永樂北藏

永樂北藏

『永樂北藏』整理委員會

綫裝書局

御製

天清地寧陰陽和順
風雨警調作厚百穀教統
烽化俗安人一體
化外醇内光明禮皆
普際順正朗
大明正統
五年既一十一月朔旦
陰陽和順
風雨時調
地寧
人一體
百穀皆
教統
禮
皆
光明
正
朗
十一月朔旦
冬至
萬物咸
亨
群生
普
際
順
安
厚
作
大
明
統
五
年
既
一
十
一
月
朔
旦
冬
至
萬物咸亨
群生普際
順安厚作
大明統
五年既一十一月朔旦冬至
萬物咸亨
群生普際
順安厚作
大明統
五年既一十一月朔旦冬至

永樂北藏第四四册目録

○佛説濟諸方等學經　一卷　西晉竺法護譯　（才二）……一
○大乘方廣總持經　一卷　隋毗尼多流支譯　（才三）……二一
○太子須大拿經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（才四）……四一
○佛説如來智印經　一卷　失譯人名附劉宋録　（才五）……六五
○佛説慧印三昧經　一卷　吴支謙譯　（才六）……九三
○佛説無極寶三昧經　二卷　西晉竺法護譯　（才七—八）……一二三
○寶如來三昧經　二卷　東晉祇多蜜譯　（才九—十）……一六七
○無上依經　二卷　梁真諦譯　（良一—二）……二二一
○佛説未曾有經　一卷　失譯人名附後漢録　（良三）……二六五
○佛説甚希有經　一卷　唐玄奘譯　（良三）……二六九
○佛説如來師子吼經　一卷　元魏佛陀扇多譯　（良三）……二七五
○佛説大方廣師子吼經　一卷　唐地婆訶羅等譯　（良三）……二八三
○佛説大乘百福相經　一卷　唐地婆訶羅譯　（良四）……二九一
○佛説大乘百福莊嚴相經　一卷　唐地婆訶羅等譯　（良四）……三〇〇

1032/044

○佛說大乘四法經　一卷　唐地婆訶羅譯（良四）……三一〇
○佛說菩薩修行四法經　一卷　唐地婆訶羅譯（良四）……三一二
○佛說希有校量功德經　一卷　隋闍那崛多譯（良四）……三一三
○佛說最無比經　一卷　唐玄奘譯（良五）……三二一
○佛說前世三轉經　一卷　西晉法炬譯（良五）……三三二
○佛說銀色女經　一卷　元魏佛陀扇多譯（良六）……三四三
○佛說阿闍世王受決經　一卷　西晉法炬譯（良六）……三五一
○采華達王上佛授決經　一卷　東晉曇無蘭譯（良六）……三五五
○佛說正恭敬經　一卷　元魏佛陀扇多譯（良六）……三五九
○佛說善恭敬經　一卷　隋闍那崛多譯（良七）……三六七
○稱贊大乘功德經　一卷　唐玄奘譯（良七）……三七五
○妙法決定業障經　一卷　唐智嚴譯（良七）……三八一
○佛說貝多樹下思惟十二因緣經　一卷　吳支謙譯（良八）……三八七
○佛說緣起聖道經　一卷　唐玄奘譯（良八）……三九二
○佛說稻杆經　一卷　失譯人名附東晉錄（良八）……三九八
○佛說了本生死經　一卷　吳支謙譯（良九）……四〇七

○佛說自誓三昧經　一卷　後漢安世高譯（良九）……四一三
○如來獨證自誓三昧經　一卷　西晉竺法護譯（良九）……四二三
○佛說轉有經　一卷　元魏佛陀扇多譯（良十）……四三五
○大方等修多羅王經　一卷　元魏菩提留支譯（良十）……四三七
○佛說文殊師利巡行經　一卷　元魏菩提留支譯（良十）……四四〇
○佛說文殊尸利行經　一卷　隋闍那崛多譯（良十）……四四八
○大乘造像功德經　上下同卷　唐提雲般若等譯（知一）……四五九
○佛說作佛形像經　一卷　失譯人名附後漢録（知二）……四八九
○佛說造立形像福報經　一卷　失譯人名附東晉録（知二）……四九二
○佛說灌佛經　一卷　西晉法炬譯（知二）……四九七
○佛說灌洗佛經　一卷　乞伏秦聖堅譯（知二）……四九九
○佛說浴像功德經　一卷　唐寶思惟譯（知二）……五〇三
○浴像功德經　一卷　唐義净譯（知二）……五〇七
○佛說校量數珠功德經　一卷　唐寶思惟譯（知二）……五一二
○曼殊室利咒藏中校量數珠功德經　一卷　唐義净譯（知二）……五一四
○佛說龍施女經　一卷　吴支謙譯（知三）……五一九

○佛說龍施菩薩本起經　一卷　西晉竺法護譯（知三）……五二二
○佛說八吉祥神咒經　一卷　吳支謙譯（知三）……五二七
○佛說八陽神咒經　一卷　西晉竺法護譯（知三）……五三一
○佛說八吉祥經　一卷　梁僧伽婆羅譯（知三）……五三四
○佛說八佛名號經　一卷　隋闍那崛多譯（知三）……五三七
○佛說盂蘭盆經　一卷　西晉竺法護譯（知三）……五四二
○佛說報恩奉盆經　一卷　失譯人名附東晉錄（知三）……五四五
○佛說觀藥王藥上二菩薩經　一卷　劉宋畺良耶舍譯（知四）……五四七
○佛說大孔雀咒王經　三卷　唐義淨譯（知五—七）……五五三
○佛母大孔雀明王經　三卷　唐不空譯（知八—十）……六五五
○佛說孔雀王咒經　二卷　梁僧伽婆羅譯（過一—二）……七三五
○佛說大孔雀王神咒經　一卷　東晉帛尸黎蜜多羅譯（過三）……七九三
○佛說大孔雀王雜神咒經　一卷　東晉帛尸黎蜜多羅譯（過三）……七九九
○大金色孔雀王咒經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（過四）……八一三
○佛說不空罥索咒經　一卷　隋闍那崛多等譯（過四）……八二六
○不空罥索心咒王經　三卷　唐寶思惟譯（過五—六）……八四一

○不空羂索陀羅尼經　二卷　唐李無諂譯　（過七—八）……八八九
○不空羂索咒心經　一卷　唐菩提流志譯　（過九）……九四三
○不空羂索神咒心經　一卷　唐玄奘譯　（過十）……九五九

佛說濟諸方等學經　才二

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆俱比丘六萬菩薩八十億摩竭國中衆優婆塞六百萬爾時世尊臨滅度時最後末年至羅閱祇初首新歲於時世尊即如其像三昧正受莊嚴於斯三千大千世界懸繒旛綵豎諸幢蓋散華燒香布諸蓮華其葉百千三千世界億梵天王各與無央數億百千眷屬往詣佛所稽首足下退住一面叉手自歸此大千界淨居身天威靈尊勢大神妙天王諸龍王鬼神王阿須倫王迦留羅王眞陀羅王摩睺勒王各與無數億百千官屬往詣佛所稽首足下却住一面叉手自歸其於十方各江沙等諸佛世界神聖殊絶巍巍高節菩薩大士來詣佛所稽首足下還住一面叉手自歸諸來會者應時周徧於此三千大千世界極於上界三十三天無有空缺間不容杖鍼不得入靡不稠密大神無極天龍鬼神阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺勒各各住立瞻佛尊

願其身各異其心同一釋葉因緣等心歸佛
爾時世尊安然庠序從三昧起三返觀察諸
來衆會三返觀已三返自察師子頻申三頻
申已三返出舌三出舌已三返以舌覆三千
大千世界靡不周遍光明煌煌照於十方於
時大聖還縮其舌重復顧眄諸來會者諸來
會者僉然起住稽首作禮自歸命佛爾時世
尊告於彌勒菩薩大士阿逸仁識知之正覺
不久當取滅度欲有所問今是其時應宜諮
請諸有疑結志不解者前白如來無得後悔
面值大聖何不決之彌勒菩薩前白佛言世
尊知時明徹六通諸度無極靡不宣暢決一
切疑善哉世尊隨時便宜頒宣經道令斯法
目永得久存於是大神妙天王與八十億淨
居天人營從圍遶行詣佛所稽首足下叉手
自歸前白佛言唯然世尊(オニ)今斯經典其號名
(二)
曰濟諸方等學過去諸佛如來至眞等正覺
之所講說今日大聖惟當垂哀重爲敷意多
所愍哀多所安隱使如來法訓誨久存時佛
默然可大神妙天王所啓天王見佛默然可

已退住一面爾時世尊告彌勒菩薩阿逸當知諸過去如來至眞等正覺無不講說此濟諸方等經典之要當來現在十方世界如來至眞皆亦說是其不宣斯謗佛違法毀諸聖衆所以者何若說此經有無益想謂不備悉爲誹謗佛違失經典毀訾聖衆毀三寶者必歸地獄是故彌勒若族姓子及族姓女學菩薩乘通暢諸經衆他異法爾乃分別演衆經義若欲周備不闕文字隨正典教不自損已又仁彌勒宜當專精思惟是門然後末世攝護正法彌勒應曰唯然世尊誠如聖教當傳神旨不敢違命佛復告彌勒菩薩如來至眞其日於夜得逮無上正眞之道爲最正覺至於無餘泥洹界滅度日夜如來至眞寧有缺漏意誤忘乎宣惡念非瑕疵行耶彌勒報曰無也世尊復謂阿逸如來其夜成最正覺至滅度日所可講說皆實至誠順時應宜而無虛妄佛言或有愚人不別如來善權方便不覺眞實誠諦之言反傳狂語出意自說此事合義此義不合以是此類誹謗正道若誹謗

經則爲謗佛吾謂此黨必歸地獄佛言彌勒當來末世五濁之俗餘五十歲當有四輩比丘比丘尼優婆塞優婆夷志學菩薩慕本所誓外異學意奉事如來見佛所說法律出家修爲沙門謙敬種姓其人所志唯求利養毀壞種姓貪嫉室家亂其居業面無好色志慕小意性不開解不能寬泰不壞情欲多求汲汲遠於一切諸法門行三昧正定常住諦諂心念各異言行不同貪其種姓依有勢者見諸明智曉了法藏謂之無智已無所知自歎有慧已無聰明自歎聰明智因倚佛道建立其意等心衆生興發大哀又不忘捨善權方便依蒙佛力而已達越所講信樂於其學中或復說言若有經卷說聲聞事其行菩薩不當學此亦不當聽非吾等法非吾道義聲聞所行也修菩薩者愼勿學彼辟支佛法亦復如是愼莫聽之佛語阿逸佛爲信樂開化諸天隨時說法教諸龍神阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺勒揵沓和人與非人隨其本行志所應脫說法開化普至十方各江沙等道利衆

生各隨本行隨宜當度利益衆生因斯志操頒宣經道度脫一切皆使得道佛告彌勒當是世時菩薩學中志自懷結諸菩薩中剛強難化弊惡兇暴妄言兩舌數聞智少宣傳佛道別爲兩分欲爲菩薩當學此法不當學是而懷是心誹謗於佛毀訾經典鬪亂聖衆壽終身散便墮地獄在彼見者當經無數劫痛罪猶不畢從地獄出當復還生貧匱之門所當經歷衆難之患極遠難量乃得受決雖得受決在五濁世乃成爲佛亦如我今遭難長遠無央數劫在五濁世成最正覺若聞其言而信聽受篤信思惟從其教者亦當如是歸於惡趣所以然者信惡親友故遭此患佛告阿逸過去久遠不可計劫爾時有佛號離垢焰成就功德如來至眞等正覺出現於世八十姟歲爲諸衆生頒宣經道時有比丘名淨命爲法都講宣若干教言辭柔和辯才至眞勸助發起無央數人顯揚等教多所歡悅時離垢成就功德如來囑累淨命比丘於後末世當護正法囑累已後乃取滅度如來至眞

滅度之後彼比丘於億歲執法品宣佛教因得普入濟諸方等經典之要宣傳道化發起一切順諸衆生本心所樂應當解者而分別之周旋往返八萬城邑觀察衆生本願發意令得飽滿除去飢虛衆情之難於彼世時有大國城名曰仁賢有八十億衆民(五)居中亦觀根源而爲說法於時城中八十億家欣然受教化一億家發菩薩意七十九億立聲聞乘於是淨命比丘與萬菩薩同心俱往詣修道處出去未久時有比丘名曰爲法往來周旋遠他鄉來在仁賢城奉持方等千餘經卷現得四禪自以爲遠淨命比丘學方等經十四億卷及修餘經六百萬卷時爲法比丘在仁賢城唯但宣散一品法教不知隨時觀其本行講說經法也不能覺了達諸法界專以空法而開化之言一切法空悉無所有所可宣講但論空法言無罪福輕蔑諸行復稱已言如今吾說悉佛所教淨命比丘所可演者倚著雜碎志性不清爲人穢濁誰本爲彼比丘作字號淨命者實不清淨所以者何受取衆

華已而服食之亦受名香諸雜塗香亦服食之彼學愚冥癡無所知吾身學來久修梵行彼適新學而受其戒從來未久勿得信之又其比丘放逸自恣衆人橫敬一心悅豫歸淨命比丘其法比丘作是謗毀宣其惡行衆人不信不從其教其法比丘用懷毒心誹謗智士壽終之後墮地獄中竟八十劫用誹謗佛毀訾正法在地獄中七十劫已加六十劫迷荒失志盡斯數已乃還前行本發道意香寶光明如來佛所其佛爲講更說法義勸發道意墮畜生中九百萬世後生人間六百萬世常遭貧厄所生之處常瘂無舌然於後世見六十三姟諸佛正覺在諸佛所常爲法師世世所生普成五通皆爲諸佛所見教勅悉解諸法說清淨義佛告阿逸欲知爾時淨命比丘豈異人乎莫作斯觀所以者何是阿彌陀佛也其法比丘則我身是吾於彼世所更如是佛告阿逸衆事諸法難了難了義微如是吾以是故於五濁世得成正覺佛言阿逸若有菩薩說兩品法因是之故在五濁世當成

佛道又其佛土多有諸魔數數興亂成佛道時若宣經法亦嬈亂之當爾之時諸來衆會咸皆嗥咿流淚于面各自說言莫令學人宣二品法講說經義勿令偏黨專愚放恣自是惡彼如法比丘為諸比丘及在家學所分別說說是非法時彼會中有百菩薩尋從座起避席坐歔欷流淚於時世尊知此菩薩心念本末故復發問諸族姓子何故坐地歔欷流淚即白佛言我等世尊各自識察犯此殃豐佛言如是如是族姓子等所察念也錠光佛時有一菩薩名曰智積佛滅度後逮為法師諸賢者等求其缺漏從是已來未曾復與諸佛相見不識道心不得總持不逮三昧諸族姓子前世之時亦與我俱同發道意又族姓子是跋陀劫最後有佛名曰樓油當於彼世乃能逮得無所從生法忍然後三阿僧祇劫逮致無上正眞之道為最正覺是故族姓子菩薩菩薩展轉相見莫生異心相求短也若見菩薩當自念言令吾覩佛寺見佛正覺佛立吾前假使族姓子若有菩薩見餘菩薩發

起異心視不如佛則自毀損由是之故莫懷瞋恨其見初發菩薩心者視不如佛輒爲侵欺諸佛世尊於今現在不可計數無限世界又族姓子今佛預覩將來末世餘五十歲有得總持若逮三昧皆是如來威神所致故族姓子若誹謗法師求其短者爲謗如來如來滅度後若有曉了隨時之宜從衆生心本所信行而爲說法若於衆會有菩薩學一發意頃衣毛爲豎一返聞經尋即諷誦則當知之如來聖旨之所接也於彼世時有愚戇士無菩薩行自謂菩薩在諸菩薩凶豎自用分別經典譸張匿功獨謂已達以爲二行常自說言此人何知此何所解佛告彌勒我身現在所宣頌教行佛道時布施頭目肢體肌肉妻子國邑佛悉識念以一頌故布施天下是等愚惑求獲利養不往敬佛宣道教者不隨佛教違失道節佛言阿逸當以清和可奉此法不以諍訟阿逸且觀此黨衆生習隨瑕疵發起瞋恨不熟思惟識達義故也如吾所修成最正覺宣傳佛慧而爲說法便當說言莫傳

此教於彼世時利供養故其法比丘講說方等千餘經卷興發四禪因是乃致如此艱難何況妄說違失義理不順道教若有比丘奉方等教宣方等藏欲發道心返更興心誹謗法師則為誹謗諸佛經典甚懷慢恣求其瑕缺佛不謂此得至究竟盡生死源是等之類必墮地獄所以者何若有求取法師短者則為嫌佛患猒經法其輕法師則不敬佛若不欲覩於法師者其人則為不欲見佛若毀法師為毀諸佛若興害心念初發意菩薩惡者從其發心害意諸無數劫若干劫失其道意以其惡眼視菩薩數更若干世世世生盲從本字數口宣誹謗說法師惡更若干劫瘖瘂無舌佛告阿逸佛普觀察見諸菩薩不因餘法速墮惡趣唯由惡心向餘菩薩想吾我人貪佳求法故墮惡趣佛言阿逸如來不謂宣傳經典隨顛倒教念在生死自恣放逸住我人想行若干法為是菩薩因是之故故墮地獄是故阿逸菩薩遵習六波羅蜜能成佛慧無上正真或有愚人口自宣言菩薩惟當學

般若波羅蜜其餘經者非波羅蜜說其短之於阿逸意所趣云何本時國王所以持頭施與人者為無智乎彌勒答曰不也世尊佛本所修六波羅蜜所為至誠眞實行乎為不行是得佛道耶彌勒報曰不也世尊佛語阿逸仁本宿世具六十劫行檀波羅蜜尸羼惟逮所修禪定般若波羅蜜亦復如是各六十劫而愚戇等各自發言當以一品行般若波羅蜜至於佛道奉隨顛倒無所慕樂是等之類雖口有言行不清白虛言反教常行倚著希望於空不肯作行但口發言以為第一雖行甚遠貪妬懷嫉敬重種姓親屬知識吾本寧以頭施於人不用轉輪聖王之位斯等貪着衣食利養入他家居當說此言行道如是如是行者其理如是無復異義多有法師不了斯教利供養故多生害意念法師惡佛言阿逸佛不以是貪愛其命無道愚夫為學道也正使百劫不得柔順法忍也況當獲致至佛道乎佛言阿逸行諛諂者恪惜貪嫉不行恭恪無有明智懷妬種姓造二品行為求道也

斯愚人等自謂智明想勝佛慧所以然者橫自發言如來說法言辭不爾是聲聞事佛亦不說聲聞之法爾時佛告賢者須菩提般若波羅蜜其源為一無二行乎須菩提白曰唯然天中天又問須菩提菩薩所行捨衆妄想無所著乎唯然世尊復問須菩提菩薩所修棄諸馳騁無放逸乎唯然世尊佛告須菩提豈見學士已不自修不知羞慚欲得希望功勳之報當致貧厄欲求勢姓慕得援助何甚愚哉佛復告阿逸菩薩假使聞說一切諸法皆聲聞法不當恐怖一切諸法皆緣覺法一切諸法皆為佛法不當恐怖莫懷希望有所倚著一切諸法皆凡夫法一切諸法皆塵勞法設聞是言不當恐怖一切諸法皆瞋恚法一切諸法無瞋恨法設聞是言不當恐怖若有所受若無所受（才二）作與不作覆不覆（十）清不清有心無心有念無念有罪無罪有福無福有報無報有安無安有脫無脫精進懈怠有行無行修賢聖法無賢聖法寂然不寂然受與不受至誠虛詐順念不順念住與不住於此

諸法永無所畏佛本學時在佛樹下所達諸法成最正覺暢解一切衆生境界悉無顛倒曉了諸法皆爲自然不著無處故爲世人分別說此如來至眞不名諸法亦無所諍菩薩以故逮致聖光無極法曜興發總持稱擧法印爲諸法故無所上下佛語阿逸佛以法故爲四方域頒宣經道衆生各念如來爲我如是比類演出經義至二十四阿迦膩吒天次復開化第二方域至二十四天三千大千世界亦復如是衆生皆念如來生此而轉法輪講說經法如是比像無數方便至無央數無際世界開化衆生吾於明旦所周旋處興作佛事不可限量日中晡時亦復如是如來至眞常爾不廢目無敝礙普見一切衆生境界一切佛土如是無限諸佛部界其亦然矣善薩皆當學如此義住在諸法妄想之處而開化之其住諸佛有所希望則以住在誹謗諸佛其以住在誹謗諸佛彼則住在墮於險谷其墮險谷則墮惡趣其住惡趣則住諸法諍訟之處是故阿逸當護如來善權方便佛自

隨時說此法耳於是文殊師利告超聚福菩薩不虛見菩薩一辯心菩薩善了說心菩薩呵辯菩薩喜王菩薩離恐毛豎無畏行菩薩心願無量佛土菩薩光世音菩薩衆香首菩薩除諸陰蓋菩薩不置遠菩薩合百千德菩薩威神音菩薩心不捨諸慧菩薩宣名稱幢英菩薩念求諸義菩薩行不離佛界菩薩超月殿威灼灼菩薩嚴諸大衆菩薩文殊師利告於此等二十菩薩復白佛言如是如是世尊誠如聖教吾詣東方過是六十江沙諸佛

刹土禮諸世尊聞所說法亦如今日西南北佛土四維上下亦復如是遊觀七日轉復前行不見餘佛尋復還返來至此土稽首聽經爾時世尊告文殊師利仁且觀此如來聖慧無量若茲諸佛境界不可思議巍巍如是如來所入等無有侶靡不周悉或有愚騃不識義理趣自說言般若波羅蜜如來所行是諸如來無極修教餘經皆非佛語文殊菩薩行者無合會行乃是開士正眞之行無等倫行則菩薩行無所受行爲菩薩行無所著行亦

無不著是菩薩行如是文殊菩薩所行爲無輕慢吾已隨時分別宣法諸法難見亦難曉了是故文殊諸賢一切當修寂然無放逸行順從開士堅固之行常懷慈心不爲瞋害以住諸法修等行者則從佛教佛無數劫遵習此道以權方便而頒宣之有無智人各懷異意墮大艱難當興議論謗訕經道非如來所宣毀訾法者不覺微失坐不護口或自心念是事佳快或謂不快故誹謗法已誹謗法則誹謗佛已誹謗佛則毀聖衆口橫說言是事爲應是事不應如是言者爲誹謗法爲諸菩薩講說此事爲諸聲聞演如是教口說此言爲誹謗法諸菩薩等當學此法當捨此法不當習學也妄說如此爲誹謗法某有辯才某不辯才某性便利某性訥鈍妄有譏呵說經如是爲誹謗法若以宣言值佛世時可得總持不值佛世不得總持爲誹謗法雖以修行逮得總持未必清淨若說如是爲誹謗法求法師短瞻其法則所行缺漏爲誹謗法不信法師所行具足假使法師不應威儀爲誹謗

法宣於法師放逸之業馳騁由已不能專一為誹謗法禮節不備失經違節非所奉戒擾擾兢兢為誹謗法所宣義理其明不廣妄有所講為誹謗法言語不了辯才不暢欲傳道教為誹謗法本學不勤所知甚尠明不廣遠欲宣道教為誹謗法（才二）心自念言某不知限不了隨時當教開化達令至義為誹謗法興發想念不護佛教懷抱危害為誹謗法各獲一卷文字經教各是所學諍經失義為誹謗法各頌一偈諍其義理自說是非為誹謗法（十三）有信樂某不篤道某當得脫某不得脫為誹謗法若講法時所言各異反其義理非其所講故來亂坐談語說事為誹謗法是人應行是不應行某為隨順某不隨順為誹謗法某以隨時某不知時違失義理不從道節為誹謗法佛告文殊師利諸聲聞眾有所懷畏分別說者諸菩薩等聰明辯才有所頒宣皆承如來威神聖旨佛言文殊如來道教隨時之宜所誓如是斯等愚夫唯念毀訾求其長短不從佛教反非如來所念法師而譏謗之是

等惡為魔之所亂倚求利養故發此意當歸惡趣將護居家所依善友反不慎護住如來教倚其尊勢有勢位者王者長者梵志若使有人難問義者誦說義理咸共歎言善說此事所知佳快如佛所說所可頒宣極有義理僉然勸助由是勸助隨墮誹謗法同等群黨出入進退然後及已俱墮惡趣佛復告文殊師利若有菩薩倚著諸行我不謂此為善薩也佛言阿逸其依種姓有豪居位佛不謂此為清淨也其有宣傳兩品經義言行各異佛不謂此當得解脫必歸地獄假使有人專一品說謂義趣是莫能過者佛不謂此越度惡趣衆患之難其多辭說樂於衆鬧佛不謂此應清白行佛語文殊佛所頒宣理諸顛倒進退法門如江沙等所宣法門樂著空者其數多少亦如江沙為諸妄想而計有人宣法門教（才二）其限多少亦如江沙衆生亦如無相之業諸有相原無願之業諸有願本為說法門亦如江沙有人無人有命無命有壽無壽有欲無欲有貪無貪有為無為某人慇懃隨從計常（十四）

其不慇懃但念斷滅是樂隨俗是爲度世其貪欲門其瞋恚門其愚癡門如來皆使除此諸門故說法門矣佛語文殊若有修行平等之宜永無所著一切皆應般若波羅蜜教若有講說慧各各異心在見聞演不如慧則謗如來也於是文殊師利復問佛言唯然世尊此等之類爲從惡友誤啓受教乃能興發如是譏謗以何方便現世自責能除罪法世尊即告文殊師利假使此人於七歲中晝夜各三悔過自責然後乃除所造謗罪微微消化當復曾更十五劫行乃逮法忍佛言文殊菩薩習此經典之要不能曉了而妄宣傳欲解其事甚難得度文字之法散義不暢是故菩薩先善諦學然後能宣如是學者不自傷損佛言文殊菩薩有四法曉了諸行何謂爲四一曰等心愍於衆生二曰等解諸法而無偏黨三曰等於道義不倚邪正四曰所說平等不懷妄想是爲四若不解此四平等妄有所說則自傷損若族姓子及族姓女逮住四法不自傷損何謂爲四一曰不懷害心加於衆

生二曰不與法師而共諍訟三曰已身少明不毀他人博達慧者四曰心自念言此一切義皆佛所說故當敬奉謙下恭順是為四法不自傷損佛言文殊若有菩薩於江沙諸佛剎土滿中七寶如江沙劫一切供養十方諸佛日日各爾布施奉佛而不休息若復受此濟方等學經典之要書著竹帛一返宣說其福過彼供養諸佛所以然者布施持戒忍辱精進一心智慧皆不能及斯人善業濟方等學經典之要菩薩學是德無等倫獨步無侶

說是經時三十江河沙等菩薩皆悉得無所從生法忍七十江河沙等菩薩普悉得立不退轉地當成無上正真之道六十億姟百千衆人生在於此三千大千國者聞是經典咸共勸助悉發道意僉然意解越八十劫生死之難亦皆一時得不退轉佛說如是諸比丘及菩薩一切衆會天龍鬼神揵沓和阿須倫世間人民聞佛所說莫不歡喜作禮而去

佛說濟諸方等學經

音釋

鍼職深切與針同　眄莫甸切邪視也　瑕胡加切玷也　疵才支切黑顏也　諫諂諫羊朱切面從也　諂丑琰切佞言也　揵渠陰揵巨言切　昏和胡戈切　尠少也息淺切　茂莫結切輕易也　噢於六切噢咿悲泣聲　歔欷許戟切隊也　慙陟降切愚也　癡下切瘖病不能言也　瘂五駭切瘖病時不能言也　訕所晏切謗也　訥如骨切言難也　譫張諫切妄言也　駾丑郢切馳走也　踣博胡切仆也　瘖於金切瘖鳥病也　瘂於交切瘖病也

大乘方廣總持經

隋天竺三藏毗尼多流支譯

才三

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆六萬二千人俱菩薩摩訶薩八十億衆摩伽陀國優婆塞六十億百千人爾時世尊夏安居已臨涅槃時入如法三昧入三昧已是時三千大千世界普徧莊嚴懸繒旛蓋置寶香瓶衆香塗飾處處徧散千葉蓮華爾時此三千大千世界億百千衆諸梵天王及億百千眷屬來詣佛所到佛所已頭面禮足合掌向佛却住一面復有億百千淨居天子自在天王大自在天王龍王夜叉王阿修羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王各與億百千眷屬來詣佛所到佛所已頭面禮足合掌向佛却住一面爾時十方如恒河沙大威德菩薩摩訶薩來詣佛所到佛所已頭面禮足合掌向佛却住一面爾時此三千大千世界乃至有頂皆悉來集大衆充滿閻無空處爾時復有餘大威力天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆來集會

爾時世尊正念現前從三昧起徧觀大衆欠呿頻申如師子王如是至三爾時世尊從其面門出廣長舌徧覆三千大千世界是時如來現神通已復觀大衆爾時一切大衆即從座起合掌作禮默然而住爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言阿逸多如來不久當入涅槃汝於諸法有所疑者我今現在欲有所問今正是時佛滅度後勿生憂悔爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言唯然世尊善自知時諸佛如來於一切法皆悉究竟惟願宣說令此法眼久住於世爾時會中有大自在天子及八十億淨居天衆眷屬圍遶頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊此大乘方廣總持法門過去無量諸佛如來應供正徧知已曾宣說惟願世尊今復敷演利益安樂無量人天能令佛法久住世間爾時世尊默然而許是時大自在天子知佛許已歡喜踊躍合掌作禮却住一面爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言阿逸多此大乘方廣總持法門非我獨說過去未來及今現在十方世界無量諸佛亦常宣說若有

衆生於佛所說言非佛說及謗法僧而此謗者當墮惡道受地獄苦爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言若有善男子善女人發菩提心於此大乘方廣總持經典受持讀誦復爲人說當知是人不墮惡道爾時世尊復告彌勒菩薩摩訶薩言阿逸多我從成佛夜乃至將入無餘涅槃於其中間佛身口意所作所說所念所思惟頗有妄失起惡業不彌勒菩薩言不也世尊佛言彌勒如汝所說我從成道乃至涅槃於其中間所言所說皆悉眞實無有虛妄若有愚人不解如來方便所說而作是言是法如是是法不如是誹謗正法及佛菩薩我說是輩趣向地獄佛言阿逸多於我滅後五濁世中若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷實非菩薩自謂菩薩是外道人曾於過去供養諸佛發願力故於佛法律而(才三)得出家隨(三)所至處多求親友名聞利養恣行穢汙棄捨信心成就惡行不自禁制不自調伏貪諸利養於一切法門及出生堅固三昧皆悉遠離實無所知爲親屬故妄稱知解住於諂曲口

說異言身行異行阿逸多我菩提道於一切衆生皆悉平等安住大悲以善方便正念不忘如來安住無等等力無障無礙而爲說法若有衆生作如是言佛爲聲聞所說經典諸菩薩等不應習學不應聽受此非正法此非正道辟支佛法亦不應學復作是言諸菩薩等所修行法聲聞之人亦不應學不應聽受辟支佛法亦復如是復作是言諸菩薩等所有言說聲聞辟支佛不應聽受彼此言行更相違背不與修多羅相應於如實說眞解脫法不能信受依彼法者不得生天何況解脫阿逸多我今說法隨其信心而調伏之如恒河沙阿逸多我今欲往十方世界隨順說法利益衆生不爲實非菩薩而作菩薩相者亦不爲毒惡欺誑少聞之人於我法中作二說者其二說人或作是言是菩薩應學是不應學謗佛法僧是人身壞命終墮於地獄多百千劫不可得出設令得出生貧窮家至於後時雖得受記五濁惡世成等正覺如我今日於是生死五濁世中成於佛道以是因緣汝

應諦聽應當信知隨順惡友所行如是阿逸多我念過去無央數劫彼時有佛名曰無垢焰稱起王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出現於世是時彼佛壽命八萬那由他歲為衆說法爾時無垢焰稱起王如來法中有一比丘名曰淨命總持諸經十四億部大乘經典六百萬部為大法師言辭清美辯才無礙利益無量無邊衆生示教利喜爾時無垢焰稱起王如來臨涅槃時告彼比丘淨命言未來世中汝當護持我正法眼爾時淨命受佛教已於佛滅後千萬歲中守護流通諸佛祕藏於此方廣總持法門受持讀誦深解義趣於彼世界八萬城中所有衆生隨其願樂廣為宣說爾時有一大城名曰跋陀往彼城中為八十億家隨其所樂而為說法是時城中八十億人獲淨信心一億人衆住菩提道七十九億人住聲聞乘而得調伏爾時淨命法師復與十千比丘衆相隨俱往修菩提行爾時跋陀城中復有比丘名曰達摩於大乘經方廣

正典受持千部獲得四禪唯以方廣空法化彼城中一切衆生不能以善方便隨欲而說作如是言一切諸法悉皆空寂我所說者眞是佛說彼淨命比丘所說雜穢不淨此比丘實非淨命而稱淨命何以故而此比丘所受諸華不持供養而自受用塗香末香亦復如是淨命比丘愚癡無智不能知我久修梵行彼既年少出家未久我慢無信多諸放逸是諸人等無所知曉謂是淨命持戒比丘爾時達摩以其惡心謗持法者身壞命終墮於地獄經七十劫具受衆苦滿七十劫已墮畜生中過六十劫後值遇香寶光佛於彼法中發菩提心於九萬世猶生畜生中過九萬世已得生人中於六萬世貧窮下賤恒無舌根其淨命比丘於諸法中得淨信心爲人說法彼於後時得值六十三那由他佛恒爲法師具足五通勸請彼佛轉妙法輪阿逸多汝今當知過去淨命比丘者豈異人乎莫作異觀今阿彌陀佛是阿逸多汝今當知過去達摩比丘者豈異人乎莫作異觀今我身是由我過

去愚癡無智毀謗他故受苦如是我以此業因緣故處五濁世成等正覺是故阿逸多若有菩薩於諸法中作二說者以是因緣後五濁世成於佛道其佛國中有諸魔等於說法時恒作障難爾時大衆聞佛說已皆悉悲泣涕淚交流俱發是言願於佛法莫作二說如達摩比丘爾時會中有百菩薩即從座起右膝著地悲號墮淚爾時世尊知而故問彼菩薩言善男子汝等何爲悲號如是爾時諸菩薩等異口同音俱白佛言世尊我等自觀亦應有此諸惡業障爾時世尊作如是言如是如是汝亦曾於過去然燈佛所在彼法中出家修道是然燈佛滅度之後時有比丘名曰智積汝等爾時謗是比丘因是已來不得見佛不能發菩提心不得陀羅尼及諸三昧後共汝等同時安住菩提之道汝等善男子此賢劫最後佛所當獲無生法忍復於後時過三阿僧祇劫行菩薩道當得阿耨多羅三藐三菩提是故善男子若菩薩見餘菩薩不應生於彼此之心當如塔想如見佛想是故善

薩見餘菩薩莫作異念謂非佛想若起異念
爲自侵欺當受持此莫作異想共相和合我
今觀初發心菩薩不如佛想者我便欺誑十
方現在一切無量阿僧祇諸佛是故善男子
菩薩未來於五濁世中得陀羅尼三昧者一
切皆是佛之威力是故善男子若有誹謗其
法師者即爲謗佛等無有異善男子佛滅度
後若有法師善隨樂欲爲人說法能令菩薩
學大乘者及諸大衆有發一毛歡喜之心乃
至暫下一滴淚者當知皆是佛之神力若有
愚人實非菩薩假稱菩薩謗眞菩薩及所行
法復作是言彼何所知彼何所解彌勒我憶
過去於閻浮提學菩薩時愛重法故爲一句
一偈棄捨所愛頭目妻子及捨王位何以故
以求法故如彼愚人專爲名聞貪著利養自
恃少能不往如來（十三）傳法人所聽受（七）正法彌勒
若彼此和合則能住持流通我法若彼此違
諍則正法不行阿逸多汝可觀此謗法之人
成就如是極大罪業墮三惡道難可出離復
次彌勒我初成佛以妙智慧廣爲衆生宣說

正法若有愚人於佛所說而不信受如彼達摩比丘雖復讀誦千部大乘爲人解說獲得四禪以謗他故七十劫中受大苦惱況彼愚癡下劣之人實無所知而作是言我是法師明解大乘能廣流布謗正法師言無所解亦謗佛法而自貢高若彼愚人於佛大乘乃至誹謗一四句偈當知是業定墮地獄何以故毀謗佛法及法師故以是因緣常處惡道永不見佛以曾誹謗佛法僧故亦於初發菩提心者能作障礙令退正道當知是人以大罪業而自莊嚴於無量劫身墮地獄受大苦報以惡眼視發菩提心人故得無眼報以惡口謗發菩提心人故得無舌報阿逸多我更不見有一惡法能過毀破發菩提心罪之重也以此罪故墮於惡道況復毀謗餘菩薩等若有菩薩爲諸衆生能如實說不起斷常言諸衆生定有定無亦不專執諸法有無阿逸多學菩薩者應如是住如是住者是諸菩薩清淨善業凡所修習皆不取著若有衆生起執著者當知是人生五濁世復有菩薩善隨根

欲能爲衆生種種說法阿逸多菩薩如是具足修行六波羅蜜乃能成就無上菩提彼愚癡人信己自執作如是說菩薩唯學般若波羅蜜勿學餘波羅蜜以般若波羅蜜最殊勝故作是說者是義不然何以故阿逸多往昔迦尸迦王學菩薩時捨所愛身頭目髓腦爾時此王豈無智慧彌勒白佛言世尊誠如聖說實有智慧佛告阿逸多我從昔來經無量時具足修行六波羅蜜若不具修六波羅蜜終不得成無上菩提如是世尊佛告阿逸多

如汝所說我曾往昔於六十劫行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜各六十劫彼愚癡人妄作是說唯修一般若波羅蜜得成菩提無有是處彼懷空見故作如是不淨說法作此說者身口意業與法相違雖解空法爲人宣說而於空法不如說行以無行故去空義遠心懷嫉妒深著利養踰於親戚阿逸多我於往昔作轉輪王捨諸珍寶頭目手足猶不得成無上菩提況彼愚人爲飲食故緣歷他家

有所宣說唯讃空法言已所說是菩提道是菩薩行唯此法是餘法皆非復作是言而我所解無量法師悉皆證知彼爲名聞自讃已能憎妬明解阿逸多我見彼心覓求利養以自活命雖有善行經於百劫尚不能得少法忍心何況能成無上菩提阿逸多我不爲心口相違誑惑之人而說菩提不爲嫉妬之人而說菩提不爲憍慢不敬之人而說菩提不爲無信之人而說菩提不爲不調伏人而說菩提不爲邪婬之人而說菩提不爲自是非他之人而說菩提阿逸多彼愚癡人以我慢故自謂勝佛謗佛所說大乘經典言是聲聞小乘所說爾時佛告尊者須菩提不應爲二見人說般若波羅蜜須菩提白佛言唯然世尊如佛所說佛言如是須菩提以無著心施是名菩提須菩提言如是世尊佛言須菩提不自讃毀他施是名菩提須菩提言如是世尊佛言須菩提汝觀愚人起我我見無慚無愧爲愛親戚貪求活命好受他施當知是人專造惡業復次阿逸多菩薩於一切法於一

切菩薩法莫生恐怖於一切辟支佛法亦莫恐怖於一切聲聞法亦莫恐怖於一切凡夫法亦莫恐怖於一切煩惱法亦莫恐怖於一切盡法亦莫恐怖於難精進亦莫恐怖於是於非亦莫恐怖於作不作亦莫恐怖於畏不畏亦莫恐怖於有於無亦莫恐怖於心非心亦莫恐怖於覺不覺亦莫恐怖於業非業亦莫恐怖於善不善亦莫恐怖於安不安亦莫恐怖於解脫不解脫亦莫恐怖於修不修亦莫恐怖於法非法亦莫恐怖於靜於亂亦莫恐怖於假於實亦莫恐怖於信不信亦莫恐怖於善念不善念亦莫恐怖於住不住亦莫恐怖如是菩薩於一切法莫生恐怖阿逸多我於往昔修如是等無畏法故得成正覺悉能了知一切衆生心之境界而於所知不起知想以我所證（才三）隨機演說能令聞法（十）諸菩薩等獲得光明陀羅尼印得法印故永不退轉若於此法不如實知言無善巧終不得成無上菩提阿逸多我爲四天下衆生說此法時是諸衆生以佛神力各自見釋迦如來爲我

說法如是次第乃至阿迦尼吒天彼諸衆生亦謂如來唯爲我說如一四天下乃至三千大千世界亦復如是此諸衆生咸作是念釋迦如來獨生我國唯爲於我轉大法輪阿逸多我以如是大方便力能於無量無邊世界常於晨朝徧觀衆生所應化者而爲說法於中及暮恒以法眼等觀衆生於彼世界而爲衆生說一切法如是無量諸佛境界所有衆生學菩薩者應如是修若彼愚人於佛所說謗非正法妄執自解用爲眞實若謗法者則不信佛以此惡業墮於地獄具受衆苦永不聞法復次阿逸多汝當受持如來密教以善方便廣爲人說爾時文殊師利童子福光平等菩薩現無疑惑菩薩定發心菩薩妙心開意菩薩光明菩薩歡喜王菩薩無畏菩薩心念徧到無邊佛刹菩薩觀世音菩薩香象菩薩滅一切惡業菩薩住定菩薩百千功德莊嚴菩薩妙音遠聞菩薩一切智不忘菩薩大名遠震寶幢莊嚴菩薩求一切法菩薩住佛境界菩薩月光莊嚴菩薩一切世間大衆莊

嚴菩薩如是等菩薩摩訶薩白佛言世尊如是如是誠如聖說我等於此東方過六十恒河沙佛剎於諸佛所恭敬禮拜一一佛剎唯見釋迦如來出現於世我等於其七日之中徧遊十方亦見釋迦如來出現於世不覩餘佛徧遊歷已還歸本土聽受正法爾時佛告文殊師利童子汝今諦觀如來智慧不可思議如來境界亦不可思議如是無等等是如來法彼愚癡人作如是說唯一般若波羅蜜是如來行是菩薩行是甘露行佛告文殊師利作此說者與法相違何以故菩薩行法具足甚難無著行是菩薩行無我我行是菩薩行空行是菩薩行無相行是菩薩行文殊師利如是等行是菩薩行學菩薩者如是受持若彼愚人心懷邪見當知是人不了我法文殊師利汝等諸菩薩守護身口於不善法勿令放逸堅固其心使不退轉為諸衆生具足說法亦當自身住於法中我從久遠阿僧祇劫具足成就無上菩提以善方便廣為人說令諸衆生遠離惡趣文殊師利若有愚人謗

微妙法即是謗佛亦名謗僧又作此說此法是彼法非如是說者亦名謗法此法爲菩薩說此法爲聲聞說作是說者亦名謗法此是菩薩學此非菩薩學作是說者亦名謗法復作是言過去佛已滅未來佛未至現在佛無住唯我獲得陀羅尼法作此說者亦名謗法以謗法故言得陀羅尼者是不淨法於眞法師毀謗所修復謗法師雖有解慧不如說行復謗法師行違於道復謗法師身不持戒復謗法師心無智慧復謗法師意無明解復謗法師言無辯了復於如來所說文字心無信受復作是言此修多羅是此修多羅非此偈經是此偈經非此法可信此法不可信見正說者妄作異論於聽正法者爲作留礙此是行此非行此成就此非成就此是時此非時諸如此說皆名謗法復次文殊師利若聲聞說法若菩薩說法當知皆是如來威神護念力故令諸菩薩等作如是說文殊師利如彼愚人於佛現在猶生誹謗況我滅後受持我法諸法師等而不被謗何以故魔眷屬故當

知是人墮於惡道如彼愚人貪求利養以活親屬於如來法心無信念而復破壞如來教法彼人親戚以朋黨心往娑羅門家及長者所作如是說讚彼愚人於法於義能知能解明達根欲善爲人說受他信施曾無慚愧以謗法故身及眷屬俱墮地獄文殊師利我終不爲無信之人說菩薩行亦不爲貪著在家之人說清淨法不爲二見之人說解脫法不爲一見之人說出世法不爲樂世之人說眞淨法文殊師利我於恒河沙等法門以無著心爲人演說又於恒河沙等法門以有著心爲衆生說若有樂空衆生爲說空法若有樂智衆生爲說智法若有樂無相衆生爲說無相法若有樂有相衆生說有相法若有樂慈衆生爲說慈法若有樂因緣衆生說因緣法若有樂無因緣衆生說無因緣法此是有威儀法此是無威儀法此是空法此是有法此是有爲法此是無爲法此是攝受法此是覆蓋法此是凡夫法此是聖人法此是色法此是不善法此是愚人法此是定法佛告文殊

師利如是等一切法是般若波羅蜜道彼愚癡人在所言說不依如來真淨教法謗佛正法爾時文殊師利童子白佛言世尊如佛所說如是愚人以近惡友現身起謗如是世尊以何因緣能免斯咎佛告文殊師利我於往昔七年之中晝夜六時懺悔身口及與意業所作重罪從是已後乃得清淨經十劫已獲得法忍文殊師利當知此經是菩薩乘未覺悟者能令覺悟聞說此經若不信受以此謗因墮於惡道是諸菩薩明受我法然後乃可

爲人宣說如是受持能遠惡趣佛告文殊師利有四平等法菩薩當學云何爲四一者菩薩於一切衆生平等二者於一切法平等三者於菩提平等四者於說法平等如是等四法菩薩當知是四種法菩薩知已爲衆生說若有信者遠離惡趣若不信者當墮惡道若有善男子善女人住此四法當知是人不墮惡趣復有四法云何爲四一者於諸衆生心無退轉二者於諸法師而不輕毀三者於諸智人心不生謗四者於諸如來一切所說恒

生尊重如是四法若有善男子善女人能善修學終不墮於諸惡趣中復次文殊師利菩薩以恒河沙等諸佛刹土滿中七寶於恒河沙劫日日奉施恒河沙等諸佛世尊若有善男子善女人能於如是大乘方廣微妙經典乃至一句一偈讀誦三徧所獲功德勝前布施所得功德若有誦持此經典者所獲功德倍多於彼設復有人修行布施持戒忍辱精進禪定智慧六波羅蜜所得功德亦不能及文殊師利如此經典名義廣大無與等者汝諸菩薩摩訶薩應善修學受持讀誦廣為衆生分別解說爾時一切大衆乃至十方諸來菩薩摩訶薩等俱白佛言世尊如是如是佛所說我等受持說此法時三十恒河沙諸菩薩等得無生法忍七十恒河沙諸菩薩等於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉復有六十三億百千那由他三千大千世界一切大衆聞佛所說心生歡喜於八十劫度生死流復於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉經六十三劫已具足成就無上菩提彼諸菩薩及

一切大衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說皆大歡喜作禮奉行

大乘方廣總持經

音釋

欠呿去呿丘加切欠呿謂氣塵滯欠呿而解也　誑古況切詐也　憿擬到切倨也

太子須大拏經 出六度集經第二卷

才四

乞伏秦三藏法師釋聖堅譯

聞如是一時佛在舍衛祇洹阿難邠坻阿藍時與無央數比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱在四部弟子中央坐時佛微笑口中五色光出阿難從座起整衣服叉手長跪白佛言我侍佛以來二十餘年未嘗見佛妄笑如今日也今佛爲念過去當來今現在佛乎獨當有意願欲聞之佛語阿難我亦不念去來今佛也我自念過去無央數阿僧祇劫行檀波羅蜜事耳阿難問佛言何等爲行檀波羅蜜事佛言往昔過去不可計劫時有大國名爲葉波其王號曰濕波以正法治國不枉人民王有四千大臣主六十小國八百聚落有大白象五百頭王有二萬夫人了無有子王自禱祠諸神及山川夫人便覺有娠王自供養夫人牀卧飲食皆令細輭至滿十月太子便生宮中二萬夫人聞太子生悉皆歡喜踊躍乳湩自然出以是之故便字太子爲須大拏有四乳母養護太子中有乳太子者中有抱太

子者中有洗浴太子者中有將太子行遊戲者太子至年十六書計射御及諸禮樂皆悉備工太子承事父母如事天神王爲太子別立宮室太子少小以來常好布施天下人民及飛鳥走獸願令衆生常得其福愚人慳貪不肯布施愚惑自欺無益於已智者居世則知布施爲德布施之士皆爲過去當來今現在佛辟支佛羅漢所共稱譽太子年遂長大王爲太子納妃妃名漫坻國王女也端正無雙以妙瑠璃金銀雜寶瓔珞其身太子有一男一女太子自思惟欲行檀波羅蜜事太子報王欲出遊觀王即聽之太子便出城天王釋下化作貧窮聾盲瘖瘂之人悉在道邊太子見之即迴車還宮大愁憂不樂王問太子出遊來還何故不樂太子白王言我適出遊見諸貧窮聾盲瘖瘂人是故愁憂耳我欲從王乞求一願不審大王當見聽不王答太子欲願何等在汝所索耳不違汝意太子言我願欲得大王中藏所有珍寶置四城門外及著市中以用布施在所求索不逆人意王語

太子恣汝所欲不違汝也太子即使傍臣輦取珍寶著四城門外及著市中以用布施恣人所索八方上下莫不聞知太子功德者四遠人民有從百里來者千里來者萬里外來者人欲得食者與食欲得衣者與衣欲得金銀珍寶者恣意與之在所欲得不逆其意時有敵國怨家聞太子好喜布施在所求索不逆人意即會諸臣及衆道士共集議言葉波國王有行蓮華上白象名須檀延者多力健鬪每與諸國共相攻伐此象常勝誰能往乞者諸臣咸言無能往得者中有道士八人即白王言我能往乞之當給我資粮王即給之王便語言能得象者我重賞汝道士八人即行持杖遠涉山川詣葉波國至太子宮門下俱拄杖翹一脚向門而立時守門者入白太子外有道士悉皆拄杖俱翹一脚（三）住自說言故從遠來欲有所乞太子聞之甚大歡喜便出迎之前爲作禮如子見父因相勞問何所從來行道得無勤苦欲何所求索用翹一脚爲乎道士八人言我聞太子好喜布施在所

求索不逆人意太子名字流聞八方上徹蒼天下至黃泉布施之功德不可量遠近歌誦莫不聞知人說太子實不妄也今爲天人之子天人所言終不欺也如今太子審布施不逆人意者欲從太子乞丐行蓮華上白象太子即時至象廐中令取一象去道士八人言我正欲得行蓮華上白象名須檀延者太子言此大白象是我父王之所愛重王視白象如視我無異不可以與卿若與卿者我即失父王意或能坐此象逐我令出國太子即自思惟念言我前有要願在所布施不逆人意今不與者違我本心若不以此布施者從何當得成無上平等度意聽當與之以成無上平等之度太子言諾大善願以相與即勑左右象被金銀鞍勒疾疊來出太子左右持水澡婆羅門手右手牽象以授與之八人得象即呪願太子呪願畢已累騎白象歡喜而去太子語婆羅門言疾去王若知者便逐奪卿時婆羅門即便疾去國中諸臣聞太子以健白象布施怨家皆大驚怖從床而墮愁憂不

樂念言國家但怙此象以却敵國耳諸臣皆往白王太子以國中却敵之寶象布施怨家大王聞愕然臣復白王今王所以得天下者有此象故也此象勝於六十象力而太子用乞怨家將恐失國當奈之何太子如是自恣布施中藏日空三四歲中臣恐舉國及妻子皆以與人王聞臣語益大不樂因呼一大臣而問之曰太子審持白象與怨家不大臣荅言實以與之王聞臣言乃更大驚從床而墮悶不知人以水灑之良久乃甦二萬夫人亦皆不樂王與諸臣共議言當奈太子何中有一臣言以脚入象廐中者當截其脚手牽象者當截其手眼視象者當挑其眼或言當斷其頭諸臣共議各言如是王聞是語甚大愁憂語諸臣言兒大好道喜布施人奈何禁止拘閉之也中有一大臣嫌諸臣議不當爾也王唯有是一子耳甚愛重之此王之太子云何欲刑殘乃生是心耶大臣白王言臣亦不敢使大王禁止拘閉太子也但逐令出國安置野田山中十二年許當使慚愧王即隨此

大臣所言即遣使者召問太子汝持白象與怨家不太子白王實以與之王問太子汝何故持我白象以與怨家而不白我太子白言前已與王自有要令諸所布施不逆人意是以不白王耳王言前所要者自謂珍寶白象何預太子報言此皆是王之所有物何得獨不在中耶王語太子速出國去徙汝著檀特山中十二年太子白王言不敢違戾大王教令願復布施七日展我微心乃出國去王言汝正坐布施太劇空我國藏失我却敵之寶故逐汝耳不得復住布施七日速疾出去不聽汝也太子白言不敢違戾大王教令今我自有私財願得布施盡之乃去不敢復煩國家財寶二萬夫人共詣王所請留太子布施七日乃令出國王即聽之太子便使左右普告四遠其有欲得財物者悉詣宮門隨所欲得人有財物不可常保會當壞散四方人民皆來詣門太子為設飯食施與珍寶恣意而去七日財盡貧者得富萬民歡喜太子語其妻疾起聽我言大王令逐我著檀特山中十

二年妃聞太子言愕然驚起曰太子有何過而王乃當至是乎太子報言用我布施太劇空虛國藏以健白象施與怨家王及傍臣用是之故恚共逐我耳漫坻言使國豐溢願令大王及諸傍臣吏民大小富樂無極但當努力共於山中求索道耳太子言人在山中恐怖之處致難爲心虎狼猛獸大可畏也汝快憍樂何能忍是汝在宮中衣即細輭止即幃帳飲食甘美恣口所欲今在山中卧即草蓐食則果菽汝奈何樂是又多風雨雷電霧露使人毛豎寒則大寒熱則大熱樹木之間不可依止加地有蒺藜礫石毒蟲汝何能忍是漫坻言我當用是細輭幃帳甘美飲食者爲何而與太子別乎我終不能相遠離也會當與太子相隨去耳王者以旛爲幟火者以烟爲幟婦人者以夫爲幟我但依怙太子耳太子者我之所天太子在國時布施四遠我常與太子共之今太子遠去若有來乞丐者我當應之云何我聞人來索太子我當感死何疑太子言我好布施不逆人意有人從我乞

兒索汝者我則不能不與之汝若不順我言即亂我善心可不須去漫坻言聽隨太子在所布施莫得休懈世間布施未有如太子者也太子言汝能爾者大善太子與妃及其二子共至母所辭別欲去白其母言願數諫大王以正法治國莫邪枉人民母聞太子辭別如是感激悲哀語傍人言我身如石心如剛鐵奉事大王未嘗有過今唯有一子而捨我去我心何能不破裂如死耶兒在腹中如樹木葉日夜長大養子適大而捨我去諸夫人皆當快我王不復敬我天不違我願使我子速還國耳太子與妃及其二子俱爲父母作禮於是而去二萬夫人以眞珠各一貫以與太子四千大臣作七寶珠華奉上太子太子從中宮北出城門悉以七寶珠華布施四遠來人即時皆盡國中吏民大小數千萬人共送太子者皆竊議言太子善人是國之神父母何能逐是珍寶之子爭觀者皆共惜之太子於城外樹下坐辭謝來送者可從此而還吏民大小垂淚而歸太子與妃二子共載自

御而去前行已遠止息樹下諸婆羅門來乞馬太子即卸車以馬與之以二子著車上妃於後推自於轅中步挽而去適復前行復逢婆羅門來乞車太子即以車與之適復前行復有婆羅門來乞太子言我不與卿有所愛惜我財物皆盡婆羅門言無財物者與我身上衣太子即解寶衣與之更著一故衣適復前行復逢婆羅門來乞太子以妃衣服與之轉復前行復逢婆羅門來乞太子以兩兒衣服與之太子布施車馬錢財衣服了盡無所復有初無悔心大如毛髮太子自負其男妃負其女步行而去太子與妃及其二子和顏歡喜相隨入山檀特山去葉波國六千餘里去國遂遠行在空澤中大苦飢渴忉利天王釋即於曠澤中化作城郭市里街巷妓樂衣被飲食城中有人出迎太子便可於此留止飲食以相娛樂妃語太子行道甚極可暇止此不太子言父王徙我著檀特山中於此留者違父王命非孝子也遂便出城顧視不復見城轉復前行到檀特山山下有大水深不

可渡妃語太子且當住此須水減乃渡太子言父王從我著檀特山中於此住者違父王教非孝子也太子即入慈心三昧水中便有大山以堰斷水太子即與妃褰裳而渡渡已太子即心念言便爾去者水當澆灌殺諸人民及蜎飛蠕動太子即還顧謂水言復流如故若有欲來至我所者皆當令得渡太子語適已水即復流如故前到檀特山中太子見山嶽峯嵯峨樹木繁茂百鳥悲鳴流泉清池美水甘果甚厭鴈鵝鸛鶴翡翠鴛鴦異類甚衆太子語妃觀是山中樹木參天無折傷者飲此美泉啜是甘果而是山中亦有學道者太子入山山中禽獸皆大歡喜來迎太子山上有一道人名阿州陀年五百歲有絕妙之德太子作禮却住白言今在山中何許有好甘果泉水可止處耶阿州陀言是山中者普是福地所在可止耳道人即言今此山中清淨之處卿云何將妻子來而欲學道乎太子未答漫坻即問道人言在此學道爲幾何歲道人答言止此山中四五百歲漫坻謂言計有吾

我人者何時當得道耶雖久在山中亦如樹木無異不計吾我人者乃可得道道人言我實不及如此事也太子即問道人言頗聞葉波國王太子須大拏不道人言我數聞之但未曾見耳太子言我正是須大拏也道人問太子言所求何等太子答言欲求摩訶衍道（才四）（九）人言太子功德乃爾今得摩訶衍不久也太子得無上正真道時我當作第一神足弟子道人即指語太子所止處太子則法道人結頭編髮以泉水果蓏爲飲食即取柴薪作小草屋并爲漫坻及二小兒各作一草屋凡作三草屋男名耶利年七歲著草衣隨父出入女名罽拏延年六歲著鹿皮衣隨母出入山中禽獸悉皆歡喜來依附太子太子適一宿山中空池皆生泉水枯木諸樹皆生華葉諸毒蟲獸皆爲消滅相食噉者皆自食草諸雜果樹自然茂盛百鳥嚶嚶相和悲鳴漫坻出行採果以飼太子及其男女二兒亦復捨父母行在於水邊與禽獸共戲或有宿時時男耶利騎師子上戲師子跳踉便墮耶利小傷

其面而便血出獼猴便取樹葉拭其面血將至水邊以水而洗太子亦遥見之時鳩留國有一貧窮婆羅門年至四十乃取婦婦大端正婆羅門有十二醜身體黑如漆面上三酏鼻正偏匾兩目復青面皺脣哆語言謇吃大腹凸髖脚復繚戾頭復頎禿狀類似鬼其婦惡見呪欲令死婦行汲水道逢諸年少嗤說其壻形調笑之問言汝絶端正何能爲是人作婦耶婦語年少言是老公頭白如霜著樹朝暮欲令其死但無奈其不肯死何婦持水啼而且歸語其壻言我適取水年少輩共形調我當爲我索奴婢我有奴婢者便不復自行汲水人亦不復笑我壻言我極貧窮當於何所得奴婢耶婦言不爲我索奴婢者我便當去不復共居婦言我聞太子須大拏坐布施太劇故父王徙著檀特山中有一男一女可往乞之壻言檀特山去此六千餘里初不山行當於何所而行求之乎婦言不爲我求奴婢者我當自經死耳壻言寧殺我身不欲令汝死也壻言汝欲令我行者

當給我資粮婦言便去無有資粮婆羅門自辦資粮涉道而去於是婆羅門逕詣葉波國至王宮門外問守門者曰太子須大拏今爲所在守門者即入白王言外有婆羅門來問索太子王聞人來索太子心感且恚自念言但坐是輩故逐太子今此人復來耶王便自說喻言如火自熾復益其薪今我愁憂譬如火熾人來問太子如益其薪婆羅門言我從遠來聞太子名上徹蒼天下至黃泉太子布施不逆人意故從遠來欲有所得王言太子獨處深山甚大貧窮當何以與汝耶婆羅門言太子雖無所有貴欲相見耳王即使人指示道徑婆羅門即行詣檀特山至大水邊但念太子即便得渡時婆羅門遂入山中逢一獵師問言汝在山中頗見太子須大拏不獵者素知太子坐布施諸婆羅門故徙在山中獵者便取婆羅門縛著樹以捶鞭之身體悉破罵言我欲射汝腹用問太子爲婆羅門自念今當爲子所殺耶當作一詭語耳便言汝不當問我耶獵者問曰汝欲何說婆羅門言

父王思見太子故遣我來追呼太子今還國耳獵者便解放逆辭謝之實不相知指示其處婆羅門即到太子所太子遥見婆羅門來甚大歡喜迎爲作禮因相勞問何所從來行道得無疲極何所索乎婆羅門言我從遠方來舉身皆痛又大飢渴太子即請婆羅門入坐出果蓏水漿著其前婆羅門飲水食果竟便語太子言我是鳩留國人也久聞太子好喜布施名聞十方我大貧窮欲從太子有所乞丐太子言我不與卿有所愛也我所有盡賜無以相與婆羅門言若無者與我兩兒以爲給使可養老者如是至三太子言卿故遠來欲得我男女奈何而不相與時兩兒行戲太子呼語兒言此婆羅門遠來乞汝我以許之汝便隨去兩兒走入父腋下淚出且言我數見婆羅門未嘗見是輩此非婆羅門爲是鬼耳今我母行採果未還而父持我與鬼作食定死無疑今我母來索我不得當如牛索其犢子便啼哭號泣愁憂太子言我已許之何從得止是婆羅門耳非是鬼也終不敢汝

汝便隨去婆羅門言我欲發去恐其母來便不復得去卿持善心與我母來即敗卿善意太子報言我從生已來布施未嘗有悔也太子即以水澡婆羅門手牽兩兒授與之地爲震動兩兒不肯隨去還至父前長跪（十二）爲父言我宿命有何罪今復遭值此乃以國王種爲人作奴婢向父悔過從是因緣罪滅福生世世莫復值遇是太子語兒言天下恩愛皆當別離一切無常何可保守我得無上平等道時自當度汝兩兒語父言爲我謝母今便永絶恨不面別自我宿罪當遭此苦念母失我憂苦愁勞婆羅門言我老且羸小兒各當捨我還其母所我當奈何得之當縛付我耳太子即反兩兒手使婆羅門自縛之繫令相連總持繩頭兩兒不肯隨去以捶鞭之血出流地太子見之淚出墮地地爲之沸太子與諸禽獸皆送兩兒不見乃還諸禽獸皆隨太子還至兩兒戲處號呼宛轉而自撲婆羅門竟持兩兒去兒於道中以繩繞樹不肯隨去冀其母來婆羅門以捶鞭之兩兒言莫復撾我

我自去耳仰天呼言山神樹神一哀念我今當遠去爲人作奴婢不見母別可語我母捨果蓏疾來與我相見母於山中左足下痒右目復瞤兩乳汁出母便自思惟未嘗有是怪當用此果爲宜歸視我兒得無有他故便棄果走歸第二忉利天王釋知太子以兒與人恐妃敗其善心便化作師子當道而蹲妃語師子卿是獸中王我亦人中之王女共在山中願小相避使得過去我有二子皆尚幼小朝來無所食噉但望待我耳師子知婆羅門去遠乃起避道令妃得過妃還見太子獨坐不見兩兒自至其草屋中索之不見復至兒屋中索之不見復至兒常所戲水邊亦復不見但見兒所共戲禽獸麏鹿師子獼猴皆在漫坻前自撲號呼所戲池水爲之空竭漫坻便還至太子所問太子兩兒爲何所在太子不應漫坻復言兒遥見我持果走來趣我躃地復起跳踉呼言阿母來歸我坐時皆在左右見我肩上有塵土即爲拂去之今亦不見兒兒亦不來附我爲持與誰乎今不見之我

心摧裂早語我處莫令我發狂如是至三太子不應漫坻益更愁毒言不見兩兒尚復可耳今太子不應益令我迷荒太子語言鳩留國有一婆羅門來從我乞兩兒便以與之妃聞太子語便感激躃地如太山崩宛轉啼哭而不可止太子言且止汝識過去提和竭羅佛時本要不耶我爾時作婆羅門子字鞞多衛汝作婆羅門女字須羅陀汝持華七莖我持銀錢五百買汝五華欲以散佛汝以二華寄我上佛而求願言願我後生常爲卿妻我爾時與汝要言欲爲我妻者當隨我意在所布施不逆人心唯不以父母施耳其餘施者皆隨我意汝爾時答我言可今以兒布施而反亂我善心耶妃聞太子言心意開解便識宿命聽隨太子布施疾得心所欲天王釋見太子布施如此即下試太子以欲何求化作婆羅門亦復有十二醜到太子前而自說言常聞太子好喜布施在所求索不逆人意故來到此願乞我妃太子言諾大善可得妃言今以我與人誰當供養太子者太子言今不

以汝施者何從得成無上平等度意太子以水澡婆羅門手羣妃以授與之釋知太子了無悔意諸天讚歎天地大動時婆羅門便將妃去行至七步尋將妃還以寄太子莫復與人也太子言何為不取豈有惡乎諸人婦中是婦為善現國王子其父唯有是一女耳是婦以我故自投湯火中飲食麤惡而尚不避所為精進面貌端正卿今取去我心乃喜婆羅門語太子言我非婆羅門是天王釋故來相試耳欲願何等即復釋身端正姝好妃即作禮從索三願一者令將我兒去婆羅門還賣著我本國中二者令我兩兒不苦飢渴三者令我及太子早得還國天王釋言當如所願太子言願令衆生皆得度脫無復生死老病之苦天王釋言大哉所願巍巍無上若欲生天作日月中王世間帝王住延壽命我能相與如卿所說三界之特尊非我所及也太子言今且願我令得大富常好布施又勝於前令我父王及諸傍臣皆思見我天王釋言必如所願忽然不見鳩留國婆羅門得兒還

歸家婦逆罵之何忍持此兒來還此兒國王種而無慈仁心撾捶令生瘡身體皆膿血促持行衒賣更求可使者堵便隨婦言即行衒賣之天王釋言行環市井言此兒貴無有能買者兒適飢渴天以自然氣令兒得飽滿天王化其意乃至葉波國國中大臣及諸人民識知是太子兒大王之孫舉國大小莫不悲哀諸臣即問所從得兒婆羅門言我自乞得用問我為諸臣言卿來入我國我亦應問卿大臣人民便欲奪取婆羅門兒中有長者而諫之曰斯乃太子布施之心以至於此而今奪之不當顧違太子之本意耶不如白王王聞知者自當贖之於是乃止諸臣白王言大王兩孫今為婆羅門之所衒賣王聞大驚即呼婆羅門便將兒入宮王與夫人及諸傍臣後宮婇女遥見兩兒莫不哽咽王問婆羅門何緣得此兒婆羅門答言我從太子乞丐得耳王呼兩兒而欲抱之兒皆涕泣不肯就抱王問婆羅門賣兒索幾錢婆羅門未及得對男兒便言男直銀錢一千牸牛一百頭女直

金錢二千牸牛二百頭王言男兒人之所珍何故男賤而女貴耶兒言後宮妓女與王無親或出微賤或但婢使王意所幸便得尊貴被服珍寶飲食百味王獨有一子而逐之於深山日日自與宮女相娛樂了無念子之意是以明知男賤而女貴也王聞是語感激悲哀號泣交迸言我大負汝汝何故不就我抱恚我乎畏婆羅門耶兒言不敢怨大王亦不畏婆羅門本是大王孫今爲人奴婢何有人奴婢而就國王抱是故不敢耳王聞是語倍增悲愴即如其言顧婆羅門更呼兩兒抱兒便就王抱王抱兩孫摩抆其身問兩兒言汝父在山中何所飲食被服何等兩兒答言食果蓏菜茹被褐爲服飾百鳥相娛樂亦無愁憂心王即遣婆羅門去男兒白王此婆羅門大苦飢渴願賜其一食王言汝不忿恚之耶何故復爲索食耶兒言我父好道無復財物可用布施者以我丐之則是我大家我尚未得爲之走使以副我父道意今何忍見其飢渴而無慈心我父乃以兒丐人大王何惜一

食耶王即賜食婆羅門食畢歡喜還國王遣使者促迎太子還本國使者受教往迎太子礙水不得渡但念太子即便得渡往到太子所便以王命而告太子宜速還國王思見太子太子答言王徙我著山中十二爲期年尚有一年在年滿自當歸使者還白王具說太子語王更復作手書以與太子汝是智慧之人去者亦當忍來者亦當忍云何恚不還須汝飲食耳使者復賫書往太子所太子得書頭面著地作禮却遠七帀已便發視之山中

諸禽獸聞太子當還踊踴宛轉自撲而號呼泉水爲空竭禽獸爲不乳百鳥皆悲鳴用失太子故太子即著衣與妃俱還敵國怨家聞太子當還即遣使者速被白象金銀鞍勒以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟逆於道中以還太子辭謝悔過言前乞白象愚癡故耳坐我之故遠徙太子今聞來還內懷歡喜今以白象奉還太子及上金銀之粟願垂納受以除罪咎太子答言譬如有人設百味食持有所上其人食已嘔吐在地豈復香潔可更食不今

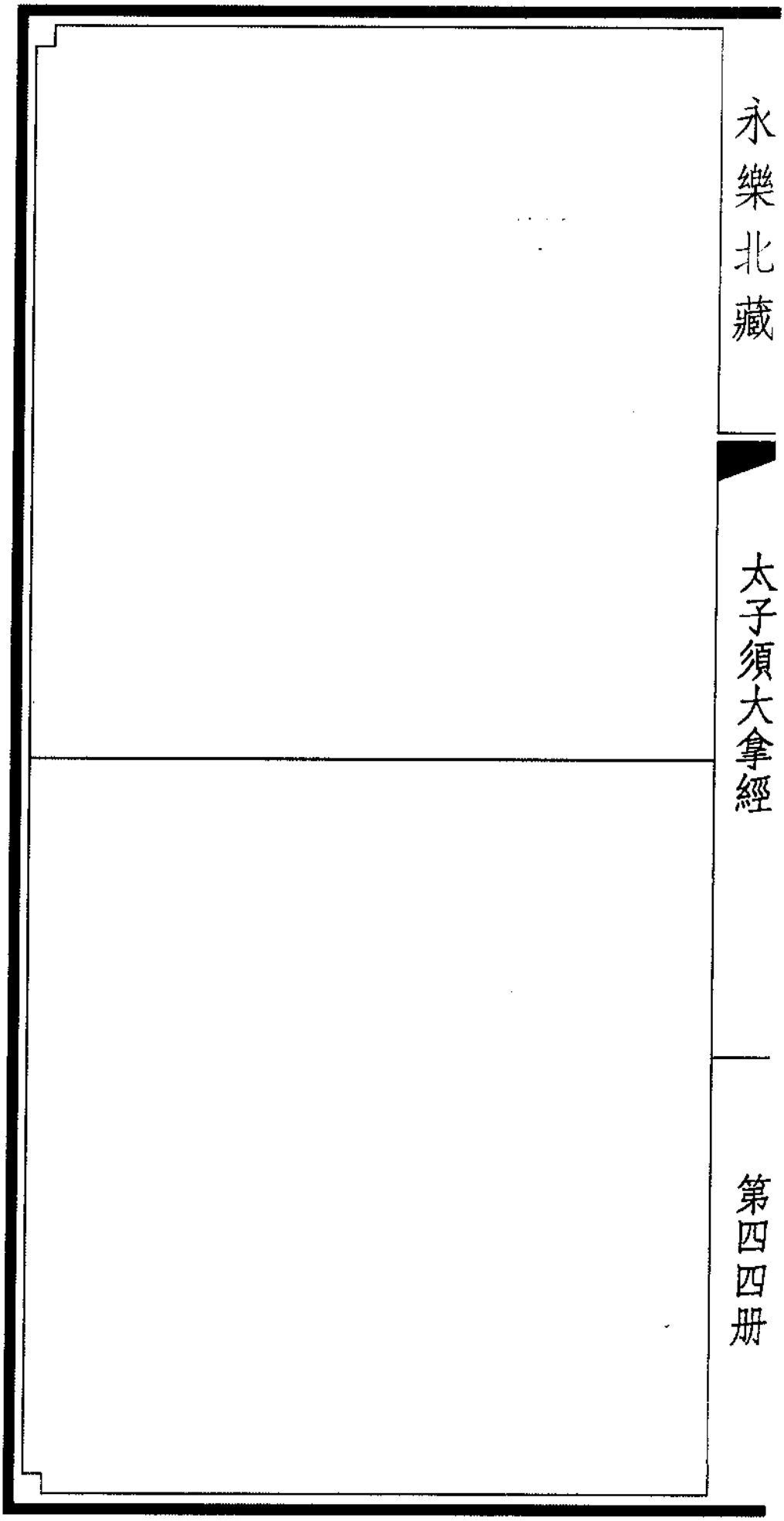
我布施譬亦若吐終不復還受便乘象去謝汝國王苦屈使者遠相勞問於是使者即乘象還白王如是因此象故敵國之怨化爲慈仁國王及衆皆發無上平等度意父王乘象出迎太子太子便前頭面作禮從王而歸國中人民莫不歡喜散華燒香懸繒旛蓋香汁灑地以待太子太子入宮即到母前頭面作禮而問起居王以寶藏以付太子恣意布施轉勝於前布施不休自致得佛佛告阿難我宿命所行布施如是太子須大拏者我身是也時父王者今現我父閱頭檀是也爾時母者今現我母摩耶是也時妃者今瞿夷是時山中道人阿州陀者摩訶目揵連是時天王釋者舍利弗是時射獵者阿難是時男兒耶利者今現我子羅雲是時女兒罽拏延者今現羅漢末利母是乞兒婆羅門者今調達是時婆羅門婦者栴遮那摩是勤苦如是無央數劫作善亦無央數劫常持是經爲諸沙門一切說之菩薩行檀波羅蜜布施如是

太子須大拏經

音釋

邠坻（邠必隣切坻直離切）翹（翹渠堯切）悞（悞五各切）娠（娠失人切）
卸（卸司夜切）蔡（蔡芳泰切）蔡（蔡草名）壻（壻乳遇切）
壅（壅於彦切）礫（礫郎擊切）慶（慶加居祐切）
掔（掔去乾切）鉴（鉴古看切）幟（幟昌志切）
鵲（鵲子旗也）

鵲（鵲水鳥）翟（翟徒結切）
鵲（鵲古看切）鵲（鵲子旗也）



永樂北藏

太子須大拿經

第四四册

佛說如來智印經一名諸佛法身經　才五

僧祐錄失譯人名開元附劉宋錄

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園與大比丘衆千二百五十人俱菩薩三萬億皆得陀羅尼住空無相無願三昧無著法門得陀羅尼門知一切衆生諸相具足及不具足又知衆生一切所行爾時世尊即入佛境界三昧無色無執無示無形無施設無根本無變無得無我無主作無不作無來無去無住無攀緣無爲非爲非相應非不相應無心非心行非實非不實非自在非近非雜諸法入是三昧時不見如來身及身相不見心及心相不見衣不見坐不見所坐不見行如是三昧生諸功德是佛境界即於此定放大光明遍照三千大千世界於此世界日月星辰妙寶神珠火光電耀天宮釋宮乃至梵宮光悉不現如來三昧力故三千世界閻浮衆妙香無有餘天聞光香者一切世界中間幽冥之處佛光普照莫不大明斫迦羅山摩訶斫迦羅山須彌山王及諸名山其中衆生不見本相

爾時三千大千世界七寶羅網彌覆其上現希有相一切世界生奇妙華迦蘭陀竹園及耆闍崛山通爲一會坦然平正生千葉蓮華大如車輪華上皆有七寶羅網莊飾嚴麗垂布如雲摩竭提界皆柔輭如迦陵伽衣爾時東方恒沙世界諸佛告萬阿僧祇菩薩皆一生補處汝往娑婆世界其國有佛名釋迦牟尼如來應供正徧知當說入一切佛境三昧名如來智印佛令入此定也若有菩薩聞此三昧勝百千劫行六波羅蜜汝應往聽彼諸菩薩各以神力如屈伸臂頃至娑婆世界迦蘭陀竹園前詣佛所頂禮佛足繞佛七帀坐蓮華座南西北方四維上下亦復如是時此三千大千世界聲聞緣覺及發大心者皆悉來集俱詣竹園共至佛所於此世界復有八十億菩薩於一念頃一時來集於四部衆次第而坐復有三十萬聲聞承佛禪定皆悉在會此三千大千世界釋提桓因護世四王乃至大自在天淨居天等一切龍王一切夜叉王一切乾闥婆王一切迦樓羅王一切和修

那王各與眷屬無數圍繞而來集會頂禮佛足隨次就坐時此三千大千世界大威德衆皆悉雲集上至梵世無空缺處爾時舍利弗大目揵連摩訶迦葉摩訶俱絺羅摩訶迦旃延須菩提邠耨文陀尼子問文殊師利如來今在何處以何色像見如來乎如來係念其相云何文殊答言汝諸聲聞大智成就三昧自在各以定力觀察佛身及係念處爲在何所諸大聲聞入三昧觀不見佛身及係念處時諸聲聞於此三千大千世界觀察推求不見佛身不見身相如是文殊師利不見如來及係念處我今云何得見佛身文殊答曰且待須臾自當見佛爾時世尊從三昧起三千世界即大震動佛身殊特威光顯曜爾時舍利弗白佛言世尊如來所入三昧以何爲相諸大聲聞慧眼觀察悉不能見此三昧者以何境界爾時佛告舍利弗此三昧者無緣無處是佛境界非一切聲聞緣覺所知如是舍利弗如來境界不可思議是佛神力舍利弗佛身眞實非身非作非起非滅亦非長養非

化非信寂滅無爲無跡無行無此無彼本性清淨無有法非受非願非生非報非見非聞非覺非施設非覺非嘗非觸非惱非籌量非對非心非憶非思非非思非入非來非去去來道斷非影非瑕非斷非物非實非作非造非成就非取非覆非現非依非暗非明寂靜非寂靜常住靜定淨非淨本性清淨無有一法非生非起非愛寂住非處非動非患非語非法非非法非福田非不福田非盡非非盡捨諸著名爲空非違諍無音聲離名字捨憶想非相應非不相應非滅非不滅非量非不量非往非反非二非不二非此岸非彼岸非中流非分非非分非業非報非聽非思非量非障非相非非相非門非離非著樂行諸法法法同相如眞實法度衆生實無所度解未解者調未調者救未救者示無二法非等非非等非相似非不相似無等甘露等非空等無處等無得等寂滅盡滅善調伏行處轉不退輪決定無疑非離異非二法所習清淨本行威儀解脫具足非長非短非方非圓非

身相非陰相非入相非界相非有爲起非無爲起非無爲眞實非命非非命非生非現無有見者非實生非言說非忍身相不動非倒非搖非實非憶非和合非作非不作非明非相非涅槃不入涅槃非定非非定佛告舍利弗是名如來身相一切衆生皆依於相有能知此三昧者不唯然世尊一切相中不得佛身爾時世尊欲增廣如來智印三昧而說偈言

如身非身身解脫　無作無壞亦無得
法非相應不相應　是爲顯示善逝身
非合不合無染著　非執非捨非等長
非造非處非非處　此身非顯無所欲
非執非作無所有　非色非心非二一
無分非分無起滅　眞實無我現佛身
非強非弱亦非斷　非黙非願非盡供
非得非定非依止　實身無染如是現
非見非聞非覺觸　非依施設現影像
若有見者心歡喜　如是成就演說法
非陰非界非虛實　諸根非生非垢淨

非固不固水月現　次觀善逝身如是
從因緣生非眞實　非起非滅非動去
非現現三如幻師　如是觀佛無所依
非寂不寂非相應　非繫非欲非合散
猶如空拳實虛空　如是觀佛眞供養
十方世界千億土（才五）　積聚珍寶至梵世（五）
無量劫施一切佛　若有書寫福勝彼
若有過於恒沙劫　修習四等遍世界
及持淨戒無能比　信解此經福最勝
無始生死至今身　普於衆生行忍辱

若有暫信智印經　彼如須彌芥子分
三界衆生若干種　於無量劫頂戴行
身不疲懈無悔恨　能忍此經福無比
百世界沙衆生數　於無量劫修禪定
一日一夜持此經　功德勝彼不可數
智捨二邊行中道　過於無量塵數劫
若於此經如說解　彼如大海一滴分
不應以色色相觀　勿如愚人思察佛
見我實者須菩提　三界福田最清淨
爾時世尊說是偈已告舍利弗是爲如來智

印三昧悉能滿足十方一切世界菩薩無礙智慧舍利弗若欲速見十方諸佛及諸菩薩晝夜精勤修此三昧悉皆得見舍利弗此三昧是菩薩無量門遍行諸行陀羅尼能持法界令不斷絕此陀羅尼執諸法門若成就此相名爲菩薩能成三十二相八十種好具相應行業行清淨出魔境界不動不出等行佛行身口意業皆悉清淨欲解如來密法應當修學如是三昧欲次第說法亦學此三昧欲遍知諸法欲知眞諦欲解萬億生死作證欲解十二因緣欲解一切衆生意趣所行欲取淨妙佛國當學此三昧欲得妙光欲成就眷屬欲爲衆生作依欲成就相好欲成就樂說辯欲知諸法應學是三昧何以故舍利弗猶如意珠隨衆所欲皆得滿願如是舍利弗此三昧者是諸菩薩一切妙事悉能滿足一切願行爾時世尊而說偈言

最勝智慧上智光　智光智富智富藏
智慧所作入智門　無量智印印此經
慧根智作智慧地　智起智光滅衆闇

慧不可盡慧開示　衆經日月照三界
平等等富等三昧　眞實法相斷諸結
一切三昧智印門　此是佛種四妙辯
滅垢無盡度彼岸　德藏福起福普應
是我所得快樂本　此三昧是善逝寶
如王愛國善執衆　盛勝妙寶隨應至
洗除貪欲及恚癡　寶海今說此經典
善寂能滅作意念　善除諸穢淨我見
如健執劒壞無壞　佛報得此總持印
智能覆護說衆生　智慧所作智滿富
智光普照無邊際　此經當得智慧門
自調調彼二想斷　滅六十二見愛等
得入如來甘露門　當成相好三十二
道及勝道次第道　助菩提法非助法
善能覺悟懈怠者　慧相無量不可盡
與法相應次第解　無量慧光陀羅尼
能入眞諦及十力　是陀羅尼如大海
檀波羅蜜得成就　尸羅羼提亦如是
毗梨禪那智無盡　住此智慧成諸度
勿畏業報及煩惱　亦勿畏魔衆惡趣

