取阿羅漢故於當來世得阿耨多羅三藐三菩提是故當知我之智慧不名顛倒時舍利弗語堅固女言汝經幾時當得阿耨多羅三藐三菩提女言大德舍利弗我非佛非阿羅漢不知幾時當得阿耨多羅三藐三菩提如舍利弗今得阿羅漢無漏智慧應知我幾時當得阿耨多羅三藐三菩

提舍利弗言我無智慧不知汝幾時當得阿耨多羅三藐三菩提女言我願生生世世不用如舍利弗智慧從他而解從他生信我願得如來應正遍知智慧自知自覺爾時富樓那彌多羅尼子作是念我等住小乘地得小智慧若見如來智乃知我等所得智慧最爲狹劣住小地小智慧爾時大德舍利弗心念我等雖得阿羅漢果不能廣利益衆生爲大丈夫事惟有大丈夫具丈夫法者能多利益無量衆生如堅固女爲自利益及利益一切衆生故發阿耨多羅三藐三菩提心作是念已卽問女言阿耨多羅三藐三菩

提者名爲何法堅固女言大德舍利弗阿耨多羅三藐三菩提者一切法中最上最勝更無過者是名阿耨多羅三藐三菩提復次舍利弗所言阿耨多羅三藐三菩提者我不見彼法爲阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言若不見有法名阿耨多羅三藐三菩提者汝云何發菩提心欲覺菩提女言欲令行邪道衆生住正道故我發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗聞此語已又問女言佛得阿耨多羅三藐三菩提時不見法不見道不見果汝見何利益欲覺菩提女聞是已語舍利弗言如是我得阿耨多羅三藐三菩提時

國土中所有弟子如舍利弗目犍連等見此事故我
欲覺無上菩提舍利弗言妹不可得法中云何欲覺
女言如是如是舍利弗我正欲覺此不可得法不可
得法非得非不得故以是故我欲覺阿耨多羅三藐
三菩提覺阿耨多羅三藐三菩提已轉大法輪轉法
輪時令三千大千世界衆生普得聞知爾時舍利弗
問堅固妹言我云何知汝當來得阿耨多羅三藐三
菩提轉大法輪時其聲遍滿三千大千世界時堅固
女卽以右足大指按地應時三千大千世界地大震
動惟舍利弗所坐之處其地不動時舍利弗作是念

今此女人作大神通乃能令此三千大千世界地皆
震動何故惟我坐處其地不動爲是佛力爲是我力
爾時世尊知舍利弗心生念已告舍利弗言於此地
中乃往過去有千女人同號堅固皆於汝所坐處發
阿耨多羅三藐三菩提心現大神通受菩提記於未
來世彌勒出時亦於此處有千女人同號堅固發阿
耨多羅三藐三菩提心現大神力受菩提記當作
佛號勝堅固如來應正徧知時堅固女白佛言世尊
若佛菩提非過去非得非現在非得非未來得者云何世
尊說有過去現在未來三世諸佛佛言如是如是佛

非過去得非現在得非未來得所以說有過去未來現在諸佛者此但假名說有三世非謂諸佛有去來今爾時堅固女白佛言世尊以此法自覺自知不從他聞因緣故須發阿耨多羅三藐三菩提心佛言善哉善哉能如是知未來當得阿耨多羅三藐三菩提女言世尊無有見如是法不得菩提者是故我今必定當得阿耨多羅三藐三菩提佛言妹汝未來世教化衆生耶女言世尊無有見如是法不教化者是故我今必定當能教化衆生佛言汝於來世作大導師耶女言世尊無有見如是法不作導師是故我今必

定當得作大導師爾時天帝釋持曼陀羅華於佛前立以所持華與堅固女作如是言汝持此華以散佛上時堅固女受此華已以散佛上以佛神力住於虛空爾時世尊即便微笑諸佛法爾若微笑時青黃赤白紫玻瓈色種種雜光從口中出其光徧照至于梵天還至佛所遶佛三匝還從頂入爾時阿難白佛言世尊諸佛非以無事及小因緣而便微笑何因緣故如是微笑佛告阿難汝見此堅固女不是女於此命終捨女人身得成男子於星宿劫中得阿耨多羅三藐三菩提號曰普見如來應供正遍知其普見佛初

會說法有二百千萬億人得盡諸漏棄捨重擔證
阿羅漢第二說法有一十五百千萬億人得阿羅漢
第三說法有一十百千萬億人得阿羅漢從是已後
無量百千萬億那由他衆得阿羅漢果如是阿難彼
普見如來剎土之中無有地獄餓鬼畜生其國衆生
悉皆成就十善業道不修商賈農作其佛國土有無
量功德是故若有善男子善女人發阿耨多羅三藐
三菩提心者於彼人所不應起輕慢心唯有如來明
知此事非餘聲聞辟支佛等所能了知是故阿難若
有愛樂我者尊重我者不應於菩薩所生輕憊心佛

說此法已長老阿難大德舍利弗堅固優婆夷及一
切天人等聞佛說法皆大歡喜
佛說堅固女經

吳江居士周祇施刻此卷 恩江沙門可震對
徐普書李再禎刻 萬曆甲辰孟春徑山寺識

佛說大乘流轉諸有經

唐三藏法師義淨奉制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城羯闍鐸迦池竹林園中與大苾芻衆千二百五十人俱并大菩薩摩訶薩無量百千人天大衆一心恭敬圍遶而住爾時世尊爲說自證微妙之法所謂初中後善文義巧妙純一圓滿清淨鮮白梵行之相爾時摩揭陀王影勝大王往竹林中禮世尊足右遶三匝在一面坐時影勝王白佛言世尊云何有情先所造業久已滅壞臨命終時皆悉現前又復諸法體悉空無所造業報而不

散失唯願世尊哀愍爲我分別解說爾時世尊告影
勝王曰大王當知譬如男子於眠夢中見與人間端
正美女共爲稠密旣眠覺已憶彼夢中所見美女大
王於意云何於眠夢中人間美女是實有不王言非
有世尊告曰大王於意云何此之男子於彼夢中所
見美女心生憶念戀慕不捨可說此人是太博識明
智者不王言不爾此是愚人非明智者何以故由彼
夢中人間美女畢竟體空不可得故豈能與彼而所
稠密令此男子情懷愛戀生憶念耶佛言大王如是
愚癡無識凡人眼見色時心生喜樂便起執著起執

著已隨生顧戀生顧戀已情懷染愛起染愛故隨貪
瞋癡發身語意造作諸業然此諸業作已滅壞此滅
壞時曾不依止東方而住亦不依止南西北方四維
上下至命終時意識將滅所作之業皆悉現前譬如
男子從睡覺已憶彼夢中所見美女影像皆現如是大
王前識滅已後識生時或生人中或生天上或墮
旁生餓鬼地獄大王後識生時無間生起彼同類心
相續流轉分明領受所感異熟大王曾無有法能從
此世轉至後世然有死生業果可得大王當知前識
滅時名之爲死後識支起號之爲生大王前識滅時

無有去處後識支起無所從來所以者何本性空故
大王前識前識性空死死性空業業性空後識後識
性空生生性空而彼業果曾不散失大王如是應知
一切有情皆由愚惑不知非有妄起顧戀輪迴生死
爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰

