

佛說守護大千國土經卷上

宋西天北印度烏壇曩國三藏傳法大師施護奉

詔譯

如是我聞一時世尊住王舍城鷲峯山南面佛境界
大樹林中與大苾芻衆千二百五十人俱其名曰尊
者舍利弗尊者摩訶目乾連尊者摩訶迦葉尊者伽
耶迦葉尊者那提迦葉尊者摩訶那提迦葉尊者阿
若憍陳如尊者優樓頻螺迦葉尊者摩訶迦旃延尊
者跋俱羅尊者婆藪槃豆尊者俱絺羅尊者嚩倪舍
尊者阿濕嚩爾多尊者須菩提尊者蘇婆呼尊者阿
寧嚕駄尊者難提枳曩尊者離跋多尊者准提曩如

C40

4514

89

B 64853

是等千二百五十大苾芻衆俱是時摩竭提國韋提希子阿闍世王供養恭敬尊重讚歎以衣服卧具飲食湯藥珍玩寶物而供養佛及比丘僧是時大地欬然震動大雲普覆起大惡風雷聲震吼掣電霹靂降大雨雹周徧而霍十方黑暗星宿隱蔽日月不現不能照曜日無暖氣亦無光明人民惶怖是時世尊以淨天眼見毗耶離大城王及臣民有如是等災難競起復次毗耶離別有離車子等或有內宮嬪妃姝女爲彼鬼神之所惱害諸王王子及諸老幼奴婢僕從并諸眷屬皆爲鬼神惱害惑亂彼毗耶離大城一切

人民若苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷皆悉怕怖悶絕惴惶身毛皆豎仰面號哭而作是言

曩謨沒駄野曩謨達摩野曩謨僧伽野一心歸依乞求加護或有婆羅門及諸長者不信三寶歸向梵天王者或歸向天帝釋者歸向護世四王者歸向摩醯首羅者或寶賢藥叉大將滿賢藥叉大將訶利帝母日月星辰山林藥草江河陂池園苑塔廟隨所樂著悉皆歸敬作如是言我此災禍怖畏患難誰爲救濟云何令我速得免離爾時世尊愍諸衆生別現瑞相起變化行以是行故令此三千大千世界天人阿修

羅聞其音聲生恭敬心皆來集會是時索訶世界主
梵天王與梵天天子衆俱天帝釋與忉利天衆俱四
大天王與四天天天子衆俱二十八天藥叉將與二十
二大力藥叉俱訶利帝母并其子及眷屬俱於夜分
時來詣佛所訶利帝母以自威光輝赫晃曜照鷲峯
山皆爲一色到世尊所頂禮佛足却住一面異口同
音讚歎如來說伽他曰

端嚴金色相	猶如淨滿月	富如毗沙門
吉祥之寶藏	遊行如師子	威德若大龍
巍巍真金聚	閻浮檀之色	暗夜清淨月

安住衆星中	於諸聲聞衆	顯煥莊嚴相
歸命薄伽梵	諸天人中尊	利益於人天
住世垂救護	守護大千經	過去佛已說
盡此輪圍山	而結金剛界	稽首人中尊
歸命無所畏	合掌恭敬禮	牟尼大法王
是時世尊於一念頃默然而住告四大王言大王		
汝等現是色相形類差別云何惱亂我諸弟子大王		
若復有人聞佛法僧出現於世心生歡喜如是人等		
於佛法中植菩提種生值佛世遇辟支佛及阿羅漢		
諸聲聞衆於佛法中植衆德本十善具足命終之後		

當得往生三十二天一天上爲天王身受天快樂
復生人中作轉輪王統領四兵王四天下乃至大海
皆爲一境得七寶具足得千子圍遶其王千子智慧
明達勇猛精進無諸怖畏妙色端正有大神力迅疾
如風威德自在能伏怨敵以是因緣獲得如是福德
果報貪著愛欲娛樂自恣汝等今者於如來前起憍
慢心現如是相作如是事於我弟子心生輕毀恐怖
惱害是時北方藥叉主毗沙門天王卽從座起偏袒
右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我今住處
有一大城及以聚落園林華果宮殿樓閣周市欄楯

金銀堦道種種寶物而嚴飾之安以表刹四面懸鈴
妙真珠網羅覆其上燒衆名香晝夜氛馥散諸雜華
徧布其地清淨皎潔甚可愛樂百千天女周市圍遶
我處於彼受五欲樂無有厭足如迷醉人不能惺悟
犯所行行違本所願以是義故諸藥叉衆周徧世界
十方馳走飲血啖肉若男若女童男童女於如是人
作諸執魅及諸惡食食血者食肉者食胎者食生者
食命者或作畜生及諸異類或作師子常食有情彼
恒殺生食啖其命大德世尊我今於佛及四衆前說
彼藥叉所現色相種種形貌一一不同此藥叉衆皆

有執魅是故我常手持寶塔內安聖像彼執魅者藥
叉衆中我名大王是諸藥叉燒種種香燃種種燈散
諸雜華供養塔像及供養我世尊若藥叉衆作執魅
者令其衆生現如是相若常笑喜若常驚怖若常啼
泣若多語言無有其度若常狂亂若不睡眠若身常
疼痛若仰視虛空若樂觀星宿若常馳走若晝卽不
樂夜卽歡喜若常健羨此諸藥叉有如是等執魅之
事於諸世間無能制者我有神呪悉能調伏惟願世
尊聽我說之卽說呪曰

唵 阿哩 阿囉拏 咎 七感 陞 惹底嚩 阿佉

顫 麼佉顫 佉佉顫 佉囉 疑 賀 哩

井 誒嚩 底銘 擬囉你悉鈿觀滿怛囉

跛那娑嚩 賀 娑嚩 薩底也 薩觀 吠

室囉 摩拏寫麼賀 囉惹寫曩麼 麼 嚩

顫 濕嚩 哩也 地跛底曳 曩娑嚩 賀

是時東方彥達嚩主持國天王從座而起偏袒右肩
右膝著地合掌向佛恭敬作禮而白佛言世尊我彥
達嚩衆執魅之者其人現如是等種種色相若常歌
舞若愛莊嚴若無貪愛若語言誠信若乍瞋乍喜若

契迦囉黎引迦尸你引迦嚕銘引迦囉智引迦引黎

迦引彌你尾馱黎引閉聲上引至引曳細引野舍嚕底三

母引三彌你舍緬觀銘引滿怛囉合二跛那引婆嚕合二

引賀引薩嚕薩怛嚕引二合南引佉囉合二虎婆喻引波

捺囉合二嚕引尾嚕茶迦寫麼賀引囉惹寫曩麼引嚕

黎引乃引濕嚕合二哩也引二合地鉢底曳引二合婆嚕合二

引賀

是時西方龍王廣目天王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛恭敬作禮而白佛言世尊我諸龍等執魅之者現如是等種種色相若常餒噉若喘息長

嘘若身常冰冷若口吐涎沫若多睡眠若身體如蛇

光滑堅硬若心勇猛不懼生死若能馳走無困乏時

若爪甲長利若手皰其地令如窟穴如是人等爲諸

龍等之所執魅於諸世間無能制者我有神呪悉令

調伏惟願世尊聽我說之卽說呪曰

唵引訖囉合二野細引訖囉合二迦曬引訖囉合二迦曬引

加沙曳骨嚕合二計合二骨嚕合二佉銘合二骨嚕合二嚕合二阿佉

黎引娑麼娑佉黎引迦護銘引阿魯計引迦魯計引

伊哩引尸尾哩引伊哩彌哩引地引哩引虞嚕嚕底

娑嚕合二悉底也合二宰覩合二尾嚕引膊引乞叉合二寫麼

賀引囉惹寫曩

引麼

引嚩囉乃

引濕嚩

引哩也

引二合

地鉢底曳

引二合

曩娑嚩

引二合

賀

引

爾時世尊於一切諸天龍神藥叉衆中大師子吼而作是言我爲一切世間調御丈夫天人師具足十力四無所畏難調伏者使令調順我今轉大法輪我獨一身降伏汝等大藥叉將一切軍衆悉令降伏我今以大智力爲欲擁護利益安樂一切衆生如來於一切悉地皆得成就我有神呪名一切明汝應聽受卽說呪曰

唵

引阿僧擬

引康誅嚩帝

引末攞你哩

引驅

引二合

曬

引

引

引

引

戌

引哩

引戌

引囉嚩哩

引嚩日囉

引二合

銘

引嚩日囉

引

引

引

合馱哩

引薩擔

引二合

鼻捺哩

引二合

姤娑哩

引

尾惹曳

引

引

引

伽細

引嚩囉

引

佉囉鉢囉

引二合

鉢帝

引二合

阿囉拏

引

引

引

達麼欲訖帝

引二合

禰尸尾

引驅瑟致

引二合

娑嚩

引二合

薩

引

引

引

底也

引二合

薩觀

引二合

阿呬半

引

薩嚩薩

引二合

南

引

引

怛他

引

誡多末黎

引

曩乃

引

濕嚩

引二合

哩也

引二合

引

底曳

引二合

曩娑嚩

引二合

賀

引

引

引

引

引

引

是時四方諸大藥叉矩畔拏等聞佛世尊說是神呪

一時合掌恐懼失色怖畏戰慄身體四肢不能自勝

出大怖聲其聲遠震十方聞知四大天王作是思惟

如來三密守護大千大明王神呪威德之力廣大甚深不可思議彼諸藥叉矩呾拏衆諸鬼神等聞佛所說皆悉降伏猶如大風吹散火焰無有遺餘佛所說法亦如利刀諸毒害心悉令斷滅佛言如梵王呪破彼俱尾囉長子令彼長子不起異心若復有人爲彼天龍及諸藥叉矩呾拏衆諸鬼神等惱害惑亂執魅之者當用醍醐及以芥子以是神呪而加持之擲入火中令火出焰又擲四方及以上下或擲入水是諸人等速得安樂若有不順此呪者以酥芥子相和燒之皆令出焰亦得安樂彼等藥叉爲棒所打身體生

瘡及有棒痕彼藥叉等疼痛苦惱往阿拏迦嚩底王城到已其俱尾囉威德神力勅諸藥叉或不令人不得飲食及其本坐種種怖畏衆會一處出大音聲離藥叉國此守護大千甚深經典若有藥叉及矩呾拏諸鬼神等不隨順者彼諸藥叉及鬼神等爲大忿怒金剛明王手執金剛而破其頭復以利刀而截其舌復以利刀刳其耳鼻或復斬截令身粉碎或以刀輪而斷其首或以鐵棒恒常鞭撻或以鐵楯而釘其心或於口中常出膿血毀謗斯經獲如是報常處輪廻出已復入無有休息諸有吉祥國土城邑不復共會

時四方天王東方持國南方增長西方廣目北方毗沙門天王被忍辱鎧各坐賢座住於佛會大梵天王以神通力化作寶殿種種妙寶以爲莊嚴其中復現金剛寶座佛坐其上彼大梵天王及諸梵王合掌作禮住立佛前讚歎世尊作如是言如真金幢金色晃耀目若蓮華清淨無垢如娑羅王樹華開敷如淨滿月衆星圍遶相好巍巍功德莊嚴牟尼法王爲世間燈天人稱讚能令安樂一切衆生皆到究竟涅槃彼岸出生於佛及辟支佛諸聲聞衆天人神仙婆羅門等悉皆增長是時世尊告大梵天王及諸梵衆護世

四王等而作是言如來爲欲利益安樂一切有情故汝等聽受若復有人聞此經典輕毀之者譬如有人動須彌山及四大海乃至大地皆令翻覆其人又言日月星辰水火風等我能繫縛致於他方令彼處現如是人等爲自欺誑無有是處乃至起於種種異心輕毀之者如是人等皆爲嫉妬不爲利益一切人天卽爲愛樂增長步多鬼神等衆彼諸鬼神周徧遊行伺求人便食啖其肉如是人等卽爲一切魔王徒黨步多鬼神而爲眷屬如是人等於此神呪不生信敬以是神呪威德力故令彼人等知其過惡卽於佛前

至心受持此守護大千陀羅尼經懺悔之者是諸人等卽得遠離種種謫罰時會大衆頂禮佛足各各瞻仰金色之身是時復有毗首劫摩天子爲四天王造四大寶車一一皆以七寶所成謂金銀瑠璃真珠碼瑙及玻胝迦珊瑚等寶種種間錯而嚴飾之護世四王坐其寶車以天威力悉變金色乘空而行至步多國香華寶物徧覆其地而爲供養是時護世四天王勅六十大藥叉將言汝等今者持是神呪以呪威力徃詣四方所有一切藥叉羅刹步多鬼神汝以絹索當繫其頸將來至此乃至十方一切國土有此最上

甚深經典所在之處悉當守護時梵天衆及餘諸天皆悉以此甚深經典神呪威力降伏一切藥叉羅刹步多鬼神而爲守護大千國土是時毗沙門天王大藥叉卽徃四方巡遊世界勅諸大藥叉將所有藥叉羅刹步多鬼神或住十方國土城邑或居巖窟東方彥達嚩𩺰與二十八步多鬼神衆俱南方矩畔拏𩺰與二十八步多鬼神衆俱西方龍𩺰與二十八步多鬼神衆俱北方藥叉𩺰與二十八步多鬼神衆俱如是等種種執𩺰恒於世間惱害衆生作諸𩺰事汝等諸大藥叉將以此神呪威德力故而降伏之以五繯

索繫縛其身牽來至此時矩尾囉說是語已復有矩尾囉長子名散惹野大藥又常乘於人統領六十俱胝藥又及步多鬼神衆俱其第二子名惹你迦大藥又將統領六十俱胝藥又及步多鬼神衆俱其第三子名曰大魅大藥又將統領六十俱胝藥又及步多鬼神衆俱其第四子名曰龕腹大藥又將統領六十俱胝藥又及步多鬼神衆俱摩醯首羅其天四臂具大威力亦復統領六十俱胝藥又及步多鬼神衆俱如是矩尾囉長子散惹野大藥又將等及摩醯首羅彥達囉衆皆以此神呪悉令調伏十方所有藥又羅

剎步多鬼神亦令降伏以五絹索繫縛其身牽來至此我今破壞佛言若復有人於此神呪如法受持當想此大明王至心念誦如是神呪能攝一切諸大神呪等無有異作忿怒聲起勇猛意誦此神呪彼藥又衆步多鬼神以是神呪威德力故皆爲毗沙門天王鐵棒之所鞭撻自縛而來歸命懺悔若諸魔王及諸魔衆藥又羅剎步多鬼神於佛法中常作魔事起諸障難以是神呪威德力故於一念頃皆悉自來歸命懺悔彼諸藥又及羅剎娑步多鬼神或居大海或住諸河或居舍宅或依門戶或處空室湫澌江湖川澤