修習此經無障礙　隨其所念得成道
住賢劫中諸佛子　十方來會爲我證
不壞法器皆集此　悉應奉持此經法
此經能生過去佛　亦是未來諸佛母
又能生於現在佛　勤修此經佛兄弟
業淨無垢行不退　超出淤泥昇不動
應此經者住眞實　則得如來妙法藏
爾時世尊廣說是法三十恒沙菩薩得此三昧六十八億那由他菩薩已於百千劫淨修諸行於無上道得不退轉音聲無盡慧光陀羅尼復有六十萬天及人未發無上菩提心者今皆發意聞此三昧皆生隨喜生隨喜時即得阿毗跋致佛爲授記於未來世過三萬劫當得成佛號曰無畏復有久修行者得無生忍各於異國成無上道盡同一號爾時世尊四衆圍繞告文殊師利汝等住不住法不戲論不作行一切法無所依應當守護此無上道廣爲人說爾時文殊童子從座而起整衣服胡跪合掌白佛言世尊我觀一切法不可得我當護此無上菩提如世尊無上道無

在無不在無處所不現不可執無得無失爾時會中三十億菩薩從座而起偏袒右肩合掌白佛言世尊我等亦欲守護如來無量阿僧祇那由他劫之所修習難得阿耨多羅三藐三菩提法各各脫身所著上衣奉獻如來發無上願爾時世尊告彌勒菩薩汝當善聽彌勒當知此是汝事於未來世後五十歲當護此經彌勒白佛唯然世尊我當守護佛告彌勒三十億菩薩中當有八千菩薩護持正法其餘菩薩未能自調不護正法於後末世於如來阿僧祇劫之所修習難得阿耨多羅三藐三菩提正法之中當起諍訟輕毀不說不能聽受不能護持彌勒有七法發菩提心何等爲七一者如佛菩薩發菩提心二者正法將滅爲護持故發菩提心三者見諸衆生衆苦所逼起大悲念發菩提心四者菩薩教餘衆生發菩提心五者布施時自發菩提心六者見他發意隨學發心七者見如來三十二相八十種好具足莊嚴若聞發心彌勒如是七因緣發菩提心如佛菩薩發菩提心正

法將滅爲護持故發菩提心見諸衆生衆苦所逼起大悲念發菩提心發此三心能爲諸佛菩薩護持正法又能疾得不退轉地成就佛道後四發心剛強難伏不能護法復次彌勒菩薩成就五法應當知是阿毗跋致何等爲五一者於諸衆生起平等心二者見他得利不生嫉妒三者見護法者寧失身命不說其過四者能捨一切利養五者信甚深法不信世間經書文頌彌勒菩薩成此五法名不退轉復次彌勒菩薩復有五法其心剛強能壞正法何等爲五一者起不善色二者信用鄙行三者貪著利養四者護惜檀越五者心懷諂曲行不眞實口雖說空而行不稱是名爲五毀滅正法復次彌勒菩薩復有五法成就阿毗跋致何等爲五一者不得我二者不得衆生三者了達法界無得無說四者不得菩提五者不以色身觀於如來彌勒菩薩成就如是五法名爲阿毗跋致爾時世尊而說偈言

爲智與嫉妒　如烏蟲壞木　非言說信鄙

能護佛菩提　曠野修精進　深忍常宴默
如犀離眷屬　善護道不失　遠眾樂空閑
如驚鹿思靜　無著如空風　是行能持法
不惜身及命　於親不染愛　勤修空無我
是能成菩提　後世有眾生　說我行菩提
心輕躁諂曲　不能護正法　念然燈佛前
過八十億劫　有佛名月髻　演說此三昧
初會八十億　那由他菩薩　聞佛演說法
皆得不退轉　第二會說法　七十三由他
第三會聞法　七十億由他　佛壽無量劫

光六十由旬　僧九十九億　無生心自在
時有轉輪王　號名曰慧起　王領閻浮提
七十千由旬　并王四天下　婇女六十億
其王有千子　所住名樂光　百千城莊嚴
園觀悉具足　皆豐樂熾盛　猶如忉利天
其王夢聞音　月髻佛興世　百六十億眾
俱行詣佛所　時王聞此經　甚深法身定
即捨國奉佛　唯願隨所用　諸城起精舍
皆以妙栴檀　兼施眾僕使　金布經行地
時王供養佛　具滿八萬歲　晝精不睡卧

無猒無悕惜　一日所設供　其數無有量
諸供奉施佛　爲求此三昧　閑居修靜念
三昧甚深妙　不以有相獲　亦非巧便得
即捨國出家　被以舍那服　繫念三千歲
思定不倚卧　佛於是中間　說法令開解
滅度後起塔　六萬四千億　各施五百蓋
七寶而莊嚴　一一百妓樂　照以八千燈
被服麤垢衣　七萬三千歲　嘗說此三昧
其心無所欲　稱歎不著名　不求世勝智
乞匄不受請　護法依止住　八萬億那由
佛所持淨戒　悉如上供養　具足此三昧
若欲得菩提　應當如佛學　勿信非道論
敬修此經者　後世說行道　而反毀禁戒
爲利不爲法　雖讀不解空　說空不解達
邪命不清淨　論空而取空　自言不疑道
爾時慧起王子　阿彌陀佛是　時王千子者
則賢劫千佛　時同王出家　眷屬弟子等
於今在我前　此會四衆是　念億那由佛
出家聞正法　聞即能受持　得空無所倚
起無量方便　供養諸如來　不得菩提相

皆由行眞實　得見然燈佛　斷求獲平等
是時即受記　未來當成佛
時有女人名曰賢首頻婆羅王大夫人也又
彼夫人名曰金光拘達女也從座而起往詣
佛所皆以衣裓盛七寶華各五百裹以散佛
上并以劫貝育衣價直百千奉上如來而白
佛言世尊我於此定信解受持有讀誦者我
當擁護隨其求欲供養所須我當以摩訶衍
法教化衆生不信是空是不空不但言說決
定受持必如說行不惜身命何況財寶亦當
如說展轉相教爾時頻婆羅王後宮八千女
人摩伽陀國六萬優婆夷悉發無上菩提之
心於此三昧皆生隨喜而發誓言於後末世
當護正法爾時世尊知其心念即便微笑衆
妙色光從口而出普照十方還從頂入爾時
賢首金光生信敬心即共同聲以偈頌曰
勝人德聚無如佛　功德華樹星中王
言輭怡悅次第味　十力世尊笑何緣
面圓如月開世眼　梵音清淨普樂聞
調柔剛強悅身心　人雄師子笑何因

和忍無濁言眞正　應聲圓滿衆味具
明了諸行無量義　願功德聚演笑意
八種妙音悉具足　六十莊嚴和雅聲
解衆言音七百種　通達義味六十億
八十億數相應音　十那由他聲亦然
不可限量無極尊（オユ）　雖願演說笑因緣（十二）
衆山中最無能動　解相應義滅衆疑
能斷衆苦得安樂　寶聚如實說笑因
金山解說七寶乘　猶如華月衆所樂
獨步音聲如師子　願說放光微笑緣

三界特尊淨三垢　於無量劫善寂行
笑光充滿十方界　善利放演甘露明
琴瑟銅鈸簫笛聲　擊鼓鳴貝衆妙音
緊陀羅聲迦陵伽　哀鸞鴻鶴拘翅羅
鞞節箜篌俱暢發　不及如來一妙音
如此十方來會衆　種種意見各不同
願如實說滅見愛　還彼國已滿衆願
十方各遣一億衆　皆爲正法來會此
笑因必爲雨法雨　演說何法令歡喜
賢首金光說此頌已　爾時世尊以偈答曰

我念過去恒沙劫　佛號福光世間解
其壽七十六萬億　聲聞衆數無限量
有轉輪王名慧御　夫人月觀次名焰
捨離家愛求正法　於一億歲常護持
六十萬億三十萬　於此諸佛護正法
三十恒沙未來佛　護持正法不斷絶
時慧御王阿閦佛　汝等於彼常俱生
以護法緣捨女身　當生無量極樂國
此衆護法亦當生　法將欲滅爲已住
必生極樂千葉華　相好莊嚴爲佛子
既得生彼供正覺　莊嚴王劫無荆棘
於彼得成無上道　執持正法及天人
彼佛國土無魔事　無惡業報無胎生
日有無量菩薩集　又無聲聞緣覺名
不惜身命護佛道　不爲名譽而退轉
爲無上道速成就　又欲疾成一切國
汝等和合信敬佛　恭敬無依護菩提
大法將壞世末時　不應從彼貪利養
我於億劫妻子施　捨頭目髓求佛道
非法爲利說法過　恪惜施主生瞋嫉

八萬億人起悲潔　當護滅法依菩提
三千界動天雨華　愛敬此經壽命最
如此佛土恒沙等　滿中金施無量劫
若能信此智印經　恒沙寶施無與比
勿妄授與不樂道　聞佛希有生道心
應次第學此經典　如說而行成菩提
曠野持戒修恭敬　三業於衆如親想
修六和敬生佛想　欲求妙法學此經
若有書寫此法印　讀誦宣示爲人說
此功德身不可議　佛子當生極樂國

爾時彌勒菩薩白佛言世尊未來當有幾數菩薩受持此三昧佛告彌勒未來世中少有信樂多壞善根斷滅正法行此法者甚難甚難佛告彌勒我若盡說未來菩薩不相應行不可窮盡彌勒白佛唯願說之唯願說之愍我等故未來世中或有修習真實行者（十五）得聞此經如說修行應無上道佛告彌勒如汝所說若有菩薩已於百佛發菩提心植諸善根於未來世忘失道心彌勒復有菩薩於千佛所發無上心植諸善根於未來世生菩提心（十四）

不信大乘輕弄摩訶衍彌勒復有菩薩於萬佛所發菩提心植諸善根於未來世生菩提心信重大乘而不受持亦不讀誦彌勒復有菩薩於億佛所發菩提心植諸善根於未來世生菩提心能聽能書不解深義不能決定彌勒復有菩薩於十億佛所發菩提心植諸善根於未來世生菩提心聽受大乘書寫讀誦而於菩提忍不成就彌勒復有菩薩三十億佛所發菩提心植諸善根於未來世生菩提心聞摩訶衍能聽能受書寫讀誦大忍成就於此三昧猶未相應不得應辯彌勒復有菩薩八十億佛所發菩提心植諸善根於未來世生菩提心聞摩訶衍能受能持書寫讀誦得此三昧忍力滿足解一切法廣說菩提魔不能壞無諸業障阿僧祇劫所作惡行頭熱心惱爲人誹謗輕弄嗤笑現世即除當於無量無數佛所恭敬供養終不退轉菩提之心得堅固志繫念不散如是菩薩先世惡業於未來世受惡色身衆罪即滅或多病苦爲人所憎生下賤家或生貧家或生邊地及邪

見家惡支相得得不同志人不恭敬多諸憂惱為王所忿值國荒壞聚落分散親族乖離知識殊越不遇法會諸所須欲人不惠施設有所得衆不貪樂或得少施貴者所棄貧者親敬欲修善業多諸乖礙頑闇散亂不達法次無諸僕使卧覺惡夢或復餘夢罪業即除往業所拘魔所障蔽虛妄取相為魔得便不解諸法有利養處自生下心端正人衆形儀醜陋人不愛念見他得利心生憎嫉更相輕毀如是略說彌勒若有菩薩於百佛所共作功德不欲虧失以是因緣互相毀壞況不作者如是彌勒應堅精進以正憶念起大忍力成就深法妙智方便於未來世欲持此法當起精進爾時彌勒菩薩文殊師利菩薩喜王菩薩如是等六十菩薩為上首白佛言世尊我今聞此護法功德於未來世護持此經爾時世尊而說偈言

少欲無垢無邪諂　常正憶念遠離行
深忍堅固無動搖　為護十力珍寶聚
威儀靜默無染著　無求無欲離諍訟

心等如空無轍跡　行應眞如體三昧
堅固菩提常現前　解了甚深名正覺
不觀憎愛無所著　乃能獲得此三昧
於怨親中心平等　於佛善友無異想
修六和敬戒清淨　是能速解此三昧
曉了世間最殊勝（才五）　應辯印法百億相（十六）
智慧照明喻日光　於此中說入智門
日月晝夜處虛空　又如雪山常處地
帝釋梵王轉輪王　如醫善治此亦然
此經淨心滅業報　此經降魔名甘露

此神足明知他心　一切異類若干應
此能憶知那由劫　此能滅除一切愛
此佛所讚如來印　此道相應如觀掌
此經選擇諸空義　此是空寂眞實住
有無二邊名戲論　永捨無著持正法
佛涅槃後有說言　我見諸法空如夢
諸法不起無作者　於中施設作想住
法空無生無作者　無見無來亦無動
凡所著法名法賊　而自說言我學空
若從彼聞名聞法　悲涕流淚衣毛豎

又自稱讃不退轉　後復說彼衆惡相
貴賤貧窮失財寶　我若得法獲衆利
我若出家榮親族　而於佛子生嫉恚
爲無上道故出家　欲行菩提而不住
如度大海彼岸遠　是於菩提無正念
靜住山澤威儀具　師友清淨眷屬善
爲利養故求親友　而自稱說眞出家
出家能應此正法　猶如蓮華無染着
此經相應次第行　是眞菩提常守護
喜王我今教戒汝　愼莫隨彼不善學

如法修行具佛德　汝等應當如我學
假使田如那由界　恒沙數種植其中
一種生於恒沙實　一切種生亦如是
如是展轉千萬種　彌綸繁茂滋別生
如其所種不可數　一切猶尚無計量
以是巧便盡東方　如是所種無有餘
一切諸方亦如是　是諸子數佛充滿
一一諸佛有百頭　一一佛頭有百舌
如是經歷無量劫　悉共讃歎應此經
書寫受持及讀誦　演說功德不可盡

如須彌山芥子分　滿虛空草一葉分
如大海水一滴分　當應此經離有行
爲聞受持書讀誦　是故我說如是偈

爾時喜王菩薩文殊師利法王子菩薩如是六十菩薩得無緣行而白佛言世尊所言法云何爲法佛告喜王所言法者無作無施設而有言說唯然世尊若法無作無施設何故而有言說佛言若法無作無施設無可得如是言說遍觀諸法不得不盡不起不滅不滅不貪無主無處無處所無彼無此非有爲非無爲假名非假名非心非非心非對非非對非相應非不相應等非等境界非境界分非分近非近非染非言說唯然世尊云何非染非言說佛言善男子非染非言說名涅槃爾時文殊師利法王子白佛言世尊若法如是相何等法滅何法可護佛告文殊師利起法者著戲弄諸法戲弄諸法起有無二邊起二邊者此則滅法第一義中無法無法滅亦無有諍爾時世尊而說偈言

或有說實而不異　或復有異說無常

若有得法計二邊　是名戲論不相應
法無有作亦無壞　本不見自不見他
亦無相應施設念　若自說言我忍空
繫念於空不相應　是法不生妄思量
諸所施作皆魔網　心無所緣名法印
若有思計名凡夫　諸法本無而妄取
籌量諸法計言聲　愚人妄取有無二
智求於智不得智　智慧終不生於智
演說有為虛假相　亦非有智非無智
若法少分是實有　壞敗則成斷滅法
若使有法實住者　一切諸法則常住
愚人放捨復還得　是則壞陰乖法相
計著於我得我實　智人知法非有無
明與無明法無二　若聞演說則驚怖
此則繫念邊見相　有為壞敗說涅槃
心不能知心實相(オ五)　實相亦復(十九)不知心
一切諸法皆如夢　或說真實著我見
法從緣起非真諦　若法滅盡亦非諦
以是方便得真實　起法若實佛應起
如來智慧不可得　雖說諸法無顯示

雖治衆病無解脫　如是名爲善寂解
若使涅槃有分者　諸佛聲聞應往彼
牆壁諸法無涅槃　智者不應生戲論
若能見實衆生者　亦無可示言說有
衆生自起可見相　此是涅槃無所著
或有說陰是眞諦　或說滅愛名爲道
唯一眞諦不生滅　或復演說四眞諦
推求不得一法本　況坐道樹見四諦
衆雜穢心共出家　轉壞我法妄起作
爲沙門果及名譽　勿近惡友親善友

如犀獨處在曠野　與此三昧義相應
八十億佛二足尊　護念書持此經者
見諦諸天亦護念　晝夜防衛不捨離
無量光照無窮盡　慧明導示百法門
於夢開悟令成就　持此三昧甚希有
爾時佛告文殊師利若欲成就佛菩提者於
此三昧應專心學成就三十二相八十種好
十力四無所畏大慈大悲成就佛眼自成菩
提成聲聞衆成菩薩衆成佛國土成大智陀
羅尼欲解一切衆生語言欲得應辯欲得決

定辯欲得神足欲說不退法欲解一切相應法欲明解諸法應當修習如是三昧何以故菩薩與此三昧相應則得如上功德名爲佛名爲徧學名洲名救名爲應供名一切智名爲調伏名世間解名無上士名爲如來如說而行無等無等等名第一論實論爲最勝何以故文殊師利我住此三昧見然燈佛即得菩提文殊師利白佛言唯然世尊若世尊見然燈佛即得菩提何故阿僧祇劫在生死中修難行苦行佛告文殊師利我爲衆生作佛事化衆生令住三乘爲說本願文殊師利我於爾時亦持菩提亦入涅槃爾時世尊而說偈言

能與此相應　自覺福無量　十方百億佛
皆護念此人　不退轉甘露　不思顯百相
修習必獲得　無盡總持王　此智三昧定
解一切言音　能壞諸法相　解脫滅衆結
善寂不起滅　不著除衆疑　成十力相好
一切佛功德　善靜解衆音　種種異類聲
次第解令喜　淨有無二邊　決定智最勝

滅除一切結　若能學此經　決了道無疑　比丘清信士　尼及清淨女　各脫身上衣
若於三七日　專心學此經　不懈不睡卧　圓寶以散佛　願求無上道　我說無限量
不隨親愛樂　柔輭和悅言　慈悲不嫉妒　亦不可顯示　若發菩提心　即得不退轉
修習六和敬　持戒得三昧　等心具威儀　調伏得羅漢　其數如恒沙　百世界衆生
直心樂解脫　不造作緣起　知足垢不著　聞法大歡喜
堅固不輕躁　不現邪僞相　如禽無繫著　爾時世尊說是法時阿僧祇衆生皆發無上
必獲總持王　三千界震動　天奏衆樂音　菩提之心八十那由他天及人皆得不退轉
雨散妙香華　并憧蓋百千　又雨妙天冠　於無上道六萬三十億天人得無生法忍無
碑碟寶瓔珞　摩尼及真珠　圓寶光悅衣　數衆生得阿羅漢如是十方來會菩薩摩訶
於上無量天　諸龍金翅鳥　龍阿修羅王　薩皆得此三昧佛說經已喜王菩薩文殊師

利爲上首如是六十不可思議菩薩賢劫一
切菩薩彌勒爲上首賢首金光如是十方來
會菩薩諸大聲聞及四部衆天人乾闥婆阿
修羅一切世間聞佛所說皆大歡喜

佛說如來智印經　卅二

音釋

斫之若切梵語也此云鴛頭閻時遮切堀渠勿切劓許切以鼻丁歷丁計二切拭氣也涕丁歷丁計二切水滴也匄居太切乞請也械古得切衣前襟也劫貝梵語也此云細香苑即木綿也轍直列切車迹也

佛說慧印三昧經　　才六

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與摩訶比丘僧千二百五十比丘俱菩薩有三十億人皆逮得陀隣尼悉得諸三昧皆逮得空法皆得寂無相法悉逮得不動搖願悉逮得無所著陀隣尼行得無央數陀隣尼門佛爾時便三昧三摩越霍然無色不可見不可獲如虛空不可知無所住不可得無吾無作亦無來亦無去亦非住亦非止亦非偶亦非不偶亦非身亦非憂亦非喜亦非心亦非不隨心亦非行所語亦不有是語空亦非著佛爾時作是三昧三摩越便不見佛身亦不可得想佛身佛心意亦不可得想不見中衣外衣及與坐亦不見經行亦非聲爾時三昧威神照三千大千日月於是三千大千佛剎諸日月光明皆爲覆蔽不見諸摩尼寶諸踰旬寶諸天及天坐諸釋梵所有名香悉爲其歇是皆三昧威神力之所蔽隱三千大千剎土但聞是三昧香照於諸佛剎其中人民眼不爲

遮迦和摩訶遮迦和及須彌山諸黑山之所覆蔽爾時便有七寶交露覆蓋三千大千刹土一切諸佛刹及與竹園耆闍崛山若干種華悉徧布滿其地悉平等地爲生蓮華其華大如車輪一華者有十萬葉其華上悉有七寶蓋摩竭提國界地悉爲柔輭如天繒縵有東方恒邊沙佛等遣無央數一生補處菩薩令到沙呵樓陀刹土有多呵竭阿羅呵三藐三佛名爲釋迦文今現在一切諸佛境界深入多呵竭慧印三昧三摩越若有菩薩積累功德奉行六波羅蜜百劫除憂愁拘舍羅不如一時聞是三昧諸菩薩即受其佛教持神足飛到竹園中前爲佛作禮皆却坐蓮華上如是南方恒邊沙佛等亦復遣無央數菩薩西方北方東南方西南方西北方東北方上方下方如是恒邊沙諸佛等各復遣無央數（才六）一生補處菩薩（二）令到沙呵樓陀刹有多呵竭阿羅呵三藐三佛名爲釋迦文今現在一切諸佛境界深入多呵竭慧印三昧三摩越若有菩薩積累功德奉行六波羅蜜百劫除憂

恕拘舍羅不如一時聞是三昧諸菩薩即受其佛教持神足飛到竹園中前爲佛作禮皆却坐蓮華上爾時於是三千大千剎土諸比丘僧及諸菩薩所在遠方皆來會於竹園在於佛前爾時無央數菩薩及三十億比丘菩薩皆來會於竹園用是三昧威神故於是三千大千剎土諸釋梵諸摩夷亘天諸徧淨天一切諸龍王諸鬼神王諸揵陀羅王諸阿須倫王諸迦留羅王諸眞陀羅王諸摩休勒王是諸王皆各從無央數官屬來到佛所前爲佛作禮却住一面爾時於是三千大千剎土諸天及人非人從下上至二十八天中無空缺皆悉遍滿尊弟子舍利弗羅摩訶目迦蘭拘提迦旃延邠耨文陀尼佛羅等即到文殊師利前問文殊師利言佛向者三昧三摩越今皆不見不知（才六）所至到處願爲吾等說之文殊師利答舍利弗羅言仁者智慧而具足何以不各各自三昧共推索無央數佛剎知佛身何如行即時舍利弗羅等各各自三昧共推索無央數佛剎了不見佛身亦不知所至（二）

到處舍利弗羅等即從三昧起復前問文殊師利言吾等已各各三昧推索無央數佛刹亦不見佛身亦不知所湊願欲聞知惟爲說之文殊師利言賢者舍利弗羅等不知佛所至到處者悉且安坐佛須臾頃自當來還爾時佛從慧印三昧起便動三千大千佛刹舍利弗羅等便前白佛言佛住何三昧吾等以智慧眼推索佛了無有能知其所處者佛語舍利弗羅言佛所至到處非若阿羅漢辟支佛等所可知獨佛自知之耳所以者何無念不動不搖故舍利弗羅佛身有百六十二事難可得知何等百六十二事非身無作無起無滅未常有無有比亦無所比亦無行亦無所至不可知亦無習一切淨無所有亦不有亦不行亦不住亦非生亦非受亦非聞亦非見亦非香亦非味亦非細滑亦非往啓亦無還答亦非啓答亦非心亦非念亦非心念離於心心等心無等無所與無來無去亦非潤亦非澤淨不復有亦非恐亦非懼亦非動亦非搖亦無造亦無成亦非滿亦非不滿亦非見

亦非明亦非不明亦非冥亦非不冥亦非滅已離滅於滅中淨復淨清淨於色無所有無愛欲一切非我離於非我住無所住亦無處亦無從亦非無從亦非法亦非不法亦非福田亦非不福田亦不盡亦不可盡無所有離於無所有遠離於字遠離於響遠離於教遠離於行遠離於念亦非偶亦非不偶亦非量亦非不量亦非來亦非去亦非雙亦非不雙亦非猗亦非不猗亦非相亦非不相無有相能現相無諸入亦非著離諸著一切人令得信不受入住於諦諦復諦一切人非我度無所度淨無所淨度厄難寫無所度所說不說二無所等於等無所等無量等與空等無處等無生等不可得等所安無所安寂復寂寂中明復明於行無轉能轉行一切斷諸所著諸法諦無有二從本來無所有所覺者已諦覺已度於一切行行所度無所度亦非是亦非不是亦非長亦非短亦非圓亦非方亦非身亦非體亦非入亦無所入亦非世亦非世所有亦未曾見者亦未曾有知者亦非去亦

非不去亦非世因緣亦非不世因緣如是身
不可獲亦非有亦非無亦無有去亦無有來
亦不念亦非憂亦非作亦非不作亦非淨亦
非不淨亦非泥洹亦非不泥洹亦非行亦非
不行是爲百六十二事佛告舍利弗羅言佛
身如是欲想視佛身無有能見者所以者何
佛身不可以想見知佛爾時欲曠大慧印三
昧於十方便說偈言

是身亦非身　於身已度脫　亦無作無有
懷亦無所得　一切諸法非　雙亦非不雙
欲見諸佛身　所處皆如是　不是非不是
非憂非不憂　不取亦不放　不等亦不長
不樂亦不住　一切無從生　佛身已如是
便能致安隱　亦無作不可　獲空無有想
亦非色心無　有我亦非一　於受無所受
於有無所有　一切諸正覺　其身諦如是
不剛亦不弱　無瑕亦無穢　不斷亦不連
不有亦不壞　亦無所得於　多少無所亡
欲見諸佛身　一切無塵垢　不見亦不聞
非香無細滑　不知亦不動　譬之若如影

住形於一切　曉諸著人心　佛已成其身　上至十八天　滿中諸珍寶　悉以供養佛
一切名如是　非身亦非體　非等亦非諦　乃至無數劫　不如書是經　其福出彼上
非淨非不淨　諸根無所有　不藏非不藏　譬如恒邊沙　復倍無數劫　展轉於其中
譬如水中月　欲見諸佛身　一切悉如是　常等行慈心　不如曉了慧　解是印三昧
身復與身從　因緣本自然　不生亦不滅　如是無數戒　其德過彼上　若在五道中
無來亦無往　不見於三界　然現若如幻　展轉無數劫　如是若干劫　一切悉能忍
欲見諸佛身　不動亦不搖　非聲亦非諍　不如一時慧　解是印三昧　其福如芥子
非默亦非寂　非獲未常有　不有亦無彼　在於須彌邊　若人在三界　生已便長大
譬若虛空本　自然無所有　見佛已如是　一切悉載之　能忍無數劫　其身不以勞
晝夜當供養　一切及十方　億千諸佛刹　不用作勤劇　如是悉能忍　不如解三昧

譬人生悉遍一切以為數其福欲譬之常與行相隨能諦曉了是若海取一滴莫如著有者見者為見佛如是舍利弗羅多呵竭慧印三昧諸菩薩摩訶薩於十方無所罣礙悉使願欲見諸佛當復多於劫數不如晝夜仿不可以比慧於無數劫中慧印三昧者莫持色相好欲見多呵竭見佛已如是一切無三千想視欲見佛如須菩提所其百劫中沙行是印三昧其如是智者譬之如一塵其福欲譬之內至意晝夜行是三昧便見一切十方諸菩薩無央數行三昧門住無所罣礙法是為陀隣尼所倚門從是中成其相從是中成其好如是行者諸罪蓋悉得除諸魔事悉已過佛所說皆審諦佛所住及所語無空缺悉具足身所行無瑕穢意所行淨無垢若欲曉佛所行欲解了一切人意令各得其所欲起願成其佛剎者當行是三昧欲得佛頂中光明者欲起比丘僧者欲莊嚴其剎土者自在所欲作所欲行當奉行是三昧所以者何譬如一

切藥樹在所求索悉具足是三昧亦如是菩薩於是三昧中所求索亦悉具足佛爾時便說偈言

無上慧爲慧王　慧能散諸欲著
是尊慧入慧門　是印經無量慧
知根行住智地　智無礙智去冥
智消著智說法　經如日照三界
當等行於三昧　一切著諦所斷
諸三昧慧印持　諸佛者等是種
欲得寶度無極　願福相福神足
志所願從是得　是三昧諸佛樂
王樂國及臣下　寶無上寶如來
婬怒垢悉消除　寶三昧說是經
從我學恭敬意　持清淨除吾我
勇猛慧壞生死　持諦法得三昧
慧能說所當說　持是慧智能多
慧能放光明遍　是經者慧之門
等能降盡吾我　六十二諸所疑
到佛門無恐懼　便從是相好具
三尊中佛爲尊　獨能說七覺意

爲懈怠示現法一切法當廣說持是法入十方於是中成施與禪智慧不可盡莫恐懼於罪垢行三昧無能害菩薩住於是法其來者索法器過去佛經是㬥是三昧不可盡入無底陀隣尼陀隣尼譬如海戒忍辱及精進住是經成無極及諸魔與惡道如所願得爲佛以十方爲明證持是經得法住當來者亦從是現在佛從是出罪垢除行不轉其有住是經者行是者爲佛子過第七住法去便具足諸佛寶說是法時三十恒邊沙等諸菩薩皆得是三昧六十八那術菩薩諸罪蓋皆除悉住阿惟越致皆得不可盡陀隣尼所入聲六十億天與人從本已來未嘗起菩薩意今皆發阿耨多羅三藐三菩提心聞是三昧皆悉願樂願樂已後便住阿惟越致地當爲阿耨多羅三藐三菩提佛爾時便授其決却後三十億百

千劫皆當爲佛號名離於恐怖諸菩薩各自起願便得無所從生法忍然後於其刹土悉得爲佛皆同一字佛爾時遍視衆會告文殊師利言以是故文殊師利菩薩欲護我法者當作無所著住當悔當持當廣說之常當清淨獨處不當有所倚文殊師利便從座起正衣服以頭面著地爲佛作禮白佛言我能忍護無所著法於菩薩道無吾無我不有亦未常有不見亦不聞不得亦不亡爾時衆會中三十億菩薩皆叉手起住白佛言我等能忍是無數阿僧祇劫擁護菩薩行諸菩薩各以身上衣供養佛便即起願佛語彌勒菩薩言念若本所願行於後當持是法於是三十億菩薩中八千菩薩能持是法耳其餘菩薩者皆剛強不能持法於後皆當亂我法亦不悔亦不持彌勒有七事起菩薩意何等爲七事一者起菩薩意二者法欲盡時護法使不盡起菩薩意三者爲十方人非人起哀發菩薩意四者見菩薩便起菩薩意五者施與起菩薩意六者見他人起菩薩意便効起菩薩意

七者聞佛身有三十二相端正人向讚歎便起菩薩意彌勒是爲七事其可起多呵竭菩薩意其護法使不盡其哀十方人非人起菩薩意是三昧輩能護菩薩意疾得阿惟越致其四輩起菩薩意者皆爲剛強菩薩佛語彌勒菩薩有五法住疾得阿惟越致何等爲五法一者等心於十方人非人二者無所適莫於他人財寶三者其有說經法者没命從後終不說其惡四者其有供養衣被若床卧具病瘦醫藥所當得者適無所慕五者深入微妙法中是爲五法菩薩住知是阿惟越致菩薩相復有五法菩薩住爲剛強何等爲五法一者面目無好色二者所作皆怯弱三者慳貪四者諛諂五者口但道空是爲五法住菩薩剛強相也復有五法菩薩住知是阿惟越致法何等爲五法一者無我二者無人三者不處法有二四者不著於菩薩五者不持想視佛是爲菩薩五法住疾得阿惟越致佛爾時便說偈言

不當貢高及與嫉妬　妄造非說索人長短

亦非口語　及與怯弱　如是曹人　不能護法
若有行者　在於空閑　能忍微妙　不但口言
譬若如犀　常樂獨處　如是曹輩　能護後法
常喜獨處　樂於清淨　譬如怖禽　樂在深山
不樂供養　譬如虛空　如是人者　能護尊法
朽棄軀體　及與壽命　何況世間　所有珍寶
仂行精進　於無所著　如是法器　能護後世
於後末世　當有是人　當自說言　我菩薩行
志意迷亂　著於世間　不能奉行　護於明法
我念宿命　提恕竭佛　過於爾時　八十億劫

爾時有佛　號為光明　為一切人　說是三昧
第一大會　八十那術　第二會六　十七那術
第三會七　十三那術　皆悉逮得　阿惟越致
其佛壽命　住三十億　項中光明　七十由旬
比丘僧數　九十九億　逮得自在　皆阿羅漢
爾時有王　典領(オカ)人民　名為慧上(十二)　是遮迦越
爾時縱廣　閻浮利地　其里數計　二萬由旬
四天其數　皆悉如是　王有婇女　六十億人
其子千人　皆悉具足　其國土名　極樂無獸
王治諸國　二萬郡縣　國中人民　各有戲園

常樂安隱 五穀自然 譬如天上 無所不有
爾時尊王 於夢中聞 有佛於世 名爲光明
從寤即起 便到佛所 從諸臣下 六十億乘
爾時從佛 聞是尊經 微妙三昧 諸佛奧藏
便以諸國 奉上與佛 所當供養 無所乏少
一切諸國 爲佛供養 立起講堂 用梅檀香
一切講堂 其人供養 所可經行 金薄布地
具足於八 萬四千歲 不起王事 但供於佛
不樂睡卧 勤仂事尊 亦不起俗 無愛於國
設使有人 說王功德 日日說之 不能究竟
所可供佛 不可稱數 所以者何 希望三昧
便即獨處 內自思惟 今是三昧 甚深微妙
今我不可 在於飲食 欲得希望 成是三昧
即便棄國 剃去鬚髮 因入深山 受行正戒
於三千歲 無有休息 行是三昧 未嘗睡卧
佛天中天 中間所道 所可說法 皆悉啓受
其光明佛 般泥曰後 國縣起塔 六十四億
諸塔供養 各五百蓋 七寶交露 及與香華
諸天繒綵 及與帳幔 挂樹燈火 各有八千
約省飲食 以爲節度 積累其數 八十萬歲

爲一切人　說印三昧　未曾從人　有所希望
若人讃歎　不用爲喜　何況於世　當有愛欲
若有請者　意常遠離　至心内行　常護後法
七十那術　與八十億　於是數中　世世逢佛
如是計數　供養無極　常遇明法　得是三昧
若有起意　護菩薩行（才六）　其欲學者（十二）　當如我學
不畜財寶　欲解微妙　内行至意　無有虚飾
後來世人　當自說言　我所作業　是菩薩行
欲得供養　非求法者　住在有中　言一切空
亦不曉空　何所是空　内意不除　所行非法
口但說空　住在有中　說菩薩行　我無所疑
時王慧上　阿彌陀是　爾時千子　是劫得佛
今大衆會　於我前者　時皆棄家　悉爲比丘
我念宿命　無數佛時　住於名字　常作沙門
佛所說經　皆悉諷誦　奉行空事　倚在有中
如是作行　不可稱數　持想倚住　供養諸佛
供養如是　不得慧行　轉意作行　便向慧門
却後與提　恕竭佛會　斷吾狐疑　便見平等
爾時封拜　得諦要決　當於後世　人中爲佛
爾時浮沙王第一夫人名爲跋陀斯利阿闍

世之母也亘那膩者拘鄰之女也浮沙王第一夫人跋陀斯利便從座起前到佛所爲佛作禮以雜綵珠衣及五百七寶華蓋供養於佛便自說言我於後世來當解是三昧其有持法者比丘比丘尼優婆塞優婆夷當擁護之衣被飲食牀卧具病瘦醫藥教一切人發菩薩意不誹謗於空法不但口說空朽身不惜壽命何況世間所有爾時浮沙王宮中八千婇女及摩竭提國中六萬優婆夷聞是三昧皆發菩薩意皆悉願樂是三昧然其後世皆當持是法佛爾時便笑放若干種光明色色各異從口中出青黃赤白遍照無央數佛刹皆覆蔽日月光明還遶身三帀便從頂上霍然不見爾時跋陀斯利便於佛前讚歎佛而說偈言

在人中無有上　於行中無所等
令三界無有比　佛威神如盛華
若飛鳥在虛空　若欲笑一切可
所可說皆柔輭　悉飽滿於十方
口所說如蓮華　人中上悉與眼

今所說無不可　聲輭好如梵天
今佛笑當何感
佛爾時爲洋沙王夫人跋陀斯利亘那膩說偈言
我自念無央　數恒邊沙劫　爾時於世有
佛名爲福明　教授世間住　壽六十七劫
爾時法王衆　僧復無央數　時有遮迦越
王名爲慧剛　王有兩夫人　一名爲月明
於欲無所索　諸法無所著　棄家行學道
一億歲護法　如是不可計　於無數諸佛
法欲盡時生　彼護於後法　然後末世世
恒邊沙佛等　當復於彼處　生護於後法
遮迦越慧剛　王於阿閦佛　與諸夫人數
共生於彼國　悉已護法壽　終後爲男子
生須呵摩提　見阿彌陀佛　八千婇女及
摩竭優婆夷（才六）　若法欲盡時　常當護佛法
壽終後皆得　卅二相如佛　坐於蓮華到
阿彌陀佛前　是諸婇女供　養當如慧王
然於後來劫　一切無愛欲　便於後來劫
一劫當爲佛　教授諸天人　爲其說正法

於時佛刹中　亦無有魔事　其刹無愛欲
亦無三惡道　常以無央數　諸菩薩爲僧
亦不聞道有　阿羅漢之名　若有人欲護
於諸佛法者　不求欲得名　聞及與壽命
如是行住者　疾近爲菩薩　自在其意願
欲起何刹土　若等諸菩薩　當起恭敬意
我起恭敬意　無所倚護法　作是行者便
得去離生死　莫於世間作　習貪著於俗
我所以於無　數劫以妻子　捨國及頭目
用索佛法故　無行者用供　養故壞佛法

便展轉起諍　欲得供養故　時坐八十億
人垂淚而言　若法盡時吾　等當護後法
說經動三千　刹諸天散華　快善哉世間
人乃聞是經　一切恒邊沙　無數諸佛刹
滿中諸珍寶　悉以供養佛　不如一時信
解是印三昧　其德欲譬之　不可以比慧
不用力及強　可得菩薩行　聞佛尊正法
便起菩薩意　其有起恭敬　於是尊經法
作行如是者　便疾得爲佛
爾時彌勒菩薩白佛言後當有幾人能受持

是三昧者佛語彌勒菩薩言彌勒若有後來世人持想起功德者設使我說若便不樂彌勒菩薩白佛言願佛愍傷一切人故惟為說之若有諸菩薩諦欲學者菩薩當護其行令無缺減於阿耨多羅三藐三菩提心佛語彌勒菩薩言若有菩薩於百佛已起菩薩意然後壞敗菩薩行若有菩薩於千佛已起菩薩意然後亦復起菩薩意誹謗方等經亦不解若於十萬佛已起菩薩意然後亦復起菩薩意不誹謗方等經亦不諷誦讀之若於百萬佛已起菩薩意然後亦復起菩薩意不誹謗方等經亦不諷誦讀之若於一億佛已起菩薩意然後亦復起菩薩意聞方等經書之於其中不曉了若於十億佛已起菩薩意然後亦復起菩薩意得方等經書之諷誦讀之不能得法忍亦不能得是三昧亦不樂是三昧若於八十億佛聞是三昧持之諷誦讀之已於八十億佛前皆起菩薩心得方等經持之書之諷誦讀之得是三昧堅持無瑕穢奉行之終不為魔所得不為罪所蓋若於阿僧祇

劫中所作諸罪若頭痛便除其罪若亂意若見誹謗若見輕易若少得供養於一世皆畢其罪若供養阿僧祇佛然後終不怯弱心堅住內曉了若菩薩有惡道罪然後所生不端正便除其罪若多病瘦若不爲人所敬生卑賤家生於見輕易家生於貧窮家生於邊遠家生於慳貪家生於外道家與怨憎不可共會與不解意共會心多憂念在國國相攻伐處在郡郡相攻伐處在縣縣相攻伐處在聚聚相攻伐處生於種姓諸家相攻伐處生所可處相攻伐處生不見善知識不數聞法不能得衣被飲食床卧具病瘦醫藥既得少少耳所說可於凡人不可長者亦不能解了其意於功德不能致得增益數在於譴過中數爲他人所亂不能得所便供養若得聞法不解若見惡夢於夢中除其宿罪爲罪垢所可摧魔所可作不覺魔事常與不可共會若有好衣被食飲一切諸可持與他人若於百佛手自作功德心無瑕穢爾時皆壞敗以是故諦復諦內起好心可當忍者一切僧那僧涅

於深微妙法堅住於行於後來世人當持是
法爾時可意王菩薩與文殊師利菩薩六十
賢者留於後世令護後法佛爾時便說偈言
莫行諛諂　倚有所著　當正其意　持慧行住
深入微妙　住不動忍　當作是行　疾求三昧
莫作諂倚　遠離著垢　莫貪諸有　樂於所諍
當行平等　譬如虛空　如是行者　十種力寶
常當堅意　住於菩薩　當學微妙　佛之奧藏
一切諸愛　慧意無欲　已有是行　得寶三昧
常當等心　於諸憎愛　視善知識　如見諸佛
樂於施與　內行平等　有是行者　疾曉三昧
慧經光明　不可盡寶　住是三昧　不可稱數
是經之明　過於日光　故說是經　當入尊慧
譬如日月　諸寶燈明　若如冬月　高山之雪
譬若釋梵　及與四天　是經光明　出於彼上
是經除結　及與意罪　降伏衆魔　便得安隱
神足徹視　得知宿命　曉知一切　人意所欲
我念宿命　無數劫時　愛欲悉盡　一切無餘
時佛讚歎　說是印經　當如我學　疾得不久
若有行者　諦知空虛　內意曉空　其本自然

作是行者　爲著於空　持法行者　遠離於空
我泥洹後　人當說言　一切諸法　視之若夢
若持諸法　欲有所譬　其意所起　故爲是著
空無有生　亦無作者　亦無來者　不見有往
不行是法　著於有中　便自說言　我已知空
得善知識　從其聞法　衣毛豎起　淚出而言
今師實尊　是賢者人　轉後便說　百惡之言
多有卑賤　貧窮之人　望供養故　便自稱譽
求安名聞　因作沙門　汚亂正教　持法弟子
倚於佛道　便作沙門　作菩薩行　不住菩薩

譬如海邊　遥視彼岸　行不具者　非是菩薩
若在空閑　言我行淨　於其內行　不住清淨
常望供養　親近厚善　便自說言　我是沙門
若於我道　作沙門者　住於佛法　如水蓮華
於是經中　行之如法　有是行者　能護佛法
今可意王　當受我教　莫作著行（十八オ）　如世間人
遠離世俗　可得佛好　以故囑若　可護後法
譬若那術　剎土中人　取恒邊沙　皆悉種之
一一諸沙　皆成爲實　是一實者　成一恒沙
如是計數　千返種之　如是計之　諸恒邊沙

計數如是過若干刹舉一沙者以爲計數
以是計數東方如是是計沙數皆令使盡
十方一切皆悉如是如是刹數諸佛滿中
一一諸佛各數如是一切諸佛有萬種聲
於無央數恒邊沙劫說經功德無有盡時
若人有行於是經義常當內意住是經法
當諦奉行如上所說是經尊慧無有邊幅
譬如芥子在須彌頂若人從海取水一滴
說經功德其譬如是是經尊故作無著行
爾時可意王菩薩與文殊師利及六十賢者
白佛言法名爲法何等爲法寧可得知法貌
不佛語可意王菩薩與文殊師利及六十賢
者法名善男子無作之貌也無作者爲何等
貌也不可得之貌也不可得者爲何等貌不
可盡之貌也不可盡者爲何等貌無所起之
貌也無所起者爲何等貌無所滅之貌也無
所滅者爲何等貌無所獲之貌也無所獲者
爲何等貌無所倚之貌也無所倚者爲何等
貌無所處之貌也無所處者爲何等貌無所
出之貌也無所出者爲何等貌不動搖之貌

也不動搖者爲何等貌離於動搖之貌也離於動搖者爲何等貌無心之貌也無心者爲何等貌無念之貌也無念者爲何等貌無二之貌也無二者爲何等貌平等之貌也平等者爲何等貌非有之貌也非有者爲何等貌無所住之貌也無所住者爲何等貌無所行之貌也無所行者爲何等貌無懈怠之貌也無懈怠者爲何等貌法無處所之貌也法無處所者爲何等貌泥洹之貌也文殊師利菩薩白佛言設使是法展轉不相知何所法當盡者令吾等護後法佛語文殊師利菩薩言起法法想者欲得度欲得度者住於法住於法者便處二法處二法者爲滅法之行也法亦不滅亦非不滅我今若等護是後法佛爾時便說偈言

已住吾我　便言有世　持想作行　欲脫於世
起是念者　爲住二法　爲是惑事　非正法行
法無作者　亦無壞者　不可見知　亦無人所
著於有者　因起想行　便自說言　我已忍空
起想念空　是爲非法　法無所有　便行有法

一切所起 爲無所有 於行寂然 是爲法印
於想有動 便即自縛 法本清淨 便起有法
一切諸法 譬若如響 著於有者 便處二法
清淨慧法 慧不得慧 於慧慧中 無有逮者
一切不見 可起習者 癡慧皆空 俱無所有
若使自然 當有所者 便可滅壞(二十オ六) 就於泥洹
設使諸法 有所住處 人與非人 皆爲泥洹
著人於世 自取自放 是想非想 而求泥洹
自起吾我 一切皆爾 所起諸法 亦無識念
愚癡與智 於是二事 語從口出 爲無所有
起想行者 便惑其中 壞滅生死 欲求泥洹
心不知心 其本自然 於本自然 亦不知心
一切諸法 自然如夢 能欲起行 持有作諦
起有法者 非是諦行 滅行法者 非是諦法
假令滅行 爲是諦者 諸起有法 皆當爲佛
佛所覺者 爲無所覺 所可說法 爲無所說
所可度人 爲無所度 佛爲諦見 無所起法
設使泥洹 當爲是色 佛諸弟子 悉當在中
假令泥洹 爲當住法 大哀四等 皆成蠕動
一切人人 不能相見 於世自號 持我作人

諦視世間　無我無人　空無所著　是爲泥洹
偶比言者　自呼爲諦　壞敗滅愛　欲得爲道
已不起法　便爲一法　持有行法　處是四諦
諸佛所處　皆處一法　坐於佛樹　何有四諦
如是行者　不曉菩薩　作行如是　壞敗佛道
作沙門者　當如其法（廿六）　所可愛欲（廿二）　不當畜積
欲成三昧　諦其行者　譬若如犀　常樂獨處
八十億佛　人中之王　行是三昧　諸佛悉知
若有尊天　已見諦者　晝夜擁護　持法之人
經不可盡　照明一切　入是法藏　無端底門

其有信行　是三昧者　常於夢中　與諸佛會
佛爾時告文殊師利菩薩言若有人欲得菩
薩道者菩薩當奉行是三昧若欲成相若欲
成好十種力四無所畏十八不共法若大哀
無所著欲得自然慧眼若欲成比丘僧若欲
成菩薩若欲成佛刹若欲得慧陀隣尼一切
人所可說聲欲離於世欲知一切人所可道
欲得力欲得曉了三昧當奉行如上所教即
爲如佛如將如大將如將中將爲一切上爲
一切大哀爲多呵竭所可說皆平等無量等

與空等無處等所說等人中上所以者何我住於是三昧提恕竭佛時我已得佛道文殊師利白佛言設使提恕竭佛時佛道何復為世間佛告文殊師利菩薩言用三事故在於世間何等為三一者作佛事二者度十方人非人三者不違本願我爾時已得佛道為泥洹已佛爾時便說偈言

行是三昧　於無底念　疾得為佛　一切十方
無央數佛　護持法者　便悉得聞　無量無底
諸經正教　持是經者　便得無極　陀隣尼門

欲知人聲　諸慧三昧　當於是經　四諦度脫
無所著慧　能休諸有　無起無滅　無有處所
能致清淨　便逮相好　一切功德　及十種力
欲解微妙　諸深慧法　當行是經　欲得解了
一切世人　墮於冥者　欲諦教人　除其婬怒
清淨行者　當於是經　晝夜勤力　作無上行
常樂精進　於三七日　奉行印經　莫持懈怠
及與安隱　欲求是法　常持柔耎　無嫉妒意
在於空閑　以法施與　持戒恭敬　便得其願
等意自守　示一切人　以三昧經　莫樂愛欲

譬如蓮華不著於水堅住精進譬如飛鳥在於虛空行是以後便得無極陀隣尼門說是經時三千刹土六返震動諸天億百華香妓樂及與幢旛繒蓋交露七寶瓔珞金數色華及摩尼寶水精瑠璃以供養佛一切尊天諸天王女及龍鬼神阿須倫伽留羅比丘僧優婆塞諸優婆夷皆大歡喜悉棄捐家放捨所有妻子諸寶起菩薩意於一那術說行菩薩不能究竟其起菩薩意者皆得阿惟越致無央數恒邊沙人皆得阿羅漢十方諸飛來菩薩皆歡喜去佛說是法時阿僧祇人皆發菩薩意八十那術人皆得阿惟越致三億六萬菩薩得是三昧無央數人皆得阿羅漢道可從十方諸來菩薩皆得是三昧佛爾時說經已竟可意王菩薩文殊師利及六十賢者并沙王夫人(才六)妓陀斯利亘那膩(廿三)諸天人民龍鬼神阿須倫聞經者皆大歡喜前爲佛作禮而去

佛說慧印三昧經

音釋

瑱他見切悟也

洴沙亘古鄧切梵語也此云撲

猗隱綺切依也

諠去戰切責也

阿艾人汁切二十也

怯乞業切無動也此閻

慧印三昧經

第四四册

佛說無極寶三昧經卷上　　才七

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇竹園中與千二百五十比丘俱菩薩九十億人皆如文殊師利等是時竹園四面周市地自然生文陀般華種種妙色非世所有華華各有百萬之葉葉上各各有佛坐之佛上各有交露寶蓋蓋間各有妓樂之聲一佛之前各有菩薩皆如文殊而坐問事竹園之地如三彌佛剎皆悉平等大千剎土日月之光皆悉蔽没無復明耀百日之中恒見諸佛諸大泥犁皆得休息百鳥禽獸不飲不食皆得法味百日安寧見佛歡喜自忘畜心一切人民普得法味百日安隱無飲食想心意快然發無上意一切樹木皆有音聲竹園之中化有浴池池中生十萬種華華有交露師子之座各有菩薩而處其上其邊各有天人立侍帳間各各萬種音樂千歲枯樹悉生華葉一切樹木皆傾相向竹園左右女人見佛者皆化作男子無復愛欲逮得法眼爾時佛作寶如來三昧遍悉感動

無量佛刹四方四隅上下方面無極佛刹各遣菩薩賫持妙華來詣竹園禮事供養訖各却坐釋梵四王愛欲諸天各與眷屬於中以天華香妓樂供養諸大龍王阿須倫王迦樓羅眞陀羅摩休勒等各各自與無數官屬來詣佛所禮事供養舍利弗白佛言今所感動是何瑞應佛言無應之應是其應也舍利弗言無應之應其義云何佛言汝往問於寶來菩薩則當爲汝演說此義即時舍利弗問寶來曰今此感動爲何瑞應寶來菩薩答舍利弗羅漢疑重故未解乎有想想者非盡之法無想無作是爲法寶昔者我始發意之時與三十六億人求菩薩道時釋迦文亦在其中一切所志皆有起滅諸法本空譬如野馬無想起作持是作法而滅行求願想願欲得是自言得道起想罪根壞滅諸慧求於三尊想取泥洹疑盡滅身而生死不斷羅漢得泥洹譬如寐人其身在床一時休息命不離身羅漢得禪故是大疑寶來又問舍利弗言譬如龍王興作雲雨四面合冥不知所從來菩薩

從第九已下悉已遣得六萬三昧其所興爲
固不可限亦何復疑所從來處舍利弗言我
學不得善知識故令我疑根不斷絕耳今聞
尊法無所復益譬若如人爲百鳥作樂樂雖
和妙鳥不聽受今我如是不了是法一切新
學菩薩大士聞是三昧德尊無量譬如夜時
暫見火明火滅之後故冥無見今我如是無
益已矣願作八千里火以身投中如是意劫
然後乃出復入三惡道爲一切所噉食數千
億劫後生作人求善知識寧可得不寶來答
曰火雖廣大心垢亦燒學無漏慧拘舍羅不
得善知識者不得薩芸若也寶來菩薩白佛
言諸法無主誰爲成薩芸若者誰成正覺第
子緣覺唯加大恩演示其義佛言善哉善哉
所問深妙乃欲決斷生死之根今爲汝說諦
聽受之若善男子善女人欲得阿耨多羅三
藐三菩提當行九法寶一者見諸天無有處
但有名耳二者見世間人民但有字耳三者
見五道勤苦但有習耳四者地水火風亦本
空耳五者當來過去現在如芭蕉無想六者

現生死無本際七者觀諸三昧寂無往來八者當觀大千諸佛剎土了無得三昧者九者見大千剎土中一切蠕動悉欲度之令與佛等是爲九寶得是無作之想者可得決斷一切大想寶來又問諸法無想當作何住得無所住佛言諸法無住住得爲想無起之念非想非道亦復是想斷求無想得住無住寶來又問當作何緣度於衆欲佛言衆欲無垢無度無主無往無來如虛空觀與泥洹等與無名等寶來菩薩言善哉善哉深妙乃爾般施菩薩白佛言菩薩欲得坐佛樹下莊嚴剎土教導十方令諸佛土如今竹園普使逮得令無所從生修行何法而得致此佛言當行八直一者直無名之響二者直無名之聲三者直觀十方佛土等無有二四者直見大千剎法等無異五者直觀十方一切欲令與佛等六者直於無形見一切無有起滅七者直見入諸三昧無有往來相之想八者直見十方諸佛般泥洹不般泥洹亦等無異是爲八法菩薩從是疾得無所從生法忍教授十方得

如竹園寶來菩薩復白佛言今諸上人各從遠來覩見世尊歡喜忘食乃得值聞是尊三昧為是宿福本願所致耶佛言亦非本願亦不離本願所行常精進不失諸三昧常隨善知識遠離於衆事寂然不數會但志在三昧令故以寶珠(ナセ)來雨衆會上寶來復問新發意菩薩欲行是三昧當云何行而得致是佛言當行八法寶得是三昧一者即於佛前得是三昧二者供養十方羅漢眞人行菩薩法億劫不懈一時聞是三昧尊法解說親近奉不遠離三者供養舍利起塔彌滿植福無缺而於法無益一時轉意作行者即向慧門四者得四無畏於十方生死無所遠離五者菩薩見五道勤苦意欲度之沒命救濟不以為劇又欲令彼得安至佛六者菩薩事人如奴事大夫貴欲度之不以勤苦所以者何如本無故七者菩薩親見九十六種外道於中覺知欲起法住八者奉行六波羅蜜供養比丘僧雖億萬劫不如一時聞是三昧十方其有當作佛者用何為證聞是三昧即知是人為得

佛證也其有發意向是三昧歡喜信樂而解慧者即爲已解六萬三昧是爲八法寶行是三昧即得陀隣尼門佛於爾時欣然而笑光耀煒燁靡不遍照文殊師利稽首白佛佛不虛笑笑將有意佛語文殊審如所言是寶來菩薩從寶如來佛刹來去是九億萬佛國其刹名曰諸法自然其有善男子善女人往生者不從胞胎不更苦痛無有恩愛皆於自然華香中生生即住立無乳哺者自然妓樂朝暮娛樂寂然清淨以爲法僧若善男子善女人聞是三昧即却六百四十萬劫之罪若命終時便得往生彼國寶如來刹無日月光雖有日月明蔽不現若人往生見日月星宿即爲出現其見日月星有光明者即知是人當往生也而諸聲聞不逮知此唯佛世尊及神通菩薩乃見知之是故我今而笑之耳賢者須菩提及舍利弗俱前稽首而白佛言願加大恩加我威神得至彼刹諸法自然國禮事供養須臾來還佛即聽往俱到彼國即至而見其中所有俱亦復有羅閱祇城亦有竹園

釋迦文佛一切所有如此無異舍利弗問須菩提恒薩阿竭隨我來乎須菩提舍利弗禮事畢訖從彼來還至覩衆會續自如故佛問舍利弗向至彼國皆何等見對曰我見彼國悉如此間諸佛之功德甚尊甚尊僥哉會者得遇見此也三彌菩薩從座起正衣服稽首佛足願欲所問無生之法爲有想無未起之想有識無泥洹寂然有定無泥曰不起有形無設無形而在彼間教生死五道誰是主者佛言諸法本無一切清淨因緣起滅故生諸法以空造空本無是主三彌菩薩聞佛所說諸天及人八萬六千皆得無所從生法忍昇住空中去地百六十丈從上來下稽首佛足是時三千大千刹土地大震動彌勒菩薩白佛言向者地動是何瑞應佛告彌勒今地之動非獨此也十方諸刹地亦普動諸刹亦復各有八萬六千天與人得無所從生住在空中皆如此也彌勒復問菩薩云何得致無所從生法忍佛言有六法得致之一者知天及人當得佛者未得剋者我當往剋之不與十

方天下人共知之二者大千剎中若善男子善女人當得佛未得剎者我往剎之不與十方天下人共知之三者諸地獄中人當得佛者我悉當往剎之不與十方天下人共知之四者十方人絶命所生處我悉知之不與十方天下人共知之五者十方天人壽命盡我悉知之不與十方天下人共知之六者十方諸佛取泥洹不取泥洹我悉知之不與十方天下人共知之是爲六法疾得無所從生法忍彌勒菩薩白佛言是三昧者爲極大尊欲令衆會普共逮得當行何法而令得之佛言當行九法一者視諸法悉清淨無邊二者視諸天亦清淨無邊三者視諸生死清淨無邊四者視五道悉清淨五者於欲無所求悉清淨六者視三界色悉清淨無有邊七者視泥洹悉清淨無有邊八者觀泥犁悉清淨無有邊九者見十方無有舉名者是爲九法菩薩行如是者疾得是三昧彌勒白佛言菩薩得六萬三昧三昧寧有邊幅無耶而得六萬三昧是爲無邊幅乎佛言雖得六萬三昧但有

名耳不可極盡三昧悉具足又三昧者非但一品有無念三昧有離欲三昧有坐聽十方佛三昧有莊嚴諸佛國土華香自然來三昧有所說法一切人悉還本三昧有出諸法無還想三昧有說經時化爲百種音聲三昧有說法億千萬佛國華香自然三昧有伏諸羣生三昧有發師子意獨行獨步三昧有所處莫不發阿耨多羅三耶三菩提三昧有所在處莫不供養三昧有亂風一起時如佛說經聲三昧有所向門莫不開三昧有所在處師子爲現三昧有飛到十方三昧有向門莫不開十方菩薩往來無極三昧有坐知十方人意三昧有壞滅諸想三昧有壞滅諸識三昧有合十方諸剎土合爲一剎三昧有發意不盡三昧有視三界了無一人三昧有住一佛國到一佛國三昧有所有處令法不斷絕三昧有所在常與佛相遇三昧有坐觀十方大兵大火大水大風於其中不恐怖悉往教導之三昧有所在處但以法作器三昧有善男子善女人聞是三昧即得往來無還之想三

昧如是三昧不可極盡今爲會中粗說之耳有無名三昧有住諸法三昧有名諸慧三昧有教法三昧有滅壞羅漢辟支佛三昧有法寶三昧有總持無無名法三昧有知人意三昧有斷諸煩苛三昧有制力欲覺三昧有滅十方種力三昧有智慧光明所處三昧有不可計三昧有見法時如水影三昧有不可盡淨慧三昧有空諸惡三昧有無願想三昧有住禪乃至泥洹三昧有譬若金剛無穢三昧有極明三昧有過諸煩已盡三昧有廣大水法三昧有莊嚴大船三昧有入無名三昧有不盡意三昧有總持無所忘三昧有在冥悉令明三昧有所樂悉樂三昧有慈行三昧有淨大哀三昧有入等心三昧有出等心三昧有名已脫未脫三昧有光明所從來處三昧有曉無所曉三昧有脫慧脫教三昧有色蓮華爲現三昧有離無常三昧有尊智慧無主三昧有勇猛無所不伏三昧有開闢諸剎三昧有清淨無形三昧有無名寶三昧有如海無所不受三昧有神足廣大三昧有如彈

指無所不及三昧曇摩菩薩語舍利弗言所問慧住故曰不可極是應時聞所聞如意不自貢高所作不忘常敬意如所教習慧用意無所受故不失禮節所作法不忘不亂意如珍寶除諸老病以意為法器是為樂忍辱所思但想諦言所樂但法意慧不用足時所施無所惜所與無適莫所聞諦意觀歡喜無所得其意已悅身體為輕意不在外道但欲聞法味及比羅經但欲聞漚惒拘舍羅但欲聞四等心欲聞無底法如意不異念欲意受漚惒拘舍羅欲聞無所從生法不貪觀但欲意受慈度之欲知無常聲欲知寂然之意欲知空復是空欲知無想生死及布施一切不欲聞但欲聞音樂隨樂十方忠信以作正降伏諸欲根曇摩菩薩白佛言菩薩已得寶如來三昧自在所為衆意已具便得三寶一者譬如水中影影亦不在水中亦不在水外菩薩於是間坐其身悉在十方其身亦不在十方二者菩薩於是間坐分身悉現十方佛前坐其身亦不在十方佛前坐三者譬如山中呼

響音聲還報音響亦不在內亦不在外菩薩於是間坐悉遥說十方佛諸菩薩事十方諸菩薩亦無往來到彼者彼亦無往者如是也佛語曇摩菩薩已得陀隣尼門譬如持弓弩布矢在欲所射無所不到菩薩持一慧入萬億慧靡所不至如是也佛告曇摩菩薩汝見阿須倫欲興兵時彈指之頃兵到六天中間無空缺菩薩已從第九以下欲說法時如是也寶來菩薩語舍利弗言淨者貪欲消伏其意無貪欲者是不可盡其諸惡意者不能伏復亂其意護於惡意是故不可盡其意瞋恚有形欲貢高諸所不可索可欲作菩薩常欲護是意知不可盡去諸垢當知意不可盡護者不令懈怠當知其意不可盡其狂亂者轉以法護之當知意不可極無智慧者欲護之知意不可及一切以法施與法脫之當知意不可盡欲教一切人皆令為功德當知是意不可盡寶來菩薩語舍利弗言菩薩有四法一者意作陀隣尼行不可盡二者陀隣尼所入行不可盡三者以陀隣尼教一切是不可

盡四者博學問故陀隣尼不可盡是爲四復有四事不可盡一者上脫中脫不可盡二者四馬之路不可盡三者可意之王不可盡四者十二因緣無有主不可盡是爲四復有九法不可盡一者無我之語不可盡二者無作之想不可盡三者寂寞泥洹之語不可盡四者所度不可盡五者大海流水無有懶倦不可盡六者諸惡無垢不可盡七者苦痛之聲不可盡八者去來之想不可盡九者所度無主不可盡是爲九復有九法不可極一者諸佛刹土不可極二者諸菩薩所從來處不可極三者發阿耨多羅三耶三菩提心者不可極四者夫願取羅漢辟支佛不可極五者十方菩薩從一佛刹飛到一佛刹不可極六者六波羅蜜不可極七者三三昧不可極八者過於泥洹亦如化不可極九者三昧不可極是爲九寶來菩薩語舍利弗言菩薩有三十二寶一者其心不著愛欲是即忍辱不可極二者不起我非我亦無所造是故忍辱不可極三者不念一切善惡是爲忍辱不可極四

者不恨心意於一切是爲忍辱不可極五者不瞋怒向一切人是爲忍辱不可極六者不懷念他人惡是爲忍辱不可極七者亦不妄嫉人有所繫是爲忍辱不可極八者於大會不調戲於座中是爲忍辱不可極九者自護護他人身是爲忍辱不可極十者有貧窮者給與護之從後無所希望是爲忍辱不可極十一者自制不隨惡知識是爲忍辱不可極十二者無有愛欲意於身及他人身是爲忍辱不可極十三者不起諸想無念善惡如彈指頃是爲忍辱不可極十四者護於功德莊嚴身相是爲忍辱不可極十五者信作善不離於三昧是爲忍辱不可極十六者常護口不妄言是爲忍辱不可極十七者心意清淨是爲忍辱不可極十八者堅住善知識世世與相隨不於他處說其過惡是爲忍辱不可極十九者自較計他人有惡者我亦有惡是爲忍辱不可極二十者所念無有邪邪即覺是爲忍辱不可極二十一者輭心和意是爲忍辱不可極二十二者護惡人令心不起是

爲忍辱不可極二十三者生天者教導諸天是爲忍辱不可極二十四者生天上世間教兩道中不更三道是爲忍辱不可極二十五者具足諸種好是爲忍辱不可極二十六者得音如梵天聲是爲忍辱不可極二十七者脫婬怒癡是爲忍辱不可極二十八者不於諸色及名有想是爲忍辱不可極二十九者所作功德不著但欲起衆法取是爲忍辱不可極三十者降伏諸外道是爲忍辱不可極三十一者已出諸病中是爲忍辱不可極三十二者具足諸佛法使不傷誤是則爲寶不可極三十二事復次舍利弗復有三十三事爲所入寶一者欲入響欲入觀觀無所觀是即爲寶二者欲入心離心是即爲寶三者於心無主是即爲寶四者欲入身求脫本無脫者是即爲寶五者欲入十二因緣無有住者是即爲寶六者欲入不斷離於不斷是即爲寶七者欲入無常視之無形是即爲寶八者欲入無名主離於無名是即爲寶九者欲入寂不離於起是即爲寶十者欲入三界不離

三界是即爲寶十一者受無所受是即爲寶十二者欲入當來過去亦出當來過去是即爲寶十三者欲入功德觀本無主是即爲寶十四者欲入空空中空是即爲寶十五者欲入無想不起無想是即爲寶十六者欲入願離願是即爲寶十七者欲入空離空想是即爲寶十八者欲入三昧無有合所以者何法無二故是即爲寶十九者不以三昧有所願生處是即爲寶二十者三昧不爲一切諸法作證是即爲寶二十一者欲入無生之道無有度者是即爲寶二十二者欲入無生處是即爲寶二十三者欲入不動搖處是即爲寶二十四者欲入一切無我不離無我是即爲寶二十五者欲與生死初無相知者是即爲寶二十六者欲與三昧初無相識者是即爲寶二十七者欲入相初無相知者是即爲寶二十八者欲入欲猒欲意是即爲寶二十九者欲入不念無有念是即爲寶三十者欲入陀隣尼門無所不總是即爲寶三十一者欲入者所作惡欲不爲惡是即爲寶三十二者

欲入溫恕拘舍羅以意作法器是即爲寶三十三者欲與萬事相應不相遠是即爲寶三十三事佛語文殊師利譬如欲入城當從其門欲知因緣無所諍欲知諍者不如自守欲知不欲語言者不如莫在中不欲動者勿得轉欲無希望者當無所想不欲色者當正住不欲有異者當寂自守能自守者不稱說不自高自下者其人已具足故欲有所便者所作無所失得道亦如是無有疑無有疑者知本無故知本無者無所失故三世等無有異三世無增減者不住色已不住色爲不住衆法也眼見色者但是眼精住非是色也耳聞聲無所住鼻識香香亦無所住口識味味亦無所住意亦不知識識亦不知意意無所住如本行無有想慧行諦諦如是無有我是我所諸法見但見無我慧不知所有所有亦不知慧慧不知習習不知慧菩薩心不離心曇摩菩薩白佛言道不與想合者爲有合者無佛言諸法不以想爲證但以音響爲法譬如人吹笛聲音悲快與歌相入音均合同諸三

昧者亦如是諸化亦如是念亦如是覺亦如是生死無名離於無名念化覺亦如是諸名無處我不想之無作之想爲離無離無作之作以爲作想想行寂然都無所有諸法非欲一切皆然寶來菩薩白佛言諸寂不起欲決斷大疑各還本處佛言諸法處無有處化亦無處念亦無處又問生生處有生生無化化處有化化無念念處有念念無覺覺處有覺覺無佛言生生復生泥洹生是爲合怛薩阿竭意生生復生不生泥洹生是爲不合怛薩阿竭意化化復化泥洹化是爲合怛薩阿竭意化化復化不化泥洹化是爲不合怛薩阿竭意念念復念泥洹念是爲合怛薩阿竭意念念復念不念泥洹念是爲不合怛薩阿竭意覺覺復覺泥洹覺是爲合怛薩阿竭意覺覺復覺不覺泥洹覺是爲不合怛薩阿竭意

十七

十五

文殊師利菩薩說頌言

法法無有生　合爲一淨耳　生生不復生
泥洹皆如是　化者從本無　化化無脫者
化與泥洹等　寂然無處所　念者本無識

發念因空耳　泥洹與念等　所念諦如是
覺覺平等行　所覺無所到　所覺無常住
是恒薩阿竭　化處無有處　所覺無所到
若化無處所　諸法皆如是　生處有本無
無生是其處　化處無名處　一切爲三昧
念處有念無　從空到其處　非本無所諦
其慧已如是　覺行不相連　覺不離其處
行從覺見識　離覺無有脫　所生法不絕
所在常如是　三千日月中　所明無有上
法者悲思想　所當還行者　於欲不起垢

悲空亦悲想　如來意常淨　亦不處法名
所脫非常住　一切如本處　華香自然來
所出無處所　清淨竟無處　所有皆悉爾
千歲枯樹生　皆從發意起　皆見大光明
世明最無有　虛空無盲樂　晝夜光明見
是時大會者　悉發菩薩意　人民大歡喜
皆得聞是經　即動三千剎　得受不動身
寂然法爲見　無名是其應　何況世所有
一切皆如是　清淨不爲定　癡慧本無是
淨癡合同本　慧本無脫者　三昧無所起

一切皆如是　菩薩住道地　在意所從生
五事不可親　令墮三道中　遠離如是行
得佛達十方　百日得法味　奉行是三昧
皆從諸剎來　飛來至佛前　諸天及國王
悉得見佛身　志意大歡喜　身體為悉輕（十六）
不當以色相（オモテ七）　觀法有三尊　般若比羅經
所處無三千　如來本發意　願不離十方
常作大法園　所處無三千　三界之中人
及上忉利天　悉荷陀那佛　其號天中天
發意到其國　須臾復來還　摩提那菩薩
飛還到竹園

佛說無極寶三昧經卷上

音釋

亘　普火切不可也
溫恕　拘舍羅　梵語也此云方便溫烏侯切恕音和
剪　必列切剪記也
苛　寒歌切苛細也
適莫　適都歷切適莫猶可不可也

佛說無極寶三昧經卷下　才八

西晉三藏法師竺法護譯

舍利弗白寶來菩薩言仁所來處剎土何類本願何如無極國土寶來答曰無極國土爲何如耶舍利弗言無極國中悉皆菩薩無有羅漢異種雜人(才八)也一切所有皆是七寶寶來言我發願以來所度不逮不願無極國土所有也法無起處豈有思想一切剎土有起願者令復逮是無極想願舍利弗言仁者來時賫持妙華貫其珍奇不亦想乎答曰是華無形但以爲主而於竹園以法授之耳又舍利弗見佛像者爲作禮佛道威神豈在像中雖不在像中亦不離於像但有想者謂有威神觀之了無所有也願者譬如忉利天上有華名拘耆諸天莫不愛樂者菩薩以法爲一切導眼目道本所有但以意作法器耳舍利弗言意者獨有主耶寶來曰意者與諸法合諸法與意合道者無主以無起作主是故爲法器也又謂舍利弗汝見化未曰見之寶來曰化道在何所從何所來去至何所舍利弗言

化無處所寶來言何知爲化舍利弗言但見化成時不見本末故名爲化寶來曰是故無所有也舍利弗言見者爲倒見乎無所見何等爲見寶來曰諸想如化是爲見未起法如化未來法無名是爲見無造法未作法是爲見無有造化者但作無名之想是爲見恒薩阿竭作無造之作是爲見舍利弗言於是見中有往來無寶來言無往來者以故爲見設有往來者是不爲見是爲倒見也舍利弗問寶來言乃有斷輪門者無寶來曰薩芸若者已見無形之門是爲已斷輪門已空可致脫無脫者可致於空譬如空無所不入何以故都無有處用是故無所不入用脫於本故其輪不轉曇摩菩薩語寶來言諸新學者我欲皆使逮得是法寶來曰欲得空定者當行九法一者當定十方人悉令作菩薩二者見諸惡意令心不起是爲定三者視五道勤苦悉欲脫之是爲定四者於癡徑中不起吾我是爲定五者視諸不明悉欲令明是爲定六者所作功德悉令不失是爲定七者視十方人

皆等是爲定八者觀當來過去諸可意生勿復作識是爲定九者使諸佛刹人悉志菩薩意不動轉從是疾得三昧是爲定彌勒菩薩白佛言今在會者誰不發阿耨多羅三藐三菩提心佛語彌勒昔沙呵樓陀佛時我初發意爲垢所蓋不得大慧但聞菩薩謂發意當得其處也但想空不得蓋師不得漚和拘舍羅遠離善知識爲欲王所欺音著不斷失波羅蜜沒六十二劫後與法自然佛會斷我諸疑逮得本無立於空中諸根即斷見於慧門得無動之形從是轉行便斷法輪便從正覺受是三昧雖六十二劫發意於法無益後與法自然佛會便得大樹乃更發意發意時有九十億人俱共發心求阿耨多羅三耶三菩提彌勒菩薩白佛言初發意者有幾法佛言有九法一者遠離衆會常志寂靜（才入）二者得善知識從受法不失三者遠惡知識不與從事四者當遠離五事一者惡沙門二者惡婆羅門三者惡黃門四者惡牛惡馬五者蛇虺毒蟲此五者不當與從事未得道須令人入泥（三）

犁以故當遠之五者初發意求羅漢辟支佛心者當遠之當覺諸魔事不當與共事也六者但夢中見佛說深法七者但爲法發意不在飲食八者不當數聚會有所希望九者當等心於十方等心於三昧志欲坐佛座不恐怖是爲九法佛說是時六萬愛欲天子皆得是三昧諸天飛在空中悉言善哉善哉得聞是法福德無量彌勒菩薩白佛言是諸天子得聞是法自持功德持佛威神耶佛言是諸天子今聞是者宿命以事二萬佛供養舍利如須彌山雖有是福無益於泥洹今聞是三昧起壞前福所以者何前世所植福皆有生滅今是三昧以空壞有彌勒又言聞是三昧者後得無復壞滅耶佛言是三昧終不可壞所以者何三昧無名處無想處無念處無形處無識處無威神處無有結行求脫處三昧清淨是不到彼彼不到是無有願想非想處無有造作於化無有形處無生死斷無斷處但有名但有響但有聞慧之處慧無所到無作器是故不可壞不可滅無色處於欲無作

識處無起行處不受衆味無有形無出無入無生處無應處寂然無動無邊幅不可壞敗欲敗壞者是大癡根生死之門也又舍利弗有五不直不當與從事一者不當處法有二二者不當於法有所起三者不當現諸法是非無有名者四者不當於當來過去有所見五者諸法不可斷是爲五菩薩得是無去來之法者疾得阿耨多羅三耶三菩提須菩提白佛言若有念苦樂者則不離於苦樂是則爲二法菩薩者不中離不上離不脫離不中無所離於所作遠無作是爲作所起如幻以幻脫幻幻中無幻幻中無名如是亦不從法得度亦不離法得度於脫中復脫是爲無有主但有名耳於字無知名者是爲法輪斷舍利弗言法輪本清淨無所有誰有斷輪者寶來曰不知輪有處者是即爲斷佛言貪可法者是爲生死根滅法亦爲無結之作也無作之作是爲不離作離貪諸可即爲無有斷者無貪不起是即道無可不可無生不生無識不識無死不死無斷不斷無遠不遠諸可不

可所住無想離於無想所念無念所說無所說泥洹無滅離於無滅泥洹無形離於無形泥洹滅盡無所盡諸法寂然離於寂然諸法無可不有所失於慧離本非名無想所明無所明於明冥無相知者癡慧無相入者於道（才八）無有得道者若苦若樂無相識者（五）所起無所想於清淨無難易所度無有主所至無相離者諸法非名離於非名所度如流水於名無轉者如是者皆即道也佛以三昧度如人意以萬物自莊嚴但莊嚴無形莊嚴倒見莊嚴

諸可意王莊嚴是想非想耳文殊師利菩薩白佛言此諸天人來在會者有幾所人得是三昧佛語文殊今是會者諸天及人一切普悉得是三昧逮是功德悉當作佛當受尊決斷於五道爾時會者聞佛所語八千億諸天及人悉得無所從生法忍即昇虛空去地三百丈其身上各有萬億華香却乃來下稽首佛足阿樓菩薩呵提菩薩從座起白佛言是諸上人飛在空中身上華香從何所出佛言譬如淨帛本自淨潔在所染之五色鮮好帛

本自淨色本亦淨二物因緣故得明好色亦不入帛帛亦不入色以淨因緣而得發明菩薩清淨故致華香其所因緣亦復如是菩薩亦不在華香中華香亦不著菩薩諸天及人得斷念想逮明慧法便有華見用華淨故因緣興耳法亦如是無住者成諸功德住想行者開生死門羅漢辟支佛所以由遠五道者但用十倒見故一者見諸功德悉言脫者悉爲倒見二者見五道勤苦欲取泥洹是爲倒見三者見萬物無常欲疾離之是爲倒見四者求安本自無本是爲倒見五者知出無間入無處世自無出求之不止是爲倒見六者羅漢取泥洹時身中自火出火亦無處便起想出身中火自燒者故知生死不斷是爲倒見七者本末不可盡而自求盡是爲倒見八（才八）者欲於泥洹滅盡諸惡不知無主（六）及欲滅之是爲倒見九者所施與不發一切人意但欲法不斷是爲倒見十者於苦於樂不等淨行言有二法是爲倒見行菩薩道當知是事而疾離之佛語阿樓菩薩摩提菩薩等今是諸

天及在會人皆是往昔阿呵耨佛時人也今於我前悉剃之者宿命已於六萬佛所受是三昧今故於此而剃之耳却後我法欲斷絶時是等當有四十萬人當持法住令不斷絶然後久久有惡沙門若壞戒人當壞我法須菩提白佛言何所菩薩護法令不斷絶佛語須菩提是四十萬菩薩悉住第八已下於法無煩苛之想是爲護持法令不斷絶也須菩提白佛言何等爲壞法者願佛說之佛告須菩提若有得羅漢辟支佛若沙門及天與人起想煩苛於法求名壞亂本慧妄增減法枝披解說以僞錯眞以辯亂道不惟空慧而務嚴飾聞佛可得志存超獲不知漚悉拘舍羅而不勤植德行爲是法賊破我道者也阿須夷天啼那提天提天棲 尼天拘屬提天施那利天俱白佛言願持形壽歸持法者千億萬劫無休息時常令我等得是三昧佛言其有德人奉行三昧如法不失則得佛疾其有發意行是三昧者譬如泥洹天上有寶諸寶中王天上天下寶中最尊有佛在世寶乃現耳

名曰精摩尼珠有得是珠持著器中若著手中視之四面空中存欲得幾日雨珠寶所向莫不如願是尊寶珠不當貪惜當雨三界普令獲寶是三昧者德亦如是也羅閱祇王白佛言佛者尊祐世之大道常有大慈救濟十方願以寶珠雨我國界得令人民普得福利佛則時笑神光暐曄阿難正服前白佛言佛不妄笑願聞其意佛語阿難見是王不欲得泥洹天上寶珠雨羅閱祇使普富饒不知寶來三昧已得是寶也佛語王言寧見人民百日不食普得安隱以法爲味又諸女人化爲男子是法之利不亦大乎王心歡悅即脫珠寶以散佛上及菩薩上化成華蓋列在空中其間悉有百千音樂王倍踊躍忘食之想王白佛言是華蓋者從何而出佛言從無處出又問無處從何出佛言從無起來又問無所起從何所來佛言從無所生來又問無所生從何來佛言從不動來又問不動從何所來答曰從無造來又問無造從何所來曰從無名來又問無名從何所來曰從無生來又問

無生從何所來曰從無音來又問無音從何所來曰從無二來又問無二從何所來曰從無形來又問無形從何所來曰從自然來又問自然從何所來曰從化來又問化從何所來曰離於化來又問離化從何所來曰離於不化無無相知處來又問無相知處從何所來佛言以是故爲諸法也王聞佛語倍大歡喜白佛言此諸菩薩從遠方來願悉請之明日到宮佛即許之皆受其請王即還宮莊嚴供具夾道施帳幢旛燮龐宮中皆以珍寶作座夫人婇女齋戒盡敬明日文殊及寶來等與諸菩薩俱詣王宮寶來菩薩讓文殊曰今諸上人宜於前入諸菩薩言於慧無處於意無形於念無想於法無所施不離道已斷於法輪於法無念想無多少如是者故爲尊多入於權於薩芸若無相知者已被法鎧於三昧無增減是則爲尊故宜處前寶來菩薩答曰今諸上人年耆德高以故爲尊宜在前入諸菩薩言我等之年亦如枯樹根本已死無有華葉蔽於蔭覆於世爲薄仁者雖幼入慧

甚深譬如寶樹益世弘多以故爲尊故宜在前既皆入宮就座而坐諸天在上以樂之王使夫人及諸婇女燒衆名香進奉供具飯食畢訖王問寶來我今欲得見十方佛我當行何法而得見之寶來曰欲見諸佛當行九法（十八）一者視十方佛與是無異二者當視道無有徑三者視一切無有脫者四者當視飯食如化所見五者當知五陰無有識想六者當知六情觀之如幻七者當知所觀但是倒見八者於法中大施與九者當知所施無所施是爲九也空其意等所視無彼此志寂然得淨定無所見則普見佛爾時讚寶來曰快哉快哉審如所說佛說頌曰

常當願是劫　所生常遇尊　從受大智慧
常除愛欲根　不貪亦不疾　惡意不復生
乃於無數佛　得聞是三昧　入於三千剎
當行尊三昧　不於一切人　所有諸珍寶
法不從五陰　亦不離其處　從觀得脫名
一切皆如是　從觀得歡喜　發意無所至
其處已如是　是爲天中天　若在三界中

不生亦不死　泥洹及泥曰　一切無有是
意不當邪念　所行作非法　若在三界中
持心令不起　音響有還答　內外悉相應
不起悉寂然　諸法亦如是　三千諸佛刹
名字悉如是　無聞亦無見　非法所當議
三昧不校計　以數持作多　慧者解是言
得佛無常處　法者悉清淨　曠大無有雙
常作無邊水　所載蔽三千　意願陀隣尼
發意無有前　法者已如是　一切常奉行
我念求法時　從來若干劫　志意常棄家
於欲無所求　常依善知識　得立正法住
是時於大會　得聞尊三昧　志意大歡喜
即住虛空中　去地百四十丈　又手在佛前
令坐諸菩薩　受剪亦如是　其意增歡喜
得聞諸三昧　便從一佛刹　飛到諸佛前
不動亦不搖　震動諸刹中　龍王大歡喜
即雨萬種香　化為諸水池　上到三千中
華香自然來　亂風自然生　百種諸音樂
悉住於空中　於是寶來菩薩問文殊師利言今此香華從