諸法唯假名	但依名字立	離於能詮語
所詮不可得	皆以別別名	詮彼種種法
於名法非有	是諸法自性	由名名性空
於名名不有	諸法名本無	妄以名詮名
諸法皆虛妄	但從分別生	此分別亦空

於空妄分別	我說諸世間	以眼見於色
皆由邪計想	是名爲俗諦	我說一切法
皆是藉緣生	是名近勝義	智者當觀察
眼不見於色	意亦不知法	是名勝義諦
愚者不能知		

爾時世尊說此法已摩揭陀主影勝大王深心頂受
時諸苾芻及大菩薩人天等衆皆大歡喜信受奉行
佛說大乘流轉諸有經

吳江居士周祇施刻此卷 思江沙門可震對
徐普書李再禎刻 萬曆甲辰孟春徑山寺識

佛說大意經

亦名大意
拈海經

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱佛告諸比丘昔有國名歡樂無憂王號曰廣慈哀國有居士名摩訶檀妻名旃陀生一子姿容端正世間少雙墮地便語便誓願言我當布施天下救濟人民其有孤獨貧窮者我當給護令得安隱父母因名爲大意見其有異姿不與人同恐是天龍鬼神欲行卜問大意指之便報言我自是人非天龍鬼神也但念天下人民窮厄者欲護視之耳說此竟

便止不復語至年十七乃報父母言我欲布施勤苦人令得安隱父母念言子初生時已有是願便告子言吾財無數自恣意所施與不相禁制也大意報言父母財物雖多猶不足我用唯當入海採七寶以給施天下人民耳數言如是父母卽聽使行大意便作禮辭行入海道經他國國中有婆羅門財富無量見大意光顏端正甚悅樂之告言我相敬重今有小女欲以相上願留止此大意報言我辭家人海欲採七寶未敢相許且須來還於是遂進採得七寶卽遣人持寶還其本國轉復到海際求索異物忽見一大樹

高八十由延廣亦八十由延大意便上樹遙見一銀城宮闕殿舍皆是白銀天女侍側妓樂自然有一毒蛇遶城三匝見大意便舉頭視之大意自念言人爲毒所害者皆由無善意故耳便坐自思惟定意須更頃蛇卽低頭眠臥大意欲入城守門者便入白王言外有賢者欲見於王王身自出迎之歡喜而言唯願仁者留住此一時三月得展供養答言我欲行採寶不宜久留王報言我不視國事唯願留住大意便止留王卽供設衣服飲食妓樂牀臥之具乃歷九十日竟大意辭王欲去王便取珍琦七寶欲以送之大意

言我不多用是七寶聞王有一明月珠意欲求之王言我不惜是珠但恐道路艱險難以自隨大意言夫福之將人不畏艱險王言此珠有二十里中寶隨之便以貢於仁者在意所欲若後得道願爲弟子得給供養踰於今日也大意便受珠歡喜而去於是大意轉前行見一金城宮闕殿舍皆是黃金七寶之樹自然音樂天女侍從轉倍於前亦有毒蛇遶城六市見大意便舉頭視之復坐定意蛇復低頭而臥大意欲入城守門者卽入白王王卽出迎與相見請前語言願留一時三月展於供養大意便止留王卽待遇施

設飲食衣服天女衆妓以娛樂之乃歷六十日辭王欲去王守請使留其意不樂止遂辭王而去王復取珍琦七寶以送之大意不肯受告言我不樂衆寶聞王有一明月珠願以相惠王言不敢愛之但恐道遠阻險難以自隨耳報言夫福之所將何有難險王卽報言此珠有四十里中珍寶追之便以貢上仁者願後得道爲弟子神足無比得展供養過於今日便歡喜受珠而去於是大意轉前行復見一水精城宮闕殿舍皆是水精七寶之樹自然音樂天女侍從轉倍於前亦有一毒蛇遶城九市見大意卽復舉頭視之

卽復坐深自思惟入定蛇卽復低頭睡臥大意欲進時守門者入白王王卽出迎請前語言願留一時三月大意卽留王復盡意供養施設飲食衣服妓樂以娛樂之乃歷四十日卽復辭王去王便取珍琦七寶欲以送之大意不受報言我不用是衆寶聞王有一明月珠願以相惠王便報言此珠有六十里中寶追之便以上仁者若後得道願爲弟子智慧無比當復供養過於今日便受珠歡喜而去於是大意轉前行復見一瑠璃城宮闕殿舍皆是瑠璃七寶之樹自然音樂天女侍從轉倍於前亦見一毒蛇遶城十二匝

見大意便舉頭視之大意卽復坐深思惟入定蛇復低頭睡臥大意欲進時守門者入白王王出迎請前乞留一時三月大意卽留王身自供養飲食衣服妓樂以娛樂之乃歷二十日辭王欲去王卽取珍琦七寶以送之大意不受其珍寶言我聞王有一明月珠儻以相惠王報言此珠有八十里中珍寶追之便以上於仁者願後得道時我爲弟子淨意供養過於今日令長得智慧大意便受珠歡喜而去大意念言吾本來求寶今以如志當從是還便尋故道欲還本國經歷大海海中諸神王因共議言我海中雖多衆珍

名寶無有如此輩珠便勅使海神要奪其珠神便化作人與大意相見問言聞卿得奇異之物寧可借視之乎大意舒手示其四珠海神便搖其手使珠墮水中大意念言王與我言時但道此珠難保我幸已得之今爲此子所奪非趣也卽謂海神言我自勤苦經涉險阻得此珠來汝反奪我今不相還我當杼盡海水耳海神知之問言卿志何高乃爾海深三百三十六萬由延其廣無涯奈何竭之譬如日終不墮地大風不可攬束日尚可使墮地風尚可攬束大海水終不可杼令竭也大意笑答之言我自念前後受身生

死壞積其骨過於須彌山其血流五河四海未足以喻吾尚欲斷是生死之根本但此小海何足可杼復說言我憶念昔供養諸佛誓願言令我志行勇於道決所向無難當移須彌山竭大海水終不退意便一其心以器杼海水精誠之感達於第一四天王來下助大意杼水三分已杼其二於是海中諸神王皆大振怖共議言今不還其珠者非小故也水盡泥出子便壞我宮室海神便出衆寶以與大意大意不取告言不用是輩但欲得我珠耳促還我珠終不相置也海神知其意感便出珠還之大意得珠過取婆羅門

女還其本國恣意大布施自是之後境界無復飢寒窮乏者四方士民皆去其舊土襁負歸仁如是布施歷載恩逮蜎飛蚊行蠕動靡不受潤其後壽終上爲帝釋或下爲飛行皇帝積累功德自致成佛三界特尊皆由宿行非自然也佛告諸比丘大意者我身是時居士摩訶檀者今現悅頭檀是時母旃陀者今現夫人摩耶是時歡樂無憂國王者卽摩訶迦葉是時婆羅門女者俱夷是時女父者彌勒是時銀城中王者阿難是也時金城中王者目犍連是時水精城中王者舍利弗是也時瑠璃城中王者比丘須陀是也

時第四天王助大意指海水者卽優陀是也時奪其珠者卽調達是也時四城門守者卽須臾般特蘇曷被拘留是時連四城毒蛇者卽是共殺酸陀利四臣是也阿難整衣服作禮白佛言是時大意以何功德乃致是四寶城處處得供養及獲四明月珠衆寶隨之佛言乃昔惟衛佛世大意嘗以四寶爲佛起塔供養三尊持齋七日是時有五百人同時共起寺或懸繒然燈者或燒香散華者或供養比丘僧者或誦經講道者今皆來會此阿難及四輩弟子聞經歡喜前爲佛作禮