陂池園苑林樹或居曠野或住村坊國邑聚落村巷
四衢或居天祀或住王宮或依乾枯婆羅之樹或居
道路或住城隍或居道界或處一方或住四隅或不
依方所有千萬億藥叉羅刹及諸步多鬼神等衆以
是神呪威德力故皆悉調伏復有諸大彥達嚩衆或
爲歌舞或作倡妓奏諸雅樂琴瑟鼓吹出妙音聲如
是等大彥達嚩衆具大威德有大光明色相圓滿以
是神呪威德力故皆悉調伏天帝釋日月天子地天
水天火天風天頗羅墮天子護世四天摩多里天子
眼赤天子雪山天子梅檀天子商主天子麼拏建婁

天子世間敬天子麼怛隸啍怛囉

合二

衆天子彥達

嚩王吟曩哩沙

合二

天子五髻天子觀母嚩天子山王

天子麼臬天子尾濕嚩

合二

彌怛嚩

合二

天子耶殊陀羅

天子針耳天子大口天子妙口天子如是等一切大

威德天大力軍衆及天龍彥達嚩阿蘇囉藥叉羅刹

娑或復瘡病一日二日三日四日若常熱病恒常惱

害一切衆生起毒害心行不饒益者諸藥叉羅刹皆

爲神呪絹索之所繫縛牽之而來一時合掌住立佛

前讚歎世尊而作是言

稽首丈夫無所畏

稽首調御天人師

不可思議大法王 是故我今歸命禮

佛說守護大千國土經卷上

音釋

絺

丑知切

拏

魚豈切

顫

乃頂切

嚟

郎奚切

瘡

魚約切

嚙

落干切

瞢

瞢莫切

瞪

旦切

澄

應切

緬

彌亮切

捺

奴葛切

餒

餒切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

噉

噉切

佛說守護大千國土經卷中

宋西天北印度烏填曩國三藏傳法大師施護奉 詔譯

是時復有諸大藥叉步多鬼神皆具威德有大神力
以是因緣奔來集會所謂四臂藥叉大毒害藥叉多
足藥叉四足藥叉二足藥叉一足藥叉一頭多足藥
叉仰足藥叉懸頭藥叉四頭多眼藥叉半身一目藥
叉一十二腹藥叉驢唇藥叉象頭藥叉半手藥叉倒
面藥叉鐵牙藥叉鐵臂藥叉鐵足藥叉復有諸羅刹
娑衆所謂銅髮羅刹娑銅牙羅刹娑銅眼羅刹娑銅
手羅刹娑身如銅棒羅刹娑銅鼻羅刹娑懸頭背面

羅刹娑手足炎熾羅刹娑諸根不具羅刹娑傴僂羅
刹娑金翅鳥形羅刹娑惡眼惡視羅刹娑惡面羅刹
娑摩竭魚形羅刹娑獸形羅刹娑醜陋羅刹娑鋒觜
羅刹娑長脣羅刹娑偏牙羅刹娑毒害羅刹娑常嘔
眉面羅刹娑大腹羅刹娑象耳羅刹娑耽耳羅刹娑
無耳羅刹娑長臂羅刹娑長鼻羅刹娑長手羅刹娑
體乾枯羅刹娑身長羅刹娑髮長羅刹娑長莊嚴羅
刹娑大足羅刹娑細頸羅刹娑鼻氣羅刹娑寬腹羅
刹娑猴形羅刹娑鵝形羅刹娑持杵羅刹娑腹如棒
羅刹娑豎眼羅刹娑大耳羅刹娑髮豎羅刹娑赤色

羅刹娑大頭羅刹娑弓項羅刹娑腹曲羅刹娑肌瘦
羅刹娑雨火羅刹娑須彌頂羅刹娑如是等大羅刹
娑皆具威德有大神力以是因緣皆悉奔馳來集佛
會復有諸大矩畔拏衆所謂樹形矩畔拏山石矩畔
拏雲霧形矩畔拏梵螺聲矩畔拏鼓音矩畔拏天音
聲矩畔拏惡聲震吼矩畔拏大項矩畔拏驢聲矩畔
拏黑色矩畔拏青色矩畔拏黃色矩畔拏綠色矩畔
拏碧色矩畔拏針毛劍髮矩畔拏血汗身矩畔拏如
是等諸矩畔拏以是因緣皆悉奔馳來集佛會是諸
藥又羅刹及矩畔拏等皆以血穢汙染其身齒如鋒

芒手執死屍走而食之血汗脣口身手俱赤自擘其
腹心腸皆出現是惡狀令人恐怖或摘人足渾吞食
之手足黑色殺命無數有大筋力其身骨鎖猶如鐵
索毒害熾盛常懷惡心甚可怖畏活剝人皮滿中盛
血十方國土城邑聚落處處門戶而棄擲之毒氣流
行作諸災禍種種疾疫傷害衆生毒風寒熱一切災
變處處流行周徧四方是諸國土所有仁王見是災
禍流行世間心生怖畏以是神呪大陀羅尼而加持
之如是魔王及其眷屬藥叉羅刹步多鬼神皆悉降
伏自縛而來卽於佛前合掌讚歎作如是言

稽首丈夫無所畏

稽首調御天人師

不可思議大法王

是故我今歸命禮

復有藥叉羅刹矩畔拏及彥達嚩步多鬼神遊行世
間國土城邑王宮聚落村巷四衢飲啖血肉吸人精
氣或有大身具大威德富貴自在十頭千眼四臂多
臂猛惡毒害無能敵者甚可怖畏百千眷屬而爲侍
從執蛇秉炬或弓箭劍戟諸鬪戰具或執金剛現如
是形令他恐怖周遊十方一切國土與諸藥叉及羅
刹衆更相鬪戰常隨衆生所在之處吞啖於人新熟
血肉以充其食亦以神通作諸變現或作師子或現

虎狼象馬駝驢牛羊猪犬或爲野干熊羆獐鹿或作
異獸名囉驅迦閉或變其形名鉢囉合二契佉陵誡合二
或現水族鼃鼃龜鼃鰕鰕螺蚌龍魚之類復現孔雀
鸚鵡白鶴或復現爲俱枳羅鳥或復現爲靈鷲鳥或
爲鳩鵲鴉鵲鴛鴦或爲鷄鴈或現飛鳥身如金色是
諸藥又現種種形令人恐怖於其中間互相憎嫉互
相食啖如是等衆其心差別恒常裸形黑瘦顚顛耽
著欲樂殺諸衆生出彼腸胃纏縛其身或以鐵叉撞
刺令彼苦惱出大惡聲以適其意隨諸衆生現種種
相或自執持刀輪劒戟或有羅刹口牙鋒利或自出

眼睛或無耳鼻或無手足口如牛口知諸衆生處
住處及所行處或變其身令極微細於口鼻中及毛
孔肢節一切身分吸人精氣如是藥又羅刹步多鬼
神百千萬衆於諸世間無能制者以是神呪威德力
故自縛而來卽於佛前合掌恭敬以偈讚曰

稽首丈夫無所畏

稽首調御天人師

不可思議大法王

是故我今歸命禮

復有妙高山王輪圍山王鷲峯山王伊沙駄囉山王
雪山王香醉山王半拏囉山王尾啣怛囉合二山王寶
峯山王曩囉那山王持雙山王吉祥山王高頂山王

如是等諸大山王皆悉來集彼諸山處一切諸天而
來遊戲五通神仙之所依止修行苦行復有百千萬
億天子與百千萬億天女眷屬俱毗摩質多羅阿修
羅王羅睺阿修羅王鉢羅_合賀囉_合那阿修羅王如
是等百千萬億阿修羅王與若干阿修羅女眷屬俱
復有諸大龍王摩那斯龍王無熱惱池龍王難陀跋
難陀龍王善眼龍王金剛慧龍王菟伽龍王信度龍
王娑竭羅龍王如是等百千萬億諸大龍王與若干
龍女眷屬俱復有百千萬億迦樓羅王亦與百千萬
億迦樓羅女眷屬俱復有諸藥叉將名字所謂

金華藥叉神 住於熾馱國 鼻色迦藥叉

摩竭陀國住 迦卑梨藥叉 婆嚕迦砌神

此二大藥叉 俱舍羅國住 鉢羅奔拏迦

娑醯城中住 針毛藥叉神 住於末利國

耶輸陀藥叉 及以鼻沙拏 此二大藥叉

鉢左利國住 眼赤大藥叉 阿濕縛爾國

冰譏羅藥叉 住阿鉢底國 迦卑羅藥叉

吠彌勢國住 瓮腹藥叉神 住在末蹉國

清淨大藥叉 在於瑜羅國 能破他藥叉

彥馱羅國住 素哩弭怛囉 住於劒母國

復有一十六大藥又將有大威德皆具光明所謂執
全剛藥又而爲上首謂法護藥又奔拏羅藥又迦卑
羅藥又妙見藥又尾瑟叻合二藥又賓努藥又迦羅輸
那藥又矩婆藥又真實藥又半支喻藥又摩醯首羅
藥又能破壞藥又輪囉婆努藥又焰魔藥又及焰魔
使者大藥又等大威德大力軍衆與俱胝大藥又俱
共圍遶復有諸藥又女及大羅刹女訶利帝母而爲
上首彼訶利帝名稱遠聞具大威德現可畏形與五
百子而自圍遶所謂阿俱吒羅刹女迦利迦羅羅刹
女胝迦利羅刹女鉢捺麼合二羅刹女華主羅刹女華

齒羅刹女廣目羅刹女驢耳羅刹女贊那努羅刹女
尾瑟叻合二羅刹女訶利羅刹女迦闍羅羅刹女冰誅
羅羅刹女象形色羅刹女龍齒羅刹女峯牙羅刹女
惡牙羅刹女賀羅羅刹女阿賀羅羅刹女賢牙羅刹
女如是等諸羅刹女皆具威德有大光明現可畏形
各持戰具十方馳走食啖於人及諸生命其所行處
地皆搖動園林枯死草木乾焦一切山岳悉皆摧毀
以是神呪威德力故自縛而來卽於佛前以偈讚口

稽首丈夫無所畏

稽首調御天人師

不可思議大法王

是故我今歸命禮

是時毗沙門天王前白佛言世尊我於北方建立一城名阿拏迦嚩底彼阿拏迦嚩底城一切天衆於彼而住其城高廣面百由旬衆寶間錯以爲莊嚴有大藥叉手持金剛住於四方而爲守護我彼大城如是建立其城四門第一純以黃金所成其第二門衆寶合成其第三門純頗胝迦其第四門摩尼之寶復以衆寶而嚴飾之於其城中處處皆有園林華果種種宮殿種種妙寶以爲莊嚴復有種種寶樹行列亦有種種雜色之鳥飛翔其上或坐寶樹以爲莊嚴有種種香種種塗香諸藥叉女周匝圍遶作倡妓樂我彼

國界莊嚴如是富貴自在彼步多衆受勝妙樂我及使者奉持正法信受愛樂不殺生命以不殺故藥叉羅刹諸步多衆不得飲食無飲食故心生熱惱以熱惱故捨離正法殺諸生命惱亂衆生以是因緣於十方周徧巡行所到國城四方門戶觀彼住處或住園林或居道路一切住處藥叉羅刹步多鬼神百千萬億悉以神呪威德力故令彼自縛皆來至此我於彼城有梅檀林及清涼池我及眷屬於彼遊戲我處其中名爲法王以法治世於其中間復有種種衆寶樓閣第一黃金第二白銀第三吠瑠璃第四頗胝迦

第五妙真珠寶第六白玉第七碼礪第八七寶合成
一一樓閣有百千萬寶女而住其中彼諸寶女妙色
端正工巧技藝歌唱鼓吹無能及者有如是等種種
功德復以天諸妙寶及無價衣莊嚴其身作衆妓樂
是故我常耽著慾樂及以飲食如彼醉人不能惺悟
是故諸藥叉及羅刹衆步多鬼神走趣十方作諸怖
畏若男若女在母胎中令胎傷損并及畜生亦復如
是爲求飲食殺諸生命乃至苗稼及以華果一切種
子諸藥草木爲彼藥叉奪其滋味令其減少復有執
曜及諸星宿起毒害心照臨一切使諸衆生不恒禍

福爲煩惱因更相鬪諍更相欺調更相殺害水火盜
賊枷鎖繫閉作諸執魅惱亂衆生如是種種諸惡不
祥皆爲執曜及諸星宿之所變怪或復令人多諸疾
病羸瘦纏痾呻吟終日身體乾枯喘息微細或復令
人受諸驚怖或作惡夢夢中恐懼或於夢中造衆惡
業或在夢中受諸苦惱逼迫之事或居門戶作彈指
聲如是等比皆爲一切步多鬼神所作之事爲欲吞
啖諸衆生故或爲朋友骨肉親戚或現居家僕從士
女工巧技藝端正殊妙欲使其人心生愛樂或復現
作彗孛妖星或爲旋風夜變鬼火或作虎狼或爲豺

狗常懷毒害恐怖於人或依樹林或居塔廟或在平地或處高原或爲天童以魅於人或於暑月化清涼車出種種聲或爲畫像或現舍宅或在道路現作城邑令人愛樂皆爲執曜藥又羅刹步多鬼神作諸魅事執人身命常令驚怖種種色相種種音聲種種病苦種種痛惱乃至夢想種種顛倒如是等比隨意自在能變世間一切色相彼諸藥又羅刹步多鬼神及諸執曜皆以神呪威德力故自縛而來是時毗沙門天王起立合掌卽於佛前以偈讚曰

