

勝軍化世百喻伽他經

則

C40
4514
90

C40-4514

了翁東歸大猷及有
家書置於所藏書中
我亦以此書置於所
為學子云似詩出隱內
當山二公獨此機謹誌

B 64853

勝軍化世百喻伽他經

宋西天中印度惹爛駄囉國三藏明教大師天息災奉詔譯

過去僂人酈娑等
我今自詠悅愚懷
行恩行義行賢德
真實慈悲可重師
雖然貧下存剛志
若遇強敵而勇力
少年行善人希有
若人稱讚我羞聞
典籍章句無不說
略誦伽他爲百喻
無我無慢無怯弱
堪作上人出離行
設身富貴亦柔和
此卽名爲大人相
人來求者歡喜與
彼等之人亦難得

欲求美稱先求法
一切戒行堅持密
天然性善言亦善
他或有過與藏蓋
火性煖兮本自熱
剎帝利族名稱上
親眷難危須救濟
竭力爲人情不二
布施忍辱及明力
此爲聖者真莊嚴

法上精心德自生
彼人世間甚希有
善人惡人各盡知
此等智人難得
月性清涼亦復然
彼等下族何得怪
他人有難亦復然
此中活命名正命
調伏諸根語言善
金寶莊嚴如擔重

世間未曾有一物
惟有無爲寂靜德
善哉形色身端正
譬如明月在當空
富貴行檀一切人
勇力救護劣弱者
德者重德愍無德
智如紅日放炎光
賢人能護身諸過
少若縱心犯一過

不被無常破壞空
經劫凝然得常住
而具崇修德行光
清淨光明照樓閣
識心成就無邊法
善哉此德真良善
愚者輕德而捨去
愚似星光而掩耀
一切修崇德行高
積修多德亦皆失

惡人遠離於戒德
如捨清涼功德池
塗油身上要除垢
譬如作事要成功
惡人恒惡喻黑蛇
善人怖畏心傷痛
大火亘天難便滅
審慧善觀危惡事
落崖入火大危險
若人墮入惡趣中
常欲親近不善人
而入稠濁不淨水
除垢復須洗去油
若得功成捨所作
惡人迷逸如醉象
惡人顛倒情忻悅
深崖無底莫能知
深行信善無疑謗
或有身存復起行
惡趣深泉不可出

大水洪波不可漂
強惡群賊不可奪
下劣之人恃有財
中人見財略悅心
一切種族形色德
一一不知何所來
富者妄言人爲實
諂誑順時無真行
有財豪貴而無德
無財貧下德行全
大火熾焰不可燒
是彼世間最上財
中品之人無所恃
劣人恃財世最上
同行親眷與朋友
惟務貪愚好財利
貧人實語却爲非
賢善之人無愧耻
喻如有德人稱讚
愚者無知却謗毀

勇猛德行有如無
離財守道處清貧
屠兒富貴讚真實
親眷朋友順世情
衆知惡趣沉淪嶮
乞者往來希濟給
乞人不遂逆其情
此人心硬語言慳
此人慳鄙癡迷重
藏貯財帛終散壞
是彼善人真覺觀
親眷輕貧實作妄
上人無財爲下劣
祇奉屠酤無善惡
受罪中間苦百般
全無輟惠固違情
忿意含瞋歎所恨
捨利不如而捨命
拯救行檀總不知
苦行惠施永堅牢

一人如是護多財
受苦寧知虛妄慳
不使不用不與人
金銀積聚滿屋中
貧窮行施真檀度
富貴微捨少財帛
若人依法行不乏
若施餘財行間續
清淨心田事法王
慈心柔輒如閨女
愚迷轉厚無思慮
多人護物苦平等
殊無知此善好事
坑盛不淨有何別
說彼名爲最上人
如河涓滴誰不解
好施如同好女色
感果虧盈亦如是
少年戒德喻華香
適悅莊嚴大行芳

禮叅聖境行檀施
軌則若虧無戒行
今時名稱人知重
福壽遠延恒快樂
常聞極苦三塗獄
壽盡浮生捨命時
城隍聚落與林間
假使知法不知法
堅持禁戒令清淨
如法熏修善業圓

精進多聞受苦辛
前修多善並捐功
來世生天衆所欽
皆從持戒得成功
恒守威儀戒德圓
琰魔惡趣我無怖
或有愚迷或智慧
若求善逝須持戒
恒須親近善知識
一切功德皆集聚

持戒法利獲安樂
德命刹那卽便滅
彼或飲酒彰愚劣
忽然倒地喻無常
雖然親眷同歡飲
如是過失刹那間
得罪多因姪欲行
一切欲情無善益
若樂自妻求適悅
於他妻妾妄追求

若意愚迷有毀傷
智者何緣而飲酒
究竟爲非無善名
染汙盈身成不淨
醉了相違便害命
說此酒毒勝毒藥
眞如捨命尚牽心
何用癡迷募女人
由常貪愛可合宜
當感孤單心怖畏

血肉筋髓皮膚蓋
自身妻子猶非分
若人潔志無姪欲
是故遠離於女人
女人實可爲適悅
親眷共同生愛戀
愚人一向增貪愛
如向愛塵而樂住
修行勿憚於勤苦
應是善言真利益

內外都來不淨身
他人婦女豈合貪
知此和合如幻夢
而得心安離迷妄
富貴驕奢亦復然
命當不久卽無常
智者思惟總是虛
何時出離得菩提
彼後還招安樂身
服行可喻妙良藥

一切事行多明了
若是合行彼可行
若人修作前程事
決定後時無過咎
若修善業令增長
如有冤家煩惱病
惡口兩舌心下劣
豈知孔雀色嚴德
訶責愚癡無正解
我說有人行此行

過失危亡盡可知
善事云何有蓋覆
先除邪亂正思惟
自然安隱苦不生
一心寂靜離浮囂
自然除捨絕愚癡
愚人縱意任情行
可喻狼狗烏鵲噪
讚揚精進戒施門
集福安身而最上

自在法音同歌樂
汝等有情若棄背
爲利非利都不悟
如是瞋然無了別
不分賢善與愚癡
並無勝劣一般看
不言自聖不愚癡
難知理上有所知
一心細意修真行
我慢惡人興鬪諍

無心忻樂更何憑
爲是旁生爲是人
是實無實俱不知
雖具人形同畜生
豈辯野犴異師子
智者暫時勿共住
不作兩舌不我慢
說是婆羅莊嚴門
過失恒時不受行
如是色德我非有

愚癡心內懷顛倒
以此豪強諸過失
出家勝道無心重
師教未曾伸供養
天邊圓月終須缺
人世無常何異此
女人本性終無實
阿末羅果有其核
尊重法師叅聖跡
如是五種世間事

慈忍全無兇猛多
執爲自德勝他人
善友全然不敬親
惟親鬪諍大愚癡
山下華芳不久凋
須諍人我擬何爲
障礙人修善業因
此是世間三種過
心行知足懷悲智
若言難作亦易作

若人知法恒行善
喻如砂內揀真金
愚劣同行不自由
設復出家必暴惡
何以不信於朋友
何以不行於方便
怪人何處解布施
不淨何處有馨香
憎愛之人何有德
快樂何人解知足

復能尋謗善朋志
一切有情皆知重
自然無德無知重
縱然活命無善名
何以不知於天人
何以自足於難學
流沙何處而有水
惡人何處有恩義
冤家何處有善人
壽命何人得久長

愚劣何處有善人

則

姪女囂浮無厚信
富貴暫榮誰得久
婆羅門得食歡喜
善人救護他歡喜
愚迷愛樂行鬪諍
賢人聞彼善言詞
有德之人德是親
賤使之人賤是苦
何憚巡門持鉢化
終不於身著我見

癡人愚鈍無分別
業因決定難破壞
孔雀聞雷聲歡喜
愚迷破壞時歡喜
如貧得寶心歡喜
如蜂聞彼華香氣
有過之人過是冤
知足之人足是樂
豈辭力役在他方
恒調心行善柔和

低心無愛無人我
任是富豪及尊貴
棄捨妄緣諸快樂
活命性同於鶩鴨
王城聚落人居止
悲羞清淨譏嫌耻
連山谿澗巖巒窟
寂靜野林堪適悅
居山不見他門戶
住彼心中所得利

以鹿無家住野林
應無少事向他求
都無繫礙自由閑
長於清淨水中行
八德多無一二存
知法無我快樂力
食果皮衣伏五根
何須聚落要求人
自在無拘快樂行
降伏根識命長生

我今教化汝等已
一切法藏真安樂
汝知善報一人身
得後愚癡不作福
水滴地上非久住
三種無礙誰能作
如是彼若隨其力
喻如野鴿觀自身
無常生死誰人愛
此身雖住終無久

合掌調柔心意聽
彼須忻樂一心求
若要剎那不可得
依前自賺自沉淪
可喻人生命不堅
若是智者方能行
作意三種少分知
孔雀莊嚴非勝我
智慧何曾觀五根
說彼虛生在世間

用宣仁世言呼化集
用宣仁世言呼化集

如是琰魔人盡見
衆生受苦幾人逃
老死無侵安樂處
云何汝等不能行
無常情物應皆定
惟務貪生並不知
前路無憑光影速
緣何兀兀不思惟
父母妻子朋友等
和合虛幻暫時間
正法親眷此堪依
能去無常生死苦
多求生得煩惱實
護身生得怖畏實
破壞生得憂愁實
智者若求有何利
彼若不修真如行
輪迴生死幾時休
智者恒觀此世間
都成幻化愚癡力

戲言妓唱皆無實
貪欲追求喻疥瘡
損命不堅如幻夢
何如佛法用身心
但是爲非所作罪
並皆平等壞其身
世間何彼心愚暗
不解思惟罪惡生
所懷善惡心中事
護世天人並總知
心若不能思惟此
何時意地消諸罪
隨緣坐住受用具
稍可身依得暫時
此假助緣行善利
其餘資具人煩惱
雖觀莊嚴宮殿等
惟便麤惡牀臥具
知足自然心喜樂
如觀醜女勝天女

須知世上有爲財
如是欲求他世福
論議工商農種士
應知此事合如然
若能作善作不善
並是自身業所造
如是一切所作業
生老病苦及無常
勝軍化世百喻伽他經

水火盜賊俱可奪
莫求此等不堅財
不依法則勿須行
離福自然不成就
應知非是別餘人
由是衆生一切得
若能後有不復生
續續未委從何來

泰和信官蕭士瑋捐俸刻
佛說勝軍化世百喻伽他經全部
東塔寺釋道源
東湖信士毛晉 同對
崇禎壬午季秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字三千三百三
十五箇
計寫銀一錢三分四厘
計刻銀一兩一錢
七分一厘
共板六塊
計工價銀二錢四分
上元王蒞書
句容潘守誠刻

六道伽陀經

宋三藏傳教大師賜紫沙門法天奉 詔譯

歸命一切佛 及諸菩薩衆 願開正智慧
憶念佛功德 歸依三界尊 身口意三業
所作善不善 爲彼作分別 彼人受果報
無有主宰者 三界天中尊 願起於悲智
廣爲世間說 我今聞彼說 如依於輪迴
觀察業果報 佛說惡道因 貪瞋癡爲本
若人行殺害 彼業隨纏縛 決定墮等活
五百歲方出 彼彼等活者 重重受生死

是故說等活 父母及親姻 眷屬善知識
欺慢若憎嫌 墮落於黑繩 熾焰麤澁繩
纏縛有情體 如鋸解樹木 是故名黑繩
若墮於炎熱 猛火競來燒 焰焰相接續
令彼罪業人 奔聚都一處 燒然苦惱深
是故說炎熱 修習非法行 惱亂於大眾
說彼無有盡 墮彼極炎熱 入此惡道已
熾極火燒煑 熱苦受長時 是名極炎熱
猪羊狼兔等 及餘諸物命 如是行殺害
而墮於衆合 墮彼惡趣已 衆山合身碎

痛苦不可當 故得名衆合 若起身口意
而發諸煩惱 欺誑於有情 墮落於號叫
入彼惡道已 暴惡火燒身 叫苦聲不絕
是故名號叫 聖賢淨行師 所有財寶等
若貪若偷盜 而墮大號叫 若諸偷盜業
感大火燒身 叫喚出大聲 是名大號叫
作大功德人 及與父母等 毀謗而返恩
決定墮無間 持罰骨髓碎 受苦純無間
身命報等爾 是故名無間 互相愛憎嫉
并及相殺害 感彼惡趣身 手生鋒刃甲

如是鐵爪甲 甲長十六指 暴惡熾焰身
抓獲相損害 故名鋒刃甲 愚癡邪姪者
登彼鐵叉樹 大身鐵牙鬼 醜惡身焰熾
遍惱恒無盡 復有鐵烏鳥 獾狐諸惡獸
食噉彼有情 復生劒葉林 割截於罪人
叫喚出惡聲 痛苦不可忍 諂誑妄言者
吞食熟鐵丸 而復飲洋銅 重重無暫住
輕慢若欺他 鐵牙惡獸等 來食身上肉
受苦俱胝歲 受行非法行 墮入洋銅河
大熾洋銅汁 燒煮或浮沉 又復自愚迷

勸作非法行 往彼鐵輪獄 而被鐵火輪
碾拶身無數 或以鐵磨磨 或上刀山等
若人說邪道 破正法爲非 滿道排鋒刃
令彼往來行 業力令身大 驅逐聚一處
四面山石合 如指甲拶風 若壞修習行
遠離正等因 僻執心意邪 定入由增獄
暴惡蛆蟲類 恒居糞穢中 罪者遊履時
食噉於雙足 種植壓油等 蠕動多傷殺
重重臥鐵槽 熱鐵棒捶打 若起極瞋怒
造彼諸惡罪 死墮琰魔刹 具受一切苦

破結善種子 身口意俱罪 智者勿作罪
地獄相如是

地獄道頌竟

牛驢猿猴等 鳩鵲鵲鴨身 行恚與貪姪
獲報斯如是 豺狼猛虎豹 蝮蝎及毒蛇
瞋忿我慢深 獲報斯如是 烏鵲鵬鷺等
蜈蚣路多蟲 羆熊貓牛等 龍魚孽路茶
如是旁生等 增益惡三業 墜墮琰魔界
獲報斯如是

旁生道頌竟

障他布施福 偷盜於飲食 墮在布怛那
飢虛爲餓鬼 愚癡慳鄙人 我慢乏禮樂
求食又無慚 死爲大瘦鬼 自不行檀度
勸他作慳貪 而墮餓鬼中 腹大咽如針
慳貪深厚者 護財如眼睛 貧病與佛僧
不能施少分 亦復不自用 父母莫能得
死墮餓鬼身 漿飲永不遇 若盜他財物
施已心生悔 亦墮餓鬼身 常食於膿唾
口出惡言語 謗毀於賢善 墮彼惡鬼中
口生於火炬 慳貪與諍訟 惡意窺他財

墮彼餓鬼中 微獲祭祀食 或入聚落處
見彼遺棄食 嘔吐涎唾等 而恒爲美饌
自行慳障礙 離間他行施 爲鬼恭樂茶
惡形生膿血 傷殺羣生類 自食與他食
墮鬼羅刹娑 愛食鬘香料 雖然施飲食
少分懷瞋恚 墮鬼犍闍婆 作樂諸天愛
若受於兩舌 鬪亂行瞋恚 墮鬼畢舍佐
頭面而醜惡 雖愛行檀施 而恒苦惱人
墮彼惡趣中 爲彼母馱鬼 自行猛利殺
教他猛利殺 墮彼藥叉身 亦復惡猛利

父母師長等 所欲多違背 墮彼藥叉宮
勇健行暴惡 慳貪瞋果報 餓鬼藥叉等
若樂隨自因 諸惡不須作

餓鬼道頌竟

天及脩羅人 福壽有差等 樂求生天者
堅持八齋戒 快樂壽命長 遠離疾病苦
於禁若破犯 少分樂生天 而墮於脩羅
部多爲眷屬 雖不盜他財 纖毫不行施
恪惜廣慳貪 而爲守財鬼 不盜亦不施
不慳亦不貪 決定得人身 衣食多辛苦

不盜不貪瞋 守分而安住 美味施聖賢
彼得生人世 壽命具色力 吉祥而無病
恒時行施食 淨信具慚愧 得富貴端嚴
廣饒資畜等 若施田宅等 及造僧伽藍
令彼心歡喜 於自彼身中 一切隨所欲
若施於鞋履 供養佛僧等 遊行得安樂
常獲車騎乘 若於曠野中 施水作泉井
而復作陰涼 令彼無疲渴 當獲於妙華
吉祥廣嚴飾 柔輦身圓滿 若於傳法人
捨施童子等 後復得爲人 聰名多智慧

若施於藥餌 當離一切病 若施於燈明
眼目長清淨 若施於音樂 口生美妙音
若施臥具等 當感身安樂 若施旁類食
長壽多色力 若放女出家 眷屬獲增長
若以田地施 得華果流泉 若佈於輪迴
親勤於賢聖 所須隨供養 精進常恭敬
善破於煩惱 當得安樂果 悲愍不慳吝
輟已而施他 定感富饒果 衣食自豐足
如彼四時中 隨時行布施 崇重具儀式
當獲一切福 偷盜他財物 自已作所須

違背於真空 煩惱不捨離 不作有相心
依如行布施 如是布施果 無爲大安樂
如人離婬欲 童男等不生 遠出至他方
無思無罣礙 若人著婬欲 心行無返復
狂亂自耽著 永墮於三塗 嫌棄於女人
修戒薄癡愛 復至命終時 猶如破毒氣
若行正等因 不捨於梵行 精進得吉祥
天人恒供養 堅固不迷亂 無飲酒妄言
出語常真實 獲名聞安樂 種種造飲食
供養和合衆 當感善眷屬 同生不動國

互相作承事 歡喜意無違 觀察諦理空
不欺不顛倒 苦惱永已盡 安樂而解脫
若好於戲論 歌舞著頑愚 我慢恃端嚴
欺陵於貧賤 當受背偃身 瘡痍形座陋
疾病鎮纏縛 語言而不遜 罪苦轉彌深
無因得安樂 寂靜心恬澹 一切善出生
報應果不虛 速成離苦道
人趣道頌竟
詭詐行毀禁 毒害鬪諍深 廣縱於無明
必墮脩羅趣

脩羅道頌竟

棄名利歡樂	遠離於親眷	持禁中下品
生彼四王天	父母親族等	種種作供養
遠諍奉律儀	獲生忉利天	慈喜無傷殺
和顏離愛憎	純善守尸羅	得生夜摩界
多聞持法教	修慧求解脫	積德具威儀
獲生於覩史	若人自出家	布施堅持戒
令彼大安樂	得生變化天	上根有情類
持戒亦最上	功德超越前	生他化自在
持戒生天上	禪定亦如是	智慧若熏修

天趣道頌竟
六道伽陀經
音釋

牽引復生慧	善惡業果報	我說無虛謬
由善得安樂	作惡獲苦惱	老病死輪轉
果報自如是	審觀此三種	勿愛須棄捨
求福遠離罪	了絕於色聲	通達真實義
必至大解脫		

鄺尾耶切輟步劣切犴魚肝切野地野切抓抓悲切攫與孽切
同獲乙陌狐德許云切鵠狐而小蠕乳充切餌與孽切
切手取作訓狐即鵠也正蟲動貌餌忍止

也
食

泰和信官蕭士璋捐俸刻
妙臂菩薩所問經全部

經一卷
共字二千三百一
十五箇
計寫銀九
計刻銀九
萬

妙臂菩薩所問經卷第一 第二同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉 詔譯

得勝師助伴速獲悉地分第一

爾時藥叉主金剛手菩薩有大慈愍於後世放千光
明端心而住於是妙臂菩薩以持誦者於一切真言
明得成就義不成就義一心敬禮彼藥叉主金剛手
菩薩而發問言菩薩我見世間有持誦人齋潔清淨
精勤修行於真言明而不成就菩薩如日舒光無所
不照惟願哀愍說彼因緣云何彼持誦人雖復精勤
最上第一於諸真言上中下法由不能成云何修因

