

佛頂一切如來心陀羅尼經

忠

C40
4514
89

240-4514

B 64853

了翁述前大藏及有
家書四卷之武外雲山
我鐵笑塔陀度青中永
為學子者不厭許出院所
當山二世鐵牛機謹誌

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼
經卷上

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時世尊在觀史天宮與大菩薩衆并諸
眷屬及諸天衆梵王那羅延天大自在天最先天子
等大衆皆來集會爾時世尊依六波羅蜜說法所謂
檀波羅蜜布施果報得大福德聚得不退轉自在天
雨七寶不求自得諸大伏藏自然出現說尸波羅蜜
所謂淨戒果報獲得五通而生梵天說羼提波羅蜜
所謂忍辱果報得天色相妙好莊嚴一切樂見說毗

梨耶波羅蜜所謂欲修精進使彼魔王見者降伏所得果報超出生死忽然之間遊玩佛刹說禪波羅蜜所謂淨慮果報獲得首楞嚴三摩地復得無數百千俱胝那由多三摩地說般若波羅蜜所謂智慧果報得大福聚獲彼多聞廣大如海爾時彼天衆等聞此六波羅蜜法已心大歡喜晝夜思惟修行觀察是時有忉利天子名摩尼藏無垢與百千俱胝天子眷屬萬八千天女眷屬并天宮殿神通變化七寶莊嚴高妙樓閣種種宮殿種種園苑池沼華果皆悉嚴飾彼摩尼藏無垢天子與妙俱蘇摩華天女極相愛樂行

坐相隨受天快樂而於七寶四門殿中受五欲樂迷醉耽著示其我慢恣彼睡眠時彼摩尼藏無垢天子乃至於中夜分睡夢之間一切天女奏妙音樂時彼宮殿有炬口天藥又而乃發聲勸彼摩尼藏無垢天子作如是言摩尼藏無垢云何愛樂宮殿貪著睡眠都不覺悟而復安住汝天當知快樂不久要後七日命必無常雖天快樂七寶宮殿殊妙無比而汝命盡須臾莫留斯事真實當自思惟宜速方便時炬口天藥又說是語已忽然不現爾時摩尼藏無垢天子聞此語已心極苦惱猶如迷醉悶絕而倒面目著地僵

仆而卧時天女衆見此事已悉皆愁憂啼泣雨淚悵
惶怕怖苦惱千種復見彼天頭髮蓬亂衣服瓔珞諸
嚴身具悉棄一邊面目血染唇口乾焦倍復愁惱而
稱苦哉如火燒心悶絕倒地亦有迷亂而失心者亦
有如魚失水宛轉在地者種種愁歎號哭呼天其中
有不失心者以天寶器盛新冷水及栴檀香散灑其
身或復爲理髮髻或整其衣或捧其足時摩尼藏無
垢天子漸還惺悟既惺悟已良久之間口稱大苦極
甚憂惱歎息長嘯身體戰悚如風吹草傾側不定語
聲微細乃發其心我今速疾往帝釋天所既到彼已

禮帝釋足作如是言天主救我天主救我說如上事
聞炬口天藥叉言我後七日必當命終我思地獄衆
苦逼惱以是急速來白天主作何方便而得解脫令
我不死不墮惡道天主願作救護令離死苦如是告
已爾時帝釋天主聞此說已知心苦切告摩尼藏無
垢天子言勿怖摩尼藏無垢彼有佛世尊天人之師
無上之士出現於世而有法藥能救生老病死及以
煩惱遠離地獄乃至一切惡趣而令破壞如彼父母
能救濟汝我今告汝大覺世尊在覩史多宮汝可急
去爾時帝釋天主與摩尼藏無垢天子及無數千天

女往覩史多宮詣世尊所到彼所已頭面著地禮世尊足旋遶三匝住世尊前爾時帝釋天主憂愁萎悴白世尊言彼炬口天藥叉告摩尼藏無垢天子言汝後七日必當命終世尊作何方便而令修行得免斯苦爾時世尊聞帝釋天主言已而作思惟見是事已而於口中放種種色光其光徧照三千大千世界一切天人及龍犍闍婆阿素洛夔嚧荼緊那囉摩護囉誡藥叉囉刹步多宮殿光照告已其光還復到於佛所遶佛三匝還從口入是時世尊告帝釋天主言諦聽天主彼摩尼藏無垢天子七日之後決定命終當

墮地獄受大苦惱痛楚無量甚大怖畏出地獄已復生人間而於波羅奈城竹匠之家生溷廁中爲猪面女鬼恒食糞尿彼溷廁中復有百千俱胝蛆蟲常以三時啖食女鬼身肉都盡唯存其骨以業力故而其身肉旋復平滿受如是身滿七年已然後命終復生龜中住於曠野彼曠野中不聞水名況復其水又無樹木亦無陰涼常處日中身體如燒唯食熱土復被鳥啄其身片片墮落以業力故身體隨生尋復破裂受如是苦滿五年已然後命終復於彼城生於魚中其身廣大以業力故墮無水處而彼豺狼鼠狗及泥

昇迦獸咸取食之復有種種禽獸亦來食噉以業力
故而得其水尋復還活又生身體受如是苦至滿三
年然後命終復於閻浮提內七族中生常多苦惱所
謂白癩種族補羯娑種族怛嚩羅怛哩迦種族斡身切
縛種族魁膾種族生盲種族受斯惡報滿六十年然
後復生貧窮下賤之族身肢不具智慧乏少不從教
誨遠佛法僧一切世人見者憎惡恒常飢渴復多疾
病爾時帝釋天主聞佛世尊說此摩尼藏無垢天子
諸苦事已極大驚怖而復迷悶作如是言無有救者
世尊如不憫救誰是救者世尊告言帝釋天主乃有

陀羅尼名佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來
心斯乃救者無常最大彼難求免求亦得免彼彼有
情後時後分命終之時獲得安樂若命終後墮落一
切地獄傍生之者悉得解脫若常憶念一切障難獲
得永離復得長壽善願圓滿又復獲見自性清淨爾
時帝釋天主四大天王梵王那羅延天及大自在等
合掌恭敬白世尊言世尊願爲我等而作增益擁護
諸天世尊又若法王以三昧力救濟世間一切人民
乃至地獄惡趣悉皆解脫世尊如彼忉利天宮觀察
四洲世界一切衆生世尊如來有大智慧願爲世間

周徧十方及與我等賜以法印作大擁護爾時釋迦
牟尼如來受彼諸天慇懃再請乃入三摩地名周徧
相觀察入彼三摩地時於頂髻中放徧相光明周徧
照耀十方世界還住虛空如寶傘蓋爾時世尊熟視
帝釋而告之言帝釋天主諦聽諦聽我有法印名佛
頂放無垢光明入普門觀察一切如來心三摩耶陀
羅尼是九十九百千俱胝那由多瓊伽沙如來同所
宣說此陀羅尼若有衆生得見聞隨喜者所有三世
一切罪業當墮地獄惡趣乃至傍生悉皆破滅怖畏
解脫一切罪障悉得消除如彼大火焚燒乾草風吹

灰燼須臾散滅又如天降大雨其水急流山河草木
一切穢惡倏然清淨又如真金從火烹鍊倍復柔軟
方成諸器若有持誦此陀羅尼者無諸疑惑自見已
身三業清淨猶如日出光明普照又如失水之魚還
復得水依水而住復受快樂若復世間一切衆生常
能誦念此陀羅尼者而於壽命倍得增益天主諦聽
諦受卽說陀羅尼曰

曩莫一薩哩嚩_二合怛他_二引誡哆_二引喃_三引摩賀_三引唧
哆摩拏_四入嚩_二羅曩_五娑誡囉_六儼鼻囉_七羯哩
灑_二合野_八阿建姪野_九阿建姪野_十阿欲駄囉_{十一}阿

欲駄囉^二散駄囉^三散駄囉^四訖數^二拏^五訖數^二
拏^六訖史^二拏^七訖史^二拏^八薩哩囉^九他^引
識哆^二三摩野^二底瑟妬^二底瑟妬^二
努哩識^二底^四摩賀^引部縛曩^五娑^二訖哩^引
六僧輸駄野^引七婆識縛諦^八薩哩囉^引播^引
波^九尾摩囉^引惹野惹野^{三十}覽尾^引三薩普^二
吒^三尾薩普^二吒^三薩怖^二吒^三野^五薩普^二
囉賀囉^三吒^三尾薩普^二囉囉^引拏^七娑野賀哩^八賀^二
哩^引四阿婆野鉢囉^二你^引三塢瑟拏^二灑^四尾^二

路吉諦^引四三滿哆謨契^引四三滿哆尾野^二囉路^引
吉諦^引四摩賀^引麼^引野^引駄哩^引四摩賀^引播^引
捨駄哩^引四阿目佉播勢^引五阿目佉尾摩囉^引五
阿迦哩灑^二野^五阿迦哩灑^二野^五阿迦哩灑^二野^五阿迦哩灑^二野^五
妬野^四阿嚕供^二妬野^五娑囉婆囉^五三婆
囉三婆囉^七尾部史哆部^引娑囉婆囉^五三婆
五合引尾路吉諦^引六惹野惹野^一六十悉第^{六十}冒
駄你冒駄你^三三冒駄你^四三冒駄你^五六十輸
駄你^六輸駄你^七僧輸駄你^八僧輸駄你^九六十輸
九薩哩囉^七他^引識哆^七俱羅部^引七十三

轉二合
引一百
賀引一百
三十四
淹引一百
三十五
三婆囉
拏引一百
三十六
婆囉
轉引一百

引二合
賀三引一百
唵三引一百
婁三引一百
囉三引一百
拏三引一百
娑三引一百
囉三引一百

引賀引一百四十噍引一百一十一散引一百一十二默引一百一十三囉引一百一十四拏引一百一十五娑引一百一十六囉引一百一十七

引賀四十三唵四十四鉢囉合二底娑囉拏十五娑

縛二合引賀四引十六引噍引四引十七引諦引除引嘯引底引十八引

娑囉引二合
賀引一百
噯引五十
惹野囉底十一
娑

縛二合引一百賀五十二噍五十三薩縛二合哩一百恒他

引識哆十五母捺囉二合引一地瑟姤二合引一曩引一

百十七地瑟恥合二帝引一百娑嘑引二賀合賀引一百

天主我今宣說此陀羅尼而爲救濟彼摩尼藏無垢

天子而令長夜利益安樂故

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼

經卷上

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼
經卷下

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

爾時世尊告帝釋天主言若復有人能書寫此佛頂
放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼造塔
安置或修飾舊塔安置復以秣香塗香作衆妓樂而
爲供養又復潔淨身心於一晝夜六時念誦此陀羅
尼又復旋遶一百八徧能滅一切惡業能生一切善
種天主若欲安置此心明者至日初出時面東而坐
以諸香泥塗曼拏羅面向於日散種種華燒沉水香

悉消除又復獲得殊勝之身如彼真金目青瑩澈髮
鬚光潔又復獲得一切如來當於面前虛空中現彼
諸如來口稱善哉時摩尼藏無垢天子得業清淨罪
障消除復見自性生大忻慶卽說頌曰

如來不思議 明力亦難思 正法復亦然
獲得見果報

復說偈言

頂禮歸命真實際 釋迦牟尼大導師
本行悲愍濟衆生 隨願等同如意寶

爾時摩尼藏無垢天子說此偈已歸自宮殿與諸眷

屬天子天女之衆各各執持種種天華華鬘種種天
香秣香塗香乃至天衣莊嚴殊妙并天帝釋亦復嚴
持天諸香華妙供養具復往覩史多宮詣世尊所到
佛所已作大供養復以種種天諸事業而爲供養又
復旋遶多百千帀伸供養已坐世尊前而欲聞法爾
時會中四大天王梵王那羅延天大自在天金剛手
大藥叉主等向世尊前合掌恭敬白世尊言世尊此
摩尼藏無垢天子宿造何業獲得如是極惡果報受
大苦惱憂愁無量佛言善哉善哉善男子快問斯義
汝當諦聽爲汝宣說金剛手過去之世彼南印度有

城名廣圓滿有婆羅門名曰無垢而住彼城爲說法
師性識聰敏善能分別諸法之相色貌端嚴形儀威
肅見者歡喜有善信者當爲說此心明而復廣爲利
益一切衆生故於此明王陀羅尼恒常思惟審諦觀
察是時復有長者名曰光明亦住彼城財富無量得
大自在諸婆羅門咸所隨順復次無垢婆羅門一時
爲人解說此心明王陀羅尼是時光明長者生不喜
心作如是思惟此婆羅門我當如魚如龜片片割截
復以糞穢著於口中時彼長者作是思惟興惡心已
尋便獲得白癩病報受大疼痛極大苦惱直至命終

旣命終已生於無間大地獄中住彼一劫受大苦惱
出彼獄已生魚龜中亦經一劫而受苦報然後命終
又復生大黑繩地獄受大苦惱亦復一劫後出彼獄
却於本住之城生盲種中生卽無目以宿緣故得聞
苾芻住彼彼寺心生信重親自尋覓而彼苾芻常行
悲愍旣見來已慈心攝取更與美食然後復與解說
此心明陀羅尼旣得聞已審諦思惟乃於此生獲宿
命通卽能思惟本所從來又復思惟業力甚大悔恨
無量作是念已卽便命終承陀羅尼威德力故生忉
利天處妙宮殿與諸天女眷屬受大快樂餘業熟故

此苦現前金剛手爾時彼長者生疑毀謗者卽摩尼藏無垢天子是金剛手彼摩尼藏無垢當受如是諸苦報已後修善業歸命三寶漸證善果乃至當來獲得佛菩提故金剛手爾時無垢婆羅門者後爲苾芻復與彼生盲解說此陀羅尼者卽文殊師利童子是爾時諸天大衆等得聞說此過去事已歎言希有甚奇甚特歡喜無量乃發大聲卽說頌曰

不可思議大力

解脫三塗乃求得

同如意寶而平等

此實如來真三昧

爾時彼衆會中九十二千天子得不退轉百千俱胝

天女變女人相而成男子亦復獲得住不退轉爾時金剛手大藥叉主白佛言世尊大不思議而能讚歎此大明王陀羅尼世尊願更宣說成就儀軌當使衆生於後時分獲得利益安樂不墮地獄傍生焰魔羅界爾時世尊愍彼請已告金剛手大藥叉主言諦聽諦聽我今爲汝宣說此陀羅尼成就儀軌於後時後分若有族姓男族姓女苾芻苾芻尼鄔播索俱鄔播斯迦念誦此明王一徧猶如旋遶二十如來全身之塔又若念誦此二如意寶一徧同彼十苑伽沙等百千俱胝那餘多如來所而種善根獲大福報五無間

業悉皆滅盡乃至地獄傍生焰魔羅界一切罪障皆得解脫復得長壽此界命盡猶如蛇蛻卽便往生安樂世界不受胞胎於蓮華中自然化生所生之處得宿命智又復恒常親近供養一切如來一切所求皆悉滿足若彼依法清淨澡浴著鮮潔衣作四方曼拏羅用好棒皮書此心明復作五塔安壇四角及彼中心於五塔中安置心明又於中心安置相輪於相輪椀上繫赤色絹以爲幟幟壇上安四賢瓶四香爐燒四種香所謂藿香沉香梅檀及安息等散諸名華鉢香置闕伽器等旋遶曼拏羅念誦此二如意寶一百

八徧若人爲蛇所螫或疾病纏染壽命將盡或中天者至於兵戈怖畏乃至爲求子息當於曼拏羅前安五般林樹之葉以彼樹葉拂於身上於塔曼拏羅發諦善心作諸供養若能一一依此儀軌者於前百千劫所有積聚罪業障難獲得解脫一切煩惱一切疾病一切怖畏悉皆遠離至於地獄傍生焰魔羅界一切惡業亦得解脫乃至世間一切罪障毒害苦惱咸皆破滅若有專注念誦短壽之人獲得長壽若有久患瘡痍久久不瘥便得痊瘥身根圓滿清淨微妙意所求事皆悉獲得乃至命終面前不見一切苦惱命