佛說大意經

音釋

抒

神與切挹也

襁

居兩切員兒衣也

歧

詰利切蟲行貌

吳江居士周氏施刻此卷
徐普書李再禎刻

思江沙門可震對
萬曆甲辰孟春徑山寺識

受持七佛名號所生功德經

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與無量無數聲聞菩薩摩訶薩俱及諸天人阿素洛等一切大眾前後圍遶爾時世尊告舍利子吾今愍念一切有情略說受持七佛名號所生功德令受持者當獲殊勝利益安樂汝應諦聽極善思惟吾當爲汝分別解說舍利子言唯然世尊願樂欲聞佛告舍利子於此東方有一佛土名曰離垢衆德莊嚴彼土有佛名曰輪遍照吉祥如來應正等覺明行圓滿

善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今
現在彼哀愍世間爲諸大衆說微妙法開示初善中
善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼
佛名者便超百千俱胝大劫生死長夜流轉劇苦隨
在所生常識宿命有能受持彼佛名者不失如前所
獲功德復於百千俱胝大劫隨所生處心離愚癡於
天人中受諸妙樂有能建立彼佛形像供養恭敬尊
重讚歎不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨
在所生常得值佛速證無上正真菩提復次舍利子
於此東方復有佛土名曰妙覺衆德莊嚴彼土有佛

名妙功德柱吉祥如來應正等覺明行圓滿善逝世
間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼
哀愍世間爲諸天人說微妙法開示初善中善後善
文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者
便得超越一切八難隨在所生常識宿命有能受持
彼佛名者不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫
隨在所生心常聰慧恒居善趣受諸妙樂有能建立
彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德
復於無量俱胝大劫隨在所生常得值佛修行一切
波羅蜜多成大導師度無量衆復次舍利子於此東

方復有佛土名衆生生彼土有佛名一寶蓋王如來
應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士
天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間爲諸大衆說
微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清
白梵行若有得聞彼佛名者便得遠離一切憂苦祿
位財寶無有退失唯除宿世定惡業因有能受持彼
佛名者不失如前所獲功德隨在所生具大威德神
通自在身帶光明形貌端嚴衆所樂見有能建立彼
佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復
於無量俱胝大劫常不枉生無佛世界修菩薩行大

誓莊嚴成無上覺饒益一切復次舍利子於此東方
復有佛土名自在力彼土有佛名善逝定迹如來應
正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間爲諸大衆說微
妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白
梵行若有得聞彼佛名者心便寂靜離諸諍雜有能
受持彼佛名者不失如前所獲功德復於無量俱胝
大劫隨所生處身四威儀若語若默心常在定有能
建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲
功德復於無量俱胝大劫隨在所生常得值佛速能

究竟諸等持門成兩足尊度無量衆復次舍利子於此東方復有佛土名最勝寶彼土有佛名寶華光吉祥如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間爲諸大衆說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者便得具足勝念慧行處四衆中說法無畏言詞威肅聞皆敬受有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨在所生具念慧行成猛利智得勝聞持有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲

功德復於無量俱胝大劫隨所生處常值如來辯才無礙廣宣妙法漸次修習福慧資糧成天人尊度無量衆復次舍利子於此南方有一佛土名寂靜殊彼土有佛名超無邊迹如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間爲諸大衆說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者其心泰然無所擾亂有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復能速證月光勝定證此定已尋復能證兢伽沙等三摩地門有能建立彼佛形像供養恭

敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於諸佛所說法
門能遍受持深達義趣照了無礙如日光明隨在所
生常得值佛因以速證無上菩提復次舍利子於此
南方復有佛土名最上香彼土有佛名妙香王如來
應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士
天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間爲諸大衆說
微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清
白梵行若有得聞彼佛名者身心調暢離諸麤重惡
業消滅煩惱輕微有能受持彼佛名者不失如前所
獲功德復於來世隨在所生具三十二大丈夫相一

切有情同所瞻仰有能建立彼佛形像供養恭敬尊
重讚歎不失如前所獲功德復於來世隨在所生常
得出家具清淨戒遊諸佛土聞法受持具足修行一
切功德由是速證阿耨多羅三藐三菩提佛告舍利
子若諸有情得聞如是七佛名號受持供養必獲如
前所說功德所以者何如是七佛名號色像皆由本
願大悲所成故今衆生聞持供養皆獲如是利益安
樂時薄伽梵說是經已舍利子等諸大聲聞及諸菩
薩摩訶薩并諸天人阿素洛等一切大衆聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

受持七佛名號所生功德經

吳江居士周祇施刻此卷 恩江沙門可震對
徐普書鄒大成刻 萬曆甲辰孟春徑山寺識

金剛光焰止風雨陀羅尼經

唐南天竺三藏法師菩提流志譯

如是我聞一時薄伽梵與其大眾前後圍遶遊摩伽
陀國行在中路遇大黑雲變隸彌薄嵐颶惡風雷電
霹靂驟澍雹雨語具壽慶喜言汝當取一新淨甕子
滿中盛水真言攝逐如是婆修吉龍王及諸毒龍惱
亂世間壞諸苗稼華果子實作災害者皆應攝逐俱
入甕內止斯風雲雨雹霹靂便禁禦之汝受如是真
言法等依法作治爾時如來說示東方止雨真言曰
怛姪他 矩矩矩矩 鉢囉弭捨塞 民禁

