

C40
4514
95

了翁正座請大嚴及有
家書置武州紫雲山
我微笑塔院厚中永
為學者不敢許出院內
曹山二公歎其持蓮志

六經同卷

佛說三十五佛名禮懺文

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經

佛說八大菩薩曼荼羅經

佛說能淨一切眼疾病陀羅尼經

佛說除一切疾病陀羅尼經

佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經

B 64853

佛說三十五佛名禮懺文

出烏波離所問經

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

娜謨釋迦牟尼佛

娜謨金剛堅固能摧佛

娜謨寶焰佛

娜謨龍自在王佛

娜謨勤勇軍佛

娜謨勤勇喜佛

娜謨寶火佛

娜謨寶月光佛

娜謨不空見佛

娜謨寶月佛

娜謨無垢佛

娜謨離垢佛

娜謨勇施佛

娜謨淨行佛

娜謨梵施佛

娜謨水王佛

娜謨水天佛

娜謨賢吉祥佛

娜謨無量威德佛

娜謨栴檀吉祥佛

娜謨光吉祥佛

娜謨無憂吉祥佛

娜謨那羅延吉祥佛

娜謨華吉祥

娜謨蓮華光遊戲神通佛

娜謨財吉祥佛

娜謨念吉祥佛

娜謨善稱揚名號吉祥佛

娜謨帝幢旛王佛

娜謨鬪戰勝佛

娜謨勇健吉祥佛

娜謨勇健進佛

娜謨普徧照曜莊嚴吉祥佛

娜謨寶蓮華遊步佛

娜謨寶蓮華妙住山王佛

如是十方一切世界中諸佛世尊出現世間住持遊行願皆觀察哀愍於我我或今生或於餘生無始時來廣作衆罪或自作或隨喜作或教佗作或偷盜佛物僧物四方僧物或自作或隨喜作或教佗作或造五無間罪十不善業道或自作或隨喜作或教佗作由此業障覆蔽身心生於八難或墮地獄傍生鬼趣或生邊地及彌戾車或生長壽天設得人身諸根不

具或起邪見撥無因果或厭諸佛出興于世如是一切業障我今對一切諸佛世尊具一切智者具五眼者證實際者稱量者知者見者前我今誠心悉皆懺悔不敢覆藏願我尸羅律儀復得如故復願諸佛世尊攝受護念證明於我若我今生或復餘生無始時來於流轉生死或曾捨施傍生一團之食或曾持一淨戒或曾修梵行善根或曾修少分無上智善根悉皆合集計校籌量如三世一切諸佛於最勝無上迴向願中願皆迴向無上正等菩提

一切罪懺悔 諸福皆隨喜 及勸請諸佛

願證無上智 過去及未來 現在人中尊
無量功德海 我今稽首禮

右此三十五佛名并懺悔法出烏波離所問經能淨
業障重罪現生所求禪定解脫及諸地位皆能滿足
五天竺國修行大乘人常於六時禮懺不闕功德廣
多文煩不能盡錄但依天竺所行者略記之餘如本
經所述

佛說三十五佛名禮懺文

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住王舍城靈鷲山與大苾芻
衆及大菩薩摩訶薩九十九俱胝衆俱爾時聖觀自
在菩薩摩訶薩在彼衆會從座而起白佛言世尊我
欲顯說普賢陀羅尼世尊此陀羅尼我於月上光如
來所授得若菩薩乘者纔聞此陀羅尼卽得不退轉
速疾承事一切如來應供正徧知者能銷滅一切業
障獲得安樂富饒身得清淨語業清淨意得清淨通
達一切大智大密海能滿一切大願海卽見一切如

來我由聞此陀羅尼便證無生法忍獲得首楞嚴三
摩地證得寶印三摩地焰炬三摩地海印三摩地普
徧虛空三摩地證得如是等恒河沙數三摩地門復
證得開無盡篋等八萬四千陀羅尼門由此證得具
慧具行得如是智慧成就所聞法於諸佛所聞法無
間承事供養惟願世尊許我爲四部衆說佛言聽汝
宣說爾時觀自在菩薩摩訶薩入金剛曼荼羅三摩
地卽說陀羅尼曰

曩莫囉怛曩合二怛囉合二野耶一曩莫阿引哩耶二合
嚩盧枳帝濕嚩合二囉引耶三冒地薩怛嚩二合野四

摩訶薩怛嚩二合野五摩訶引迦引嚩拏迦引野六

怛你也合二佗七佞上誡吠佞上誡吠佞上誡吠八斫

屈芻合二佞九吠林嚩合二怛囉合二佞十吠伽囉二合拏

佞吠十一爾賀嚩二合佞吠十二迦引野佞吠十三摩娜佞

吠十四婆囉佞吠十五吠麼佞吠十六戌穰上佞吠十七耳弭

多上佞吠十八鉢囉合二拏駄曩佞吠十九三摩引佞佞吠

播引囉弭多引佞吠二十冒地佞吠二十一婆囉

娑囉娑囉二十薩嚩沒駄引地瑟恥合二帝四娑囉

娑囉娑囉達磨地瑟恥合二帝五迦囉迦囉迦囉僧

去聲 迦引地瑟恥合二帝六曩莫阿哩野合二嚩嚩枳帝

去聲 迦引地瑟恥合二帝六曩莫阿哩野合二嚩嚩枳帝

濕嚩^合囉^引野^{二十}冒地薩怛嚩^合野^{二十}摩訶薩
怛嚩^合野^{二十}摩訶迦嚩拏^引野^{三十}曩慕捺嚩^合
曩嚩底^切引南冒^引地薩怛嚩^合句^引抵^引南^{十一}
阿地瑟恥^合帝覲^合給^{十二}阿^引聿^合麼^合麼^合娜難
聲^上覲^{三十}怛你也^合佗^{三十}蘇囉鼻蘇囉鼻^五母
你母你摩訶母你^六麼底麼底摩訶麼底^七曩
莫阿^引哩野^合嚩盧枳帝濕嚩^合囉^引野^{三十}冒
地薩怛嚩^合野^{三十}摩訶^引薩怛嚩^合野^{四十}摩
訶^引迦^引嚩拏^引野^{四十}悉殿覲三滿多跋捺囉
^合馱^引囉拏娑嚩^合訶^{十二}

爾時觀自在菩薩說此陀羅尼時九十二俱胝菩薩
證得首楞嚴三摩地恒河沙數菩薩證得微妙陀羅
尼三摩地我今說此陀羅尼功德每於晨朝誦此陀
羅尼一百八徧滿二日一日觀自在菩薩即現其身
所求一切願皆得滿足若人囚禁枷鎖七日誦此即
得解脫若人患瘡於左耳邊誦患者即愈若人患風
邪魅病酥油相和加持二十一徧令服即得除差若
患齒痛加持齒木二十一徧令嚙即愈若患耳痛取
曼華子油並置於熟銅罏中加持七徧滴於耳中即
愈若患頭痛肚痛加持手摩捫即愈若患鬼魅結咒

索加持一百八徧令帶卽愈若被拏吉你魅加持油
七徧摩塗支節卽愈若患一切病加持或手或柳枝
摩拂卽愈如上諸法卽未置功業隨誦卽效若欲求
見佛菩薩證陀羅尼門三摩地門神通隱形安膳那
藥雄黃成就者行者於舍利塔或佛像前塗拭曼荼
羅懸繒幡蓋散種種華燒檀香沉香薰陸香然燈一
百盞廣大供養念誦者清淨澡浴著淨衣服身持梵
行卽誦此陀羅尼結方隅界陀羅尼曰

曩謨囉怛曩二合恒囉二合野耶一合曩莫阿引哩野二合
引轉盧枳帝濕轉引囉引野二合冒地薩恒轉二合野合

三摩訶

引

薩恒轉

二合野

四合

摩訶

引

嚕拏迦

引

野

五怛你也

二合

佗六合

止里滿駄

七合

弭里滿駄

引

弭

十合

泉

引

摩引銘十合

羯室旨

二合

娜底訖囉

二合

麼覩娑嚩

二合

訶

二合

訶

二合

以此陀羅尼加持水二十一徧於道場中散灑十方

卽成結果我今說迎請陀羅尼真言行者先誦此陀

羅尼迎請已然後念誦陀羅尼曰

曩謨囉怛曩

二合

恒囉

二合

野耶

一合

曩莫阿

引

哩野

二合

引轉

囉枳帝濕轉

二合

囉

引

野

二合

冒地薩

二合

恒囉

二合

摩訶

去聲

薩恒轉

二合

野

摩訶迦

引

嚕拏迦

引野

五恒

你也

二合

止里

七

止里

八

止里

止里

止里

止里

九引

翳咽婆

談挽

十

曩

引

哩野

二合

嚕盧枳帝

濕嚕

合

囉婆

二合

訶

引

十

此陀羅尼是我心真言誦真言即成請召行者從白
月八日起首乃至十五日三時特別誦一百八徧三
時澡浴三時換衣其十五日作廣大供養無限念誦
其日中夜觀自在菩薩來至道場現金色身好相端
嚴放百千光明持誦者不應恐怖生勇健心纔見觀
自在菩薩即得地位證得陀羅尼三摩地即見東方

阿閼如來南方寶幢如來西方無量壽如來北方天
鼓音王如來見四如來十方無量如來身廣大威德
承於諸佛大悲願力久住世間從此命終當生淨妙
佛刹於一切處供養承事諸佛如來爾時世尊說是
經已菩薩摩訶薩并天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆大歡喜信受奉行
觀自在菩薩說普賢陀羅尼經

佛說八大菩薩曼荼羅經

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住補怛落迦山聖觀自在菩薩宮殿與百千俱胝那庾多菩薩前後圍遶爾時眾中有一菩薩名曰寶藏月光從座而起整理衣服偏袒右肩曲躬合掌白言薄伽梵我有少疑惟願如來聽許諮問於是如來應等正徧知告寶藏月光菩薩言若善男子善女人作八曼荼羅者云何建立復依何法趣無量福令修行者速證菩提爾時如來讚寶藏月光菩薩言善哉善哉善男子汝能問如是甚深

之義而爲利益無量無邊有情與安樂故及能淨除三惡趣故爲證無比無上智故汝今善聽若諸有情纔聞此密言者得長壽樂善男子有八曼荼羅是八大菩薩甚深法要若有有情依法建立此八曼荼羅一徧者所有十惡五逆謗方等經皆悉消滅一切所求義利勝願悉得成就卽說如來密言曰

唵

引摩訶尾囉娑縛

二合賀二

臺

次說觀自在菩薩密言曰

卽曼荼羅中想於如來真金色身三十二相坐蓮華

呬引

額唎二合

郝三合

鉢納麼二合

室哩二合

曳娑嚩二合

訶四引

卽想曼荼羅中聖觀自在身赤色左手持蓮華右手施願頭冠中有無量壽如來

次說慈氏菩薩密言曰

每訶哩爾娑嚩二合

訶一引

於觀自在菩薩後想慈氏菩薩金色身左手執軍持右手施無畏冠中有宰堵波半加而坐

次說虛空藏菩薩密言曰

阿引

葉婆也娑嚩二合

訶一引

於佛背後想虛空藏菩薩左手持寶安於心上右手

施流出無量寶

次說普賢菩薩密言曰

額唎二合

惹也娑嚩二合

訶一引

虛空藏菩薩左邊想普賢菩薩戴五佛冠金色身右手持劔左手施願半加而坐

次說金剛手菩薩密言曰

唵引

鍍囉嚩娑嚩二合

訶一引

於如來左邊想金剛手菩薩右手執金剛杵左手安於膀戴五佛冠身青色半加而坐

次說曼殊室利菩薩密言曰

室利訶闍嚩訖娑嚩

二合訶引

於金剛手菩薩前想曼殊室利童真菩薩五髻童子
形左手執青蓮華華中有五股金剛杵右手作施願
身金色半加而坐

次說除蓋障菩薩密言曰

匿伐囉拏娑嚩

二合訶引

於曼殊室利菩薩前想除蓋障菩薩金色身左手持
如意幢右手施願半加而坐
次說地藏菩薩密言曰

乞灑訶囉惹娑嚩

二合賀引

於如來前想地藏菩薩頭冠瓔珞面貌熙怡寂靜愍
念一切有情左手安齋下拓鉢右手復合掌向下大
指捻頭指作慰安一切有情想此八大菩薩曼荼羅
供養觀行法若善男子善女人受持此曼荼羅經一
切業障悉皆消滅速證無上正等菩提佛說是經已
諸大菩薩及聲聞衆一切天龍八部聞佛所說歡喜
奉行

八大菩薩讚

圓寂宮城門

能摧戶扇者

諸佛法受用

救世我頂禮 自手流清水 能除餓鬼渴
三界如意樹 頂禮蓮華手 大慈水爲心
能息瞋恚火 頂禮慈氏尊 能斷欲弓弦
虛空藏妙慧 虛空寂靜尊 生死流解脫
頂禮佛心子 無邊有情惑 能息無益心
普賢我頂禮 善逝上首子 塵勞盡僅僕
超勝摩羅宜 頂禮金剛手 能說一切明
頂禮妙吉祥 持妙童子形 舒徧智慧燈
懷奪三界瞋 一切除蓋障 是故我頂禮
無盡智慧尊 能生無竭辯 如地諸有情

所依一不斷 堅慧悲愍藏 地藏我頂禮
此真善逝子 讚揚所獲福 以此諸有情
如彼成讚麗

佛說八大菩薩曼荼羅經

佛說能淨一切眼疾病陀羅尼經

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住迦毘羅衛國釋迦種族聚落爾時有一釋種住車尼摩迦聚落於佛淨信於法淨信於僧淨信歸依於佛歸依於法歸依於僧不疑於佛不疑於法不疑於僧盡心於佛盡心於法盡心於僧決定於等覺勝趣其人眼所見色相而不得見爾時乞臘摩迦釋種憶念如來作是言稽首佛世尊智炬陀羅尼能作光明者歸命善逝大悲者護念攝受我令我眼淨爾時世尊超越世間耳眼以天耳聞

以天眼見爾時世尊告阿難陀言汝往於釋種所以此陀羅尼明加護令淨其眼令彼拔濟令彼攝受令彼長養令彼結界令彼眼無垢翳得離疾病廣令流布四部衆苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及餘有情真言曰