終之後猶如蛇蛻往生安樂世界所生之處蓮華化
生諸所受用悉皆殊妙得宿命通若依儀軌日日三
時念誦二十一徧乃至誦滿一年獲得普門觀察光
明三摩地得見十方一切佛刹中一切如來又得無
垢清淨焰熾極清淨身得心清淨同於八十二瓊伽
沙等百千俱胝那餘多佛所而種善根輪迴往返常
處清淨應有佛刹求往皆至欲生安樂世界應念卽
生死相苦惱皆不現前乃至夢中亦復不見若於八
日十四日十五日旋遶如來全身之塔誦此二大如
意寶陀羅尼八百徧當誦之時塔中有聲安慰行人

而稱善哉彼人現世所有一切罪障及諸煩惱乃至
貪瞋癡無明垢穢皆悉消除獲得無垢極清淨身若
復男子女人童男童女聞念誦聲所有罪意悉得解
脫若念誦之聲墮諸傍生及以飛禽四足二足多足
無足種種蟲蟻含識之類一切業道悉皆解脫若於
塚間掘取骸骨呪其沙土二十一徧散於骨上彼之
神識隨其方處所墮地獄悉皆解脫生善逝天彼彼
天人身雨異華降於塚間若復行人在於塚間山間
念誦之時所有飛禽走獸種種之類遊行至彼悉得
解脫業報之身生善逝天若念誦佛頂無垢普門三

世如來心陀羅尼八千徧者火不能燒所作惡業乃至五無間業便得解脫若誦百千徧命終之時被焰摩使以索繫頸牽入焰魔羅界彼界之內一切地獄悉皆破壞返生怖畏尋令廻還而得解脫謂彼行人法王之使住靜慮道無有疑惑欲生安樂世界隨願往生若誦百千徧得金色之身相貌圓滿三世如來視如一子若書寫百千本造其百千塔如法安置莊嚴熾盛決定得不退轉安住十地猶如於彼九十九百千俱胝那餘多苑伽沙等如來所而種善根獲得受記卽說頌曰

彼一塔中安心明

豎立輪轉著幪幪

同三世佛全身藏

滿百千塔此應知

又若於彼一切故塔重加修飾獲不退轉當來證得無上正等正覺利益人天迨及蠕動解脫惡趣得不退轉功德無量不能稱讚爾時金剛手大藥叉主四天王天梵天那羅延天大自在天在覩史多宮所住天子乃至帝釋及忉利天子摩尼藏無垢等咸皆一心遶佛三匝却住佛前合掌恭敬白佛言世尊此如意寶陀羅尼大不思議甚奇希有難見難聞世尊我等同心於後世時若有衆生恒常受持此如意寶令

久住世爲諸衆生分別解說者我等恒常以誠諦心
 潛密擁護猶如赤子佛言善哉善哉汝等如是我今
 以此如意寶明王付囑汝等汝善護持佛說是經已
 諸大菩薩及諸天衆咸皆歡喜作禮而退
 佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼
 經卷下

音釋

俱胝梵語也此云百 萎悴萎於爲切枯也悴 夔魚
 啄竹角切 豺狼豺士皆切 恒當割切 賴落蓋切 魁入口也
 噉力覩切 溷吏切 廁困切 蛆七余切 呻子合切
 噉力覩切 溷吏切 廁困切 蛆七余切 呻子合切

回切噉古外切 魁食律切 疏楚語也此云天堂來 倏竹式
 切忽切 給彌感切 秫切 被奴板切 蛻解皮也切 瑩瑩切 澈補定切
 切水澄也 樺木名切 檉丑庚切 與切 幪切 幪切 澈補定切
 擊帛於其上曰標 藿香郭切 閑梵語也此云水
 加昌志切 螫施隻切 瘡瘡初良切 痲痲初良切 瘡痲初良切
 也病瘡也 骸戶皆切 瘡瘡初良切 痲痲初良切 瘡痲初良切

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

佛頂放無垢

光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經全部

東塔寺釋道源

同對

東塔寺釋道源

崇禎壬午孟冬

華嚴閣識

經二卷
共字七千四百四

十八箇
計寫銀二錢九分

零八厘
計刻銀二兩六錢零七厘

共板十塊
計工價銀四錢

上元于起龍書
深水楊可澮刻

四經同卷

佛說樓閣正法甘露鼓經

佛說大乘善見變化文殊師利問法經

聖虛空藏菩薩陀羅尼經

佛說大護明大陀羅尼經

佛說樓閣正法甘露鼓經

宋西天中印度惹爛駄囉國三藏明教大師賜紫沙門天息災奉詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難陀發誠諦心詣世尊所到佛所已用彼頭頂禮世尊足修敬畢已住立一面爾時尊者阿難陀

白世尊言云何種於清淨善根云何作曼拏羅云何
歸依受持學處云何合十指掌恭敬如來成何善業
世尊云何輪迴善根不滅云何業盡獲得涅槃作如
來像云何功德世尊告言阿難陀當於五德而淨修
持又說以何等語發於自心發於他心復令賢聖得
心歡喜善業巍巍所求皆得身謝命終生善逝天阿
難陀若有發心爲於佛故伸乎供養作四方曼拏羅
我說彼人當來之世於北俱盧洲爲富貴主身終之
後生忉利天阿難陀若有發心爲於佛故伸乎供養
如半月形作曼拏羅我說彼人當來之世於東勝身

洲爲富貴主身終之後生夜摩天阿難陀若有發心
爲於佛故伸乎供養作圓曼拏羅我說彼人當來之
世於西牛貨洲爲富貴主身終之後生兜率天阿難
陀若有發心爲於佛故伸乎供養如彼車形作曼拏
羅我說彼人當來之世於南閼浮洲爲富貴主身歿
之後生化樂天阿難陀若有歸依於佛及以法僧護
持淨戒我說彼善根福無量無邊一切聲聞及與緣
覺盡涅槃際無能較量爾時世尊告尊者阿難陀隨
汝意知彼紅蓮華柔軟無垢無憂樹葉銅色微妙我
舌如彼舒覆面門乃至髮際如汝所見阿難陀誰以

妄語綺語惡口兩舌而能有此如來應正等覺語唯
真實舌乃如是阿難陀若有歸命合掌頂禮於彼世
尊如來應正等覺作此歸依者彼之有情爲我救度
何以故阿難陀如來法界而決定故若有誠心決定
合掌禮拜及以布施阿難陀又復有人如洗其手及
滌諸器同此少時發利生心願彼所有一切衆生悉
得安樂阿難陀我說此人開於福門閉於惡趣得免
三劫云何三劫謂刀兵劫疫病劫飢饉劫阿難陀又
若有人一日持此遠離殺生之戒彼人不生刀兵劫
中若以一訶梨勒布施衆僧彼人不生疫病之劫若

以一孟飲食施於衆僧彼人當得不生飢饉之劫阿
難陀有三善根無盡無邊處輪迴中亦不滅盡當趣
涅槃阿難陀何等爲三謂於如來而種善根無盡無
邊處輪迴中亦不滅盡終趣涅槃於法於僧而種善
根亦無盡無邊處輪迴中亦不滅盡當來必得趣於
涅槃爾時世尊以如來功德謂阿難陀言而汝見彼
南閻浮洲阿難陀白世尊言唯然已見阿難陀若有
族姓男族姓女以七寶作南閻浮洲如車相形縱廣
正等七千由旬而用布施供養四方衆僧及預流一
來不還阿羅漢乃至緣覺等若有如來應正等覺般

涅槃後用彼泥團作窣堵波大如阿摩勒果上安相輪大小如鍼覆以傘蓋由如棗葉中安佛像同彼麥粒下葬舍利如白芥子我說此福廣大而勝於彼阿難陀南閻浮洲而汝且止阿難陀若有族姓男族姓女以七寶作東勝身洲四面周帀如半月形縱廣正等八千由旬布施供養四方衆僧及預流一來不還阿羅漢乃至緣覺等若有如來應正等覺般涅槃後用彼泥團作窣堵波如阿摩勒果上安相輪大小如鍼覆以傘蓋由如棗葉中安佛像同彼麥粒下葬舍利如白芥子我說此福廣大而勝於彼阿難陀彼南

閻浮洲東勝身洲而汝且止阿難陀若有信心族姓男族姓女以七寶作西牛貨洲如圓滿月縱廣正等九千由旬以此布施供養四方衆僧及預流一來不還阿羅漢乃至緣覺若有如來應正等覺般涅槃後用彼泥團作窣堵波如阿摩勒果相輪如鍼傘蓋如棗葉中安佛像同彼麥粒下葬舍利如白芥子我說此福而勝於彼阿難陀彼南閻浮洲東勝身洲西牛貨洲而汝且止阿難陀若有族姓男女以七寶作北俱盧洲四面方等各十千由旬以此供養四方衆僧及預流一來不還阿羅漢乃至緣覺若有如來應正

等覺般涅槃後用彼泥團作窣堵波如阿摩勒果相輪如真傘蓋如棗葉中安佛像同彼麥粒下葬舍利如白芥子我說此福廣大而勝於彼阿難陀彼四大洲而汝且止若有族姓男族姓女以七寶作帝釋天主善法之堂布施供養四方衆僧及於預流一來不還阿羅漢乃至緣覺若有如來應正等覺般涅槃後用彼泥團作窣堵波如阿摩勒果種種莊嚴相輪傘蓋作佛形像及葬舍利同前無異我說此福廣大而勝於彼阿難陀彼之四洲及善法堂而汝且止阿難陀若有信心族姓男族姓女乃至以彼七寶作三千

大千世界布施供養四方衆僧及於四果乃至緣覺若有如來應正等覺般涅槃後用彼泥團作窣堵波如阿摩勒果種種莊嚴相輪傘蓋安佛形像及葬舍利同前無異我說此福廣大而勝於彼何以故阿難陀如來施戒忍辱精進靜慮及一切智無量無邊乃至十力四智三不共法及四念處乃至大悲亦無量無邊蓋以如來有如是功德故阿難陀如來應正等覺說是法時三千大千世界周徧震動爾時尊者阿難陀白佛言世尊今此正法當云何名云何受持佛告阿難陀此經名正法甘露鼓亦名未曾有正法如

佛說樓閣正法甘露鼓經
是受持爾時尊者阿難陀以希有心承佛聖旨信受
奉行頂禮而退

佛說大乘善見變化文殊師利問法經

宋西天中印度惹爛駄囉國三藏明教大師賜紫天息災奉 詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大比丘
衆并大菩薩文殊師利等大衆圍遶爾時佛告文殊
師利童子言佛子我今爲諸衆生於四聖諦心生顛
倒恒處輪迴不能免離說此真實四聖諦法文殊師
利白佛言世尊如來應正等覺云何因緣而諸衆生
不能遠離如是虛妄輪迴之中不覺不知佛言文殊
師利我見衆生受如是虛妄輪迴何以故善男子皆
因無始已來妄生計執分別彼我文殊師利以是因

緣受此愚癡業報虛妄輪迴何以故是諸愚癡衆生
不聞不知最上一切寂靜法故不自思惟警悟三業
恣身口意造衆煩惱我貪我瞋我癡等我今於彼如
來法中得此出家受清淨戒修持淨行遠離輪迴得
涅槃道解脫苦輪復自思惟此煩惱性卽善法故卽
有漏法故卽無漏法故卽輪迴法故卽世間卽出世
間卽智卽斷除法卽決定法卽觀法圓滿智卽觀苦
集滅決定道乃至決定法界故又復思惟一切行虛
假故一切行苦惱故一切行卽無相故我若得此卽
能遠離一切虛假得隨意生若觀我見不離道諦卽

得彼法所作隨意復於彼法憶念無惑於一切法心
無差別能如是知卽得遠離不信疑惑毀謗讚歎得
此解脫一切我苦我於是時無有少分而難作者若
阿羅漢能知此我彼臨命終時自見所生棄捨本心
得佛菩提隨意所樂自在而往卽得至於無爲界故
彼得此苦智法智若了知我集一切法生不信心疑
惑誹謗種種怖畏若不信此法盡此集故彼作是思
惟決定滅諦彼復思惟此法應如是作得滅諦故是
法若作此決定滅作是決定彼意心生疑惑命終之
後墮大地獄中云何名如實思惟生一切法故爾時

文殊師利童子白佛言世尊云何見四聖諦心佛告
文殊師利若見一切法卽不生故卽見苦諦若見出
生一切法消除故卽是集諦若見最上涅槃一切寂
靜法相卽是滅諦若見究竟一切法性卽是道諦文
殊師利若彼見此四聖諦非實非虛是善法是不善
法是有漏是無漏是世間是出世間是有爲智是無
爲智是無變異法是觀苦集了別智法卽決定滅諦
乃至決定法界道諦不可改變何故一切愚迷衆生
耽著欲樂於此實相法中而生迷惑彼諸衆生於寂
滅法不諦思惟乃至一切法寂靜自性不得現前不

知此法非取非捨非離取捨在彼貪界顯現涅槃瞋
界癡界乃至輪迴界悉能現彼涅槃寂靜界故若於
一切法能現如是自性平等當得一切法中自在無
礙云何不知彼真實法若於不生不滅法心同虛空
卽佛平等不可得故法平等不可得故僧平等不可
得故乃至涅槃寂靜平等亦不可得故如是於一切
未曾有法不生疑惑卽得離疑不生不出至一切最
勝涅槃寂靜界故文殊師利如是真諦一切法不可
見是故須菩提而不往詣禮如來足如須菩提尚得
無我況復如來云何而見勿作是解文殊師利如是

一切不生法中有所見故卽非見四聖諦爾時文殊師利法王子白佛言世尊云何見四念處佛告文殊師利彼須菩提當得觀身不淨見身念處觀受是苦見受念處觀心無常見心心念處觀法無我見法念處文殊師利復白佛言世尊如是實相云何而說復云何見真實四念處佛告文殊師利止此真實諦如來所說難解難知文殊師利言唯願說之廣演分別彼真實四念處故佛言文殊師利汝若見等虛空身卽見此身中身念處又文殊師利若於受中內外中間有所得故卽見受念處又文殊師利若見此心智有

方圓大小卽見此心中心念處又文殊師利若於善不善有漏無漏乃至煩惱世出世間法中有所得故卽非見此法中法念處文殊師利此真實四念處應如是解文殊師利白世尊言云何見四正勤佛告文殊師利若觀十二緣生究竟空寂乃至無性一切法彼不可得當起精進心稱法滅除所生不善一切業故爲未生不善法令不起故未生善法起精進心令出生故所生善法令得久住不廢忘故當起圓滿精進心故如一切法離取離捨非離取捨若得如是正憶念故彼不復起心卽得此三摩地行彼云何思惟

得神足故云何住平等一切法文殊師利應當如是見四正勤文殊師利又復白言世尊云何見五根佛言文殊師利若見究竟一切法不生卽解信根何以故文殊師利此究竟不生信根於一切法中心不可得故本離此名又文殊師利若於一切法離憶念故無有趣求不住方所是爲精進根文殊師利若於一切法離現前明了故遠離差別心不起故是爲念根又文殊師利若於諸法能離生滅能覺所覺性空性非空性故是爲定根文殊師利若性孰有孰無一切法中不可得故是爲慧根文殊師利應如是解了知

五根故文殊師利言世尊云何見五力佛言文殊師利若能見此離性離相一切廣大心法是爲信力文殊師利若於菩提進求功德能離取捨非離取捨是爲進力文殊師利若於一切法離諸憶念無有計執是爲念力文殊師利若至一切法無相故是爲定力文殊師利若能遠離一切所見乃至涅槃是爲慧力文殊師利應如是解了知五力故文殊師利言世尊云何見七覺分佛言文殊師利若見一切無自性法不憶念故是爲念覺分文殊師利若於一切法心不可測度說善不善及得受記是爲擇法覺分文殊師

利若於一切法能離取捨非離取捨又於諸法捨離
思慮是爲精進覺分文殊師利若於一切法不生愛
著解一切法卽無生故是爲喜覺分文殊師利若於
一切法心生信樂解一切法不可得故是爲輕安覺
分文殊師利若於一切法心無掉舉是爲定覺分文
殊師利若於一切法無住無著不可覺知於一切法
不生貪著若得此捨是爲捨覺分文殊師利七菩提
分應如是解而能了知文殊師利言世尊云何見八
正道佛告文殊師利若不見正乃至不見一切無性
法無二相心無罣礙是爲正見文殊師利若見一切

