

佛說護國尊者所問大乘經卷第一

密譯經三藏翻散大菩薩摩訶薩衆五千俱得

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆
千二百五十人俱復有菩薩摩訶薩衆五千俱得
大忍辱無礙辯才降伏魔怨制諸外道發大道心得
三摩地總持自在具四無礙智通達四攝及最上甚
深波羅蜜多乃至一切佛法無量無邊諸善功德其
名曰普賢菩薩普眼菩薩普觀菩薩普光菩薩普照
菩薩上意菩薩增意菩薩無邊意菩薩廣意菩薩無
盡意菩薩持地菩薩世上菩薩勝意菩薩最上意菩

C40

4514

91

B 64853

薩總持自在王菩薩文殊師利菩薩摩訶薩等復有
賢護菩薩摩訶薩等十六人俱復有娑婆世界主大
梵天王及帝釋天主護世四天王復有蘇尸彌天
子安意天子及諸天王龍王緊那囉王嚩駄哩嚩王
藥叉王誡嚩拏王等各與若干百千眷屬俱來會坐
爾時世尊坐於吉祥藏師子之座四衆圍繞逾於須
彌光明熾盛譬如日月普照一切世間威儀具足梵
天衆如帝釋於諸天中威儀最勝亦如輪王七
寶具足離諸怖畏如師子王善能談說諸法空義如
大火聚破諸幽暗如摩尼寶王遠照一切如是佛光

照於三千大千一切世界於其光中出妙梵音告諸
衆生我今所得一切諸法最上波羅蜜說真實義初
善中善後善文義殊勝純白圓滿梵行清淨純一無
雜爾時喜王菩薩摩訶薩在大衆中安庠而坐瞻仰
世尊於師子座放大光明譬如千日照耀一切心大
歡喜深信恭敬卽從座起合掌向佛以頌讚曰

佛身晃曜如金山

利益世間甚希有

菩薩聲聞緣覺僧

天龍八部皆圍遶

譬如須彌諸天居

出於大海而高顯

悲愍衆生而現身

放百千光常照耀

行梵天行卽梵天 於彼梵天復爲王
行禪解脫三摩地 光照上位諸菩薩
亦如帝釋爲天主 威德儀容諸相異
牟尼光明照世間 相好莊嚴功德異
金輪四洲得自在 能善調伏諸有情
引彼衆生出苦輪 我佛慈悲亦如是
所有火光摩尼光 日光等諸光明
如是百千日等光 不及佛日恒照曜
如月夜分放光明 普照世間悉清淨
佛面端嚴如滿月 映蔽一切光不現

譬如高山然大火 能破夜暗顯諸方
大仙所有智慧光 破盡黑暗離諸有
如大師子曠野吼 衆獸聞之悉驚怖
佛說法空無我義 諸魔聞之亦如是
摩尼寶王放光明 諸餘摩尼光不現
佛身晃曜真金色 映蔽一切世間光
一切世間賢聖中 無有最上與佛等
具福精進方便智 一切功德不可量
瞻仰大師功德海 威光普照諸羣生
一心恭敬慕尊顏 是故我今頭面禮

我所讚佛歸敬心

世間功德無等等

盡將廻向法界中

一切世間成佛道

爾時喜王菩薩摩訶薩讚歎佛已合掌向佛瞻仰尊
顏目不暫捨心觀法界其義甚深難知難見離言分
別絕諸戲論微妙難解不可思議如是觀想一切法
界唯佛如來觀智攝受現量證知佛之境界無有等
等如是觀見所有如來不可思議方便境界皆攝一
相法界性中譬如虛空無有住處卽衆生界亦如自
性一切諸法亦復如是無礙解脫究竟寂靜諸佛世
尊以善方便身變佛刹徧滿一切現衆生前諸如來

身經無數俱胝劫而不可得時喜王菩薩摩訶薩如
是觀佛功德已默然而住爾時有一尊者名曰護國
於舍衛大城安居三月過是夏已著衣持鉢與諸苾
芻及初出家者初發心者出舍衛國詣王舍城鷲峯
山中到彼山已卽時護國尊者往詣佛所頭面禮足
右遶三匝住立一面合掌恭敬而說此頌讚歎佛曰

稽首最上佛光明

稽首如空無礙意

稽首能斷諸結縛

稽首永超三有海

我佛無邊真色相

普徧俱胝刹土中

菩薩聞已歡喜來

恭敬供養佛功德

作此最上供養已 德牟尼法離諸塵
各生歡喜還本土 稱讚世尊所說法
廣歷俱胝無數劫 利樂一切諸有情
如是身心不疲倦 爲求無上佛菩提
恒行布施持戒行 忍辱精進禪定門
智慧方便到涅槃 是故我禮大覺尊
成就六通四禪足 諸根十力解脫門
以此行及諸衆生 我今禮佛無等智
能知一切世間心 所行所作所成業
所有身口及言說 無上世尊悉觀見

貪癡過失不能斷 衆生因彼墮三有
因佛得成善逝業 能知世間諸善惡
所有過去諸佛事 及彼現在天人師
乃至未來功德海 一切諸法悉能知
清淨刹土衆圍遶 菩薩緣覺與聲聞
乃至諸佛壽較量 我佛一切悉能知
所有一切生滅法 所有供養作佛事
所有受持法藏法 我佛一切悉能知
佛有十力無礙智 現在常住於三世
如是一切方便法 我禮世尊智慧海

大覺世尊無等等
相好莊嚴大吉祥
如夜衆星現空中
我禮牟尼最上尊
色相端嚴無與等
光照諸天及世間
帝釋梵王究竟天
對彼佛前俱不現
無垢不動如金山
右旋螺髻紺滋潤
佛頂高顯如金山
光明遠照生諸福
光徧俱胝那由他
顯現眉間白毫相
目若青蓮恒適悅
觀照世間運慈心
清淨滿月虛空中
佛面圓明亦如是
一切見者無厭足
我禮如來圓滿相

行如鷲王及鹿王
亦如牛王行步穩
震動大地無暫止
我禮如來堅固力
手指纖長網縵相
指甲清淨如赤銅
平立垂手過於膝
我禮金色大覺尊
佛行大地現好相
具足顯現千輻輪
足放光明照羣生
蒙光悉得生天界
大聖法王施七財
能爲施主心平等
調御世間依法行
我禮法王無上覺
慈悲法念心爲劔
持戒方便智慧弓
能斷煩惱諸羣賊
生滅輪迴無有增

自利果滿復利他

今彼衆生亦解脫

究竟安樂出塵勞

得入善逝寂靜宗

無生無滅無諸苦

亦無生老愛別離

如是無爲最上乘

佛爲衆生慈愍說

我讚最上大牟尼

攝盡一切諸佛法

如是所有諸功德

願諸衆生證菩提

爾時尊者護國頌讚佛已偏袒右肩右膝著地合掌
向佛恭敬頂禮白佛言世尊如來應正等覺我有所
問惟願世尊慈悲聽許爾時世尊告尊者護國言如
汝所問我爲汝說滿所求願令生歡喜時尊者護國

聞佛語已身心適悅而發聲言世尊有何等法爲菩
薩行法具足能得一切最上功德無礙大智決定辯
才明了性相入一切智教化衆生斷彼無明妄想煩
惱決定真實入一切智發真實語令彼有情依言所
作離諸愚暗念佛方便樂聞一切甚深梵義受持諸
法速得證於無上正智爾時尊者護國卽於佛前而
說頌曰

菩薩所行決定行

彼行必有真實法

真法從佛智海生

最上如來爲我說

佛身光明黃金相

最上無邊大福聚

救度六趣諸衆生
爲說菩薩無垢行
何得無盡大覺智
總持甘露生菩提
何得清淨智慧海
彼慧能斷衆生疑
俱胝多劫輪廻苦
衆生迷沒意無疲
觀此愚迷苦惱侵
爲彼云何修十善
刹土清淨衆會滿
寶刹無邊壽命長
爲衆恒宣微妙言
願說菩提無垢行
降伏邪魔生正見
枯彼愛河證解脫
清淨法眼照愚盲
令諸有情行上行
端嚴富貴大辯才
言辭柔軟聞歡喜

譬如甘露潤世間
願說甚深微妙法
梵音深妙斷諸惡
其聲和雅如頻伽
求法之衆佛所集
願說甘露濟羣生
衆有菩提最上根
及彼聲聞緣覺性
願佛隨根方便說
師資遇會正是時
我今樂聞最上乘
唯佛知我菩提性
於此小乘不樂求
願說如來第一法
爾時尊者護國說此頌已佛言善哉善哉尊者能問
如來最上之義利益多人令得安樂攝受未來諸菩
薩摩訶薩汝今諦聽善思念之我當爲說時尊者護

國白言善哉世尊我今樂聽惟願說之爾時世尊告
尊者護國言有四種法具足清淨是名菩薩摩訶薩
何等四法一內二外三心四意如是四法稱理真實
見諸衆生其心平等猶若虛空無所分別依言所行
是名菩薩摩訶薩四種之法獲得清淨爾時世尊重
說頌曰

心意內外常清淨	不退菩提正道心
所作之善無唐捐	能得菩薩無邊智
觀彼衆生苦無我	生老病死悉來侵
如是有大海中	廣運法船救羣品

見諸衆生心平等	觀彼世間如一子
願令一切俱解脫	悉向菩提心不退
常談空義依空行	亦無人我無衆生
譬如夢幻等無實	令彼愚迷生智慧
如所宜說大覺智	依智而行所作事
調伏過失心寂靜	求證菩提爲佛子

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於
諸菩薩令心安慰何等四法一者於總持法門志求
修學二者常近善友威儀無缺三者求證甚深無生
法忍四者精進修行持戒清淨如是四法令彼菩薩

安慰其心進修不退復說頌曰

若人愛敬總持法 名聞遠響衆所歸

能持無上妙法門 一切如來同所說

智慧增明無忘失 如是速得無礙智

通達一切最上法 成就無爲解脫門

皆因善友證菩提 出生七覺能修斷

增長八正作佛事 遠離惡友如怖火

聞甚深法證無生 能了諸法畢竟空

無我無人無衆生 如是永離一切見

律儀出生諸善本 堅持守護離破犯

彼行能成寂靜心 佛爲衆生親演說

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於
諸菩薩在輪廻中令心愛樂何等四法一者令諸菩
薩愛樂見佛二者令諸菩薩愛樂說法三者令諸菩
薩愛樂能捨一切所有四者令諸菩薩愛樂忍印無
相深法如是四法於諸菩薩在輪廻中深生愛樂復
說頌曰

菩薩得見二足尊 一切生中行正行

能善調伏諸世間 光明普照除愚暗

如是供養人中尊 深生愛樂常尊重

救度一切諸衆生 令入菩提無上道
若聞諸佛所說法 身心寂靜生愛樂
如是堅固心無退 依行速證佛菩提
能捨一切心無悋 見來求者生歡喜
國城妻子及身命 給施衆生作佛因
若聞無相甚深法 性離分別本來空
無我無人無衆生 如是於斯生愛樂
爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於
諸菩薩不得愛樂何等四法一者於其在家不得愛
樂二者既出家已不得愛樂利養三者不得愛樂上

族中生四者不得愛樂小乘之人如是四法於諸菩
薩不得愛樂復說頌曰

在家無邊大過失 捨離令心無所著
常樂山野寂諸根 勇猛勤修大智德
獨行清淨如利劍 能斷愚癡諸垢染
於彼種種大利養 常樂遠離無愛著
棄捨高貴上種族 觀如幻化陽焰等
普爲羣生行布施 持戒忍辱等諸行
不惜身命及眷屬 志求正覺到彼岸
於小乘法無所著 於最上乘恒堅固

乃至割截於身體

其心不壞如金剛

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩而有損減何等四法一者破犯戒律二者不住山野而趣寂靜三者不依四乘之教邪妄推求四者雖樂多聞全無所得如是四法於諸菩薩而有損減復說頌曰