怛你也

二合

唎哩

二

𑖀𑖦𑖫𑖞

四

唎哩

五

六護

七

護也

麼寧

八

護魯

怒魯

怒魯

十娑

三合

訶

引十

阿難陀此陀羅尼明王眼垢風垢黃病痰病三焦病我及某甲眼勿令痛勿令流淚以尸羅實語禁戒實

語以苦行實語以諸仙實語以緣生實語苦實語集
實語滅實語道實語辟支佛實語我某甲願令眼清
淨七佛等覺已說我釋迦牟尼應供正徧知今說四
大天王亦說天帝釋亦說娑訶世界主梵王亦說阿
難陀我不見天世魔世沙門婆羅門趣持此淨眼陀
羅尼者患眼翳膜浮暈所謂令眼天作龍作藥叉作
羅刹作羅刹女作必舍支作必舍支女作鳩槃荼作
鳩槃荼女作起屍鬼作人狀檮作梵志狀檮作無敢
違越無不應効具壽阿難陀汝今受此陀羅尼將往
釋種聚落授與乞躡麼迦傳我語今晝三時夜三時

誦持此陀羅尼其阿難至彼授與乞躡麼迦乞躡麼
迦纔聞此陀羅尼已其眼脉已淨眼目得見離一切
諸垢爾時世尊說是經已天人阿修羅乾闥婆等聞
佛所說歡喜奉行

佛說能淨一切眼疾病陀羅尼經

佛說除一切疾病陀羅尼經

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我聞一切薄伽梵住室羅筏城逝多林給孤長者園與大苾芻衆千二百五十人俱及衆大多菩薩摩訶薩爾時世尊告阿難陀言阿難陀有陀羅尼能除世間一切疾病汝當受持讀誦通利如理作意卽說密言曰

怛你也_二佉_一尾摩黎尾摩黎_二嚩曩俱枳黎_三室

唎_二合_一末底_二切_一以_二軍拏黎_三五_二嫩奴鼻_三六_二印捺囉_三合_一儼顫

七_二合_一母隸娑嚩_二合_一訶_三八_一

佛告阿難陀此陀羅尼若誦持者宿食不消霍亂風
黃痰癰患痔漏淋瀝上氣嗽瘧寒熱頭痛背痛著鬼
魅者悉得除差我以佛眼觀見彼人諸天魔梵沙門
婆羅門能作障難除非決定業報盡者餘無能違越
作其障難如來應供正徧知說一切有情中如來爲
尊勝一切法中離欲法尊一切衆中僧伽爲尊以此
誠實言願我及一切有情食飲喫啖入腹消化得正
安樂娑嚩訶
引二合訶
爾時世尊說是經已諸苾芻僧并諸菩薩摩訶薩一
切大衆天龍八部受持佛語歡喜奉行

佛說除一切疾病陀羅尼經

音釋

痔漏

痔直里切
漏郎豆切

淋瀝

淋犁針切
瀝郎狄切

佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

爾時世尊在迦毘羅城尼拘律那僧伽藍所與諸比丘并諸菩薩無數衆會前後圍遶而爲說法爾時阿難獨居靜處念所受法卽於其夜三更已後見一餓鬼名曰焰口其形醜陋身體枯瘦口中火然咽如針鋒頭髮鬚亂爪牙長利甚可怖畏任阿難前白阿難言却後三日汝命將盡卽便生此餓鬼之中是時阿難聞此語已心生惶怖問餓鬼言若我死後生餓鬼者行何方便得免斯苦爾時餓鬼白阿難曰汝於明

日若能布施百千那由佗恒河沙數餓鬼并百千婆
羅門仙等以摩伽陀國所用之斛各施一斛飲食并
及爲我供養三寶汝得增壽令我離於餓鬼之苦得
生天上阿難見此焰口餓鬼身形羸瘦枯焦極醜口
中火然咽如針鋒頭髮鬚亂爪牙長利又聞如是不
順之語甚大驚怖身毛皆豎卽從座起疾至佛所五
體投地頂禮佛足身體顫慄而白佛言願救我苦所
以者何我住靜處念所受法見焰口餓鬼而語我言
汝過三日必當命盡生餓鬼中我卽問言云何令我
得免斯苦餓鬼答言汝今若能施於百千那由佗恒

河沙數餓鬼及百千婆羅門仙等種種飲食汝得增
壽世尊我今云何能辦若干餓鬼仙人等食爾時世
尊告阿難言汝今勿怖我有方便令汝能施若干百
千恒河沙餓鬼及諸婆羅門仙等種種飲食勿生憂
惱佛告阿難有陀羅尼名曰無量威德自在光明勝
妙力若有誦此陀羅尼者卽能充足俱胝那由佗百
千恒河沙數餓鬼及婆羅門仙等上妙飲食如是等
衆乃至一一皆得摩伽陀國所用之斛七七斛食阿
難我於前世作婆羅門於觀自在菩薩所及世間自
在威德如來所受此陀羅尼故能散施與無量餓鬼

及諸仙等種種飲食令諸餓鬼解脫苦身得生天上
阿難汝今受持福德壽命皆得增長爾時世尊卽爲
阿難說陀羅尼曰

曩莫薩嚩

無可切下同

怛佗

引

夔路

引

嚩路

引

枳帝

二

唵

引三

聲

跋羅三跋羅

引四

佛告阿難若有善男子善女人欲求長壽福德增榮
速能滿足檀波羅蜜每於晨朝及一切時悉無障礙
取一淨瓶盛以淨水置少飲匙及諸餅飯等以右手
按瓶誦前陀羅尼滿七徧然後稱四如來名號
南謨多寶如來

曩謨婆

去聲

誡嚩帝

鉢囉

二

部

引

哆囉怛

二

野怛

合

野怛

佗

引

夔路

引

野

二

由稱多寶如來名號加持故能破一切諸鬼多生已
來慳慳惡業罪障消滅卽得福德圓滿

南無妙色身如來

曩謨婆

二

誡縛帝

一

素嚩

二

播

引

野怛佗

引

誡路野

二

野

由稱妙色身如來名號加持故能破諸鬼醜陋惡形
卽得色相具足

南謨廣博身如來

曩謨

引

婆誡嚩帝

一

尾補羅

二

誡

引

怛囉

二

合

野怛佗

一

野怛佗

經

引蔓路 引野二

由稱廣博身如來名號加持故能令諸鬼咽喉寬大
所施之食恣意充飽

南謨離怖畏如來

曩謨婆

聲

誡囑帝

一

阿

聲

婆

聲

孕迦囉

引

野怛佗

聲

去

蔓哆

引

野二

由稱離怖畏如來名號加持故能令諸鬼一切恐怖
悉皆除滅離餓鬼趣佛告阿難若族姓子等稱四如
來名號加持已彈指七徧取於食器於淨地上展臂
瀉之作此施已於其四方有百千那由佗恒河沙數

餓鬼前各各有摩伽陀國七七斛食受此食已悉皆
飽滿是諸餓鬼悉等捨鬼身生於天上阿難若有比
丘比丘尼優婆塞優婆夷常以此真言及四如來名
號加持食施餓鬼便能具足無量福德則同供養百
千俱胝如來功德等無差別壽命延長增益色力善
根具足一切非人夜叉羅刹諸惡鬼神不敢侵害又
能成就無量福德壽命若欲施諸婆羅門仙等以淨
飲食滿盛一器卽以前真言加持二七徧投於淨流
水中如是作已卽爲以天諸美妙飲食供養百千俱
胝恒河沙數婆羅門仙彼諸仙人得加持食故以咒

威德各各成就根本所願諸善功德各各同時發誓
願言願施食人壽命延長色力安樂又令其人心所
見聞正解清淨具足成就梵天威德行梵天行又同
供養百千恒河沙如來功德一切怨讎不能侵害若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷若欲供養佛法僧寶應
以香華及淨飲食以前真言加持二十一徧奉獻三
寶是善男子及善女人則成以天餽饌上味奉獻供
養滿十方世界佛法僧寶亦爲讚歎勸請隨喜功德
恒爲諸佛憶念稱讚諸天善神恒來擁護卽爲滿足
檀波羅蜜阿難汝隨我語如法修行廣宣流布令諸

衆生普得見聞獲無量福是名救焰口餓鬼及苦衆
生陀羅尼經以是名字汝當奉持一切大衆及阿難
等聞佛說已一心信受歡喜奉行
佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經

音釋

彌戾車

梵語也此云惡

篋

乞業

捫

莫奔切

股間

齊

與臍同

捻

指捻也

痔瘡

痔直里切

針切

瀝

髮紅切

顫慄

顫之慄切

餽饌

餽何

交切

肴饌也

士演切

具食也

總

佛說阿難陀羅尼焰口軌儀經

五

其

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂本年費刻
斯一六經同卷計六千二百四十个
該銀三兩七錢二分
康熙三年十一月日

瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經

唐三藏沙門不空奉詔譯

爾時世尊在迦羅城尼俱律那僧伽藍所與諸比丘
并諸菩薩無數衆會前後圍遶而爲說法爾時阿難
獨居靜處念所受法卽於其夜三更已後見一餓鬼
名曰焰口其形醜陋身體枯瘦口中火然咽如針鋒
頭髮鬚亂牙爪長利甚可怖畏住阿難前白阿難言
汝却後三日命將欲盡卽便生於餓鬼之中是時阿
難聞此語已心生惶怖問餓鬼言大士若我死後生
餓鬼者我今行何方便得免斯苦爾時餓鬼白阿難

言汝於來日晨朝若能布施百千那由他恒河沙數
餓鬼飲食并餘無量婆羅門仙閻羅所司業道冥官
及諸鬼神先亡久遠等所食飲食如摩伽陀國所用
之斛各施七七斛飲食并爲我等供養三寶汝得增
壽令我等輩離餓鬼苦得生天上阿難見此焰口餓
鬼身形羸瘦枯焦極醜口中火然其咽如針頭髮鬚
亂毛爪長利又聞苦語甚大驚怖身毛皆豎卽至晨
朝從座而起往至佛所右遶三匝頂禮佛足身體戰
慄而白佛言大悲世尊願救我苦所以者何昨夜三
更經行靜處念所受法見焰口鬼而語我言汝過三

日必當命盡生餓鬼中我問鬼言云何令我得免斯
苦餓鬼答言汝若能施百千萬億那由他恒河沙數
無量餓鬼婆羅門仙閻羅所司業道冥官及諸鬼神
侍從眷屬先亡久遠平等普施餓鬼飲食汝等增壽
白言世尊云何能辦無量飲食充足佛告阿難汝今
勿怖我念過去無量劫中曾作婆羅門時於觀世音
菩薩摩訶薩邊受得陀羅尼名曰無量威德自在光
明如來陀羅尼法佛告阿難汝若善能作此陀羅尼
法加持七徧能令一食變成種種甘露飲食卽能充
足百千俱胝那由他恒河沙數一切餓鬼婆羅門仙

異類鬼神上妙飲食皆得飽滿如是等衆一一各得摩伽陀國所用之斛此食此水量同法界食之無盡皆獲聖果解脫苦身佛告阿難汝今受持此陀羅尼法令汝福德壽命增長餓鬼生天及生淨土受人天身能令施主轉障消災延年益壽現招勝福當證菩提發廣大心普爲有情積劫已來多生父母列宿天曹幽司地府焰摩鬼界蜚微蠢動一切含靈普設無遮廣大供養悉來赴會乘佛威光洗滌身田獲斯勝利受人天樂唯願諸佛般若菩薩金剛天等及諸業道無量聖賢以無緣慈證我所行是故我等爲欲滿

足弘誓願故欲爲弘護令濟有情無退失故爲摧諸業令清淨故爲欲精進求無上道速成就故爲欲拔濟惡道衆生永拋苦海登彼岸故如經所說無邊世界六道四生其中所有爲於主宰統領上首之者皆是住不可思議解脫菩薩慈悲誓願分形布影示現化身在六道中同類受苦設於方便不被煩惱隨煩惱壞分別諸業令發道意常自剋責悔身造作調伏教化一切衆生爲大導師摧滅三塗淨諸業道斷截愛流不捨行願處於苦海爲善知識成熟利樂一切有情證大涅槃若有施主深信大乘渴仰瑜伽願樂

終

瑜伽集要經附錄
難陀羅尼經
轉錄

三

斯

見聞陀羅尼藏甘露法門爲諸有情興拔濟心殷勤
稱讚捨大財寶三請於師方許壇法平等一如離怨
憎想常行布施無有悔恨親近善友勇猛精進無有
怯弱至求大道稱讚三寶撫育生命方便拔濟皆令
解脫不以惡求而養身命常自利他彼善男子是真
善友行菩薩行普爲三塗諸惡趣中一切餓鬼焰魔
王等婆羅門仙虛空諸天釋梵四王列宿天曹龍神
八部日月須彌修羅外道六欲魔衆水火風空山林
窟穴舍宅宮殿伽藍大地江河流泉浴池廟宇吉凶
遊行神衆抄錄善惡神通無礙毛羽飛空水族游鱗

披毛角類蠢動含靈曠野遊魂鞭屍苦澁多生冤恨
相繫未免歷劫怨魂負於財命亡過僧尼未證果者
多生父母眷屬親戚乘如來教得出三塗無量地獄
發菩提心各願放捨解脫冤結遞相讚念如父母想
到此道場證知護念心懷踊躍如優曇花甚難可值
由自造作處於人間識情難定多隨妄起積爲苦源
未獲聖果旋生過患又復依王水土住佛慈光常思
曩緣猶懷今果日夜剋責何報殊私或爲眷屬親戚
父母幾曾翻覆顛倒攀緣改形換面豈將便識唯願
今日承斯佛力駕迥飛空到此道場慈光拂體各隨

形類懺滌塵尤發菩提心納斯供養佛告阿難若欲
受持施食之法須依瑜伽甚深三昧阿闍梨法若樂
修行者應從瑜伽阿闍梨學發無上大菩提心受三
昧戒入大曼拏羅得灌頂者然許受之受大毘盧遮
那如來五智灌頂紹阿闍梨位方可傳教也若不爾
者遞不相許設爾修行自招殃咎成盜法罪終無功
效若受灌頂依於師教修習瑜伽威儀法式善能分
別了達法相故名三藏阿闍梨方得傳斯教也若欲
作法先自護持弟子亦爾定知日已選擇淨地精華
大舍閒靜園林鬼神愛樂流泉浴池江河山澤福德

之地堂舍亦得如法塗摩用香水泥隨施主力方圓
大小四角豎幃如法莊嚴用五色綵安火焰珠又於
珠內安置佛頂大悲隨求尊勝東北佛頂東南大悲
西南隨求西北尊勝又於四柱如法莊嚴殊特妙好
名吉祥幢令百由旬無諸衰患卽成結界風吹影拂
土散水霑罪障消亡獲大福利眼見耳聞普皆利濟
次復周圍懸繒幡蓋寶扇白拂布列位次其於壇法聖衆
位次別在教文從師稟受阿伽香水妙花燈塗飲食湯藥種種果
味及餘物等以法淨除勿令觸穢莊嚴若了手執香
爐右遶道場遍以觀照不周備處重添安排莊嚴事