如來輪跏坐 猶如真金柱 光明照世間

福智大牟尼

說是偈已北方有六萬四千藥叉衆皆爲毗沙門天王之所謫罰令於佛前受持神呪卽說呪曰

曩莫三滿跢沒馱南

引

唵

引

佉契

引

誡哩陛

引

尾作

訖灑

合二

拈

引

作訖囉

合二

囉

引

惹你

引

贊捺哩

合二

播

引多

引

禮

引

鼻

引

麼跛哩

合二

囉

引

帝

引

佉囉

合二

哩

俱胝迦囉

引

乞哩

合二

噓迦

引

乞叉

合二

末陵

合二

誡

合二

囉

合二

囉

底娑

引

囉

合二

誡

合二

囉

引

帝

引

佉囉

合二

建底

合二

娑囉

怛野

合二

窺

合二

麼麼

合二

阿嚧

引

薩波

引

哩囉

合二

囉

引

覽

薩怛

合二

囉

引

難

引

左薩

引

囉婆

引

喻

引

波捺

合二

囉

合二

吠

引

毗

經

佛說諸法無量壽經

九

九

藥合二娑嚩合二賀引沒囉合二憾麼合二左引比野合二他

爍訖囉合二室左合二路引迦播引囉引麼醯引囉引藥

乞叉合二泉曩引鉢多野薩嚩合二賀引利引帝引左婆

補怛哩合二迦引伊唎引補瑟謗合二室左合二獻鄺引

鉢囉合二底佉哩合二恨難合二多麼麼引昏頂尾引哩曳

二合拏帝引惹娑引帝引灑引每引濕嚩合二哩曳合二

拏末禮引曩左你賀多引薩嚩嚩引誡引室左合二娑

嚩合二悉底野合二宰覩合二麼麼阿醯謗引毘波哩嚩

嚩薩嚩嚩薩恒嚩合二難引左薩嚩婆喻引跋捺囉合二

吠引毗藥合二娑嚩合二賀引

稽首丈夫無所畏

稽首調御天人師

不可思議大法王

是故我今歸命禮

時持國天王起立合掌面貌熙怡如華開敷恭敬尊

重出妙音聲如孔雀音迦陵頻伽俱枳羅等妙雲天

鼓微妙之聲白佛言世尊我於東方有六萬四千彥

達嚩羅刹娑衆惱亂世間一切衆生我今謫罰令於

佛前受持神呪卽說呪曰

曩莫三滿跢沒駄南引駄囉拏駄引囉拏尾持網合二

蹉你畔惹你鉢囉合二畔惹你尾駄麼你經經孕布嚩

囉引爍迦禮舍引囉底戍囉駄哩引林駄左囉拏引

經

佛說諸法無量壽經

九

九

底迦引囉枳引迦引泉枳囉拈末引拈駄囉拈末引駄合二

你普引彌引駄囉引你引醯麼引囉底引囉仁祖切底左囉拈引議囉

引引仡哩合二娑囉合二悉底也合三宰引覩合二麼麼阿引醯引謗引

毖跛哩引囉引寫引薩囉引薩引但引囉合二難引左諾引乞史

合二被引演引左引娑囉合二賀引沒囉合二憾麼合二左引

比野合二陀引爍訖囉合二室左合二路引迦播囉麼引醯濕囉

合二囉引藥乞叉合二地鉢多引野薩引吠引賀引哩引帝

左引娑補引但哩合二迦引伊引鈴引補瑟引謗合二室左合二獻

駄引室左合二鉢囉合二底引仡哩合二恨引被合二覩麼引昏

頂尾引哩曳合二拏帝引惹娑引帝引爽引每引濕

囉合二哩曳合二拏末引禮引曩左引你引賀多引薩囉引嚕引

議引宰引覩合二麼麼阿引醯引謗引毖跛哩引囉引寫引薩囉引薩

但囉合二難引左引薩囉引婆引喻引跛捺囉合二吠引毗引藥合二娑

囉合二賀引

稽首丈夫無所畏 稽首調御天人師

不可思議大法王 是故我今歸命禮

時廣目天王從座而起合掌恭敬白佛言世尊我於西方有六萬四千大龍王衆常起大雲與大海衆持於大水現大勇猛作大鬪戰常於世間惱亂衆生我今謫罰令於佛前受持神呪卽說呪曰

曩莫三滿跣沒駄

引南

奄

引達哩銘

合二左囉

仡

哩

引二合

末囉嚩底末禮你禰商倪

引尾嚩尸婆哩

引

尾

佉哩劫閉禮

引贊拏

引隸底哩

拏你囉

引惹你

尾

駄囉拏嚩囉拏

合二嚩底阿

左梨婆嚩

合二悉底野

合三宰

親

麼麼阿醯謗

引颯波哩

嚩寫薩嚩薩恒嚩

引

沒駄

引左

比也

合二他爍訖囉

室左

合二路

引迦播

沒駄

囉麼咽濕嚩

合二囉藥乞叉

地鉢多野薩嚩賀

引哩

帝

引左

娑補怛哩

合二迦

伊給

引補瑟謗

合二室

左

合二獻駄

引濕嚩

合二鉢囉

恨赦

合二覩麼麼

引昏頂

左

尾

引哩曳

合二拏帝惹娑

帝

引沙

引每

濕嚩

哩曳

合二拏末禮

引曩左

你賀多

引薩嚩嚩

引誡

室

左

合二娑嚩

合二悉底野

宰覩麼麼阿醯謗

引颯波哩

引

嚩

囉

合二吠毗藥

合二娑嚩

合二賀

引

難左

薩嚩婆喻

引跛捺

囉

合二吠毗藥

合二娑嚩

合二賀

引

難左

薩嚩婆喻

引跛捺

囉

合二吠毗藥

合二娑嚩

合二賀

引

難左

薩嚩婆喻

引跛捺

稽首丈夫無所畏

引

稽首調御天人師

引

是故我今歸命禮

引

時大梵天王諸梵天王等

引

言世尊我諸梵種淨行

婆羅門等能知清淨

婆羅門

引

種種法要工巧呪術

醫方世論占相吉凶

善閑世間

引

種種法要工巧呪術

醫方世論占相吉凶

善閑世間

引

種種法要工巧呪術

醫方世論占相吉凶

善閑世間

引

種種法要工巧呪術

醫方世論占相吉凶

善閑世間

引

種種法要工巧呪術

醫方世論占相吉凶

善閑世間

引

種種法要工巧呪術

醫方世論占相吉凶

善閑世間

引

種種法要工巧呪術

醫方世論占相吉凶

善閑世間

引

一切行法灰身寂默修諸苦行常於人世利益衆生
爲諸藥叉及羅刹衆住於世間空行地居及住地下
惱亂衆生作諸執魅我有神呪而謫罰之令於佛前
受持神呪卽說呪曰

曩莫三滿路沒馱引南唵引沒囉合二憾銘引二沒

囉合二憾麼合二軀曬引沒囉合二憾麼合二娑嚩合二嚩引

日哩合二嚩日囉合二軀曬引嚩日囉合二馱哩引悉

體合二哩引娑哩引阿左禮引阿囉拏引伊舍拏引囉

拏囉引戊引哩引嚩囉引仡囉合二鉢囉合二鉢帝合二

娑引囉嚩帝娑嚩合二悉底野合二罕覩合二麼麼阿醯謗

引颰波哩嚩引囉寫薩嚩薩恒嚩合二難左薩嚩娑

喻引跛捺囉合二吠毗藥合二娑嚩合二賀引嚩多惹

閉多惹嚩引誡引室禮合二瑟麼合二惹散你播多惹

你賀多薩嚩嚩引誡引室左合二娑嚩合二悉底野合二罕

覩合二麼麼薩嚩薩恒嚩合二難左薩嚩娑喻引跛捺

囉合二吠引毗藥合二娑嚩合二賀引

是時世尊告諸大衆而作是言如來爲欲利益安樂
無量無數無邊衆生故出現於世及爲救護一切國
土城邑聚落無量衆生故出現於世亦爲愍念一切
諸天魔梵沙門婆羅門及天人阿修羅等是故如來

出現於世譬如世間良醫善治衆生種種病惱亦如世間有阿闍梨智慧方便無不具足悉能化導利益安樂王及人民如來今者出現於世亦復如是我住世間云何爲彼藥又羅刹步多鬼神惱害惑亂一切衆生故我今往詣毗耶離大城爲欲利益救護此毗耶離大城一切衆生故而作佛事說是語已時世尊食時著衣持鉢與大苾芻衆千二百五十人俱下鷲峯山時索訶世界主大梵天王衆以五百寶蓋及以寶拂執持圍遶侍奉供養隨佛而行天帝釋衆亦以五百寶蓋及以寶拂執持圍遶侍奉供養隨佛而

行護世四王衆各以五百寶蓋及以寶拂執持圍遶侍奉供養隨佛而行摩醯首羅天子與二十八天藥叉將并三十二大力藥叉衆訶利帝母并其子及眷屬如是等衆各各以百大妙寶蓋執持圍遶侍奉供養隨佛而行舍利弗等諸聲聞衆各各亦以天妙寶蓋執持圍遶侍奉供養隨佛而行于時世尊具足如是勝妙色相福德之利與諸苾芻從鷲峯山諸離車尾國毗耶離大城遙望彼城於其城中王及人民同見世尊威德巍巍端嚴殊特最勝平等具足根力調伏諸根猶如大龍其心清淨湛然不動以三十二大

丈夫相八十種好莊嚴其身如娑羅王譬如果日放
光明網亦如夜暗於大高峯現大明炬如大火聚如
鑄金像如來威德亦復如是彼諸人等遙見世尊心
皆歡喜憶念思惟卽共發心出毗耶離大城奉迎世
尊入彼城中時毗耶離大城道路平正掃除清淨出
種種華徧布其地建立種種諸妙寶幢懸衆幡蓋塗
香秣香而爲供養世尊到已王及人民頂禮佛足世
尊爲欲利益一切衆生故卽現足下勝妙柔軟千輻
輪相及蓮華文而復現於毗首劫摩藏文以如是等
過去積集無量無邊諸善功德殊妙色相莊嚴其身

放大光明其光是曜逾百千日周徧普照以清淨臂
與彼離車尾國毗耶離大城王而摩其頂安慰其心
是時世尊於毗耶離大城之中如帝釋幢安詳而立
觀察四方徧袒右肩舒金色臂而作是言未來世中
若復有人供養如來分身舍利如芥子許所獲功德
無量無邊不可思議不可窮盡未來世中若復有人
供養如是守護大千國土大明王甚深經典者卽同
供養一切如來全身舍利等無有異是諸人等卽能
遠離一切執魅此守護大千國土大明王神呪經典
卽是恒河沙等如來應正等覺佛之密印若苾芻苾

芻尼優婆塞優婆夷受持讀誦恭敬供養爲人解說
彼諸怖畏一切災難鬪戰諍訟更相誹謗粗械枷鎖
種種惡法不善之業諸惡不祥永不復受亦不值遇
是時世尊說是語已索訶世界主大梵天王白佛言
世尊此守護大千國土大明王神呪經典爲恒河沙
數如來應正等覺佛之密印能令解脫一切衆生諸
惡不祥惟願世尊爲我說之是時世尊語索訶世界
主大梵天王言梵王汝今諦聽善思念之卽說大明
王陀羅尼曰
曩莫三滿跢沒駄引喃引唵引阿左禮引麼左禮引

娑囉麼左禮引

鉢囉合二

訖哩合二

底你哩合二

驅合二使

三滿目契引

悉弟合二

哩合二

娑他合二

囉哩合二

你驅瑟

致合二

攝勿彌合二

鉢囉合二

誡囉合二

播合二

囉誡彌

娑唎嚩拏末禮引

摩賀引

末禮引

摩賀引

你哩婆合二

細引

娑嚩合二

賀合二

是時世尊卽現其身作大明王說此大明王陀羅尼
已而作是言大梵此大明王身者從如來方便功德
智慧生從奢摩他微鉢舍那三三摩地四禪四聖諦
及四念處四正勤四神足五根五力七等覺支八聖
道支及九次第定如來十力十一解脫處十二因緣

十二行輪六念處十六念佛三昧觀行十八佛不共
法四十二字門生佛告大梵如是法門者皆爲如來
功德守護大千國土大明王解脫法門也如是法門
者卽爲恒河沙等諸佛如來佛之密印能出生一切
諸佛一切法藏出生真實道出生十二緣生出生梵
天王天帝釋護世四天王出生摩醯首羅出生日月
天子九執十二宮辰一切星宿是時世尊復說大明
王心陀羅尼曰

曩莫三滿跢沒駄引南唵引娑麗引迦泉你尾
嚩囉拏嚩囉引仡囉合二娑引哩引阿目引乞叉合二拏

阿目引洗嚩顚引迦引禮曩迦引麗引劍引尸嚩

你引娑引囉拏引娑囉迦娑契引鉢囉合二散曩鉢囉

二合鉢帝二合娑引誡囉鉢囉二合鉢帝二合娑擔

合二娑你引娑多合二曩鉢囉二合鉢帝二合嚩日囉合二

駄哩引娑嚩二合賀引

是時世尊爲梵天王及諸大衆說此大明王心陀羅
尼已于時復說此伽他曰

我今爲此天人衆 演說如是深妙法

猶如帝釋髻中寶 於一切處當得勝

十方如來悉證知 超過一切天中天

是故法寶無有上
斯真實故得安樂
忍辱消除諸煩惱
如人飲服甘露味
能仁演斯微妙法
利益一切諸衆生
此法甚深無與等
行甘露行殄災厄
如是法寶最殊勝
是真實故得安樂
利益一切諸衆生
爲說種種甘露法
如彼三世薄伽梵
最勝平等三摩地
常行無上瑜伽行
現於金剛等二道
如是法寶最第一
斯真實故得安樂
補特伽羅相應行
八大丈夫常修行

或時演說四意趣
及諸如來解脫門
我說法施大果報
如彼好地植種子
是故僧田最無上
斯真實故得安樂
爲求無上菩提故
其心堅固不退轉
出家奉持沙門行
闡揚如來微妙法
令衆獲得甘露味
自他速登涅槃道
是故僧寶最第一
斯真實故得安樂
貪瞋癡等皆已盡
猶如劫燒無有餘
身見邊見及邪見
見取戒取悉消亡
或以種種諸方便
彼同凡類化衆生

僧寶最上最第一
貪欲瞋恚不復生
身語意業悉清淨
了彼罪性如虛空
是故僧寶最第一
其心堅固無動轉
四方種種大風吹
補特伽羅亦如是
僧寶最上第一最
或有能於四聖諦

是真寶故得安樂
乃至癡慢皆同等
能除羣生諸有苦
湛然清淨非取捨
斯真實故得安樂
如彼因陀羅寶幢
終不能令彼搖動
現諸神通化羣品
斯真實故得安樂
觀察甚深微妙理

開諸衆生智慧門
堅持諸法無散亂
僧寶最上最第一
煩惱及漏皆已盡
滅已畢竟不復生
亦不可見及聞知
僧寶最上第一最
利益一切諸衆生
供養十方一切佛
利益一切諸衆生

及以檀戒利羣品
滅除衆生小難苦
斯真實故得安樂
如彼風燭無有異
如是無生亦無滅
我今語汝諸佛子
斯真實故得安樂
乃至人與非人等
禮事諸佛得安樂
乃至人與非人等

供養十方一切佛

奉持法藏得安樂

利益一切諸衆生

乃至人與非人等

供養十方一切佛

恭敬僧伽得安樂

十方所有衆集會

或在地上或居空

常於人世起慈心

日夜奉持微妙法

如來實語度衆生

彼誠實言離怨結

能令衆生皆解脫

是故真實得安樂

我等并眷屬

及餘諸有情

遠離生死怖

速獲勝悉地

陀羅尼曰

曩莫三滿跢沒駄

引南唵

引地哩

引地哩

引未

禮

引你哩

合二使

未

引娑

引娑

引囉

引末

覩

合二底鉢

合二囉

合二多鉢

合二囉

合二帝

合二阿

引囉

囉

引使

引娑

引囉

引囉

引囉

引囉

引囉

帝

引戍

引囉

合二鉢

合二帝

合二囉

合二囉

引素

也

合二你哩

合二使

史曳切娑

合二囉

引賀

引囉

引囉

佛告大梵天王此守護大千國土大明王解脫法門

者爲恒河沙等諸佛如來應正等覺佛之密印於其

中間出生無量差別句義所謂佛句法句僧句大梵

天王句天帝釋句護世四天王句摩醯首羅句根本

句意句性句因句住處句寂靜句一切如來觸緣覺
觀聲聞觀如是等種種法句常爲一切大梵天王并
諸梵衆及天帝釋護世四天王恭敬供養尊重讚歎
摩醯首羅及餘諸天恭敬供養尊重讚歎伽阿闍
梨及餘法師恒常稱讚由是密印卽爲增益梵天王
等諸天諸仙神通變現種種智慧乃至一切世間外
道梵志發歡喜心棄捨邪業此卽諸佛智慧根本諸
辟支佛涅槃之道一切聲聞相應之行爲諸衆生示
菩提相演一乘法指入聖路開解脫門斷諸見網摧
我慢山清淨業道息輪迴苦竭愛欲海破壞衆生生
死骨山斷截魔王魔羅絹索怖彼魔王及魔眷屬破
壞魔王入魔境界破煩惱賊拔出衆生令歸聖道於
諸惡道救度有情出煩惱室安住衆生至涅槃城卽
說陀羅尼曰