法離諸罣礙非離罣礙心無所著是爲正思惟文殊
師利若見一切法無有邊際稱無邊際平等善說是
爲正語文殊師利若見一切法無有動作離悲愍心
本不生故是爲正業文殊師利若於一切法無喜無
瞋諸法不生是爲正命文殊師利若於一切法無有
起滅無有力用是爲正精進文殊師利若於一切法
念念不生無有知覺離諸思惟是爲正念文殊師利
若於一切法自性非性而能遠離無有所著是爲正
定文殊師利此八正道應如是解卽能了知文殊師
利若有見如是四聖諦心卽得見於四念處四正勤

四神足五根五力七菩提分八聖道分真實心故是
求彼岸至實際地得大安樂悉捨重擔遠塵離垢觀
身無相至無生忍阿羅漢沙門婆羅門至淨彼岸名
曰多聞是真佛子是能仁子能敵冤家棄擲煩惱得
大堅固無老無怖無有疑惑亦無戲論無彼無此名
此比丘爲聖法幢文殊師利若得如是法忍得大善
利應得一切世間天人阿脩羅而爲供養文殊師利
是故得一切國土無空過者悉受清淨飲食供養爲
離輪迴得涅槃岸脫諸苦輪乃至一切正徧知正等
菩提起此心法所求皆得爾時世尊說是法時三萬

二千天子皆得此法彼諸天衆於如來世尊應正等
覺并文殊師利菩薩摩訶薩散曼陀羅華摩訶曼陀
羅華而以供養作如是言彼等於如來佛法中當得
出家受清淨戒若說此法一心聽受得菩提道復有
八千一百比丘衆心得漏盡無生解脫復有四萬二
千菩薩得無生法忍於時三千大千世界一切魔王
宮殿山林曠野大地六種震動於虛空中雨衆天華
讚言善哉善哉善說此法甚爲希有出是音聲十方
普聞佛說此經已文殊師利法王子及大菩薩諸比
丘衆一切世間諸天人民阿脩羅乾闥婆等聞佛所

說各各歡喜禮佛而退

佛說大乘善見變化文殊師利問法經

聖虛空藏菩薩陀羅尼經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師賜紫法天奉詔譯

如是我聞一時世尊在喜樂山頂天宮不遠仙人住處與大比丘衆五百人俱復有菩薩摩訶薩衆此諸菩薩皆是一生得成無上正等菩提其名曰慈氏菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩無邊華菩薩摩訶薩普徧華菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩五百人俱爾時世尊及諸菩薩見彼山下河邊林中有二比丘裸形舒手叫喚啼泣是時虛空藏菩薩摩訶薩卽從座起徧袒右肩右膝著地合掌恭

敬白佛言世尊宛伽河邊彼二比丘何因何緣裸形
舒手叫喚啼泣爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言
彼二比丘疾病所纏部多所執是故裸形叫喚啼泣
是時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊如是疾病云
何消除如是部多云何除遣爾時世尊以神通力召
集諸佛時虛空中現六如來爲欲證明第七世尊釋
迦牟尼如來法故爾時尾鉢尸如來爲欲利益一切
衆生消除疾病祛遣部多隨喜宣說陀羅尼曰
曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麼二合野二曩謨
僧伽引野三庵引左羅四左羅五呬隸呬隸六呬羅野

七 曩謨智七敢 謨八 左曩引 野九 曩謨引 曩莫十 娑

嚩二合 賀引

是時尾鉢尸如來說是明已告虛空藏菩薩摩訶薩
言若有受持讀誦供養此陀羅尼者當知是人無疾
病苦器械不傷水不能漂毒不能害亦無中天飲食
無患獲得聞持壽命長遠一切時中諸佛護念若復
耳聾呪油七徧滴油耳中自然消散爾時尸企如來
爲欲利益一切衆生消除疾病祛遣部多隨喜宣說
陀羅尼曰

曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麼二合野二曩謨僧

終

聖恩多利寺藏經

十四

三

伽野引三庵引四波左波左五波左波左引野六薩哩

縛合二部多引七喃引七觀你枳嚱野八波囉尾你野合二喃

九引娑嚩二合賀引十

是時尸企如來說是明已告虛空藏菩薩摩訶薩言
我此心印大陀羅尼百千俱胝無數諸佛同共宣說
若有衆生晝夜六時憶持我此心陀羅尼病疾消除
鬼魅遠離惡夢除遣永離中天患難不侵毒不能害
夢見如來入佛境界若復風癘童子鬼病結青線索
呪蘇摩那身上帶持耳邊誦呪一切時中願皆除滅
爾時毗舍浮如來爲欲利益一切衆生消除疾病祛

遣部多隨喜宣說陀羅尼曰

曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麼二合野二曩莫

僧伽引野三庵引迦羅迦羅四迦羅迦羅五矩路

娑那曩矩嚩六薩哩嚩二合誡囉二合賀引赦七娑嚩

二合賀引八

是時毗舍浮如來說是明已告虛空藏菩薩摩訶薩
言汝今諦聽此陀羅尼賢劫如來三世諸佛同共宣
說若有受持讀誦供養此陀羅尼者當知彼人器械
不傷毒不能害無諸疾病水不能漂亦無中天宿業
消除若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷先當洗浴住

經

聖恩多利寺藏經

五

二

世尊前持誦此明滿八百徧一切疾病一切燒惱不能侵害獲得長命盡諸煩惱當得庫藏財穀甚多若惡衆生一切怖畏思惟念誦此陀羅尼怖畏消除獲得愛樂若有一切鬪諍論義白線作結誦陀羅尼一切和合若患眼痛乳樹作線誦陀羅尼繫於頸上卽得除愈若復見有軍陣相向取蜜酪酥阿波摩誂一誦一擲火中護摩滿八千徧一切軍衆互相收陣壽命長遠王及大臣爲求安隱酪蜜稻華火中護摩滿八千徧於一切處身心快樂若爲自身及諸衆生消除蘊惡災難罪障不吉祥相白乳樹柴呪胡麻子火

中護摩滿八千徧一切災難卽得消除若復有人自爲成就一切明呪當取百華曩羅那必哩焰牛頭栴檀世禮多枳恭句摩母娑怛迦印捺囉嚩嚩拏珊瑚惹底此藥一處盛賢瓶中菩提樹枝蘇摩那葉挿賢瓶口安世尊前白月十五日一日一夜於世尊前誦陀羅尼滿八百徧悉地成就爾時羯矩怛那如來爲欲利益一切衆生消除疾病祛遣部多隨喜宣說陀羅尼曰

曩謨引沒駄引野一曩謨引達哩麼二合野二曩莫引僧伽引野三曩莫羯囉二合矩怛那引野四怛他引

誡哆

引野

五引囉賀

合二諦

六引三弭野

合二三沒

馱

引野

七

庵

八引迦吒迦吒

九

迦吒迦吒

十

枳致枳致

十一

枳致枳

十二

合引

致

十二

曩謨薩哩嚩

十三合

怛他

引

誡諦

引

毗喻

十四合

囉賀

合二帝毗藥

十五合

三弭野

合二三沒

地

引

毗喻

引

十五合

六婆嚩

二合

賀

引

十七

是時羯矩忖那如來說是明已告虛空藏菩薩摩訶

薩言汝今諦聽我此心印大陀羅尼

梵伽沙等諸佛

世尊同共宣說若有受持供養聽聞隨喜此陀羅尼

者當知是人獲得聞持遠離疾病飲食無患繫縛解

脫後時後分若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷香華

塗香供養三寶沐浴世尊發心念誦此陀羅尼滿八

百徧得宿命通七生天上作諸天子下生人間爲轉

輪王若不依法隨緣念誦常生人中人中命終生安

樂刹若得種種飲食加持七徧一切疾病悉皆遠離

若爲息除一切鬼魅八千障難當先澡浴念誦此明

滿一七徧若患惡瘡呪瘡七徧若患癰腫加持銅針

念呪下針卽得除愈一切關諍念誦此明滿一七徧

卽得除散一切繫縛念誦此明滿一七徧便得解脫

財寶增長念陀羅尼但無間斷尾曩野迦一切障難

誦陀羅尼滿一七徧卽得遠離若人要知心之所求

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

事於清淨處若佛塔前嚴結壇場燒沉水香誦念此
明滿八千徧頭東欵臥夢見如來壽命脩短好惡勝
劣彼一切見爾時羯曩迦牟尼如來爲欲利益一切
衆生消除疾病祛遣部多隨喜宣說陀羅尼曰

曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麼二合野二曩莫

僧伽引野三曩莫迦曩迦母曩曳四引怛他引誡哆野

五引囉真二諦六引三弭野合二三沒馱引野七唵八引娑囉

娑囉九娑囉娑囉十悉哩悉哩十一悉哩悉哩十二悉囉

引野三馱摩馱摩四馱摩馱摩五度母度母六度母

度母七度摩引野十曩謨引曩莫九迦曩迦母曩曳

十引怛他引誡哆引野引囉賀二合諦十一引三弭野二合

三沒馱引野二十娑囉二合賀十三

是時羯曩迦牟尼如來說是明已告虛空藏菩薩摩

訶薩言若有受持讀誦怛常供養此陀羅尼者當知

是人一切刀杖水火怖畏邪法呪術諸毒不能侵害

亦不中天先世所造一切業障三時誦念皆得消除

又復疥癩癰瘡惡腫用菖蒲作末蜜和爲丸火中護

摩滿八千徧又復瘧病一日二日三日四日加持惹

底蘇摩那華身上帶持若復耳聾耳邊誦呪若復風

癰羯吒鬼病加持佛華身上帶持如是諸病願皆消

除富貴長壽恒見如來一切時中諸佛護念爾時迦
葉波如來爲欲利益一切衆生消除疾病却遣部多
隨喜宣說陀羅尼曰

曩謨

引沒駄

引野

曩謨

引達哩麼

二合野

曩莫

僧伽

引野

唵

引賀囉賀囉

五賀囉賀囉

六賀賀

七賀賀

曩莫

引設野

二合波野

八恒他

引誡哆

引野

九賀賀

二合

諦

引三弭野

二合三沒駄

引野

一悉殿觀

二合滿恒囉

二合

波那

三姿縛

二合賀

引十

爾時迦葉波如來應正等覺說是明已告虛空藏菩
薩摩訶薩言若有受持讀誦供養此陀羅尼者當知

是人一切業障悉皆消除一切時中諸佛攝受遠離
惡法安住善法

若復有人患白癩病加持佛華滿八千徧若常執病
加持佛華滿八千徧若病初得加持佛華滿八千徧
身上帶持一切時中願皆除滅

若復女人懷孕難生加持佛華油煎塗用若皮風瘡
加持佛華酥煎塗上若復癰腫及諸痔瘻加持佛華
好蜜一處用塗瘡上

若復瘡病一日二日三日四日食香食華一切鬼病
或復癩癰加持佛華身上帶持如是等病明力加持

一切時中願皆除滅

爾時釋迦牟尼如來爲欲利益一切衆生消除疾病
祛遣部多說此心印陀羅尼曰

曩謨引沒駄引野一曩謨引達哩麼合野二曩莫僧

伽引野三但你野合他引唵引具弭具弭六摩賀引

具弭七底嚩底嚩入摩賀引底嚩九左嚩左嚩十摩

賀引左嚩十駄囉駄囉二摩賀引駄囉三鼻哩鼻哩

十摩賀引鼻哩十枳嚩十摩賀引枳嚩十嚩嚩

嚩八摩賀引嚩嚩九弭嚩弭嚩二摩賀引弭嚩二

一底嚩底嚩二摩賀引弭嚩三度弭度弭四

摩賀引度弭五左嚩左嚩六摩賀引左嚩七

企哩企哩八摩賀引企哩九唧嚩唧嚩十摩賀

引唧嚩三十娑嚩二合賀引十二

爾時世尊釋迦牟尼如來說是明已告虛空藏菩薩

摩訶薩言虛空藏若有受持讀誦供養陀羅尼者當

知彼人身無疾病刀杖不傷水不漂溺不受苦惱亦

不中天虛空藏汝今當知此陀羅尼有大威力能除

疾病能除諸毒能除不祥及諸怖畏若彼部多彼部

多衆不能侵害若布但曩布但曩衆不能侵害如是

等衆各起慈心一切時中令彼安隱是時虛空藏菩

經
聖
摩訶薩白佛言世尊如來已說利益衆生成就安
隱大陀羅尼我今亦說利益衆生法界清淨成就安
隱陀羅尼曰

但你野

合他

引左嚧左嚧摩賀

引

左嚧覩嚧覩嚧摩

賀

引覩嚧入嚧

合二嚧入嚧

合二嚧摩賀

引

入嚧

嚧

嚧摩賀

引

嚧娑嚧

引

賀

是時虛空藏菩薩摩訶薩說是明已復作是言若欲
成就出世間殊勝功德應當受持此陀羅尼世間所
有刀杖繫縛疾病苦患黑雲障礙尾囉蔓毒不能侵
害若復迦驅那切那你阿底沒里瑟吒囉病明力護

持願皆除滅爾時世尊說是法已虛空藏菩薩摩訶
薩等一切大衆聞佛所說一心受持歡喜奉行
聖虛空藏菩薩陀羅尼經

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

俗

佛說大藏經

三

思

哆六涅

泥逸切

婆嗟哆

七上准

婆嗟哆上

天中之天天所尊重入吠舍離世主梵王及天帝釋護世四王亦復來入無數千天衆無央數阿素羅王及阿素羅衆亦復來入乃至無量千部多衆等亦復隨入歸命世尊觀一切衆生諸災難起疾疫流行作成就法速令退散使得安樂眞言曰

你哩誡

合二

嗟哆你哩誡

合二

嗟哆你哩誡

合二 嗟哆你哩

誡合二

嗟哆訖史

合二

鉢覽

合二 波羅

引 野哆野你喻焰訥

瑟吒

合二

唧哆

引 曩設野

合二 哆曳

引 昧怛囉

曩波覽

引 度迦

引 麼

引 囉訖產

合二 左

引 努挽哩底

合二

迦

引 麼

引 諦

引 悉底

合二 瑟姪

合二

沒吐

引 路迦

引 努劒波句

引 惹孖

合二 波野底蘇母

蘇母蘇母

蘇母

嚕蘇母

嚕蘇母

嚕蘇母

嚕蘇母

蘇嚕蘇嚕

母母

母母

鉢囉

合二 尾捨底

嚕蘇母母嚕母

嚕母嚕母

嚕母

嚕母

嚕母

嚕護彌哩

彌哩彌哩

彌哩彌哩

彌哩

母嚕彌哩

母嚕彌哩

母嚕彌哩

母嚕彌哩

彌哩母嚕

彌哩

母嚕彌哩

母嚕彌哩

母嚕彌哩

母嚕彌哩

哩底母嚕

哩底

彌哩哩哩

哩哩哩哩

彌哩彌哩

彌哩彌哩

彌哩彌哩

底賀

悉彌彌哩

底彌哩哩

哩彌哩哩

哩彌哩哩

經

佛說大藏經

三

思

獲得安樂彼菩提場六種震動魔及魔民一切憂感
謂彼牟尼轉正法輪說四聖諦以調伏法降彼外道
一切衆生安樂諸天及天帝釋乃至一切部多之衆
令諸有情於一切時方承佛福故得天意故若彼求
事咸得成就得安樂故得菩提故願諸衆生皆悉賢
善遠離衆罪無造罪者乃至蠕動一切有情災沴悉
除無諸病惱所行之處所住之處於晝於夜及日中
時一切安樂乃至部多來集住於地上及住虛空常
發慈心依法而住此界他方一切諸佛乃至諸天常
來衛護得大安樂說是陀羅尼已諸天衆等歡喜奉