而不得果莫是罪障而未滅除惟願菩薩說彼修持
得成就義及不成就義諸障難事菩薩如佛所言智
慧之明能滅癡暗癡暗不滅明慧可棄云何能使諸
持誦人於諸修行而無疑惑菩薩云何誦持及護摩
等所作事業諸真言王及諸賢聖不與成就惟願菩
薩以大悲心一一顯說令無疑惑菩薩爲是法力無
能耶爲所作非時耶爲種性非性耶爲真言字句闕
剩耶爲修持輕慢耶爲供養不具耶惟願菩薩於種
種事及彼障難一一開說使諸行人皆得曉了爾時
金剛手菩薩聞妙臂菩薩發如是正心利益言已乃

須臾間暝光明焰蓮華眼思惟觀察已告妙臂菩薩
言妙臂汝大慈悲利益衆生此心清淨如夜滿月光
明皎潔復無雲翳使諸行人不失正道入佛境界到
於彼岸菩薩所作非求已樂於他有情故無嫌害見
他苦惱如自苦惱見他快樂自亦快樂妙臂我觀汝
意爲於有情猶若赤子問於此義汝可諦聽爲汝解
說妙臂我今所說依於佛言若有修行最上事業修
真言行求成就者當須離諸煩惱起於深信發菩提
心重佛法衆信重於我及復歸命大金剛族又復遠
離十不善業於身口意凡所興起常離愚迷邪見等

行若求果報須有智慧譬如農夫務其稼穡於肥壤地而下惟種雖功夫以時雨澤霽霈以種子燠故無由得生愚癡邪見亦復如是凡諸行人所修事業先須自心離彼邪見愚癡等事不動不搖行十善法乃至恒行一切善法若有天魔阿修羅等乃至羅刹種種鬼神之類食血肉者以惡毒心行三界中惱害衆生於修行人使令散亂若有行人樂於我法修持誦習真言行者彼等若見自然恐怖不能侵惱若欲令彼種種大力天魔及諸宿曜乃至種種鬼神不能爲障而降伏者當須入彼三昧耶大曼拏羅以其入彼

諸天大力聖衆所安住處是故名爲大曼拏羅亦復須入大明王大真言等最勝曼拏羅以其數入種種曼拏羅故是爲入彼諸佛菩薩大金剛族大明王等福聚之所是爲承事諸佛菩薩及明王等便得如是佛菩薩等影之覆護使彼作障天魔及阿修羅藥叉并諸龍鬼等無能侵惱望持誦人所居之地不敢侵近自然退散不爲障難所修上中下品成就之法世間出世間一切真言等而易成就蓋以數數入彼諸曼拏羅及三昧耶等承彼聖力而加護故一切惡心自然破壞既能入彼三昧耶大曼拏羅仍須發勇猛

心發菩提心惟信於佛不信外道天魔等若背此心持誦我法者當得自壞又復持誦行人求成就者先須求依阿闍黎戒德清淨無諸缺犯福德最勝者若獲此等阿闍黎稟受持誦復自決志勇猛精進於所修持易得成就速獲靈驗譬如種田須依好地地既肥壤子實易得若得勝師亦復如是若或靈驗難得是有宿業應須隨取勝地或印沙爲塔或積土等爲塔於中安像及藏舍利當以種種香花燈塗妙幢幡蓋及以妓樂而爲供養復伸讚歎專注虔誠而作懺悔懺悔畢已依前持誦專注不間定獲靈驗如是修

行須具助伴若無助伴修持是闕譬如車行須全二輪若闕一者無有進趣修行助伴亦復如是若求助伴者當求種族尊勝形貌端嚴諸根不缺心性調柔好修善法智慧明利精覲勇猛有大悲心恒樂布施信重三寶承事供養不歸信於諸餘外道及天魔等此爲住賢劫中具足功德修行助伴諸持誦人於諸修行速獲成就如此應知

選求勝處分第二

復次持誦行人若欲修真言行求成就者先求諸佛所說佛及菩薩辟支聲聞昔所住處是爲勝地如是

等處常有天龍阿修羅等而爲守護供養恭敬何以故以有天上人間最勝丈夫曾所居止得此地已持誦行人亦要清淨身心律儀具足常此居止若無此福地祇得大河岸邊或小河邊或泉池側乃至陂澗有清流瀾滿無諸水族毒惡之類其側亦得其處但有蓮華烏鉢羅華及諸名華異果輒草徧布或是山中巖窟之所是處清淨無諸師子猛獸可畏之類得是處已仍須墾掘深一肘量除去荆棘瓦礫灰炭齷鹵糠骨毛髮蟲窟之類乃至掘深不能盡者亦可棄之便求別處如前墾掘一肘之量則填淨土於上立

舍用淨土作泥內外泥飾復以衢摩夷塗地於中坐卧常在地上不用牀榻之類其室開門惟得向東向西或向於北不得向南如是造立舍已隨彼相應所作事業於彼方所安置尊像安尊像處先用種種妙香而塗飾之其所尊像或以雕刻或是鑄成或是彩畫若是彩畫先求淨縷揀去毛髮織成其幅量其大小長短相稱存兩頭縷不得截棄旣織成已用香水漬渡復展令端正然令畫人蔬食澡浴復受八戒內外清淨運心起手凡所用彩色須求最上第一好者無用皮膠用諸香膠調和彩色畫像成已隨應方面

安置定已用種種飲食香華燈塗作大供養如無力
廣辦隨有供養但要專注虔誠信重讚歎禮拜供養
如是作已於此像前所作所求速得成就其持誦行
人將欲起首持誦必先剃頭澡浴著清淨衣其衣非
用蠶絲亦不得白色可用布及樹皮草木之類仍用
赤土染壞其色亦須受持乞食應器其器可用娑羅
木及於瓦器乃至銅鐵及匏瓠等事持端正滑淨光
潔不得疎漏及以缺壞執此應器巡行乞食凡乞食
所可於聚落不近不遠多首陀處信重三寶多有飲
食之處兼無外道婆羅門處緣彼婆羅門執信無慚

我慢所覆又復外道若見行人執持應器巡行乞食
修於佛法誦念真言者便生瞋恚而欲障難謂行人
言汝若本族婆羅門者可修婆羅門法奉行六法多
聞淨行信重諸天爲臣事王亦須娶妻生男繼種若
行此者是汝解脫云何誦持釋教真言信行佛法行
人若是刹帝利種而作是言汝刹帝利種應可奉行
王法紹繼王位云何誦持佛教真言背自本宗而求
解脫乃至毗舍首陀之類皆說本宗本事而得解脫
不合持誦佛教真言以求解脫以瞋火燒心種種綺
語多作方便而爲障難惱亂行人使令退心修正道

者依時乞食不同外道過午而食凡乞食處勿往外道之家及多外道之處若論善惡因果之法能造善法當證涅槃若作惡業終墮惡趣善惡之果非由種族但爲世間妄分別故復次衆生無始以來垢穢之身不由食淨得身心淨諸惡遠離常修善法以此方得身心清淨譬如有人身患瘡故求藥塗瘡惟望除差不望餘故行人喫食但爲除飢不爲適悅又如有入陷於難處飢餓所逼殺子而食爲除飢苦非貪滋味行人喫食亦復如是喫食之法亦如秤物物非輕重秤自平正行人喫食亦復如是不得過量亦勿減

少但可支持勿傷飢飽又如朽舍換柱所免崩摧以油膏轄貴在前進行人喫食亦復如是但爲支持非爲滋味是故佛言欲界有情依食而住又復行人雖喫食支持於身恒觀此身猶如芭蕉無有堅實常此制心不住貪愛凡乞食時持鉢巡行次第而乞當須思念世尊所說以智慧方便調伏六根勿令散亂所觀妙色及諸塵境是魔境界欲惑人心凡修行人而起方便寧以熱鐵燒刺兩目不以亂心貪視妙色乃至殊常種種塵境隨緣乞食而不住著常作此觀調伏其心默然乞食巡行他舍無上中下遠離取捨然

不往新產之家及多人飲酒之處男女迷醉愛染之處衆多小兒戲樂之處諸男女衆聚會之處戲妓男女作音樂處乃至有惡犬處如是等處皆不應往乞得食已持還本處洗足敷座然後可喫其食未喫先分三分一分奉於本尊而爲供養一施無礙一乃自食依時而食食畢盥漱使令清淨又須日三澡浴先自清淨然以香華燈塗種種供養讚歎禮拜所獻尊像一切食飲切須潔淨離諸葷穢每持誦時坐吉祥草凡所供養如不辦廣大但隨力分奉於香華所謂零陵香闍哩迦_合吉祥果沒哩_合賀帝吉祥草仍及

蓮華和合供養使得適意行人持誦或行或坐得通思念惟除臥時不許持念念誦訖已恒於六時思念功德心無間斷祈於圓滿

分別數珠持心離障分第三

復次欲等煩惱與心合故說爲輪迴根本煩惱若除猶如清淨玻胝迦寶若離輪迴乃名解脫又如水本清淨於一剎那間塵能渾濁亦如有情心源本淨於剎那頃被諸煩惱而爲染汗復次說於數珠乃有多種所謂菩提子金剛子蓮華子木楔子及與磲磔諸寶錫鐵銅等隨取一物爲珠數一百八如是得已持

誦行人常保重之凡持誦時於本尊前依法安坐調
伏諸根端身自在不得隈倚繫念本尊及真言印契
收攝其心勿令散亂然取數珠右手執持左手仰承
每誦真言一徧乃掐一珠所持徧數恒須剋定勿令
少剩持念之法令脣微動勿使有聲亦不露齒一心
專法勿令散動有情之界居凡夫位心如猿猴貪著
諸境樂而不捨又如大海被風所激生起波濤不能
自息凡夫覩境亦復如是常須收攝不令散動勿令
心源而有波浪持誦行人若是疲倦將欲昏睡恐其
失念卽起經行或觀四方以適神思或用冷水洗其

面目旣得醒爽復座持誦行人若是怖於勞苦心有
移動便作是念此身無主因業所受無依無定隨業
流轉輪迴八苦何處得免至於寒暑飢渴蚤虱蚊蚋
如是苦惱處處皆有又復貪欲若盛作白骨及爛壞
不淨之觀瞋恚若盛作慈悲觀無明若盛作緣起觀
又復若遇冤家觀如親友知識或復親友知識忽作
冤家行者若是遇此冤親境時莫起分別憎愛之心
當住平等無著正念又出道場時不得與婆羅門吠
舍首陀等語又復不應與不男之人女人等語何以
故蓋非樂法之侶可與助伴同事等語或是入觸便

利等事便須入水澡浴使其潔淨或獻香華燈塗讚
嘆供養乃至持戒精進持誦修行一切善法皆悉迴
向阿耨多羅三藐三菩提譬如衆流皆歸於海旣入
海已咸成一味集諸善因總趣佛果無量福聚自然
相隨譬如有人耕田種穀惟望子實不爲藁秆旣豐
子實其於藁秆自然而有求趣佛果亦復如是一切
福樂不求自至又持誦人不應爲小而妨於大或若
有人來有求請便應答言待我自得長壽及其一切
樂具此心滿足然後能滿一切有情之願又復行人
當要遠離世之八法所謂善稱惡稱得利失利讚歎

毀謗苦樂等事如是之法不得在心還如大海不宿
死屍乃至刹那亦不同處又如室中然燈爲防風故
飄鼓若免光明卽盛如持誦人持誦真言亦須勤勇
加行若立善法增長亦復如是又持誦人要在攝心
不得歌舞戲樂我人憍慢邪見邪染嫉妬懈怠懶惰
睡眠及入喜會迷醉邪論及無義論以至瞋怒惡口
兩舌如是等事皆須遠離又復不得喫供養殘食及
鬼神殘食行人惟得食三白及樹果菜根乳酪漿等
及大麥麴餅油麻滓及種種糜粥等又持誦行人當
須晝夜精勤如法持誦常於諸佛法僧及遺身舍利

恭信珍重誠心懺悔願一切先罪悉皆消滅每持誦時先依法請召持誦了畢依法迴向發願訖然後發遣或至夜分將欲眠睡於本尊側不近不遠地上敷吉祥草於草上坐臥坐定然後於一切有情起利樂心作慈悲喜捨等觀然後眠睡

說金剛杵頻那夜迦分第四之一

我今分別說諸跋折羅量其量或長八指或長十指或十二指或十六指或最長者不過二十指如是五類無有過者造跋折羅物或金或木隨所求事種種不同若欲求佛法真明成就用菩提木作跋折羅若

降伏地天及持明天當用金作跋折羅若求大富貴用鍮石作跋折羅若降龍用熟銅作若降脩羅入脩羅窟用寶石作若欲成就一切法者可用金銀銅相和作若欲成就長命吉祥及無病多財寶乃至降諸宿曜者可用佉囉木作若欲降伏夜叉女者可用未度木作若欲降伏冤家用刺木作若降害極惡冤敵者可用人骨作若欲成幻術者用玻黎寶作若欲令極相憎嫌者用苦楝木作若欲興兵鬪敵及降鬼神用吠鼻多迦木作若欲成就夜叉乾闥婆阿修羅者可用栢木及松木作若欲成就龍女愛重者當以

龍木作若欲成就變形者可用土及銀作若欲求財
用無憂木作若欲成就對敵得勝者可用吉祥木及
阿祖曩木柳木等作若欲求成就意樂者可用赤檀
白檀作如上所說造跋折羅皆須五股不得缺減小
有破損卽法不成仍須事持光淨殊妙端嚴可愛若
念誦時先獻塗香及妙香華而爲供養然後發廣大
慈悲之心手執跋折羅依法專注持誦本部真言如
數滿畢不得少剩依時持誦滿畢數已然將彼跋折
羅安本尊足下復以諸妙香華塗香等乃至作禮而
供養之若持誦時手不執跋折羅者其法終不成就

如再持誦依前次第而作不得虧闕又若於供養具
諸事法等有所闕者當須一一作印以供養之然可
念誦凡成就法有多種物所謂雄黃雌黃牛黃黃丹
及眼藥菖蒲等藥又有衣甲槍劔胷索三股又諸器
仗等如是等諸成就法有三等驗所說本尊真言及
儀軌中乃至諸真言中成就之法亦不越此復次世
間有持明行人持誦真言求成就處便有作障頻那
夜迦隨持誦人伺求其便入其身中使持誦人心如
迷醉及發諸病如是種種而作障難彼作障者有其
四部一曰摧壞二曰野干三曰一牙四曰龍象於此

四部各有無量頻那夜迦而爲眷屬於大地中隨彼處處而作障難第一摧壞部主名曰無憂其部眷屬有七俱胝於其護世四王所說真言有持誦者彼作障難第二野干部主名曰象頭其部眷屬有十八俱胝於其大自在天所說真言而作障難第三一牙部主名曰垂髻其部眷屬有六十俱胝於其大梵天及帝釋天日天月天風天那羅延天如是天等所說真言有持誦者而作障難第四龍象部主名曰毋哩達吒迦其部眷屬有俱胝那由他千波頭摩於其佛教所說真言有持誦者彼作障難又有呵利帝兒名曰

愛子於其般支迦所說真言而作障難又摩尼賢將子名曰滿賢於其自部所說真言有持誦者彼子滿賢而作障難如是等諸頻那夜迦各於本部而作障難不欲行人得其成就或時變化作本真言主來就行人之處而受供養而彼本真言主來至道場見是事已却還自宮而作是念云何如來與彼所願不却此等令於行人正修行者而得惱亂使彼持誦功不成就正使梵王帝釋諸天及龍不能破彼頻那夜迦作障誓願惟除大明真言有大功力能退如是諸作障者頻那夜迦諸修行人當依法持誦得數滿已然

終

妙臂菩薩所問經卷第一

目

更成就妙曼拏羅及以護摩使作障難頻那夜迦退
散遠離

妙臂菩薩所問經卷第一

妙臂菩薩所問經卷第二

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉 詔譯

說金剛杵頻那夜迦分第四之二

復次行人於持誦時及供養時乃至護摩時若不依
法及闕儀則彼作障者而得其便又復行人心不決
定而有疑惑謂此真言而可誦耶謂彼真言不可誦
耶若作是念彼作障者即得其便又復行人談說世
俗閑事至於農田貨易之類於自修行無有義利彼
作障者而得其便彼頻那夜迦入行人身步步相隨
伺求其短作諸障難令法不成譬如人行沿彼河岸

身在岸上影落水中寸步相隨不相棄捨彼作障者
入行人身不相棄捨亦復如是或有頻那夜迦於澡
浴時得便入身或有頻那夜迦於念誦時得便入身
或有於睡眠時得便入身或有於獻香華時得便入
身或有於護摩時得便入身譬如日光照於火珠以
因緣故而得火生彼頻那夜迦在行人身因得其短
令行人心亂遂起貪瞋無明之火若頻那夜迦於澡
浴時伺得其短入行人身遂令行人起種種過患忽
覺飢渴思念飲食或起懈怠懶惰之念或耽眠睡或
起瞋恚等事若頻那夜迦於獻塗香時伺得其短入

行人身遂令行人起諸過患或思鄉國生緣之處或
起懈怠之念或起欲想分別妙境若頻那夜迦於燒
香時伺得其短破地而出入行人身遂令行人起諸
過患或生嫉妬或發瞋恚或起邪見或思邪淫等事
若頻那夜迦於獻燈時伺得其短入行人身遂令行
人而發心病心悶痛苦以至損心若頻那夜迦於獻
華時伺得其短入行人身遂令行人起諸過患或身
壯熱或支節疼痛或與助伴相諍以至離散若頻那
夜迦於念誦時伺得其短入行人身遂令行人起諸
過患或得病惱身體疼痛或患腹肚下痢無恒又復

諸頻那夜迦悉入身中遂令行人起種種過患魔既熾盛心遂迷惑不辨東西見諸異相或似念誦語不分明或無事緣行住不定或心不決便起邪見或說無有生天亦無得罪或言無有修行定無聖力虛念真言妄受辛苦無善無惡無因無果亂言綺語種種無恒或手折草木或弄土塊或睡時齧齒或妄起欲想於彼女人而生愛樂彼之女人不樂行人或復彼樂自心不順竟其夜分不能睡眠或復睡著即得惡夢乃見舍哩努_二合_一擺及師子狼狗所趁或見馳驢猪豕貓兒野牛之類又見鷺鳥鷺鷥及獾狐等飛怪之

禽又復夢見裸形外道以乾濕骨而爲莊嚴或夢短小惡相之人或夢身體白癩之人或夢赤髭醜貌之人或夢髑髏骨聚枯井枯池或夢破壞屋舍人所捨棄或夢惡人手持槍劍及諸器仗欲來侵害若於夢中見如是事即定知彼等諸頻那夜迦而作障難持誦行人即作甘露軍拏利忿怒明王法及念真言以爲護身使如上頻那夜迦諸魔障等悉皆解脫不能侵惱若有常持此真言者一切魔障無由得便復次持誦行人欲作法解除魔障求解脫者先請清淨有威德阿闍黎可就山中或是池側或林樹下或是聚

落空閑之舍或是清淨四衢之道得是處已然用五色粉作曼拏羅五色者卽黃青赤白黑等其曼拏羅量方四肘作四門中作坑方二肘於坑內布吉祥草於坑外四面分布安置真言主明王座位又於八方粉作本方天神以四寶瓶或用四新瓦瓶代之其瓦瓶不得用黑色及大焦太生者瓶內盛五穀五寶及香水令滿兼以赤蓮華及雜樹華枝等插於瓶內復以五色線纏瓶項安於四方爲灌頂用安置已然可請召諸明王等以上妙香華飲食及供具等而供養之復以酒肉蘆蔔蔬果之類供養八方天神及諸作

障頻那夜迦等然後彼著障人於壇中坑內面東而坐其阿闍黎取四方瓶誦甘露軍拏利忿怒明王真言百徧加持彼瓶誦數滿已及依法作諸法事然後以此瓶水灌著障人頂彼著障人卽得解脫此曼那羅非獨解脫魔障亦能滅一切罪增無量福若能依法修持無不獲得果驗者

