

辨說大摩里文菩薩經卷第六

復次發遣賢聖誦此真言

本云三藏明散大夫試鴻臚少卿明秀師天恩炎奉詔譯

摩里文菩薩經卷第六
誦此真言
摩里文菩薩經卷第六
誦此真言
摩里文菩薩經卷第六
誦此真言

摩里文菩薩經卷第六

摩里文菩薩經卷第六

C40

4514

90

B 54853

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微安塔院庭中承
為學者不敢許其院內
當山三冊鐵止機謹誌

佛說大摩里支菩薩經卷第六

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

復次發遣賢聖誦此真言

唵引訖里合觀引轉入薩里轉合二薩怛轉引二合囉他

合悉地那怛轉引二合野他引努誡引誡蹉特轉合二沒

駄尾沙𩇑布曩囉引誡摩曩引野左

誦此真言時作發遣根本印以二手於頂上作散印

相及誦此真言

唵引摩引里支引目

誦真言已阿闍梨卽隨意而行復誦百字真言爲自

B 64853

擁護身口意業真言曰

唵引囉日囉合薩怛囉合三摩野摩努播引羅野囉

日囉合薩怛囉合怛吠合努波底瑟姪合涅里合跢

引彌引婆囉酥覩引瑟喻合彌引婆囉阿努囉訖覩

合彌引婆囉酥布瑟喻合彌引婆囉薩里囉合悉

引彌引鉢囉合野蹉薩里囉合羯里摩合酥左彌

哩合多室里合伽俱魯畔賀賀賀斛引婆誡鏝

薩里囉合怛他引誡多囉日囉合摩引彌引捫左囉

量合婆囉摩賀引三摩野薩怛囉合惡

依如是儀軌志誠持誦如見祥瑞卽別作其法如爲

息灾用樺皮或正帛書前所說如意寶輪阿闍黎須

自了知真言儀軌輪內四門若爲女用牛黃書若爲

男用供俱摩香書輪法旣成復想輪上諸位賢聖滿

手持甘露瓶與自灌頂各本賢聖真言誦阿喻多如

是自他俱得災息若女人欲求子者於前如意寶輪

上與真言同書此女人名阿闍梨結根本印想妙吉

祥入女人身中卽得滅罪感福相子而來受生無諸

患難

復次增益法者用供俱摩香於樺皮上書如意寶輪

真言及自己名卽自頂戴然後面北想自心中有賢

聖衆深黃色俱執寶瓶滿盛珍寶降入道場卽加持
中指而得增益爲大財主若作敬愛法亦用此輪以
赤檀牛黃燕脂無憂樹華無名藥用血相和書敬愛
真言於樺皮上用黃蠟作彼人形以樺皮輪安彼人
心中用酥蜜紅花供養復作觀想想箭如無憂樹華
攢射彼心面向水天位誦本真言阿喻多數至夜半
加持無名指卽得敬愛成就若作降伏法儀則如前
於輪上書降伏真言卽自觀想真言輪印而降伏彼
人以胃索鉤牽作觀想已卽誦真言所欲降者皆來
降伏復次五逆之人欲令調伏法用毒藥芥子阿里

迦木汁合和於日中時面南以人骨爲筆於死屍衣
上書前如意輪真言及書前敬愛真言更添烏字嘜
字加持頭指復用人骨殊燒人灰淨土五逆人足下
土同合和爲彼人形以真言輪置彼形心中用佉祢
囉木火炙其形誦前降伏真言阿喻多數彼人卽得
重病若以彼形藏在神廟中及屍多林內復得熱病
等此法依用調伏最上

復次令彼互相憎嫉法用水牛血馬血軀切摩木猫
兒血鼠血合和於死屍衣上書前真言輪復取燒人
灰河兩岸土及彼人足下土合和各作彼人之形其

面西向以真言輪置在心中然用水牛牛毛馬毛緊縛
彼形復以三種毒藥塗之作法者想彼二人一乘水
牛一乘馬互相馳殺如是想已用佉祢囉木火炙彼
形誦真言阿喻多數以彼形藏在舍下或屍多林中
卽彼二人互爲冤讎用此儀法欲界天等尚得如斯
何況凡人
復次禁縛凶惡之法用毒藥芥子雌黃薑汁赤土
同和於樺皮上書禁縛真言輪以輪安一椀中用灰
覆滿復用一椀蓋之藏在密處誦真言阿喻多數彼
人卽得禁縛

復次發遣冤家法用赤色毒藥軋切摩木汁合和爲
墨以烏翅爲筆於死屍衣上或波羅舍木葉等書發
遣真言作如意輪卽自誦真言阿喻多數以輪繫烏
項上於西北方放之或南方亦得經刹那中間冤家
自退

復次破壞冤家法用毒藥鹽芥子及自指上血合和
一處以人骨爲筆於死屍衣上或髑髏上書真言輪
復用燒人灰及骨末淨土冤家足下土并毒藥合和
爲泥作冤家形以真言輪置彼形心中就日中時用
佉祢囉木火炙其形卽自面南想頭指上有三豬頭

黑色仍誦真言阿喻多數復想冤形於自面前破碎
無數有百千鷲鳥及烏鴉等食彼冤家如是想已以
形藏冤家舍下或屍多林中於三日內冤家命終
復次求降雨之法如前儀則先觀想毗盧遮那佛次
想如意寶輪王一切賢聖手持甘露瓶如奉師敕盡
日咒龍卽入三昧龍卽降雨

復次求降雨法用供俱摩香白檀青黛於樺皮上書
真言輪復取打瓦輪上土作龍形以青線繫真言輪
於龍頂上用乳汁一椀安龍在內復用一椀合之以
金剛印印彼仍誦真言阿喻多數卽送龍於龍堂內

具雨大降

復次求降雨法用毒藥等於死屍衣上或破瓦瓶上
書真言輪於輪心書唵吒二字輪東輻上畫阿難多
大龍王南輻上畫嚩酥枳龍王西輻上畫德叉迦龍
王北輻上畫羯句吒迦龍王東南輻上畫商佉羅龍
王西南輻上畫大蓮華龍王西北輻上畫蓮華龍王
東北輻上畫俱里迦龍王於輪輞上畫一切降雨龍
及書降雨真言如是復作觀想想佉囉木火中有
摩里支菩薩作忿怒相想已卽誦真言阿喻多數速
降大雨若雨不止用金糝雌黃及黃薑合和於瓦椀

上書真言以灰滿覆其椀用黃線繫於椀上以黃花供養卽誦真言阿喻多數其雨速止

復次禁冤家法用毒藥等於死屍衣上書摩細菩薩真言及根本真言藏在密處卽誦真言阿喻多數隨意經行一切冤家自然禁止

復次禁止冤兵不令侵境法若國王信重佛法恭敬阿闍梨作此壇法決定不侵用雌黃黃薑汁於死屍衣上書摩細菩薩真言及逆主名爲如意寶輪取河兩岸土十字道中土或山上土燒人灰同和爲泥作冤兵主形用真言輪置彼形心中復用泥作一豬形

豬口之內含冤兵主足身體半垂都安在一椀中作用一椀合之將往冤兵之界地內埋藏以佉祢囉木椀長八指釘冤形之上用飲食酒肉出生祭祀時阿闍梨懸摩里支幟像於幟後面隨意書真言安在幟旛上發忿怒相如金剛明王卽誦真言阿喻多數乘象車往彼軍前冤兵如索繫手足無所施勇怖而自退

復次息災法先隨意出生食一切處供養然自心作觀想想前如意寶輪一切賢聖擁護世人卽依法請召已用甘露水供養卽誦此真言

唵引

法法法呬法呬識里

合

怛曩

合

識里

合

恨赦

觀薩里

合

部帝迦

合

轉隸摩

合

摩扇帝孕

合

俱里

合

轉

合

觀娑

合

賀

誦此真言已自他俱得息災

復次久雨不止祈晴之法令持誦者而作觀想想摩里支菩薩作黑煙色腹大而惡忿怒瞻顧想真言輪在菩薩心間如大劫火樹木乾枯如是想已即出舌舐食胸息之間天自晴朗

復次禁縛法用雌黃黃薑汁赤土和合一處於銅器內畫彼人形復於心上書禁縛真言輪於隱密之處

安置水中以黃色花而爲供養即誦真言所有來者往者冤惡之人皆能禁縛

復次令冤家心得迷亂法如前如意輪上書迷亂真言等用人小便處土及蔓多羅木汁和合爲冤家形以真言輪置彼形心中用屍多林火炙彼形誦真言阿喻多數即藏彼形於冤家舍下速得迷亂或以蔓多羅子入於肉內安在水中浸七日取出與冤家喫或將和酒或用燒香俱得迷亂若要却除迷亂用乳汁洗浴自身誦真言阿喻多數即得息災還復如故復次若有女人夫所耽著欲令嫌棄法用鉢身切摩花

汁如無此花汁用毒藥自指頭上血同合和於死屍衣上書真言及其夫名如前作輪用悉祖木汁搗過以棗木火炙卽誦真言阿喻多數以真言輪埋於門下其夫卽生憎嫌而無耽著

復次女人欲令人愛敬法用牛黃吉祥樹葉汁及人血於樺皮上同書真言輪及書自名誦真言阿喻多數加持彼輪戴在頸上卽得人所愛敬

如是摩里支菩薩真言等若阿闍梨依法受持恒時持誦所求之事無不成就所謂聖劔眼藥革屣丸藥降伏夜叉女天女龍女阿修羅女緊曩羅女等悉皆

隨順敬愛和合彼持明者以真言威德如摩里支菩薩神通威力所有天龍夜叉乾闥婆羯吒布單曩毗舍左羅叉母鬼拏枳你鬼烏婆多囉迦餓鬼身鬼迷鬼大曜吠多拏唧左迦及僕從諸惡鬼等懷惡心者彼持明者影尚不能侵何況害其身是故持明阿闍梨能獲清淨大福能增長廣大吉祥能消除一切重罪能成就本尊三昧當證毗盧法身摩里支經汝等宜應信受讀誦

復次息災增益等法起首之時各有時分作息災之法用早晨增益之法亦用早晨降伏之法用日中敬

愛之法用夜半如是四法色相各異息災之法所用
器物及持明者衣服並用白色增益之法所用器物
及阿闍梨衣服並用黃色敬愛之法所用器物及阿
闍梨衣服並用紅色降伏之法所用器物及阿闍梨
衣服並用黑色如前所說如意寶輪書寫真言應用
作法有二十二種求一切事皆悉真實無不成就彼
阿闍梨依此軌儀通達祕密此真言王殊勝第一
正心歸命禮 摩里支菩薩 毗盧遮那佛
所說成就法 依此勝軌儀 慈悲復爲說
我等如得聞 永離諸險難

復次若有於曼拏羅得受灌頂弟子乘自師敕持本
三昧發清淨心求無上道救度一切衆生者而作是
法先誦此真言

唵引吽發吒

誦真言已手作忿怒拳安心上頸上額上頂上卽以
水漱口入賢聖堂展摩里支菩薩懺誦辟魔真言加
持香水真言曰

唵引摩里支引吽薩里嚩引合尾近喃引合努蹉引

那野娑嚩引合賀

誦真言已卽作觀想想自心中有阿字變成月輪有

盜字變成日輪其日月相如融金光色復出羯磨光明其光變成正等正覺天人師即自作禮獻諸供養而誦真言

唵引摩引里支引婆訖旦二合鉢囉二合底蹉娑嚩訶賀

誦此真言獻佛飲食

唵引摩引里支引補瑟半二合鉢囉二合底蹉娑嚩訶

賀

誦此真言獻佛華

唵引摩引里支引度半鉢囉二合底蹉娑嚩訶賀

誦此真言獻佛香

唵引摩引里支引祢半鉢囉二合底蹉娑嚩訶賀

誦此真言獻佛燈

唵引摩引里支引嚩駄鉢囉二合底蹉娑嚩訶賀

誦此真言獻佛塗香

唵引摩引里支引娑嚩訶二合賀

誦此真言加持闍伽水如是一一供獻若無力辦此飲食等供養者即觀想飲食等一一供獻如是歸依佛法僧三寶真淨福田懺悔一切罪障已所有隨喜諸善功德發願廻向曰

我發菩提心
所作諸功德
迴向於眞如

周徧於法界
一切諸衆生
同霑於利樂

普發無上心 俱成正覺等

如是誦偈三遍已卽入三昧思惟一切諸法而無有我作是觀已卽誦無我真言

我作是觀已卽誦無我真言

唵引輸你也

二合多

引惹拏

二合曩嘽日囉

引二合

娑嚩合二

婆引 嘯引 怛摩二合 俱憾

誦真言已復入三昧觀微妙字如幻如化無其實性
次觀三界六道九有四生色等五塵內外四大唯從
緣生都無實體一切性空不離識故如是觀已所有

次觀三界六道九有四生色等五塵內外四大唯從

緣生都無實體一切性空不離識故如是觀已所有

過現業障悉皆除滅卽誦三業清淨真言

淹引

娑嚩

二合娑

引
傳

秣馱

引
薩
田

里轉一人

達甲

主摩合二

安

噉二合

娑引

轉秣

度引

憾

卷之四

1

誦此真言三徧卽入三昧復想如意寶輪上唵字變
成毗盧遮那佛於蓮華藏師子座上作金剛結跏趺
坐身作金色結毗盧印爲入定相髮髻頭冠具一切
莊嚴彼佛心上有其月輪輪有第五第六微妙梵字
具第一第二音體如法界復於微妙字上有其日月
如檀金色一切如來受持此字復能變化成五股金
剛杵名如來族彼金剛杵以神通力入毗盧遮那身