他剎來及諸音樂來在會中爲佛威神將菩薩力耶文殊答曰佛及菩薩得力神變皆不可見知是樂者無名之樂有所在處法音無名處若樂是樂處所有如化是樂無二法是樂於羅漢辟支佛悉欲受之是樂所見異道悉欲令得佛是樂所度無有主是樂一切處無處所無起於三昧無煩苛是樂一切處無有名是樂諸所有皆如化是樂非音處無所生處是樂法所施無所施是樂大千剎中無常處是即樂一切人令得信無所得是其樂當來過去現在三處盡無所盡是樂令還本無所見是樂見法輪是爲無所見是樂三千剎中一切等是樂十方三千樹法之藏是樂十方剎但有名是樂色欲合是樂於名字無有主是樂無邊幅一切寂是樂一切明與冥合是樂諸所行不失戒是樂諸所合不離三昧是樂虛空寶度無極是樂諸慧覺無有處是樂諸所可是樂一切決無受者是樂三界中無與等是樂貪於法不惜命是樂一切明令復明是樂諸所有但倒見見正者是樂布

施無所希望是樂意無極作大船師是樂無邊園脫無極是樂意寂靜是樂無所定是樂諸三昧門無倒者是樂亦無聽亦無聞是樂諸所念非正意是樂一切人無脫者是樂諸所度譬若幻是樂初發意三昧俱是樂諸菩薩所從來無有處是樂諸菩薩在意生到十方是樂非青黃白黑無道徑是樂如是寶來欲知佛及菩薩威神音樂所樂如是寶來菩薩說頌言

文殊師利意　慧尊無有前　所施蔽三千

其智莫不尊　威神所施行　悉除三千中
諸樂無所欲　但爲不脫施　法樂爲最大
於化無度者　所施樂法與　若空無度者
法與樂俱行　無有過是寶　所樂不有主
若空無處所　深入諸微妙　曉了一切人
使之得大法　斷滅勤苦根　一切世間人
悉有意不解　以法爲覺意　以慧救一切
佛爾時遥爲寶來菩薩說頌曰
離空非想是想非空　於法不起即爲是起
常當輭意淨無所有　色欲同合無相入者

所說無形　不離有形　同法如夢　所可無底
是寂離寂　無離不造　衆法無主　所可如化
都無所受　法無所捨　所作倒見　一切皆然
非色離色　是色不離　其法如色　其處如是
非音是響　無聞不見　不聽不觀　所有如是
於化無名　自言爲是　法無是計（十二オ八）　所度如是
於幻無見　所見離見　離貪諸欲　非法所儀
於欲無垢　不著無離　如是諦見　無有見者
於淨離淨　十方無造　所可若寶　如化無主
寶來菩薩知佛所說便於宮中說頌曰

疑本不解　謂法皆然　本無常住　疑慧如是
於想無勞　識念無苦　舉名住字　非求法者
於本不爾　不還不是　所可無可　遠離無可
脫生無滅　是即爲滅　於滅無想　是爲非滅
於法無生　亦不想成　所以者何　諸法皆空
亦不求言　我離泥洹　所以者何　本末淨故
不盡十方　舉之爲證　有言是我　是即爲證
不當遠念　念於十方　法無二法　即得無名
法非思想　可當逮者　起行如是　不見尊法
要當解慧　於妙不恐　染行不生　可謂慧門

寶來菩薩問文殊師利今在會中新發意者
我欲使得無極法當何以致之文殊答曰於
想無作即得無極法又問何謂無想作者文
殊言當逮九法寶一者意無處所是即寶二
者觀法無主是即寶三者不見有當來過去
是即寶四者於法無有造作者是即寶五者
所施但施經法是即寶六者見五道勤苦於
其中不轉是即寶七者所覺不遠漚和拘舍
羅是即寶八者直見諸法不處法有二是即
寶九者到於泥洹亦如化是即寶是為九法

寶於是文殊師利說偈曰
於可無所欲　所住無常名　若空無有垢
佛笑無不可　笑空不離末　如本無笑者
已住諸法名　一切皆如笑　法者皆是一
已笑便有二　於二無名字　是故為是尊
所笑無所著　但為衆法施　所動無所動
是故無上尊　笑者無還報　一切無有主
其笑不離本　是故天中天　笑者無所起
但為倒見耳　於法悉寂然　寂者本無故
笑者不離化　以化大施與　於化無舉名

是故乃爲法　於法無有是　但爲不脫施
所脫不爲脫　佛者亦如是　故於大會中
議度無度者　於法作施與　無有與比者
舍利弗問寶來曰欲使十方一切學者皆得
總持諸陀鄰尼修行何法當得致之寶來曰
當行三十二法寶一者欲使一切未發意者
皆當度之如化無礙二者未發無上正眞道
意者皆令住正法三者視三千大千刹土等
無異四者若住限者令遠離衆欲在於慧門
無動無轉得至泥洹五者人說有天無天志
不動還六者志道堅固意不怯弱七者一切
無來受生者視當來過去無有二八者觀諸
三昧禪寂然無處所九者諸所度無有主一
切從空致空十者三千大千諸佛我悉從受
法十一者他方刹土敢有來聽經者悉令得
決十二者諸佛刹土所有華香來者亦不喜
不來者亦不求十三者諸發意者使得法住
十四者當來過去意無增減所以者何知本
無二故十五者悉欲令十方蜎飛蠕動奉持
禁戒終無毀犯十六者無有邪念在於十方

轉意還本則向慧門十七者無所不忍常無恥恨十八者從觀至觀無有度者十九者如本無住無常住處二十者所度無有主如空無念想二十一者於慧作施與無有舉名者於欲無所著便從是得脫二十二者所說不離對因作施與故於大國衆中度無脫者二十三者於無數剎飛到他剎在諸佛前無所罣礙二十四者視諸剎等無得脫者二十五者淨癡同合本淨無異二十六者住大千中主作橋梁勸進未覺令冥見明二十七者於大海中作大船師度諸羣生無有猒極二十八者作無邊蓋閉塞衆垢二十九者作無極慧不離十方三十者作大慈哀包潤一切諸未度者悉當度之故號之曰天中之天三十一者常行等心無有偏適救濟無雙故號無上尊祐三十二者菩薩所說不離經法遍大千剎中莫不等聞是故空中自然生華是爲菩薩三十二法寶於是寶來菩薩說頌曰

十方普如化　一切皆無常　眞法正諦寂
演說度衆生　有想不離想　一切寶本空

若華未施葉　其色不可當　一切所衆欲
立之可意王　諸寶無上尊　號爲天中天
故於大會中　議度無脫者　其本無常住
故字十力尊　一切爲倒見　世間謂之冥
所可若能化　能脫十方中　虛空無常處
佛藏悉在中　以脫無脫者　故教十方人
十方諸佛刹　合之爲一國　自然衆大會
悉滿十方中　佛者一切覺　笑不離其容
不離黃金色　以示未脫人　十方爲作導
意不離法王　所施無所施　華布於十方

金色大蓮華　遍滿諸空中　起想而作行
不住諸天中　文殊師利意　曠大無有雙
使得道別者　住在虛空中　寶來慧意尊
光明遍宮中　可意諸天人　悉得到法門
十方諸菩薩　感動諸刹中　今會諸天子
得聞是尊經　徹見諸一切　乃到可意宮
化爲交露座　萬種天華香　聽受諸三昧
坐觀大衆中　諸來宿功德　發意供養尊
尊者不見有　所有皆如是　諸脫無有數
三界不可極

文殊師利菩薩問寶來白衆音如化所作法無想亦不可盡故有自然當以何脫之寶來答曰有九法可得脫慧文殊又問過於泥洹皆亦自然誰爲是化本者誰是化主者化爲有本無化有所起處無道爲有處無寶來答曰有九法知化無處一者非道無處是則化二者化非處無想是則化三者化者無起化處無處是則化四者常名所有無盡時是則化五者化處無處是則化六者於道無想是則化七者化者於起無起是則化八者化者於諸欲無有處是則化九者化者於所度無所處是則化是爲九法知化本於是文殊師利又說頌答曰

十方無化者　化化無有形　一切無常寶

是故爲化主　道者不化得　亦不離其處
所說無常形　自然在其處　諸寶從化得
本離從無有　其本因化生　是故人中尊
欲者從化起　法本無有是　化而住五道
無有見化主　生死及五道　與化不相連
以世貪不斷（オ八）　故現正覺耳　如來及化生
十方尊無極　持化大其世　世間無知者
法輪無色轉　於化無轉者　繫色有思想
深法無轉者　想色化十方　莫不受法者
所施大智慧　世間無說者　諸欲及羅漢

不逮覺是寶　故於衆會中　廣說無二寶
智慧不可極　光明最無有　十方作橋梁
所說無有二　十方諸佛刹　悉令爲平等
亦不使其人　發意有異心　十方諸法園
一切法度垢　亦不從世間　於法無脫者
於慧無有脫　不見往來者　於寂復見寂
明中復見明　法者悉慧得　自然本無是
慧冥俱同合　故無相識者　癡慧不同合
其慧衆冥明　所施但爲法　如華在高山
諸惡不可極　色欲不可盡　泥洹及生死

一切皆如是　十方諸佛慧　無知無覺者
所以見淨法　故言世無有
曇摩菩薩復問寶來菩薩言於化無起離誰
爲成主者泥洹不生滅不遠五道當來發意
轉住法輪淨無諸垢一切衆生誰爲度者寶
來答曰快哉所問欲決一切生死之根乃如
是乎菩薩有九法寶一者於化化生無主二
者於泥洹與生死初無相知者三者於生死
於滅無滅四者一切天上使不還生無生處
五者當起意未起意如處住六者三千大千
佛剎觀了無得度者七者於念無起處八者
悉使三千佛剎皆取泥洹意亦不喜不取泥
洹意亦不瞋所以者何諸法無處故九者隨
願取羅漢我悉令發意若有發意求願者不
令復還不起諸生無有還願是爲九法又說
偈言
於可無不可　於欲無所欲　所度無見者
法輪無常處　慧者無所說　因度無往者
故見大正法　世之最無有　道者無常名
故爲十方寶　以得無得者　生死無有道

四馬不可盡　可意無有足　世間悉樂之　吾我及與人　世間無得者　不住無住諦
不捨不得道　畏生無有脫　不畏無脫者　所有諦如是　所覺無所見　世間諦如是
生死當舉名　立之爲五道　有報無答者　不度無不度　世時誰不有　十方立正覺
可謂爲是法　法者本無二　所有諦以覺　悉得無上寶　十方諸天人
無邊亦無幅　無極不可計　本際如影響　曇摩善薩問寶來菩薩言欲使
無有往來者　於起無所起　法無諸欲者　民自然皆令得如其處當得何等法得致之
生死本無處　生死化如是　於淨無有淨　乎寶來答曰有六事得逮是法一者聞如是
於垢無有垢　悉爲十方人　斷絶諸五道　會時是即爲寶二者得聞是經是即爲寶三
淨意若如水　一切無瑕垢　青黃及白黑　者還本功德是即爲寶四者得聞是經法者
悉得見其形　諸法不可呵　即得無上寶　悉得六萬三昧是即爲寶五者已得六萬三

昧欲十方人發無上意是即爲寶六者皆使十方悉得會於佛樹是即爲寶說是經時九十億菩薩六十七億諸天人民皆得無所從生法處九億菩薩得是三昧三千大千佛刹六反震動諸天於空中大作妓樂諸龍阿須倫皆得聞見是深三昧阿難正衣服長跪白佛言是名何經云何奉持佛語阿難是名爲無極寶當奉持之佛說經已諸天人阿須倫人非人皆歡喜各前爲佛作禮而去

佛說無極寶三昧經卷下

音釋

虺（許偉切蝮也似蛇而小）

暐曄（暐于鬼切曄弋輒切暐曄光明盛貌）

鍐（可支切）

輭（乳兗切柔也）

寶如來三昧經卷上　才九

東晉西域三藏祇多蜜譯

聞如是一時佛在羅閱祇竹園中時與千二百五十比丘僧菩薩有九十億人悉皆如文殊師利是時羅閱國及竹園四面廣縱上到三十六天下到無極佛刹地悉生文陀敗華悉有九十萬億種色色各異非世之明一華有百萬葉葉上悉有一怛薩阿竭悉有珓珞萬寶之蓋一蓋之上各各有萬種之音樂聲相娛樂一佛前各各有一菩薩如文殊師利菩薩等問事是時竹園地悉平等如三彌佛刹是三千日月諸佛境界光明悉蔽隱無有明一時諸佛境界諸大泥犁妻痛勤苦悉爲不行皆得安隱百日悉得見十方佛當是時禽獸飛鳥悉百日不飯食但聽法味耳不自知是畜生亦復見佛爾時羅閱國中人民悉百日無復食五味者悉以法作味皆發阿耨多羅三耶三菩心三千大千佛境界樹木自有音樂自復相娛樂是時竹園化作水池池中有十萬種蓮華大如小山一華有四十

萬葉葉上悉有交露師子座一座上各各有一菩薩如文殊師利一座前各各有天侍菩薩交露帳間各各有萬種音樂相娛樂千歲枯死樹悉爲生華三千大千佛刹諸樹悉爲屈枝四面相向是時竹園佛教導處女人悉化爲男子無有愛欲悉得法眼佛爾時爲廣大現寶如來三昧即動九億萬佛刹土爾時三昧都無所捨有東方無極佛刹土遣無數菩薩悉如如來等各各自持無形之華十萬種異色之華來到竹園爲正覺作禮以華散正覺上却就坐復有南方無極佛國土復遣無數菩薩悉如如來各各持二十萬種華來到竹園中爲正覺作禮以華散正覺上却坐復有西方無極佛刹復各各遣無數菩薩悉如如來等各各復持三十萬種異色華來到竹園爲正覺作禮以華散衆會上却坐復有北方無極佛刹亦復遣無數菩薩悉如如來等各各復持異色四十萬種之華來到竹園爲正覺作禮以華散衆會上却坐復有東角佛刹復遣無數菩薩悉如如來等各各持無

形華來到竹園爲正覺作禮以華散佛及衆會上却坐復有南角佛刹亦復遣無數菩薩悉如如來等各各持無想欲之華來到竹園爲正覺作禮以華散正覺及大會却坐復有西角無數佛刹復遣無數菩薩悉如如來等各各持無響之華來到竹園爲正覺作禮以華散佛及大會却坐復有北角無極佛刹遣無數菩薩悉如如來等各各持文尼之華來到竹園爲佛作禮以華散佛上及衆會却坐復有上方無極佛刹各各復遣無數菩薩悉如如來等各各持亂色之華來到竹園爲正覺作禮以華散正覺及大會却坐下方無數佛刹各各遣無數菩薩悉如如來等各各持諸妙華來到竹園爲正覺作禮以華散正覺及大會却坐上方諸天宿命功德甚尊遇佛大會曠大寶如來三昧(才ん)各各自莊嚴(三)天上諸天子皆令初發意梵天將無數天各各持天香天華梵多會天復將無數天各各持天上雜華香偏淨天持非世間名華諸尊天盡持天上妓樂在虛空中立樂之三千大千悉以

法音晝夜百日如是受之來到竹園爲佛作禮愛欲天子復將無數天子各各持天妓樂來到竹園爲佛作禮於虛空中娛樂諸天迦翼天上諸天持千萬種雜香以散佛上及諸菩薩上爲佛作禮盡天上諸天悉來會竹園中上到三十六天中間無缺悉諸天子諸大龍王各各復將無數官屬持世間人所不能得華以雨竹園諸阿須倫王各各復將無數官屬各各持雜華以雨佛上及諸菩薩上諸迦樓羅各復將無數官屬來到竹園諸眞陀羅各各復將無數官屬來到竹園諸摩睺勒復將官屬來到竹園佛爾時現寶如來三昧即動九億萬佛刹舍利弗見地大動舍利弗白佛言今諸遠方菩薩諸天人民悉會上到三十六天地爲大動是何等應佛告舍利弗無應之應是其應舍利弗復白天中天言無應之應是何應是何等佛告舍利弗若疑不斷若往到寶如來菩薩所舍利弗正衣服禮如來若千過叉手白如來言今日諸十方上到三十六天百千億佛刹菩薩悉會何等之

應願如來說之如來謂舍利弗言若阿羅漢本疑大重故來解耶如來菩薩言舍利弗若常有想想者非盡之作無想無作是故寶法如來告舍利弗我初發意時與三十六億人求菩薩道正覺時亦在其中一切悉起我不作諸惡作我不念空法悉無我無求生生死死無道無有斷者虛空無主我非所有現法譬若野馬無相起作持是作法滅行求願想欲得是為壞重者罪之明自言得道起想罪想壞滅諸慧求得三尊從是作想取泥洹疑盡滅身然生死不斷言得泥洹羅漢譬如命盡之人其身在牀一時得聞須臾休息命盡猶不離於身羅漢辟支佛自得禪是非大積疑耶如來謂舍利弗佛所問乃爾如來謂舍利弗言若當見龍欲作雨起雲時不舍利弗言見之四面不知雲所從來何況菩薩從第九以下悉得逮六萬三昧何道菩薩所從來處舍利弗白如來言解慧如是心意疑結今悉破壞都無復有疑根但學本不得善知識相得今故斷滅我意今我不脫法輪令我疑

根不絕耳今我聞尊法無所益譬如為百鳥作音樂會無有聽受知者如是但當為座中新發意諸摩訶薩故令大會諸天及人得聞是尊三昧何一巍巍乃爾但當親近尊但我前世不與善知識相得故令我不得見是三昧如來慧如是心意所疑今散解(五)譬如冥處須臾以火明之火滅冥復在處今我聞之如是舍利弗又手白如來言今乞得作八千里大火上到三十六天持我身置其中億萬劫後出復入三惡道為天下人所噉食數千億劫後生作人如奴事大夫求善知識相得求我心中所願可得不寶如來言大火上至三十六天尚可澆滅若本發意微薄功德無厚覺本不得薩芸若不得漚惒拘舍羅不得善知識故不致是耳舍利弗問事竟還坐如來正衣服為正覺作禮願欲有所問佛言善哉善哉當問如來白佛言諸法無主誰為成薩芸若者誰為成正覺者誰為成阿羅漢辟支佛者願怛薩阿竭當為座中諸摩訶薩分別其決佛言善哉善哉如來乃欲決斷十方大

生死根若有善男子善女人欲使發阿耨多羅三耶三菩心當行九法寶何等爲九法寶一者見諸天無有處但有名耳二寶者世間人民但有字耳三寶者五道勤苦但有苦習耳四寶者水火風地但有虧耳五者當來過去現在如芭蕉無想六者現生死無本際也七者觀諸三昧寂然無有往來者也八者當觀三千大千日月諸佛剎土見之了無得三昧者九者見三千大千日月中人民蠕動悉欲度之令與佛等佛告如來得是無作之想者即可決斷十方之大想如來復白正覺言諸法不以想見知之當作何等住得無所住法佛言諸法無住是即爲想無起之念是亦復爲想非想非道亦復爲想斷求之作如來白天中天言當作何緣度衆欲佛言善哉善哉如來所問乃爾故非羅漢辟支佛所及者衆欲無垢衆欲無過度衆欲無主衆欲無往來者衆欲如虛空無有能蔽隱者與泥洹等與無名等如來問事竟爲天中天作禮却坐般施白佛言今日大會菩薩欲於佛樹欲得

無所從生處立欲得莊嚴千億佛刹土欲得教授十方悉使十方諸佛刹土各如今日會竹園中時佛言善哉善哉般施菩薩所問甚深甚深佛語般施菩薩言欲得使十方大會欲坐於佛樹欲得無所從生處立欲得莊嚴諸佛刹土欲得教授十方悉使諸佛刹土各自會如今日會竹園中時者當行八直一者直無名之響二者直無名之聲三者直觀十方佛刹土無有二四者直見三千大千刹土之法皆同無相離者五者直觀十方一切欲令與佛等六者直於法無作形見一切不生死者七者所見直悉入諸三昧藏於無住相報之想八者直見十方佛泥洹不泥洹亦復悉等是爲八直法行菩薩從是疾得無所從生法從是得教授諸佛刹土從是疾得大會竹園如今日會時（すゐ）如來復白正覺（七）言今日遠方悉來會竹園悉得見佛如其處是歡喜不食若干日各各自是諸菩薩諸天及人民皆得見佛皆見諸三昧是其本願所致耶佛當爲新發意摩訶薩解說如是佛言善哉善哉

如來所問甚深悉欲爲諸來會菩薩新發意諸天人民作橋梁如是佛語如來是今日諸菩薩摩訶薩諸天人民大龍王諸鬼神王悉來會竹園者皆聞見是三昧亦非本願亦不離於本願所行常精進不失諸三昧不失善知識世世逮衆事寤然不數會但願是三昧令故以寶精泥洹珠以雨大會耳如來白正覺言今會有新發意摩訶薩欲行是三昧當何以致之佛言如來所問甚快若新發意摩訶薩欲行是三昧當行八法寶何等爲八法寶一者即於佛前是三昧是爲一法寶二法寶者供養十方諸羅漢從其相隨億億萬劫一時聞是即解親近尊三昧不遠是爲二法寶三者供養舍利從上至三十六天中無空缺無益一時也轉意作行即向慧門是爲三法寶四法寶者得四無所畏不與十方於生死無所遠離是爲四法寶五法寶者菩薩見五道勤苦心意欲悉正度之以其身救之命不用作勤劇趣令得佛耳是爲五法寶六法寶者菩薩事十方天下人當如奴事大夫不

用作苦賈度之所以者何知本求無故本無所起故是爲六法寶七法寶者菩薩觀見九十六種道於其中覺知之欲起想取法住是爲七法寶八法寶者奉行六波羅蜜供養比丘僧供養億萬劫不如一時聞是寶如來三昧十方當作佛者用何爲證聞是寶如來三昧者即十方人得佛證若新發意向是三昧歡喜解是三昧者即爲已解六萬三昧爲已得如來三昧是爲八法寶令行是三昧即可得陀隣尼門如來問事竟還坐佛便笑文殊師利正衣服頭面著地叉手爲佛作禮白佛言佛不妄笑既笑當有意願佛說之佛語文殊師利言寶如來所從來佛刹過是九億萬佛國土其刹名曰諸法自然無獄敢有善男子善女人往者無有胞生者無有苦痛生者無恩愛生者悉於百億萬雜華香中生即立住悉有辭音樂聲朝暮相娛樂但以無作法但以寂然法爲唱樂若善男子善女人聞是三昧即却六百四十劫罪盡絕命即得往生往生者但以諸三昧爲樂寶如來刹無有日

月光明雖有爲不現若有善男子善女人往生者日月光明星宿明即爲現應是三昧當往生者星宿日月光明悉爲見十方佛言今日復往生寶如來刹十方諸菩薩問十方佛何以爲證十方佛言以星宿日月明見作證羅漢辟支佛其數如是非諸羅漢辟支佛所及知以往生其國中善男子善女人菩薩自知之耳我故笑也須菩提及舍利弗二第一賢者起頭面著地爲正覺作禮願佛加大恩廣大哀我等以佛威神神足與我我等欲到寶如來刹土諸法自然國觀須叟復還佛言善哉善哉舍利弗尊羅漢須菩提乘佛威神須叟即到寶如來菩薩刹便復見寶如來國中亦復羅閱竹園如釋迦文佛會時也見東方遣無央數菩薩見南方無數菩薩十方上至三十六天會如是舍利弗問須菩提怛薩阿竭隨我人來到是刹也須菩提舍利弗須叟便還到竹園衆會如故佛問舍利弗向觀寶如來國土人民何類教授幾人須菩提舍利弗白佛言觀彼國悉如今日會竹園中時

也舍利弗爲佛作禮佛功德甚尊今大會諸天人民得見明乃如是三彌勒菩薩從座起正衣服頭面著地爲佛作禮願欲所問佛言善哉善哉當問三彌勒菩薩白佛言無生之法有想無未起之想有識無泥洹寂然有無泥曰不起有形無無者在彼聞教生死立處誰是主者以空造空是爲主三彌勒聞佛解說是事如是即時諸天及人八萬六千人即得無所從生法忍即住虛空中去地百六十丈來下爲佛作禮是時三千大千日月即復大動彌勒菩薩從座起爲佛作禮問佛言向者地大動是何之應佛語彌勒菩薩言所以地大動者非但此刹動十方諸佛刹悉復動亦復各各八萬六千諸天及人得無所從生法住即住虛空中如是以故地大動耳彌勒白佛言何從致若有發意常當六法何等爲六者知三十六天當得佛者未得剋者我當往剋之不與十方天下人共知之二法者三千大千日月中善男子善女人當得佛我悉當往剋之不與十方天下人共知之三法

者百千泥犁中人當得佛者我悉當往剋之不與十方天下人共知之四法者十方人絶命當所生處我悉知之不與十方天下人共知之五法者十方天下人命盡我悉知之不與十方天下人共知之六法者十方諸佛當取泥洹不取泥洹者不與十方天下人共知之也是爲六法住從是疾得無所從生法忍彌勒菩薩復白佛言是三昧甚尊甚尊令我欲使來會者悉得是三昧當行何等法佛言當行九法何等爲九一法者視諸法悉清淨無邊二法者視天悉清淨三法者視諸生死亦清淨無邊四法者視五道悉清淨五法者於欲無所求悉清淨六法者視三界色悉清淨無有邊七法者見諸泥犁悉清淨無邊八法者觀視泥洹悉無邊九法者十方無有舉名者是爲九法作是行者疾得是三昧彌勒白佛言說是如來時即得六萬三昧三昧乃有邊信福無如得六萬三昧是爲有邊幅耶佛言惟得六萬三昧但有名耳不可極盡三昧悉具足佛言三昧非但一輩有無念三昧

有離欲三昧有坐聽十方佛三昧有莊嚴諸佛國土華香三昧有所說法一切人悉還本三昧有出諸欲無還想三昧有說經時化爲百種音樂聲三昧有說法億千萬佛國華香自然來三昧有伏諸魔三昧有發師子意獨行獨步三昧有所向處莫不發阿耨多羅三耶三菩三昧有所在處莫不供養者三昧有亂風一起時如佛說經聲三昧有所向門莫不開三昧有所處悉師子座爲現三昧有飛到十方三昧有所向門十方菩薩往來無極三昧有生知十方人意三昧有壞滅諸想三昧有壞滅諸識三昧有合十方諸刹土合爲一刹三昧有發意不盡三昧有視三界中了不有一人三昧有從一佛國到一佛國三昧有所在處令法不斷絕三昧有所在處常與佛相遇三昧有坐觀十方大兵大火大水大風於其中不恐怖悉住教導之三昧有所在處但以法作器三昧有善男子善女人聞是三昧即得住無還之想三昧是三昧大多不可極盡故住大會說之有無名三昧有住諸

法三昧有名諸慧三昧有教法三昧有滅壞羅漢辟支佛三昧有法寶三昧有總持無名法三昧有知人意三昧有斷諸煩苛三昧有制力欲覺三昧有十種力三昧有智慧三昧光明所行處三昧有不可計三昧有見法時如水中影三昧有不可盡淨慧三昧有人空衆惡無有無願想三昧有住禪乃到泥洹三昧有譬若金剛無穢三昧有無極明三昧有度諸煩苛已盡三昧有廣大水法三昧有莊嚴大船三昧有入無名三昧有不可盡喜意三昧有總持無忘三昧有在冥悉令明三昧有所樂悉樂三昧有慈行三昧有淨大哀三昧有入等心三昧有出等心三昧有名已脫未脫三昧有光明所從來處三昧有曉無所不曉三昧有脫慧脫教三昧有金色蓮華爲現三昧有無離無常三昧有尊智慧無生三昧有勇猛無所不伏三昧有開闢諸剎三昧有清淨於無形三昧有無名珍寶三昧有如海無所不受三昧有神足廣大三昧有彈指頃無所不及三昧曇摩竭菩薩語舍利弗言

所問慧住故曰不可極應時聞所聞如意不自貢高所作不妄常敬意如所教習慧用意無所受故不失禮節所作法不妄不亂意意如珍寶除諸老病以意爲法器也是爲樂忍辱所思但想諸所樂但法意慧不有足時所施無所惜與無適(才九)莫所問諦意觀歡喜(十三)無所得其意已悅身體悉爲輕意不在外道但欲聞法味及毗羅經但欲聞漚惒拘舍羅但欲聞四平等心但欲聞無底法如意無異念欲意受漚惒拘舍羅欲聞無所從生法不貪觀但欲慈度之欲知無常聲欲知寂然之意欲知空復空欲知無想生死及布施一切不欲聞但欲聞音樂隨樂十方中忠信以作正降伏諸欲根曇摩竭菩薩從座起正衣服白佛言菩薩已得寶如來三昧自在所爲衆慧已具便得三寶何等爲三寶一者譬如水中影影亦不在水中亦不在水外菩薩於是間坐其身悉在十方其身亦不在十方二者菩薩於是間坐分身悉現十方佛前坐其身亦不在十方佛前坐三者譬如山中呼響音聲還

報音響亦不在中亦不在外菩薩於是坐悉遙說十方諸菩薩事十方諸菩薩亦無來到彼者彼亦無往者如是佛語曇摩竭菩薩已得陀隣尼門譬如持弓弩布矢在所欲射無所不到菩薩持一慧入萬慧靡所不至如是佛言曇摩竭菩薩若乃見阿須倫欲興兵時彈指頃兵便到二十八天中間無空缺菩薩以次第九以下說法時如是如來菩薩語舍利弗言淨者貪欲消伏其意無貪欲者是不可盡其諸惡意者不能復亂其意護於惡意是故不可盡其意瞋恚有形欲貪高諸所不可索可作者菩薩常欲護是意知不可盡去無瞻諸垢當知是意不可盡護者不令懈怠當知其意不可盡其狂亂者輒以法護之當知是意不可極無智慧者欲護之當知其意不可極一切以法施與以法脫之當知其意不可盡欲教一切人皆令爲功德當知是意不可盡極如來語舍利弗言菩薩有四法何等爲四一者意作陀隣尼行不可盡二者陀隣尼行不可盡三者教一切人是不可盡四

者不獃學問故陀隣尼不可盡如來菩薩復語舍利弗復有四事不可極一者上脫中脫不可盡二者四馬之路不可極三者可意之王不可極四者十二因緣無有主不可盡極如是為不可極如來菩薩語舍利弗復有八法不可盡何等為八一者無我之語不可極二者無作之想不可極三者寂寞泥洹之語不可極四者菩薩所度不可極五者大海流水無有懈倦不可極六者衆惡無垢不可極七者苦痛之聲不可極八者去來之想不可極是為八法所度無主不可極如來菩薩語舍利弗復有九法不可極何等為九法一者諸佛剎土不可極二者諸菩薩所從來處不可極三者發阿耨多羅三耶三菩提者不可極四者失願取羅漢辟支佛不可極五者十方菩薩從一佛剎土飛到一佛剎土不可極六者六波羅蜜不可極七者三昧不可極八者過於泥洹亦如化視之無極九者三界不可極是為九法不可極如來語舍利弗言菩薩有三十二寶何謂三十二寶一者其心不

著愛欲是忍辱不可極是即爲寶二者不起是我非我亦無所造是故忍辱不可極是即爲寶三者不念一切善惡是爲忍辱不可極是即爲寶四者不恒心意於一切是爲忍辱不可極是即爲寶五者不瞋怒向於一切人是爲忍辱不可極是即爲寶六者不懷念他人亂惡是爲忍辱不可極是即爲寶七者亦不妄嫉人有所繫是爲忍辱不可極是即爲寶八者不調戲於大會中是爲忍辱不可極是即爲寶九者自護護他人身是爲忍辱不可極是即爲寶十者若貧窮者給護之後不從有所希望是爲忍辱不可極是即爲寶十一者自護不隨惡知識不隨衆會是爲忍辱不可極是即爲寶十二者無愛欲意於身於他人身是爲忍辱不可極是即爲寶十三者不起諸想無念於菩薩如彈指頃是爲忍辱不可極是即爲寶十四者護功德莊嚴身相是爲忍辱不可極是即爲寶十五者信作善不離於三昧是爲忍辱不可極是即爲寶十六者口不妄語是爲忍辱不可極是即爲寶

十七者心淨是爲忍辱不可極是即爲寶十八者堅住善知識世世與相隨不捨不於他處說其過失不說其惡是爲忍辱不可極是即爲寶十九者自校計他人有惡者我亦有惡是爲忍辱不可極是即爲寶二十者所念無有邪即覺是爲忍辱不可極是即爲寶二十一者輭心和意是爲忍辱不可極是即爲寶二十二者護惡人令心不起是爲忍辱不可極是即爲寶二十三者生於諸天教導諸天是爲忍辱不可極是即爲寶二十四者生天上世間教兩道中不更三惡道是爲忍辱不可極是即爲寶二十五者具足諸種好是爲忍辱不可極是即爲寶二十六者得音如梵天聲是爲忍辱不可極是即爲寶二十七者脫婬怒癡是爲忍辱不可極是即爲寶二十八者不於諸色與名是爲忍辱不可極是即爲寶二十九者所作功德不著但欲起衆法耳是爲忍辱不可極是即爲寶三十者降伏諸外道是爲忍辱不可極是即爲寶三十一者已出衆病中是爲忍辱不可極是即爲

寶三十二者具足諸佛法使不傷毀是爲忍辱不可極是即爲寶如來菩薩語舍利弗菩薩有三十二事爲寶如所入何謂三十二事一者欲入響欲入觀無所觀是即寶二者欲入心離心於心無主是即寶三者欲入身求脫本無脫者是即寶四者不入十二因緣無有住者是即寶五者欲入斷離於不斷是即寶六者欲入無常視之無形是即寶七者欲入無名主離於無名是即寶八者欲入寂不離於起是即寶九者欲入三界不離三界是即寶十者欲入受無所受是即寶十一者欲入當來過去亦出當來過去是即寶十二者欲入功德觀本末無主是即寶十三者欲入空空中空是即寶十四者欲入無相不起無相是即寶十五者欲入願不起願是即寶十六者欲入空離想空是即寶十七者欲入三昧無有合者所以者何法無二法是即寶十八者不以三昧有所願生處是即寶十九者三昧不爲一切諸法作證是即寶二十者欲入無生之道有度者是即寶二十一者欲入

無生處是即寶二十二者欲入不動搖處是即寶二十三者欲入一切無我不離無我是即寶二十四者欲與生死初無相知者是即寶二十五者欲與三昧初無所識者是即寶二十六者欲入相初相知者是即寶二十七者欲猒欲意是即寶二十八者欲入不念無有是即寶二十九者欲入諸陀隣尼門無所不總是即寶三十者欲入諸所作惡欲不爲惡是即寶三十一者欲入漚惒拘舍羅以意作法器是即寶三十二者欲與萬事相應不相遠是即寶佛語如來譬如若欲入城會從其門欲知因緣無所諍欲知諍者不如自守欲知不欲語言者不如莫那中居不動者勿得轉欲無希望者無所想是故等不欲危者當正位謂至故欲有不異者當自守其家能自守者不稱說(才九)不自高不自下者(十八)其人已具足故不欲感者無而譴之者欲有所使者所作無所失得道亦如是無癡無癡者知本無故耳知本無者無所失故三世等無異三世無增減者不住色已不住色爲不住衆法也

眼見色者但是眼眼精住是色也耳聞聲聲識無所住鼻聞香香識無所住舌所識味味亦無所住身知細滑識亦無所住意不知識識不知意無所住如本行無有想慧行諦諦如我無有我是我所非諸法見我但見無我名者慧不知諸所有亦不知慧欲不知習習不知慧慧不知身身不知慧菩薩其心不離其心是非耶曇摩竭菩薩白佛言天中天道不與想合爲有合者無佛語菩薩諸法不以爲證但以音響爲法譬若人吹長笛音聲悲快與歌相入如歌氣笛氣合同一意出菩薩諸三昧亦如是諸法無生壞者亦離於壞戒諸化亦如是諸念亦如是諸覺亦如是諸生無名離於無名諸念無名離於無名諸化無名離於無名覺無諸名離於無名無處我不想之但無作(オ九)之想爲離但以無作(十八)之作已爲作想想行寂然都教無所有法非欲一切皆然如來正衣服白正覺言諸法不起今復欲問如來曇摩竭菩薩向者所問欲決斷大疑各還本處佛語如來諸法若生處無有處若

化處無有處諸法若覺處無覺處諸法若念處無念處如來菩薩白天中天言生生處有生處無化化處有化無無念處有念無無覺處有覺無如來言生生復生泥洹生是爲合怛薩阿竭意非合生生復生不生泥洹生是不合怛薩阿竭意是合化化復化泥洹化是爲合怛薩阿竭意非合化復化不化化泥洹化是爲不合怛薩阿竭意是合念念復念泥洹念是爲合怛薩阿竭意非合念念不念泥洹念是不合怛薩阿竭意是念覺覺復覺泥洹覺是爲合怛薩阿竭意不念覺覺復覺不覺泥洹覺是爲不合怛薩阿竭意是合文殊菩薩說偈言

法者無有生　合爲一剎耳　生生不復生
泥洹皆如是　化者從本無　化化無脫者
化與泥洹等　寂然無處所　念者本無識
發念因空耳　泥洹與念等　所念諦如是
覺覺平等等　所覺無所到　所覺無常住
是故怛薩薩　化處無有處　所覺無所到
若化無處所　諸法皆如是　生處有本無

無生是其處　化處無名處　一切爲三昧
念處有念無　從空到是處　非本無所諦
其慧已如是　覺不行相連　覺不離其處
行從覺見識　離覺無有脫　所生法不絕
所在常如是　三千日月中　所明無有上
法有非思想　可得還行者　於欲不起垢
非空亦非想　如來意常淨　亦不處法名
所脫非常住　一切如本處　華香自然來
所出無處所　清淨意無處　所有皆悉爾
千歲枯樹生　皆從發意起　皆見大光明

世間最無有　虛空爲音樂　晝夜光明現
是時及大會　悉發菩薩意　人民大歡欣
皆得聞是經　即動三千刹　得受不動身
寂然法爲現　無名是其應　何況世所有
一切皆如是　清淨不爲定　癡慧本無現
清癡合用本　慧本無脫者　三昧無所造
一切皆如是　菩薩住道地　在意所從生
五事不可親　今墮五道中　遠離如是行
得佛達十方　百日法爲時　奉行是三昧
皆從諸刹來　飛到怛薩前　諸天及國王

悉得見佛身　悉意大歡喜　身體爲悉輕
不當以色想　觀法有三千　般若眆羅經
所處無三千　如來本發意　願不離十方
常作大法國　所處無三千　三界及已上
乃到忉利天　悉阿陀那佛　其號天中天
發意到其國　須臾復來還　摩提那菩薩（廿一）
飛到竹園中　（才九）
舍利弗白如來言願復有所問如來所從來
處刹土何類厚薄何如本願何如無極國土
如來語舍利弗言本願無極無極國中悉菩
薩無阿羅漢之名無女人之聲宮殿皆水精
黃金爲樹白銀爲葉珊瑚碼碯爲寶銚鐀銚
鐀非世所明諸菩薩皆生蓮華中如來語舍
利弗言舍利弗我發願已來所度不還無願
不極所願也珍寶金銀樹木我欲想不欲耶
法者無起之處起願珍寶是非思想耶百千
億佛刹土有起願者今復還是無極之想願
也舍利弗白如來言寶如來時持億萬種華
來各各異色豈非想耶如來語舍利弗是無
形之華但以華作法器授之耳諸菩薩以華

所竹園中者悉以法授之不於中願生持華為主不於華中生也如來語舍利弗若初見佛形像不舍利弗言見之人悉為佛像作禮其佛威神無有不歸之者其中有道威神無舍利弗言威神在何所如來言亦不在像中亦不離於像但有想者言有威神耳觀之了無威神願者譬如忉利天上有樹名拘耆而華熾盛諸天莫不愛樂者菩薩以法為一切諸可意王作眼目耳道者俱無但以意作器耳舍利弗言意者獨有主耶如來言意者與諸法合諸法與意合道者無主但以無起作主耳是故為法器如來語舍利弗若見化未舍利弗言見之如來言化道徑在何所去來到何許從何所來有道路無舍利弗言化無有道徑何知為化舍利弗言但見化成時了不見本末故呼之為化耳如來化無所有舍利弗言見者不見到見耶舍利弗白如來言無所見何等為見者如來答言諸想如化是為未起法如化是為見未來法無有名是為見無造法是為見未作法是為見無有造化

者是故見但作無名之想是爲見但作無造之化是爲見舍利弗當云何於是見中爲有往來無如來答言故無往來者故爲是見設使有往來者是不爲是見是爲到見耳如來見事

寶如來三昧經卷上

音釋

珓珞 珓古孝切珞力各切珓珞猶瓔珞也 翼 與職切 銚鐃 銚餘招切燒器也鐃戶蟯切大鐘也

寶如來三昧經卷下

才十

東晉西域三藏祇多蜜譯

舍利弗問如來言乃有斷法輪者無如來答舍利弗言菩薩若已見無形之門是爲已斷輪門已空可訣其脫無脫者可致於空譬若空無所不入何以故都無有處用是故無所不入用脫於本故其輪不轉故曇摩竭菩薩白如來菩薩言諸新學者摩訶薩我欲令得是法定如來答曇摩竭菩薩言欲得是三昧者當行九法何等九法一者當定十方天下人悉令作菩薩二者見諸惡意令心了不起是爲定三者視五道勤苦悉欲得脫之是爲定四者癡塗於其中不起吾我是爲定意五者視諸冥悉令明是爲定意六者所作功德悉令不失是爲定七者視十方天下人皆令爲等是爲定意八者觀當來過去諸可意王勿令復使有作之識是爲定九者悉使千億佛剎土人悉不動轉者是爲定意菩薩從是疾得三昧彌勒菩薩問如來言今日敢來在會者何所菩薩不發阿耨多羅三耶三菩心

佛語彌勒往昔沙樓陀佛時我初發意學悉爲衆垢所蓋不得大慧但聞菩薩謂發意當至其處起想識空不得善知識不逮漚和拘舍羅遠離善知識爲欲王所欺可意王斷如是令我失波羅蜜失意從六十二劫後與法自然佛會斷我諸可便得還本即得樂於空中住斷諸可根即見慧門使得無動之形從是轉行便斷法輪是時從正覺受是三昧雖六十二劫發意於法無益復後與自然法佛會便得大樹更初發意我發意時有九十億人善男子善女人亦初發意如是爲阿耨多羅三耶三菩心彌勒自謂如來發意有幾事如來言有九法何等爲九一者遠離衆會寂然二者得善知識從受法不失三者遠惡知識四者當遠離五事一者惡沙門二者婆羅門三者黃門四者惡牛惡馬惡蛇多毒不當與從事未得道頃令人入泥犁中當遠離之五者初發意求羅漢辟支佛心者當遠之五者當覺衆魔事不當與共事也六者但當於夢見說深法七者但爲法發意不在飯八者

不當數聚會有所希望人飯食九者當等心於十方當等心於三昧於佛坐不恐怖是爲菩薩九法發意佛現寶如來三昧時有六萬諸愛欲天子皆得是三昧是時空中飛天悉共善之快哉愛欲天子得聞是三昧彌勒白佛言是諸天子得是三昧巍巍尊自是其主發意持佛威神耶佛言是諸天子前後供養舍利大須彌山無益於泥洹令得是三昧前功德悉滅壞所以者何三昧無名處三昧無想處三昧無念處三昧無形處三昧無識處三昧無威神處三昧無有結行求脫處三昧清淨處三昧是不到彼一切是處三昧無有是想非想處三昧無有造作處三昧於化無形處三昧無生死不斷無處但有名耳三昧但有響耳三昧但有音耳三昧但有開慧之處慧無所生處三昧無作器處是故三昧不可壞滅如是處三昧無出入治處三昧亦無作識處三昧無有起行處三昧不受衆味受處三昧無形處三昧無出入欲處三昧不定諸法處三昧無生處三昧無應處三昧寂然

處三昧無動處三昧無邊幅處是三昧不可壞敗若有壞敗三昧是大癡根生之門也故不壞敗如來語舍利弗言有五不直不當與從事何等爲五一者不當處法有二二者不當於所起三者不當視諸法是作非作無有名之者四者不當於當來過去有所見五者諸法不可斷是爲五法菩薩摩訶薩得無去來之作者疾可發阿耨多羅三耶三菩心須菩提白佛言若有於苦於樂者不言離苦樂是即爲二法不字爲菩薩菩薩者不中離不止離不脫離中無所離於所作遠無作之爲作所起如幻耳以幻說幻之中無名如是亦不從法得度者亦不離法得度脫者於脫中復脫是爲無有主者但有住名耳於字無知名者是爲法輪斷舍利弗法輪自本清淨無所有誰有斷法輪者如來語舍利弗言不知輪有處者是即爲斷佛語如來言貪可法者是生死根滅法者亦爲無結之作也無作之作是爲不離作離貪諸可即爲無有斷者無貪不起即道無可無不可是即道無生不生

是即道無識不識是即道無死不死是即道無斷不斷是即道無遠不遠是即道諸可不可是即道所住無想離於無想是即道所念無念是即道所說無所說是即道泥洹無滅離於無滅是即道泥洹無形離於無形是即道泥曰滅盡無所盡是即道法自寂然離於寂然諸法無可不有所失是即道於慧離本是即道非名非想是即道所明無所明是即道於明冥無相知者是即道癡慧無相入者是即道於道無有得道者是即道若苦若樂無想識者是即道所起無所想想是即道於清無難易是即道所度無有主是即道所至無想者是即道諸法非名離於非名是即道菩薩所度如流水是即道於名無轉者是即道佛已三昧成度如入意已萬物自莊嚴但莊嚴無形耳但莊嚴倒見耳但莊嚴諸可意王但莊嚴是想非想耳如來問事竟文殊師利菩薩白佛言三十六天人悉會者乃有幾人持受是三昧佛語文殊師利菩薩言諸會者非但天人敢來會者悉得是三昧悉當作

佛悉當受十方悉當斷五道勤苦如今日會時諸菩薩聞佛授與剪八十億諸天及人悉得無所從生法住虛空中去地三百丈觀身上萬千億香華下爲正覺作禮阿樓菩薩阿提菩薩從座起白佛是諸授剪菩薩即住虛空中去地三百丈（才十）觀身上華好妙是華從何所來佛言菩薩譬青本青本自白以雜色著之隨青黃赤黑悉見其色如是所已諸色悉現者但用帛本淨故但用青黃赤黑本亦復淨故現於色亦不入帛帛亦不入色但用本俱淨故現之色耳諸得剪菩薩觀身上雜種華者亦如是菩薩亦不在華華亦不在菩薩許但諸天及人得斷無念法慧作明淨故便有華現耳用華淨故便現耳如是無住者而成諸功德有住想行者開生死之門阿羅漢辟支佛所以由遠五道者但有十見何等十見一者見諸功德悉言脫者是爲倒見二者見五道勤苦欲取泥洹是爲倒見三者見猒萬物無主欲疾離之是爲倒見四者求安本自無本是爲倒見五者欲出無間入無處世

自無出求之不止是爲倒見六者羅漢不取泥洹時身中火自出火無處起想出身中火自燒者故知生死不斷是爲倒見七者未自無盡是故爲倒見八者但欲時欲於泥洹盡之成惡亦無主反欲滅之是故倒見九者所施與不發十方人意但欲法不斷是倒見十者於苦於樂不等淨行言有二法是故倒見十事倒見佛語阿惟阿樓菩薩摩提菩薩令諸天及人皆是阿呵耨佛時人也令我悉前之者亦於六萬佛所受是三昧令故復於我記前之耳却後若干億萬歲我法斷絕是今日會發意當有四十萬人持住於法轉不退輪令法不斷絕當護持法至使各得佛故法不斷如今日會時是諸發意者若干千歲我弟子當共壞我法若惡沙門若男子女人須菩提白正覺言何所菩薩以何等行護法令不斷絕佛語賢者須菩提諸四十萬菩薩悉住第八已下於法無煩苛之想是即爲已護持法令十方不斷須菩提白佛言何等爲壞法者願天中天解之佛言須菩提若有諸羅

漢辟支佛若有沙門諸天及人起想煩苛於慧求名壞滅本末增減尊法祇夜經言但好飯食爲是道遂不知空何所是空但欲莊嚴剎土非尊法者聞佛可得求佛亦不知法言有二法是爲壞敗我法天上尊天阿須夷天潘那天子樓尼天拘屬提天施天那利天諸天白天中天言乞持形壽歸是持法法者千萬劫億萬劫無有休息時但令我等得是三昧佛言奉行是三昧如其未者便是佛語如來言後有發意行是三昧者得是三昧者譬

如精泥洹天上有寶諸寶中王天上天下寶中最尊有佛在世時乃現耳名精泥洹珠有得是一寶珠持是珠著竹上若著手中見之四面空中在欲得幾日雨珠寶向莫不得如其願者有得精泥洹珠者不當貪有亦持雨三界各令得寶如是行是三昧亦如是羅閱國王從諸群臣到佛所爲佛作禮白佛言是天上之大尊儻加大恩已度脫十方儻持天上精泥洹珠寶儻已雨於羅閱令我國中人民悉得是寶佛便笑阿難正衣服爲佛作禮

白佛言佛不妄笑既笑當有意佛語阿難羅閱國王從諸群臣欲乞得泥洹天上珠寶精泥洹珠欲使雨之於羅閱國國中亦樂是寶不知如來時悉已得是寶佛語羅閱王言見人民悉百日不食五味但以法為味女人悉化為男子王見之不王言見之悉得是三昧王大歡喜悉以身上珠寶以散佛上及諸菩薩上珠寶悉化成華香虛空中住皆成行其間悉有百千種音樂相娛樂王見衣服如是王便歡喜王若千百日復不食王白佛言是諸華乃從無處出生佛答從無處出復問無處從何出生佛言從無所起來王復問無所起從何所來佛言從無所生來王復問無所生從何所來從不動來王復問不動從何所來從無造來王復問無造從何所來佛言從無名來無名從何所來從無生來無生從何所來從無音來王復問無音從何所來從無二來王復問無二從何所來從無形來王復問無形從何所來佛言從自然來王復問自然從何所來從化來王復問化從何來佛言

離於不化來王復問離於不化從何來佛言離於不化從無相知處來王復問無相知處從何來佛言以故為諸法王問佛事大歡喜晝夜百日但樂是三昧王為佛作禮而還坐白佛言如來菩薩及遠方諸菩薩尊賢者皆從遠來今恐與佛相見則去我今願乞請文殊如來菩薩等到舍飯食願如來許之佛默然無應者即可意王為佛作禮還宮即勑臣下疾使國中莊嚴挾道華香皆結好名華挾道悉華為帳王宮中掃除世間極好華香悉作百種座皆瑠璃金銀皆使宮中掃除諸夫人婇女悉齋戒文殊師利如來等悉詣羅閱國入城未到宮門王出迎諸菩薩是時菩薩如來文殊師利等六十億萬人如來讓使在前入宮諸尊菩薩不於前入宮如來言諸尊菩薩何以故不於前入宮諸菩薩致尊當於前入如來言我不於前入宮諸尊菩薩當入諸菩薩言何所為尊者於慧無處是即尊於意無形是故尊於念不想是故尊於法無所施是故尊所作不離於道是故尊已斷法輪

是故尊無念法不想是故尊於法無有多少是故尊欲漚惒拘舍羅甚多是故尊於薩芸若無相知者是故尊已被法鎧是故尊於三昧無有多少是故尊如是者如來故當於前入宮也如來諸菩薩故尊何等爲尊年故尊故諸菩薩言我今年雖長尊者譬如萬歲之枯死樹根本以永盡無復有華實可蔭覆蓋世者今如來雖年少者入慧甚深譬如寶樹閻人得之華實莫不得度者以故當於前入宮如來於前入諸尊天持萬種音樂隨如樂之文殊師利及如來等各坐王使夫人剎修諸菩薩所食金器悉有八種味出宮中燒萬種雜香飯食竟王白文殊師利及如來言我今欲得見十方佛大會時當以何致之如來言欲得見十方佛會者悉欲見衆慧者但行九法何等爲九一者當視十方佛與是無異二者當視我所道無有道徑三者當觀一切人無有脫者四者當視飯食如化所見五者當知五陰無有識想六者當知六情觀之如幻耳七者當知觀但是倒見八者當於法中

大施與九者當知所施非施王聞如來解之
大歡喜却坐佛爾時便在彼歎言快哉快哉
如來為說偈言
常當願是劫　所生常遇尊　從受大智慧
常除愛欲根　不貪亦不疾　惡意不復生
乃從無數佛　得聞是三昧　及於三千刹
常行尊三昧　不於一切人　所有諸珍寶
法不從五陰　亦不離是處　從觀得脫名
一切皆如是　從觀得歡喜　發意無所至
其處已如是　故為天中天　若在三界中
不生亦不死　泥洹及泥曰　一切無有是
意不當邪念　所行作非法　若在三界中
持心令不起　音響有還答　內外悉相應
不起悉寂然　諸法亦如是　三千諸佛刹
名字悉如是　無聞亦無見　非法所當議
三昧不校計　已數持作多　慧者解是言
得佛無常處　法者悉清淨　廣大無有雙
常作無邊水　所載敵三千　意願陀隣尼
發慧無有前　法者已如是　一切當奉行
我念求意時　從來若干劫　志意常棄家

於欲無所求　常依善知識　得立正法住
是時於大會　得聞尊三昧　志意大歡喜
即住虛空中　去地百四十丈　叉手在佛邊
今坐諸菩薩　受剪亦如是　其意增歡喜
得聞諸三昧　便從一佛刹　飛到諸佛前
不動亦不搖　驚動諸刹中　華香自然來
亂風自然生　百種諸音樂　悉住於座中
龍王大歡喜　即雨萬種香　化爲諸水池
上到三千中　如來謂文殊師利菩薩言今自然華香從三
千刹土來到是會音樂悉具足是爲佛威神
如來之神足文殊師利菩薩語如來言卿欲
知佛之威神及諸菩薩威神者不可見知是
樂者所處無名之樂有所在處法音無名處
若苦若樂是樂處所見如化耳是其樂法無
二法是其樂於羅漢辟支佛悉欲一度之是其
樂所見五道悉欲令得佛是其樂諸所度無
有生是其樂一切無處無所起是其樂於三
昧無煩苛是其樂一切處無有名是其樂諸
所有皆如化是其樂非音處無所生處是其

樂法所施無所有是其樂三千中無常處是其樂一切人令得信無所得是其樂當來過去現在三處盡無有盡是其樂令還本無所見是其樂見法輪是爲無所見是其樂三千刹一切等是其樂十方三千樹法之藏是其樂十方諸刹但有名是其樂色欲合是其樂於名字無有生是其樂無邊幅一切寂是其樂一切明與冥合是其樂諸所行不失戒是其樂諸所念不離三昧是其樂虛空寶度無極是其樂諸慧覺無有處是其樂諸所可是其樂一切決無受者是其樂三界中無與等是其樂貪於法不惜命是其樂一切明合復明是其樂諸所有但倒見定其樂若布施無所望是其樂意無極作大船師是其樂無邊園脫無極是其樂意寂是其樂無所定是其樂諸三昧門無到者是其樂亦無聽亦無聞是其樂諸所念非正道是其樂一切人無極者是其樂諸所度譬如幻是其樂初發意三昧具是其樂諸菩薩所從來無有處是其樂諸菩薩在意生到十方是其樂非青

黃及白黑無道徑是其樂文殊師利菩薩謂
如來欲知佛及諸菩薩威神及所樂其諸所
樂如是文殊師利答如來菩薩所問樂五事
如來便說偈言
文殊師利意　慧尊無有前　所施敝三千
其智莫不尊　威神所施行　悉除三千中
諸樂無所欲　但為不奪施　樂法最為大
於化無度者　所施樂法與　若空無惡者
法與樂俱行　無有過是寶　所樂不有主
若空無處所　深入諸微妙　曉了一切人
使之得大法　斷滅勤苦根　一切世間人
悉有意不解　以法為覺意　忍慧救一切
佛是時說偈言
離空非想　是想非空　於法不起　即為是起
常當輸意　淨無所有　色欲同合　無相入者
所說無形　不離形有　同法如夢　所欲無底
是寂離寂　無離不造　衆法無主　所可如化
都無所受　法無所捨　所作倒見　一切皆然
非色離色　是色不離　其法如色　其處如是
非音是響　無聞不見　不聽不觀　所有如是

於化無名 自言爲是法無是計 所度如是
於幻無見 所見離見 離貪者欲 非法所議
於欲無垢 不著無離 如是諦見 無有見者
如來菩薩知佛笑便於宮中說偈言
疑本不解 謂法自然 本無常住 疑慧無是
於想無勞 識念無苦 舉名住字 非求法者
於本不爾 不還不是 所可無可 遠離無可
於生無滅 是即爲滅 於義無想 是爲非滅
於法無生 亦非想滅 所以者何 衆法皆空
亦不求言 我離泥洹 所以者何 本末淨故
不盡十方 舉之爲證 有言是我 是即是證
不當遠念 念於十方 眞法不煩 是受無名
法非思念 可當還者 起行如是 不見尊法
要當解慧 於眇不恐 漫行不至 可謂慧門
如來問文殊師利菩薩言今日來會新發意
者我欲使得無極法何以致之文殊師利語
如來言於念無作即可得無極法如來復問
何等爲無念作者文殊師利告如來當建九
法寶何等爲九法寶一者意無處所是即寶
二者觀法無主是即寶三者不見有當來過

去是即寶四者於法無有造作者是即寶五者所施但施法音是即寶六者見五道勤苦於中意不轉是即寶七者所覺不遠漚和拘舍羅是即寶八者直見諸法不處有二法是即寶九者到於泥洹亦如化是即寶如來語舍利弗言是爲九法寶文殊師利菩薩說偈言

於可無所笑　所作無常名　若空無有垢
佛笑無不可　笑空不離末　如本無所笑
已住諸法名　一切皆如笑　本末皆自然
無有往來者　笑者有還報　不還亦不笑
法者皆是一　已笑便有二　於二無名字
是故爲是尊　所笑無所可　但爲衆法施
所動無所動　是故無上尊
文殊師利報如來偈

笑者無還報　一切無有主　其笑不離本
是故天中天　笑者無所起　但爲倒見耳
於法悉寂然　寂然本無是　笑者不離化
以化大施與　於化無舉名　是故乃爲法
於法無有是　但爲不脫施　已脫不爲脫

佛者皆如是　故於大會中　議度無度者
於法作施與　無有與比者
是寂離寂　無離不造　衆法無主　所向如化
舍利弗復問如來言欲使十方發意陀隣尼
行者當行何等法當行三十二法寶何等爲
三十二寶者文殊師利言一法寶者欲使十
方未發意皆度之如化二法寶者未發阿耨
多羅三耶三菩者皆令住正法三法寶者欲
使三千大千日月視之一切等四法寶者若
在住意者皆令遠離衆欲在慧門無動無搖
至於泥洹五法寶者人說有天無天志不動
還六法寶者意不動還七法寶者一切無來
受生者觀當來過去無有二八法寶者觀諸
三昧禪寂然無處所九法寶者諸所變無有
主一切從空引空十法寶者三千日月諸佛
者我從得決十一法寶者十方諸佛三千日
月敢有來聽經者悉得佛剎即住虛空中亦
如是十二法寶者諸佛剎土華香自然來繒
蓋來者亦不喜不來者亦不求十三法寶者
皆使敢有發意使得法住如其處十四法寶

者當來過去無增減所以者何知本無二故十五法寶者悉欲使十方蜎飛蠕動持佛經戒令不毀傷十六法寶者無有邪念在於十方轉意還本則向慧門十七法寶者常行忍辱十八法寶者從觀至觀無有度者十九法寶者本住無常住處如是無常住處二十法寶者所度無有主名空爲衆欲施於欲無常處是故爲道二十一法寶者施慧作施與無有舉名者於欲無所可但爲脫耳二十二法寶者所說不離對因作施與故因大法故獲度無脫者二十三法寶者常於無數佛剎飛到一佛前二十四法寶者十方諸剎等無得脫者二十五法寶者淨癡同合本淨無異二十六法寶者住於三千住作橋梁故是進學如冥見光明二十七法寶者常於無邊水廣作大船師所度無有極二十八法寶者常作無邊蓋閉塞三千塊二十九法寶者常作無極慧不離十方三十法寶者常作大慈動於十方未度悉度之未脫悉脫之故無字爲天中天三十一法寶者等行無有雙於無有及

與人字爲無上尊發意平等是故爲佛三十二法寶者如來爲是尊所說不離法遍閒三千刹中虛空爲自然王故立華香中善薩三十二法寶如是

十方都大化　一切名無常　眞法不煩苛（才十）

即說度十方　有想不離想　一切諸寶空（十六）

若華及於葉　其色不可當　一切衆欲所

立之可意王　諸寶無上尊　號爲天中天

故於大會中　議度無脫者　其本無常住

故字十方尊　一切爲倒見　世間謂之眞

所可若如化　能服十方中　處空無常處

佛藏悉在中　已脫無脫者　故教十方中

十方諸佛刹　合之爲一國　自然衆大會

悉滿十方中　佛者一切覺　笑不離其容

不離黃金色　已示不脫人　十方爲作導

意不離法王　所施無所施　華布於十方

金色大蓮華　周遍滿刹中　起想起作行

不住諸天中　文殊師利意　曠大無有雙

譬如初得別　住在虛空中　如來慧意尊

光明遍宮中　可意諸天人　悉得到法門

十方諸菩薩　驚動諸刹中　今會諸天子
得聞是尊經　徹見諸一切　乃到可意宮
化爲交露座　萬種天華香　聽受諸三昧
坐觀大衆中　諸來宿功德　發意供養尊
尊者不眞見　所有皆如是　諸脫無有數
三界不可極　文殊師利菩薩問如來菩薩言衆音如化所作於法無想亦不可盡極故有自然當以何脫之如來菩薩語文殊師利菩薩言復有九法寶何等爲九法寶一法寶者自然無處亦如化二法寶者諸法無處亦如化三法寶者當來無處亦如化四法寶者諸所有皆世直處亦如化五法寶者觀過去處亦如化六法寶者觀見諸法如幻耳亦無有處亦如化七法寶者所可無處亦如化八法寶者得道無脫處亦如化九法寶者得於泥洹本無住處亦如化文殊師利復問如來過於泥洹皆自然誰爲是化本者誰是化主者化爲有本無化爲所起處無非道無處如來菩薩謂文殊師利復有九法一者化無處化者非道無處

是即化二者非處無想是即化三法寶者非
起化為作處是即化四法寶者非常名所有
無盡時是即化五法寶者化處無處是即化
六法寶者於道無想是即化七法寶者於起
無起是即化八法寶者於諸欲無諸欲處是
即化九法寶者於所度無所度是即化文殊
師利菩薩說偈答如來

十方無化者　化化無有形　一切無常寶
是故為化生　道者不化得　亦不離其處
所說無常形　自然在其處　諸法從化得
本離從無有　其本因化生　是故人中尊
欲者從化起　法本無有是　化而住五道
無有見化生　死生及五道　與化不相連
以世貪不斷　故現正覺身　如來及化主
十方尊無極　持化大施世　世間無知者
法輪無色轉　於世無轉者　繫色有思想
深法無轉者　想色化十方　莫不受法者
所施大智慧　世間無聽者　諸欲及羅漢
不還與是寶　故於衆會中　度脫無上寶
智慧不可極　光明最無有　十方作橋梁

所說無有二　十方諸佛刹　悉令爲平等
亦不使其人　發意有異心　十方諸法國
一切住脫垢　亦不從世間　於法無奪者
於慧無有脫　不見往來者　於寂復是寂
明中復見明　法者非慧得　自然無本是
慧冥俱同合　都無相識者　癡慧不同合
其慧衆冥明　所施但爲法　若華在高山
諸惡不可極　色欲不可盡　泥洹及生死
一切皆如是　十方諸佛慧　無知無覺者
所已見淨法　故言世無有

曇摩竭菩薩復問如來菩薩言於化無起離於誰成主者泥洹不生滅不遠五道當使來發意轉住法輪無諸垢令悉不生誰爲度者如來言曇摩竭所問欲決斷十方生死根乃如是當行九法寶何等爲九法寶一者於無主是即寶二法寶者於泥洹與生死（十九）初無相知者是即寶三法寶者於生無生於滅無滅是即寶四法寶者上到三十六天使不還生無生處是即寶五法寶者當起意未起意如處住是即寶六法寶者三千大千佛刹觀了

無得度者是即寶七法寶者於念無起處是即寶八法寶者悉使三千佛刹悉取泥洹意亦不喜不取泥洹者意亦不怒所以者何諸法無處故是即寶九法寶者隨願取羅漢我悉令發意求願者不令復還是願是即為寶不起諸生無有還願是為菩薩法寶如來答曇摩竭菩薩說偈言

於可無所可　於欲無所欲　所度無見者
法輪無常處　慧者無所說　因度無往者
故見大正法　世之最無有　道者無常名
故為十方寶　已得無得者　生死無有道
四馬不可盡　可意無有足　世間悉樂者
不捨不得道　畏生無有脫　不畏無脫者
生死當舉名　立之為五道　有報無答者
可謂為是法　法者本無二　所謂諦已覺
無邊亦無幅　無極不可計　本際如影響
無有往來者　於起無所起　法無諸欲者
生死本無處　生死化如是　於淨無有淨
於垢無有垢　悉為十方人　斷絕諸五道
淨意若如水　一切無瑕垢　青黃及白黑

悉得見其形　諸法不可荷　即得無上寶
吾我及與人　世間無得者　無住無住諦
所有諦如是　所覺無所見　世間諦如是
無度無不度　世時誰不有　十方立正覺
悉得無上寶

曇摩竭菩薩問如來言欲使十方自然諸天人民皆令得如其處當行六法寶何等六法寶一者聞知是會時是即寶二法寶者諸來會者得聞是經是即寶三法寶者非今功德是即寶四法寶者敢問是經法已得六萬三昧但欲使十方人發無上意是即寶五法寶者皆使十方會於佛樹下是即寶六法寶者佛所說經法使十方人悉令得之是即寶說是三昧時會中有九十億萬菩薩諸天人民有六十七億萬人皆得無所從生法處當是時九億萬菩薩皆得是三昧三千大千佛剎土復即九反大動三十六天諸天王在虛空中亂風音樂樂佛諸大龍王諸阿須倫皆得見是法阿難正衣服頭面著地叉手爲佛作禮白佛言是經名爲何等經我當云何奉行

之佛言阿難是名爲諸剎無極園自然華香自然號爲會無極寶說是經時無數諸天人民阿須倫人非人聞經皆大歡喜各前爲佛作禮而去

寶如來三昧經卷下

音釋

憩音和 幅方六切 剔彼別切 耨乃豆切 煩苛苛寒歌切煩苛繁細也 儻他黨切或然之辭 鎧可亥切甲也 輭而兗切與軟同 蝡許緣切小飛也 蠕而兗切蟲動貌 瑕何加切瑕玷也

無上依經卷上

梁天竺三藏法師　真諦　譯　　良一

校量造佛功德品第一

如是我聞一時佛婆伽婆住王舍城迦蘭陀竹林與大比丘衆千二百五十人俱悉是羅漢諸漏已盡所作已辦捨諸重擔獲得己利盡諸有結其心善得解脫善得自在善通奢摩他毗婆舍那其名曰淨命阿若憍陳如淨命馬勝淨命賢勝淨命婆沙波淨命摩訶那摩淨命漚樓頻螺迦葉淨命伽耶迦葉淨命那提迦葉淨命耶輸陀淨命摩訶迦葉淨命舍利弗淨命摩訶目揵連淨命須菩提淨命須婆睺淨命摩訶拘絺羅淨命優波離淨命富樓那彌多羅尼子淨命摩訶純陀淨命摩訶劫賓那淨命離波多淨命畢陵伽婆蹉淨命阿尼樓馱淨命孫陀羅難陀淨命羅睺羅唯除阿難在學地如是等千二百五十人俱復有大比丘尼衆五百人俱其名曰摩訶波闍波提比丘尼青蓮華色比丘尼綺摩比丘尼跋陀比丘尼難陀比丘尼耶輸陀羅比丘

尼如是等各有眷屬復有菩薩摩訶薩無量百千是賢劫中諸菩薩衆皆悉通達大深法性從調易化善行平等修菩薩道一切衆生真善知識得無礙陀羅尼轉不退法輪已經供養無量諸佛皆從他方世界來集一生補處聖者彌勒菩薩以爲上首復有優婆塞百千萬衆頻婆娑羅王以爲上首復有無量百千優婆夷衆毗提希夫人以爲上首爾時世尊爲諸天人恭敬尊重隨從供養於是淨命阿難在大衆中承佛神力即從座起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足向佛合掌而作是言世尊我於今日著衣持鉢入王舍城次第乞食我見一處大高重閣莊嚴新成雕飾裝畫內外宛密見此事已即生心念若清信善男子善女人造此大高重閣布施四方衆僧并具四事若如來滅後取佛舍利如芥子大安立塔中起塔如阿摩羅子大戴糸利如針大露盤如棗葉大造佛如麥子大此二功德何者爲勝今問世尊唯願解說佛言善哉善哉阿難能問如來如此大事汝能修行衆多利益

憐愍世間作歸依處能令人天得道安樂能拔衆生不住苦地是故阿難汝今諦聽專思念之敬心信受善哉世尊願樂欲聞佛言阿難此閻浮提世界縱廣七千由旬其洲北邊廣大南方如車人面亦爾其中悉滿須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛等譬如蕪林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空無間缺處如是阿難此閻浮提滿須陀洹乃至辟支佛若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香塗香末香華鬘衣服傘蓋幢旛等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修伽陀是人以是因緣生功德多佛言阿難且置閻浮提洲西瞿耶尼縱廣八千由旬其洲作半月形人面亦爾其中滿須陀洹乃至辟支佛等譬如蕪林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空如是阿難此瞿耶尼悉滿須陀洹乃至辟支佛等若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香塗香末香華鬘衣服傘蓋

幢旛等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修伽陀阿難且置東弗于逮洲圓如滿月人面亦爾滿中須陀洹乃至辟支佛譬如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空如是阿難此弗于逮滿須陀洹乃至辟支佛等若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香塗香末香華鬘衣服傘蓋幢旛等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修伽陀阿難且置北鬱單越洲縱廣十千由旬其洲方人面亦爾滿中須陀洹乃至辟支佛譬如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空如是阿難北鬱單越滿中須陀洹乃至辟支佛等若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香塗香末香華鬘衣服傘蓋幢旛等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修伽陀阿難且置北鬱單越洲天帝釋天宮住

處有大飛閣名常勝殿八萬四千高樓圍遶八萬四千青瑠璃柱真金寶網羅覆其上金繩鈴網四面張施金銀寶沙栴檀香水雜種天華灑布其地八萬四千綺飾窓牖瞰瑠璃寶因陀尼寶羅頗黎寶蓮華色寶等閻厠莊嚴八萬四千扶欄階道純青瑠璃之所合成阿難若有清信善男子善女人造作如帝釋天宮飛閣高樓常勝寶殿百千拘胝施與四方衆僧若復有人如來般涅槃後取舍利如芥子大造塔如阿摩羅子大戴剎如針大竈盤如棗葉大造佛形像如麥子大此功德前所說百分不及一千萬億分乃至僧祇數分所不及一分分不相及譬喻所不及何以故如來無量故阿難且置如是功德此閻浮提西瞿耶尼東弗于逮北欝單越大海須彌及鐵圍山并娑婆世界碎爲微塵以此次第數悉是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛若有清信善男子善女人盡形壽供養若滅度後起塔供養於意云何是善男子善女人得福多不甚多世尊甚多修伽陀佛告阿難

若善男子善女人佛涅槃後取舍利如芥子大造塔如阿摩羅子大戴刹如針大露盤如棗葉大造佛如麥子大此功德於前所說百分不及一千萬億分不及一乃至筭數譬喻所不能及阿難若此功德不迴向阿耨多羅三藐三菩提此功德聚所獲福報盡娑婆世界微塵數作他化自在天王化樂天王兜率陀天王夜摩天王三十三天王況復轉輪聖王

如來界品第二

佛告阿難佛婆伽婆般涅槃後起刹立塔造像供養功德福報不可稱量微塵筭數所不能知云何如此阿難如來希有如來不可思議所以者何爲界爲性不可思議爲菩提爲證得不可思議爲功德爲法不可思議爲利益爲作事不可思議阿難何者是如來界云何如來爲界不可思議阿難一切衆生有陰界入勝相種類內外所現無始時節相續流來法爾所得至明妙善此處若心意識不能緣起覺觀分別不能緣起不正思惟不能緣

起若與不正思惟相雜是法不起無明若不起無明是法非十二有分起緣若非十二有分起緣是法無相若無相者是法非所作無生無滅無減無盡是常是恒是寂是住本性清淨無所染著遠離無垢從煩惱轂超出解脫與如來法正順相應過恒沙數不相離不捨智不思量阿難譬如無價如意寶珠莊嚴瑩治可愛明淨其體圓潔無有垢汙棄之穢泥經百千劫過是已後有人拾取取已洗淨守護保持不令墮墜是如意寶既被洗持還得清淨不捨寶種如是阿難一切如來普在因地知衆生界自性清淨客塵煩惱之所汙濁諸佛如來作是思惟客塵煩惱不入衆生清淨界中此煩惱垢爲外障覆虛妄思惟之所構起我等能爲一切衆生說深妙法除煩惱障不應生下劣心以大量故於諸衆生生尊重心起大師敬起般若起闍那起大悲依此五法菩薩得入阿鞞跋致位是諸菩薩復更思惟此煩惱垢無力無能與根本不相應無真實本無依處本最清淨本是故無本虛

妄思惟顛倒習起如地水風依本得住是本者無所依煩惱亦如是無眞實依若如實知正思惟觀是諸煩惱不起違逆我今應觀令諸煩惱不染著我若有煩惱不能染著是名善哉若使我等著煩惱染云何能爲衆生說法解煩惱縛是故我今應捨煩惱應說正法解衆生縛若有煩惱令生死相續與善根相應如此煩惱我應攝受爲成熟衆生成熟佛法如是阿難如來在因地中依如實知依如量修達如來界無染無著能入生死輪轉生死非煩惱縛證大方便住無住處寂靜涅槃速得阿耨多羅三藐三菩提阿難是如來界無量無邊諸煩惱轂之所隱蔽隨生死流漂設六道無始輪轉我說名衆生界阿難是衆生界於生死苦而起厭離除六塵欲依八萬四千法門十波羅蜜所攝修菩提道我說名菩薩阿難是衆生界已得出離諸煩惱轂過一切苦洗除垢穢究竟淡然清淨澄潔爲諸衆生之所願見微妙上地一切智地一切無礙入此中住至無比能已得法王大自在力

我說名多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀阿難是如來界於三位中一切處等悉無罣礙本來寂靜譬如虛空一切色種不能覆不能滿不能塞若土器若金器若金器虛空處等悉無罣礙如來界者亦復如是於三位中一切處等悉無罣礙阿難一切如來在因地時依如實知依如量修觀如來界五種功德不可說無二相過覺觀境界過一異一切處一味菩薩見已除衆生相除法異相除人結相依無礙智於衆生相續中觀如來界與奇異意咄哉衆生如來即在衆生身內如理不見如來是故我說具分聖道開解無始相結覆障令諸衆生因聖道力破除相結自能證見如理如來眞實平等何因如此一切衆生執相所縛不識如來不得如來不見如來阿難如來昔在因地觀如來界通達明了正覺衆法悉平等如正轉無上微妙法輪正直成熟聖弟子衆無量無邊恭敬圍遶住於無餘清涼涅槃乃至世界窮盡不捨衆生爲利益事阿難是如來界自性淨故於衆生處無異相

故無差別故極隨平等清亮潤澤最妙柔賢與其相應阿難譬如水界自性清潤能攝能潤能長一切藥草樹木如是阿難一切諸佛在因地中依如來界修行善根利益衆生爲此事故來入三界現生老病死是諸菩薩生老等苦非真實有何以故已如實見如來界故阿難譬如豪富長者唯有一男端正聰黠保念愛惜瞻視養護情無暫捨是兒稚小貪樂舞戲不悟脚跌墮大深坑糞穢死屍臰爛臭處其兒母親及餘眷屬見子墮坑驚喚大叫嗚呼痛哉煩寃懊惱是諸親屬雖復悲號而身無力怯弱不能入此深坑救拔子苦是時長者速疾馳還念子心重不猒臭穢自入坑中捉子牽出如是阿難我作此喻以顯實義所言死屍糞坑譬於三界其一子者譬凡夫衆生母及眷屬譬聲聞緣覺是二乘人見諸衆生漂沒有流沉溺生死雖復憂念傷歎慈愍無力無能濟拔令出豪富長者即是菩薩清淨無垢無穢濁心已能證見未曾習法來入生死臭惡之處而現受身濟拔衆生阿

難當知如是菩薩大悲希有不可言說超出三界脫諸累縛更入三界受三有生因溫和拘舍羅攝持般若波羅蜜雖有煩惱不能黠汙演說正法滅衆生苦阿難是如來界大威神無變異柔潤故汝應知阿難是衆生界是諸聖性無修無不修無行無不行無心無心法無業無果報無苦無樂得入是處是性平等是性無異相是性遠離是性隨從是性廣大是性無我所是性無高下是性真實是性無盡是性常住是性明淨阿難云何是性是諸聖性一切聖法緣此得成一切聖人依因此性而得顯現故我說之爲諸聖性阿難我今說如來性過恒沙數一切如來不共真實從此法出而得顯現名如來界信樂正說深味愛重一切賢聖人戒定慧身即得成就是故此法名爲法身是法者相攝不相離不捨智非有解是依是持是處若法不相攝相離捨智有解亦是依是持是處是故我說一切法藏無變異故名爲如如無顛倒故名爲實際過一切相名爲寂滅聖人行處無分別智

之境界故名第一義阿難是如來界非有非無不染不淨自性無垢清淨相應汝當知阿難云何如來為界不可思議阿難是如來界在有垢地淨不淨法俱在一時是處不可思惟依甚深理而得解脫成阿羅漢成辟支佛非其境界阿難有二種法不可通達一者自性清淨法界不可通達二者煩惱垢障不可通達唯阿鞞跋致菩薩與大法相應能聽能受能持諸菩薩聲聞緣覺信佛語故得知此法阿難如來為此界性不可思議

菩提品第三

佛告阿難何者如來阿耨多羅三藐三菩提諸佛婆伽婆在無漏界一切種障永盡轉依寂靜明淨是無上菩提與十種分相應汝當知何等為十一者自性二者因緣三者惑障四者至果五者作事六者相攝七者行處八者常住九者不共十者不可思惟阿難何者名為菩提自性十地六波羅蜜如理如量修出離道所得轉依寂靜明淨聲聞緣覺非其境界是即名為菩提自性阿難是界未除煩

惱殼我說名如來藏至極清淨是名轉依法有四種相一者生起緣故二者滅盡緣故三者正熟思量所知法果故四者最清淨法界體故何者名生起緣出一切世如來相續是菩提道生起緣處何者名滅盡緣三品煩惱根本種類依因此法永滅盡故何者所知法果已正通達所知真如證得果故何者名法界體滅諸相結最淨法界所顯現故阿難是轉依相是轉依者則佛婆伽婆無上菩提故名菩提性阿難有四種法為得無上菩提作因何者為四一者願樂修習摩訶衍法二者修習般若波羅蜜三者修習破虛空三昧門四者修習如來大悲阿難有四種惑障菩提果何者為四一者棄背大乘法二者邪執我見三者畏生死苦四者不行利益他衆生事阿難有四種菩提無上勝果何者為四一者最淨二者眞我三者妙樂四者常住是時阿難聞佛語已於衆會中即從座起偏袒右肩右膝著地曲躬恭敬頂禮佛足合掌向佛而說偈言

能說能行甚深理　永度有流不退沒
已過怨結諸怖畏　故我稽首問瞿曇
云何法是善提因　云何名障名為果
唯願慈善大悲尊　憐愍我等分別說
是時世尊唱言善哉善哉阿難能問如來甚深大義汝行利益多衆生故為令人天得道安樂汝今諦聽深心渴仰恭敬信受善哉世尊願樂欲聞佛告阿難世間中有三品衆生一者著有二者著無三者不著有無著有者復有二種一者背涅槃道無涅槃性不求涅槃願樂生死二者於我法中不生渴仰誹謗大乘阿難是等衆生非佛弟子佛非大師非歸依處如是人等已住愚盲必墮險怖大闇之中於曠野地更入黑穢棘刺稠林以生死縛作於後際落闇提網不能自出著斷無者亦有二種一者行無方便二者行有方便行無方便復有二八一者在佛法外九十六種異學外道如支羅歌波育婆等二者在佛法中能生信心堅著我見不愛正理我說此人同彼外道復有增上慢人在正法中觀空生

於有無二見是眞空者直向無上菩提一道淨解脫門如來顯了開示正說於中生空見我說不可治阿難若有人執我見如須彌山大我不驚怪亦不毀呰增上慢人執著空見如一髦髮作十六分我不許可行有方便亦有二人一聲聞乘唯修自利而不能爲利益他事二緣覺乘少能利他少事而住少得云足不著有無者最上利根修行大乘是人不著生死如闡提不行無方便如外道不行有方便如二乘云何而行觀於生死及涅槃界平等一相至得正道其心安止住無住處清涼涅槃遊行生死不被染汙修大悲心以爲根本志力高強堅住不動佛言阿難若人貪著三有誹謗大乘名一闡提墮邪定聚若人著無行無方便墮不定聚復有著無行有方便不著有無行平等道名正定聚阿難不著有無修行平等唯除此人餘有四人一者一闡提二者外道三者聲聞四者緣覺有四惑障不能證得如來法身無上菩提何者爲四棄捨大乘是闡提障爲除此障我說菩薩修

行信樂大乘真法於一切處謬執我見是外道障為除此障我說菩薩修行般若波羅蜜法於生死中猒畏疲極是聲聞障為除此障我說菩薩修行破虛空三昧門皆利益他小事為足是緣覺障為除此障我說菩薩修行大悲是四種人有四種惑為除此惑說四聖道因此勝道治四顛倒能證如來無上最妙法身四德波羅蜜果阿難色等諸法悉皆無常而生常想諸法皆苦而生樂想諸法無我而生我想諸法不淨而生淨想是名顛倒觀色等法是無常苦無我不淨不名顛倒是不顛倒若觀如來妙德法身即成顛倒治此顛倒我說如來法身四德何者為四一者常住波羅蜜二者安樂波羅蜜三者真我波羅蜜四者清淨波羅蜜阿難一切凡夫執內五陰起顛倒見於無常中而生常見於實苦中而生樂見於無我中而生我見於不淨中而生淨見阿難如來法身是一切智一切種智之境界故聲聞緣覺不能觀察如來法身顛倒修習不可拔斷云何如此如來法身最勝常