分別悉地相分第五

爾時彼持誦行人被諸魔障種種惱亂欲令退心者旣知是魔卽須作法而爲除解得除解已身心安靜無惱無垢譬如明月得雲退散離於障蔽朗然天際

經

如摩訶般若經卷第二

四

則

住於空中照耀無礙彼之行人持誦修行獲離魔障
亦復如是又復持誦不獲成就者譬如種子因地因
時風雨不憊澆潤無失乃可生芽以至成熟若或種
子不以其時不植於地使彼芽莖無由得生何況枝
葉及果實耶持誦行人若不依法又不清淨於諸供
養曾無虔潔於其所誦真言文字或有闕剩至於呼
吸訛略不正是以種種悉地而不現前不獲成就亦
復如是又如興雲降其雨澤隨衆生福而有多少隨
持誦人所施功勤獲得成就亦復如是若是行人獲
其勝地兼依法則至於所制亦無悞犯黑業消滅白

業漸增持誦所求卽趣成就若其如是一一無失於
諸成就得獲無疑復次行人於持誦之中有所闕犯
或是間斷本誦別持真言或將所誦真言授非同志
致其所誦雖滿無成便應復更虔心倍前專注每日
三時如法供養潔淨內外不失儀則更誦一洛又徧
得數滿已便可作護摩法而爲供養當以大麥或用
稻華或以脂麻或白芥子或是蓮華隨用一物以酥
相和數足四千或七千或八千乃至十千又以優曇
鉢羅木菩提樹木白赤阿哩迦木龍樹木無憂樹木
吉祥木你虞嚕駄擔沒羅木佉你囉舍彌木鉢羅叉

木阿波末里誡未度木閻浮木以如上木隨取一木爲柴當使濕潤者若乾枯蟲竅或燒殘者並不得用其柴麤細如指長十二指截已以酥蜜酪搗兩頭與稻華或脂麻芥子等隨取一物同燒作護摩滿上數已前所闕犯還得清淨然後方可更求真言悉地得無障難復次行人所持真言明主或有餘部而相禁縛或截斷或破壞使其所求不得成就卽作本尊形像置本部尊足下面相對誦諸部忿怒大威真言復以酥蜜酪灌沐本尊日日三時如是十日彼諸禁縛自然解脫復次行人於所持真言所修行法自審無

闕所求悉地猶不成者必於其法有所虧闕然非自知定得境界但加精進日夜不懈者本尊自然來於夢中說其障因感應可期如海潮限其實諸部真言明主定不相破必無禁縛譬如二人而作密友約其一言自今已去勿往其舍亦復與彼不交言話而彼友人以相重故終不往彼及與言話持誦之法亦復如是是故行人不得以真言明而相破壞亦復不應互相禁縛乃至護摩作非善業又復行人不應於真言曼拏羅加減傳授亦復不得以此法彼法而相迴換亦復不應無故打縛有情不應護摩損彼支體乃

至致死害於有情亦復不應摧滅鬼族及治罰龍類亦復不應於一切鬼神星宿妄作禁縛等事亦復不應呪法醫治嬰孫之病而妨大事復次持明天及持明諸宗所說得成就義具法不同或說當具十法乃得悉地所謂行人助伴所成就物精勤處所勝地時節本尊真言財力具此十法悉地乃成又餘宗說具三種法悉地得成所謂真言行人助伴又一宗說四法得成所謂精勤好日好時并及處所又一宗說五法乃成所謂本尊真言處所財力所成就物又一宗說當具十法又一宗說當具八法乃至或說五法四

法三法二法各於本宗而說定量惟佛教本宗我金剛族當具二法悉地乃成一者行人二者真言一行入者具足戒德正勤精進不於他人所有名利而生貪嫉於已財物乃至身命無所吝惜二真言者以所持誦本部真言之時當令文句滿足聲相分明所有欲求成就之法皆悉具足不得闕少又須得諸佛菩薩先所居處得是處已如法持誦決定獲得意願滿足成是二法定得悉地復次行人持誦之法喻若師子爲飢所逼捉象而食必先奮迅全施力勢或捉羊鹿小獸之類所展力勢與象皆同行人持誦求彼成

就上中下事必須精勤勇猛如師子王無有二相亦復如是持誦行人於持誦時若住城隍闌闔之處當有蚤虱蚊蚋呌齧身體又或見聞女人裝嚴衣服環釧瓔珞種種之聲若住深山大林則有寒勢無恒或發病苦逼惱身心又復或有猛惡之獸欲來害人使起驚怖若住海岸卽見風鼓海水作大波濤惡聲恐人令生怕怖若住江河陂池之側卽有蛇蟲毒蠱害人之類持誦行人若在如是之處欲持誦者必先了知如是之事皆爲魔難若遇是事當須可忍勿使心緣而有散亂或可別求勝處以進功行不得因逢此

境而生退屈便須更發堅固勇猛之意若或退心恐起邪念邪念若起當被惡魔而得其便智者方便與有情樂勿令一切有情之類因斯獲罪當受苦果復次持誦之者不得太急亦勿遲緩使聲和暢勿高勿嘿又不得心緣異境及與人雜語令誦間斷又於真言文句勿使闕失文句闕失義理乖違悉地難成因斯所致喻如路人背行求進離此過失速得靈驗又如川流晝夜不息持誦行人亦復如是日夜不間功德增長如彼江河流奔大海又復行人或是心觸染境便起者想遂成懈怠覺是魔事速須迴心當瞑兩

目作於觀想或緣真言文句或觀本尊繫束其心令不散亂後逢此境心若不動此之行人得觀行成就又持誦行人欲求悉地要在攝心定住一境心若調伏身自安住身既無撓心轉快樂身心一如名得三昧持誦行人得斯定念過現之罪悉皆消滅得罪滅已身心轉淨所作事業成就無疑佛佛所言一切諸法心爲根本心不清淨當感貧窮醜陋之果或墮地獄畜生若心清淨當得生天及生人中受於快樂乃至遠離地水火風生老病死無常無我敗壞之樂後得解脫寂滅涅槃之樂又復諸法從心所生非自然

有亦非時節非自在天生非無因緣但緣無明輪迴生死四大和合假名爲色色非有我我非有色色無我所我無色所如是四蘊畢竟皆空色如聚沫受如浮泡想及行識如焰幻等若能於法得如是見名爲正見若起異見名爲邪見復次持誦行人所持真言若得數足爭知所修近於悉地若於睡時必得好夢若是夢見自身得幢旛寶蓋引入上妙宮殿或登樓閣或上高山或昇大樹又或夢騎師子白象白馬白牛或犀牛黃牛舍里拏羅等又或夢聞空中作大雷聲又或夢中得人歡喜授與馨香華鬘鮮潔衣服或

得水生果子或五色蓮華或得佛像或得佛設利羅
或得大乘經典或見自身處大會中與佛菩薩同坐
而食又或見自身入於塔寺或入僧房或見如來處
於寶座爲天龍八部說法自入會中亦坐聽法或見
辟支佛說十二因緣法或見聲聞僧說四果證法或
見菩薩說六波羅蜜法或見諸天說天上快樂或見
優婆塞說厭離家法或見優婆夷說厭女人法或見
國王或見淨行婆羅門或見殊異丈夫或見端嚴女
人或見大富長者或見苦行僊人或見持明諸僊或
見妙持誦人或見自身吞納日月或見身渡海及江

河泉池或卽飲如水上水都盡無餘或見頭上火出或
見入大火聚又復夢見大車滿中載物有牛及犢而
共牽駕或夢得白拂或得革屣或得刀劔或得妙扇
或得金寶磬磬真珠瓔珞又復或見己之父母或見
端正童女衆寶嚴身乃至或得上妙飲食若或得此
如上吉祥好夢應須策勤精進歡喜勇猛何以故應
知或於一月半月或一月或一剎那間必定獲得廣
大悉地

知近悉地分第六

復次行人自審持誦有力倍生愛樂於其染境心不

攀緣於諸違犯罪不生起自無寒熱飢渴苦惱等事
至於蚊蚋飛蟲乃至毒蛇血食之類皆不能害又復
餓鬼毗舍左羯吒布單曩等皆亦不敢侵近行人之
影行人所有言教一一信受又復倍覺聰明智慧善
解文字書疏言義惟樂一切善法策勤精進又復得
見地中寶藏如無障隔身體無病塵垢不染身出香
氣一切愛樂見者聞者悉皆歡喜又復無諸樂欲女
人來相媚惑以其身心清淨得聞空中諸天言語或
得見彼天身乃至得見阿修羅乾闥婆夜叉之類持
誦行人若得如是吉祥相現便應喜慶自知已近真

言悉地便須備辦成就法事復次行人欲起首悉地
先須具持八戒四日或三日或二晝夜仍須斷食方
求悉地爾時妙臂菩薩聞金剛手菩薩如是言已須
臾嘿然卽白金剛手菩薩言菩薩先言不由斷食而
得清淨云何今日言令斷食又如佛言人之喫食由
如膏車車或不膏難以前進其事云何時金剛手菩
薩以如雷音作如是言我今不爲令心淨故而有是
說但爲有情身本非淨稟於精血爲骨爲髓爲肉爲
皮頭髮身毛面目耳鼻脂肪脾胃涎沫唾涕乃至大
小便利九漏交流如是身分種種垢穢皆依地水火

風流轉變化若求悉地先當清淨不欲於成就時令
彼大小便利而有流出故說斷食而求清淨非爲妨
道說如是事如是清淨身得安樂於成就時免其熏
汗又復行人於此之時忽生煩惱而有貪欲便須以
慧作其觀想乃謂此身不淨所成復假食味以爲資
持若作如是想時前所起念當時消滅乃至於身命
財全無悋惜譬如夜分無量黑暗日光出時一切都
盡亦復如是行者若是修持到此應當自知悉地不
遠復次如是知已於白月八日或十四日或十五日
取淨土及新淨衢摩夷相和塗地次用香塗地潔淨

作賢聖位清淨訖以彼賢聖皆面東坐以香華燈塗
飲食等次第奉獻先獻佛次獻大金剛族本部明主
次獻所持真言主如是次第佛及菩薩乃至明主一
一供養讚歎已復更發起大菩提心大慈悲心爲度
一切生老病死苦惱衆生作是念已復更轉讀摩賀
三摩惹經及吉祥伽陀如來祕密大智燈經及轉最
上法輪經如是經等或徧轉讀或隨讀一經然後結
八方界地界及虛空界等彼界如世人住處外牆用
遮其惡結界防魔亦復如是當令惡心作障天魔阿
脩羅乃至一切鬼神等皆不得近兼復念被甲真言

解

如得善所見見卷之二

三

則

用護自身我先已說種種曼拏羅法當以五色粉隨
作一曼拏羅作已先隨意作一護八方神彼神能摧
諸作障難者又於曼拏羅四維畫金剛杵三股叉等
然後誦獻師子座明呪茅座安曼拏羅中心以所成
就物先用三菩提葉盛後用四菩提葉覆蓋安於座
上然用呪呪香水灑之以除魔障然自坐左邊誦相
應真言須臾間復用香水灑淨然後復以相應法護
摩一千徧專心誦持不得間斷直至三種相現是爲
得法成就三種相者所謂熱相煙相焰相若得熱相
者當得世間一切愛重若得煙相者當得隱身若得

焰相者當得變成微妙之身成持明僊飛行虛空壽
命長遠得悉地相如人至死冷觸入身周徧其體又
如中陰至於胎藏孕者自覺又如世間諸有香氣人
忽聞者香雖可得無有形影又如火珠照以日光日
光入故火遂流出諸有行人悉地入身亦復如是前
所成就是外諸物像或是內心求成就者別有所表
彼持誦行人專注不間必感靈驗得悉地者或見所
供養像而得振動或得像面毫光照耀或得像身振
動或得空中降華或時無雲降微細雨或降妙香或
感地動或聞天鼓自然之音或見天人阿修羅等住

虛空中或聞諸天人等言語之音或聞種種天莊嚴具瓔珞環釧之響或見燈焰增長明淨金色或其油盡燈焰轉熾或聞空中有聲令說所求之願或覺身毛一切皆豎或現如是相已定審所求悉地成就當以上妙淨器盛滿生華及磨諸香水并著五寶和合作闍伽水長跪奉獻本尊及誦真言乃至以妙伽陀而伸讚歎當發歡喜正信之心精進不懈禮拜供養如是作已將所求事一一言說聖心不間有求必應得如願已一心專注而於本尊信樂讚歎再以闍伽奉獻供養更念本尊真言又念諸部發遣真言當依

儀軌誦真言已禮拜請諸賢聖各還本位
說成就分第七

復次行人專注成就精勤不懈雖得如願所作成就但一切時恒須用意何以故緣彼一切極惡鬼神以惡業故於諸行人不欲成就若其成就彼真言力威德及處或百由旬或千由旬諸魔鬼神不敢侵近彼作是念此之行人今世後世而於我所無饒益故由是行人常須在意譬如有人被甲乘象復持弓箭及諸器仗上大戰陣彼諸怨敵見此威猛退散遠避無敢當者持誦行人若常持誦於法無闕乃至戒律無

少違犯戒喻於甲真言喻弓箭勇猛如乘象若具如是惡魔鬼神不敢侵近亦復如是復次行人求吠多拏成就者於屍陀林中求不壞者其屍仍須身分具足全大夫相又不得用背偃攣蹉陋之者亦復不用極肥極瘦諸不圓滿乃至無上中品相人屍皆不堪用若是選得具上品相者最爲第一又復不得用因患氣患瘡及患痢病及患惡瘡乃至因被水中陸地蛇蟲所蠱行毒徧身吐沫死者如是之類皆不堪用若是選得屍已便須令助伴人執棒守護盡日直至夜分或只就屍林或別求空舍或獨樹下或四衢

道或泉池側或寶山中若得如是上勝之地彼吠多拏必能速疾可得成就如上勝地隨求一處可愛樂地其地如儀得清淨已復以淨土及衢摩夷相和塗地地清淨已用青赤白黑及黃五色上妙之粉作三昧曼拏羅其曼拏羅種種名字我已先說於諸曼拏羅中隨作一種曼拏羅於曼拏羅中排四賢瓶瓶中添水各各令滿或用苦水然求隨時蔓華或種種異華插於瓶內於曼拏羅如是作已令彼助伴發勇猛心不得怖畏先與屍淨髮復用賢瓶水沐浴令淨然後用油塗摩塗訖又用上好白衣裝裹如是畢已然

於所作曼拏羅中鋪吉祥草散種種華令彼助伴同昇此屍安曼拏羅中或頭東或頭北如法安置後已塗香燒香名華華鬘乃至酒肉種種之食而爲供養如不能廣辦但隨力分亦得然取於此曼拏羅相應之族本部眞言而爲呪誦又復於此本族眞言明主當起信心精虔奉重依於儀軌專注持誦以求成就復有一切潛行作障部多及龍必里多等行人復以供養物等先散四方四維乃至上下施彼作障部多及龍必里多等及先誦眞言而自擁護并護助伴令彼障等不能侵近然後持誦以求成就於持誦時若

是屍立現諸惡相卽知是魔種種作障之類行人審知是已取白芥子和灰誦佛頂王眞言擲彼屍面以眞言大威力故諸作障者馳散四方障魔去已屍臥如初若是屍立無諸惡相卽知是眞言功力所求成就決定無疑若得如是便須自心決定凡是行人先所求願而於此時一一皆說或求示於伏藏或求入修羅窟取聖藥或欲乘劍或求眼藥及降鬼神乃至求囉惹愛重如是諸事並可成就行人常時當須行最上行用大眞言力爲自擁護方得成就吠多拏法何故如是譬如猛獸雖猛少智而被惡人之所傷害

經

妙臂菩薩所問經卷第二

二

行人若是不起上行不自擁護當被諸惡魔障而得其便亦復如是

妙臂菩薩所問經卷第二

音釋

溲匹各切礫郎擊切嫌古斬切壘口很切轄胡瞎切

惲胡慣切招苦洽切秆與古旱切槍千羊切胥古切

也齒五巧切搯烏困切闌胡對切闌切市外門也闌切

作答切齧倪結切蠹施隻切擥閭緣切蹙必益切

不能入口也瘞才何切昇羊諸切共舉也

妙臂菩薩所問經卷第三第四同卷

密云藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法奉 詔譯

召請鉢天說事分第八

復次若欲召請鉢天來下說事者彼鉢天下處而有數種所謂手指銅鏡清水火聚平正地瑠璃地燈焰童子虛空中及諸供養器等處皆是鉢天下處若有行人請得來已於前所說下處自說天下人間過去未來現在乃至具說超越三世善惡等事若是行人請召之時不依儀則於法有闕或所誦真言文字訛略或是闕剩又或不具正信不讀大乘經法或不陳

供養設有供養隨於處所不求清淨之地或時童子頭面眼目或手或足及諸身分無端嚴相若如是者彼諸行人雖復勤勞而鉢天不下非惟召請不來而亦返得不吉祥事若持誦行人欲作請召鉢天者當須修先行法先行法者謂先持誦鉢天眞言一洛又徧或三洛又徧然後取白月吉祥之日其日不食求淨土衢摩夷等相和塗地作壇如牛皮量此是下鉢天處若欲於童子下者卽將童子澡浴清淨著新白衣與授八戒內外清淨訖坐壇中心面西而坐以香華等而爲供養行人自亦於壇內布吉祥草面東而

坐誦鉢天眞言一心祈請定獲成就若欲令於鏡中下者先取好鏡圓滿無損缺者用淨灰揩拭七徧或八徧或十徧令其瑩淨安壇中心鉢天若下卽於鏡中現世出世之事若欲令於指上下者卽先用紫礦水洗染大指後用香油塗摩彼鉢天乃下若欲令於水中下者卽取新水仍須濾過添於瓶內鉢天乃下於中現事若欲令於空地及諸尊像前燈焰火聚處下者卽先持誦眞言加持淨水灑之鉢天卽下若於如上之處請得下已卽舉種種香華而爲供養令鉢天歡喜天歡喜已乃於夢中說善惡等事若或具修

諸法而天不下者當更發大慈大悲利樂之心一日
不食復受八戒於殊妙尊像前或舍利塔前布吉祥
草端身正坐不動不搖一心專注持誦本部毋或本
部主真言一洛又徧或二洛又徧得數滿已再作此
法當誦忿怒王真言及呼我唵字者至於枯木亦可
令人何況人處若欲令於童子處下者當先求取童
兒十人或童女十人如數不足或八或六或四或二
並通須年十歲或十二歲又須是身相圓滿偏身血
脉及諸骨節悉皆不現膚色鮮白頭頂端正髮黑光
潤面如滿月眼目脩長牙齒齊密手臂纖長臍圓可

卷

如寶子月日

二

則

愛兩乳隆起身毛右旋心腹之間有三約文臍深平
正腰細端直乃至股肱膝腠踈踝指及跟諸相端嚴悉
皆具足人所見者愛樂不捨若得如是童子或童女
卽取白月八日或十四日或十五日或別吉祥日卽
先令澡浴清淨著新白衣或著真珠之衣而爲莊嚴
飾畢已仍與授八戒訖將於壇中面東而坐行人其
日自亦不食澡浴清淨著新白衣具種種香華華鬘
塗香燒香然燈及上妙種種飲食供養本尊及護八
方天神又別置供養奉獻天人阿修羅及潛行鬼類
如是作已持誦行人復以妙華散彼童子然後手執

香爐念鉢天真言其真言首當先呼吽字中間復加
訖里合二訶拏合二之句至此以華投於童子又呼阿鼻
含字三徧又呼乞漉合二鉢囉合二如是誦者彼鉢天須
吏卽來入童子身亦須審知其相若是來者其童子
顏容熙怡目視不瞬無出入息卽知是其鉢天來已
便可燒香及獻闕伽心中當須憶念最勝明王真言
禮拜供養然可請問尊是何天勞屈至此我今於自
於他有所疑事願爲速說仍須速問不得遲疑而彼
鉢天一一皆說多說三世善惡之事若苦若樂得利
失利種種之事一一皆說如是說已宜應信受勿生