桑乙 俱森切下

莎嘑可無

努努努米伽 滿陀滿陀 滿陀彌 鉢囉弭

舍書栢切塞民四禁鞞五諾乞使拏焰你奴切始六那

西方止雨真言

止止止止
鉢囉鉢囉鉢囉鉢囉
鉢囉弭舍塞民

禁鞞四播室止摩焰你始五那儼論陀弭六莎嘯

詞七

北方止雨真言

那迷那迷
虎虎虎虎
暑暑暑暑
矩矩矩矩

矩四鉢囉弭舍塞民禁鞞五娑嚩切無可哆娑迷伽伽

六切 娑噶哩灑 七 娑弭窟 下同 娑藥惹 八 娑捨瞢 頂奴

同九 娑塞養寧養切 娑麼囉嚩歌娜十 娑那誡建養寧養切

二切十 𠵽鳥骨切 但羅焰你始十 那儼論陀弭十 莎嘑訶四

五十

十方止雨真言

但姪他一羯囉莽羯囉莽二羯囉莽羯囉莽三僧羯

囉莽僧羯囉莽四 僧羯囉莽僧羯囉莽五 曝那誡囉

惹

六

遏塞民禁鞞

七

娑嚩哆娑迷伽

八

娑嚩哩灑

娑蜜

九

娑蜜窠娑藥惹

十

娑捨嚩娑細野

同上

娑縛羅嚩歌

娜

十一

娑那誡建養

同上

鉢囉弭捨鉢囉弭捨

同上

曝那

誡囉惹

十二

遏塞民禁鞞

十三

勃陀薩底曳

同上

囊底瑟

佗僧嚩度

十四

死摩者囉

十五

莎嚩訶

同上

爾時如來說此真言已告具壽慶喜言汝先於佛前

及迴路地各淨塗飾二肘曼拏羅先置水甕佛前壇

上執持楊枝內水甕中奮聲誦此真言周旋攪

水攝取婆修吉龍王及諸毒龍盡入甕中二十一遍

當以水甕路地壇中口到合地則使一切非時災害

暴雨雷雹霹靂一時皆止具壽慶喜復有真言止諸

災障熱風冷風旋嵐惡風能護一切苗稼華果子實

滋味東方止風真言

怛姪他

一

歌攞歌攞

二

滿陀

同上

布哩摩焰你始

瑟吒

只多

四

弭醯佉乾

五

那健那誡嚩旦

六

米伽嚩

旦

七

嚩哩灑嚩旦

八

蜜窠嚩旦

九

藥喇惹嚩旦

捨嚩嚩旦

十

細養嚩羅嚩旦

十一

娑建養嚩旦

十二

莎嚩

訶

四

南方止風真言

虎嚕虎嚕

一

滿陀諾訖使拏焰你娑

二

訥瑟吒只跋

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

卷一

全明先生詩集目錄

三

新

三 弭醯侘乾 四 那健那誅嘽旦 五 米伽嘽旦 六 嘽哩

灑嘽旦 七 蜜窰嘽旦 八 藥喇惹嘽旦 九 阿捨嘽嘽旦

十 細養嘽囉嘽旦 十一 建養嘽旦 十二 莎嘽訶 十三

西方止風真言

枳理枳理枳理枳理 一 滿陀鉢室止麼焰你始 二 訥

瑟吒只跋 三 弭醯侘乾 四 那健那誅嘽旦 五 米伽嘽

旦 六 嘽哩灑嘽旦 七 蜜窰嘽旦 八 藥喇惹嘽旦 九 阿

捨嘽嘽旦 十 細養嘽囉嘽旦 十一 建你養嘽旦 十二 莎嘽

訶 十三

北方止風真言

弭理弭理弭理弭理 一 滿陀嚙跋邏焰你始 二 訥瑟

吒只跋 三 弭醯侘乾 四 那健那誅嘽旦 五 米伽嘽旦

六 嘽哩灑嘽旦 七 蜜窰嘽旦 八 藥喇惹嘽旦 九 阿捨

嘽嘽旦 十 細養嘽囉嘽旦 十一 建養嘽旦 十二 莎嘽訶 十三

具壽慶喜當以此等四方真言如前作法則令一切

災障惡風壞苗子者皆悉止之具壽慶喜復有真言

能止一切惡龍毒氣猝風雷雹暴雨壞苗子者止猝

風雷雹瀑雨真言曰

吒吒囉吒囉 枳理枳理 瞞囉瞞囉瞞囉 弭理

弭理 四 者者者者 五 底瑟訖僧故 六 度斯 七 莎嘽

經

金剛經卷上風雨龍龍經

四

維

訶七

禁禦毒龍真言

度度度度一摩訶度度邏曳二莎嚩訶三嚕嚕枝度

斯曝牛娜誡四綖嚩路綖迷伽五娑嚩哩灑六綖蜜

窠娑孽喇惹七娑阿捨嚩八綖塞九養十嚩囉暗

歌娜十娑那誡建養十一莎嚩訶十二

具壽慶喜若欲修治此諸真言三昧耶者先於十方

佛像尊前以衆香水團圓塗飾二肘曼拏羅復於路

處淨地塗潔二肘曼拏羅取一新淨一對甕子滿盛

淨水置佛前壇上當以隨時香華供養惟以沉香白

梅檀香薰陸香等燒焯供養手執楊枝內水甕中高

聲緊捷誦是真言攝諸毒龍惡風暴雨災害毒氣盡

入甕內禁禦止之二十一遍加持水甕禁禦切勒持

斯水甕路地壇上口倒合地待風雨止寂淨晴明乃

除去甕

具壽慶喜復有飲光真言

那謨勃陀耶一那謨達摩耶二那謨僧伽耶三怛姪

他四唵五歌囉歌囉歌囉歌囉六歌歌歌歌歌歌歌

歌七納莫迦始野播野八怛他誡路耶九阿囉歌毗

三藐三勃陀耶十悉殿都十一漫怛囉播那莎訶十二

佛告阿難若有惡龍降下霖雨多時不晴於其路地
塗潔護摩燒處隨時採取衆妙香華一千八十朶持
用獻佛獻佛已訖便以此華於其路地面西趺坐高
聲緊捷一誦真言加持一華持用護摩盡此華已一
切惡龍毒氣災害霖雨惡風等障一時晴止除諸有
情饑饉災厄護益一切苗稼華果子實滋味具足成
就若不晴者倍前如法一設二設乃至五設必定晴
止持真言者沐浴身服斷諸語論以大慈心如法治
法而得成就佛告阿難復有真言力能遮止一切惡
龍諸惡蟲獸食苗子者亦能除遣一切鬼神吸人精

氣者悉皆馳散能與世間一切有情作大安樂苗稼
果實而常滋盛得大豐熟根本滅諸災害真言

那莫薩縛

無可切

但他藥帝飄

毗遙切

阿囉訶弊

毗藥切

三

藐三勃怛弊

同上

那謨瞢誡縛諦

四舍枳耶

二合母娜

曳

五

但他誡跋耶

六

唵入縛囉入縛囉

七

祇

毗曳切

哩

瞢縛娜

八

捐

寧立切

跋

北沒切

跋米倪

九

摩訶戰拏

十

娜

誡紇

恒沒切

哩娜耶

十一

播吒你

十二

虎嚕虎嚕

十三

歌那陀

十四

歌

歌

十五

播者播者

十六

播者耶

十七

薩嚩薩寫

十八

寫

十九

同

同

禪

二十

那捨耶

二十一

那捨耶

二十二

薩嚩訥瑟吒

二十三

娜誡矩

二十四

囉崩

扇

二十五

縛囉鉢囉

二十六

縛囉

二十七

戰拏謎倪

二十八

摩訶

二十九

囉囉播

囉羯囉迷^{二十}塞^{桑色切}怖哩跋^{二十}勞捺囉薄訖得

嗽^{二十}摩陀摩陀^{二十}入嚩羅摩羅陀哩拏^{二十}戰

拏^{無計切}誡嚩底^{二十}鉢囉嚩囉^{二十}麼囊^{二十}馱哩

拏鉢拏^{二十}嚩囉嚩底^{二十}無計切^伽嚩嚩底^{二十}

娑囉娑囉^{二十}弭娑囉^{二十}娑囉^{二十}鉢囉娑囉^{二十}

四陸嚩薩寫室^{丁吉切}哩拏^{三十}嚩娜塞播哆耶^{三十}

補澀跋^{三十}鉢恒囉散陀囉拏^{三十}阿播薩半

親^{三十}薩嚩那誡訥瑟吒^{四十}薩嚩嚩嚩^{四十}弭誡

跋米誡嚩底鉢拏^{四十}那誡^{四十}陀囉拏^{四十}入

嚩理嚩^{四十}入嚩囉摩理嚩^{四十}入

爾時如來說此真言時世間一切諸惡毒龍宮殿火

起是諸毒龍爲火所燒皆悉頭痛身膚爛壞舉節疼

痛一時惶懼往詣佛前頭面禮足合掌恭敬一時同

聲白言世尊如來今者說此真言令諸龍輩極大怖

惱世尊我諸龍等無有過罪常爲惡持真言法者每

皆惱亂我諸龍等或縛或打或禁或逐我等眷屬令

出本宮由斯我皆生大瞋怒則使非時起大惡風碎

暴惡雨雷雹霹靂世尊以斯苦緣損壞一切苗稼華

果子實滋味皆令減少世尊是故持真言者常於六

趣一切有情起大慈悲利樂之心世尊以此起大慈

悲威力則令一切災害疫毒惡風惡雨悉皆消滅世尊我諸龍等今於佛前各立誓願若此真言所在方處有受持者更不損壞一切苗稼華果子實若有常能如法書寫如是真言受持讀誦依法結界護諸苗稼華果子味我諸龍輩則當往中而皆守護風雨順時一切苗稼華果子實皆令具足滋味甘甜永不施行一切非時惡風暴雨雷雹霹靂霜霧毒氣而作災害及能遮止一切怨賊諸惡鬼神種種蟲獸不令侵暴一切衆生一切苗稼華果子實我諸龍輩各相勅語不令損壞作諸災害是時如來告諸龍言善哉善