畢與諸弟子香湯洗浴著新淨衣出外中庭如法掃
灑香泥塗地如法莊嚴名三昧耶壇是與弟子及鬼神受戒壇也
於道場外敷淨薦嚴整威儀作禮三拜面東胡跪
手執香爐作啓請法

啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛天等及諸業道
無量聖賢我今以大慈悲乘佛神力召請十方盡虛
空界三塗地獄諸惡趣中曠劫飢虛一切餓鬼閻羅
諸司天曹地府業道冥官婆羅門仙久遠先亡曠野
冥靈虛空諸天及諸眷屬異類鬼神唯願諸佛般若
菩薩金剛天等無量聖賢及諸業道願賜威光悲增

護念普願十方盡虛空界天曹地府業道冥官無量
餓鬼多生父母先亡久遠婆羅門仙一切冤結負於

財命種種類族異類鬼神各及眷屬乘如來力於晨
朝時日沒時亥時諸天衆歡喜降臨作法驗爾決定降臨得受如來上妙

法味清淨甘露飲食充足滋潤身田福德智慧發菩
提心永離邪行皈依三寶行大慈心利益有情求無
上道不受輪迴諸惡苦果常生善家離諸怖畏身常
清淨證無上道如是三白啓告已竟卽以香華燈塗
運心供養諸佛般若菩薩金剛天等無量聖賢及諸
業道唯願慈悲降臨攝受微分供養禮三拜已承迎

經

瑜伽集要卷之四 雜部經

斯

聖衆入於壇內右遶三市還復面東作禮聖衆卽以
香華燈塗種種法事供養次卽發露已身所有罪咎
懺悔已竟還禮聖衆卽以塗香戒度塗掌入蓮心方可
作法次結破地獄印二羽金剛拳檀慧而相鈎進力
堅側合心想開地獄三誦三掣開眞言曰
娜謨阿瑟吒合二試帝南三弭也合二三沒駄俱胝南唵
引惹𑖀𑖦合二𑖀𑖦婆細地哩地哩吽
由此印咒威力故所有諸趣地獄之門隨此印咒豁
然自開

次結召請餓鬼印左羽作無畏相右羽向前豎四度

微曲進度鈎召眞言曰

唵引𑖀𑖦𑖀𑖦迎𑖀𑖦𑖀合二𑖀𑖦娑𑖀𑖦合二賀

旣召請已普皆雲集以愍念心讚歎慰喻令歡喜已

渴仰於法

次結召罪印二羽金剛縛忍願伸如針進力曲如鈎

召罪眞言曰

唵引薩𑖀𑖦播跛羯哩灑合二拏尾戌駄𑖀𑖦日囉合二薩

怛𑖀𑖦合二三摩耶吽弱入聲

次結摧罪印

八度內相又

忍願如前豎

摧罪眞言曰

經

前中書卷之四 雜部經

二

二

唵囉日囉_合播拏尾娑普_合吒耶_一薩嚩播野滿駄

曩頌_二鉢囉_合謨乞叉_合耶_三薩嚩播耶誡底毘藥

四_合薩嚩薩怛囉_二合薩嚩怛他誡多_六囉日囉_合

三摩耶_七吒_八怛囉_合吒_九

次結定業印 二羽金剛掌 進力屈二節

禪智押二度 淨業真言曰

唵囉日囉_合羯麼_一尾戌駄野_二薩嚩囉拏你_三

母駄薩底曳_合曩_四三摩耶吒_五

次結懺悔滅罪印 二羽金剛縛 進力屈二節 禪智押二度

懺悔真言曰

唵薩嚩播跋_一尾娑普_合吒_二那賀曩_三囉日囉_合

野_四娑囉_合賀

諸佛子等既懺悔已

百劫積集罪 一念頓蕩除 如火焚枯草

滅盡無有餘

次結妙色身如來施甘露印卽以左羽轉腕向前力

智作聲施甘露真言曰

曩謨素嚩播耶_一怛他誡哆野_二怛你也_合他唵_四

素嚩素嚩_五鉢囉_合素嚩_六鉢囉_合素嚩_七娑囉_合

素嚩素嚩_五鉢囉_合素嚩_六鉢囉_合素嚩_七娑囉_合

糸

增例集要求問難門羅庭炮口車傷利

八

斯

賀八

誦真言時想於忍願上有一鍔字流出般若甘露法
水彈洒空中一切餓鬼異類鬼神普得清涼猛火息
滅身田潤澤離飢渴想

次結開咽喉印左羽想持蓮花右羽忍禪彈作聲隨
誦而彈之開咽喉真言曰

曩謨婆誡嚩帝一尾補攞誡怛囉二野二怛他誡多

二野二合

但他識多

野
二

語諸佛子今與汝等作印呪已咽喉自開通達無礙離諸障難

諸佛子等我今爲汝稱讚如來吉祥名號能令汝等永離三塗八難之苦常爲如來眞淨弟子

南無寶勝如來

一若時爲稱

諸佛子等若聞寶勝如來名號能令汝等塵勞業火悉皆消滅

南無離怖畏如來

下准前爲稱此

諸佛子等若聞離怖畏如來名號能令汝等常得安樂永離驚怖清淨快樂

南無廣博身如來

諸佛子等若聞廣博身如來名號能令汝等餓鬼針

咽業火停燒清涼通達所受飲食得甘露味
南無妙色身如來

諸佛子等若聞妙色身如來名號能令汝等不受醜
陋諸根具足相好圓滿殊勝端嚴天上人間最爲第
一

南無多寶如來

諸佛子等若聞多寶如來名號能令汝等具足財寶
稱意所須受用無盡

南無阿彌陀如來

諸佛子等若聞阿彌陀如來名號能令汝等往生西

方極樂世界蓮花化生入不退地

南無世間廣大威德自在光明如來

諸佛子等若聞世間廣大威德自在光明如來名號
能令汝等獲得五種功德一者於諸世間最爲第一
二者得菩薩身端嚴殊勝三者威德廣大超過一切
外道天魔如日照世顯於大海功德巍巍四者得大
自在所向如意似鳥飛空而無阻礙五者得大堅固
智慧光明身心明徹如瑠璃珠諸佛子等此七如來
以指願力拔濟衆生永離煩惱脫三塗苦安隱常樂
一稱其名千生離苦證無上道

系

弄竹算要救阿婆羅底咱口車倂絲

十一

斯

次與汝等歸命三寶

歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊說

說三

汝等佛子歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

說三

汝依三寶故如法堅護持

次爲汝等發菩提心汝等諦聽作金剛掌忍願如蓮葉以印心上眞言曰

吮引冒地啣多
母怛跛二
合娜野弭三

今爲汝等發菩提心竟

諸佛子等當知菩提心者從大悲起成佛正因智慧根本能破無明煩惱惡業不被染壞

次爲汝等受三昧耶戒印以二羽縛忍願申如針真

言曰

三昧耶薩怛𑖀𑖦合

今爲汝等受三昧耶戒竟從今已去能令汝等入如
來位是真佛子從法化生得佛法分

次結無量威德自在光明如來印左羽想持器右羽
彈忍禪想於左羽掌中有一鏝字流出種種無量甘
露法食卽誦施食眞言曰

唵引薩嚩怛他誡多
嚩路枳帝釁婆囉婆囉

三婆囉三婆囉四吽五

語諸佛子今與汝等作印咒已變此一食爲無量食
大如須彌量同法界終無能盡

復以前印誦此真言曰

曩謨三滿多沒馱喃鍍

語諸佛子今與汝等作印咒已由此印咒加持威力
想於印中流出甘露成於乳海流注法界普濟汝等
一切有情充足飽滿是時行者卽以右羽持甘露器
面向東立瀉於壇前或淨地上或大石上或所淨或
瓦盆亦名盂蘭盆生臺亦得
泉池江海長流水中不得瀉於石榴桃樹之下鬼神
懼怕不得食之若聖衆壇中明王諸天若施飲食生置

臺上是
本法也若供養諸佛聖衆於上五更晨朝日出是供

養時若鬼神法當於人定子時亦得人定最上本阿闍梨

法若於齋時盡於一日但加持飲食水等布施飛空

鳥獸水族之類不揀時節但用施之若作餓鬼施食

之法當於亥時是施食時若於齋時施餓鬼食者徒

設功勞終無効也不是時節妄生虛誑鬼神不得食

也不從師受自招殃咎成盜法罪

諸佛子等雖復方以類聚勿以嗔恨然我所施一切

無礙無高無下平等普遍不擇冤親今日勿得以貴

輕賤倚強凌弱擁遏孤幼令不得食使不均平越佛

慈濟必須互相愛念猶如父母一子之想語諸佛子
汝等各有父母兄弟姊妹妻子眷屬善友親戚或有
事緣來不得者汝等佛子慈悲愛念各各賁持飲食
錢財物等遞相布施充足飽滿無有乏少令發道意
永離三塗長越四流當捨此身速超道果又爲汝等
將此淨食分爲三分一施水族令獲人空二施毛群
令獲法寂三施他方稟識陶形悉令充足獲無生忍
次結普供養印作金剛合掌置印當心真言

唵

引誡誡曩三婆嚩嚩日囉

合解

諸佛子等從來所受飲食皆是人間販鬻生命酒脯

錢財血肉腥膻葷辛毘穢雖復受得如是飲食譬如
毒藥損壞於身但增苦本沉淪苦海無解脫時我某
甲依如來教精誠罄捨設此無遮廣大法會汝等今
日遇茲勝善戒品霑身於過去世廣事諸佛親近善
友供養三寶由此因緣值善知識發菩提心誓願成
佛不求餘果先得道者遞相度脫又願汝等晝夜恒
常擁護於我滿我所願以此施食所生功德普將迴
施法界有情共諸有情同將此福盡皆迴施無上菩
提一切智智勿招餘果願速成佛

次結奉送印二羽金剛拳進力二相鈎隨誦而掣開

金剛解脫真言曰

唵引囉日囉仁穆乞叉仁穆

佛告阿難若當來世苾芻苾芻尼烏波斯迦每於晨朝或於齋時及一切時常以此法及諸真言七如來名加持飲食施諸餓鬼等修行行者當於齋時及一切時爲諸餓鬼及餘鬼神出於飲食盛淨器內候於人定加持布施無量餓鬼及餘鬼神時一切但有淨食未曾受用留取布施便能具足無量福德則同供養百千俱胝如來功德等無差別壽命延長增益色力善根具足一切非人夜叉羅刹諸惡鬼神不敢侵害又能

成就無量威德若欲能施諸餓鬼等婆羅門仙閻羅所司業道冥官及諸鬼神先亡久遠等以淨飲食滿盛一器作前印咒投於淨流水中如是作已卽爲天仙美妙飲食供養俱胝恒河沙數餓鬼婆羅門仙閻羅所司業道冥官及諸鬼神先亡久遠等得加持食印咒威力各成就根本所願諸善功德各各同時發誓願言咒願施主壽命延長福德安樂又令其人心所見聞正解清淨具足善根速證無上正等菩提又同供養百千恒河沙如來功德等無有異一切冤讎不能侵害若苾芻苾芻尼烏波斯迦烏波斯迦若欲

供養佛法僧寶應以香花燈塗上妙飲食以前印咒
加持奉獻諸佛菩薩一切賢聖歡喜讚歎種種功德
恒爲諸佛憶念稱讚諸天善神常來擁護是人卽爲
滿足檀波羅蜜佛告阿難汝隨我語如法修行廣宣
流布令諸短命薄福衆生普得見聞常修此法壽命
延長福德增長是時佛說爲阿難及救拔焰口餓鬼
一切衆生陀羅尼經以是名字汝當奉持一切大衆
及阿難等聞佛所說一心信受歡喜奉行
瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經
音釋

蜺

公渾切蟲
總名也

蠡

尺尹切
蟲動貌

腕

烏貫切
手也

鏤

亡敢切

臚

尸連切

羊

臭
也 葷
許云切
臭菜也

永豐信官詹兆恒捐俸刻

瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經

東塔寺釋道源

同對

東湖信士毛晉

崇禎癸未孟秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字五千四百三

十八箇
計寫銀二錢一分七厘

計刻銀一兩九錢零三厘
共板八塊

計工價銀三錢二分
長洲徐大任書

句容潘宇誠同刻
長洲李如梓

集

施護奉詔譯

折三

彼諸蟲已皆如前言最後見一大龍婆羅門言如我所見其事云何唯佛世尊悉能了知卽時往詣一苾芻所具陳上事復言苾芻汝以此事爲我問佛使我疑心而得開曉如佛所說我當憶持何以故苾芻我不見彼天人世間沙門婆羅門衆中有以此義能問佛者是故不能使諸疑心而得開曉時彼苾芻卽如其言來詣我所到已禮足退住一面具陳上事已復發問言如婆羅門所見蟻聚其事云何夜中出煙晝日火然此復云何又見大龜水母蟲水蛭蟲阿西蘇那蟲大蛇按陀鉢他蟲智哥嚩吒蟲大龍此等所見

皆是何相卽彼婆羅門復是何人何故名爲利刀破散願佛爲說諸苾芻我時謂彼苾芻言其蟻聚者卽是一切衆生五蘊聚身夜中出煙者卽是衆生起諸尋伺晝日火然者卽是衆生隨所尋伺起身語業大龜者卽是五障染法水母蟲者卽是忿恚水蛭蟲者卽是慳嫉阿西蘇那蟲者卽是五欲之法蛇者卽是無明按陀鉢他蟲者是疑惑智哥嚩吒蟲者是我慢龍者卽是諸阿羅漢婆羅門者卽是如來應供正等正覺快利者卽是有智之人刀者卽是智慧破散者卽是發起精進勝行諸苾芻於汝意云何彼所見相

綱

佛說蟻喻經

期三

以要言之卽是一切衆生五蘊聚身羯邏藍等父母
不淨之所出生四大合成虛假色相麤惡劣弱積集
苦惱畢竟破壞而諸衆生不能覺知於晝夜中起諸
尋伺而身語業不善施作五障煩惱之所覆蔽耽著
五欲增長無明生我慢心於諸聖法疑惑不決忿恚
慳嫉念發起不求解脫是故如來應供正等正覺
欲令諸有智者發精進行修習智慧斷諸煩惱趣證
聖果汝諸苾芻已盡諸漏證阿羅漢果故說如龍復
次諸苾芻過去未來諸佛世尊悲愍利樂一切衆生
欲令斷諸煩惱趣證聖果爲諸聲聞廣說是義我於
今日亦如諸佛乃以此緣爲汝宣說汝諸苾芻憶念
是事當於曠野空舍山間樹下巖穴菴室諸寂靜處
諦心思惟觀察是義無令放逸生退轉心亦復轉爲
他人開示教導普令修習得大利樂爾時世尊爲諸
苾芻如是說已而諸苾芻皆悉信受