曩莫三滿跢沒駄南

引 唵

引 康擬

引 康擬

引 齧數

引

與數

引 駄顫

引 娑

引 囉地鉢囉

合 鼻

引 尾布擺鉢囉

合 鼻

引 尾布擺鉢囉

合 鼻

合鼻

引 禰

引 僧揭哩灑

合 二

引 拈尾揭哩灑

合 二

引 拈尾合

引 拈尾合

引 拈尾合

仡囉

合 二

引 禰底戍駄娑

引 駄顫

引 禰嚕拏

引 禰帝

引 禰

引 禰

引 禰

娑你

引 尾步沙拈尾

引 夾誡銘

引 尾戍麼底補瑟波

合 二

引 尾戍麼底補瑟波

合 二

引 尾戍麼底補瑟波

合 二

誡哩鼻

合 二

引 娑嚕

合 二

引 悉底也

合 三

引 野罕覩

合 二

引 娑嚕

佛告大梵天王此經名守護大千國土大明王解脫
 法門爲恒河沙等諸佛如來應正等覺佛之密印此
 印印之一切諸天人阿修羅所歸依處亦爲恒河沙
 等諸佛如來及辟支佛諸聲聞衆涅槃之城乃至過
 去諸佛及辟支佛諸聲聞衆以是經典而爲父母旋
 遶禮拜恭敬供養大梵天王我於往昔以此大明王
 解脫法門布施持戒忍辱精進乃至圓滿諸波羅密
 今得菩提降伏魔軍
 佛說守護大千國土經卷中

音釋守護大千國土經卷中

翅式利切鏖鏖胡瓜切刃重也熊羆熊胡弓切俱

枳羅梵語也此云好裸郎果切嚙偃切痾烏何切

噎於計切憾胡紺切臬胥里切輪亡感切噉盧敢切齟驅雨切彌

奴禮切

發源縣居士汪元壽助貲刻
 佛說守護大千國土經中卷 計字八千四百
 六十六箇 該銀四兩二錢三分三釐 願
 侍母親張氏壽命延長正信堅固
 姑蘇沙門契義對
 崇禎四年仲春月徑山化城寺識

弓箭槍稍及以樹木如雨而下卽於是時此索訶世界
中復有五千大藥又以是大明王陀羅尼威神之力
自縛而來皆集佛會心懷恐怖身體戰慄猶如瘡
病頂禮佛足在一面住合掌向佛而作是言大沙門
憍答摩常以大悲拯接群品利樂救護一切衆生大
沙門憍答摩我今怖懼無能救濟惟願大悲救護我
等令免斯苦爾時世尊語諸大藥又羅刹步多鬼神
等言汝等當知從今已去奉持我法受持戒行不得
違越汝等若有不順我語者如殺父母殺阿羅漢破
和合僧出佛身血亦復如是若諸藥叉等違我法印

不順我呪者爲大明王棄擲於地頭破七分身體骨
肉悉皆碎壞若復藥叉得種種病身生斑黑不能飛
空常墮於地汝今當知若有此守護大千國土大明
王經所在之處不得違越自恣其意當順佛語令汝
安樂時彼諸藥叉羅刹步多鬼神人及非人奉佛教
勅各還本處毗耶離大城王及人民悉得免離一切
災難彼毗耶離大城一切飛鳥鸚鵡舍利及俱枳羅
鴛鴦孔雀有如是等衆鳥和鳴出妙音聲皆作是言
如來大悲演斯妙法利益安樂一切衆生我等今者
不爲藥叉及羅刹娑步多鬼神之所殺害免是災難

我今自命無所怖懼于時復有無數諸天女諸緊那羅女各各執持自然珍寶衆妙樂器而供養佛於虛空中復有種種天諸樂器簫笛箏篪琴瑟鼓吹如是天樂不鼓自鳴而供養佛復有諸樹所謂吉祥果樹阿摩羅果樹尼俱律陀樹波羅利樹如是等種種諸樹皆悉自然出衆妙香復有百千天衆於虛空中恭敬禮拜同聲讚言善哉善哉我等今者獲大勝利散種種華燒種種香而供養佛人及非人亦以華香而供養佛是時四大天王同時合掌而白佛言世尊云何以此大明王經典佛之密印守護一切國土城邑

聚落令得遠離諸不吉祥執魅之事佛告四大天王若諸比丘清淨嚴潔依法受持讀誦書寫供養如是人等所有一切怖畏一切怨家一切鬪戰枷鎖禁繫更相殺害更相是非種種災難不善之業永不復受若國土城邑聚落爲彼藥叉羅刹步多鬼神所惱亂者或於王宮或僧伽藍或居聚落或居莊園建曼拏羅結其地界清淨嚴潔當淨沐浴身著白衣食三白食令諸人民不食五辛受持禁戒於諸衆生起平等心憐愍心燒種種香塗香林香散諸雜華而爲供養令諸童女清淨沐浴著新潔衣種種嚴飾手執四鈴

持四寶椀中滿盛供養飲食取平旦時誦此大明
王陀羅尼加持白線滿六十兩卽以神線掛在塔頂
或安表刹或掛大樹從月一日至十五日讀誦此守
護大千國土大明王陀羅尼經種種華香而爲供養
如是國土王宮乃至娑羅林中青牛欄中及餘畜類
所居之處掃除清淨嚴飾門戶周徧皆以香水散灑
復以種種燒香熏之掘地作爐安佉彌囉木燒爲護
摩散諸雜華一切種子及白芥子擲散四方及擲火
中以種種色自涂其線繫門戶上令線下垂出入往
還悉令安樂乃至畜生亦復如是又以此經書寫受

持讀誦供養於高顯處而安置之使其國土一切人
民皆獲安樂若有病者當以此經置其人前種種供
養皆得安樂佛告四大天王若爲國土建曼拏羅當
安佛像結跏趺坐以是密印安置其中及梵天王天
帝釋護世四王如是等像各以密印安置其中及安
摩醯首羅大藥叉將訶利帝母香華飲食種種供養
卽作是言我等今者敬奉三寶惟願大梵天王天帝
釋護世四大天王及摩醯首羅大力大藥叉將并一
切大威德藥叉等訶利帝母并其子及眷屬以如是
等大威德大力諸天大誓願力故護持國界使我國

土王及人民各并眷屬皆得解脫一切災難令得安樂一切病者諸病痛惱令其飲食悉變妙藥彼若餐服病得除愈發是願已卽於佛像前梵王帝釋一一像前以四淨器上妙飲食自手捧持承事供養讀誦如是守護大千國土大明王經及念此大明王陀羅尼以是經典威神力故令其飲食悉如妙藥令其諸藥以真實故成甘露味卽作是言訶利帝母大天身受我供養守護我等令得安樂如來大悲施我法藥甘露妙味令諸衆生病得除愈無饑渴想微鉢尸如來威神力除毒尸棄如來神通力除毒毗舍浮如來

實語力除毒揭句村那如來禪定力除毒揭諾迦牟尼如來智慧力除毒迦葉波如來變化力除毒我釋迦牟尼如來精進力除毒如是等諸佛如來實語力能變一切諸毒令如甘露能除衆生種種疾病令諸衆生獲得上味永離饑渴卽使病人面東而坐其持明者授與彼藥在於掌中念此陀羅尼而加持之時世尊卽說陀羅尼曰

曩莫三滿跢沒駄

引南

唵

引佉

吒

尾

佉

吒

左麗

引尾

覽

銘

引左

麗

羅

嚩

帝

引贊

捺

尤

囉

拏

引阿

沒

哩

引多

顛

哩

引齟

賀

尤

囉

拏

引阿

沒

哩

引多

顛

哩

引齟

賀

佛告四大天王以此陀羅尼威神功德加持力故寒熱風等一切疾疫悉皆除愈令我某甲并諸眷屬一切衆生皆得安樂若復有人以惡業故爲鬼所持作諸鬼病乃至一切惡瘡膿血者當爲彼人建立道場置護摩爐種種嚴飾燒衆名香散諸雜華令其病人若男若女清淨沐浴著新潔衣日夜不眠對持明者爐兩邊立以佉欄木及以棗木以爲護摩及諸種子散擲四方及擲火中復以種種雜色神線繫於槍劍弓箭之上以此大明王陀羅尼而加持之安於壇內

亦以種種苗稼華果之根擲彼火中亦以香水散灑火中想彼惡鬼以神線縛以劍截線想爲惡鬼令線極碎擲入火中當欲擲時而作是言我今以此讀誦受持是守護大千國土大明王經佛之密印威神之力諸佛威力菩薩摩訶薩力辟支佛力阿羅漢力大梵天王及天帝釋護世四大天王摩醯首羅大力藥叉將及餘一切大力藥叉訶利帝母并其子及眷屬如是不可思議威神之力以我釋迦牟尼無量精進大誓願力截斷於彼宿世怨結鬼神之業令汝解脫得安隱樂作是語已卽以利劍碎截其線擲於火中

所有鬼病悉皆除愈譬如金剛寶破惡堅貞如火燒薪如日乾木如風吹雲如來實語能滅世間種種惡業使諸鬼病速得除滅卽以種種塗香栴香種種旛蓋而爲供養是時世尊卽說陀羅尼曰

曩莫三滿跢沒駄

南引唵

迦引佉黎佉囉黎祖

仁祖

切賀尾

合顗惹嚩麗

引誡囉誡賀哩

引拏設

引嚩哩扇

仁祖

引底鉢囉

合扇

引底娑嚩

合賀

引駄

引嚩底娑嚩

二合賀

引那誡

引尤哩際

二合娑嚩

合賀

引頗楞

二合誡帝

引娑嚩

二合賀

引薩嚩迦

引顰

引哩那

二合那顗娑嚩

引賀

引薩嚩迦

引顰

引哩那

二合地多

開引沙地滿怛囉

合尾灑喻

引誡薩嚩嚩

引嚩帶

引切

彌多

引末哩嚩

合多

引吟

引多

引阿波囉

引娑嚩

二合賀

引娑嚩

引娑嚩

引娑嚩

引娑嚩

復次四大天王若復有人爲毒所中及以一切痔漏癰疽諸惡重病我有陀羅尼能令諸毒悉皆除滅種種惡瘡及諸重病皆得除愈令其病人清淨沐浴著新潔衣嚴飾其身令念誦者處於高座誦此陀羅尼而加持之令得安樂以諸如來無量無邊大慈大悲力除毒菩薩摩訶薩威德力除毒辟支佛神通力除毒聲聞受持一切神呪精進力除毒舍利弗智慧力

除毒目乾連神通力除毒阿那律天眼力除毒大迦
葉頭陀行力除毒憍陳如最初得道力除毒阿難多
聞慈力除毒大梵天王及天帝釋富樂自在力除毒
四大天王守護國界力除毒摩醯首羅大藥叉將威
猛力除毒訶利帝母并其子及眷屬精進威德力除
毒以如是等諸佛如來及諸聖衆不可思議大威神
力攝伏彼毒令如甘露諸毒害心行不饒益者不敢
違越皆起慈心護持國界令得安樂是時世尊卽說
陀羅尼曰

曩莫三滿跢

引沒駄

引南

引唵

賀哩計

引尸顚

禮噠醯哩

引阿哩

半拏哩

引揭吒計計

瑜哩

引

賀細賀細賀細佉攬細麼嚕誡賀顚

引娑嚩

引賀

引娑目契

引娑嚩

引賀

引醯禮

娑嚩

引賀

弭禮娑嚩

引賀

佛告四大天王以是陀羅尼加持力故一切諸毒悉
皆除滅及諸毒種丁瘡漏瘡水腫疥癩及有惡瘡硬
如鐵石如是七種極毒惡瘡受持此呪亦得除愈

貪欲瞋恚癡

是世間三毒

諸佛皆遠離

實語毒消除

貪欲瞋恚癡

是世間三毒

達摩皆遠離

實語毒消除

貪欲瞋恚癡

是世間三毒 僧伽皆遠離 實語毒消除

地爲諸毒父 地爲諸毒母 是以誠實言

令毒悉消滅 所有種種毒 咸令却歸地

我等并眷屬 日夜常安樂

是時世尊卽說陀羅尼曰

曩莫三滿路沒駄

引南

唵

引

布羅拏

二合

播怛哩

二合

引尾灑燄爍訖囉

二合

魔覩婆嚩

引

賀

引

佛告四大天王有陀羅尼能伏一切怨敵若復有人

於古塔像處聖人得道處諸天諸仙住處念此陀羅

尼及讀誦受持守護大千國土大明王經典則能遠

離一切怨家諍訟更相殺害能却他敵種種災禍危
難之事

諸佛威神力 降伏諸魔怨 正法威神力

破滅於非法 僧伽威神力 降伏諸外道

亦如天帝釋 破壞阿修羅 如彼阿修羅

能障於滿月 亦如果日輪 能竭於海水

如火燒衆木 如水滅諸火 如風除雲暄

譬如金剛寶 能破惡堅貞 諸天住誠實

地居亦如是 佛法并僧伽 以是真實住

卽說陀羅尼曰

曩莫三滿路沒默

引南

引唵

阿沒哩

二合帝

引阿訖

囉

二合補瑟閉

二合麼虎頗禮

引顛囉

引囉拏

引囉囉

引囉他

二合娑

引默顛

引阿跛囉

引吟帝

引默囉

引默囉

引拏玉咽也

二合哩帝

二合憍多銘

引虞虞麼

引麼咎

引婆顛

二合娑囉

引賀

惹曳

引娑囉

二合賀

引惹曳

引尾惹曳

二合娑囉

引賀

佛告四大天王此陀羅尼能降伏一切魔怨能除一切業障是時世尊說伽他曰

毗盧遮那大日主

阿闍如來及寶生

無量壽佛勝成就

皆號金剛持明王

觀自在等八菩薩

恒爲衆生作依護

彼恭敬者離執魅

解脫水火及刀杖

若有忽遭王難苦

是人臨欲損其形

憶念觀音自在名

彼刀杖尋段段壞

若逢怨賊執刀杖

刀杖段壞墮於地

是人究竟無所傷

一切宿業皆消滅

是時世尊說此伽他已諸天天衆卽於佛前說伽他曰

我等一心歸命禮

三世一切諸如來

歸命牟尼真實言

歸命不退菩薩衆

恒以智慧方便力

安住衆生實際中

我等一切諸有情 所作事業悉成就

是時大梵天王及諸梵王起立合掌讚言世尊善說如是守護大千國土大明王陀羅尼甚深經典佛之密印佛爲法王與諸衆生施無畏者爲欲利益一切世間童男童女得安樂故令諸世間童男童女不爲羅刹而損壞故使我世間人種不斷故此南閻浮提一切衆生最初聞佛說是法要最爲殊勝此閻浮提一切諸佛諸大菩薩聲聞緣覺五通神仙護世四天王一切諸天恒常集會世尊有諸羅刹常食人胎彼諸羅刹無人能知無能制伏一切衆生無有子息及