戒相清淨如摩尼

能引衆生到彼岸

菩薩於斯破律儀

迷沒不成無上覺

住持山野寂靜處

我人分別自然除

男女眷屬及已身

觀如草木無情愛

四乘教理無虛誑
必得具足衆功德
觀彼輪廻諸有情
恒運最上妙法船
若無救度彼衆生
是故小乘非究竟

一心清淨奉教行
成就佛智大丈夫
常處生死憂悲苦
度彼有情出苦海
迷沒沉淪無有盡
爲生令發菩提心

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩明了修習何等四法一者發生諸佛平等之心而求善逝二者承事法師尊重供養於卧具等而不愛著三者不貪利養亦無所求四者於甚深法忍

具足成就如是四法明了修習復說頌曰

彼有善逝大丈夫 天上人間無有等

平等導引諸羣生 如是修習行十善

尊重承事於法師 依師教授而修學

作大供養求佛智 無邊諸佛亦此生

長住深山無所畏 於斯利養不生貪

善能成就無礙智 通達深法離諸塵

聞佛功德深歡喜 如是行法堅固修

證彼寂靜無生忍 廣度衆生無量苦

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於

諸菩薩行法清淨何等四法一者身心決定志求菩提行法清淨二者離諸虛妄樂住深山行法清淨三者一切能捨不求果報行法清淨四者常隨法師晝夜求法行法清淨如是四法於諸菩薩行法清淨復說頌曰

貪瞋癡垢心皆盡 懈怠虛妄亦復無

一切過失令不生 決定求證菩提道

厭離本舍愛根斷 捨彼俗塵求出家

諸惡朋友不相逢 行住深山趣解脫

於彼山中修淨行 能成如來無礙智

於身命財無所著 自在無畏如師子
見彼有情生歡喜 譬如飛鳥聚還離
觀彼世間非久居 如是求大菩提道
身心清淨如虛空 所捨一切無驚怖
於彼利養無愛著 如鹿心驚不住地
世間恒處大險難 難發身心求解脫
觀此虛妄無真實 是故我行寂靜行
恒以輕語誘羣生 怨親平等無分別
無著無住亦如風 是求菩薩最上行
無相解脫空無願 了彼有爲如幻化

常行清淨廣大心 飲甘露味常歡喜
志求道法依師學 彼人五蘊恒清淨
衆苦逼迫無疲勞 如是證入總持門
解此所修菩薩行 成就所求令彼喜
若人不求於菩提 彼卽少智百生失
爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於
諸菩薩而爲難法何等四法一者心不尊重多行輕
慢二者心無羣行懈怠背逆三者心貪利養少於知
足四者心樂虛妄邪求財利如是四法爲菩薩難法
復說頌曰

佛法本師及父母 全無信重多輕慢
不行孝敬心懈怠 常以愚癡行散亂
一向貪心於利養 復行虛妄爲邪利
自讚德業誣他人 我能持戒及修行
互相鬪諍無慈愍 覆藏已過見他非
復行農業及經營 如是沙門無功德
末法之時人散亂 鬪諍相殺心嫉妒
沙門隱滅如來法 諸善苾芻皆遠離
菩提妙道永不逢 五趣輪迴無有窮
爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於

諸菩薩宜應遠離何等四法一者懈怠二者不信三
者嫉妒四者憎見他人如是四法宜應遠離復說頌
曰

無信懈怠心愚迷 心懷嫉妒常瞋恚
見有沙門持忍辱 卻行驅擯出伽藍
於彼世間貴賤人 都無分別善惡事
一向只行於是非 如是過失從瞋得
遠離佛法諸功德 墮入惡趣大火坑
如是所行惡趣行 不依教法獲斯苦
是故常行菩提道 無令淪沒惡趣生

利益有情大金僊 多劫俱厭方出世
今時暫得遇牟尼 速捨諸過求解脫

爾時世尊說此頌已告尊者護國言有四種法於諸
菩薩不應行何等四法一者惡友補特伽羅不應行
二者有見補特伽羅不應行三者捨一切善法補特
伽羅不應行四者樂著財利補特伽羅不應行如是
四種補特伽羅不應行復說頌曰

若人遠離諸惡友 常得善友來親近
如夜圓月現當空 除暗明顯菩提道
凡有所見常不斷 於已身命偏養育

如是毒氣能遠離 彼人成佛大智慧
若捨最上微妙法 不樂寂靜甘露味
如是名爲不淨器 遠離求證大菩提
貪求財利衣鉢等 復與在家同營事
如是遠離此火坑 而能成就最上道
常樂降伏諸魔怨 恒轉法輪度羣品
如是廣作大利益 常逢善友得菩提
親疎毀讚常平等 利養嫉妬亦復然
如是無上諸佛智 彼人不久悉成就
爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於

諸菩薩爲苦報法何等四法一者輕慢教法二者執著我人三者心無信解四者於不淨境具足印持如是四法爲菩薩苦報法復說頌曰

若有受持微妙法

堪受世間諸供養

於彼輕慢無大智

當受無邊衆惡苦

於佛本師及父母

常懷人我不恭敬

如是大福心不求

當得不淨無知處

三寶最上良福田

而無信解行歸敬

純以虛誑昧世間

如是當獲罪惡苦

女人卽是惡趣門

流浪生死無窮盡

佛說無智愚癡作彼業乘經永沉地獄及畜趣

若人尊重向諸佛

藏類散

能滅衆苦得無畏

爾時復聞一切惡趣門

言有開引衆生得佛道而爲

縛法何等四法一者輕慢他人二者於世間事方便

惡求三者散亂用心

佛說護國尊者所問大乘經卷第一

侯世徵書
張國佐梓

如是大福心不求
對聞一世惡趣門
苦人尊重向諸神
無智愚癡狂逆業

當得不淨無知處
開作眾主持神獸
頭戴眾苦輪無畏
永此世間又畜獸

佛說護國尊者所問大乘經卷第二

舍天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師護奉 詔譯

爾時世尊告尊者護國言有四種法於諸菩薩而爲
縛法何等四法一者輕慢他人二者於世間事方便
趣求三者散亂用心如行險難四者於其眷屬一心
貪著如是四法爲菩薩縛復說頌曰

若行輕慢於他人 方便唯求世間事
散亂如行險道中 如象陷身深泥裏
於自眷屬生愛著 常懷貪戀如迷醉
如是種種被纏縛 增長愚癡覆大智

若人怖苦厭生死 求出沉淪趣解脫
捨於輕慢世間等 是名菩薩所行道
滅盡無邊諸苦已 及彼煩惱諸眷屬
究竟安樂無所求 圓滿菩提寂靜道
所行六種波羅蜜 三身五智十力等
一切功德悉具足 如是永離無邊苦
過去修行無量劫 爲衆生故求菩提
一切衆善悉皆修 遠離諸惡眷屬等
恒樂深山寂靜處 遠離聲色想真空
如是精進不間修 獲大丈夫圓滿慧

見彼世間衆生行 五趣輪廻無有窮
我於過去發慈心 捨自身命及妻子
國城大地及珍寶 如是求佛無數劫
我昔居山行忍辱 華果池沼悉清淨
歌利王來截手足 心生慈忍無瞋恚
昔住深山名闍摩 我爲仙人婆羅多
時有天子射我身 亦無瞋恨生其惡
不惜身命如頑石 志求菩提心不退
我昔曾爲薩埵時 見彼餓虎欲食子
投崖捨命濟彼飢 天人稱讚大精進

常樂布施救衆生 不恪身命及財寶
我昔曾爲摩曩縛 廣行布施盡寶海
捨大摩尼令富他 如是求證菩提果
往昔作大蘇摩王 名稱普聞我修行
爾時入縛爲他人 於彼百王得解脫
我昔曾爲能捨王 一切所求皆充足
乃至身命及珍財 令他大富離貧苦
昔有飛鵠來投我 卽割身肉濟彼命
如是持刀割肉時 無驚無怖心安隱
亦於過去捨王位 盡世行彼波羅蜜

復自化身爲妙藥 捨己身命濟羣品
又昔曾爲師子王 常爲世間行利樂
棄捨王位及眷屬 一心志求無上道
又昔曾爲妙牙王 當時獲壽於千歲
八十四年修苦行 發大精進施珍財
於佛塔前然己身 至心恭敬作供養
又昔曾爲無垢王 時有惡眼婆羅門
來詣深宮乞我頭 卽便捨頭而施與
又昔曾爲月光王 普救衆生作善利
一切城隍聚落中 四衢道路施良藥

千女端嚴妙色相 金寶真珠廣莊嚴
捨彼千女自修行 如是所作福無等
又昔曾爲輸婆王 所戴寶冠世希有
香華衆寶共莊嚴 捨施他人無所悋
又昔曾爲寶髻王 手足柔輒如兜羅
細滑微妙色如蓮 捨自手足利衆生
又昔曾爲安意王 時有商主名星賀
領諸商客泛海中 忽然漂墮羅刹國
彼有百千夜叉女 無慚大惡唯食人
商客不識夜叉女 見此端正生愛心

五百商旅將被食 我親救度俱脫難
又昔曾爲妙眼王 四兆女人常圍遶
端正殊妙如天女 捨彼出家求佛道
又昔曾爲福光王 無垢清淨黃金色
手指纖長世所希 捨此手指利羣品
又昔曾爲法財王 紺目清淨如青蓮
於身所愛最難捨 人來求者亦與之
又昔曾爲蓮目王 愍見衆生在苦惱
時有女人懷憂病 我行悲愍令解脫
又昔曾爲大醫王 常救病苦諸衆生

或出身血及髓惱
如是勇猛精進心
未曾暫捨於情物
以自所愛如蓮目
一心爲求無上道
慈愍有情行救度
國土人民及衆寶
施與衆生心歡喜
身嚴金色體柔輒
此是商人所生女
我捨雙乳濟彼命

又昔爲王號多聞
象馬車乘財帛等
復見商人漂海浪
背恩復乞我眼睛
棄捨大地諸眷屬
如是往昔濟羣生
復覩孤老貧窮人
恒行敬愛無慢心
又昔曾作猿猴身
時遇獵師縛彼身
我卽替他令脫命

如是我奉國王 王令後宮縻繫我
思念父母年孤老 所有飲饌無心食
如是忍苦懷慈孝 是故得脫王宮難
又昔曾作大熊身 常處深山行慈忍
忽逢樵士遭大雨 引彼山巖令廻避
過是七日至天晴 告彼樵人莫說我
爾時樵士安隱歸 招引獵師來殺害
如是背恩殺我身 亦無瞋恨生慈忍
又昔曾爲白象王 求佛菩提行十善
時有獵師射我身 我卽捨牙心歡喜

昔有惡人帝哩子 以火焚燒大山野
我見此火運慈心 天雨香華火自滅
又昔曾爲大鹿王 金寶莊嚴體殊妙
入彼河中救溺人 令得安隱全身命
告言勿說我居山 恐彼惡人來獵我
時彼溺人背其恩 指告國王令採捕
指已兩手俱墮地 我時無有少瞋恚
昔有五百商人衆 爲求珍寶泛海中
商主所有資糧竭 商衆飢羸無飲食
是時我作大龜王 捨身濟彼商人命

以我慈心利他故 俱得安然到海岸
我昔變身爲藥蟲 此蟲名曰俱蘇摩
一切疾病食我身 俱獲安隱無諸患
我昔復爲師子王 大力無畏行慈愍
有大獵師射我身 亦無瞋恨無忿怒
我昔亦作白馬王 常行菩薩慈悲行
救彼商人羅刹難 擔負衆人出海中
昔作飛鳥軍拏羅 遠離色欲無散亂
令彼同類衆飛禽 亦復而行清淨行
又昔因中作兔王 與諸羣兔宣法令

見一仙人飢無食 卽捨自身濟彼命
又昔曾作鸚鵡身 常居華果樹林中
時有惡人毀此林 以我力故復繁盛
又昔復作獼猴王 與衆獼猴而遊行
時有國王來採捕 我救彼難現王前
又昔復爲鸚鵡身 父母俱老無力飛
我於田中銜稻穀 養育二親行孝敬
於是田主懷瞋怒 捉彼鸚鵡而訶責
云何偷於我稻穀 此時須見汝捨命
鸚鵡告彼田主言 汝所種田濟一切