終

佛說大摩里支菩薩經卷第六

一

盡

中而自宣說曼拏羅法此壇四方作四門樓下有八柱真珠瓔珞以爲莊嚴於壇四角安其寶月月有半金剛曼拏羅中安八重金剛杵一一殊妙復以金剛周圍一布放大光明如天秋月卽誦安菩薩真言

唵引阿引里引迦合摩合細合娑合嚩合賀合

於東方安此菩薩身作紅色如童女相著青天衣一切莊嚴手持針線縫冤家口眼復誦安菩薩真言

唵引摩引里引迦合摩合細合娑合嚩合賀合

於南方安此菩薩身作金色如童女相著青天衣一切莊嚴左手持無憂樹枝右手持針線復誦安菩薩

真言

唵引按引多引里引馱引二合曩合摩合細合娑合嚩合賀合

於西方安此菩薩身作黃色著青天衣一切莊嚴右手持無憂樹枝左手執罽索復誦安菩薩真言

唵引帝引祖引摩引細引娑引嚩引二合賀合

於北方安此菩薩身如日初出之色如童女相著青天衣一切莊嚴手執弓箭此四菩薩如是安住

佛說大摩里支菩薩經卷第六

一

佛說大摩里支菩薩經卷第六

上

五

佛說大摩里支菩薩經卷七

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災秦詔譯

復次於曼拏羅四角安四菩薩東南角安

唵引烏那野摩細娑嚩二合賀菩薩

西南角安

唵引虞羅摩二合摩細娑嚩二合賀菩薩

西北角安

唵引嚩曩摩細娑嚩二合賀菩薩

東北角安

唵引支嚩囉摩細娑嚩二合賀菩薩

如是菩薩各有三面一是豬面各乘其豬色相莊嚴
所執幟幟而無有別

復於外曼拏羅有四門每門有一菩薩彼四菩薩真
言曰

唵引阿引路引娑嚩引賀二合

此是東門菩薩身白色

唵引多引路引娑嚩引賀二合

此是南門菩薩身黃色

唵引迦引路引娑嚩引賀二合

此是西門菩薩身赤色

唵引薩引搓引路引三摩母里馱二合致娑嚩引賀二合

此是北門菩薩身綠色各有二臂守護曼拏羅又於

四角亦有四菩薩東南角安金剛鉤菩薩真言曰

唵引嚩多引隸娑嚩引賀二合

此菩薩如童女相作紅色一切莊嚴亦有一豬面三

目手持針線西南角安金剛索菩薩真言曰

唵引嚩那引隸娑嚩引賀二合

此菩薩亦如童女相身金色一切莊嚴左手持無憂

樹枝右手持針線能迷一切惡者西北角安金剛鐶

菩薩真言曰

經

唵引嚩囉引隸娑嚩二合賀

此菩薩亦童女相身白色一切莊嚴右手持無憂樹枝左手持胷索能成就一切事東北角安金剛鈴菩薩真言曰

唵引嚩囉引賀目契娑嚩二合賀

此菩薩亦童女相身紅色一切莊嚴手持弓箭能作一切衆生敬愛此等菩薩各具三面一是豬面各具三眼乘豬而立如舞蹈相復次外曼拏羅四方四隅各有一菩薩而守護之東方菩薩真言曰
唵引摩賀支嚩囉摩細娑嚩二合賀

如是菩薩如童女相身色如雲乘豬有三面各三目一作豬面二臂右手持金剛鉤左手持金剛索口出利牙見者恐怖東南方菩薩真言曰

唵引嚩囉賀目契

如是菩薩色相標幟悉同東方菩薩南方菩薩真言曰

唵引播那引訖囉二合摩細娑嚩二合賀

如是菩薩亦如童女相身黃色一切莊嚴三面各三目一豬面二臂左手持金剛杵右手持無憂樹枝西南方菩薩真言曰

唵引嚩囉羅娑嚩二合賀

如是菩薩身相標幟悉同南方菩薩西方菩薩真言

曰

唵引摩波囉訖囉二合摩細娑嚩二合賀

如是菩薩亦如童女相身黃色三面一豬面二臂手持弓箭西北方菩薩真言曰

唵引嚩那羅娑嚩二合賀

如是菩薩身相標幟悉同西方菩薩北方菩薩真言

曰

唵引烏里摩二合摩細娑嚩二合賀

如是菩薩亦如童女相身綠色一切莊嚴著青天衣手持針線東北方菩薩真言曰

唵引嚩囉引隸娑嚩二合賀

如是菩薩身相標幟悉同北方菩薩此八大菩薩各有一豬面羣豬圍繞身相相似具大勢力擁護曼拏羅能施成就法若持誦者依儀作觀而欲所求皆得圓滿復想曼拏羅出一切光明其光微妙入金剛杵內變成摩里支菩薩身如閻浮檀金色於大光明著青天衣頂戴寶塔足乘大豬六臂三面正面金色端嚴微笑左面豬相黑色醜惡口現利牙出舌顰眉作

終

佛說摩訶般若波羅蜜經卷十

正

盡

大忿怒見者怕怖右面白色如天秋月左手持弓線
無憂樹枝右手持箭針金剛杵如是想已曼拏羅中
一切賢聖依位擁護禁縛惡者不令得便安住衆生
皆獲快樂卽時阿闍梨結金剛鉤印誦真言請召賢
聖此印以二頭指背相鉤二小指亦背相鉤手背緊
相著豎印當胸誦此真言

唵吽鍍斛引鉢囉合囉里多合野

請召賢聖已獻闍伽水以手捧碗卽誦此真言

唵引摩引里引支引阿引里引建合鉢囉合底蹉娑嚩引

賀

次誦動樂真言

唵引摩引里引支引嚩你炎合鉢囉合底蹉娑嚩引

賀

復結摩里支印誦此真言

唵引摩引里引支引嚩引吽引曳合嚩尾迦悉多引誡里

二合唵引摩引里引支引嚩引吽引曳合嚩尾迦悉多引誡里

誦此真言已卽結曼拏羅三昧印以二手合掌指頭
少開以二大指捻中指如環相結跏趺坐安印臍上

誦此真言

唵引摩引里引支引阿引怛囉合散你引吽引觀彌引娑嚩阿

經

佛說摩訶般若波羅蜜經卷十

五

六

結

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第十

五

盡

努囉訖多二合彌婆嚩酥覩引瑟喻二合彌引婆嚩酥
布瑟喻二合彌引婆嚩薩里嚩二合悉地彌引鉢囉二合野
蹉

誦此真言時以前印復安心上頸上額上頂上卽時
受灌頂用結此印以二大指屈入掌中指頭相對以
二中指按其上餘指如金剛合掌安自頂上觀想毗
盧遮那佛身真金色結毗盧印如在頂上誦此真言
唵引僕欠阿鼻誑左鈴引

復以二手作金剛嚩以二中指相合豎直此名金剛
波羅蜜印誦此真言

唵引嚩日囉二合薩怛嚩二合吽

復以二中指微曲如寶形此名寶波羅蜜印誦此真
言

唵引嚩日囉二合嚩怛曩二合怛覽二合

復以二中指作如蓮華葉相此名法波羅蜜印誦此
真言

唵引嚩日囉二合達里摩二合呬里二合

復以二中指相纏二大指亦爾此名羯磨波羅蜜印
誦此真言

唵引嚩日囉二合羯里摩二合惡

聖

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第十

六

六

經

佛說摩訶般若波羅蜜經

卷

盡

誦此真言已阿闍梨言我今灌頂如是以印安額上
頂後右耳左耳次誦阿闍佛真言作觸地印寶生佛
真言作施願印無量光佛真言作入定印不空成就
佛真言作無畏印復誦忿怒真言

唵引捺囉合二

以二手各作金剛拳令頭指少屈安心上項上復心
上項上復胸上額上如繫華鬘以爲擁護復用二手
兩邊彈指卽拍掌作歡喜相誦此歡喜真言

唵引嚩日囉合二觀瑟也合二斛

復想阿字變成月輪輪有惡字變成羯磨金剛杵卽

結羯磨印誦此真言

唵引嚩日囉合二薩怛嚩合二僧誅囉合二賀嚩日囉合二囉

怛曩合二摩努多覽嚩日囉合二達里摩合二誅野乃嚩日

囉合二羯里摩合二迦魯婆嚩

以二手作金剛拳誦金剛嬉戲真言

唵引嚩日囉合二羅引細引吽唵引嚩日囉合二摩引羅

吽

唵引嚩日囉合二詣帝引吽唵引嚩日囉合二涅槃里合二帝曳

合二吽

唵引嚩日囉合二補瑟閉合二吽唵引嚩日囉合二度閉引

經

佛說摩訶般若波羅蜜經

七

六

經

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第一

七

盡

吽

唵引 嚩日囉合 祢閉吽唵引 嚩日囉合 獻第引 吽

復誦內外供養真言

唵引 阿迦引 魯引 目欠薩里嚩合 達里摩合 拏引

阿引 你也合 努怛半合 曩怛嚩合

復作觀想想自心上出一月輪輪上有其真言如華

鬘相各有光明如輪內然燈及曼拏羅一切賢聖皆

有光明如是想已卽作持誦獻闕伽水誦闕伽真言

獻飲食等五種供養誦本真言如是說已左手持鈴

誦鈴真言

唵引 嚩日囉合 建致囉拏多鉢囉合 拏多三鉢囉合

引囉拏多沒默刹怛囉合 鉢囉合 左引 里你引 鉢囉合

合 惹拏合 播引 囉彌多曩合 那婆嚩合 婆引 吠引 嚩合

日囉合 默囉訖里合 那野引 嚩覩引 灑尼吽吽吽

誦此真言已復用右手執金剛杵誦此真言

唵引 薩里嚩合 怛他引 誡多悉地嚩日囉合 三摩野

底瑟姤合 埜沙怛鏐合 默引 囉野引 彌底呬呬呬

吽

復誦讚歎五如來真言曰
阿芻毗也合 嚩日囉合 摩賀引 惹拏合 曩嚩日囉合

經

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第一

八

六

馱觀摩賀

引

沒馱怛里

合

曼拏羅怛里

合

囉日囉

合

誡囉也

合

具

沙囉日囉

合

曼謨

引

娑覩

合

帝吠魯

合

左曼摩賀

引

林馱囉日囉

合

扇

引

多摩賀囉帝

引

鉢

合

囉訖訖里

合

底鉢囉

合

娑

引

娑囉

合

達里摩

合

引

惹

合

祢

引

舍囉日囉

合

曼謨

娑覩

合

帝囉怛

合

曼

合

囉

引

惹

酥儼鼻里也

合

佉囉日囉

合

迦舍

合

酥你里摩

合

羅

合

沙王

引

囉

合

娑囉

合

娑

引

囉

合

波

合

娑

引

沙王

引

囉

合

曼謨

引

娑覩

合

帝

合

惹

合

你里

合

囉

合

鉢

合

囉日囉

合

彌多摩賀

引

惹

合

你里

合

囉

合

羯

合

波

合

佉囉日里

合

尼囉

引

誡播

引

囉

合

彌多

引

鉢

合

囉

合

娑沙囉日囉

合

曼謨

引

娑覩

合

帝

合

阿目

合

佉囉日囉

合

囉

合

僧沒馱薩里

合

囉

合

舍

引

波里布囉

合

迦

合

林馱

合

娑

合

婆

引

囉

合

三部多囉

日囉

合

薩怛

合

囉

合

曼謨

引

娑覩

合

帝

合

誦讚佛已

其

阿闍梨

發勇猛心

如

彼本尊

所有

飲食

洗浴

坐具

卧具

及

於經行

一切之事

皆依本尊

祕密

修習

從早辰

日中日

沒如是

三時持誦

並結印

相作

供養

已復作

觀想

至第四時

亦如是

供養

即以此善

所作功德

迴向實際

及衆生界

隨意所求

無不成就

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

即誦發遣真言

唵引訖里

合二觀引

唵薩里唵

合二薩怛唵

引二合

囉他合二

悉地那怛唵

引二合

野他

引二合

努誡

引二合

誡蹉特鏝

合二沒馱

合二

尾沙炎布曩

引二合

囉

引二合

誡摩曩

引二合

野左

作發遣印於自頂上散其印復誦此真言

唵摩

引二合

里支

引二合

目

次誦百字真言作自擁護身口意真言曰

唵

引二合

日囉

合二薩怛唵

合二三摩野摩努波

引二合

羅野

唵

合二

日囉

合二薩怛唵

合二怛吠

引二合

努波底瑟姪

合二涅里

合二

跢

引二合

跢

引二合

彌

引二合

婆

引二合

瑟

引二合

喻

引二合

觀

引二合

彌

引二合

婆

引二合

瑟

引二合

喻

引二合

唵

合二悉地彌鉢囉

合二野蹉薩里

唵

合二羯里摩

合二酥左

彌

引二合

唵

合二

彌

引二合

唵

合二多室里

合二炎俱魯

唵

合二賀賀賀賀

合二斛

引二合

婆

誡鏝

薩里

合二唵

合二怛他

引二合

誡多

唵

日囉

合二摩

引二合

彌

引二合

日里

合二婆

唵

摩賀

引二合

三摩野

薩怛

唵

合二惡

合二

如是持誦依法軌儀所欲所求一切成就

復有成就法依前燈像儀則一一觀想已復想自心

之上有一月輪輪上有第十二微妙梵字於字頭上

有日月二曜出種種光明其光變成天人師即獻供

養復想一切之法而無有我誦此真言

唵

引二合

娑

婆

引二合

唵

林第

誦真言已復入三昧唯有清淨實性真空之如心境
冥合離諸分別復觀前梵字變成無憂樹枝此樹上
有甘露瓶瓶有捨字化成摩里支菩薩依此相儀觀
想自身亦成摩里支菩薩深黃色亦如闍浮檀金色
或如日初出之色頂戴寶塔著紅天衣耳環腕釧寶
帶瓔珞種種莊嚴八臂三面三目脣如曼度迦花色
放大光明於寶塔內有毗盧遮那佛戴無憂華鬘左
手持罽索弓無憂樹花枝及線右手持金剛杵針鉤
箭正面善相微笑深黃色或檀金色眼相修長脣如
朱色作大勇猛相左面豬容忿怒醜惡利牙外現出

舌顰眉令人怕怖右面深紅如蓮華寶色出最上光
明慈顏和悅如童女相手作毗盧印乘彼豬車立如
舞蹈勢菩薩下復有風輪輪有賀字此字變成羅睺
大曜如日月蝕作觀想時晝對日夜對月彼毘盧佛
有四菩薩四方圍繞東方菩薩真言曰