住應當修習背常住修住無常修如來法身最上妙樂應當修習背妙樂修住於苦修如來法身最勝真我應當修習背真我修住無我修如來法身最極清淨應當修習背清淨修住不清淨修因此倒修聲聞緣覺所住之道非是如來法身四德道所至處是故法身常樂我淨非其境界阿難若有衆生信如來語能見法身常樂我淨是衆生者無顛倒心生真正見云何如此阿難如來法身是真常樂我淨波羅蜜若有衆生因勝妙道觀如來身是等衆生從明入明從安隱處至勝樂處是佛真子佛心愛念從佛口生得佛成就從法化生得法財分阿難一闡提人棄背正法生死臭穢深心貪樂爲除此惑我說修行願樂大乘依因此法得最淨果阿難一切外道邪執我見而生取著色等諸法是無我相無諍故三世佛一切處及我說乃名真我是諸外道執内五陰而起我見心安快樂爲破此惑是故我說修習般若波羅蜜依因此法得真我果阿難聲聞人者怖畏生死於苦滅處

而生欣樂爲除此執我說修習破虛空三昧門依因此法得具足分世出世樂波羅蜜果阿難緣覺人者不能觀察利益他事與諸衆生不和合住獨處思惟心安快樂爲除此執我說修習菩薩大悲依因此法恒遍十方爲諸衆生作利益事所留住故得於常住波羅蜜果阿難因此四德一切如來實稱法界不著有無如大虛空修空界最究竟過三際永安住阿難一切阿羅漢辟支佛大地菩薩爲四種障不得如來法身四德波羅蜜何者爲四一者生緣惑二者生因惑三者有有四者無有何者生緣惑即是無明住地坐一切行如無明生業何者是生因惑是無明住地所生諸行譬如無明所生諸業何者有有緣無明住地因無明住地所起無漏行三種意生身譬如四取爲緣三有漏業爲因起三種有何者無有緣三種意生身不可覺知微細墮滅譬如緣三有中生念念老死無明住地一切煩惱是其依處未斷除故諸阿羅漢及辟支佛自在菩薩不得至見煩惱垢濁習氣臭

穢究竟滅盡大淨波羅蜜因無明住地起輕相惑有虛妄行未滅除故不得至見無作無行極寂大我波羅蜜緣無明住地因微細虛妄起無漏業意生諸陰未除盡故不得至見極滅遠離大樂波羅蜜若未能得一切煩惱諸業生難永盡無餘是諸如來為甘露界則變易死斷流滅無量不得至見極無變異大常波羅蜜阿難於三界中有四種難一者煩惱難二者業難三者生報難四者過失難無明住地所起方便生死如三界內煩惱難無明住地所起因緣生死如三界內業難無明住地所起有有生死如三界內生難無明住地所起無有生死如三界內過失難應如是知阿難四種生死未除滅故三種意生身無有常樂我淨波羅蜜菓唯佛法身是常是樂是我是淨波羅蜜汝應知阿難如來法身大淨波羅蜜應知有二種自性清淨是其別相大我波羅蜜應知有二種遠離一切外道邪執出過我見虛妄故遠離二乘計理謬執出過無我虛妄故大樂波

羅蜜應知有二種斷苦集本解習氣縛則能證得一切苦滅意生諸陰拔除盡故大常波羅蜜應知有二種既不損滅無常諸行出過斷見故亦不增益常住涅槃出過常見故若計諸行無常是名斷見若計涅槃常住是名常見治四惑障翻四顛倒常樂我淨為其真果阿難何者是菩提利益事有二種智一者無分別智二者無分別後智是二種智有二種事一者為成就自利二者為成就利他何者自利圓滿解脫身持淨法身滅煩惱障一切智障是名自利無分別智能成此法何者為利他從無分別智後乃至盡生死際不作思量顯二種身說法無窮無間無量為脫生死三惡道苦為欲安立一切衆生置於善道住三乘處是名利他復次自利與三功德分不相離一者無漏二者遍滿三者無為復次利他與四功德分不相離拔濟衆生不墮四處一者妄見癡迷疑惑二者苦道惡道墮道三者以嫉妬心以慳結心破壞正教四者以下劣心貪樂小乘阿難是此二事自利利他

是菩提事阿難何者名菩提相應法無上菩提是真實相十九種法與其相應一者不可思量二者微細三者真實四者道理甚深五者不可見六者難通達七者常八者在九者寂十者恒十一清涼十二遍滿十三無分別十四無著十五無礙十六隨順十七不可執十八大淨十九澄清此十九法與無上菩提恒不相離故名菩提相應之法阿難何者是菩提行處三種道理顯現三身一者甚深道理二者廣大道理三者萬德道理阿難第一身者與五種相五種功德相應何者五種相一者無為二者不相離三者離二邊四者脫一切障五者自性清淨何者五種功德一者不可量二者不可數三者難思四者不共五者究竟清淨第二身者法身淨流之所顯現一切無量如來功德摩訶般若大悲為體與五種功德相應一者無分別相二者無功用心三者稱衆生意作利益四者與法身不相離五者恒遍一時不捨衆生第三身者般若大悲淨流所顯色種為體與四分功德相應

一者三十二相二者八十種好三者威德四者力能於諸衆生根欲性行相攝相應於穢佛土示現種種本生之事或復示現昇兜率天或復示現從彼天下或復示現降神母胎或現初生出胎或現俱摩羅位或現受學十八明處或現諸戲遊於後園或現出家或現苦行或詣道場或成佛道或波羅柰轉妙法輪或堅固林般涅槃那示現如是種種之事乃至盡于生死後際阿難無上菩提攝三身盡是故名爲菩提行處阿難何者無上菩提常住法而此常住有二種法爲作因緣一者不生不滅二者無窮無盡是名菩提常住法阿難何者是無上菩提不共相不共有二種一者不可知若諸凡夫聲聞緣覺不能通達非其境界二者不可得除佛一人餘無得者是不共法有五種一者如如理甚深故二者自在不可動故三者清淨無漏界所攝故四者一切所知處無礙故五者爲衆生利益事圓滿故是名菩提不共相阿難何者是無上菩提不可思惟有六種因故不可思惟一者

過語言境界二者第一義諦所攝三者已過覺觀分別思惟四者譬類所不能得五者於一切法最上品故六者生死涅槃處不可安立故是名無上菩提不可思議阿難一切如來住無上菩提處有五種因緣不可思議何者為五一者自性二者處三者住四者為一異五者為利益阿難云何如來為菩提自性不可思議即色是如來不可得離色是如來不可得受想行識亦如是即地界是如來不可得離地界是如來不可得水火風界亦如是即眼入是如來不可得離眼入是如來不可得耳鼻舌身意亦如是即有法是如來不可得無法亦如是是名菩提性不可思議阿難云何如來為菩提處不可思議如來在欲界不可思議離欲界亦不可思議色無色界亦如是如來在人中不可思議離人中亦不可思議六道亦如是如來在東方不可思議離東方亦不可思議十方亦如是是名為處不可思議阿難何者是如來為菩提住不可思議

阿難安樂住如來住不可思議寂靜住如來住不可思議有心住如來住不可思議無心住如來住不可思議如是梵住聖住如來住不可思議是名為住不可思議阿難云何如來為一異不可思議三世如來在一處住何者一處自性清淨無漏法界是諸如來若一若異不可思議是名一異不可思議阿難云何如來為利益事不可思議如是如來等一法界智慧神力正勤威德悉皆平等住於無漏清淨法界諸如來等因此轉依能為衆生無量利益是名利益不可思議復次不可思議有二種一者不可言說過語言境界故二者出一切世於世間中無譬類故是名不可思議復次真如本不被染本無垢汙不可思議阿難是名菩提不可思議

無上依經卷上

音釋

漚烏侯切　絺丑知切　蹉七何切　雕飾刻也飾貴職切　雕都聊切　稠直由切　稠密也　稊莫計切　厠初吏切　間錯也　拘牴梵語也此云百億牴陟離切　阿鞞跋致梵語也此云不退轉鞞毗義切　跋蒲末切　縠苦角切　唖當沒切嗟咨語也

無上依經卷下　良二

梁天竺三藏法師眞諦譯

如來功德品第四

佛告阿難有百八十不共之法此是如來勝妙功德一者三十二相二者八十種好三者六十八法何者三十二相菩薩修四因緣一持戒二禪定三者忍辱四者捨財捨諸煩惱修此四因堅固不動以此業緣得二種相一者足下平滿所履踐地悉皆平夷稱菩薩脚無有坑坎二者行步平正無有斜戾若菩薩種種供養父母師長種種給濟苦難衆生去來往返勤行此事以此業緣得足下輪相轂輞成就千輻莊嚴若菩薩不逼惱他不行竊盜見他所愛不生貪奪不自矜高除却憍慢於師尊長起迎問訊侍立瞻奉合掌恭敬以此業緣得二種相一者手指纖長腨直没節二者其身方大端正莊嚴具前三種業因緣故得足跟長行前三業更修四攝利益他事以此業緣手足十指悉皆網密猶如鵝王若菩薩於師父母扶持侍養自手塗傅酥油膏

藥按摩洗浴衣食瞻視得手足柔輭潤澤細滑掌色赤好如紅蓮華若菩薩修諸善法心無猒倦增長上上得足踝膞滿若菩薩修學正法爲他演說往來宣化不生疲極以是業緣得鹿王蹲若菩薩未得之法勤求欲知已得之法利他轉化三種惡業斷塞不起六塵惡法不染身心於身病者施其湯藥於心病者爲作良醫以此業緣得身端直若菩薩見怖畏者爲作救護於貧窶者施與衣食恒懷慚愧遮惡不起以此業緣得陰馬藏若菩薩護身口意恒令清淨受施知足用亦知量施病者藥施貧者財若有衆生不平等業乃至受用亦不平等勸其修行平等之事以此業緣得身方滿縱橫量等如尼拘類樹若菩薩方便巧修諸勝善法無中下品恒令增上以此業緣得身毛上靡右旋宛轉若菩薩自性利根多思惟義親近智者值善知識於尊長處灑掃清淨於尊長身洗持按摩於支提處除屏草穢客塵煩惱不令汙心以此業緣得一孔一毛皮膚細滑不受塵水若菩薩衣服

飲食車乘卧具諸莊嚴物歡喜施與心無悔恪以此業緣得身金色圓光一丈若菩薩輭美飲食廣施無限令多衆生悉得飽足以此業緣得七處滿若菩薩見善衆生欲與善法同其正業爲其尊導安立善中除斷惡事以此業緣得師子臆若菩薩於衆生中爲利益事修四正勤如師子王心無所畏以此業緣得二種相一者兩肩平整兩腋下滿二者兩臂圓直如象王鼻立過于膝若菩薩離兩舌業於怨憎中作和合語行四攝法攝取衆生思惟深義修平等慈以此業緣得二種相一者口四十齒齊密不踈白猶珂雪二者得四牙相如月初生若菩薩見諸衆生有所須欲稱心施與若財若法以此業緣得二種相一者師子頰二者頸圓淨若菩薩守護衆生如視一子多生信心慈念無量廣施醫藥無穢濁心以此業緣得二種相一者咽喉具足千脉以受美味津液流潤二者身鉤鎖骨如那羅延若菩薩自行十善教他修行見修行者歡喜讃歎大悲無量憐愍衆生發弘誓心攝

受正法以此業緣得二種相一者有鬱尼沙頂骨涌起自然成髻二者舌廣薄長如蓮華葉若菩薩恒說實語愛語美語敷演正法不使顛倒以此業緣得梵音聲如迦陵頻伽妙響深遠如天鼓震若菩薩起慈敬心觀諸世間如父如母不起三毒視諸衆生以此業緣得二種相一者眼瞼青好如優鉢羅華二者眼睫紺皴猶如牛王若菩薩見善衆生修三學法稱讚其美不起毀呰見有謗者遮制守護以此業緣得白毫相當於眉間右旋上靡

復次阿難菩薩修行四種正業得三十二相一者決定無雜二者諦觀微密三者常修無間四者不顛倒行第一業緣得足下平滿第二業緣得九種相一者足下輪相二者足踝臏滿三者手足十指網密四者皮膚細輭五者得七處滿六者兩肩平正兩腋下滿七者臂臏圓八者舌廣長九者師子臆第三業緣得五種相一者指纖長二者脚跟長三者身端不曲四者横豎量等五者頸圓淨第四業緣得餘諸相復次阿難若十方一切衆生俱

行十善如此功德更百倍增長以此業緣唯得菩薩一毛之相入一切毛功德更百倍增然後能得菩薩一好入一切好功德更百倍增然後能得菩薩一相入一切相功德離白毫相離鬱尼沙如是功德更增百倍得白毫相又增百倍得鬱尼沙相入鬱尼沙功德千倍增長得如來商珂不共之法相好所攝因此相好如來一聲遍滿十方無量世界阿難是三十二相有三因緣不可思議一者時節不可思議修行數滿三阿僧祇劫二者心樂不可思議為安樂利益一切衆生故三者品類不可思議修一切善離一切惡是種類無窮故是故如來身具相好不可思議阿難何者如來八十種好一者無見頂二者頂骨無胲脉三者額廣平正四者眉高而長形如初月紺瑠璃色五者廣長眼六者鼻高圓直孔不現七者耳廣厚長輪垂成就八者身堅實如那羅延九者身分不可壞十者身節堅密十一者身一時迴如象王十二者身柔輭十三者身不曲十四者身常少十五者身潤澤

十六者身自持不逶迤十七者身分滿足十八者識滿足十九者容儀備足二十者威神遠震二十一者一切處不背他二十二者住處安無能動者二十三者面部如量不大不長二十四者廣姝二十五者面淨如滿月二十六者面具足滿二十七者正容貌不壞色（良二）（五）二十八者儀容如師子二十九者進止如象王三十者行法如鵝王三十一者頭如摩陀那果三十二者足趺厚四指行時印文現三十三者爪如赤銅色高薄圓潤三十四者膝骨堅著圓好三十五者指文莊嚴三十六者脉理深三十七者手文明直三十八者手文長三十九者手文不斷四十者手足如意四十一者手足赤白如蓮華色四十二者孔門相具四十三者步無廣狹四十四者腰圓大四十五者腹不現四十六者齊文如蟠蛇右轉圓深四十七者毛色青紅如孔雀項四十八者毛潔淨四十九者毛右旋五十者口出無上香身毛皆香氣五十一者脣色赤潤如頻婆果五十二者舌色赤五十三者舌形薄

五十四者一切樂觀五十五者隨衆生意和悅與語五十六者於一切處無非善語五十七者先與語五十八者隨衆音聲不過不減五十九者隨衆語言而爲說法六十者說法不著六十一者等視衆生六十二者先見後作六十三者發一音報衆聲六十四者次第有因緣說法六十五者一切衆生眼不能盡觀相六十六者觀無猒足六十七者一切聲分具足六十八者善事顯現六十九者剛强衆生見即調善怖畏衆生便得安樂七十者音聲明淨七十一者身不傾動七十二者身分大七十三者其身長七十四者身不染著七十五者遍身光各一丈七十六者光照身而行七十七者其身淨潔七十八者髮螺不亂其髮長好髮色光潤猶如青珠七十九者手足滿八十者手足有德相阿難是名如來八十種好莊嚴佛身阿難如來有十力何者爲十一者處非處智力二者隨業智力三者定類智力四者根品智力五者欲樂智力六者性類智力七者一切處智力八者宿生智

力九者無生智力十者漏盡智力因此智力如來顯說最大勝處轉於無上清淨梵輪於大衆中正師子吼阿難如來有四種無畏一一切智無畏二漏盡無畏三說障道無畏四說盡苦道無畏阿難如來有三種念處一者正行正念二者邪行正念三者雜行正念阿難如來又有大悲之法阿難如來有十八不共法一身無過二口無過三意無過四無不定心五無異想執六無非圓智捨七無欲樂無減失八無正精進無減失九無念無減失十無智無減失十一無解脫無減失十二無解脫知見無減失十三身隨智慧行十四口隨智慧行十五意隨智慧行十六窮過去智圓滿十七窮現在智圓滿十八窮未來智圓滿阿難如來獨得如意自在捷疾神通如來獨得無有邊際（良二）變化神通如來（七）獨得無量無盡聖神通處如來獨得心自在法如來獨得自在無邊知他心通如來獨得自在無礙天耳神通如來獨得知無色界衆生種別如來獨得通達聖衆般涅槃後如來獨得智慧明

了有不定答如來獨得大波羅蜜善能答問如來獨得分別說法無有過失如來獨得開化衆生無有空過如來獨得第一導首如來獨得不可害滅如來獨得金剛三昧如來獨得一切諸法非色非心心不相應如來至知如來獨得無礙解脫如來獨得三不護法如來獨得斷滅習氣如來獨得一切種智如來獨得金剛聚身如來獨得未曾作意一切事成如來獨得一切諸相與處相應明淨具足如來獨得所授記莂無有不定如來獨得於勝負心佛不許可不得見佛如來獨得轉一切種勝妙法輪如來獨得荷負衆生能捨重擔如來獨得入般涅槃復更起心如來獨得修因圓滿無餘如來獨得至果圓滿無餘如來獨得利益他事圓滿無餘如來獨得辯才無盡如來獨得說一切法悉皆如理阿難如來功德略說有六種一者具足二者無垢三者不動四者無等五者利他六者自在巧能阿難云何如來爲功德不可思議一切如來恒河沙劫無邊功德在於惑地及於淨地相

攝相應未曾相離無垢無淨不可思議
如來事品第五
阿難如來事有十八如來無比最妙最上無有及者令諸衆生起奇特心恭敬供養此第一事因三十二相八十種好而得成就如來如理通達因果若沙門婆羅門說無因果說不平等因果之法我即制伏令墮負處此第二事因是處非處智力得成如來知見自業自受無有自作他受果者若沙門婆羅門邪說邪教度業度受便能制伏令墮負處此第三事因業類智力得成如來教化顯三種輪一者神通輪二者記心輪三者示教輪訓導弟子以成聖衆若沙門婆羅門有勝負心說違逆法對治正典便能制伏令墮負處此第四事因禪定智力得成如來了達上中下根如理爲說令其下種成熟解脫此第五事因根種智力得成如來知見三品衆生邪正欲樂如實見已拔斷惡欲增長善欲此第六事因欲樂智力得成如來觀知衆生三種一者麤二者中三者妙令此三人如理得入種種

法門此第七事因性界智力得成如來明見出離道法得解脫果障礙道法得生死果令滅障礙道修出離道此第八事因至一切處智力得成如來明了見宿命事說過去事爲令衆生起猒畏心若執常見沙門婆羅門便能制伏令墮負處此第九事因宿生智力得成如來明見一切衆生死此生彼如理受記若執斷見沙門婆羅門便能制伏令墮負處此第十事因生死智力得成如來自知解脫通達無礙若增上慢沙門婆羅門未得羅漢謂言已得即能制伏令墮負處此第十一事因漏盡智力得成如來爲利益事最上善巧若有人問如來十力如實答難除決彼疑能立自正說能破他邪說此第十二事因四無畏得成如來正教有能修者有不修者亦修不修者如來於此三人無染濁心此第十三事因三念處得成如來佛眼晝夜恒觀一切衆生在勝負處救護濟拔此第十四事因大悲得成如來如說而行能行能說此第十五事因三不護法得成如來於諸衆生爲利益

事悉皆圓滿無有損減此第十六事因念無忘失得成如來四威儀中隨從於理無有失誤此第十七事因滅除習氣得成如來觀三種法一者行法得利二者行法滅損三者行法亦利亦損離餘二法如來宣說得利益行此第十八事因一切種智及諸不共法得成如來阿難如是等如來事汝應知阿難云何如來為事不可思議阿難諸如來事無數無量世間衆生不能覺知雖依語言不能顯現不可示人令他悟解一切佛土處所無礙一切如來隨順平等過作意境無分別相猶如虛空無有分別與法界相稱故諸善男子是故佛說如來之事不可思議行遍一切處一切處無失隨行三世處不滅三寶性如來住是事中如來身相不捨虛空性一切佛土顯現自身如來言說非音聲性同其類音而說正法如來不取心為境界諸衆生心根性欲樂皆悉通達阿難是名如來為事不可思議佛說此經已此大會中七萬五千菩薩摩訶薩即得證見圓滿法身復有七萬五千菩薩

摩訶薩即得大乘妙光三昧復有七萬五千菩薩摩訶薩於一切法得無生忍無數阿僧祇衆生於無上菩提起不退心無量阿僧祇衆生遠塵離垢得法眼淨復有無量衆生證上上果

讚歎品第六

爾時阿難於衆會中聞佛說已歡喜踊躍得未曾有從座而起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足恭敬合掌瞻仰尊顏以清淨心說偈讚歎

於諸三世衆生中　如來最尊無譬類
於人法處無等等　是故平等等一切
所應伏滅悉永除　所應知法悉通達
爲智爲勝極第一　唯佛世尊更非餘
有力不怖是實語　如來有力無畏故
世尊大能不損他　即是難思希有事
善巧方便化衆生　非是險惡心迷醉
衆生邪慢自矜高　世尊折伏令除捨
若人有力能勝他　謂是世間成口過
若指如來最極尊　此語至真無虛失

若人依理正問難　無有能使如來屈
如來難伏無闕短　將導衆生至樂處
四種清淨無過失　此四清淨故不護
具足四辯無窮說　法味充溢飽衆生
一切法處智無礙　一切念處無減失
於諸衆生等大悲　於諸世法心不染
通達一切根欲性　已度一切教化法
煩惱品品差別類　敷演種種對治門
世尊說法最第一　凡夫值佛不開解
無明惑闇所覆蓋　是等極難不可度
世尊名聞令渴仰　見佛令人喜無窮
佛語能使心清淨　大師正教脫生死
歎佛能除不吉祥　憶佛令心恒喜樂
見佛即生大般若　解佛便得成種智
如來因戒淨無垢　如來因定意澄清
如來因智不可動　如來法海滿甘露
衆生惛睡佛獨寤　遍視衆生根性欲
衆生放逸如來不　一切衆生平等視
破結賊法佛已說　魔王幻化佛已除
已示生死是過失　已明彼方無畏處

若法可度令他得　猶如世尊行大悲
提婆達多爲最上　一切衆生施善提
我今不能見正行　修此持報世尊恩
若人已到無餘滅　此人猶未報佛恩
若人能行佛正行　是人唯修自利法
世尊疲極爲衆生　無上深恩云何報
世尊宣說眞白法　令人自行教化他
若使如來不出世　唯有苦受逼其身
一切世間唯惡道　但聞叫喚大音聲
六道受苦悉無異　皆因煩惱所纏裹

世尊爲解衆生結　久受大悲之繫縛
世尊無上大福田　能依佛行正行者
如我不見善寶窮　若行惡行亦如是
於佛若起悠悠心　此等衆生墮貧地
忽於世尊起怨諍　永處黑闇復何疑
猶如大師識自身　相似大師亦能識
餘人不能如此識　我今遍禮十方尊
一切功德智力等　世尊示現及法身
大悲欲使衆生識　是故我今頭面禮
妙色好香視無猒　衆相圓滿超諸色

三時開敷甚可愛　如是佛華我頂禮
世尊善識無上處　一切險難皆出離
無跡無聚無虛假　我今頂禮兩足尊
世尊洗濯諸垢汙　住於正法功德水
從本已來內外淨　我今頂禮真淨身
世尊善法自具足（良二）　常能為衆作益友
廣雨甘露飽衆生　我今頂禮能利他
世間所敬最勝人　此人猶故恭敬佛
衆惡斷盡善圓滿　我今頂禮最勝尊
無一方便不修學（十三）　為愍衆生欲拔濟
令度生死險難坑　我今頂禮世歸依
頂禮無喻妙色身　頂禮能說甘露法
頂禮清淨離垢智　頂禮一切功德林

付囑品第七

佛告阿難汝可受持此正法門爾時阿難長跪白佛我今從佛聞此深法得未曾有頂戴奉持世尊當何名此經云何受持佛言阿難此經名無上依亦名未曾有亦名攝善法亦名清淨行亦名行究竟阿難有十種法受持此經何等為十一者書寫二者供養三者傳

流四者諦聽五者自讀六者憶持七者廣說八者自誦九者思惟十者修行阿難此十種法能持此經真功德聚無量無盡阿難譬如如意珠王所在之處一切衆寶悉皆出現持此經人亦復如是一切善法皆悉得成阿難譬如一切樹林藥草悉依於地而得生長善法亦爾皆因此經而得增長阿難譬如一切善法已生現生當生是不放逸之所攝持不放逸行最為第一若經說聲聞法若經說緣覺法若經說菩薩法此經所攝最為第一阿難譬如轉輪聖王若王在世七寶常隨此經亦爾若住於世佛寶法寶僧寶種性相續不絕阿難汝可展轉廣為比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等演說此經何以故欲令一切諸衆生類於如來處深種善根佛說此經已阿難及大會菩薩摩訶薩帝釋梵衆護世天等聞佛所說希有法門歡喜踴躍信受奉行

無上依經卷下

音釋

穀輞穀古祿切輞文紡切輻方六切腩丑凶切圓直也跟古痕切足踵也踝胡瓦切腿旁也踠於力切肘臂間也腕羊益切臑奴豆切腸胃也踠於力切肘臂間也顅盈之切頷也頸居郢切頭莖也液羊益切淫也瞼居奄切睫子葉切皆諧几切識毀也胲柯開切遶遶於為切迤余支切迤委曲貌跂方無切足也齊徂奚切與同蹐蒲官切蜷巨員切也剪并列切瞎五故切瞽也褁古火切包裹也

四經同卷
佛說未曾有經
佛說甚希有經
佛說如來師子吼經
佛說大方廣師子吼經
佛說未曾有經　良三

後漢失譯師名

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢入王舍城正念乞食見有一處新作大舍重閣高顯戶牖彫飾牆壁嚴整無有風塵障隔寒暑尊者阿難見已即作是念若有善男子善女人作如是嚴麗之舍布施四方衆僧若如來般涅槃後若有善男子善女人以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其剎如針上施槃蓋如酸棗葉若作佛像乃至如麨麥是二功德何者爲多爾時尊者阿難乞食訖還本處飯食竟舉衣鉢洗足已往詣佛所一心恭敬頭面作禮於一面坐坐已白佛言世尊我於彼處晨朝著衣持鉢入王舍

城乞食見有一處新作大舍重閣高顯户牖
彫飾牆壁嚴整無有風塵障隔寒暑便作是
念若有善男子善女人能作如是妙麗之舍
布施四方衆僧若佛般涅槃後復有善男子
善女人以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果
其剎如針上施槃蓋如酸棗葉若作佛像乃
至如麨麥是二功德何者爲多爾時世尊告
阿難言善哉善哉阿難汝爲多人故爲安樂
衆生故爲哀愍世間故爲大衆故爲多饒益
天人故乃以是義問於如來阿難諦聽善思
念之閻浮提地廣七千由延北闊南狹其中
人面似如車形如是地上滿中甘蔗竹葦稻
麻叢林無空缺處猶如一體阿難是諸草木
皆悉爲人得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢
辟支佛若有一人盡壽供養衣鉢飲食牀坐
醫藥房舍所須具足供給至滅度後一一起
塔各起塔已供養恭敬香華妓樂燒香塗香
末香幢旛寶蓋如是具足於汝意云何如此
功德寧爲多不阿難白佛言甚多世尊甚多
善逝是善男子善女人得大功德佛告阿難

置是閻浮提復有瞿耶尼廣八千由延人面如半月於彼中人亦復如是作大功德復次阿難置是瞿耶尼復有弗于逮廣九千由延人面圓滿於彼中人悉亦如是作大功德復次阿難置是弗于逮復有鬱單越廣萬由延人面正方於彼中人悉亦如是作大功德佛告阿難釋提桓因大莊嚴殿彫文刻鏤微妙奇特有八萬四千寶柱以天青瑠璃間厠黃金以爲羅網彌覆其上金沙布地奇妙栴檀以爲欄楯復次阿難是天帝釋大莊嚴殿復有八萬四千寶窓亦以天青瑠璃間厠黃金以爲羅網彌覆其上布以金沙栴檀欄楯復次阿難是天帝釋大莊嚴殿復有八萬四千天紺寶窓微妙嚴麗校飾如上復次阿難是天帝釋大莊嚴殿有八萬四千樓櫓館閣四出圍遶衆寶校飾亦復如上佛告阿難若有善男子善女人作是天帝釋大莊嚴殿施四方衆僧於汝意云何是善男子善女人以此因緣得大功德不阿難白佛言甚多世尊甚多善逝此善男子善女人得大功德佛告阿

難置此四天下功德復置釋提桓因大莊嚴殿功德若有善男子善女人作百千億釋提桓因大莊嚴殿施四方僧復有善男子善女人於佛般涅槃後以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其剎如針上施槃蓋如酸棗葉若造佛形像乃至如麵麥此功德滿足百倍不及千倍萬倍百千萬億倍所不能及不可稱量阿難當知是如來無量功德戒分定分智慧分解脫分知見解脫分復次阿難如來無量功德有大神足變化及檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜如是等無量功德爾時佛告尊者阿難汝諦受持此法阿難白佛言受教世尊此名何法我等如來法中當云何受持佛告阿難此名未曾有法是一切清淨妙法方便我以是故殷勤囑汝此法當數數廣為諸天人阿脩羅龍夜叉乾闥婆迦留羅緊那羅摩睺羅伽人非人等分別說之當作如來善根功德種子一切衆生聞者得入如來善根功德以是因緣故離諸煩惱悉皆成佛諸比丘

聞已歡喜作禮
佛說未曾有經

佛說甚希有經 良三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城住鷲峯山與大苾芻衆千二百五十人俱及無量菩薩諸天人等爾時尊者阿難於日初分爲乞食故著衣持鉢入王舍城次第行乞遥見一所有大層閣營構初成嚴麗綺飾甚可愛樂既見已内自思惟若有諸善男子或善女人能造如是高廣層閣嚴麗綺飾甚可愛樂奉施四方大德僧衆復有諸善男子或善女人於諸如來般涅槃後起窣堵波其量下如阿摩洛果以佛馱都如芥子許安置其中樹以表刹量如大針上安相輪如小棗葉或造佛像下如麨麥如是二種所生福聚何者爲多爾時尊者阿難既作是念於王舍城次第乞

已出還本處飯食訖收衣鉢洗足已於食後
時往如來所到已頂禮世尊雙足却住一面
白佛言世尊惟我向者於日初分爲乞食故
著衣持鉢入王舍城次第行乞遥見一所有
大層閣營構初成嚴麗綺飾甚可愛樂既見
是已内自思惟若有諸善男子或善女人能
造如是高廣層閣嚴麗綺飾奉施四方大德
僧衆復有諸善男子或善女人於諸如來般
涅槃後起窣堵波其量下如阿摩洛果以佛
馱都如芥子許安置其中樹以表剎量如大
針上安相輪如小棗葉或造佛像下如麨麥
如是二種所生福聚何者爲多故我今者請
問世尊惟願如來哀愍爲說爾時世尊以妙
梵語告阿難曰善哉善哉汝今爲欲利益安
樂無量衆生哀愍世間諸天人等令得大義
利益安樂請問如來如是大義汝今諦聽極
善思惟吾當爲汝分別解說阿難白佛唯然
世尊願樂欲聞爾時世尊告阿難曰即於此
方南贍部洲縱廣周匝七千踰繕那北闊南
狹形如車廂人面亦爾假使於中合爲一段

或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叏塞充滿無有間隙如是假使徧贍部洲或預流果或一來果或不還果或阿羅漢或諸獨覺叏塞充滿亦無間隙如甘蔗等若有一家於彼聖衆盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於彼一一般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴飾塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈炬光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧爲多不阿難白佛甚多

世尊甚多善逝爾時世尊復告阿難且置此方南贍部洲於此東方毗提訶洲縱廣周帀八千踰繕那形如半月人面亦爾假使於中合爲一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叏塞充滿無有間隙如是假使徧彼東方毗提訶洲或預流果或一來果或不還果或阿羅漢或諸獨覺叏塞充滿亦無間隙如甘蔗等若有一家於彼聖衆盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於彼一一般涅槃後如法焚

身收其遺骨起窣堵波高廣嚴飾塗香粖香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈炬光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝爾時世尊告阿難且置東方毗提訶洲於此西方瞿陀尼洲縱廣周帀九千踰繕那形如日輪人面亦爾假使於中合成一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叢蓽充滿無有間隙如是假使徧彼西方瞿陀尼洲或預流果或一來果或不還果或阿羅漢或諸獨覺叢蓽充滿亦無間隙如甘蔗等若有一家於彼聖衆盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於彼一一般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴飾塗香粖香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈炬光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝爾時世尊復告阿難且置西方瞿陀尼洲於此北方大俱盧洲縱廣周帀十千踰繕那地形四方人面亦爾假使於中合成

一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叵塞充滿無有閒隙如是假使徧彼北方大俱盧洲或預流果或一來果或不還果或阿羅漢或諸獨覺叵塞充滿亦無閒隙如甘蔗等若有一家於彼聖衆盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於彼一一般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴飾塗香抹香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈炬光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不

阿難白佛甚多世尊甚多善逝爾時世尊復告阿難且置北方大俱盧洲天主帝釋有大層臺其臺依止八萬四千衆妙寶柱一一寶柱籠以種種天青瑠璃妙寶珠網布以金砂灑以香水此臺復有周帀八萬四千衆妙寶窓牖一一窓牖垂以種種天青瑠璃妙寶珠簾布以金砂灑以香水此臺復有八萬四千衆妙寶廠一一寶廠覆以種種天青瑠璃妙寶珠網布以金砂灑以香水假使若有諸善男子或善女人造妙層閣高廣嚴麗以天帝

釋妙寶層臺奉施四方大德僧衆汝意云何是善男子或善女人由此因緣彼所生福寧爲多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝爾時世尊告阿難曰且置四洲及天帝釋大寶層臺假使若有諸善男子或善女人能造百千俱胝層閣高廣嚴麗皆如帝釋妙寶層臺奉施四方大德僧衆復有諸善男子或善女人於諸如來般涅槃後起窣堵波其量下如阿摩洛果以佛馱都如芥子許安置其中樹以表剎量如大針上安相輪如小棗葉或造佛像下如麨麥以前福聚比此福聚於百分中不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故阿難如前福聚其量雖多然不及者爲諸如來於三大劫阿僧企耶修習無量勝戒定慧及以解脫解脫知見皆圓滿故如來無量慈悲喜捨十方六趣教化神通皆圓滿故如來無量布施持戒忍辱精進靜慮智慧及餘功德皆圓滿故以是當知造佛形像及窣堵波所獲福聚不可思議不可比喻

爾時世尊告阿難曰汝當敬受如是法門阿難白佛我已敬受未審如是所說法門其名何等我當奉持佛告阿難今此法門名甚希有能令衆生種植一切圓淨白法以是名字汝當奉持阿難當知我自昔來數數曾爲天龍藥叉廣說乃至人非人等宣說開示如是法門何以故世尊欲令如是種類諸衆生等於如來所無倒恭敬種諸善根長夜獲得利益安樂速成無上佛菩提故時薄伽梵說是經已尊者阿難大苾芻衆無量菩薩及諸天人阿素洛等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說甚希有經

佛說如來師子吼經

元魏天竺三藏法師佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿上與大比丘衆九萬九千億人衆俱菩薩摩訶薩八萬四千億那由他百千萬人爾時世

尊告勝積菩薩言汝往北方去此世界六千億恒河沙等諸佛世界復過百千萬億箄數世界之外有佛世界名曰歡喜彼中有佛號曰法上如來應正遍知於今現命現住為衆生說法彼佛世尊於今欲說大師子吼方廣法門汝可往聽善男子彼勝法門甚難得聞勝積菩薩即受佛教如說修行往彼世界頂禮法上如來足已右遶七帀却坐一面勝積菩薩坐一面已法上如來知而問曰汝善男子從何所來勝積菩薩默然不答時彼衆中天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆作是念有何義故此勝積菩薩三界大將問已不答默然而住爾時世尊目如廣長青蓮華形師子遊戲遍觀十方知諸大衆有疑念故即放光明放光明故法上如來出金色光遍照十方無量百千萬種雜色於是世界六種震動十方世界有諸菩薩集彼世界現諸色像種種妙狀見彼如來所放光明種種事已集彼國土皆共頂禮彼如來足禮佛足已各隨已分善根功德坐

蓮華座爾時會中電焰菩薩即從座起整服
左肩前至佛所右膝著地合掌向佛歡喜踊
躍白言世尊如我今見世尊所放無量光明
我從昔來初未曾見此大光明善哉世尊願
說此事何故大悲放此光明願說其意爾時
電焰菩薩以偈問曰

諸無上大士　非無因無緣　而放此光明
願爲我等說　實說是憐愍　爲利益衆生
而放大光明　是何因緣說

爾時電焰菩薩見如來身閻浮檀色所放無
量百千億光猶如金幢自在顯現見已即問
法上如來而作是言世尊我亦曾見無量光
明初未曾見如是光明諸勝妙事彼佛答言
如是電焰如汝所說少有地分彼地分中諸
佛如來放如是光非無因緣現如是相汝今
電焰諦聽諦聽善思念之我爲汝說諸佛如
來有所爲故放光明事善男子汝若聞已勿
生驚疑勿生怖畏何以故諸佛境界不可思
議無量勝願不可思議莊嚴之事不可思議
善男子汝見此事勿生驚疑電焰當知勝積

菩薩是釋迦佛遣到我所歡喜世界汝爲見不電焰菩薩答彼佛言已見世尊已見善逝佛言善男子此勝積菩薩我向已問言善男子汝從何來彼即不答默然而住善男子我見此事故放光明善男子以何義故我問不答大衆聞已即生驚疑默然而住佛言善男子此族姓子云何如來問而不答勝積菩薩白佛言世尊云何世尊於未來世諸法性中而問我言善男子汝從何來佛所證法是不可說一切法性皆不可說我無辯才可能說言從某處來爾時如來告大衆言諸善男子此善男子略說一切法示眞實道處是勝積菩薩於無等法中不可說不可演離文字離上離下離來離去一切道斷不可見阿那黎耶處離心意意識離因緣處無名無言不可演不可說不可見離諸眼道非積聚處非言說處非曾有處離相處離於一字所謂字不可演說云何答我爾時光音菩薩以佛神力而白佛言世尊若無可說一切諸法而有說者一切癡人所有言說亦是說法佛言善男

子如是所說非但一切愚癡說法非愚癡者亦有說法雖如是說而不覺知爾時光音菩薩白佛言世尊願世尊說云何一切衆生說法而不覺知爾時世尊告光音菩薩言善男子譬如世間生盲之人日光所照依日光住而不能知日輪何相日光何色若有餘人語盲人言日之光明有如是相而日光明離諸名字非是衆生所可言說因緣事故聞是音聲善男子譬如世間深山谷中有諸音響因緣故生善男子山谷是空音響是空因緣故生善男子衆生言說悉入辯中若未說時未起心時名爲法辯若已起心未言說時名爲義辯若至行法演說之時名爲辭辯若以無障無礙說時名樂說辯是故善男子一切衆生所有言說皆悉不離四法門義而不離實際如彼生盲以教示時則知日輪及日光明捨彼慢心善男子欲求義者彼人當於自身中求善男子若欲求菩提者應於自身五陰中求說是真實語義法時於彼三千大千世界六種震動有大光明遍照世界法上如來

出廣長舌遍覆三千大千世界彼光明中復出無量百千萬光以彼光明照於地獄餓鬼畜生上至有頂皆悉遍照爾時彼佛還攝光明告大衆言諸善男子終無如是舌相光明而有虛說汝等應當善信善念我說真實爾時住十地菩薩以為衆首彼衆一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等從座而起合掌同聲作如是言願世尊說願善逝說如實法義我等大衆以佛神力是故終無疑惑之心爾時世尊告大衆言諸善男子此乃是大師子吼我今欲說安樂利益諸衆生故乃至天人善男子娑婆世界彼有世尊號曰釋迦牟尼如來應正徧知於今現在現命現住為衆說法善男子今我身是法上如來為利衆生是故於彼娑婆世界示種種相而為說法爾時大衆聞是說已甚大歡喜踊躍無量數如來言善哉善哉世尊願一切衆生皆作如是大師子吼如今世尊在此衆中大師子吼世尊若有聞此師子吼者彼諸衆生不得名為種少善根若復有

人得聞如來大師子吼聞已信受何況復有讀誦受持為他廣說供養此經香華塗香粉香燒香種種衣服寶幢寶蓋世尊當知是諸衆生是佛所加若有聞此大師子吼修多羅句一經於耳者彼諸衆生非種微少善根功德爾時世尊讚彼菩薩作如是言善哉善哉善男子如汝所說彼諸衆生非種微少善根功德而得聞此若能聞此如來所說大師子吼修多羅句生歡喜心乃至微言唱一善哉善男子是我所護及是彌勒菩薩所護彼悉以有持我菩提若於五濁惡世之中而能信受此修多羅是我過去已曾化者亦阿逸多菩薩所護彼人已竭生死大海已降魔衆除滅煩惱已震法雷已擊法鼓已離女身已降諸怨已能滅除諸煩惱衆善男子若有善男子善女人滿十阿僧祇三千大千世界諸佛如來一切所有供養之具而供養之若復有聞此真實義修多羅句能信受者以信心故唱言善哉得福過前供養三千大千世界諸佛如來以是義故諸善男子汝等若有信我

語者應當書寫受持此經善男子隨何方處書寫供養此經典者當知其家則有如來爾時勝積菩薩電焰菩薩光常菩薩靜眼菩薩無畏菩薩觀世自在菩薩得大勢菩薩文殊師利菩薩辯積菩薩蓋一切障菩薩作光明菩薩及普賢菩薩如是等八萬四千億百千菩薩白佛言世尊我等於未來世當廣宣說此法門句世尊有諸衆生聞此經者是人亦名得涅槃者世尊若有能信此修多羅彼諸衆生非是始種微少善根世尊若聞此經一

經於耳何況具足讀誦受持彼諸衆生所得功德百千億劫說不可盡爾時世尊告諸菩薩摩訶薩言善哉善哉諸善男子汝等應當如是護持如來正法佛說此法門時勝積菩薩及彼大衆皆大歡喜

良三　十五

佛說如來師子吼經

佛說大方廣師子吼經

唐中天竺沙門地婆訶羅等奉　勅譯

如是我聞一時薄伽梵在日月宮中勝藏殿上與大比丘衆九十百千俱胝及無量菩薩摩訶薩俱爾時佛告勝積菩薩北方去此六十恒河沙佛土俱胝那由他百千微塵等刹有世界名曰歡樂佛號法起如來應正等覺現在說法以立持安普利一切今欲說大方廣名師子吼難遇難聞汝可諦彼聽受法要爾時勝積菩薩受佛教已即往歡樂世界見法起佛頂禮雙足右遶七帀却住一面時法起佛見勝積菩薩知而故問作如是言善男子汝從何來時勝積菩薩居心而住默無言說天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等普大會衆咸作是念勝積菩薩三界尊問如何默然不答居心而住爾時佛以脩廣明朗青蓮華目師子嚬申普視十方知大衆疑便現微笑放大金光其光閒錯無量百千種種異色普照十方一切國土地大震動是時十方諸菩薩衆見此神變

種種形色種種儀服來詣佛所頂禮佛足各以已福莊嚴蓮藏坐蓮華座爾時電鬘菩薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛歡喜奇特得未曾有白佛言世尊我昔曾見無量神變未有光明地震如今所覩善哉世尊願說因緣何故微笑惟垂悲愍決此衆疑爾時電鬘菩薩以偈請曰

（良二）（十六）

大悲大導師　微笑非無因　願佛利衆生
垂哀決定說

爾時法起如來端嚴赫弈閻浮檀金暉煥照朗散注無量百千俱胝那由他微妙光明如大金柱電鬘菩薩白佛言世尊我見無量神通光明未若今日昔所不覩佛告電鬘如是如是此大光明神通如來希現非大因緣不示此相諦聽諦聽善思念之當爲汝說微笑因緣汝勿驚怖勿餘悕望堅固汝心勿生疑惑所以者何諸佛境界不可思議願力神通不可思議汝深思此慎無疑惑電鬘汝見勝積菩薩釋迦牟尼佛使來者不電鬘言見善男子此勝積菩薩我問汝從何來居心默然

而不答我我見此事故現微笑如來問而不答今此會衆咸生疑怪善男子勝積菩薩作如是解一切諸法無來無去云何世尊而問我言汝從何來彼知諸法無有言說處不可得云何而得言所從來善男子此已略說諸法實相善男子勝積菩薩於一切法中無字無說字性離故諸法無出出性離故諸法無趣趣正斷故諸法無現無所依故超心意識離諸因緣無名無言無作無示過眼等路無所積聚無生離想無有處所離諸處所法唯一字所謂無字本無言說何所言說善男子當知無說是爲真說爾時淨身菩薩承佛神力白佛言世尊若無所說是真說者瘂默不言皆應說法佛言如是善男子如汝所言非唯瘂默說法不瘂默者亦皆說法而不知法淨身菩薩白佛言世尊惟願顯說云何一切衆生說法而不知法佛告淨身菩薩善男子如生盲人處日光中而不見日傍人爲說以他聲故乃知有日如是諸法悉入入法界法界無字離諸字性非諸衆生所能宣辯以因

緣故而有言說如幽谷響谷空無聲以因緣故有響聲起如是善男子因緣和合字聲顯現而衆生界空無有字善男子衆生所有音聲語言當知皆入四無礙智以言說者斯入法無礙智非言說者斯入義無礙智以言分剖斯入辭無礙智與事相應決了無滯斯入善說無礙智衆生所有言說當知皆悉入此四法句中真實義句本來不動如彼生盲隨他言執非真實見是故善男子欲求法者於自身求欲求菩提以五蘊求說此實義句時三千大千世界普六震動大光徧照佛出廣長舌相徧覆三千大千世界從其舌相放無量俱胝那由他百千光明從大地獄上至有頂一切世界光明徧照還攝舌相普告大會汝等當知如來廣長舌相由實語得如來所說應當敬受起真實信勿懷猶豫而生疑惑爾時十地菩薩等衆并天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大會俱從座起合掌同聲而白佛言惟願世尊說如實義唯願善逝說如實義我等今

者惟悕如來所證之法不悕餘法我等大衆咸無疑惑爾時世尊再三觀覽一切大會作如是言我為悲愍一切世間利益安樂多衆生故以法財利安諸天人是以今說大師子吼善男子汝等當知娑婆世界釋迦牟尼如來應正等覺現在說法以立持安度衆生者彼即是我法起如來我於娑婆世界作種種形饒益衆生隨其所宜如應度脫是時大會聞說此語咸生奇特歡喜踊躍得未曾有同聲唱言善哉善哉世尊欲令一切衆生吼師子吼故為大會說師子吼真實之法若得聞者當知是人善根不少況復受持讀誦廣宣流布種種華鬘種種衣物幢旛蓋燒塗香末香恭敬供養斯人則為一切諸佛之所攝護爾時佛讚諸菩薩言善哉善哉善男子如汝所言是善男子善女人等功德不少此佛真實師子吼法若聞淨心乃至一稱善哉者我皆攝護亦為彌勒之所顧召斯人兩肩擔我菩提於五濁中信受此經生生之處我當成熟亦為彌勒之所攝護此人當能乾竭生死

海降伏衆魔銷諸煩惱擊大法鼓永離女身摧諸怨障息衆結聚若有善男子善女人經十阿僧祇三千大千世界微塵等劫以一切樂具供養供給一切如來若聞此經眞實神通懷疑不信斯人則於佛所有過不名眞實供養諸佛若有善男子聞說如來此眞實德淨信稱歎比前功德過百千倍斯人則爲眞實供養善男子汝等若於我所心淨信者當好書寫受持此經此經所在之處諸佛遊止爾時勝積菩薩電髻菩薩常光菩薩淨眼菩薩彌勒菩薩作無畏菩薩觀自在菩薩大勢至菩薩文殊師利菩薩辯積菩薩辯勇菩薩除一切障菩薩作光菩薩普賢菩薩如是上首八十四俱胝那由他百千菩薩摩訶薩俱白佛言世尊我等於後末時當廣流布如是經典令諸衆生悟大涅槃世尊若不久植善根如是之經不入其耳若有受持此經廣流布者歎其功德於百千俱胝那由他劫不可窮盡爾時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等應當如是尊重佛教受持正法佛說此經已

勝積菩薩并諸天人阿脩羅乾闥婆等普大會衆歡喜奉行

佛說大方廣師子吼經　良三　二合

音釋

麨古猛切麥也鏤落候切雕刻也楯食尹切欄檻也窣堵波梵語也此云方墳窣正作塐窣蘇沒切堵音覩色切遮也隙綺戟切隟也踰羊朱切繕那梵語也此云限量踰音俞繕時戰切廠昌兩切斫也憶虛偃切車上張繒曰憶

五經同卷

佛說大乘百福相經

佛說大乘百福莊嚴相經

佛說大乘四法經

佛說菩薩修行四法經

佛說希有校量功德經

佛說大乘百福相經

唐中天竺三藏地婆訶羅奉　勅譯

如是我聞一時佛在舍衛國普妙宮中坐寶莊嚴師子之座與大比丘僧千二百五十人俱菩薩摩訶薩無央數衆恭敬圍遶瞻仰尊顏身心不動爾時文殊師利菩薩於大衆中承佛威神從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊一切衆生根性差別欲樂不同如來一音隨類演說種種無量咸蒙利益如是所說大法言音皆以如來福德

成就何等名為如來福德所言福德其量云何惟願為我解說其義饒益無數百千衆生爾時世尊告文殊師利菩薩言善男子汝已超過聲聞及辟支佛能以大慧大悲請問如來如是之義諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說文殊師利假使閻浮提一切衆生行十善道所有福德總為一聚如是積數滿百千倍成一轉輪聖王福德之量文殊師利轉輪聖王成就七寶具足千子何謂七寶一者金輪寶二者象寶三者馬寶四者珠寶五者女寶六者主藏寶七者主兵寶千子皆悉端正勇健能伏怨敵如是名為轉輪聖王所有福德文殊師利假使四天下一切衆生皆悉成就轉輪聖王所有福德如是積數滿百千倍成一帝釋福德之量文殊師利假使四天下一切衆生皆悉成就帝釋所有福德如是積數滿百千倍成一第六他化自在天王福德之量文殊師利假使四天下一切衆生皆悉成就魔王福德如是積數滿百千倍成一小千世界主初禪梵王福德之量文殊師

利假使小千世界一切衆生皆悉成就初禪梵王所有福德如是積數滿百千倍成一中千世界主二禪梵王福德之量文殊師利假使中千世界一切衆生皆悉成就二禪梵王所有福德如是積數滿百千倍成一三千大千世界主第四禪梵王魔醯首羅福德之量文殊師利魔醯首羅有大福德有大智慧有大威神非少善根而得成就何以故如劫燒已將更成立於第四禪降注大雨經五中劫其水積滿三千大千上至梵世一一雨滴魔醯首羅悉能知之文殊師利假使三千大千世界一切衆生皆悉成就魔醯首羅所有福德如是積數滿百千倍成一獨出辟支福德之量文殊師利且置如是三千世界假使十方諸佛國土一切衆生皆悉成就辟支所有福德如是積數乃至無量無邊億百千倍成一最後身菩薩福德之量文殊師利如是最後身菩薩及十方盡虛空界一切衆生卵生胎生濕生化生有色無色有想無想非有想非無想如是等衆生皆悉成就最後身菩薩

所有福德如是積數乃至無量無邊億百千倍成如來身一毛孔中福德之量文殊師利當知如來身諸毛孔其數正有九十九億一一皆具無量福德如上所說文殊師利諸佛如來一一毛孔所有福德乃至積數無量無邊億百千倍以是福德成如來身一隨好福文殊師利如是佛身所有隨好略說其數有八十種一者肉髻高顯無能見頂二者鼻高脩直孔不外見三者眉如初月又紺青色四者耳輪埵成五者身堅如那羅延六者骨節相連如鉤鎖七者行時去地四寸印文成就八者身迴如象王九者甲如赤銅薄而光澤十者膝骨圓好十一者身常鮮潔十二者膚體柔輭十三者身體端直十四者手指纖長十五者指文嚴麗十六者筋脉潛隱十七者身色潤好十八者踝不露現十九者身不逶迤二十者身相圓滿二十一者識清淨二十二者威儀備足二十三者住處安隱無能動搖二十四者威振一切二十五者衆生樂見二十六者面不狹長二十七者容色不撓二

十八者面相姝廣二十九者脣色如頻婆果三十者音聲深遠三十一者齒深圓好三十二者齒分右旋三十三者手足圓滿三十四者手足從心所作三十五者手足文明徹三十六者手足文不斷三十七者手足光有五彩三十八者衆生見皆喜悅三十九者面如滿月四十者先意與語四十一者毛孔出無上香四十二者足下平滿四十三者威容如師子王四十四者進止如象王四十五者行步如鵝王四十六者首如摩陀那四十七者身極端正四十八者一切聲相具足四十九者牙利鮮白五十者舌色如赤銅五十一者舌薄而長五十二者諸根清淨五十三者身色光潔五十四者手足潤澤五十五者手足有德相五十六者面門相具五十七者手足掌如紅蓮五十八者腹不現五十九者齊不出六十者腰細稱形六十一者身毛上靡六十二者身持重六十三者臆前有室利婆瑳像六十四者身相洪大六十五者手足柔輭六十六者圓光一尋六十七者常光照身六

十八者等視衆生六十九者不輕衆生七十者應衆生音聲不增不減七十一者說法不著七十二者一音普徧同衆生語七十三者說法有因緣七十四者一切衆生無能盡觀七十五者行順於右七十六者無瞋狀七十七者髮長好七十八者髮不亂七十九者髮右旋八十者髮青紺文殊師利如上所說名爲如來隨好福德積數滿足無量無邊億百千倍成如來身隨相一文福德之量如是隨相復有八十一者梵王像二者帝釋像三者提頭賴吒像四者毗樓勒叉像五者毗樓博叉像六者毗沙門像七者水天像八者日天像九者月天像十者火天像十一者風天像十二者龍王像十三者仙人像十四者童男像十五者童女像十六者賢座像十七者寶幢像十八者牛王像十九者功德天女像二十者山王像二十一者摩竭大魚像二十二者金翅鳥王像二十三者龕王像二十四者馬王像二十五者孔雀王像二十六者共命鳥像二十七者迦陵頻伽像二十八者翡翠

像二十九者鸚鵡像三十者鵂俱羅鳥像三十一者鵝王像三十二者鳩鴿像三十三者象王像三十四者宮殿像三十五者摩尼珠像三十六者瓔珞像三十七者大海像三十八者蓮華像三十九者難陀跋多像四十者浴池像四十一者靈芝像四十二者薩底迦像四十三者華鬘像四十四者寶冠像四十五者尸利婆瑳像四十六者傘蓋像四十七者江河像四十八者雲天像四十九者寶劒像五十者長鉤像五十一者頻婆果樹像五十二者指環像五十三者耳璫像五十四者金剛杵像五十五者戈戟像五十六者矛矟像五十七者長刀像五十八者鬪輪像五十九者弓矢像六十者鉞斧像六十一者胃索像六十二者耒耜像六十三者藥草像六十四者乳牛像六十五者野牛像六十六者羖羊像六十七者白拂像六十八者天鼓像六十九者金椎像七十者商佉像七十一者寶鏡像七十二者大龜像七十三者橦刀像七十四者華瓶像七十五者粉米像七十六者

華樹像七十七者果樹像七十八者鴈王像七十九者輪中師子像八十者鹿王像文殊師利如上所說名爲如來隨相福德積數滿足無量無邊億百千倍合成如來身之一相如來身相有三十二一者足下安平二者手足千輻輪網三者手足指纖長四者手足柔輭如兜羅綿五者足跟滿好六者手足指網縵七者足趺高平與跟相稱八者踹腨長如伊尼鹿王九者平身端立垂手過膝十者陰藏不現十一者身縱廣等如尼拘陀樹十二者一毛孔有一毛生十三者身毛上靡青色柔輭而右旋十四者身色微妙勝閻浮金十五者身光一丈十六者皮薄細滑不受塵垢十七者兩肩圓好十八者身廣端正十九者臆如師子王二十者兩腋下滿二十一者牙白而大二十二者四十齒二十三者齒白齊密而根深二十四者七處滿足二十五者方頰如師子王二十六者味中得上味咽中二處津液流出二十七者舌輭薄能覆面至髮際二十八者梵音深遠如迦陵伽二十九者

眼如優鉢羅華三十者眼睫如牛王三十一者眉間白毫色如珂雪三十一者頂肉骨成文殊師利如是所說名為如來三十二相所有福德積數滿足無量無邊阿僧祇不可度量不可思議不可說倍合成如來大法言音文殊師利如是諸佛大法言音能被無量無邊阿僧祇世界一切衆生意樂差別隨其類解說法教化文殊師利諸佛如來所有言音具足如是無量功德普徧世界利益衆生亦復如是文殊師利如上所說福德之量不可思議不與聲聞辟支佛共何以故如是福德從施戒修大悲大慧方便力等諸功德生是故不與聲聞辟支佛共文殊師利有二種法生如來身何等為二一者勝願力二者方便力以此二法生如來身乃至音聲相好說法所行皆從二因而得成就文殊師利如來為欲憐愍利益安樂諸衆生故出現於世而諸衆生若干種性欲樂不同隨其差別現種種相說法教化示其所行得入佛法爾時文殊師利菩薩聞佛所說諸功德已白佛言世尊

我於今者得大善利能知如來爲無等等爲無上上爲諸衆生作大依止清淨無染猶如虛空我今得值甚爲希有佛說是經已文殊師利菩薩等并諸比丘合掌信受歡喜奉行

佛說大乘百福莊嚴相經

唐中天竺三藏法師地婆訶羅等奉詔譯

如是我聞一時婆伽婆在舍衛大城普妙宮殿爲欲化導無量衆生坐寶莊嚴師子之座與大比丘等千二百五十人俱菩薩摩訶薩無央數衆皆共恭敬周帀圍遶瞻仰世尊身心不動時彼衆中有大菩薩名文殊師利承佛威神從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我聞如來有大福聚大福聚者其量云何唯願世尊爲我解說利益無量百千衆生令其意樂咸得滿足爾時世尊告文殊師利言善男子汝已超過一切聲聞及辟支佛能以智慧大悲之心爲諸衆生請問如來如是之義諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說文殊師利如一閻浮提所

有衆生十善福聚如是福聚校計籌量數滿百倍成一轉輪聖王王四天下自在福聚七寶成就千子具足何謂七寶一者金輪寶二者白象寶三者紺馬寶四者神珠寶五者玉女寶六者主藏寶七者主兵寶彼之千子各（良四）威猛端正勇健能破怨敵文殊師利如是名爲轉輪聖王所有福聚文殊師利如是轉輪聖王及四天下一切衆生所有福聚如是福聚校計籌量復滿百倍成一忉利天王帝釋福聚文殊師利如是忉利天王及四天下（九）一切衆生所有福聚如是福聚校計籌量復滿百倍成一欲界最第六天教授護持魔王福聚文殊師利如是第六自在天魔及四天下一切衆生所有福聚如是福聚校計籌量滿百千倍成一慈心照察小千世界初禪梵王所有福聚文殊師利如是慈心照察小千世界初禪梵王及彼世界一切衆生所有福聚如是福聚校計籌量復百千倍成一中千世界二禪梵王所有福聚文殊師利如是中千世界二禪梵王及彼世界一切衆生所有

福聚如是福聚校計籌量復百千倍成一大千世界慈心照察第四禪內摩醯首羅所有福聚文殊師利是大千主摩醯首羅非少善根之所成就何以故摩醯首羅有大智慧大威神故如器世間災火焚已將更成立於第四禪天降大雨經五中劫不斷不絶其水遍彼大千世界上至梵世無缺無滅如是雨滴彼大千主摩醯首羅悉能得知文殊師利如是摩醯首羅所有福聚如是福聚名為梵福文殊師利如是三千大千世界主摩醯首羅及彼世界一切衆生所有福聚如是福聚校計籌量無量無邊億百千倍成一獨出大辟支佛所有福聚文殊師利且置如是一大千界假使十方諸佛世界一切衆生及辟支佛所有福聚如是福聚校計籌量至於無量億百千倍成一最後生身菩薩福聚文殊師利如是最後生身菩薩福聚及彼十方盡虛空際所有世界一切衆生若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想彼諸衆生所有福聚如是福

聚校計籌量至於無量億百千倍成彼如來身一毛孔所有福聚文殊師利如是如來身諸毛孔其數乃有九萬九千如是毛孔一一皆具如上所說無量福聚文殊師利如是如來一切毛孔所有福聚如是福聚校計籌量復至無量億百千倍成如來身隨好之中一好福聚文殊師利如是如來身諸隨好略說其數有八十種何謂八十一者首分圓滿二者髮際嚴好三者髮色青紺四者髮香芬馥五者髮甚柔輭六者髮不紛亂七者髮不稀穢八者髮常增長九者髮本波委十者髮端螺旋十一者髮狀華輪十二者髮如德字十三者面部平正十四者毫分充足十五者眉色青紺十六者眉不雜亂十七者兩目美好十八者兩目脩廣十九者兩目清淨二十者兩目明朗二十一者目色紺艷如青蓮葉二十二者耳甚長好二十三者耳無缺減二十四者耳無過惡二十五者鼻脩高直二十六者兩頰滿足二十七者頰無缺減二十八者頰無過惡二十九者牙甚圓正三十者其牙

均等三十一者脣色赤好如頻婆果三十二者舌赤柔輭三十三者聲如雷震三十四者其音朗徹三十五者身普滿足三十六者身肉豐好三十七者身肉平正三十八者身肉柔輭三十九者身漸臃直四十者身分相稱四十一者身極圓好四十二者身無缺減四十三者其身柔輭四十四者其身清淨四十五者其身輕妙四十六者身不動搖四十七者身極嚴好四十八者身無疵穢四十九者身光破闇五十者其腹美好五十一者其腹圓滿五十二者其腹不現五十三者其齊深密五十四者其齊不曲五十五者齊稱其位五十六者腋下平滿五十七者臂肘纖長五十八者手指圓滿五十九者手指纖美六十者手文深好六十一者手文徑微六十二者手文不亂六十三者手文潤澤六十四者文無麤細六十五者文端纖銳六十六者膝輪圓廣六十七者足跟臃滿六十八者足善按地六十九者行順於右七十者行如象王七十一者行如牛王七十二者行如鵝王七十

三者行步威猛如師子王七十四者手足甲端微悉高起七十五者手足等甲如赤銅色七十六者手足等甲並皆潤澤七十七者筋脉不現七十八者支節密縛七十九者諸根無染八十者見者歡喜文殊師利如向所說此八十種是名如來隨好福聚文殊師利如是如來八十隨好所有福聚如是福聚校計等量復滿無量億百千倍成如來身手足等中隨相之文一文福聚文殊師利如是如來手足等中隨相之文有八十種何謂八十一者梵王像二者天帝像三者提頭賴吒像四者毗樓勒叉像五者毗樓博叉像六者毗沙門像七者功德天女像八者日天子像九者月天子像十者水天像十一者火天像十二者風天像十三者雲天像十四者大仙像十五者山王像十六者童男像十七者童女像十八者寶幢像十九者傘蓋像二十者寶冠像二十一者花鬘像二十二者珠瓔像二十三者耳璫像二十四者臂印像二十五者寶釧像二十六者指環像二十七者寶鏡像二

十八者白拂像二十九者德字像三十者華瓶像三十一者摩尼像三十二者寶劒像三十三者金剛杵像三十四者弓弧像三十五者箭矢像三十六者戈戟像三十七者矛矟像三十八者鉞斧像三十九者胃索像四十者長鉤像四十一者種刃像四十二者金鉅像四十三者天棒像四十四者天鼓像四十五者天螺像四十六者腰鼓像四十七者華輪像四十八者宮殿像四十九者寶座像五十者浴池像五十一者蓮華像五十二者粉米像五十三者麨麥像五十四者藥草像五十五者靈茅像五十六者華樹像五十七者果樹像五十八者金翅鳥像五十九者迦陵頻伽像六十者共命鳥像六十一者孔雀像六十二者鳩鴿像六十三者鴈王像六十四者青雀像六十五者鸚鵡像六十六者翠鳥像六十七者輪中師子像六十八者雪山白象像六十九者龍王像七十者象王像七十一者馬王像七十二者鹿王像七十三者牛王像七十四者野牛像七十五者狩牛像七

十六者羖羊像七十七者大鼈像七十八者大龜像七十九者魚王像八十者螺王像文殊師利如是所說此八十種是名如來隨相福聚文殊師利如是如來八十隨相所有福聚如是福聚校計籌量復滿無量億百千倍成如來身三十二種大人相中一相福聚文殊師利如是如來大人之相其數乃有三十二種何謂三十二種大人之相一者頂有肉髻圓好高勝二者髮紺青色其毛右旋三者其額廣大平正嚴好四者眉間毫相白逾珂雪五者目睫青緻猶如牛王六者口四十齒無有增減七者其齒齊密無有踈缺八者其齒白淨無有垢黑九者口有四牙其色鮮潔十者頷頰圓滿如師子王十一者其舌柔薄廣大紅赤十二者於諸味中而得上味十三者其語雷震得梵音聲十四者缺骨不現其處平滿十五者兩肩圓正無有缺減十六者垂伸兩臂手摩其膝十七者其身上分如師子王十八者身所有毛皆悉上靡十九者身相圓滿如尼拘陀樹二十者其身高妙滿足

七肘二十一者身體皮膚皆作金色二十二者一一毛孔有一毛生二十三者勢峯藏匿隱密不現二十四者兩髀圓正其肉滿足二十五者蹲相嚴好如伊尼鹿王二十六者兩足豐滿無有缺減二十七者兩足掌下皆悉平滿二十八者足膚骨肉皆悉隆起二十九者兩手兩足皆悉柔輭三十者兩手兩足皆有網縵三十一者兩手兩足皆悉纖長三十二者兩手兩足皆有輪相文殊師利如是所說三十二種大人之相是名如來正相福聚

文殊師利如是如來三十二種大人福聚如是福聚校計籌量復滿無量阿僧祇倍不可量倍不思議倍始成如來大法圓螺隨類教化一切衆生音聲福聚文殊師利如是如來大法圓螺能隨彼彼無量無邊阿僧祇等無量世界一切衆生所有意樂如其意樂能悉遍滿隨其類音說法教化利益安樂如是衆生文殊師利如彼如來所有音聲能有如是無量勢力如來威光亦復如是等彼音聲能有如是無量勢力文殊師利如彼如來所有

威光能有如是無量勢力如來之身亦復如是等彼威光能有如是無量勢力文殊師利如上所說如是福聚不可思議不可算數非諸聲聞辟支佛等之所能得何以故如是福聚從大智慧及大慈悲普遍一切無量上願力所生起故是故聲聞辟支等所不能得文殊師利如來如是妙色之身悉是一切最勝清淨施戒修等及二因緣之所成立何等為二一者如來最勝願力二者如來化導善巧何謂如來化導善巧謂諸衆生未種善根令種善根已種善根令彼成熟已成熟者令得解脫由是二種因緣力故是故獲得妙色之身文殊師利如是如來妙色之身由二因緣之所成就如來音聲亦復如是以二因緣而得成就文殊師利如是如來所有音聲以二因緣之所成就如來威光亦復如是以二因緣而得成就文殊師利如是如來所有威光以二因緣之所成就如來說法亦復如是以二因緣而得成就文殊師利如是如來所有說法以二因緣之所成就如來之行亦復如

是以二因緣而得成就文殊師利如來如是爲欲哀愍諸衆生故出現於世爲欲利益諸衆生故出現於世爲欲安樂諸衆生故出現於世以諸衆生若干種性願樂差別各各不同是故如來隨其意樂爲現種種相好之身（良四）（十六）說法教化令彼調伏入佛法中使得成就爾時文殊師利菩薩摩訶薩聞佛所說如上福聚利益一切諸天世人便作是言世尊我於今者得大善利我於今者得大最勝我於今者得無等等我於今者得大吉祥我思如來於世間中爲諸衆生作大依止清淨不動猶如虛空難遇難遭我今得見佛說是經已彼諸比丘及諸菩薩摩訶薩等歡喜合掌信受奉行

佛說大乘百福莊嚴相經

佛說大乘四法經

唐中天竺三藏地婆訶羅奉　勅初譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱復有無量菩薩摩訶薩衆爾時世尊告諸苾芻

有四種法菩薩摩訶薩盡其壽量常應修行乃至雖遇喪命因緣亦不得捨何者爲四諸苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪命因緣必定不得捨菩提心諸苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪命因緣必定不得捨善知識諸苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪命因緣不得棄捨堪忍愛樂諸苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪命因緣必定不得捨阿練若諸苾芻如是四法菩薩盡壽常應堅持寧喪身命而不棄捨爾時世尊重演其義說伽他曰

世間明慧者　應發菩提心　常思一切智
恒近善知識　住堪忍愛樂　依止阿練若
猶如師子王　遠離諸驚怖
諸明慧者修行此法速能超出衆魔羂網疾
證無上正等菩提時薄伽梵說此經已諸苾芻等歡喜奉行

佛說大乘四法經

佛說菩薩修行四法經

唐中天竺三藏地婆訶羅奉　詔譯

如是我聞一時佛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汝等已得無量善利當求無上佛大菩提何以故佛菩提者世出世間無等等故若未來世諸衆生等發意欲求佛菩提者當修四法何等爲四一者當發大菩提心寧失身命不應退轉二者應當親近善友寧失身命不應遠離三者應忍辱柔和寧失身命不生瞋恚四者當依寂靜之處寧失身命不思憒鬧諸善男子如是四法菩薩摩訶薩應當修學爾時世尊即說偈言

諸欲求勝果　當發菩提心　策勤精進行
須依善知識　忍辱佛所讚　稱爲有力人
空閑聖所居　無畏猶師子　良四
爾時世尊說此偈已復作是言諸有智慧大慈悲者能修如上四種之法其人則能解脫生死出離魔網成等正覺得大涅槃爾時世尊說此經已彼諸比丘及諸菩薩聞佛所說

皆大歡喜信受奉行作禮而去

佛說菩薩修行四法經

佛說希有校量功德經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時長老阿難比丘在蘭若處獨坐思惟作如是念諸善男子及善女人若能受持三歸依處作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德生是念已長老阿難日初出時於其住處即從座起齊整衣裳安庠而出往詣佛所到佛所已頂禮佛足偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我於向者在空閑處如是思惟若善男子及善女人能如是言我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德我實未解惟願如來分別演說令諸衆生得正知見爾時世尊告阿難言善哉善哉汝善男子眞實智慧微妙能善思量能問如來

如斯之義如汝思量彼善男子及善女人若能清淨發如是心我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德者諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說阿難白佛唯然世尊願樂欲聞爾時世尊告阿難言此閻浮提地縱廣七千由旬形如車廂南陋北廣假使滿中須陀洹人譬如竹葦甘蔗稻麻如是一切須陀洹人其有善男子善女人滿一百年持於世間一切所有娛樂之具盡給施與復以四事具足供養恭敬禮拜乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一塔廟皆以香華酥油燈燭作倡妓樂繒綵旛蓋種種供養於汝意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及一千分不及一百千萬分不及一乃至算數譬喻所不能及爾時世尊復告阿難且置閻浮提假使西瞿陀尼縱廣八千由旬其地形狀猶如半月皆悉滿中斯陀含人譬如竹葦甘蔗稻麻若有

善男子善女人滿二百年復以世間種種四事供養如前乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔亦以華香燈燭妓樂繒蓋幢旛種種供養於汝意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不（良四）（二十）如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及一千分不及一億分不及一百千億分不及一乃至算數譬喻所不能及爾時世尊復告阿難且置一閻浮提一瞿陀尼假使東弗婆提縱廣九千由旬其地形狀猶如滿月皆悉滿中阿那含人譬如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善女人滿三百年復以四事一切樂具供養如前乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香妓樂旛蓋種種供養於意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及一千分不及一百千分不及一億

分不及一百億分不及一百千億分不及一乃至算數譬喻所不能及爾時世尊復告阿難且置一閻浮提一瞿陀尼一弗婆提假使北方鬱單羅越縱廣十千由旬其地形狀四方端直周帀齊整滿中阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在具正解脫正智得解脫其心調伏人中大龍所作已辦捨棄重擔逮得自利不受後有梵行已立身心無礙達衆生意得六神通具八解脫譬如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善女人滿四百年復以四事供養恭敬一切樂具給足如前乃至滅度之後起七寶塔一一寶塔皆以華香妓樂燈燭繒蓋幢旛種種供養於意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於前福德百分不及一千分不及一百千分不及一百千億分不及一乃至算數譬喻所不能及爾時世尊復告阿難且置閻浮提瞿陀尼弗婆提鬱單羅越假使徧四天下滿中辟支

佛獨覺譬如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善女人滿十千年復以四事供養恭敬一切樂具給足如前乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香妓樂燈燭繒蓋幢旛種種供養於意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於前福德百分不及一千分不及一百千分不及一百千億分不及一乃至算數譬喻所不能及爾時世尊復告阿難且置一四天下一日月光所照之處設復一千世界所謂一千日月一千四大海水一千須彌山王一千閻浮提一千瞿陀尼一千弗婆提一千鬱單羅越一千四天王天一千三十三天一千夜摩天一千珊兜率陀天（良四）一千化自樂天一千他化自在天（廿三）一千梵天不相繫屬各於千世界中得大自在阿難是名一小千世界阿難從一小千世界一一數之滿一千已是名中千世界阿難從中千世界復一一數還滿一千是名大

千世界阿難如是合數總名三千大千世界假使滿三千大千世界中諸佛如來譬如竹葦甘蔗稻麻彼等諸佛世尊至眞等正覺若有善男子善女人二萬歲中常以一切娛樂之具衣服飲食牀卧湯藥種種奉施乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香妓樂繒蓋幢旛香燭油燈如是供養於意云何彼善男子及善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛告阿難若復有人直能供養一佛世尊供滿二萬歲四事具足供養恭敬乃至滅度收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香妓樂旛蓋香油燈燭一切奉施其福尚多無量無邊不可稱數何況滿三千大千世界諸佛如來二萬歲中常以四事供養供給乃至滅度收其舍利起七寶塔一一寶塔各以華香妓樂旛蓋及香油燈種種所須悉皆供養實得無量無邊不可算不可數福德之聚佛言阿難猶不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德勝前福德百倍千倍萬倍不

可算數言辭譬類所能知及爾時世尊復告阿難若有人能歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至一彈指頃能受十善受已修行以是因緣得無量無邊功德阿難若復有人能一日一夜受八戒齋已如說修行所得功德勝前福德千倍萬倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及阿難若能受持五戒盡其形壽如說修行所得功德勝前福德百倍千倍萬倍千億萬倍非算數譬喻所能知及阿難若復有人受沙彌戒沙彌尼戒復勝於前百倍千倍萬倍千億萬倍非算數譬喻所能知及阿難若復有人能受持式叉摩那戒又復所得功德勝前福德百倍千倍萬倍乃至算數譬喻所不能及何況受持比丘尼戒依波羅提木叉如說修行況復有人盡形受持大比丘戒依波羅提木叉戒如說修行不缺不犯無有穢濁清淨梵行得無量無邊功德勝前百倍千倍萬倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及爾時長老阿難聞佛說此三歸依處乃至盡壽護大比丘波羅提木叉功德無

量歎未曾有白佛言甚奇世尊是經微妙不可思議明甚深義功德廣大難可格量當何名此經我等云何奉持佛告阿難此經名爲希有希有經汝當奉持所以者何是經中說希有之法所演勝法一切世間難聞故名希有佛說是經已長老阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說希有校量功德經

音釋

醢呼鷄切　彪悲幽切小虎也　翡翠翡扶畏切翡翠鳥名　蹉之石切七何切　瑳都郎切充耳珠也　戟紀逆切枝兵也　矟所角切王伐切大矛也　胥古法切繫也　耒耜耒盧對切曲木曰耒耜耒耜詳以切耒端曰公户切牡羊也　羝昌容切短矛也　頰古協切面旁也　穊居致切稠也　疵才支切黑顙也　肘陟柳切臂節也　銳以芮切利也　絞直利切洪孤切木弓也　麰莫浮切大麥也　牸疾置切　鼇五高切胡感切口下曰頷　匿昵力切隱也　陜轄夾切陜也

二經同卷
佛說最無比經
佛說前世三轉經

良五

佛說最無比經 良五

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與其無量大苾芻衆無量菩薩天人等俱爾時尊者阿難在空閑處獨坐思惟生如是念若善男子或善女人以淨信心受三皈依作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊如是歸依得幾許福作是念已日初出時於本住處從座而起整理衣服安詳而出往如來所到已頂禮世尊雙足偏袒一肩右膝著地合掌恭敬而白佛言惟我向者在空閑處獨坐思惟作如是念若善男子或善女人以淨信心受三歸依作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依

於僧諸衆中尊如是歸依得幾所福我未能了惟願世尊哀愍為說令諸衆生得正智見
爾時世尊告阿難曰善哉善哉汝真妙慧能善思惟能善請問如來斯義汝今諦聽極善思惟吾當為汝分別解說阿難白佛唯然世尊願樂欲聞爾時世尊告阿難曰汝今當知此贍部洲縱廣周帀七千踰繕那北廣南狹形如車廂人面亦爾假使於中合為一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等爰塞充滿無有間隙如是假使徧贍部洲諸預流果爰塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切預流果人若善男子或善女人滿一百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜於彼一一預流果人般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸

依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福無量阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德於百分中不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難且置此方南贍部洲於此東方毗提訶洲縱廣周帀八千踰繕那形如半月人面亦爾假使於中合為一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叢塞充滿無有間隙如是假使徧彼東方毗提訶洲一來果人叢塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切一來果人若善男子或善女人滿二百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜於彼一一一來果人般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人

以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難且置東方毗提訶洲於此西方瞿陀尼洲縱廣周帀九千踰繕那形如日輪人面亦爾假使於中合為一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叵塞充滿無有間隙如是假使徧彼西方瞿陀尼洲不還果人叵塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切不還果人若善男子或善女人滿三百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食臥具醫藥奉施供養恭敬禮拜於彼一一不還果人般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善

逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一（良五）於百千分數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難且置西方瞿陀尼洲於此北方大俱盧洲縱廣周帀十千踰繕那地形四方人面亦爾假使於中合爲一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等叢塞充滿無有間隙如是假使徧彼北方大俱盧洲阿羅漢人諸漏已盡無復煩惱心得自在具正解脫正智解脫其心調順如大龍象所作已辦捨諸重擔逮得己利不受後有梵行已成身心無礙知衆生性具六神通證八解脫叢塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切阿羅漢人若善男子或善女人滿四百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜於彼一一阿羅

漢人般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名（良五）歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難且置北方大俱盧洲總四大洲有鐵輪山周帀圍遶一日一月之所照臨假使於中所有一切諸山大海悉皆除屏合為一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等麤塞充滿無有間隙如是假使徧輪圍中諸獨覺人成就種種勝阿羅漢所有功德麤塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切諸獨覺人若善男子或善女人滿十千歲以諸

世間上妙樂具衣服飲食臥具醫藥奉施供養恭敬禮拜於彼一一諸獨覺人般涅槃後起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難且置如是一四大洲一日一月所照臨處乘此復有小千世界有鐵輪山周帀圍遶其中具有千日千月千四大海千蘇迷盧大寶山王千七金山輪圍山等千贍部洲千毗提訶千瞿陀尼千俱盧洲千四天王天千三十三天千夜摩天千覩史多天千化樂天千他化自在天千梵衆天一大梵王於

中自在如是名爲一小千界乘此復有中千世界有鐵輪山周帀圍遶其中具有千小千界如是名爲一中千界乘此復有大千世界有鐵輪山周帀圍遶其中具有千中千界是名三千大千世界假使於中所有一切諸山大海悉皆除屏合爲一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等熏塞充滿無有間隙如是假使徧滿其中諸佛如來應正等覺熏塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切諸佛如來若善男子或善女人滿二萬歲以諸世間所有一切上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜於是一一諸佛如來般涅槃後如法焚身收佛馱都起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧爲多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人於一佛所二萬歲中以諸世間所有一切上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬禮拜般涅槃後如法焚身收

佛馱都起窣堵波高廣嚴麗亦以種種塗香末香熏香華鬘上妙旛蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養其福尚多無量無邊不可稱計況滿三千大千世界諸佛如來應正等覺經二萬歲如前供養所生福德而不彌多無量無邊不可稱計佛告阿難若有善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若善男子或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能一彈指頃受持十善由是因緣獲福轉勝阿難當知如前所說惟受三歸所生福德比此兼修一彈指頃十善福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若善男子

或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能一日一夜受持八戒獲福轉勝阿難當知如前所說一彈指頃十善福德比一日一夜八戒福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若善男子或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能盡其形壽受持五戒獲福轉勝阿難當知如前所說一日一夜八戒福德比盡形受五戒福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若善男子或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能盡其形壽受持勤筭勤策尼戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若復有能盡形受持尼正學戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德

復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若復有能盡形受持苾芻尼戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若復有能盡形受持大苾芻戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時世尊復告阿難若善男子或善女人能發阿耨多羅三藐三菩提心盡未來際受持菩薩三聚淨戒無缺無犯所獲福德無量無邊不可思議不可比喻最勝最尊最上最妙速證無上正等菩提爾時尊者阿難聞佛所說受持三歸乃至菩薩三聚淨戒所獲福德無量無邊歡喜踊躍歎未曾有而白佛言甚奇世尊如是法門最勝希有不可思議明甚深義功德廣大難可校量其名

何等我當奉持佛告阿難今此法門名最無比校量種種真實功德以是名字汝當奉持所以者何此經中說最無比法一切世間甚難聞故時薄伽梵說是經已尊者阿難大菩薩衆無量菩薩及諸天人阿素洛等聞佛所說皆大歡喜歎未曾有信受奉行

佛說最無比經

佛說前世三轉經

西晉沙門釋法炬初譯

聞如是一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人皆阿羅漢也一切大聖皆其上尊悉知他人心所念獨阿難未也爾時佛出精舍坐於虛空為無央數百千衆會圍遶而為說法及七萬菩薩俱皆得諸總持彼時佛面色光明勝常時光明從面出往照徧諸世界時佛便笑五色光從口中出上至梵天諸佛天中天授諸弟子決時光往照四

天王還遶佛三帀從足心入諸佛天中天授辟支佛道決時光從口出往照波羅尼蜜天還遶佛三帀從齊中入諸佛天中天授佛道決時光往照梵天還遶佛三帀從頂上入是時地神皆同時舉聲如是佛現三事若過去當來今現在說種種決虛空神天四天王忉利天上至梵天皆舉作聲如是說三事說種種決過去當來今現在是為授弟子地決為授辟支佛地決為授佛地決時梵天皆來下上至三十三天人皆來下爾時無央數百千人會皆比丘比丘尼優婆塞優婆夷賢者阿難時知七法事何等為七一者知法二者知時三者知義四者知節五者知己身六者知衆會事七者知他人事賢者阿難從座起整衣服長跪叉手以偈讚佛言