疑惑所問事畢速須依法供養勞謝發遣請還本位
復次鉢天自身來下當有證驗可知彼天作童子相
兩目圓瑩於黑睛外微有赤色面首端正顏容熙怡
視物不瞬無出入息有意氣大人之相若如是者是
真鉢天來下若是障魔來下者其狀亦如童子無出
入息顏容醜惡眼圓多赤作瞋怒相張口怖畏若觀
是相當知是魔羅刹及龍潛行鬼類旣審知已速須
作法除遣持誦行人卽於壇所讀誦吉祥伽陀或大
力明王經及三摩惹經及穢跡忿怒明王真言乃至
大乘諸陀羅尼而發遣之如是不去當誦師子座真

言用阿里迦木及波羅舍木爲柴楹酥蜜酪并稻穀
華或胡麻等護摩百徧然後誦忿怒軍拏利真言護
摩三徧或七徧彼障魔更不敢住自然退去諸有智
者當須解了如是之法一一修行若爲是事勿令辛
勤無所靈應

說諸遮難分第九

復次妙臂菩薩問金剛手言行人修行持誦有何罪
障不獲悉地願爲宣說當令未來諸修行人一一了
知於諸修行而無疑惑爾時金剛手菩薩告妙臂菩
薩言妙臂若有行人於過去世乃至今生於身口意

不能善護造諸重罪是故修行法難成就所謂殺阿
羅漢及殺父母破和合僧以瞋怒心出佛身血及毀
壞佛塔或殺菩薩或強以不淨行汙阿羅漢母或使
人或自作逼奪三寶財物如是之過佛說此爲五無
間罪若有是過於法難成何以故以此重罪當墮地
獄受苦一劫乃平先罪方得出離故說此人雖復勤
苦以業障故於諸真言終不成就又復於諸如來所
說經法以其瞋心或火燒或水溺或方便毀壞或謗
法身或殺持戒僧尼或無故殺持戒男子女人或以
瞋心縱火焚燒伽藍若有此罪雖復勤勞亦不成就

若或於佛法僧所興損害心不限多少我今說彼受報少分如是之人當墮無間地獄畢是罪報復生人間以餘業故設得人身生貧賤種或遇善友勸發無上菩提之心後又不定返却歸依外道天等彼外道天雖見歸依亦復不喜返生瞋害若此之人持誦修行終不成就若復有人從初發起無上菩提之心從是之後諸天及人宜應供養何以故彼人卽是荷擔一切有情能於有情施無畏故乃至於三寶種能繼嗣故是以不應返禮諸天又復不得作猛害之過及殺僊人又復不應於真言明互相破壞又或以瞋心

故不供養真言明主又或乃至以足踐蓮華及諸印契又或無故手折草木之類又復禮拜諸惡藥又之類或喫供養殘食及供養鬼神殘食或喫棄地之食又或於畜生女行不淨事或與女人於伽藍清淨之處行不淨事或以禁呪或用藥力害諸蛇蟲或乘象馬牛驢欲令急速強鞭支之又於病患之人及苦難之人不發慈悲救濟之心如是等人於真言明終不成就復次行人譬如虛空不可量度若復有人於三寶所而行損害後感其報不可度量亦復如是又復行人曾以絹網傷害有情畜養貓兒捉殺蟲鼠乃至

經
女信書所附錄卷三
九
則
籠禁鸚鵡飛禽之類如是之人不得成就又不得受
用供養佛物又不得禮拜大自在天及日天月天火
天那羅延天設使遭其苦難亦不應禮拜彼諸天等
所有教法不應持誦亦不應供養行彼法人於彼等
法不瞋不喜亦不隨喜彼法儀則或有財寶欲行惠
施者卽先發大慈悲心先當禮拜一切諸佛次禮菩
薩緣覺聲聞之衆何以故彼菩薩等如月初生已超
衆曜後漸圓滿明照世間彼菩薩等亦復如是雖在
地位終當取證無上菩提是故應須禮拜如是之衆
又菩薩等乃是荷負一切有情之者所有發大慈悲

欲救濟者宜應先禮此菩薩等又復世間有可愍者
愚癡下劣有情於菩薩等不肯禮拜彼菩薩等具大
精進神通難測行人若不禮拜非只所持誦法不獲
成就亦乃輕於諸佛何以故譬如世間一切果實從
華而得華喻菩薩果喻菩提是故行人宜應信禮若
有菩薩爲利益故於貪欲者示現行欲乃至於善人
惡人實無愛憎之心以慈悲故方便讚毀云何行人
於菩薩等不生信禮彼諸菩薩或復示以種種真言
明主之相惟欲隨願滿足有情之心是故應須信禮
一切真言明主之師

說勝道分第十

復次持誦行人於所修行勿生疑念當以八正道常爲資持行此道者於真言行定獲悉地又復當來常生天上人間勝妙之處過去諸佛修行此道得成正覺現在未來諸佛世尊亦復如是以身口意所修功德常依佛言不生疲勞如是修行名爲正業以其飲食湯藥衣服臥具諸所受用不生愛著是名正命於自於他不讚不毀遠離瞋恚如避火聚又如猛虎見火驚怖懼諸過咎常令如此是名正行不學占相男女吉凶等事不學天文地理陰陽之法乃至降龍及

調象馬書算弧矢之藝能遠斯過是名正分別不應往觀鬪象馬牛羊雞鶴飛禽之類及諸男子相撲之戲能離斯過是名正念乃至不應言說王法國政及地方論其戰相持之事姪坊姪女耽著之論亦不談說謎語亦不談說往昔所經之事乃至世間一切無益文字言論等事持誦行人當須遠離如是種種之過又若持誦求悉地者至成就間不應時入城郭村落塔廟伽藍及外道所居神祠宮觀如是之處皆不應往若爲持誦事不獲免當於如上之處隨求一處清淨勝地或卽別求山間或是池側或就空舍或故

神祠或樹下或河岸乃至山泉之側離諸喧雜無人之處專心持誦又復一年之內惟除三月夏安居時不行餘外若春雨時并及餘時隨意遊處山林泉池乃至如上一切勝處專心持誦行人若是修先行法誦數雖滿夏安居時不得作成就之法譬如苾芻夏安居時一切不作安坐寂靜持誦行人亦復如是惟於持誦不得間斷夏滿足後如法護身方作成就復次欲求悉地者持誦數滿須作護摩作護摩爐亦有數種所謂蓮華相團圓相三角相四方相如是四種所用不同並須虔心製造當令如法欲作爐者先求

淨土及衢摩夷相和作泥泥爐爐須有脣極令牢固亦須四面作基陞相爲供養聖賢之位若作善事及求財寶乃至息災及愛重法者須作圓爐若爲求一切事至於童女給侍之類須作蓮華爐若爲調伏諸龍及一切鬼類或令火燒或令苦痛者須作四方爐若爲作惡法欲令冤家心生怖畏馳走遠避不敢來近者須作三角爐所造爐並須如法依儀製作訖於爐四面徧敷吉祥草應是護摩之物並須安置爐外基下有衢摩夷塗處然後於彼爐邊散種種華塗香燒香諸飲食等供養三寶及本部大金剛族明主真

言主等供養訖然後於爐内生火其火不得口吹用
扇子扇火得火著已先用稻華或用胡麻與酥相和
誦本部明主真言一誦一擲或七徧或八徧乃至或
二十徧擲於火中此名護摩供養明主供養訖然後
依法護摩以求悉地行人先自擁護用忿怒軍拏利
真言呪吉祥草或七徧或八徧或二十徧結作絡腋
護身訖然後數吉祥草面東而坐將酥蜜酪和白芥
子器內盛之以所用柴楡兩頭誦本尊真言擲於火
中一誦一擲火初盛著先觀火焰知其吉祥及不吉
祥之相其火若是不扇自然而著又得大熾無煙復

無炷聲焰峰衆起一向右旋如日照然無諸障蔽其
色如金或如珊瑚或廣或長相狀多異或如虹霓或
如電閃或如孔雀尾或如蓮華朶或如護摩杓或如
金剛杵或如三叉或如橫刀或如幢旛或如瓶螺或
如拂或如車叉或如諸樂器鼓笛等聲至於香氣亦
如燒酥若得如是種種吉祥之相當知速獲廣大悉
地又復其火初便難著雖著多煙其焰不能廣大熾
盛漸却微劣以至燼滅設得不滅與煙相兼無紅赤
色又如日輪在於雲中不能明顯或得火焰上騰卽
作牛頭之狀或如驢馬之狀或卽大炷迸燒行人或

卽火氣如燒死屍行人若是得此相狀了知不吉所
求悉地定不成就行人便須再以稻華白芥子酥蜜
相和卽誦赤身大力明王真言及穢跡忿怒明王真
言等作護摩前不吉祥相自然不現一切消滅又復
行人不應以刀剃三處毛亦不應用藥塗落亦不應
以手拔棄譬如有人手持利刃若無智慧速當自損
若人持誦不依儀法非惟法不成就亦當別招自損
若是行人持誦修行不依儀則或不持戒或不清淨
彼大明主終不瞋害所有明主侍從眷屬見其過故
便卽損害復次持誦行人若欲持誦速悉地者所有

儀法不得纖毫闕犯使諸魔障而得其便當須隨力
辦種種飲食香華果子等當祭天阿修羅藥叉及龍
揭路荼揭吒布單曩乾闥婆部多一切諸鬼魅等以
祈擁護不爲障難備祭食已卽須虔心一一呼名啓
請願各降臨受於供養助成悉地卽誦此啓請真言
真言曰

禰

引阿酥囉

引夜叉部

引咤

引悉

引咤

引又

引也

引酥

引波

囉

引二合

囉

引二合

囉

引二合

囉

引二合

囉

引二合

囉

囉

引二合

囉

引二合

囉

引二合

囉

引二合

囉

引二合

囉

冒

引尾

曩

扇

帝

禰

尾

引二合

也

引二合

也

必里

合二

體尾多隸

引

憾訖里

合二

怛嘽

引二

合

拏隸

尾惹

拏

合二

波夜

引

弭旦

引

覩補

怛囉

合二

捺妳

引

娑賀

部

里

合二

怛也

合二

僧契

引

酥嚕

合二

怛嘽

引二

合

伊賀

演

引

覩

阿努

誡囉

合二

賀

引

囉探

合二

喻弭

不里

合二

瑟致

引二

合

你

挽帝

部哆

引

曳

引

難那

你

引

曳

引

左酥

囉

引

羅曳

引

數曳

引

冒

引

那夜

引

悉帝

引二

合

囉滿

禰里

引

數曩

誡

里

引

數薩

里

吠

引二

合

數啍

曳

引

嘽扇

帝姿

里

醋薩

里

嘽

引二

合

酥左

僧誡

禰

引

數囉

怛曩

引二

合

羅曳

引

左

閉訖

里

合二

多

引

地嘽

引

娑

引

嘽

引

閉多

拏

引

詣

引

數

左波

囉

嘽

合二

隸

引

數俱

吠

數溼

嘽

合二

部里

合二

數左

你

星惹

引二

合

里

引

數曳

引

誡囉

引二

合

摩具

引

世

引

布

囉

迦

引

曩你

引

嘽

引

輪你

也

引二

合

羅閉

引

禰

引

嘽

誡里

合二

引

數曳

引

左尾

賀

引

囉啍

引

怛也

合二

合

嘽娑

他

室囉

合二

禰

引

數摩

滯

引

數舍

引

羅

引

左供

惹囉

引

赦

引

曳

引

部部

里

合二

嚕

引

啍多

誡里

合二

合

啍

引

數扇

帝囉

他也

合二

酥尾

體數

左左

怛嘽

合二

里

數曳

引

再迎

沒里

合二

引

糾

引

數摩

賀

引

鉢體

引

數摩

賀

引

舍摩

合二

舍

引

你

引

數摩

賀

引

嘽你

引

數僧

啍

引

怛里

娑

合二

乞

又

引二

合

你

尾喻

合二

史哆

引

酥曳

左

嘽扇

帝具

引

囉酥

摩賀

引

吒

尾酥

禰尾

合二

閉

引

數禰

尾曳

引二

合

數訖

里

合二

哆

引

羅

經

如摩吉陀阿闍維三

三

具

夜引室左合禰引嚕引舍摩合舍引你引你嚕扇帝

曳引左訶哩合瑟吒引鉢囉合娑怛曩引娑囉

恒也引二合誡里合恨赦合東部咎覩閉挽覩再鍤伊

難左迦里摩合娑頗楞祖產覩瞋覩訖里合二合恒嚕

引二合誡囉合賀布惹喃覩禰誡里左合二曩怛吠引二合

迦摩曩引覩俱里也合二印捺囉引二合覩嚕日哩合二娑

賀部多僧契引伊捨覩誡里合二恨赦合二覩末隣你悉

里合二瑟吒引二合阿詣你合二里也合二冒引乃引里帝部

鉢帝室左合二阿鍤引波底里嚕引二合喻嚕曩引地嚕

室左合二伊舍引曩部哆引地鉢帝室左合二禰引冒引

烏里嘆合二覩贊捺囉引二合里迦合二閉哆引摩賀室左

合二禰引嚕引三摩娑哆引二合部尾曳引左曩引誡引

馱羅引玉咽也合二誡妳引娑彌引哆引鉢囉合二底鉢

囉合二底怛吠合二曩你吠引那難覩娑嚕合二迦娑嚕合二

迦引歲引嚕禰舍引酥部怛嚕引二合誡里合二恨赦合二

覩覩瑟吒引二合娑嚕羅引娑賽引你也引二合娑補怛

囉合二那引里引娑嚕合二惹乃引娑彌引哆引度波末

隣補瑟波合二尾隸引波難左部咎覩惹也合二伽覽合二

覩閉挽覩再鍤昧引怛囉焰引二合彌劔引悉弟彌捨

聖

以等聖斤司經卷第三

三

則八

系

如摩訶般若經卷第三

三

目

引 彌扇觀瞻觀藥薩里

合二 你拏

引 左囉

引 被

合 恒也

合二 惹娑覽

合二 末隣迦里摩

合二 迦

引 里焰

合

妙臂菩薩所問經卷第三

妙臂菩薩所問經卷第四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉 詔譯

分別諸部分第十一

復次我今於持明藏分別佛菩薩等乃至諸部所說
眞言印契等如來所說三俱胝五洛又眞言及說明
主名字故名持明藏又觀自在菩薩亦說三俱胝五
洛又眞言而此部中眞言主名曰馬首亦說自部種
種曼拏羅名字復有七眞言主此一一眞言主皆十
二臂或六臂或四臂持不空絹索隨意變現或四面
頭戴寶冠以如意寶而爲莊嚴光明晃耀如日照世

此等真言主並是馬首曼拏羅所管復有八明妃所謂目精妙白君白觀一髻金顏名稱苾芻俱胝此等皆是蓮華部明妃亦說七俱胝真言并種種曼拏羅及諸手印爲利益一切貧窮衆生及摧伏一切作障潛行鬼類復有十七真言主六十四眷屬又有八大心明王又有諸大忿怒明王甘露軍拏利明王最勝明王大福德明王等我此部名曰廣大金剛族說八洛又真言復有大神名半支迦說二十千真言彼神有妃名彌伽羅說十千真言亦名半支迦部復有大神名摩尼跋陀羅說一洛又真言又有財主說三洛

又真言名摩尼部復有一切天人阿修羅等信佛者卽於佛前說無量真言此等散入諸部或有入我大金剛部者或有入大蓮華部者或有入阿閼毗也合二部者或入半支迦部者或入摩尼部者如是或入諸部所攝如上所說種種真言之教於此五部之行諸有行人並可修行復次世尊所說有內勝最上妙寶又復於此流出究竟法寶從此轉生八大丈夫不退衆寶如是三寶於三界中最尊最勝爲大福田是故行人欲得滅罪生福及本尊現前速成悉地者於念誦時先應歸命如是三寶若有持誦我金剛部中真

言者切應歸命三寶次復先稱那謨室戰拏跋折囉
皤拏曳摩訶藥叉細那鉢怛曳然後卽誦真言其蓮
華部亦然半支迦部摩尼部亦爾復次持誦行人於
持誦時必先歸命三寶次復歸命本部明主然可持
誦本修真言若是行人不歸信佛又復惟信辟支聲
聞等法信既不足及更內心常懷慳悋嫉妬者不得
執持我教所說大跋折羅復有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷等以邪見謗此大乘妙真言教言非正說是
魔所說我說此人是太愚癡復謂我大金剛手是藥
叉類非實本宗不肯信禮乃至復不信禮諸大菩薩

若或持誦我妙真言者非久之間必招自損何以故
然佛菩薩等豈有惡心損惱有情但緣部內一切眷
屬諸鬼神等見此癡人執我大金剛族大跋折羅兼
持誦我教妙真言者彼諸眷屬卽當瞋目視之乃至
破壞身命若有四衆修行行人常時讀誦方廣大乘
之教又能爲諸有情分別解說具大精進轉不退輪
一心趣向無上菩提者當知是人持誦我教必定速
得意樂成就復次我已前說佛菩薩等種種真言之
教汝應專心信受勿生疑念我今復更爲汝說彼世
間出世間外道及天人魔梵等真言之教汝當諦聽

大自在天說十俱胝真言那羅延天說三十千真言
大梵天說六十千真言日天說二洛又真言帝釋天
衆說一十八千真言贊尼迦說八千真言火天說三
千七百真言俱尾囉說三千真言諸龍王說五千真
言鬼主說十二千真言護世四天王共說四洛又
真言阿修羅王說二洛又真言忉利天主說二洛又
真言如是天等各具說種種真言印契并曼拏羅
儀軌等可依法受持若違本教不惟真言不得成就
亦乃自招過咎

說八法分第十二

復次成就之法總有八種所謂成真言法成長年法
藥成就法出伏藏法入修羅宮法合成金法土成金
法成無價寶法此之八法說爲三品成真言成長年
入修羅宮此三爲上品成無價寶出伏藏土成金此
三爲中品合成金藥成就此二爲下品若復有情智
慧過人及有戒德亦復樂修大乘之法如是之人可
求上品若復有情雖具修行未息貪欲可求中品若
復有情在愚癡者必求下品諸有行人雖備受貧苦
恒所不足者應求中品不應求下品若欲獲得八法
種種成就者當須修福以爲資持若有福者求人天

快樂及一切愛樂延長受命威力特尊端正聰明法
皆成就若有行人不戀世樂愛樂修行於三寶尊常
在心念真言法則恒具修持復於念誦未嘗間斷如
是之人必能成就及滅罪障解脫諸苦又復能於現
在及彼未來成諸快樂惟佛所說真言威力更無異
法譬如天火下降及降霜電能傷草木無所免避真
言威力能摧苦惱及諸罪障亦復如是又如劫樹能
滿有情一切意願真言之力能與有情一切悉地及
以富貴色力長壽亦復如是又復菩薩觀諸有情或
遭王難或水火難乃至賊盜劫殺之難一切怖畏苦

惱逼身菩薩於是卽自變身為真言主種種色相救
濟有情令得解脫又復有情雖處居家愛著妙境於
真言法及彼儀軌雖則日有持誦且非猛利精進於
久久時乃成先行之數先行滿已或驗現前乃於是
時方離五欲具戒清淨入於靜室更誦真言滿一洛
叉然後不久卽得所樂悉地復次行人於持誦時或
悉地時入曼拏羅近諸賢聖既修是法要須清淨澡
浴之法先以淨水調和淨土徧塗其身然後入大水
中隨意洗浴淨手足已或面東或面西蹲踞而坐作
護身法卽以右手取水徧灑其身不得令水有聲復

以右手取水一掌掌中之水勿令有沫乃誦真言呪
掌中水三徧吸三吸亦勿令有聲然後用水以大指
拭口兩徧及灑身上以爲護身如後忽覺齒中有其
穢穢又以手觸或卽欬涕唾或卽覺氣逆噦更須
如前呪水吸水拭口漱口澡浴畢已卽入靜室此後
不得輒與人語除助伴外應是男女在家出家之者
及外道婆羅門淨行之者童子童女及復青年乃至
諸不男等如是人等悉不得共相言語及相觸著若
相觸著又須同前洗浴及拭口漱口若有行人恒樂
清淨澡浴其身及樂持誦又於有情普皆憐愍亦不