行

佛說大護明大陀羅尼經

音釋

飢饉

飢居希切穀不熟也饉居渠客切菜不熟也

宰堵波

梵語也此云高顯宰蘇骨切

警

居影切掉

重擔

重直龍切

祛

去魚切

企

尸升之切企佛名覲

燒

亂也

羯矩

羯居矩切

雨

癰腫

癰腫之膿切

欬

去奇切

疥癩

疥落蓋切

癰

癰腫之膿切

瘡

魚約切

癰

癰病也

而克切

瘡

瘡腫之膿切

瘡

魚約切

癰

癰病也

而克切

瘡

瘡腫之膿切

瘡

魚約切

癰

癰病也

經

佛說大護明大陀羅尼經

卷

卷一

吳郡居士顧紹芾紹芬喜捨刻此
佛說樓閣正法甘露鼓經四經同卷
計字一萬五百九十
該銀五兩二錢九分五厘
舊摩兄弟二人生世世在在處處常爲般若眷屬相與究竟此一大事同修同證直取無上
菩提成正覺廣度衆生以報
佛恩雲間比丘解白對
崇禎二年孟夏徑山化城寺識

五經同卷

佛說無能勝旃王如來莊嚴陀羅尼經

最勝佛頂陀羅尼經

聖佛母小字般若波羅蜜多經

消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經

聖最上燈明如來陀羅尼經

佛說無能勝旃王如來莊嚴陀羅尼經

宋西天北岳摩曩國帝釋宮寺藏賜紫沙門施護奉詔譯

如是我聞一時世尊在忉利天帝釋宮中善法堂會而於是時忽有阿素囉王與諸眷屬部領兵衆各各身被甲冑手執器械前後圍遶來相戰鬪討伐忉利天宮爾時帝釋天主與諸天衆身嚴實鎧執持器械與之共戰時阿素囉王兵衆得勝忉利天衆退敗怖散馳走是時帝釋天主隱天主容儀現常人相速疾奔馳往覲世尊到佛所已頂禮佛足而白佛言世尊我今爲阿素囉王將諸兵衆來相戰伐忉利天衆退

敗怖散馳走以何方便救我此難是時佛告帝釋天主言汝當諦聽吾爲汝說有陀羅尼名無能勝旃莊嚴我於往昔爲菩薩時有佛號無能勝旃王如來於彼佛所得聞此陀羅尼從是已來我亦爲他廣說是法得大微祥而未曾有彈指之頃怖畏之事是時佛復告帝釋天主言我今爲汝說是無能勝旃莊嚴陀羅尼曰

怛你也二合他去惹仁左切野惹野二尾惹野尾惹

野三惹野躡躡四僧去揭哩五鉢囉二畔上惹寧

磬二合薩唎二設咄嚕二合被七引仁咎二合婆去野染

二合五
十九
僧伽薩底孕
十六
沫底訖囉
二合
麼
一
薩底野

合二
嚩引
你曩
十二引六
薩帝曳
合二
曩
六三
沫底訖囉
合二
莫

六十
四 嘖
嘖捺
五 嘖
六十
矩吒
矩吒
六十
矩知
夜
合 矩知

夜二合六 嚙合二 磨引 曩野八 尾瑟農合二 磨引

曩野九贊捺二素唼二麼二曩野七怛二唼二

路引吉野二合引地鉢底孕二合麼引曩野二薩

嚙合二
你吻引
度引
曩野三十一
薩嚙合二
藥乞又合

四
七十
囉
乞
刹
娑
囉
藥
嚩
緊
曩
囉

麼護囉藥麼弭曩野八十一尾特吻合二設藥九麼麼

十八薩囉合設怛囉合嚩訶八十一嚩訶訶訶二

誡引播野八十
三噉引誡引播野八十
四惹二噉二
合羅八十
五惹

擲二合六 補二合 潑二合 沫二合 理二合 寧二合 哩二合 胝二合 哩二合 胝二合

八
恒哩合二
吒恒哩合二
吒八
字哩合二
矩致引
穆佉九

十波囉賽涅矩捺引九捺曩揭囉拏引九賀賀引九

三
醯九 醢十 虎九 虎十 啍九 啍十 哩九 捥十
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

七
仁會度特縛仁躋

九
沒馱引 嘽路引 枳帝引 囉乞灑合 囉乞灑合

慶慶百二 婆五 誚百三 嘯百三 嘯百三 路百三 枳百三 帝百三

一百
 婆囉入
 賀百五
 虞拏囉
 惹六
 針囉合
 婆
 細

七
娑引
賀百八
素引
唎百九
尾

噉引一百 娑嚩二合賀引一百 薩嚩二合賀引一百

二十 諾乞察合怛囉二合一十三 馱引弭引揭囉拏百

四十 娑嚩二合賀引一十五

佛告帝釋天主言此無能勝旃莊嚴陀羅尼常於內外加護於我汝應持是陀羅尼以雜色綵作囊盛之繫於旌旗之上令汝所往之處或與他敵相鬪相罵相殺或與他冤言詞相競一切之處無不獲勝汝應書寫此陀羅尼以囊盛之繫於項上護持於汝我亦爲未來之世世間仁王一切之處作其衛護彼無能勝旃王如來現天女相在於面前施與無畏護持獲

勝令彼冤敵軍衆散敗若是仁王復能書寫流布受持讀誦此陀羅尼者常獲清淨吉祥之事諸外冤敵無能得勝佛說是經已帝釋天主及諸天衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行作禮而退

佛說無能勝旃王如來莊嚴陀羅尼經

最勝佛頂陀羅尼經

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺藏僧賜紫法天奉詔譯

曩謨

引去

婆

引去

誡

引無

帝

引一

薩

引轉

嚩

引轉

嚩

引轉

嚩

枳野

引二

鉢

引二

底

引二

尾

引二

始

引二

瑟

引二

吒

引二

野

同三

沒

引二

野

引四

但

引二

他

引五

野

引二

沒

引二

嚩

引二

沒

引二

嚩

引六

嚩

引六

嚩

引六

野

引七

尾

引七

嚩

引七

嚩

引

野

引二

尾

引二

嚩

引二

阿

引二

嚩

引二

嚩

引二

嚩

引二

滿

引

嚩

引無

婆

引去

婆

引十

嚩

引二

嚩

引二

嚩

引二

嚩

誡

引

婆

引二

嚩

引二

尾

引二

林

引二

第

引二

鼻

引二

誡

左

引

觀

引

輪

引

薩

引

嚩

引

但

引

他

引

誡

上

引

誡

引

嚩

引

左

引

曩

引

蜜

引

嚩

引

鼻

瑟

引

瑟

引

瑟

引

瑟

引

瑟

引

瑟

引

瑟

引

瑟

鉢

引

乃

引

阿

引

賀

引

阿

引

賀

引

阿

引

阿

去

引

馱

引

羅

引

尼

引

阿

引

賀

引

阿

引

阿

曩

引

婆

引

嚩

引

尾

引

林

引

第

引

二

嚩

引

跋

引

哩

引

第

引

二

嚩

引

賀

引

嚩

引

濕

引

去

引

你

引

諦

引

四

嚩

引

薩

引

嚩

引

但

引

路

引

計

引

結

引

寧

引

吉

切

二

嚩

引

薩

引

七

瑟

引

吒

引

播

引

二

嚩

引

弭

引

哆

引

八

句

舍

引

部

引

弭

引

鉢

引

囉

引

底

引

瑟

引

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

三

最勝便頂阿羅月經

六

思三

噯同恒他引去誡哆紇哩合二乃野引三十地瑟姪合二哆

引三十地瑟恥合二帝三十噯引母捺嚧合二母捺嚧合二

三十摩賀引母捺嚧合二三合三噯武鉢日囉合二迦去野

四句僧去賀恒弩跛哩林第三十薩轉噯同羯轉麼

六句噯去賀恒弩跛哩林第三十薩轉噯同羯轉麼

引噯囉拏尾林第三十鉢囉合二底結縛武鉢切哆夜

引欲尾林第三十噯引母結母結摩賀引母結四十

阿去母結阿去母結四十尾母結尾母結摩賀引尾

母結四十沫底丁利沫底丁利摩賀引沫底丁以切

恒他引部引哆四十句引致跛哩林弟五十尾娑怖

二吒尾林弟四十噯引醯醯四十惹野惹野摩賀引

惹野四十娑麼合二囉娑麼合二囉娑麼合二囉娑麼合二

二囉五十薩轉囉同沒馱引五十地瑟姪合二曩引五

地瑟恥合二帝三十林弟林弟四十囉武鉢日嚧合二囉

同日嚧合二摩賀引囉日嚧合二阿去囉日嚧合二囉

日囉合二葉轉呼舌陛五十惹野葉轉陛五十尾惹野葉

舌轉陛五十囉日囉合二入囉合二囉日囉合二囉日囉合二

囉日囉合二那誡合二帝六十囉日囉合二囉日囉合二

拏入六十囉日囉合二囉日囉合二囉日囉合二囉日囉合二

四薩哩唎薩轉囉同薩恒囉合二囉合二囉合二囉合二

句薩哩唎薩轉囉同薩恒囉合二囉合二囉合二囉合二

聖佛母小字般若波羅蜜多經

宋中天竺慈爛駄羅國密林寺藏沙門賜紫吳息災奉詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大比丘衆千二百五十人俱并諸百千俱胝那庾多菩薩復有百千俱胝那庾多梵王帝釋護世諸天衆等恭敬圍遶爾時世尊於吉祥寶藏師子座上結跏趺坐是時聖觀自在菩薩摩訶薩卽從座起偏袒右肩右膝著地瞻仰尊顏目不暫捨合掌恭敬歡喜踊躍頭面禮足而白佛言世尊惟願世尊爲我說是小字般若波羅蜜多經令諸衆生得聞是法獲大福德一切業

障決定消除當來速獲無上菩提若有衆生發至誠心受持讀誦此真言者隨所求願決定成就無諸魔難爾時世尊告聖觀自在菩薩摩訶薩善哉善說是言善哉善哉善男子汝能如是至心爲諸衆生令得安樂長壽善男子汝應諦聽至心聽我說是小字般若波羅蜜多經若諸衆生聞說是法獲大福德一切業障皆悉消除決定速證無上正等菩提若有衆生發心受持此真言者無諸魔事皆得成就是時聖觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊善逝今說爲諸衆生令得安樂爾時世尊而於一時入三摩地名解脫

一切衆生從定起已眉間毫相放百千俱胝那更多
光明此大光明普照一切諸佛刹土所有無量衆生
蒙光照曜皆得決定速證阿耨多羅三藐三菩提所
有地獄一切衆生皆獲安樂諸佛刹土六種震動於
諸佛上又雨上妙栴檀沉水細糝之香以用供養爾
時世尊說此般若波羅蜜多經是時所有一切菩薩
摩訶薩各各發起平等之心發起慈愍心發起憶念
利他心發起遠離一切罪障心發起種種利益之心
發起般若波羅蜜多心是時世尊告聖觀自在菩薩
摩訶薩汝等諦聽我今爲汝說是聖佛母小字般若

波羅蜜多真言曰

曩莫

一入合

吉也

二合

毋曩曳

三引

怛他

去引

誡哆

引野

唵

四引

喝

合二帝

三麼藥

六合

訖三

合二

沒馱

引野

你也

合二他

母顫

八引

母顫

九引

摩賀

引

母曩曳

十引

娑嚩

二合

賀

引十

佛告聖觀自在菩薩摩訶薩言此聖佛母小字般若
波羅蜜多真言一切諸佛由是得阿耨多羅三藐三
菩提我亦由是小字般若波羅蜜多真言故得成無
上正等菩提往昔有佛亦名釋迦牟尼如來於彼佛
所聞說是法彼佛說言如是三世一切諸佛由斯法

菩薩經百俱胝劫說其功德不能得盡若能受持讀誦此陀羅尼者便同入一切曼拏羅中得受灌頂又如受持一切真言皆獲成就是時聖觀自在菩薩而白佛言世尊何故復說此般若波羅蜜多陀羅尼世尊告言我爲愍念一切少善方便懈怠衆生是故說此般若波羅蜜多陀羅尼令彼受持讀誦若自書寫若教他書此等一切衆生速疾證得無上菩提如是如是世尊善說是般若波羅蜜多陀羅尼是時聖觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊此法實未曾有世尊此法實未曾有善逝世尊大慈爲欲救度一切少

善方便懈怠衆生令得利益安樂說斯妙法是時世尊說此經已諸大聲聞并諸菩薩摩訶薩一切世間天人阿蘇囉彥達嚩等聞佛所說皆大歡喜信受奉行作禮而退

聖佛母小字般若波羅蜜多經

消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經

宋西天印度壘曩國常釋宮主藏傳法師賜紫沙門施護奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國精舍之中爾時世尊告
尊者阿難陀言汝今諦聽有消除一切閃電障難隨
求如意陀羅尼經過去如來無上正等正覺之所宣
說如我今者恒常悲愍爲欲利益天上人間一切羣
生得安樂故亦復宣說阿難陀言如是世尊願樂欲
聞世尊告言阿難陀東方有電名阿伽曩此云無厚南方
有電名舍多嚕此云順流西方有電名放光明北方有電
名燥那麼尼此云百生樹阿難陀若有族姓男族姓女知

此明名號之者彼所住方無此一切雷電驚怖若所
住處有如是閃電但書此真言安置彼處一切閃電
而不能發爾時世尊卽說此捺囉合二弭拏真言章句
曰 怛你也合二他去引 你弥你泯達嚟二怛哩合二路

去迦去引路去引枳你三戔上 擺播上引 坮上 你四 囉乞叉

合二囉乞叉合二輪半合切 薩嚩尾你合二那姿合二曳毗

藥二合 娑嚩二合 賀七引

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩與自衆等皆來集會一
面而坐時觀自在菩薩卽從坐起白言世尊我亦說
此正法捺囉合二弭拏真言章句曰

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

糸

漢陽一切陀羅尼經卷之八

三

三

恒你也

合二他

尾曩

舍鉢囉

合二底也

合二哩替

計二鉢囉

合二底也

合二弥怛隸

合二怛隸

合二怛隸

合二怛隸

合二怛隸

合二怛隸

合二怛隸

合二怛隸

合二怛隸

麼禮

鉢囉

合二婆

合二婆

合二婆

合二婆

合二婆

合二婆

合二婆

悉吠

合二帝

半拏囉

合二囉

合二囉

合二囉

合二囉

合二囉

合二囉

擻

劫畢擻

上誡擻

合二乞史

合二那地

合二穆乞史

合二穆乞史

合二穆乞史

合二穆乞史

囉乞叉

合二囉

合二囉

合二囉

合二囉

合二囉

合二囉

合二囉

合二囉

底更

佩

曳毗藥

合二麼

合二麼

合二麼

合二麼

合二麼

合二麼

十薩

轉

迦囉蜜

合二底也

合二囉

合二囉

合二囉

合二囉

合二囉

二合

囉路

引枳諦濕

囉帝惹

引婆囉

合二賀

合二賀

合二賀

合二賀

爾時金剛手秘密主向佛合掌恭敬白世尊言我亦

說此正法陀羅尼真言章句曰

恒你也

合二他

引母你母你

合二母你麼底

合二麼底素

合二麼底素

合二麼底素

合二麼底素

合二麼底素

麼底

合二麼底

合二麼底

合二麼底

合二麼底

合二麼底

合二麼底

合二麼底

合二麼底

囉曩

合二悉底

合二播崩

合二囉

合二囉

合二囉

合二囉

合二囉

合二囉

你哩

合二茶

婆囉

合二賀

合二賀

合二賀

合二賀

合二賀

合二賀

世尊我此章句名無能勝若有憶念受持書寫供養

者我常擁護一切怖畏一切中天即得解脫爾時娑

訶世界主大梵天王白言世尊我亦說此正法陀羅

尼真言章句為欲利益安樂諸有情故即說陀羅尼

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

經

曰

恒你也合二他去引醯里蜜里二只里娑嚩合二賀沒

囉合二憾麼合二布嚩四麼賀沒囉合三憾麼二合拏五

沒囉合二憾麼二夔舌轉陛六布瑟崩合二僧去娑嚩合二

嚩娑嚩合二賀七

世尊此名梵天難拏陀羅尼能救護於一切中天獲

得長壽一切罪業皆悉消滅爾時帝釋天主向世尊

所合掌恭敬白世尊言我亦說此正法陀羅尼真言

章句曰

恒你也合二他去引沒駄麼蹬上賦二麼你你三矯魚

切哩引駄哩四贊拏上里麼引蹬去儼五卜迦六

娑引囉沒囉二帝七咽上曩麼第八踰引囉拏九

麼引妬里你計十作訖囉合二嚩引枳十舍嚩哩捨上

嚩哩娑嚩合二賀十

世尊我此明句名金剛坐所有一切驚怖及諸中天

而無障礙悉得解脫爾時持國天王增長天王廣目

天王多聞天王合掌向佛白言世尊我等亦說此正

法陀羅尼章句曰

恒你也合二他去引補瑟閉二蘇補瑟閉二合度跋波

哩賀上嚩三阿上哩野合二鉢囉合二舍悉諦四扇引帝

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

系

清院一切陀羅尼咒及女弟子咒

主

忠

你泥逸穆訖帝二合蟬去夔禮曳二合醯瀾捉也二合

夔轉陛七率覩合膩上娑多二合尾膩上娑躡二合賀引

八引

世尊我等四王如上所說真言章句名無怖畏於諸怖畏而作擁護一切壽命令無中天爾時娑誡嚕龍王麼曩悉吠二合龍王電光龍王無熱惱池龍王電舌龍王百光龍王等亦向世尊前合掌恭敬住立一面世尊告言有此如意章句之處擁護一切閃電障難亦能救護一切中天攝除諸毒一切羯祛那吠哆孃作不吉祥事者亦悉破壞汝等諦聽當發慈心汝等