哉汝諸龍等應當如是種種守護瞻部洲界一切有情獲大安樂爾時如來復謂具壽慶喜言如是真言後末世時能作護持一切苗稼華果子味復能除遣一切疫毒疾病災難若有惡龍數數猝起災氣惡風雷雹暴雨於是之時應當往詣高山頂上或詣田中當作四肘方曼拏羅香水黃土瞿摩夷如法塗飾標郭界位開廊四門以鬱金香泥四面四角中央圖畫八葉開敷蓮華以秬米粉染分五色燃飾界道四門莊彩赤犢子新瞿摩夷和白麴洩如法捏作五龍王身當壇東面三頭龍王頭上出三蛇龍頭南面五頭

龍王頭上出五蛇龍頭西面七頭龍王頭上出七蛇
龍頭北面九頭龍王頭上出九蛇龍頭中央一頭龍
王頭上出一蛇龍頭是等龍王身量十二指面目形
容狀如天神皆半加坐八葉蓮華上種種衣服如法
莊嚴四門四角置香水甕一一龍前置於香爐置七
種三白飲食盤淨磁甕子盛乳酪酥盛秬米麴於五
龍王前如法敷獻種種時華散布供養以沉水香蘇
合香燒焯啓獻加持稻穀華白芥子溥散壇上五金
剛槩四是佉陀羅木一是鎮鐵量等四指如是五槩
真言加持一百八遍金剛木槩釘四面那伽質多金

剛鐵槩釘中央那伽質多壇四角豎十六肘竿幢素
絹帛上寫是真言繫四幢頭誦斯真言二十一遍加
持四幢而豎置之面畏心恍觀視十方高聲捷利誦
斯真言三十五遍眼所及處則成結果護祐十方田
野園苑一切苗稼華果子實乃至未除壇幢已來常
得擁護一切苗稼華果子實不爲一切蝗蟲諸惡鳥
獸惡風暴雨雷電霹靂諸惡毒龍而作災害殃壞損
傷令彼國中所有一切五穀苗稼華果子實悉皆豐
熟一切龍王而皆擁護又以真言加持淨沙一百八
遍田中園苑皆遍散撒一切苗稼華果樹上如是加

持亦當不爲一切蝗蟲二足多足種種蟲獸而作災
暴食噉苗稼華果子實

又法當處田中園中隨其大小如法塗治護摩方壇
取構木檻木本末端直兩把量截加持然火當以大
麥油麻稭米白芥子酥日別三時一誦真言加持一
燒一百八遍如是相續至滿七日則便除遣一切惡
龍藥叉羅刹諸惡鬼神所遊世間行諸災者悉皆馳
散及得一切蝗蟲鳥獸食人苗稼華果子實者亦皆
除滅

又法春二月三月秋七月八月高山頂上或於田中

高勝望處或仰天樓上七日七夜如法清淨塗飾八
肘曼拏羅四面別豎一竿幢四幢頭上繫懸一丈六
尺素帛長幡於幡掌面各畫釋迦牟尼如來形像佛
右畫執金剛祕密王菩薩左畫阿伽悉底仙人幡掌
向下寫斯真言經文紫檀木金剛檄四枚長三把量
真言加持二十一遍釘四幢下標結方界以時衆妙
華香飲食果子敷獻寅時卯時辰時巳時未時申時
酉時亥時觀視十方田野苗稼燒香啓請十方一切
諸佛諸大菩薩一切天仙龍神八部降會加被誦斯
真言一百八遍如是修治滿七日夜則得除滅一切

惡風暴雨雷雹災障復得除滅二足四足多足蝗蟲
鳥獸食噉苗稼華果子實盡皆馳散復得除遣一切
毒蛇虎狼等難一災障悉皆除滅具壽慶喜復有
根本心真言

那謨勃陀耶 唵 嚩里弭里 戰拈^{尼例} 弭哩理^三
戰拈戰拈蔓^{無繁切} 陀耶^四 莎縛訶^五

佛告阿難此心真言若有人能信解受持高山頂上
以此真言加持石榴杖一千八十遍右手執杖左手
結龍坐印隨十方面觀視天地田野苗稼奮怒大聲
一誦真言一杖擬擊期剋止禦方別一千八十遍則

令一切惡毒龍等身毛悚豎戰怖不安毒心息滅而
便止除一切惡風惡雨毒氣雷雹霹靂

又法三月一日八日於其曠野高勝望處淨潔治地
作四肘曼拏羅香水黃土瞿摩夷淨潔塗飾白栴檀
香泥重遍塗飾標列界道開廊四門紫檀木金剛楸
八枚一時加持二十一遍釘置四角四門爲界新箭
五隻加持七遍布插四面鎮鐵三叉戟壇心豎置五
色線索加持七遍四面圍遶而爲外界四角中央置
闕伽白栴檀香鬱金香水甕口插諸枝華葉四門中
央各置香爐五盤種種三白飲食四門中央如法敷

獻而復散布時諸香華安悉香蘇合香沉水香白栴檀香薰陸香燒焯供養稻穀華白芥子如法加持獻散壇上白芥子水加持七遍散撒十方以爲結界於七日中六時時別觀視十方田野苗稼奮聲誦心真言一千八十遍滿七日夜則得却後八箇月中周遍十方一踰膳那則無一切藥叉羅刹鬼神諸惡蟲類食噉苗稼華果子實者皆悉除散持真言者當淨洗浴以香塗身著淨衣服如法修習西門跪坐真言加持石榴杖一百八遍右手把杖左手結龍坐印左手大拇指橫屈掌中以中指無名指屈壓大拇指上頭

指直伸微屈小拇指直伸是真言者遶壇八方立誦真言各一七遍卽便面向雲雨起處一誦真言加持手杖一撥擊敵惡風雲雨遣大山谷而下落之如是撥遣一千八十遍彼諸惡龍息滅毒心風雨止之若不止者又應准前倍復加法彼諸惡龍悉皆頭痛心痛身痛熱沙著身如刀割切身肢所苦是諸惡龍生大怖懼慶喜以此法故贍部洲界一切惡龍八箇月中依法而住降大甘雨若有熱風冷風暴雨雷電霹靂數數亂起作災害者紫檀木金剛橛一枚量長四把真言加持一千八十遍當壇心上一真言加持一