我持少分供二親 汝何言我爲偷盜
爾時田主聞是語 倍與稻穀生歡喜
我作禽類汝爲人 如是孝養未曾有
往昔所行菩薩行 經歷無數微塵劫
求趣佛果大菩提 未有少時生疲倦
如是捨施內外財 國城妻子及珠珍
頭目髓腦及身命 持戒忍辱精進禪
智慧方便願力等 如是諸度廣修習
未曾暫廢菩薩行 一切衆善悉無遺
如佛所說頭陀行 彼行亦爲趣佛因

如是一一盡修習 精進而行無缺犯
於是末世諸衆生 雖作苾芻無僧行
常生我慢懈怠心 貪著聲色及財利
聞此大行勝妙因 返生誹謗不信受
輕笑言教告諸人 此之所說非佛教
我聞過去有一人 多聞學識立名海
聞佛所說不信受 以此法言問本師
彼師耆年亦多聞 於此佛言亦不信
展轉如是告他人 無我無人無衆生
此法非爲真實教 虛受勤勞求出離

設爾持戒學威儀
如是修習何所爲
既無衆生無我人
父母宗親亦不有
此是邪見外道言
非是真實解脫法
復次末世諸苾芻
而造諸過無慚愧
我慢貢高心散亂
憎嫉貪愛如火燒
三衣不整垂手行
拖拽袈裟入聚落
縱情放逸而飲酒
種種而行麤惡行
身被法服爲佛使
不依戒律近王侯
馳騁書信往四方
恃官勢力求財利
退失如來功德林
墮彼三塗諸惡趣

或有經營於市肆
或有耕種住村方
佛言此類非沙門
清淨苾芻勿同事
常住供養財物等
如己所有非法用
見有具德諸苾芻
而起慢心行誹謗
罔昧賢善破律儀
密於俗舍染邪行
畜養妻男種種爲
恣行麤惡俗無異
如是廣造惡業因
非是沙門出家行
當墮三塗惡趣中
永劫沉淪受衆苦
於自諸根不調伏
貪著飲食及色欲
常被他人輕賤
所學徒弟亦復然

未曾誨示修行法 亦無師資恭敬心
人前談已爲慈悲 非要學徒行承事
或有風癩及癩病 六根不具醜惡人
如是攝受令出家 亦非沙門佛弟子
無戒無行無其德 彼等非俗非沙門
譬如負柴燒臭屍 清淨之者宜遠離
本性囂浮多散亂 亦如狂象失調伏
設處深山心不寧 貪火焚燒無暫住
忘失一切佛功德 方便智慧頭陀行
如是諸善悉不行 墮大阿鼻無有出

常談國城聚落中 官事賊事眷屬事
如是晝夜恒思惟 未曾時暫行三昧
復於精舍起貪心 廣修院宇及房屋
全無持誦及焚修 但爲眷屬兼徒弟
若有苾芻依附我 我卽與汝同居止
若欲持戒奉律儀 非我所爲須遠離
所有臥具牀榻等 什物受用及飲食
藏隱深房映蔽之 言無所有令他去
如是末世愚癡人 令佛教法不久滅
貪求利養斷善根 此等苾芻極甚多

若有清淨智慧者 遠離彼等住深山
末法苾芻無戒德 不樂深山寂靜居
常處王城聚落中 唯務是非及鬪諍
反爲王法所禁制 叱訶驅擯受慚恥
諸佛法教功德海 因此破戒悉枯竭
譬如寶海水清淨 或被淤泥而渾濁
亦如蓮華滿地開 或被狂風而摧壞
如是末法破戒人 損滅佛教亦如是
若有淨修梵行者 逢斯惡友常遠離
彼人命盡墮阿鼻 受苦百千無數劫

從此地獄受罪已 或生畜趣或爲人
貧窮下賤及聾啞 眇目矬陋多疾病
手足諸根不完具 見者悉皆生驚怖
無信無行無善根 晝夜飢寒常憂苦
復被衆人生瞋恨 以其瓦石而捶打
如是三苦常纏縛 一切罪業應遠離
常須親近佛法僧 淨持戒律頭陀行
如是名利并眷屬 如幻如化如影像
有爲之法暫時聞 不久乖離卽散壞
惟有無上佛菩提 妙地十力波羅蜜

堅固修習勿生疑 未來究竟大安樂

爾時世尊說此頌已告尊者護國言若有補特伽羅
於菩薩乘不依法行有是過失者當得不依法者而
來敬愛懈怠者得懈怠人敬愛無智者得無智人敬
愛如是互相敬愛貪著利養嫉妒貴族懈怠狂亂綺
語兩舌諂佞他人虛誑父母及自師長或入王城及
諸聚落不爲利益衆生化諸羣品一向妄言我是大
智多聞博識誑惑有情唯求財利輕棄善法都無所
獲猶如破器無堪貯用於彼衆人多生怨惡聽信邪
言虛妄推度是法說非非法說是於佛正法無心愛

樂生於下族貧賤之家爲見少利求投佛法希求出
家及得爲僧行非梵行於佛法教全無所成何況大
智佛告尊者如是補特伽羅不應說法人天之善尚
不能續何況菩提而得成就爾時世尊復告尊者護
國言有八種補特伽羅遠離菩提不得爲說殊妙之
法護國白言何等八種補特伽羅惟願說之佛言一
者蔑戾車處於彼受生二者貧窮之家於彼受生三
者下賤之家於彼受生四者縱得人身醜陋癡鈍五
者具足蓋纏身心愛感六者棄背賢善親近惡友七
者長有疾病身體尪羸八者衆苦逼迫直至命終如

是八種補特伽羅遠離菩提不得說法於是護國復
白佛言不應說法更有何義佛言護國若有補特伽
羅無決定者我不說菩提於虛妄者我不說清淨行
於懈怠者我不說菩薩行於慳吝者我不說供佛行
於我慢者我不說波羅蜜清淨於無慧者我不說斷
疑法於嫉妒者我不說心清淨於無信根者我不說
總持法於無德者我不說善逝法於貪親愛者我不
說身清淨於不善律儀者我不說謗佛有過失法於
妄言者我不說語清淨於我慢者我不說恭敬法於
無識者我不說修學法於爲身命者我不說求於道

法如是補特伽羅不應說法時護國白言於意云何
佛言獲國爲此有情愚癡迷惑心識顛倒虛妄分別
不依法教乃至天上人間不應爲說爾時世尊而說
頌曰

不定諸有情	補特伽羅等	我慢自貢高
貪著於利養	恒行不律儀	深著於五欲
增長諸煩惱	遠離物菩提	退失於善法
懈怠不修習	猶豫多散亂	於其戒法言
而不生信受	因爲貧窮逼	方便求出家
設得作苾芻	輕捨於道法	如棄金寶擔

荷負於麻擔 雖欲入深山 到彼寂靜處
無意樂修禪 邪思而散亂 障礙於辯才
沉沒大智慧 墜墮惡趣中 設復得人身
醜陋不具足 懈怠性愚癡 不行衆善法
諸根常暗鈍 墮大險難中 經彼俱胝劫
迷沒不解脫 若行邪利濟 得證佛菩提
調達不正知 應成善逝果 若人貪利養
墜墮於衆生 如空大風力 能墮諸飛鳥
邪福勢盡時 其義亦如是 無信破戒者
見善如盲人 譬如焚屍柴 不吉人嫌棄

雖復發善心 無彼廣大智 誦法不信故
解脫非究竟 譬如畫無膠 莊嚴色不久
我慢自貢高 其義亦如是 若求佛菩提
不惜於身命 於法甚深言 勇猛勤習學
捨善行非法 所行增過失 墮於大火坑
若聞如是法 依法而受行 斷除貪愛心
修植衆德本 乃至於一句 通達悉明了
如是積功德 成就最上道 永離於愚盲
爾時世尊說此頌已告尊者護國言我于過去無量
無邊不可說不可說阿僧祇劫時有佛出世號曰成

義意如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊爾時有大國王名曰發光
主閭浮提其地廣濶一萬六千由旬其中州城數滿
二萬其發光王所居城邑名曰寶光其城東西長十
二由旬南北濶七由旬城有七重七寶所作彼王善
行八正之道種族豪盛有千俱胝其國人民壽十俱
胝歲王有太子名曰福光諸根具足色相端嚴殊妙
第一太子生時有七寶藏從地涌出內有一藏現王
殿前滿中七寶高七人量復令一切衆生所作如意
乃至禁縛之者俱得解脫又彼太子生得七日一切

技藝工巧算術皆悉明了乃至世出世間一切事業
無不通解於夜分中有淨光天子來爲說法告太子
言福光諦聽汝須息心不應散亂於諸塵境常當遠
離晝夜思惟有爲之法當觀無常壽命盡時誰是救
者於諸非法而生怖畏佛所說言若離迷醉者

此人大勇猛 善行於律儀 清淨無瑕穢
所見諸衆生 心生慈愍行 戒律善不

佛說護國尊者所問大乘經卷第二

侯世徵書
邵應兆梓

萬其發光王所居城邑名曰寶光其城東西七
由旬南北七由旬城有七重七寶所作彼王善
於財計非若而坐祿位有千俱胝其國人民壽十俱
胝壽亦思非若而為之若當瞋無常壽命盡報猶是嫌
言師次禪羅刹鬼息亦不厭地廣然常望於常當盡
無不厭報付亦亦中亦報我天子來為猶若吾天子
外藝工巧莫能皆悉即丁巳至世由世間一四事業

佛說護國尊者所問大乘經卷第三

密天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師護奉 譯

爾時淨光天子而說頌曰

太子汝當知	莫著於迷醉	於此險難中
勤求於出離	如佛所說言	若離迷醉者
此人大勇猛	善行於律儀	清淨無瑕疵
所見諸眾生	心生慈愍行	成佛當不久
過去一切佛	現在及未來	皆從眾善生
遠離貪瞋癡	飲食及衣服	金銀摩尼寶
種種莊嚴具	捨施利眾生	廣歷俱胝劫

一心求菩提 未曾有疲懈 或捨於身分
頭目手足等 於彼求乞人 心生大歡喜
以此積功德 而成佛菩提 設處國王位
豪貴而最上 美女及眷屬 晝夜常圍遶
宮殿及國城 悉皆如幻化 譬如坏器等
陽焰水沫泡 其體不堅牢 非實非久住
如是無常法 虛妄汝當知 父母與妻男
誰能相救濟 所作善惡業 是人隨業行
如是無數劫 常沉生死海 亦如無目人
於境而不了 虛受於勤勞 終墮險惡趣

菩提最上路 勇猛精進行 乃至於命終
不生三惡道 佛世人難值 正法難得聞
降伏煩惱怨 親近於善友 恒修八正道
安住菩提心 不退於佛道 如是行方便
世間無有上 過去一切佛 捨離於親愛
常處於深山 正念自思惟 堅固如金剛
志求無上道

爾時佛告尊者護國言淨光天子說此頌已彼福光
太子年至十歲智慧明達而無戲論於世所有園林
華卉流泉浴池歌舞作樂而不愛著乃至國城宮殿

象馬車乘金銀財寶一切所欲之事悉皆遠離一心
思惟我身虛幻四大假合無有堅實大地諸天悉非
究竟凡夫衆生常行非法愚癡迷惑分別親疎耽著
欲樂無有厭足永處輪迴無解脫時我於如是愚迷
人中而乃受生作是念已志意繫心專求解脫爾時
世尊復告尊者護國言彼發光王爲其太子選擇最
上淨妙福地建置一城名曰愛樂其城七重於其城
中有七百街道純以七寶鈴鐸真珠羅網徧覆其上
復有六十衆寶妙蓋八萬寶幢於諸街巷次第行布
一一寶幢有六萬寶索一一寶索有十四俱胝樂器