龍趣之中各生瞋恚我慢貢高當應降伏諸龍白言云何降伏世尊答言我有陀羅尼令汝等龍我慢貢高心便止息真言曰

怛你也二合他一引去阿上惹嚩二合麼麼嚩三合阿審栗二合

帝四合阿乞叉二合曳五合阿尾也二合曳六合奔拏也二合跛哩

也二合曳七合薩躡播跋八合鉢囉二合麼你娑躡二合

賀九引阿上哩野半引拏十合爆播引枳上曳娑躡二合

賀引印捺囉二合設窣上曳娑躡二合賀二引銘上

伽上設窣上娑躡二合賀引

世尊告言若有男子女人於此真言章句受持讀誦

至

百八一切陀羅尼咒及女弟子咒

七

忠

書爲供養者彼諸龍神閃電等怖不能爲害亦無根
毒及和合毒諸所作毒悉不能害我等及一切衆生
故爾時大梵天王及天帝釋護世四王諸龍王等讚
言善哉善哉賢者爲欲利益安樂多數諸羣生故善
說此正法捺囉訶弥拏真言章句我等一心受持佛
說此經時一切世間天人阿蘇略健闍婆等及諸大
衆聞佛所說歡喜奉行
消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經

聖最上燈明如來陀羅尼經

宋西天印度烏填曩國常釋宮寺藏傳法師賜紫門施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾
芻衆千二百五十人俱及百千無央數入天菩薩之
衆恭敬圍遶而爲說法爾時百千俱胝佛刹皆往詣
彼無邊華世界最上燈明如來應正等覺現身住止
經行說法彼有二菩薩一名大光明二名無量光爾
時彼佛遣二菩薩往娑訶世界祇樹給孤獨園詣釋
迦如來正徧知覺所到已頭面禮世尊足而坐一面
彼二菩薩白世尊言去此佛土經行百千俱胝佛刹

有世界名無邊華彼土之佛名最上燈明如來應供
正徧知現住其中恒說妙法彼世尊最上燈明如來
正徧知覺故遣我等詣娑訶世界問訊世尊少病少
惱云何氣力輕利安住快樂彼如是說又此所有人
非人部多毗舍佐藥叉羅刹供槃茶供槃茶軍主王
法盜賊蛇蝎惡瘡蟲蟻羯拏怖嚙蟲如是等類擾亂
煩惱故彼世尊最上燈明如來應供正徧知說此陀
羅尼真^一章句名聞十方故遣來此爲利益安樂一
切衆生^二貌怡悅色相具足身意泰然以此秘密功
德力故擁護有情卽說陀羅尼曰

怛你也

二合他^引

入嚩

二合禮^引

入嚩

二合禮^引

入嚩

二合禮^引

囉婆帝

三呼迦穆迦

三合去

麼帝

麼賀

三合去

麼帝

麼賀

麼賀

引入嚩

二合禮^引

入嚩

二合禮^引

囉婆

薩

囉

薩

禮

麼

賀

二合禮^引

塢計

蘇計

多銘

三麼帝

二十麼

賀

賀

賀

爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽此陀羅尼章

句甚爲難得受持讀誦爲他解說此阿牟尼陀羅尼

佛出世時亦難得遇若有族姓男族姓女聽聞受持

爲他解說得宿命通見彼七生之中宿命之事一切

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此

陀羅尼真言章句七十七俱胝佛同共宣說若一切
 有情聞此陀羅尼章句不信毀謗者即同毀謗七十
 七俱胝佛爾時無能勝菩薩摩訶薩即從座起偏袒
 右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我亦宣說陀
 羅尼真言章句為利益安樂諸衆生故以此秘密擁
 護有情增長殊勝福力色相怡悅故即說陀羅尼曰
 怛你也二合二他一去引阿跢摘固切嚩跢准上曩跢亦准麼
 賀引矩曩跢亦准阿乞嚩二泉合迦泉三阿曩引迦泉
 四麼曩迦泉五阿拏切嚩六佉祖引麼賀引佉祖
 十薩娑奴賈切契哆娑准上契八哆嚩銘九咄嚩銘十

醯禮蜜禮底禮一娑嚩二合引賀十二

爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽此摩尼陀羅
 尼章句甚為希有汝當受持讀誦為他解說佛出于
 世亦甚希有復次阿難陀若族姓男族姓女如是聞
 此陀羅尼章句若是持諷念讀誦解說得宿命通見
 彼十二生中宿命之事一切宿業而不復受復次阿
 難陀此陀羅尼章句八十俱胝諸佛同共宣說若有
 毀謗此陀羅尼者即為毀謗八十俱胝佛而無有異
 爾時文殊師利童子即從座起偏袒右肩右膝著地
 合掌恭敬白佛言世尊我亦說此陀羅尼章句為利

益安樂一切衆生以此秘密殊勝大力擁護有情增
長色相身心怡悅故卽說陀羅尼曰

怛你也合二替能去阿闍磨闍二曩余仁際切顛三曩引

譏羅泉四曩醯上禮五曩醯上禮六惹醯上擺贊你

七贊拏禮八贊拏上擺縛帝九娑縛合賀十

爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽阿難陀此陀

羅尼章句難得希有汝當受持讀誦爲他解說阿難

陀此陀羅尼章句佛出世時亦復希有阿難陀此陀

羅尼章句若有族姓男族姓女聽聞受持讀誦諷念

爲他解說得宿命通見彼十三生宿命之事一切煩

惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此陀

羅尼章句八十二俱胝菩薩同共宣說若有毀謗此

陀羅尼者卽爲毀謗八十二俱胝菩薩而無有異爾

時世尊告諸苾芻言我亦說此陀羅尼章句爲利益

安樂一切衆生令諸有情福德增長身心怡悅名稱

普聞有大勢力顏貌端正以此秘密擁護故卽說陀

羅尼曰

怛你也合二替能去阿跢摘固切縛跢准上曩跢亦准矩

曩跢准上姹計姹囉計四多嚕吠覩嚕吠五囉吒吠

六略去引禮嚕七禮賀蜜禮八底禮始禮九尸里上舍

經
喜
二
燈
明
女
來
陀
羅
尼
經

三

三

禮十阿普嚩普十曩普矩曩恥十阿曩跋底十嚩曩

跋底准上切計泉計泉計泉十姪輕呼泉姪泉姪泉十麼

賀引姪泉婆嚩二合引十賀六

爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽阿難陀受持

此陀羅尼章句讀誦諷念爲他解說阿難陀此陀羅

尼章句甚爲希有阿難陀此阿牟尼陀羅尼章句佛

出世時亦甚希有阿難陀若族姓男族姓女聽聞受

持爲他解說得宿命通見彼十四生中宿命之事一

切煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀

此陀羅尼章句八十四俱胝佛同共宣說若有毀謗

此陀羅尼者卽爲毀謗八十四俱胝佛而無有異阿

難陀若有族姓男族姓女於枯朽樹下以此陀羅尼

章句若讀若誦潛護救濟火不能燒令彼枯樹重生

枝葉華果敷榮何況受持之人爾時世尊復告諸苾

芻言我今重說陀羅尼章句爲利益安樂一切衆生

顏貌怡悅名稱普聞福德增長色相端嚴以此秘密

擁護故卽說陀羅尼曰

怛你也二合替能去阿跢摘切嚩跢亦准姪計姪囉計

三多嚩跋底四靺嚩跋底五靺嚩蜜底六靺嚩蜜蜜

底七靺嚩靺嚩八蘇嚩醯禮九母禮底禮十娑嚩二合

經
一
喜
二
燈
明
女
來
陀
羅
尼
經
三
三
三

引賀引十

爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽此陀羅尼章句甚爲希有汝等受持讀誦爲他解說阿難陀此阿牟尼陀羅尼佛出于世亦甚希有阿難陀若族姓男族姓女聞此陀羅尼章句受持讀誦爲他解說得宿命通見彼二十一生宿命之事一切煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受又復擁護所有一切部多一切天龍藥叉健闥驎阿蘇囉婆嚕茶緊那羅麼護囉誡人非人不能侵害乃至一切惡瘡蛇蟲羯拏婆蟲亦不能爲害又復無彼一切瘡病風黃痰瘡如是等病

須臾發動至一日二日三日四日乃至七日半月一月一年長時不能侵害又復無彼一切瘡腫癰疽瘰癧疥癩瘡癬一切病惱一切業障一切厭禱及一切吠路荼皆不能侵害復次阿難陀此陀羅尼章句九十九俱胝佛同共宣說若有毀謗此陀羅尼者卽爲毀謗九十九俱胝佛而無有異復次阿難陀此陀羅尼章句入王宮時憶念入羅刹中時憶念入師子虎狼中時憶念入曠野中時憶念入暴惡河中時憶念爲水火難時憶念爲毒藥所中時憶念一切怖畏時憶念皆不能害復次阿難陀有受持此陀羅尼者若

遇惡人執持刀棒瞋怒逼趣欲來傷害彼持刀棒自然碎折而得解脫阿難陀我意觀見人間天上及魔羅梵天沙門天人阿蘇囉衆中若以此陀羅尼真言章句擁護救濟結界守護息除災難無越此陀羅尼者何以故阿難陀此阿牟尼陀羅尼加持護念一切煩惱悉皆消除爾時四大天王白世尊言此正法滅時我等與彼正法助威神力廣宣流布令法久住彼受持法師我亦加護遣除一切魔羅世尊讚言善哉四大天王發勇猛慈而護正法爾時四大天王知其佛意亦從座起說陀羅尼曰

怛你也

合二

去引

吠難

去

膩吠難

去

膩二

麼賀

引難

去膩

三

娑擔

合二

婆去

額四

染引

婆去

額五

吒吒

額吒

吒額

六

麼賀

引九

吒吒

額七

矩跢

摘固切

矩跢

唯上

額入麼

賀

引九

達

舌轉

麼禮

嗟麼

咽上

娑躡

二合引

賀

十

世尊言若有族姓男族姓女得聞此陀羅尼章句解說彼明句義受持讀誦一切煩惱悉皆消除一切世間得無障礙如持一切妙法是時世尊告四天王言善哉善哉如汝所願令法久住復告阿難陀言汝今諦聽正法受持讀誦爲他解說令彼有情得大福德名稱普聞阿難陀言唯然世尊若有聽聞我專記憶

爾時世尊以真實之義方便開示而說偈言

此經陀羅尼 過去諸佛說 我今亦說此

真言章句義 令彼聽受持 利益諸衆生

見二十一生 種種宿命事 無彼人非人

藥叉供槃茶 羅刹布怛曩 而作諸障難

宣示陀羅尼 所欲皆自在 魔羅罪業等

障難自消除 說彼陀羅尼 父母與兄弟

知識及眷屬 惡事不能害 受持陀羅尼

曠野道路中 師子虎狼等 不能爲怖畏

讀誦陀羅尼 百千俱胝劫 宿作諸罪業

七日盡消除 解說陀羅尼 七日得一切

菩薩之福德 俱胝劫不盡 今此陀羅尼

常有四天王 持國與多聞 增長及廣目

領自一切衆 色相具威神 擁護於四方

及持真言者

爾時世尊說此陀羅尼章句已阿難陀及大聲聞衆
慈氏菩薩文殊師利菩薩摩訶薩四大天王及天人
阿蘇囉乾闥婆等聞佛所說一心受持歡喜踴躍作
禮而退

聖最上燈明如來陀羅尼經

音釋

鎧

可亥切
甲也

醯醑

醯呼雞切
醑寧壹切

藥

魚傑切

頤

滂禾切

罽

居側切

依邑寶金庵釋子海珍助刻
佛說無能勝王如來陀羅尼經 計字九千
二百八十二箇 該銀四兩六錢四分一釐
姑蘇沙門契義對
崇禎四年仲春月徑山化城寺識

大寒林聖難拏陀羅尼經

宋高僧印摩訶三藏傳教大師賜紫法天奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城中是時尊者羅睺
羅遊於孕欺迦耶怛曩地寒林之中於大塚間彼時
有諸天魅龍魅藥叉羅刹緊捺囉孽嚕荼摩護囉識
及餘一切人非人餓鬼部多比舍佐供畔拏等之所
來魅亦有多種異類烏鵲獾狐豺狼蟲蟻等極多擾
惱于時尊者羅睺羅往詣佛所到已頭面著地禮世
尊足圍遶三匝涕淚悲泣立世尊前爾時世尊告羅
睺羅言汝今云何涕淚悲泣住立我前羅睺羅言如