佛說蟻喻經

音釋

蛭

勝栗切
水蟲也

按

奴何切

羯邏藍

梵語也此云疑滑羯
居謁切邏郎可切

聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師
施護等奉詔譯

如是我聞一時世尊在補陀落迦山聖觀自在菩薩
宮中彼有無數大娑羅樹多摩羅樹瞻波迦樹阿輸
迦樹阿提目多迦樹如是等種種寶樹而爲嚴飾與
大苾芻衆一百八十萬菩薩九十俱胝那庾多百千
復有自在大自在等諸梵天子及無數百千淨光天
子如是等衆恭敬圍繞聽受說法爾時聖觀自在菩
薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著地向佛合掌

恭敬頂禮熙怡微笑前白佛言世尊我有陀羅尼名
不空王是秘密心乃往過去九十一劫之前我於普
觀世界觀自在王如來所親從聽受時彼如來爲無
數百千諸梵天子并淨光天子衆教授阿耨多羅三
藐三菩提法我於爾時證得不空智等百千三摩地
門世尊若諸方處有此秘密心陀羅尼宜通流布當
知是處有大自在等一萬二千天子密作衛護是處
卽同有諸佛塔應當尊重恭敬供養又若有人以此
不空王秘密心陀羅尼廣流布者當知是人已於無
數俱胝那庾多百千佛所深種善根又若有人暫得

聞此陀羅尼者是人設復謗佛謗法及謗菩薩聲聞
緣覺等諸賢聖廣造如是極重罪業當墮阿鼻地獄
者若能志心於一日中清淨不食依法持誦此陀羅
尼如是等罪皆得銷滅又若有人患諸瘡病若一日
二日乃至七日或復眼痛耳痛鼻痛頭痛或復疥癩
瘡癰癰疽腫疱及爲一切非人邪鬼執魅持捉禁縛
打擲呪咀期尅邪說惑亂以要言之總集一切身病
心病乃至夢中見不祥事者以此陀羅尼加持力故
悉得銷滅無能爲害世尊又復若諸刹帝利婆羅門
吠舍首陀如是等族姓中設有諂誑心者於此陀羅

尼亦許聽受書寫讀誦乃至一切徬生異類亦應爲
彼念此陀羅尼令其得聞聞已隨應皆獲利益況復
有諸發生清淨信解心者苾芻苾芻尼優婆塞優婆
夷志心聽受此陀羅尼耶又復有人若於此陀羅尼
秘密章句諦心思念時應當離諸過失所謂不謗不
讚不生疑惑起離我心無久近心無造作心無染污
心無高下心住如是心作念佛觀彼人卽於十方各
見千佛爲現其前世尊若諸白衣舍中有是陀羅尼
經處若主若僕見是經已設生輕易或復戲笑以我
威神力故令其自然得聞此陀羅尼聲世尊譬如有

人取栴檀香或復龍腦或復麝香持以敲打或復剉
斫又以呪詞而爲呪咀復於麤穢石上而以研磨用
塗身分或有人言勿須敲打剉所呪咀研磨栴檀等
香旣塗身已其香常在世尊我此不空王秘密心陀
羅尼亦復如是設或有人雖生輕易或復戲笑乃至
無誠實心但能供養此陀羅尼者彼人以是供養善
根力故世世所生常得戒定慧等諸蘊具足妙香芬
馥復次若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等欲受持
此不空王秘密心陀羅尼時應於白月八日依法安
布壇場供養行人當須清淨不食以無緣心誦此秘

密心陀羅尼七徧是人當得二十種功德一者當於富貴中生二者生已所有宿世業病速得銷滅三者常得身臍細滑妙好諸根隱密人所愛樂四者得大財利五者所有財寶不爲盜取六者所有財寶不爲火焚水溺七者常得田疇增廣八者其田稼穡不爲雷電損傷九者其田不爲惡雨霖澍十者色力精神無所損耗十一者常得一切衆生尊重愛樂十二者不爲一切怨對所怖十三者設有怨對速疾解除十四者不爲一切非人所怖十五者不爲惡病纏縛十六者不爲拏枳你怖十七者遠離一切煩惱等事十

八者不於水火刀兵毒害中死十九者在處常得諸賢聖等密作衛護二十者在在所生常得不離慈悲喜捨如是名爲二十種功德復次世尊若有持誦此陀羅尼者別得八種善相一者臨命終時我作苾芻相爲見其前二者臨命終時目不動亂身心安隱三者臨命終時手不拏空足不蹴地亦無大小便利穢汚狼藉四者不覆面死五者臨命終時安住正念六者臨命終時不離善友七者命終已後諸佛剎中隨願往生八者當生獲得無盡辯才如是名爲八種善相復次世尊若有人能清淨不食遠離五辛一切葷

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

經

聖觀自在菩薩摩訶薩心陀羅尼經

七

其三

雜於日三時中念此陀羅尼三徧一切所求皆得成就又若有人隨應得聞此不空王秘密心陀羅尼正法已若能斷諸慳嫉除去一切垢染發清淨心尊重歸命秘密護持者是人當得墮菩薩數善爲衆生作大饒益畢竟當成佛菩提果世尊此言菩提者卽是正慧薩埵者卽是方便若得如是慧及方便二法具足卽能爲衆生作饒益事爾時聖觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊我今樂欲於如來前宣說所有秘密心陀羅尼普令會中四衆得聞利益安樂及餘一切作罪業者亦獲善利佛告聖觀自在菩薩摩訶薩

言清淨大士汝應善說今正是時如來今日亦當隨喜乃至後末世中與修菩薩乘者爲善依怙是時聖觀自在菩薩欣然舉目瞻仰世尊前白佛言此會諸菩薩衆應善諦聽復當歸命此解脫輪能與多人利益安樂悲愍世間善作一切大利樂事我今宣說此陀羅尼我先歸命過去未來現在三世善佳諸佛菩薩及彼三世一切聲聞緣覺又復歸命無量光如來應供正等正覺歸命慈氏等諸菩薩摩訶薩歸命大智舍利子等諸阿羅漢卽說陀羅尼曰
那謨引囉怛那合怛囉合二夜引野一那莫阿引哩也

經

聖觀自在菩薩摩訶薩心陀羅尼經

八

新三

經

聖觀自在菩薩布空王妙密心所羅尼終

期三

二合
引 嘯路吉帝 引 說囉 野 二 冒地薩垂 引 野摩賀

引薩埵引野三摩賀引哥嚕尼哥引野四伊毗踰合

那莫塞訖哩合二壹唐阿引哩也引二噶路引

吉帝引說囉目枯引捺儼引蘭赦引阿謨引伽

播引商那摩紇哩合抹煬怛他誡多三目珂

婆始櫓摩訶波哩沙合那末提阿訶彌那

沈摩 嚙哩多合曳沙曳九 悉亭切 都彌

爾引拏力角切又引娑縛現十旦馳寧也也引十奄

引左羅左羅十卽里卽里十祖魯祖魯十摩賀引哥

之明
三
四
五

引
六 嚕尼哥
七 悉哩
八 嚕哩
九 嚕哩
十 嚕哩
十一 嚕哩
十二 嚕哩
十三 嚕哩
十四 嚕哩
十五 嚕哩
十六 嚕哩
十七 嚕哩
十八 嚕哩
十九 嚕哩
二十 嚕哩
二十一 嚕哩
二十二 嚕哩
二十三 嚕哩
二十四 嚕哩
二十五 嚕哩
二十六 嚕哩
二十七 嚕哩
二十八 嚕哩
二十九 嚕哩
三十 嚕哩
三十一 嚕哩
三十二 嚕哩
三十三 嚕哩
三十四 嚕哩
三十五 嚕哩
三十六 嚕哩
三十七 嚕哩
三十八 嚕哩
三十九 嚕哩
四十 嚕哩
四十一 嚕哩
四十二 嚕哩
四十三 嚕哩
四十四 嚕哩
四十五 嚕哩
四十六 嚕哩
四十七 嚕哩
四十八 嚕哩
四十九 嚕哩
五十 嚕哩
五十一 嚕哩
五十二 嚕哩
五十三 嚕哩
五十四 嚕哩
五十五 嚕哩
五十六 嚕哩
五十七 嚕哩
五十八 嚕哩
五十九 嚕哩
六十 嚕哩
六十一 嚕哩
六十二 嚕哩
六十三 嚕哩
六十四 嚕哩
六十五 嚕哩
六十六 嚕哩
六十七 嚕哩
六十八 嚕哩
六十九 嚕哩
七十 嚕哩
七十一 嚕哩
七十二 嚕哩
七十三 嚕哩
七十四 嚕哩
七十五 嚕哩
七十六 嚕哩
七十七 嚕哩
七十八 嚕哩
七十九 嚕哩
八十 嚕哩
八十一 嚕哩
八十二 嚕哩
八十三 嚕哩
八十四 嚕哩
八十五 嚕哩
八十六 嚕哩
八十七 嚕哩
八十八 嚕哩
八十九 嚕哩
九十 嚕哩
九十一 嚕哩
九十二 嚕哩
九十三 嚕哩
九十四 嚕哩
九十五 嚕哩
九十六 嚕哩
九十七 嚕哩
九十八 嚕哩
九十九 嚕哩
一百 嚕哩