如是樂器微風吹動出妙音樂如百千天樂又於此
城街巷衢路處處各住五百童女是諸童女身相端
嚴顏貌和悅於諸音樂歌舞作唱一切悉能時發光
王敕告之曰令諸童女晝夜作樂不得間斷所有四
方一切人民來入此城見斯音樂快樂之事奔聚看
翫令其太子心生樂著又復王言所有衆生求飲食
者施以飲食求衣服者施以衣服求華鬘塗香者施
以華鬘塗香求牀榻卧具者施以牀榻卧具乃至以
金銀摩尼砮磲碼瑙珊瑚真珠吠瑠璃等如是諸寶
處處堆積復有象馬車乘皆以衆寶種種莊嚴令一

切衆生隨意受用爾時發光王復爲太子於此城中
修建一宮廣一由旬造四門樓戶牖軒窓皆以七寶
種種莊嚴於此宮中置一大殿用百千珍寶周匝莊
校於殿中間安四俱胝衆寶牀榻及以臥具復於城
中置一大園華果樹木其數甚多蓊蔚開敷世所希
有於其中間排一切寶樹光明照耀無不愛樂又於
園中有七寶池於池四邊有四界道四寶所成所謂
金銀吠瑠璃玻瓈於池周匝置一百八師子口水從
彼入復置一百八師子口水從彼出其中復生鉢訥
摩華烏怛鉢羅華俱母那華奔拏哩迦華等種種名

華恒時開敷於池周匝復有八百寶樹一一寶樹各
懸寶索一一索上有俱胝數樂器微風吹動出妙音
聲令諸衆生聞者愛樂復次寶樹懸掛八十百千珍
寶妙幡又於池上置大寶網而以爲蓋覆太子身令
離塵坐爾時發光王復令殿內以其七寶造四俱胝
寶座一一寶座各以五百上妙之衣敷於座上於其
中間置一大座高七人量以八十俱胝上妙寶衣敷
設其上此是福光太子所登之座於諸座前各置香
爐純金所成於爐周匝懸金鈴鐸及金蓮華摩尼寶
網四面嚴飾光明照耀晝夜三時恒焚沉香及散妙

華復於園內有九十九百千摩尼寶一一摩尼寶廣
一由旬有大光明照一切世界爾時世尊復告護國
言福光太子園苑之內有種種飛鳥鸚鵡鵠鴒鴛鴦
鵝鴨孔雀舍利俱俱羅鳥俱拏羅鳥迦陵頻伽命命
鳥等如是衆鳥俱善人言每羣飛時作微妙聲如衆
音樂而無有異亦如天帝歡喜之園令諸天人受妙
快樂彼發光天子復爲太子修饌上味飲食逐日供
給五百千車復令使命於諸城邑聚落選取童女年
十六歲至二十歲者色相端嚴諸根具足不長不短
不肥不瘦不白不黑身出白檀香口出優鉢羅華香

言詞美善心意純直而無妬忌善解博奕歌舞戲樂
乃至一切世間功巧技藝無不悉解如是童女得八
十俱胝來入王城爾時發光天子以此八十俱胝童
女賜於太子王自宮中所有童女復賜一俱胝王諸
親眷亦以一俱胝童女奉上太子宰輔重臣亦以一
俱胝童女奉上太子國城庶民亦以一俱胝童女奉
上太子如是八十四俱胝童女俱令侍從承事及歌
舞作樂悅樂太子佛告尊者護國言爾時福光太子
見是事已於其國城宮殿樓閣園林池沼象馬珍寶
及諸童女歌舞唱妓種種作樂之事都不愛著而自

思惟此諸女等於我身分爲大惡友斷我善根增諸煩惱常處輪迴無有自在譬如有人處於禁縛終不能出爾時太子見此過失於十年中於色聲香味觸五塵諸境而不愛著一心思惟諸惡友衆云何捨離而自修行得其解脫作是念已彼諸童女卽詣王宮白父王言其福光太子於諸姝女戲樂歌舞都不顧視獨坐思惟遠離聲色爾時發光天子聞是事已心忽驚愕怪未曾有卽時統領八萬小王及諸臣從來入太子所住宮中見彼太子孤處宮殿儀貌寂然涕淚悲泣心大苦惱迷悶躋地良久乃甦從地而起卽

說頌曰

子爲最上寶	云何不觀我	憂惱心惶亂
云何捨所愛	種種富樂事	此城妙莊嚴
衆寶爲嚴飾	官殿妙樓閣	園林及浴池
象馬七珍財	衣服及飲饌	如是無量數
而以供給之	復有諸童女	容顏甚奇妙
端正廣莊嚴	如彼天女相	心性善純直
通達諸技藝	歌舞及音樂	人間無有比
所爲適悅汝	令其心快樂	云何無所著
於斯而捨離	獨處於深宮	顏貌甚寂澹

令諸童女等各各懷憂惱如彼蓮華萎
俱來而白我太子汝當知如是諸童女
端正俱年少口出優鉢香身有梅檀氣
兩目紺如蓮善知人心意令於晝夜中
親近作戲樂今汝正是時於此而厭棄
於汝意云何爲我速宣說又向園林中
安置摩尼寶九十九百千各廣一由旬
光明普照耀寶樹懸寶幡其數有八萬
華果皆茂盛具有衆飛鳥孔雀及鵝鴨
迦陵頻迦等皆出微妙香復於諸樹間

各垂於寶索一一寶索中皆有妙樂器
微風吹動時出於妙音聲清響如天樂
云何而不戀又此諸宮殿皆以衆寶成
金銀摩尼珠磚礫與碼瑙瑠璃真珠等
莊嚴甚微妙於此寶殿中安置金香爐
四面垂珠網俱氎細妙衣以用莊嚴上
晝夜三時中長爇梅檀香如彼天帝宮
善法堂無異汝今不愛樂違背於父母
都無孝敬心令我增苦惱言已而悲泣
爲我速宣說太子見所問稽首白父王

世間五欲境 墜墮於衆生 纏縛於有情
增長大過失 永處於輪迴 無有得出離
我今求解脫 發大菩提心 遠離諸塵染
一切女人身 衆惡不淨本 我觀如怨家
貪瞋鎮相隨 流浪於生死 牽繫諸衆生
常處大險路 又此女色相 皮膚褻不淨
血肉與骨髓 腸胃大小便 瞋淚涕唾等
如是穢惡身 云何令愛樂 譬如毒藥樹
開華衆所愛 採華毒入身 不覺殞其命
國城與宮殿 音樂及歌舞 究竟不堅牢

如夢如幻化 亦如春樹木 滋茂葉芬芳
纔至冬月時 凋落悉枯悴 女人及富饒
不久亦如是 愚癡狂亂心 常沒貪欲海
鬪諍起憎嫉 互相行殺害 父王及眷屬
妻子并男女 於彼惡趣中 誰能行救濟
菩薩大智人 身心常寂靜 觀彼如草木
不動如須彌 常樂處深山 正求正道
浮世不久住 如山水急流 人命若浮雲
須臾卽散滅 墜墮三有中 迷沒於生死
我不著愚迷 遠離於虛妄 色聲五欲塵

非是菩薩境 福盡無福生 業盡復生業
如鳥籠中 長不得自在 六塵如毒蛇
損惱於衆生 四大不堅實 猶如空聚落
父王今當知 速捨虛妄境 歸趣真解脫
常運妙法船 度脫於三有 迷者令覺悟
禁縛得解脫 患苦使獲安 盲者與開目
貧窮賜珍財 悉令離憂苦 復爲衆有情
枯竭貪愛河 照燭黑暗路 廣布於雲雷
降霖甘露雨 除熱得清涼 成就最上智
父王今當知 何人懷慈忍 而欲作怨家

何人具智慧 怖見佛法僧 何人有眼目
入於險路行 何人得菩提 而欲作散亂
如斯有智人 必不行邪道 我寧上須彌
投身入大海 於此五欲塵 終不生染著
所有諸姝女 并及於眷屬 請王速將歸
於此勿久住 在家多過失 障礙佛菩提
我捨於國城 及諸眷屬等 行詣於深山
修習清淨行 志求無上道

爾時佛告尊者護國言彼福光太子處於寶殿是諸
童女圍遶侍從太子觀之深生厭離於三威儀中行

住坐時求斷一切煩惱於月初八日於地而坐正意
思惟離諸塵染作是觀已於中夜時忽聞空中淨光
天子讚佛讚法及苾芻衆如是聞已身毛皆豎悲喜
交并合掌向空以頌問曰

虛空諸天大慈愍

發聲稱讚讚何人

我要歸依求出離

願樂聽聞爲開演

爾時淨光天子於虛空中聞彼所問而爲太子說所
讚事以頌答曰

我今稱讚大沙門

彼佛名曰成義意

常以十善化羣迷

救濟孤獨諸有苦

方便智慧最爲上

功德神力無有比

常有千千那由他

苾芻之衆恒恭敬

太子復問淨光天

有何功德及相好

彼佛所行菩提行

重爲宣說我樂聞

爾時淨光天子復爲太子說佛功德相好以頌答曰

佛頂如須彌

出衆而高顯

螺髮而紺青

右旋俱齊整

眉間白毫光

照曜如千日

目紺淨分明

猶如青蓮葉

領臆如師子

脣色勝頻婆

齒密無缺減

白類如珂雪

齋輪廣右旋

如淨玻黎寶

舌色如紅蓮

廣長而薄淨 舒展覆面輪 此相最微妙
梵音而清響 美妙出世間 一切諸天人
聞者皆歡喜 假使百千樂 莫等佛音聲
功德廣無邊 能斷衆生惑 令行菩提行
復次諸飛鳥 名曰緊那羅 鴛鴦俱枳羅
縛哩呬拏鵝 具沙俱拏羅 迦陵頻伽等
各有色相嚴 佛相好亦然 佛以一言辭
隨衆各得解 近遠平等聞 如來法自在
項頸長細妙 量等於身分 臂膊而臚圓
垂手過於膝 如是妙端嚴 七處皆平滿

雙肱如象鼻 兩膺勝鹿王 陰相而藏隱
猶如龍馬王 身毛紺右旋 無畏如師子
佛頂如天蓋 嚴飾金色身 行步同牛王
足現千輻輪 莎悉帝迦相 如是廣端嚴
世間甚希有 汝今若親近 有德與無德
有福及無福 一一自當知 若有稱佛名
讚毀俱不著 如蓮在水中 淤泥不可染
我佛大導師 世間無有上

佛說護國尊者所問大乘經卷第三

侯世徵書
陳宗舜梓

佛說護國尊者所問大乘經卷第三

佛告尊者。護國。爾時。福光太子。聞虛空中。淨光天
 子。讚佛法僧無量功德。相好莊嚴之事。心大歡喜。正
 意繫心。端坐思惟。彼佛世尊。具足功德。所說妙法。真
 實無謬。聲聞弟子。梵行清白。又復思惟。輪迴大苦。一
 切衆生。愚癡障蔽。不覺不知。常以身見起。諸惑染廣
 增過。失生死輪迴相續。不絕。諸有智者。應當遠離。又
 復思惟。愚癡迷暗。起三種思動。發身語造善惡業。熏
 識成種。如是名色六入。觸受苦報。相續愛取。纏潤增

佛說護國尊者所問大乘經卷第四

朱西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法師施護奉 譯

佛告尊者。護國。言爾時。福光太子。聞虛空中。淨光天
 子。讚佛法僧無量功德。相好莊嚴之事。心大歡喜。正
 意繫心。端坐思惟。彼佛世尊。具足功德。所說妙法。真
 實無謬。聲聞弟子。梵行清白。又復思惟。輪迴大苦。一
 切衆生。愚癡障蔽。不覺不知。常以身見起。諸惑染廣
 增過。失生死輪迴相續。不絕。諸有智者。應當遠離。又
 復思惟。愚癡迷暗。起三種思動。發身語造善惡業。熏
 識成種。如是名色六入。觸受苦報。相續愛取。纏潤增