不受胎此諸羅刹常求其便候彼男女和合之時吸其精氣使不受胎斷滅人種及羯邏藍次案部談令彼女人其胎傷損我今說此諸羅刹衆各各名字惟願世尊聽我所說一名曼祖二名鹿王三名塞健合二那四名阿鉢娑麼合二囉五名母瑟致合二迦六名麼怛哩合二迦七名惹弭迦八名迦弭顚九名黎嚕帝十名布單那十一名麼怛哩合二難那十二名爍俱顚十三名建婁播底顚十四名目佉滿拏十五名阿監麼如是等諸羅刹晝夜巡行於一切處現可畏形作諸執魅持彼童男童女種種疾病使其男女現種種相若

曼祖計及鹿王魅者令惡吐逆塞健合那魅者小兒
搖頭阿鉢婆麼合囉魅者口吐涎沫母瑟致合迦魅
者手指拳縮麼底哩合迦魅者長喘而嘆惹弭迦魅
者不飲其乳迦弭顫魅者睡卽驚怖寤卽啼哭黎嚕
底魅者常咬其舌布單那魅者噎氣咳嗽麼底哩合
難那魅者作種種色爍俱顫魅者鼻諸臭穢建姤播
捉魅者咽喉閉塞目佉滿捉魅者口頻蹙縮阿監麼
魅者小兒餒噉如是等諸大羅刹復現種種可畏之
狀令諸童男童女恒常驚怖曼祖計現形如牛鹿王
其形如鹿塞健合那狀如童子阿鉢婆麼合囉形如

豺狗母瑟致合迦其形如烏麼底哩合迦其形如殺
羊惹弭迦現形如馬迦弭顫者其狀如驢黎嚕底者
現形如狗布單那者形如鸚鵡麼底哩合難那形如
猶兒爍俱顫者形如飛鳥建姤播捉其形如鷄目佉
滿捉形如獯狐阿監麼者其形如雉如是等諸大羅
刹起毒害心常於人間現如是相驚怖小兒盜而食
之破壞其胎令胎傷損此羅刹衆若有聞此守護大
千國土大明王經佛之密印而不隨順違越之者我
有彥達縛大藥叉將名栴檀香彼栴檀香卽遣使香
速疾往彼如彈指頃卽以絹索五處繫縛將來至此

以是大明王而謫罰之是時大梵天王合掌恭敬而
作是言世尊彼等是步多眷屬常於世間破壞人種
我今佛前設大誓願若有女人求於子息受持戒法
歸依三寶清淨沐浴著新潔衣於月八日或十四日
於塔像前以香塗地建曼拏羅於中夜分入於道場
香華燈塗種種供養其所供養悉使充滿無令乏少
呪五色線一呪一結如是加持滿一百結及白芥子
令彼女人受持頂戴卽得子息若有人能建此道場
十二年中我自守護令諸世間童男童女離諸災難
不祥之事若諸羅刹違越此經我自謫罰諸羅刹衆

頭破七分其身碎壞猶如微塵卽說呪曰

曩謨

引

沒馱野曩謨

引

達麼野曩謨

引

僧伽野怛你

也

合二

他唵

引

阿擬

引

曩擬婆嚩嚩

引

伊難彌尾難彌

戊攞顛擬哩誒嚩哩誒嚩哩誒嚩拏誒嚩拏誒哩

路

引

左顛

引

母攞醯

引

阿虎哩

引

鉢囉

合二

揭哩沙

合二

拏娑嚩

引

賀

引

是時大梵天王說是呪已作如是言由此神呪威神力故令其胎藏速得成就處胎安樂增長諸根悉令圓滿產生安樂其子生已燒安息香及白芥子以此神呪呪雜色線繫兒身上令彼男女壽命長遠是時

此經起塔供養而爲利益一切衆生於月八日及十四日十五日應當依法建曼拏羅作大供養受持讀誦如是經典我等四王常於此日令彼藥叉羅刹步多鬼神立於我前點其名字令無惱亂受持如是守護大千國土大明王陀羅尼經者世尊彼諸聲聞若常受持如是經典乃至爲人解說此聲聞衆我等兄弟四大天王現其人前常爲給使衣服卧具飲食湯藥一切所須無令乏少如是人等爲諸衆生恭敬供養尊重讚歎亦爲一切國王王子沙門婆羅門在家出家及諸外道恭敬供養尊重讚歎諸善男子善女

人及諸親友發歡喜心恭敬供養隨所樂欲衣服卧具種種勝妙莊嚴之具悉得充足彼諸聲聞常與一切善友同和不隨惡友不生邊地不住邊地不去邊地亦復不作邊地之業世尊若復有人爲彼藥叉羅刹步多鬼神所魅之者當於彼前讀誦如是守護大千國土大明王經及謂彼人分別解說我時四大天王廣大兄弟自隱其身守護彼人使得安樂悉令解脫一切執魅不吉祥事世尊若復有人於已舍宅一日一夜讀誦如是守護大千國土大明王經是人舍宅一歲之中無諸衰患不吉祥事世尊若復有人常

能受持此守護大千國土大明王經者我等四王常
 現其前恭敬供養云何爲彼樂又羅刹步多鬼神而
 得其便世尊如是真言句義甚深廣博無有窮盡亦
 難值遇於此大明王平等法印受持之者如是人等
 於諸世間甚爲難得最上最勝最爲第一
 是時千眼帝釋天主頂禮合掌白佛言世尊善說如
 是守護大千國土大明王甚深經典我爲安樂一切
 世間諸衆生故今於佛前說此真言明藥等分和合
 所謂

尸利沙摩 麼耶麼 哩誡 恒誡 覽 揭諾

迦 優曇鉢擲 勢 隸野 弭那谿 吟瑟姪

素迦利 末哩迦 合 離 惹野波哩閉攞綱 囉僧

尾囉 三麼哩迦 合 哆 誡囉瞢娑 贊那曩

四 囉哩多 合 劍 俱瑟姪 合 曩 欠 跛恒覽 合 揭

鷓 娑囉 鉢哩 合 焰 九 虞 嚕 左曩 二 颯鉢

力 迦 娑哩沙 合 播 二 滿 曩 妻 囉 三 恒 囉

二 咎 囉 咎 供俱莽 五 醯 誡 二

如是諸藥及其諸色調和一處念陀羅尼而加持之

若以此藥著燈燭中燈所照處一切藥又羅刹步多

鬼神皆悉遠離若以此藥點其眼中眼所見處諸步

多衆皆悉馳走捨離其處若復有人爲彼一切藥又羅刹步多鬼神之所魅者亦以此藥塗彼身上諸步多衆不敢違越放彼精神卽得痊愈若以此藥塗於樹上及佛塔上彼步多衆見虛空中雨大火燄猶如金剛心生怕怖捨離本處或於樂器簫笛篴篥及以角貝鈴鐸鐘鼓世間所有出聲之物若以此藥塗之於土聲所震處藥又羅刹步多鬼神皆悉怕怖馳散而走若塗飛鳥羽翼之上國土城邑所到之處藥又羅刹步多鬼神皆悉怕怖馳散而走乃至窮極無有方所是諸飛鳥捨其身已更不復受傍生之身若置

山岳江河陂池一切方所隨處置藥一切藥又羅刹步多鬼神皆悉遠離百由旬內無諸災難人民安樂若復有人入於戰陣塗於身上無所傷損常得其勝必獲安樂若復有人蛇蝎蜚蠊卽令彼人速疾服食其毒消散若復有人痔漏癰疽種種惡瘡塗之得愈若復有人常塗其身是人遠離一切災難增益國界王及人民若見有人諍訟之處以藥威力兩得和解非成就事亦得成就令貧賤者悉得富饒無子息者悉得如意無辯慧者亦得辯慧若復有人恒常誦持此陀羅尼現身成就飛仙之位此陀羅尼亦名果樹

成就人天種種功德智慧之果能令衆生離諸災難
得安隱樂吉祥之果此陀羅尼甚深句義於諸世間
無與等者千眼帝釋卽於佛前說陀羅尼曰

曩謨引沒駄引野曩謨引達麼野曩謨引僧伽野恒

你也二他唵引阿引骨嚕二彌引尾骨嚕二彌引步

多嚕引曬引步燈誡弭引彌引吡引你嚕駄哩引駄哩

那地你曩弭引驅佉佉佉引見誡弭引贊捺哩二合

梭波麗引迦禮你迦禮賀引哩拏娑嚕二合薩嚕播

閉引毗喻二合麼麼阿醯謗引颯波哩嚕引囉寫

薩嚕薩恒嚕二合難引左薩嚕彌擬毗藥二合娑嚕二合

引賀引你賀多引你薩嚕播波你娑嚕二合賀引

時千眼帝釋說此陀羅尼已彼大梵天王天帝釋護

世四王摩醯首羅大藥叉將訶利帝母并其子及眷

屬俱卽於佛前起立合掌異口同音而說偈言

佛面猶如淨滿月 亦如千日放光明

諸天及人阿修羅 如是世間無與等

不可思議最勝智 藥叉羅刹悉調伏

名爲解脫持明王 守護大千諸國土

無量無邊功德海 流出清淨總持門

利樂一切諸衆生 令得最上勝悉地

稽首丈夫無所畏

稽首調御天人師

不可思議大法王

是故我今歸命禮

是時世尊於正午時從彼而起告諸比丘言汝等比丘諦聽諦聽此守護大千國土大明王陀羅尼經若復有人受持讀誦爲人解說如是人等捨此身已得生諸天受勝妙樂共在人間長夜安隱所生之處爲諸衆生之所愛敬若有比丘以此守護大千國土大明王陀羅尼經加持枯樹以是經典威神力故彼諸枯樹火不能燒復得生長枝葉華果如是等比以是經典威神力故尚獲種種勝妙果報若諸衆生過去

所作身語意等諸惡業因以是經典威神之力云何不滅佛告諸比丘我此經典總有五種眷屬部類如是次第所謂守護大千國土大明王陀羅尼經佛母大孔雀明王經尸多林經大隨求陀羅尼經大威德神呪經如是等皆爲一切如來降伏諸魔調難調者息諸衆生種種災變護持佛法及諸國界速疾法門如來徃昔以如是等諸陀羅尼門甚深經典恒常乞食遠離五辛修瑜伽行降伏魔軍成等正覺於是毗沙門天王作是言世尊未來世中諸比丘衆不食五辛恒常乞食於此經典有受持者不佛言云何毗沙

經卷一
門言如是之人甚爲難得佛言未來世中諸出家者
不食五辛恒常乞食依法受持此守護大千國土大
明王陀羅尼經者其數無量毗沙門天王言世尊若
未來世有諸比丘不食五辛恒常乞食依法受持此
守護大千國土大明王陀羅尼經者我等四王常當
擁護承事供養是時世尊告諸比丘作如是言汝等
及未來世諸比丘衆不食五辛不貪美味恒常乞食
於此經典受持讀誦爲人解說如是人等於一切處
常得其勝是人速疾得大總持自護其身及護他人
若諸比丘不食五辛恒常乞食應當一心如是觀察

應觀無常苦空無我以無常故云何五辛以無我故
誰爲受者若諸比丘爲欲守護國土城邑及爲利益
諸衆生者以月八日或十四日或白月十五日建曼
拏羅於豪貴家取一童女其心清淨信樂大乘人相
具足智慧明了者清淨沐浴著新潔衣種種嚴飾受
持五戒一日一夜清齋不食以七色絲作四合線以
此陀羅尼而加持之卽結其線成一百結復以利刀
碎截其線擲入寶椀椀中致水以華覆之塗香燒香
種種供養讀誦是經及念此陀羅尼而加持之擲線
椀中當結線時以梵音聲作如是言我依釋迦牟尼

佛受持如是守護大千國土大明王陀羅尼經令一切世間種種諸毒入山石間微鉢尸佛尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛我釋迦牟尼以如是等諸佛如來正徧知者威神力故能除毒令毒入地令此國土王及人民離諸怖畏獲得安樂索訶世界主大梵天王及天帝釋護世四王摩拏跋捺囉合大藥叉將摩醯首羅黑贊拏利大羅刹女願以如是等大威德大力諸天受此香華飲食周徧供養使一切毒悉皆消滅令此國土王及人民離諸怖畏獲得安樂於時世尊卽說陀羅尼曰

曩莫三滿跋沒駄

引南

唵

引佉

佉

引尸

銘

引尸

尾

引尸

虎

引顫

尸

引摩

尸

引銘

悉

合底

底

合扇

底

引扇

底

引娑

囉

引仞

哩

合二半

僧

合悉

瑟

引吒

野

引賀

覽

引囉

弭

引衫

閻

合二野

他

引素

怛

引覽

薩

合底

餒

合俱

禰

合哩

商

合怛

你也

合二他

迦

引黎

迦

引囉

阿

合擬

你

合僧

訖

引囉

麼

合拏

娑

合囉

曩

合謨

微

合鉢

尸

合佛

毗

舍浮

佛

拘留

牟尼

佛迦

葉

佛我

釋

迦牟尼

佛

迦葉

佛

我釋

者

我悉

歸

命彼

諸如

來香

華

飲食

運

心供

等諸佛如來廣大威德神通之力滿我所願令得安樂佛說此經已諸比丘衆大梵天王及天帝釋護世四王諸天人民聞佛所說皆大歡喜禮佛而退佛說守護大千國土經卷下

音釋

殞

于敏切

稍

所角切

慄

郎廣切

羯

邏

籃

梵語也此

俱

謁

於結切

噎

氣窒也

咳

嗽

咳苦蓋切

獾

狐

獾許云切

作

訓

狐

鴝

鶻

也

鹹

卓皆切

蜚

蠱

蜚陟列切

蠱

蠱並蟲行毒也

弭

綿婢切

發源居士注元壽施貴刻此佛說守護大千國土經卷下

六分爲先慈張氏莊嚴淨土崇禎三年孟春月徑山化壩寺識

計字八千五百十四箇該銀四兩二錢龍山釋海瓊對

二經同卷

佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經
佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經

舍衛印度摩伽陀國藏婆娑師法奉 詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大
苾芻衆千二百五十人俱皆是漏盡意解無復煩惱
逮得已利心善解脫衆所知識大阿羅漢復有智慧
廣大功德莊嚴威儀具足諸尊菩薩摩訶薩等爲聞
法故皆悉來集於衆會中有大慧妙吉祥菩薩摩訶
薩而爲上首爾時釋迦牟尼佛愍念未來世中一切
短命衆生令增壽命得大利益爲說不可思議祕密
甚深微妙勝法及時世尊告大慧妙吉祥菩薩言汝