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

卷之八 忠

贊拏上里麼引登去儼二十達囉拏陀引去囉拏六

塢瑟恒囉三播上果計二十迎左迎引哩計囉羅曩

引妳二十迎引去羯果計二十擺囉麼底三囉乞又二合

麼底三十嚙囉引矩禮三十麼你也二帝三十塢恒

跛合二禮迎囉尾嚙四三十多囉尾嚙五三十哆囉哆囉尾

七麼賀引尾嚙矩囉矩囉尾嚙六三十祖囉祖囉尾嚙三十

又合二麼底十薩轉引囉他二娑上馱囉底九三十羅乞

麼舌呼轉囉他二娑引馱囉上四阿鉢囉合底賀帝十四

三印捺囉合囉惹引四素引謨去囉惹引十五嚙

嚙切拏矩囉引惹引十六矩吠無閉嚙引囉惹引十七惹

麼曩引悉尾二合囉引惹引四嚙去素罰囉引惹引

九難去拏引上乞囉合囉引惹引五沒度引去娑賀娑囉

二合地跛底切丁曳囉引惹引十一沒度引去娑賀娑囉

切達舌轉麼娑嚙二合囉引惹引五沒度引去娑賀娑囉

路引去迎引去弩劬跛迎五囉乞又二囉乞又二合給引去

阿咽崩去引五薩轉嚙二合難引左五囉

乞產二合迎嚙引去都六五十跛哩恒囉合二喃引上五跛哩

夔囉二合憾八五十跛哩播囉能去五扇引底孕二合娑嚙

合二悉底也三野能去六難上拏跛哩賀引覽六十設

聖 三 四

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

糸 才 木 王 頁 冬 四 聲 尸 糸 三 忠

娑怛囉合三跛哩賀引覽六十尾灑努灑喃上十六尾灑

曩引舍喃上十四泉上麼引滿去重鄧上陀引囉去拏上

十無滿鄧上左矩囉挽二合無觀六十余仁切嘑都挽

無鉢哩灑合二舍登七十跛舍野合二都設囉那上設登

六十但你也合二他上引六嘑囉囉底七十囉乞又二麼底七十囉乞又二麼

一嘑囉麼底七十洛乞又二麼底七十囉乞又二麼

底七十護囉麼底七十護上囉護上囉七十普囉普

囉七十援囉援囉七十設觀囉合二詎其據囉詎囉七十

九麼底麼底十普弭贊拏十一迦引里計置八十阿

積娑囉引比上禰八十娑引麼曩帝八十護上禮宰

兔合二禮娑他合二囉始伽囉五十惹引野宰兔二合禮

八十惹囉曩引妳上八祖魯曩引妳上八嘑引乞挽

六合無駄你九八十尾囉引賀拏素引魯咽上帝九阿

漢切拏上隸上半拏上隸十一迦囉引禮二十緊曩隸上

三十計庚隸上九計都麼底五十普登誡誡六十普哆

麼底歎你曳合上膏上誡禮曳九十七麼賀引嘑囉

八十囉引咽多母上禮九十阿援囉拏上一駄囉駄

囉百引惹野引里計二百惹野矯切魚天略引去賀拏百

三祖囉祖囉四百論盧恩切駄論上駄五十普囉普

六百慶囉虞囉七詎前囉詎囉八十麼底麼底百

六百慶囉虞囉七詎前囉詎囉八十麼底麼底百

六百慶囉虞囉七詎前囉詎囉八十麼底麼底百

六百慶囉虞囉七詎前囉詎囉八十麼底麼底百

六百慶囉虞囉七詎前囉詎囉八十麼底麼底百

六百慶囉虞囉七詎前囉詎囉八十麼底麼底百

六百慶囉虞囉七詎前囉詎囉八十麼底麼底百

經

大史本耳黃參附藥人系

忠

九滿重呼兔麼底一百度上論准切馱嚕馱嚟一百馱

馱
嚕
馱
嚙
十一百
馱

上
嘍
上
馬
上
嘍
上
十二
一百
尾
達
嘍
尾
麼
底
尾
瑟
劍
二
合
婆

去
襴一百十三引
舍襴尾引
舍襴一百十四呼
去重
馱襴

謨引去
乞叉二合
拈一百一十五
尾謨引去
授彌一百十六
謨引去
賀彌婆

引去嘽一百七弋引馱去禪去僧去弋去馱一百十八尾弋

馬去社十九僧契囉拏二十僧去髻囉祿百

一僧瑤
二姊禰十二
三僧砮
四那禰十三
五娑

去
一百二
嶺
公
一百二
四里
一百二
企

一十四
廖
你
廖
你
賀
噪
賀
噪

里加羅禮一百二護曾護曾一百二水去誠禮一百

哩伽囉禮一百二十八 護嚕護嚕一百二十九 冰去 誡禮一百三十

曩謨引 罕覩合 沒馱去 吟去 油去 譏 躑 蹬引 娑 躑合

賀引一百

復次羅睺羅此大明陀羅尼念誦之人能以香華而作供養及結印契至心念誦一百八徧結諸線索繫於手上及安頸上卽得周徧百踰繕那能爲擁護人非人等悉皆遠離亦迺不被水火之所焚漂刀杖毒藥瘡病疹疾不能侵害亦不中天尾怛拏病又明呪術誦此眞言皆得安樂若他繫縛卽得解脫一切災惱言誦鬪諍亦悉除滅若有鬼魅來作燒亂不退散者但專至心誦此眞言彼等鬼神見持誦人如執金

剛大藥又主純一金剛威猛熾盛焰烈火焰四大天王各執鐵輪鋒利刀劍逐令馳散頭破七分身體劈裂若彼鬼魅還本住處彼諸同類不容入衆亦不令住阿吒迦嚩底大王都城復次羅睺羅此難拏大明陀羅尼至心誦持即得遠離王賊水火毒氣刀杖曠野山林險難惡道往來之者一切無畏復次羅睺羅此難拏大明陀羅尼九十一碗伽沙數諸佛已說今說當說具足神通大神通者諸天龍藥叉犍闥婆阿素洛夔嚩荼摩護囉識一切羣生圍遶禮拜彼諸衆生離一切怖皆得安樂時尊者羅睺羅及諸大衆聞

世尊說一心信受禮佛而退
大寒林聖難拏陀羅尼經

嘗熟信士毛袞捐資刻
大寒林聖難拏陀羅尼經
東塔寺釋道源 同對
東湖信士戈汕 同對
崇禎癸未夏虞山華嚴閣識

經一卷
共字二千四百八十箇
計寫銀九分九厘
計刻銀八錢六分
共板三塊
共工價銀錢二分
上元于從龍書
句容濮承烈刻

佛說諸行有爲經

西天印摩陀國三藏傳教大師賜紫法天奉詔譯

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爾時世尊告苾芻衆言苾
芻一切行遷流如幻不實不得久住無有定相是顛
倒法苾芻乃至一切行垢盡無染離一切垢一切衆
生乃至蠕動及部多等至壽命盡決定殞滅若彼無
生卽當無滅若彼長者婆羅門利帝利種族殊勝豪
貴自在財富無量金銀珍寶及諸受用無所乏少雖
有父母眷屬親姻知識吏民僮僕皆悉具足至壽命

盡亦無能免又復刹帝利授灌頂已爲大國王得大自在有大力勢人民無量大地國土皆悉降伏至壽命盡亦復無免又彼仙人林中諸修行者不貪於味食諸果實又復遠離果實修諸苦行至壽命盡亦復無免又彼修諸十善得生四大王天忉利天夜摩天觀史多天樂變化天他化自在天又復修行禪定得梵身天梵輔天大梵天得少光天無量光天極光淨天得少淨天無量淨天及徧淨天得無雲天福生天廣果天無想有情天又彼阿那含得無煩天無熱天善現天善見天色究竟天又彼厭礙色身修無邊虛

空三昧等得生空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處彼等諸天雖復殊勝非彼不生亦復殞滅若彼三界漏盡已作所作遠離重擔逮得已利盡諸有結得阿羅漢雖復此身亦當棄捨又彼刀兵劫自修一身處於寂淨悟諸因緣得中乘證號辟支佛雖復此身亦當棄捨乃至如來應正等覺十力廣大四智圓明說法無畏正師子吼歷無數勤勞得那羅延身亦復棄捨諸苾芻所謂如彼窻師造作坏器盆甕之類雖復有成定從破壞又如果熟自當墮落生滅之法亦復如是諸苾芻一切有情乃至部多一切含

識至壽命盡無免斯者如無有生卽當無滅復說偈言

如來天中天 說是無常法 如坏器不堅

終趣於破壞 同果熟自落 有情命如是

苾芻今當知 生滅宜應怖

爾時世尊說是經已諸苾芻衆一心信受歡喜奉行
佛說諸行有爲經

嘗熟信士毛袞捐資刻

佛說諸行有爲經

東塔寺釋道源

東湖信士戈汕

同對

崇禎癸未孟冬虞山畢嚴閣識

經一卷 共字八百零三箇
計寫銀三分二厘
計刻銀二錢八分
共板二塊
共計工價銀八分
上元于從龍書
句容潘守誠
句容李如科
長洲李承烈
同刻

息除中天陀羅尼經

宋西天北印虔寫壇曩國三藏傳法大師賜紫施護纂譯

如是我聞一時佛在宛伽河邊與大衆俱及於護世
四大大王多聞天王最爲上首爾時世尊告四王言
有大怖畏深可厭患汝等應知若男若女童男童女
若人若天我觀中天生大怖畏恒時擾惱各不相救
乃至老死甚大怖畏而無窮盡吾今爲汝說救護法
卽時會中四大大王而白佛言世尊我等今日於世
尊前聞此語已踊躍歡喜以身命財奉於如來願佛
哀愍爲我演說爾時世尊一彈指間面東而坐說如

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

系

百四十四卷片系

一

思四

是言南無十方一切如來無上正等正覺廣大慈悲
憐愍有情彼皆證得阿耨多羅三藐三菩提惟願慈
悲同共觀察著我有情與力加護息除中天敷演解
說如是東西南北乃至上下一切如來唱如是言南
無一切如來無上正等正覺不捨慈悲而為衆生證
得阿耨多羅三藐三菩提惟願慈悲同共觀察著我
有情敷演解說爾時諸佛同共證明我今宣說救護
怖畏息除難法如是乃至第二法輪演說之時此會
衆中皆獲壽命色相具足悉得離於生死怖畏而無
中天乃至老病亦復如是爾時十方一切諸佛照見

一一世界

如來形像如胡麻量徧滿一切又彼
十方一如來同共發聲乃說呪曰

恒你也

合二他
去引

左禮左攤

引

左禮二

尾顫跏

娑躡

合二悉底
合計三

作訖囉

引

阿曩

合曩
四鉢囉

合捨滿觀

五

薩躡泉

合六

阿曩矩曩跏

左嚩

八計麼
顫設焰

九

你麼你設也

合十
你呬麼

詩悉

十嬌
切引

囉尾曳

合十二
合咽矩囉嚩

三矩麼底

尾灑麼

引

拈麼拈

合十五
尸數醯躡

阿左禮尾左禮

麼

引

尾覽躡

合十八
母護母

合二十
舌轉護

爾時

十方一切如來說此祕密神呪已作如是言一

切如來無上正等正覺皆同此說爾時北方多聞天

經

具舍尼尼羅尼經

上

四

王而白佛言世尊我今聞彼十方如來威神之力加
持擁護而無中天息除怖畏而於佛前而說呪曰
恒你也二合他引去濕二合帝二合濕二合帝三合里
里里里四

爾時東方持國天王卽於佛前乃說呪曰

授哩授哩娑縛二合賀

爾時南方增長天王在於佛前卽說呪曰

嚩梨嚩囉嚩囉引去

爾時西方廣目天王侍立佛前亦說呪曰

麼引去鄧擬你蘇麼引去蘇毋蘇毋

爾時世尊告四天王言今此神呪是一切佛證明觀
察若有族姓男女等輩晝夜受持至誠憶念必獲長
命而無中天命終之後不墮惡趣若復有人利益有
情發誠諦心受持讀誦臨命終時無諸怖畏亦無變
怪及諸惡相於現在世又無白癩顛狂諸病及離水
火刀兵疾疫蟲藥等毒乃至雷電一切諸難皆悉遠
離若是經典所在之處十方諸佛及衆菩薩悉皆來
集擁護是經令無障難若復有人於此經典書寫莊
嚴護淨轉讀如造佛像種種嚴飾所獲功德而無有
異若復有人供養諸佛精心離慢獲吉祥福息除災

難若有受持書寫此經恒離懈怠所獲功德亦復如是
是一切聖賢常恒擁護離諸災患爾時世尊說是經
已四大天王龍神八部阿蘇囉等及諸人天一切大
衆聞法歡喜信受奉行
息除中天陀羅尼經

嘗熟信士毛長捐資刻

息除中天陀羅尼經

東塔寺道源

東湖信茂汕同對

崇禎癸未夏歲山畢嚴閣識

經一卷
共字一千一百七

十五箇
計寫銀四分七厘

二厘
計刻銀四錢一分

共板二塊
共工價銀八分

上元千從龍書
句容僕承烈刻

一切如來正法祕密篋印心陀羅尼經

宋西天北印度摩竭國藏傳法天師紫施護奉詔譯

如是我聞一時佛在摩訶訶陀國無垢園中寶光明池
側與大菩薩及諸聲聞天龍夜叉健闥婆阿蘇囉婆
嚕荼緊那羅麼護囉戠人非人等并諸王衆長者居
士百千圍遶恭敬聽法爾時衆中有大富婆羅門名
無垢妙光卽於會中能解微妙曉達師法聰明辯才
愛樂多聞修崇十善信重三寶歡喜踊躍而作是念
一切有情修善爲因財富無量資具衆多我當修習
爾時大婆羅門無垢妙光起立合掌遶佛七匝以種

種華塗香栴香等供養世尊及諸衣服真珠瓔珞價
直百千持以施佛頭面禮足而白佛言世尊願起大
悲願受我食如是三請爾時世尊默然受請於是無
垢妙光大婆羅門見其世尊默然受請而速歸還經
於一宿備辦種種衆多美饌六味具足飲食辦已嚴
飾舍宅樓閣浴池繒綵甚衆華香栴香種種諸香及
塗身香等諸供養具無不周備卽時婆羅門等執持
華旛奏諸妓樂與其眷屬往詣無垢園中寶光明池
側迎請世尊到已白佛言世尊食時已至飯食悉辦
惟願世尊與諸大衆往至我舍受我供養爾時世尊

觀察衆會安慰無垢妙光大婆羅門曰善哉善哉如
汝所願又告諸衆并餘天等悉皆往彼於是世尊從
座而起與諸大衆菩薩聲聞天龍八部人非人等及
諸王衆臣民眷屬無量百千恭敬圍遶皆來集會當
行往彼無垢妙光大婆羅門家爾時世尊身縱金色
放種種光無量諸相變作種種光明之網徧照十方
一切佛刹又復照曜彼佛刹中諸佛如來道場衆會
變作種種供養之具照曜彼已還復來入釋迦牟尼
身毛孔中卽時無垢妙光大婆羅門與其眷屬一心
恭敬欲供養佛掃除道路嚴飾清淨爾時世尊與諸

大衆天龍夜叉健闥婆阿蘇洛莫嚕荼緊那羅麼護
囉誡帝釋梵王護世四王摩醯首羅那羅延等百千
之衆恭敬圍遶往詣於彼爾時世尊當路而行於前
中路有一園苑名爲安樂彼園苑內有大舊塔極甚
損壞四邊荆棘草木叢林堅硬閉塞猶如丘阜爾時
世尊將近彼塔丘阜四面周布炎熾種種色相光明
照曜於彼破塔遠近皆覩又於光中出妙音聲讚言
善哉善哉釋迦牟尼佛清淨微妙瑞相無量不可稱
量彼無垢妙光大婆羅門請於如來今現希奇難思
大事爾時釋迦牟尼如來旋遶破舊丘阜之塔欲伸

供養復解自身衣服嚴具覆蓋於彼舊塔塼阜蓋覆
已畢悲泣雨淚又復思念舍利出現及十方佛悉皆
出現卽時舍利從塔涌出皆在十方諸佛如來手掌
中住爾時十方諸佛如來亦皆雨淚而彼諸佛身放
光明照曜故塔作光明網內外瑩徹清淨無比然後
光明及佛舍利還入塔中彼時衆會悉皆悲泣驚怪
希奇歎未曾有爾時會中有大藥叉主名金剛手身
光炎熾臂膊臚直柔輓光澤猶如象鼻輪金剛杵速
疾往詣世尊之前頭面禮足而白佛言世尊云何現
此希奇瑞相及十方佛悉皆雨淚光明照曜唯願如

來爲我演說決於衆疑爾時世尊告大藥叉主金剛
手言此是一切如來全身舍利聚此塔中及一切如
來百千俱胝胡麻形像正法心印陀羅尼亦在塔中
應知金剛手此胡麻量諸佛形像正法心印陀羅尼
止住塔中由此百千俱胝如來全身舍利亦住此中
若此正法心印陀羅尼在此塔中彼八萬四千法門
亦在此中及九十九百千俱胝如來頂髻受記亦在
此中當知金剛手若一切如來舍利之塔及此正法
心印陀羅尼所有功德無量無邊不可思議不可稱
歎應知金剛手由此正法篋印心陀羅尼而能增長

圓滿一切正法及諸功德爾時世尊說此法時彼諸
大衆聞法歡喜滅除垢染得法眼淨其中有得預流
一來不還阿羅漢果及緣覺乘其中有證初地二地
乃至十地或於其中有得六波羅密悉皆圓滿或有
得受菩提之記或有獲得阿鞞跋致時彼無垢妙光
大婆羅門卽於會中離諸煩惱滅除障染獲五神通
爾時金剛手大藥叉主觀如是等希奇變現自在神
通踊躍歡喜歎未曾有而白佛言世尊此正法印心
陀羅尼有如是等廣大利益若諸有情書寫莊嚴受
持讀誦尊重讚歎獲何果報願佛演說爾時世尊告

大藥又金剛手言諦聽諦聽吾爲汝說若有苾芻苾芻尼鄒婆索迦鄒波斯迦受持讀誦書寫尊重此正法印心陀羅尼獲得九十九百千俱胝胡麻量等形像如來福德之聚善根果報又得逢事彼諸如來受菩提記所以者何此正法印心陀羅尼是彼九十九百千俱胝那瑜多胡麻量等形像如來同共宣說若復有人受持讀誦此正法印心陀羅尼經卽得值遇十方世界九十九百千俱胝那瑜多胡麻量等形像如來若有苾芻苾芻尼鄒波斯迦鄒波斯迦族姓男族姓女於此正法印心陀羅尼經若能日日恭敬供