唵

引摩里支

引

唵多

引

唵

引

囉

引

賀

引

契阿迦里沙

合

野囉娑囉

合

如是此菩薩紅色著紅天衣三面一豬面各三目四
臂左手持罽索無憂樹枝右手持針金剛鉤意欲降
伏皆得成就南方菩薩真言曰

唵

引

摩

引

里

支

唵

多

引

隸

唵

那

引

隸

唵

囉

引

隸

唵

囉

引

賀

目

契

薩

里

唵

合

努

瑟

吒

合

唵

目

欠

滿

馱

滿

馱

唵

合

賀

如是

此

菩

薩

身

作

黃

色

著

黃

天

衣

左

手

持

胃

索

金

剛

杵

右

手

持

無

憂

樹

枝

及

針

縫

惡

者

口

眼

西

方

菩

薩

真

言

曰

唵

引

摩

引

里

支

唵

多

引

隸

唵

那

引

隸

唵

囉

引

賀

目

契

薩

里

唵

合

努

瑟

吒

合

唵

目

欠

滿

馱

滿

如是

此

菩

薩

衣

服

身

色

如

前

不

異

右

手

持

金

剛

杵

及

如是

此

菩

薩

衣

服

身

色

如

前

不

異

右

手

持

金

剛

杵

及

針

左

手

持

無

憂

樹

枝

及

胃

索

能

禁

縛

一

切

惡

者

北

方

唵

引

摩

引

里

支

唵

多

引

隸

唵

那

引

隸

唵

囉

引

隸

唵

囉

引

賀

目

契

薩

里

唵

合

薩

恒

鍔

合

唵

彌

引

唵

舍

摩

曩

野

斛

引

娑

嚩

合

賀

如是

此

菩

薩

衣

色

如

先

身

如

初

日

之

色

右

手

持

箭

及

金

剛

杵

左

手

持

無

憂

樹

枝

及

弓

敬

愛

一

切

衆

生

彼

阿

閼

梨

應

如

是

觀

想

彼

四

大

菩

薩

智

慧

神

力

難

可

度

量

於

曼

拏

羅

請

召

時

用

金

剛

鉤

印

及

本

真

言

如

前

儀

則

諸

持

誦

阿

閼

梨

若

依

摩

里

支

成

就

法

行

精

進

修

習

勇

諸

持

誦

阿

閼

梨

若

依

摩

里

支

成

就

法

行

精

進

修

習

勇

諸

持

誦

阿

閼

梨

若

依

摩

里

支

成

猛不退而無缺犯如是衆生令得菩薩清淨大智

佛說大摩里支菩薩經卷第七

音釋

攢祖官切 族聚也 鵒處脂切 鵒也 舐神紙切 舐也 眴輪閏切 目動也

泰和信官蕭士璋捐俸刻

佛說大摩里支菩薩經全部

東塔寺釋道源

同對

東湖信士毛晉

崇禎壬午孟冬虞山華嚴閣識

經七卷
共字三萬二千四百十九個
計寫銀一兩三錢
計刻銀十一兩三錢
錢四分七厘
板四十二塊
工價銀一兩六錢八分
上元羅章書
長洲李如利刻

二經同卷

佛說末利支提婆華鬘經

佛說摩利支天經

佛說末利支提婆華鬘經

唐三藏沙門大廣智不空奉

詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢二百五十人俱復有無量大菩薩衆彌勒菩薩曼殊室利菩薩觀世音菩薩而爲上首及末利支等諸天龍神八部前後圍遶爾時舍利子卽從座起偏袒右肩右膝著地合掌而白佛言世尊未來末世衆

生作何法得脫諸難佛告舍利子諦聽諦聽我今爲
汝說於此事爾時衆會歡喜踊躍重復勸請時佛世
尊卽說此言有天名末利支常在日前行日不見彼
彼能見日卽說呪曰

南謨佛陀耶 南謨達磨耶 南謨僧伽耶

怛你也合二他阿囉迦摩斯末迦摩斯阿豆摩斯支婆
羅摩斯安達檀那摩斯摩利支波羅摩斯那謨率都
祇婆嚩引二合賀引

王難中覆護我賊難行路難失路曠野晝日夜中水
難火難羅刹難鳩盤荼難支你鬼難中毒藥難佛語

眞實法語眞實僧語眞實天眞語仙人實語覆護我

呪曰

怛你合二他阿羅拘利阿羅拘利吉利的祇勒叉勒叉

我某甲薩婆婆油鉢陀羅菩提婆伽夜栖禪馭婆賀

佛言若有人欲行此法者一切法中此法最勝若人

欲得供養末利支天者應用金若銀若赤銅若白檀

若紫檀應用末利支天形像其造像法一似天女形

身長大小一寸二寸三寸乃至一肘其中最勝者一

寸二寸爲好其作像又須得最好手博士遣受八戒

齋日日洗浴著淨白衣作之其價直之者隨博士語

索不得違價作此像已若苾芻欲行遠道於袈裟片中裹著彼像若持五戒優婆塞於頭髻中盛著彼像大小便時離身放著不得共身上廁大小便利次說印及壇法

反叉二小指二無名指在掌中右押左二頭指直豎頭相著二中指各秘在二頭指背上頭相拄著二大指並豎搏二頭指側大指來去此是身姥陀羅尼准前身印上各屈二中指上節頭向大指垂甲指背又屈二大指上節頭向掌中此是頭頂印若比丘比丘尼袈裟中裹前像若俗人頭髻中著像

卽作此頭印以案像上二十一徧誦呪行於道路准前身印唯開二頭指頭二分許卽是護身印用之護身法

左手大指頭押無名指第一節文以餘四指把拳卽是歡喜印若作此印誦呪向王臣邊者卽前人歡喜左手屈臂牽向於前以頭指已下四指把拳復以五指押頭指甲上次開掌中作孔以右手伸掌從左手節上向手掌摩之到於孔上卽以右掌覆蓋指孔上心裏作之左手掌是末利支心右手掌是末利支身於左手掌心中我身隨在末利支天藏我身著末利

支在我頂上護於我身此是末利支印口中數數誦
呪者卽得大驗行者不得喫飯唯食大麥乳酪酥菜
等若不堪忍者自乞飯喫不得喫於衆僧之食如是
滿足十萬徧卽得驗也於淨潔道場中安末利支像
已行者日日洗浴洗手漱口入道場作身印喚末利
支安置已種種供養日日誦呪一百八徧或一千八
十徧如是乃至滿十萬徧訖然後於好處所料理於
地拔去惡物樹根瓦礫毛骨等已堅築於地使平坦
之其作壇日者臘月十五日以五色作之中心著末
利支座上畫著華座并像或卽東面安使者名婆

多羅室利夜北面安使者名計室你南面安使者名
摩利你然後呪師喚之安置以香華飲食八槃燈十
六盞種種供養已呪師在西門面向東坐誦呪一千
八徧種種供養訖然後發遣之更有別法日月蝕日
作此壇法者大得驗也

若人欲東西遠行在路者先作水壇喚末利支安置
已取秬米華和酥呪一徧一燒滿一千八徧并誦呪
隨所欲去處趣者得大驗又更一法七日之中日日
作水壇喚末利支安置復著火爐然穀木樹火於此
柴火中呪燒秬米烏麻一百八徧并誦呪日三時時

別一百八徧乃至七日作此法訖向王臣邊者前人散走也

又更一法若欲論議依前法火燒黎枝一百八段一段一擲并呪七日作此法者得大論師也

又法依前法火燒酥一百八徧并呪者一切禽獸毒蟲不得侵害

又法若人欲得見末利支者依前法以穀樹柴然火取天木二十一一段以酥蜜酪塗之火燒并呪日日唯喫杭米飯乳酪三種不得食餘物七日之中日日倍勝種種俱養如是七日作此法時第七日中末利支

身現入道場問行者言汝欲求何法是時行者隨意答之時末利支聽許歸去即知得驗一切諸天亦皆歡喜

又法七日之中每日三時火燒茴香草白菖蒲白芥子三種并呪訖向羅闍邊去者前人歡喜

又法欲向官人邊去者依前法火燒白芥子日日三時時別一百八徧并呪七日之中唯食杭米乳酪三種不得食餘物如是七日訖向官人邊去者前人歡喜

又法依前法火燒阿末羅黎葉一百八徧并呪呪如

是七治一切鬼病則得驗

又法依前法取大麥好搗勿使末以蜜和作團大如李子一百八箇七日之中行者初日全不喫食餘六日任意得食日日火燒所團大麥并呪作上歡喜印如是盡燒一百八團訖以水滅火後附其煙上薰兩手掌誦呪二十一徧願云使我之手作一切法種種得驗者卽一切得驗前人歡喜

又法若人熱病取好青草擬口誦呪二十一徧以摩病者五十四徧并呪者卽差

又法日日一徧誦呪三徧作大護身三徧作大結界

五徧誦呪者所愛之人任意卽得六徧誦呪結界夜入塚墓一切無畏

又法若欲遠行先於私房七徧火燒薰陸之香并呪訖著道行之時數數誦呪行者路中賊難鬼難等皆不得近也

又法依前法白月八日於淨室中取好香華與粳米飯少少火燒一千八徧行法之人一日不食著淨潔之衣作此法者前人尊重恭敬供養

又法取牛糞未落地時以器承取莫著別處卽用和水作水壇壇中心著佛像或佛舍利復取母犢并黃

牛乳作酥盛著金鉢中以右手無名指攪之於酥并
呪其酥之上火若出者卽知得大聰明一誦千偈若
火不出唯煙與煖者卽知得可聰明若不得煙煖
自身伏地擬口於酥器邊以右手無名指爲著喫酥
卽得少少聰明

又法於城東門外好料理地作四肘壇取坯塼五箇
中心著一四面各一又以四水罐盛水以柳枝塞口
於四面塼上著之又取紫檀摩研水中卽以其水灑
於壇上以赤華供養於壇復以胡燕支四枚各著四
水罐邊復以五色線遶壇四面於壇四面之外以種

種華香飲食泮與諸鬼於壇四門敷青草座呪師著
好淨衣結跏趺坐於青草上喚摩利支及諸使者安
置種種供養呪師手把青草誦呪以草從自頭向脚
摩之一百八徧呪師手作末利支身印印中把青草
向自頂著遣一弟子將壇上四水罐一一灌於呪師
頂上竟然後呪師著好淨衣作護身印念佛禮佛禮
摩利支訖取龍樹華與龍腦香及蘇合香三種七日
之中呪師唯食粳米牛乳粥不得食餘物日日呪於
上三種藥一百八徧乃至第七日將彼藥安自頂上
右肩左肩心上咽上額上者得驗此語不問有別法

用

又法依前法若人患痔病取黑線作呪索病者頭東脚西卧於牀上以索繫著腰又以別索繫其牀脚并呪如是呪二十一徧者痔病卽差若人患頸治法准上唯改前繫腰繫其頸上爲異

又法取江水兩邊泥土以作一百鬼形像其中鬼王名曰毗那夜迦此鬼王頭者作象頭形其餘諸鬼頭各各別作諸禽獸形其身手脚總作人形大小長短四指或八指許作之取紫檀木以於水研之用以其水和泥於地作壇以五色土於壇之上作座處中心

一座北面二座南面二座東面二座於中心座上著於鬼王像其餘六座上總分著九十九鬼像以諸香華及然七盞酥燈飲食等種種供養并取安息香和酥火燒用以供養呪師於西門座面向東誦末利支呪七徧以七種色線呪二十一徧然後取壇三面諸鬼像聚就於中心鬼王邊一處著之以其七色線總縛著彼鬼像訖取犢子糞一百八團一一火燒并呪燒一一團時一誦呪馭婆二合訶引於前先喝云縛一切鬼然後唱云馭婆二合訶引如是盡一百八團竟別處掘地深至人腰作孔將彼所縛諸鬼像著於

孔中以諸香華種種飲食供養彼鬼然以土塞於孔上堅築以地平復其鬼永不得出若彼呪師業病臨死之時心中作意解放彼鬼彼鬼得脫若作此法者即得末利支大驗一切呪驗

又法一生之中日日唯食秬米乳粥數數誦呪得大聰明四姓之中得婆羅門大愛念若火燒酥酪乳者刹帝利愛念若火燒大麥乳酪者毗舍愛念若火燒烏麻滓者首陀愛念

又法若人鬼病口全不語者呪水二十一徧潑之即語

又法鬼病口合不語以袈裟角呪二十一徧打之即語

又法手捻於灰呪之七徧散四方結界

又法以泥作彈丸十箇各擲十方作大結界

又法若婦人難產呪烏麻油七徧以摩臍上即得易產

又法若其他論議得勝時被他相憎瞋一準相言

又其他鬪諍被他相言枷鎖官邊問罪是非之時取白菖蒲呪二十一徧繫著右臂復以右手作歡喜印并呪之即得大勝之理若數誦呪種種得驗

又法若人被毒蟲螫者呪師取五色線作呪索二十
一結以繫自右手臂上訖向彼螫人邊去取柳枝呪
之數數以手摩彼人卽差若人被惡毒蛇所螫臨死
之時呪師以自手掬取水漱口七徧誦呪以其水潑
於病者二十一徧竟卽差又若人身生惡瘡者和泥
塗於瘡上二十一徧并呪卽差又若畜生遇時氣病
者於城正中央然穀樹火以牛乳火燒并呪卽差夜
裏應作此法其明日午時還燒穀樹火取白芥子油
與白芥子相和火燒一千八徧并呪卽差

又法取俱嚕陀木一千八段

此木相狀似菩提樹

一一火燒并

呪各一徧者一切鳩槃荼藥叉等鬼神皆悉歡喜若
火燒冬苾芻少一千八徧者一切魍魎悉皆歡喜若
取塚墓之上樹木一千八段與烏麻相和火燒并呪
一千八徧者一切大惡鬼神歡喜

又法若取菩提樹枝一千八段一一塗酥火燒一千
八徧并呪者四大天王歡喜愛念

又法若人癩病者呪師取一切穀相和以手掬取呪
之火燒一千八徧者鬼神歡喜卽得治病若取安息
香擣之爲丸塗酥火燒一千八徧并呪者摩醯首羅
及傍邊天一切歡喜若依以前法作壇種種供養壇

中心著佛像或佛舍利取喝囉迦沙彌陀木

此是苦練樹之

別三千八段與酥酪蜜中塗之一一火燒各一段一

呪如是盡三千八段作此法者造四重五逆罪滅而得驗若行者依前法作水壇訖從白月八日至十五日日日取紫薑木一千八段塗酥火燒并呪者末利支卽來入道場遂其所願

爾時行者眼見末利支身得大驗若一日不食作此法種種供養者得末利支大驗又若欲得錢財者黑月十四日至十五日兩日之中每日三時取烏麻杭米及杭米華三種火燒并呪者卽得錢

又法若欲得縛魔者七日之中日日取苦練樹枝一名菩提樹一千八段一一塗於白芥子之油中火燒者卽得縛若呪師或俗人行此呪法時官府知之捉得者被枷鎖縛時數數誦此呪縛永不得若人相瞋取烏麻油滓與杭米糠相和火燒一千八徧并呪者卽得前人瞋卽歡喜若取烏麻火燒一千八徧者前人愛念歡喜

又法若欲得錢財者七日之中日日取石榴草莖長六指一千八段一一火燒并呪者卽得錢財

又法欲向他人處索所愛物者取白菖蒲呪之一千

八徧繫自臂上乞之無所不得

又法二十一日日日三時取安息香擣之爲丸一千
八丸用塗酥酪蜜中一一火燒并呪者向王百官邊
去者前人歡喜愛念若欲得作網維者七日之中日
日三時取衆名香擣之爲丸一千八丸一一塗酥火
燒并呪者卽得網維