釘一百八遍沒入橛盡惡風惡雨雷雹霹靂一時禁止若須雨者當拔橛去又以新淨劍真言加持二十一遍右手執劍左手結龍坐印當正立之觀視雲雨所起之處一真言劍一擬擊敵惡雲惡雨所起之處則令彼諸惡毒龍等皆見火焰遍徹虚空是諸惡龍悉皆怖懼戰慄不安惡毒心息又加持鬱金香泥劍兩面上畫大身孽嚙荼王便加持劍一千八十遍右手執劍左手結龍坐印面向八方方別輪劍奮怒大聲誦心真言一百八遍彼諸惡龍自宮殿中皆見大身孽嚙荼王搏逐於身出自宮殿一時馳走更不非

時起諸惡風雷雹暴雨當壇南一作護摩壇加持躑躅華白芥子酥如法護摩一千八十遍十二箇月不起非時惡風雷雹雨雪災障順眞言者遣雨則雨又加持蠟捏作三頭龍王狀若天神之量八指頭上出三蛇龍頭著諸衣服周遍身上純金莊嚴復當如法塗飾三肘曼拏羅淨瞿摩夷香水三白飲食敷置供養一卧淨甕眞言加持二十一遍置壇心上根本眞言心眞言加持龍王一千八十遍置甕內淨帛四尺眞言七遍蓋甕口上結龍坐印二手合腕揲開十指如蓮

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

華開敷二大指二小指竝相著二頭指相去四寸一
加持印一印甕口上一百八遍稻穀華白芥子真言
七遍散置壇上燒諸名香啓召供養右手把石榴杖
一誦心真言一稱摩那斯龍王名一加持杖按甕口
上一千八十遍當便與此素龍王授名摩那斯龍王
主諸毒龍當誓願言攝禦禁止一切災風惡雲惡雨
雷電霹靂諸惡毒龍一時順伏摩那斯龍王俱來入
甕則斷禁止災惡毒氣如是修治則得一切諸惡毒
龍災風毒氣惡雲惡雨雷電霹靂一時順伏而皆止
之作斯法已時真言者誦心真言一一遍後當稱摩

那斯龍王名滿三落叉

此云三十萬

則得摩那斯龍王領

諸眷屬一時變形爲婆羅門身現真言者佛前是時
當以闍伽香水供獻讚歎說諸佛名種種功德聞已
歡喜龍言仁者有何相須便告龍言瞻部洲中多爲
諸惡毒氣惡風惡雲暴雨雷電霹靂災壞一切苗稼
華果子實滋味由是相須龍言隨意若作法時我卽
隨至任爲所使降澍甘雨爾時復有大身孽魯荼王
從坐而起合掌恭敬一心向佛曲躬而立白言世尊
我有金剛背光燄睽電真言如是真言神力威猛能
燒能壞諸惡毒龍身心膚肉亦能禁止一切災害惡

風暴雨雷電霹靂亦能增長大地一切卉木藥草苗
稼華果子實滋味亦能禁伏諸毒蟲類今欲佛前於
大衆中廣爲利樂一切有情心滿足故說惟願如來
慈哀加被爾時如來便告大身孽嚩荼王言我已加
被汝金剛背光焰睽電真言現在十方殢伽沙俱胝
那庾多百千如來應正等覺亦已加被汝大身孽嚩
荼王當速說之爲得治罰諸惡毒龍故爾時大身孽
嚩荼王得佛勅已卽說金剛背光焰睽電真言
那謨囉怛那怛羅夜耶凡羅字口傍作者彈舌呼之下皆准此一戰拏跋
駟囉播拏曳二摩訶藥起細那播跋曳三那莫塞桑