等諦聽從是南閻浮提西方過無量佛土有世界名
無量功德藏國土嚴麗衆寶間飾清淨殊勝安隱快
樂超過十方微妙第一於彼無量功德藏世界之中
有佛名無量壽決定光明王如來無上正等菩提今
現住彼世界之中起大慈悲爲諸衆生演說妙法令
獲殊勝利益安樂佛復告妙吉祥菩薩言今此閻浮
提世界中人壽命百歲於中多有造諸惡業而復中
夭妙吉祥菩薩若有衆生得見此無量壽決定光明
王如來陀羅尼經功德殊勝及聞名號若自書寫若
教他人書是經竟或於自舍宅或於高樓或安精舍

殿堂之中受持讀誦遵奉禮拜種種妙華燒香旃香塗香華鬘等供養無量壽決定光明王如來陀羅尼經如是短壽之人若能志心書寫受持讀誦供養禮拜如是之人復增壽命滿於百歲復次妙吉祥菩薩若有衆生聞是無量壽決定光明王如來名號若能志心稱念一百八遍如此短命衆生復增壽命或但聞其名號志心信受遵崇之者是人亦得增益壽命復次妙吉祥菩薩若有恒時心無暫捨志誠思求妙法善男子善女人等汝應諦聽我今爲說無量壽決定光明王如來一百八名陀羅尼曰

曩謨

引婆

去聲

誡嘯

無可切

帝阿播哩弭跋

引愈

轉覓

野

合曩素

上聲

尾韜

寧吉切

室止

合二

怛帝

仁祖切

囉

引惹

仁

訖

訖

切野怛他

引誡哆

引野

囉賀

仁祖切

帝三

去聲

麼藥

合二

訖

訖

訖

訖

三沒馱

引野怛你也

合二

他

去聲

唵

引薩

轉古

嘯

無可切

囉

合二

訖

僧塞迦

引囉波哩舜馱

達切

唵

合二

帝誡

誡

曩

合二

訖

訖

訖

訖

三

去聲

毋努藥

合二

帝娑嘯

短呼

婆

去聲

嘯

尾

弟

麼

賀

引曩野波哩嘯

引黎娑嘯

短呼

婆

去聲

嘯

尾

弟

麼

賀

引

賀

賀

妙吉祥菩薩此無量壽決定光明王如來一百八名陀羅尼若有人躬自書寫或教他人書是陀羅尼安置高樓之上或殿堂內清淨之處如法嚴飾種種供

養短命之人復得長壽滿足百歲如是之人於後此處命終便得往生於彼無量壽決定光明王如來佛刹無量功德藏世界之中當釋迦牟尼佛說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經時有九十九俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有八十四俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有七十七俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有六十六俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅

尼經是時復有五十五俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有四十四俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有三十六俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有二十五俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有十苑伽河沙數俱胝佛各各心無差別異口同音亦皆說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經此陀羅尼經若復有人若自書若教人書如是之人於後不墮地

經
不墮餓鬼不墮畜生不墮閻羅王界業道冥官永
不於是諸惡道中受其惡報如是之人由是書寫無
量壽決定光明王如來陀羅尼經功德力故於後一
切生處生生世世得宿命智此無量壽決定光明王
如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人則同書
寫八萬四千法藏所獲功德而無有異此無量壽決
定光明王如來陀羅尼經若復有人若自書若教人
書如是之人便同修建八萬四千寶塔所獲功德而
無有異此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自
書若教人書如是之人若有五無間地獄之業由是

功德力故其業皆悉消除此無量壽決定光明王如
來陀羅尼經若自書若教人書如是之人不墮魔王
及魔眷屬不墮藥叉羅刹道中不墮非橫死亡永不
受是諸惡果報此無量壽決定光明王如來陀羅尼
經若自書若教人書如是之人臨命終時有九十九
俱胝佛而現其前來迎是人往生於彼佛國中汝
等勿生疑惑此無量壽決定光明王如來陀羅尼經
若自書若教人書如是之人當來永不受其女人之
身此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若
教人書如是之人常得東方彥達嚩主持國天王南

方矩伴拏主增長天王西方大龍主廣目天王北方
大藥叉主多聞天王密隱其身隨逐衛護若復有人
爲於此經能以少分財寶布施之者是人便同以三
千大千世界滿中金銀瑠璃磚磑碼瑙珊瑚琥珀如
是七寶盡持布施若復有人供養此經典者便同供
養一切真實法藏若復有人能持上妙七寶供養毗
婆尸試棄毗舍浮俱留孫揭諾揭牟尼迦設波釋迦
牟尼如來應正等覺所獲福德不能度量知其數量
若復有人供養此無量壽決定光明王如來陀羅尼
經所獲福德亦復不能度量知其限量又如四大海

水充滿其中不能得知一一滴數若復有人書寫供
養受持讀誦此無量壽決定光明王如來陀羅尼經
所獲福德亦復不能度量知其限數若復有人書寫
是無量壽決定光明王如來陀羅尼經處所地位則
是成就諸佛真身舍利寶塔應尊重禮拜若有衆生
耳聞此陀羅尼者此之衆生永不受飛鳥四足多足
異類之身當來速得成就不退轉無上正等菩提若
復有人積聚金銀瑠璃磚磑碼瑙珊瑚琥珀如是七
寶如妙高山王盡能捨施所獲福德不可度量知其
數量若復有人爲此無量壽決定光明王如來陀羅

尼經而能布施之者所得福德亦復不能度量知其
限數若復有人書寫此無量壽決定光明王如來陀
羅尼經禮拜供養者如是之人則爲禮拜供養十方
諸佛刹土一切如來而無有異爾時釋迦牟尼世尊
說是伽他曰

修行布施力成就

布施力故得成佛

若入大悲精室中

耳暫聞此陀羅尼

設使布施未圓滿

是人速證天人師

修行持戒力成就

持戒力故得成佛

若入大悲精室中

耳暫聞此陀羅尼

設使持戒未圓滿

是人速證天人師

修行忍辱力成就

忍辱力故得成佛

若入大悲精室中

耳暫聞此陀羅尼

設使忍辱未圓滿

是人速證天人師

修行精進力成就

精進力故得成佛

若入大悲精室中

耳暫聞此陀羅尼

設使精進未圓滿

是人速證天人師

修行禪定力成就

禪定力故得成佛

若入大悲精室中

耳暫聞此陀羅尼

設使禪定未圓滿

是人速證天人師

修行智慧力成就

智慧力故得成佛

若入大悲精室中

耳暫聞此陀羅尼

設使智慧未圓滿

是人速證天人師

佛說是經已諸大苾芻衆及諸菩薩一切世間天人
阿素羅彥闍騶等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

舍衛印度摩伽國鷲峯大律師奉 詔譯

如是我聞一時世尊在憍睺彌國大棘林中與大比丘衆四百五十人俱皆是衆所知識大阿羅漢并諸菩薩摩訶薩諸佛法衆悉來集會恭敬圍遶聽佛說法是時會中有一長者名曰妙月於憍睺彌大城中住如是長者有大智慧方便善巧男女衆多奴婢僕從眷屬圓滿皆具善根發大善心是時妙月長者往覲世尊到佛所已恭敬合掌頂禮佛足而復旋遶經百千匝退坐一面安詳坐已妙月長者而白佛言世

尊我於今日欲問如來應正等覺我今心中而有疑事唯願世尊大慈無量爲我說法開我疑結爾時釋迦牟尼世尊告妙月長者言我今恣汝所問心所疑事如汝所疑不應懷蘊於自心中妙月長者聞佛所說復白佛言世尊若善男子善女人多受貧窮云何而得不受貧苦多疾病人云何而得不受病惱爾時世尊具一切智者告妙月長者言汝今何故唯爲貧窮心懷疑惑而作是問妙月長者白世尊言我今貧窮世尊我今貧窮善逝爲多眷屬男女婢僕居家充滿今爲我說世尊依我所問而爲說法貧窮衆生以

何方便令離貧苦多病衆生以何方便令無病惱資生財寶粟麥等物云何而得倉庫充滿云何而得見所愛樂金銀摩尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚磬磔金剛寶等庫藏盈溢令我施之無有窮盡云何而得居家眷屬男女大小尊貴自在妙月長者作如是言白世尊已是時佛復告妙月長者言往昔過去無數劫中於彼世時有佛出世名持金剛海大音聲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我當於彼世尊之處聞陀羅尼名吉祥持世聞是法已我常受持讀誦至誠供養而復爲他

廣說是陀羅尼善男子我今爲汝說此陀羅尼擁護
於汝人不能爲害非人亦不能爲害藥叉不能爲害
羅刹婆不能爲害畢隸^合多不能爲害害步多不能爲
害比舍遮不能爲害矩佉拏不能爲害鄔婆多^合囉
迦^去不能爲害布單曩^引不能爲害揭吒布單曩^引
不能爲害食大便秘者不能爲害食小便秘者不能爲害
食種種淨不淨物者亦不能爲害妙月長者此吉祥
持世陀羅尼若有善男子善女人得此陀羅尼經在
於自己舍宅之中或在手中恭敬供養或心思惟是
經法者或得聽聞是經法者便乃受持讀誦供養或

廣爲他解說義趣此善男子善女人晝夜常得衛護
安隱快樂飲食豐足獲大福德此吉祥持世陀羅尼
經若能至心供養之者則是供養過去現在未來之
世一切如來應正等覺若能依法常於中夜課念此
陀羅尼因徧此人便得諸天而來衛護歡喜愛樂復
爲此人親自來下降雨上妙甘美飲食諸天衆等於
諸如來心懷歡喜於諸佛法心懷歡喜於佛無相智
心懷歡喜於和合衆心懷歡喜於說法師心懷歡喜
佛復告妙月長者言我今爲汝及未來世一切衆生
令得廣大利益安樂說是吉祥持世陀羅尼曰

曩謨

去聲

囉怛曩

合二

怛囉

合二

夜野

二

曩謨

去聲

去聲

誅縛

無可

帝

四縛

同

日囉

合二

馱囉

五

娑

誅

誅

誅

誅

誅

誅

誅

誅

誅

誅

誅

野

入

唵

賀

合二

帝

九

三

藐

訖

三

你也

二

合二

他

去聲

素

嚕

閉

二

素

縛

三

婆

去聲

捺

囉

合二

素

婆

去聲

捺

囉

合二

縛

上

底

六

讚

捺

囉

合二

縛

上

情

誅

入

素

情

誅

誅

情

誅

誅

誅

阿

上

隸

引二

阿

上

左

隸

引二

阿

上

加

二

合二

哆

寧

吉切

唄

你

更

合二

怛

引

娜

同

前二

鄔

引

那

怛

二

薩

寫

默

同

前二

底

九

默

寧

也

合二

縛

上

沫

底

三十

鉢

囉

合二

婆

去聲

沫

底

三十

尾

麼

囉

引三

鉢

麼

合二

隸

引三

嚕

嚕

嚕

嚕

同

前二

底

三十

素

嚕

閉

引三

梭

嚕

嚕

前二

底

三十

素

嚕

閉

引三

梭

嚕

尾

哆

曩

悉

帝

二

合二

退

恒

曩

悉

曩

悉

帝

二

合二

退

恒

曩

悉

帝

二

嚕

引

毘

音

卑

尾

林

曩

始

一

尾

捉額

瑟播

囉合二縛底一百素讚捺囉合二麼底一百阿引誡蹉阿

引誡蹉八一百三去聲麼野麼努三麼合二囉九娑縛合二

引賀引一百阿引縛無可切囉拏鼻音麼努鼻音娑麼合二

囉一百一娑縛合二賀引一百阿引駄引囉麼努娑

麼合二囉一百一娑縛合二賀引一百鉢囉合二娑去聲

縛麼努娑麼合二囉一百一娑縛合二賀引一百娑縛

合二婆去聲縛同麼努娑麼合二囉一百一娑縛合二賀

引一百地哩合二底麼努娑麼合二囉一百一娑縛合二

賀引一百諦引惹麼努娑麼合二囉一百一娑縛合二

賀引一百惹野麼努娑麼合二囉一百一娑縛合二賀

引一百尾惹野麼努娑麼合二囉一百一娑縛合二賀

引一百紇哩合二娜野麼努娑麼合二囉一百一娑縛合二

引賀引一百薩唎合二薩恒縛合二麼努娑麼合二囉一百一

九二十娑縛合二賀引一百賀三十句

復說吉祥持世根本明曰

曩謨去聲囉但曩合二但囉合二夜引野二唵引縛同素

駄引嚩四引娑縛合二賀引唵六引室哩合二縛同素母

結七娑縛合二賀引

心明曰

曩謨去聲囉但曩合二但囉合二夜引野二唵引縛同素

室哩

合

哩

四

娑

縛

引

賀

二

合

唵

引

室

哩

二

合

縛

上

素

麼底

入

室

哩

引

哩

九

娑

縛

引

賀

二

合

唵

引

縛

上

素

切素

二

娑

縛

引

賀

三

唵

引

十

略

乞

芻

弭

三

合

唵

上

素

引

娑

縛

引

悉

寧

引

唵

引

十

娑

縛

二

合

賀

七

唵

上

素

曩謨

去聲

引

縛

日

囉

合

播

引

拏

唵

九

室

哩

二

合

唵

上

素

引

室

哩

引

娑

縛

二

合

賀

十三

唵

引

十

馱

引

訶

寧

也

迎

哩

二

娑

縛

引

賀

十三

唵

引

十

馱

引

訶

寧

也

迎

佛復告妙月長者言此吉祥持世陀羅尼有大威德
汝等若能隨時持誦所有一切疾病饑饉天壽之難
皆不能侵若復有人於自舍宅或他人舍隨所在處

供養持金剛海大音聲如來應正等覺至心持念此
吉祥持世陀羅尼滿於六月種種供養如是隨其所
願增益之事皆得成就若復有人依法揀擇清淨之
處或倉庫中以白檀香建立四方曼拏羅畢請召供
養持金剛海大音聲如來及一切佛觀自在菩薩諸
菩薩等聖衆常於夜分志心念是吉祥持世陀羅尼
令無間斷乃至成就此善男子善女人即獲有大威
德之人爲降福祐隨其所願令得滿足一切財物粟
麥金銀珍寶一切恐怖妨亂之事皆得消除妙月長
者汝等若能精進受持念此吉祥持世陀羅尼而能

廣爲他人解說能令汝得長夜人間天上利益安樂
妙月長者讚言善哉世尊善說妙月長者於世尊所
聽聞得是吉祥持世陀羅尼已心生愛樂歡喜踊躍
面色怡然頂禮佛足而白佛言世尊此吉祥持世陀
羅尼我從今後永無忘失憶念受持讀誦解說其義
供養恭敬兼爲他人廣說是法妙月長者所居家中
當於是時彈指之頃忽然而有種種金銀珍寶穀麥
財物倉庫充滿是時妙月長者瞻仰世尊目未曾捨
而復旋遶經百千匝頂禮佛足禮竟而退爾時世尊
告阿難陀言汝於今日往彼妙月長者所居家中看