於他利養心生貪愛乞食自居修真言行如是之人
妙陀羅尼自然獲得復次行人若求悉地於念誦時
或有人來奉施上妙衣服金銀珍寶莊嚴騎乘塗香
燒香乃至飲食及一切樂具或多或少悉不得受復次
行人及成就時凡是大小便利畢已一一並須依法
用其水土重重揩洗以求清淨若其不食斯最爲上
免使觸穢熏於賢聖復次行人將求成就慮其罪障
不獲現前卽須預前重重念誦伸其懺悔譬如夏熱
之時風搖衆樹木相揩故火遂生著功用不加自焚
衆草如諸行人以精進風搖淨戒樹生念誦火焚燒

罪草亦復如是又如冬時雪自凝積日所照故雪自消散行人清淨戒日舒光罪雪盡消亦復如是又如室中千年黑暗一燈倏照黑暗都盡亦如行人千生之中所積黑業忽從慧火然念誦燈明力威光燦黑暗業一切都盡復次行人持誦修行乃至護摩猶不獲悉地者當以香泥和於淨沙或江河邊或泉池側選其勝處印造成塔滿一洛又想同如來舍利之塔以虔心故行人自無始已來所作罪障一切消滅所求真言悉地乃於今生定獲現前復次持誦行人求悉地者以持戒爲根本然後運菩提心發精進勇施

正勤力持誦真言常不懈退於佛菩薩倍生恭信譬如輪王具足七寶方理國土而得安靜持誦行人奉戒清淨乃至於佛菩薩倍生恭信若具此者悉滅罪障當獲悉地復次行人修先行法以多爲勝持誦數滿然作護摩以護摩故卽得本尊歡喜是故行人於所求事卽得意樂成就若復行人作攝喜人法者意有所樂乃至極遠迨百由旬自彼來者皆是藥叉婦女若復有人欲成就藥叉女者設得悉地非是殊勝譬如世人街賣女色與人爲欲本求財寶不求餘故彼藥叉女亦復如是變於身形來行人所承事供給

一切不違本非情愛但以真言力之所攝故其藥又女來事行人雖卽共居事無違者然惡心恒在常伺其短候得過失卽便損害有愚癡者而爲欲故求此悉地不惟自犯邪行之過亦乃上違諸佛菩薩辟支聲聞一切聖賢四大願心孰有智人坦作斯過所有一切天人阿修羅夜叉及龍乾闥婆乃至部多并諸鬼類以信重佛故爲利益故於世尊前自說本明乞佛證許佛以悲願一切攝受又復世尊爲於未來一切有情無主無依分別解說修真言行使得上中及下三品之果上品果者得神通入修羅窟隱身自在

及變身爲藥叉女夫主或成聖藥或卽變身爲密跡等或等鬼國之主或現忿怒之相降諸鬼神及一切宿曜等中品者爲求長年或求愛重或求貴位或求財富下品者以法威力及呪藥力治諸天龍夜叉一切部多潛行鬼類作執魅之病或以呪力治一切毒或禁或縛祛一切毒類或除一切藥毒之病又復佛言於諸世間有毒無毒蛇及衆蟲其類無量略而言之總有四類所謂一牙二牙三牙四牙於此四類分八十種內二十種舉頭而行六種住卽盤身十二種雖蠶無毒十三種爲蛇之王餘外有半蛇半蟲之類

又復有毒蟲之類所謂蝦蟆蜘蛛及虞馱等如是之類其數尚多然此蟲等毒有六種一者糞毒糞著於人卽便毒發二者尿毒尿著人身卽便毒發三者觸毒隨觸人身卽便毒發四者涎毒涎所霑人卽便毒發五者眼毒眼視於人卽便毒發六者牙毒隨咬之處卽便毒發前所說言蛇四類者毒有深淺一牙所咬者有一牙痕此微有毒名之曰傷二牙所咬者有二牙痕有血流出名曰血汗三牙所咬有三牙痕將極所傷名之曰損此三類者雖毒可救四牙所咬者有四牙痕毒疾徧身定趨於死名曰命終此第四類

或承法力而有差者然諸毒所中若用藥救不及真言之力何以故譬如大火興盛若遇大雨其火便息大真言力攝其毒類亦復如是諸有智者善知如是種種諸毒常時持誦大威真言與毒共戲無所怖畏何以故譬如師子與牛共戲亦復如是復次有天魅阿修羅魅藥又魅龍魅乾闥婆魅餓鬼魅乃至毗舍遮等種種之魅或求祭祀或復戲弄或欲殺害以如是故遊行世間常啖血肉伺求人過又復或因瞋故繫捉有情或因飢餓惱亂有情或令心亂或歌或舞或喜或悲或卽愁惱或卽亂語作如是等種種異相

令人怪笑卽以金剛劔或甘露忿怒金剛等真言治之卽得除差又有預知彼等諸魅之性及療治法然可無畏行摧伏事但以諸佛菩薩所說真言而加臨之何以故無有諸天真言之力能破佛菩薩等真言之力復次我今更說滅罪之法若有行人欲修此法者應就幽深清淨之處或近江河用香泥和沙造於制底中安法身妙偈彼梵天及一切天藥叉持明大僊乃至迦樓羅乾闥婆部多等類若有見者恭敬禮拜一切合掌作如是言希有希有大慈悲者愍念一切諸有情等無依無住作如是事希有希有微妙行

人愍念有情作如是事以法威力故彼諸天等或見行人手執光明熾盛大金剛杵或見手執堅固鐵杵或見手執猛利大輪或見手執不空絹索或見手執三股大叉或見手執鋒利之劔或見執棒或一股叉或見其執種種器仗殊特可畏或見面相端嚴殊特凡有見者歡喜愛樂彼諸天等乃至部多等而作是言我等歸命尊者不久必得持明大僊乃至下及富貴等事若有修行如是正法彼人速獲罪障消滅不受大苦威耀世間如日出現我等護持如是行人勿令心亂乃至當獲如意成就諸梵天等作是語已皆

終

如寶書局所開卷第四

十

貝小

大歡喜頭面禮足各乘本座退散而去爾時金剛手菩薩告妙臂菩薩言妙臂我今所說汝已聽聞可於世間流傳救度時妙臂菩薩稟受奉行頂禮而退卽於世間廣爲有情流傳宣說

妙臂菩薩所問經卷第四

音釋

礦

古猛切

瞬

舒閏切目動也

炆

竹亞切火聲也

挽

胡管切

礲

初錦切

藏

於月切

街

爕切

且

費也

泰和信官蕭士璋捐資刻

妙臂菩薩所問經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

同對

崇禎壬午仲夏虞山華嚴閣識

經四卷

共字貳萬壹千壹百捌拾玖個

計寫銀捌錢肆分柒厘

計刻銀柒兩四錢壹分陸厘

共板貳拾柒塊計工價銀壹兩零捌分上元王 施書 句容潘守誠刻

佛說苾芻五法經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉詔譯

如來應正等覺在舍衛國爲彼未來觀察而住是時
無量諸天及人知佛世尊是人天師恭信供養尊重
讚歎利樂名稱而得最上各各奉上名衣妙饌卧具
湯藥爾時世尊以利樂故咸皆受用而無染著如蓮
在水但令人天諸有情衆獲勝福果得妙莊嚴爲彼
人天而降甘露使彼人天久久依住復令無量俱胝
那由他百千有情獲得甘露乃至令度生老病死輪
迴苦難乃至令脫地獄大險難故使得安樂寂靜平

正無怖無畏獲得涅槃又復不離摩伽陀國嚩囉曼
隸國迦尸國憍薩羅國俱嚧半左羅國等嚩嗟王麼
蹉王戍羅細那王尸尾王那舍囉拏嚩王是諸王等
見已以佛智力彼皆降伏又復能於天經行處行梵
經行處行聖經行處行空經行處行寂靜經行處行
佛佛經行處行師師經行處行能知者經行處行正
徧知經行處行得心開解得最上波羅蜜多世尊復
次一切所有經行處彼所求經行悉能經行爾時世
尊告苾芻衆言有五種法當住具足當來苾芻常行
何等五法此苾芻不知阿鉢帝不知非阿鉢帝不知

輕阿鉢帝不知重阿鉢帝是新戒是減五年苾芻此
五種法具足者此苾芻不合住勸事苾芻五種法具
足知者是苾芻合住勸事何等五法此苾芻知苾芻
阿鉢帝知非阿鉢帝知輕阿鉢帝知重阿鉢帝得滿
五年得餘五年苾芻此五種法具足者得住勸事苾
芻復有五法具足者是苾芻不得離依止住何等五
法此苾芻不知波羅提木叉不知說波羅提木叉不
知結界不知結界事是新戒是減五年此苾芻具此
五種法不得離依止住苾芻此五法具足者是苾芻
得離依止住何等五法此苾芻知苾芻波羅提木叉

知說波羅提木叉知結界知結界事是滿五年是五年餘如是苾芻此五法具足者得離依止住苾芻別有五法具足者是苾芻不得離依止住何等五法此苾芻不知寶沙他不知寶沙他事業不知結界不知結界事業是新戒是減五年苾芻此五種法具足者不得離依止住苾芻此五法具足者是苾芻得離依止住何等五法此苾芻知苾芻寶沙他知寶沙他事業知結界知結界事業是滿五年是餘五年苾芻具足此五法者得離依止住復次苾芻有五正念云何爲五正念謂行報應命終不爲財利念出世苾芻此

爲五正念復次苾芻別有五依止正念何等爲五謂飲食禮事不過師界師同住五年分明此是五依止正念苾芻此五依止正念報應等當知阿鉢帝知何等阿鉢帝當知五阿鉢帝何等爲五謂波羅夷僧伽婆尸沙波逸提戒當知各四種說五知阿鉢帝如是知阿鉢帝復次知非阿鉢帝云何知非阿鉢帝相常行非阿鉢帝如是知非阿鉢帝復次知輕阿鉢帝云何知輕阿鉢帝謂行深怖輕阿鉢帝云何行謂行四波羅夷法輕阿鉢帝行十三僧伽婆尸沙法輕阿鉢帝行三十捨墮波逸提法輕阿鉢帝行九十二波逸

提法輕阿鉢帝行九十二波逸提法清淨各四說輕
阿鉢帝其餘五十戒法輕阿鉢帝如是所行得輕阿
鉢帝如是知輕阿鉢帝次知重阿鉢帝云何知重阿
鉢帝所行之行得重阿鉢帝其餘行五十戒法重阿
鉢帝各四說九十二波逸提法重阿鉢帝所行清淨
九十二波逸提法清淨三十捨墮波逸提法重阿鉢
帝所行清淨三十捨墮波逸提法清淨十三僧伽婆
尸沙法重阿鉢帝所行清淨十三僧伽婆尸沙法清
淨四波羅夷法重阿鉢帝如是所行之行得重阿鉢
帝如是知重阿鉢帝是五年是滿五年是五年餘如

是得信依止復次知波羅提木又云何知波羅提木
又此是波羅提木又思惟見前行住坐卧過去現在
身口意等觀察妙行如是知波羅提木又次知說波
羅提木又云何知說波羅提木又有七波羅提木又
何等爲七當云何說說四波羅夷法餘所聞當說此
第一說波羅提木又次說四波羅夷法十三僧伽婆
尸沙法餘所聞當說此第二法波羅提木又次說四
波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法
餘所聞當說此第三說波羅提木又次說四波羅夷
法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法九十二

波逸提法清淨餘所聞當說此第四說波羅提木叉
次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波
逸提法九十二波逸提法清淨各四法解說其餘所
聞當說此第五說波羅提木叉次說四波羅夷法十
三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法九十二波逸
提法等清淨各四說五十戒法餘所聞當說此第六
說波羅提木叉次一一廣說此是第七說波羅提木
叉如是說波羅提木叉如是知說波羅提木叉知結
界云何知結界謂今衆十四日十五日結界如是知
結界次知結界事云何知結界事一受持二請名三

請四請五衆結界如是知結界事是五年是滿五年
是五年餘如是知得念依止次知寶沙他云何知寶
沙他今衆十四日十五日寶沙他如是知寶沙他次
知寶沙他事云何知寶沙他事一受持二請名三請
四請五衆寶沙他如是知寶沙他次知結界云何知
結界謂五種五種集結界如是知結界事云何知結
界事捨墮不得結界當低小座飲食當辦食飲已所
作應作如是知結界事是五年是滿五年是餘五年
如是得念依止又行道云何行道謂阿闍黎行道自
行道如是是念依止次分別行道云何分別知阿闍

黎說戒知自說戒如是得念依止又分別過時云何
過時謂阿闍黎過時自過時如是得念依止如是過
時不爲財利云何不爲財利謂彼僧伽藍住阿闍黎
不爲財利如是得念依止如是不爲利養半月行云
何半月行謂阿闍黎半月半月同懺悔如是得念依
止如是半月行無阿鉢帝云何無阿鉢帝謂阿闍黎
令去某甲處受依止如是得念依止又言行云何言
行謂依阿闍黎言不用汝依止行如是得念依止如
是依行不犯師界云何不犯師界謂不犯師聚落界
如是得念依止如是不犯師聚落界同師懺悔云何

同師懺悔謂半月半月同師懺悔如是得念依止如
是同師懺悔五年分明得念依止苾芻當具足此五
種法此苾芻法當依行彼法無阿鉢帝彼所有戒法
當日日得訥瑟訖哩合仁多爾時世尊說是五種法已
諸苾芻衆及諸人天瞻奉旋繞作禮而退
佛說苾芻五法經

經

佛說苾芻迦尸迦十法經

泰和信官蕭士瑋捐俸刻

佛說苾芻五法經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

同對

崇禎壬午季秋虞山華嚴閣識

經一卷
 共字二千二百七
 十二箇
 計寫銀九分一厘
 計刻銀七錢九分
 五厘
 共板三塊
 計工價銀一錢二分
 上元王蒞寫
 句容番守誠刻

佛說苾芻迦尸迦十法經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法奘奉詔譯

如來應正等覺在舍衛國與諸苾芻衆俱是時如來
 廣爲時會人天及彼未來而說師範爾時如來告苾
 芻衆言苾芻當具足十種法得度人出家受戒爲苾
 芻得一生不依止住得與他人爲依止何等爲十一
 者得慚愧樂戒二者得多聞法三者得毗奈耶多聞
 四者得力正行犯生戒依法依毗奈耶正行五者得
 力正行犯生罪邪行邪見依法依毗奈耶正行六者
 得力正行看病安住七者得力正行愛樂定法及毗

奈耶法自說令他說八者得力正行說身行戒九者
得力正行說出家梵行戒十者得十年得十年滿得
十年餘苾芻此十種法當具足住云何苾芻得慚愧
樂戒謂此苾芻如是得云何我未得阿鉢帝不速疾
得阿鉢帝如法如毗柰耶作爲苾芻是爲得慚愧樂
戒云何苾芻得多聞知法謂此苾芻得法藏所說得
多聞說爲得知法力周四聖諦廣略解說苾芻是爲
得多聞知法云何苾芻得多聞知毗柰耶此苾芻所
說二毗柰耶說者周二別解解說廣念誦於行住坐
卧口念心思微細觀察苾芻是爲得多聞知毗柰耶

云何苾芻得力正行犯生戒依法依毗柰耶正行謂
苾芻知阿鉢帝知非阿鉢帝知輕阿鉢帝知重阿鉢
帝知因業阿鉢帝知非因業阿鉢帝知中阿鉢帝知
前阿鉢帝知後阿鉢帝知已起阿鉢帝知未起阿鉢
帝阿鉢帝起已一一能知苾芻是爲得力正行依法
依毗柰耶正行云何苾芻得力正行犯生罪邪行邪
見依法依毗柰耶正行苾芻此得力正行謂周緣生
廣略解說所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣
六入六入緣觸觸緣受緣愛緣緣取緣有緣
生生緣老死憂悲苦惱如是得此一大苦蘊集此無

明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅此如是滅則得一大苦蘊滅苾芻是爲得力正得生罪邪行邪見依法依毗柰耶正行云何苾芻得力正行看承痛安住苾芻此得力正行看承病安住謂隨其病疾而與湯藥滿自住房而不嫌厭苾芻是爲得力正行看承病安住云何苾芻得力正行愛樂定法及毗柰耶法自說令他說苾芻此得力正行謂愛樂相非相法自說令他說及滿樂欲說苾芻

是爲得力正行愛樂定法及毗柰耶法自說令他說云何苾芻得力正行說身行戒苾芻此得力正行謂觀犯過犯已觀察觀見謂見威儀開僧伽黎及受持鉢受飲食乃至語言愛等苾芻是爲得力正行說身行戒云何苾芻得力正行說梵行戒阿鉢帝苾芻此得力正行謂四念處四正滅四神足四無量五根五力七覺支八正道舍摩他微鉢舍那念戒無煩惱無我如是苾芻是爲得力正行說梵行戒阿鉢帝云何苾芻得十年得十年滿得十年餘苾芻如是年滿是名具足苾芻此十種法具足是苾芻得度人出家受

經

佛說苾芻迦尸迦十法經

九

則

戒得一生不依止住得與他爲依止若苾芻此十種
法減度人出家受戒不依止住復與他爲依止彼日
日戒得訥瑟訖哩合二多彼所有法彼一一減得阿鉢
帝彼所有法彼一一減彼日日戒得訥瑟訖哩合二
苾芻此十年戒當信重持三法一心行何等爲三謂
度人依止不依止如是世尊應正等覺說此十種法
戒過犯報應已是會大衆苾芻等歡喜奉持禮佛而
退

佛說苾芻迦尸迦十法經

泰和信官蕭士瑋捐俸刻

佛說

苾芻迦尸

十法經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

同對

崇禎壬午季秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字一千二百九

十二箇
計寫銀五分二厘

二厘
計刻銀四錢五分

共板二塊
計工價八分

上元王蒞寫
句容潘守誠刻

經

佛說寶蓮華經

一

則

諸佛心印陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉詔譯

如是我聞一時佛在兜率陀天衆寶莊嚴菩薩宮殿
曼拏羅中無數菩薩相好莊嚴知法真際諸如來子
皆從種種佛刹土來各禮佛足退坐一面爾時世尊
告大衆言諸善男子有陀羅尼名佛心印恒河沙等
如來所說我今利益兜率天人爲令獲得相應快樂
若善男子受持讀誦解說聽聞此陀羅尼者當知是
人得宿命智重業消除恒受快樂不墮惡趣衆人愛
樂衆人護持世出世財豐盈滿足人及非人不侵燒

經

諸佛心印陀羅尼經

上

則

娑囉五
尾娑囉六
尾娑囉七
薩

哩嚩

二合 努

沙

十八引

波誡諦

十九引

娑嚩

二合 賀

十引

四

爾時世尊說此呪時諸天宮殿一切大地山川林野

須彌山等六種震動大海涌沸魔王愁怖合掌歸依

三世諸佛一切菩薩施我無畏我及眷屬誓護佛法

爾時世尊說是法已一切菩薩及諸天人聞佛所說

信受奉行

諸佛心印陀羅尼經

大乘寶月童子問法經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峰山中與大苾芻衆
五萬五千俱胝一心行菩提行無能勝菩薩等八萬
百千無數俱胝那更多諸天人等百千那更多爾時
世尊於其食時著衣持鉢與苾芻衆并諸菩薩天龍
神等恭敬圍遶入王舍大城於彼乞食是時頻婆娑
羅王子名寶月童子因為事故乘大龍象出王舍大
城遙見世尊卽下龍象而詣佛所到已致敬頭面禮
足住立一面寶月童子白佛言如來應供正等正覺