養華香秣香華鬘塗香細妙衣服及莊嚴具等所獲功德如彼供養十方世界九十九百千俱胝胡麻等形像如來功德無異又得一一如來廣大莊嚴具等及獲無量七寶之聚如蘇彌盧爾時衆會天龍藥叉健闥婆阿素囉婆嚕荼緊那羅摩護囉誡人非人等一切大衆悉皆驚疑歎未曾有如是朽爛破壞之塔常被荆棘閉塞草木叢林堅密充滿猶如丘阜今日如來起大慈悲自在神通現如是等希奇瑞相七寶妙塔不可思議時諸大衆稱歎無盡卽時會中有金剛手大藥又主而白佛言世尊云何破壞丘阜之塔

變現如是衆妙莊嚴爾時佛告金剛手言離此破壞
丘阜之塔無別七寶衆妙之塔所以者何隨識變現
或見荆棘丘阜之塔或見七寶衆妙莊嚴又諸佛所
現十方如來全身舍利所藏之塔百珍七寶衆妙莊
嚴衆生惡業乃見荆棘破壞之塔當知金剛手大藥
又主若於末世最後分時謂諸有情罪業深重不植
善根廣作不善三惡道業以此因緣生無佛世亦常
不聞諸佛名字及恒遠離僧法之名如是之事真實
不虛所以諸佛及我雨淚悲歎復次金剛手若正法
將滅安住此塔一切如來全身舍利亦乃藏於此塔

之中謂以一切如來所說之法而加護之卽時金剛
手大藥叉主而白佛言世尊一切有情云何植善云
何正法安置此塔爾時世尊告金剛手言若復有人
信解受持讀誦書寫爲人演說種種莊嚴安置塔中
卽是安置一切如來全身舍利藏此塔中復得一切
如來總持祕密而加護之復得十方世界九十九胡
麻量等形像諸佛之塔而加護之復得一切如來頂
髻眼塔而加護之若復有人用於七寶如法加持雕
作諸佛及菩薩像種種莊嚴安置塔中復用繖蓋相
輪寶網鈴鐸衆妙嚴飾鐘磬鐃鈸及諸器物華香瓔

瑤衣服飲食諸供具等又以一切如來正法加持真實護淨精進恒時離於懈怠又復此塔時遷變壞重修嚴飾種種供養精心信敬不生疑謗彼當獲得無上菩提若復有人旋遶此塔一二匝等或一禮拜即得解脫無間之罪必當證得阿毗跋致乃至究竟佛果菩提若有此塔所住之處一切十方諸佛形像亦在此中復次若有此塔之處由彼一切如來加護力故彼地四方而無毒龍雷雹風雨非時損害及諸怖畏彼處復無諸毒蟲蟻所謂毒蛇狼鼠蝗蟲蝮蝎黃蜂黑蜂乃至蜈蚣百足悉皆遠離復次彼地而無暴

惡虎狼師子飛禽走獸不能傷害又復彼地一切災難而無燒亂又無夜叉羅刹部多吠拏又毗舍遮顛狂鬼魅不能傷害又無瘡病瘡腫疼痒痔瘻白癩疥癬一切疾病不能侵害若復有人見此寶塔歡喜讚禮諸損壞等不能侵害又復彼地牛馬羊犬種種傍生諸男女而無中天及無刀兵器仗水火焚漂怖畏等事彼地亦無飢饉疾疫種種怖畏彼處常得四天王圍繞擁護及二十八部大藥又主密隱形儀恒來擁護及三十三天二十八宿羅睺諸星乃至日月晝夜順行若諸龍王恒常觀察應時降雨或有欲色

乃至無色一切諸天於三際時來降此塔禮拜供養一切如來恭敬尊重憶念思惟若復有人恒常修嚴佛塔形像或用木石泥土彩畫金銀鍮石等及此正法印心陀羅尼經書寫莊嚴又以一切如來如法護持然後安置寶塔之中又此寶塔四邊階道悉皆嚴飾相輪幢旛周帀懸鈴七寶羅網高廣大小隨意自在種種莊嚴又以十方如來正法而加持之復作一切聖賢擁護之法而加護持然後種種廣陳香華飲食乃至瓔珞精虔供養如是乃獲無量功德即時會中有金剛手大藥叉主復白佛言世尊有何因緣此

正法印心陀羅尼書寫受持供養恭敬獲如是等無量功德爾時世尊告金剛手言此是法界一切如來全身舍利祕密篋印心陀羅尼所以獲是無量功德時金剛手大藥叉主聞佛所說無量功德歡喜信受復白佛言世尊願佛慈悲演說此法我等樂聞爾時世尊告金剛手言汝等諦聽今爲汝說此正法印心陀羅尼是過去未來現在諸佛同共宣說若有信受恭敬供養乃至證入聲聞緣覺及於十地法報化身所以名爲全身正法祕密篋印爾時世尊卽說呪曰曩莫悉底哩合野一地尾合二迦去喃去引薩躡怛他

忠

四

去囉拏母捺哩二合四十一薩嚩怛他去孽哆四十駄上引

觀尾部尸路上引四十三地瑟恥二合帝吽吽吽娑嚩引

賀引四十四

爾時世尊說此呪已告金剛手言今此全身祕密篋印心陀羅尼是諸如來普皆宣說徧十方界於一方有九十九胡麻量等形像如來百千俱胝那由多諸佛如來聞說此法皆來至此同共讚言善哉善哉釋迦牟尼善能演說正法篋印心陀羅尼廣令流布行閭浮提復令一切諸有情等以全身舍利安置此塔由此十方一切如來以諸三昧而加護之若復有

人受持讀誦解說書寫此全身舍利祕密篋印心陀羅尼經及以金銀栴檀彫彩莊嚴安置塔中彼十方世界一切如來恒來在此而加護之爾時世尊說此正法篋印心陀羅尼時此舊破壞丘阜之中出現七寶微妙之塔相輪幢旛種種莊嚴人天大眾無不皆見久現如故彼時眾會諸大菩薩及聲聞眾天龍八部人非人等觀此希奇皆悉歡喜爾時世尊說此法時諸大眾等金剛手大藥叉主無垢妙光大婆羅門并諸菩薩大聲聞天龍藥叉捷闍婆阿素囉孽嚩茶緊那囉麼護囉識人非人等國王大臣長者居士一

經

七女列上法前受信戶八四最月集

一

八四

切大衆聞佛所說一心信受歡喜而退
一切如來正法祕密篋印心陀羅尼經

音釋

篋

苦劫切

獼

獼狐作訓

許云切

鴝

鴝鴝正

仡

許乞切

蹬

都鄧切

裂

勞普切

硬

魚孟切

皐

房久切

塤

都回切

膊

伯各切

贖

均

凶切

阿

鞞

跋

致

痔

癩

繖

蘇

同

疼

他干切

疣

胡玩切

痔

直里切

癩

郎豆切

繖

蘇同

同

疼

力極切

疣

癰疽也

痔

後病也

癩

漏病也

繖

蘇同

同

嘗熟信士

陸貽忠

捐資刻

一切如來正法祕密篋印心陀羅尼經

東塔寺釋道源

東湖信士戈汕

崇禎癸未孟冬虞山華嚴閣識

經一卷

共字四千三百七十九箇

計寫銀一錢七分五厘

計刻銀三兩五錢三分三厘

共工價銀二錢四分

上元于從龍書

句容潘守誠刻

妙法聖念處經卷第一

宋西天印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫僧法天奉詔譯

如是我聞一時世尊在大衆中天人圍繞瞻仰尊顏
目不暫捨時諸大衆卽於佛前而說偈言

歸命一切智 三界第一尊 敷演微妙音

廣利諸羣生

爾時世尊告諸大衆卽說頌曰

若有諸衆生 不殺施無畏 慈心能忍辱

端嚴壽無比 若於有情所 如同父母想

能離不與取 智慧福無量 若行善身業

離欲心堅固 不觀女妙色 解脫諸惡趣
世間應遠離 解脫忻可證 似金礦覆藏
體性本清淨 煩惱不能伏 上妙觸生愛
善惡事不分 浮生苦最大 苦樂由心起
得失事亦然 善惡友離合 因果理無偏
降伏諸根亂 平等心要行 利益諸有情
是名苾芻行 沙門婆羅門 煩惱伏應斷
智慧修增長 令心不散亂 涅槃理須證
諸苦應遠離 勤發正見心 佛說此難比
解脫諸輪廻 須彌愛不動 等彼梅檀香

甘露味無比 雖獲上供養 嬌奢耶妙衣
貪愛不染著 知足心歡喜 如草被火焚
了知不究竟 供養興福慧 水火不能侵
白業真智果 河水終無盡 不貪諸境界
佛說苾芻行 樂求種種智 相應恒現前
了達真實法 不墮諸輪廻 若人求白法
令心不散亂 惠施諸境界 劫火不能壞
無明諸有本 輪廻從此生 煩惱勤伏除
真正牟尼行 樂行於忍辱 端嚴離冤害
能仁妙相因 見者心歡喜 林野離憤亂

愛樂心歡喜 持鉢恒一食 是名苾芻行
解脫最安樂 三塗最爲苦 眞如離彼此
思惟不可得 利他平等業 柔和常質直
正行恒相應 遠離諸邪執 意根樂執著
意根稱最勝 意根能速疾 意根能歡喜
伽陀演說此 能作亦能說 抖擻諸煩惱
業果善了知 了知得失事 能趣妙菩提
一切諸有情 六根中第一 林間樂止住
遠離諸冤賊 了知是六根 正行從此出
常處等引位 抖擻諸業障 譬如於虛空

風雲不能染 善護身口意 正見恒相應
智慧如燈明 魔衆不能壞 不害物名善
慈悲利益深 威儀無缺犯 方住苾芻心
眼被色境縛 礙之餘非轉 煩惱縛有情
三界不能出 眞俗智微妙 善巧事還希
諸佛同共讚 運用叵難思 多聞求解脫
貪恚不能違 善護身三業 伏除令不生
爾時世尊說此偈已告諸大衆若有衆生煩惱纏縛
三界輪迴受諸苦惱若行十善感果人天愛樂歡喜
譬如圓月離諸障礙清淨無比覩之歡喜又如柴薪

火能焚燒如是惡業應當伏除離於三界生死輪迴
解脫諸苦又如飛禽得離繫縛自在無礙若諸有情
不造諸業出離三界證二空理苦惱不侵貪恚非染
了達輪迴譬如燈明照了物像正智相應恒無間斷
離諸邪執受樂寂靜塚間樹下捨離諸惡親近善友
比丘如是修出家行一切可愛諸境界等不應貪著
不樂房舍離於貨易及虛妄語不樂歌舞捨離憎愛
林中一食最上菩提常樂趣求離不與取持糞掃衣
歡喜知足止住林野寂靜思惟離散亂想及貪恚等
常行慈心利樂有情遠離愚闇修習智慧離煩惱業

若諸魔衆由業繫縛惱亂修善如人飲毒自作自受
汝今破戒行於邪命煩惱繫縛墮大地獄受種種苦
比丘當知行乞食時若見女人如毒蛇想專注一心
思惟正法不求名利及諸妙境離業繫縛令心平等
不行毀謗若人聚落如林野想乞飲食時如療病想
起煩惱時焚燒林想求妙法時趣正路想處牀卧時
鹿驚怖想入諸禪定遊園觀想見阿羅漢作福田想
不樂境界語言戲論恒求解脫國王大臣利益親近
上妙飲食勿希貪想施主名利恒非欺誑心行方便
不起瞋恚貪樂房舍親近豪族如魚樂水安住不捨

遠離知識迷背真實希求虛幻如燈夢電作解脫想
尊重邪道恒行恭敬最上真實不能了悟爾時佛告
諸比丘言應知省覺愛樂經行禪定智慧恒行慈心
趣求最上真實解脫獲於正見了達諸法恒常修習
忍辱精進捨離貪恚及諸散亂佛告比丘應當愛樂
一切有情憶念憐愍令離顛倒及諸纏縛解脫衆苦
苾芻應知於諸境界雜染侵害譬如金體性離塵垢
比丘當知若至親友及往非親應離貪恚了知損益
若罪非罪安隱艱辛方便降伏爲說法要隨彼利鈍
聰明愚昧導以勝劣誠之正說比丘應知林間經行

解脫生死修八聖道寂靜現前破壞一切諸煩惱苦
苾芻如是應當修習堅固善根遠離染欲專心一境
愛樂真如種種智慧增長圓滿無漏淨法了知有漏
虛幻不實爾時佛告諸苾芻言若有苾芻安住梵行
清淨柔和善修止觀愛樂靜慮林間遊戲遠離諸染
了達迷妄亦如飛鳥虛空影隨比丘亦爾三衣隨身
善修平等恒思正法伏滅煩惱智慧相應趣求見道
乃至彼岸究竟涅槃比丘應知如是觀察安住歡喜
而於輪迴及老病死常乃怖畏如阿蘇囉及餘天衆
歡喜恭敬獲得上妙僧伽胝鉢不假餘器守護梵行

不令毀犯清淨無垢不著諸味及利養等爾時佛告
諸苾芻言若諸有情捨離悲心我慢放逸焚燒諸善
難盡諸漏爾時世尊乃說偈言

若捨悲精進 無明慢相應 寂靜不現前
無由漏除滅

爾時佛告諸比丘言若復有人於諸卧具上妙細輒
不應愛樂覺悟無明迷暗根本諸惑隨生謂此無明
徧諸染心彼若無時應非迷暗了達諸法等持靜慮
應盡諸漏於是佛告諸比丘言若欲經行在於林中
寂靜不亂於諸非法酒色等境不應愛樂比丘如是

寂處習定捨離過非恒樂真如了信因果勝劣差別
遠離諸毒降伏諸根不起過非智慧相應令心歡喜
止息毀謗如海甚深相應無盡心意堅固不起疑慮
不貪妙色聰慧平等應時善說欲色無色虛妄真實
不說世間是非語言遠離過患諸境界等譬如諸毒
及以淤泥勿令侵害解脫輪迴無明遠離禪定智慧
辯才宣演法義最上離妄顛倒一切塵垢不令染汙
一切所作皆爲利益於衆僧處不起違背身語意業
離彼纏縛不求人天修諸善業不爲名利趣向涅槃
苾芻應知恒離惡友不作諸非常以慈心平等觀察

心意調柔護戒清潔隨順真實離妄怖畏不迷輪迴
及諸靜慮了達無常空智自在梵衆諸天安住靜慮
趣向涅槃聽聞妙法了悟誠實歡喜踊躍爾時世尊
說伽陀曰

業果善不善 所作受決定 自作自纏縛

如蠶等無異 苦澁及甘美 諸苦并煩惱

如影恒隨逐 飲毒自侵害

爾時世尊說此偈已告諸比丘若有衆生善修智慧
破煩惱火安住梵行愛樂三寶見聞隨喜不起貪恚
作解脫想了達不動趣向真實安住最上離老病死

及諸輪迴煩惱冤家相續不斷爾時世尊告諸比丘
若於靜處修習梵行趣自然智諸天梵衆恒來親近
禮事供養所以者何愛樂梵行能壞輪迴遠離煩惱
令心調伏捨離黑暗及諸冤家勿令侵害猶如乾草
離火焚燒捨離煩惱亦復如是佛告比丘若復有人
迷諸境界恣縱諸根違背涅槃心不平等恒行苦因
邪見纏縛一切諸惑不能伏除廣集資具貪心熾然
最上福田愚迷障蔽曾無省悟若遇法師方便開化
遠離諸惑及貪等染息除猛焰及離諸觸趣向最上
甘露妙法安住最上善友知識愛樂靜慮修習智慧

煩惱如山而能破壞安住淨慧捨諸愚暗及離輪迴
獲妙果報聰慧最上修諸勝行心意相續少欲知足
息除邪執繫縛攀緣悉皆遠離如魚吞鈎貪味自縛
有情亦爾愛樂五欲恒時不捨廣興諸業輪轉生死
無有止息迷昧染因諸趣差別無有窮盡爾時世尊
乃說頌曰