切下室

二吉切

噪路枳耶

二合

地播跋曳

四

那摩室者

咄嚩喃

尼咸切

摩訶囉腎誦

如古

庵

跋駟囉頓制

尼例

切下頓制

同上

摩訶頓制

同上

覩置覩置

一十跋

駟囉始佉囉頓制

二摩

拏迦

那迦

那迦

那迦

三弭

步

使跋舍哩

四件

件

件

件

件

下同

囉

若弭捺囉

無可切

拏

拏

拏

拏

怖吒耶

八

跋駟囉頓制

九件

件

件

件

件

泮泮

二

入

嚩理跋駟囉頓制

同上

囊

二

歌

娜

三

誡嚩拏

博迄灑

你播諦囊

四

瞞塞

弭矩嚩

五

訥瑟吒

那健

六

件

件

件

件

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

金剛光如土層四諸尼經
三十一

泮八 暴暴九 半娜倪魚枳切 捺囉三塞怖吒塞

怖吒一 塞怖吒知訖切 覩二 那誡癢無計切 喇麼拏

三十 矩路陀囉惹四 摩訶縛囉播囉訖囉麼五

入縛囉入縛囉六 鉢囉入縛囉鉢囉入縛囉七

泮泮泮泮泮八 泮泮泮泮泮九 暴暴四 誡嚕拏

囉惹一 跋囉頓拏二 素鞞喇拏博迄灑三 摩

訶縛囉四 摩拏迦娜迦五 弭質怛囉耆理駄囉

四十 薄乞灑野暴七 訥瑟吒那健八 比比縛縛

暴暴九 縛更縛羅歌乾十 泮泮泮十一 輸灑野輸

灑野二 暴始踰縛羅歌乾三 誡嚕拏塢喇弭拏

五十 泮泮泮五 暴暴六 半那娜倪捺囉七 跋

駟囉頓拏八 弭注喇拏野九 弭宙丁準切 入縛囉

六十 泮泮泮一 滿惹野滿惹野二 薩播捨哩囉拏

三十 摩底羯囉麼死殫六 暴半囊倪捺囉五

摩底跋駟囉頓制娜六 母喇陀南奴金切 塞桑訖切

怖吒夜弭六 歌囉歌囉九 鉢囉歌囉鉢囉歌囉

十 泮泮泮一 摩訶摩訶二 薩縛那健三 泮泮

泮四 怛他誡踰縛者娜五 摩怒塞麼囉六 泮

泮七 跋駟囉播拏八 娑麼野九 摩努播囉

耶八 泮泮泮一 室嗽路枳耶二 地播底三 縛者

三經
金剛光如土層四諸尼經
三十一

娜^{八十}摩努播囉耶^{八十}訖訖泮^{八十}娑囉娑囉^{八十}

塞麼囉塞麼囉^{八十}娑麼耶摩努播囉耶^{八十}室

哩喇但娜薩底曳^{八十}訖訖泮^{九十}莎嚩訶^{九十}

訖哩跋駟囉頓拏^{九十}薩嚩那誡弭捺囉嚩拏迦囉

囉耶^{九十}訖訖泮^{九十}莎嚩訶^{九十}室哩喇但娜摩努播

跋耶^{九十}訖訖泮^{九十}莎嚩訶^{九十}沒囉歌麼但拏

跋耶^{九十}訖訖泮^{九十}莎嚩訶^{九十}弭瑟努斫羯囉歌

跋耶^{九十}訖訖泮^{九十}莎嚩訶^{九十}摩醯濕囉囉^{五十}室哩戊

囉歌跋耶^{九十}訖訖泮^{九十}莎嚩訶^{九十}誡嚩拏諦惹歌跋

耶^{九十}訖訖泮^{九十}莎嚩訶^{九十}誡嚩拏弭羯囉麼^{二十}歌哆

耶^{三十}訖訖泮^{四十}莎嚩訶^{五十}矩誡矩囉^{六十}那舍那耶^{七十}

訖訖泮^{八十}莎嚩訶^{九十}薩嚩捨你匿^{寧吉}喇默播迦耶

訖訖泮^{二十}莎嚩訶^{二十}薩嚩婆麼三薄乞灑迦

耶^{三十}訖訖泮^{四十}莎嚩訶^{五十}薩婆迦囉米伽^迦

捨你^{二十}你麼囉拏耶^{二十}訖訖泮^{二十}莎嚩訶

摩訶跋駟囉^{三十}入嚩囉耶^{三十}莎嚩訶^{三十}薩

嚩訥瑟吒弭那捨迦耶^{三十}莎嚩訶^{四十}誡嚩拏紇

哩娜耶野^{三十}莎嚩訶^{六十}誡嚩拏頓拏野^{三十}莎

訖訖泮^{八十}素鉢喇拏博乞灑^{九十}你播跋耶^{四十}莎嚩

訖訖泮^{四十}度嚩度嚩^{四十}莎嚩訶^{四十}唵^{五十}

母嚕母嚕

四十

莎嚕訶

四十

唵

四十

觀嚕觀嚕

四十

莎嚕訶

五十

唵

五十

哩哩哩

五十

哩哩哩

五十

虎虎虎

五十

虎虎虎

五十

三泮泮泮泮泮

四十

莎嚕訶

五十

一百五

十五

爾時大身孽嚕荼王說是真言時乃有八十俱胝那
庾多百千惡毒龍王一時爲火所燒悶絕宛轉于地
遍體流汗慄慄戰慄俱時奔走投如來前同聲唱言
苦哉苦哉苦痛若斯白言世尊我等龍輩聞此真言
悉皆身肢爲火所燒受大苦惱心識慄慄餘命無恃
惟願善逝救脫我等熱惱苦痛世尊今此龍衆更不
惱亂瞻部洲中一切有情一切苗稼華果子實終不

損壞世尊若此真言所在方處有能書寫受持讀誦
如法修行恭敬供養者我諸龍等一時往中恭敬供
養同於如來設利羅塔爾時世尊告諸龍言汝等勿
怖應當常依此真言行更勿惱亂瞻部洲界一切有
情一切苗稼華果子實所有滋味莫令減少所有非
時毒氣惡風霜雹暴雨雷電霹靂更勿爲之汝等諸
龍則得長夜獲大安隱無諸苦惱亦不慄慄爾時如
來復告大身孽嚕荼王汝今當說此真言法爾時大
身孽嚕荼王承佛告已則便合掌白言世尊如是真
言獨一能護諸有情界一切苗稼華果子實藥草滋

味皆令增長世界瞻部洲中若有非時惡風惡雨雷
電霹靂災害起者持真言人往高山頂上或仰天樓
上或阿蘭若或諸城邑一切村落高勝望處遍觀十
方一切苗稼華果子實山谷湫河奮怒大聲誦此真
言方別七遍眼所及處所有一切非時惡障熱風冷
風颶風暴雨霜雹霹靂悉皆止息不壞苗稼華果子
實藥草滋味白月八日高勝望處淨治於地隨其大
小如法塗地作曼荼羅香水黃土和瞿摩夷精細塗
飾標郭界院開廊四門新箭五隻加持七遍插豎四
門壇中心上紫檀木金剛檄四枚五色線索纏繫四

檄一時加持二十一遍釘壇四角加持香爐置壇心
上以安悉香蘇合香燒以供養加持稻穀華散布壇
上四門當心敷置新淨三白飲食持用供養加持白
芥子香水五遍普散十方以爲結界東門跏坐顏畏
心悅怒聲緊捷誦此真言一百八遍復坐門門如是
各誦二十一遍日日如是至十五日周圍十方一踰
膳那所有一切惡毒龍等欲起非時諸惡毒氣熱風
冷風颶風暴雨霜雹霹靂等則便禁止并及一切藥
叉羅刹諸惡鬼神行諸疾疫災害障者悉皆馳散及
一切守宮百足蜈蚣蚰蜒毒蟲之類一切蝗蟲食人

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

苗稼華果子實者悉皆散滅乃至未解壇界已來常得依時降澍甘雨一切苗稼華果子實皆當茂盛滋味增長如是真言若作諸法誦持七遍法卽成就又持蠟摸捏大身孽嚕荼王結加趺坐身量八指兩翅股開首戴華鬘面狀神面觜狀鷹觜右手把九頭四足蛇龍王左手執三頭四足蛇龍王純金莊嚴彩色間飾身諸衣服如天衣服復隨大小作曼荼羅淨潔塗飾衆妙繒帛作方坐褥敷置壇上坐置大身孽嚕荼王像持諸華香三白飲食敷列供養持真言者出入淨浴以香塗身著淨衣服食三白食像前每日六

時時別結加趺坐作大身孽嚕荼王觀燒安悉香誦念金剛觜光焰睽電真言二十一遍四面面別八盞油燈持真言者常不出壇晝夜像前消息睡眠如是修習滿三七日或七七日則得大身孽嚕荼王夢中現身一一教是種種事法所求諸願悉皆滿足任真言者種種命事其像淨處安置供養若天旱時卽啓持像住龍湫所居於岸泝隨心如法精飾塗摩曼荼羅置像壇上以諸華香如法供養壇前加持白芥子七遍乃一加持一散湫中一百八遍隨時降雨若不雨者倍前加法時諸龍等則自宮內十方方面見大

火起復見無量孽魯荼王來入宮中復見熱沙從空
雨下復見湫水而欲枯竭此諸龍王皆大怖畏或降
甘雨或走離湫若有非時熱風冷風颶風暴雨霜雹
霹靂不晴止者右手持大身孽魯荼王像觀視雲雨
雷電起處觀置是像請現大身孽魯荼王飛空騰往
搏逐一切作諸惡風暴雨霜雹雷電霹靂者面畏心
悅奮怒大聲誦斯真言一百八遍得周十方七踰膳
那禁止一切惡風暴雨雷電霹靂災害等障若數數
有大猝惡風災殃起者持孽魯荼王像城門樓上或
內門樓上觀置像現騰往搏逐奮怒大聲誦斯真言

一百八遍一切諸毒惡龍神等悉皆馳走世尊若修
治者常能晨朝日出時誦此真言二十一遍者是
人則得一切諸法最勝成就爾時復有大梵天王那
羅延天王摩醯首羅天王及四天王一時合掌從座
而起詣如來前右遶三匝於一面立一時齊聲白言
世尊我等諸天亦有如是金剛電錐焰真言能摧一
切惡毒龍王及龍種族亦摧非時一切惡風災水暴
雨霜雹霹靂種種災癘成熟一切苗稼華果子實滋
味我等天王當爲利益一切有情欲如來前廣演說
之惟願如來加被我等爾時世尊告諸天言我已加