又法若行者洗心入道場作水壇等種種供養喚末
利支安置如是滿十萬徧作此法訖然後口云結界
莫手作印隨行者所願皆得成就一切難事易得辦
之然破他人作法之事

爾時末利支白佛言世尊我有別法今欲說者用好
紫檀木廣三指長三寸其木一面刻作末利支形作
女天其像左右各刻作兩末利支侍者亦作女形復
以別紫檀木作蓋蓋之作此像已欲行遠道將於此
像不離自身隱藏著之莫令聽人知日日數數誦呪
若有所願欲作水壇壇中心安像喚末利支安置以
種種供養復取蓮華一百八箇以供養之其供養法
手取一一蓮華呪之以供養復以烏麻秬米火燒
一千八徧并呪訖把像種種得驗此語應知上件諸法皆
作水壇等種種供養如得驗之末利支說此法竟與

諸天龍八部禮佛而退

怛姪他阿羅居𩇑阿羅居𩇑吉利帝底薩婆伽羅醯
鼻薩菩烏波塗瑟𩇑鼻薩婆伊底𩇑烏波達囉𩇑鼻
勒又勒又莫麼其耶寫莎嚩二合訶引

有一本云作天像法其像二手左一手屈臂向上平
橫當左乳前把拳拳中把拂形如講法師高座上所
把形於其拂中作西國萬字文形亦如佛像臂上字
字四曲內各作日形一一著之著四箇日形其拂上
作焰形右一手申臂及指解垂下其作像法畫像一
種無別其像身長一寸二寸乃至一肘

怛姪他阿羅拘梨阿羅拘梨雞利底跢薩嚩去聲伽囉
醯鼻薩菩鉢跢羅𩇑鼻薩婆伊都𩇑鉢跢羅𩇑音𩇑
勒又𩇑勒又摩麼其夜寫莎嚩二合訶引以後別此
曼殊室利菩薩說呪曰呪縛賊

歸命同千轉頭

那𩇑曼殊室利曳短摩羅菩多夜怛姪他醯唎底瑟
吒二合怛婆羯囉上聲跋途徒麼遮羅上聲莎嚩二合賀引

又若在道行逢賊時呪手大姆指急把指遇賊無難
若呪衣袂或衣衿左緌七徧急誦呪而過

除睡呪

怛姪他伊底彌底只底比迦那羶底波陀耻莎嚩_引賀_引

若人坐中多睡時於佛前至心誦七徧便少無也毗沙門呪曰

那謨裴鑠囉皤拏寫摩訶曷囉闍寫施鞞娑婆_引

訶_引施皤跋趺犁娑婆_引

_{二合訶引}

若呪淨油七徧若二七徧用塗卧所乞財物等得如所願

呪一切賊法

補魯那補魯那主嚩訶主嚩訶薩寫娑婆_引訶_引

更有呪縛賊呪

伽吒伽吒 僧伽吒我今爲伽吒終不爲解伽吒

又若被賊燒香誦呪若有疑者并稱名不知者但當面誦呪呪之賊卽自縛自道盜物得已然後解放大驗也

佛說末利支提婆華鬘經

經

佛說摩利支天經

古

書

佛說摩利支天經

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園爾時世尊告諸苾芻有天女名摩利支有大神通自在之力常行日月天前日天月天不能見彼彼能見日無人能見無人能知無人能捉無人能縛無人能害無人能欺誑無人能債其財物無人能責罰不爲怨家能得其便佛告諸苾芻若有知彼摩利支天名常憶念者彼人亦不可見亦不可知亦不可捉亦不可縛亦不可害亦不可欺誑亦不爲人債其財物

亦不爲人之所責罰亦不爲怨家能得其便若有善男子善女人知彼摩利支天名求加護者應作是言我^{某甲}知摩利支天母有大神力我今歸命願護我身無人能見我無人能知我無人能捉我無人能縛我無人能害我無人能欺誑我無人能債我財物無人能責罰我亦不爲怨家能得其便爾時世尊說陀羅尼曰

曩謨 引囉怛曩^二怛囉^二夜野 一怛你也^二他^{去聲}

遏迦麼臬^{鼻聲已}沫迦麼臬^四阿^{上聲}度^引麼臬^五紫

切引鉢囉麼臬^六摩訶紫鉢囉麼臬^七頽怛駄^引曩

經

佛說摩利支天經

七

七

麼臬

入聲

麼

鼻聲

哩

引

紫野麼臬

九

曩謨

引

娑覩

二合

十羅

舌轉

乞灑

二合

囉乞灑

二合

給

一引

薩嚩

二合

嚩

難

上聲

左

薩嚩

二合

嚩

去聲

婆

喻

鉢捺

二合

吠

引

毗藥

二合

娑嚩

二合

賀

四引

心真言曰

娜莫三

去聲

滿多

沒馱

引

南

一

唵

二引

摩

鼻聲

娑嚩

二合

賀

三引

爾時世尊說此陀羅尼已告諸苾芻若有受持此經

法者應作是願王難中護我賊難中護我行路難中

護我於失道曠野中護我水火難中護我刀兵軍陣

難中護我鬼神難中護我毒藥難中護我惡獸難中

護我毒蟲難中護我一切怨家惡人難中護我佛實

語護我法實語護我僧實語護我天實語護我仙人

實語護我一切處一切時願常護我弟子

某

莎嚩

二合

引賀引

佛告諸苾芻若善男子善女人苾芻苾芻尼鄒波索

迦鄒波斯迦國王大臣一切人等有諸難時但當至

心誦此摩利支陀羅尼不待加功隨誦隨成遠離諸

難除不至心持誦之時并結本印以香塗手先結三

部心印二手內相叉爲拳並豎二大拇指是一切如

絲

何謂禪科云云

古

盡

來心印真言曰

唵

引爾惹以

曩爾迦

半音

次結蓮部心印卽前印以左大拇指屈入掌直豎右

大拇指真言曰

唵

引阿去聲

嚕

力迦

半音

次結金剛部心印卽前印以右大拇指屈入掌直豎

左大拇指真言曰

唵

引嚕日囉

二合

力迦

半音

次結護身如來拳印以右手屈大拇指橫於掌中便

以四指握大拇指爲拳以此拳印加持自身五處先

額右肩左肩心喉每處各誦真言一徧真言曰

唵

引僕

入嚕

二合

羅吽

二引

次結摩利支菩薩根本印二小指二無名指右押左

內相又直豎二頭指相捻以二中指各繳頭指背向

前頭相拄二大指並豎卽成結印當心誦前摩利支

身陀羅尼及心各七徧每徧屈二大拇指招之亦名

迎請印兼以此印加持身五處頂上散印

次結大三昧耶印辟除結界以右手大指捻小指甲

上餘三指直豎如三股杵形左手作金剛拳按於心

上隨誦真言以右手印於頂上左轉二市辟除一切

作障難者便右旋三市并揮上下卽成結十方界一切天龍人非人等不能附近真言曰

唵

引商迦嚧

輕舌

摩訶

引三

去聲

摩瑱娑嚩賀

次結摩利支安怛袒那印

此言隱形

以左手虛掌作拳大

指微捻頭指甲如環已下三指握拳令密又令掌中

作孔安自心前想自身入此印孔中藏以右手平掌

右旋摩此印便蓋孔上想此印卽是摩利支天菩薩

身我自身隱藏於摩利支天菩薩心中一心專注不

間斷誦前根本及心真言不限徧數但虔誠至心必

獲菩薩威神加護一切怨家惡人悉不能見一切災

難皆得解脫若欲供養摩利支菩薩者應用金或銀

或赤銅或白檀香水或紫檀木等刻作摩利支菩薩

像如天女形可長半寸或一寸二寸已下於蓮花上

或立或坐頭冠瓔珞種種莊嚴極令端正左手把天

扇其扇如維摩詰前天女扇右手垂下揚掌向外展

五指作與願勢有二天女各執白拂侍立左右作此

像成戴於頂上或戴臂上或置衣中以菩薩威神之

力不逢災難於怨家處決定得勝鬼神惡人無得便

若欲成驗願見摩利支天真身求勝願者誦此陀羅

尼滿十萬徧依法建立曼荼羅畫摩利支菩薩像安

置壇中種種供養并作護摩火壇摩利支天女必現
其身所求勝願決定成就除不至心佛告諸苾芻我
爲當來惡世苦難恐怖有情略說摩利支天法此菩
薩有大悲願常於苦難恐怖之處護諸有情不令天
龍鬼神人及非人怨家惡獸所能爲害汝當受持廣
宣流布饒益有情諸苾芻等及天龍八部一切大衆
聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說摩利支天經
音釋

攪古巧切 坏鋪杯切未

擾動也 燒陶器也

痔

直里切 後病也

馭

悉合切

滓

壯士切 澱

也 螫

施隻切 蟲行毒也

緝 郎計練

繳

吉了切 纏也

徽州信女黃氏存英施貲刻
佛說末利支提婆華鬘經二經同卷 計字六
千四百九十八箇 該銀三兩零二錢五分
淨住沙彌契機對
崇禎三年春月徑山化城寺識

佛說摩利支天陀羅尼呪經

失譯人名開元附梁錄

如是我聞一時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園與
大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘有
天名摩利支天常行日前彼摩利支天無人能見無
人能捉不爲人欺誑不爲人縛不爲人債其財物不
爲怨家能得其便佛告諸比丘若有人知彼摩利支
天名者彼人亦不可見亦不可捉不爲人欺誑不爲
人縛不爲人債其財物不爲怨家能得其便佛告諸
比丘若有善男子善女人知彼摩利支天名者應作

是言我弟子某甲知彼摩利支天名故無人能見我
無人能捉我不爲人欺誑我不爲人縛我不爲人債
我財物不爲怨家能得我便爾時世尊告諸比丘是
摩利支天有陀羅尼呪能守護人卽說呪曰

多唎他 頻迦末私 末迦末私 支婆羅末私

烏途盧末私 摩訶支婆羅末私 安多利 陀那

摩 莎訶

於行路中護我非行路中護我晝日護我夜中護我
於惡怨家護我王難護我賊難護我於疫病中護我
於阿鳩隸阿鳩隸無利支帝吉利吉利安帝安帝於
一切處一切時護我弟子某甲莎婆訶

佛告諸比丘若有善男子善女人比丘比丘尼優婆
塞優婆夷國王大臣及諸人民聞是摩利支天陀羅
尼呪一心受持者不爲如上諸惡所害佛告諸比丘
若有善男子善女人書寫是經受持讀誦者一心齋
戒淨治一室以香泥塗地七日七夜誦持是摩利支
天陀羅尼呪滿一百八徧所經諸陣一切怨賊並皆
息刃行時書寫是陀羅尼若有著髻中若著衣中隨
身行一切諸惡不能加害悉皆退散無敢當者若遇
疾病當請一淨戒比丘及比丘尼優婆塞優婆夷如

前淨治一室香泥塗地燒種種名香設七盤果餅布
五色壓設五色飯請摩利支天然燈續明七日七夜
誦是摩利支天陀羅尼呪經滿二百徧一切病鬼皆
生慈心放於病人卽得除差若遭縣官所拘錄者亦
如前淨室如法設供敷座然燈續明七日七夜誦是
摩利支天陀羅尼呪經五百徧得如願已設齋散座
一切厄難無不滅除爾時諸比丘聞佛所說皆大歡
喜信受奉行

佛說摩利支天陀羅尼呪經

泰和信官蕭士璋捐俸刻

佛說摩利支天陀羅尼呪經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

同對

崇禎壬午孟秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字八百三十三
個
計寫銀三分三厘
計刻銀二錢九分
三厘
板二塊
工價銀八分
上元陳兆熊書
長洲李如科刻

糸

佛說長者施報經

三

盡

佛說長者施報經

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有長者名給孤獨來詣佛所頭面禮足於一面坐佛告長者若復有人以上妙飲食如法布施或自手施或恒時施不能獲於廣大福報於意云何以其彼人心求富貴及快樂故若復有人不爲衣食卧具富貴快樂以妙飲食如法布施當得大富及得妻子男女僕從眷屬孝順侍養於意云何以其彼人爲諸有情而行布施佛言長者過去時有長者婆羅門名彌羅

摩行大施會以八萬金盤滿盛金屑而行布施復以八萬銀盤滿盛銀屑而行布施復以八萬金盤滿盛銀屑而行布施復以八萬銀盤滿盛金屑而行布施復以八萬銅盤滿盛種種細妙珍味飲食而行布施復以八萬乳牛而行布施復以八萬童女以上妙衣服真珠瓔珞種種莊嚴而行布施復以八萬金牀銀牀象牙牀木牀安置種種細妙綈褥而行布施復以八萬輦輿車乘敷以白氎及僑尸迦衣種種嚴飾而行布施佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人所得果報勝前果報於意云何

以其此人不墮邪見故佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一

正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍

洹不如施一阿那舍一阿那舍不如施百阿那舍百
阿那舍不如施一阿羅漢所得果報勝前果報佛言
長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一
正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如
施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹
不如施一阿那舍一阿那舍不如施百阿那舍百阿
那舍不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢
所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施
不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施
百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不

如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那
 含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一
 阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺
 所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施
 不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施
 百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不
 如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那
 含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一
 阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺
 一緣覺不如施百緣覺所得果報勝前果報佛言長

者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正
 見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施
 一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不
 如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那
 含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百
 阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣
 覺不如施一如來應正等覺所得果報勝前果報佛
 言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施
 一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不
 如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀

洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百
阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅
漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺
百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺不
如施佛及隨佛大苾芻衆所得果報勝前果報佛言
長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一
正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如
施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹
不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿
那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢

百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百
緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺不如
施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨佛大苾芻衆不如
施四方一切持鉢僧食所得果報勝前果報佛言長
者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正
見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施
一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不
如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那
含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百
阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣

覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺不如施
佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨佛大苾芻衆不如施
四方一切持鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如施
四方一切僧園林所得果報勝前果報佛言長者彼
彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人
一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須
陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施
一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不
如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅
漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不

如施如來應正等覺施如來應正等覺不如施佛及
隨佛大苾芻衆施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方
一切持鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如施四方
一切僧園林施四方一切僧園林不如施四方一切
僧精舍所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如
是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人
不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須
陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含
一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿
羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施

一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來
應正等覺施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾
芻衆施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢
僧食施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園
林施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍施
四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧所得
果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正
見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施
百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不

如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅
漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣
覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施
如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及
隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食施四方
一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林施四方一
切僧園林不如施四方一切僧精舍施四方一切僧
精舍不如盡形志心歸依佛法僧盡形志心歸依佛
法僧不如盡形不殺生不偷盜不婬欲不妄語不飲
酒所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行

施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林施四方一切僧園林不如施四方一切僧園林施四方

一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧盡形志心歸依佛法僧不如盡形不殺生不偷盜不婬欲不妄語不飲酒不如有人於十方世界徧一切處行大慈心饒益衆生離諸分別心無相故所得果報勝前果報爾時世尊說此語已告長者言往昔彌羅摩婆羅門行大施會者非別沙門婆羅門等則我身是時給孤獨長者聞佛說已無我見人見衆生見壽者見遠離感想心得清淨悟寂滅忍佛說長者施報經