得清淨智眼明好（良五）　尊根寂定度無極
光明照遠而金色　神照誰德願說之
誰今發意於佛道　誰坐樹下降伏魔
誰受取佛上道利　月面願說何故笑
若佛世尊笑之時　面出光笑勝於人（十一）

應時百千人民會　今佛以緣當說之阿難問佛唯天中天諸有婬怒癡者以色聲香味細滑法故笑天中天不用舍利弗所問亦不是摩訶目揵連摩訶迦葉優為迦葉迦翼迦葉那翼迦葉葉施羅比利迦私所問諸佛天中天有六法不共何等為六一者諸佛天中天知過去無所罣礙慧二者有當來無所罣礙慧三者諸佛天中天今現在亦有無所罣礙慧四者諸佛天中天身所行智慧五者諸佛天中天口所說智慧六者諸佛天中天心所念智慧是為六諸佛天中天非有不見聞願佛說道慧佛告阿難過去世時有國名優波羅越其國富樂熾盛五穀豐熟人民安隱衆多不可復計阿難爾時優波羅越國中有王名波羅先於諸國中獨尊所施行教勑使人以正法治國鞭杖不行爾時人命長壽二萬歲時其王命過其國中有一婬泆女人名為上色面貌端正姝好其女人行往至他人舍其主人適生男子便以手牽子臂婬女人便問之

言牽子欲作何等兒母報言我飢餓欲噉之又問言寧無有飯可食之耶報言無有也婬女人言且待頃我為汝持食來報言卿未出門頃我當餓死耶豈能須卿持食來耶婬女人念言若我持兒去其母便當餓死若置去者便當取子噉之將當奈何令母子各得安隱婬女人即取利刀自割兩乳與之其母便食之婬女人問曰卿為飽未報言已飽矣婬女人兩乳血出流離便還其家時有一男子至其婬女人舍欲與共作非法是人便念言誰取此上色女乳割如是耶便有悲哀之意以姊弟心待之不復起婬意男子即問言姊誰取卿如是耶報言無有娆我如是者也我自至他舍其主人適產生便牽其子我問言欲作何等報我言我飢餓欲取子肉噉之我問言卿無有飯可食之耶報我言無有也我言且待頃我為汝持飯來報我言卿未及出門頃我便餓死我心念言取兒持去者母便當餓死若捨去者則當取子噉之我便割乳與之使噉之其男子聞其言即躃地奄絕婬女

人便取水灑其上甚久乃得穌息男子問言姊當為我現至誠婬女人言諾男子言我初不見此難實至誠如汝言不虛者姊乳當平復如故應時其女人乳平復如故亦無瘡瘢也釋提桓因以天眼見之妬嫉之言此上色婬女人布施為福德乃如是恐來奪我座即化作婆羅門持三寶杖澡豆瓶著金錫行匀自至此上色婬女家言與我分衛其女人便以金鉢盛飯出與婆羅門婆羅門即却不肯受上色女人問婆羅門言何為却行不肯受

食報言我不用食我聞汝布施乳為審爾不乎報言實如是婆羅門以偈問曰

汝為索何願事　云何釋為梵耶
若為求多寶玉　所願難乃如是
上色女人以偈報之言
所可作無為者　無生老及病死
無憂愁清淨處　婆羅門我求彼
婆羅門問言汝持乳布施時意寧轉異不女人報言婆羅門我當為汝現至誠報言現之女人言若使我至誠持乳布施意無有異者

令我轉女人身得作男子所言適竟即轉成男子時優波羅越王治國五千歲已後終亡傍臣左右聞婬女人轉身作男子念言正當立此作國王為王者當以正法治國便共立作王鞭杖不行以正法治國好布施金銀珍寶著四城門及諸街里欲得飯者與飯欲得財者與財欲得衣者與衣欲得香熏華者與香熏華欲得房室座席者與房室座席欲得舍宅者與舍宅欲得金銀珍寶明月珠玉瑠璃水精珊瑚碼碯隨所欲與之教天下人持八關齋如是治國五百歲不耕種自然生稻米清潔香美無有麤獷今日截旦續自然生即取米莖應時沒不現取共食其味一切味食是以後菌不落亦不老亦不病亦不偃顏色無異長短適等祿相亦等譬如鸞翠越天下人國王自念言我布施與人何可怪我布施與禽獸者爾乃為難時王以蘇香自塗身便入山空閑處卧巖石上諸百鳥皆來生啄其身便命過生於婆羅門家其家大富金銀珍寶無央數十月已滿便生端正好無比適

生四侍女共養育第一女主莊飾其身第二女主沐浴第三女主乳哺第四女主抱之兒即長大四夫人共侍護不得使有見者五百婇女共侍相娛樂便竊出過向市觀見販賣貧窮乞匄者有悲哀之意言此人民若使富樂者不復賈作販賣爾時自說偈言

我之身心云何　其堅而不破碎
吾自在安樂處　見勤苦諸人民

便還白父母我欲除鬚髮行入山於空閑樹下父母不聽所以者何適有汝一子甚愛重之我禱祠山川日月諸天適得汝一子耳我不見汝者便愁憂死不肯聽使去子便委卧地一日二日至五日不食飲諸親厚知識聞此兒欲學道除鬚髮父母不聽委卧空地不飲食五日諸親厚知識皆共到其所諫曉言童子何以不起沐浴飲食莊嚴用為除鬚髮在樹閒樂學道乎童子亦不應如是言至三反諸親厚共到父母所言聽使去學道若樂者可數往來相見不樂者便當來歸父母言諾子見聽已便自養視六七日遠父母三市

爲作禮便入山空樹下坐行道已後則往至餘大叢樹間中有兩道人坐得五神通精誠求道離於婬欲童子便至其所問此間作何等報言我在此間露坐禪念道用人民故作勤苦行童子言我亦當用人民故露坐禪念道二道人言善童子即於大叢樹下坐禪於其中用人民故勤苦行道即得五神通精進踰於兩道人其人大神聖上尊其樹間有虎妊身諸道人法樹果自墮落者乃取食之不從樹摘取也諸道人共行求果茲便見妊身虎童子道人語兩道人言此虎今不久當生飢餓經日恐自噉其子誰能持身餧之者彌勒菩薩言我當持身餧之採果還已見虎已乳飢餓欲取其子其一道人語兩道人言虎已乳飢餓欲還取其子食之誰能持身飼者彌勒菩薩言我當持身飼之便共俱至餓虎所虎因張口向之兩道人俱畏懼便飛上虛空中其一道人言云何卿之至誠如是耶屬者言當持身飼餓虎今者何故飛上虛空耶其一道人哀之淚出左右顧無所有童子道

人取利刀刺右臂放流血如是七處自刺放血入虎口中虎因飲之便復自投身飼餓虎童子道人即死佛語阿難欲知爾時上色婬女人者不正是我身時立為王者亦是我身時婆羅門子自投身飼餓虎者亦是我身兩道人者是迦葉菩薩彌勒菩薩佛告阿難我精進行道故超越九劫出彌勒菩薩前如是阿難勤苦行道六十劫布施手足鼻耳頭目肌肉婦子男女好衣被飲食故降伏六十億魔三十四億得佛道佛語阿難若使一切人知布施之福如我所知者窮乏餬口得一食自飯繼命若不食此便餓死者則當不自食與善人令受阿難我念昔世時所布施用是故面色明好照曜笑光從口出徧三千大千世界佛說是經時四千二百比丘起無餘意得解脫八十那術諸天人發無上正眞道意七萬菩薩得無所從生法忍佛說如是賢者阿難及一切衆會諸天龍鬼神世間人皆歡喜前為佛作禮而去

佛說前世三轉經

音釋

嬈而沼切亂也　蹔房益切倒也　癜步官切瘡痕也　匈古太切匈乞也
獷古猛切惡也　傴於武切傴僂也　販方願切買賣也　蔌郎果切菓實也
餧於僞切飲也
飼祥吏切餧也
餬洪孤切寄食也

良五　千七

四經同卷

佛說銀色女經
佛說阿闍世王受決經
拌華違王上佛授決經
佛說正恭敬經

良六

佛說銀色女經

元魏天竺三藏法師佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆住舍衛國祇陀樹林給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘言諸比丘若有衆生能知布施所有功德及施果報如我所知於食食時若初食摶若後食摶若不捨施不應自食爾時世尊而說偈言

若有諸衆生　如佛之所說　減食分而施
成就大果報　或以初食摶　或以後食摶
若不用布施　則不應自食

爾時世尊說是偈已告諸比丘言諸比丘乃往過去過無量劫時有王都王號蓮華彼城有女名曰銀色端正姝妙容相具足成就最上勝妙色身彼銀色女有所須故從自家出

往至他舍入他舍已見彼家內新產婦女生一童子端正姝妙身色成就時產婦女以手擎子而欲食之時銀色女即問之曰妹何所作彼即答言我今甚飢無有氣力不知何食故欲噉之時銀色女即語之言妹今且止此事不可妹此舍中豈更無食人所食者即答言姊我久積集慳貪妬恪是故於今無物可食銀色女言妹今且止待我向家與妹取食彼復言姊我今二脇皆欲破壞背復欲裂心顫不安諸方皆暗姊適出舍我命即斷時銀色女作如是念若將子去彼婦命終若不將去必食此子以何方便救此二命即語之言妹此室中有利刀不我今須之彼答言有即便取刀授與銀色銀色取刀自割二乳與彼令食而語之言食我此乳即令妹身離飢渴苦彼取食已復問之言妹為飽不彼答言飽銀色女言妹今當知此子乃是我自身肉之所贖得今且寄妹我須向家取諸飲食作是語已流血徧身曳地而去往至家中銀色眷屬諸親見已皆共問言是誰所作銀色答言

是我自作彼復問言何以故爾時銀色答言我已起心不捨大悲爲求成就阿耨多羅三藐三菩提故諸親皆言雖行布施而心悔者乃可是檀非波羅蜜作是語已復問之言當割捨時爲歡喜不勿以苦痛至生悔惱時銀色女即發誓言我割二乳不生悔心心無異想以是誓願令我二乳還復如本作是誓已即時二乳還復如本爾時蓮華城中諸夜叉等發大聲言銀色女今自捨二乳爾時地天聞已復唱虛空中天聞已傳唱如是傳聲乃至梵天時帝釋王作如是念是事希有此銀色女愍衆生故自捨二乳我今當往至彼試之作是念已即自變身作婆羅門於左手中執金澡罐及捉金鉢於右手中捉一金杖而便往詣蓮華王都到已漸漸至銀色女所居舍宅在門外立唱言乞食時銀色女既聞門外乞食聲已即便隨時以器盛食出在門外時婆羅門而語之言妹今且停我不須食女言何故婆羅門言我是帝釋我於此所甚生疑心故來到此如我所問必當答我女語之言

大婆羅門今者但問隨意所問我當答之必令稱汝婆羅門心時婆羅門即問言妹實割二乳施他以不答言實爾大婆羅門婆羅門言何以故爾銀色女言大悲之心為取阿耨多羅三藐三菩提故婆羅門言此事甚難甚難事者所謂阿耨多羅三藐三菩提若布施已而生悔心彼乃是檀非波羅蜜汝當施時歡喜以不當割時苦生異念不銀色即答言憍尸迦我今立誓我以求於一切智心為求一切世間勝心求救一切衆生之心割此二乳實不生悔若不悔者令我女身變成男子時銀色女作是誓已即成男子彼見女身成男子已心生歡喜踊躍無量至於餘處樹下睡眠時蓮華王忽然崩亡其王無子時甚大熱當於是時諸大臣等從樹至樹從村至村從城至城從都至都處處求覓有相之人應為王者諸臣皆言我等今者云何而得如法治王當爾之時有一大臣以熱因故入華池中時彼大臣見樹下人色貌殊勝具足衆相睡卧不覺日雖移去然其樹影不捨彼人時

彼大臣彈指令覺彼既覺已將至王舍即與剃鬚令被王服首著寶冠而語之言當治王事彼即答言我實不能治於王事復語之言今者必須治於王事彼復答言我若為王如法治國汝等諸人若當悉受十善業道我即為王彼皆答言臣等順行即時皆受十善業道彼人如是十善業道勸衆生已即治王事名銀色王爾時國內諸人民等壽命七萬那由他歲彼王於是無量百歲無量千歲治王事已爾乃命終臨命終時作如是言

一切皆無常　必有敗壞事　合會必有離
有命皆必死　隨所作事業　若善若不善
一切有生者　命皆不久住

彼王命終還生彼處蓮華王都於長者妻而便託生可八九月便生童子端正姝妙具足衆色然彼童子過八歲後五百童子而圍遶之將詣學堂彼學堂處先有五百童子學書時彼童子問舊者言汝等於此為何所作舊者答言我等學書又云學書得何義利汝等何須學此書為汝等但應發阿耨多羅三藐

二菩提心舊童子言發阿耨多羅三藐三菩提心為何所作童子答言必須修行六波羅蜜何等為六所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗黎耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜彼既聞已即言我發阿耨多羅三藐三菩提心時彼童子既（良六）令諸人發阿耨多羅三藐三菩提心已作如是念我今欲以微少物施（五）我今當為二足四足禽獸鹿等而行布施作是念已而便往至尸陀林中即以利刀剌身出血塗身令徧復以油塗卧彼林中而自唱言諸有近遠二足四足鹿等禽獸須食之者願來至此食我身肉于時彼處飛鳥衆中有一鳥來名曰有手坐其額上挽其右眼挽已還放彼問鳥言汝今何故挽我右眼而復放耶彼鳥答言我於人身餘分肉中一切無有美於眼者彼語鳥言假使千徧挽我右眼而復放之而我不生嫌恨之心彼鳥於是啄其二眼無量鳥衆集彼林中彼鳥悉共食其肉盡惟白骨在彼捨身已即復還生蓮華王都託生彼處婆羅門婦足滿十月生一童子端

正姝妙最上無比身色具足年二十後于時父母而語之言摩那婆當須造舍時彼童子報父母言為我造舍為有何義我心今者不在於舍惟願放我入於深山父母即聽彼出自舍往詣山林既往到已見山林中於前先有二婆羅門舊住仙人在彼林中時摩那婆至婆羅門二仙人所問婆羅門二仙人言梵仙在此山林之中為何所作二仙報言摩那婆我等皆為利益衆生故在此林行於苦行作種種事彼復語言我於今者亦為利益一切衆生故來至此欲作苦行彼摩那婆即至餘處樹林之中量地作屋彼摩那婆以修善業福德力故忽得天眼即時遥見於其住處相去不遠有一母虎住在彼處而彼母虎懷妊將產時摩那婆見已念言而此母虎將產不久此虎產已或容餓死或時飢餓極受困苦或食自子念已即問彼婆羅門二仙人言誰能割身與此虎者彼即答曰我等不能自割身施作是語已復過七日母虎便產虎既產已口銜諸子復置於地而復還取時摩那

婆見是事已即便往到二仙人所語言大仙母虎已產若為利益諸衆生故行苦行者今正是時可割身肉與此母虎時彼仙人二婆羅門即便往至母虎左已作是思惟誰能忍受如是苦事而行大施誰能自割所愛身肉與此餓虎作是念已彼產母虎即遠逐之彼二仙人惜身命故飛空而去時摩那婆即復遥語彼婆羅門二仙人言此是汝等誓願事耶作是語已即發誓言我今捨身以濟餓虎願令我身以此因緣必得阿耨多羅三藐三菩提作是願已於彼地處得一刹刀自壞其身以施餓虎諸比丘我愍汝等生於疑心諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知爾時於彼蓮華王都銀色女人割二乳者豈異人乎今我身是諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知我是爾時蓮華王都銀色女也諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知我是爾時名銀色女捨於二乳濟彼子者諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知羅睺羅者豈異人乎即是爾時彼

童子也諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知爾時於彼蓮華王都尸陀林中爲諸鳥衆割捨身者豈異人乎我身是也諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知爾時二仙婆羅門者豈異人乎即是汝等諸比丘也諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知我是爾時婆羅門子摩那婆也諸比丘是故我今爲比丘說若諸比丘知施功德及施果報應施初搏若施後搏如是而食佛說此時彼諸比丘皆大歡喜

佛說銀色女經

佛說阿闍世王受決經

西晉三藏沙門釋法炬譯

聞如是一時佛在羅閱祇國耆闍崛山中時阿闍世王請佛飯食已訖佛還祇洹王與祇婆議曰今日請佛佛飯已竟更復所宜祇婆

言唯多然燈也於是王乃勑具百斛麻油膏從宮門至祇洹精舍時有貧窮老母常有至心欲供養佛而無資財見王作此功德乃更感激行乞得兩錢以至麻油家買膏膏主曰母人大貧窮乞得兩錢何不買食以自連繼用此膏爲母曰我聞佛生難值百劫一遇我幸逢佛世而無供養今日見王作功德巍巍無量激起我意雖實貧窮故欲然一燈爲後世根本者也於是膏主嘉其至意與兩錢膏應得二合特益三合凡得五合母則往當佛前然之心計此膏不足半夕乃自誓言若我後世得道如佛膏當通夕光明不消作禮而去王所然燈或滅或盡雖有人侍恒不周市老母所然一燈光明特朗殊勝諸燈通夕不滅膏又不盡至明朝旦母復來前頭面作禮又手却住佛告目連天今已曉可滅諸燈目連承教以次滅諸燈燈皆已滅唯此母一燈三滅不滅便舉袈裟以扇之燈光益明乃以威神引隨藍風以次吹燈老母燈更威猛乃上照梵天傍照三千世界悉見其光佛告目

連止止此當來佛之光明功德非汝威神所毀滅此母宿命供養百八十億佛已從前佛受決務以經法教授開化人民未暇修檀故今貧窮無有財寶却後三十劫功德成滿當得作佛號曰須彌燈光如來至真世界無有日月人民身中皆大光明宮室衆寶光明相照如忉利天上老母聞決歡喜即時輕舉身昇虛空去地百八十丈來下頭面作禮而去王聞之問祇婆曰我作功德巍巍如此而佛不與我決此母然一燈便受決何以爾也祇婆曰王所作雖多心不專一不如此母注心於佛也乃更往請佛宿勑諸園監各令晨採好華早送入宮室中佛便晨出祇洹徐徐緩行隨道為人民說法投日中至宮有一園監持華適出園巷正與佛會於大道之衢聞佛說經一心歡喜即以所持華悉散佛上華皆住於空中當佛頭上佛即授決曰汝已供養九十億佛却後百四十劫汝當為佛號曰覺華如來其人歡喜即時輕舉身昇虛空來下作禮畢即更自念我王為人性大嚴急故宿

勑我齋戒將華當以供佛而我悉自以上佛空手而往必當殺我便徑歸家竇空華箱於戶外入告婦言我朝來未食王今當殺我急爲具食婦聞大惶懅曰王何故相殺便爲婦本末說之婦即出至竈下具食天帝釋便以天華滿空箱中婦持食還見戶外箱中華滿如故光色非凡即以告夫夫出戶視知是天華心大歡喜止不復食便持華入王適出迎佛道與王相逢王見華大好世間希有即問監曰我園中大有此好華乃爾而汝前後不送上汝罪應死寧知之不監曰大王園中無有此華臣朝早將園華道路逢佛不勝歡喜盡以上佛即授與我決知當殺故過家索食比其頃出視空箱中復見此華必是天華非園所有今我生既卑賤爲王守園拘制縣官不得行道一已受決止爾而死必生天上十方佛前無所拘制可得恣意行道王若相殺我無所怪也王聞受決便大慚怖肅然毛豎即起作禮長跪懺悔佛至宮飯食已訖呪願而去王復問祇婆曰我前請佛而老母受決

今日設福而園監受決我獨何故初無所獲心甚於悒當復宜作何等功德耶祇婆曰王雖頻日設福但用國藏之財使人民之力心或貢高意或瞋恚故未得決今宜割損身中自供之具并脫瓔珞七寶珠環以作寶華當與夫人太子併力合手自就功勤一心上佛佛照王至誠必得決也於是王滅撤廚膳晝夜齋戒脫身上諸寶合聚諸師日前作華主及夫人太子皆自著手至九十日所作悉成勑外嚴駕當往上佛傍臣白言聞佛前到鳩夷那竭閻已般泥洹也王聞心大悲號涕淚哽咽曰我故至心手作此華佛雖般泥洹我故當齎詣耆闍崛山以上佛坐處展駈我意也祇婆曰佛者無身亦無泥洹亦不常住無滅無在唯至心者為得見佛佛雖在世閒無至心者為不見佛大王至誠乃爾佛雖般泥洹往必見佛便至耆闍崛山中見佛且悲且喜垂淚而進頭面作禮以七寶華前散佛上華皆住空中化成寶蓋正當佛上佛便授與王決曰却後八萬劫劫名喜觀王當為佛佛

號淨其所部如來刹土名華王時人民壽四十小劫阿闍世王太子名旃陀和利時年八歲見父受決甚大歡喜即脫身上衆寶以散佛上曰願淨其所部作佛時我作金輪聖王得供養佛佛般泥洹後我當承續爲佛其所散寶化爲交絡帳正覆佛上佛言必如汝願王爲佛時汝當作金輪聖王壽終便上生兜術天上壽盡便下作佛在藥王刹土教授佛號拘檀人民壽命國土所有皆如淨其所部佛時授決適竟王及旃陀和利前爲佛作禮便燈然不見佛所在

佛說阿闍世王受決經

採華違王上佛授決經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

昔者世尊遊羅閱祇說經散慧初語亦善中語亦善竟語亦善其義微妙淨修梵行所講廣普時王便給使數十餘人常採好華以給

王家後宮貴人婇女大小一日俱出城外採華欲還入城路經遇佛遥見世尊相好威光巍巍無量猶星中月若日初出照于天下與聖衆俱弟子菩薩前後圍遶往詣佛所稽首爲禮心自念言人命難保佛世難遇經法難值今遭大聖猶病者得良醫身既貧賤加屬縣官羈役之患恒不自從國王嚴急主給採華常以早進設失時節或能見誅日不舂中聖衆難遇億世時有寧棄身命以華上佛并散聖衆因受經戒聽省深法無窮之慧我於無數劫爲人所害不可稱載未曾爲法而惜身命今供世尊三寶之業縱使見害不墮苦痛必生安處使以華散佛及聖衆上却自歸命一心重禮佛知其念發大道意甚慈愍之具爲散講大乘之法六度無極四等四恩三脫菩薩法時諸採華人皆發無上正眞道意心解佛慧至不退轉無所從生佛即授決後當得佛號曰妙華如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊其邊人聞莫不怡悅啓受大法供奉三

實時採華人供養受決稽首佛足還歸家中與家二親妻子辭別我今命盡爲王見殺父母愕然問何罪咎諸子答曰爲王所使行採諸華中途見佛以華貢上王大嚴急旣違失時復無有華必見危命故辭別耳二親聞之益以愁感當奈之何發篋視之滿中好華須臾雜香香熏鬱鬱遠徹四面父母告曰可以進王諸子各曰衆人見之必傳至王又復違時恐不得安時王大瞋見不時來復散衆華遣邊大臣多將人兵收取將來則受王教反縛入宮罪當棄市諸人不恐面色不變王怪問之汝等罪過命在不測縛來當殺何故不懅面色不改即白王曰人生有死物成有敗我從無數劫每以非法不惜身命朝早採華值遇世尊以華供上稽首歸命爾時已知違令當死寧以有德而死不以無德而存還視華篋續滿如故皆是如來恩仁所覆王甚怪之心不信然故往詣佛稽首足下却坐一面叉手問佛有是意不佛言然王此人至心欲度十方不惜身命故取衆華以散上佛意無

想報已得受決將來成佛號曰妙華至眞等正覺用發大意受決之故慈心之香華滿篋器莫不聞知王大歡喜疾解衆縛悔過自責愚意不及繫縛菩薩唯原其罪佛言善哉善哉能自改者與無過同佛說如是王及臣民莫不悅豫作禮而去

採華違王上佛授決經

佛說正恭敬經

元魏天竺三藏佛陀扇多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與聲聞比丘二百五十人俱菩薩五百人皆是如來種子權行六道助佛揚化知衆生根威德自在顯發如來方便密教其名曰生疑菩薩寶德菩薩光明王菩薩慧鎧菩薩德臻菩薩悉達菩薩無畏菩薩覺首菩薩財首菩薩寶首菩薩德首菩薩目首菩薩進首菩薩法首菩薩智首菩薩賢首菩薩如是等菩薩

摩訶薩五百人俱爾時尊者阿難白佛言世尊樂法善男子善女人當云何敬法及敬法師爾時世尊告阿難言止止阿難今時衆生不能恭敬及有敬法阿難白佛言世尊我今樂法及以敬法已敬當敬世尊自我親近如來以來未曾得聞如此法門以不聞故恭敬如來必失儀則今若聞者故得如法修行是事世尊復有樂法善男子善女人聞此法門即得修行世尊復有如是法中出家比丘貧窮下賤但求衣食不樂求法及敬法師雖復親近佛法而行下賤不能隱覆必當示現世尊是故我今現在自爲幷及未來一切比丘諮請如來如是敬法世尊我等云何得修正行惟願如來爲我解說佛告阿難樂敬法善男子善女人若欲讀誦請問往至經法應當和尚阿闍梨所至其所已應問和尚阿闍梨如來正法隨心所樂當知和尚阿闍梨心所知法先應諮請聽問以不師若聽者然後乃問雖復歲數若十二十爲樂法故應往諮請及受依止何以故如來法中雖聽五歲比丘

得離依止然彼人以初敬為法求樂法故何以故是人為欲成就自德行故阿難彼阿闍梨者應如是與依止或言可或言如是或言爾或言利或言教誨或言謹慎行莫放逸如法端正修行作如是與依止比丘成就如是等法可與依止彼得名為成就依止假使百歲比丘不能通達如是等句彼人應受依止況能與他作依止師若使無歲比丘成就如是等法沙門密語即得名為已受依止假使百歲不達如是等法諸句律者彼應受依止是中誦經比丘應於阿闍梨所作敬重心及正恭敬彼讀誦受經者在阿闍梨前不得露齒不得瞻足不得動足不得疊足不得踔足不得弄足不得高座處坐師不借問亦不得語不得違師語不得一向瞻相師面住在師前三肘而立師聽坐即坐坐已於師所起慈悲心彼誦經者應先誦熟熟者誦已從師受經任意多少隨諸法門中若有疑者先應諮請聽問以不師若聽可然後當問彼受經已右膝著地兩手接禮師足若地處惡者隨所

有道却退而行當至平處若地處先平彼應禮師足然後當行行至十肘復更作禮然後隨道而行彼應作如是念阿闍梨常逐我後我不能遠離阿闍梨彼應知時日三時到阿闍梨所若不到者應如法治若到而不見阿闍梨者彼應若草若木若杖若土塊若石令良六 十六

作記識若阿闍梨在房宴坐者彼應旋房禮敬然後當行若有所作不問師亦不得作除大小便不得向師作麤獷惡語不得重循師語隨師所坐之處若繩牀若木牀皆不得坐彼牀若壞即應治之彼應晨朝時往知時往不得非時往彼往已應問阿闍梨當何所須及何所作為入聚落不若言入阿闍梨所有衣被應洗手自衣拭手兩手捉師衣已著淨處先與師淨水洗手然後授衣與師於後安多會拂塵與之或覆身衣或兩衣或所須餘衣資用之者彼應如是敬不得阿闍梨前涕唾若寺內若寺東西不得左右反抄衣不得纏頭隨師所居有經行處掃灑令淨日三時拂扇三時洗浴三時諮問取水為師乞食若

師有所作者彼應用力作之若食竟應從師索鉢洗之若與先洗師鉢然後自洗已鉢師若不與不得重索何以故阿難未來有如是比丘作是念言如來等正覺鉢無有洗者彼學我故自欲洗之如來聽如是等人夏取清涼冬取温暖隨所須者皆應得取不得師前嚼楊枝不得說師若好若惡若遥見師應起迎接阿難若從讀誦諮請一四句偈是名阿闍梨是故彼應恭敬阿闍梨阿難若不如是敬阿闍梨者以不敬故住不正行說師過惡者彼不說我以爲世尊何以故阿難彼人不重佛不敬法不在僧數何以故阿難如是癡人不得名爲住正行中阿難住正行者我爲彼人說佛法耳爾時尊者阿難涕泣流淚作如是言世尊未來世中若有衆生能住能行如是等行甚爲希有世尊我能行住如是等行世尊若有比丘不能恭敬和尚阿闍梨及說過者彼人得何等報佛告阿難若有比丘不敬和尚阿闍梨及說過者我說彼人愚癡凡夫何以故阿難不得說阿闍梨實惡何況

說虛是中阿難若不恭敬和尚阿闍梨者有辟支地獄名之爲滅彼人命終生彼地獄彼人生已即有四頭身上火然如熱鐵丸是中有諸蟲名爲鐵狗常所食噉彼人舌根是處命終生畜生中作虎狼野干衆生見者皆唱言是虎狼野干有所見者無能喜樂以本口過故常食糞穢受報已盡復生人中常在邊地無佛法處雖生人中具足衆惡遠離功德身形色力不類人形禀受身形不似父母不爲父母之所憐愛常被惡謗遠離諸佛生生愚癡闇鈍無智速墮地獄何以故以不恭敬教授施法濟拔難者故阿難如是等人數得苦法阿難假使讀誦受持一四句偈及以經卷書寫供養隨彼字等劫若頂若肩若背荷負彼師及一切樂具而供養之阿難如是供養已猶不能報阿闍梨恩佛告阿難未來世中有如是等諸惡比丘得是經已而不恭敬阿闍梨和尚者以無行故說阿闍梨和尚過我今當記如是比丘愚癡人等墮諸地獄受大苦惱阿難我今告汝及以正勑如來已說

善惡道行隨彼衆生所行善惡得報如是是故阿難汝等今當應善恭敬應善思量阿難善恭敬善男子善女人得此法門者讚歎出離訶欲不淨諸塵垢盡得法眼淨爾時阿難更整衣服白佛言世尊此法之要當名何經比丘比丘尼優婆塞優婆夷云何受持修行於未來世紹三寶種使不斷絶佛告阿難此經名爲正恭敬如是受持所謂愛佛愛法愛僧佛說是經已尊者阿難及諸比丘并諸菩薩聞佛所說皆大踊躍歡喜奉行

佛說正恭敬經

音釋

擎梁京切舉也顫之膳切掉也贖神六切貿也澡子皎切洗也雜古玩切瓶也羼提芳萬切此云忍辱初限切銜胡讒切口含也慷其據切懼也悒乙及切憂也哽因哽古杏切咽於結切哽咽悲塞也燼虛郭切與霧同雲消貌羈居宜切制也悸其季切驚遽也箠

苦協切箱篋也踔敕教切跳也淩唼淩他計切唼湯卧切嚼在葉切嗑

三經同卷
佛說善恭敬經
稱讚大乘功德經
妙法決定業障經

良七

佛說善恭敬經 良七

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆住在如來本所行處寶莊嚴殿爾時世尊與大比丘及諸菩薩摩訶薩等并餘無量百千萬億四部大衆左右圍遶共會說法爾時長老阿難從座而起整理衣服右膝著地以十指爪合掌向佛身心恭敬而白佛言世尊如來常說有多聞者有大功德若復教他立多聞處世尊彼善男子得幾所功德作是語已默然而住爾時世尊告長老阿難言阿難汝既問我以是義故我當為汝譬喻解釋所以者何智者於義譬喻得解阿難譬如三千大千世界所有樹木百卉藥草若小若大乃至似於如橫一指從地生者彼等樹木並著枝葉華果子實皆悉備

具阿難而彼所有樹木之中如橫一指最小之者所生華果多少之數如一恒沙如向一指所生華葉果實枝等如橫二指所生草木還有若干華果子實多少之數如二恒沙如是次第乃至從地更有出生如橫三指還有若干枝葉華果多少之數如三恒沙阿難於意云何頗復有人能數彼樹多少以不阿難言不也世尊爾時佛復告阿難言彼之一指以上所有華果子實有人尚能數知多少而彼善男子善女人教他乃至一四句偈為他顯示不求果報發慈哀心憐愍之心乃至教他令得阿羅漢果復作是念以何方便令多衆生以此法施因緣力故令得須陀洹果乃至令得阿羅漢果乃至令發菩提之心以慈愍故教他乃至一四句偈為他解釋分別顯示以此功德欲比於前譬喻功德多少之數於此功德百分不及一千分不及一百千分不及一億千分不及一歌羅數分不及一譬喻分不及一憂波尼沙陀分不及一彼等福德不可稱量阿難彼之男女多得善根乃至

令他住多聞中復能向他乃至宣說一四句偈爾時世尊作是語已長老阿難復白佛言希有世尊世尊乃能作如是說希有婆伽婆如來乃能作如是說世尊彼之受法善男子善女人於是法中及法師所應作何等恭敬之心作是語已佛告阿難阿難汝莫問我如是之事何以故今者衆生無敬法心阿難復更重白佛言善哉世尊我渴仰法於是法中深生敬心如法學法我作世尊侍者已來未曾聞此如是之法世尊我從今已當作是恭敬之心如世尊勑不違聖教爾時阿難復白佛言世尊於後末世有善男子善女人等於諸法中或有渴仰敬重心相唯有口言爲衣食故爲利養故從貧賤中剃髮出家而作是言我能爲法雖復彼等求諸佛法世尊然彼衆生無行法心示下賤相是人還起下賤之心世尊我爲自身故發是問我等云何應住云何應行作是語已爾時佛告長老阿難作如是言阿難若有善男子善女人樂於法者欲得讀誦彼等衆生欲向和尚阿闍黎所至

已應問諸佛法言隨心所樂所堪說處應說依止彼或十臘或十二臘為重法故應乞依止何以故如來往昔雖復說言五夏比丘不須依止而彼學者於前敬心乃能為法以是義故應當依止何以故彼人欲學於佛法故阿難而彼和尚阿闍梨等為彼應作如是依止當如是耶我許汝耶汝得利耶我教汝耶汝當謹慎莫放逸耶應練行耶如是與耶若有比丘得具足法彼則堪能與他依止若能如是分別法句與他依止名依止師若有比丘雖復百夏不能開解如是法句彼亦應當從他依止所以者何自尚不解況欲與他作依止師假令耆舊百夏比丘而不能解沙門釋種祕密之事彼人為法應說依止雖有百夏上座比丘不解律法彼等亦應說於依止若有比丘從他受法彼等比丘於彼師邊應起尊貴敬重之心欲受法時當在師前不得輕笑不得露齒不得交足不得視足不得動足不得蹲脚足踝齊整勿令高下於彼師前勿昇高座師不發問不得輒言凡有所使勿

得違命勿視師面離師三肘令坐即坐勿得違教安坐已訖於彼師所應起慈心若有弟子欲受法時長跪師前先誦所得誦已有疑先應諮白若見聽許然後請決是時學者既受法已右膝著地兩手捧足一心頂禮師所住處地若平正即應設敬若地褊隘即還却立乃至師過至彼平所即便請法若至平處禮師足已却縮而行至十肘地遥禮師已隨意歸還又復弟子應作是念師在我後觀我是非不應放逸我若即來尋至師前請決所疑是即爲善儻不得來應當知時一日三時應參進止若三時間不參進止是師應當如法治之又復弟子若參師時至彼師所若不見師應持土塊或木或草以爲記驗若當見師在房室內是時學者應起至心遠房三市向師頂禮爾乃方還若不見師衆務皆止不得爲也除大小便又復弟子於其師所不得麤言師所呵責不應反報師坐卧牀應先敷拭令無塵汙蟲蟻之屬若師坐卧乃至師起應修誦業時彼學者日出東方便到師所善

知時已數往師邊諮問所須我作何事當白師言入聚落不若師欲得入聚落時師所袈裟當須前奉先應洗手若洗手訖應持己衣還拭己手至彼師所身心安住兩手捧衣長跪而授如法敬奉處所安住然後奉水令洗手面先奉內衣著身體者爾乃更當奉餘衣服常所用者向於師所應作如是恭敬之心又復弟子在於師前不得涕唾若行寺內恭敬師故勿以袈裟覆於肩臂不得籠頭師經行處應常掃拭天時若熱日別三時以扇扇師三度授水授令洗浴又復三時應獻冷飲應當知時為師乞食師所營事應盡身力而營助之取師應器洗治令淨若師與洗先洗師器乃及己鉢若與應洗如不與者不應再索何以故有因緣故阿難有諸比丘當作是念如來往昔鉢無人洗彼等學佛應當自役雖然如來許彼天若熱時應具冷水天若寒者應備暖水凡所須者皆應盡備親在師前勿嚼楊枝於他人處勿說師過若遥見師尋起迎接阿難凡有師者隨在誰邊學四句偈

或聽或讀或問或諮一四句等是即為師時彼學者於其師所常起恭敬尊重之心若不如是名不敬者亦名不住正行之者若於他邊說師過者彼人不得取我為師何以故阿難彼無敬心不愛佛故彼無行人況愛法者彼無敬人當不愛法彼大惡人亦不愛僧不入僧數何以故彼愚癡人不行正行阿難佛所言說皆為行者爾時長老阿難聞佛說已悲泣流淚以手捫拭作是白言世尊於將來世少有衆生作是行者世尊我等當行如是之行我今當住如是之行世尊若有比丘於彼師所或和尚邊不生敬心道說長短於將來世得何等報佛告阿難若將來世有諸比丘或於師所或和尚邊不起恭敬說於師僧長短之者彼人則非是須陀洹亦非凡夫彼愚癡人應如是治（大良七）何以故阿難師實有過尚不得說況當無也阿難若有比丘於其師邊不恭敬者我說別有一小地獄名為碓撲當墮是中墮彼處已一身四頭身體俱然狀如火聚出大猛燄熾然不息然已復然於彼獄

處復有諸蟲名曰鉤觜彼諸毒蟲常嗽舌根時彼癡人從彼捨身生畜生中受野獸形或野干身或受狼身彼諸人等見者大喚或唱言狼或唱野干阿難彼癡人輩皆由往昔罵辱於師及與和尚是故見者皆悉不喜以彼往昔舌根過故恒食屎尿捨彼身已雖生人間常生邊地生邊地已捨於一切功德之事具足惡法離眾善法雖得人身皮不似人不能具足人之形色不似父母父母憎惡得人身已常被輕賤誹謗凌辱離佛世尊恒無智慧從彼死已還速墜墮一地獄之中何以故阿難若有人等於教授師所施自在師所教法行師所教真行師所起不恭敬受是重殃阿難彼癡人輩自餘更得無量無邊苦患之法阿難若從他聞一四句偈或抄或寫書之竹帛所有名字於若干劫（良七）取彼和尚阿闍黎等（七）荷擔肩上或時背負或以頂戴常負行者復將一切音樂之具供養是師阿難作如是事尚自不能具報師恩亦復不名深敬於師況敬法耶作是敬者是名敬師阿難若有無量

無邊供養之具爾乃堪能供養師耶阿難當來之世多諸比丘得是經已於師和尚起不敬心無有正行於師和尚恒說於過阿難我說彼等愚癡人輩極受多苦於當來世必墮惡道阿難我向汝說我向語汝如來在世於汝等邊已為說訖此是正道此非正道於當來世彼諸比丘隨行何行還生是處得是果報是故阿難我教汝等常行恭敬阿難若有善男子善女人能生恭敬尊重之心當得如是勝上之法所謂愛敬諸佛世尊敬重經法深愛敬僧當入是次佛說是經已長老阿難等及諸大衆聞佛所說歡喜奉行

佛說善恭敬經

稱讚大乘功德經

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住法界藏諸佛所行衆寶莊嚴大功德殿與無央數大聲聞衆大菩薩俱及諸天人阿素洛等無量大衆前後

圍遶爾時會中有一菩薩示爲女相名德嚴華承佛威神從座而起稽首作禮而白佛言何等名爲菩薩惡友新學菩薩知已遠離爾時佛告德嚴華言我觀世間無有天魔梵釋沙門婆羅門等與新學菩薩於無上菩提爲惡知識如樂聲聞獨覺乘者所以者何夫爲菩薩必爲利樂諸有情故勤求無上正等菩提樂二乘人志意下劣惟求自證般涅槃樂以是因緣新學菩薩不應與彼同住一寺同止一房同處經行同路遊適若諸菩薩已於大乘具足多聞得不壞信我別開許與彼同居爲引發心趣菩提故若彼種類善根未熟未應爲說大乘法教令生誹謗獲罪無邊新學菩薩但應親近久學大乘多聞菩薩爲於無上正等菩提所種善根速成熟故不應親近樂二乘者所以者何彼障菩薩菩提心故彼令棄捨菩提心故彼令虧損菩提心故彼令毀犯菩薩行故菩薩寧當棄捨身命不應棄捨大菩提心發起趣求二乘作意若諸菩薩勸諸有情捨菩提心趣二乘地若諸菩薩

勸諸有情捨菩提心造諸惡業俱墮地獄受諸劇苦菩薩寧守大菩提心造五無間受地獄苦終不棄捨大菩提心而欲趣求預流果證菩薩寧守大菩提心百千大劫受地獄苦終不棄捨大菩提心而欲趣求一來果證菩薩寧守大菩提心受傍生身或作餓鬼終不棄捨大菩提心而欲趣求不還果證菩薩寧守大菩提心造十惡業墮諸惡趣終不棄捨大菩提心而欲趣求無生果證菩薩寧守大菩提心入大火坑救諸含識終不棄捨大菩提心而同怯賊投涅槃界菩薩哀愍一切有情於生死中輪轉無救初發無上菩提心時一切天人阿素洛等皆應供養已能映奪一切聲聞獨覺乘果已能摧伏一切魔軍諸惡魔王皆大驚怖時德嚴善聞佛語已重請佛言何謂魔軍惟願世尊哀愍為說佛告德嚴若有聞說大乘法教不生隨喜不樂聽聞不求悟入不能信受反加輕笑毀訾凌懱離間謗讟捶打驅擯應知此等皆是魔軍是則名為樂非法者性鄙劣者求外道者行邪行

者壞正見者應知此等謗毀大乘當墮地獄受諸劇苦從彼出已生餓鬼中經百千劫常食糞穢後生人中盲聾瘖瘂肢體不具其鼻匾塞愚鈍無知形貌矬陋如是漸次罪障消除流轉十方或遇諸佛親近供養復聞大乘聞已或能隨喜信受因此便發大菩提心勇猛精勤修菩薩行漸次增進乃至菩提諸佛世尊無別作意為有情類說五乘法由本願力依法界身於一切時從諸毛孔任運流出無量法光以一妙音等澍法雨於一衆會無量有情普來信樂聲聞乘者聞佛為說聲聞乘法普來信樂獨覺乘者聞佛為說獨覺乘法普來信樂無上乘者聞佛為說無上乘法普來信樂種種乘者聞佛為說種種乘法普來信樂人天乘者聞佛為說人天乘法傍生鬼等亦聞如來以隨類音而為說法若有普來未聞法者彼唯見佛處衆默然曾聞大乘而誹謗者經無量劫墮大地獄傍生餓鬼及天人中備受苦已聞大乘法即能隨喜深生淨信便發阿耨多羅三藐三菩提心時德嚴

華聞佛說已重請佛言何謂大乘此大乘名為目何義世尊告曰善哉善哉汝能樂聞大乘功德諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說此大乘名所目諸義此乘綜攝籠罩弘遠無所遺漏故曰大乘此乘功德甚深微妙過諸數量故曰大乘此乘堅固虛妄分別不能傾動故曰大乘此乘真實窮未來際無有斷盡故曰大乘此乘寥廓該羅法界邈無邊際故曰大乘此乘如海吞納蘊積功德寶聚故曰大乘此乘如山作鎮區域邪徒不擾故曰大乘此乘如空包含一切情非情類故曰大乘此乘如地普能生長世出世善故曰大乘此乘如水等潤一切令無枯槁故曰大乘此乘如火焚滅諸障令無餘習故曰大乘此乘如風掃除一切生死雲霧故曰大乘此乘如日開照羣品成熟一切故曰大乘此乘如月能除熱惱破諸邪暗故曰大乘此乘尊貴天龍八部咸所敬奉故曰大乘此乘恒為諸健達縛歌詠讚美故曰大乘此乘恒為四王梵釋禮敬尊重故曰大乘此乘恒為諸龍神

等敬事防守故曰大乘此乘恒為一切菩薩精勤修學故曰大乘此乘任持諸佛聖種展轉增盛故曰大乘此乘圓滿具大威德映奪一切故曰大乘此乘周給一切有情令無匱乏故曰大乘此乘威力猶如藥樹救療衆病故曰大乘此乘能害一切有情諸煩惱賊故曰大乘此乘能轉無上法輪饒益一切故曰大乘此乘微妙甚深祕密不可宣說故曰大乘此乘神用紹三寶種能使不絶故曰大乘此乘能顯世俗勝義理趣究竟故曰大乘此乘能顯諸菩薩行無不具足故曰大乘此乘能顯佛地功德無不備悉故曰大乘此乘利樂一切有情盡未來際故曰大乘此乘至功能建大義妙用無盡故曰大乘此乘幽玄下劣意樂不能信受故曰大乘此乘平等增上意樂方能信受故曰大乘此乘廣大下愚不測而為輕笑故曰大乘此乘尊高上智能達常所寶玩故曰大乘此乘超過獨覺乘等最上無比故曰大乘佛說如是大乘名義體用殊勝諸功德時於此三千大千世界六種震

動空中天樂百千萬類不鼓自鳴諸妙天華繽紛亂墜無量天子無數聲聞聞此法音覩斯瑞應皆發阿耨多羅三藐三菩提心百千俱胝新學菩薩同時證得無生法忍爾時阿難即從座起合掌恭敬而白佛言今此法門甚為希有能普利樂一切有情當以何名奉持流布佛告阿難此經名為稱讚大乘功德亦名顯說謗法業障以是名字汝當奉持時薄伽梵說此經已阿難陀等無量聲聞德嚴華等無數菩薩及諸天人阿素洛等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

稱讚大乘功德經

妙法決定業障經

唐至相寺沙門智嚴譯

如是我聞一時佛在法界藏殿諸佛所會無邊道場與大比丘衆菩薩摩訶薩俱時此道場有一夫人名曰功德莊嚴開敷華合掌向

佛退坐一面爾時夫人白佛言若有初修行菩薩何等之人非善知識不應共住佛告夫人若三界中梵釋四王沙門婆羅門皆與修行菩薩為善知識唯除聲聞非善知識恐聲聞退修行菩薩大乘道行何以故聲聞緣覺為己利故勸引初修行菩薩迴入小乘是以聲聞乘人非善知識夫人當知初修行菩薩不應與聲聞比丘同居房舍不同坐牀不同行路若初修行菩薩智慧彌廣無二分別悟大乘法而為方便勸引聲聞令入大乘方許同住若聲聞比丘福智狹劣則修行菩薩不應為說甚深大乘恐其誹謗復次修行菩薩不應數覽小乘經論何以故為障佛道故夫人當知修行菩薩寧捨身命不棄菩提而入聲聞求羅漢道菩薩勸請一切衆生已爾時若捨菩提之心別起異道入於聲聞羅漢道果因惱亂故菩薩而退菩提二人俱墮無間地獄佛告夫人修行菩薩寧犯殺等五種大罪不學須陀洹果不退菩提修行菩薩寧於一劫百劫乃至千劫受地獄苦不學斯陀含

果不退菩提修行菩薩寧墮畜生不學阿那含果不退菩提修行菩薩寧殺害衆生墮於地獄不修阿羅漢果不退菩提羅漢獨覺私入涅槃譬如小賊窓入他舍修行菩薩菩提心故攝諸衆生寧同火坑不住聲聞寂滅涅槃不退菩提以是義故爲攝衆生令入佛道故如是修行菩薩一切世間天人阿脩羅之所尊重堪任供養超越聲聞則邪魔眷屬無能嬈惱爾時夫人白佛言何者邪魔眷屬佛告夫人敷演大乘經典之處若有衆生聞說大乘心不樂聞調弄誹謗當知則是邪魔眷屬誹謗大乘經典心故死墮阿鼻受苦無量復生餓鬼食大衆屎無量劫中受苦畢已後生人中盲聾瘖瘂病癩不具此等衆生命終之後經無量生方得值遇如來親承供養於諸佛所還復得聞大乘經典純一無雜爾時如來於諸毛孔普出言音一一毛孔出無量億百千法光復生無量法音偈讚時此會中若有聲聞乘人則聞聲聞乘法若有緣覺乘人則聞緣覺乘法若有大乘行人則聞大乘

妙法鳥獸之類各隨其音而聞佛法於此會中所有衆生過去未曾耳聞佛法皆見如來默然不語其餘衆生過去曾謗大乘經故雖於多劫墮在地獄餓鬼受苦由謗法時大乘入耳是故佛所親聞大乘心生歡喜而發無上菩提之心究竟成就阿耨多羅三藐三菩提爾時夫人白佛言所說大乘何故名爲大乘何故說爲大乘佛告夫人善哉善哉夫人深樂大乘以是義故善思念之當爲汝說大乘名號所謂一者令人深樂是名大乘二者不動是名大乘三者無過是名大乘四者無邊是名大乘五者如四大海是名大乘六者金翅及緊那羅摩睺羅伽雜類所敬是名大乘七者乾闥婆所讚是名大乘八者諸天恭敬是名大乘九者梵天歸依是名大乘十者天帝所敬是名大乘十一者四王所攝是名大乘十二者龍王供養是名大乘十三者菩薩奉持是名大乘十四者成就佛性是名大乘十五者賢聖歸依是名大乘十六者一切普堪所受是名大乘十七者如藥樹王是名

大乘十八者斷諸煩惱是名大乘十九者能轉法輪是名大乘二十者無言無說是名大乘二十一者如虛空相是名大乘二十二者三寶種性無斷是名大乘二十三者鈍根衆生不信是名大乘二十四者超過一切是名大乘爾時佛說大乘威力名號之時此三千大千世界六種震動百千樂器不鼓自鳴則於空中諸天雨華無量百千天子皆發無上菩提之心無量百千聲聞皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有初戒菩薩未悟法者皆已悟解爾時阿難白佛言世尊此法何名如何奉行佛言是經名爲大乘巨擎勝斯受持又名妙法決定業障受持如來說此經已阿難及功德莊嚴開敷華夫人及諸天龍八部皆大歡喜持受奉行

妙法決定業障經

音釋

卉許偉切草之總名　褊陁褊俾緬切陁於僊切褊陁陋陁也　儻他朗切或然也　捫拭捫莫奔切拭賞職切捫拭揩摸也　碓追撲碓都回切以石投下也撲普木切擊也　劇其逆切甚也　訾將几切議也　懱莫結切極易言徒谷切譖謗也　捶之累切擊也　隗厞隗俾緬切厞吐鳥切薄也　矬昨和切短也　綜子宋切統理也　邈莫角切眇也　槁苦老切木枯也　匱乏求位切

三經同卷
佛說貝多樹下思惟十二因緣經
佛說緣起聖道經
佛說稻稈經

佛說貝多樹下思惟十二因緣經（良八）（一）（亦名閻城十二因緣）

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國止祇樹給孤獨園是時佛告比丘比丘便應唯然比丘從佛聽佛便說言諸比丘我本未得佛道爲菩薩時爲念是咄是世間極劇爲生老死爲往受但苦當何時從老死得要也諸比丘便自思惟得是意何以故有老死亦何因緣復老死比丘便念本得應意生故爲有老死亦生因緣復老死比丘便思惟念何以故爲生亦何因緣復生比丘便自思惟案本念便得是應意爲有故生亦因緣有復生比丘便思惟生是意何以故爲有有亦何因緣復有比丘便思惟案本念便生應是意爲受故有有亦受因緣復有比丘便思惟是何以故受有亦何因

緣復受比丘便案本念得是應意爲愛故受亦愛因緣復受比丘便思惟念何以故爲愛有亦何因緣復愛比丘便思惟案本念得要痛樂故愛亦痛樂因緣復愛比丘便思惟念何以痛樂有亦何因緣痛樂復有比丘便思惟案本念得是應意更故痛樂有亦更因緣痛樂復痛樂比丘便思惟念何以故有更亦何因緣復更比丘便思惟案本念便生應意六入故有更亦六入因緣復更比丘便思惟念何以故有六入亦何因緣復有六入比丘便思惟案本念得是應意名像故有六入亦名像因緣復有六入比丘便思惟念何以故有名像亦何因緣復有名像比丘便思惟案本念得是應意識故爲名像有亦識因緣復有名像比丘便思惟念何以故有識亦何因緣復識比丘便思惟案本念有是應意名像故爲有識亦名像因緣復識比丘便思惟生是意是何等咄是識還不復前在名像因緣識亦識因緣名像名像因緣六入六入因緣更更因緣痛痛因緣愛愛因緣受受因緣有

有因緣生生因緣老死憂哭苦不可意愁從是致有如是但為從五陰一切苦從習生比丘便自思惟念何以故無有老死亦何故老死滅盡比丘便案本念思惟得是應可意無有生亦不老死已生盡老死亦盡比丘便自思惟念何以故不復生亦何因緣復生盡比丘便思惟案本念生是應意有無有是有者便不復生有盡復生盡比丘便思惟念何等無有為有無有何等盡為復有盡諸比丘便思惟案本念自生應意受無有便有無有受已盡便有盡諸比丘便思惟念何等無有令受無有亦何等盡令受盡諸比丘便思惟案本念得應意無有愛亦無有受愛已盡便受盡諸比丘便思惟念何等無有為愛無有何盡復是愛盡諸比丘便思惟案本念意生如應痛痒無有便愛無有痛痒盡則愛盡諸比丘便思惟念何等無有則痛痒無有何等盡是痛痒盡便自思惟案本念得是應意更樂無有則痛痒無有更樂盡復痛痒盡便復思惟念何等無有更樂無有何等盡是更樂盡

便復思惟念本得應意六入無有即更樂無有六入盡復更樂盡便復思惟念何等無有六入無有何等盡則六入盡便復思惟案本念有是應意名像無有則六入無有名像盡復六入盡便復思惟念何等無有為名像無有何等盡復名像盡便復思惟案本念有是應意無有識亦無有名像識盡復名像盡便復思惟念是何等無有則識無有何等盡復識盡便復思惟案本念得是應意無有殃種識亦無有殃種已盡則識盡便復思惟念何等無有為殃種無有何等盡為殃種盡便復思惟念本得應意無有癡亦無有殃種癡已盡則殃種盡殃種已盡識盡識盡名像盡名像盡六入盡六入盡更盡更盡痛痒盡痛痒盡愛盡愛盡成就盡成就盡有盡有盡生盡生盡老死盡憂愁苦不可意劇便盡如是最無有量苦陰便盡佛告諸比丘彼時念是以自得故道所佛從是往得便隨已隨便知老死亦知老死習亦知老死滅亦知老死行令度生亦爾有亦爾受亦爾愛亦爾痛痒亦爾

更亦爾六入亦爾名像亦爾識亦爾殃種亦爾便知癡亦知癡習本亦知癡盡亦知受行令癡盡譬比丘若人在空澤閒閑處行便見故道故有行者迹人便隨迹已隨迹便見故城好足園好足饒樹好足池好足河好山塹亦好處熾饒園樂便念是若我今往當白王我為行在空澤閒閑處便見故道故人行處便隨已隨見故城好足園好足饒樹好足池好足河好山塹亦好處熾饒園樂可王居王便取居却後稍嚴稍增熾多人饒佛告諸比丘我亦如是得故道所佛本從是行者我便隨已隨便知老死從所亦知老死從聚亦知老死何盡亦知老死何行得度世知生亦爾知有亦爾知受亦爾知愛亦爾知痛痒亦爾知更亦爾知六入亦爾知名像亦爾知識亦爾知作行亦爾知癡亦知癡從生亦知從何癡滅亦知何行除癡度世佛便告比丘比丘尼優婆塞優婆夷若比丘為比丘如有應受行便得道不失道能巧道比丘尼亦爾優婆塞亦爾優婆夷亦爾若諦受正行便隨道得

道能如應法行如是無爲行者增多方至天亦人已見佛說如是誼比丘取著意佛說行者受

佛說貝多樹下思惟十二因緣經

佛說緣起聖道經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏國住誓多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱及諸菩薩摩訶薩等無量大衆爾時世尊告諸大衆吾未證得三菩提時獨處空閑寂然宴坐發意思惟甚奇世間沉淪苦海都不覺知出離之法深可哀愍謂雖有生有老有死此沒彼生而諸有情不能如實知生老死出離之法我復思惟由誰有故而有老死如是老死復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有生故便有老死如是老死由生爲緣我復思惟由誰有故而得有生如是生者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有有故便得有生如是生

者由有爲緣我復思惟由誰有故而得有有如是有者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有取故便得有有如是有者由取爲緣我復思惟由誰有故而得有取如是取者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有愛故便得有取如是取者由愛爲緣我復思惟由誰有故而得有愛如是愛者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有受故便得有愛如是愛者由受爲緣我復思惟由誰有故而得有受如是受者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有觸故便得有受如是受者由觸爲緣我復思惟由誰有故而得有觸如是觸者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有六處便得有觸如是觸者六處爲緣我復思惟由誰有故而有六處如是六處復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有名色便有六處如是六處名色爲緣我復思惟由誰有故而有名色如是名色復有何緣我於此

事如理思時便生如是如實現觀由有識故便有名色如是名色由識為緣我齊此識意便退還不越度轉謂識為緣而有名色名色為緣而有六處六處為緣而有其觸觸為緣受受為緣愛愛為緣取取為緣有有為緣生生為緣故便有老死愁歎憂苦擾惱生起如是積集純大苦聚我復思惟無有誰故而無老死由誰滅故老死隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有生故便無老死由生滅故老死隨滅我復思惟無有誰故而無有生由誰滅故此生隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有有故便無有生由有滅故生即隨滅我復思惟無有誰故而無有有由誰滅故此有隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有取故便無有有由取滅故有即隨滅我復思惟無有誰故而無有取由誰滅故此取隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有愛故便無有取由愛滅故取即隨滅我復思惟無有誰故而無有愛由誰滅故此愛隨滅我即於

此如理思時便生如是如實現觀無有受故便無有愛由受滅故愛即隨滅我復思惟無有誰故而無有受由誰滅故此受隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有觸故便無有受由觸滅故受即隨滅我復思惟無有誰故而無有觸由誰滅故此觸隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無六處故便無有觸六處滅故觸即隨滅我復思惟無有誰故而無六處由誰滅故六處隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無名色故便無六處名色滅故六處隨滅我復思惟無有誰故而無名色由誰滅故名色隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有識故便無名色由識滅故名色隨滅我復思惟無有誰故而無有識由誰滅故此識隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有行故便無有識由行滅故識即隨滅我復思惟無有誰故而無有行由誰滅故此行隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無無明故便無有行無明滅故行即隨

滅由行滅故識亦隨滅由識滅故名色隨滅名色滅故六處隨滅六處滅故觸亦隨滅由觸滅故受亦隨滅由受滅故愛亦隨滅由愛滅故取亦隨滅由取滅故有亦隨滅由有滅故生亦隨滅由生滅故老死愁歎憂苦擾惱皆亦隨滅如是永滅純大苦聚我復思惟我今證得舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙之所遊履譬如有人遊行曠野嶮穢稠林欻然值遇舊道舊徑舊所行跡古昔諸人嘗所遊履彼即尋行既尋行已見舊城郭古昔王都園林池沼無不具足淨妙街衢甚可愛樂其人見已如是思惟我今宜應速詣王所啓白斯事爾時彼人便到王所啓白王言大王當知我有因緣遊行曠野嶮穢稠林欻然值遇舊道舊徑舊所行跡古昔諸人嘗所遊履我即尋行既尋行已見舊城郭古昔王都園林池沼無不具足淨妙街衢甚可愛樂大王今者若都彼城定使大王昌隆廣大安隱豐樂人民熾盛爾時其王便都彼城後時王都昌隆廣大安隱豐樂人民熾盛我亦如是今已證

得舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙嘗所遊履何等名為舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙嘗所遊履當知即是八支聖道謂初正見次正思惟正語正業正命正勤正念正定唯至第八如是名為舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙嘗所遊履我昔尋行既尋行已曾見老死見老死集見老死滅見於老死趣滅行跡如是曾見生有取愛受觸六處名色識行曾見行集曾見行滅曾見於行趣滅行跡我於此法自然通達現等覺已告諸苾芻諸苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及告種種外道沙門諸婆羅門雜出家類無量大衆是諸苾芻若於此中能修正行成能證者便能證得正理法善諸苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦無量大衆若於此中能正修行成能證者便能證得正理法善如是乃能增廣梵行亦當饒益無量衆生為諸天人正善開示時諸苾芻及諸菩薩摩訶薩等無量大衆聞佛所說歎未曾有皆大歡喜信受奉行

佛說緣起聖道經

佛說稻稈經

失譯人名附東晉錄

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱及大菩薩摩訶薩衆爾時尊者舍利弗往至彌勒經行處其彌勒舍利弗俱坐石上爾時尊者舍利弗問彌勒言今日世尊覩見稻稈而作是說汝等比丘見十二因緣即是見法見法即是見佛爾時世尊作是說已嘿然而住舍利弗言彌勒世尊何故說是修多羅復以何義說見十二因緣即是見法見法即是見佛皆以何義作如是說云何是十二因緣云何見因緣即是見法云何見法即是見佛爾時彌勒語舍利弗言佛世尊常說見十二因緣即是見法見法即是見佛十二因緣者無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入（良人）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衆苦聚集為大苦陰作因緣是故佛說十二因緣云何是法八正道分及涅槃果如來略說是法云何是佛能覺一切法故名

爲佛若以慧眼見真法身能成菩提所學之法云何見十二因緣即是見法云何見法即是見佛佛作是說十二因緣常相續起無生如實見不顛倒無生無作非有爲無住無爲非心境界寂滅無相以是故見十二因緣即是見法常相續起無生如實見不顛倒無生無作非有爲無住無爲非心境界寂滅無相以是故見十二因緣即是見無上道具足法身尊者舍利弗問彌勒言云何名十二因緣彌勒答言有因有緣是名因緣法此是佛略說因緣相以此因能生是果如來出世因緣生法如來不出世亦因緣生法性相常住無諸煩惱究竟如實非不如實是真實法離顛倒法復次十二因緣法從二種生云何爲二一者因二者果因緣生法復有二種有內因緣有外因緣外(良入)因緣法從何而生(十一)如似種子能生於芽從芽生葉從葉生節從節生莖從莖生穗從穗生華從華生實無種子故無芽乃至無有華實有種子故芽生乃至有華故果生而種子不作念我能生芽芽亦不作是

念我從種子生乃至華亦不作念我能生實實亦不作念我從華生而實種子能生於芽如是名為外因生法云何名外緣生法所謂地水火風空時地種堅持水種濕潤火種成熟風種發起空種不作障礙又假於時節氣和變如是六緣具足便生若六緣不具物則不生地水火風空時六緣調和不增減故物則得生地亦不言我能持水亦不言我能潤火亦不言我能成熟風亦不言我能發起空亦不言我能不作障礙時亦不言我能令生種亦不言我從六緣而得生芽芽亦不言我從爾數緣生雖不作念從爾數緣生而實從衆緣和合得生芽亦不從自生亦不從他生亦不從自他合生亦不從自在天生亦不從時方生亦不從本性生亦不從無因生是名生法次第如是外緣生法以五事故當知不斷亦非常亦不從此至彼如芽種少果則衆多相似相續不生異物云何不斷從種芽根莖次第相續故不斷云何非常芽莖華果各自別故非常亦不從種滅而後芽生亦非不

滅而芽便生而因緣法芽起種謝次第生故非常種芽名相各異故不從此至彼種少果多故當知不一是名種少果多如種子不生異果故名相似相續以此五種外緣諸法得生內因緣法從二種生云何為因從無明乃至老死無明滅即行滅乃至生滅故則老死滅因無明故有行乃至因有生故則有老死無明不言我能生行行亦不言我從無明生乃至老病死亦不言我從生生而實有無明則有行有生則有老死是名內因次第生法

云何名內緣生法所謂六界地界水界火界風界空界識界何謂為地能堅持者名為地界何謂為水能潤漬者名為水界何謂為火能成熟者名為火界何謂為風能出入息者名為風界何謂為空能無障礙者名為空界何謂為識四陰五識亦言為名亦名為識如是衆法和合名為身有漏心名為識如是四陰為五情根名為色如是等六緣名為身若六緣具足無損滅者則便成身是緣若滅身則不成地亦不念我能堅持水亦不念我能

濕潤火亦不念我能成熟風亦不念我能出入息空亦不念我能無障礙識亦不念我能生長身亦不念我從爾數緣生若無此六緣身亦不生地亦無我無人無衆生無壽命非男非女亦非非男非非女非此非彼水火風乃至識等亦皆無我無衆生無壽命乃至亦非此非彼云何名無明無明者於六界中生一想聚想常想不動想不壞想內生樂想衆生想壽命想人想我想我所想生如是種種衆多想是名無明加是五情中生貪欲瞋恚

想行亦如是隨著一切假名法名爲識四陰爲名色陰爲色是名名色名色增長生六入六入增長生觸觸增長生受受增長生愛愛增長生取取增長生有有增長故能生後陰爲生生增長變名爲老受陰敗壞故名爲死能生嫉熱故名憂悲苦惱五情違害名爲身苦意不和適名爲心苦如是等衆苦聚集常在闇冥名爲無明造集諸業名爲行分別諸法名爲識有所建立名爲名色六根開張名爲六入對緣取塵故名爲觸受覺苦樂故名

爲受如渴求飲故名爲愛能有所取故名爲取起造諸業故名爲有後陰始起故名爲生住世衰變故名爲老最後敗壞故名爲死追感往事言聲哀感名爲憂苦事來逼身名爲苦惱追思相續故名爲悲煩惱纏縛故名爲惱邪見妄解名爲無明以此邪解起於三業故名爲行善惡等業能受果報故名爲識從汙穢無記業生汙穢無記識不動業生不動識從識生名色從名色生六入從六入生觸從觸生受從受生愛從愛生取從取生有從有生生從生有老死憂悲苦惱彌勒語尊者舍利弗十二因緣各各有果非常非斷非有爲不離有爲非盡法非離欲法非滅法有佛無佛相續不斷如河駛流閻無絶時爾時彌勒重語尊者舍利弗十二因緣各各有因各各有緣非常非斷非有爲不離有爲非盡法非離欲法非滅法有佛無佛相續不斷如河駛流閻則無絶能以四緣增長十二緣何等爲四無明愛業識識爲種體業爲田體無明愛是煩惱體能生長識業爲識田愛爲潤漬

無明覆植識種子業不作念我能生識種愛亦不作念我能潤漬無明亦不作念我能覆植識種識亦不作念我從爾數因緣生復次業為識田無明為糞愛水為潤便生名色等芽而名色芽亦不從自生亦不從他生亦不從自他合生亦不從自在天生亦不從時方生亦不從體生亦不無因緣生復次欲樂父母精氣衆緣和合故生名色芽無主無我無造無壽者猶如虛空如幻從衆因緣和合而生復次尊者舍利弗眼識從五因緣生云何為五眼色明空作意識便得生眼識依眼根以色為境界緣明以為照虛空不作障礙作意起發故生眼識如是衆緣若不和合眼識則不生而眼識亦不作念我能作體相色亦不作念我能作境界明亦不作念我能照了空亦不作念我能無礙作意亦不作念我能發起眼識眼識亦不作念我從爾數緣生如此眼識實假衆緣和合而生如是次第諸根生識亦如是說復次舍利弗無有法從此世至他世但業果莊嚴衆緣和合便生又復舍

利弗譬如明鏡能現面像鏡面各在異所而無往來物見同處又復舍利弗如月麗天去地四萬二千由旬水流在下月曜於上玄象雖一影現衆水月體不降水質不昇如是舍利弗衆生不從此世至於後世不從後世復至於此世然有業果因緣報應不可損滅復次尊者舍利弗如火得薪便然薪盡則止如是業結生識周遍諸趣能起名色果無我無主亦無受者如虛空如熱時焰如幻如夢無尊者舍利弗内十二因緣亦從五因緣生非常非斷不來不去因少果多亦相似相續次第而生云何非常一陰滅一陰生滅非即生生非即滅故名非常云何不斷如秤高下此滅彼生故名不斷如實知見云何不來不去無有子去而至於芽亦無芽來而趣子所以是緣故無有從此至彼然實以少種能生多果云何相似而生如不善因生不善果如善因生善果以是故名相似相續而生又復舍利弗如佛所說能觀十二因緣是名正見若

正觀十二因緣者於過去身中不生有想於未來身中亦不生無想衆生爲從何來去何所至若沙門婆羅門及世間人成就諸見我見衆生見命見丈夫見吉不吉見如是十二因緣如多羅樹剪滅其首更不得生我見則除若人正見十二因緣若得如是思心尊者舍利弗若有衆生能思是法此多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀善逝世間解調御丈夫天人師佛世尊必爲授阿耨多羅三藐三菩提記尊者舍利弗聞彌勒作是說已歡喜而去天龍夜叉乾闥婆阿脩羅及諸大衆頂禮彌勒歡喜奉行

佛說稻稈經

音釋

痒余兩切　漿七豔切坑也　欻許勿切忽然也　穗徐醉切禾穗也　清疾智切　駛史踩士切疾也　秤尺證切

三經同卷
佛說了本生死經
佛說自誓三昧經
如來獨證自誓三昧經

佛說了本生死經 良九

吳月支國優婆塞 支謙 譯

佛說是若比丘見緣起爲見法已見法爲見我於是賢者舍利弗謂諸比丘言諸賢者佛說若諸比丘見緣起爲見法已見法爲見我此謂何義是說有緣若見緣起無命非命爲見法見法無命非命爲見佛當隨是慧彼有二事見外緣起有二事見內緣起合爲四何謂二事見外緣起爲因相縛緣相縛因相縛爲何等從種根從根葉從葉莖從莖節從節懷華從華實是爲因相縛何謂緣相縛爲地種水種火種風種空種從是因緣有種生彼地爲持種水爲潤種火爲熱種風爲起種空爲令種無礙如是得時節會令種生彼種不知我生根根不知從種有根不知我生葉葉

良九之

不知從根有葉不知我生莖莖不知從葉有節懷華實亦不自知轉相生有又地不知我生種種亦不知地持我水亦不知我潤種種亦不知水潤我至火風空皆不相知是諸賢者從因緣有得時會令種生爲非自作非彼作亦非無因生當以五事見外緣起何謂五一非常二不斷三不跬步四種不敗亡五相像非故彼種已壞爲非常有根出爲不斷種根分異爲不跬步少種多生實爲不敗亡實生如種根非故種爲相像非故當知是二事見內緣起因相縛緣相縛何謂因相縛緣不明行緣行識緣識名色緣名色六入緣六入更樂緣更樂痛緣痛愛緣愛受緣受有緣有生緣生老死憂悲苦懣心惱如是是但大苦性具成有彼不明不知我作行行不知從不明有行不知我作識識不知從行有識不知我作名色名色不知從識有六入更樂痛愛受有生至于老死亦轉不知是從不明有行從行有識從識有名色從名色有六入更樂痛愛受有生老死憂悲苦懣心惱如上說是

但大苦性具成有彼若無生則無老死憂悲苦懊心惱是諸賢者因緣起故緣是生法有緣起不緣生法有緣生法不緣起有緣起緣生法有不緣起不緣生法何謂緣起不緣生法爲緣不明行緣行識緣識名色至于老死大苦性具成有如上說是謂緣起非緣生法何謂緣生法非緣起爲如不明行識名色六入更樂痛愛受有生老死是謂緣生法非緣起也何謂緣起緣生法若出生住不斷老死之生是出生住因緣相近因有相近因微相近因諦相近因如相近無異相近不狂相近緣起相近以緣生如是法有受愛痛更樂六入名色識行是謂緣起緣生法何謂不緣起不緣生法謂得道者彼何謂不明爲如六種六種受若女若男何謂六爲地種水種火種風種空種識種(良九)彼身得住是爲地種(三)如持不散是爲水種飲食嘗啖卧得善消是爲火種身中出息入息是爲風種四大所不能持是爲空種隨轉如雙箭笮是爲識種如彼地種非女非男非人非士非身非身所非人生非

少年非作無作者非住無住者非智無智者非衆生非吾非我非彼有無有主水火風空種亦如是識種非女非男非人非士非身非身所非人生非少年非作無作者非住無住者非智無智者非衆生非吾非我非我有無有主如是但從六種爲一想爲合想爲女想爲男想爲淨想爲身想爲自在想爲強自在作受若干種故爲不明時說曰性癡淨常想樂想身想疑嫌妄非上要佛說是不明亦爲染於物無慧生妄故爲不明妄故爲行知物故爲識五性故爲名色倚名色根故爲六入三會故爲更樂更樂行故爲痛痛而樂故爲愛愛彌廣故爲受受當復有行故爲有五性具成故爲生諸種熟故爲老命根噤閉故爲死熱中爲憂狂語爲悲臨五識身合爲五苦心識身合爲懣心念勞爲惱有故生有如是見知彰顯是說具懣大苦性足從是受凶衰著故復生其始不可見知不可度量又冥爲不明義作成爲行義知爲識義緣住彼彼相倚爲名色義住亦不專爲六入義更亦合會

爲更樂義從知爲痛義渴欲得物如火無猒爲愛義取爲受義當復有爲有義五性仰爲生義熟爲老義行虧爲死義如是義說亦爲十二緣起相又從不明近福德行作近罪賊行作是謂緣不明行有諸行故近福不福而有識是謂緣行識由識作性行名色具成生是謂緣識名色是緣生作作輸受是謂緣名色六入眼識會更樂是謂緣六入更樂如更樂痛知亦爾是謂緣更樂痛死不知痛者爲行別故從愛像轉取是謂緣痛愛從愛像更

吞是謂緣愛受有受爲三行身口意是謂緣受有有行勞當復有具成生是謂緣有生五性已成故有老死是爲十二緣起隨轉究轉造作田業識造種行不明造對行如地持種水令種不散火令種熟風令種起空令種無礙行造田業亦如是愛造潤行彼行不知我造田業愛不知我爲潤行識不知我爲種行不明不知我爲對行如地不知我持種水火風空如上說從有行勞當復有具成生此亦無有從是世跬步者但因緣相持譬如鏡淨

明朗緣內外生面像面亦不死此生彼鏡中從有面因緣不虧是不死此而生彼爲有苦情因緣不虧從是有受如火以受不斷現晝夜然其炎不步識亦如是不身相縛往來五道有緣故生是法無主譬如月圓四十九由延而圓形現於下水有緣不虧非月死彼而於此生觀生死當如是是爲因相縛何謂緣相縛如佛告阿難眼緣色生眼識彼眼不知我作倚行色不知我爲識對明不知我爲識照空不知我令識無礙識不知我生此作有

眼色明空念令眼識具成生耳鼻口身心緣法生心識彼眼不知我爲識作倚行法不知我爲識作行心不知我爲識作明空不知我令識無礙識不知我成此因緣是阿難緣心法明空念令心識具成生而此非自作非彼作非兩作非無因生非我故非彼故非無因有當以五事見內緣起何謂五非常不斷不步少行多報相像非故彼如死際身已壞爲非常出入有身分爲不斷或同去或異去分異故爲不步少行多報報謂行不敗亡如行

報生非故像也若見此緣起無命非命爲見法見法無命非命爲見四諦苦集盡道譬如明人見師成畫歎其畫好師妙見四諦者亦如是佛一切知一切見從是得喜不離佛得法衆至眞戒喜不離

佛說了本生死經

佛說自誓三昧經

後漢安息國沙門　安世高　譯

獨證品出比丘淨行中

聞如是一時佛遊摩竭提界梵志精廬大叢樹閒交露精舍所止道場名曰顯颰獨證初始得佛光影甚明自然寶零蓮華之座與大比丘衆比丘三萬二千皆阿羅漢諸漏已盡意所總持總攝諸根三世自在神通無礙譬如大龍所作已辦聖慧具足暢衆生原賢者舍利弗大目揵連等菩薩無數皆不思議權

行普具遊諸佛藏過諸魔行等恒沙刹弘悲六度隨時拯濟衆生獲安遠捨名教光世音慈氏等皆如是上首者也於是如來便入神靜化證三昧普感恒沙諸佛世界於佛座前忽有蓮華座自然踊從地出其華清香明徹十方其華千葉一一葉上有化菩薩立侍庠序玄處虛空各從其位五體投地右遶七帀當前恭立俱發洪音歎未曾有唯然世尊我等自於本刹見有化靈瑞樹其樹初生光照恒沙諸佛世界樹出洪音其聲清淨哀雅慈和暢入衆心聞者踊躍具足平等興大乘行六度無極三十七品備悉佛事爾時恒沙世界一一如來各遣菩薩宣揚道教光顯大乘告其菩薩曰汝等從此佛土度如恒沙等刹有佛土名曰沙呵（良九）（此言忍界）其佛名能仁如來無所著至眞等正覺以法律神足言教作佛事（七）一一如來手執千葉蓮華授其菩薩而告之曰汝持吾名致敬無量欣承正士功成志就道體備足降神五濁爲衆重任超次踰第在彌勒前弘慈六度普濟羣生興居輕利道教

勝常今致此華成法供養願使一切普會道場彼諸菩薩承佛威神各從其刹忽然不現潛定寂靜三昧入觀三昧須臾之頃俱到忍界各離其座端嚴恭立歸崇聖化五體投地退遶七帀却住本位神足玄處威儀肅然法服正齊俱發洪音前白佛言我等世尊本土如來致敬無量欣承功成志就道體備足降神五濁爲衆重任超次踔第在彌勒前弘慈六度普濟羣生興起輕利道教勝常今贈此華成法供養願使一切普會道場佛言正士欣承彼諸如來慧教不倦三昧通暢法身空淨智明弘備此彼等一欽歌所聞光慶無量爾時能仁如來手受此華欣然而笑光從口出普照十方恒沙無量諸佛世界便以此華等散恒沙無量諸佛亦以光明普洞通徹恒沙世界一一衆生蒙佛慈光皆得慧觀達識宿命展轉相照照下地獄三惡八難天堂人中盡蒙慈光皆得解脫百千衆生盡同一意普發無上正真道心其光尋還遶身三帀滅於頂上爾時恒沙等諸佛盡通相見諸佛威

神普使衆生並得見佛現變畢訖廓如常故
於是座中有菩薩名曰賢儒即於佛前以偈
讚曰

妙哉大聖化　愍哀羣萌類　從無央數劫
積累功德行　一一功德行　有若千百千
百福成一相　願禮三世尊　妙哉大聖化
慈慧無有邊　道教清且貴　釋師天中天
大智高無上　法船濟羣生　聖慧淨無量
願禮無上尊　妙哉大聖化　慈光潤恒沙
愚冥悉已除　迷悟及濁清　惠澤隨時宜

善權接羣生　法橋度一切　願禮三界尊
於是聖師告賢儒曰諸佛法笑有三因緣何
謂爲三薩云若智深遠微妙暢明三世達衆
生源三乘趣向各有本行根信具足或有菩
薩志存弘誓被大德鎧爲衆重任斷所趣向
爲世橋梁專權六度不捨一切道住漸著勇
猛精進布施無相戒忍護行禪定不亂慧智
清明向不退轉是等賢儒佛明愍見一一授
決非但一佛授其人決十方現在諸佛皆授
其決是一因緣復次賢儒若有菩薩向阿惟

顏積植德本具足聖慧供養恒沙無量諸佛一一授決決決相明明淨佛土等潤衆生普同一行招來諸佛賢聖大仁於四駛流爲大法船竭六欲海枯十二門入五道淨五眼凝神玄寂處兜術宮集諸菩薩達士正士淨三界行講不退輪十方現在諸佛於四部衆皆共讚歎如此菩薩稱揚其德言當降神作佛不久十方衆生普得解脫是二因緣復次賢儒若有菩薩於兜術宮畢彼天壽當下降神便入究竟廣現三昧淨居諸天普觀三千大千之刹國邑寬大衆生輭和刹利梵志長者居士何城何邑百億之中有道有德清淨淳淑仁和慈惠轉輪聖王正處天竺議集降神諸天冀從現居宮中侍女宿衛現學盡俗觀四非常淨居天子勸進出家入山研精坐具多樹去髮自誓作比丘像修先佛法以法爲師淨居爲證一夜三達降魔官屬具足佛事靈瑞之樹普出恒沙諸佛世界一一如來於其刹土八部衆中讚歎坐樹菩薩功德如此各各遣其土菩薩往贈華致敬讚揚大乘如

此賢儒十方現在諸佛皆共知之善慶衆生普會道場是三因緣是等菩薩來者皆是如來本因緣人因此說法皆當逮得無所從生或向童真或向了生向阿惟顏故如來一一授決分明具足當知正士佛不妄笑說是語時七十億那術菩薩得童真位六十億那術菩薩得了生位三十億那術菩薩得阿惟顏百千比丘得阿羅漢九十億那術人得踐道迹三界諸天普得法眼於是聖師而作頌曰

法界一切空　色身清淨真　總持度無極

三昧無有因　佛界亦不空　慧淨亦不有哀世表微笑　正士宜速受

於是座中有菩薩名曰明見光賢即從座起正衣服偏露右臂下右膝長跪叉手前白聖師欲有所問唯願聖師以無量慧照釋未聞

世尊曰善哉恣汝所問今當為汝具敷大要（良九）明見光賢菩薩曰何謂菩薩正士出家具足道證至薩云然於是聖師告曰正士善聽著意具思其要諸佛出家要有起發端坐閑思玄靜通微夫專精念道必有所感應感者淨

居天子梵王自在便勑帝釋化四非常老病死像因此說證離欲苦難念道清淨當處山澤研精行禪此意方興四王已下給侍所當詣具多樹憶念先佛出家之法以法爲師天梵爲證信根內固宿習六度四等四恩四禪行五神通善權隨時三十七品具足佛事發意已來不捨一切忽然自悟帝釋便下剃刀授之於是菩薩左手執髮右手持刀心自念言刈習苦垢殖無著根斷不退流通泥洹源從始起意常得去家堅固之志心無懈倦深不退轉信證具足意思分明刀未近髮忽便自墮肉髻自然明顯菩薩心念先佛出家去髮應有袈裟法服檢心方興此念淨居天子即取色界天劫波育自然袈裟以上菩薩惟願正士受是法服菩薩即受以被著身在體正齊威儀肅然於是恒沙無量世界諸佛盡通相見各送袈裟授與菩薩菩薩即受諸佛袈裟彼此諸佛普現威神盡令諸佛所送袈裟合成一服名曰薩波佛頭震越此衣今在梵天所以端坐六年以畢宿緣六年後夜戒