摩賀鉢訥摩訶薩多野葛羅葛羅

枳里二十 酤魯二十 酤魯二十 摩賀二十 戊引 馱薩引 埵引

野二十 沒夜切 沒夜切 馬引轉 咩馬 咩馬 枳

尼枋尼七 囉摩戍馱薩埵野八 葛囉葛囉十

羅二合本多二合予三十三星立羅三十三星立羅三
 楊哩楊哩上配嚕配嚕一
 摩賀塞他合摩鉢

四
是左羅三十尹
毛毛尹毛毛
三十麥羅麥羅
三十

此里此里三十部魯部魯三十尹糸夔二合四摩賀

哥引魯尼哥四摩賀引本輸本底四十尾引少馱

子
明人子十月在
金車金月一
人
治點

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

卷之四 聖皇壽萬歲 秘藏經 九 期三

囉四十 薩囉四十 薩囉四十 囉囉四十 囉囉四十 波囉四十 波囉四十 波囉四十

五 嘽囉四十 嘽囉四十 訶囉四十 訶囉四十 賀四十 賀四十 賀四十 係四十

係四十 呼四十 呼四十 唵四十 哥四十 囉四十 沒囉四十 賀四十 賀四十 摩四十

合 尾沙四十 馱囉四十 馱囉四十 馱囉四十 提哩四十 提哩四十 提哩四十 度四十

囉四十 多囉四十 多囉四十 多囉四十 薩囉四十 薩囉四十 波囉四十 波囉四十

六 鉢囉四十 底曼尼四十 多設哩四十 囉四十 入囉四十 入囉四十 入囉四十 入囉四十

合 羅四十 多波四十 多波四十 婆四十 婆四十 婆四十 婆四十 婆四十 婆四十

阿四十 欄爹四十 野摩四十 嘽囉四十 嘽囉四十 嘽囉四十 嘽囉四十 嘽囉四十 嘽囉四十

九 沒囉四十 賀四十 摩四十 印四十 捺囉四十 哩施四十 泥四十 泥四十 泥四十

嘽四十 誅四十 誅四十 誅四十 誅四十 誅四十 誅四十 誅四十 誅四十 誅四十

四 祖囉四十 祖囉四十 母囉四十 母囉四十 母囉四十 母囉四十 母囉四十 母囉四十

引 囉四十 囉四十 囉四十 囉四十 囉四十 囉四十 囉四十 囉四十 囉四十 囉四十

達那四十 捺四十 哩施四十 尾那四十 野葛四十 末虎四十 尾四十 尾四十 尾四十

尾四十 沙馱四十 馱囉四十 馱囉四十 馱囉四十 馱囉四十 馱囉四十 馱囉四十 馱囉四十

嚕四十 度四十 嚕四十 嚕四十 嚕四十 嚕四十 嚕四十 嚕四十 嚕四十 嚕四十

囉四十 羅四十 羅四十 羅四十 羅四十 羅四十 羅四十 羅四十 羅四十 羅四十

嘽囉四十 嘽囉四十 嘽囉四十 嘽囉四十 嘽囉四十 嘽囉四十 嘽囉四十 嘽囉四十 嘽囉四十 嘽囉四十

引 吉多四十 尾路四十 吉多四十 路吉四十 說囉四十 摩四十 呬四十 說囉四十 呬四十

六 母虎四十 母虎四十 母虎四十 母虎四十 母虎四十 母虎四十 母虎四十 母虎四十 母虎四十 母虎四十

經 聖皇壽萬歲 秘藏經 九 期三

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

經 卷之三 摩訶般若波羅蜜經 十一 期三

左捫左百一犖又犖又引摩摩薩哩囉合二薩埵引室左

薩哩囉合二婆曳引毗藥二合薩哩舞引二合波捺囉

尾引毗藥二合薩哩舞二合波捺囉引二合薩哩

嚩合二誡囉合二係引毗藥四合末駄五曼駄那六多引

拏那七但囉惹合二囉八惹多塞葛合二囉引屹那

踰合三捺哥九尾沙十設塞但囉十一合波哩謨引左哥

葛拏葛拏三吉尼吉尼四拏努拏努五左囉左囉

印捺哩合二野末羅謨引幹誡七左覩囉引哩野合二

薩爹三鉢囉合二哥引設哥八但摩但摩九捺摩捺摩

二駄摩駄摩二薩摩薩摩二摩他摩他三薩

摩薩摩四摩賀引但謨引駄哥引囉尾達摩那二

五沙吒播二合囉彌多引波哩布囉葛六彌梨彌

梨七吒吒吒吒八陟陟陟陟九姤姤姤姤十

恥恥恥恥三伊尼引野左哩摩合二訖哩三但波哩

葛囉二伊係曳二合咽摩賀引哥引魯尼哥三

壹引說囉四摩賀引部多誡拏畔惹葛五酤嚩

酤嚩六波羅波羅七葛囉葛囉八葛吒葛吒

九三摩吒摩吒四尾戌駄尾沙野嚩引悉那一摩

賀引哥引嚩尼哥四稅引但野倪踰二合波尾引

恒三囉恒那合二摩酤吒摩引羅引駄囉四薩哩

經 正見同年摩訶般若波羅蜜經 十一 期三

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

經 卷之三 摩訶般若波羅蜜經 第三

嘽合二倪也合二施囉悉託哩合二怛五摩訶吒摩訶訥

部引二多合四葛摩羅訖哩合二多葛囉多羅七鞞

切亭夜那那薩摩引提尾謨引刹也引二鉢囉合二紺必

也合四末呼薩埵散怛底波哩播引左葛九摩

賀引哥引魯尼哥五薩哩嘽合二葛哩摩引二合嘽囉拏

尾輸引達葛五薩哩嘽合二咩引提鉢囉合二謨引左

葛五阿哥引羅沒哩合二怛踰合二鉢囉合二設摩那五

薩哩嘽合二薩埵薩摩引說引薩葛囉五薩哩嘽

引二合設引摩奴引囉他波哩布囉葛五那謨引窣

覲合二底莎引賀引十六

大心陀羅尼曰

阿謨引伽引野莎引賀引一

小心陀羅尼曰

阿彌仁唧切下同多引野莎引賀引一

心中心陀羅尼曰

嘽囉鉢囉合二捺引野莎引賀引一

器仗陀羅尼曰

阿波囉引囉多引野莎引賀引一

甲冑陀羅尼曰

伊唐葛哩摩合二訖囉那謨引窣覲合二底莎引賀引一

經 卷之三 摩訶般若波羅蜜經 第三

頭頂陀羅尼曰

唵

吽

惹野莎

引賀

髻陀羅尼曰

唵

紇哩

塞怛賴

路

吉也

尾惹野

引伽播

引設

野

鉢囉

底訶多

紇哩

引梵吒

半音

世尊我此陀羅尼悉能成就一切事業若常持誦者所作尅成又若有人造五無間業彼人若能日三時中誦此陀羅尼是諸業障悉得清淨若欲作結界法者當以此陀羅尼加持沉水香依法而用若欲禁止

瘡病者當加持灰水或法禰囉木作楸依法而用若欲息除一切病者當加持酥或油或水塗摩等用若欲禁止迦枯哩那鬼所持病者當加持刀依法而用若欲作諸擁護法者當加持線依法而用若欲止腹痛者加持鹽水依法而飲若欲息除諸惡毒者當加持土或加持水依法而用若欲除去眼病者加持白線隨繫其耳若欲除去齒痛者加持迦囉尾囉木作齒木用又欲作結界法者當取五色線加持二十一徧以法禰囉木作楸釘四方界然取其線緝量界分是卽結界成就又欲作擁護法者當加持水或塚間

灰或復淨線隨應當用若欲解諸執魅者加持五色線依法而用又欲除諸瘡病者加持白線依法而用若欲解除癰癰及諸瘡腫者加持葦撥與蜜同和塗摩等用又欲除去眼病者加持香水或甘草水或鉢羅舍葉浸水而用若欲息諸鬪戰諍訟者加持淨水洗滌其面若欲擁護王之國境無諸侵撓得彊勝者當擇妙好甌器置潔淨處滿盛其水設諸供養作法者著鮮淨衣讀此陀羅尼而爲加持然後取甌中水隨處散灑卽得國界安隱災難不生人及傍生悉能衛護若欲解諸邪印者當用栴檀香末加持二十一

徧點自心間卽得解除若欲於自住舍作擁護者當用蓮華作護摩法若欲調伏諸難調者當用栴檀香作護摩法復次成就法當用勝香最勝香無畏手香帝手香嚩嚩尼香諾俱梨香那俱梨香畢利煬虞香多誡覽香等并月王藥妙喜藥輪藥大輪藥尾瑟努訖蘭多藥如上諸香藥取以和合而作一丸以此陀羅尼加持一百八徧若有人爲諸鬼神執魅怖畏或帶頂上或帶臂上卽能衛護若有女人將欲產生取前香藥碎爲其末依法加持同入水中當用澡浴卽得產生勝福德子安隱無難諸不祥事皆得銷滅又

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

經

聖觀自在菩薩摩訶薩三昧經

卷四

三

復生已善作擁護離諸苦惱惡毒不生設有所生速
疾除遣若初生童子欲作擁護者取前香藥丸依法
加持帶其頂上卽能擁護若欲禁止風雲雷雹者當
取罽嚩尼樹枝入淨水中依法加持已次執其枝而
用散灑世尊我此秘密心陀羅尼能作最上成就如
上所說一切法用悉無不成設使持誦未精熟者亦
得成就復次宣說本尊成就法若人欲見我身求成
就者當於白月十五日依法作懺以上好不雜彩色
畫我形像如大自在天相頂戴寶冠鹿皮爲絡腋一
切珍寶而爲莊嚴如是畫已依法安布行人當於彼

懺像前以瞿摩夷作曼拏羅散諸妙華以八種香安
置供養又復排設六十四種出生飲食所用清淨離
諸血肉腥雜穢汚燒沉水香行人應當晝夜不食一
日三時澡沐身體著新淨衣諦心專注獻供養已於
懺像前念此陀羅尼一千八十徧然後諦想本尊儀
相乃見自身有大熾燄行人見已心生歡喜須臾卽
見我身來現其前施諸所求悉令圓滿行人爾時當
用雌黃或安膳那藥而用點眼卽能隱身亦得騰空
自在證入不空智莊嚴三摩地門隨諸所欲一切所
作皆得圓滿佛說此經已聖觀自在菩薩摩訶薩及

經

聖觀自在菩薩摩訶薩三昧經

卷四

三

大王旣出城已漸向祇園其王卽時遠見世尊於一樹下安詳而坐諸苾芻衆而共圍繞時王見已生大歡喜深信尊重下車去蓋合掌曲躬遙伸讚歎佛身廣大猶若金山佛身端嚴殊妙無比有大光明如百千日吉祥熾盛猶大火聚諸根調寂住奢摩他衆德莊嚴具波羅蜜三十二相八十種好圓滿具足爲人中龍人中師子人中大神人中勝者於世間中如寶山現是時大王旣讚歎已徒步而進到佛所已頭面著地禮世尊足持以寶冠寶蓋寶劔寶珠寶莊華旆如是等物奉上世尊作如是言惟願世尊受我所施

是時世尊卽爲納受其王卽復禮世尊足退住一面合掌恭敬而白佛言世尊願佛慈悲爲說法要使我長夜得大利樂爾時世尊而讚王言善哉善哉大王汝於如來深信尊重於佛正法愛樂趣求純善相應是大賢者如汝所言樂聞法要汝當諦聽如善作意記念修習爲汝宣說佛言大王汝統大國爲人民主常以正法而行治化於諸非法捨而不行何以故大王當知若王及臣棄背正法行非法者於現世中人所輕謗乃至身壞命終不生勝處若王及臣捨離非法行正法者於現世中人所稱讚乃至身壞命終生

天界中受勝果報富樂自在天人愛敬大王譬如世人生育一子父母憐愛猶如珍寶多設方便常令快樂其子長大亦生孝敬王心慈愛亦復如是一切人民皆如一子王所愛念猶如父母常以四法而爲攝化所謂布施愛語利行同事常行如是四種法故一切人民皆悉歸伏王以慈心觀諸人民既如子想彼一切人亦復於王如其父母又如有人於其夢中見種種事所謂江河泉池園林華果街巷道陌處處莊嚴清淨適悅人所愛樂如是等事既夢覺已都無所有諸世間法亦復如是皆悉如夢竟無其實如汝大

王爲人中主受三種樂所謂富樂欲樂自在樂統大國城多諸所有象馬車乘金銀珍寶庫藏諸物乃至后妃眷屬諸臣僕等其數甚多富貴熾盛而無等比如是富貴雖多所有不以爲勝何以故爲顛倒法勞役其心增諸煩惱大王當知此等皆是無常滅法是不堅牢而不究竟如水聚沫而無其實是故大王於如是事如實了知於世間法常所覺了離諸煩惱修出世行又世間法如一大樹沃潤其根卽生枝葉枝葉繁茂卽能開華開華非久乃結果實果實成熟色香美妙人皆愛樂其樹忽爲大火所焚四面俱熾紅

焰光明映蔽日月四方上下唯一火光其可愛樹悉無所有唯火光現而彼火光非久卽爲大雨所滅雲雷掣電交映而出是時火聚悉無所有唯彼大雨連雲不息其雨非久亦復停止大王當知如前所說諸世間法亦復如是剎那壞滅竟無其實如王所統雖復廣大積諸所有一剎那壞其義亦是故大王於無常法莫生常住想於有盡法莫作無盡想念念思惟無常來侵捨世間法離諸所著修出世行增益善根大王又如四方有四大山從空而來彼山高廣一堅牢墮於閻浮而此地中所有的一切草木叢林皆

悉摧滅而無有餘彼有力者不能爲救大王此諸世間有四大怖而來逼迫亦復如是一切衆生無所逃避有大力者不能爲救四怖者何一者邪行怖二者老怖三者病怖四者死怖大王邪行若生壞滅正行老怖若來壞少年相病怖若來壞安樂法死怖若來壞滅壽命大王又如師子爲獸中王若入獸群取一獸食彼所取獸何能逃避入師子腹滅無有餘大王無常大力於諸衆生亦復如是大王諸世間人將趣命終先染病苦如中毒箭氣力劣弱筋骨肢節皆悉疼痛皮肉乾枯手足戰動穢惡流溢眼耳鼻舌身等

諸根不能發識諸境不現唯見自造不善業境現在其前生大怖畏無所依怙誰爲救者父母眷屬徒共圍繞名醫良藥不能爲療上味飲食不能食噉於念念中起無常怖彼出入息漸漸微細如是病怖方始起心心念作善業微出其聲告父母言我今大怖惡境現前壽命將斷父母爲我作諸利益施佛及僧願垂救護如是言已於剎那間其命卽斷此處旣謝他處復生隨自作業受諸果報大王當知世間衆生若善不善若勝若劣從自因生果無所失作善業者是所歸趣是所依怙臨命終時不生怖畏此處緣謝生於

他處受勝果報是故大王汝今應當捨世間法離諸染著修出世行趣善法門於念念中作無常想若如是者於善法中乃名精進復次大王如世間人入大火聚須以方便卽能息滅處熱惱中須假清涼而方醒寤受飢渴時假以飲食方能救濟染病苦時假以良藥卽能除愈於危難中得有力者諸善知識乃脫諸難受貧困時得大財寶方能拯濟入戰陣時須被勇猛堅固鎧甲方得戰勝於一切處無依無怙孤獨苦惱得其親友方爲依止大王出世善法亦復如是於諸世間同彼上說飲食良藥親友等類能爲依止

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

經

佛說勝鬘王所問經

五

期四

能爲救護大王若人不修出世善法都無所託臨命終時自生怖畏誰爲救者捨此報已自受其苦誰爲拯拔以是事故我如實說大王速疾於世間法捨諸常見作無常想捨堅執見作破壞想如水聚沫而無其實當念修行出世善法自所作已轉勸他人如是乃得於善法中名爲精進大王當觀自身無有少樂可得雖復具有種種上味精妙飲食而爲資養未曾一時有飢渴失如是暫能資持命根彼壽報盡卽時散壞歸無常法大王復觀自身雖有種種上妙寶衣衆莊嚴具乃至種種庫藏諸物無所乏少象馬車步

四兵具足其數甚多無與等者彼壽報盡悉歸無常復次大王如世間人有大財富於日中潔淨澡沐香油塗身復以諸妙上服莊嚴衆妙華鬘及彼真珠瓔珞耳璫環釧如是等物而嚴飾已處於寶座富貴自在威德特尊與諸眷屬而共圍繞奏百千種殊妙音樂妙寶樓閣處處皆藝梅檀沉水等諸妙香常有百千内外親族恭敬讚歎雖復如是富貴自在壽報盡時卽生苦惱一切眷屬徒共圍繞悲惱啼泣當於爾時一切所有不能守護旣命盡已内外親屬所共圍繞至屍陀林所有遺體各各離散皮肉筋骨分其

經

佛說勝鬘王所問經

五

期四

異處有諸蟲鳥而來呌食彼食盡已此虛妄身悉無
所有大王以是緣故諦觀世間如水聚沫有何堅實
以是無常不究竟法起常想者是爲顛倒諸有漏法
念念壞滅我觀是事深可悲愍是故大王當須速捨
諸世間法常念修行出世間法何以故大王當知彼
生滅法皆由無明爲因緣故所謂無明緣行行緣識
識緣名色名色緣六處六處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卽一
大苦蘊集若無明滅卽行滅行滅卽識滅識滅卽名
色滅名色滅卽六處滅六處滅卽觸滅觸滅卽受滅

受滅卽愛滅愛滅卽取滅取滅卽有滅有滅卽生滅
生滅卽老死憂悲苦惱滅如是卽一大苦蘊滅是故
生滅相續輪轉無有窮盡皆是無明爲因生故由此
卽有貪等諸法若滅無明貪等不生貪等旣滅正行
得起離諸過失此卽名爲出世間法復次大王世間
一切所緣境界若得若失若決定不決定若可愛不
可愛貪心生起無所厭足是爲大失若於聖道出世
間法愛樂希求無厭足者乃爲正行是大利益爾時
世尊說伽陀曰

大王今當知 彼死法極惡 能斷人壽命

及破壞諸蘊 斯爲大怖畏 世皆非愛樂
彼死法若來 普徧於一切 虛空并大海
深穴與高山 大地及諸方 無處可逃避
唯諸有智者 安住真實法 卽堅固無動
一切不能壞 壽報未盡時 當發大精進
廣修衆善因 勤行諸梵行 由善根力故
得至涅槃界 至涅槃界已 能遠離死怖
爾時憍薩羅國勝軍大王聞佛世尊以諸方便善巧
譬喻說妙法已歡喜踊躍恭敬讚歎頂禮佛足迴復
王宮佛說此經已諸大苾芻衆聞佛所說皆大歡喜

信受奉行

佛說勝軍王所問經

佛說輪王七寶經

宋西天三藏朝奉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與大苾芻衆俱是時佛
告諸苾芻言汝等當知有刹帝利大灌頂王已受灌
頂得輪王位威德自在人所尊重出現世間其王出
時有七寶現何等爲七所謂輪寶象寶馬寶主藏臣
寶主兵臣寶摩尼寶女寶如是七寶隨王出現何名
輪寶所謂千輻金輪最上殊妙諸相圓滿有大威力
其金輪寶從空而下住王宮門是時彼刹帝利大灌