嘗熟信上毛鳳苞捐資刻

佛說長者施報經全部

東塔寺釋道源

東湖信士戈汕

同對

崇禎壬午孟冬虞山華嚴閣識

經一卷
共字三千一百六

十四個
計寫銀一錢二分七厘

計刻銀一兩一錢
零七厘

板四塊
工價銀一錢六分

上元羅章書
長洲李如科刻

佛說毗沙門天王經

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時毗沙門天王與百千無數藥叉眷屬於初夜分俱來佛所放大光明照祇陀園一切境界五體投地禮世尊足住立一面合掌向佛以偈讚曰

歸命大無畏 正覺二足尊 諸天以天眼

觀我無所見 過現未來佛 三世慈悲主

一一正徧知 我今歸命禮

爾時毗沙門天王說此偈已白佛言世尊有諸聲聞

苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷或於曠野林間樹下經
行坐卧我此藥又非人之類有信佛言者有少信之
者復有無數諸惡藥又不信佛言惱亂有情令不安
隱善哉世尊所有阿吒曇胝經能爲明護若有苾芻
苾芻尼優婆塞優婆夷及諸天人受持讀誦禮敬供
養廣爲人說皆能衛護爲作吉祥爾時會中有諸正
信藥叉之衆合掌白言唯願天王說此經典我等樂
聞時毗沙門天王默然受請卽向佛前頭面禮足承
佛威神告藥叉言今此經典若有所得宣布流通能
除衆生一切煩惱是故我今歸依禮東方世界有乾

闍婆主名曰持國具大威德身放光明譬如日出普
照世間統領眷屬乾闍婆衆恭敬圍繞歌舞作唱而
受快樂有九十一子同名帝釋有大勢力勇猛暴惡
見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬觀此非人而能禮敬
彼持國天王守護東方如佛行行如是護世是故我
今稽首歸命正徧知明行足無上寂靜南方世界有
鳩槃拏主名尾嚕荼迦具大威德身有光明如日照
世亦如大海深廣無邊彼諸凡夫不可測度統領眷
屬鳩槃拏衆恭敬圍繞歌舞作唱而受快樂有九十
一子同名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸依

頂禮尊重恭敬觀此非人而能禮敬彼鳩槃拏主守
護南方如佛行行如是護世是故我今稽首歸命正
徧知明行足無上寂靜西方世界有大龍主名尾嚕
博又有大威德光明遠照統領眷屬諸大龍衆恭敬
圍繞歌舞作唱而受快樂有九十一子同名帝釋有
大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸命頂禮尊重恭敬觀
此非人而能禮敬彼大龍主守護西方如佛行行如
是護世是故我今稽首歸命正徧知明行足無上寂
靜北方世界有藥叉名俱吠囉有大威德身光熾盛
如大火焰統領眷屬藥叉之衆恭敬圍繞歌舞作唱

而受快樂有九十一子同名帝釋有大勢力勇猛暴
惡見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬觀此非人而能禮
敬彼藥叉主守護北方如佛行行如是護世是故我
今稽首歸命正徧知明行足無上寂靜復次北方世
界人壽千歲命不中天地無耕種人不執作飲食自
然色香具足資益諸根身體光潤處處皆有花果樹
水流泉池沼隨意遊戲如受天樂如是東方持國南
方尾嚕茶迦西方尾嚕博又北方俱吠囉各以威德
護四大洲

復次乾闥婆主有藥叉女衆有乘象者有乘馬者有

乘駝者有乘水牛者有乘羊者有乘蛇者有乘飛禽者有乘童男者有乘童女者以象前引於虛空中密詣諸方種種變化隨意自在亦能守護人不可見若諸藥又形容醜惡種種差異亦如飛禽往虛空中自在遊行亦密護人其名曰阿吒曩吒俱曩吒波里俱娑曩吒曩拏曩拏布里迦等及藥叉女衆皆住北方阿拏迦嚩帝大城又此大城有一宮殿於其四邊有九十九池水甚深廣名曰地池泉源通流亦能降雨復有多種花果樹木所謂供俱婆迦俱囉囉迦麼花等果味甘美衆所愛樂頻伽孔雀種種諸鳥常出妙

音彼有天子名曰勇猛并諸眷屬亦住是宮守護國界時毗沙門天王承佛慈力次第宣說真言曰

怛你也

合二他引

伊梨彌梨伊隸緊吒母隸𠵽隸緊致

母隸賀那彌護努里努

合二彌嬌里

嚩馱馱

引

里虞努𠵽

你烏枳護枳娑嚩

引

賀

引

爾時毗沙門天王說真言已白佛言世尊復有諸大乾闥婆衆與我而爲兄弟其名曰欲麼覩樂麼覩歌麼多麼羅麼覩麼度麼多花醉恒醉吉祥醉財醉難祢迦青蓮花白蓮花半尼羅俱枳羅成凍母嚩五髻妙色金麼拏尾輪俱蜜里

合二賀娑波

合二

帝王野嘯帝惹諷觀諷帝如是等乾闥婆衆迷惑惱亂一切衆生若有惱亂有情而不捨離者聞此真言頭破作七分如阿梨樹枝真言曰

怛你也

合他引

供觀梨供觀羅噯咽娑那

引曼底計

娑那伴尼底計底瑟吒

合二努瑟吒

合二滿度細娑嘯

引賀引

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼乾闥婆及父母兄弟男女眷屬等皆不能爲害常來親近侍奉衛護若有惱害者卽失威力不得乾闥婆三昧頭破作七

分如阿梨樹枝亦不得往阿拏迦嘯帝大城中住世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦禮敬恭養廣爲人說彼閉舍左及父母兄弟男女眷屬等皆不能爲害常來親近侍奉衛護若有惱害者卽失威力不得閉舍左三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不得往阿拏迦嘯帝大城中住真言曰

怛你也

合他引

護彌

引護彌

羅

引嘯帝曳

娑嘯

合賀引

世尊復有鳩槃拏衆其名曰

難多烏波難多訖里合二計輸麼賀波囉輸合二摩斛那

囉捺舍賀娑覩合二部彌左嚕末麼訖里合二瑟拏合二路

咽多阿婆囉嚩囉拏尾麼路祢里伽合二囉拏誡里惹

曩惹致路捺舍難尼阿里祖合二諾迦麼迦摩迦噓羅

獻拏訖里合二野虞般多但囉野合二劒末羅跋捺里合二

迦薩里嚩合二嚩誡啍但囉合二

苾芻等如是鳩槃拏衆迷惑惱亂一切有情若有惱

亂者聞此真言頭破作七分如阿梨樹枝真言曰

但你也合二他引悉里尾悉里悉里尾悉里訖里合二瑟

拏合二蹉誡隸迦囉尼卑孕合二誡隸娑嚩引合賀引

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經

中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼鳩槃拏衆及父

母兄弟男女眷屬等皆不能爲害常來親近侍奉衛

護若有惱害者卽失威力不得鳩槃拏三昧頭破作

七分如阿梨樹枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經

中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼必隸多及彼父

母兄弟男女眷屬等皆不能爲害常來親近侍奉供

養若有惱害者卽失威力不得必隸多三昧頭破作

七分如阿梨樹枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住

真言曰

怛你也

合二

他

引

喻彌喻彌隸喻彌羅轉帝曳娑轉

合二

引賀引

世尊我今復說諸大龍衆其名曰

難努波難努難祢轉轉計里跋捺囉

合二

惹敢

合二

迎

卑孕

合二

誡路那地

迎囉

拏印捺囉

合二

轉護莎悉帝

合二

迎

迦阿輪俱彌多輪

迎尾鉢囉

合二

目訖觀惹

餒鉢帝必

合二

里

合二

免多羅

啍怛囉

合二

多羅必里

合二

免捨啍怛囉

合二

鉢囉

合二

賀

合二

訖

里瑟拏部惹敢

合二

誡麼阿惹播羅

怛乞叉

合二

轉摩訖

合二

鉢囉

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

里瑟拏部惹敢

合二

誡麼阿惹播羅

怛乞叉

合二

轉摩訖

合二

鉢囉

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

里瑟拏部惹敢

合二

誡麼阿惹播羅

怛乞叉

合二

轉摩訖

合二

鉢囉

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

里瑟拏部惹敢

合二

誡麼阿惹播羅

怛乞叉

合二

轉摩訖

合二

鉢囉

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

里瑟拏部惹敢

合二

誡麼阿惹播羅

怛乞叉

合二

轉摩訖

合二

鉢囉

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

里瑟拏部惹敢

合二

誡麼阿惹播羅

怛乞叉

合二

轉摩訖

合二

鉢囉

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

里瑟拏部惹敢

合二

誡麼阿惹播羅

怛乞叉

合二

轉摩訖

合二

鉢囉

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

里瑟拏部惹敢

合二

誡麼阿惹播羅

怛乞叉

合二

轉摩訖

合二

鉢囉

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

里瑟拏部惹敢

合二

誡麼阿惹播羅

怛乞叉

合二

轉摩訖

合二

鉢囉

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

里瑟拏部惹敢

合二

誡麼阿惹播羅

怛乞叉

合二

轉摩訖

合二

鉢囉

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

里瑟拏部惹敢

合二

誡麼阿惹播羅

怛乞叉

合二

轉摩訖

合二

鉢囉

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

里瑟拏部惹敢

合二

誡麼阿惹播羅

怛乞叉

合二

轉摩訖

合二

鉢囉

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

里瑟拏部惹敢

合二

誡麼阿惹播羅

怛乞叉

合二

轉摩訖

合二

鉢囉

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

里瑟拏部惹敢

合二

誡麼阿惹播羅

怛乞叉

合二

轉摩訖

合二

鉢囉

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

合二

賀

合二

訖

里瑟拏部惹敢

合二

誡麼阿惹播羅

怛乞叉

合二

轉摩訖

合二

鉢囉

尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中
受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼羯吒布怛曩及彼
父母兄弟男女眷屬等皆不能爲害常來親近侍奉
供養若有惱害者卽失威力不得羯吒布怛曩三昧
頭破作七分如阿梨樹枝亦不能往阿拏迦嚩帝大
城中住真言曰

怛你也

合二他引

阿閉嚩賀你

引嚩帝曳

引娑嚩

二合

賀

世尊我今說彼藥又大將其名曰

印捺囉

合二

蘇謨嚩嚩拏鉢囉

合二

惹鉢帝婆囉捺嚩惹

伊舍曩室左

合二

難曩迦麼室里瑟姪俱你建跢你軍

吒摩尼里摩尼里摩尼左囉鉢囉

合二

拏那烏波半左

迦娑多儼里

合二

嚩多布囉拏佉祢囉俱尾吒虞波

羅野又阿吒嚩俱曩囉囉祖吟那里沙婆唧怛囉

合二

細曩嚩馱里舞

合二

祢里伽

合二

舍訖帝

合二

摩多隸半左

羅嚩拏蘇摩曩祢里伽

合二

野又并諸眷屬帝里

合二

頗

隸左帝里

合二

建吒等乃至世間行者俱是眷屬若惱

合二

亂有情而不捨離者聞此真言頭破作七分如阿梨

合二

樹枝真言曰

怛你也

合二

引

嚩隸彌隸

合二

嚩彌隸吉里帝

合二

母隸

怛你也

合二

引

嚩隸彌隸

合二

嚩彌隸吉里帝

合二

母隸

怛你也

合二

引

嚩隸彌隸

合二

嚩彌隸吉里帝

合二

母隸

毗隸吉里帝

合二

母隸唵凍彌

引

凍彌

引

烏凍麼烏凍

彌

引

烏企彌企虞

引

努

引

部凌

合二

誡里乙里

合二

史散多你婆嚩

引

賀

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼諸藥叉及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能得藥叉三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼諸羅刹及彼父母兄弟男女眷屬等

皆不能爲害常來親近侍奉供養若有惱亂者卽失威力不能得羅刹三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住眞言曰

怛你也

合二

他

合二

吽

合二

隸

合二

護

合二

曳

引

娑嚩

引

賀

引

賀

引

賀

引

賀

毗沙門天王說此阿吒曩祇經已禮世尊足却住一面爾時釋迦牟尼佛於夜分中告苾芻衆言如是此經有大威力能爲明護彼毗沙門天王與無數百千藥叉眷屬放大光明照祇陀園一切境界說伽他曰

歸命大無畏

正覺二足尊

諸天以天眼

觀我無所見 過去未來佛 三世慈悲主
一一正徧知 我今歸命禮

說此偈已而白佛言有諸聲聞苾芻苾芻尼優婆塞
優婆夷於曠野林間樹下經行坐卧有諸藥叉非人
之類有信佛言者有少信者有極惡不信者惱亂有
情令不安隱說此經典利樂衆生汝諸苾芻諦聽諦
聽此經真實有大威力能爲救護乃至天人常得密
護汝當受持廣宣流布說是語已天龍藥叉人非人
等皆大歡喜信受奉行
佛說毗沙門天王經

泰和信官蕭士瑋捐俸刻
佛說毗沙門天王經全部

東塔寺釋道源

同對

東湖信士毛晉

崇禎壬午孟秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字三千五百五
十箇
計寫銀一錢四分三厘
計刻銀一兩二錢
四分三厘
板五塊
工價銀二錢
上元陳兆熊書
長洲李如刻

毗婆尸佛經卷上

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯

爾時佛告諸苾芻於過去劫有大國王名滿度摩有一太子名毗婆尸久處深宮思欲出遊告御車人瑜譏言與我如法安置車馬今欲出外遊觀園林瑜譏聞已卽往廐中安置車馬控太子前乘之出外見一病人太子曰云何此人顏貌羸瘦氣力劣弱瑜譏答言此是病人太子曰云何名病瑜譏答言四大假合虛幻不實稍乖保調卽生苦惱此名爲病太子曰我能免不瑜譏答言俱同幻體四大無別如失保調亦

不能免太子聞之情思不悅卽迴車馬却至王宮端坐思惟病苦之法真實不虛心無安隱爾時世尊而說頌曰

毗婆尸太子 遊觀於園林 忽見病患者
形色而憔悴 卽問御車人 太子亦難免
端坐自思惟 病苦而無謬

爾時世尊說此偈已告苾芻言時滿度摩王卽問瑜諶云何太子出迴不悅瑜諶答言太子出外遊觀園林見一病人形色瘦惡心神不安太子不識問言何人瑜諶答言此是病人又復問言我能免不瑜諶答

言俱同幻體四大無別如失保調亦不能免太子聞已卽迴車歸當思惟病法是故不樂時滿度摩王聞是事已憶念往日相師之言若得在家卽紹灌頂輪王之位若或出家信樂修行而成佛果如是念已卽於宮內施設種種上妙五欲娛樂太子令彼愛著斷出家意爾時世尊而說頌曰