惟願世尊說彼十方如來所有名號若有信心善男子善女人聞是名已所有五逆等罪及一切業障悉皆消除於無上正等正覺速得不退爾時世尊告寶月童子言善哉善哉汝能樂聞如來名號之義此意賢善一切罪業決定消除童子汝今諦聽善思念之我爲汝說童子過於東方百千俱胝那更多恒河沙等佛刹彼有世界名曰無憂彼有如來名賢吉祥應供正等正覺少病少惱乃至爲諸衆生恒說妙法彼佛壽命六萬百千俱胝那更多無數劫彼世界中無其日月晝夜惟有佛光普照一切及照地獄旁生琰

魔羅界一切衆生令得解脫無量衆生得無生法忍佛言童子南方過百千俱胝那更多恒河沙等佛刹彼有世界名曰寂靜彼有如來名無邊光應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子西方過百千俱胝那更多恒河沙等佛刹彼有世界名曰歡喜彼有如來名喜吉祥應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子北方過百千俱胝那更多恒河沙等佛刹彼有世界名曰不動彼有如來名曰寶幢應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子東南方過百千俱胝那更多恒河沙等佛刹彼有世界名曰正行彼

有如來名曰無憂吉祥應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子西南方過百千俱胝那更多恒河沙等佛刹彼有世界名曰寶幢吉祥彼有如來名曰寶幢應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子西北方過百千俱胝那更多恒河沙等佛刹彼有世界名曰妙聲彼有如來名吉祥華應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子東方過百千俱胝那更多恒河沙等佛刹彼有世界名曰安樂彼有如來名蓮華光嬉戲智應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子下方過百千俱胝那更多恒河沙等佛

刹彼有世界名曰廣大彼有如來名光明吉祥應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子上方過百千俱胝那更多恒河沙等佛刹彼有世界名爲月光彼有如來名財吉祥應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法童子如是一切世界佛刹皆有清淨旃檀樓閣所有如來名號若人聞已恭敬受持書寫讀誦廣爲人說所有五逆等一切罪業悉皆消除亦不墮地獄旁生琰魔羅界於無上正等正覺速得不退於意云何童子於過去大無數及廣大無邊無數劫時有世界名曰寶生彼有如來名精進吉祥應供正等正覺

彼十如來於精進吉祥佛所爲菩薩位於其佛前供養發願我等各於佛剎成無上正等正覺之時若有衆生經剎那間至須臾之間聞我十佛名號聞已恭敬受持書寫讀誦廣爲人說所有五逆等一切罪業悉皆消除亦不墮地獄旁生琰魔羅界於無上正等正覺速得不退爾時寶月童子如是聞已而復白言世尊彼佛如來壽量云何世尊答言彼佛壽十阿僧祇百千俱胝那由多世界微塵等劫童子聞已白佛言彼佛如來甚爲希有如是悲心發願爲諸衆生得此壽量佛言童子若有衆生聞此十佛名號恭敬受

持書寫讀誦信樂修行所有無量無邊福德悉得具足三業之罪亦不能生童子若有善男子善女人於恒河沙等佛剎滿中七寶供養如來經百千歲獲福無量若善男子善女人聞是十佛名號恭敬信受書寫讀誦爲他解說所得福德勝前供養無量無邊爾時索訶世界主大梵天王帝釋天子四天大王蘇臬麼天子大自在天子以最上旃檀香鉢散世尊前而爲供養白世尊言若有衆生於此正法書寫讀誦信解受持得一切天人阿脩羅尊重禮拜所有地獄旁生琰魔羅界阿脩羅身及餓鬼趣皆得解脫佛言

若此正法耳根得聞受持讀誦罪惡魔冤不能侵害
於阿耨多羅三藐三菩提速得不退爾時世尊而說
頌曰

持此世尊十名號

如是受命俱胝却

佛說功德不思議

未來成就二足尊

爾時頻婆娑羅王寶月童子白於世尊而說伽他曰

大無畏善說

無邊無量佛

衆生最上師

我今歸命禮

如是今修學

一切佛知見

願斷於煩惱

速成於菩提

爾時童子說此頌已白世尊言我今如是所有忍辱

菩薩大智總持法門方廣之教佛菩提行如是修學
行菩提行爾時世尊復說頌曰

若人受持佛名號

水火盜賊不能侵

毒藥刀杖王難等

一切諸苦自消除

如是速得於菩提

廣令流布佛名號

若此正法於末世時有人受持讀誦此人命終速成
佛道若以香華供養一切諸佛經多劫時不如有人
於此正法暫時書寫讀誦所得福德無量無邊若人
以最上所愛七寶滿於一切刹土之中供養一切諸
佛亦不如讀誦此經得福甚多佛說此經時無量百

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 5

糸

大藏經

二

貝力

千俱胝那更多衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無
量無邊衆生得無生忍不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提佛說是語時寶月童子等皆大歡喜作禮而退
大乘寶月童子問法經

泰和信官蕭士璋捐俸刻

佛說大乘寶月童子問法經全部

東塔寺釋道源 同對

東湖信士毛晉

崇禎壬午季秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字一千九百五
十箇
計寫銀七分八厘
計刻銀六錢八分
三厘
共板三塊
計工價銀一錢二分
上元王蒞書
句容潘守誠刻

佛說蓮華眼陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

曩謨 引 囉 怛 曩 合 怛 囉 合 夜 引 野 曩 麼 阿 引 哩 也 合 二

鉢 納 摩 合 二 你 引 怛 囉 合 二 野 怛 他 引 誡 多 引 野 曩 謨

薩 哩 嚩 合 二 你 嚩 囉 拏 尾 瑟 迦 合 二 鼻 尼 冒 地 薩 怛 嚩 合 二

野 摩 賀 引 薩 怛 嚩 合 二 野 怛 你 也 合 一 他 引 唵 引 哆 囉 哆

囉 底 哩 底 哩 覩 嚩 嚩 嚩 迎 羅 迦 羅 吉 隸 吉 隸 俱 嚩 俱

嚩 婆 囉 婆 囉 鼻 哩 鼻 哩 部 嚩 部 嚩 曩 野 曩 野 俱 嚩 俱

嚩 謨 乞 叉 引 二 合 播 野 娑 嚩 引 二 合 賀 引 入 嚩 合 二 羅 曩 嚩

呬 你 合 二 你 鼻 引 娑 嚩 引 二 合 賀 引 薩 哩 嚩 合 二 怛 他 引 誡

經

佛說蓮華眼陀羅尼經

大

四九

哆引底瑟耻合帝引娑嚩合賀合麼麼薩哩嚩合薩

恒嚩合難左娑嚩合賀引

此蓮華眼陀羅尼若復有人於其晨朝恭敬供養及
念此陀羅尼一百八徧一日二日乃至三十七日至
心持誦一切罪障悉皆除滅亦不患其眼病耳病鼻
舌身病心不邪亂復得五種眼清淨五種病清淨五
種舌清淨五種意清淨身相端直心離垢染於一切
生中恒發菩提心與諸聖衆常得見佛而聽妙法直
至菩提道場圓滿正覺
佛說蓮華眼陀羅尼經

泰和信官蕭士璋捐俸刻

佛說蓮華眼陀羅尼經全部

東塔寺釋道源 同對

東湖信士毛晉

崇禎壬午季秋虞山華嚴閣識

經一卷 共字五百一十箇
計寫銀二分 計刻銀一錢七分
九厘 板工一塊 計工價銀四分
上元玉滙書 長洲李如利 同刻
句容潘守誠

佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經

宋三藏法師天息災奉詔譯

灌頂真言

唵引曩謨舍吉野合二母曩曳引怛他誡哆野引囉賀

合二三藐三沒馱野

誦此真言七徧以手於頭上灌頂及摩觸徧身然後
息念至心作佛母般若波羅蜜多菩薩觀行想此菩
薩三面三眼身真金色坐吉祥藏師子座座有千葉
金蓮身有六臂右邊三臂第一臂執數珠第二臂執
箭第三臂作施願相左邊三臂第一臂執經第二臂

執弓第三臂執如意寶如是六臂種種莊嚴於其身
上復放無數百千那由他俱胝光明徧滿一切世界
復想一切如來及多羅菩薩等一切菩薩具足相好
莊嚴其身以諸香華而親供養如是觀想已復念心
真言

唵引曩謨舍吉野合二母曩曳引怛他引誡哆野引囉賀

合二帝引三藐三沒馱引野怛你野合二他引唵引母你

引母你摩賀引母你引曳引娑嚩二合賀

次誦根本真言

怛你野合二他引唵惹曳引惹曳引鉢納摩二合鼻阿

嚩弭引阿嚩弭引娑囉娑囉尼地里地里囉引地里

地囉引地里你嚩哆引努波引囉你沒度引哆引囉

尼布囉野布囉野婆誡嚩底薩里嚩二合舍引摩摩

波里布囉野娑波里嚩寫薩里嚩二合薩怛鍤合三

左薩里嚩合二迦里摩二合嚩囉拏你尾輸馱野尾輸

馱野沒馱引地瑟姪二合你曩娑嚩二合賀引

誦此真言已復作觀行想彼佛母般若波羅蜜多菩

薩右邊有釋迦世尊然燈世尊無量壽世尊智決定

世尊光明王世尊雷聲吼音世尊金華世尊散華世

尊於菩薩左邊毗婆尸世尊羯俱付那世尊迦諾迦

牟尼世尊迦葉世尊寶手世尊於菩薩前面大徧照
世尊寶生世尊阿彌陀世尊不空成就世尊阿閼世
尊於菩薩後面最上蓮華世尊最上寶世尊喜吉祥
世尊瑠璃光世尊不思議吉祥世尊於菩提前復有
聖觀自在菩薩慈氏菩薩普賢菩薩妙吉祥菩薩歸
命菩薩不思議吉祥聲菩薩金剛手菩薩無盡意菩
薩辯積菩薩無邊辯菩薩虛空藏菩薩無垢稱菩薩
自在行菩薩法生菩薩常啼菩薩月光菩薩法雲菩
薩地藏菩薩寶藏菩薩寶幢菩薩尸棄菩薩香象菩
薩金毗羅菩薩如是等一切菩薩摩訶薩徧滿佛刹

復有顰眉明王等亦在菩薩前如是聖衆一一觀想
已復想人間天上殊妙香華珍寶供具以用供養佛
母般若波羅蜜多菩薩并諸眷屬一切菩薩作此觀
已是人不久當成正覺

佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經

泰和信官蕭士璋捐俸刻

佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

崇禎壬午季秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字九百八十三

計寫銀四分

計刻銀三錢四分

共板二塊

計工價銀八分
上元王藩書
句容潘守誠刻

佛說如意摩尼陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國迦利哩城爾時世尊告
尊者阿難今有陀羅尼能除一切暴惡雷電汝當受
持此隨求如意寶經過去如來應正等覺親所宣說
我今亦說於其世間行大悲愍利益安樂天上人間
一切有情阿難白言唯然世尊願樂欲聞我今受持
佛告阿難汝等當知東方有雷電名曰阿伽南方有
雷電名曰設帝嚳西方有雷電名曰哆鉢囉合二婆北
方有雷電名曰掃那摩你阿難若有善男子善女人

知此雷電名號及住處方位一切雷電不怖彼人若
所在之處書寫此雷電名號受持供養一切雷電而
不能傷爾時世尊說此擁護真言章句

恒你也合二他引你彌你彌你彌孕合二默哩引恒哩合二

路引迦引路吉你輸羅播引尼你羅乞又合二輪切薩

哩合二尾你用合二婆曳引毗藥合二婆嚩賀引

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩在大衆中卽從座起合

掌向佛白佛言世尊我於此正法亦說擁護真言章

句

恒你也合二他引尾曩引舍鉢囉合二恒也體迦鉢囉

合二恒也彌恒哩合二輪弟目訖帝尾摩隸引鉢囉

婆引娑迦合二哩按拏哩引半拏哩引濕尾合二

帝引半拏囉嚩引悉你麼引帝引迦囉引羅迦閉羅

賓誡羅引乞史合二那地目乞史囉乞史合二囉乞史

合二輪切身薩哩合二嚩迦引羅沒哩合二底喻婆曳

毗藥合二麼彌引鉢舍滿合二觀薩哩合二嚩迦引

囉沒哩合二恒也嚩合二嚩阿哩也合二嚩路引吉帝引

濕嚩合二囉帝引惹婆引娑嚩合二賀

爾時祕密主金剛手菩薩往詣佛前合掌頂禮白佛

言世尊我今於此正法之中亦說陀羅尼真言章句

恒你也

合二他

母你母你母你摩帝母你摩帝蘇摩

帝摩賀

引

摩帝賀引賀引賀引摩帶引哩曩合二

悉底

合二帝

播引半嚩日囉合二播尼囉憾涅哩

合二茶娑嚩

引

賀引

世尊我此陀羅尼名無能勝擁護有情若人書寫憶念所有一切恐怖及其中天悉令解脫

爾時大梵天王索訶世界主白佛言世尊我爲利益一切衆生於此正法亦說陀羅尼真言章句

恒你也

合二他

哩引呬引隸彌隸呬引隸娑嚩合二賀引沒囉

合二憾摩

合二布哩

摩賀引沒囉合二憾摩尼合二沒

囉合二憾摩

合二

誡哩鼻合二補瑟波合二設娑哆合二哩娑

嚩合二

合二

賀引

世尊我此陀羅尼名梵天杖擁護一切有情遠離中天生恐怖亦能除滅一切罪業

爾時帝釋天主詣佛前立合掌頂禮白佛言世尊我今於此正法亦說陀羅尼真言章句

恒你也

合二他

哩引沒駄麼引旦賦引麼引你你憍引哩

嚩引駄引

引

哩引贊引隸摩引鄧誚布訖合二嚩引悉娑引羅

沒囉合二

引

帝引呬曩末駄用合二哆羅尼滿觀引隸你計

引作迦羅合二

合二

嚩引枳舍嚩哩舍引嚩哩娑嚩合二賀

世尊我此陀羅尼名金剛座解脫一切怖畏遠離一切中天

爾時持國天王增長天王廣目天王多聞天王俱詣佛前合掌頂禮白佛言世尊我等於此正法亦說陀尼真言章句

恒你也合二他補瑟閉引二合蘇補瑟閉引二合度波波哩

賀哩引二合阿哩也合二鉢囉合二設悉帝引二合扇帝

你哩目合二訖帝引二合夢誡隸曳合二咽囉拏也合二誡

哩鼻引二合娑覩合二帝引娑哆合二尾帝引娑嚩引二合賀

世尊我等四大天王所說陀羅尼名爲無怖於其恐怖能施無畏遠離中天增延壽命

爾時復有大海龍王百光龍王俱詣佛所合掌頂禮白佛言世尊我有陀羅尼名如意寶擁護有情若人書寫讀誦能除一切雷電怖畏一切中天一切諸毒一切惡病及不吉祥鬼神亦不得便世尊若持此真言我等龍類悉皆悲愍不生嫉妬於意云何龍趣之類行嫉妬心若聞此法而無嫉妬陀羅尼曰

恒你也合二他引阿惹哩引摩摩哩引阿蜜哩合二帝引

阿訖又合二曳引阿尾也合二曳引奔尼也合二鉢哩也合二

曳引薩哩嚩合二播引波鉢囉合二舍摩你娑嚩合二賀引

引阿哩也合二奔拏燥引播引枳曳引娑嚩合二賀引

捺囉引舍你曳引娑嚩合二賀引你引伽引舍你

曳引娑嚩合二賀引

爾時世尊聞彼大梵天王天帝釋護世四天王及大
龍王等說此陀羅尼讚言善哉善哉能令多人得大
安樂汝等護持流行正法佛說此經已一切大衆天
龍阿脩羅乾闥婆等皆大歡喜信受奉行
佛說如意摩尼陀羅尼經

音釋

泉想里切 嚩毗實切 哆與可切 咽虛器切 唧資悉切

泰和信官蕭士璋捐俸刻

佛說如意摩尼陀羅尼經全部

東塔寺釋道源 同對

東湖信士毛晉

崇禎壬午季秋虞山華嚴閣識

經一卷 共字一千七百三

十箇 計寫銀六分九厘

匣 計刻銀六錢零五

共板三塊 計工價銀一錢二分

上元王蒞書 句容潘守誠刻

經

在言文大座内時羅尼衆

十一

貝刀

七經同卷

佛說聖大總持王經

佛說最上意陀羅尼經

佛說持明藏八大總持王經

聖無能勝金剛火陀羅尼經

佛說尊勝大明王經

佛說智光滅一切業障陀羅尼經

佛說如意寶總持王經

佛說聖大總持王經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉詔譯

經

佛說聖大總持王經

十一

貝刀

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園是時
阿難安居異處守夏旣滿從彼默然來詣佛會至佛
會已五體投地禮佛雙足退坐一面顚俟佛誨爾時
世尊告阿難言阿難我今爲欲利益一切有情故說
大陀羅尼章句汝當諦聽是時阿難受佛敎勅身心
凝然合掌而住佛言阿難我有摩訶陀羅尼大總持
王乃是過去七十七俱胝如來之所宣說我亦隨喜
阿難此大陀羅尼章句能令有情得大安樂威德勢
力悉皆具足若有善男子善女人獲得直遇者作是
思惟此大陀羅尼希有難遇譬若如來應正等覺出

現於世難得值遇亦如優曇鉢華希有難見當作是
念諦信供養爾時世尊復謂阿難言若有善男子善
女人於此大陀羅尼章句至心受持讀誦供養者乃
不能傷毒不能中火不能燒水不能漂王法不加示
無夭歿至於天人阿修羅摩嚧多迦樓羅乾闥婆緊
曩羅摩睺羅伽夜叉羅刹畢哩多毗舍遮鳩槃荼布
單曩阿波三摩嚧諸如是等造作惡法行不饒益者
亦不能侵害乃至幻術邪明諸惡法等亦不能燒亂
又復瘡病一日二日三日四日或復多日或復須臾
或復風癘或復痰癰乃至頭痛如是等病亦不能爲

害爾時世尊卽說陀羅尼曰

怛你也

合二

引入

轉

合二

隸摩訶入

轉

合二

隸入

轉

合二

羅你摩訶入

轉

合二

羅你

怛波你

摩訶

怛波你

四入

入

轉

合二

轉

合二

隸帝

郁枳目枳

六

三半你

摩訶

三半你

娑嚩

嚩

合二

引合

賀

七

阿難我先語汝此大陀羅尼章句乃是七十七俱胝

諸佛如來之所宣說我今復說阿難若有善男子善

女人於此大陀羅尼章句信心受持若讀若誦及以

思惟種種供養得宿命通知七生事於菩提心永不

退轉爾時世尊復說陀羅尼曰

怛你也

合二

引按

拈

摩

拈

二

乞

合二

彌

合二

摩

曩

四引

阿

曩

努

護

隸

引

摩

賀

計

七引

儼

鼻

哩

八引

努

鉢

囉

合二

娑

阿難此大陀羅尼章句乃是過去八十八俱胝諸佛

如來之所宣說我亦隨喜今復宣說阿難若有善男

子善女人於此大陀羅尼章句信心受持或讀或誦

思惟供養是人得宿命通知十四生事於菩提心永

不退轉爾時世尊又說陀羅尼曰

怛你也

合二

引按

致

挽

致

二引

娑

計

引

娑

計

引

姹

羅

四引

阿

悉

迦

引

悉

五

隸六底隸彌隸七撓引囉呌摩賀引撓引囉呌八引部

旦誡彌九引部多波囉野拏呼轉聲底彌孕合二誡隸十引摩

賀引底彌孕合二誡隸十一引三婆呌引摩賀引三婆呌

引娑縛合二訶引十

阿難此大陀羅尼章句具大威德力勢無量若有善

男子善女人信心受持或讀或誦思惟供養者得宿

命通知二十一生之事於菩提心永不退轉爾時世

尊又說陀羅尼曰

怛你也合二他引阿計隸引縛計隸二引嚕隸引摩賀引

嚕隸三引烏賀你謨引賀你謨引賀你四智婆你娑旦

二娑你娑嚕合二訶引五

阿難此大陀羅尼具大威德有大力勢功德無量倍

勝於前能與有情作大利益若有善男子善女人發

誠信心不生疑惑於此大陀羅尼受持讀誦或為他

人而作擁護或為救濟或為息災者當使彼人刀杖

不傷毒不能中一切惡事無能損害若復有人為自

擁護以此陀羅尼書於素帛帶持身臂所獲功德無

量無邊又復智者持此陀羅尼於枯樹下為作救濟

而彼枯樹尋復甦活根葉重生作珊瑚色華實茂盛

人所愛樂阿難若有智者恒常受持悔於先身所作

罪業若復至心懺悔無不消滅何以故阿難譬如日月威光廣大能照世間以陀羅尼威德力故猶能墮落又如四大海水衆流所聚深廣無比以陀羅尼威德力故亦能乾竭至於大地無量無邊以此陀羅尼威德力故可分千段何有罪業而不滅耶阿難如是等大陀羅尼章句所在之處當須尊重恭敬供養不得輕慢勿復違逆若有天龍夜叉羅刹畢哩多毗舍遮鳩槃荼布單那羯吒布單那阿波三摩囉吠多拏人及非人諸如是等造作惡法於諸世間行不饒益者若於此大陀羅尼章句有所違逆而不隨順者彼