長有支如是結生老死誰免我觀生死少味多苦逼迫身心是可厭患速宜親近彼佛如來微妙之法斷諸煩惱求出輪廻若近惡友耽著欲樂人天之報尙不能得何況阿耨多羅三藐三菩提爾時福光太子作是念已於此宮城深生厭離我今於此終不解脫宜應速捨別求靜處修習梵行時彼太子發此志已卽便離殿欲往門出又慮親眷而爲留難遂卻上殿面東而立遙告佛曰成義如來應正等覺具一切智神力廣大願賜慈悲救護於我我於此處擲身出外欲求解脫作是語已卽便擲身佛以神足舒其右手

放大光明照太子身其光化爲千葉蓮華承太子足又此蓮華復出百千微妙光明照於太子令心適悅經須臾間將至佛前佛攝光明蓮華不現爾時太子如山而下卽到佛前合掌恭敬旋遶世尊至心稱念南無成義意如來應正等覺所說妙法及苾芻衆我悉歸依作是語已五體投地禮佛千拜卽以伽陀讚歎佛曰

稽首無上大醫王

我身大患久未除

願佛慈悲垂救度

少賜如來妙法藥

晝夜獨坐自思惟

一心求離五欲境

空界天人發聲言
勸導歸依來佛所
佛爲出世大導師
何得衆生造過失
於大難中垂救護
令彼盲迷開智眼
我今雖發信佛心
貧乏如來功德寶
求出纏縛趣解脫
願佛慈悲垂攝受
於其暗室然慧燈
破我疑惑無明等
宣揚清淨妙法門
如佛所行菩提道
稽首無比大醫王
滿我意願除諸病
一切妄想悉消除
拋離惡趣到彼岸
永出煩惱大海中
常行如來八正道

如是真實爲我說
如佛所說我行之
志求無上大菩提
修習菩薩真實行
成就福德無盡報
捨於世壽爲法壽
一切纏縛永斷除
究竟圓滿菩提道
佛告尊者護國言爾時成義意如來見彼太子信心
清淨善根成熟卽爲宣說菩薩行法福光太子聞是
法已得總持門證妙解脫成就五通涌身空中散華
供養作供養已從虛空中下合掌向佛讚歎如來卽
說頌曰

稽首我佛真金色

相好最上面如月

功德智慧無等倫
牟尼螺髻紺青色
我觀無等無邊佛
如軍那華及朗月
如是皎潔大光明
目淨輝朗如青蓮
怨親無二平等觀
舌如赤銅而廣長
應機流演大小乘
我今頂禮如來齒
永離三有常清淨
高顯清淨如須彌
眉間毫光普照曜
過於珂雪與禪磔
除滅衆生諸罪暗
常以慈顏顧我等
有情無情俱獲益
或覆面輪或大千
普救世間諸有苦
四十齊密白如珂

四牙鋒利若金剛
我今禮佛真實語
通達性相甚深文
梵王帝釋護世主
如是蒙光苦惱除
我佛雙牀如鹿王
下足登涉地面時
我佛身相妙端嚴
一切世間無有比
佛於過去百千劫
俱發光明濟羣品
離諸虛誑綺言辭
破暗除迷百千刹
龍天八部及三塗
俱出輪廻生死海
行似牛王舉步穩
山川大地俱震動
皮膚柔軟真金色
衆生見者無厭足
能捨一切利衆生

俱令離苦出煩惱	我今歸禮大慈父
佛以法財施一切	持戒忍辱精進修
禪定智慧悉圓明	我今禮佛無等智
我佛無畏大師子	能破無邊煩惱魔
善療衆病悉消除	我今頂禮滅三毒
身口意業無塵染	三界無著出水蓮
梵音深妙如梵天	迦陵頻伽聲莫比
我今禮佛出三有	常觀世界如幻化
如夢如電非久停	無人無我無衆生
法本空寂無有生	不能知悟隨輪轉

垂慈廣爲諸衆生	方便隨機宣妙法
大聖醫王衆所歸	恒治老死憂悲惱
如是普利諸衆生	各令善逝入天路
如是慈悲牟尼主	常愍輪廻六道中
如蟻循環無了期	引彼愚盲得正路
如是依法證菩提	具法自在利世間
如佛所說入正道	聞者適悅生敬愛
佛聲微妙過梵天	嚧達哩嚧緊那囉
及諸天女美妙音	非似佛聲多方便
清淨語音功德普	衆生隨類各得聞

如是爲乘趣菩提 一一離凡得解脫
種種上妙物供佛 獲得最上人天福
或爲帝主或宰臣 常受大富大快樂
或作金輪王四洲 具足千子及七寶
恒行十善利世間 一切衆生皆隨順
或爲護世或忉利 或處夜摩覩史陀
乃至他化與梵天 皆因供養諸佛得
如是見佛及聽法 俱能出離諸苦惱
令彼不墮惡道中 安樂寂靜無塵染
佛能安住諸世間 求福之者皆令福

如是獲福長相續 俱胝多劫不可盡
最上微妙莊嚴刹 衆生生者無塵垢
身光照曜勝天人 身口意業俱清淨
成就種種功德相 名聞流布諸世間
天上人間俱敬愛 彼人供養諸佛得
我佛久離諸苦惱 十方佛刹皆稱讚
一切徒衆悉歸依 無不愛樂慈悲相
我今稽首人中尊 湛然不動無爲相
令我獲證五神通 住立虛空伸讚佛
稽首無畏佛世尊 無垢清淨出世間

所有稱讚諸功德

廻施人天成正覺

佛告尊者護國言爾時發光天子於其中夜忽聞福
光太子宮城之內有大哭聲驚愕憂惶莫知凶吉卽
時將諸臣從及其眷屬來詣太子宮中問諸宮人汝
等云何夜來啼哭時彼宮人卽奏王言福光太子忽
爾離宮莫知所止憂懼悲痛是以啼哭爾時發光天
子聞是語已足如蹋險忽然躓地良久乃甦從地而
起心生憂惱涕淚悲泣欲往千城處處尋覓時愛樂
城中護城聖賢告於王言彼福光太子往詣東方禮
觀供養成義意佛時發光天子聞是語已卽將八十

四俱胝宮人姝女及百千那由他侍從眷屬周匝
遶往詣東方至成義意如來處到已五體投地禮世
尊足住立一面合掌向佛以頌讚曰

稽首歸依功德海

妙湛總持無等尊

天龍八部衆所歸

一切觀佛無厭足

三十二相妙端嚴

七寶嚴身世希有

巍巍赫赫妙金山

超出世間歸命禮

過去難思俱胝劫

修行供養俱胝佛

深植德本廣無邊

成就佛身妙色相

布施持戒忍辱行

精進禪定善巧便

如是歷修勝行成 色相圓明光照曜
日月閃電摩尼寶 帝釋梵天身色光
如是等光對佛光 一時隱沒俱不現
佛身如現水中月 變化隨機亦復然
託夢乘象入母胎 捨於觀史天王位
佛身無相如虛空 示生人世救羣品
初生七步帝釋隨 天上人中爲最上
彼佛無法不了知 亦無師學書自解
而成寂靜三摩地 救拔衆苦令解脫
捨離父母及親眷 出彼王城入深山

俱胝天衆圍遶佛 降伏四魔成正覺
觀彼世間不究竟 衆生沉溺處輪廻
垂慈爲彼轉法輪 令離無常出苦難
佛證寂滅清淨法 成就福智及方便
牟尼起化現身光 如是佛相悉具足
我禮牟尼無邊智 我禮究盡法界法
雖知幻化無去來 垂慈普救諸含識
善哉佛說菩提道 引彼衆生得菩提
如是正法我所求 正法能度世間苦
我佛常處三有中 救療一切煩惱病

以我稱讚佛功德 廻向菩提及衆生

爾時佛告尊者護國言彼成義意如來見此發光天子歸依讚歎信心堅固求趣解脫卽隨王意而爲說法時發光天子聞佛所說卽於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉爾時福光太子見是父王歸依彼佛心生信敬卽詣佛前合掌向佛而白佛言如來應供正徧知唯願世尊往愛樂城受我飲食供養時成義意如來默然許之受太子請時福光太子卽告父王及諸眷屬我今請佛所有宮殿園苑及一切珍寶莊嚴之具施佛供養汝諸眷屬勿爲障格異口同音起隨

喜心爾時父王及諸眷屬俱發聲言願捨所有施佛供養我皆隨喜爾時成義意如來與諸苾芻恭敬圍遶入愛樂城受彼供養時福光太子以五百千車上妙飲食供養世尊及苾芻衆復次福光太子爲佛及衆廣以七寶造僧伽藍用無數摩尼寶網及傘蓋等四面嚴飾復置百千牀榻臥具以妙衣服敷設其上又於精舍左右行布華果樹木流泉浴池於其池中生奔拏哩迦華及優鉢羅華等復次於一一苾芻前頭面作禮獻僧伽梨衣日日三時亦復如是經三俱胝歲晝夜焚修亦不眠臥亦無疲倦亦不沐浴洗濯

香髮塗飾亦無瞋恚貪愛乃至爲法不惜身命何況
外財如佛所說如說而行乃至成義意如來入於涅槃
爾時太子以赤梅檀茶毗如來於閻浮提內所有
一切上妙名華及諸華髮塗香末香種種妓樂於茶
毗處供養舍利爾時閻浮提內一切衆生俱以香華
飲食皆來供養如是經百千歲爾時福光太子收佛
舍利以其七寶造九十四俱胝塔俱以真珠羅網周
帀嚴飾又諸塔前豎立五百七寶傘蓋華果樹木及
百千音樂又一一塔前置百千燈盆每一盆中然
百千燈如是供養至一俱胝歲然後太子出家剃髮

爲苾芻相行頭陀行持鉢乞食伏斷煩惱常行法施
滿四俱胝歲如佛所行無有疲倦時愛樂城中護城
賢聖一切小王宮嬪眷屬及諸衆生皆敬太子出家
剃髮修清淨行時淨光天子互相告言一切小王及
諸人民等悉皆出家我等往彼承事太子如供養三
寶爾時成義意如來所說六十四俱胝法藏福光苾
芻悉皆受持通達無礙如是福光苾芻已曾親近九
十四俱胝百千那由他佛於諸佛所一一供養無空
過者皆如成義意如來而無有異爾時發光天子者
豈異人乎今無量壽如來是爾時福光太子者豈異

人乎今我身是爾時愛樂城中護城賢聖者豈異人
乎今阿闍如來是佛告尊者護國言一切菩薩摩訶
薩欲求阿耨多羅三藐三菩提者應當學彼福光苾
芻遠離貪愛親近善友修寂靜行勤供諸佛不久當
得阿耨多羅三藐三菩提佛言護國若復有人貪著
利養飲食衣服臥具醫藥尊重稱讚彼人愚癡則爲
我慢破犯戒律虛妄不實毀謗沙門遠離佛法於身
口意而不相應唯有外相心不寂靜無慚無愧遠離
佛刹遠離菩提是故護國聞如是法應如是知應如
是學應如是行不得親近惡友及利養等爾時世尊

而說頌曰

若人貪愛於利養	遠離真實清淨行
因斯退失佛菩提	永劫沉淪生死道
無慚無愧無知足	常愛常貪恒繫縛
不懼三塗苦惱侵	猶言我具諸德行
詐現寂靜住山間	心於名利常牽繫
衆人遠離如毒蛇	長處輪迴無解脫
若人不樂如來法	輕賤具德苾芻僧
永離天界墮惡道	縱生人世墮八難
俱抵劫數難值佛	所說正法亦難聞

利那暫遇若依行

彼人必證菩提果

佛乘妙行德難思

一切如來從此出

若人厭離樂塵勞

永失菩提無上道

若人智慧及方便

遠離一切諸過非

愍救五趣諸衆生

是人所行同佛行

雖處深山寂靜處

詐現清高爲自身

掩他行業談已能

我常日誦俱胝佛

若於行法生尊重

不憚身命一心求

如我所說真實行

是人非遠證菩提

大仙正法最上乘

永得消除於熱惱

如聞所行精進修

畢竟速證無上道

爾時世尊說此頌已告尊者護國言若諸菩薩於阿
僧祇劫行五波羅蜜不如有人於此正法暫得聽聞
信解受持如是功德勝前功德百分不及一一分不
及一百千俱胝分不及一算數分不及一乃至譬喻
分亦不及一佛說是經時會中有三十那由他天人
發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉七千苾芻斷
盡諸漏得無生忍爾時尊者護國而白佛言今此經
典甚爲希有云何受持當何名之佛言護國此經名
爲大乘正法亦名廣大清淨不空誓願福光居士歡