其所有一切財物粟麥金銀珍寶種種廣大倉廩庫
藏充滿其中是時阿難陀聞佛教已速疾往詣憍賧
彌大城妙月長者所居家宅到已入裏見其所有一
切財物粟麥斛碩金銀珍寶種種廣大倉庫之中悉
皆充滿時阿難陀忽然見其如是之事內懷驚異面
貌微笑心生愛樂歡喜踊躍時阿難陀奉佛教已却
往佛所到已頭面禮世尊足而白佛言妙月長者以
何因緣而得如是廣大福德廣大富貴廣大倉庫種
種財物粟麥金銀珍寶積集充滿善哉世尊唯願爲
我宣說是事佛告阿難陀言此妙月長者有大智慧

爲能發心憶持永無忘失受持讀誦供養恭敬思惟
妙理發大慈悲爲他衆生解說說法能令汝得不可
思議殊勝功德於無量世常爲諸天及世間人演說
是法阿難陀此陀羅尼實未曾有一切天魔大梵天
王沙門婆羅門衆天人阿素羅等於此吉祥持世陀
羅尼常應發心尊重恭敬不應起於輕慢破壞之心
阿難陀此吉祥持世陀羅尼諸呪不能破滅若無善
根衆生薄福衆生耳不能得暫時聽聞何況能知此
陀羅尼於是經中豈能得在心所憶念口所宣說受
持讀誦何故如是爲此吉祥持世陀羅尼一切如來

共所宣說一切如來之所加持一切如來同所印可
解釋供養尊重讚歎最勝微妙甚深難解之法一切
如來各各心無有異以一音聲宣斯妙法令諸衆生
皆得易解我今爲諸衆生多受貧匱疾病所苦諸惡
恐怖一切妨惱非可愛事受是之人令得豐足安隱
快樂是時阿難陀聞佛說此吉祥持世陀羅尼已發
憶念心受持讀誦思惟解了尊重供養阿難陀從座
而起徧袒右肩右膝著地合掌向佛是時阿難陀敬
禮佛已發至誠心說是誡他而讚歎曰

不可思議佛世尊

佛所說法不思議

不思議發歡喜心

順現受報不思議

天人師智一切智

到彼岸故離生死

證無上果成法王

我今稱讚佛無畏

是時阿難陀說是讚已歡喜踊躍而白佛言世尊經名云何令我云何受持世尊告阿難陀言如汝前問妙月長者所得一切財寶庫藏受持之法經名依一切如來所說名吉祥持世陀羅尼經汝等應當如是受持佛說是經已阿難陀及諸比丘菩薩摩訶薩一切世間天人阿素囉彥達嚩等皆大歡喜信受奉行作禮而退

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

音釋

踰得何切

栗郎質切

藥博陌切

睽失冉切

螺貝螺落戈切

螺貝螺落戈切

螺貝螺落戈切

螺貝螺落戈切

螺貝螺落戈切

螺貝螺落戈切

螺貝螺落戈切

螺貝螺落戈切

螺貝螺落戈切

螺貝螺落戈切

螺貝螺落戈切

螺貝螺落戈切

螺貝螺落戈切

螺貝螺落戈切

螺貝螺落戈切

螺貝螺落戈切

休邑黃山擲鉢院比丘大淳

大鑑

大願

大貞

明朗

慧光

成悟

智彬

智彬

智彬

智彬

智彬

智彬

佛說

大乘陀羅尼經

一卷

計字六千四百七

伏願

伏願

伏願

伏願

伏願

伏願

塵根

龍山釋海

對

對

對

對

對

對

對

對

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

三和子十四經序

是謂大乘到羅刹界
 名云何大真眼限手慧光
 妙月長者所得一切財寶庫藏受持之法經名依一
 切日貝藏財路翼財持地財羅尼經汝等應當如是
 受翅財財栗財藥財翅財翅財具財具財
 音響間天人阿素囉彥達囉等皆大歡喜信受奉行
 佛說大乘望吉祥持世別羅刹經

二經同卷

佛說大乘日子王所問經

佛說金耀童子經

佛說大乘日子王所問經

宋西天印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉詔譯

如是我聞一時佛在憍閃彌瞿尸羅林與大苾芻衆
五百人俱及諸菩薩摩訶薩衆是時無比摩建你迦
女而起瞋恚憎嫉舍摩嚩底妃后於日子王邊說言
天子知耶舍摩嚩底妃后等五百女共其沙門而行
姪慾我今告言要天子知實難容恕是時日子王聞
無比摩建你迦女說已瞋怒至極意不可忍擬殺舍
摩嚩底夫人遂以手執弓放箭便射是時舍摩嚩底
夫人入慈心定王所放箭上虛空中發生火焰其焰

熾盛其箭却回奔日子王前於左邊而住佛爲密護
箭不著身亦無損動是時日子王心生驚怖身毛皆
豎而便倒地又復還起問舍摩磡底夫人而說偈言

汝復爲天女 鬼女羅刹女 嚙獸婆女等

我問如是說 汝持云何行 未見未曾聞

亦復不曾知 未曾有女人 器仗不能傷

我有精進力 善學於弓箭 我箭不空發

未曾虛放箭 如我所要射 獼猴及飛禽

人身兼射垛 而未無所中 如我今放箭

却迴面前往 不傷損我身 我今歸命汝

願救我苦惱 審聽誠實言 我欲故殺汝

捨過弗生瞋 汝念爲好事 令我離苦惱

永不復如是

爾時舍摩磡底夫人答日子王卽說偈言

我非是天女 亦非健闥女 非鬼非羅刹

是舍摩磡底 我作佛弟子 爲彼大慈悲

故我心行善 發心世尊處 俱胝百千劫

觀彼善慈悲 故我行慈行 女色所縛人

見彼如實者 若苗稼成熟 而被雷雹壞

若離女色染 我彼俱愛樂 一切諸世尊

遠離於姪慾 又聞世尊說 佛與菩薩衆
緣覺及聲聞 悉皆離女色 愚者不能知
普被魔羅降 離女色染汙 能得身安樂
究竟得解脫 無智諸衆生 愛慾無遠離
作罪業無邊 墮落三惡道 無底慾火坑
猛焰熾不滅 有智樂解脫 不爲女色染
見已便纏縛 詐言虛適悅 墜墮於衆生
死入嶮惡道 勿聽女人言 亦不忿怒我
意願生歡喜 發心世尊處 汝欲求見佛
我與大王去 到彼汝諦聽 必說微妙法

爾時日子王告舍摩躡底夫人正當是時汝意速疾
詣世尊所王及臣民侍從圍遶見大牟尼巍巍堂堂
如大金山光明焰赫吉祥莊嚴又見菩薩摩訶薩及
諸苾芻苾芻尼塢波斯迦塢波索迦天龍藥叉犍闥
婆阿素囉婆嚕茶緊那囉摩護囉戠人非人等圍遶
世尊爾時大王頭面作禮而白佛言世尊我有未曾
有事先未聞見今詣佛所世尊慈悲與我解說世尊
告言大王汝說未曾有事王復白言今日我宮有姪
慾因緣無比摩建你迦女生毀謗心言舍摩躡底夫
人與聲聞沙門而行姪事我聞此言瞋恨至極殺舍

摩訶底夫人以箭便射於其箭上而出火焰赫奕熾盛却迴我身左邊而住亦不傷損我身舍摩訶底夫人禮世尊足說如是言彼王問我爲復天女龍女犍闍婆女比舍際女鬼女羅刹女汝修持何行而乃如是而答王言我是大王夫人非是天女龍女犍闍婆女比舍際女羅刹女世尊如來應供正等正覺弟子心善純淨爲如彼天是時舍摩訶底夫人稱讚世尊功德我佛如來有如是應正等覺有如是大慈大悲具大福慧成大威德得大自在何以故如來應正等覺爲天人師願鑒斯誠爾時日子王對佛及苾芻衆

前懺悔發露我等猶如愚童如心迷亂如在黑暗如無善根我念如來聲聞而生毀謗善哉世尊願解疑悔我等受持世尊說言汝發起慈心受持戒行廣利有情日子王卽從座起合掌恭敬佛言大王汝但安坐于時日子王頭面作禮却坐一面日子王白佛言世尊我心勇猛聽女人言造罪業苦知自命終墮於地獄善哉世尊女人之過唯願說之世尊告言女人行業有其多種惑亂有情詐現異相諂媚虛誑心不真實顛倒思惟諂曲詐僞舉動施爲強求親近牽繫有情恒行邪行汝須省覺王言世尊願賜慈悲願聽

所說如我此後不近女人亦不由女人而造罪業既不造罪不墮地獄世尊如是長夜利益安樂一切眾生佛言如是如是復次日子王白言世尊我於佛邊聞斯欲義實由女人得其惡報佛言大王女色深固生冤家之父母生暴惡之父母若起愛樂墮於地獄是故女人有如是之過佛言大王若較量丈夫姪慾之過汝後世父母眷屬亦有其過日子王白佛言世尊善哉善哉丈夫之過與我解說云何丈夫之過父母眷屬亦有其過佛言大王諦聽諦聽善思念之我爲汝說世尊告言大王若丈夫之過有其四種大王

問言四過云何世尊答言大王若丈夫耽著姪慾被姪慾迷醉由迷醉故情意顛倒由顛倒故於其女人深生愛樂於苾芻衆中有持戒德行沙門婆羅門不欲見聞由不欲見聞持戒德行沙門婆羅門故亦不親近亦不歸依亦不供養於無戒無行沙門婆羅門亦復遠離又無信相不修德行不行布施全無智慧寡聞薄德我慢貢高行鬼神行又復親近無智貪著惡法樂著臭穢遠離善友縱生天上人間於自身命恒時訶毀於沙門婆羅門不作護魔於佛法僧而復遠離於涅槃果德而所棄背長時憶念女人唱妓歌

舞飲酒談笑如是纏縛而復命終墮在衆合黑繩等
活號叫大號叫炎熱極炎熱阿鼻地獄受種種苦從
地獄出生焰魔羅界畜趣中生爲師子虎狼諸惡禽
獸乃至孽路茶身止鐵叉樹大王若丈夫如是行愚
法行獲斯惡報此是丈夫初過爾時世尊而說偈言
姪慾臭穢根不淨 過後常增業苦深
聰慧法師訶欲染 當生父母亦無益
譬如廣大不淨坑 滿盛糞壤多臭穢
亦似塚間脬脹屍 姪慾之人亦如是
復似蠅蟲叩瘡腫 驢馬奔眠糞穢中

猪狗食啖臭魚等 耽愛女人亦如是
破壞善名兼德行 恒行毀禁具無慚
不生天道墮阿鼻 是故法師訶愛欲
如人悞飲惡毒藥 迷亂猖狂徧體疼
不覺無常毒所中 耽欲之人亦如是
樂著美味便珍饌 愛聽歌音戀色聲
家事不思多忘失 唯作輪迴集苦因
貪著姪慾常稱讚 不了昏迷糞袋身
晝夜恒行下劣行 薄福沉淪於惡趣
讚美姪慾行非行 多饒瞋恚長愚癡

如履顛巍大嶮崖

不覺須臾致失命

既別人世間浮界

死墮無邊業海中

五峯圍遶鐵山間

日月燈光全不見

如風狂亂無知解

往返縱橫失路岐

如是經生常住此

一切世間無所重

種種善業亦不生

設有女男無孝敬

棄背尊親行五逆

和合妻女倍慙懃

張羅罪網無思慮

墮落貪癡欲樂中

父母遠離無返復

罔思育養報艱辛

放逸耽淫著戲弄

互相煩惱倍增多

破壞修行疑種種

不逢賢聖作良因

樂行邪行受極苦

不顧刑罰耻辱侵

鬪諍欺抄致殺傷

墮張財賄離善友

不生天道兼人趣

死入阿鼻地獄中

鐵林青色攢鋒刃

猛焰燔煨烈火城

劒樹刀山徧地中

洋銅熱鐵爲漿饌

如斯大苦因淫慾

隱沒菩提智慧根

汝向女人生恐怖

勿令親近起攀緣

人天善道若相應

不久菩提自獲得

復次大王若父母生產兒子其事甚難世所共知處

胎之時懷擔十月苦惱疼痛種種多般起坐艱辛餐
 飲節度縱獲生座如宰猪羊不顧自身惟憂兒子乳
 哺養育豈離懷抱大小便利須自洗濯後漸長大而
 以誠實之言種種誘訓令彼修學聞浮提內工巧技
 藝書數算計經商買賣種種事業又復令彼身心安
 樂廣與財帛富貴受用選揀親姻娉娶妻妾比望孝
 順父母恭敬侍養而復心意顛狂一向迷亂深著色
 欲都不省悟又於別族姓家私娶妻妾互相貪愛於
 其父母返成不孝亦不敬重其父後時耆年老邁身
 體羸瘦眼耳聾暗起坐艱難要人扶持而却憎惡輕
 棄嫌厭種種逼迫趁父出舍娶其外族妻子於家聚
 會種種歡樂佛告大王若是丈夫行此邪行棄背父
 母決定命終入阿鼻地獄求出無期爲第二過若善
 男子棄背女色心意清凈供養父母行孝敬行命終
 之後不墮惡趣而生諸天受福快樂天上福盡下生
 人間亦不受貧窮下賤富貴吉祥爾時世尊而說偈
 言

離欲行慈孝	命終生天趣	梵王帝釋身
恒受於快樂	供養老父母	後生人世中
入海爲商賈	安樂獲珍寶	供養老父母

6
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

經

佛說大集經卷第三

九

九

一切最上德 田種果成熟 較量福不盡

供養老父母 永不擔重擔 常得驢馬負

刀刃不能害 供養老父母 不度鹹水河

猛火與刀兵 亦復不能近 供養老父母

常得善妻男 穀麥與資財 瑠璃及金寶

供養老父母 當得天宮住 無數歡喜園

四面恒圍遶 供養老父母 常聞佛法音

具相色端嚴 誰人不敬重

復次大王若彼丈夫行非法業心不真實恒多邪見
於善不知妄生顛倒多得愚癡之人常所稱讚有智

慧者恒生忿怒罪業轉深永失大利於其佛世永不
值遇我慢貢高貧窮下賤衆不愛樂此是丈夫第三
過失爾時世尊而說偈言

丈夫行姪慾 顛倒分別我 愚迷罪業深

輪迴墮惡道 遠離佛功德 無智慧揀擇

虛妄求安樂 如河覓盧迦 愚癡愛欲人

諂曲多虛誑 望求非法樂 返成地獄苦

著欲見顛倒 下劣自無知 如夜黑暗中

不分道非道 無慚愧信根 唯耽聲色味

菩薩與聲聞 未曾行供養 設遇正行者

經

佛說大集經卷第三

九

九

廣演微妙音 輕法而不聽 沉淪於地獄

永不復人身 斷除檀等行 迷沒不修行

菩提最上失

復次大王若諸男子自爲活命及著姪慾癡愚障閉
作諸工巧種種事業書數算計讚詠談論親近王臣
行非法行謫罰有情種種虛誑廣求財利作諸惡業
又復自爲活命故行不律儀行貨易牛驢駝馬猪羊
雞犬乃至呪龍咒鬼魁膾等事或復經商不擇道路
遊行嶮惡之道臭穢之道賊徒刀劍之道乃至泛大
溟海寒熱飢渴種種苦惱而求財利又於沙門婆羅
門堅食不肯布施一向著欲又被女人降伏驅使猶
如奴僕長時同處未曾捨離起坐談話互相攀顧深
生愛著是故畜養女人命終之後同入地獄爲第四
過爾時世尊而說偈言