持國天王現極怒相光焰不散都爲一聚以熱鐵輪破彼頭頂分作七分如阿梨樹枝又彼帝釋天主亦大忿怒光焰熾盛都爲一聚以金剛杵而破彼頂分作七分如阿梨樹枝又金剛手大藥叉主亦以金剛杵擊破彼頂如阿梨樹枝又復彼等若有違逆此大陀羅尼章句者雖住天中永不能得水精王宮功德水用佛說是經已時阿難及是會大衆天人阿修羅乾闥婆人非人等聞佛所說歡喜奉行禮佛而退
佛說聖大總持王經

佛說最上意施羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在救鵠城牛頭栴檀精舍與大比丘衆俱及天龍八部恭敬圍繞瞻仰而住爾時世尊告阿難陀及諸大衆言我觀此南閼浮提末世之時一切衆生由薄福故有諸惡鬼神起諸災難惱亂衆生使不安隱有陀羅尼能爲息滅及增吉祥我今宣說汝等諦聽時阿難陀及諸大衆奉佛教勅默然而聽佛言阿難過去世時此閼浮提有一比丘名曰傳教於九月黑月十五日北方遊行去支那國不遠及

四由旬忽於路次見一神人遠遠而住而此神人身長三十肘面圓四肘彼傳教比丘見此神人身量偉顏貌熙怡審諦觀察此非他人乃真實是妙吉祥童子於是傳教比丘詣神人前五輪著地伸其禮敬作禮起已合掌瞻仰白神人言云何妙吉祥童子現如是相耶我今審知定非他聖時彼神人告比丘言誠如汝言我妙吉祥也時傳教比丘復白神人言何故今日現此相耶時彼神人告傳教比丘言汝知以否今南閼浮提當有災難薄福衆生得種種病受諸苦惱比丘白言今南閼浮提何故忽爾有此災難神

人言今妙高山南面有阿修羅興起惡心將諸眷屬
索天交戰時阿修羅遮障日月及以星辰光明不現
復有無量極惡夜叉乾闥婆迦樓羅等住妙高山南
面見阿修羅現是相已亦相黨助時天退敗修羅得
勝時南閻浮提忽見如是日月星宿光明隱蔽諸不
吉相處處出現風雨非時旱澇競作五穀苗稼秀而
不實設有子實食乃無味當令衆生色力威光一切
減劣復有地居毗舍闍等諸惡鬼類變易本形現其
異相或作師子虎狼或作狗犬之狀亦復現彼女人
之相惱亂衆生令得種種之病使其苦惱所謂癩病

風病痰吐之病眼目病痛病腹痛病乃至痔瘻病
又復瘡病或頻日或隔日或須臾或連月或患瘡癰
或患疥癩諸惡疾病徧閻浮提令諸衆生受極苦惱
薄福人輩無有免者至於耆年中年或少或幼因是
疫疹多從天歿比丘我以此事而懷傷愍故現斯狀
告語人知比丘我今告汝若有衆生欲爲自身及其
眷屬乃至聚落迨於國界禳殄災沴增益福祥先於
三寶深生信重然備名華珍果燒香塗香種種供具
而爲供養當須至心於一七日不食日四時夜四時
勇猛專注持誦最上意陀羅尼而彼災難必獲殄滅

一切福祥而能增益比丘若欲持誦彼最上意陀羅尼者先須稽首稱念南無廣大甚深智慧震吼王如來名已卽誦陀羅尼時彼神人爲傳教比丘宣說最上意陀羅尼曰

恒你也合二他尾布羅誡里唵帝尾布羅濕縛哩尾布羅喻你世阿羅誡帝莎賀曩謨薩哩縛合二你縛羅扼尾瑟劒比拏恒他誡多寫恒你也合二他引唵引摩引摩引摩引莎賀曩謨虞拏引迦羅寫恒他誡多寫恒你也合二他誡曩迦哩誡曩三婆吠誡曩吉哩帝合二帝引莎賀曩謨羅恒曩合二娜誡合二多引曩謨

恒他誡多寫恒你也合二他引羅恒努合二訥誡合二帝引羅恒曩合二三婆吠莎賀曩謨摩賀引阿唵多薩縛合二彌你恒他誡多寫恒你也合二他阿麼摩引唵引莎賀曩謨麼引曩薩日合二婆寫恒他誡多引寫恒你也引他引麼引曩姿恒鍍合二林馱鉢納摩合二莎哩鉢納摩三婆吠迦哩引多迦哩曳莎賀曩謨薩哩縛合二沒馱冒地薩埵喃曩謨阿哩野曼祖室哩合二野恒你也合二他引惹曳引惹野羅沒地合二唵引摩引唵引摩賀摩引莎賀曩謨阿哩野合二縛路枳帝引濕縛合二羅寫恒你也合二他誡曩引茶曳合二誡曩尾訖闍合二多

瞠咽彌

引

莎賀曩謨阿哩野

合

三滿多婆捺羅

合他

引

咽引婆捺哩

引

摩賀

引婆捺哩

引

阿蜜哩

合

多婆捺哩

引

尾誡多囉

惹細

引

莎賀曩謨阿哩野

合

囉日囉地波多曳多

野引

合

他引

吉哩帝

合

多薩哩囉日囉

鼻引

合

阿底吉哩帝

合

多薩哩

囉

合

你引

鼻

囉日囉

合

三婆吠

引

囉日囉

合

鼻引

那迦

引

野莎賀曩謨薩

哩囉

合

沒駄冒地薩

墻喃

你

合

他引

濕吠

引

合

多迦哩

引

鼻引

入

囉

合

羅你曳

引

莎賀薩旦

合

婆你

謨引

賀引

你半惹你奔拏哩

迦

引

野莎賀摩賀

引

難

帝難婆你曳

引

莎賀努羅尾努哩曳

引

莎賀羅尾訖

里

合

帝

引

莎賀扇帝

引

悉吠

引

你

囉

播

尼

曳

引

莎賀

覽謨

引

捺哩曳

引

迦

引

羅播

引

世

引

吉哩帝

合

多

莎

賀

賀阿惹拏

合

曩尾

駄摩

你

曳

引

莎賀駄

引

觀

迦

哩

曳

引

莎賀

昌地

引

莎賀

彌

伽

迦

哩

曳

引

莎賀

末

羅

鍬

帝

曳

莎賀

昌地

引

莎賀

昌地

孕

合

誡

難

帝

曳

莎賀

羯哩

摩

合

婆

引

駄

你

迦

引

野

莎

賀

賀瞠迦羅

引

摩

引

野

莎賀

阿

瑜

誡

左

哩

尼

曳

引

莎賀

薩

哩

囉

合

沒囉

合

憾

謨

引

播

引

虞

茶

同

上

野

莎賀

薩

哩

囉

合

沒

囉

迦哩摩

合

縛

羅

拏

鼻

悉

史

訖

多

合

野

莎賀

薩

哩

囉

合

沒

駄

引

鼻

三

塞

訖

里

合

多

引

野

莎賀

瞠

迦

悉

陵

合

誡

野莎賀阿悉陵

二合野莎賀部多

引野莎賀阿部多

野莎賀薩哩

二合野莎賀摩薩哩

引野莎賀摩薩哩

縛

二合

左莎賀

爾時神人說此最上意。陀羅尼已告比丘。傳教言。汝今以此陀羅尼於南閩浮提十方之內國邑聚落處處傳說。使諸衆生咸得聞知。當令此陀羅尼廣宣流布。何以故。爲與衆生能增長功德。故能與衆生除諸苦惱。故能於世間除諸災難。故能令諸惡鬼神息滅。惡心故能令所在國邑聚落王及臣民一切皆得安隱快樂。故比丘若有善男子善女人欲以此陀羅尼

恭敬供養受持讀誦。息除災難。增長功德者。應當發至誠心。歸依三寶。於一七日中日別備諸香華飲食供養於佛。又日供七僧。又至中夜於自家庭然火炬。用爲照燎。持誦此陀羅尼。所有災難當得解脫。比丘若善男子善女人能如是作者。當得自身解脫。比丘若二七日如是備種種香華飲食供養佛僧一倍於前。是人所有父母同得解脫。比丘若於三七日能如是於佛法僧倍前以種種香華飲食恭敬供養者。彼人所有男女并一切眷屬同得解脫。比丘若四七日如是修持倍倍於前。精虔不懈者。彼人所住聚落

一切人民咸得解脫比丘以要言之乃至七七日倍
倍增勝於前供養奉佛法僧彼人所復功德上及國
王下及人民國界之內普得解脫比丘當知我今告
汝汝持此法於此界他方速疾傳說使令流布何以
故爲能與衆生消除種種苦惱增長種種功德故比
丘若復有人得聞是法知其利益心不恭敬又復不
能廣爲人說亦復不能自專讀誦比丘當知是人得
匿法過同五逆罪比丘若有衆生得聞是法不違我
教躬自依法受持讀誦供養恭敬復爲他人依法修
福又能流布廣利衆生比丘我卽遙知先爲此人生

妙高山至天人阿修羅乾闥婆迦樓羅所以利益心
降伏勸喻爲其說法咸令歡喜使彼天人阿修羅等
息彼諍心互相恭敬卽得閻浮提界災難息滅疫疹
不生諸惡鬼等各各潛隱一切衆生咸得安樂時彼
神人說是事已隱形不現傳教比丘遵奉傳說爾時
世尊告諸大衆言彼妙吉祥童子於過去世以方便
力爲諸衆生說如是法我爲汝等今復宣說汝等專
心受持讀誦於未來世廣令流布消除災難增益吉
祥時阿難陀及諸大衆聞佛說已咸悉歡喜專心受
持禮佛而退

佛說最上意陀羅尼經

佛說持明藏八大總持王經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉詔譯

爾時世尊爲末世衆生宣說持明藏八大總持王經
令彼未來四衆之中諸修行人爲一切衆生而作利
益乃至求諸悉地而獲成就佛言若有行人發勇猛
心堅固不退於此八大總持而修行者先須清淨身
心內外嚴潔直至成就無令間斷若暫間斷不獲成
就若欲持誦而修行者每持誦時先須稱念曩謨一

切諸佛及法聖衆如是歸命三寶已竟卽虔心持誦
卽說陀羅尼曰

曩謨阿致嚩致曩致吒計姪囉計姪計烏嚩摩帝嚩
嚩摩帝觀嚩囉哩隸彌隸薩哩嚩_合惹拏_合尾波那誡
曩謨薩哩嚩_合三摩三沒馱曩悉殿覩滿怛囉_合波
曩莎賀

此陀羅尼乃是過去無量正等正覺二足世尊之所
宣說若欲修行於諸衆生作息災增益及擁護者先
須持誦精熟成先行已有大功力然可爲於衆生此
陀羅尼法可於中秋時作有大功力若於是時作者

持念易成能除八大怖畏若復衆生常持誦者恒得擁護晝夜安樂一切不祥悉皆遠離福德增長無諸苦惱或在王城或遇兵革欲脫種種危難者擇取吉晨於日午時持誦作法當得解脫若被天龍鬼神種種持魅者亦能解除以持誦力至於枯樹亦可能令再生華果乃至令持誦之人獲宿命通知無量生事復說陀羅尼曰

普俱入嚩_合隸普俱入嚩_合隸三野替摩賀_引薩滿多摩賀入嚩_合隸帝護計目計護計目計摩賀設讖

拈羅彌多野設細舍覩摩賀入嚩_合隸入嚩_合羅帝

悉地蹉僧左摩囉拈拏莎賀

此陀羅尼乃是行輪廻義成童子之所宣說可於十月作持誦法爲諸衆生而作利益當獲無量清淨果報

復說陀羅尼曰

酥那替_引酥吠那那癡_{去聲}烏那癡涅里_合癡婆惹

你_引馱末隸_引蹉末曩致縛致怛布_合嚕曩吒嚩吒

你_引那替伊迦揆囉冒地薩際拏囉珂悉地揆泥_{去聲}

同咽讜泥尾莎賀

此陀羅尼乃是緣覺之所宣說可於冬時求清淨處

作持誦法能擁護一切衆生

復說陀羅尼曰

多囉唧嚕嚕唧嚕吠囉吒計呬隸彌隸帝隸始

隸曩致嚕致俱曩致阿曩末帝摩曩末帝路引隸迦

娑迦悉迦娑始羅引路引羅摩駄烏末野尼頗娑頗

細引唵引尾娑嚕帝引莎賀

此陀羅尼乃是俱胝羅漢之所宣說能擁護一切衆生離諸怖畏是法可於春時持誦作息災增益定獲成就若依法無失功行不退可得隱身無人能見

復說心陀羅尼曰

唵引按多捺嚕合彌尾娑嚕酥莎賀

此心明以所求事復稱名誦九洛又所求必遂至數滿時備種種香華然燈供養佛法僧菩薩緣覺聲聞等若乞食者當持鉢北行至聚落可次第行乞以七家爲限不得驀越而彼七家所施之後福及七族所供養華可求迦羅尾羅華及龍華等而爲最上

復說陀羅尼曰

娑嚕你娑嚕你娑嚕曩目契嚕半彌僧呬引摩賀迦

波彌引唵引唧引隸彌隸唵引迦伊底尾你虞賀輪

引蹉曩野莎賀引

經

佛說持誦陀羅尼經

卷

目

此陀羅尼乃是預流之所宣說是法可於夏時持誦以求成就作法之處當求屍林或兩河間或橋上建立持誦若爲他人作擁護者先求清淨童女合線貫珠誦一洛叉所求成就或取自身左肋下血搗白蓮華護摩誦八百徧所求皆得或以黑猫兒死猪死人等左眼睛同研和合并三金同爲丸用娑羅樹汁同服所求必得成就

復說陀羅尼曰

阿迦細

引細

曩迦細

引誒拏迦細

引鉢羅

合二

拏那旦鉢羅

合二

拏那嚩怛嚩

合二唵

引尾駄摩賀

引尾

駄細

引

那閉多那閉嚩嚩弭吽唵隸彌隸阿唵多唵

拏哩野彌觀野曩謨薩哩嚩

合二

沒駄三沒地三婆嚩

合二

合二喃莎賀

此陀羅尼乃是無能勝菩薩之所宣說若有至心持誦經其一年必獲色力殊勝吉祥安樂具足功德名稱遠聞

復說陀羅尼曰

曩謨囉旦曩

合二

怛囉

合二夜野曩謨娜誒彌鼻曩謨囉

合二

俱舍嚩哩曳

合二

曩謨駄觀毗藥

合二

迦

引曳阿

曩閉尾惹你

引

具具烏沒駄

合二

佉誒作羯囉

合二莎賀

經

佛說持明藏經卷第八

七

卅

此陀羅尼乃是阿那含之所宣說能救一切病苦若有患者行人執其手誦此加持乳汁令服及令洗身設臨命終亦可除差或呪摩曩尸羅藥安病人耳中亦得除差若有行人成先行已欲求悉地者或執數珠或輪但依法持誦行人設使無福以法力故亦獲成就

復說陀羅尼曰

波散你

引

迦羅里波散你

引

摩迦

引

里波散你

引

摩

迦

引

里波散你

引

多迦

引

里多迦

引

里波散你

引

摩

里迦

引

里波散你

引

嚕羅里波散你

引

波散曩迦

引

里

里帝曩謨阿左哩野

合

波

引

那

引

喃

引

唵

引

波散你

引 酥路彌計莎賀

此陀羅尼我於往昔爲菩薩時名妙意持明天於四足中現身說此陀羅尼而作利益若有至心受持者所願具足若有衆生造衆惡業當墮畜生者以此陀羅尼威德力故除滅先罪定生人天此陀羅尼能成就種種事業若復有人欲求成就種種事業者當須修先行法得圓滿已然後將所求成就物於大持明王前或日三時或六時持誦每一時誦千徧爲限不得虧闕直至悉地得悉地已所作圓滿若人欲降寃

家者當面南坐手畫窻家頭面手按呪之窻自降伏
若人一日三時恒持誦者得一切人欽伏若人面向
南以烏麻作護摩者心所求事一一皆得若以鉢置
地手按加持之必獲多施又若加持酥食之永不患
瘡及常輕安又若女人無乳加持酥及鹽食之有乳
又若女人無子加持梅檀華爲糝一日三時點額或
以藥繫項或繫手臂定生福子又若女人惡性者夫
誦加持之卽性改柔善又若夫惡性者妻誦加持之
和梅檀華糝令食卽相欽重又若人渡水至中流深
處身力疲乏慮其沉沒心若憶念卽得淺處或加持

枯樹再生華葉若加持枯池卽水自瀰滿

復說陀羅尼曰

娑引帝

引阿迦致尾迦致補

補

羅尼

二

阿引誡帝

引娑摩

引咽帝

引悉地娑三帝

引

三波那

引被曩謨

引娑覩

二阿左里阿赦

引

此陀羅尼我於往昔爲極怒持明王時之所宣說若
人常受持者當獲吉祥勝事若人持誦成先行已取
畢鉢羅華尾孕_二摩果藏鉢後用酥蜜和然加持乳
汁同服後持誦七晝夜得大聰明若以虎及獾狐狗
兒猪等各取眼睛爲糝等分合和作丸加持內於鼻

中當得隱身若以微苦根藥與乳蜜同和加持食之得顏貌不老或於屍林或獨樹下或四衢道如是之處不食持誦若獲成就當得空中行住亦可遊於欲色天界若得劍成就而爲最上若於海岸及大河岸常食乳汁或肉汁持誦十箇月日日相應身心不退必獲海中河中異寶若於山上有龍處常食菴豆及酥持誦得龍送珠金若於優曇鉢樹下持誦常乞食誦不間斷至成就呪酥須臾間成水服之得解世間種種之法若以土捏作師子加持若得成就乘之可往天界如是諸法一一修行若求成就者得先行圓

滿已依法復誦八千徧必獲悉地爾時世尊說是持明藏八大總持王已告阿難言此祕密法汝善受持使於未來流傳不斷令修行者與諸衆生作大利益時彼阿難受佛教勅歡喜踊躍作禮而退
佛說持明藏八大總持王經

聖無能勝金剛火陀羅尼經

宋天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉詔譯

如是我聞一時佛在妙高山寶峯樓閣之中以種種金寶而用莊嚴出無數光周匝照耀於諸山巖復有

栴檀沉水塗香栴香種種名華及諸寶蓋鈴鐸如是
嚴飾爾時有天龍夜叉阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽及持明仙部多頻那夜迦毗舍左有形
無形未怛里衆等來集會坐可徧五百由旬復有菩
薩摩訶薩七千五百人苾芻衆一萬二千五百人俱
來會坐而爲聽法爾時會中天龍夜叉阿修羅乾闥
婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及持明仙衆部多頻那
夜迦毗舍左有形無形未怛里衆等高聲唱言苦哉
苦哉時釋迦牟尼如來應正等覺而復問言汝等云
何高聲唱言怖畏苦惱彼衆等白言世尊我被大力