滿度摩父王 知子遊觀迴 身心而不樂
恐彼求出家 卽以上妙樂 色聲香味觸
悅於太子情 令後紹王位

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸太子告瑜

誠言與我如法安置車馬今出城外遊觀園林瑜諶聞已卽往廐中安置車馬控太子前乘之出城見一老人鬚髮皓白身心昧劣執杖前行呻吟無力太子曰此是何人瑜諶答言此是老人太子曰云何名老瑜諶答言五蘊幻身四相遷變始自嬰兒童子不覺長盛老年眼暗耳聾身心衰朽名之爲老太子曰吾免此不瑜諶答言貴賤雖異幻體無別日往月來亦須衰老太子聞之不樂而歸入定思惟老苦之法無能免者爾時世尊而說頌曰

毗婆尸太子 忽見一老人 鬚髮皆皓然

執杖乏氣力 入定審思惟 一切有爲法 剎那而不住 無有免斯者

爾時世尊說此偈已告苾芻言滿度摩王見太子不樂問瑜諶言我子云何情不樂耶瑜諶答言太子出外見一老人太子曰此是何人瑜諶答言此是老人太子又問云何名老瑜諶答言五蘊幻身四相遷變始自嬰兒童子不覺長盛老年眼暗耳聾身心衰朽名之爲老太子曰我還免不瑜諶答言貴賤雖異幻體無別日往月來亦須衰老太子聞已不樂而歸入定思惟實無免者所以不悅王聞是事憶念往昔相

經

彌勒所傳經

三

三

師之言若得在家必作輪王若也出家必成佛果爾時滿度摩王如是念已復以五欲妙樂娛悅太子令彼愛著斷出人意爾時世尊而說頌曰

滿度摩父王 見子心不悅 憶昔相師言

恐彼求出家 卽以妙五欲 種種悅其心

如彼天帝釋 受樂歡喜園

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸太子告瑜諶言與我如法安置車馬今欲出外遊觀園林瑜諶聞已卽往廐中安置車馬控太子前乘之出外見有多人圍繞車輿舉聲大哭太子曰此是何人瑜諶答

言此是死相太子曰云何名死瑜諶答言人生浮世壽有短長一旦乖離氣絕神逝永別恩愛長處荒郊眷屬悲啼此名爲死太子曰我能免不瑜諶答言三界無安未逃生死太子之身亦不可免太子聞已身心不悅迴車歸宮入定思惟無常之法不可愛樂我今云何得免斯苦爾時世尊而說頌曰

毗婆尸太子 見彼命終人 卽問御車者

無能免斯苦 獨坐自思惟 眞實而不謬

我身復云何 得免無常患

爾時世尊說此偈已告苾芻言滿度摩王問瑜諶言

經

毗婆尸所傳經

四

九

經

明倫彙編

臣

書

太子云何而不樂耶瑜誡答言太子出城見一死人問言此是何人瑜誡答言此是死相太子曰云何名死瑜誡答言人生浮世壽有短長一旦乖離氣絕神逝永別恩愛長處荒郊眷屬悲啼名之爲死太子曰我能免不瑜誡答言三界無安未逃生死不可免也太子聞已迴車歸宮入定思惟實無免者是以不樂王聞是事憶念昔日相師之言若得在家必作輪王若是出家必成佛果復以五欲之樂娛悅太子令彼樂著捨出家意爾時世尊而說偈言

滿度摩國王 毗婆尸太子 見彼命終人

咨嗟而不悅 王以上妙樂 色聲香等境

娛悅令愛著 捨離出家意

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸太子告瑜誡言與我如法安置車馬今欲出外遊觀園林瑜誡聞已卽往廐中安置車馬控太子前乘之出外見一苾芻剃除鬚髮身被袈裟太子曰此是何人瑜誡答言此是出家人太子曰云何名出家人瑜誡答言悟老病死入解脫門行忍辱慈悲求涅槃安樂永別親愛願作沙門名出家人太子聞已歡喜至前善哉善哉行慈悲忍辱平等善法能背塵勞趣求安樂我亦

經

此等佛經卷上

五

九

願爲言已歸宮卽發信心行出家法作沙門相爾時
世尊而說頌曰

太子出王城	遊觀諸園苑	忽見老病人
及彼無常者	念念不久停	恒受種種苦
復覩出家人	剃除於鬚髮	服壞色袈裟
進止身儀雅	常行平等慈	忍辱諸善法
是故求出家	棄捨五欲樂	父母并眷屬
國城諸珍寶	卽作沙門相	忍辱自調伏
息除貪愛心	勤求解脫樂	

爾時世尊說此偈已告苾芻言滿度摩城八萬人衆

見毗婆尸捨父王位出家剃髮爲沙門相而各思惟
太子上族棄捨五欲而修梵行我等今者宜亦出家
彼八萬人如是思已卽時出家爲沙門身爾時世尊
而說頌曰

大智最上人	其數有八萬	隨順毗婆尸
出家修梵行		

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸菩薩旣出
家已與彼八萬人離自國城遊行諸處至一聚落結
夏安居過是夏已而自思惟我今云何如迷醉人遊
行諸處作是念已心得清淨至本住舍於夜分中復

自思惟我今何用世間富貴衆生愛著輪迴生死苦
蘊相續無有窮盡又復思惟此老死苦因何緣所生
而得老死入三摩地諦觀此法從生支有又復思惟
此生苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從有支有
又復思惟此有苦因何緣所生入三摩地諦觀此法
從取支有又復思惟此取苦因何緣所生入三摩地
諦觀此法從愛支有又復思惟此愛苦因何緣所生
入三摩地諦觀此法從受支有又復思惟此受苦因
何緣所生入三摩地諦觀此法從觸支有又復思惟
此觸苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從六入支

有又復思惟此六入苦因何緣所生入三摩地諦觀
此法從名色支有又復思惟此名色苦因何緣所生
入三摩地諦觀此法從識支有又復思惟此識苦因
何緣所生入三摩地諦觀此法從行支有又復思惟
此行苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從無明支
有如是無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六
入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣
老死憂悲苦惱如是集成一大苦蘊爾時毗婆尸菩
薩又復思惟此老死苦因云何得滅入三摩地諦觀
此法生滅則老死滅又復思惟此生苦因云何得滅

入三摩地諦觀此法有滅則生滅又復思惟此有苦
因云何得滅入三摩地諦觀此法取滅則有滅又復
思惟此取苦因云何得滅入三摩地諦觀此法愛滅
則取滅又復思惟此愛苦因云何得滅入三摩地諦
觀此法受滅則愛滅又復思惟此受苦因云何得滅
入三摩地諦觀此法觸滅則受滅又復思惟此觸苦
因云何得滅入三摩地諦觀此法六入滅則觸滅又
復思惟六入苦因云何得滅入三摩地諦觀此法名
色滅則六入滅又復思惟名色苦因云何得滅入三
摩地諦觀此法識滅則名色滅又復思惟此識苦因

云何得滅入三摩地諦觀此法行滅則識滅又復思
惟此行苦因云何得滅入三摩地諦觀此法無明滅
則行滅如是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如是一大苦蘊而自不生
爾時世尊而說頌曰

毗婆尸菩薩 思惟老死苦 以智推彼因
何緣何法生 入定審諦觀 知從生支起
乃至行苦因 知從無明有 復觀從何滅

無明滅行滅 乃至老死盡 苦蘊悉皆無
爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸菩薩復觀
色受想行識生滅不住如幻如化無有真實智觀現
前業習煩惱一切不生得大解脫成正等覺爾時世
尊而說頌曰

毗婆尸菩薩 復觀蘊等法 入彼三摩地
智觀現前時 惑苦業習氣 一切皆不生
如飄兜羅綿 剎那不可住 成就佛菩提
涅槃吉祥果 如月大圓明 光徧十方界
爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸先在因位

一疑自身猶如迷醉二疑貪等煩惱展轉增多如是
思惟緣生之法得大解脫爾時世尊而說頌曰

彼佛如來身 難成能得成 觀察緣生法
復斷貪瞋癡 究竟於彼岸 成就大解脫
如日在山頂 徧照於一切

毗婆尸佛經卷上

毗婆尸佛經卷下

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸佛既成道
已卽作是念我於何處先應說法利益有情諦觀思
惟滿度摩王所都大城人民熾盛機緣純熟作是念
已卽從座起整衣服手執應器次第行乞往滿度摩
城詣安樂鹿野園中暫住止息自在無畏爾時世尊
而說偈曰

二足正徧知 自在行持鉢 安住鹿野園
無畏如師子

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸佛告守門人曰與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處吾今現在安樂鹿野園中我欲相見時守門者聞是語已卽詣欠拏太子及近臣帝穌嚕處具陳上事毗婆尸佛成正覺道往滿度摩城安樂鹿野園中我欲相見欠拏太子聞是語已與帝穌嚕卽乘車騎出滿度摩城往安樂鹿野園中詣毗婆尸佛前頭面禮足瞻仰尊顏目不暫捨爾時毗婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法佛言如過去諸佛所說若布施持戒精進修行能離欲色煩惱過失得生淨天時欠拏太子帝穌嚕

聞是語已心得清淨如毗婆尸正等覺心生正解心不疑心善心軟心廣心無礙心無邊心清淨心復爲宜說苦集滅道四諦法行種種開示時欠拏太子帝穌嚕通達四諦見法知法得法堅牢法依法住法不動法不捨法不空法譬如白氎無諸塵垢悟法之心亦復如是爾時欠拏太子帝穌嚕白毗婆尸佛言如來應正等覺我願出家受善逝戒佛言善哉今正是時卽與剃髮受具足戒如是彼佛爲彼二人現三種神通令發精進趣向佛慧一現變化神通二現說法神通三現調伏神通如是現已欠拏太子帝穌嚕勇

猛精進經須臾間真智相應斷盡諸漏成阿羅漢爾時世尊而說頌曰

毗婆尸世尊 說法鹿野園 欠拏帝蘇嚕

俱來至佛所 卽以頭面禮 瞻仰而一心

開示施戒門 苦集滅道法 聞已深信受

了達無生滅 俱求於出家 卽受善逝戒

復覩神通力 速發精進心 須臾諸漏盡

成就阿羅漢

爾時世尊說此偈已告苾芻言汝今諦聽滿度摩城人民熾盛宿植善本有八萬人聞欠拏太子帝蘇嚕

正信出家佛爲說法現通而成聖果如是思惟有如是出家如是梵行如是說法如是調伏世所希有得未曾聞我等今者亦願出家作是念已時八萬人俱捨家緣出滿度摩城往安樂鹿野園毗婆尸佛所頭面禮足却住一面合掌瞻仰目不暫捨佛爲說法令生信心佛言如過去諸佛所說妙法若人布施持戒精進修行能離欲色煩惱種種過失得生淨天時八萬人聞是語已心得清淨如毗婆尸佛正等覺心生正解心無疑心軟心善心廣心無礙心無邊心清淨心復爲宣說苦集滅道四諦法行種種開示彼八萬

人通達四諦見法知法得法堅牢法依法不壞法住
法不動法不捨法不空法譬如白氎離諸塵垢彼等
之心亦復如是時八萬人俱發聲言如來應正等覺
攝受我等今得出家受善逝戒佛卽攝受剃髮受戒
復爲彼衆現三神通令發精進一變化神通二說法
神通三調伏神通如是現已時八萬人勇猛精進不
久之間漏盡意解成阿羅漢爾時世尊而說頌曰
滿度摩城內 衆有八萬人 聞於欠拏等
出家成聖道 俱發清淨心 而來詣佛所
聞法心歡喜 速起勇猛心 合掌白世尊

願聽我出家 受持於戒律 應時爲攝受
剃髮而受戒 復爲現神通 斷盡諸結縛
如滅尸利林 熾焰永不生 成就大解脫
如是衆苦依 當得滅無有

爾時世尊說此偈已告苾芻言毗婆尸佛度彼衆已
出安樂鹿野園往滿度摩城八萬苾芻亦往滿度摩
城詣世尊前頭面禮足於一面坐佛卽具說得道因
緣令其堅固爾時世尊而說頌曰

難作極難作 輪迴盡輪迴 如是八萬人
永斷衆結縛 亦如帝鉢嚕 欠拏太子仙

精進求出家 俱獲解脫果

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸佛而作是念此大苾芻衆住滿度摩城宜應減少令六萬二千苾芻往詣諸方遊行聚落隨意修習經六年後歸滿度摩城受持波羅提目又作是念於虛空中有一天子知佛心念告毗婆尸佛言善哉若令六萬二千苾芻遊諸聚落隨意修行經六年後復還本國受持波羅提目又今正是時佛卽告言汝苾芻衆中今六萬二千人遊諸聚落隨意修行經六年後復還本國受持波羅提目又時六萬二千人聞是語已出滿度

摩城隨方遊止爾時世尊而說頌曰

無漏無等等 調御大丈夫 導引於羣生

令至寂靜道 今遣苾芻衆 最上佛聲聞

六萬二千衆 出彼滿度城 遊行諸聚落

如龍大威勢 隨意自修行 六年復本國

爾時世尊說此偈已告苾芻言彼六萬二千人卽時出城往諸聚落隨意修行如是過一年二年至第六年彼諸苾芻互相告言六年已滿宜歸本國作是語時空中天人復告言曰今正是時歸滿度摩城受持波羅提目又於是六萬二千苾芻以自神力及天威

德經須臾間至滿度摩城爾時世尊而說頌曰

彼佛大苾芻 六萬二千衆 遊諸聚落中

隨意六年滿 自思欲往還 天人普告示

令歸滿度城 受持清涼戒 聞之大忻慶

身毛皆喜豎 卽運神通力 如乘大龍象

須臾還本城 自在無所礙 無上二足尊

出生於世間 善說衆律儀 度脫諸羣品

今當爲敷演 波羅提目叉

爾時世尊說此偈已告苾芻言彼六萬二千人至滿度摩城詣毗婆尸佛前頭面禮足却坐一面佛言諦

聽我今演說波羅提目叉曰

忍辱最爲上 能忍得涅槃 過去佛所說

出家作沙門 遠離於殺害 身口七支過

持此戒具足 發生大智慧 得佛清淨身

世間無有上 出生無漏智 盡苦苦生死

爾時世尊說此戒時復有諸天天子以天威力來下

天宮詣毗婆尸佛前作禮合掌聽受波羅提目叉爾

時世尊而說頌曰

無漏不思議 破暗到彼岸 釋梵一切天

俱聽大僊戒

爾時世尊說此偈已告苾芻言我於一時在王舍城七葉巖邊住止淨室而忽思惟過去毗婆尸佛說毗奈耶藏時恐有諸天不來聽受大僊戒者今往諸天問諸梵衆作是念已我於彼時入三摩地如大力士展臂之間至善現天彼之天子頭面禮足而作是言善哉世尊久不來此我是毗婆尸佛正等正覺聲聞弟子彼佛姓刹帝利信心出家憍陳族壽八萬歲父名滿度摩王母名滿度摩帝欠拏太子帝繇嚕嚕出家受戒成阿羅漢大賢第一侍者名阿輸迦三會說法廣度聲聞第一大會六萬二千人得阿羅漢第二大