追求著欲人 迷醉何曾樂 下劣妄追尋

云何得安樂 非真丈夫業 自作不知非

無耻若駝驢 不堪極穢惡 斯人少智慧

不悟罪根深 奔競向女人 如狗便糞穢

臭穢不可樂 愚癡所愛重 不知姪慾過

如盲不見色 愚癡著姪慾 如犬奔糞穢

聲香味觸法 貪著亦如是 愚癡著欲人
輪迴於諸趣 如枷繫獼猴 永不出三界
愚迷著欲人 如鳥戀臭肉 常被惡魔牽
墮在於惡趣 愚人貪愛味 於美起纏縛
何異廁中蟲 寧知是不淨 智者得解脫
女色不可染 見彼生驚怖 棄捨如壞屍
愚癡懷散亂 著欲而無捨 如熱路艱辛
困渴飲鹹水 如是見飲者 愚癡迷失命
堅牢著欲人 過患亦如是 實爲此女人
如身患瘡癩 生蟲自啣食 貪姪亦如是

若裝飾女人 如畫甕盛糞 但觀諸外相
誰知裏不淨 又如油洗衣 掛搭於身上
莊嚴於女人 染汙亦如是 如衣蓋刀劒
似火覆經灰 嚴飾於女人 違損亦如是
又如劫火起 大地皆洞然 草木不見生
河海乾枯盡 部多所住處 須彌及鐵圍
六欲與初禪 破壞誰能救 如是耽女色
姪火大熾然 焚燒於有情 違損不可救
人身速不淨 穢惡諸物成 指爪與髮毛
涎唾并結睍 垢汙大小便 肪膏及腦膜

皮肉兼骨髓 膿血筋脉連 脾腎心共肺
 腸胃膽與肝 生藏對熟藏 赤痰共白痰
 又復八萬戶 微細蟲而食 常住於身中
 愚人那知覺 於身起貪愛 如蠅慕膿血
 臭氣覺馨香 苦中而爲樂 如是耽欲人
 執杖相毆擊 欲火競來燒 迷醉誰能悟
 愚癡著樂味 如狗在空房 亦似底囉聲
 究竟成妄想 又如於猿猴 攀緣常在樹
 乃至到無常 不離於樹上 如是貪欲人
 追求於色境 墜墮惡趣中 不離生死苦

愚癡姪欲人 彼處命終後 擲在鐵鑊中
 如是住一劫 浮沉如煮豆 其鑊大小量
 六十四俱胝 衆生所依彼 一一墮落者
 較量不能知 煎煮於鑊中 受苦滿百劫
 或二三四劫 隨彼業輕重 皮肉俱爛壞
 骨現似白螺 又隨自業力 手捉尖利鈎
 擲在灸鐵槽 死已而還活 又被於獄卒
 手執鐵杵搗 骨髓皆成糝 風吹而却活
 或以鐵棒打 劈裂如斧所 鐵獸三四五
 隨後而咬嚙 又復爲鐵鳥 鐵狗及豺狗

牙背利如劒 食罪人腦髓 若人造罪業
墮落於糞河 或落刀劒上 一切皆臭穢
若人造罪業 墮在極炎熱 號叫大號叫
黑繩及燒然 若人造罪業 墮在於灰河
重重入遊增 痛苦不可忍 若人造罪業
死墮地獄中 飢吞熱鐵丸 渴復飲銅汁
若人造罪業 墮在鐵山間 衆山一時合
拶碎身如粉 若人造罪業 恒受於苦惱
獲得如是果 無有能救者 此處非安樂
先世業所招 父母與妻兒 何能相救濟

下劣婬慾行 直往於無間 受苦不可當
三世佛皆說 是故下劣人 與女人同處
如擔於糞袋 愚癡到處行 丈夫爲女人
纏縛如枷鎖 地獄火然身 無能得安樂
剎那智慧生 如是聞佛法 離一切婬慾
出家得解脫

佛告大王若丈夫行婬慾行當墮地獄受斯大苦是
故大王恒常念佛念法觀察身心勿令起過日子王
言如是世尊於如來處發深信心白言世尊甚爲希
有如來應正等覺善說女人丈夫之過我當受持歸

佛歸法歸苾芻衆今後棄捨姪慾刀杖等過慙念饒
益一切衆生說此語時會中日子王及諸苾芻菩薩
摩訶薩天龍藥叉阿素羅婆路茶犍闍婆莫呼落迦
人非人等聞佛所說皆大歡喜作禮而去
佛說大乘日子王所問經

萬曆辛亥春三月奉
佛弟子吳懷保謹發誠心捐金喜刻

入同

佛說金耀童子經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿敎大師天息災奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊食時著衣與諸苾芻恭敬圍遶入舍衛大城次第
乞食有一婆羅門出於舍衛逢見世尊久視容儀乃
發言詞而伸讚詠瞿曇汝面最上金色端嚴世尊印
言如是如是我所作福乃獲斯報婆羅門言瞿曇我
今現世亦有福德於其家中生一童子金色光輝容
儀相好可似瞿曇得未曾有復次瞿曇爾時童子初
生之時更有殊妙吉祥之事初生之時心意安泰諸

識明利於其庭中忽生蓮華滿室天香恒時芬芳一切衆生普皆愛樂復次瞿曇此未殊妙亦未希有復次童子初生之時瞻蔔華樹處處出生彼樹執持瞻蔔妙華天紫金色復次瞿曇如此殊祥猶未希有復次童子初生之時諸天金盤自然出現滿其盤中盛天飲食百千萬種假使食者無有窮盡復次瞿曇如斯感應猶未希奇爾時童子初生之時口出音聲有佛世尊及阿羅漢等出現世間乃至行往常所思念婆羅門說此童子吉祥事已而告佛言往詣彼處爲見童子世尊默然詣彼舍宅欲入之時中間有優婆塞而白佛言勿入此舍彼婆羅門於佛法中不能信敬世尊答言此婆羅門亦具信根是時世尊答優婆塞已便入婆羅門舍見其童子是時童子纔見世尊便往歸依五體投地佛便呪願如是彼諸苾芻從佛往詣亦見童子佛呪願已與諸苾芻迴歸精舍爾時童子後漸長大舍衛國主波斯匿王聞彼婆羅門有如是德行生其貴子遂遣使臣廣執華鬘旃檀寶香詣婆羅門家圍遶童子而伸宣請童子答言候我先到祇樹禮拜世尊而入舍衛見波斯匿王使臣迴已具奏前事波斯匿王聞其奏已我今亦往祇樹禮覲

世尊見彼童子是時童子尋詣祇樹於其中路見一
婆羅門而問童子汝今何往童子答言欲往祇樹禮
覲世尊婆羅門訶責童子云何廣名婆羅門族生已
要去欲見沙門童子對言汝得珍寶大藏不要持寶
歸舍汝得吉祥面前而來却乃執棒打退童子對已
便往祇樹到世尊所作禮佛足於面前坐而爲聽法
本生適意天妙蓮華生彼祇樹園中其香芬馥遍滿
一切智慧忽生我今持此蓮華供養世尊而復思惟
我先生時瞻蔔迦樹世所希有於發心時瞻蔔迦樹
而自出生其樹執持瞻蔔迦華天紫金色卽時童子

以手掬瞻蔔華散世尊上所散之華住佛身上莊嚴
佛身其中或有住佛頂上住佛懷中住佛足下其中
或有成華鬘衣如是種種供養時王驚怪問童子言
汝云何供養作如是神力童子答言我於祇樹作如
是一切莊嚴彼時童子又生最上智慧我瞻蔔迦樹
隨我發心生瞻蔔華其華或生樹身或生果上或生
樹枝或生葉上其瞻蔔華亦有出現住虛空中又於
祇園虛空之中出現一切金寶鈴鐸彼時童子禮世
尊足白言世尊受我今日施世尊食及諸苾芻國王
侍從普受我供世尊默然受請待擊犍稚時到卽時

世尊安詳而坐及諸苾芻國王臣從次下而坐是時
生最上微妙思慧思憶我昔生時有金盤出現滿中
天食願得現前持來供佛作是念已本生金盤隨心
出現諸天上味滿其盤中是時童子卽持金盤及以
飲食親自供養是時世尊與諸苾芻國王侍從食已
飽滿金耀童子心大歡喜禮世尊足發阿耨多羅三
藐三菩提心此後善根增長諦發心願廣行法施救
度有情我後方取成佛未救度者與作救度未安樂
者施其安樂未寂靜者皆令寂靜爾時世尊因爲童
子發心次第說地獄相所謂阿毗地獄炮地獄疱裂

地獄阿吒鵠訶鵠護護鏹鏹青蓮華紅蓮華大紅蓮
華從此出已而入八熱地獄次第皆因惑業所感若
有智慧說我救法彼得清涼爾時世尊說此語時青
黃赤白四色光明從口而出其中光明有上去空中
有下入地獄照彼等活黑繩衆合號叫大號叫焰熱
極焰熱阿毗地獄及炮地獄炮裂地獄阿吒鵠訶
鏹護護鏹青蓮華紅蓮華大紅蓮華若去焰熱地獄
彼得清涼若入寒冰地獄彼得溫暖而彼衆生爲發
勝心我等云何得此處命終轉生餘趣如是彼發心
已世尊爲生變化光明遣發變化令彼得見既得見

已我等從此命終之後決定不生諸餘惡處今未曾見此處衆生得受無爲勝光爲發信心受地獄業盡各各得生人間天上真實得受若是光明照彼上方四大王天忉利天夜摩天兜率天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天極光靜天少靜天無量靜天徧靜天無雲天福生天廣果天無想天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天光明到已出如是聲演說苦空無常無我說二伽陀曰

出光勸化汝

歸依佛法僧

抖擻死魔軍

如象離繫縛

若入此法中

志心行不退

所以斷輪迴

諸苦悉皆盡

爾時光明遍照三千大千世界救度有情如是光明却還佛身隨世尊後爾時世尊欲得授記過去業所放光明於其佛身後入欲得授記未來業其光於佛面前而入欲得授記生地獄者其光從佛足下而入欲得授記生畜生者其光從佛足跟而入欲得授記生餓鬼者其光從佛脚足大母指而入欲得授記生人中者其光從佛膝下而入欲得授記力輪王者其光從佛左手掌而入欲得授記轉輪王者其光從佛

右手掌而入欲得授記生天者其光從佛臍間而入
欲得授記聲聞菩提者其光從佛眉臆而入欲得授
記緣覺者其光從佛眉間而入欲得授記阿耨多羅
三藐三菩提者其光從佛頂門而入爾時世尊所放
光明遶身三匝入世尊頂爾時尊者阿難合掌恭敬
而白世尊種種顏色百千莊嚴從口而出周徧十方
普皆照耀而說偈言

是非久遠離 煩惱皆遣除 世間佛最上
勝因報不虛 如螺蓮華白 降魔佛現光
當時魔目去 安定妙智慧 令聲聞求佛

牟尼安定聲 如牛王最上 除諸疑網淨
無有冤家縛 如水壞於鹽 正覺說現光
佛與誰授記 彼聞安定樂 此衆人歡喜

佛言如是如是阿難陀非無因果阿難如來應供正
徧知正覺正說阿難陀見此童子作如是供養於我
善根深固發心施法經三大阿僧祇劫修行菩提成
就大悲六波羅蜜觀行圓滿成等正覺名金曜如來
十力具足四智圓明三密不共念處大悲若我等往
昔發心亦爲行此法施爾時波斯匿王問世尊此童
子作何行業得如是富貴世尊答言此童子於往昔

過去生中廣作福業之因於今世中得獲斯報又此童子昔種業因之時至心不退於今世中誰免斯報大王所作之業得受報時如地界無盡水界無盡火界無盡風界無盡如是等蘊界六塵作業獲報無有窮盡童子至心昔種福因今生得報無盡乃至善惡二業業報無盡假使經於百劫業至須受其報大王過去世時波羅奈國有王名曰聞軍彼有太子名吉祥密彼時父王廣作罪業太子見父作罪心驚毛豎而告王曰我去修行王言只汝一子我今云何教去修行吉祥密言我須離父必去修行童子言若金銀

象馬宮人庫藏心無貪著亦無愛樂受用後便修行三十七品菩提分法得證緣覺菩提無數百千天人而來供養餘人見已具告王曰太子得如是功德時王聞已欲見其子出於宮闕四兵隨從有一貧人見王坐於最上象背上妙衣服而用嚴飾妙香塗身傘蓋覆上四兵圍遶彼生智慧此王手足腹肚頭面肩背與我無異因何乘坐最上大象妙衣嚴飾妙香塗身傘蓋覆上四兵圍遶復次我身累世慳貪未曾捨施令我今世受如是苦是事乏短不能捨施云何我得生彼人中又問王曰未知大王何處而去彼聞軍

王言我有一子名吉祥密出外修行證得緣覺菩提
若復有人少許供養後獲大果王答問已而復前去
其王子時忽見羣鹿王愛彼鹿而趣逐之彼時貧人
審諦思惟王貪趣鹿我今此時願見緣覺是時貧人
漸漸前行入山谷中見彼緣覺身量巍巍心意寂靜
有無量百千賢聖周迴圍遶散曼陀羅華積至于膝
是時貧人高聲啼哭甚大悲痛而復懊惱是時百千
賢聖供養畢已而復還去貧人悟解我今將何供養
緣覺去此不遠有菴沒羅樹是時貧人取最上菴沒
羅果以鉢滿盛供養緣覺爾時緣覺執彼鉢孟猶如

鵝王騰空自在現種種神變從虛空下還復本座復
次貧人禮緣覺足而復告言汝爲我食我爲受福於
第二日供養緣覺此人心淨悟解拯救貧人便受供
養卽時貧人從山谷而出彼聞軍王遙見緣覺住虛
空中王生智慧而復思惟彼處應有大福德人天我
今急速去見緣覺及彼人天王便入於山谷於其路
中見彼貧人出於山谷時王問曰汝何處來貧人答
言我此處來王言貧人汝身麤澁頭髮蓬亂衣服垢
穢而不去除汝今云何遠離貧窮似我富貴觀汝實
不能遠離貧窮彼人別王而忽思惟云何得一片殊

妙田地又得多般美妙飲食百味具足思惟未已足
蹈圓石忽然倒地於其彼處得一鐵甕滿中金寶其
王至山見彼緣覺面前而坐住後須臾而告子言我
爲祈福云何來日受我齋食緣覺答言大王我先受
請聞軍問言受何人請耶緣覺答言有一貧人請我
供養王遂發使告貧人言我請緣覺齋汝別日請齋
使臣到已具宣王旨貧人不肯王乃親自詣貧人所
而復告言我與緣覺食汝別日設食彼言不得王言
汝須移日貧人言曰云何令我移日況我自金寶
足伸供養王言汝本來貧窮我是刹帝利灌頂王種