聖者恐怖降伏而今來此惟願慈悲特垂救護世尊
告言今此一切最上廣大曼拏羅中有菩薩摩訶薩
得大地補處當紹灌頂法王之位而能覺悟善惡諸
業當爲安慰汝之心意說是語已剎那之間有菩薩
摩訶薩名金剛手如金剛山放金色光普照世界頂
戴寶冠面如滿月手執金剛棒金剛橛金剛絹索具
大福力能破諸惡領五千金剛族而爲眷屬其名曰
金剛難拏大將金剛嚩日囉合二誡羅婆大將金剛嚩
日囉合二計都大將金剛嚩日囉合二嚩婆婆大將金剛
你攞嚩日囉合二大將金剛囉怛曩嚩日囉合二大將金

剛王呬也嘽日羅^{合二}大將金剛作訖囉嘽日羅^{合二}大
將金剛摩訶嘽日羅^{合二}難拏王金剛護世明王及金
剛魔金剛頻那夜迦金剛曜童子金剛烏婆多囉迦
金剛大惡等俱來集會大曼拏羅中放清淨光照曜
一切能令衆生心懷歡喜時金剛手菩薩徧袒右肩
頂禮佛足右遶三匝合掌住立爾時世尊勅金剛手
菩薩言今此會中有天龍夜叉阿修羅及諸部多之
類高聲唱言怖畏苦惱汝爲安慰令彼快樂於是金
剛手菩薩卽從座起於天龍阿修羅等部多衆前入
三摩地名最上金剛器仗光明燈發大神通令三千

大千世界雷電閃電如火焰是諸衆生見是事已
卽除苦惱怖復有恒河沙數衆生見是事已發清
淨梵行持戒忍辱心一切財寶施金剛手菩薩皆願
隨從聽受妙法是時金剛手菩薩卽爲天龍夜叉之
衆說四諦緣生三摩地門十波羅蜜及本金剛族大
曼拏羅儀則之法所有梵王天大自在天嘽嚕拏俱
尸羅摩嚕多誡嚕拏那羅延天琰魔天帝釋天而得
成就者阿修羅乾闥婆而得成就者乃至諸惡部多
大羅叉等難調伏者而能調伏懷惡心者而發善心
懷邪見者而得正見懷瞋恚者而起慈悲懷愚暗者

而能明了先具強力者而失強力先能隱身者而不能隱他真言能自禁斷自真言能求圓滿住曼拏羅中覺悟調伏當如是等爾時佛勅金剛手菩薩汝爲宣說無能勝金剛火大陀羅尼令彼受持金剛手菩薩卽以此陀羅尼真實威德之力放大光明照彼天人阿修羅等一切賢聖大會之衆復以陀羅尼力故而令日月星宿光明不現大海涌沸妙高山王悉皆震動爾時大光焰藏金寶峯中有金剛手童女變化自身如大熾焰卽往虛空至大力菩薩摩訶薩前右遶三匝歸命頂禮住立一面告彼衆曰金剛手菩薩

說如來三摩地心汝等當宜各捨金剛器仗等求此大陀羅尼法時世界主大梵王天人阿修羅等俱發聲言如菩薩勅我今奉行於是大自在天捨三股叉那羅延天捨輪琰魔天捨杖俱尾囉天捨棒帝釋天捨金剛杵摩嚕拏天捨絹索天魔捨其障難阿修羅捨其威力摩嚕多捨其迷著母鬼衆離於散亂龍神衆離於毒害夜叉羅刹緊那羅毗舍左部多沒囉賀摩羅刹娑鳩槃荼等皆云威力於菩薩前一心恭敬全剛手卽說陀羅尼曰

曩謨

引羅怛曩

合怛囉

合夜

引野曩摩室戰

合拏嚩

日囉

合二

播引拏曳

引

摩賀

引

藥乞叉

合二

細引

曩

引

鉢

哆曳

引

怛你也

合二

怛他

引

誡多三摩

引

地駄羅

引

尼末

引

縛里多

合二

以瑟也

尼末

引

縛里多

合二

以瑟也

引

彌瞠咽

引

日里

合二

俱

祇羅俱

引

播

引

縛迦俱

引

羅尸契

引

迦閉

引

羅計尸

引

怛致尼

致祖

引

致謨

引

吒你迦里

合二

致母

引

致縛

引

致日哩

羅娑普

合二

吒娑普

合二

吒娑普

合二

吒娑普

合二

吒烏你愈

帝

引

賓誡

引

隸左致

引

尾左致

引

入縛

合二

羅賓

引

誡隸

引

薩里

縛

合二

彌縛

引

誡拏鉢

引

羅賀

引

拏摩

引

野

引

悉地

引

捺

以計

引

酥龍

引

縛日囉

合二

具

引

尼

引

涅槃

合二

茶

引

娑囉

鉢囉

合二

賀羅

引

尼囉

合二

怛曩

合二

野

引

彌迦

引

羅部

引

帝

縛日囉

合二

駄囉

合二

尾濕

合二

縛

合二

娑你迦

引

鉢囉

合二

賀

娑鉢囉

合二

摩里那

合二

你娑

合二

縛

合二

賀

若此

引

陀羅尼

引

有人聞已

引

一心讀誦

引

憶念受持

引

是人得

入一切

引

世間出世間

引

曼拏羅

引

三昧

引

若人隨喜恭敬

引

是人

引

不爲禁呪

引

諸毒及一切恐怖之所惱害

爾時

引

佛勅

引

金剛手

引

菩薩大陀羅尼

引

時欲色諸天

引

一切天子

引

於空

引

界中雨種種殊妙香華而用供養復以微妙梵音歌

詠讚歎

引

時大曼拏羅會

引

一切聖賢

引

苾芻衆等

引

并大菩

引

薩摩訶薩

引

皆大歡喜

引

信受奉行

薩摩訶薩

引

皆大歡喜

引

信受奉行

引

薩摩訶薩

引

皆大歡喜

引

信受奉行

引

薩摩訶薩

引

皆大歡喜

信受奉行

引

薩摩訶薩

引

皆大歡喜

引

信受奉行

引

薩摩訶薩

引

皆大歡喜

引

信受奉行

引

薩摩訶薩

聖無能勝金剛火陀羅尼經

佛說尊勝大明王經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉詔譯

爾時世尊告阿難言阿難有尊勝大明王乃是過去一切諸佛之所宣說阿難彼七俱胝如來亦隨喜宣說我今復爲未來世中一切衆生宣揚顯說汝當諦聽阿難若有善男子善女人聞此尊勝大明王欲受持讀誦者先須清淨身心歸命一切諸佛一切尊法一切聖衆又復歸命大悲觀自在菩薩摩訶薩亦復

歸命擁護娑婆世界主乃至一切持明天等歸命如是諸佛菩薩及聖衆已然後可誦卽說尊勝大明王曰

恒你也

合二他

引馬囉馱囉馱囉馱囉馱囉馱囉馱囉馱

地里地里地里地里地里地里度嚕度嚕度嚕
度嚕度嚕度嚕度嚕度嚕度嚕度嚕度嚕度嚕
酥嚕摩囉摩囉摩囉摩囉摩囉摩囉摩囉摩
彌里彌里彌里彌里彌里彌里彌里母嚕母
嚕母嚕母嚕母嚕母嚕擁護於我及一切衆生
唎唎唎唎唎唎唎唎唎唎唎唎唎唎唎唎唎唎
唎唎唎唎唎唎唎唎唎唎唎唎唎唎唎唎唎唎

嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護吉隸吉隸吉
隸吉隸吉隸吉隸吉隸吉隸彌隸彌隸彌隸彌
隸彌隸彌隸彌隸彌隸彌隸彌隸彌隸彌隸彌
隸彌隸彌隸彌隸彌隸彌隸彌隸彌隸彌隸彌
嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖
嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖
底史引鄧迦嚕彌莎賀合部多鉢囉

一切冤家發惡心者極毒害者若欲於我及他衆生
作諸惡法使生諸病或欲障閉令眼不見令耳不聞
鼻不辨香口不能語乃至一切身分咸欲繫縛者而
彼冤家或自作或令他作乃至彼類隨喜之者悉皆

懺悔

觀嚕觀嚕觀嚕觀嚕觀嚕莎賀

一切魑魅魍魎吠多拏旋風鬼諸如是等一切鬼神
欲起惡心行不饒益者退散四方遠離而去

左囉左囉莎賀摩囉摩囉莎賀彌里彌里莎賀度嚕
度嚕莎賀

一切人非人等發起惡心禁制於我及他衆生使其
狂亂或如癡迷或已作或欲作皆悉解除

你隸你羅計世莎賀閉帝閉多計世莎賀路引嚕帝
引路嚕多計世莎賀阿嚕捺引帝引阿嚕捺引多計

世莎賀濕吠

二帝引合

濕呖

二合
冬

嘮婆

恒囉

合二馬

囉尼

曳引莎賀

王怖賊怖水火等怖拏吉你怖毗舍遮怖供畔拏怖
羯吒布單曩怖影鬼怖諸如是等惡鬼神怖或在道
路或在曠野晝夜行時一切安隱又復冤家見面除
解聞語除解如親眷屬相見歡喜

恒你也
賀

合二他引

護
嚕
護
嚕
尼
吉
尼
吉
里
尼
吉
里
尼
莎

一切邪明截斷破壞或自焚燒猶如灰燼或自傷害
或自迷亂或釘橛崩倒或隱沒不現或依空作法自

然墮落或有文字障礙不行琰魔王界震動驚怖

恒你也

二合他引

娑吒娑吒嚩吒嚩吒嚩吒嚩吒嚩吒嚩吒

部 嚕 部 嚕 母 嚕 母 嚕 莎 賀

若魔若魔民以惡心相向或自在天或夜叉夜叉女等乃至一切食血者食肉者食脂膏者食精氣者食涎沫者諸如是等所執所縛悉皆解脫乃至男女受胎處胎初生之時皆得安隱阿難此尊勝大明王是世間母一切衆生咸同其子阿難若善男子善女人得聞如是尊勝大明能受持讀誦者是人無始已來所有罪業皆得除滅一切吉祥而能增長見者歡喜

所作成就又復善男子善女人以此明王書於紙素
或頂或臂而常戴持一切不祥悉皆遠離於睡夢中
亦無惡境火不能燒水不能漂一切諸惡皆不侵害
又或掬水誦此明王加持已吸在鼻中所有在身宿
業亦得除滅復增善巧恒得安樂一切邪明呪詛不
饒益事以此明王加持淨水或線或白芥子解除自
退阿難我先告汝此大明王乃是過去七俱胝如來
同共宣說我今復爲未來衆生無福無德有諸惡鬼
種種惱亂不得安隱是故宣說汝善受持當使未來
流傳不斷與諸衆生而作恃怙爾時世尊說是尊勝

大明王已尊者阿難歡喜信受禮佛而退

佛說尊勝大明王經

佛說智光滅一切業障陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉 詔譯

如是我聞一時世尊在日月天子宮復有智光如來
眞實如來金光聚如來甚深聲王如來忿怒如來寶
月如來及普賢菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩持
地王菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩與如是等諸
佛菩薩摩訶薩俱爾時世尊與諸如來及菩薩摩訶

薩等於彼宮內勝旛樓閣中各各坐於閻浮檀金寶
莊嚴師子之座巍巍堂堂猶如金山威光晃然互相
照耀爾時宮主日月天子見是諸佛及大菩薩威德
熾盛超過諸天生希有心歡喜踊躍住立佛前內自
思惟今此諸佛及大菩薩乃是一切衆生界燈必能
照破諸惡黑暗云何令我復得陀羅尼變化智生於
十方如彼威德當與一切衆生而作照明是時如來
及諸佛菩薩摩訶薩等咸悉知彼宮主天子心之所
念爾時世尊謂宮主日月天子言天子汝可諦聽我
今爲汝說佛菩薩名及陀羅尼是時宮主日月天子

受教而聽卽說佛菩薩名曰曩謨智光如來曩謨眞
實如來曩謨金光聚如來曩謨甚深聲王如來曩謨
我釋迦牟尼如來曩謨忿怒如來曩謨寶月如來曩
謨普賢菩薩摩訶薩曩謨妙吉祥菩薩摩訶薩曩謨
持地王菩薩摩訶薩曩謨金剛手菩薩摩訶薩復說
陀羅尼曰

怛你也_合他_一三野體難作芻那那作芻鉢囉_二娑
度羅彌_引蹉迦囉_二伊伊體探娑酥囉那娑酥囉那

三阿他娑伊蹉娑_四吠_引囉吠_引囉_五波里拏_引摩

左嚕沒哩底_合你_六阿囉尼阿囉尼_七迦囉_引波尼

引迦羅波尼八引觀嚕度細觀嚕度細九觀哩吐合

嚕度細十羅遜底遜底十閉哩閉哩十度嚕度嚕

度嚕度嚕十迦羅遜引羅遜引波野引波野引賀酥嚕賀

詣羅詣羅六詣羅引波野引波野引賀酥嚕賀

酥嚕八馱酥遜度遜部細蹉酥阿他娑引波你惹野

嚕哩引他酥哩引枳羅九虞哩摩合虞哩摩二合虞

哩摩合播尼計引魯計引魯二十計引羅播尼迦

羅迦二合哩十二楞度禰引度嚕禰十三摩賀引度

嚕禰十四迦羅迦羅五枳哩枳哩六尾普細尾

普細七度酥度酥八賀酥賀酥九賀娑播尼

娑縛二合賀引三

爾時世尊說是陀羅尼已彼普賢菩薩摩訶薩告宮

主日月天子言天子此陀羅尼乃是過去八十八俱

胝諸佛同共宣說如來大慈大悲爲欲擁護利益一

切衆生今復宣說天子此陀羅尼微妙希有難值難

聞譬如優曇鉢華希有難見又如如來出現世間希

有難值此陀羅尼亦復如是天子若佛滅後正法滅

時或有衆生造五逆罪必當墮於阿鼻地獄是人若

得值遇此陀羅尼能淨身心勇猛堅固於二十一晝

夜晝三時夜三時心心相續無令間斷念此陀羅尼

章句至心懺悔者是人無間之業滅盡無餘天子又復是人以此陀羅尼章句威德力故可使阿鼻地獄破爲百分乃至無有遺餘復令是中罪業衆生亦得解脫各各生於南閻浮提悉得人身復得聞知此是諸佛菩薩以陀羅尼功德之力救拔於我何況持誦之人自身業耶爾時普賢菩薩復謂宮主日月天子言天子我亦爲欲利益安樂一切衆生末世之時持誦此陀羅尼者亦說陀羅尼而爲擁護當令一切人非人等無能惱亂故卽說陀羅尼曰
怛你也合他引一度曩致摩賀引度曩致二酥嚕酥嚕

娑嚩

二合

賀

三引

戌羯羅

二合

尾戌

馱你

馱羅

娑嚩

二合

賀

賀

四引

祖底

瑟鉢

羅

二合

禰閉

覩嚕

娑嚩

二合

賀

鉢納

摩

二合

隸你

六引

薩怛也

二合

羅帝

引

酥沒

羅

二合

帝

酥多

二合

阿鉢

羅

二合

底賀

沒第

八引

酥嚕

酥嚕

娑嚩

九馱

二合

馱羅

十引

馱羅

炎底

曳

引

娑嚩

二合

賀

乞叉

二合

哩爾

二合

帝

二引

度波

波哩

迦哩

三引

左

駐嚕

二合

嚕娑

二合

賀

四引

馱

引

羅馱

引

摩賀

馱

引

羅尼

二合

底曳

引

娑嚩

二合

賀

五引

酥羅

酥沒

二合

帝

六引

阿鉢

羅

二合

底賀

多沒

七引

馱羅

羅馱

二合

底曳

引

娑嚩

三合

賀

八引

曩謨

引

娑誡

引十 惹拏二合曩囉迦二合野怛他引誡哆野悉殿觀

弭引滿怛囉二合播那引娑嚩二合賀二合

爾時日月天子聞佛世尊及普賢菩薩摩訶薩說是

佛菩薩名及陀羅尼已心中所疑皆悉除斷發菩提

心誓不退轉歡喜踊躍作禮而退

佛說智光滅一切業障陀羅尼經

佛說如意寶總持王經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在觀中多天宮中與大妙住等

數千菩薩摩訶薩俱是諸菩薩摩訶薩皆得具足諸
法轉不退輪一生當得無上正等正覺是時復有無
量天衆并諸營從亦來集會爾時世尊在大衆中處
大寶座顧視衆會欲說妙法時妙住菩薩摩訶薩從
座而起詣世尊前五輪著地禮已白言世尊有彼善
男子得此如意寶總持章句一心受持於過去現在
未來世尊不見不聞亦不值遇者是事云何當有何
因惟願如來普爲我等一一開說乃至未來一切衆
生使無疑惑說是語已顯然而住爾時世尊告妙住
菩薩言汝大方便能問斯事汝當諦聽爲汝宣說佛

言妙住彼善男子受持此如意寶總持章句者而於過去現在及彼未來雖行利益常住福業又復於此總持章句疑未斷故妙住此雖受持而非受持所以者何此人住有爲心無善巧智無方便故若彼善男子於此總持章句心無疑惑決定專注是則名爲眞受持者是則名爲知過去未來及以現在說法師名是則名爲見過去未來及以現在說法師相亦復得見過去未來及以現在正徧知者何以故妙住是人於總持門而妙解故又復於信不信而不住故又復了知無去無來不生不滅非空非不空無瑞相非無

瑞相無願求非無願求亦復於如是法無取著故妙住彼善男子能如是積行住無所住是則名住是得涅槃是名受持供養此如意寶總持章句是名得無趣無壞之義是名得無礙力是名得尸羅清淨是名得一切法平等究竟成佛見所說法無自無他非和合非不和合妙住彼善男子若恒修是行卽得自無染若得無染亦得無縛若自無縛令他無縛若自他無縛亦不住解脫妙住若彼不染不縛不住解脫是則名爲得如意寶總持又於如來族名知過去佛最上之明亦名知未來佛最上之明亦名知現在佛最

上之明妙住此如意寶總持章句乃是過去未來現在佛母何因緣故爲住過去未來現在得利益故妙住若菩薩摩訶薩受持此如意寶總持章句者當知得名供養稱讚無數諸佛亦復得名於無數佛聞無上法又復得無數佛稱讚護念亦得佛無量福智生故妙住若受持此如意寶總持章句者凡有所求無不獲得求聰明得聰明求總持得總持求七寶得七寶妙住若善男子於如是事有人求者當須於半月中清淨至心以乳爲食於我佛族作大供養然持誦此如意寶總持章句一心專注而無間斷凡所求事

無不獲得妙住若有受持如是總持章句者以此總持章句威德之力設使有恒河沙數世界之中所有天龍阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃荼乃至人非人等如是之衆有極惡之心無能惱亂以至星宿及尾也拏等亦不能惱害何以故以法力所加護故又有賢愛菩薩大金剛手菩薩等而擁護故而此菩薩於此知足天乃至色究竟天而常擁護何況於人間持誦之者妙住非惟此菩薩等諸佛之心亦恒護念何以故爲受持此如意寶總持章句故爾時世尊說是法已妙住菩薩及會中無數千菩薩及天衆

并諸營從等得聞法已歡喜踊躍禮佛而退
佛說如意寶總持王經

音釋

翁
君

顚

魚容切

瘡

音黃

痰

徒甘切

瘡

於禁切

心

滂

郎到切

雨

瘡

戶郢切

痔

丈里切

瘡

郎豆切

瘡

中病也

瘡

郎計切

瘡

妖氣也

瘡

郎照切

也

瘡

其月切

瘡

後病也

瘡

漏病也

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

休寧

九龍山

比丘

宗長

徒道

試

施

貲

刻

此

佛說

聖大

總持

王經

佛說

最上

火陀

羅尼

經

佛說

尊勝

大經

王經

佛說

如意

寶

總持

王經

佛說

智

王經

佛說

王經

該銀

六兩

三錢

計字

一分

一萬

二千

六百

二十二

天啓

丁卯

孟冬

月徑

山化

城寺

識

ルノ五十二
終