證方現何謂戒證志在閑寂山澤受法神真操遠持戒行道不惜壽命棄捐身體齊等萬物不求利養守空行寂常觀淨法行淨四等慈悲喜護宣暢四恩惠施仁愛利人等利具無蓋哀明釋四禪無瑕穢無黠念遠眼色捨耳聲止鼻香絶口味外更樂息意念滅六欲棄本習色止色聲止聲香止香味止味樂止樂念止念淨色性斷耳聲靜鼻根技口力息樂定住覺意色非色無非色無滅色不色色捨諸大棄本習聲非聲無非聲不聲聲捨彼受止此起無緣對歸本斷香非香不非香不香香神空淨淨神足味非味不非味不味味寂微弱強根力樂非樂不非樂不樂樂四大淨淨本住心意識緣七法七法淨淨所向心無心不非心不心心意無意不非意不意意識無識不非識不識識非意識合為一以知一而除一不於一而有動空本地淨本向棄名譽捨諸入無種性不羣從遠形法無吾我無人壽捨命求無三界想無識無吾無我無人無命無意無名無種無化無數無作無所

從來無所從去無起無滅無身無犯無口無言無心無念無世事無計想無事緣無所住亦無有戒亦無有我無成念無敗壞是名禁戒內外淨戒佛禁戒無瑕穢亦無著戒者亦無瞋無恚安定清淨就度世道菩薩正士初坐樹下始淨戒證棄欲苦本捨分散意無起想不動想不微想不我想不彼想不中想不彼此想不中外想無道想無俗想無滅想滅無想無無無想想無無無想盡無盡想如是正士坐樹菩薩立證淨本千八百戒此數始

訖金剛之座忽然從地裂而出第六魔宮而大傾動三界諸天不安本位皆共俱下詣貝多樹供侍所當恒沙世界忽有洪音洪音之中云坐樹菩薩是夜啓證衆生各各皆聞皆見如是正士是爲菩薩具足戒證成薩云然三達六通三十七品十八不共十力神通四無所畏一切普具三千世界六反震動功德降魔光明普照恒沙世界衆生蒙此慈光一時得安普發無上正真道意佛說是時八百比丘得阿羅漢三萬天人皆得法眼三千清

信士得阿那含賢儒正士等皆逮了生一切衆會普發無上正真道意於是聖師告賢儒曰昔吾一時遊句睒彌國爾時天魔部黨忽與部屬來入大衆作異被服與衆同處動共諍訟更相誹謗兩頭謳合生死比立不閑道體恚心忿惱各自離羣馳散惟羅漢真人各之山林爾時賢儒夏三月已過歲暮已至當鉢和蘭十四日夜明星出時惟勑阿難鳴揵稚布草褥唯與阿難共鉢和蘭爾時淨居天子於虛空中白佛世尊今比丘衆各共分散

良九　十三

今佛受歲何其獨自佛告天子昔吾出家以汝爲證詣貝多樹汝復爲證今我受歲汝復爲證於閻浮利周回三千無量世界多薩阿竭成薩云然凡從得佛至于泥曰汝爲三證明體具足當知天子多薩阿竭道慧神通獨步三界猶復須證而況一切凡爲道者可無師乎又告淨居末世多人志存清白道心貞明不樂世俗隱處山林審有去家堅固之志若無師長可宗法者當如摩訶迦葉出家之法遠欲欲捨爲證遠俗俗捨爲證遠名譽譽

捨為證遠形法忘形為證遠內外求捨求為證如是等天子摩訶迦葉以此五證便下鬚髮被袈裟師自然法淨感十方諸佛求哀自陳仰惟佛出家之法稱淨居為證此三分證明便成比丘專行十二頭陀一一堅固無起想證爾時迦葉即於樹下具五神通未後見佛六通即備如是天子末世比丘善思此法莫自貢高求名毀衆以望供養亦不可以苟有此法菩衆不師於師此法謂都無比丘衆可為師者慕行此法若有僧者當求僧為證佛法衆此三寶等於如來故多薩訶竭稱明律比丘僧衆以為上頭當知天子比丘僧中必有三乘說是語時淨居天子及八部衆聞經歡喜作禮而去

佛說自誓三昧經

如來獨證自誓三昧經　良九　十四

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊於句潭彌國大叢樹閻交露精舍所止道場名曰獨證自誓三昧初始得佛光影甚明自然靈瑞寶蓮華座其華清

香明徹十方華有千葉一一葉上有化菩薩接侍庠序玄處虛空各從其位五體投地各繞千帀當前恭立俱發洪音歎未曾有唯然世尊我等自於本刹見有化靈瑞之樹其樹初生光照恒沙諸佛國土樹出洪音其聲清淨哀雅慈和暢入衆心聞者踊躍具足平等興大乘行六度無極三十七品備悉佛事爾時恒沙世界一一如來各遣菩薩宣揚道教光顯大乘告其菩薩曰汝等從此佛土度如恒沙等刹有佛土名曰沙呵此言忍界其佛名能仁如來無所著至眞過四道不受平等覺以法律神足佛言教作佛事一一如來手執千葉蓮華授其菩薩而告之曰汝持吾名致敬無量欣承正士功成志就道體備足降神五濁爲衆重任超次趣第在彌勒前弘慈六度普濟羣生興居輕利道教勝常今致此華成法供養願使一切普會道場彼諸菩薩承佛威神各從其刹忽然不現潛定寂靜入觀三昧須臾之間俱到忍界各離其座端嚴恭立歸崇聖化五體投地退繞七帀却住本位神

足玄處威儀肅然法服整齊俱發洪音前白佛言我等世尊本土如來致敬無量欣承正士功成志就道體備足降神五濁爲衆重任超次趣第在彌勒前弘慈六度普濟羣生興居輕利道教勝常今贈此華成法供養願使一切普會道場佛言善哉正士欣承彼諸如來慧教不倦三昧通暢法身空淨智明弘備此彼等一敬歌所聞光慶無量爾時能仁如來手受此華欣然而笑光從口出普照十方恒沙無量諸佛世界便以此華等散恒沙無量諸佛恒沙無量諸佛亦以光明普洞通徹恒沙世界一一衆生蒙佛慈光皆得慧觀達識宿命展轉相照照下地獄三惡八難天堂人中盡蒙慈光皆得解脫百千衆生盡同一意普發無上正眞道心其光尋還繞身三帀滅於頂上爾時恒沙等諸佛盡通相見諸佛威神普使衆生普得見佛現變畢竟廓如常故於時座中有菩薩名曰賢儒即於佛前以偈歎曰

妙哉大聖化　愍哀羣萌類　從無央劫數

積功累德行　一一功德行　有若千百千
百福成一相　願禮三界尊　妙哉大聖化
慈慧無有邊　道教清且貴　釋師天中天
大智高無上　法船濟羣生　聖慧淨無量
願禮無上尊　妙哉大聖化　慈光潤恒沙
愚冥永已除　迷悟及濁清　慧澤隨時宣
善權接羣黎　法橋度一切　願禮三界尊

於是聖師告賢儒曰諸佛法笑有三因緣何
謂為三薩云若智深遠微妙明暢三世達衆
生原三乘趣向各有本行根信具足或有菩
薩志存弘誓被大德鎧為衆重任斷所趣向
為世橋梁專權六度不捨一切道住漸著勇
猛精進布施無想戒忍護行禪定不亂慧智
清明向不退轉是等賢儒佛眼悉見一一授
決非但一佛授其人決十方現在諸佛皆授
其決是一因緣復次賢儒若有菩薩向阿惟
顏積植德本具足聖慧供養恒沙無量諸佛
一一授決決決相明明淨佛土等潤衆生普
同一行招來諸佛賢聖大仁於四駛流為大
法船竭六欲海枯十二門入五道淨五眼凝

神玄寂處兜術宮集諸菩薩達士正士淨三界行講不退輪十方現在諸佛於八部衆皆共嗟歎如此菩薩稱揚其德言當降神作佛不久十方衆生普得解脫是二因緣復次賢儒若有菩薩於兜術宮畢彼天壽當下降神（良九）（十十）便入究竟廣現三昧淨居諸天普觀三千大千之刹國邑寬大衆生輭和刹利梵志長者居士何城何邑百億之中有道有德清淨淳淑仁和慈慧轉輪聖王正處天竺議集降神諸天翼從現居宮中侍女宿衛現學盡俗觀四非常淨居天子勸進出家入山研精坐貝多樹去髮自誓作比丘像修先佛法以法爲師淨居爲證一夜三達降魔宮屬具足佛事靈瑞之樹普出恒沙諸佛世界一一如來於其刹土八部衆中嗟歎坐樹菩薩功德如此各各遣其土菩薩往贈華致敬讚揚大乘如此賢儒十方現在諸佛皆共知之善慶衆生普會道場是三因緣是等菩薩來者皆是如來本因緣人因此說法皆當逮得無所從生或向童眞或向了生向阿惟顏者故如來一

一授決分明具足當知正士佛不妄笑說是語時七十億那術菩薩得童眞位六十億那術菩薩得了生位三十億那術菩薩得阿惟顏百千億比丘得阿羅漢九十億那術人皆得道迹三界諸天普得法眼於是聖師而作頌曰

法界一切空　色身清淨眞　總持度無極
三昧無有因　佛界亦不空　慧淨亦不有
哀世表微笑　正士宜速受

於是座中有明見光賢菩薩即從座起整衣服偏露右臂下右膝長跪叉手前白聖師願有所問唯聖師以無量慧照釋未聞答曰善哉恣汝所問今當爲汝具敷大要明見光賢菩薩曰何謂正士出家具足道證至薩云若於是聖師告曰正士善聽著意諸佛出家要有起發端坐思閑玄靜通微夫專精念道必有所感應感者淨居天子梵王自在便勑帝釋化四非常老病死像因此說證離欲苦難念道清淨當處山澤研精行禪此意方興四王已下給侍所當詣具多樹憶念先佛出家

之法以法爲師天梵爲證信根内固宿習六度三十七品具足佛事忽然自悟帝釋便下剃刀授手於是菩薩左手執髮右手持刀心自念言刈習苦垢植無著根斷不退流通泥洹源發意已來常得去家堅固之志心無懈倦深不退轉信證具足意思分明刀未近髮忽便自墮肉髻自然補處菩薩心念先佛出家去髮應有袈裟法服檢心方興此念淨居天子即授淨素天繒自然袈裟菩薩受已被之於體法服齊整於是恒沙無量世界諸佛盡通相見各送袈裟授與菩薩菩薩即受彼此諸佛普現威神盡令諸佛所送袈裟合成一服名曰薩波佛頭震越此衣今在梵天所以端坐六年以畢宿緣六年後夜戒證方現何謂戒證志在閑寂山澤受法神真操遠持戒行道不惜壽命棄捐身體齊等萬物不求利養守空行寂常觀淨法慈悲喜護四等四恩具無蓋哀明釋四禪無瑕無穢無黯念不從他人法於佛法中得泥洹道是爲真戒沙門佛告正士禁戒無形不著三界無識無吾

無我無人無命無意無名無種無化無數無作無所從來無所從去無形無識無身無犯無口無言無心無念無世事無計無事無所住亦無有戒無有我無所念無敗壞是名禁戒佛禁戒無瑕穢亦無著戒者無嗔無恚安定清淨就度世道如是爲持戒不受身形不受壽命亦不樂五道悉哽人於佛法中是爲持戒亦不在中亦不在邊亦不著亦不轉譬如虛空中風是爲持戒菩薩正士初坐樹下淨始戒證棄欲苦本捨分散意意無起想不動想不微想不我想不彼想不中想不彼此想不中外想無道想無俗想無滅想無想無無無想想無無無想盡無盡想如是正士樹下立證淨本千八百戒此數始訖金剛之座忽然從地裂而出第六魔宮而大傾動三界諸天不安本位皆共俱下詣貝多樹供侍所當恒沙世界忽有洪音洪音之中云坐樹菩薩是夜啓證衆生各各皆聞皆見如是正士是爲菩薩具足戒證成薩云若三達六通三十七品十八不共十力四無所畏一切普

具三千世界六反震動功德降魔光明普照恒沙世界衆生蒙此慈光一時得安普發無上正真道意佛說是時八百比丘得阿羅漢三萬天人皆得法眼三千人得阿那含賢儒正士等逮無所從生於是聖師告賢儒曰昔吾一時遊句潭彌國爾時天魔部黨忽與眷屬來入大衆作異被服與衆同處動共諍訟更相誹謗兩頭譎合生死比丘不悶道體恚心忿惱各自離羣馳散羅漢眞人各之山林爾時賢儒夏三月已過歲暮已至當鉢和蘭

十四日夜明星出時惟勑阿難鳴揵推布草蓐唯與阿難共受歲爾時淨居天子於虛空中白佛世尊今比丘衆各共分散今佛受歲何其獨自佛告天子昔吾出家以汝爲證詣貝多樹汝復爲證今我受歲汝復爲證於閻浮利周回三千無量世界多薩阿竭成薩云若凡從得佛至于泥洹汝爲三證明體具足當知天子多薩阿竭道慧神通獨步三界由復須證而況一切凡爲道者可無師乎又告淨居末世多人志存清白道心眞明不樂世

俗隱處山林審有去家堅固之志若無師友當如摩訶迦葉出家之法遠欲欲捨為證遠俗俗捨為證遠名譽譽捨為證遠形法忘形為證遠內外求捨求為證如是等天子摩訶迦葉以此五證便下鬚髮被袈裟師自然法淨感十方諸佛求哀自陳仰惟三界諸天自陳如此此三證分明便成比丘專行十二頭陀一一堅固無起想證爾時迦葉即於樹下具五神通末後見佛六通即備如是天子末世比丘善思此法莫自貢高求名毀衆以望供養亦不可以苟有此法背衆不師於師此法謂都無比丘衆可為師者慕行此法若有僧者當求僧為證佛法衆此三寶等於如來故多薩阿竭稱明律比丘僧衆以為上首當知天子比丘僧中畢有三乘說是語時淨居天子及八部衆聞經歡喜作禮而去

如來獨證自誓三昧經

音釋

跬丘癸切半步也　蕩莫困切頰閇也　啖徒感切食也　箭子賤切笔側格切箭笔矢箭也　噤渠禁切閇也　颺余良切與揚同　拯之庆切救也　耀直教切行舟也　刈牛刺切剖也　睒失冉切云鍾或云磬隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰犍推犍渠焉切推音地　趠敕教切越也　犍推梵語也此云

如來證自誓三昧經

四經同卷　良十

佛說轉有經
大方等修多羅王經
佛說文殊師利巡行經
佛說文殊尸利行經　良十

佛說轉有經　一

元魏三藏法師佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城迦蘭陀竹林大比丘衆之所圍遶一千二百五十人俱菩薩摩訶薩無量無邊爾時摩伽陀王頻婆娑羅出王舍城往至迦蘭陀竹林住處到佛所已頭面禮足遶佛三帀却坐一面爾時如來知頻婆娑羅王坐一面已告言大王譬如有人於睡夢中共彼女寶行於欲事彼人覺已憶彼女寶大王於意云何夢中女寶為是有不王即答言不也世尊復問王言大王於意云何彼人若執夢中女者是黠慧不王即答言不也世尊何以故彼夢中女畢竟無故云何而有境界欲事彼人徒勞佛言大王如是一切愚癡凡夫以不曾聞佛正法故眼見

諸色悅豫於心即執為實以執著故則有繫縛以繫縛故則有染著以染著故則生貪欲瞋癡等業若身若口若意等業然彼身業所作即滅滅已不依東方而住如是不依南西北方上下而住隨命終時轉彼有識而現後心大王彼識不壞隨業盡處彼業能現亦如睡夢覺時女寶如是大王最後滅識而生後識或在地獄或在餓鬼或在畜生或阿脩羅或人或天彼最後識取最後生識順彼生如是心識隨業所受然無有法從此世間至彼世間而受生也大王滅後識心是名為滅是初心識如託生者是彼後生大王轉後識時彼法實不從彼處來而至於此初識生已亦無所至何以故法性相故大王最初識心是後識空業是業空生是生空最初心識是初識空所生之處是生處空而於彼處不失業果大王最後生識於彼即滅後不斷心識心順行隨在何處所受業報即往受故爾時世尊而說偈言

善逝後說時　所有諸言語　皆是假名說

假名想住故　離於言語法　而無有可說
隨所有言說　而說彼諸法　彼不生於彼
法眼見無色　所言見色者　世間執著故
說世法為實　無而和合見　是如來所說
是名方便地　若為眞實說　眼則不見色
意不知諸法　此是最祕密　世間我慢說
名本空無名　一切法無名　而以假名說
說此法門時頻婆娑羅王及諸大衆人天龍
神乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說轉有經

大方等修多羅王經

元魏天竺三藏菩提留支初譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹
園與大比丘僧千二百五十人俱及大菩薩
摩訶薩衆爾時摩伽陀國頻婆娑羅王出王
舍城詣迦蘭陀竹園精舍至世尊所頭面禮
足遶佛三帀退坐一面爾時世尊即告頻婆
娑羅王言大王如人夢中見於衆人與諸婇
女共相娛樂此人覺已憶念夢中衆人婇女
大王於意云何如是夢中衆人婇女為有實

不頻婆娑羅王答言不也世尊佛告大王於意云何是人夢中見婇女與諸人等共相娛樂覺已憶念如是之人寧有智不大王答言不也世尊何以故世尊夢中畢竟無有衆人及衆婇女衆人婇女尚不可得何況當有共相娛樂佛告大王凡夫之人亦復如是眼見美色便生愛著既生愛著便起欲心既起欲心起瞋癡業或作身業或作口業或作意業彼所作業作已而滅滅已不依東方而住亦復不依南方而住亦復不依西方而住亦復不依北方而住四維上下亦復如是至臨終時行識將滅其意現前大王如是行識自作之業必盡受之大王如人夢覺不見婇女及諸人衆行識滅已初識次生或生天中或生人中或生地獄或生畜生或生餓鬼大王以初識不斷自心相續應受報處而生其中大王觀諸生滅頗有一法從於今世至未來世大王如是行識終時名之為滅初識起時名之為生大王行識滅時去無所至初識生時無所從來何以故識性離故大王行識行識

空滅時滅業空初識初識空生時生業空觀諸業果亦不失壞大王當知以初識心相續不斷而受果報爾時善逝說此語已而說頌曰

一切唯名字　唯住想分別　名字分別說　世間妄分別　取之以為實　佛之所說法
而說無所有　以種種名字　說於種種法　衆緣集故見　此是行次第　為說第一義
法中無如是　此法諸法相　名字名字空　非眼見於色　意不覺諸法　此是第一諦
名字離名字　諸法無名字　以名字而說　非世間所覺
此法非實有　以分別而生　彼分別亦無　爾時世尊說此經已摩伽陀國頻婆娑羅王
空以分別說　一切凡夫說　眼能見於色　一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞佛所說
皆大歡喜

大方等修多羅王經

佛說文殊師利巡行經

元魏北天竺三藏法師菩提留支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱爾時世尊於日晡時從自房出在外寬處大衆圍遶恭敬供養而為說法爾時文殊師利童子於彼一切五百比丘行住之處次第巡行遂到長老舍利弗所見長老舍利弗獨在一處端身而坐入禪思惟爾時文殊師利童子既見長老舍利弗已而語之言大德舍利弗汝入禪耶長老舍利弗言如是文殊師利文殊師利言大德舍利弗為未寂靜欲令寂靜汝入禪耶為先寂靜何所寂靜汝入禪耶大德舍利弗汝依何禪為依過去為依未來為依現在為依內外汝入禪耶又舍利弗為依身禪為依心禪長老舍利弗言文殊師利我此禪義諸有一切見法樂行諸有一切心不散亂如是正念文殊師利言大德舍利弗汝得彼法耶彼法是何法為見法樂行不見法樂行長老舍利弗言文殊師利不得彼法為有何者法若見

法樂行不見法樂行復次文殊師利如來爲彼聲聞之人說離欲法我依彼法如是入禪文殊師利言大德舍利弗何者離欲法如來爲彼聲聞人說大德舍利弗依而行耶長老舍利弗言文殊師利比丘如是依過去行依未來行依現在行乃至依心行如是等應知文殊師利如來爲彼聲聞之人說此離欲法我隨彼法依彼法行文殊師利言大德舍利弗若如是說依過去行依未來行依現在行乃至依心離欲而行如是等者大德舍利弗若彼諸法過去如來無未來如來無現在如來無此法如是無大德舍利弗今者云何作如是說依過去行依未來行依現在行以無法故則亦無依復次大德舍利弗過去如來未來如來現在如來無人令住無處可住若無住者依不可得（良十）復次大德舍利弗（六）若人說言過去未來現在如來有依不依如是之人則謗如來何以故眞如無念亦無所念眞如不退眞如無相復次大德舍利弗過去眞如不可得未來眞如不可得現在眞如不可得

乃至心真如不可得如是等應知復次大德舍利弗更無有法在真如外而可顯說長老舍利弗言文殊師利諸佛如來住真如已然後說法文殊師利言大德舍利弗真如非有云何如來住真如已而當說法大德舍利弗彼法亦無云何如來住真如已而當說法如來亦無何處如來住真如已而當說法一切諸法皆不可得諸佛如來亦不可得又此可得不可得法如是二種皆不可得如來非說亦非不說何以故大德舍利弗如來無說不可說言此是如來長老舍利弗言文殊師利當有何人受如是法文殊師利言大德舍利弗若人不取有為法界不悕涅槃如是之人能受此法若人不得過去之法不知彼法不得未來現在之法不知彼法如是之人能受此法若不見染若不見淨若無心取如是之人能受此法若非我行非無我行非取捨行如是之人能受此法如是之人則能知此所說之義長老舍利弗言文殊師利為何所知文殊師利言大德舍利弗此無所說亦無所

問為何所知長老舍利弗言文殊師利說法太深信此法人甚為少耳文殊師利阿羅漢人學無學人尚非境界何況一切愚癡凡夫文殊師利言大德舍利弗如是如是阿羅漢人亦非境界何以故阿羅漢者無諸境界阿羅漢者無住無處名阿羅漢不可得說名阿羅漢以無說故名阿羅漢何以故無為無住名阿羅漢彼阿羅漢何處境界阿羅漢者非名非色愚癡凡夫分別名色阿羅漢者於彼名色不分別知名阿羅漢阿羅漢者非名分別非色分別愚癡凡夫亦不可得凡夫之法亦不可得阿羅漢者亦不可得阿羅漢法亦不可得若不可得則不分別若不分別則無所行若無所行則無戲論若無戲論是則寂靜如是無行亦無戲論寂靜之人則不取有亦不取無非有非無如是不取若不取者則無所得如是之人離一切得無心離心住聲聞法如是應知爾時文殊師利童子說此法已時彼五百諸比丘衆從坐而起捨離而去作如是言我不用見文殊師利童子之身我

不用聞文殊師利童子名字隨何方處若有文殊師利童子住彼處者亦應捨離何以故如是文殊師利童子異我梵行是故應捨爾時長老舍利弗語文殊師利童子言文殊師利說此法義意豈不欲令諸衆生知法義乎文殊師利言如是如是大德舍利弗長老舍利弗言云何今此五百比丘從坐而起毀訾戲論誹謗而去文殊師利言大德舍利弗若此諸比丘如是說言我不用見文殊師利童子之身我不用聞文殊師利童子名字隨何方處若有文殊師利童子住彼處者亦應捨離如是說者善哉善哉大德舍利弗此諸比丘善說此語何以故以無文殊師利童子故不可得如其是無不可得者則不可見亦不可聞隨何方處若有文殊師利童子住彼處者亦應捨離如是說者如是文殊師利童子住處亦無彼若無者則不可近亦不可捨爾時文殊師利童子既說此法五百比丘聞已迴面既迴面已復向文殊師利童子說如是言文殊師利說如是法非我能解文殊師利

言善哉善哉汝諸比丘如來弟子聲聞之人應如是學諸比丘如是法者非識所知非智所知何以故法界法爾故法界如是無念無退如其彼法無念無退非識所知非智所知諸非識知非智所知則非所念汝諸比丘如來弟子聲聞之人應如是學若如是學佛說彼人得最勝法是世福田應受供養說此法時彼諸比丘五百人中四百比丘不受諸法盡諸結漏心得解脫一百比丘起於惡心自身將墮大地獄中爾時長老舍利弗語文殊師利童子言文殊師利仁者說法非護衆生而失如是一百比丘爾時世尊告長老舍利弗言汝舍利弗莫如是說何以故舍利弗此一百比丘墮大喚叫地獄受一觸已生兜率陀天同業之處以其得聞如是法故舍利弗此諸比丘若不得聞如是法門定墮地獄一劫盡已乃生人中以其得聞此法門故應墮地獄一劫受業得為少受舍利弗此百比丘彌勒如來初會之中得作聲聞證阿羅漢得盡諸漏如是舍利弗聞此法門所得福勝非

修四禪非四無量非四無色三摩跋提何以故若不得聞此法門者則於生死不可得脫我說彼人生老病死悲苦憂愁號哭懊惱不可得脫爾時長老舍利弗語文殊師利童子言甚為希有文殊師利乃能善說如是法門成就衆生文殊師利言大德舍利弗真如不滅真如不增法界不滅法界不增諸衆生界不滅不增何以故彼唯言語無人可依無處可依非依不依大德舍利弗如是不依即是菩提如是菩提即是解脫若依法者是則分別若知非作亦非非作即是涅槃爾時世尊告長老舍利弗言如是如是舍利弗如文殊師利童子所說真如不滅真如不增法界不滅法界不增諸衆生界不滅不增不染不淨爾時世尊為顯此義偈重說言

說過去未來　現在世諸法　言說非是義
此非相無相　若相若無相　皆無所分別
隨分別故得　分別故無相　若分別有為
則分別涅槃　彼此皆魔業　黠慧如是知
陰入界唯名　不生滅無相　若觀察分別

彼則不觀察　黠慧不分別　行境界如空
若分別則取　不分別不取　分別取則縛
不分別則脫　若知如是法　彼人名智者
如是人得盡　名不分別智　有智故說智
智說二皆空　若人如是知　彼人名智者
寶滿三千界　布施所得福　若人聞此法
其福過於彼　布施持戒忍　神通無障礙
億劫常修行　不及聞此經　若知此法門
正遍知所說　得聞此經已　一切得如來
如來既說此法門已十千衆生遠塵離垢於
諸法中得法眼淨五百比丘發阿耨多羅三
藐三菩提心爾時世尊即授五百比丘佛記
作如是言汝諸比丘於星喻劫皆當得成阿
耨多羅三藐三菩提盡同一號名曰法華如
來正遍知世尊說已文殊師利童子長老舍
利弗天人阿脩羅乾闥婆等聞佛說已歡喜
奉行

佛說文殊師利巡行經

佛說文殊尸利行經

隋天竺三藏法師闍那掘多譯

我聞那掘多歸命大智海毗盧遮那如來

如是我聞一時婆伽婆住王舍城祇闍崛山

中與大比丘衆五百人俱皆是大阿羅漢諸

漏已盡無復煩惱三明六通具八解脫慧心

無礙具足清淨如是等五百比丘各於自房

結跏趺坐身心寂靜三昧正受爾時文殊尸

利童真菩薩為欲發起自身行法令衆聞知

獲大利故最於先起一一次第遍觀諸房即

見尊者舍利弗獨處一房折伏其身結跏趺

坐入於三昧爾時文殊尸利童真菩薩見如

是已亦不發覺更詣諸處觀察餘房如是展

轉乃至晨朝日初出時當於是時舍利弗等

五百比丘皆已出定是諸比丘及餘比丘諸

方來者一切大衆皆悉雲集爾時世尊即於

此時從座而起平身正直從容徐步安詳而

行如師子王出於自房敷座而坐一切大衆

左右圍遶敬念世尊不敢當前爾時世尊處

大衆中為無上首光顏巍巍猶若金山乘大

悲雲雨諸法雨爾時文殊童真菩薩於大衆中即問尊者舍利弗作如是言我於向者遍觀諸房我時見汝獨處一房結跏趺坐折伏其身汝時為當坐禪耶不耶尊者舍利弗即答文殊尸利菩薩言我於是時實坐禪耳爾時文殊菩薩即復問於舍利弗言汝意云何為當欲令有未斷者為斷除故坐禪耶欲令有已斷者更除斷故坐禪耶為依過現未來三世法故坐禪耶為依色想受行識等五陰法故坐禪耶為依眼耳鼻舌身意等諸根識故坐禪耶為依色聲香味觸法等六塵法故坐禪耶為依欲色無色界等三有法故坐禪耶為依若內若外內外差別法故坐禪耶為依若身若心若身心名色法故坐禪耶如是等法我已問汝汝應速答依何等法而坐禪乎爾時尊者舍利弗即答文殊尸利言仁者我今現見諸法樂行念不忘故而坐禪也文殊尸利菩薩復更問於舍利弗言舍利弗實有諸法可得現見樂行者念不忘不舍利弗言仁者文殊如是樂行之法我實不見仁者

文殊如是樂行之法我雖不見而佛世尊智爲聲聞一切諸衆說寂定法如是法者我依行之文殊尸利菩薩復問尊者舍利弗言何等諸法如來曾爲諸聲聞衆說是寂定汝依行耶舍利弗言仁者文殊有一比丘依於過去未來現在諸法而行略說乃至依心意等諸法如行如彼行法是佛世尊爲聲聞一切諸衆說是寂定我依行也文殊尸利童眞菩薩復問尊者舍利弗汝言如來曾爲聲聞一切諸衆說彼三世乃至心意我依行者是事不然何以故即彼過去現無如來彼未來世現無如來現在世現無如來若如是者一切諸法求如來身皆不可得汝今云何作如是言我依過去未來現在諸法而行唯舍利弗過去際未來際現在際彼不爲此此不爲彼各各別異不相爲作無有處所亦無依住無所住者無有依處而可得也復次舍利弗若有人言過去未來現在於實際中說有依處說無依處者當知彼輩誹謗如來獲大重罪所以者何彼眞實際無憶無念亦無墮落無

有形色無相狀而可得者唯舍利弗真實際中過去未來現在諸法實不可得略說乃至心意等法亦不可得離於實際外無一法而可得者是故說言名之爲空空故無法無可顯說爾時尊者舍利弗即問文殊尸利童真菩薩言如來可不住於實際而說法耶文殊尸利菩薩即答尊者舍利弗言舍利弗真實際中有何處所而使如來住於實際說諸法乎舍利弗法本自無云何如來住實際已說於諸法非但無法如來亦無既無如來云何而言如來住於真實際已說諸法耶所以者何一切諸法皆不可得如來亦爾實不可得所說法體亦復如是時中不可得非時中不可得時非時中亦不可得如來復非在說時中不說時中可得顯現所以者何舍利弗如來一切言語道斷無爲無作無所安置爾時尊者舍利弗復問文殊尸利菩薩言文殊尸利如仁者所說誰於此處堪爲法器文殊尸利菩薩即答尊者舍利弗言舍利弗若有人能破壞世諦亦復不當入於涅槃彼人於此

堪為法器若復能於過去諸法不證不說未來諸法不證不說現在諸法不證不說彼人於此堪為法器無煩惱見及清淨見無有有為無為見者彼於此說堪為法器若無有我亦無無我於作行中不取不捨彼於此說堪為法器如是人者雖能聽受亦不於是所說法中取為決定了義說也爾時尊者舍利弗復問文殊尸利菩薩言若如仁者所說於是義中云何修行云何教住文殊尸利菩薩即說可得問言云何教住於是義中既無言說斷諸心行云何問言云何教住爾時尊者舍利弗即白文殊尸利菩薩言仁者文殊此義甚深於是義中少有證知者少有受持者何以故一切學人諸阿羅漢等於是地中猶尚迷沒況諸凡夫豈能於是甚深義中能知能了文殊尸利言舍利弗諸阿羅漢於是義中無有地分所以阿羅漢無有地分可得住者以無住故名阿羅漢無得故名阿羅漢言語道斷故名阿羅漢以言語道斷故所有阿羅

漢地分行者無有證處以無有證處故所有阿羅漢地分行者以無爲法得名以不發故則名無爲無有作者亦無住處云何名阿羅漢有所得地諸阿羅漢者不以名故名爲阿羅漢不以色故名爲阿羅漢唯諸凡夫於名色中妄作分別如是名色實無分別諸阿羅漢皆如是知不生分別是故諸阿羅漢不以名不以色名爲阿羅漢無有凡夫無有凡夫法無有阿羅漢亦無阿羅漢法而可得者是故阿羅漢不作分別以無作行故無有行處無有作者即是寂定不作爲有者不作爲無者不作爲有無者不作爲非有非無者若無作無爲是中不可得彼得遠離一切有無心無行可得說言決定正住沙門果中爾時文殊尸利童眞菩薩如是說時於大衆中有五百比丘從座而起於世尊前高聲唱言從今已去更不須見文殊身亦復不須聞其名字如是方處速應捨離所有文殊一切住處更莫趣向所以者何云何文殊煩惱解脫一相說耶五百比丘一時高聲唱是言已皆各背

面出衆而去復作是念我等云何於佛世尊自說法中歡喜樂學修行梵行已云何今日忽聞如是弊惡法乎爾時尊者舍利弗見是事已即告文殊尸利童眞菩薩言文殊尸利汝說是法可不欲令諸衆生輩決定了知如是法耶文殊尸利菩薩言如是如是尊者舍利弗言文殊尸利汝若如是者何故此五百比丘從座而起毀訾誹謗仁者所說現於佛前高聲唱言不須見文殊尸利身亦不須聞文殊尸利名是方亦須捨所有文殊一切住處皆不須往唱是言已出衆而去爾時文殊尸利童眞菩薩即歎尊者舍利弗言善哉善哉汝舍利弗快能善說彼諸比丘唱告之言何以故實無文殊而可得故若實無文殊不可得者彼亦不可見不可得聞如是彼方亦須捨離所以者何所有文殊一切住處是處及文殊皆無所有無所有者尚不可親近亦何須捨爾時文殊尸利菩薩如是說時五百比丘還來入衆白文殊尸利言如仁者所說非爲我等云何能知仁者所說爾時文殊尸

利菩薩即歎諸比丘言善哉善哉如是如是如來世尊諸聲聞衆於是法中應如是作莫須知之諸比丘於是法中亦須如是作莫須知之亦非不須知所以者何如是法者即是常住亦名法界若常住法界者無憶無念無憶無念者一切無證無不證無不證者亦非不證不憶不念若如是知者即名如來真實聲聞弟子名為最上得言應供者爾時文殊尸利童真菩薩說是語時於彼五百比丘衆中四百比丘於無漏法中心得解脫一百比丘更增毀訾起誹謗心於現身中生陷入於大地獄中爾時尊者舍利弗即白文殊尸利童真菩薩言文殊尸利仁者何故不順衆生而說法也今是一百比丘退失墮落爾時世尊即告尊者舍利弗言汝舍利弗莫作是言所以者何舍利弗是一百比丘若不聞是甚深法本者當知彼輩必定墮大地獄中一劫受苦從地獄出已然後方得人身人道以彼諸比丘輩聞是法本甚深義故所有惡業重罪應墮大地獄中一劫受苦今日入於大叫

喚地獄之中一觸受已即得上生兜率天中受諸天樂汝舍利弗當知是諸比丘聞此法故速除多罪暫少輕受汝舍利弗當知是一百比丘於彌勒菩薩下生成道初會說法聲聞衆中得阿羅漢果盡諸有漏無復煩惱三明六通具八解脫身心煩惱二餘俱盡是故舍利弗寧於是法本修多羅中疑心聽受不用成就四禪定心及四無量心亦復不用具足成就四無色定心何以故雖復成就如是法者若不聞是甚深法本於煩惱中不得解脫生老病死憂悲苦惱我愍此輩說是法本爾時尊者舍利弗即白文殊尸利菩薩言希有希有文殊尸利乃能善說如是法本爲欲教化諸衆生故文殊尸利菩薩言舍利弗眞實際者不增不減法界不增不減衆生界者亦無增減所以者何如是等法但有言說無（十八）可得者彼不爲此此不爲彼即自無自有何依處是故舍利弗菩提者即是解脫也何以故所有法智無異處故非作非不作若如是知名爲已入涅槃者爾時世尊即告尊者舍

利弗言舍利弗如是如是如文殊尸利菩薩所說眞實際中無增無減法界衆生界亦無增減不受煩惱不受解脫爾時世尊說是語已爲欲重明眞實義故復以妙偈而說頌曰

過現未來法　唯語無眞實　彼若於實處
一相無差別　若無相分別　是即有眞相
無相無分別　分別亦無相　若不作分別
不了別涅槃　是二皆魔事　智者應當知
陰界諸入中　我雖名字說　無生名字者
彼二還一相　起心正分別　彼即成邪念

妙智無分別　以有空行故　分別有思量
無分別無思　了別即是相　不了得涅槃
若能如是知　名爲大智者　是故盡至者
得智無分別　智能說於智　智說還自空
是中能忍者　是名爲大智　假使滿三千
七寶持用施　忍信是法者　其福爲最上
假使億劫中　施戒忍精進　通辯成就福
不比持是經　若持是經者　至眞等即說
是經功德力　彼悉當成佛
爾時世尊說是法本修多羅偈時一萬雜類

衆生遠塵離垢得清淨法眼五百比丘於無漏法中心得解脫八萬欲界天子未發心者皆得發於阿耨多羅三藐三菩提心世尊爾時即授彼記皆於星宿劫中得成阿耨多羅三藐三菩提皆同一號名曰法開華如來至眞等正覺佛說是經已文殊尸利童子尊者舍利弗等五百比丘天龍八部諸鬼神等聞佛所說歡喜奉行

佛說文殊尸利行經

音釋

闍時遮切　掘其月切

大乘造像功德經卷上 上下同卷

唐于闐三藏法師提雲般若等奉　制譯　知一

如是我聞一時佛在三十三天波利質多羅樹下與無量大比丘衆及無量大菩薩衆俱彌勒菩薩摩訶薩而爲上首爾時世尊在彼天上三月安居爲母說法於諸天衆多所利益令無量諸天離苦解脫無量諸天皆蒙法利獲大福果時彼衆中有一天子壽將欲盡五衰相現以聞法力命終之後還生此天永離惡道爾時閻浮提中無有如來譬如暗夜星中無月如國無君如家無主歡娛戲樂一切都息是時衆生孤獨無依皆於如來心懷戀慕生大憂惱如喪父母如箭入心共往世尊曾所住處園林庭宇悉空無佛倍加悲戀不能自止爾時優陀延王住在宮中常懷悲感渴仰於佛夫人婇女諸歡樂事皆不涉心作是念言我今憂悲不久當死云何令我未捨命間得見於佛尋復思惟譬若有人心有所愛而不得見見其住處及相似人或除憂惱復更思惟我今若詣佛先住處不見於佛

哀號感切或致於死我觀世間無有一人能與如來色相福德智慧等者云何令我得見是人除其憂惱作是念已即更思惟我今應當造佛形像禮拜供養復生是念若我造像不似於佛恐當令我獲無量罪復作念言假使世間有智之人咸共稱揚如來功德猶不能盡若有一人隨分讚美獲福無量我今亦然當隨分造即時告勑國內所有工巧之人並令來集人既集已而語之言誰能為我造佛形像當以珍寶重相酬賞諸工巧人共白王言王今所勑甚為難事如來相好世間無匹我今何能造佛形像假使毗首羯磨天而有所作亦不能得似於如來我若受命造佛形像但可模擬螺髻玉毫少分之相諸餘相好光明威德誰能作耶世尊會當從天下所造形像若有虧誤(知二)我等名稱普皆退失竊共籌量無能敢作其王爾時復告之曰我心決定勿有所辭如人患渴欲飲河水豈以飲不能盡而不飲耶是時諸人聞王此語皆前拜跪共白王言當依所勑然請大王垂許我等

今夜思審明晨就作復白王言王今造像應用純紫栴檀之木文理體質堅密之者但其形相為坐為立高下若何王以此語問諸臣衆有一智臣前白王言大王當作如來坐像何以故一切諸佛得大菩提轉正法輪現大神通降伏外道作大佛事皆悉坐故是以應作坐師子座結跏之像爾時毗首羯磨天遥見其事審知王意欲造佛像於其夜中作是思惟我身所解最為巧妙世間之中無如我者我若為作應少似佛即變其身而為匠者持諸利器至明清旦住王門側令守門人具白王言我今欲為大王造像我之工巧世中無匹惟願大王莫使餘人王聞此語心大欣慶命之令入觀其容止知是巧匠便生念言世間之中何有此人將非毗首羯磨天或其弟子而來此耶王於爾時即脫身上所著瓔珞手自捧持以挂其頭仍更許以種種無量諸珍寶物時王即與主藏大臣於內藏中選擇香木肩自荷負持與天匠而謂之言善哉仁者當用此木為我造像令與如來形相相

似爾時天匠即白王言我之工巧雖云第一然造佛形相終不能盡譬如有人以炭畫日言相似者無有是處設以眞金而作佛像亦復如是有外道言梵王能作一切世間然亦不能造佛形像盡諸相好但我工巧世中爲上是故我今爲王作耳今晨即是月初八日弗沙宿合毗婆訶底出現之時佛初誕生還有此應此日祥慶宜應起作發是語已操斧斫木其聲上徹三十三天至佛會所以佛神力聲所及處衆生聞者罪垢煩惱皆得銷除

爾時如來即便微笑種種歎美其王功德乃至遥授阿耨多羅三藐三菩提記爾時三十三天主白佛言世尊今在人間頗亦有人曾於曩生作佛像不佛言天主諸有曾經作佛像者皆於過去已得解脫在天衆中尚復無有況於餘處唯有北方毗沙門子那履沙婆曾於往昔造菩薩像以斯福故後得爲王名頻婆娑羅復因見我今得生天有大勢力永離惡道優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉並曾於往世修故佛堂由此因緣永得解脫

憍梵波提昔作牛身追求水草右遶精舍食諸草竹因見尊容發歡喜心乘斯福故今得解脫尸毗羅曾持寶蓋供養佛像阿蒲樓馱然一支燈亦以供養輸鞞那曾掃佛堂阿婆歷那於佛像前然燈施明難陀比丘愛重尊儀香水洗沐有如是等無量諸阿羅漢皆悉曾於佛像之所薄申供養乃至極下如那伽波羅於像座前以少許黃丹畫一像身而為供養由此福故皆永離苦而得解脫天主若復有人能於我法未滅盡來造佛像者於彌勒初會皆得解脫若有衆生非但為已而求出離乃為欲得無上菩提造佛像者當知此則為三十二相之因能令其人速致成佛爾時優陀延王心自思惟云何令我所造之像速得成就作是念已語彼匠言汝可勤心令功速畢使我早得瞻仰禮敬是時天匠運其工巧專精匪懈不日而成其像加趺坐高七尺面及手足皆紫金色時優陀延王見像得成相好端嚴心生淨信獲柔順忍既得忍已益加欣慶所有業障及諸憂惱並得銷除譬

如日出霧露皆盡唯除一業現身受者以曾於聖人起惡語故其王爾時即以種種珠珍異物賞彼天匠是時天匠敬白王言王今造像我心隨喜願與大王同修此福今王所賜非我敢受若要相與待餘吉日作是語已即於其夜還昇本天爾時諸大國王阿闍世等(知一)(五)並先於佛心懷渴慕聞王造像功已獲成皆生喜慶共至王所各以無量華香音樂供養佛像復以種種諸珍寶物贈奉於王咸作是言大王所作甚為希有能拔我等愁憂毒箭

爾時如來在彼天中為母說法及諸天衆咸得利喜所應作事皆已作訖復告衆言諸天子諸佛世尊是常住身若諸衆生有可度者即為出現教化說法若所作事畢更無有能受法化者如來於此即便不現無智之人謂佛實滅如來身者法身常身實不滅度諸天子一切諸佛法皆如是為化衆生有現不現爾時如來復作是言汝等當知此諸天衆所應度者皆已度訖吾今將欲下閻浮提汝等諸天若念我者當勤精進勿復放逸所以者

何放逸過失故令汝等不得阿耨多羅三藐三菩提然汝等以於往昔曾種善根今得在此受天快樂便著放逸不修福行此諸快樂無常所隨一從殞墜長淪惡道又汝等諸天煩惱尤重見有勝己便生嫉妒曾不念言彼天勝樂由多福業之所感致我若勤修必亦當得又令汝等身色光澤如日初輝若懷嫉妒心黯如死炭復當令隨大黑闇中乃至不能自見手掌後復當作食吐之鬼又汝等諸天受衆福報身相嚴潔威勢勇猛由嫉妒故當受女身永失丈夫威猛之力諸天子我念昔者有無量諸王皆為汝等嫉妒之心非理所害諸天子昔有阿脩羅王名曰鄔羅修行苦行戒品清潔而汝諸天等遣一天女名鄔婆尸惑彼王心令虧淨行其王染著威德損減被那羅延天之所殺害并無量阿脩羅衆同時敗滅其那羅延天既殺此王又誅其衆因即收取鄔婆尸女而往天宮復有一王名曰那訶受汝等諸天誑惑之語助諸天衆伐阿脩羅脩羅破已汝等諸天反加其害又汝

等諸天以舍支夫人故心生忿妬構行譏毀令阿伽婆仙人無故被嫌而興惡願又汝等諸天曾為誑惑謂瞎荼王曰仙人之處多有眞金王信此言逼之令出仙人由是心生憤恚即時猛火燒殺其王昔復有王名曰提婆當設大會以為供養以斯福業威力自在上此天中受天快樂汝諸天等心懷嫉妬令從忉利退墮閻浮所有威勢並皆喪失如月無光如河無水諸天子世中有人威德自在或得諸定或得神通或有成就四神足等若起一念嫉妬之心如是功德一時退失如提婆達多愚癡厚重乃於我所生嫉妬意即時自失五種神通爾時天帝釋白佛言世尊我今有疑欲有所問言嫉妬者云何是耶復作是言世尊若有衆生見他勝己生如是念云何令我獲彼所得如是之心是嫉妬(七)不佛言不也此是貪心非為嫉妬天主其嫉妬者自求名利不欲他有於有之人而生憎恚是為嫉妬爾時諸天衆皆從座起右膝著地合掌向佛而作是言如佛所誨我諸天衆皆當奉行

如來世尊爲父爲主爲尊重者爲最勝者能於我等起大慈悲而來至此令諸天衆皆得利益我等所願猶爲未滿欲於如來重請一事世尊世間之人於我等諸天多生輕慢何以故以諸佛如來人中生故復於人中成正覺故人中多有諸阿羅漢而得果故諸大威德辟支佛復於人間而出現故如來今者若不住此下閻浮提世間之人謂我等諸天不知如來有大威德應受諸天如法供養復謂我等不能供養諸佛世尊惟願如來少住於此受我微供令彼人間知我等諸天供養於佛于時世尊默然許可爾時佛告大目揵連汝可先往閻浮提問訊四衆作如是言一切衆生憶念我者咸應集會僧伽尸國却後七日皆當見我爾時大目揵連頂禮佛足禮佛足已如一瞬頃到閻浮提以佛所勑告諸四衆時優陀延王等及一切衆生聞佛此言若身若心歡喜踊躍皆除憂惱普得清涼爾時四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲共往詣僧伽尸國並先來集王舍城中互相謂言如

來世尊下閻浮提誰能先得恭敬禮拜法未盡來恒為上首爾時摩訶迦旃延聞此語已心懷不悅恐比丘尼得為上首何以故彼衆之中有優波難陀蓮華色二比丘尼善能通達諸佛法藏所得神通唯除目連更無等故作是念已種種訶責比丘尼衆時蓮華色比丘尼告諸尼言我等女人在於俗閻常被尊貫縱使種族卑賤之者仍得丈夫恭敬禮重承事供養又佛法中諸比丘尼父母眷屬多是王種精進持戒不犯威儀具諸德業仍令禮敬初戒比丘又尊者迦旃延令復作此種種訶責我為汝等設諸方便令比丘尼出過於彼作是語已與諸四衆即便往赴僧伽尸城爾時波斯匿王阿闍世王及毗舍離國嚴熾王等各將四兵前後導從有大勢力所乘象馬皆以種種寶物莊嚴旛蓋香華并衆妓樂威容肅穆狀若諸天皆亦往詣僧伽城所爾時優陀延王嚴整四兵以為侍從乘大白象珍寶綺飾躬自荷戴所造之像華旛音樂隨逐供養從其本國向僧伽尸城爾時毗首

羯磨天并諸天衆知佛將欲下閻浮提作三道寶階從僧伽尸城至忉利天其階中道瑠璃所成兩邊階道悉用黃金足所踐處布以白銀諸天七寶而爲間飾爾時帝釋遣使往詣夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天及于梵世而告之曰如來不久下閻浮提欲有供養願來至此復遣使往四大王天大海龍王揵闥婆緊那羅夜叉等衆而謂之言世尊令欲下閻浮提可持所有來此供養時彼諸天及龍神等聞此語已靡不雲集忉利天中

爾時世尊在須彌山頂與諸天衆將欲下時一切諸天前後翼從威德熾盛光明赫奕如滿月在空衆星共遶如旭日初出綵霞紛映時佛衆會其狀如是爾時閻浮提中以佛威神有五種希有之事一者令彼諸天不見人間不淨之物二者令諸女人見彼天男而無欲想三者亦令丈夫見諸天女不生染意四者令於人間遥見諸天種種供養五者諸天之身光潔細妙非人所覩以佛神力顯然明著皆可得見爾時世尊從天初下足蹈寶階

梵王在右手執白蓋帝釋在左手持白拂其餘諸天皆乘虛空隨佛而下一時同奏種種音樂各自捧侍幢旛寶蓋散華供養淨居天衆充塞虛空無量百千諸天婇女持寶珠瓔珞歌讚佛德復有諸天於虛空中雨種種香及種種華諸龍雨於微細香雨于時空中淨無雲曀雷聲美妙聞者喜悅犍闥婆神緊那羅神奏提婆那伽微妙之曲歌讚如來本生之事于時閻浮提內王及臣人并四衆等周帀徧滿僧伽尸城或散香華或持旛蓋吹螺擊鼓種種音樂向空供養舉手合掌瞻仰於佛人天名華上下交散繽紛而下積至於膝諸外道衆見斯事者咸亦發心歸依禮敬爾時世尊足蹈寶階次第而下至於半路四天王天即於其所廣設供養此供殊妙劫初已來未曾有也爾時如來受天供畢復與大衆巡階而下至最下級欲踐地時其蓮華色比丘尼即變其身作轉輪王領四種兵七寶前導從空來下疾至佛所諸國王等各興是念此轉輪王從何所來于時尊者須菩提在自

房中見佛下來即整衣服遥申禮敬時蓮華色比丘尼捨輪王身還復本形遠即頂禮佛世尊足爾時世尊種種訶責彼比丘尼而謂之曰汝今知不須菩提已先禮我汝得誰教變作輪王汝得預出家受具足戒已過其分汝智慧微少諂詐無邊慈悲報恩如露一滴豈能於我法中而為上首時蓮華色比丘尼聞佛教誨深生愧恥即白佛言世尊我今自知為過不少從今以往不敢復更變現神通爾時閻浮提内國王大臣并四部衆皆以所持種種供具供養於佛時優陀延王頂戴佛像并諸上供珍異之物至如來所而以奉獻佛身相好具足端嚴在諸天中殊特明顯譬如滿月離衆雲翳所造之像而對於佛猶如堆阜比須彌山不可為喻但有螺髻及以玉毫少似於佛而令四衆知是佛像爾時優陀延王白佛言世尊如來過去於生死中為求菩提行無量無邊難行苦行獲是最上微妙之身無與等者我所造像不似於佛竊自思惟深為過咎爾時世尊告彼王言非為過咎

汝今已作無量利益更無有人與汝等者汝今於我佛法之中初為軌則以是因緣故令無量衆生得大信利汝今已獲無量福德廣大善根時天帝釋復告王言王今於此勿懷憂懼如來先在天上及此人間皆稱讚於王造像功德凡諸天衆悉亦隨喜未來世中有信之人皆因王故造佛形像而獲大福王今宜應歡喜自慶

大乘造像功德經卷上

大乘造像功德經卷下

唐于闐三藏法師提雲般若等奉　制譯

爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座時諸四衆心各念言我等願聞如來演說造像功德若有衆生作佛形像設不相似得幾所福爾時彌勒菩薩摩訶薩知其念即從座起偏袒右肩長跪合掌白佛言世尊今優陀延王造佛形像若佛在世若已涅槃其有信心能隨造者所獲功德惟願世尊廣說其相佛告彌勒菩薩言彌勒諦聽諦聽善思念之當為汝

說若有淨信善男子善女人於佛功德專精繫念常觀如來威德自在具足十力四無所畏十八不共法大慈大悲一切智智三十二種大人之相八十隨形好一一毛孔皆有無量異色光明百千億種殊勝福德莊嚴成就無量智慧明了通達無量三昧無量法忍無量陀羅尼無量神通如是等一切功德皆無有量離衆過失無與等者此人如是諦念思惟深生信樂依諸相好而作佛像功德廣大無量無邊不可稱數彌勒若有人以衆雜綵而爲繢飾或復鎔鑄金銀銅鐵鉛錫等物或有雕刻栴檀香等或復雜以眞珠螺貝錦繡織成丹土白氎若泥若木如是等物隨其力分而作佛像乃至極小如一指大能令見者知是尊容其人福報我今當說彌勒如是之人於生死中雖復流轉終不生在貧窮之家亦不生於邊小國土下劣種姓孤獨之家又亦不生迷戾車等商估販貨屠膾等家乃至不生卑賤技巧不淨種族外道苦行邪見等家除因願力並不生彼是人常生轉輪聖王

有大勢力種姓之家或生淨行婆羅門富貴自在無過失家所生之處常遇諸佛承事供養或得為王能持正法以法教化不行非道或作轉輪聖王七寶成就千子具足騰空而行化四天下盡其壽命自在豐樂或作帝釋（丸一）夜摩天王兜率天王化樂天王他化自在天王人天快樂靡不皆受如是福報相續不絕（十三）所生之處常作丈夫不受女身亦復不受黃門二形卑賤之身所受之身無諸醜惡目不盲眇耳不聾聵鼻不曲戾口不喎斜脣不下垂亦不皺蹙齒不踈缺不黑不黃舌不短急項無瘤癭形不傴僂色不斑駁臂不短促足不攣跛不甚瘦不甚肥亦不太長亦不太短如是一切不可喜相悉皆無有其身端正面貌圓滿髮紺青色輭澤光淨脣如丹果目若青蓮舌相廣長齒白齊密發言巧妙能令聞者無不喜悅臂肘腨長掌平坦厚腰脞充實胷臆廣大手足柔輭如兜羅綿諸相具足無所缺減如那羅延天有大筋力彌勒譬如有人墮圊廁中從彼得出刮除糞穢淨水洗沐

以香塗身著新潔衣如是此人比在廁中猶未得出淨穢香臭相去幾何此事懸隔無有等倍彌勒若有人於生死中能發信心造佛形像比未造時相去懸隔亦復如是當知此人在在所生淨除業障種種技術無師自解雖生人趣得天六根若生天中超越衆天所生之處無諸疾苦無疥癩無癰疽不爲鬼魅之所染著無有癲狂乾消等病癘瘧癰瘕惡瘡癤隱疾吐痢無度飲食不消舉體瘦疼半身痿躄如是等病四百四種皆悉無有亦復不爲毒藥兵仗虎狼師子水火怨賊如是橫緣之所傷害常得無畏不犯諸罪彌勒若有衆生宿造惡業當受種種諸苦惱事所謂枷鎖杻械打罵燒灸剥皮拔髮反繫高懸乃至或被分解支節若發信心造佛形像如是苦報皆悉不受若寇賊侵擾城邑破壞（十一）惡星變怪饑饉疾疫如是之處不生其中若言生者斯則妄說爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來常說善不善業皆不失壞若有衆生作諸重罪當生卑賤種姓之家貧窮疾苦壽（十四）

命夭促後發信心造佛形像此衆罪報為更當受為不受耶佛告彌勒菩薩言彌勒汝今諦聽當為汝說若彼衆生作諸罪已發心造像求哀懺悔決定自新誓不重犯先時所作皆得銷滅我今為汝廣明此事彌勒譬若有人宿行慳恪以是緣故受貧窮苦無諸財寶資用匱乏忽遇比丘先入滅定從定初起即以飲食恭敬奉施此人施已永捨貧窮凡有所須悉如其意彌勒彼貧窮人先世惡業及所得報今何在耶彌勒菩薩言世尊由施食故先世惡業皆悉滅盡來離貧窮大富充足佛言彌勒如汝所言當知此人亦復如是由造像故彼諸惡業永盡無餘所應受報皆不復受彌勒業有三種一者現受二者生受三者後受此三種業中一一皆有定與不定若人信心造佛形像唯現定業少分容受餘皆不受爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來常說有五種業最為深重決定墮於無間地獄所謂殺父害母殺阿羅漢以惡逆心出佛身血破和合僧若有衆生先作此罪後

於佛所生淨信心造佛形像此人為更墮於地獄為不墮耶佛告彌勒菩薩言彌勒我今為汝重說譬喻如或有人手執强弓於樹林中向上射箭其箭徹往曾無所礙若有衆生犯斯逆罪後作佛像誠心懺悔得無根信我想微薄雖墮地獄還即出離如箭不停此亦如是又如比丘得神足通從海此岸到於彼岸周旋四洲無能礙者此人亦爾由先所犯暫墮地獄非彼宿業所能為礙爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊諸佛如來是法性身非色相身若以色相為佛身者難陀比丘與轉輪聖王皆應是佛以悉具有諸相好故或有衆生壞佛法身法說非法非法說法後發信心而造佛像此之重罪為亦銷滅為不得滅佛告彌勒菩薩言彌勒若彼衆生法說非法非法說法唯以口言而不壞見後生信樂造佛形像此先惡業但於現身而受輕報不墮惡道然於生死永即解脫爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊若有人盜佛塔物盜僧祇物四方僧物現前僧物自用與人如

己物想世尊常說用佛塔物及僧物者其罪甚重然彼衆生作是罪已深自悔責起淨信心而造佛像如是等罪為滅不耶佛告彌勒菩薩言彌勒若彼衆生曾用此物後自省察深懷愧悔依數酬倍誓更不犯我今為汝說一譬喻如有貧人先多負債忽遇伏藏得無量寶還其債已長有餘財當知此人亦復如是酬倍彼物又造佛像免諸苦患永得安樂爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊如佛所說於佛法中犯波羅夷不名為生或復有人作斯罪已發心憶念諸佛功德而造佛像於佛法中得再生不又於今生第二第三第四生中獲證法不佛告彌勒菩薩言彌勒譬如有人身被五縛若得解脫如鳥出網至無礙處此人亦爾若發信心念佛功德而造佛像一切業障皆得銷除於生死中速出無礙彌勒當知乘有三種所謂聲聞乘獨覺乘及以佛乘此人隨於何乘而起願樂即於此乘而得解脫若但為成佛不求餘報雖有重障而得速滅雖在生死而無苦難乃至當證無

上菩提獲清淨土具諸相好所得壽命常無有盡爾時會中有未發大乘心者皆生疑念如來過去為造佛像為不作耶設若作者云何壽命而有限極有病有苦所居國土多諸穢濁不得清淨時波斯匿王承佛威神即從知一十七座起長跪合掌白佛言世尊我見如來諸根相好及以種族皆悉第一其心決定無有所疑然佛世尊曾於一時被佉陀羅木刺傷其足又於一時遇提婆達多推山逆石傷足出血昔復一時唱言有病命遣耆婆調下痢藥又一時中曾患背痛令摩訶迦葉誦七菩提分所苦得除復於一時曾有所患使阿難陀往婆羅門家乞求牛乳往復一時於婆羅村中三月安居唯食馬麥復曾一時乞食不得空鉢而還如世尊言若有人作佛像者所有業障皆得除滅離衆苦惱無諸疾病世尊往昔為曾作像為不曾作若於昔時作佛像者何因而有如是等事佛告波斯匿王言諦聽諦聽善思念之當為大王分別解說大王我於往世為求菩提以衆寶栴檀彩畫等事而

作佛像過此會中人天之數以斯福故雖在生死未盡諸惑然所受身堅如金剛不可損壞大王我念過去於無量劫生死之中造佛形像爾時尚有貪瞋等無量煩惱而共相應然未曾於一念之間以罪業故有四大不調及惡鬼神諸少病苦所須之物莫不充備況我於今已得阿耨多羅三藐三菩提而有如是不如意事大王若我昔時曾作佛像今有殘業受斯報者我復云何作無畏說言造佛像決定能盡諸惡業耶大王我於過去給施無量飲食財寶云何今時乞求不得而食馬麥穬麥令此事而有實者云何我於無量經中種種讚歎檀波羅蜜說其福業終不虛也大王我是真實語者不誑語者我若欺誑況餘人乎大王我已久斷一切惡業能捨難捨能行難行所捨身命過百千億已造無量諸佛形像已悔無量諸罪惡業豈得有斯毀傷病苦食噉馬麥饑渴等事若曾得勝果今還退失何假勸修此衆福善大王諸佛如來常身法身爲度衆生故現斯事非爲實也傷足患

背乞乳服藥乃至涅槃以其舍利分布起塔皆是如來方便善巧令諸衆生見如是相大王我於世間現如是衆患事者欲示衆生業報不失令生怖畏斷一切罪修諸善行然後了知常身法身壽命無限國土清淨大王諸佛如來無有虛妄純一大悲智慧善巧故能如是種種示現是時波斯匿王聞此說已歡喜踊躍與無量百千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊有諸女人志意狹小多懷嫉恚輕薄諂曲有恨不捨知恩不報設求菩提莫能堅守常欲誑惑一切衆生亦復爲他之所誑惑世尊若此女人造佛形像如是諸業得除滅不當來得作勇健丈夫求佛果不得作知恩報恩人不得具智慧大慈悲不於生死法能猒離不除因願力得更不受女人之身（十九）如瞿曇彌及佛母摩耶夫人不佛告彌勒菩薩言彌勒若有女人能造佛像永不復受女人之身設受其身則爲女寶尊勝第一然諸女人有五種德此女所得出過諸女何等爲五一（知一）

者生孕子息二者種族尊貴三者稟性貞良四者質相殊絕五者姿容美正彌勒一切女人有八種因緣恒受女身云何爲八一者愛好女身二者貪著女欲三者口常讚美女人容質四者心不正直覆藏所作五者猒薄自夫六者念重他人七者知人有恩而已背逆八者邪僞莊飾欲他迷戀若能永斷如是八事而造佛像乃至成佛常作丈夫更受女身無有是處彌勒有四種因緣令諸男子受女人身何等爲四一者以女人聲輕笑喚佛及諸菩薩一切聖人二者於淨持戒人以誹謗心說言犯戒三者好行諂媚誑惑於人四者見他勝己心生嫉妒若有丈夫行此四事命終之後必受女身復經無量諸惡道苦若深發信心悔先所作而造佛像則其罪皆滅必更不受女人之報彌勒有四種因緣令諸男子受黃門身何等爲四一者殘害他形乃至畜生二者於持戒沙門瞋笑謗毀三者情多貪欲故心犯戒四者親犯戒人復勸他犯若有男子先行此事後起信心造佛形像乃至

成佛不受斯報常作丈夫諸根具足彌勒有四種業能令丈夫受二形身一切人中最爲其下何等爲四一者於尊敬所而有慆穢二者於男子身非處染著三者即於自己而行欲事四者衒賣女色而與他人若有衆生曾行此事深自咎責悔先所犯起淨信心造佛形像乃至成佛不受此身彌勒復有四緣令諸男子其心常生女人愛欲樂他於己行丈夫事何等爲四一者或嫌或戲謗毀於人二者樂作女人衣服莊飾三者於親族女行婬

穢事四者實無勝德妄受其禮以此因緣令諸丈夫起於如是別異煩惱若悔先犯更不造新心生信樂作佛形像其罪既滅此心亦息彌勒有五種慳能壞衆生何等爲五一者慳惜所住隣邑由此當於曠野中生二者慳惜所居宅宇當作蟲身恒居糞穢三者慳惜端正好色當感醜惡不如意形四者慳惜所有資財當受貧窮衣食乏少五者慳惜所知之法當有頑鈍畜生等報若悔已先業造佛尊儀則永離慳心無前所受彌勒復有五緣

令諸衆生生邊夷之處及無佛法時何者爲五一者於三寶良田不生淨信二者背實虧理妄行教誡三者不如理實而有教授四者破和合僧令成二部五者極少乃至破二比丘令不和合若永斷斯業造佛形像則常遇佛興恒聞法要彌勒衆生復有五種因緣常被於人之所猒逐乃至至親亦不喜見云何爲五一者兩舌二者惡口三者多諍四者多瞋五者巧說相似之言以行誹謗後若發心造佛形像悔先惡業誓不重作其所作罪並

得除滅爲一切人之所愛敬何以故諸佛有無量無邊勝福德故無量無邊大智慧故無量無邊三昧解脫等種種希有功德法故善男子假使有人以三千大千國土抹爲微塵復碎彼塵一一塵分等彼三千大千國土微塵之數有如是等碎微塵數三千大千國土設復有人取一碎塵以神通力往於東方一刹那頃過彼所碎微塵數三千大千國土第二第三後後刹那皆亦如是乃至終彼碎塵數劫彼諸劫中所有刹那一一刹那各爲一

劫經爾許劫刹那刹那皆度如前碎微塵數三千大千國土如是畢已乃下此塵是人還來更取一塵復往東方過前一倍下塵而返至第三塵倍於第二如是次第轉倍於前乃至盡此碎微塵數如說東方南西北方皆亦如是是人四方所經之處一切國土盡末為塵此諸微塵一切衆生共校計籌量容可知數於如來身一毛孔分所有功德不可知也何以故諸佛如來所有功德無有限量不思議故善男子假使如前微塵等數舍利弗等所有智慧不及如來一念之智何以故如來於念念中常能出現過前塵數三昧解脫陀羅尼等種種無量勝功德故諸佛功德一切聲聞辟支佛於其名字亦不能知是故若有淨信之心造佛形像一切業障莫不除滅所獲功德無量無邊乃至當成阿耨多羅三藐三菩提永拔衆生一切苦惱佛說此經已彌勒菩薩及三十三天優陀延王一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大乘造像功德經卷下

音釋

模蒙晡切覩倣也螺鬌螺落戈切髻古詣切鬌奴朗切也頸居郢切頭莖也斫之若切斬也鬌奴朗切也殞羽敏切歿也黵乙減切深色也讒士銜切謗也曖於計切房吻切遏也憤房吻切憑也赫弈赫呼格切弈羊益切明也赫弈明盛貌㬎正作㬎初力切遏遮也蹈徒到切慢也遽其據切迫也適丁歷切消適也贖黃外切畫也鉛余專切錫屬也估果五切沽通也賤方願切買賤也賈貴曰賤屠膾屠同都切膾古外切屠膾謂宰殺者眇弭沼切一目小也贖五忽切聲也喝苦淡切不正也皴七倫切皮細起也澀所立切麤澀也癭於郢切頸瘤也傴僂烏侯切主切傴僂背曲也駁北角切色不純也癮疕呂員切拘攣也疕病也痱符非切足偏廢也肘陟柳切臂節也膞丑凶切直也胜部禮切股也圊七情切廁也圂史切圊廁溷也刮古滑切削除也疥癩古隘切蓋都年切瘨狂也痻思燃切渴病也癘瘡也癥癜癥知陵切癜公遐切瘕病也瘦疼瘦於危切疼徒冬切瘦蘇瘦於危切瘦黃脾濕病也杻械

杜敎九切械胡解切扣械桎梏也剥北角切割也瘦營隻切瘡瘦也贗丑琰切妄也遘北諍切或他朗切然之醉也詛阻言也詛古況切詐也衒黃絢切賣也

大乘造像功德經

第四四册

八經同卷

佛說作佛形像經
佛說造立形像福報經
佛說灌佛經
佛說灌洗佛經
佛說浴像功德經（知二）
浴像功德經
佛說校量數珠功德經
曼殊室利呪藏中校量數珠功德經

佛說作佛形像經

失譯師名附後漢錄

佛至拘鹽惟國有諸樹園主名拘翼時國王名優填年十四聞佛當來王即勑傍臣左右皆悉嚴駕王即行迎佛遥見佛心中踴躍歡喜王即下車步罷傍臣左右持蓋者王趨迎佛前以頭面著佛足遶佛三帀長跪叉手白佛言天上天下人民無有能及佛者今佛面目身體行步光明巍巍好乃如是我視佛無有猒極時今佛是天上天下人之師也佛慈

心所愛者多佛默然不應王復白佛言人作善者其得福祐當何趣向佛去後我恐不復見佛我欲作佛形像恭敬承事之後當得何等福願佛哀為我說之我欲聞知佛言年少王汝所問大善聽我言聽已當置心中王言諾受教佛告王若作佛形像其得福祐我悉為汝說之王言受恩佛言天下人作佛形像者其後世所生處眼目淨潔面貌端正身體手足常好生於天上亦淨潔與諸天絕異眼目面貌好作佛形像得福如是作佛形像所生處無有惡身體皆完好死後得生第七梵天上復勝餘天端正絕好無比為諸天所敬作佛形像得福如是作佛形像後世當生豪貴家其實與世間人絕異所生處不在貧窮家作子作佛形像其得福如是作佛形像者後世身體常紫磨金色端正無比作佛形像後世所生處當生富家錢財珍寶不可勝數常為父母兄弟宗親所重愛作佛形像其得福如是作佛形像後世生閻浮利地常生帝主王侯家或為賢善家作子作佛形像其福

如是作佛形像後世作帝王中復最尊勝於諸國王諸國王所歸仰作佛形像其得福如是作佛形像後世作遮迦越王飛行上天上後來下自恣在所作爲無所不至作佛形像其得福如是作佛形像後世生第七梵天上壽一劫智慧無有能及者作佛形像死後不復在惡道中生生者常自守節心念常欲求佛道作佛形像其得福如是作佛形像後世生常敬佛慈心於經常持雜繒綵好華好香然燈火諸天下珍寶奇物持上佛舍利其後無數劫會當得泥洹道人有出意持珍寶上佛者皆非凡人皆是前世故作佛道作佛形像其得福如是作佛形像後世得福無有窮極盡時不可復稱數四天下江海水尚可斗量枯盡作佛形像其得福過於四天下江海水十倍後世所生爲人所敬護作佛形像譬若天雨水人有好舍無所畏作佛形像後世死不復更泥犂禽獸薜荔惡道中生其有人見佛形像以慈心叉手自歸於佛塔舍利者死後百劫不復入泥犂禽獸薜荔中死即生

天上天上壽盡復來下生世間爲富家作子珍寶奇物不可勝數然後會當得佛泥洹道佛告王作善者作佛形像其福得祐如是不唐其王歡喜前爲佛作禮以頭面著佛足王羣臣皆爲佛作禮而去壽終皆生阿彌陀佛國

佛說作佛形像經

佛說造立形像福報經

失譯師名附東晉錄

佛至拘羅瞿國有諸搯國王名拘翼時國王名優填年始十四聞佛當來王即勑傍臣左右皆悉嚴駕王行迎佛遙見世尊心中踴躍極大歡喜止車下步罷却左右傍臣侍從及持蓋者即前迎趣便以頭面著地作禮起復前行如是至三佛言來前王復前到以頭面著佛足起遶三帀長跪叉手白佛言天上天下諸天人民無及佛者今佛面目身體行步

光明巍巍好乃如是我今視佛無有猒極佛是天上天下諸天人民之大師佛所慈心哀救甚多佛默然不應王復白佛言人作善者此之福祐當何所獲佛去已後我恐不復見佛今欲作佛形像恭敬承事得何福報願佛哀愍爲我說之我欲聞知爾時佛告少年王汝所問大善諦聽吾說以著心中王即稽首言受教佛告王曰若有作佛形像所得福祐我今悉當爲汝說之王言諾受恩佛言天下人民能作佛形像者其後世世所生之處眼目淨潔面貌端正身體手足常好柔輭生於天上亦復淨潔諸天中勝眼目面貌甚好無比作佛形像其福如是作佛形像所生之處無有諸惡身體具足死後得生第七梵天上復於諸天中形貌端正絶好無比爲諸天所敬作佛形像其福如是作佛形像後世常生豪尊貴家受其氣力與世絶異在所生處不墮貧家作佛形像其福如是作佛形像後世所生身形殊妙紫磨金色端正無比常爲衆人所恭敬愛作佛形像其福如是作佛形像

後世生處常生富貴之家財產珍寶不可稱數常爲父母兄弟宗族之所愛重作佛形像其福如是作佛形像後世若生閻浮提中常生帝王公侯賢善之家作佛形像其福如是作佛形像後世得作帝王特尊勝諸國王當爲諸王之所歸仰作佛形像其福如是作佛形像後世得作遮迦越王四天下諸王皆臣屬之作佛形像其福如是作佛形像後世得作遮迦越王飛行天上復下自恣在所施爲無所不至作佛形像其福如是作佛形像後世生於第七梵天壽一劫餘智慧尊勝無上無能及者作佛形像其福如是於梵天壽盡當復下來生於孝順有道法家作佛形像其福如是作佛形像後所生處常爲父母之所愛重壽終復得生於天上作佛形像其福如是作佛形像死後不復墮三惡道當自守意常欲求佛作佛形像後世生處尊重於經意欲常持雜好香華雜好繒絲燈火光明諸天下中名好珍寶奉上佛塔後無數劫會當得佛涅槃之道人有出意持好珍寶所愛重物

奉上佛者非餘凡人皆是前世作佛形像者習菩薩道者作佛形像其福如是作佛形像其福無量無窮盡時不可稱數如是四天下江河海水尚可升量作佛形像其福甚多多四天下江河海水過出十倍後世所生常求佛道作佛形像譬如天雨人有好舍無所憂畏作佛形像死後不復入於地獄畜生餓鬼諸惡道中其有衆生見佛形像生恭敬心叉手自歸佛塔舍利者死後百劫不復入於地獄畜生餓鬼道中死即生天天上壽終復生世間豪富之家如是受福不可稱數會當得佛涅槃之道佛告優填王人作善者作佛形像其福祐功德如是終不唐苦爾時優填王以偈讚佛

佛者大聖人　爲衆生說法　拘深瞿師園　不動百福成

優填叉手問　聞梵音審諦　作佛形像者　得何等福報

爾時世尊說偈答曰

王諦聽吾說　福地恢上士　作佛形像報　福德無過者

恒生大富家　尊貴無極珍

眷屬常恭敬　作佛形像報　世世身無患
常得天眼視　無比紺青色　作佛形像報
父母見歡忻　端正威德重　愛樂終無猒
作佛形像報　金色身燄光　猶如師子像
衆生見歡喜　作佛形像報　閻浮提大姓
剎利婆羅門　福人於中生　作佛形像報
不生邊地國　不盲不醜陋　六情常完具
作佛形像報　臨終識宿命　見佛在其前
不覺死時苦　作佛形像報　作大名聞王
金輪飛行帝　典主四天下　作佛形像報

作釋天名因　神足典第二　三十三天奉
作佛形像報　此過出欲界　作梵梵天王
迦夷衆梵恭　作佛形像報　受福正如是
若能刻畫作　天地尚可稱　此福不可量
是故供養佛　華香香汁塗　供養大士者
得漏盡無爲

佛說經竟王大歡喜即起前以頭面著佛足而起比丘比丘尼優婆塞優婆夷及其五百傍臣左右皆起歡喜爲佛作禮後皆往生阿彌陀佛國作大菩薩最尊第一優填王聞其

所說歡喜受解即得須陀洹道

佛說造立形像福報經

佛說灌佛經一名灌洗佛形像經

西晉沙門釋法炬譯

爾時佛告摩訶剎頭諸天人民皆一心聽佛言人身難得無爲道亦然佛世難值吾本從阿僧祇劫時身爲白衣累劫積德每生自恣展轉五道不貪財寶棄身施與無所愛惜自致爲王太子太子以四月八日夜半明星出時生墮地行七步舉右手而言天上天下惟吾爲尊當爲天人作無上師太子生時地爲大動第一四天王乃至梵天忉利天王其中諸天各持十二種香和湯雜種名華以浴太子太子得成佛道開現聖法濟度羣萌佛告諸天人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生十方諸佛皆用四月八日夜半時去家入山學道十方諸佛皆用四月八日夜半時成

佛十方諸佛皆用四月八日夜半時入般涅槃佛言所以用四月八日者以春夏之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行不寒不熱時氣和適正是佛生之日諸善男子善女人於佛滅後當至心念佛無量功德之力浴佛形像如佛在時得福無量不可稱數佛言我本行菩薩道時三十六返爲天王釋三十六返作轉輪聖王三十六返爲飛行皇帝諸有佛弟子信心善意者當念十方諸佛功德善業以香華雜物浴佛形像者所願皆得諸天龍神常隨擁護皆當證明佛告諸弟子夫人身難得經法難聞其有天人能自減損妻子之分五家財物用浴佛形像者如佛在時所願悉得欲求度世取無爲道生生不與死會者可得欲求精進勇猛如釋迦文佛者可得欲求如文殊師利阿惟越致菩薩者可得欲求轉輪聖王飛行教化者可得欲求辟支佛阿羅漢者可得欲求離三惡道者可得欲求生天上人間富樂者可得欲求百子千孫者可得欲求長壽無病者可得世間人民貪欲如海

寧割身上一臠肉不肯出一錢物與人人生時不持一錢來死亦不持一錢去財物故在世間人死當獨去憶如此者乃浴佛形像持是功德生死相隨無有斷期佛言若人有一善之心作是功德者諸天善神天龍八部四天王等僉然擁護浴佛形像福報所生常得清淨從是因緣得成佛道

佛說灌佛經

佛說灌洗佛經一名摩訶剎頭經

乞伏秦沙門釋聖堅譯

摩訶剎頭諸天人民長老皆明聽夫得為人難無上道亦然人命難得佛世難值釋迦文佛本出阿僧祇劫時佛身作白衣時累功積德每生自尅展轉五道不貪財寶出身施與自致為王太子以四月八日夜半明星出時生墮地行七步舉右手而言天上天下我當為人民作師太子生時天地皆為大動第七梵天第二忉利天王釋及第一四天王皆來

下持十二種香湯雜華用浴太子身太子立身作佛開現道法以示天下人佛告天下人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生十方諸佛皆用四月八日夜半時去家入山行學道十方諸佛皆用四月八日夜半時得佛道十方諸佛皆用四月八日夜半時般泥洹佛言所以用四月八日者何春夏之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行不寒不熱時氣和適今是佛生日故諸天下人民共念佛功德浴佛形像如佛在時是故以示天下人佛言我為菩薩在世時三十六反為天王釋三十六反作金輪王三十六反作飛行皇帝今日諸賢者誰有好心善意念釋迦文佛恩德者以香華浴佛形像求第一福者諸天鬼神龍皆所證明佛言人身難得佛經難值若能自減省持五家財物用浴佛形像自在所願欲求度世無為道長不欲與生死會者可得欲求精進勇猛立身如釋迦文佛者可得欲求文殊師利阿惟越致菩薩飛行教授人民具相可得欲求辟支佛阿羅漢可得欲求閉絕三

惡根本生天上人間可得欲求作第七梵天及第二忉利天王釋可得欲作飛行皇帝可得欲在世間豪貴可得欲求財富百億萬家生可得欲求百子千孫可得欲求長壽無病可得世間人寧亡身上一臠肉不欲亡一錢人生不持一錢來死亦不持一錢去財物故留世間坐財物死當受苦惱持用浴佛形像者生死與俱無有斷絕佛言閻浮利內外諸天梵釋鬼神龍皆當擁護浴佛形像者從是因緣令諸賢者疾得佛泥洹道佛言諸持好香華汁浴佛形像者自得其福在所從生常得清淨名聞十方持好華散上佛者自得其福在所從生常得端正好色無比持繒旛上佛者自得其福在所從生常得自然好衣無極佛言我累功積德行善至誠持戒忍辱精進一心智慧乃自致得作佛耳灌佛形像所得多少當作三分分之一者為佛錢二者為法錢三者為比丘僧錢佛錢繕作佛形像若金若銅若木若泥若塑若畫以佛錢修治之法錢者架立樓塔精舍籬落墻壁內外屋是

爲法錢比丘僧有萬錢千比丘當共分之若無衆比丘但一分作有以一分給與法錢數人亦三分分之出以一分持後法僧錢一文以上不可妄用私取一錢自私用以爲施惠見世貧極後長受苦寧以利刀割肉以施惠人不以灌佛一錢私作恩惠寧吞洋銅不以灌佛一錢以作恩分寧自投大火中不以灌佛一錢與妻子若共持治生飯食也今見世當受恐怖後世魂神當受是痛世人多有發意求所願者布施之日不計少多趣使充饒事業畢竟著疲極衆家殘餚餕啜食不盡當持那置佛言少多皆當送以給與守當寺中持法沙門衆僧自共分以出物當與生生云何春種食之福那得生耶不應各各竟分分歸與妻子是爲種於石上根株焦盡終無生時今以布施者餘福重以施衆僧是爲施一得萬倍四月八日浴佛法都梁薰香艾納合三種草揉而漬之此則青色水若香少可以紺縑秦皮權代之矣鬱金香手揉之漬之於水中揉之以作赤水若香少若乏無者可以面

色權代之丘隆香搽而後漬之以作白色水香少可以胡粉足之若乏無者可以白粉權代之白附子搽而後漬之以作黃色水若乏無白附子者可以梔子權代之玄水爲黑色最後爲清淨令見井華水名玄水耳右五色水灌如上跋以水清淨灌像訖以白練若白綿拭之矣斷後自占更灌名曰清淨灌其福與第一福無異也

佛說灌洗佛經

佛說浴像功德經

唐天竺三藏法師　實思惟　譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆及與無量諸大菩薩摩訶薩俱爾時會中有一菩薩名清淨慧作是思惟以何因緣諸佛如來得清淨身又復念言若佛在世親近供養及滅度後供養舍利此二種人所獲福德功德齊不作是念已承佛威神從座而起頂禮佛足白言世尊諸佛如來以何因緣得清淨身若佛在世親近供養及滅

度後供養舍利此二種人所獲福德其功德
等不爾時世尊告清淨慧菩薩言善哉善哉
汝今乃能為未來世諸衆生故發如是問汝
當善聽我今為汝分別解說爾時清淨慧菩
薩白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告清淨慧
菩薩言諸佛如來為求菩提於往昔時所修
三昧戒定忍辱智慧慈悲喜捨解脫解脫知
見力無所畏一切佛法一切種智悉皆清淨
是故如來得清淨身又以華香旛蓋而以供
養復以香水浴如來身復以寶蓋彌覆其上
以諸飲食鼓樂弦歌讚詠如來以此功德迴
向一切種智所得功德無量無邊乃至得成
無上菩提何以故如來智慧無量無邊不可
思議所有功德亦復如是清淨智慧我滅度
後有二種舍利一者法身二者化身若善男
子善女人等供養舍利造佛形像如大麥等
造塔如菴羅果表刹如針蓋如浮萍持佛舍
利如芥子大安置其中所得功德如我在世
等無差別如是之人得十五種功德一者得
清淨念心二者得順法心三者得慙愧心四

者得見如來五者發淨信心六者能持正法七者如說修行八者得親近諸佛九者諸佛國土隨意受生十者若生人中生大姓家其心柔輭人所敬重十一者纔生人中得念佛心十二者諸魔軍衆不能惱亂十三者於末法時能護正法十四者常得十方諸佛如來恒加覆護十五者速得成就五分法身爾時世尊而說頌曰