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

喜菩薩行如是受持佛說此經已尊者護國及天人

阿蘇羅嚙達哩嚙等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說護國尊者所問大乘經卷第四

侯世徵書張國佐梓

音釋卷一

嚙峰也

軟軟柔也

擯儼黜也

卷二

療料治也

器柅喧也

卷三

沫末水也

翦蔚上翦上聲下畏翦蔚草木盛貌

鵠鵠上瞿下育易名

瞞略同音鴉目汁疑也 耽答平聲耳覆聲也

肱充圓直也 肱統臂節也

肱善膊也

當湖馮洪業較梓成種妙嚴性德究竟圓覺願多生父母咸被資熏誕登覺岸俾業乘願入死出生不迷本性具足正知又願藏教遐訖民風還淳永無災難

佛說四無所畏經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法

大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸苾芻汝等諦聽如來應正等覺成就四無所畏於大衆中轉大法輪如師子吼自在無畏時諸苾芻聞是語已五體投地頂禮佛足合掌白言云何如來四無所畏佛告苾芻我於往昔在大衆中而作是言如來成就正等正覺如是說時沙門婆羅門魔梵天人俱發言曰此所宣說非依法教未曾見聞有如

是事爾時世尊於彼衆中無驚無怖心得安樂住無所畏又復告言我身清淨諸漏已盡如是說時沙門婆羅門魔梵天人俱發言曰此所宣說非依法教未曾見聞有如是事爾時世尊於彼衆中無驚無怖心得安樂住無所畏復次告言二障雜染能障道果此障若滅聖道自現如是說時沙門婆羅門魔梵天人俱發言曰此所宣說非依法教未曾見聞有如是事爾時世尊於彼衆中無驚無怖心得安樂住無所畏復次告言修戒定等能出生死盡諸苦報如是說時沙門婆羅門魔梵天人俱發言曰此所宣說非依法

教未曾見聞有如是事爾時世尊於彼衆中無驚無怖心得安樂住無所畏佛告苾芻是名如來轉大法輪四無所畏復次苾芻亦於八大衆中具足成就四無所畏云何爲八昔於一處有無數百沙門衆或住或立或行或坐互相言曰往昔佛說如是法相甚深難解未曾見聞爲是爲非爲虛爲實爾時如來聞彼言已心無怯懼身無毛豎自在無畏如山不動復次無數百婆羅門衆無數百刹帝利衆無數百居士衆無數百四天王衆無數百忉利天衆無數百魔王衆無數百梵天衆如是八衆或住或立或行或坐互相

言曰往昔佛說如是法相甚深難解未曾見聞爲是
爲非爲虛爲實爾時如來聞彼言已心無怯懼身無
毛豎自在無畏如山不動佛言必芻是名八部大衆
之中得無所畏卽說頌曰

如來自在轉法輪

昔能成就四無畏

天人魔梵及沙門

聞師章句懷猶豫

身心不動得無畏

利樂一切諸有情

令發無上菩提心

恭敬修行到彼岸

爾時諸大苾芻聞佛所說信受奉行

佛說四無所畏經

增慧陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法

大師施護奉詔譯

如是我聞一時大慧菩薩住須彌山頂爾時諸天子
等來詣菩薩恭敬圍繞而爲聽法時有菩薩名童子
相合掌恭敬白大慧菩薩唯願慈悲爲我等故說增
慧陀羅尼所有一切少智鈍根愚昧衆生令使得聞
增彼智慧時大慧菩薩卽爲宣說陀羅尼曰

怛你也

合二他唵

引

閉祖閉祖鉢囉

合二倪也

合二唵哩駄

合二你惹囉惹囉彌駄

引

唵哩駄

合二你地哩地哩沒弟

嘯哩默合二合賀你娑縛引

爾時大慧菩薩說此陀羅尼已告童子相言若諸衆生智慧鈍劣根性暗昧多所忘失發至誠心於此增慧陀羅尼受持讀誦書寫供養此人速得廣大智慧明記不忘若人以此真言誦七徧或二七徧加持水三合於卯時飲日日如是飲至七箇月或八箇月自然日記千頌如不恒飲水亦能日記五百頌智慧漸增根性明利爾時童子相菩薩及諸天人信受奉行增慧陀羅尼經

聖六字增壽大明陀羅尼經

宋西天三藏大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難有大疾病佛自知已卽詣彼所敷座而坐告阿難曰汝今諦聽我有六字大明陀羅尼能消災患增益壽命汝若受持非但自身復令四衆苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷長夜安隱遠離衆苦復次阿難此六字大明陀羅尼七十七俱胝佛并六大威德師同所宣說六大師者一如來應正等覺二帝釋天主三多聞天王四持國天王五增長天王六廣目天王如

是聖賢異口同音說陀羅尼曰

難底黎難底黎難親哩

去

都摩哩半拏哩俱闍致

引

夜度摩帝

引娑嚩

二合

賀

佛告阿難此六字大明章句有大威力若復有人王
法難中驚怖大水難中驚怖大火難中驚怖賊劫難
中驚怖怨家難中驚怖衆惡難中驚怖鬪戰難中驚
怖惡曜難中驚怖如是諸難害身之時一心稱念大
明章句擁護某甲令得解脫作是語已是諸衆難速
得消除復次阿難若諸有情患諸疼痛頭痛項痛眼
耳鼻痛牙齒痛舌痛頭痛脅背痛心痛肚痛腰痛

痛胯痛徧身疼痛及瀉痢痔瘻風癢癰諸惡重病
如前稱念大明章句佛大威德令一切日月星曜羅
漢聖賢發真實言與某甲弟子應作擁護息除災患
令得安樂所有刀劍毒藥虎狼師子蛇蝎蝮蝎諸惡
禽獸皆不爲害瘧病不著亦不中天乃至阿波娑摩
囉部多毗舍左鳩槃荼等一切鬼將悉皆遠離不敢
爲患復次阿難若諸有情鬼魅所著連年積月而不
捨離以此真言加持於線繫患人手時金剛手大藥
叉主以忿怒力破鬼魅頭令作七分又令大智舍利
弗大神通目犍連持戒羅睺羅及汝阿難陀皆來擁

護令得安隱若不爾者須彌山王離於本處大海枯
竭日月墮落大地崩裂如來應正等覺無有妄語阿
難此六字大明陀羅尼神通威德得未曾有若隨喜
聽聞是人恒得長壽無病衆惡不侵何況受持讀誦
書寫供養是名成就最上增益之法阿難聞已信受
奉行

聖六字增壽大明陀羅尼經

音釋

痔瘻

痔丈爾切後病也
瘻音臨漏瘡也

佛說大乘戒經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法
大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世
尊告苾芻言有破壞戒行壽命者有斷滅善根者出
家難值發精進心堅固守護若諸苾芻等於佛法中
求解脫者遠離一切諸惡苦惱如佛所說寧捨身命
而趣無常不得縱心犯其戒律若人捨命只壞一生
若復破戒令百萬生沉淪惡道若人持戒當得見佛
戒爲最上莊嚴戒爲最上妙香戒爲勸喜勝因戒體

清淨如清冷水能除熱惱戒法最大世間呪法龍蛇
之毒而不能侵持戒得名聞持戒獲安樂如是命終
時復得生天上佛言苾芻若犯律儀譬如盲人不見
衆色亦如無足不能行道遠離涅槃不到彼岸若持
戒人成就一切法寶譬如賢瓶圓滿堅固能盛一切
珍寶如是破損珍寶散失若破律儀則捨一切善法
先曾犯戒而後心欲求涅槃如去眼耳對鏡照面何
所堪能佛言苾芻女人無信不可親近王恩雖勝不
可恃怙水沫無實不可撮摩富貴無常不可久住色
相如華須臾變異壽如熟果不可久停如急流渡船

如朽屋暫住寧食毒藥不得飲酒寧入大火不得嗜
欲佛說是經已時彼苾芻及諸菩薩皆大歡喜信受
奉行
佛說大乘戒經

山王一面與諸天人互相交戰是故虛空中日月無
光星辰不現天人敗已脩羅獲勝時諸鬼神因斯得
便化女人形惱亂衆生生諸疾病或頭痛腹痛眼耳
鼻痛或生癰癰瘰癧痔瘻疥癩瘡癰或復瘡病其瘡
發時或隔一日二日三日四日乃至風癢痰癰一切
惡病又閻浮提內降大風雨或寒或熱或澇或旱五
穀不豐人民飢饉悉皆中天復現虎狼師子豺拏等
獸侵損有情奪人精氣如是衆難競來逼惱爾時大
人說是事已告苾芻言我有聖最勝陀羅尼增長善
根能除諸惡若復有人發清淨心以香華等供養三

寶及諸賢聖於七晝夜潔淨齋戒誦此陀羅尼是諸
衆難卽得消除陀羅尼曰

曩謨婆誡嚩覩尾摩攞沒地儼鼻囉誡哩吟合二多囉

惹寫怛他誡多寫怛你也合二他尾摩羅誡哩吟合二

帝尾摩羅踰你始引阿攞誡帝阿羅誡帝娑嚩合二

賀曩摩娑哩嚩合二你嚩囉拏尾瑟劒合二毗曩薩怛合二

他引誡多寫怛你也合二他引呬摩呬摩賀引摩呬娑

嚩合二賀引曩謨虞拏迦囉寫怛他引誡多寫怛你

也合二他引誡誡曩引迦哩誡誡曩三婆吠誡誡曩枳

哩底合二帝引娑嚩合二賀引曩謨三滿多嚩度多摩

寫怛他

引

誡多寫怛你也

合他

引三摩曳

引娑嚩

引賀

引曩謨阿波囉

引唵多誡

引彌曩娑怛

合他

誡多寫怛你也

合他

引阿摩

引摩呬

引娑嚩

引曩謨摩曩娑擔

合二

婆寫怛他

他

引摩曩尾

戍弟鉢訥彌

婆呌緊迦哩呬旦迦哩曳

引娑嚩

合二賀

哩嚩

合二

沒駄冒地薩怛

曼祖室哩

合二

野怛你也

地

合二

摩呬

莫呵哩也

合二

嚩路枳帝

引濕縛

合二

囉寫地薩怛

嚩

合二

寫怛你也

合他

誡誡曩

婆呌

引

誡誡曩摩特曳

合二

誡誡曩尾訖蘭

賀曳

合二

呬娑嚩

合賀

曩謨阿哩也

囉

合二

寫怛他

引

誡多寫怛你也

摩賀

引

跋捺哩

合二

阿蜜哩

惹細摩賀

引尾

誡多囉惹

細娑嚩

合二賀

阿哩也

合二

尾摩羅

枳哩底

合二怛寫怛他

你枳哩底

合二

多薩哩

嚩

唵你

呌嚩日囉

合二

鼻捺迦哩

娑嚩

引賀

沒駄冒地薩怛

嚩

引喃

引怛你也

合二他

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

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

迦囉鼻入

囉二合 囉你曳 娑囉二合

賀二合 惹敢

娑你

娑擔

囉二合 娑你謨 賀你奔 拏哩迦

賀二合 野娑囉二合 賀

謨賀難帝難婆你曳

娑囉二合

賀二合 努囉尾努哩

曳迦

囉二合 羅尾訖哩二合 帝娑囉二合

賀二合 賀散二合 帝娑尾

合二你哩囉

波你曳 娑囉二合

賀二合 努囉尾努哩

曳娑囉

賀二合 覽摩祖拏

野娑囉二合 賀二合 路

枳迦路俱多囉

野娑囉二合

賀二合 阿倪也二合 曩尾

輪達你曳

娑囉二合 賀二合 馱

覩迦哩曳 娑囉

沒囉

憾弭二合 賀二合 野娑囉二合

賀二合 薩哩

囉二合 迦哩摩

毗始訖多

野娑囉二合 賀二合 薩

哩囉

沒馱毗僧娑訖哩二合

野娑囉二合 賀二合

噎迦室凌

誡二合 野娑囉二合

賀二合 野娑囉二合

賀二合 阿部多

野娑囉二合

賀二合 薩哩囉二合 訥

契波舍摩

野娑囉二合 賀

爾時文殊師利菩薩說此聖最勝陀羅尼已告苾芻

言汝等依此正法儀則每日至誠發清淨心供七比

丘供養三寶及諸賢聖於初夜分作護摩然火能除

災患速得消散若有善男子善女人於此正法受持

讀誦廣爲人說一切諸病皆得除愈復次文殊師利

菩薩告苾芻言汝今諦聽此聖最勝陀羅尼有大明
力廣利衆生於閻浮提所有國界城邑聚落處處流
轉令諸衆生聽聞受持若善男子善女人能於此經
讀誦一遍自身病苦速得除愈若讀兩遍妻子男女
所有病苦悉得除愈若讀三遍一切眷屬所有病苦
悉得除愈若讀四遍一國人民所有病苦悉得除愈
若讀五遍王之封境諸小國土一切人民皆獲安樂
無諸疾病復次文殊師利菩薩言今此正法利益廣
大甚爲希有速爲流傳令諸有情獲上功德若於此
經心生輕慢不爲受持讀誦不爲人演說流傳國界