會十萬人得阿羅漢第三大會八萬人得阿羅漢毗婆尸佛有如是最上如是出家如是證菩提如是說法如是調伏令諸弟子著衣持鉢修諸梵行遠離五欲斷煩惱得解脫證無生法成阿那含復次尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛說法調伏著衣持鉢修諸梵行遠離五欲斷煩惱證無生法成阿那含亦復如是爾時世尊有無數百千天子恭敬圍繞往善見天彼天見佛頭面禮足與無數百千天子恭敬圍繞往色究竟天時彼天王遙見世尊五體投地禮世尊足而作是言善哉世尊久不來此我

是毗婆尸佛正等正覺聲聞弟子彼佛姓刹帝利僑陳族壽八萬歲父名滿度摩王母名滿度摩帝城亦名滿度摩欠拏太子帝穌嚕出家受戒成阿羅漢大賢第一侍者名阿輸迦三會說法廣度聲聞第一大會度六萬二千人得阿羅漢第二大會度十萬人得阿羅漢第三大會度八萬人得阿羅漢毗婆尸佛有如是最上如是出家如是梵行如是證菩提如是說法如是調伏令諸弟子著衣持鉢修諸梵行遠離五欲斷煩惱證無生法成阿那含復次尸棄佛毗舍浮佛拘雷孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛如是著衣持鉢

說法調伏修諸梵行遠離五欲證無生法成阿那含今大牟尼說法梵行調伏衆生亦復如是爾時天子而說頌曰

無上二足尊	而入三摩地	速運大神通
離彼閻浮界	來至善現天	譬如大力士
速展於手臂	刹那到此間	世間甚希有
無漏無障礙	清淨解脫身	如蓮不著水
百千世界中	無與佛齊等	降伏大魔王
如河漂細草	善現等諸天	俱來頭面禮
歸命最上尊	正覺大慈悲	調伏諸衆生

六根皆清淨 出生無上慧 依法精進行
過去毗婆尸 正等正覺尊 所宣微妙法
三會度聲聞 律儀及梵行 守護無缺犯
清淨而圓滿 如夜十五月 尸棄佛世尊
毗舍浮如來 賢劫拘留孫 拘那含牟尼
及彼迦葉佛 如是諸如來 所度聲聞衆
皆已得漏盡 無復諸煩惱 恒修七覺支
及行八正等 能離五欲過 通達大智慧
衆所皆知識 如彼毗沙門 常服甘露味
如王得灌頂 永破諸暗冥 如日放光明

一一佛世尊 威儀及法行 利益諸羣生

種種開方便 引導無有異

爾時世尊說此偈已告苾芻言我往彼天聞是事已
知諸天人諸佛法會皆來隨喜若復有人愛樂受持
行住坐卧思惟讀誦無諸迷惑永斷輪迴解脫安樂
佛說此經已皆大歡喜信受奉行
毗婆尸佛經卷下

泰和信官蕭士璋捐俸刻

毘婆尸佛經全部

東塔寺釋道源

同對

東湖信士毛晉

崇禎壬午仲秋虞山華嚴閣識

經二卷

共字六千一百九

十五個

計寫銀二錢四分八厘

計刻銀二兩一錢

六分八厘

板十塊

工價銀四錢

上元羅章書

句容潘守誠刻

三經同卷

佛說大三摩惹經

佛說月光菩薩經

佛說普賢曼拏羅經

佛說大三摩惹經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉 詔譯

如是我聞一時佛在迦毗羅林與大苾芻衆皆阿羅漢諸漏已盡所作已辦逮得已利盡諸有結心得自在如是五千五百人俱爾時十方復有釋梵大威德諸天與諸眷屬恭敬圍繞身色端嚴光明照耀來迦毗羅林詣世尊前頭面禮足住立一面時四大梵王各以伽陀而頌佛德

第一梵王而說頌曰

此大三摩惹 宣揚妙法音 我佛無能勝

天人普來集

第二梵王而說頌曰

歷大僧祇劫 修行深信心 守護眼等根
不住諸塵境

第三梵王而說頌曰

戒定慧真實 清淨無垢染 如帝釋金剛
堅固不可壞

第四梵王而說頌曰

若人歸依佛 永不墮惡道 彼人命終時
速得生天上

爾時世尊以淨天眼普觀大會人之衆無量無數
告苾芻衆言過去如來應正等覺集會人天而爲說
法亦復如是我於今日普集人天欲爲說法汝等受
持若人勇猛決定無畏猶如師子深信堅固而無所
著大地山間乃至梵世皆得涅槃說是法時復有一
千七百有學天人及無數諸天光明照耀來詣佛所
佛告苾芻汝等諦聽我觀彼等諸來天衆應以聲聞
所樂之法而可度之爾時復有七千大藥叉具大神
通威德光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迎毗羅林
復有六千大藥叉住金山上具大神通威德光明照

耀與諸眷屬恭敬圍繞來迎毗羅林復有三千大藥
叉住娑多山具大神通威德光明照耀與諸眷屬恭
敬圍繞來迎毗羅林復有供毗羅等百千藥叉住王
舍城尾布羅山具大神通威德光明照耀與諸眷屬
恭敬圍繞來迎毗羅林復有濕縛彌怛囉半左始尾
濕縛彌縛等藥叉大將具大神通威德光明照耀與
諸眷屬來迎毗羅林復有東方護世天王乾闥婆主
各地里多囉瑟姤囉具大神通無量威德身色妙好
光明熾盛與其眷屬恭敬圍繞來迎毗羅林集會聽
法南方護世天王鳩槃拏主名尾嚕茶迦具大神通

無量威德身色妙好光明熾盛與其眷屬恭敬圍繞
來迦毗羅林集會聽法西方護世天王是大龍王名
尾嚕博叉具大神通無量威德身色妙好光明熾盛
與其眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法北方護
世天王大藥叉主名俱吠囉具大神通無量威德身
色妙好光明熾盛與其眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林
集會聽法復有四大天王侍從鬼神所謂摩野迦致
尾枳致跋里虞跋里俱致等皆有神通勢力我慢無
明形貌麤惡種種變化與其眷屬恭敬圍繞來迦毗
羅林集會聽法復有藥叉神將所謂印捺囉謨嚩嚩

拏鉢囉惹鉢帝婆囉捺嚩惹伊舍曩贊難迦麼悉
里瑟吒俱你建吒你建吒滿尼摩尼摩尼左囉鉢囉
拏那烏波半左迦娑多儼里海摩嚩多布囉拏佉祢
囉俱尾吒虞波羅藥叉阿吒嚩俱曩囉囉惹唵曩里
沙婆啍怛囉細曩嚩馱里嚩祢里伽設帝摩多隸半
左囉嚩拏謨摩曩彌怛具并其眷屬怛里頗梨怛
里建吒計乃至世間行者俱有神通威德光明照耀
恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有諸大毒龍所
謂怛叉迦劒末羅濕嚩多嚩鉢囉鉢多鉢囉惹虞莎
虞曩娑賀掃那娑俱地里多囉瑟吒囉俱祖囉愛囉

縛尼龍等瞋恚暴惡有大神通威德光明熾盛與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有金翅鳥名曰無畏與其飛禽清淨眼等并諸眷屬亦具神通威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有無能勝金剛手海內住者一切怖畏藥叉并其眷屬皆具神通威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有阿修羅衆所謂尾麼啍怛囉鉢囉啍怛囉鉢囉賀那母啍隸及一百末隸阿修羅子并諸眷屬具大神通無量威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有四大王天忉利天夜摩天兜率

陀天化樂天他化自在天及諸天衆皆具神通威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有名天所謂縛嚕拏天縛嚕尼天鉢摩天畢里瑟吒天阿戩摩天蜜怛囉嚩嚩尼天地天水天火天風天如是十天具大威德神通變現并其眷屬光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有那羅延天娑賀梨左天日天月天星宿天帝釋天莫伽天一切最尊賢聖天并其眷屬天等如是十天具大神通無量威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有諸天女等所謂娑呬迦天女如火焰天女阿里瑟吒天

女穌摩天女烏多摩天女補瑟波縛悉你天女左囉
迦天女穌跋捺囉天女羯叉阿左喻多天女鉢囉捺
喻麼曩天女莎你迦等無數天女并諸眷屬具大神
通無量威德身相端嚴光明照耀恭敬圍繞來迦毗
羅林集會聽法復有大藥叉女所謂舍摩藥叉女摩
賀舍摩藥叉女摩耨沙藥叉女摩耨數怛摩藥叉女
訖里拏藥叉女鉢囉謨沙藥叉女摩曩鉢囉努沙迦
藥叉女末囉賀藥叉女摩賀末囉藥叉女苾芻牟尼
迦藥叉女如是十大藥叉女亦具神通威德光明照
耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有

十大藥叉女所謂輪訖羅藥叉女羯拏末羅藥叉女
迦嚕拏藥叉女你羅迦縛悉你藥叉女阿縛那多計
舍藥叉女鉢囉目契閉多迦縛悉泥藥叉女娑那摩
多藥叉女賀里帝藥叉女嚕啣迦藥叉女如是藥叉
女等亦具神通威德光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞
來迦毗羅林集會聽法復有賀里帝及童男童女眷
屬亦具威德神通光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來
迦毗羅林集會聽法如是十方梵王帝釋天人八部
諸大苾芻無量無數皆來集會爾時會中有大黑神
名祖蹲那具大神通勇猛暴惡惱害人天障修善事

以手拍地發大惡聲於虛空中化大風雲雷電閃
種種惡相衆皆驚怖佛卽觀察說聲聞法魔旣聞已
歸依息惡與諸苾芻同住聲聞乘是時衆會見佛降
魔踊躍歡喜信受奉行
佛說大三摩惹經

佛說月光菩薩經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉 詔譯

如是我聞一時佛在王舍城竹林精舍與大苾芻衆
而爲說法時舍利弗大目乾連前詣佛所五體投地
禮佛足已白佛言世尊我等今者不忍見佛入於圓
寂而於此時先入滅度爾時衆中有一苾芻合掌向
佛而作是言世尊舍利弗大目乾連有何因緣今於
佛前先欲入滅唯願世尊爲解衆疑爾時世尊告苾
芻言汝今諦聽吾爲汝說舍利弗大目乾連貪瞋癡
等諸漏斷盡所作已辦梵行已立不受後有非唯今

日先欲入滅於過去世北印度內有一大城名曰賢石長十二由旬廣濶亦爾彼有國王名爲月光壽四萬歲有天眼宿命通身色端嚴諸相具足光明照耀如天滿月所住之處不假燈燭日月之明故號月光統領四洲六萬八千國土時世豐熟人民安隱金銀珍寶飲食衣服象馬車乘悉皆盈滿於城四門皆有樓閣戶牖軒窗俱用衆寶而爲嚴飾街巷道陌掃灑清淨豎立幢幡寶蓋真珠瓔珞復有沉香栴檀之香微風時起吹其香氣周徧國城車馬行人不聞穢氣處處復有花果樹木多摩羅樹迦尼迦囉樹無

憂樹貝多樹娑羅樹帝羅迦樹龍花樹末俱羅樹阿底目伽樹播吒羅樹繁鬱茂盛鸚鵡舍利迦陵頻伽俱計羅鳥等於諸樹間作微妙音於城內外流泉浴池常出好花優鉢羅花俱母那花奔吒利迦花等如是富貴種種莊嚴佛告苾芻爾時月光天子於市肆街巷及城四門堆聚金銀珍寶象馬車乘飲食衣服卧具醫藥種種莊嚴之物卽擊金鼓告令衆人月光天子以種種財物普施一切隨意所須求者相給爾時南瞻部洲一切衆生皆至王城求其所施無不豐足得大富貴無一貧乏及徒行者爾時月光天子復

自思惟雖諸衆生無有貧乏對我所用猶未齊等復以細妙衣服最上珍寶頭冠瓔珞卧具飲食等施諸衆生富貴莊嚴皆如月光天子身城邑宮殿樓閣園林種種嚴飾如忉利天有七十二百千那由他人常止此城有二千五百大臣有二輔相一名大月二名持地容貌端正福德淳厚智慧深遠高才博識恒以十善化諸衆生是時大月於夜睡眠而作一夢王戴天冠變黑煙色復有鬼來就王頭上奪冠而去作是夢已憂惶驚懼恐有不祥而自思惟我王慈愍惠施一切求者不違必有惡人來乞王頭作是念已即用

七寶造一寶頭如有乞者以此代之時持地輔相亦作一夢見月光身四體分散卽召婆羅門占夢凶吉婆羅門曰此夢甚惡必有遠人來乞王頭持地聞已悲泣感傷云何我王有斯大禍爾時一萬二千五百親位大臣俱作惡夢幢幡倒地金鼓不鳴恩愛別離悲啼哭泣如是夢已共相議曰王若不吉一切衆生誰爲救濟我等云何而得安隱時月光天子又告大臣盡我壽命施於衆生不得間斷爾時香醉山中有大婆羅門名曰惡眼聰明多智善解技術知月光天子於城四門大開施會擊鼓宣令普告四方求者供

給而無乏少我今往彼乞於王頭作是語已下香醉
山山有天人知婆羅門來乞王頭悲痛傷歎苦哉苦
哉此王心懷慈愍利樂羣生如若命終世間薄祐作
是語時天地昏黑日月不現泉井枯乾暴風卒起吹
砂走石樹木摧折大地震動有如是不祥之相去城
不遠有一仙人身具五通名彌濕縛弭怛囉與五百
眷屬常以慈愍護念衆生見此徵祥甚懷憂惱告摩
拏縛迦曰必有災禍臨於民主我等云何而爲救護
虛空中緊那羅衆及諸天人皆悉下淚如降微雨一
切人民心懷驚怖時惡眼婆羅門將欲至城護城天

人詣月光天子前今有惡人從香醉山來懷殺害心
欲乞王頭不得聽之宜保愛自身固安聖體王旣聞
已心生踊躍歎言善哉令我圓滿檀波羅蜜時惡眼
婆羅門卽入王城守門天人見婆羅門神情醜惡隔
住門外終不放入時月光天子知彼來至不放入城
卽告宰臣大月有婆羅門從香醉山來欲見於我令
彼門司不得障礙大月受教曰守門天人卽令放入
大月見已問婆羅門曰汝來至此有何所求婆羅門
言我聞月光天子慈愍有情設大施會若有所求一
切無悋今來至此欲乞王頭大月告言婆羅門王頭