頂輪王見是輪寶出已心大歡喜卽告侍臣言汝今速嚴四兵當出遊幸是時侍臣受王命已卽嚴四兵旣嚴整已卽詣王所而白王言四兵已嚴王出遊幸今正是時爾時彼刹帝利大灌頂輪王卽從座起整其衣服出於宮門彼千輻輪導於王前從王右手順次而轉是時彼王遊於四海於少時間卽還王宮以其輪寶功能勝故諸苾芻此名刹帝利大灌頂輪王出時第一輪寶出現復次諸苾芻彼刹帝利大灌頂輪王出時復有象寶出現其相殊妙純白無雜猶如大龍七處具足圓滿而住從於北方乘空而來住王

宮門是時臣僚見是事已卽馭王所具以其事而白於王彼大灌頂輪王見是象寶出已心大歡喜內自思惟甚爲賢善最大殊勝我有所用而必當取是時彼王謂諸臣言象寶出現汝等宜應專勤守護備吾所用是時侍臣受王命已於長時中專勤守護善巧調習無少損失備王所用佛告諸苾芻往昔有刹帝利大灌頂輪王出世是時亦有象寶出現其王於晨朝時乘彼象寶遊於四海卽時還宮汝等當知象寶有是勝妙功能諸苾芻此名大灌頂輪王出時第二象寶出現復次諸苾芻大灌頂輪王出時復有馬寶

出現其數有四諸分圓滿而各有其上妙色相所謂
青黃赤白項頸妙好猶如謨囉行步迅疾而復調善
是四馬寶出現宮門爾時臣僚見是馬寶希有妙好
卽馭王所彼大灌頂輪王見是四馬寶已心大歡喜
內自思惟馬寶出現甚爲賢善我有所用必當如意
彼大灌頂輪王而復宣言汝等諸臣於長時中當勤
守護善巧調習我有所用而必當取是時臣僚受王
命已長時守護備王所用諸苾芻往昔有大灌頂輪
王出世是時亦有馬寶出現其王於晨朝時乘是馬
寶遊於四海卽復還宮汝等當知馬寶有是殊勝功

能諸苾芻此名大灌頂輪王出時第三馬寶出現復
次諸苾芻輪王出時復有主藏臣寶出現是時有大
寶藏堅牢具足大財大富彼臣所主時主藏臣卽詣
王所作是白言有大寶藏一切殊妙珍寶具足所謂
金等一切寶物王有所用我當授王一切如意無少
闕失是時輪王見是主藏臣寶出已心大歡喜又聞
其言金等諸寶一切具足獲大如意時王卽謂彼主
藏臣寶言汝今有如是色相神通威力能主地中廣
大伏藏金等諸寶一切具足觀如是事甚爲希有最
上賢善汝善主持我有所欲汝當供給餘非欲者亦

善王持諸苾芻汝等當知此地伏藏人所不見非人
卽見輪王出時有主藏臣而自出現爲王守護一切
供給此名輪王出時第四主藏臣寶出現復次諸苾
芻輪王出時復有主兵臣寶出現是時彼臣有大智
略勇猛威德大力色相一切具足善御兵衆護王國
界不令侵擾時主兵臣詣於王所白如是言大王當
知我善王兵守護王境若時非時諸有所作當如王
意無少闕失是時彼王見是主兵臣寶出現已心大
歡喜卽謂彼言汝今有大智略勇猛威德大力色相
若時非時一切能作善御兵衆守護國界甚爲賢善

汝當長時親輔於我諸有所爲汝善方便汝今於王
是大守護諸苾芻此名輪王出時第五主兵臣寶出
現復次諸苾芻輪王出時復有大摩尼寶出現彼摩
尼寶最上色相妙好殊勝有大光明圓滿具足其光
廣大普照一切有大功能於王宮中若有是寶而彼
夜暗非燈所照寶出光明自然照曜猶如日光諸苾
芻往昔有大輪王出世是時亦有大摩尼寶出現有
大光明彼王爾時欲驗其能卽勅臣僚速嚴四兵當
於夜分出遊園林是時臣僚受王命已卽嚴四兵速
詣王所白如是言四兵已集王出遊幸今正是時爾

時彼王卽以大摩尼寶置旌旗上引導王前於夜分
中出遊園林其寶光明照一由旬其王四兵皆悉光
明互相映耀如天光明等無有異諸苾芻此名輪王
出時第六大摩尼寶出現復次諸苾芻輪王出時復
有女寶出現最上色相諸分圓滿妙好第一諸世間
人無有等者輕妙柔軟如幹啣梨身諸毛孔出諸妙
香譬如盛香寶器於一切時香氣常在又復女寶所
有出入之息一一皆如青蓮華香人所愛樂如王所
行女寶從後諸有所作適悅自在性行貞正不受邪
染常出愛語人所樂聞面有光明人所喜見諸苾芻

此名輪王出時第七女寶出現佛告諸苾芻如是名
爲輪王出時七寶出現汝等當知如來應供正等正
覺出時宣說七覺支法何等爲七所謂念覺支擇法
覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支如
是名爲七覺支法唯除如來應供正等正覺出世宣
說如前七寶亦復如是唯除大灌頂輪王出時其寶
出現汝等當知如來所說七覺支法令諸衆生如理
修行一切皆得安樂利益汝等當勤如是修學
佛說輪王七寶經

賢出拜宣請于覺支去回等為于所詣念覺支擊武
為鉢王出執于寶出與武等當味咬來飄到五等五
北各鉢王出執樂于文寶出與執告諸苾芻毘跋提

佛說園生樹經

宋西天三藏朝奉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與苾芻
衆俱是時佛告諸苾芻言汝等當知彼三十三天中
有一大樹名爲園生其樹盤根及五由旬高百由旬
所有枝葉覆五十由旬彼天子衆依時往彼樹下遊
觀其樹卽生半努鉢羅舍時諸天子見是事已卽生
歡喜適悅快樂其後非久復生尸羅拏鉢羅舍諸天
子衆依時往彼遊觀轉增適悅快樂又復非久卽生

寶網以覆其上而爲莊嚴彼天子衆依時往彼樹下
遊觀轉復增於適悅快樂又復非久生又囉迦彼天
子衆依時往彼樹下遊觀見是事已轉復增於適悅
快樂又復非久生俱砧摩羅迦彼天子衆依時往彼
樹下遊觀轉復增於適悅快樂又復非久生迦迦寫
彼天子衆依時遊觀轉增適悅又復非久彼園生樹
滿樹開華其華清淨異香殊妙微風吹動其香馥郁
五十由旬大風所滿百由旬復有殊妙光明照於八
十由旬其樹旣開華已彼天子衆見樹開華轉倍於
前生大快樂於夏四月居其樹下適悅娛樂佛告諸

苾芻汝等當知彼園生樹有如是事妙華異香人所
愛樂諸聲聞人亦復如是彼樹初生半努鉢羅舍時
卽如聲聞人初發信心出家向道復次彼樹生尸囉
拏鉢羅舍時卽如聲聞人剃除鬚髮被袈裟衣成聲
聞相復次彼樹生寶網時卽如聲聞人默離諸欲捨
不善法遠離種種思惟分別獲得初禪離生喜樂定
復次彼樹生叉囉迦時卽如聲聞人外相善寂內心
靜住離諸思惟定心一想獲得二禪定生喜樂定復
次彼樹生俱砧摩羅迦時卽如聲聞人離諸喜愛身
得輕安適悅妙樂獲得第三禪離喜妙樂定復次彼

樹生迦迦寫時卽如聲聞人斷除一切憂苦喜樂住
平等心獲得第四禪捨念清淨定復次彼樹開敷妙
華異香徧聞人所愛樂時卽如聲聞人諸漏已盡非
漏隨增證無學果不受後有人天瞻敬受大供養同
彼華開其事如是佛告諸苾芻汝等當知彼三十三
天諸天子衆各各色相殊異嚴好種種莊飾居善法
堂集會圍繞聽受帝釋天主宣說妙法汝諸苾芻各
獲果證清淨圓滿梵行具足一切見敬圍繞世尊聽
受妙法同彼天衆亦復如是爾時諸苾芻聞佛宣說
園生樹已各各心生歡喜踊躍信受奉行

佛說園生樹經

波羅蜜多經

施護奉詔譯

爾時世尊告苾芻舍利子汝今當知諸有菩薩摩訶
薩樂欲修習般若波羅蜜多相應行者當於諸天

大諸天子眾各各色相殊異嚴好種種莊飾居善法
堂果會圍繞聽受帝釋天主宣說妙法汝諸苾芻各
復果證清淨圓滿梵行具足一切見敬圍繞世尊
受妙法同彼天眾亦復如是爾時諸苾芻聞佛宣說
興善園生樹鬚心生歡喜踊躍信受奉行

佛說了義般若波羅蜜多經

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師

施護奉詔譯

爾時世尊告尊者舍利子言汝今當知諸有菩薩摩
訶薩樂欲修習般若波羅蜜多相應行者當於諸法
如實了知諸有所作離一切相是時尊者舍利子合
掌恭敬前白佛言世尊如世尊言諸有菩薩摩訶薩
樂欲修習般若波羅蜜多相應行者云何了知諸法
自性於諸所作云何離相佛言舍利子若諸菩薩摩
訶薩樂欲圓滿相應勝行及於諸法離所作相者當

了諸法住無所住卽能圓滿相應勝行復次舍利子
若諸菩薩摩訶薩於諸法中行施行者無能施無所
施施無所得若如是者卽能圓滿施波羅蜜又復修
習諸戒法者無能持無所持無起作若如是者卽能
圓滿戒波羅蜜又復修習忍辱法者於諸法中無所
動轉離諸起作若如是者卽能圓滿忍波羅蜜又復
當於相應行中精進修習若身若心無有懈怠無起
作相若如是者卽能圓滿精進波羅蜜又復於諸法
中無有散亂離所得相若如是者卽能圓滿定波羅
蜜舍利子若諸菩薩摩訶薩樂欲安住般若波羅蜜

多相應者應當圓滿四念處四正斷四神足五根五
力七覺支八正道法又復觀想空三摩地無相三摩
地無願三摩地四禪定法四無量法四無色定法八
解脫法九先行法九想法何名九想所謂內法想尾
布野迦想離赤想離青想尾佉禰多想無住想離散
想無熱惱想離飲食想如是名爲九想法又復念佛
想念法想念僧想念戒施天等想離煩惱想念生滅
想念無常苦無我等想念諸世間不究竟想念苦智
想集智想滅智想道智想盡智想無生智想法智想
無我智想和合智想如實智想語言分別想離語言

分別想未知當知根想已知根想具知根想不淨想
清淨想奢摩他毗鉢舍那想三明想四了知想四無
畏想五神通想六波羅蜜想七種住心想八大人法
想九衆生住想如來十力想十八不共法想大慈想
大悲想乃至一切智智想於如是等法當作如是想
又復諸菩薩摩訶薩樂欲圓滿一切智一切種智者
當於般若波羅蜜多如實觀想又復若欲圓滿道相
智一切相智了達一切衆生心行相等斷除一切衆
生諸雜染者應當修習般若波羅蜜多相應勝行舍
利子如我上說諸法想門菩薩摩訶薩當如是學爾

時尊者舍利子復白佛言世尊諸菩薩摩訶薩修般
若波羅蜜多者當斷何法佛言舍利子修般若波羅
蜜多者應當斷除十種疑惑何等爲十所謂自性疑
無性疑諸法差別疑毀謗疑一法疑多法疑同異疑
上品疑如名疑如名義疑此等諸疑應當斷除若如
是者卽菩薩摩訶薩於一切相悉無所觀以相無所
觀故名亦無所觀般若波羅蜜多亦無所觀諸行無
所觀色無所觀受想行識皆無所觀何以故色自性
空以離性故色體卽空離色無別空空體卽色離空
無別色是義云何名分別色舍利子當知色法自性

不生不滅非染非淨彼各自性亦非緣法離諸疑惑
無所從來亦無所住如實所生離三際故色法如是
受想行識亦復如是是故菩薩摩訶薩於諸名相皆
無所觀以無所觀故而無所入無所入者卽能圓滿
般若波羅蜜多相應勝行
佛說了義般若波羅蜜多經

佛說大方廣未曾有經善巧方便品

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師

施護奉詔譯

爾時有菩薩摩訶薩其名大意於衆會中卽從座起
嚴整衣服合掌恭敬頂禮佛足前白佛言世尊諸修
菩薩行者於五欲境作何方便取而不著雖復常行
無所障礙爾時佛告大意菩薩言善哉善哉大意汝
名最上見最上義能於衆中問如是事諸修菩薩行
者未來世中於諸佛所深種善根如是名爲善巧方
便卽得諸佛共所建立是時大意菩薩復白佛言世

尊諸修菩薩行者未來世中云何於諸佛所深種善根唯願世尊利樂一切衆生廣爲宣說佛言善男子汝今諦聽當爲汝說若有人行少分施能起增上廣爲一切衆生最勝善心所獲功德迴向一切衆生如是善利無有窮盡譬如天雨降霑大海一一水滴數不可知相續流注無有窮盡行布施者善巧迴向一切衆生所有功德亦復如是資諸善法展轉增勝亦復無盡乃至成佛衆善圓滿復次大意若復有人見有曼拏羅處施以一香作是施時當起是意普願一切衆生得最上戒香具足一切樂具皆得如意若施

一華普願一切衆生當於天上人間平等受大供養若施一燈普願一切衆生開諸盲目消除暝暗得大明照如日月光若施塗香而用塗飾普願一切衆生當得真金色相天香塗飾若施衣服普願一切衆生慚愧具足離諸過失若施搏食普願一切衆生得天甘露食復得最上法甘露味快樂具足若施鈴鐸普願一切衆生皆得最上清妙梵音聞者適悅若施傘蓋普願一切衆生離風雨難得大清涼普覆一切若施幢幡普願一切衆生身如朗月清淨潔白光明普照盡諸世間人所愛樂若施寶拂普願一切衆生離

諸塵垢身得清淨有大名稱最上吉祥所應具足若
施諸莊嚴具普願一切衆生當得一切佛功德寶聖
莊嚴具若施歌樂普願一切衆生得勝耳根常聞諸
佛妙好音聲若施船舫騎乘普願一切衆生得最上
乘又復隨諸衆生有所愛樂而悉施與得童子相柔
輒妙好受天快樂諸所施作適悅自在若施栴檀香
普願一切衆生得三十二大丈夫相具足莊嚴乃至
無見頂相常出妙香若施座具普願一切衆生受天
富樂一一當處最上最勝大金剛座若施臥具普願
一切衆生當得最上歡喜適悅若施僧坊舍宇普願