之內一切衆生如不得聽聞者彼人獲過如五逆罪
是故苾芻於聖最勝陀羅尼信敬受持無令忘失彼
須彌山王一面住者天及阿脩羅乾闥婆等我自調
伏使閻浮提衆生獲大安樂時文殊師利說是法已
忽然不現嘽野佉曩苾芻聞其所說心大歡喜信受
奉行

佛說聖最勝陀羅尼經

音釋

瘰癧

瘰即果切瘰音歷
瘰癧病筋結也

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

名

卷五十五

五

佛說五十頌聖般若波羅蜜經
宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教
大師施護奉詔譯

佛說五十頌聖般若波羅蜜經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教
大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆
千二百五十人俱皆得阿羅漢諸漏已盡無復煩惱
心善解脫通達智慧如大龍王斷諸有結去除重擔
所作已辦逮得已利心得自在爾時佛告尊者須菩
提若有善男子善女人及諸聲聞緣覺愛樂修學無
上菩提者汝等之人於此般若波羅蜜經聽受讀誦
分別演說速獲正覺須菩提此般若波羅蜜經具足

方便通達一切諸佛菩薩甚深法藏應如是學如是
修行須菩提若有菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜經
隨喜聽聞受持讀誦應如是學如是修行何以故此
經廣說一切諸佛菩薩阿耨多羅三藐三菩提甚深
法藏須菩提又此般若波羅蜜經所有聲聞法緣覺
法菩薩法菩提分法及一切諸佛一切般若波羅蜜
法聚集攝受平等如一爾時須菩提白佛言世尊云
何所有聲聞法緣覺法菩薩法菩提分法及一切諸
佛一切般若波羅蜜法聚集攝受平等如一佛告須
菩提所有布施波羅蜜持戒波羅蜜忍辱波羅蜜精

進波羅蜜禪定波羅蜜智慧波羅蜜內空外空內外
空大空勝義空有爲空無爲空無變異空無相空自
相空有際空無際空性空本性空無性空自性空無
性自性空一切法空四念處四正斷四神足五根五
力七覺支八聖道四聖諦四無色八解脫九分法空
解脫門無相解脫門無願解脫門一切三摩地總持
門四智五通一切如來十力四無所畏大慈大悲十
八不共法須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
緣覺果菩薩一切道智如是一切善法一切般若波
羅蜜悉皆聚集平等攝受如一無異爾時須菩提聞

佛所說白世尊言今此經典聚集攝受一切善法一切般若波羅蜜多平等如一甚深微妙意趣深遠難解難知佛言須菩提如是如是如汝所說須菩提若有不種善根諸惡朋友鈍根懈怠無智愚癡少解少聞初學淺識及樂小乘智慧狹劣者於此般若波羅蜜經難解難入而不信受汝等當知復次須菩提若有善男子善女人於此般若波羅蜜經隨喜聽受讀誦演說如持過去未來現在諸佛不久速成阿耨多羅三藐三菩提佛說是經已尊者須菩提及諸菩薩天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說五十頌聖般若波羅蜜經

大乘八大曼拏羅經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教
大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在補陀落迦山聖觀自在菩薩宮
中有無數百千俱胝那由他菩薩恭敬圍繞爾時會
中有一菩薩名寶藏月光卽從座起偏袒右肩右膝
著地合掌向佛而白佛言世尊如來應供正等覺今
有所問願佛慈愍斷我疑惑爾時世尊告寶藏月光
菩薩摩訶薩言汝今問我樂聞之法是義云何當爲
汝說時寶藏月光菩薩摩訶薩聞佛語已而白佛言

世尊若有善男子善女人欲作八大曼拏羅云何受
持恭敬供養佛言善哉善哉若有善男子善女人於
此八大曼拏羅依法受持恭敬供養有大功德出生
智慧利益無量乃至三際衆生皆得成就無等正智
善男子汝今諦聽當爲汝說此八大曼拏羅具八大
菩薩根本心大明若常持誦恭敬供養所有五逆重
罪一切諸惡悉皆除滅而能成就無上勝義大明曰
唵引摩賀引尾囉婆嚩引賀引
此是佛心大明安曼拏羅中心誦此大明獻佛供養
復次聖觀自在菩薩心大明曰

唵

引

紇哩

合

賀鉢捺摩

合

室哩

合

曳婆嚩

合

賀

慈氏菩薩心大明曰

唵

引

囉尼婆嚩

合

賀

虛空藏菩薩心大明曰

阿訖哩婆

合

野婆嚩

合

賀

普賢菩薩心大明曰

莎訖哩

合

惹野婆嚩

合

賀

金剛手菩薩心大明曰

俱尾囉婆嚩

合

賀

曼殊室哩菩薩心大明曰

室哩二合暗囉伽娑嚩二合賀引

除蓋障菩薩心大明曰

你娑囉嚩娑嚩二合賀引

地臧菩薩心大明曰

摩訶囉娑嚩二合賀引

爾時八大菩薩根本心大明作如來曼拏羅若有善男子善女人於此曼拏羅依法受持至心持誦根本大明彼人速得成就阿耨多羅三藐三菩提大乘八大曼拏羅經

佛說較量一切佛刹功德經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城法野菩提道場坐金剛摩尼寶師子之座有菩薩摩訶薩衆周匝圍繞復有十佛刹百千俱胝那由他衆聽佛說法爾時會中有一菩薩摩訶薩名不思議光王卽從座起瞻視大會諸菩薩已而白衆言汝諸佛子今當諦聽此娑婆世界滿一大劫較量時分是彼西方極樂世界無量壽佛刹一晝夜佛子彼極樂世界一大劫較量時分是

阿你弭沙世界囉日囉^{合二}娑誡囉鉢囉摩哩那曩如
來佛刹一晝夜佛子彼阿你弭沙世界一大劫較量
時分是不退輪光明世界敷蓮華身如來佛刹中一
晝夜佛子彼不退輪光明世界一大劫較量時分是
無塵世界法王如來佛刹中一晝夜佛子彼無塵世
界一大劫較量時分是燈光世界師子如來佛刹中
一晝夜佛子彼燈光世界一大劫較量時分是善光
世界毗盧遮那如來佛刹中一晝夜佛子彼善光世
界一大劫較量時分是難勝世界法敷身如來佛刹
中一晝夜佛子彼難勝世界一大劫較量時分是謨

賀世界一切通意王如來佛刹中一晝夜佛子彼謨
賀世界一大劫較量時分是現圓光世界讚歎如來
佛刹中一晝夜佛子如是一切世界依劫算數過十
佛刹百千俱胝那由他微塵數劫已有世界名蓮華
吉祥彼佛世尊名賢吉祥是彼佛刹中一晝夜佛子
彼有菩薩地名普行行地如是無量菩薩行佛子若
復有人於此較量一切佛刹功德經受持讀誦爲他
解說彼人命終十方佛刹恒河沙數諸佛如來悉皆
現前滿彼有情一切所願佛說此經已不思議光王
菩薩及諸大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說較量一切佛刹功德經

囉嚩拏說救療小兒疾病經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教
大師法賢奉詔譯

爾時囉嚩拏觀於世間一切小兒從其初生至十二
歲並在幼稚癡騃之位神氣未足鬼魅得便有十二
曜母鬼遊行世間於晝夜分常伺其便或因眠睡或
獨行坐於此之際現作種種差異之相驚怖小兒令
其失常喻取精氣因成疾病遂至殤夭我見是事深
所哀愍我今爲說十二曜母鬼執魅小兒年月時分
所患疾狀及說大明救療之法乃至作法出生祭祀

佛說較量一切佛刹功德經
囉嚩拏說救療小兒疾病經
宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教
大師法賢奉詔譯
爾時囉嚩拏觀於世間一切小兒從其初生至十二
歲並在幼稚癡騃之位神氣未足鬼魅得便有十二
曜母鬼遊行世間於晝夜分常伺其便或因眠睡或
獨行坐於此之際現作種種差異之相驚怖小兒令
其失常喻取精氣因成疾病遂至殤夭我見是事深
所哀愍我今爲說十二曜母鬼執魅小兒年月時分
所患疾狀及說大明救療之法乃至作法出生祭祀

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

卷九

羅摩經卷第九

三

四

儀則若復有人聞我所說有疾患者時持明人依於
我法而作救療發至誠者定獲輕瘡安樂吉祥十二
曜母鬼名者所謂摩怛哩難那一蘇難那二哩縛帝
三目佉曼尼迦四尾拏餘五設俱你六布多曩七輪
瑟迦八阿哩也迦九染婆迦十必餘冰砌迦十一塞健
馱十二
如是等十二曜母鬼執魅小兒爲求祭祀我今各各
說其執魅相狀若復小兒於初生日初生月初生年
被執魅者是摩怛哩難那母鬼所執其小兒先患寒
熱身體瘦弱漸漸乾枯心神荒亂身常顫掉啼哭不

食者持明人於二河岸取土作患小兒像於四方曼
拏羅內面西安小兒像復於曼拏羅設種種香華及
白色飲食乃至酒肉等復設七座幢然七盞燈復用
白芥子野狐糞猶兒糞安息香蛇皮以如是等藥用
黃牛酥同和爲香燒熏小兒復用苾麻油麻荊子或
用葉及葦菱羅樹葉囉迦藥如是五藥以水煎之
沐浴小兒卽誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種
種物誦大明曰

唵引曩謨囉引囉拏引野一怛賴合二路枳也合二尾捺
囉二合鉢拏引野二賀曩囉日哩合二拏三沒囉合二憾

卷九

羅摩經卷第九

三

四

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

摩合二難你曩

摩引哩迦

摩合二嚕閉拏

摩引恒哩

摩合二難那

難那六引嚩嚩嚩嚩

嚩嚩嚩嚩七輪瑟迦

輪瑟迦合二合

輪瑟迦合二合

捫左捫

左九俱摩

囉岡娑囉

囉引二合

賀十

如是誦大明加持已出於城外以日中時面東祭摩

恒哩難那母鬼所有祭食香華等物隨處棄擲所患

小兒速得除瘥

復次小兒於初生後第二日第二月第二年得患者

是蘇難那母鬼所執其小兒先患寒熱作荒亂相合

眼不食手足搐搦腹內疼痛吐逆喘息者持明人當

用米粉一斗作病小兒像面西安曼拏羅中復於曼

聖羅設種種上

香華飲食及酒肉等復用白色幢

四座然燈四臺復用安息香蒜蛇皮白芥子貓兒糞

酥同和爲香燒薰小兒又同前用五藥水沐浴小兒

卽誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物卽說

大明曰

唵

曩謨囉

囉拏

野

恒賴

路枳也

尾捺

囉

波拏

野

替捺囉

賀

娑駄哩尼

入

囉

合二囉多賀娑多

野

賀曩賀曩

五

那賀那賀

合二

六

恒哩

合二輪餘曩努瑟吒

合二屹囉

賀

你訖哩

合二

多野你訖哩多野

八

祖沙野祖沙野

賀曩賀曩

十

復次小兒於初生後第四日第四月第四年得患者
是目佉曼尼迦母鬼所執其小兒先患寒熱欬嗽吐
逆身顫垂頭啼哭手搔兩目顧視人面不思飲食饒
大小便者持明人當於河兩岸取土作病小兒像面
西安曼拏羅內復設種種香華及生熟肉食并酒果
等又用紅色幢四座然四盞燈復用兜羅子蛇皮猫
兒糞牛角虎爪白芥子等同和爲香燒熏小兒復用
同前五藥水沐浴小兒卽誦大明加持如上曼拏羅
中祭食及種種物卽說大明曰