若以清淨心　於如來滅後　供養舍利者
或造於塔廟　及如來形像　於彼塔像前
掃塗曼荼羅　以種種華香　散布於其上
以諸妙香水　而浴於佛像　上妙諸飲食
淨持以供養　讚禮佛功德　無量難思議
智慧及神通　諸善巧方便　悉皆到彼岸
爾時清淨慧菩薩聞佛世尊說是頌已而白佛言世尊若佛在世及滅度後（知二）末來世中諸衆生等云何浴像惟願如來為衆生故開示演說佛言清淨慧如佛在世諸衆生等發起淨心於佛滅後亦應如是不作執空有想於諸善品心懷渴仰不生疲猒何以故為成就（十四）

如來法報身故我已曾為汝說四眞諦法十二因緣六波羅蜜我今為汝說浴像法諸供養中最為殊勝善男子若欲沐像應以牛頭栴檀紫檀多摩羅香甘松芎藭白檀鬱金龍腦沉香麝香丁香以如是等種種妙香隨所得者以為湯水置淨器中先作方壇敷妙牀座於上置佛以諸香水次第浴之用諸香水周徧訖已復以淨水於上淋洗其浴像者各取少許洗像之水置自頭上燒種種香以為供養初於像上下水之時應誦以偈

我今灌沐諸如來　淨智功德莊嚴聚
五濁衆生令離垢　願證如來淨法身
燒香之時當誦斯偈
戒定慧解知見香　徧十方刹常芬馥
願此香烟亦如是　迴作自他五種身

爾時世尊說是法已衆中有無量菩薩摩訶薩(カニ)獲得清淨無垢三昧無量天人得不退轉(十五)無上菩提爾時阿難即從座而起白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛言此經名為洗浴諸佛得身清淨應如是持說是經已

一切衆會皆大歡喜信受奉行

佛說浴像功德經

唐三藏法師義淨奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山頂與大苾芻衆千二百五十人俱復有無量無邊大菩薩衆天龍八部悉皆雲集爾時清淨慧菩薩在衆中坐爲欲愍念諸有情故作是思惟諸佛如來以何因緣得清淨身相好具足復作是念諸衆生類得值如來親近供養所獲福報無量無邊未知如來般涅槃後所有衆生作何供養修何功德令彼善根遠能究竟無上菩提作是念已即從座起偏袒右肩頂禮佛足長跪合掌白佛言世尊我欲請問願垂聽許佛言善男子隨汝所問我當爲說爾時清淨慧菩薩白佛言諸佛如來應正等覺以何因緣得清淨身相好具足又諸衆

生得值如來親近供養所獲福報無量無邊未審如來般涅槃後所有衆生作何供養修何功德令彼善根速能究竟無上菩提爾時世尊告清淨慧菩薩言善哉善哉汝能爲彼未來衆生發如是問汝今諦聽善思念之如說修行吾當爲汝分別解說清淨慧菩薩言唯然世尊願樂欲聞佛告清淨慧菩薩言善男子應知布施持戒忍辱精進靜慮智慧慈悲喜捨解脫解脫知見力無所畏一切佛法一切種智善清淨故如來清淨若於如是諸佛如來以清淨心種種供養香華瓔珞旛蓋敷具布在佛前種種嚴飾上妙香水澡浴尊儀燒香普熏運心法界復以飲食鼓樂弦歌讚詠如來不共功德發殊勝願迴向無上一切智海所生功德無量無邊乃至菩提常令相續所以者何如來福智不可思議無數無等善男子諸佛世尊具有三身謂法身受用身化身我涅槃後若欲供養此三身者當供養舍利然有二種一者身骨舍利二者法頌舍利即說頌曰

諸法從緣起　如來說是因　彼法因緣盡
是大沙門說

若男子女人苾芻五衆應造佛像若無力者
下至大如麨麥造窣覩波形如棗許刹竿如
針蓋如麩片舍利如芥子或寫法頌安置其
中如上珍奇而爲供養隨己力能至誠殷重
如我現身等無有異善男子若有衆生能作
如是勝供養者成就十五殊勝功德而自莊
嚴一者常有慚愧二者發淨信心三者其心
質直四者親近善友五者入無漏慧六者常
見諸佛七者恒持正法八者能如說行九者
隨意當生淨佛國土十者若生人中六姓尊
貴人所敬奉生歡喜心十一者生在人中自
然念佛十二者諸魔軍衆不能損惱十三者
能於末世護持正法十四者十方諸佛之所
加護十五者速得成就五分法身爾時世尊
即說頌曰

我般涅槃後　能供養舍利　或造窣覩波
及以如來像　於彼像塔處　塗拭曼荼羅
以種種香華　散布於其上　以淨妙香水

灌沐於像身　上味諸飲食　盡持以供養
讚歎如來德　無量難思議　方便智神通
遠至於彼岸　獲得金剛身　具三十二相
八十隨形好　濟度諸羣生

爾時清淨慧菩薩聞是頌已白佛言世尊衆生云何浴像佛告清淨慧菩薩言汝等當於如來起正念心勿著二邊迷於空有於諸善品渴仰無猒三解脫門善修智慧常求出離勿住生死於諸衆生起大慈悲願得速成三種身故善男子我已爲汝說四眞諦十二緣生六波羅蜜今更爲汝及諸國王王子大臣後宮妃后天龍人鬼說浴像法諸供養中最爲第一勝以恒河沙等七寶布施若浴像時應以牛頭栴檀白檀紫檀沉水熏陸鬱金香龍腦香零陵藿香等於淨石上磨作香泥用爲香水置淨器中於清淨處以好土作壇或方或圓隨時大小上置浴牀中安佛像灌以香湯淨潔洗沐重澆清水所用之水皆須淨濾勿使損蟲其浴像水兩指澡取安自頂上名吉祥水瀉於淨地莫令足蹋以細軟巾拭

像令淨燒諸名香周徧熏馥安置本處善男子由作如是浴佛像故能令汝等人天大衆現受富樂無病延年於所願求無不遂意親友眷屬悉皆安隱長辭八難永出苦源不受女身速成正覺既安置已更燒諸香親對像前虔誠合掌而說讚曰

我今灌沐諸如來　淨智功德莊嚴聚
願彼五濁衆生類　速證如來淨法身
戒定慧解知見香　徧十方刹常芬馥
願此香烟亦如是　無量無邊作佛事

亦願三塗苦輪息　悉令除熱得清涼
皆發無上菩提心　永出愛河登彼岸

佛說此經已是時衆中有無量無邊菩薩得無垢三昧無量諸天得不退智諸聲聞衆願求佛果八萬四千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時清淨慧菩薩白佛言世尊幸蒙大師哀愍我等教浴像法我今勸化國王大臣一切信心樂功德者於日日中澡沐尊儀獲大利益常當頂受歡喜奉行

浴像功德經

佛說校量數珠功德經 出天息災譯文珠根本儀軌經中

唐迦濕蜜羅國三藏 賢思惟 譯

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩為欲利益諸有情故以大悲心告諸大衆言汝等善聽我今演說受持數珠校量功德獲益差別若有誦念諸陀羅尼及佛名者為欲自利及護他人速求諸法得成驗者其數珠法應有如是須當受持若用鐵為數珠者誦掐一徧得福五倍若用赤銅為數珠者誦掐一徧得福十倍若用真珠珊瑚等為數珠者誦掐一徧得福百倍若用木槵子為數珠者誦掐一徧得福千倍若求往生諸佛淨土及天宮者應受此珠若用蓮子為數珠者誦掐一徧得福萬倍若用因陀羅佉叉為數珠者誦掐一徧得福百萬倍若用烏嚧陀囉佉叉為數珠者誦掐一徧得福千萬倍若用水精為數珠者誦掐一徧得福萬萬倍若用菩提子為數珠者或用掐念或但手持數誦一徧其福無量不可算數難可校量諸善男子其菩提子者若復有人手持此珠不能依法念誦佛名

及陀羅尼此善男子但能手持隨身行住坐卧所出言語若善若惡斯由此人以持菩提子故得福等同如念諸佛誦呪無異獲福無量其數珠者要當須滿一百八顆如其難得或爲五十四或二十七或十四亦皆得用此即數珠法相差別諸善男子以何因緣我今(二十)獨讚用菩提子獲益最勝諸人善聽我爲汝等重說昔因過去有佛出現於世在此樹下成等正覺時一外道信邪倒見毀謗三寶彼有一男忽被非人打殺外道念言我今邪盛未審諸佛有何神力如來既是在此樹下成等正覺若佛是聖樹應有感即將亡子卧著菩提樹下作如是言佛樹若聖我子必甦以經七日誦念佛名其子乃得重甦外道讚言諸佛神力我未曾見佛成道樹現此希奇甚大威德難可思議諸外道等悉捨邪歸正發菩提心信知佛力不可思議諸人咸號爲延命樹以此因緣有其二名應當知之我爲汝等示其所要說此語已佛言善哉善哉文殊師利法王子如汝所說一無有異一切大衆

聞此持珠校量功德皆大歡喜信受奉行

佛說校量數珠功德經

曼殊室利呪藏中校量數珠功德經 廿二 廿一

唐 三藏法師義淨奉 詔譯

爾時曼殊室利法王子菩薩摩訶薩於大衆中從座而起整理衣服偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今爲欲利益諸有情故說受持數珠功德校量福分利益差別惟願世尊哀愍聽許佛告曼殊室利善哉善哉聽汝爲說曼殊室利菩薩摩訶薩言若善男子善女人有能誦持諸陀羅尼及佛名者爲欲自利及護他人速成諸法而得驗者其數珠法應當如是作意受持然其珠體種種不同若以鐵爲數珠者誦掐一徧得福五倍若用赤銅爲數珠者誦掐一徧得福十倍若用眞珠珊瑚等寶爲數珠者誦掐一徧得福百倍若用槵子爲數珠者誦掐一徧得福千倍若用蓮

子爲數珠者誦掐一徧得福萬倍若用因陀囉佉又爲數珠者誦掐一徧得福百萬倍若用烏盧陀囉佉又爲數珠者誦掐一徧得福百億倍若用水精爲數珠者誦掐一徧得福千億倍若用菩提子爲數珠者或用掐念或但手持誦數一徧其福無量不可算計難可校量若欲願生諸佛淨土者應當依法受持此珠曼殊室利菩薩言菩提子者若復有人手持此菩提珠不能依法念誦佛名及陀羅尼但能手持隨身行住坐卧所出言說若善若惡斯由此人以持菩提子故所得功德如念諸佛誦呪無異獲福無量其數珠者要當須滿一百八顆如其難得或五十四或二十七或但十四此乃數珠功德差別以何因緣我今偏讚用菩提子獲益最勝曼殊室利菩薩言乃往過去有佛出世在此樹下成等正覺時一外道邪見懷心毀謗三寶彼有一男忽被非人之所打殺外道念言我今邪見未審諸佛有何神力如來今既在此樹下成等正覺若其實聖樹應有感即將亡子卧菩提

樹下作如是言佛樹若聖我子應魋以經七日誦念佛名子乃重魋外道歡喜讚言諸佛有大神力我未曾見佛成道樹現此希奇甚大威德難可思議時諸外道聞此事已捨邪歸正發菩提心信佛神力不可思議以此因緣世人皆號爲延命樹其菩提樹遂有二名一名菩提樹二名延命樹爾時曼殊室利菩薩摩訶薩說是語已佛言善哉善哉曼殊室利如汝所說爾時大衆聞說持珠功德經已皆大歡喜信受奉行

曼殊室利呪藏中校量數珠功德經

知二　廿二

音釋

諾奴各切應聲也薜荔梵語具云薜荔多此云餓鬼薜蒲計切荔力計切忻許斤切喜也臠力究切塊七康切肉也僉皆也塑桑故切埏土像也餚饌餚胡交切葅醢也饌雜縮切具食也藿虛郭切香草也揉奴未切以手相切靡也漬疾智切浸漬也紺古暗切深青色也黛徒

耐切青紫也　芎藭芎丘弓切藭渠弓切芎藭香草也　麝神夜切有香曰麝香　麶古猛切麥也　窣覩波梵語也此云方墳窣蘇骨切　澆古堯切沃也　澼良倨切流也　澼郎擊切澆也　蹋徒洽切踐也　掐苦洽切以爪刺也　橀胡慣切

八經同卷

佛說龍施女經
佛說八吉祥神呪經
佛說八陽神呪經
佛說八吉祥經 知三
佛說八佛名號經
佛說盂蘭盆經
佛說報恩奉盆經

知三

佛說龍施女經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於維耶離奈氏樹園與大比丘衆千二百五十人俱及五百衆菩薩佛以晨旦著衣持鉢入城分衛衆會皆從諸天龍神香華妓樂倍於常時佛到長者須福門外須福有女名曰龍施厥年十四時在浴室澡浴塗香著好衣爲佛眉間毫相之光照七重樓上東向見佛在門外住容貌端正如星中有月奇相衆好金色從容諸根寂定女大

歡喜則自念言今得見佛及衆弟子當以發意作菩薩行願令我得道如佛魔見女發大意心爲不樂念言是女今興大福及欲求佛必過我界多度人民今我當往壞其道意魔便下化作女父形像被服謂龍施言今所念者大重佛道難得億百千劫勤勞不懈然後乃成今世幸有佛不如求羅漢既要易得且俱度世泥洹無異何爲貪佛久負勤苦汝是我女故語汝耳龍施對曰不如父言羅漢與佛雖俱度世功德不同佛智大度如十方空度人無極羅漢智少若一時耳何有高才樂於小者魔復言未曾聞女人得作轉輪聖王況乃欲得作佛佛道長久不如求羅漢早取泥洹龍施報言我亦聞女人不得作轉輪聖王不得作帝釋不得作梵王不得作佛我當精進轉此女身意念作男子身蓋聞天下遵行菩薩道德劫不懈者後皆得作佛魔見女意不轉益用愁毒更作惡教言作菩薩行者當不貪於世間不惜於壽命今汝精進能從樓上自投於地者後可得佛龍施念言今我

見佛乃自愛欲菩薩道父有教以精進棄身可得佛道我何惜此危脆之命女即於欄邊叉手向佛言我今自歸天中之天以一切惡念知我所求請棄軀命不捨菩薩以身施佛願而散華以便縱身自投樓下於空中未及至地女身則化成男子時佛乃笑五色光從口出照一佛剎還從頂入賢者阿難長跪問言佛不妄笑願聞其意佛言阿難汝見此女自投空中化成男子不對曰見佛言此女乃前世時以事萬佛後當供養恒沙如來却至七億六千萬劫當得作佛號名龍盛其壽一劫般泥洹後經道興盛半劫乃滅時佛說法當度九十七億萬人令得菩薩及阿羅漢道是時人民飲食當如第二忉利天上於是龍施身住佛前報父母言願放捨我得作沙門父母即聽諸家親屬合五百人及八百天神見女人龍施化成男子皆發無上正真道意魔王見衆人求佛更多憂愁不樂懊惱而歸佛說是時莫不歡喜

佛說龍施女經

佛說龍施菩薩本起經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊維耶離奈女樹園與大比丘衆千二百五十五千菩薩及無央數天人時佛說經衆會皆定龍施菩薩立於佛前作師子吼嗟歎大乘說前世行積功累德不惜身命不計吾我無所希求白佛言過去世時有一般遮旬在叢樹下精進行道心無所著常愍十方人及蠕動之類行四等心慈悲喜護常食果菰而飲泉水不慕世榮無所貪惜得五神通以自娛樂何等爲五眼能徹視耳能徹聽身能飛行了衆人根自知本末在其山中誦習經義晝夜不懈時有毒蛇見般遮旬晝夜誦經心大歡悅前詣般遮旬所稽首作禮取草用掃舍水灑地供事道人不敢懈慢常在左側聽經不離般遮旬所說經毒蛇輒悉諷誦如是數月之中轉向冬寒樹木華果遂復欲盡般遮旬心念言冬寒已至華果已盡無所依怙我今當還止於人間便取衣鉢即欲發去毒蛇時見悲泣淚出白道人言

欲何至乎道人答曰寒冷且至亦無屋舍華果復盡無以自活故相捨去欲入郡國毒蛇聞之益甚悲哀白道人言道人在此如依太山晝夜樂法其心不傾今捨我去無所恃怙願見愍傷我身可憐道人答曰吾有四大常當衣食以自住立今此山中亦無供具雖有慈心不能自在毒蛇白曰今此山中樹木參天泉水流行百鳥嚶嚶甚可娛樂何爲捨焉唯願道人勿見棄捐今雖當去欲從其後奉侍道人不敢住留在此愁思但有死憂道人

答曰卿爲毒蛇衆人所憎見者欲害無有愛樂或於道中虎狼毒蟲飛鳥走獸共害汝身今實恨恨無有已已雖有是心不得自在願卿住此思道念德精進自守忍諸困厄若前强健後年復會道人悲泣投淚而去毒蛇涕零不能自止貪見道人無有極已便即上樹遥望道人觀視若行察其所避道人不現轉復上行適復不現上盡樹頭遥望道人遂遠不現毒蛇益悲自責悔言身罪所致失善道人前世愚癡多犯衆惡淫泆瞋恚闇冥放逸

懈怠無知不奉精進迷亂不止其心不一不
值佛世遠離正法失大智慧違遠至明從苦
入苦離波羅蜜墮於五道蟲蛾蚤虱今受蛇
身爲人所憎皆是身過不由他人天上世間
豪貴無常何況我此含毒之身展轉生死譬
如車輪爾時毒蛇（九三）自說瑕惡身意靜然但還（五）
自責今此危身不足貪惜不顧軀命此無所
著便從樹上自投於下未及至地墮樹枝間
身絶兩分便即命過生兜術天得見光明即
自思惟便識宿命我在世時身爲毒蛇奉侍
道人行正遠邪精進不懈伏惡心魔視其身
命譬如土沙知命非常自投樹下於彼壽終
來生此處便於天上從諸玉女及與天子各
持香華散毒蛇上便自說言今此蛇身雖爲
毒害於我大厚終不爲薄精進行法心無所
著絶其壽命得上爲天今故來下欲報其恩
便復行詣船遮旬所稽首作禮供養華香嗟
歎功德皆共稱譽今此道人無有等侶行大
慈悲無有親疎教授一切令離三塗本爲毒
蛇視如赤子憂念一切此功德大欲報其恩

何時能達適說是已便還去上兜術天
皆從諸天人　行詣彌勒前　俱稽首作禮
其心悉等平　見彌勒歡喜　皆得無從生
彌勒為說法　長者須福家　天上壽終後
來生於世間　作女意甚明　除去諸欲情
號名曰龍施　時佛來詣舍　時佛來詣舍
眉間放光明　志意用愕驚　志意用愕驚
時女在浴室　諸根悉寂定　諸根悉寂定
便即上樓觀　今逮得安寧　今逮得安寧
見佛功德正　時魔聞知之　時魔聞知之
三十二相明　心中為愁思　此女發道意
女心即歡喜　已下變為父　具說瞋惱事
便發菩薩心　功德甚尊特　菩薩多勤苦
時魔聞知之　時女即對曰　父言無義理
羅漢如芥子　猶是以觀之　佛德如巨海
度人無極已　菩薩甚勤苦　當不惜軀命
汝今何愚癡　假使欲得佛　乃知女妙英
時女住欄邊　向佛叉手言　我用一切故
盡我境界人　佛今現在世　羅漢疾易得
佛智譬虛空　從樓自投地　可得無上正
小道無高士　時魔謂女言　得道無有期

願佛知我誠　便自投樓下　逮得無從生
變為男子形　阿難乃驚怖　又手正衣服
白佛天中天　今我意甚怪　此為何等焉
一切皆愚癡　願佛現大明　時佛告阿難
汝見此女不　自投於虛空　轉作男子身
不獨今棄軀　前世亦復爾　已更事萬佛
精進無懈止　却後當來世　供養如恒沙
便當得作佛　號名曰龍上　在第一大會
度脫諸天人　其數難屢陳　譬之如浮雲
爾時佛治世　快樂無有極　飲食皆自然

譬如忉利天　於是龍施身　住立在佛前
報其父母言　聽我作沙門　父母即聽之
侍從五百人　及八百天神　皆發無上心
爾時魔愁毒　悔悵無所陳　龍施白佛言
願愍一切人　為斷十二海　除去諸苦辛
用衆愚癡故　多說大珍寶　時佛便講法
五百侍從人　皆得無從生　及八百諸天
得不起法忍　彼時龍施身　便住於佛前
自說過世行　求道甚苦勤　不用已身故
但為一切人　如來之功德　不可具說陳

爾時般遮旬　今則是世尊　其毒蛇之軀
今是龍施身　時五百玉女　今是五百人
八百諸天子　共志無等倫　菩薩所示現
猶為有所因　欲歎其功德　終無能盡焉
彼龍施菩薩　作師子吼時　無數諸天人
皆發無上真　一切皆歡喜　作禮於佛前

佛說龍施菩薩本起經

佛說八吉祥神呪經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與千二百五十比丘俱菩薩千人皆彌勒等佛告賢者舍利弗及諸比丘皆一心聽佛告賢者舍利弗東方去是一恒沙有佛名安隱囑累滿具足王如來至真無所著最正覺今現在說法其世界名曰滿所願聚去是二恒沙有佛名紺瑠璃具足王如來無所著最正覺今現在說法其世界名曰慈哀光明去是三恒

沙有佛名勸助衆善具足王如來無所著最正覺今現在說法其世界名曰歡喜快樂去是四恒沙有佛名曰無憂德具足王如來無所著最正覺今現在說法其世界名曰一切樂入去是五恒沙有佛名藥師具足王如來無所著最正覺今現在說法其世界名曰滿一切珍寶去是六恒沙有佛名曰蓮華具足王如來無所著最正覺今現在說法其世界名曰滿香名聞去是七恒沙有佛名算擇合會具足王如來無所著最正覺今現在說法其世界名曰一切解說音聲遠聞去是八恒沙有佛名解散一切縛具足王如來無所著最正覺今現在說法其世界名曰一切解脫佛告賢者舍利弗此諸佛如來無所著過四道不受最正覺其國土清淨無五濁無愛欲無意垢若有善男子善女人聞此八佛及國土名受持奉行諷誦讀誦廣為他人解說其義者終不愚癡口之所言無有失誤相好具足無所缺減無央數年不為乏少是人終不墮太山地獄餓鬼畜生中也是人終不望取

羅漢辟支佛道而般泥洹必當逮得無上平等之道常遇陀隣尼常行菩薩法得功德無量第一四天王常擁護之不爲縣官所拘錄不爲盜賊所中傷不爲天龍鬼神所觸嬈鬪爭鬼神蠱道鬼神若人若非人皆不能害殺得其便也除其宿命不請之罪若有疾病水火鳥鳴惡夢諸魔所嬈恐怖衣毛竪時常當讀是八吉祥神呪經呪之即得除愈是時佛說偈言

若有持是經　八佛國土名　不墮三惡處

疾得無上道　自覺發道意　見佛即開解
中外常歡喜　供養心恭敬　億劫阿僧祇
行惡悉消除　持是八吉祥　速得明解教
供事是經者　千葉華中生　珍寶爲其出
色像好無上　人聞是尊經　尊敬信樂者
奉持諷誦讀　清淨無放逸　女人信是經
敬愼無諛諂　棄女爲男子　聰明常黠慧
奉持八佛名　出入賊不害　刀兵水火毒
諸邪不能干　愛樂奉是經　諸魔不得便
鬼神諸官屬　無能嬈亂者　飛行到諸剎

所在大豐樂　心意正無邪　見佛大歡喜
所生常遇佛　等心奉事之　一切衆惡除
疾得泥洹道　精進無懈怠　去離諸魔著
爲人朴直儒　奉持八佛名　勇猛降衆魔
其力如金剛　端正相好具　一切莫能當
布施無慳貪　巨億萬家生　盜賊及怨家
自然皆消除　疾病縣官事　鳥鳴諸惡夢
持是八佛名　呪之即除愈　奉持是經者
彌勒菩薩等　第一四天王　常共擁護之
所願皆可得　踊躍大歡喜　一心信樂者
福德亦如是

爾時諸菩薩颰陀和菩薩羅憐那竭菩薩憍目兜菩薩那羅達菩薩須深彌菩薩摩訶薩須薩和菩薩因坻達菩薩和輪調菩薩是八人求道已來無央數劫於今未取佛願言使十方天下人民皆得佛道若有急疾皆當呼我八人名字即得解脫壽命欲終時我八人便當飛往迎逆之諸菩薩彌勒等第一四天王皆白佛言吾當擁護持八吉祥神呪經者與我并力令諸疾病皆得除愈佛說經已舍

利弗彌勒菩薩及諸比丘天龍鬼神阿須倫王皆大歡喜樂聞

佛說八吉祥神呪經

佛說八陽神呪經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在王舍城靈鷲山中時與大比丘衆千二百五十人菩薩千人俱皆如彌勒菩薩等佛告舍利弗東方去是過一恒沙有佛刹佛號快樂如來無所著等正覺今現在說法國土名不可勝舍利弗東方去是過二恒沙有佛刹佛號月英幢王如來無所著等正覺今現在說法國土名歡樂舍利弗東方去是過三恒沙有佛刹佛號等徧明如來無所著等正覺今現在說法國土名喜愛舍利弗東方去是過四恒沙有佛刹佛號分別過出清淨如來無所著等正覺今現在說法國土名内噉舍利弗東方去是過五恒沙有佛刹佛號等功德明首如來無所著等正覺

今現在說法國土名無狐疑舍利弗東方去是過六恒沙有佛刹佛號本草樹首如來無所著等正覺今現在說法國土名無垢盤舍利弗東方去是過七恒沙有佛刹佛號過寶蓮華如來無所著等正覺今現在說法國土名蓮華香舍利弗東方去是過八恒沙有佛刹佛號寶樂蓮華快住樹王如來無所著等正覺今現在說法國土名甘音聲稱說復次舍利弗諸佛如來清淨國土彼方無五濁無愛欲無女人無意垢無呪詛無相擇復次舍利弗諸佛如來若有善男子善女人聞是八佛名者受持諷誦讀奉行者終不墮三惡道除五不中止罪復次舍利弗是善男子善女人若有持是八佛名及國土名者受持諷讀奉行之者以是功德若發菩薩心所生處常遇陀隣尼常遇相好常遇相音常遇右轉福是善男子善女人奉行是八佛教令如其正行者女人所生處轉爲男子復次舍利弗諸佛如來是善男子善女人以平旦淨澡漱整衣服晝夜各三時奉讀是經得功德無量第

一四天王常擁護是善男子善女人若在縣官中當讀是經若在怨家中當讀是經若在盜賊中當讀是經若在水火中當讀是經若在海水中逢風浪恐怖當讀是經若在軍兵對鬪中當讀是經若為蠱毒所中當讀是經若聞惡鳥鳴若惡夢當讀是經若為龍神所中當讀是經若為諸魔所中恐怖毛起者當讀是經若有急恐病疫疾痛者持是八陽呪經呪之立得除愈是時佛說要偈

是土無如來　持是國土名　一切衆惡除
疾得登正道　所生常遇佛　見覺大歡喜
照是世上尊　等心供事之　百劫以無數
著常當離之　疾逮泥洹道　奉是諸佛名
今現諸如來　奉行明教名　為人朴直輭
在在見所生　端正相好具　巨億萬家生
勇猛好布施　為人不慳貪　女人聞是要
踊躍大歡喜　去離女人身　所生為男子
諸兵不敢害　蠱道亦不逢　縣官及盜賊
終不害是人　五魔不能嬈　將帥及官屬
奉行是經者　不能中得便

爾時第一四天王彌勒菩薩等白佛言我曹當共擁護持是八陽呪經一切學者我曹當并力擁護病者令命佛說如是第一四天王彌勒菩薩等比丘衆及諸天龍鬼神人民阿須倫聞經歡喜爲佛作禮而去呪曰

唵啊咖咧　曼哩曼哩　曼哆哩　莎訶

知三　十三

佛說八陽神呪經

佛說八吉祥經

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆一千二百五十人俱菩薩摩訶薩八萬人及諸天龍鬼神等爾時世尊告舍利弗從此佛世界向東方過一恒河沙世界有世界名曰天勝彼土有佛名善說吉如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過二恒河沙等世界有世界名念意彼土有佛名普光明如來應供正徧知今

現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過三恒河沙等世界有世界名可愛遊戲彼土有佛名戰鬪勝吉如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼世界向東方過四恒河沙等世界有世界名善清淨聚彼土有佛名自在幢王如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過五恒河沙等世界有世界名無塵聚彼土有佛名無邊功德光明吉如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過六恒河沙等世界有世界名無妨礙遊戲彼土有佛名無障礙業柱吉如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過七恒河沙等世界有世界名金聚彼土有佛名妙華男猛如來應供正徧知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過八恒河沙(三)等世界有世(四)界名美聲彼土有佛名寶蓮華安住王如來應供正徧知今現在說法舍利弗此八佛土皆悉清淨無有女人亦無五濁舍利弗若善男子善女人住大乘者聞此八佛名號受持不忘并爲他

說若生三塗八難處者無有是處若有女人
聞八佛名號自能憶持兼爲他說若更受女
身無有是處舍利弗若善男子善女人住於
大乘聞此八佛名號聞已受持爲他人說今
世後世常有神通得樂說辯深修禪定具陀
羅尼六根清淨恒值聖人無天龍夜叉人及
非人盜賊水火毒藥等畏一切怖畏皆悉除
滅卧覺常安無諸惡夢常爲諸天之所守護
爾時世尊說此祇夜

若有善男子　及以諸女人　聞入佛號名
憶持爲人說　身心常安隱　無有諸恐怖
繫念不忘失　滅無量劫罪　後生天人中
遠離諸惡趣　六根常清淨　端正有威德
八部諸善神　日夜常守護　人天所恭敬
供養生忻喜　夜叉及非人　盜賊與刀杖
水火毒藥等　此畏皆悉無　卧覺恒安隱
無有諸惡夢　利根有智慧　常聞說正法
聞已生信心　得深妙法者　口氣無臭穢
精進爲他說　衆魔及外道　無有敢干亂
女人聞佛名　憶持爲他說　盡此女人報

後生不復受　誦持為人說　八佛之名號
得諸功德果　如上之所說　是故有智者
唯當念受持　一心懷忻喜　不應起放逸
佛說此經已長老舍利弗等諸大比丘并諸
菩薩摩訶薩衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說
歡喜奉行

佛說八吉祥經

佛說八佛名號經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘僧千二百五十人俱復有大乘衆
菩薩摩訶薩十千人俱爾時世尊與無量無
數百千萬衆前後圍繞而為說法爾時尊者
舍利弗於大衆中即從座起偏袒右肩右膝
著地向佛合掌而白佛言世尊我有疑心今
欲發問惟願如來憐愍衆生為我解說爾時
世尊告舍利弗言善男子隨汝所問若有疑

心吾當為汝分別解說時舍利弗蒙佛印可
許決疑網歡喜踊躍即白佛言世尊頗有現
在十方世界諸佛世尊往昔願力常為衆生
現在說法彼諸如來所有名號若善男子及
善女人欲得誦持此諸佛名若讀若聞及以
書寫緣是功德便於阿耨多羅三藐三菩提
得不退轉無所缺減至於無上正真之道速
得成於阿耨多羅三藐三菩提者不爾時世
尊告舍利弗言善哉善哉善男子汝所諮問
真妙辯才為於來世無量衆生廣作利益慈
悲哀愍一切天人能問如來如斯奧義是故
汝今諦聽諦受善思念之吾當為汝分別解
說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞爾時世尊
告舍利弗言善男子東方去此過一恒河沙
世界有一佛刹名難降伏於彼國土有佛世
尊號善說稱功德如來至真等正覺於今現
在為諸大衆說微妙法復次舍利弗從此東
方過二恒河沙世界有一佛刹名無障礙於
彼國土有佛世尊號因陀羅相幢星王如來
至真等正覺於今現在亦為大衆說微妙法

復次舍利弗從此東方過三恒河沙世界有一佛刹名曰愛樂於彼國土有佛世尊號普光明功德莊嚴如來至眞等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過四恒河沙世界有一佛刹名曰普入於彼國土有佛世尊號善鬪戰難降伏超越如來至眞等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過五恒河沙世界有一佛刹名曰淨聚於彼國土有佛世尊號普功德明莊嚴如來至眞等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過六恒河沙世界有一佛刹名無毒主於彼國土有佛世尊號無礙樂樹功德稱如來至眞等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過七恒河沙世界有一佛刹名熏塞香滿於彼國土有佛世尊號步寶蓮華如來至眞等正覺於今現在亦爲大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過八恒河沙世界有一佛刹名妙音明於彼國土有佛世尊號寶華善住娑羅樹王如來至眞等正

覺於今現在亦為大衆說微妙法舍利弗是等諸佛如來至眞等正覺如是佛剎清淨無穢無有五濁復無五欲其中衆生無有諂曲虛僞之心亦無欲行及以女人復次舍利弗若善男子及善女人得聞彼等諸佛世尊如是名號既得聞已能自受持讀誦修行復為他人宣揚顯說彼善男子及善女人若墮三惡道者無有是處唯除五逆誹謗正法及謗聖人復次舍利弗若善男子善女人得聞彼等諸佛世尊如是名號既得聞已能自受持讀誦修行復為他人宣揚顯說如是之人乃至菩提於其中間生生之處常具五通兼復逮得諸陀羅尼六根完具無諸殘缺常得歡喜身毛右旋復次舍利弗若善男子及善女人得聞彼等諸佛世尊如是名號既得聞已能自受持讀誦修行復為他人宣揚顯說彼等衆生所在之處縣官惡賊不能得便火不能焚水不能漂惡龍惡蛇不能毒害若行若住師子虎狼熊羆豹夜叉羅刹諸惡鬼神鳩槃荼等及人非人能作驚惶無有是處唯

除宿殃復次舍利弗若有女人能猒其身繫念專心受持讀誦如是世尊諸佛名號復為他人分別顯說壽終之後更復受於女人身者無有是處復次舍利弗若有善男子善女人於靜夜中能誦如是諸佛名號是等衆生於現世間所作功業皆速成就日日增長無諸障礙爾時世尊欲重明此義而說偈言

若有諸衆生　能持是佛名　悉捨諸惡道
速生於善處　常在諸佛前　恒聞說妙法
既覩無上尊　隨心而供養　誦持佛名故
超億千萬劫　一切諸煩惱　疾速得菩提
若人滿十日　能誦是佛名　即得清淨眼
便能見諸佛　若有聞佛名　即能誦持者
隨其所生處　常為他所敬　相好形端正
常生福樂家　喜心行大捨　聰明不放逸
若有諸女人　知三　聞此佛名故　十九　自誦為他說
其福不可量　於此壽終已　必捨女人報
得受丈夫身　生生常利根　誦持佛名故
多百億劫中　口氣常芬馥　恒如栴檀香
彼等諸大仙　如是諸名字　若能誦持者

細心不放逸　誦持佛名故　父母及兄弟
并餘諸眷屬　終無異苦惱　誦持佛名故
一切魔波旬　黑闇衆眷屬　終不能障礙
惡毒不能害　刀杖水火等　縣官惡賊盜
一切不能傷　誦持佛名故　千億諸劫中
常生寶蓮華　成相神通具　常在虛空中
徧不思議刹　觀諸異佛土　刹中清淨者
證無上道已　普爲諸雜類　諸天及世人
能作歸依處
佛說是經已長老舍利弗及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆聞佛所說歡喜奉行

佛說八佛名號經

佛說盂蘭盆經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園大目揵連始得六通欲度父母報乳哺之恩即以道眼觀視世間見其亡母生餓鬼中不見

飲食皮骨連立目連悲哀即以鉢盛飯往餉其母母得鉢飯便以左手障鉢右手摶食食未入口化成火炭遂不得食目連大叫悲號涕泣馳還白佛具陳如此佛言汝母罪根深結非汝一人力所奈何汝雖孝順聲動天地天地神祇邪魔外道道士四天王神亦不能奈何當須十方衆僧威神之力乃得解脫吾今當說救濟之法令一切難皆離憂苦佛告目連十方衆僧七月十五日僧自恣時當爲七世父母及現在父母厄難中者具飯百味五果汲灌盆器香油鐙燭牀敷臥具盡世甘美以著盆中供養十方大德衆僧當此之日一切聖衆或在山間禪定或得四道果或在樹下經行或六通自在教化聲聞緣覺或十地菩薩大人權現比立在大衆中皆同一心受鉢和羅飯具清淨戒聖衆之道其德汪洋其有供養此等自恣僧者現世父母六親眷屬得出三塗之苦應時解脫衣食自然若父母現在者福樂百年若七世父母生天自在化生入天華光時佛勑十方衆僧皆先爲施

主家呪願願七世父母行禪定意然後受食初受食時先安在佛前塔寺中佛前衆僧呪願竟便自受食時目連比丘及大菩薩衆皆大歡喜目連悲啼泣聲釋然除滅是時目連母即於是日得脫一劫餓鬼之苦目連復白佛言弟子所生母得蒙三寶功德之力衆僧威神之力故若未來世一切佛弟子亦應奉盂蘭盆救度現在父母乃至七世父母爲可爾否佛言大善快問我正欲說汝今復問善男子若比丘比丘尼國王太子大臣宰相三公百官萬民庶人行慈孝者皆應先爲所生現在父母過去七世父母於七月十五日佛歡喜日僧自恣日以百味飲食安盂蘭盆中施十方自恣僧願使現在父母壽命百年無病無一切苦惱之患乃至七世父母離餓鬼苦生人天中福樂無極是佛弟子修孝順者應念念中常憶父母乃至七世父母年年七月十五日當以孝慈憶所生父母爲作盂蘭盆施佛及僧以報父母長養慈愛之恩若一切佛弟子應當奉持是法時目連比丘四輩

弟子歡喜奉行

佛說盂蘭盆經　亦云報像功德經

失譯人名附東晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園大目揵連始得六通欲度父母報乳哺之恩即以道眼觀視世界見亡母生餓鬼中不見飲食皮骨相連拄目連悲哀即鉢盛飯往餉其母母得鉢飯便以左手障飯右手捧食食未入口化成火炭遂不得食目連馳還白佛具陳如此佛告目連汝母罪根深結非汝一人力所奈何當須衆僧威神之力乃得解脫吾今當說救濟之法令一切難皆離憂苦佛告目連七月十五日(如三)當爲七世父母在厄難中者(廿二)具麨飯五果汲灌甕器香油鉦燭牀臥衆具盡世甘美以供養衆僧當此之日一切聖衆或在山間禪定或得四道果或樹下經行

或得六通飛行教化聲聞緣覺菩薩大人權示比丘在大衆中皆共同心受鉢和羅飯具清淨戒聖衆之道其德汪洋其有供養此等之衆七世父母五種親屬得出三塗應時解脫衣食自然佛勑衆僧當爲施主家七世父母行禪定意然後食此供目連比丘及一切衆歡喜奉行

佛說報恩奉盆經

音釋

蠕而兖切蟲動貌　蚘郎果切蟲生曰蚘　嚶於耕切鳥聲也　恨恨力讓切犒勞也　扶武粉切捄也　瑕胡加切過也　愕五各切驚愕也　觸尺玉切搪突也　嬈而沼切擾亂也　黠胡八切慧也　嗜苦夬切嗜欲貪也　諮即移切訪問也　奧於到切深也　熊羆熊胡弓切羆波皮切熊屬一名黑熊　豺士皆切狼屬豹屬也　嘷故到切似虎而小　哺薄故切口飼也　餉式亮切饋也　搏度官切手捉也　鋌徒鼎切　麪尺沼切乾飯也　甕烏貢切甕也

佛說觀藥王藥上二菩薩經　知四

劉宋西域三藏畺良耶舍譯

如是我聞一時佛在毗耶離國獼猴林中青蓮華池精舍與大比丘衆千二百五十人俱尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者大目揵連尊者摩訶迦旃延如是等衆所知識復有菩薩摩訶薩一萬人俱其名曰妙臂菩薩善音菩薩寂音菩薩寶德菩薩慧德菩薩文殊師利菩薩彌勒菩薩如是等上首者也復有十億菩薩摩訶薩從十方來賢首菩薩才首菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩藥王菩薩藥上菩薩普賢菩薩賢護菩薩梵天菩薩梵幢菩薩等復有毗耶離諸離車子五百人俱長者主月蓋長者子寶積等皆悉集會爾時世尊入普光三昧身諸毛孔放雜色光照獼猴林作七寶色光出林上化成七寶蓋十方世界諸希有事悉現蓋中爾時長者子寶積即從座起詣阿難所白言大德世尊今日入于三昧舉身放光必說妙法唯願大德宜知此時阿難答曰長者子佛入三昧吾不敢請說是

語時佛眼放光照藥王藥上二菩薩頂住其頂上如金剛山十方一切無量諸佛映現此山是諸世尊亦放眼光普照一切諸菩薩頂在其頂上如瑠璃山十方世界諸得首楞嚴三昧菩薩摩訶薩映現此山此相現時獼猴池中生寶蓮華作百寶色其色鮮白不可為譬有諸化佛坐蓮華上身相微妙亦入三昧各放眼光照藥王藥上二菩薩頂及照一切諸菩薩頂爾時世尊從三昧起熙怡微笑有五色光從佛口出照滿月面時佛面相倍更光顯勝於常儀百千萬倍長者子寶積覩佛威相歎未曾有即從座起整衣服偏袒右肩繞佛七帀長跪合掌瞻仰尊顏目不暫捨白佛言世尊如來今日放大光明照十方諸佛及諸菩薩皆已雲集我於佛法海中欲少諮問唯願天尊為我說之佛告寶積(二)(知四)汝所問爾時寶積白佛言世尊如來今者雙目放光如金剛山住藥王藥上二菩薩頂十方諸佛及諸菩薩映現光山此二菩薩威德光明猶如意珠倍更明顯勝餘菩薩百千萬倍佛滅

度後正法滅時若有衆生聞此二菩薩名者得幾所福若善男子善女人欲斷罪業障者當云何觀藥王藥上身相光明佛告寶積諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說說是語時五百長者子同時俱起爲佛作禮各以青蓮華供散佛上願樂欲聞時會大衆及諸菩薩異口同音讚歎寶積而唱是言善哉善哉寶積乃能爲於未來世中盲冥衆生問於如來甘露妙藥灌頂之法說是語已咸皆默然佛語寶積未來衆生具五因緣得聞藥王藥上二菩薩名何謂爲五一者慈心不殺具佛禁戒威儀不缺二者孝養父母行世十善三者身心安寂繫念不亂四者聞方等經心不驚疑不沒不退五者信佛不滅於第一義心如流水念念不絶佛告寶積若有衆生具此五緣生生之處常得聞此二菩薩名及聞十方諸佛諸菩薩名聞方等經心無疑慮以得聞此二菩薩名威神力故生生之處五百阿僧祇劫不墮惡道佛說是語時藥王菩薩承佛威神即說呪曰

阿目佉一摩訶目佉二痤隸三摩訶痤隸四
陀翅五摩訶陀翅六常求利七摩訶常求利
八烏摩致九摩訶烏摩致十陀翅陀翅十一摩
訶陀翅十二兜帝兜帝十三摩訶兜帝十四阿榆阿
榆十五摩訶阿榆十六樓遮迦十七摩訶樓遮迦十八
陀賒寐陀賒寐十九摩訶陀賒寐二十多兜多兜
二十一摩訶多兜二十二迦留尼迦二十三陀奢羅
莎呵二十四阿竹丘阿竹丘二十五摩蹬祇二十
六波登帷二十七遮梯二十八遮樓羅梯二十九佛馱
遮犁三十迦留尼迦三十一莎訶

爾時藥王菩薩摩訶薩說是呪已白佛言世
尊如此神呪過去八十億佛之所宣說於今
現在釋迦牟尼佛及未來賢劫千佛亦說是
呪佛滅度後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷
聞此呪者誦此呪者持此呪者淨諸業障報
障煩惱障速得除滅於現在身修諸三昧念
念之中見佛色身終不忘失阿耨多羅三藐
三菩提心若夜叉若富單那若羅剎若鳩槃
荼若吉遮若毗舍闍噉人精氣一切惡鬼能
侵害者無有是處命欲終時十方諸佛皆悉

來迎隨意往生他方淨國爾時世尊讚藥王菩薩言善哉善哉善男子快說此呪三世諸佛亦說此呪我於此呪深生隨喜爾時藥上菩薩亦於佛前而說呪曰

難那牟一浮（切字浮）毆浮二留浮丘留浮丘三迦留尼迦四螺牟螺牟迦留尼迦五鞞梯鞞梯六迦留尼迦七阿毗梯他八阿便他阿便他九迦留尼迦十珊遮羅十一莎訶

藥上菩薩說是呪已白佛言世尊我今於如來前說是降煩惱海灌頂陀羅尼此陀羅尼呪三世諸佛之所宣說若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此呪者誦此呪者持此呪者得十功德利何等為十一者此呪功德威神力故殺生之罪疾得清淨二者毀禁惡名皆悉除滅三者人若非人不得其便四者凡所誦念憶持不忘猶如阿難五者釋梵護世諸天所敬六者國王大臣之所敬重七者九十五種諸邪論師不能屈伏八者心遊禪定不樂世樂九者十方諸佛及諸菩薩之所護念及諸聲聞皆來諮受十者臨命終時淨除業

障十方諸佛放金色光皆來迎接爲說妙法隨意往生清淨佛國藥上菩薩說是呪已合掌恭敬頂禮佛足却住一面爾時世尊讚藥上菩薩言善哉善哉善男子快說此呪十方三世諸佛亦說是呪我今深心隨汝歡喜時二菩薩說是呪已各脫寶瓔以供養佛藥王菩薩所散瓔珞如須彌山住佛右肩上藥上菩薩所散瓔珞如須彌山住佛左肩上二山頂上有梵王宮百千萬億諸梵天王恭敬合掌侍立宮內有寶蓮華如摩尼珠徧覆三千大千世界在宮墻上忽然來下合而爲一如千葉金華住宮墻內有十方佛坐金華上東方佛名須彌燈光明東南方佛名寶藏莊嚴南方佛名栴檀摩尼光西南方佛名金海自在王西方佛名大悲光明王西北方佛名優鉢羅蓮華勝北方佛名蓮華鬚莊嚴王東北方佛名金剛堅强自在王上方佛名殊勝月王下方佛名日月光王如是十方諸佛異口同音讚歎藥王藥上二菩薩言汝所說呪十方三世諸佛之所宣說我等往昔行菩薩道

時得聞此呪深心隨喜以是隨喜善根因緣力故即得超越五百九十六億劫生死之罪於今現在得成為佛若有衆生得聞汝等二菩薩名及聞我等十方佛名即得除滅百千萬劫生死之罪何況受持讀誦禮拜供養爾時十方諸佛說是語已如入禪定默然而坐爾時釋迦牟尼佛告大衆言汝等今者見是藥王藥上二菩薩寶瓔供養合掌住立在我前不是時大衆彌勒為首白佛言世尊唯然已見佛告彌勒阿逸多是藥王菩薩久修梵行諸願已滿於未來世過算數劫當得作佛號淨眼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國名常安樂光劫名勝滿彼佛出時其地金剛色如白寶玉金剛際空中自然雨白寶華團圓正等五十由旬(知四)徧滿其國彼土衆生無身心病天雨甘露不以為食純服無上大乘法味彼佛壽命五百萬億阿僧祇劫正法住世四百萬阿僧祇劫像法住世百千萬億阿僧祇劫生彼國者皆悉住於陀羅尼門念定不忘藥(六)

王菩薩得受記已即從座起踊身虛空作十八變從上來下華散佛上所散之華如金華林列住空中爾時世尊復告彌勒是藥上菩薩次藥王後當得作佛號曰淨藏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淨藏如來出現世時此白寶地變為金色金華金光充徧世界其國衆生悉皆具足無生法忍淨藏如來壽命六十二小劫正法住世百二十小劫像法住世五百六十小劫爾時藥上菩薩聞受記已即入三昧化身為華如瞻蔔林七寶莊嚴化成華雲以此華雲持供養佛時華雲中放金色光金色光中出瑠璃雲瑠璃雲中演說偈頌曰

正徧知世尊　無染釋師子　十方無等侶
慧光照法界　普愍於一切　出現於世間
我今頭面禮　大悲三念處[七]

爾時藥上菩薩說是偈已還復本座佛告大衆佛滅度後若有衆生繫念思惟觀藥王菩薩者當作五想一者繫念數息想二者安定心想三者不出息想四者念實相想五者安[九四]

住三昧想佛告彌勒若善男子及善女人修此五想者於一念中即便得見藥王菩薩是藥王菩薩身長十二由旬隨應衆生或十八丈或現八尺身紫金色三十二相八十隨形好如佛無異頂上肉髻有十四摩尼珠其一一珠有十四楞一一楞間有十四華以嚴天冠其天冠內有十方佛及諸菩薩皆悉影現如衆寶鈿眉間毫相白瑠璃色繞身七帀如白寶幢身諸毛孔流出光明如摩尼珠數滿八萬四千其一一珠宛轉右旋如七寶城優鉢羅華一一華上有一化佛方身丈六如釋迦牟尼一一如來有五百菩薩以爲侍者是藥王菩薩其兩脩臂如百寶色手十指端雨諸七寶若有衆生觀此菩薩十指端者四百四病自然除滅身諸煩惱皆悉不起其兩足下雨金剛寶一一寶珠化成寶雲臺其寶雲臺中有化菩薩無數諸天以爲侍者時化菩薩演說四諦苦空無常無我亦說甚深諸菩薩行此想成時是名初觀藥王菩薩功德相貌第二觀者心漸廣大得見藥王菩薩具足

身相時藥王菩薩心如栴檀摩尼珠開敷清淨有百千億光明此諸光明繞身百帀如百億寶山其一一山有五百億寶窟一一窟中有十億化佛身色相好皆悉莊嚴是諸化佛異口同音皆共稱說藥王菩薩本行因緣此相現時念念之中見十方佛為諸行者隨宜說法時藥王菩薩一一毛孔放百億摩尼珠光照諸行者行者見已得淨六根尋時即見十方世界五百萬億那由他佛及諸菩薩為說除罪甘露妙藥服此藥已即時皆得五百萬億旋陀羅尼門因此藥王菩薩本願力故緣念藥王菩薩自莊嚴故十方諸佛與諸菩薩至行者前為說甚深六波羅蜜是時行者因見諸佛故即得百千萬億觀佛三昧海門佛告彌勒我滅度後若天若神若龍若比丘比丘尼若優婆塞若優婆夷若欲見藥王菩薩欲念藥王菩薩者當修四種清淨之行一者發菩提心具菩薩戒威儀不缺以得具足菩薩戒故十方世界諸菩薩伴一時來集住其人前藥王菩薩為其和尚藥王菩薩為於

行者即說百千萬億旋陀羅尼門以得聞此陀羅尼故超越九十億劫生死之罪應時即得無生法忍二者佛滅度後一切凡夫具煩惱縛若有欲見藥王菩薩當修四法一者慈心不殺不犯十惡常念大乘心不忘失勤修精進如救頭然（四）二者於師長父母（九）四事供養酥燈油燈須曼那華油燈及竹木火以為照明復以酥燈油燈須曼那華油燈及諸照明以供養佛及法僧寶并說法者三者深修禪定樂遠離行常樂塚間樹下阿練若處獨處閑靜勤修甚深十二頭陀四者於身命財一切放捨不生慳著行此行者念念之中得見藥王菩薩為其說法或於夢中夢見藥王菩薩授其法藥寤已尋自憶識過去無量百生千生宿命之事心大歡喜即應入塔觀像禮拜即於像前得觀佛三昧海及見無量諸菩薩眾唯見藥王菩薩為其說法佛告阿難佛滅度後若有四眾能如是觀藥王菩薩者能持藥王菩薩名者除却八十萬劫生死之罪若能稱是藥王菩薩名字一心禮拜不遇禍

對終不橫死若有衆生於佛滅後能如是觀者是名正觀若異觀者名為邪觀佛告彌勒佛滅度後若有四衆云何觀是藥上菩薩清淨色身若欲觀者當修七法何等為七一者常樂持戒終不親近聲聞緣覺二者常修世間善法及出世善法三者其心如地不起憍慢普慈一切四者心無貪著猶若金剛不可沮壞五者住平等法不捨威儀六者常修毗婆舍那修舍摩他心無懈倦七者於大解脫般若波羅蜜心不驚疑佛告彌勒若有善男子善女人具此七法者疾得見藥上菩薩是藥上菩薩身長十六由旬如紫金色身諸光明如閻浮檀那金色於圓光中有十六億化佛方身八尺結跏趺坐坐寶蓮華一一化佛有十六菩薩以為侍者各執白華隨光右旋通身光內有十方世界諸佛菩薩及諸淨土皆於中現頂上肉髻如釋迦毗楞伽摩尼寶珠肉髻四面顯發金光一一光中有四寶華具百寶色一一華上化佛菩薩或顯或隱數不可知是藥上菩薩三十二相八十隨形好

一一相中有五色光一一好中有百千光眉間毫相如閻浮檀那金色百千白寶珠以為瓔珞其一一珠放百寶光莊校金毫如玻瓈中現憧盛真金像世間珍妙諸莊嚴具悉於中現若有四衆聞是藥上菩薩名者持是藥上菩薩名者稱是藥上菩薩名者觀是藥上菩薩身者是藥上菩薩放身光明攝受彼人此菩薩光或為自在天像或為梵天像或為魔天像或為帝釋像或為四天王像或為阿脩羅像或為乾闥婆像或為緊那羅像或為摩睺羅伽像或為迦樓羅像或為人非人像或為龍像或為帝王像或為大臣像或為長者像或為居士像或為沙門像或為婆羅門像或為仙人像或為祖父母像或為父母像或為兄弟姊妹所愛妻子及諸親像或為良醫像或為善友像爾時行者即於夢中見上諸像隨現為說藥王藥上所說神呪即得滅除如上所說劫數之罪覺已憶持終不忘失繫念三昧即於定中得見藥上菩薩淨妙色身即為行者稱說過去五十三佛名告言法子過

去有佛名曰普光次名普明次名普淨次名多摩羅跋栴檀香次名栴檀光次名摩尼幢次名歡喜藏摩尼寶積次名一切世間樂見上大精進次名摩尼幢燈光次名慧炬照次名海德光明次名金剛牢强普散金光次名大强精進勇猛次名大悲光次名慈力王次名慈藏次名栴檀窟莊嚴勝次名賢善首次名善意次名廣莊嚴王次名金剛華次名寶蓋照空自在力王次名虛空寶華光次名瑠璃莊嚴王次名普現色身光次名不動智光次名降伏諸魔王次名才光明次名智慧勝次名彌勒仙光次名世靜光次名善寂月音妙尊智王次名龍種上尊王次名日月光次名日月珠光次名慧旛勝王次名師子吼自在力王次名妙音勝次名常光幢次名觀世燈次名慧威燈王次名法勝王次名須彌光次名須曼那華光次名優曇鉢羅華殊勝王次名大慧力王次名阿閦毗歡喜光次名無量音聲王次名才光次名金海光次名山海慧自在通王次名大通光次名一切法常滿

王佛爾時藥上菩薩說是過去五十三佛名已默然而住爾時行者即於定中得見過去七佛世尊毗婆尸佛而讚歎言善哉善哉善男子汝所宣說五十三佛乃是過去久遠舊住娑婆世界成熟衆生而般涅槃若有善男子善女人及餘一切衆生得聞是五十三佛名者是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道若復有人能稱是五十三佛名者生生之處常得值遇十方諸佛若復有人能至心敬禮五十三佛者除滅四重五逆及謗方等皆悉清淨以是諸佛本誓願故於念念中即得除滅如上諸罪尸棄如來毗舍浮如來拘留孫如來拘那含牟尼如來迦葉如來亦讚是五十三佛名亦復讚歎善男子善女人能聞是五十三佛名者能稱名者能敬禮者除滅罪障如上所說爾時釋迦牟尼佛告大衆言我曾往昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞是五十三佛名聞已合掌心生歡喜後教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人此三千人異口同音稱諸佛名一

心敬禮如是敬禮諸佛因緣功德力故即得超越無數億劫生死之罪其千人者華光佛爲首下至毗舍佛於莊嚴劫得成爲佛過去千佛是也此中千佛者拘留孫佛爲首下至樓至如來於賢劫中次第成佛後千佛者日光如來爲首下至須彌相於星宿劫中當得成佛佛告寶積十方現在諸佛善德如來等亦曾得聞是五十三佛名故於十方面各皆成佛若有衆生欲得除滅四重禁罪欲得懺悔五逆十惡欲得除滅無根謗法極重之罪當勤誦上藥王藥上二菩薩呪亦當敬禮上十方佛復當敬禮過去七佛復當敬禮五十三佛亦當敬禮賢劫千佛復當敬禮三十五佛然後徧禮十方無量一切諸佛晝夜六時心想明利猶如流水行懺悔法然後繫念念藥王藥上二菩薩清淨色身若有念是藥王藥上二菩薩者當知此人已於過去無量劫中於諸佛所種諸善根以本善根力莊嚴故於一念中得見東方無數諸佛是時東方一切諸佛即皆同入普現色身三昧南西北方

四維上下亦復如是皆悉同入普現色身三昧即時十方一切諸佛皆悉現身住行者前為說甚深六波羅蜜是時行者見諸佛已心生歡喜於諸佛前即得甚深觀佛三昧海見無數佛一一世尊異口同音授行者記而作是言汝今念是二菩薩故於未來世當得作佛是時行者聞授記已身心歡喜即得三昧此三昧名惟無莊嚴因是三昧力故倍更增進普見十方無數諸佛時十方諸佛或為行者說檀波羅蜜或為行者說尸波羅蜜或為行者說羼提波羅蜜或為行者說毗黎耶波羅蜜或為行者說禪那波羅蜜或為行者說般若波羅蜜或為行者說方便波羅蜜或為行者說願波羅蜜或為行者說力波羅蜜或為行者說智波羅蜜或為行者說慈悲喜捨行或為行者說四念處或為行者說四正勤或為行者說四如意足或為行者說五根或為行者說五力或為行者說七覺分或為行者說八正道分或為行者說苦聖諦或為行者說集聖諦或為行者說滅聖諦或為行者

說道聖諦或爲行者說六和敬法或爲行者說六念法如是種種分別廣說無量法門復因此惟無三昧海莊嚴力故廣爲行者分別解說甚深十二因緣法因是藥王藥上二菩薩威神力故復見東方無量諸佛及諸菩薩身紫金色相好無比南西北方四維上下亦悉覩見一一如來身相衆好廣說如觀佛三昧海若有行者稱是藥王藥上二菩薩名者若有念是二菩薩名者若有持是二菩薩名者若有觀是二菩薩者若誦是二菩薩所說陀羅尼神呪者捨身來世得淨六根恒得生於大菩薩家面貌端嚴猶如帝釋無可惡相身力强壯如那羅延威伏一切其所生處恒得值遇諸佛菩薩聞甚深法聞已歡喜即得無量妙三昧門及陀羅尼佛告阿難若有衆生但聞是二菩薩名者得福無量不可窮盡何況具足如說修行爾時阿難聞佛世尊讚歎是二菩薩甚深智慧無量德行即從座起繞佛七帀長跪合掌白佛言世尊此藥王藥上二菩薩過去世時修何道行種何功德今

於此衆猶如梵幢佛所讃歎亦爲大衆之所稱譽如來今者雙目放光如摩尼珠現在其頂此妙瑞相昔所未覩唯願世尊爲我解說此二菩薩往昔因緣爾時世尊告阿難言諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說此二菩薩往昔因緣佛告阿難乃往過去無量無邊阿僧祇劫復倍是數數不可說彼時有佛號瑠璃光照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劫名正法安隱國名懸勝旛生彼佛國衆生壽命八大劫彼佛世尊出現世間經十六大劫然後乃於蓮華講堂入般涅槃佛般涅槃後正法住世滿八大劫像法住世亦八大劫於像法中有千比丘發菩提心求受菩薩戒普爲衆生遊行教化爾時衆中有一比丘號名日藏聰明多智遊歷聚落村營城邑僧坊堂閣阿練若處乃至論議常爲諸大衆廣讃大乘菩薩本緣亦說如來無上清淨平等大慧爾時衆中有一長者名星宿光聞說大乘平等大慧心生歡喜即從座起持訶黎勒果及

諸雜藥至日藏所白言大德我聞仁者說甘露妙藥如仁所說服此藥者不老不死作此語已頭面著地禮比丘足復持此藥奉上比丘白言仁者今以此藥奉上仁者及大德僧爾時日藏即為呪願受訖衆勤長者聞法復聞呪願心大歡喜偏禮十方無量諸佛於日藏前發弘誓願而作是言我聞仁者說佛慧藥如仁所說眞實不虛今持雪山良藥奉上仁者并及衆僧以此功德願我生生不求人天三界福報正心迴向阿耨多羅三藐三菩提我今至誠發無上道心於未來世必當成佛此願不虛必如尊者所說佛慧我得菩提清淨力時雖未成佛若有衆生聞我名者願得除滅衆生三種病苦一者衆生身中四百四病但稱我名即得除愈二者邪見愚癡及惡道苦願永不受我作佛時生我國土諸衆生等悉皆悟解平等大乘更無異趣三者閻浮提中及餘他方有三惡趣名聞我名者永更不受三惡趣身設墮惡趣我終不成阿耨多羅三藐三菩提若有禮拜繫念觀我身相

者願此衆生消除三障如淨瑠璃内外映徹見佛色身亦復如是若有衆生見佛清淨色身者願此衆生於平等慧永不退失發此願已五體投地偏禮十方無量諸佛禮諸佛已持真珠華散日藏上白言和尚因和尚故得聞無上清淨佛慧我聞是已於和尚前已發甚深阿耨多羅三藐三菩提心此願不虛必成佛者令我所散妙真珠華化為華蓋住和尚上作此語已所散寶珠如寶蓮華行列空中變成華蓋其蓋有光金色具足一切大衆

覩見此事異口同音讚歎大長者星宿光言善哉善哉大長者汝能於此大衆之中已能深發大弘誓願乃現如此微妙瑞相我等今者觀此瑞相必得成佛無有疑也爾時星宿光長者有弟名電光明見兄長者發菩提心身心隨喜白言大兄我今家中大有醍醐及諸良藥願兄聽我普施一切不限衆僧其兄報言聽隨汝意爾時電光明長者白其兄言我今亦復隨從大兄欲發甚深阿耨多羅三藐三菩提心其兄答言若欲發心汝今應禮

十方諸佛於大和尚日藏比丘前宣發甚深無上道意弟白兄言我今以此醍醐良藥以施一切復以妙華上十方佛迴向以此功德願如大兄所發誓願等無有異若我所願誠實不虛令我所散上妙蓮華住虛空中猶如華樹時會大衆見電光長者所散蓮華列住空中其一一華如菩提樹列住空中華果具足爾時大衆異口同音亦皆讚歎電光長者而作是言汝今瑞應如兄長者等無有異於未來世必得成佛無有疑也佛告阿難汝今當知時大長者以訶梨勒雪山勝藥以施衆僧衆僧服已得聞妙法以藥力故除二種病一者四大增損二者煩惱瞋恚因此藥故時諸大衆皆發阿耨多羅三藐三菩提心而唱是言我等於未來世悉當成佛時諸大衆各相謂言我等今者因此大士施二種藥得發無上法王之心當王三千大千世界為報恩故當為立號因行立名故名藥王佛告阿難汝今當知此藥王菩薩聞諸大衆為立號時敬禮大衆而作是言大德衆僧為我立號名

曰藥王我今應當依名定實若我所施迴向佛道必得成就願我兩手兩一切藥摩洗衆生除一切病若有衆生聞我名者禮拜我者觀我身相者當令此等皆服甚深妙陀羅尼無礙法藥當令此等現在身上除去諸惡無願不從我成佛時願諸衆生具大乘行作是語時時虛空中雨七寶蓋覆藥王上蓋光明中而說偈言

大士妙善願　施藥濟一切　未來當成佛
號名曰淨眼　廣度諸天人　慈心無邊際
慧眼照一切　未來當成佛

爾時藥王聞此偈已身心歡喜即入三昧其三昧名曰惟無莊嚴三昧力故見佛無數淨除業障即得超越九百萬億阿僧祇劫生死之罪爾時衆中為立號者今此藥王菩薩摩訶薩是佛告阿難汝今當知時第長者藥施人者因藥施故世人稱讚此長者藥用施衆僧及施一切服此藥者得上氣力得妙上藥亦聞上妙大乘法藥爾時世人因行立名名曰藥上爾時藥上菩薩聞諸世人稱讚已德

名曰藥上因發誓願令此世間一切大衆為我立號名曰藥上願我後世得成十種清淨力時以上法藥普施一切願諸衆生聞我名者煩惱盛火速得消滅若有衆生禮拜我者稱我名者觀我身相者當令此等得服上妙不死解脫甘露上藥爾時大衆聞是語已各脫瓔珞共散藥上菩薩上所散瓔珞如七寶臺停住空中臺中有光純黃金色聲如梵音而說偈言

善哉勝大士　顯發弘誓願　必度苦衆生　心無有疑慮　未來當成佛　號名曰淨藏　救護諸世間　沒於苦海者

佛告阿難汝今好當諦聽佛語慎勿忘失此藥王藥上二菩薩者乃是過去現在未來諸佛世尊灌頂法子若有衆生聞此二菩薩名者永度苦海不墮生死恒得值遇諸佛菩薩何況具足如說修行若有善男子善女人聞二菩薩所說神呪若觀此二菩薩身相者於現在世必得見藥王藥上及見於我賢劫千佛於未來世見無數佛一一世尊為其說法

生淨佛土其心堅固終不退轉阿耨多羅三藐三菩提心爾時阿難即從座起為佛作禮繞佛七帀白佛言世尊當云何名此經云何奉持之佛告阿難諦聽諦聽善思念之此法之要名滅諸罪障亦名懺悔惡業神呪亦名治煩惱病甘露妙藥亦名觀藥王藥上清淨色身佛告阿難此法之要有如是等殊勝妙名我滅度後若有比丘及比丘尼聞此經者至心隨喜經須臾間四重惡業皆悉清淨若有優婆塞優婆夷聞此經者至心隨喜經須臾間若犯五戒破八支齋疾得清淨若國王大臣刹利居士毗舍首陀婆羅門等及餘一切聞此經者經須臾間至心隨喜五逆十惡悉得清淨佛告阿難此藥王藥上本行因緣是閻浮提人病之良藥爾時世尊說是語已默然而住如入三昧爾時長者子寶積及尊者阿難無數大衆聞佛所說皆大歡喜以歡喜故長者衆中五千人得無生法忍他方來諸菩薩等有十千人住首楞嚴三昧舍利弗弟子五百比丘不受諸漏成阿羅漢天龍八

部其數無量皆發無上正眞道意爾時諸比丘及諸大衆聞佛所說歡喜奉行作禮而退

佛說觀藥王藥上二菩薩經　卷四　廿一

音釋

痤昨禾切　挓陟加切　瞪澄應切　噉徒感切食也　瞻蒭梵語也此云黃華　瞻陟甘切　鈿堂練切以寶飾器曰鈿　寤五故切覺也　沮壞沮在呂切止也壞古壞切毀之也　鈴胡男切　羼提梵語也此云忍辱　羼初限切

佛說大孔雀呪王經卷上　知五

唐三藏法師義淨奉　詔譯

讀誦大孔雀呪王經前方便法

爾時佛告阿難陀若有苾芻苾芻尼國王大臣善男子善女人等有所願求發心歸命摩訶摩瑜利呪王者應當先作如是啓請命召（知五）法式爲前方便然後讀誦無不遂心

南謨佛陀也南謨達摩也南謨僧伽也南謨過去七佛正徧知者南謨慈氏菩薩等一切菩薩摩訶薩南謨獨覺聲聞四果四向我今敬禮如是聖衆我當讀誦大孔雀呪王經諸所求請願皆遂意又復一切諸天神衆或居地上或在虛空或住於水咸聽我言所謂諸天及龍　阿蘇羅　摩嘍多　揭路荼　健達婆　緊那羅　莫呼洛伽　藥叉　曷洛刹婆　畢麗多　畢舍遮　步多　俱槃荼　布單那　羯吒布單那　塞健陀　嗢摩陀　車夜　阿波三摩羅　烏悉多喀迦及餘所有一切鬼神亦當善聽所謂食精氣者食胎者食血者食肉者食脂膏者食髓者

食支節者食生者食命者食祭者食氣者食香者食髮者食華者食果者食五穀者食火燒者食膿者食大便者食小便者食唾者食涎者食涕者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者諸如是等有毒害心伺斷他命作無利益者皆來聽我讀誦此大孔雀呪王經捨除所有暴惡之念咸當發起慈悲善心於佛法僧生清淨信我今施設香華飲食願生歡喜當聽我言

怛姪他　柯里訶羅里　俱槃雉　商枳你　劒末羅綺你　訶利底（丁里切下皆同）訶利雞始　喝哩冰揭麗　濫薛鉢喇濫薛　歌羅波　世　羯喇輸達里　琰摩度底　琰摩曷咯　刹死　步多揭喇薩你

如是等神咸當受此香華飲食皆發歡喜心擁護我某甲（若為國家或為餘人而讀誦者即須稱說彼人名字下皆准此知五）并諸眷屬於一切時恐怖之處一切厄難一切疾病一切憂惱一切饑饉獄囚繫縛等處悉得解脫壽命百歲得見百秋呪力成就莎訶（此一部經須知大例若是尋常字體傍加口者即須彈舌遍之但為此方無字）

故借音耳自餘唯可依字直説不得浸為聲勢致失本音又但是底字皆作丁里音通不得依字即與便乘梵韻又讀呪時聲含長短字有重輕看注四聲而讀終須師授方能悉當又須粗識字義呼名始可隨情若至我某甲處咸須具述所求之事然此呪經有大神力求者皆驗五天之地南海十洲及北方土貨雖等二十餘國無問道俗大乘小乘皆共尊敬讀誦求請咸蒙福利交報不虛

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱於此住處有一苾芻名曰莎底年少出家新受

但為舊經譯文有闕致使神州不多流布雖遭厄難讀者尚希故今綜尋諸部梵本勘令委的重更詳審譯成三卷并畫像壇場軌式利益無邊傳之永代

圓具學毗柰耶教為衆破樵營澡浴事有大黑蛇從朽木孔忽然而出螫彼苾芻右足拇指毒氣徧身悶絶于地口中麁沫兩目翻上時具壽阿難陀見彼苾芻形狀如是極受苦痛即便疾疾往詣佛所禮雙足已在一面立而白佛言世尊莎底苾芻受大苦惱（三）（知五）如上具説如來大悲云何救療作是語已佛告阿難陀汝宣持我所説大孔雀呪王為莎底苾芻而作擁護攝受覆育為其結界結地令得安隱所有痛苦皆悉消除或被刀杖之所侵傷

或爲諸毒之所惱害作不饒益事
或爲天龍　阿蘇羅　摩嘍多　揭路荼
健達婆　緊那羅　莫呼洛伽　藥叉　曷
咯剎娑　畢麗多　畢舍遮　步多　俱槃
荼　布單那　羯吒布單那　塞建陀　嗢
摩柁　車夜　阿波三摩羅　烏悉多路迦
諾剎怛羅　黎波　爲如是等所執録時
擁護我某甲并諸眷屬
復有諸神食精氣者食胎者食血者食肉者
食脂膏者食髓者食支節者食生者食命者
食祭者食氣者食香者食髮者食華者食果
者食五穀者食火燒者食臰者食大便者食
小便者食唾者食涎者食洟者食殘食者食
吐者食不淨物者食漏水者此等惱時皆護
我某甲并諸眷屬令離憂苦壽命百歲得見
百秋若復有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行空
中
訖栗底　羯摩拏　哥孤嗢柁　杓喇拏
鞞多荼　頞柁鞞多荼　質者　畢麗索迦
飲他血髓變人驅役呼召鬼神造諸惡業惡

食麤吐惡影惡視作惡書符或惡超度有如是等諸惡現時皆護我某甲令離憂惱又復所有諸驚怖事王賊水火他兵來怖遭饑饉怖非時死怖地震動怖惡獸來怖惡知識怖欲死時怖如是等怖皆護我某甲又復諸病疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澁頭痛半痛飲食不消眼耳鼻舌口脣牙齒咽胷背脅腰腹脾腨手足支節隱密之處心悶瘧癖乾痟瘦病徧身疾苦悉皆除殄又復瘧病一日二日三日四日乃至七日半月一月或復頻日或

復片時或常熱病徧邪癭病鬼神壯熱風熱痰癊或總集病或被鬼持或被諸毒人及非人之所中害如是過惡諸病生時皆護我某甲并諸眷屬我今為其結界結地誦持此呪悉令安隱莎訶并說此頌頌中汝字若為自身應云令我

令汝夜安隱　晝日亦復然　於一切時中
諸佛常護念　即說呪曰

怛姪他　一峙鼻峙　枳峙呬峙　蜜峙你峙　痢滯那滯　伽滯獨伽滯　歌峙薄具峙　謗蘇必舍只你　痢嚧漢你　烏嚧漢

你　謦麗迷麗　羝麗底里底里　迷麗迷麗　點謎點謎　杜謎杜謎　一撥窒撥（其里切）婢瑟吒（丁巴切）睇　禰鉢麗　毗末麗　毗末麗　忽魯忽魯　頰說目棄　哥里哥里　莫訶哥里　鉢喇枳嘌拏　雞施　矩魯　矩魯　之怖魯（勑五）　孤魯孤魯　呼（五）魯婆　呼魯婆　頰颯磨　覃婆覃婆（上聲）度覃婆　度麼覃婆　瞿羅也　薩羅也　閉（入聲）輸閉輸　呬里呬里　窒里窒里　底里底里　呬里呬里　婢里婢里　主魯主魯　毋呼毋呼　毋呼毋呼　毋魯毋魯　毋魯毋魯　呼魯呼魯　呼魯呼魯　呼呼呼　呼呼呼　呼呼呼（十）婆婆婆婆婆婆婆　婆婆婆（十）闍（去聲）擺闍擺　闍擺闍擺　闍擺闍擺　闍擺闍擺　闍擺闍擺　曇摩曇末你（去聲下同）答跛答鉢你　篤（入聲）擺篤　喇你　鉢者鉢者你　胝杜避　揭膳你　勃里山你　颯怖吒（入聲）你　多鉢你　波折你　訶喇你　哥喇你　劒鉢你　末達你　曼池滴計　歌忙羯哩　忙羯哩　奢羯

哩　鑠羯哩　鑠羯哩　商羯哩　商羯哩
篤（入聲）喇你　度麼度末你　薩度謎　瞿
羅也　鞞羅也　鉢利鞞羅也　一里枳死
沙訶（若誦經者至此處時隨所願求皆須不違意若說其事若大旱時云願天降雨若六
月時云願天止雨若有兵戈盜賊疫病流行饑饉惡時及餘厄難隨事陳說一心求請無
阿難陀又諸龍王名字當起慈心稱說其名
請求加護
持國天王我慈念　擎羅畔拏常起慈
毗盧博叉亦起慈　黑喬答摩我慈念
末尼龍王我慈愍　婆素枳龍常起慈
杖足龍王亦起慈　滿賢龍王我慈念
無熱惱池婆婁拏　曼陀洛難得又迦
難陀鄔波難陀龍　我常於彼興慈意
阿難得迦諸龍王（知五）　婆蘇目佉龍王衆（六）
阿波羅市多亦起慈　侵波龍王我慈愛
大末那斯我慈念　小末那斯亦起慈
同鉢羅羅哥洛迦　室羅末尼蒲伽畔
達弟目佉及末尼　奔陀利迦苦鉢底
割孤得迦及蠡足　毛縷馬勝二常慈

娑雞得迦君鞞羅　針毛臆行諸龍王
頡利沙婆及哥羅　滿耳車面常慈念
孤洛哥龍我慈念　婆雌弗多蘇難陀
警羅鉢多大龍王　濫部洛迦我慈愍
非人龍王我慈念　上人龍王亦復然
蔑栗祇龍常起慈　目眞鄰陀我慈念
諸有龍王行地上　或在水中作依止
或復常於空裏行　或有恒依妙高住
一首龍王我慈念　及以二頭亦復然
如是乃至有多頭　此等龍王我慈念

或復諸龍無有足　二足四足諸龍王
或有多足龍王身　皆起慈心相護念
此等龍王具威德　色力豐美有名聞
天與修羅共戰時　有大神通無退怯
勿使無足欺輕我　二足亦莫見侵陵
四足多足諸衆生　常於我身無惱觸
諸龍及神我慈愛　或在地上或居空
常令一切諸衆生　各起慈心相護念
復願一切含生類　所有一切諸大神
常見一切善徵祥　勿覩違情罪惡事

我常發起於慈念　令彼滅除諸惡毒
饒益攝受離災危　隨在何時常擁護
南謨窣覩佛陀也　南謨窣覩菩大褒
南謨窣覩木多也　南謨窣覩木帶褒
南謨窣覩扇多也　南謨窣覩扇帶褒
諸有寂靜人　能除滅惡法　故禮如是等
於我常衛護
於一切恐怖一切惱亂一切災害一切疾病
一切變怪一切惡毒不利益處悉皆擁護我
某甲并諸眷屬壽命百年（自說己名說所為事）

佛告阿難陀於往昔時雪山南面有孔雀王
名金光明在彼而住每於晨朝常讀誦此大
孔雀呪王晝必安隱暮時讀誦夜必安隱呪
曰
南謨佛陀也　南謨達摩也　南謨僧伽也
怛姪他　呼呼呼呼呼呼　六　那伽麗麗麗
曇婆麗麗麗　毘摩麗麗麗　呼也呼也
毗遊也毗遊也　土蘇（上聲）土蘇　婆魯婆魯
醫邏迷邏（引）　一里迷邏　室里迷邏
伊里蜜帝　底里蜜帝　伊里底里蜜帝

曇薛蘇曇薛　覩窣多　瞿邏薛邏　禰鉢邏　毗末邏　一窒里苾窒里　婢窒里南謨窣覩　佛陀喃去聲引道　質里枳死　瞿杜呬迦　南謨阿羅漢多喃　訶擺馱擺所求願滿我名某甲并諸眷屬說所求事願天八　南謨佛陀喃引莎訶　南謨佛陀喃引莎訶兩等

阿難陀彼孔雀王曾於一時忘不誦此大孔雀呪王而為擁護遂與衆多孔雀婇女從林至林從山至山而為遊戲耽婬愛著放逸昏迷入山穴中以自安處捕獵怨家伺求其便遂以鳥羂縛孔雀王被怨繫時憶本正念如前詞句誦大孔雀呪王於所繫縛自然解脫眷屬安隱至先住處復更說此陀羅尼呪曰南謨佛陀也　南謨達摩也　南謨僧伽也南謨蘇跋孥　婆薩寫摩瑜利　曷囉愼若　南謨莫訶　摩瑜利褒　毗地切亭夜囉愼若切而褒恒姪他　悉睇蘇悉睇　謨折你木察你　木帝毗木底　阿末麗毗末麗涅末麗班達切亭顯麗　忙揭勵　呬嚩若揭鞞　曷喇恒娜揭鞞　跋姪麗　蘇跋姪麗

三曼頞跋姪囉麗　薩婆頞他二婆但你
鉢囉摩頞他　婆但你　薩婆捺他　婆但
你　薩婆忙揭羅　婆但你　末捺死　摩
捺死　莫訶摩捺死　頞步瑟帝　頞窒步帝
頞卒子律切帝　頞喇逝　毗喇逝　毗末
麗　阿蜜喋帝知五　阿末麗　阿末喇你　跋
囉蚶火含切謎　跋囉蚶摩　莎聲入麗　哺嘌
泥去聲哺嘌拏　曼奴喇剃　阿蜜喋頞　僧
侍伐你　室喇跋姪囉　旃姪囉　旃達鉢
喇婉　蘇利囊　蘇利耶千帝　鼻多婆囊
蘇伐泥去聲　跋囉蚶摩　瞿屣生切跋
囉蚶摩　樹率帝　薩跋怛囉　阿鉢底嚩
帝　莎訶　南謨薩婆　佛陀喃　莎悉底
我名某甲并諸眷屬所求願滿常為擁護壽
命百歲得見百秋
忽正輸正　具正毋正　莎訶
復次阿難陀往時金光明孔雀王者勿為異
見即我身是我今復說大孔雀呪王心呪即
說呪曰
怛姪他　一底蜜底　底里蜜底　底里蜜

里　蜜底底里　蜜里蜜里　底里底里
蜜麗窒窒里　點弭蘇毗婆　毗婆蘇跋者
正里枳死也　頻娜迷峙　南謨佛陀喃
質栗羯死　斑囉多暮麗　伊底訶囉
盧呬多暮麗　毗婆菴婆　矩擬矩捺擬
矩矩捺擬　底擺君社捺底　我名某甲并
諸眷屬所求願滿常為擁護壽命百年
一里蜜里　枳里蜜里　雞里迷里　雞覩
暮麗　杜覃薛　蘇達羅迷滯　達利謎
三覩伐帝　部婆伐帝　部薩羅　部薩羅
謦娜　伐薩怛洛雞　捺羯羅　捺羯里
迷佉入聲里　末囉詰麗　一擬薩折麗　毗
薛覩毗薛　頻捺帝貞厲切　鉢喇捺帝　頻娜
捺帝　頻娜謨嘆麗　我名某甲并諸眷屬
所求願滿　那引囉演泥去聲波囉演泥　嘆
唎多里　君多里　伊里蜜底　枳里蜜悉
底　吉底里蜜底　伊謎悉甸覩　達囉弭
囉　曼怛羅鉢柁柁字從木一部皆然莎訶
阿難陀此大孔雀呪王心呪若復有人欲入
聚落應存念誦或至阿蘭若寂靜之處或在

正道或行非道或入王宮劫賊鬪諍水火怨家及對大衆或蛇蠍等螫為毒所中諸有怖畏風熱痰癊或三集病或四百四病若一一病生即應念誦若苦惱至咸可憶持何以故阿難陀若復有人應合死罪以罰物得脫應合被罰輕杖得脫應合輕杖罵而得脫應合被罵訶責得脫應合訶責戰悚得脫應合戰悚自然得脫一切憂惱悉皆消散

復次阿難陀復有明呪汝當受持即說呪曰

恒姪他　只里弭里　吉里弭里　雞覩幕麗　部薩帝　部婆頡利你　部陀泥去聲部陀曷喇你　雞伐帝　雞伐吒暮麗　伊撥攝伐麗　毓薛毓薛　必桀羊羯囉　痾伐帝　鉢利伐帝　我名某甲并諸眷屬呪力成就所求願滿

南謨薄伽伐都（第五）一撥撥迦耶（十一）因達羅瞿死迦耶　痾扇泥去聲波扇泥　波散你矩麗　劫必羅蜜帝　一里蜜帝　南謨薄伽伐都　佛陀也　悉甸覩謎　我名某甲并諸眷屬呪力成就莎訶