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經 金剛經 卷之四 第五 經 卷之四 第五

被汝諸天王我為利益一切有情獲大安樂汝等當說

爾時諸天王眾得佛勅已一時同聲即說金剛電鎚

焰真言

那謨囉但那但囉夜耶 一 那謨婆誡 魚迦切 囉無可切

帝舍枳 經也切 野母娜曳 二 但他誡路耶 三 那麼室

戰拏跋駟囉播拏曳 四 摩訶藥迄叉細那播跋曳 五

摩訶嚩羅鉢囉羯囉麼耶 六 那麼塞 桑乙切 室切 室 丁吉切

同 噪路枳野 七 母喇怛曳 八 那麼室者咄嚕喃 九 摩

訶囉腎誦 如占切 十 那謨跋駟囉捨你 十一 入嚩理跋勞捺

囉吒歌娑耶 十二 唵 十三 麼他麼他 十四 鉢囉麼他鉢囉麼

他 十五 入嚩理跋 十六 弭訖哩多 十七 縛訖得 登乙切 囉 十八 惹

耶惹耶 十九 摩訶嚩囉 二十 弭哩耶 二十一 鉢囉羯囉麼 二十二

矩嚕陀囉惹 二十三 沒囉歌迷 二十四 素沒囉歌迷 二十五

五 沒囉歌麼莎嚩囉 二十六 暴那誡他鉢抵 二十七 弭綏

桑荷 羅弭綏羅 二十八 摩底沒囉歌麼但制 尼例切 娜 二十九 吹

九 暮喇駄南 奴金切 播吒耶弭 三十 件件泮 三十 吹

囉歌囉 三十一 弭瑟努所羯囉歌跋 三十二 暴半娜倪 魚切 所

捺囉 三十三 摩底羯囉麼 三十四 摩底弭瑟努 知矩切 所

羯囉拏 三十五 始囉瞋陀弭 三十六 靚置靚置 三十七 理理

經 卷之四 第五 經 卷之四 第五

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

金剛光焰山廣門經

三

經一

理理理^{四十} 𠵿𠵿𠵿^{四十} 母虎母虎^{四十} 母泗演親^{四十}

三 薩𠵿𠵿瑟吒那健^{四十} 塞破吒耶^{四十} 紇哩娜焰

四十 摩醯濕𠵿𠵿入𠵿理路^{四十} 室哩戊攞陀囉囉

四十 歌那歌那^{四十} 𠵿𠵿𠵿^{五十} 阿止母止親置^{五十}

𠵿𠵿𠵿^{五十} 屈^{俱鬱} 數^{疏古} 拈屈^{同數} 拈^{五十} 折

咄𠵿𠵿^{五十} 摩訶囉腎^{諸振} 誦^{五十} 入𠵿理路^{五十}

樂訖底^{五十} 陀囉陀囉^{五十} 𠵿𠵿𠵿^{五十} 塞怖囉塞

怖囉^{六十} 弭塞怖囉弭塞怖囉^{六十} 轆喇者轆喇者^{六十}

二 那捨耶薩𠵿𠵿瑟吒那健^{六十} 紇哩娜焰塞怖吒

耶^{六十} 𠵿𠵿𠵿^{六十} 僧歌囉僧歌囉^{六十} 訥瑟吒捨

捐^{寧立切} 𠵿𠵿^{六十} 米健^{六十} 施路尾^{微吉} 宿^{丁幸切} 入

𠵿𠵿^{六十} 跋塞^{桑邑} 弭矩嚕^{七十} 矩嚕矩嚕^{七十} 𠵿𠵿𠵿^{七十}

二 莎𠵿𠵿^{七十} 娑麼耶麼奴塞麼囉^{七十} 暴那哉他

鉢瓶^{七十} 弭駟憚^{彈舌} 𠵿𠵿𠵿^{七十} 莎𠵿𠵿^{八十} 跋駟囉

𠵿𠵿^{七十} 覩置覩置^{七十} 𠵿𠵿𠵿^{七十} 莎𠵿𠵿^{八十} 薩縛那

捨捐那捨耶^{八十} 𠵿𠵿𠵿^{八十} 莎𠵿𠵿^{八十} 薩縛那

誡紇哩娜耶^{八十} 弭塞怖吒迦耶^{八十} 𠵿𠵿𠵿^{八十} 沒

莎𠵿𠵿^{八十} 勃陀弭路枳路耶^{八十} 莎𠵿𠵿^{九十} 莎

囉歌麼拏耶^{九十} 莎𠵿𠵿^{九十} 弭瑟努暮喇曳^{九十} 莎

𠵿𠵿^{九十} 摩醯濕𠵿𠵿^{九十} 入𠵿理路^{九十} 室哩戊

二二

擲耶

九十

莎嚩訶

七十

折咄嚩麼訶囉惹

九十

縵麼

耶陀囉耶

九十

莎嚩訶

一百

惹訖耶

一

莎嚩訶

訖地跋多曳

三

莎嚩訶

四

囉囉

五

地利

入嚩理多薄訖恒囉耶

八

莎嚩訶

九

魯麼歌哩灑

上

拏耶

十

莎嚩訶

十一

母置母置

十二

鉢囉母置

十三

莎嚩

訶

十四

泮泮泮泮泮

十五

莎嚩訶

十六

爾時諸天王等說此真言時一切諸惡毒龍神等一

時熱惱宛轉于地身體爛壞肢節疼痛悉皆惶怖投

如來前俱時唱言苦哉苦哉重苦若斯白言世尊我

諸龍衆今爲世間諸天王等毀壞我身斷我識命形

體甚惡羞是大衆惟願如來救護我苦世尊我諸龍

衆從今已去誓不惱亂瞻部洲界一切有情不作災

害爾時如來告諸龍言汝等勿怖汝諸龍衆隨此真

言理教行門瞻部洲界一切有情更勿惱亂汝諸龍

衆則得安隱永無惱苦爾時諸天王等復白佛言世

尊此金剛電錐焰真言若當有人暫能信解受持讀

誦一七二七三七遍者則令一切諸惡毒龍舉體熱

惱肢節疼痛若每日時高迴望處加持白芥子二十

一遍散撒十方則得周圓七踰膳那不使諸惡毒龍

神等起諸惡風暴雨霜雹又得一切惡毒龍神等并

神等起諸惡風暴雨霜雹又得一切惡毒龍神等并

及種族悉皆降伏若有非時一切惡風暴雨霜雹雷
電霹靂災害起者加持金剛杵一百八遍輪擲舞杵
擊撥一切災風暴雨霜雹雷電於大山谷而降下之
若每晨朝居淨室中面東跌坐左手結龍坐印誦此
真言四十九遍不間斷者則得方圓七踰膳那常無
一切諸惡毒龍起災惡風霜雹霹靂作諸災難加持
鍾磬二十一遍觀視風雨雷雹起時又一加持一打
鍾磬一百八遍乃至二三百遍則得一切惡毒龍輩
身肢熱惱悉皆墜落爾時如來高聲告讚諸天王言
善哉善哉汝諸天王能為利益瞻部洲界一切有情

得大安樂爾時如來說此語已具壽慶喜一切天人
藥叉羅刹乾闥婆阿素洛孽魯荼緊那羅莫呼羅伽
人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛光焰止風雨陀羅尼經

音釋

颶

力折切

澍

之戌切

輪

盧困切

宙

知律切

歌

枯葛切

聾

乃挺切

焯

藥切

洩

疎有切

麤

乾切

撒

桑葛切

檻

張切

彌

畢切

悚

息拱切

鎮

出屬切

闕

烏葛切

揅

張切

中

赴

其乞切

湫

卽由切

水

池也

吳江居士周祇施資刻此
金剛光焰止風雨陀羅尼經
恩江沙門可震對吳門徐普書上元李再興刻
萬曆甲辰孟春月徑山寂照庵識

リノ四十

金剛光輝山房藏書

二十一