本 曩謨 一 沒囉 二 憾摩 三 合 尾鉢努 二 摩 四 囉 濕 囉

二 合 囉 二 塞剛 二 合 那虎多 引 設曩 三 目佉曼尼迦 四 引 賀

曩賀曩 五 摩哩那 二 合 野摩哩那 二 合 野 六 你訖哩 二 合 多

野 七 你訖哩 二 合 多 野 八 佉 引 囉 佉 九 婆誡囉帝

十 目佉曼尼迦 引 娑囉 二 合 賀 引 十

如是誦大明加持已出於城外用戌時面向南祭目
佉曼尼迦母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患
小兒速得除瘥

復次小兒初生後第五日第五月第五年得患者是
尾拏囉迦母鬼所執其小兒先患心神恍惚多發瞋
怒寒熱不恒欬嗽吐逆身忽生瘡如水泡相眼視虛

空不思飲食漸漸羸瘦腹陷不現者持明之人當造
白色飲食及酒肉等設白色幢五座然燈五盞并種
種香華等復用安息香蒜蛇皮貓兒糞白芥子等用
酥同和爲香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒
卽誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物卽說
大明曰

唵

曩謨囉

囉拏

野

怛

賴

路迦也

尾捺

囉

波拏

野

尾捺

囉迦

尾捺

囉迦

囉

囉

謨

乞叉

野

謨

乞叉

野

賀

賀

賀

賀

細

曩

捫

左

尾捺

囉迦

娑

囉

引

賀

八

如是誦大明加持已出城外於日中時面西祭尾拏
囉迦母鬼所有祭食種種等物隨處棄之所患小兒
速得除瘥

復次小兒初生後第六日第六月第六年得患者是
設俱你母鬼所執其小兒先患寒熱或笑或啼身體
顫動而有穢氣不思飲食漸漸羸瘦者持明人用米
粉一斗作病小兒像面西安曼拏羅中復設種種香
華飲食酒肉及乳粥等復設白色幢四座然燈四盞
復用安息香蒜蛇皮貓兒糞白芥子酥同和爲香燒

熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒卽誦大明加持
如上曼拏羅中祭食及種種物卽說大明曰

唵引曩謨婆訶嚩帝一囉引嚩拏引野二朗俱濕嚩

合二囉引野三必哩二多尾捺囉二鉢拏野四嚩日哩

合二拏賀曩賀曩五設俱你捫左捫左六俱摩引囉岡

娑嚩引賀七

如是誦大明加持已出於城外於戌時面向南祭設
俱你母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒
速得除瘥

復次小兒初生後第七日第七月第七年得患者是

布多那母鬼所執其小兒先患寒熱身體疼痛多大
小便常拳二手不思飲食漸漸羸瘦者持明人用吉
祥草作病小兒像面西安曼拏羅中復用種種紅色
華及造紅色飲食酒肉等復設白色幢八座然燈八
盞復用安息香蛇皮屍髮虎爪顫摩樹葉貓兒糞白
芥子酥同和爲香燒熏小兒復同前用五藥水沐浴
小兒卽誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物
卽說大明曰

唵引曩謨婆訶嚩帝一囉引嚩拏引野二朗俱濕嚩

合二囉引野三必哩二多尾捺囉二鉢拏引野四俱

兒速得除瘥

復次小兒初生後第九日第九月第九年得患者是阿哩也迦母鬼所執其小兒先患寒熱身顫啼哭遍身疼痛口吐涎沫吐逆不止或垂頭頸或目返視不思飲食者持明人用米粉一斗作白色殺羊一頭用白色香塗羊以頭向西安曼拏羅內復設種種香華上味飲食酒肉等復設白色幢四座然燈四盞復用蛇皮爲香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒卽誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物卽說大明曰

唵

引

曩謨朗迦

引

地鉢多曳

一

朗闍濕嚩

二

野

二賀曩賀曩

三

鉢左鉢左

四

吽吽

五

發吒

牛

娑嚩合

引賀

六

如是誦大明加持已出於城外以戌時面向北方祭阿哩也迦母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後第十日第十月第十年得患者是染婆迦母鬼所執其小兒先患寒熱忍作惡聲吐逆不止多大小便饒患眼目及患牙齒不思飲食者時持明人取河兩岸土作小兒像用牛黃塗像面西安

曼拏羅中復設種種香華及上味飲食酒肉等復用
安息香雞翅牛角蛇皮人骨貓兒糞白芥子酥同和
爲香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒卽誦大
明加持如上曼拏羅中祭食及種種物卽說大明曰
唵引曩謨婆誡嘽帝一嘽酥你嘽引野二囉摩拏毗
摩嚕播野三賀曩賀曩四吽發吒音半娑嘽二合賀引
如是誦大明加持已出於城外以戌時面向南方祭
染婆迦母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小
兒速得除瘥

復次小兒初生後第十一日第十一年得

患者是冰砌迦母鬼所執其小兒先患寒熱身體顫
動指節疼痛啼哭吐逆不思飲食仰視虛空漸漸羸
瘦者時持明人當用黑豆粉一斗作患小兒像用赤
檀香塗已面西安曼拏羅內復以種種香華飲食及
酒肉等布作二十五分設二十五幢然二十五燈復
用鴿糞鴿鷄翅人髮羖羊角貓兒糞白芥子以酥同
和爲香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒卽誦
大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物卽說大明
曰

唵引曩謨婆誡嘽帝一囉嘽拏引野二替捺囉二合賀

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

時略 卷之九 上 漢書

二

三

四

引娑 三 嘯也 合二 屹囉 合二 賀娑多 合二 野 四 入 嘯 合二 羅 入

嘯 合二 羅 五 鉢囉 合二 入 嘯 合二 羅 鉢囉 合二 入 嘯 合二 羅 六 賀

曩賀曩 七 努瑟吒 合二 屹哩 合二 賀娑 嘯 合二 賀 引 入

如是誦大明加持已出於城外以戌時面向西方祭
冰砌迦母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小

兒速得除瘥

復次小兒初生後第十二日第十二月第十二年得
患者是塞健馱母鬼所執其小兒先患寒熱瞋目視
人又如期尅人相搐搦手足及搐腹肚漸漸羸瘦不
思飲食者持明人用大麥麴作小兒像而安曼拏

羅內復以種種香華及上味飲食酒肉等并設紅色
幢八座然燈四盞復用牛角白芥子安息香蒜蛇皮
貓兒糞酥等同和爲香燒熏小兒復用同前五藥水
沐浴小兒卽誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種
種物卽說大明曰

唵 曩謨囉 引 嘯拏 引 野 一 怛哩 合二 布囉 二 尾曩 引

舍曩 引 野 三 能瑟吒囉 引 二 合 怛迦 合二 囉囉 四 娑 引 酥

囉 引 野 五 贊捺囉 合二 賀細曩 六 賀曩賀曩 七 摩哩那

合二 摩哩那 八 合 難尼曩 九 尾捺囉 引 二 合 鉢野 十 尾捺

囉 合二 鉢野 十一 塞健 合二 馱 十二 捫左捫左 十三 俱摩囉岡 十四

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

吽吽十發吒牛發吒半娑嚩訶二合賀引十

如是誦大明加持已出於城外以戌時從於東方旋轉四方祭塞健馱母鬼所有祭食及種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥爾時羅嚩拏說是救療小兒疾病經已歡喜而退

囉嚩拏說救療小兒疾病經

音釋

駮語駮切喻迄及切庇必迷切草茈草音必

迦葉仙人說醫女人經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教

大師法賢奉詔譯

爾時唵嚩迦仙人忽作是念世間衆生皆從女人而生其身而彼女人從初懷孕至滿十月或復延胎至十二月方始產生或於中間有其病患於病患時極受苦痛我今方便請問於師稟受方藥與作救療作是念已即詣於師迦葉仙人伸師資禮而作問言大師迦葉是大智者我今欲有所問願垂聽許迦葉仙言恣汝所問時唵嚩迦仙人白言女人懷孕期當十

月或十二月日滿方生云何中間有諸病患遂致胎藏轉動不安或有損者苦惱無量我師大智願爲宣說救療如是病苦方藥作是問已聽受而住爾時迦葉仙人告唵嚩迦仙言女人懷孕不知保護遂使胎藏得不安隱我今爲汝略說隨月保護之藥懷孕之人第一月內胎藏不安者當用梅檀香蓮華優鉢羅華入水同研後入乳汁乳糖同煎溫服此藥能令初懷孕者無諸損惱而得安樂

復次告唵嚩迦仙言女人懷孕於第二月胎藏不安者當用青色優鉢羅華俱母那華根菱角仁羯細嚕

迦等藥諸藥等分搗篩爲末用乳汁煎候冷服之此藥能令胎藏不損疼痛止息晝夜安隱

復次女人懷孕至第三月胎藏不安者當用迦俱嚩藥叱囉迦俱嚩藥及毗麻根等諸藥等分以水相和研令極細又入乳汁同煎令熟後入乳糖及蜜相和冷服此藥能安胎藏止息疼痛若有患者服之安樂復次女人懷孕至第四月胎藏不安者當用蒺藜草根并枝葉等優鉢羅華并及莖薺等分用之以水相和研令極細復用乳汁同煎令熟候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第五月胎藏不安者當用瓠子根及優鉢羅華各用等分搗篩令細後入蒲萄汁乳汁乳糖同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第六月胎藏不安者當用閉阿羅藥子摩地迦羅惹藥薩訖多嘑藥各用等分以水相和研令極細復入乳汁同煎後入乳糖及蜜候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第七月胎藏不安者當用蒺藜草枝葉并根搗篩爲末用乳糖及蜜爲丸用肉汁服之

復以肉汁餐飯食之或食菽豆粥飯此藥及飯能安胎藏患者服食而得安樂

復次女人懷孕至第八月胎藏不安者當用三稔譏藥蓮華青優鉢羅華蒺藜草各等分以冷水相和研令極細後入乳汁及糖蜜等同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第九月胎藏不安者當用庇麻根迦俱隸藥舍羅鉢被尼藥沒哩賀底藥各等分以冷水相和研令極細入乳汁同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第十月胎藏不安者當用菉豆優鉢羅華等分以水相和研令極細復入乳糖及蜜并乳汁同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕延胎十一月胎藏不安者當用青優鉢羅華娑路剛藥蓮華并莖等分以冷水相和研令極細後入乳汁乳糖同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕延至第十二月胎藏不安者當用迦俱喙藥吒囉迦俱喙藥甘草優鉢羅華各等分搗篩

令細以水同研後入乳汁相和煎熟候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂爾時吟囀迦仙人聞師說是女人懷孕保養法已歡喜信受作禮而退

迦葉仙人說醫女人經

音釋

絛

乃版切

服之而得安樂

育嬰女戒代延胎十一月胎藏不安

感禁山人黃寶丈人錄并並等分以冷

斷而髮人乳汁乳糖同煎候冷服之此

感山人聞而謂是丈人鄭罕翁養志已贈喜言受刊

翁突胡蘇土息參龍患香眼之而特安樂爾知和

令睡以水同煎針人尿皆味味煎熟冷服之其藥

フ
／
七