一切衆生住天悅意妙寶樓閣四種神足悉得圓具
若施空地普願一切衆生當得安住勝妙十地速至
最上圓滿佛地若施眷屬普願一切衆生當得世間
天人阿脩羅等常所侍衛堅固不壞最上最勝諸所
施作而無等比若施醫藥普願一切衆生離諸病苦
如大藥樹當得金剛不破壞身一切莊嚴常得最上
適悅快樂若施明鏡普願一切衆生如月光明普照
一切若施瓶器普願一切衆生得大賢瓶灌注法水
普潤一切若施園林樹木普願一切衆生身如劫樹
若施酥酪普願一切衆生得最上樂味若施甘美等

物普願一切衆生得最上可愛輕安樂味又復諸修
菩薩行者若見一切男女奴婢當起是意普願一切
衆生悉當遠離恩愛纏縛憂惱等苦一一皆獲自在
快樂若見苦境當起是意普願一切衆生得離諸苦
解脫自在與諸佛等若於一切衆生作父母師長阿
闍梨想恭敬尊重於當生中天上人間若沙門婆羅
門等諸所生處諸根調伏離一切苦若處五欲樂時
當起是意普願一切衆生如所樂欲悉得如意一切
皆具菩薩勝行若澡沐時當起是意普願一切衆生
離諸塵垢清淨無染與諸佛等若入園林寺舍及諸

方處當起是意普願一切衆生得入最上解脫法門
若出一切方處當起是意普願一切衆生出輪迴際
住安樂法若飲食時當起是意普願一切衆生離諸
惡趣斷飲食想若處眷屬中當起是意普願一切衆
生遠離鬪諍互相愛敬爲善知識慈和平等若開戶
時當起是意普願一切衆生開解脫門咸得趣入若
閉戶時普願一切衆生閉惡趣門不復趣進若履道
路時當起是意普願一切衆生如理修行順趣正道
若乘船舫騎乘當起是意普願一切衆生乘最上乘
登正覺道若有所過度時當起是意普願一切衆生

出過地獄等苦不復趣入若有一切常語論時當起
是意普願一切衆生正念現前諸法圓滿若見有人
起忿怒時卽生歡喜作如是意普願一切衆生當息
一切毒害忿怒遠離魔嬖若有宣說善法語言當起
是意普願一切衆生得諸佛智辯才無礙若處戲笑
歌樂讚詠當起是意普願一切衆生常大歡喜受諸
富樂自在適悅若睡眠時當起是意普願一切衆生
起最上心出離無智塵暗淤泥諸有所作得佛建立
往圓滿智若經行時當起是意普願一切衆生常得
履諸聖道爾時大意菩薩聞說是法生大歡喜復曰

佛言善哉世尊善說此法能令一切修菩薩行者所
有身語意業如善所作常得諸佛共所攝受所有惡
趣一切衆生得佛救度世尊於後末世修菩薩行者
如佛所說善巧方便應如是行是卽名爲修菩薩行
佛言大意如是如是諸修菩薩行者若如是學卽得
信心堅固不復退轉種子具足出生現行大意當知
此卽名爲菩薩勝相復爲最上善巧方便汝等於此
正法當勤修習爲人演說爾時大意菩薩摩訶薩聞
佛說是法已歡喜稱讚禮世尊足退住一面
佛說大方廣未曾有經善巧方便品

金壇居士王鏡施贊刻此

佛說勝軍王所問經五經同卷伏祈
先考霽宇府君先妣張氏孺人早生安養
字八千四百八十箇該銀四兩四錢二分
雙足庵釋眞福對長洲徐普書旌德劉邦瀛刻
萬曆乙卯歲秋八月徑山化城識

佛說大堅固婆羅門緣起經卷上

上下同卷

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師
施護等奉詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大衆俱
是時有五髻乾闥婆王子過於夜分至明旦時來詣
佛所彼有身光廣大照耀彼鷲峯山都一光聚到佛
所已頭面禮足退住一面前白佛言世尊我於一時
在三十三天見帝釋天主大梵天王并善法天衆而
共集會有所宣說我親所聞我親所受是義云何唯
願世尊告示於我令我了知佛告五髻乾闥婆王子

言所有汝於三十三天帝釋天主大梵天王并善法
天衆共集會處有所聽受我今如應告語於汝令汝
了知時五髻乾闥婆王子復白佛言世尊我於一時
在三十三天帝釋天主大梵天王并善法天衆共集
會處是時或有天子以因緣故初生彼天同時有餘
先生天子見初生者乃起五種極愛樂事所謂壽命
色相名稱吉祥眷屬等世尊彼有一類天子作如是
言諸天子汝等且觀此初生天子有餘先生天子起
於五種極愛樂事所謂壽命色相名稱吉祥眷屬等
彼時又有一類天子作如是言諸天子此初生者是

佛世尊聲聞法中修梵行已身壞命終感善趣報而
來生此三十三天同時有諸先生天子乃起五種極
愛樂事彼時又有一類天子作如是言快哉諸天子
有四佛如來應供正等正覺出現世間宣說諸法利
益天人損減阿脩羅衆增益天衆彼時又有一類天
子作如是言止諸天子非四佛如來應供正等正覺
出現世間快哉諸天子有三佛如來應供正等正覺
出現世間宣說諸法利益天人損減阿脩羅衆增益
天衆彼時又有一類天子作如是言止諸天子非三
佛如來應供正等正覺出現世間快哉諸天子有二

佛如來應供正等正覺出現世間宣說諸法利益天人損減阿脩羅衆增益天衆如是等事願佛爲說是時帝釋天主大梵天王在佛會中佛以是事告帝釋天主并天衆言汝等當知同一時中無處容受二佛如來應供正等正覺出現世間宣說諸法時帝釋天主并諸天衆聞佛語已咸生歡喜心意快然爾時世尊知彼帝釋天主并諸天衆咸生歡喜卽告衆言如來應供正等正覺出現世間具足八種希有之法汝等若欲聞者應當勝前發歡喜心起忻樂意卽時佛告帝釋天主言憍尸迦汝今爲此天衆隨應樂說如

來應供正等正覺八希有法時帝釋天主承佛教勅宣說世尊八希有法諸天子隨有如來應供正等正覺出現世間決定損減阿脩羅衆增益天衆能令多人利益安樂如是利樂是爲希有復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間宣說法教利益天人所謂破諸見法離染污法順觀法潔白法了知諸受法除憍慢法調伏渴流法破無明法斷依止法離貪愛法寂滅法涅槃法如是宣說諸法是爲希有復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及

今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間爲諸聲聞教示學法謂所應修諸無瞋法以此緣故如來應供正等正覺重重教示諸修行者應於曠野寂靜等處修無諍行若行若住若坐若臥遠離憤鬧及離誼繁隨自依止隨自色相隨自忻樂隨自所愛勿雜他人隨自應行如是教示是爲希有復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間雖復隨順受諸飲食如來常得食中上味及得正味得第一味得不離散味又復如來應供正等正覺所受飲

食遠離憍慢無住無著常離過失起正智慧常欲出離復以此法教示一切是爲希有復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間具足神通爲諸聲聞說神通法教示開導使令修行如是教示是爲希有復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間離諸疑惑亦離疑論於善法中得無所畏如是離疑者是爲希有復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應

供正等正覺出現世間於諸法中如說能行如行能說復以諸法教示開導使令修行如是教示是爲希有復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間教示涅槃及涅槃道增長充滿無有窮盡譬如殑伽河水閼牟那河水流注大海增長無盡如來應供正等正覺亦復如是教示涅槃及涅槃道善巧宣說諸涅槃法及善安立使令修行增長無盡如是教示者是爲希有諸天子如來大師出現世間具足如是八種希有之法是故我不見於過去及今現在而

有別異是時彼天子衆聞是說已又復勝前咸生歡喜心意快然俱白帝釋天主言天主願爲我等重復宣說彼如來應供正等正覺八種希有之法時帝釋天主爲彼天衆第二宣說如來八希有法復次諸天子隨有如來應供正等正覺出現世間決定損減阿脩羅衆增益天衆能令多人利益安樂如是利樂是爲希有諸天子是故如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異如是如前廣說乃至如來應供正等正覺出現世間教示涅槃及涅槃道增長充滿無有窮盡譬如殑伽河水閼牟那河水流注大

海增長無盡如來應供正等正覺亦復如是教示涅槃及涅槃道善巧宣說諸涅槃法及善安立使令修行增長無盡如是教示是爲希有諸天子如來大師出現世間具足如是八希有法是故我不見於過去及今現在而有別異如是言已彼天子衆又復勝前咸生歡喜心意快然爾時世尊知天子衆又復勝前生歡喜已復告帝釋天主言憍尸迦汝今重復宣說如來應供正等正覺八希有法是時帝釋天主承佛教勅第三復說八希有法復次諸天子隨有如來應供正等正覺出現世間決定損減阿脩羅衆增益天

衆能令多人利益安樂如是利樂是爲希有諸天子是故如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異如是如前廣說乃至如來應供正等正覺出現世間教示涅槃及涅槃道增長充滿無有窮盡譬如兢伽河水閼牟那河水流注大海增長無盡如來應供正等正覺亦復如是教示涅槃及涅槃道善巧宣說諸涅槃法及善安立使令修行增長無盡如是教示是爲希有諸天子如來大師出現世間具足如是八希有法是故我不見於過去及今現在而有別異如是言已時大梵天王知彼天衆又復勝前咸

生歡喜心意快然卽說伽陀曰

帝釋天王并天衆

咸生如是歡喜心

歸命稱讚佛如來

善說如來希有法

昔見天中初生者

具足色相及威光

由於梵行名已修

得生彼天具勝力

時三十三天衆聞是伽陀已又復勝前咸生歡喜心意快然爾時大梵天王知彼天衆又復勝前生歡喜已卽告衆言汝等若欲樂聞如來應供正等正覺具大智慧於長夜中多所利樂如是事者應當勝前發歡喜心起忻樂意時彼天衆俱白大梵天王言善哉

大梵天王唯願廣說如來應供正等正覺具大智慧於長夜中利樂等事時大梵天王卽爲廣說如來大智往昔因緣時梵王言世尊乃往過去世中有一國王其名域主彼時有一婆羅門名曰堅固居輔相位爲王之師聰明大智具大才略善治國事王有太子名曰黎努王所愛念聰明大智復有大才善了衆事世尊彼黎努太子別有六人刹帝利童子而爲伴友常所共會聚砂爲戲彼輔相堅固婆羅門亦有一子名曰護明深所愛念才智聰利凡所歷事無不洞明世尊而彼輔相叅治政事頗經時歲其後一時忽趣

命終王聞輔相堅固婆羅門已趣命終愁憂懊惱悲
軫淚流撫膝驚惶癡悶如絕乃作是言我此輔相頗
有才智叅治國政深爲良佐復常與我共所娛樂而
忽命終我深苦惱時彼太子聞其父王爲輔相堅固
婆羅門已趣命終愁憂懊惱悲軫淚流太子卽時往
詣王所到已白言父王勿須憂愁勿須涕泣何故自
損癡悶如絕何以故父王當知堅固婆羅門有一長
子名曰護明具有才智又復聰利若繼父位能曉政
事其父所解此子悉知今有此人王何憂惱王應密
召隨事教詔以父所任當授其子時王聞已卽命使

人乃謂之曰汝往護明童子所傳如是言王今召汝
宜速來此使人受命卽時往詣護明童子所旣到彼
已具宣王勅今召於汝宜速往彼時護明童子聞使
人言卽時來詣王所到已伸敬令一面坐時王歡喜
重復慰諭作如是言我今如實教示於汝汝父喪逝
雖復愁惱我今令汝繼其父位而爲輔相汝善爲我
共治國政護明童子受王敎命卽繼父位乃爲輔相
共治國政如父所作諸所應事悉如其父而無違失
爾時國中婆羅門長者士庶人民知是事已咸作是
言快哉護明童子汝父昔時名爲堅固子今繼位克

廣前業我等稱汝名大堅固其本名字爲護明者以火中出因緣立號從今已後稱大堅固世尊爾時輔相大堅固婆羅門爲相未久卽時往詣六人刹帝利童子所到已謂言汝諸童子宜應往彼黎努太子所告於彼言太子若有苦惱汝我同受若有快樂汝我同慶汝有歸趣我亦有歸今汝父王年登壽考進止羸劣世難知者所謂壽命一旦去世我等何歸汝今當知有諸臣佐共相評議王去世後必當與汝受王灌頂汝若紹位當以國土與我分治是時六人童子聞輔相大堅固婆羅門如是言已卽時往詣黎努太

子所旣到彼已具如上說時太子言諸童子若我更生之日或有臣佐立我嗣位與授灌頂我於爾時不忘汝等所有國土與汝分治設有樂事與汝共受後域主王復經久時忽趣命終時諸臣佐詣太子所到已白言太子當知我等諸臣授汝灌頂汝今時至宜紹王位時黎努太子謂臣佐言汝等若能立我嗣位其或堪任今正是時時諸臣佐卽爲敷置妙師子座太子處于座上以妙香水灌注其頂作如是言天子汝今時至堪嗣王位我等諸臣奉王灌頂王灌頂已善治國政世尊時黎努王受灌頂已未久之間五欲

自娛遊戲自在於是輔相大堅固婆羅門往詣六人童子所到已告言汝等當知黎努太子已受灌頂處於王位未久之間五欲娛樂遊戲自在王昔有言與汝分治國土汝等今時宜應往彼黎努王所作如是言王昔許我畫壤分治汝王今時能不忘不時童子聞輔相大堅固婆羅門言已卽共往詣黎努王所具如上說世尊時黎努王告六童子言如先所約我記是言我今當以此之國土等爲七分與汝六人各各分治如是言已時六童子俱白王言若王記其言者斯爲甚善願王速召輔相大堅固婆羅門令彼如

王敎勅申畫疆境彼人聰利智慧明了堪爲準的時黎努王乃命使人卽謂之言汝往輔相大堅固婆羅門所作如是言王今召汝汝今宜應速至王所使人受命卽詣輔相大堅固婆羅門所到已如應宣示王言汝今宜應速至王所

佛說大堅固婆羅門緣起經卷上

音釋

誼

許元切

疏伽

梵語也此云天堂來河名也疏其京切

佛說大堅固婆羅門緣起經卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師

施護等奉詔譯

爾時輔相大堅固婆羅門卽時來詣黎努王所到已
伸敬退坐一面時王歡喜顧囑慰安輔相亦復肅恭
對答王言大堅固汝今爲我度此國境分爲七分我
與六人童子各各分理是時輔相受王命已卽時度
量分此地界正北北隅其界廣闊正南南隅其界狹
略猶如車形中央境土多人聚處黎努王居所有迦
陵毘國捺多布囉城摩溼摩迦國衰怛那城晚帝那