膿血所成終歸爛壞汝今乞得有何所用我有七寶
頭復有種種金銀珍寶俱奉施之乃令子孫永得大
富婆羅門言我本乞頭非爲珍寶時二大臣啼泣雨
淚悲痛憂惱我等云何得免斯害時婆羅門卽詣王
前見已頂禮住立一面合掌白言聞王慈愍普施一
切我今遠來只乞王頭願垂慈愍歡喜布施而說偈
言

菩薩志求無上智

安住最勝清淨法

願垂慈愍速捨頭

圓滿檀度波羅蜜

時月光天子卽起合掌而說偈言

父母所生不淨身

汝求我頭歡喜捨

滿爾本願稱心歸

令我速成菩提果

說此偈已白婆羅門言勿嫌我頭骨髓膿血皮肉相
連無有清淨而卽施之滿汝本願時婆羅門心大歡
喜王欲截頭卽去頭冠是時南瞻部洲一切頭冠悉
皆落地人各驚惶輔相二人不忍見王捨棄身命卽
於彼處自盡其壽以善根力生大梵宮時苦摩夜叉
於虛空中高聲唱言苦哉天子今將命終復有百千
億人奔詣王宮啼泣下淚傷愛別離王卽說法安慰
令發道心婆羅門言王若捨頭宜於淨處王卽告言

我有一苑名摩尼寶藏花果茂盛流泉浴池種種莊嚴最爲第一於斯捨頭汝意云何婆羅門言宜速往彼王卽携劔往彼苑中立瞻蔔樹下告婆羅門言我今捨頭汝來截之婆羅門曰王不自斷令我持刃非布施行時有護苑天人見是事已悲泣涕淚告婆羅門曰汝大惡人月光天子慈愍一切普利羣生何以此處害天子命王告天人莫作是言障礙勝事我於過去無量生中爲大國王於此苑內千度捨頭時諸天人皆無障礙昔濟餓虎捨身命等超於慈氏四十劫彼時天人亦不障礙汝於今日發隨喜心當獲勝

利月光天子復告天龍八部一切賢聖我今捨頭不求輪王不求生天不求魔王不求帝釋不求梵王爲求無上正等正覺令未受化者迴心受化已受化者速得解脫得解脫者圓證寂滅究竟彼岸又願命終之後舍利如白芥子於摩尼寶藏苑建一大塔令一切衆生禮拜供養見聞隨喜命終之後皆得生天發菩提心出生死界發是願已婆羅門曰王捨內財甚爲希有於未來世速成佛道作是語時王以首髮繫無憂樹枝卽執利劔自斷其頭爾時三千大千世界六種震動於虛空中天人讚言善哉善哉今月光天

子當得成佛復雨優鉢羅花鉢納摩花俱母那花曼陀羅花及沈香鉢香栴檀之香種種供養卽以栴檀香木焚燒遺體收其舍利於摩尼苑及四衢路各起一塔恒時供養現在未來一切衆生於此苑中行住坐卧及於塔前瞻禮供養命終之後生六欲天及梵天上爾時佛告諸苾芻往昔月光天子者今我身是大月持地二輔相者今舍利弗大目乾連是惡眼婆羅門者今提婆達多是由是因緣先於佛前而請入滅時諸苾芻聞佛所說皆大歡喜信受奉行禮佛而退

佛說月光菩薩經

佛說普賢曼拏羅經

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比丘衆
五十百千人俱復有諸大菩薩摩訶薩皆是一切白
法具足得無量智善巧方便能師子吼其名曰普賢
菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩嬉戲菩薩摩訶薩
功德莊嚴菩薩摩訶薩福德音聲菩薩摩訶薩大意
菩薩摩訶薩德嚴菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩
衆皆來集會爾時世尊以大慈大悲普爲見在未來
諸修行人欲修金剛薩埵祕密相應法速疾成就者

宣說金剛界大曼拏羅法佛言若有善男子欲入金
剛界大曼拏羅修習普賢金剛薩埵相應祕密法速
疾成就者先當發起勇猛堅固殊勝之心求彼世間
清淨勝師請受灌頂已於彼師處傳受祕密相應印
契儀法一一不謬專注記憶勿令忘誤然後隨欲於
清淨勝處修習是法以求悉地得勝處已先當澡浴
清淨嚴潔身心便於彼處先結界護身然後依法以
香泥塗曼拏羅極令如法塗畢便於此曼拏羅中燒
香散華種種供養向此曼拏羅作觀想想彼曼拏羅
中有本尊如來得現前已不起于座卽取塗香塗手

結印及念密言次結淨三業印一手金剛掌三誦本密言

唵

引 娑縛合二娑

引 縛林馱

引 薩哩縛合二達哩摩合二娑

縛

合二娑 引 縛林度下憾

誦此密言已散印復言我今自無始已來所有一切麤重身口意業今已清淨既清淨已願今所作一切事業則爲入彼金剛法因然更作意觀於本尊如來願我所作事業皆得成就便歸合讚歎卽誦密言曰

唵

引 薩哩縛合二恒他

引 誅多

引 迦

引 野縛枳唧合二多鉢

囉

合二拏昧縛日囉

合二滿那喃迦

引 嚕弭

誦此密言已卽以四種禮禮曼拏羅中本尊如來禮已長跪作金剛合掌而說是言我今發無上菩提心惟願應正等覺三世之師方便攝受令我正得三種學戒爲諸衆生以金剛堅固力住持三寶利樂衆生我今於如來金剛界金剛薩埵眞如相應秘密法中從阿闍梨受大金剛族於六時修習行四種施法於大寶族受平等相應法於大蓮花族受三乘微妙秘密法於大事業族受具足一切供養事業從清淨眞如生大菩提法我發無上菩提心受如是法已當依法修習爲一切衆生而作饒益所有一切衆生無主

宰者爲作主宰未解脫者令得解脫未安樂者令得安樂未到彼岸者令到彼岸行者發願已卽誦金剛視密言

摩吒於兩目 應觀爲日月 二手金剛拳
各安於腰側 曼拏與香花 及餘供養具
因此目瞻視 去垢成清淨

金剛視密言曰

唵引縛日囉合二捺哩瑟致合二摩吒

二手金剛縛能解諸結使淨第八識中一切雜染種
金剛縛密言曰

唵引縛日囉合二滿馱說

以此印誦密言故當得自身無始以來一切結使之縛悉皆解脫當令修習一切功德圓滿次卽以縛印於當心磔開復誦密言曰

唵引縛日囉合二滿馱怛囉合二吒音

以此印及誦密言當得自性金剛智慧頓顯發故卽以金剛鈴三震已卽次觀自身中有惡字輪顯發有大威德以是之故當使一切魔障不能惱亂復得金剛堅固心不退轉得一切成就次誦心密言曰

賀賀賀賀解

誦心密言已卽入金剛薩埵堅固智觀想盡虛空界
一切性悉皆平等同彼十六音聲次觀想自心成圓
月輪於月輪中想迦字得字了了分明現已復想月
輪外有一迦字如星旋遶得現前已復想迦字心月
輪中生一金剛蓮華又於此蓮華中心出蓮華印於
此印上觀一憾字得字了了分明現已復觀自身等
同金剛薩埵無異無別不動不搖卽擲金剛杵作如
是言我今不易此身從金剛法生爲金剛薩埵次又
想自身成大三摩耶薩埵卽結金剛大三摩耶印誦
密言曰

唵

引

三摩喻憾摩賀

引

三摩喻憾

言曰

卽以前三摩耶印印心額喉頂次結世尊大印誦密

唵

引

三摩耶薩恒縛

合

阿地底瑟姪

合

娑縛

合

復誦密言曰

唵

引

縛日囉

合

達哩摩

合

呬哩

合

由此印密言故令我身口意成金剛三業次結成就

大印誦密言曰

唵

引

三摩耶惡

次想前心月輪中金剛法惡字輪及蓮花乃至蓮華

中憾字一一皆是我金剛法自性身中所顯發故如是
是想已卽結金剛鉤印以二手作金剛拳以二小指
反相鉤二頭指屈如鉤誦密言曰

唵

引縛日囉

二合

俱舍囉

次結金剛索印不改前印卽以二頭指反相鉤是名
索印卽誦密言曰

唵

引縛日囉

二合

播引舍吽

次結金剛鑲印以二手內相又是名金剛鑲卽誦密
言曰

唵

引縛日囉

二合

娑普二吒鍔

次結金剛鈴印二手金剛縛三震如震鈴是名金剛

鈴卽誦密言曰

唵

引縛日囉

二合

吠舍惡

次觀自身同金剛薩埵智身得見前已卽誦密言曰
唵吽鍔斛

次結三昧耶印卽誦密言曰

唵

引三昧耶娑怛鍔

三合

誦此密言已卽復觀自心成圓月輪想自身入此月
輪成大金剛薩埵卽誦密言曰

唵

引摩訶三昧耶娑怛鍔

三合

次誦金剛法密言

唵引 縛日囉合 達哩摩合 呬哩合

誦此密言已復觀前心月輪變成赤色中有本尊如來相好殊異目如蓮葉作微笑容慈悲歡喜安詳而住如是觀已次結四如來三昧耶密印各以本真言而用加持身先結金剛薩埵印二手作金剛縛二中指豎如針名金剛薩埵印此印安於心卽誦密言曰唵引 薩哩縛合 縛日哩合 阿地底瑟姪合 娑縛合 鈴合 不改前印相以二中指屈如寶是名金剛寶此印印於額卽誦密言曰

唵引 囉怛曩合 縛日哩合 阿地底瑟姪合 娑縛合 鈴合

不改前印相以二中指如蓮葉名金剛蓮花印此印安於喉卽誦密言曰

唵引 達哩摩合 縛日哩合 阿地底瑟姪合 娑縛合 鈴合

不改前印相以二中指相交豎名爲羯磨印此印安於頂卽誦密言曰

唵引 羯哩摩合 縛日哩合 阿地底瑟姪合 娑縛合 鈴合

次復觀想前赤色月輪中本尊如來卽結彈指請召印交臂作金剛彈指乃至召請一切佛平等亦同左手彈指得一切善事速疾成就若右手彈指得速疾

集會彈指密言曰

唵引縛日囉合三摩惹喲

次稱一百八名頌曰

金剛生大士 金剛諸如來 金剛乘普賢

金剛手頂禮 金剛王妙覺 金剛鉤如來

堅固不空王 金剛仗頂禮 金剛愛大樂

金剛箭降伏 金剛大魔欲 金剛弓頂禮

金剛意妙峰 金剛寂大愛 金剛歡喜王

金剛喜頂禮 金剛寶妙利 金剛空大寶

金剛虛空藏 金剛藏頂禮 金剛光大焰

金剛光佛日 金剛焰大照 金剛光頂禮

金剛幢妙利 金剛旗妙喜 金剛大寶幢

堅固鼓頂禮 金剛笑大喜 金剛思大希

金剛愛歡喜 金剛愛頂禮 金剛法妙利

金剛蓮妙淨 妙眼觀自在 金剛眼頂禮

金剛利大乘 金剛鉤大胃 妙吉祥甚深

金剛智頂禮 金剛因大利 金剛輪大乘

金剛妙慧轉 金剛剎頂禮 金剛言妙明

金剛念妙成 金剛成無言 金剛言頂禮

金剛業妙智 金剛事一切 金剛空大力

金剛業頂禮

金剛護大進

金剛青大牢

忿怒妙精進

堅精進頂禮

堅食大善巧

金剛牙大怖

金剛峯破魔

堅威怒頂禮

金剛拳妙意

金剛縛解脫

金剛拳平等

堅固拳頂禮

由稱念此一百八名最上句故是得一切最初灌頂
故若有於此名能尊重讚歎者是受持大金剛故若
常誦諷此名句者是得持金剛譽是故我已先說觀
想本尊如來得見前已卽結金剛鉤印事業印召請
得降臨已卽結三昧耶印復誦密言曰

唵

引縛日囉

合二達哩摩

合二囑吽

鉞斛三昧耶薩怛

鉞

合二摩憾

復誦金剛法密言曰

唵

引縛日囉

合二達哩摩

合二咽哩

合二

次以二頭指相拄屈如蓮華葉名金剛法三昧耶印
次大羯摩印世尊大印次灌頂印次獻五供養已卽
持念本所修習密言數滿足已結印誦八供養明供
養佛賢聖等卽以二手作金剛拳相應安腰側向左
小低頭此名嬉戲印卽誦密言曰

唵

引縛日囉

合二羅細

次以二手作金剛拳以二頭背向額及腦後如繫髮勢此名曰鬘印卽誦密言曰

唵引縛日囉合二麼隸

次以二手如金剛掌反展開五指如捧花勢此名曰誦印誦密言曰

唵引縛日囉合二擬帝

次以二手作金剛拳先虛心合掌後如舞勢此名曰舞印卽誦密言曰

唵引縛日囉合二涅里合二帝也合二

次以二手作金剛縛然後下散此名獻香印卽誦密

言曰

唵引縛日囉合二度開

次以八指作金剛內縛於心前仰開如捧花勢此名獻花印卽誦密言曰

唵引縛日囉合二補瑟閉合二

次以二手作金剛縛豎開二頭指此名獻燈印卽誦密言曰

唵引縛日囉合二路計

次以二手作金剛縛當自上開塗是獻塗香印卽

誦密言曰

唵引縛日囉合嚩第

如是諸密言印契有大威力當須還心利益自他又復自住三昧耶相應觀心中所有唵字輪現得字現已復想唵字中流出寶蓋寶幢寶旛腕釧耳環瓔珞衣冠等寶莊嚴具乃至百味飲食七寶等雲一一運心徧於佛菩薩前虔恭奉獻以伸供養卽作金剛合掌印散漫想獻十方一切佛菩薩等如是供養已卽將持誦或所作善事迴向發願已卽依法發遣奉送賢聖爾時世尊說是法已在會諸大菩薩摩訶薩及一切大苾芻衆等聞佛所說歡喜信受禮佛而退

佛說普賢曼拏羅經

音釋

姹

竹嫁切

蹲

徂尊切

鼓

宅耕切

胄

直又切

范記
雲生

休邑弟子查高寺施貴刻

佛說大

三摩

惹經

二經

同卷

計字

七千

四百

二十箇

該銀

三百

七錢

零一分

伏願

諸根

頓淨

福慧

齊圓

大地

衆生

同登

正覺

崇禎

六年

孟春

月徑

山

北城

寺謹

終

佛經音義卷終

三

七

音釋
新篇音讀
卷終

二ノ六