若人作惡業	輪迴地獄苦	餓鬼及傍生
淪沒無窮盡	等活與黑繩	眾合并號叫
燒然及燒然	阿鼻大地獄	艱辛惡業苦
刺長十六指	四壁并四門	悉皆鐵所造

爾時世尊告諸比丘彼諸地獄焰火熾盛暴惡甚多
相續無間百踰善那難可調伏形色毛豎甚大怖畏
極惡之聲聞皆酸楚有情惡業墮此獄時頭下足上
剎那生彼受種種苦展轉焚燒晝夜啼泣出大惡聲
如魚穿炙皮肉糜爛徧滿黑暗心意迷亂罪人見彼
琰魔羅界大火焚燒迷亂悶絕造業同者處之一獄
人人纏縛獄卒牽挽受苦難當而無間斷若人少智
虛妄造罪由此輪轉冤家聚會受地獄苦時諸比丘
而白佛言此琰魔羅受罪之人云何纏縛受苦無量
爾時佛告諸苾芻言此人恒常毀謗正法不自信受

因果不了迷諸地獄不生怖畏起煩惱火焚燒諸善
以此業因墮琰魔界受如是苦最上火難而無間斷
瞋恚冤家愚癡黑暗隨業而受業盡方出佛告比丘
若復有人欺調虛詐於他妻女耽染不捨纏縛生盲
恒覆光明不能了悟時諸比丘復白佛言處人卑賤
愚昧無智復作何因感果如是佛告比丘此於過去
我慢心高輕毀賢善慳貪嫉妬故受斯報若復有人
離間彼此及作惡業由此因緣墮諸地獄若生人中
乏少男女財物散失知識遠離命欲終時顛狂怕怖
眷屬守護迷諸境界不能了達爾時世尊卽說頌曰

自作還自受 殘害罪有情 暴惡苦器多
業盡方能免 世間造諸業 善不善恒隨
譬如花有香 遠近皆相逐

爾時世尊告諸比丘譬如飛禽棲止林樹聚散非恒
父母親族亦復如是佛告比丘若復有人於寂靜處
繫念思惟修習善業捨離愚暗暗彈竿絹索暴惡非法
臨命終時身心無惱離諸驚怖獲報天上飲食衣服
隨心自在眷屬宮殿悉皆圓滿聰明智慧資具園林
無所乏少壽命形色圓滿具足若復有人自心欺詐
誑惑世間男女眷屬朋友知識訶罵毀辱廣造諸非

命終之後墮諸惡道受苦無量從彼出已若生人中
貧窮下賤衣食之少男女眷屬皆悉厭離虛妄愚迷
不了因果貪瞋等惑相應無間於諸善事不曾修習
惡友非法恒時親近爾時世尊而說頌曰

地獄受諸苦 焚燒從業生 人中因苦纏

皆隨自心造 輪迴三界內 往來如蟻環

業果互爲緣 相續無窮盡

爾時世尊說此偈已告諸苾芻若獲聖果方免輪迴
無所繫屬自在安樂業及業果不能傾動若復有人
起貪瞋惑及造諸非墮於地獄猛炎焚燒一切身體

受種種苦發聲號哭思惟方便不能得脫如是苦澁
不善之業愚迷自造譬如猛火焚燒林野一切草木
無由得免惡業亦爾輪迴地獄受諸苦惱不能遠離
若復有人捨離惡友不造諸非了悟因果離諸疑謗
修習正見信樂真如寂靜安樂遠離輪迴及諸苦惱
最上無比無相無爲離妄顛倒常樂我淨自在無礙
離諸繫縛善不善業皆悉遠離
妙法聖念處經卷一

妙法聖念處經卷第二

宋西天印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫門法天奉詔譯

爾時會中諸苾芻等聞佛所說地獄焚燒受苦無量
悲啼雨淚禮敬佛足而白佛言此諸地獄受罪有情
修何因行免於未來諸苦痛惱不被纏縛速得解脫
唯願慈悲利益未來敷演斯事爾時世尊告苾芻言
諦聽諦聽吾今爲汝分別解說若復有人修諸淨戒
離於邪執愚迷顛倒已所作罪懺令不增未作之罪
防護不生修習聞思及諸善業捨離慳貪欺詐暴惡
深信因果由此因緣不受焚燒地獄之苦佛告比丘

若復有人欲求遠離焚燒冤害不飲諸酒修施戒業
苾芻應知酒失最上破壞善法酒失最上能壞聰慧
酒失最上能壞安樂酒失最上遠離善友酒失最上
能生諸病酒失最上破壞解脫酒失最上冤家得便
酒失最上財物散壞酒失最上增長非法酒失最上
遠離珍寶酒失最上亂說是非酒失最上散亂轉增
酒失最上能生貪忿酒失最上無明增長酒失最上
忠實變詐酒失最上顯露隱密酒失最上煩惱轉增
酒失最上成就地獄酒失最上焚燒善根酒失最上
毀壞三寶酒失最上惡名流布酒失最上醉變膿血

酒失最上香變臭穢酒失最上增長三塗比丘應知
酒能毀壞色無色業酒能焚燒四果聖業酒能增長
暴惡之業酒能不信正實因果酒能增長煩惱諸苦
酒能發起口四過非及怖畏事酒能數起貢高欺詐
酒能毀謗善友知識酒能恒處眾苦憂惱酒能增長
一切諸非酒墮有情黑暗之處酒墮有情餓鬼傍生
酒能遠離聰明智慧酒能遠離諸天神仙酒能毀壞
轉佛法輪酒能增長姪欲熾盛酒能破壞清淨梵行
酒能增長我慢放逸酒似於風破壞世間酒能壞亂
長者之行酒能忘失忍辱之心酒能迷亂世間聰慧

酒能毀謗解脫之法酒能遠離諸佛淨戒爾時世尊告比丘言酒有如是種種過非應當遠離比丘應知飲酒之人但貪美味不慮苦果由此爲因墮於地獄受種種苦從地獄出若生人中愚昧貧乏不信因果毀謗正法輕慢賢善煩惱增多姪欲熾盛遠離解脫暴惡纏縛纖毫之善而非修習極惡之因恒時親近如是展轉輪迴諸趣無解脫時比丘應知思惟離妄修習正行慎護三業彼苦澁罪獲報艱辛疼痛難任焚燒決定是故比丘應當遠離一切過非及諸怖畏比丘應知自作自受他不能免彼殺生等十不善業

果感不虛爾時世尊說伽陀曰

身語業非虛 輪迴諸惡趣 自作自纏縛
善逝不能救

爾時世尊說此偈已告諸比丘一切瞋恚及於妄語應當遠離由此爲因墮諸惡趣受種種苦後生人中貧乏卑賤凡所發言多增穢惡傷犯於他猶如刀斧亦如餓鬼自業所招焚燒飲食此業亦然焚燒衆苦惡名流布見聞不喜若有智者遠離妄語發言誠諦人皆信受美名流布猶如香氣聞皆歡喜比丘應知若復有人發於實語遠離苦惱虛妄邪執猶如珍寶

堪任受用亦如燈明照了物像實語亦爾聞皆信受
由此因緣天上自在解脫諸苦捨離穢惡虛妄之聲
算數藝能安住最勝趣向解脫財富無量普濟貧乏
智慧光明莊嚴第一庫藏豐盈遠離煩惱若生人中
尊豪最上種種莊嚴自在具足利益有情孤獨貧乏
乃至知識悉皆利樂恒說真實猶如火毒燒照最上
險惡途路如毒遠離是故妄語一切時中應當捨離
及諸纏縛怖畏等罪復次比丘有情妄語墮大地獄
受諸苦惱身分破裂如青蓮華琰魔獄卒爲彼罪人
而說偈言

虛妄地獄因 眾苦自心造 娑伽水有盡
此業報無窮

爾時世尊告諸比丘若復有人捨離妄語如捨苦澁
獲味甘美比丘應知修習智慧愛樂真實莊嚴自身
功德最勝猶如甘露能離過患愚夫迷倒不了苦因
熾然造作暴惡之業損害憎嫌一切過非恒時不息
墮諸地獄遠離安樂及以真實若得人身見聞不喜
憎多過患龍天嫌厭愚迷虛妄善友如冤非曾親近
恒習諸惡無時暫捨輪迴受苦而無窮盡比丘應知
真實最上智者修習猶如甘露遠離過非恒時安樂

亦如涅槃苦惱不侵遠離無義及四相等又如聖境
愛樂最上真實亦爾聞皆歡喜又如暗室明燈最上
能了物像真實亦爾聞非疑謗又如良藥能息苦惱
乃至鬼魅皆能遠離真實亦爾解脫地獄及諸苦惱
愚迷輪迴諸惡趣中受苦展轉業報無窮墮諸地獄
不得解脫受種種苦發聲號哭空中有聲告諸罪人
汝等勿哭自作自受怨於何人煩惱迷覆自心虛妄
不能遠離解脫眾苦若復有人恒不妄語猶如甘露
人皆愛樂普益自他若行妄語猶如毒藥損惱自他
不得安隱虛妄亦爾墮於險處受大苦惱如是虛妄

生生之中應當捨離修習淨行解脫諸苦真實莊嚴
種種智慧慳貪諸惑及不善業伏斷無餘比丘應知
有情虛妄煩惱纏縛猶如器仗刀劒等物損害有情
不得安隱若復有人真實離妄財法惠施饒益有情
最勝功德而無有盡乃至獲於安樂自在若復有人
遠離真實及諸智慧恒造惡業輪迴諸趣受種種苦
刀兵飢饉風火疾疫飄溺焚燒冤家非一眾苦聚會
逼迫酸疼一切暴惡自作自受業報非虛比丘應知
愚夫妄執此彼世間無因無果及無作用散亂橫計
增長非法遠離善法愚迷有情不了因果墮諸黑暗

輪轉不息苦惱無窮佛大慈悲說希有法導彼愚迷
令心省悟捨離衆魔及諸驚怖佛告比丘地獄有情
被業所牽處於黑暗恒聞惡聲怖畏迷亂奔墮火坑
焚燒身體皮乾肉爛猶如枯木由業力故涼風觸體
還復如本依前焚燒苦惱無量如是受苦業盡方免
比丘應知勤修善業遠離惡趣及諸苦惱人天富樂
自在可愛趣向涅槃伏除貪瞋及餘諸惑勿令侵害
捨離散亂不造衆惡地獄酸楚恒時受苦應生厭離
解脫輪廻若復有人殺害衆生及不與取毀謗三寶
不信因果起於虛誑離間彼此發身等業慳貪嫉妬

恒不捨離命終之後墮於地獄受苦無量如是展轉
沉淪惡趣而了解脫比丘應知由宿業力輪廻生死
纏縛諸有而無窮盡佛告比丘身語意業不善爲因
墮於地獄受苦三時而無暫息寧持利刃斷於舌根
不以此舌說染欲事所以者何由此爲因起貪瞋癡
廣造惡業輪轉諸趣不得解脫皆因虛妄橫執染欲
於苦計樂起業煩惱生死長時不能遠離又如羅索
纏縛有情染欲亦爾繫縛有情墮於地獄獲苦澁果
愚迷有情不能遠離染欲因緣諂誑暴惡轉增熾盛
焚燒衆善而無悲愍廣益有情比丘應知我執如山

惡業似海煩惱焰猛熾然相續纏繞不捨相貌醜惡
驚怖憂惱恒非安隱又如虛空徧一切處惑業苦惱
隨逐有情恒不捨離無處不有繫縛有情不令出離
又如世間邪見執我堅固難拔僻執繫縛恒無暫捨
苦惱逼迫暴惡纏縛損害艱辛無怙無依輪轉生死
周徧一切如火焚燒受種種苦而無窮盡又此我執
顛倒虛妄愚暗迷亂或執星辰或計五根或執意根
妄爲究竟歸依奉事而求解脫由妄執著我能造因
亦能受果由斯增長身心苦惱而非遠離地獄輪迴
酸楚疼痛堅執勇猛纏繞相續愚迷造作諸不善業

而非悔恨思惟方便了悟果因遠離過非趣求解脫
比丘應知若復有人造諸惡業受報艱辛處於地獄
乃至劫壞而非解脫龍天八部不能守護所以者何
此諸有情業繩所牽受地獄苦此界壞已惡業因緣
往於他方餘處受苦不能遠離若復有人於父母處
起殺害想而生決定此罪至重譬如有人以利刀劒
破壞三界一切衆生比此猶輕所以者何父母恩德
反生冤害獲罪甚重若復有人破僧和合殺阿羅漢
出佛身血此罪最重獲報無間受苦相續殘害怖畏
治罰恒時思惟方便無暫止息鐵毒火炬苦妓無窮

非法纏縛破壞恐怖恒常無斷顛倒愚迷不能遠離
苦澁之果由此因緣煩惱業牽輪迴生死不得解脫
比丘應知染欲妄語應生厭離悔恨思惟伏除棄捨
止息貪愛勿作是想何況執著造作彼業是故比丘
煩惱暴惡邪見顛倒汝應破壞於諸惡趣捨離彼業
及愚癡等趣求無上最勝無邊二空智慧利益有情
不令墮落地獄鬼畜焚燒諸苦受種種等非愛之果
若復有人尊重佛僧及諸經典恭敬供養歌頌稱讚
以此因緣遠離塵垢及諸繫縛業等諸障獲報安樂
恒生善趣初中後善遠離苦惱安樂長時相續無間

棄捨垢染及諸煩惱愚迷醉亂伏除不起止息輪迴
解脫諸有乃至究竟而證轉依於是佛告諸比丘言
若復有人虛詐妄語誑惑世間希求財利養活身命
及奴馬等以此因緣命終之後必墮地獄受焚燒苦
猛炎熾然相續無間苦惱燒煮而無窮盡彼獲如是
暴惡之苦皆由業牽不得遠離地獄諸苦譬如絹索
繫縛有情令不在此業亦爾能縛有情墮落猛火
焚燒身體手足骨髓皆如火聚內外亦然苦惱無量
彼大地獄周匝四門復有四角各各焚燒膿血糞穢
種種治罰衆多苦具皆悉煙炎俱時火然相續無斷

爾時世尊而說頌曰

愚迷諸有情 貪財行虛誑 地獄業所牽

焚燒受諸苦 亦如諸毒藥 自飲還自害

造業亦復然 似影恒隨逐 又如出火木

生火能自害 苦果隨惡因 自作應自受

佛告比丘若復有人於境起貪應作觀想可以對治
若於珍寶起於貪欲如火輪想及破壞想世間貪愛
無量無邊由斯觀想皆悉遠離貪著世間如冤家想
見於海水作漂流想見於刀劍滅煩惱想降雲雨時
作普益想見諸佛時作解脫想見國王時起尊重想

見父母時起親愛想起慳貪時如毒藥想見眷屬時
暫止息想趣圓寂時起平等想持淨戒時起光明想
見金寶時起破壞想見破戒者起救護想財散失時
非究竟想住三界時如牢獄想見日輪時起智慧想
修靜慮時求功德想比丘應知於他財物矯設諸行
虛誑盜取以此爲因墮於地獄種種苦惱焚燒其身
支體破裂恒處黑暗無有光明愚迷覆心恒不捨離
無少安樂遠離涅槃一報終盡復墮鬼畜常困飢渴
勞役疲乏衆苦逼迫而無窮盡若生人中乏少資財
欲心熾盛處人卑賤勞苦相續時無暫息爾時世尊

而說頌曰

虛誑盜他財 三塗苦自受 飲渴恒相續

衆苦無休息 愚迷覆智慧 光明恒遠離

輪廻惡趣中 業盡方能出

爾時佛告諸比丘言若復有人於諸順情妙觸之境而起染著恒非捨離應作堅硬苦澁等想無常敗壞體不究竟如電如夢自性非有於諸妙觸皆悉遠離比丘應知於諸欲境勿起愛著及諸世間過去未來所有可愛染欲塵境應當捨離妙法聖念處經卷第二

音釋

礦

古猛切金朴也

抖擻

抖當口切擻蘇后切振舉貌

蠶

昨含切昨嫁切

澁

所立切

糜爛

糜靡爲切爛盧肝切糜爛腐壞也

絹

古注切

詐

陟嫁切

矯

居天切

也切詐

少四十九