國摩呬沙摩城蘇尾囉國勞嚧迦城彌體羅國尾提呬城摩伽陀國瞻波大城波羅柰國迦尸大城如是七國各分界已時六人童子於彼彼處受王灌頂各各爲王統理一處從是已後乃有七王所謂黎努王破冤王梵授王勝尊王明愛王持國王大持國王如是七王各分統已後時六王又復集會共詣輔相婆羅門所到已謂言大堅固如汝所有智謀才略助佐黎努大王我等六王願汝同彼亦相贊助輔相婆羅門聞是言已同佐七王諸所有事悉共叅議爾時輔相婆羅門其後又復教授七千婆羅門誦彼經典教

授七千婆羅門讀彼經典時諸長者婆羅門士庶人民咸知咸見輔相婆羅門如是才智互相議言此大堅固是爲真實大婆羅門復能與諸婆羅門衆教授讀誦圍陀典章是時輔相婆羅門聞衆議已作是念言此諸婆羅門長者士庶人民處處相聚叅議於我假以稱揚謂我才智又復目我而爲真實大婆羅門此非我宜我且自觀實非真實大婆羅門我今不復與諸婆羅門教授讀誦圍陀典章正使廣知誠非我善況復世間我身色相而不久住我昔曾聞先德耆舊大婆羅門智者所說婆羅門法中於夏四月寂止

一處修悲禪觀彼觀若成大梵天王當來現身施所求願若如是事是我所樂我應如說修此禪觀如是言念已時輔相婆羅門將欲於夏四月中寂止一處修悲禪觀卽詣黎努王所到已白言大王我今樂欲夏四月中寂止一處修悲禪觀願王聽許時黎努王言大堅固隨汝所欲今正是時爾時輔相婆羅門得王許已詣寂靜處諦心專注於夏四月中修悲禪觀過夏四月已當苾芻布薩白月十五日卽於彼處依婆羅門法以新瞿摩夷先塗其地然作四方火壇其壇中心復作火爐時輔相婆羅門沐浴其身著新淨

衣從北而上至壇南界擲吉祥草徧覆壇地面北而坐執宰嚕嚕施作火事以祀梵天爾時輔相婆羅門作法未久忽於北方有大光相輔相婆羅門見是光已生希有心身毛喜豎轉復肅恭諦心而住其光熾盛昔所未見爾時大梵天王現光未久從此而來虛空中住其輔相婆羅門一心歡喜仰觀虛空乃見大梵天王處於空中卽時合掌頂禮修無我者又如大梵所說心住一境我聞其言亦解是義謂有一類修定行者內心清淨住一境性無尋無伺定生喜樂證二禪定具足所行此卽名爲心住一境又如大梵所

說悲解脫者我聞其言亦解是義謂有一類修悲者
者以悲俱時所生之心先於東方徧運悲心其心廣
大具足所行平等無二亦無限量無冤無惱如是東
方行已南西北方四維上下一切世界廣運悲心具
足所行亦復如是此卽名爲悲解脫者又如大梵說
言離諸欲染煩惱除者我聞其言不解是義大梵何
等爲煩惱云何人中能令煩惱而得清淨諸煩惱海
充滿流注是中云何令修行者得生最靜彼梵天界
爾時大梵天王卽說伽陀答輔相婆羅門曰

貪瞋癡慢疑忿覆

惱害誑妄并慳嫉

起此染法及誑他

是等名爲諸煩惱

遠離如是諸煩惱

卽於人中得清淨

諸煩惱海塞其源

得生最靜梵天界

時輔相婆羅門白大梵天王言如大梵所說諸煩惱
法我聞其言了解是義我若在家一向纏縛我若出
家一向離過當修清淨正白梵行何以故有生皆滅
人命短促若不覺知死墮惡趣是故我今自知自覺
宜善修作行正梵行不復世間造諸惡業大梵我今
捨家而求出家惟願大梵知我心意大梵天王言如
汝所欲今正是時爾時空中所現大梵天王作是言

已隱而不現復次會中五髻乾闥婆王子前白佛言
世尊我於今日聞此梵王於世尊前說因緣事我忽
思念彼時輔相大堅固婆羅門者豈非卽是佛世尊
耶佛告五髻乾闥婆王子言如是如是彼時輔相大
堅固婆羅門者卽我身是我念往昔彼輔相大堅固
婆羅門出家等事汝曾聞不五髻答言不也世尊我
昔未聞佛說伽陀曰

威神色相光明具

是何聖者現空中

我今雖見不能知

惟願如實爲我說

爾時大梵天王卽說伽陀答輔相婆羅門曰

彼諸淨行者悉知

我於梵界而常住

又復諸天知我名

汝婆羅門應自審

輔相婆羅門復說伽陀曰

所須淨水及座位

酥蜜乳粥味中勝

最初奉獻我專心

惟願梵王哀納受

大梵天王復說伽陀曰

所須淨水及座位

酥蜜乳粥味中勝

汝婆羅門最初獻

我今如應爲汝受

輔相婆羅門說伽陀曰

五欲諸境名此界

得生梵世名他界

我忻是義發問端

惟願梵王聽許我

大梵天王說伽陀曰

此界他界二義中

隨汝所樂恣汝問

我今聽許悉無疑

汝問云何當速說

爾時輔相婆羅門卽作是念我於今時欲解疑惑先
以何義問彼梵王爲問此界義由何發起耶爲問他
界義由何得生耶輔相婆羅門又復審思此界義者
謂由五欲發起此不應問我今當以生他界義問彼
梵王作是念已卽問大梵天王言勇猛清淨者大梵
天王我今問汝願解疑惑大梵人中若欲求生寂靜

梵天界者當修何行而能得生爾時大梵天王卽說
伽陀答輔相婆羅門曰

修無我者卽淨行

心住一境悲解脫

離諸欲染煩惱除

此等得生於梵界

時輔相婆羅門曰大梵天王言如大梵所說伽陀中
言修無我者是卽淨行我於此義已能解了謂一類
人起正信心修出家法剃除鬚髮被袈裟衣捨諸富
樂若少若多智能隨轉若高族中若下族中其心平
等離諸取著但持三衣一鉢餘無所有於諸學中教
授學法身語意業具足清淨淨命自資離諸過失如

是名爲言五髻我今次第爲汝宣說五髻彼時輔相
大堅固婆羅門作火事已往詣黎努王所到已跪拜
恭向王前說伽陀曰

我有意願今啓白

黎努大王國界主

我捨相位求出家

願王自理國政事

爾時黎努大王卽說伽陀答輔相曰

汝若闕少所須用

一切欲者我當與

若人嬈汝今速言

我以王法爲治罰

汝如我父我如子

汝我相助豈相離

汝雖爲相亦我師

何故于今發是語

輔相婆羅門說伽陀曰

我諸所用無闕乏

亦非他人相嬈惱

但爲我聞真實言

發出家心無改轉

黎努大王說伽陀曰

非人所說何真實

何故信聽如是言

勿將斯語以爲真

棄輔相位求出家

輔相婆羅門說伽陀曰

天子我先作火事

勇發清淨專注心

依法布壇火祀天

以吉祥草而作用

大梵天王大仙聖

應我所求卽現身

我聞彼說真實言 是故堅發出家意

黎努大王說伽陀曰

如汝輔相善所說 我今悉能生信解

汝旣得聞先聖言 此出家心何能轉

汝心猶如虛空淨 復如淨妙瑠璃寶

如汝所修我亦隨 我因汝故得開悟

時黎努王說伽陀已又作是言大堅固汝心清淨樂
修善行隨汝所欲汝有歸趣我亦有歸時輔相婆羅
門復說伽陀前白王曰

汝王當捨諸欲境 若執著者卽愚夫

應發堅固離著心 三摩呬多忍力具

此所悟者清淨乘 此清淨道眞常住

此所宣說正法門 由此得生梵天界

五髻彼分理諸國者六王聞輔相婆羅門捨輔相位
樂求出家卽集六王共在一處時輔相婆羅門乃自
往詣彼六王所到已跪拜白諸王言諸王當知我今
欲捨彼輔相位惟願諸王各各別求助國政者設有
授學別依師範我今樂欲出家修道何以故我於大
梵天王所聞眞實言謂煩惱法應當捨離從是已後
不樂在家一向纏縛我若出家一向離過當修清淨

正白梵行何以故有生皆滅人命短促若不覺知死
墮惡趣是故我今自知自覺宜善修作行正梵行不
復世間造諸惡業時彼六王咸共議言此輔相婆羅
門何故棄捨富貴而求出家婆羅門中亦有愛樂於
富貴者我等應當以富貴事勸請彼人令勿出家爾
時六王共叅議已咸謂輔相婆羅門言我等六王以
富貴事一切所欲勸請於汝然今我等所有富貴皆
是依法而得言已卽出廣多財寶諸富樂具授與輔
相婆羅門時輔相婆羅門白六王言大王今此財寶
諸富樂具我悉自有一切豐足然我所有亦依法得

我自所有尚悉棄捨況復于今受諸王賜我今決定
志求出家何以故我於大梵天王所聞真實言謂煩
惱法應當捨離如是乃至如前廣說五髻時彼六王
復相議言婆羅門中亦有愛樂姝妙妓女我等應當
與彼令受爾時六王共叅議已卽以姝妙妓女與輔
相婆羅門王言我此妓女色相殊麗肌體充實容止
可觀復多能解汝宜納受勿復出家時輔相婆羅門
白六王言大王我家自有四十妻室色相殊麗肌體
充實容止可觀端正齊等雖復自有尚悉棄捨況復
于今受諸王賜我今決定志求出家何以故我於大

梵天王所聞真實言謂煩惱法應當捨離如是乃至如前廣說五髻時彼六王咸謂輔相婆羅門言汝今堅欲求出家者且復更俟過七年後我等諸王子孫及弟各成立已我等亦當隨汝出家汝大堅固若有歸趣我等諸王亦有所歸時輔相婆羅門白六王言若候七年極爲久遠我今堅志願速出家何以故我於大梵天王所聞真實言謂煩惱法應當捨離如是乃至如前廣說六王又言汝大堅固若不爾者更俟六年或復五年乃至一年輔相答言若候一年極爲久遠我今堅志願速出家六王又言若不爾者更俟

七月輔相答言若候七月極爲久遠我今堅志願速出家六王又言若不爾者或復六月乃至半月輔相答言若候半月極爲久遠我今堅志願速出家六王又言若不爾者更俟七日輔相答言大王若候七日斯爲可爾我所出家捨苦從樂今正是時五髻爾時輔相婆羅門往詣七千教誦經典婆羅門及七千教讀經典婆羅門所到已普告一萬四千諸婆羅門言善來善來諸婆羅門衆汝等所有圍陀典章若讀若誦從今已後各別求師而相教習我今出家無能教汝何以故我於大梵天王所聞真實言謂煩惱法應

當捨離從是已後不樂在家一向纏縛我若出家一向離過當修清淨正白梵行何以故有生皆滅人命短促若不覺知死墮惡趣是故我今自知自覺宜善修作行正梵行不復世間造諸惡業時彼一萬四千婆羅門衆俱白輔相婆羅門言我師智者勿宜出家何以故夫出家者少其義利少其威德少有稱譽若彼婆羅門者有大義利有大威德有大稱譽時輔相婆羅門告彼一萬四千婆羅門言汝婆羅門莫作是語莫作是語汝等當知夫出家者有大義利有大威德有大稱譽而婆羅門者少其義利少其威德少有

稱譽如汝諸婆羅門有所知解一切皆從師授爲緣是故汝等勿生異見時彼一萬四千婆羅門衆俱白輔相婆羅門言如師所說如是如是夫出家者有大義利有大威德有大稱譽乃至我等有所知解一切皆從師授爲緣汝師今時若有歸趣我亦有歸時輔相婆羅門復告一萬四千諸婆羅門言我所出家捨苦從樂今正是時時輔相婆羅門還詣自舍四十妻所謂諸妻言善來善來汝等各各當詣彼親族中去或復樂住別婆羅門族我今捨汝志求出家何以故我於大梵天王所聞真實言謂煩惱法應當捨離

從是已後不樂在家一向纏縛我若出家一向離過
當修清淨正白梵行何以故有生皆滅人命短促若
不覺知死墮惡趣是故我今自知自覺宜善修作行
正梵行不復世間造諸惡業時四十妻俱白輔相婆
羅門言汝大堅固應爲師尊時汝卽是師尊應爲夫
主時汝卽是夫主應爲善友時汝卽是善友今隨汝
所欲汝有歸趣我亦有歸時輔相婆羅門復謂四十
妻言我所出家捨苦從樂今正是時五髻爾時輔相
婆羅門所應告語徧告語已於七日中正信堅固歸
佛出家鬚髮自落袈裟著身成苾芻相威儀具足輔

相婆羅門旣出家已時彼七王悉捨國境亦隨出家
所有七千教誦婆羅門亦隨出家彼四十妻亦隨出
家是時復有無數百千諸人民衆各各隨喜悉樂出
家五髻時輔相大堅固婆羅門遠離諸欲證阿羅漢
果證聖果已復爲同梵行者說諸聲聞種類法門彼
聞法已解了其義當生梵界是時大堅固聲聞復爲
諸同修梵行者說諸聲聞種類法門彼聞法已解了
其義得生欲界四大王天又有一類同梵行者聞法
悟解生三十三天或有一類同梵行者生夜摩天或
有一類生兜率天或有一類生化樂天或有一類生

他化自在天五髻彼時會中若男若女及同梵行者
或於大堅固聲聞起過失心者身壞命終墮地獄中
彼時會中若男若女及同梵行者於大堅固聲聞起
淨信心者身壞命終得生天界五髻彼時大堅固聲
聞周行城邑聚落境界普爲一切若王若臣若長者
若婆羅門乃至士庶人民教化利益令捨邪道是時
國中王臣長者諸婆羅門修梵行者及在家者乃至
一切士庶人民咸作是言歸命聖者大堅固七王輔
相快哉今日得大善利如是世尊宣說往昔因緣事
已五髻乾闥婆王子心生歡喜遠塵離垢得法眼淨

佛說此經已五髻乾闥婆王子等一切大衆聞佛所
說皆大歡喜信受奉行
佛說大堅固婆羅門緣起經卷下
音釋

溼失入切 裒補刀切

休邑弟子金在城同室法名在道助贊刻
佛說大堅固婆羅門緣起經上下同卷 計字
八千一百九十六箇 該銀四兩零九分八釐
伏願 卽凡心而頓悟佛心當世諦而速明真諦
姑蘇沙彌契義對
崇禎四年孟春月徑山化城寺識

佛光大學圖書館藏 經卷一

五

五

ノ
廿
八

佛光大學圖書館藏書目録卷一

其五