阿難陀此大孔雀呪王是諸佛所說常當受持自稱己名以求救護願相攝受除諸怖畏刀杖枷鎖如是等苦皆蒙解脫常逢利益不見衰惱壽命百年阿難陀我不見有人天魔梵沙門婆羅門一切世間若能讀誦此大孔雀呪王以自擁護求哀攝受願得安樂結界結地一心受持者無有輒來能為惱害所謂若天天婦天男天女及天父母并諸朋屬若龍龍婦龍男龍女及龍父母并諸朋屬若阿蘇羅及婦男女父母朋屬若摩嘍多及婦男女父母朋屬若揭嚕荼及婦男女父母朋屬若健達婆及婦男女父母朋屬若緊那羅及婦男女父母朋屬若莫呼洛伽及婦男女父母朋屬若藥叉及婦男女父母朋屬若羅剎及婦男女父母朋屬若畢麗多及婦男女父母朋屬若畢舍遮及婦男女父母朋屬若部多及婦男女父母朋屬若俱槃荼及婦男女父母朋屬若布單那及婦男女父母朋屬若羯吒布單那及婦男女父母朋屬若塞建陀及婦男女父母朋屬若嗢摩陀及婦男女父

母朋屬若車夜及婦男女父母朋屬若阿波三摩羅及婦男女父母朋屬若烏悉多咯迦及婦男女父母朋屬如是等天龍藥叉及諸神鬼所有親眷知友朋屬常求人便伺覓過失發起惡病此天龍等雖有惡心不能為害惱觸於人何以故由常誦持此明呪故是等天龍及餘神鬼為惱害者若還本處不容入衆若有違此大明神呪越界法者頭破作七分猶如蘭香藭（梵云頻曼杜迦折利頻杜迦蘭香也曼折利藭頭也舊云阿梨掛枝者既不譯本音復不識其事故致久述然聞西方元無阿梨掛也）

復次阿難陀復有明呪當受持之即說呪曰

怛姪他　伊里弭里　枳里弭里　堅枳獨帝　目帝蘇目帝　頻茶那茶引窣那茶悉甸覩　我某甲并諸眷屬說所求事願病瘥等

痾邏波邏　瞿杜呬迦引伊里弭里　頻市里迦　嗢獨迦　嗢肥獨迦　迦達覩迦　伊里弭里　底里弭里　三曼頞多　訖栗墀　呼魯呼魯　呬里呬里　弭里弭里　比里比里　枳里枳里　尸利師

拏暮彭　主魯主魯　主魯主魯　折擺折擺　正里正里　主魯主魯　婢掇婢掇　識企識企　一掇婢掇　企企企企　忽賢忽賢　忽賢忽賢　忽賢忽賢　忽賢忽賢　忽賢忽賢　忽賢忽賢　摩羅（上聲）摩羅　歌羅（上聲）歌剌　臘　瞻鞞鉢喇（加五）瞻鞞　突瑟吒　鉢羅突瑟吒　瞻鞞弭　我名某甲并諸眷屬悉皆擁護令得安隱結界結地壽命百年成就呪法　莎訶　復說呪曰　怛姪他　質窒囉　質窒囉暮隸　歌麗　歌羅摩麗　婆麗　婆羅摩麗　區嚕嚕區嚕區嚕　區嚕區嚕　度嚕區嚕　法（入聲）囉（上聲）伐嚕拏　毗（加一）鹿毗（加一）麗　馱褒馱褒　痾嚕末嚕　窣嚕窣嚕　滅除諸毒及起惡心者牙齒毒根毒飲食中毒願佛慈光滅除毒害　窣嚕窣鹿雞　跋囉跋洛雞　跋喇雞　毗哩呬哩　滅除諸毒無一切毒能為侵害　七佛諸世尊　正徧知覺者　及以聲聞衆　威光滅諸毒

警羅迷羅　伊里迷羅　底里底里迷羅
底訶（上聲）度訶　婢摩度摩　底羅未體（天里切）
摩　度摩　摩窣劒婆　遜婆毗婆　三麼
毗婆　痾滯那滯　底攞君闍那滯　我某
甲成就所有事業於一切時我常慈念一切
衆生
伊里吉四　部薩滯　部陀頡利你　雞伐
捋（丁格切）雞　雞伐捋迦　暮麗　一底攝伐
囉麗　毗鞞毗鞞　必利咩羯囉麗　痾伐智（貞厲切下同）
鉢利伐智

南謨薄伽伐都所求願滿即可殷勤稱說其
事　因達羅　一底吒也　矍社四迦也
苾陵伽里迦也　頻麗恒頡麗　君恒麗　頻
智捺智　矩捺智　痾設泥（去聲）波設泥　波
跛尼拘麗　南謨帶陀喃（引）薄伽伐擔（引）
我某甲成就所求願（知五）滿莎訶（十四）
南謨毗鉢尸　無憂樹下坐　故禮尸棄佛
依止奔陀利　毗舍浮如來　住在娑羅樹
拘留孫馱佛　尸利沙樹下　羯諾迦大師
烏曇跛羅樹　迦攝波善逝　依溺窶路吒

釋迦牟尼佛　聖薩喬答摩　坐於菩提樹
證無上正覺　是等諸世尊　皆具大威德
諸天衆於彼　咸生敬信心　此等諸天神
皆生歡喜念　令我常安隱　遠離於衰厄
七佛世尊所說呪曰
怛姪他　伊里弭里　雞里質里　雞里菩
里　烏陀邏　窣杜謨睇　度薩囉上聲呼呼
羯囉逝　羯囉逝　暮麗　伊撥攝伐多　矩
覩里　那囉演你　鉢設你　鉢設鉢設你
劫必羅婆窣覩　伊里婆　願我成就
達羅弭荼上聲曼怛攞　鉢柁涉訶
復次阿難陀有大藥又名是索訶世界主梵
天王天帝釋四大天王二十八種藥又大將
共所宣說若有男子女人受持如是大藥又
名時諸有惡心欲相惱者令彼惡人頭破作
七分猶如蘭香菊即說呪曰
怛姪他　雞嘌底暮麗　醫嘍婁暮麗　三曼
多暮麗　捺荼捺滯　痾滯那滯　矩捨那
滯一帝蜜帝　波嚕　頗嘽宅迦　末囉
宅迦　伊里吉只里　瞿杜漢那　烏胝杜

磨　頻那薜荼（去聲）　汝二足安隱
南謨勃陀喃　大覺諸如來　還迴得安樂
四足亦復安　行路去時安　恒無觸惱時
於夜常安隱　晝日亦復然　衆星並吉祥
勿逢諸罪惡　一切日皆善　以斯眞實語
諸佛大威神　羅漢除衆偏　願我常安樂
阿難陀若有讀誦呪時作如是語此大孔雀
呪王是佛所說願以神力常擁護我饒益攝
受爲作歸依安隱寂靜無諸災患刀杖毒藥
勿相侵損我今依法結界結地除諸憂惱壽
命百歲得見百秋（應知此言通一切處）
復次阿難陀諸有藥叉及大藥叉王住大海
中或在妙高山及餘山處或居曠野或住江
河川瀆陂池屍林坎窟村巷四衢園苑林樹
或住餘處有大藥叉在阿宅迦伐多大王都
處如是等衆咸願以此大孔雀呪王來擁護
我某甲并諸眷屬長壽無病復說呪曰
恒姪他　嗽哩訶哩你　折里遮里你　跋
喇末你　跋囉（引）末你　謨漢你　悉躭跋

你　贍跋你鎖閻步　莎訶
復次阿難陀於此東方有大天王名曰持國
是捷達婆主以無量百千捷達婆而為眷屬
守護東方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如
是等衆彼亦以此大孔雀呪王來擁護我某
甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見百秋
但姪他　樹樹嚕　樹樹嚕　樹樹嚕　樹
樹嚕　樹嚕樹　嚕樹嚕　謎莎訶
復次阿難陀於此南方有大天王名曰增長
是俱槃荼主以無量百千俱槃荼而為眷屬
守護南方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如
是等衆彼亦以此大孔雀呪王來擁護我某
甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見百秋
但姪他　鞞六雞　鞞六雞　頞蜜但囉
伽但你　跋嚕拏鉢底　薩怒摩利你薛里
你　補室哩雞　朱主質主　莎訶
復次阿難陀於此西方有大天王名曰廣目
是那伽主以無量百千諸部龍而為眷屬守護
西方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等
衆彼亦以此大孔雀呪王來擁護我某甲并

諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見百秋
怛姪他　鞞杜哩鞞杜哩　鞞杜喇鞞杜喇
末掇帝末掇帝　孤掇孤掇　苾杜（序愈切）
末底　苾杜末底　呼（上聲）呼呼呼　呼呼呼
呼　乎（入聲）嚕乎嚕　乎嚕乎嚕　乎嚕乎乎
乎嚕乎嚕（入聲知五）　主主主主　主主主主（十七）
者者者者　者者者者　樹莎訶
復次阿難陀於此北方有大天王名曰薜室
羅末拏是藥叉主以無量百千藥叉而為眷
屬守護北方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使
如是等衆彼亦以此大孔雀呪王來擁護我
某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見百
秋
怛姪他　蘇哩蘇哩　室哩室哩末底　呬
哩呬哩末底　吉哩哩呬哩哩　箪嚕箪嚕
冰揭麗　主嚕主嚕　槃杜末底　嚩擔
婢彭　槃杜末底莎訶
東方持國天　南方號增長　西方名廣目
北方多聞天　此四大天王　護世有名稱
四方常擁衛　大軍具威德　外怨悉降伏

不被他所欺　神力有光明　常無諸恐怖
天與阿蘇羅　有時共鬪戰　此等亦相助
令天勝安隱　如是諸天衆　亦以此呪王
護我并眷屬　無病壽百歲
怛姪他　醫麗迷麗　呬麗呬麗　底（丁里切）
麗密麗　室麗婆世　曇薜杜曇薜（若為旱潒非時）
失度及諸病苦兵戈病疫所有願求請至此處皆須隨意稱說其事
呬里弭里　毗薜覩毗薜　頻智　伐智
鉢喇麼杜伐智　願所求事成　頻宅迦畔
多也　安滯難滯　敦滯覩敦滯　祝計主

祝計　僕計僕計目計　一哩雉弭哩雉
你雉你　畢哩雉雉呬哩　呬里呬里　忽
魯忽魯　呬弭里底麗　怛怛麗　莎訶

佛說大孔雀呪王經卷上　（卷五）　十八

音釋

嗢烏沒切　涎夕連切口液也　洟他計切鼻液也　枳諸氏切　喇盧達切　羯居謁切　琰以冉切　煦沫煦火羽切吹也沫莫曷切涎沫也　疥文里切後病也　脞胜傍禮切股也　腨市兗切腓腸也　疾胡墜切癖病也　峙文里切　篤市緣切　肫徒渾切　鑠式灼切　潦郎到切露

甫也 𪔂 於題切 𠯿 落戈切 縰 吐敢切 頡 胡結切 攝 陟葉切 窒 陟栗切 縮 古法切 羝 都兮切 媲 匹計切 慄 息拱切 懼 寠 其呂切

佛說大孔雀呪王經卷中　　知六

唐三藏法師義淨奉　詔譯

復次阿難陀汝當受持所有諸大藥叉軍主名字差別如是應知所謂俱鞞羅長子　名曰珊逝耶　常乘御於人住弭癡羅國　多有諸人衆　來從乞實語彼亦以此大孔雀呪王來擁護我某甲說所求事并諸眷屬爲除憂惱壽命百歲得見百秋　怛姪他　跋麗跋割麗　摩登祇旃荼里　補嚕山你　毗只里你　瞿哩健陀哩　旃荼里摩登祇上摩里你　呬里弭里　痢揭多揭底　健陀哩　孤瑟恥　迦跋哩毗訶你　呬里呬里　劒閉莎訶　俱留孫馱神　住波吒黎子　阿鉢羅市多在窣吐奴邑　世羅藥叉主　住於賢善城摩納婆大神　常居於北界　大神金剛手住於王舍城　常在鷲峯山　以爲依止處揭路荼藥叉　住在毗富羅　質多羅裳多止底目佉處　薄俱羅藥叉　住在王城内

哥羅小哥羅　住劫比羅城　此藥又守護
牟尼所生處　謂釋迦大師　具足神通力
藥又班豆足　住在鞞囉耶　大自在藥又
咨羅吒處住　苾利訶鉢底　住在室羅伐
藥又娑揭羅　依止娑雞親　藥又金剛杵
住在薜舍離　訶利冰揭羅　住在力士國
大黑藥又王　婆羅疤斯住　藥又名善現
住在占波城　藥又吠率怒　住在婆洛迦
陀羅尼藥又　住在護門國　可畏形藥又
住在赤銅邑　末達那藥又　烏洛伽依止

曠野藥又王　住在曠野國　劫比羅藥又
依止多財國　護世大藥又　嗢逝尼國住
跋蘇步弭神　曷喇曼低國　跋洛迦藥又
跋盧羯車國　歡喜藥又神　住在歡喜國
持鬘藥又神　住在勝水國　阿難陀藥又
末羅鉢鉢知　白牙齒藥又　住在勝妙處
堅固名藥又　住在阿槃底　大山藥又主
住在山城處　婆颯婆藥又　住在鞞地世
迦嘌雞藥又　住嚕呬得國　童子藥又神
住在名稱國　百臂大藥又　住在頻陀山

廣車藥又主　羯陵伽國住　能征戰藥又
窣鹿近那國　過樹那藥又　住在雄猛國
曼荼布藥又　住末達泥國　山峯藥又神
住在摩臘婆　曷嚕達羅神　曷嚕達羅國
一切賢善神　住在奢羯智　波離得迦神
燒智洛迦住　商主及豐財　皆住難勝國
峯牙及世賢　跋婆底耶國　尸婆藥又主
住食尸婆城　寂靜賢藥又　住在可畏國
因陀羅藥又　住因陀羅國　華幢藥又主
住在寂靜城　陀六迦藥又　陀六迦城住

頭黃色藥又　住在跋恕國　寶賢及滿賢
住梵摩伐底　降伏他藥又　住在健陀羅
能摧他藥又　得又尸羅住　揭羅晡窣妬
住掣陀世羅　三護大藥又　阿怒波河岸
發光明藥又　盧鹿迦城住　難提跋達那
共住難提國　婆以盧藥又　住居婆以地
愛鬪諍藥又　住在濫波國　揭沓婆藥又
末度羅國住　瓶腹藥又主　住在楞迦城
日光明藥又　住在蘇那國　平頭山藥又
住在憍薩羅　勝及大勝神　住在般池國

晡哩拏藥叉　末羅耶山住
住在雞羅國　護雲藥叉主
褰達迦藥叉　鉢底瑟侘住
住必登揭里　能引樂藥叉
藥叉孫陀羅　在那私迦住
婆嚧羯車住　畢多難提神
鼻羅藥叉王　割羅訶雞住
羯陵伽國住　大臂藥叉神
莎悉底迦神　莎底羯吒國
常在林中住　賢耳大藥叉

緊那羅藥叉
住在般荼國
僧歌羅藥叉
住在大波國
阿僧伽藥叉
住在難提國
大腹藥叉神
住在憍薩羅
波洛迦藥叉
住褰建陀國

受財藥叉神
鞞羅莫迦國
尸褰治藥叉
住在方維處
莫羯嚕談麼
住在一腋國
無相分藥叉
住在寂靜意
黃色藥叉神
嗢逝訶那住

住在常滿國
喜見藥叉神
住在牛喜國
陛瑟掇得迦
住在三層國
食安荼藥叉
住憍閃毗國
作樂藥叉神
劒必洛迦住
晡哩拏藥叉

有力藥叉神
住阿槃底國
愛合掌藥叉
住在蓋形國
廣目藥叉神
烏曇跋羅住
鞞盧折那神
住在虵蓋國
薄俱羅藥叉
住在曼宅婢

泥迦迷沙神　於般遮羅住　鉢喇薩菩神
住揭社婆國　堅只藥叉神　住婆嘍拏
晡闍逝也神　住在搖陀國　怛洛迦大神
及矩怛洛迦　二藥叉王住　骨鹿差怛羅
有二藥叉女　皆具大名稱　大烏盧佉羅
及以迷渴羅　亦常居住此　骨鹿差怛羅
婢底波底神　及成就衆事　此二藥叉神
住在阿曳底　悉陀耶怛羅　住窣鹿近那
窣吐那藥叉　住窣吐那國　師子力彪力
俱知勃里沙　莫訶西那神　晡闍逝也國

華齒藥叉神　住在占波國　摩竭陀藥叉
住在山行處　鉢跋多藥叉　住在瞿瑜伽
蘇師奴藥叉　於那揭羅住　毗羅婆虎神
住在娑雞多　能引樂藥叉　住在哥羯底
無勞倦藥叉　住在憍閃毗　賢善藥叉神
住於賢善國　步多面藥叉　住波吒離國
無憂藥叉神　住在迦尸國　羯丁都更羯吒神
菴婆瑟侘住　成就義藥叉　警迦羯車住
歡喜藥叉神　住在難勝國　芒髮藥叉神
住在勝水國　寶林藥叉神　住先陀婆國

常謹護藥叉　劫比羅國住　多形相藥叉
住在健陀羅　突路婆藥叉　住在社和羅
處中藥叉神　住在賢善國　大名稱藥叉
住陛度利地　鞞剌吒藥叉　住在娑羅城
贍薄迦藥叉　住在末嚕地　頻鄰陀羯吒
及以毗羯吒　鞞摩尼迦神　住在陛摩尼
提婆設麼神　住達剌陀國　曼陀羅作光
羯濕彌羅國　占博迦藥叉　住在羯吒城
半支迦女神　羯濕彌羅際　現有五百子
大軍有大力　長子名肩目　住在大唐地

及餘諸兄弟　住在憍尸迦　牙足藥叉神
住羯陵伽國　曼荼羅藥叉　住曼荼羅處
楞迦自在神　住在迦畢試　摩利支藥叉
住曷囉麼林　達摩波羅神　住在於跋勤
大肩藥叉神　住薄渴羅國　毗沙門王子
具衆德名為　勝頡里沙婆　有一億藥叉
而為其眷屬　住在覩史羅　娑多山藥叉
及以雪山神　此二大藥叉　住在信度國
執三股叉神　住在三層殿　能摧大藥叉
亦住羯陵伽　半者羅健荼　住達彌羅國

財自在藥叉　住在私訶羅　鸚鵡面藥叉
住在曠野處　住在波多羅　經羯娑藥叉
有光明藥叉　住在分陀利　設弭羅藥叉
住在大城中　能破他藥叉　住在達羅陀
冰伽羅大神　住在菴跋離　跋跋茶藥叉
住跋跋茶國　麼怛里藥叉　住在迦末睇
妙覺藥叉神　布底伐低國　奈羅俱跋羅
住在迦畢試　波囉設囉神　住波羅延國
商羯羅藥叉　住在鑠迦處　鞞摩質怛羅
跋臘鞞國住　滿面藥叉神　分荼跋達那

羯羅羅藥叉　住在烏長國　甕腹藥叉神
孤訶羅國住　摩竭旗藥叉　住居沙磧處
質怛羅西那　住僕迦那國　曷羅伐那神
住在曷末梯　黃赤色藥叉　住曷羅跋國
樂見藥叉神　住在鉢尼耶　金毗羅藥叉
住在王舍城　常居毗富羅　具足大神力
萬億藥叉神　而為其眷屬　鞞波羅藥叉
住在蛇蓋國　頞樂迦藥叉　住頞樂迦城
難提藥叉神　住在難提國　跋里悉體多
住在村聲國　毗沙門藥叉　從天下處住

河宅畔多城　億神爲眷屬　如是等藥叉
有大軍大力　降伏他怨敵　無有能勝者
神通光明具　名稱滿諸方　天及阿蘇羅
戰時相助力
此等諸神亦皆以此大孔雀呪王常擁護我
攝受饒益我令得安隱所有病苦皆悉消除
或被刀杖之所侵傷或爲諸毒王賊水火之
所惱害或爲天龍所持神主藥叉及諸鬼等
乃至畢黎索迦及行惡病者令我解脫此等
福德藥叉神主偏贍部洲護持佛法咸起慈
心衛護於我我今結界結地離諸災惱壽命
百歲得見百秋即說呪曰
怛姪他　阿羯智　毗羯智　歌哩你　訶
哩你　達喇你　陀喇你　呼入聲計呼計
僕計僕計
我某甲所有病苦訶娜訶娜訶十遍　七
我某甲所有恐怖鐸訶鐸訶十遍
我某甲所有怨家鉢者鉢者十遍
我某甲所有不饒益事杜杜杜杜杜十遍
我某甲所遭毒藥訶訶十遍

我某甲所有他人厭禱事氏掇氏掇十遍
我某甲所有罪業皆願消滅主魯主魯十遍
呬四里呬四里十遍弭里弭里十遍弭呬四弭呬四十遍普嚕
普嚕十遍止掇止掇十遍呬四計弭計　祝計僕計
室利跋婬麗　忙揭厲　三曼多跋婬麗
呬闍啼揭鞞　薩婆嬭　他娑惮　你阿
末麗　毗末麗　旃達羅鉢喇媲　蘇利耶
達帝　突婢慎爾寔　曇鞞杜曇鞞　畢黎
羊羯囉　常擁護我某甲并諸眷屬壽命百
歲得見百秋

佛告阿難陀汝當受持二十八藥叉大將所
有名號皆應稱說此等能於十方世界覆護
一切衆生為除衰患厄難之事有四藥叉大
將住在東面擁護東方所有衆生令離憂苦
其名曰
地喋伽長大蘇泥怛羅妙目晡嗶拏圓滿劫畢羅黃色
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷
屬壽命百年說所求事
阿難陀有四藥叉大將住在南面擁護南方
所有衆生令離憂苦其名曰

僧訶（賓陵師子）鄔波僧訶（小師子）商企羅（螺）栴憚那（栴檀）彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年

阿難陀有四藥叉大將住在西面擁護西方所有衆生令離憂苦其名曰

歐里（師子）歐里雞舍（師子髮）鉢喇部（自在）水伽羅（青色）

彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年

阿難陀有四藥叉大將住在北面擁護北方所有衆生令離憂苦其名曰

達喇拏（能持）達喇難陀（持喜）温獨伽（勇進）波羅勤（護）

吠率怒（天名）

彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年

阿難陀有四藥叉大將各住四維擁護四維所有衆生令離憂苦其名曰

半支迦（有五）般遮羅健荼（五處）娑多祇利（平山）醯摩跋多（雪山）

彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年

阿難陀有四藥叉大將住在地上擁護所有
地居衆生令離憂苦其名曰
部摩（地）蘇部摩（妙地）哥羅（里）鄔波哥羅（小里）
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷
屬壽命百年
阿難陀有四藥叉大將住在空中擁護所有（知大）（九）
空居衆生令離憂苦其名曰
蘇利耶（日神）蘇摩（月神）惡祁尼（火神）婆庾（風神）
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷
屬壽命百年

復次阿難陀汝復受持薜室羅末拏天王并
諸法弟軍將名號此常守護諸衆生類滅除
災患一切憂苦遊行世間作大利益其名曰
因達羅（帝釋）蘇麼（月）跋婁拏（龍）鉢嚩闍鉢底（世主）
頗羅墮社（姓）伊舍那（自在天）梅憚那（香）迦摩施
瑟侘（欲勝）俱你建侘（鈴咽）尼建侘迦（無咽）跋雉末你
摩尼折囉（寶行）鉢囉拏拕（大聲）鄔波半止迦（小五）
莎多祇利（平山）醯摩跋多（雪山）晡律拏（圓滿）漫地洛
迦（樹名）苾吒瞿波羅（護兒）阿吒薄迦（林野）捺囉曷囉
闍（三人）市那頡里沙婆（人勝）半遮羅健荼（五處）蘇目

可善面地嗹伽長質怛羅西那呪軍健達婆樂神室
里婆里三累室里建栘迦三刺地嗹伽鑠底長樂摩
怛里母

此大藥叉是大軍主統領諸神有大神力具
大光明形色圓滿名稱周徧是薜室羅末拏
天王兄弟常勑此等藥叉神曰彼某甲藥叉
時惱亂我汝勿放捨諸神聞已依教奉行此
諸藥叉亦以大孔雀呪王守護於我并諸眷
屬壽命百年若有鬪諍觸惱之事現在前時
願藥叉神常攝衛我某甲令離憂慼

或為天龍　阿蘇羅　摩嘍多　揭路荼
健達婆　緊那羅　莫呼洛伽　藥叉所執
曷洛刹娑　畢麗多　畢舍遮　步多所
執　俱般荼　布單那　羯吒布單那　塞
建陀　嗢摩柁　車夜　阿波三摩羅　烏
悉多嗢迦　諾刹怛羅　黎波　十　為如是等
所執録時
擁護我某甲并諸眷屬復有諸神食精氣者
食胎者食血者食肉者食脂膏者食髓者食
支節者食生者食命者食祭者食氣者食香

者食變者食華者食果者食五穀者食火燒者食膿者食大便者食小便者食唾者食涎者食洟者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者被如是等諸惡鬼神所惱亂時此孔雀呪王皆擁護我某甲并諸眷屬令離憂苦壽命百歲得見百秋常受安樂若復有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行空中

訖栗底　羯摩拏　哥孤嗢柁　枳剌拏
鞞多茶　頻柁鞞多茶　質者　畢麗索迦
飲他血髓變人驅役呼召神鬼造諸惡業惡
食變吐惡影惡視作惡書符或惡超度有如是等諸惡現時皆護我某甲令離憂苦又復所有諸驚怖事王賊水火他兵來怖遭饑饉怖非時死怖地震動怖惡獸來怖惡知識怖欲死時怖如是等怖皆護我某甲又復諸病

齊癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澁（知六）頭痛半痛飲食不消眼耳鼻舌口脣牙齒咽胃脊脇腰腹脞腨手足支節隱密之處心悶瘧癖乾痟瘦病偏身疾苦悉皆除殄又復瘧病一日二日三日四日乃至七日半月一月或復頻日或（十一）

復片時或常熱病偏邪癮病鬼神壯熱風熱痰癊或總集病或被鬼持或被諸毒人及非人之所中害如是過惡諸病生時皆護我某甲并諸眷屬我今為其結界結地誦持此咒悉令安隱涉訶并說此頌

令汝夜安隱　晝日亦復然　於一切時中
諸佛常護念

復次阿難陀復有十二大鬼神女於大菩薩創入胎時初誕生時及生已後此等諸神常為守護其名曰

濫婆　毗濫婆　鉢賴濫婆　烏濫婆　訶利底　訶里計始　訶利冰揭羅　哥利羯羅利　甘部近利婆哥至　割羅輸達利

此等神女有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰（下有九呪並悉相似）

怛姪他　嚩麗渴麗　區麗末麗　弭麗母麗　末但底末帝　曼雉底計　呼魯呼魯　呼魯呼魯　呼魯呼魯　呼魯呼魯　迷

雉迷雉　揭邏迷雉　迷地悉地　悉地悉
地　我某甲并諸眷屬莎訶　酸入聲悉底
我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有八大女鬼於大菩薩創入胎時
初誕生時及生已後此等諸神常為守護其
名曰　知大　十二
末柁引末達那引末度嗢羯吒　鄔波末柁
邊入聲黎底切丁利烏社訶利膩　頸設膩　揭
嚩散膩
此等鬼女有大神力具大光明形色圓滿名
稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦
以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽
命百年呪曰
怛姪他　嚩囉渴囉　區囉末麗　弭麗母
麗　末但底末帝　曼雉底計　呼魯呼魯
呼魯呼魯　呼魯呼魯　呼魯呼魯　迷
雉迷雉　揭邏迷雉　迷地悉地　悉地悉
地　我某甲并諸眷屬莎訶　酸入聲悉底
我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有七大女鬼於大菩薩創入胎時

初誕生時及生已後此等諸神常為守護其名曰

惡窶路地迦　曷路利底迦　質怛羅畢舍止迦　晡律拏跋娑哩迦　惡祇你曷路縒底迦　蜜怛羅迦利迦　頡利使曷路縒底迦

此等鬼女有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力常噉血肉惱觸於人彼亦以此大孔雀呪王守護我其甲并諸眷屬壽命百年呪曰

怛娑他　嘟囉渴囉　區囉末麗　弭麗毋麗　末但底末帝　曼雉底計　呼魯呼魯　呼魯呼魯　呼魯呼魯　迷雉迷雉　揭邏迷雉　迷地悉地　悉地悉地　我其甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有五大女鬼於大菩薩創入胎時初誕生時及生已後此等諸神常為守護其名曰

君侘引　你君侘　難馱去聲　婢率怒邏劫畢邏

此等鬼女有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰

怛姪他　歘麗渴麗　區麗末麗　弭麗毋麗　末但底末帝　曼雉底計　呼魯呼魯　呼魯呼魯　呼魯呼魯　呼魯呼魯　迷雉迷雉　揭邏迷雉　迷地悉地　悉地悉地　我某甲并諸眷屬莎訶　酸入聲悉底　我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有八大羅刹女於大菩薩劫入胎時初誕生時及生已後此等諸神常為衛護其名曰

謨訶引蘇四磨　矩舍惡器　雞施膩　甘蒲侍　蘇蜜怛羅　盧呬多惡器　迦折羅

此等羅刹女有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力常取男女童男童女血肉充食入新產家及空宅處隨光而行喚人名字吸人精氣甚可怖畏驚恐於人無慈忍心彼亦以大孔雀呪王

守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰
怛姪他　歘囉渴囉　區囉末麗　弭麗母麗　末但底末帝　曼雉底計　呼魯呼魯　呼魯呼魯　呼魯呼魯　呼魯呼魯　迷雉迷雉　揭邏迷雉　迷地悉地　悉地悉地　我某甲并諸眷屬莎訶　酸入聲悉底
我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有十大羅剎女於大菩薩創入胎時初誕生時及生已後此等諸神常為衛護其名曰

訶利底羅剎女　難陀羅剎女　冰揭羅羅剎女　商企伊羅剎女　哥夷迦羅剎女　提婆蜜怛羅羅剎女　君多羅剎女　槃牙羅剎女　藍毗迦羅剎女　頞捺羅羅剎女　此等羅剎女有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共鬪戰時現大威力彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰
怛姪他　歘囉渴囉　區囉末麗　弭麗母麗　末但底末帝　曼雉底計　呼魯呼魯

呼魯呼魯　呼魯呼魯　呼魯呼魯　迷雉迷雉　揭邏迷雉　迷地悉地　悉地悉地　我某甲并諸眷屬莎訶　酸聲入悉底

阿難陀復有十二大羅剎女此亦如前於下生菩薩常為衛護其名曰

無主羅剎女　大海羅剎女　毒害羅剎女　斷他命羅剎女　明智羅剎女　持弓羅剎女　持箭羅剎女　持犛羅剎女　持刀羅剎女　持輪羅剎女　圓輪羅剎女　可畏羅剎女

此等羅剎女有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共鬪戰時現大威力彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰

怛姪他　歘麗渴麗　區麗末麗　弭麗毋麗　末但底末帝　曼雉底計　呼魯呼魯　呼魯呼魯　呼魯呼魯　迷雉迷雉　揭邏迷雉　迷地悉地　悉地悉地　我某甲并諸眷屬莎訶　酸聲入悉底

我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有十二鬼母於諸有情常為觸惱驚怖欺誑此亦如前於下生菩薩常為衛護其名曰
跋邏寐　曷嘍姪唎　高摩利　鞞瑟納鼻
燕涅囉　婆羅吧高　鞞唎婆　嘍膩
耶弭也　婆葉鼻　阿祇膩異　莫訶哥利
此等鬼母亦以大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰
怛姪他　歐囉渴囉　區囉末麗　弭麗母
麗　末但底末帝　曼雉底計　呼魯呼魯
呼魯呼魯　呼魯呼魯　呼魯呼魯　迷
雉迷雉　揭邏迷雉　迷地悉地　悉地悉
地　我某甲并諸眷屬莎訶　酸摩悉底
我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有一大畢舍旨名曰一髻是大羅刹婦住大海邊聞血香氣於一夜中行八萬踰繕那此亦如前於下生菩薩常為衛護彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰

怛姪他　歘麗濕麗　區麗末麗　弭麗母麗　末但底末帝　曼雉底計　呼魯呼魯　呼魯呼魯　呼魯呼魯　迷雉迷雉　揭邏迷雉　迷地悉地　悉地悉地　我某甲并諸眷屬莎訶（勿六）　酸（入聲）悉底（十七）　我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有七十二大羅剎女其名曰　劫畢羅剎女　鉢豆磨羅剎女　莫呬史羅剎女　謨利迦羅剎女　那利迦羅剎女　篤（入聲）剌你（去聲）羅剎女　羯剌施羅剎女　毗末羅羅剎女　達剌你（去聲下同）羅剎女　訶利旃達羅剎女　胡盧呬你羅剎女　末喇支羅剎女　呼多扇你羅剎女　婆嘆你羅剎女　哥利羅剎女　高渾折喇羅剎女　跋邏羅剎女　揭剌散你羅剎女　羯囉智羅剎女　冰揭邏羅剎女　末登祇羅剎女　頻度囉羅剎女　瞿利羅剎女　揵陀利羅剎女　俱槃值羅剎女　迦楞祇（去聲）羅剎女　曷羅末你羅剎女　末達你羅剎女　頞扇你羅剎女　食胎羅剎女　食血羅剎女

憚妬邏羅剎女　驚怖羅剎女　跋剌寐羅剎女　怛荼笈波利羅剎女　執金剛羅剎女　肩持羅剎女　荅磨羅剎女　行雨羅剎女　震雷羅剎女　開發羅剎女　擊電羅剎女　足行羅剎女　傴鷗口羅剎女　持地羅剎女　黑夜羅剎女　鬼王使羅剎女　菴末羅剎女　蘇跋邏羅剎女　高髻羅剎女　百頭羅剎女　百臂羅剎女　百目羅剎女　常害羅剎女　摧破羅剎女　末折唎羅剎女　跋折羅羅剎女　夜行羅剎女　晝行羅剎女　愛莊羅剎女　羯剌炭那去聲羅剎女　輕欺羅剎女　持斧鉞羅剎女　持三叉羅剎女　牙出羅剎女　意喜羅剎女　蘇磨羅剎女　旃荼去聲羅剎女　憚多羅剎女　四林婆去聲羅剎女　尼邏羅剎女　質怛邏羅剎女

此等七十二諸羅剎女如前神力彼亦以此大孔雀呪王守護我其甲并諸眷屬壽命百年呪曰

怛姪他　呬里呬里　弭里弭里　怛荼荅

伐　滯薄計薄計　呼囉呼囉　達囉達囉
嗷擺嗷擺　折擺折羅　主魯主魯　莎
訶
南謨薩婆佛陀南去聲引莎訶　般喇羝迦佛
陀南莎訶　阿羅漢多南莎訶　慈氏菩薩
莎訶　一切菩薩衆莎訶　不還果莎訶
一來果莎訶　預流果莎訶　諸正行者莎
訶　向正行者莎訶　大梵王莎訶　因陀
羅莎訶　小因陀羅莎訶　大世主莎訶
伊商那也莎訶　惡近那也莎訶　婆葉薛
莎訶　跋嘆拏也莎訶　琰摩也莎訶　多
聞天王藥叉主莎訶　持國天王健達婆主
莎訶　增長天王俱槃荼主莎訶　廣目天
王龍主莎訶　提婆南去聲長引下同莎訶　那伽
南莎訶　阿蘇羅南莎訶　摩嘆多南莎訶
伽嘆荼南莎訶　健達婆南莎訶　緊捺
羅南莎訶　莫呼洛伽南莎訶　藥叉南莎
訶　曷洛刹婆南莎訶　必麗多南莎訶
必舍遮南莎訶　步多南莎訶　俱槃荼南
莎訶　布單那南莎訶　羯吒布單那南莎

訶　塞建陀南莎訶　嗢摩陀南莎訶　車夜南莎訶　阿波三摩囉南莎訶　嗢悉多咯迦南莎訶　旃陀羅蘇里耶南莎訶　諸剎怛羅南莎訶　揭喇訶南莎訶　樹底沙南莎訶　頡利師南莎訶　悉陀跋多南莎訶　明呪就成者莎訶　喬里囊莎訶　健陀里囊莎訶　尚具里囊莎訶　阿蜜里多也莎訶　贍跋尼囊莎訶　摩登祇也莎訶　占單致囊莎訶　達喇毗遲囊莎訶　奢跋里囊莎訶　阿闍婆膩囊莎訶　旃荼里囊莎訶　摩登祇囊莎訶　那伽頓里陀耶也莎訶　揭嘍荼頡里陀耶也莎訶　摩那斯囊莎訶　摩訶摩那斯囊莎訶　殺荼惡剎利囊莎訶　摩尼跋達羅也莎訶　三曼多跋達羅也莎訶　大三曼多跋達羅也莎訶　大波羅底薩埵那也莎訶　摩訶蘇摩也莎訶　尸多畔那也莎訶　大尸多畔那也莎訶　憚荼陀羅尼囊莎訶　大憚荼陀羅尼囊莎訶　目眞鄰陀也莎訶　大目眞鄰陀也莎訶　迦延底囊莎訶　扇底囊莎訶

訶說訖利荼也莎訶　阿鉢囉市多也莎訶　大孔雀咒王
訶　大阿鉢囉市多也莎訶　大孔雀咒王
也莎訶
如是等大神大明咒大行大擁護者令我某
甲并諸眷屬壽命百年消滅難事除衆惡業
所有一切蠱魅呪術起屍惡使諸惡鬼神求
人便者行惡病者皆得解脫無復憂苦莎訶
復次阿難陀汝當更持諸龍王名字獲大利
益其名曰
佛世尊龍王　跋羅蛆欽摩龍王　因陀羅龍
王　海龍王　海子龍王　娑揭羅龍王
婆揭羅子龍王　摩竭龍王　難陀龍王
小難陀龍王　那羅龍王　小那羅龍王
善見龍王　婆蘇枳龍王　得叉加龍王
阿嚕拏龍王　跋嚕拏龍王　娑楞伽龍王
有吉祥龍王　吉祥胭龍王　吉祥增長
龍王　吉祥賢龍王　無畏龍王　無力龍
王　雜色龍王　設臘婆龍王　妙臂龍王
妙高龍王　日光龍王　月光龍王　大
乳龍王　震聲龍王　雷電龍王　擊發龍

王　降雨龍王　離垢龍王　無垢光龍王　頞洛迦頭龍王　跋洛迦頭龍王　馬頭龍王　牛頭龍王　鹿頭龍王　象頭龍王　濕力龍王　歡喜龍王　人聲龍王　奇妙龍王　奇妙眼龍王　奇妙軍龍王　乎魯荼龍王　南毋止龍王　毋止龍王　毋止龍王　毋止鄰陀龍王　曷羅伐拏龍王　曷羅笈婆龍王　室哩龍王　室哩孤龍王　藍部魯龍王　有蠱龍王　無邊龍王　羯諾迦龍王　象腋龍王　黃色龍王　赤色龍王

白色龍王　警羅葉龍王　螺目龍王　阿鉢邏羅龍王　黑龍王　小黑龍王　天力龍王　那羅延龍王　毛緌龍王　可畏龍王　羅剎龍王　石肩龍王　菟伽龍王　信杜龍王　縛芻龍王　私多龍王　吉祥龍王　無熱惱池龍王　善住龍王　警羅跋拏龍王　持地龍王　持山龍王　持光明龍王　賢善龍王　極賢善龍王　世賢龍王　力賢龍王　寶珠龍王　珠胭龍王　二黑龍王　二黃龍王　二赤色龍王

二白色龍王　華鬘龍王　赤華鬘龍王　犢子龍王　賢處龍王　鼓音龍王　小鼓音龍王　菴末羅道龍王　寶子龍王　持國龍王　增長龍王　廣目龍王　多聞龍王　車面龍王　占筆也迦龍王　喬答摩龍王　半遮羅龍王　五頂龍王　光明龍王　頻度龍王　小頻度龍王　阿力迦龍王　哥利迦龍王　跋里迦龍王　曠野龍王　緊折里龍王　緊折諾迦龍王　鏡面龍王　濳博迦龍王　黑喬答彌龍王　上人龍王　人龍王　人本龍王　勝人龍王　末登伽龍王　槃荼洛迦龍王　非人龍王　鉢頭摩龍王　殊勝龍王　嗢怛洛迦龍王　跋洛迦龍王　阿鹿迦龍王　警羅龍王　警羅耳龍王　警羅色龍王　金色龍王　阿羅婆(ㄆㄛˊ)龍王　大香龍王(廿二)　末羅婆羅龍王　香色龍王　末那斯龍王　葛句吒迦龍王　劫比羅龍王　冰揭羅龍王　青黃龍王　大山龍王　小山龍王　嗢鉢羅龍王　有爪龍王　增盛龍王　解脫龍

王　有意龍王　極木叉龍王　甘跋羅龍王　阿說迦龍王　警羅迷羅龍王　頻齒羅龍王　大善現龍王　擁護龍王　鉢利枳都龍王　好面龍王　出生龍王　健陀羅龍王　師子龍王　達羅彌羅龍王　一首龍王　三首龍王　多首龍王　如是等一百八十大龍王而為上首及餘龍輩於此大地或時震響或放光明或時降雨成熟穀稼時來見佛受三歸依并受學處除金翅鳥怖除火沙怖及王事怖常持大地住大寶宮壽命長遠有大威勢富貴自在大朋大屬能摧怨敵有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共鬪戰時現大威力彼諸龍王所有子孫兄弟軍將大臣雜使皆亦以孔雀呪王守護於我并諸眷屬壽命百年然我眷屬若身清淨若觸不淨若迷醉不迷醉行住坐卧睡覺去來願皆擁護或為天龍　阿蘇羅　摩嘍多　揭路荼　健達婆　緊那羅　莫呼洛伽　藥叉所執　曷洛刹娑　畢麗多　畢舍遮　步多所

執　俱槃荼　布單那　羯吒布單那　塞
建陀　嗢摩柁　車夜　阿波三摩羅　烏
悉多略迦　諾刹怛羅　黎波　爲如是等
所執録時擁護我某甲并諸眷屬
復有諸神食精氣者食胎者食血者食肉者
食脂膏者食髓者食支節者食生者食命者
食祭者食氣者食香者食髻者食華者食果
者食五穀者食火燒者食膿者食大便者食
小便者食唾者食涎者食涕者食殘食者食
吐者食不淨物者食漏水者被如是等諸惡
鬼神所惱亂時此孔雀呪王皆擁護我某甲
并諸眷屬令離憂苦壽命百歲得見百秋常
受安樂若復有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行
空中
訖栗底　羯摩拏　哥孤嗢柁　枳剌拏
鞞多荼　頻陀鞞多荼　質者　畢麗索迦
飲他血髓糜人驅役呼召鬼神造諸惡業惡
食糜吐惡影惡視作惡書符或惡超度有如
是等諸惡現時皆護我某甲令離憂苦又復
所有諸驚怖事王賊水火他兵來怖遭饑饉

怖非時死怖地震動怖惡鬼來怖惡知識怖欲死時怖如是等怖皆護我其甲又復諸病疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澁頭痛半痛飲食不消眼耳鼻舌口脣牙齒咽胷背脅腰腹脾腸手足支節隱密之處心悶疼癖乾痟瘦病徧身疾苦悉皆除殄又復瘧病一日二日三日四日乃至七日半月一月或復頻日或復片時或常熱病偏邪癭病鬼神壯熱風熱痰癊或總集病或被鬼持或被諸毒人及非人之所中害如是過惡諸病生時皆護我其甲并諸眷屬我今爲其結界結地誦持此呪悉令安隱莎訶并說頌曰

令我夜安隱　晝日亦復然　於一切時中
諸佛常護念

南謨窣覩佛陀也　南謨窣覩菩大褒
南謨窣覩毗木多也　南謨窣覩毗木帶褒
南謨窣覩扇多也　南謨窣覩扇帶褒
南謨窣覩木多也　南謨窣覩木帶褒
諸有清淨婆羅門　能除一切諸惡業
如是等衆我歸禮　願擁護我并眷屬

佛說大孔雀呪王經卷中

音釋

弭綿婢切　羯立謁切　掣昌列切　褰去乾切　佗丑駕切　嗢
昌聿切　虺悲幽切　鐸徒落切　企去利切　踰繒那梵語也此
云限量繒市戰切　寐彌二切　芟極燁切　菟其陵切　箄邊迷
切　瀋昌枕切　癬息淺切

佛說大孔雀呪王經卷下 壇場畫像法式附

告三藏法師義淨奉 詔譯

阿難陀此孔雀王是毗鉢尸如來正徧知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他 頻喇滯 羯剌滯 末睇末柁跋達泥去聲 阿伐麗 攝伐麗 親嚂親嚂部嚂部嚂 攝伐嚂 鉢孥攝伐嚂 呼主呼主 呼止呼止 毋止毋止 莎訶

阿難陀此大孔雀呪王是尸棄如來正徧知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他 一智貞厲切下同 蜜智 區嚂毗區嚂 呬里呬里 弭里弭里 雞親慕麗 菴未嚂 菴跋羅伏底 曇薛徒曇薛 呬里呬里 古止古止 毋止毋止莎訶

阿難陀此孔雀呪王是毗舍浮如來正徧知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他 慕哩慕哩 雞伐擲 曼睇曼持擲計 嚩嚂嚩嚩嚂 竭嚂羯去聲引嚂 發嚂發嚂 發利你 憚帝憚底你 憚底嚂捨羯擲 莫羯擲 捺睇捺地你 室里

室里　室里莎訶
阿難陀此大孔雀呪王是俱留孫如來正徧
知者隨喜宣說即說呪曰
怛姪他　呬雉呬雉　矩雉怛雉　覩雉頻
滯　憚帝憚底里　鑠羯哩斫　羯哩託揭
哩　干折泥干折那伐底　伐囉伐囉　伐
囉伐囉　折囉折囉　憚帝悉地　莎訶
阿難陀此大孔雀呪王是羯諾迦牟尼如來
正徧知者隨喜宣說即說呪曰
怛姪他　怛怛麗怛怛麗　怛怛麗　怛
攞　都怛麗　毗囉毗遊曳　婢社達囉　頻喇
遊頻喇遊　毗喇遊　毗喇闍末囉末底摩
利你　摩利你悉地　文睇失里文睇樹麗
樹麗　樹麗樹麗　跋達羅伐底悉地　莎
訶
阿難陀此孔雀呪王是迦攝波如來正徧知
者隨喜宣說即說呪曰
怛姪他　安達麗　般達麗　曼達麗　蹇
達麗贍部　贍部捺地亭里切　贍部伐底末帝
曼治底計　蔑末麗僧祇去聲　歇羅歇羅

嚩囉嚩囉　鉢戍鉢戍　鉢戍鉢戍　鉢底悉地莎訶

阿難陀此孔雀呪王是我釋迦牟尼如來正徧知者隨喜宣說為欲利益諸衆生故即說呪曰

怛姪他　哂里哂里　雞里弭里　伊里麗羯怛麗　雞覩慕麗　頻荼鉢里　鐸醯達嘌大甲切媲部路　雞部索帝捺路建睇迦引末你　甘部達路枳　怛嚕怛嚕　伐喇你鉢喇訖栗底　室瑟窒麗　蜜麗怛麗

一底訶細　頻折麗　覩跋麗薄吉麗　跋撥跋撥　雞伐撥跋撥　折吒毓薛　頻荼毓薛讀至此時隨所願事成須稱說如前廣如若祈雨時應云願天降雨周徧十方普潤一切　頻折麗　覩跋麗薄吉麗　跋跋覩

南謨薄伽伐多　俱謨徒鐸劒　跋跋覩

南謨薄伽伐多知七　伊哩逝囊　瞿杜哂迦囊三

茲陵伽哩迦囊　痢嚕正那嚕正　頻喇逝

謨喇市捺喇市　捺智捺智頂厲切　捺智捺智跋

折囉捺吒跋折囉　烏陀演那必利囊　頻

擺多麗　俱擺多麗　那羅演你　波羅演

你鉢扇你　颯鉢哩扇你　悉甸覩達羅弭
擺曼怛囉鉢柁　莎訶
阿難陀如我教汝受持呪法救莎底苾芻蛇
毒之難今比所說孔雀呪王亦復如是令一
切衆生若讀誦者受持者書寫者皆得安樂
所求遂願如前廣說乃至自身及諸眷屬壽
命百年
復次阿難陀此大孔雀呪王是慈氏菩薩隨
喜宣說饒益衆生即說呪曰
怛姪他　室哩室哩　室哩跋姪麗　樹底
樹底　樹底跋姪囉　嚩歌囉嚩歌囉　嚩歌嚩歌
利你　憚底攝伐囉　式佉上聲　輸擺波膩
你　菩地菩地菩地　菩地薩埵切丁忝吾地
鉢哩　遮哩　尸窶　莎訶
阿難陀此大孔雀呪王是索訶世界主梵天
王隨喜宣說即說呪
怛姪他　呬里呬里　弭里弭里　摩里你
傍句利　枳哩枳哩　枳哩枳哩　枳里枳
里　跋羅蚶摩窶　俱嚕宅計　毗度訶
毗摩訶普細　達囉達囉　訶囉訶囉　訶

羅訶羅　普嚕普嚕　普嚕普嚕　莎訶
此呪能除惡毒能滅惡毒佛力除毒獨覺力
除毒阿羅漢力除毒三果四向聖力除毒實
語者力除毒梵王杖力帝釋金剛杵力吠率
怒飛輪力火燒力龍王羂索力阿蘇羅幻力
龍王電力胡嚕(知七)達羅三股叉力塞建陀槃力
大孔雀呪王力能除一切毒令毒入地令我
某甲及諸眷屬皆得安隱又諸龍毒蠱魅毒
人非人毒齒齧毒雷雨毒蛇鼠毒蜂蠅蜈蚣
蝦蟇等毒疥癩癰疽漏瘻諸毒藥毒呪毒人
毒非人毒如是等毒願皆除滅我某甲及諸
眷屬悉除毒苦銷散入地莎訶
阿難陀此大孔雀呪王是帝釋天王隨喜宣
說即說呪曰
怛姪他　社擺善妬邏　摩羅善妬麗　遮
簞底　善妬麗　末炭你伽旦你　揭喇散
你　訶哩失哩　度(序喻切)底失哩　怛嚕怛
嚕　怛嚕納伐底　呵呵呵呵呵呵　僧呼姪
地底　姪地底　矩嚕矩嚕　吠喇逝　都
吒都吒死　伐吒伐吒伐　死里死里　劫

畢麗　劫畢羅慕麗　呵咽呼　薩婆突瑟吒鉢喇突瑟吒南引瞻跋南　羯噓弭　歡悉頞波祇　鴦伽鉢喇丁伽　昵揭喇訶　羯噓弭索訶　窒里達世咽上聲提鞞咽　嗢徵祇哩　蘇羅鉢底　跋底跋折羅　跋折羅　知七　跋折鉢帶褒　莎訶　五

阿難陀此大孔雀呪王是四天王隨喜宣說即說呪曰

樹擺樹剌娜　答跋答跋娜　曇摩曇摩娜　薩喇薩喇拏　矩擻矩擻　母擻母擻　弭擻弭擻　薩囉薩囉　訶囉訶囉　怛囉怛哩　陀陀陀陀陀　婆婆婆婆婆　訶囉訶囉　悉地悉地　悉地悉地　莎入聲悉底莎悉底莎悉底莎悉底　我名某甲并諸眷屬一切使者琰摩使者闇夜使者持黑繩者死王所罰梵天所罰帝釋所罰仙人所罰諸天所罰龍所罰阿蘇囉罰摩嘍多罰揭路荼罰健達婆罰緊那羅罰莫呼洛伽罰藥叉所罰羅剎所罰畢麗多罰畢舍遮所罰步多罰俱槃荼罰布

單那罰羯吒布單那罰塞建陀罰嗢摩柁罰車夜所罰阿波三摩囉罰烏悉多嗢迦罰薜多囉罰王賊所罰水火所罰於一切處所有謫罰及輕小治罰皆得遠離於我其甲并諸眷屬常見擁護壽命百年得見百秋

阿難陀汝當受持三十五諸江河王所有名字若識知者於一切處所有江河淮海越渡之時無諸厄難其名曰

殑伽河王　信度河王　縛芻河王　私多河王　設多杜魯河王　阿市多伐底河王　琰毋那河王　句訶河王　毗怛娑河王　設多突嚕河王　毗波奢河王　醫羅伐底河王　旃達羅婆伽河王　葛車比你河王　盃瑜瑟你河王　迦鞞哩河王　赤銅色河王　薩羅庾河河王　末度末底（知七）河王　鞞怛羅伐底（六）河王　伊芻伐底河王　瞿末底河王　折磨訥底河王　捺末柁河王　騷蜜怛擺河王　毗輸蜜怛羅河王　多末邏河王　半遮邏河王　蘇婆窣覩河王　答布柁河王　毗末

邏訶王　泥連繕那訶王　呬嚕者伐底訶王　瞿陀伐哩訶王　如是等從無熱惱池出四大河流贍部洲及餘江河淮濟之屬諸河神王於此大地依河而住種種形狀種種顏色隨樂變身成就明呪作吉凶事斯等諸神并諸眷屬亦皆以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱莎訶

阿難陀汝當受持五十二諸大山王所有名字若識知者或在山谷曠野之處除諸恐怖隨意安樂其名曰

妙高山王　雪山王　香醉山王　百峯山王　踟地洛迦山王　金脅山王　持光山王　尼民達羅山王　輪圍山王　大輪圍山王　因陀羅山王　梵住山王　有吉祥山王　善見山王　廣大山王　出寶山王　多寶山王　寶頂山王　毗摩妙巧山王　出金剛山王　阿蘇羅崩山王　漢怒妙巧山王　電光山王　阿說他山王　月光山王　日光山王　賢石山王　諦寶山王

妙巧峯山王　摩羅耶山王　金峯山王
頻陀山王　波離耶怛羅山王　妙臂山
王　珠瓔山王　都尼柁山王　蘇師那山
王　梵口山王　知淨山王　坎海山王
妙鬘山王　刀形山王　大風山王　浴林
山王　眼藥山王　放捨山王　獸身山王
達達山王　雞羅婆山王　雪峯山王
大天主山王　婆羅軍山王
如是等諸山王衆居此大地於彼所有天龍
阿蘇羅摩嘍多揭嚕荼健達婆緊那羅莫呼
洛伽藥叉羅刹畢麗多畢舍遮步多鳩槃荼
布單那羯吒布單那塞建陀嗢摩柁車夜阿
波三摩羅烏悉多洛迦成就明呪并諸眷屬
住彼山者彼亦以此大孔雀呪王擁護於我
并諸眷屬壽命百年除衆惡事常親吉祥離
諸憂惱莎訶
阿難陀汝當識持有星辰天神名號彼諸星
宿有大威力常行虛空現吉凶相若識知者
離諸憂患亦當隨時以妙香華而爲供養其
名曰

訖嘌厭迦　户嚧呬伽　蔑嘌伽尸囉　頻達囉補捺伐蘇布灑　阿失麗灑

此七星神住於東門守護東方彼亦以此大孔雀呪王常擁護我某甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱

莫伽　前婆魯窶拏　後婆魯窶拏　訶悉頻質怛囉　莎底　毗舍佉

此七星神住於南門守護南方彼亦以此大孔雀呪王常擁護我某甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱

阿奴嚩柁　跋瑟佗　暮擺　前阿沙荼後阿沙荼　阿苾哩社　室囉末拏

此七星神住於西門守護西方彼亦以此大孔雀呪王常擁護我某甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱

但你瑟佗　設多婢灑　前跋達羅鉢柁後跋達羅鉢柁　頞婁離伐底　阿說你跋喇你

此七星神住於北門守護北方彼亦以此大孔雀呪王常擁護我某甲并諸眷屬壽命百

年離諸憂惱
阿難陀汝當憶識有九種執持天神名號此諸天神於二十八宿巡行之時能令晝夜時有增減亦令世間豐儉苦樂預表其相其名曰
阿姪底　蘇摩（知七）　苾栗訶　颯鉢（九）底　東羯擺　珊尼折擺　鴦伽迦　部陀　曷邏虎雞覩
此九執持天神有大威力彼亦以此大孔雀呪王常擁護我某甲并諸眷屬壽命百年

星有二十八　七各居四方　執星復有七
加日月成九　總有三十七　勇猛大威神
出沒照世間　示其善惡相　與世為增減
有勢大光明　各以清淨心　於此呪隨喜
此等星宿皆亦以此大孔雀呪王常擁護我
某甲并諸眷屬壽命百年
阿難陀汝當憶持六十八諸大仙人所有名號此諸仙人皆持禁戒常修苦行有大光明或住江河山林池沼欲作善惡呪願吉凶隨言成就具大威力五通自在飛行虛空無有

障礙我今說彼名字其名曰
頞瑟吒（拏）迦大仙　婆莫迦大仙　婆摩提
婆大仙　摩利支大仙　鉢利拏摩大仙
末建提也大仙　安隱知識大仙　婆斯瑟
侘大仙　跋彌迦大仙　迦攝波大仙　老
迦攝波大仙　毗栗咎大仙　鴦祇羅大仙
鴦祇洛迦大仙　鴦祇剌四大仙　有相分
大仙　有慈大仙　布剌須大仙　鹿頂大
仙　琰摩火大仙　洲渚大仙　黑洲渚大
仙　訶利底大仙　訶利多也那大仙　甚
深大仙　三忙祇羅大仙　嗢揭多大仙
三没揭多大仙　說忍大仙　名稱大仙
善名稱大仙　尊重大仙　阿說羅也那大
仙　劫布得迦大仙　香山大仙　住雪山
大仙　護相大仙　難住大仙　末達那大
仙　設臘婆（知七）大仙　調伏大仙　尊（十）者大仙
鸚鵡大仙　毗訶鉢底大仙　網輪大仙
珊尼折羅大仙　覺悟大仙　上具里大
仙　健陀羅大仙　獨角大仙　仙角大仙
揭伽大仙　單荼也那大仙　干陀也那

大仙　摩登伽大仙　可畏摩登伽大仙
喬答摩大仙　黃色大仙　白色大仙　赤
馬大仙　白馬大仙　持馬大仙　妙眼大
仙　朱目大仙　婆羅器擲大仙　那剌祇
大仙　山居大仙　訖栗彌羅大仙

此等諸仙皆是古舊大仙造四明論善閑呪
術衆行備成自他俱利彼亦以此大孔雀呪
王擁護我其甲并諸眷屬壽命百年離諸憂
惱即說呪曰

怛姪他　訶哩訶哩　訶哩揭哩　鉢
哩　呼哩弭哩　窣哩嚩哩　呬里弭里　蹋普
蹋普　達嚩普　揭喇散你　末炭你　鐸
漢你　伽旦你　波折你　波折你　波怛
你　波怛你　漢捺你　漢捺你　鐸訶鐸
鐸訶鐸訶　達囉達囉　陀剌你　波吒入聲
你　謨漢你　悉鼽跋你　瞻跋你　涉訶
阿難陀汝當憶持此大地中有大毒藥名字
若有知者不被毒藥之所中害其名曰
安達羅　般達羅　羯羅荼　雞瑜擺　步
登笈摩　步多鉢底　頻度鉢底　室利鉢

底　帝社鉢底　帝社惡揭羅　鉢底　耶舍鉢底　耶舍惡揭羅　鉢底　阿羅　邏怛　羅邏　怛羅突怛邏　達多鐸訶　逝羅婆邏　瞿魯至囉　憚姤羅　伊里枳里設擔覩羅　毗布里諾句里　雞栗比　怛郎伽　頡栗瑟吒（上聲）　阿没羅末底　瞻部末底　末社末底　阿末麗　毗末麗　君荼（入聲）麗頻雉捺雉　簿計　簿多步帝　伐瑳那薜　莫訶揭囉　濫薜　覩濫薜涉訶阿難陀此大毒藥名及藥神亦以大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年

復次阿難陀此大孔雀呪王是七正徧知之所宣說所謂毗鉢尸正徧知尸棄毗舍浮拘留孫羯諾迦牟尼迦攝波今我釋迦牟尼正徧知者亦復隨喜說此大孔雀呪王慈氏菩薩亦復宣說索訶世界主梵天王天帝釋持國天王與健達婆主二十八將增長天王與俱槃荼主二十八將廣目天王與龍主二十八將多聞天王與藥叉主二十八將皆說此大孔雀呪王般支迦大藥叉主訶利底及五

百子并諸眷屬悉皆隨喜亦復說此大孔雀
呪王阿難陀此大孔雀呪王不可違越不應
輕慢
若有天龍　阿蘇羅　摩嚢多　揭路荼
健達婆　緊那羅　莫呼洛伽　藥叉　曷
洛刹婆　毘麗多　毘舍遮　步多　俱槃
荼　布單那　羯吒布單那　塞建陀　嗢
摩柁　車夜　阿波三摩羅　烏悉多唅迦
諾刹怛羅　黎波　此天神等不能違越
此孔雀呪王

又復所有諸惡鬼神所謂食精氣者食胎者
食血者食肉者食脂膏者食髓者食支節者
食生者食命者食祭者食氣者食香者食變
者食華者食果者食五穀者食火燒者食膿
者食大便者食小便者食唾者食涎者食涕
者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者
有如是等諸惡食者亦不能違越此孔雀呪
王又復有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行空中
訖栗底　羯摩拏　哥孤嗢柁　枳剌拏
鞞多荼　頻柁鞞多荼　質者　毘麗索迦

飲他血髓變人驅役呼召鬼神造諸惡業惡食變吐惡影惡視作惡書符或惡超度有如是等諸惡現時皆護我某甲令離憂苦又復所有諸驚怖事王賊水火他兵來怖遭饑饉怖非時死怖地震動怖惡獸來怖惡知識怖欲死時怖如是等怖皆護我某甲又復諸病疥癩瘡癬痔漏癰瘡身皮黑澁頭痛半痛飲食不消眼耳鼻舌口脣牙齒咽胸背脅腰腹膀胱手足支節隱密之處心悶瘧癖乾消瘦病偏身疾苦悉皆除殄又復瘧病一日二日三日四日乃至七日半月一月或復頻日或復片時或常熱病偏邪癘病鬼神壯熱風熱痰癊或總集病或被鬼持或被諸毒人及非人之所中害如是過惡諸病生時若有讀誦此大孔雀呪王不能違越所求隨願皆護我某甲并諸眷屬我今為其結界結地誦持此呪悉令安隱莎訶并說此頌

令我夜安隱　晝日亦復然　於一切時中
諸佛常護念

復次阿難陀若復有人稱此大孔雀呪王名

字擁護他人或復自護或結索線身上帶持
如其此人應合死罪以罰物得脫應合被罰
輕杖得脫應合輕杖被罵得脫應合被罵訶
責得脫應合訶責自然得脫一切病苦悉皆
消散無敢違越此人亦無王賊水火惡毒刀
仗之所侵害睡覺安隱常見善夢行住坐卧
無逢害事得延壽命除先世中作短命業及
正報合受者阿難陀若時遭雨澇或時大旱
若讀誦此孔雀呪王諸龍歡喜若雨即晴若
旱即雨若有男子女人隨所願者速得成就

阿難陀此大孔雀呪王但憶念時即能除滅
一切恐怖疾病憂惱何況具足讀誦受持汝
當受持此大孔雀呪王為欲饒益守護四衆
忽忽忽尼鄔波索迦鄔波斯迦離諸怖畏
故復說呪曰

怛姪他　葉盤底（加七）　陀底　鐸（十四）割哩　覩魯
魯魯　莎訶

貪欲瞋恚癡　是世間三毒　佛陀皆已斷
實語毒消除　貪欲瞋恚癡　是世間三毒
達摩皆已斷　實語毒消除　貪欲瞋恚癡

是世間三毒　僧伽皆已斷　實語毒消除
一切諸世尊　有大威神力　羅漢具名稱
除毒令安隱

爾時具壽阿難陀聞佛說已禮佛雙足右繞三帀辭佛而去往涉底苾芻所至已便即以此孔雀呪王為彼苾芻而作擁護結界結地攝受饒益除其苦惱涉底苾芻身得安隱苦毒消散從地而起遂與具壽阿難陀俱詣佛所至禮雙足具以上事白世尊知在一面立

佛告阿難陀由是因緣汝可以此大孔雀呪王告彼七衆苾芻苾芻尼正學女求寂男求寂女鄔波索迦鄔波斯迦國王大臣勸一心受持讀誦令使通利為他解說明瞭其事書寫經卷在處流通香華飲食隨分供養令一切衆生皆離憂苦常受安樂得福無量難可思議作是語已時阿難陀及諸大衆天龍藥叉揵達婆阿蘇羅摩嘍多羯路荼緊那羅莫呼洛伽人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大孔雀呪王經卷下

天阿蘇羅藥叉等擁護佛法使長存諸有聽徒來至此常於人世起慈心願諸世界常安隱所有罪業並消除恒用戒香塗瑩體菩提妙華徧莊嚴次明壇場畫像法式佛告阿難陀若有男子女人情所祈願或為來聽法者應至心各各勤行世尊教或在地上或居空日夜自身依法住無邊福智益羣生遠離衆苦歸圓寂常持定服以資身隨所住處常安樂

大雨或為大旱災橫兵戈衆病疫癘凡是一切不如意事欲讀誦此大孔雀呪王冀求消滅者應如是作法可於靜處平治地已作小壇場可高四五指方三四肘或時更大應取未墮地黃牛糞淨塗壇上於此壇中安佛形像面向西出於像左邊置大孔雀王像或素或畫莊飾如法或以孔雀尾三四莖豎於淨墶跗上亦以牛糞塗拭此之三事有一皆得以白遏迦華（此方所無可以槃柰華等替上）或白羯羅毗羅華（嶺南有北地無可以白杏柰華或蜀葵華等替上）或以尸利沙樹

華即夜合是也或頻螺樹葉此方亦無可以衆菜荷葉替之散布壇上先於佛前隨其所有設諸飲食種種供養次於大孔雀王菩薩前安蜜水沙糖水牛乳及酪餅飯一槃盡心奉獻已手執香爐燒安悉香東面供養如前啓請佛及聖衆四天王衆一一稱名至心請召來擁護我某甲并諸眷屬皆得安隱壽命百年

次於壇東面安沙糖餅及乳粥沙糖水餅飯一槃供養持國天王健達婆等神

次於壇南面安油麻粥并司杜水一瓶餅飯一槃供養增長天王俱槃荼等神

次於壇西面安乳粥并乳一瓶餅飯一槃供養廣目天王諸龍等神

次於壇北面安酪和飯并司杜水一瓶餅飯一槃供養毗沙門天王藥叉等神然便隨時布諸華果燒沉水香蘇合香熏陸香普為供養其疫病人安佛右邊西面而坐呪師東面可將孔雀羽一二莖或以茅草拂病者身誦前心呪二十一徧稱病者名曰別三時為供養已所有供食置於水中或埋於地勿令得

食亦勿足蹈所有壇場以泥薄拭或以牛糞塗壞此是孔雀王呪尋常供養法式凡有所求皆可依法作此壇場若貧無者隨其現有而設供養

次明畫像法取新白氎彩色和以木膠不用皮膠置新盞中其畫像人當於晨朝清淨澡浴著新衣受八戒然後執作佛像應作金色著桃華色袈裟坐金師子座左邊畫摩訶摩瑜利天神赤白色著白色裙帔白線絡臂身有四臂諸莊嚴具皆以金作於蓮華上立或於金座上立右邊一手持柚子一手執蓮華左邊一手持吉祥果（大如瓜萋黃赤色此方所無也）一手執孔雀尾三莖佛菩薩中間畫金色孔雀王像於寶裝蓮華上立胸前以牛黃畫作萬字於佛邊畫聖者阿難陀跏跪合掌於此中間畫金剛手神王右手執白拂左手把金剛叉於佛四邊畫種種華果供養東邊畫毗提訶洲形如半月於中畫持國健達婆天王以衆健達婆神而共圍繞於佛南邊畫贍部洲其形如車北廣南狹於中畫俱槃荼增長天王以

衆俱樂荼神而共圍繞於佛西邊畫龍陀尼洲形如滿月於中畫廣目龍天王以諸龍衆而共圍繞於佛北邊畫北俱盧洲其形正方於中畫多聞藥叉天王以諸藥叉神而共圍繞既畫像已於壇中安置同前面向西出可取白月一日於畫像前廣設供養應誦心呪或誦經中餘呪次令清淨童女捻線於畫像前誦呪結之作一百八結其呪人繫自肘後是護身法於伴助人同斯護法若欲作法時皆須修習預前方便應誦此呪滿一萬徧或十萬徧

南謨薄伽跋帝　阿末麗毗末麗　悉地(亨也)我某甲并諸眷屬至十五日於畫像前取黃牛糞更作四肘方壇於其壇上以白粳米布作四洲形勢各於其處施設如前所陳供養又於東方持國天王燒白膠香南方燒紫鑌(知七)芥子以鹽相和西方燒酥和安悉香北方燒熏陸香如前供養於佛及摩訶(十八)摩瑜利天神前燒衆名香及以種種飲食種種華果廣陳供養復以金銀銅錫及鐵打作五九如酸

棗核安在七重菩提葉上（若無以桑葉替之）安在像前次於壇前穿地作火鑪方一肘深一尺於中然火令著次以烏雲跋羅木鉢羅奢木（此方無宜以桑柬木替之亦得也）及牛膝草並三中隨一截長五寸破之麤如指許須八百片每誦呪呪之一徧投於火中并酥芥子若於其方有尸婆喝吐者（是野干鳴）如前所說隨方供養之物而陳設之及諸同伴皆不應恐怖此則是其呪成就相若無好相事不成者取葉上五九呪八百徧即得隨願事皆成就自取金九置於口中同伴八隨情與一皆不須唾隨所舉之若更有餘人可於供養食中取如酸棗許令各食之除一切病所求隨願

更有別法應往置死屍處或向四衢道中作前壇法勿安畫像但置四方天神共相擁護飲食供養香華等物（十七）并燒鑪火及（十九）以呪線法若得成所作隨意夜見好夢夢見好車及上妙牛象或見高山果樹或自身昇上及勝堂殿并見父母及餘貴人自著上衣遇善知識或見少女及童男童女具妙莊嚴得上牀褥

種種華果吉祥之事或見天神報其實語或見乳酪種種苗稼生肉鮮魚或見好馬及孔雀等此即皆是吉祥之相若異此者即非善瑞謂若夢見驢騾駱駝獼猴猪犬蛇蠍猫鼠鵰梟鵄鴞露形無衣及惡槃器乾樵空舍停屍林藪江河涸竭毗那也迦是為障礙神頭如象頭身如人體西方俗人皆多供養也此等皆是不吉利相凡於一切作呪法時應作如前擁護之法若於一切恐怖之處或於一切病苦之時如前作法所有疫癘災厄枉死皆得消散若小兒病或被鬼

持以孔雀尾拂拭呪之即得離苦或以呪索繫持皆蒙除愈若作其餘壇場呪法事未成就由作如是孔雀王法所餘諸事亦皆成辦如世尊說假令人造五逆重罪若能七度作此壇法事亦得成或令心定能除衆病此據本意有淨信心事皆得成非不信者阿難陀更有心呪汝當受持呪曰

南謨佛陀也　南謨達摩也　南謨僧伽也　南謨金光明孔雀王　南謨摩訶摩瘉利明呪王　怛姪他　頗智頗智反切　伐智　侘他華

勿計閻唎侘計　惡羯死莫羯死　一里弭麗祇麗　户嚧嘱薛　莫訶户嚧嘱薛　步登艾謎　底寅祇西　莫訶薩揭西　莎訶

阿難陀此摩訶摩瑜利心呪是一切諸佛之所宣說此是略法若欲受持讀誦者皆作如

（二十）

前壇場法式有所願者皆得成就若事不遂心者更多誦心呪爲上供養於畫像前誦呪坐睡如其夢見丈夫來者即是誦呪有驗若見女人來者即是所求天神哀愍感應有此差別若有信心欲常受持求擁護者應當畫

此摩訶摩瑜利菩薩天神如前形像前安孔雀置在室中清淨之處常爲供養一切恐怖一切病苦不如意事悉皆消殄若欲受持求成就者當於白月一日起手作壇法不得在夏内法即不成凡誦呪時可於初夜澡浴清淨著鮮潔衣於十方面燒香普熏誦前經中呪或誦心呪滿七徧已作如是語願薄伽伐底哀愍我故來受香華及諸飲食所求願者爲我成辦如前所說所有天龍八部及諸神等可略稱名亦願來此受我香華所有飲食

成我事業供養了時燒香呪願諸來天神并眷屬等皆願歡喜各還本處供養之物同前屏棄在心常念成就無疑時尊者阿難陀合掌頂受

次明壇場畫像法式竟

知七　十一

音釋

槃所角切牙齒　頦丁可切　跗風無切與趺同足也　膠居肴切黏膚也　帔披僞切裹肩　絡髆絡盧各切無洛也　柚仲六切與軸同　芃蓬茸古華切養洛侯切　鑛古猛切紫鑛甎　鵄赤脂切鵄都聊切　梟古堯切　鵰鷲鵰都聊切鷲疾救切　藪蘇后切　涸下各切竭也　膾盧盍切　矜徒典切成也　撗乃回切以手摩物也又叙禾切

讀誦佛母大孔雀明王經前啓請法　知八

唐特進試鴻臚卿開府儀同三司肅國公臣不空譯

大辦正廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

南謨母馱野　南謨達磨野　南謨僧伽野

南謨七佛正徧知者

南謨慈氏菩薩等一切菩薩摩訶薩南無獨覺聲聞四果四向我皆敬禮如是等聖衆我今讀誦摩訶摩瑜利佛母明王經我所求請願皆如意所有一切諸天靈祇或居地上或處虛空或住於水異類鬼神所謂諸天及龍

阿蘇羅摩嚕多槃嚕拏彥達嚩緊那羅摩護囉誐樂叉囉刹娑畢鉢多比舍遮部多矩畔拏布單那羯吒布單那塞建那嗢摩那車耶阿鉢娑摩囉塢娑怛囉迦及餘所有一切鬼神及諸蠱魅人非人等諸惡毒害一切不祥一切惡病一切鬼神一切使者一切怨敵一切恐怖一切諸毒及諸呪術一切厭禱伺斷他命起毒害心行不饒益者皆來聽我讀誦佛母大孔雀明王經捨除暴惡咸起慈心於佛法僧生清淨信我今施設香華飲食願

歡喜咸聽我言
怛你也二合佗引去聲一迦哩迦囉引哩二矩嚩引
膩三餉棄額四迦麼囉引囉乞史二合賀引哩
引底五賀哩計引施室哩二合引麼底丁以反六賀
哩冰甲孚切誐黎七攬迷鉢囉二合攬迷八迦攞
播引勢九迦攞戍引娜哩十焰摩努引底十一
麼賀囉引乞灑二合梟十二部多藥囉二合薩頼三十
鉢囉二合底引砌引鉿十四補澀喃二合度引嚕十五
嶽淡末隣十六左娜引瀉弭十七囉乞灑二合佗麼
麼某甲十八颯跛哩嚩覽十九薩嚩婆去聲喻引鉢捺
囉二合吠引毗藥二十合餌嚩覩藐囉灑二合捨
一二十鉢設都二二十捨囉喃引捨單二三十悉鈿
覩二四十滿怛囉二合鉢娜娑嚩二合引賀二十五
諸如是等一切天神咸來集會受此香華飲
食發歡喜心擁護於我某甲若為國家或為
眷屬人而讀誦者二即須經說彼人名字下皆准此并諸眷屬我等眷屬所有厄
難一切憂惱一切疾病一切饑饉獄囚繫縛
恐怖之處悉皆解脫壽命百歲願見百秋明
刀成就所求願滿此經須知大例者是尋常字體傍加口者即須彈舌乎之但為此方無字故借音耳自餘唯可依字直說不得設為聲勢致失本音即喚使來

梵韻又讀誦時聲含長短字有重輕看注四聲而讀終須師授方能悉富又須粗識字義呼召始可隨情若至我某甲處咸須具述所求之事然此經有大神力求者皆驗五天之地南海十洲及北方土貨羅等二十餘國乃至閻浮大乘小乘皆共尊敬讀誦求請咸蒙福利交報不虛但為舊經譯文有闕致使神州不多流布雖遭厄難讀者尚希故今綜尋諸部梵本勘令委的重更審詳譯成三卷并畫像壇場軌式利益無遺傳之永代耳

佛母大孔雀明王經卷上

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城住逝多林給孤獨園時有一苾芻名曰莎底出家未久受具近圓學毗奈耶教為衆破薪營澡浴事有大黑蛇從朽木孔出螫彼苾芻右足拇指毒氣徧身悶絕于地口中吐沫兩目翻上爾時具壽阿難陀見彼苾芻為毒所中極受苦痛疾往佛所禮雙足已而白佛言世尊莎底苾芻為毒所中受大苦惱具如上說如來大悲云何救護作是語已爾時佛告阿難陀我有摩訶摩瑜(知八)利佛母明王大陀羅尼(三)有大威力能滅一切諸毒怖畏災惱攝受覆育一切有情獲得安樂汝持我此佛母明王陀羅尼為莎底苾芻而作救護為結地界結方隅界令得安隱所有苦惱皆得消除彼等或為

天龍所持阿蘇羅所持麼嚕多所持誐嚕拏所持彥達嚩所持緊那囉所持摩護囉誐所持藥叉所持囉剎娑所持畢嚕多所持毗舍遮所魅步多所魅矩畔拏所魅布單那所魅羯吒布單那所魅塞建那所魅嗢麼那所魅車耶所魅阿鉢娑麼囉所魅塢娑跋囉迦所魅為如是等所執所魅之時佛母明王悉能加護令無憂怖壽命百年或被他人厭禱呪術蠱魅惡法之類所謂訖哩底迦羯摩拏迦具囉那枳囉拏吠哆拏餓者飲他血髓變人驅役呼召鬼神造諸惡業惡食惡吐惡影惡視惡跳惡驀或造厭書或惡冒逆作如是惡事欲相惱亂者此佛母明王擁護彼人并諸眷屬如是諸惡不能為害又復瘧病一日二日三日四日乃至七日半月一月或復頻日或復須臾一切瘧病四百四病或常熱病偏邪癆病鬼神壯熱風黃痰癊或三集病飲食不消頭痛半頭痛眼耳鼻痛脣口頰痛牙齒舌痛及咽喉痛胷脅背痛心痛肚痛腰痛臆痛膝痛或四肢痛隱密處痛徧身疼痛

如是過患悉皆除滅願護於我幷諸眷屬我結地界結方隅界讀誦此經悉令安隱即說伽佗曰

令我夜安晝日亦安一切時中諸佛護念

即說陀羅尼曰

怛你也（二合）佗（一引）伊（上聲）膩（二）尾膩（三）枳膩（四）四膩（五）弭膩（六）窶膩（七）頻嬭（八）伽（上聲引）嬭（九）努誐誐嬭（十）賀哩抳（十一）嚩麼膩（二十）牓（引）蘇比舍止窶（三十）阿（去聲）嚧（引）賀抳（四十）汙嚧賀抳（五十）嚧嚩（六十）誐嚩（七十）帝嚩帝嚩（八十）底哩底哩（九十）誐嚩誐嚩

（二十）底誐底誐（一十）努誐努誐（二十）伊（上聲）置弭（三十）尾瑟吒（合二）睇（四十）左跋嚩（五十）尾麼嚩（六十）尾麼嚩（七十）護嚕護嚕（八十）阿濕嚩（合二）目棄（引二十九）迦（引）哩（三十）麼賀（引）迦哩（三十一）鉢囉（合二）枳（引）囉拏（合二）計施（三十二）矩嚕矩嚕（引三十三）嚩（引）晉嚕（三十四）句（引）嚕句（引）嚕（三十五）護嚕護嚕（三十六）嚩譜嚕（三十七）度（引）娑（上聲引）努（鼻）嚩（三十八）努（鼻）弩嚩（引三十九）怒（引）麼努（鼻）嚩（引四十）遇（引）攞夜（四十一）吠攞夜（四十二）比輸比輸（四十三）咽哩咽哩（四十四）弭哩弭哩（四十五）底哩底哩（四十六）鼻

哩鼻哩四十七 祖嚕祖嚕四十八 母護母護母護母護四十九 母護母護五十 母嚕母嚕五十一 母嚕母嚕母嚕引五十二 護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護護護護護護護護五十三 嚩引下同 嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩五十四 惹攞引知八 惹攞引 惹攞引 惹攞引 惹攞引五 惹攞引 惹攞引 惹攞引五十五 娜麼娜麼嚩五十六 多跛多跛嚩五十七 入嚩二合 攞入嚩二合 攞嚩五十八 鉢左跛左嚩五十九 嬭努鼻六十 蘖惹嚩六十一 韈囉灑二合 抳六十二 颯普二合 咤嚩六十三 跢引 跛嚩六十四 播引 左嚩六十五 賀哩抳六十六 馱引哩抳迦引哩抳六十七 劒跛嚩六十八 沫那嚩六十九 曼膩底計七十 麼迦哩七十一 設迦哩七十二 羯迦哩七十三 爍迦哩七十四 餉迦哩七十五 入嚩二合 羅嚩七十六 努麼七十七 努鼻嚩哩七十八 努銘努銘七十九 遇引 攞引 野八十 鉢哩吠攞引 野八十一 韈囉灑靚祢嚩無切博 三滿帝曩八十二 伊上聲哩枳梨八十三 娑嚩二合引 賀引八十四

若誦頌經者至此處時隨所願求皆須稱說其事若大旱時云願天降雨若大澍時云願天止雨若有兵戈盜賊疫病流行饑饉變異及餘厄難隨事陳說一心求請無不隨意

阿難陀有諸龍王名字當起慈心稱念其名
攝除諸毒所謂
持國龍王我慈念　愛囉嚩拏常起慈
尾嚕悖叉亦起慈　黑驕答麼我慈念
麼抳龍王我慈愍　婆蘇枳龍常起慈
杖足龍王亦起慈　滿賢龍王我慈念
無熱惱池嚩嚕拏　曼娜洛迦德叉迦
難陀鄔波難陀龍　我常於彼興慈意
無邊龍王我慈念　嚩蘇日法亦起慈
無能勝龍常起慈　嚩嚩龍王我慈念
大麼娜斯我慈念　小麼娜斯亦起慈
阿鉢囉迦鉢洛迦　有財沙彌龍王等
捺地穆法及麼抳　白蓮華龍及方主
羯句吒迦及蟲足　毛毯馬勝等皆慈
娑雞得迦供鼻羅　針毛臆行龍王等
哩使迦龍我慈念　滿耳車面亦常慈
句洛迦龍我慈念　婆雌補多蘇難陀
愛囉鉢多大龍王　濫畝洛迦我慈愍
非人龍王我慈念　上人龍王亦復然
醯藥囉龍常起慈　母呫隣那我慈念

或有龍王行地上　或有龍王常居空
或有恒依妙高山　或在水中作依止
一首龍王我慈念　及以二頭亦復然
如是乃至有多頭　此等龍王我慈念
或復無足龍王類　二足四足等龍王
或復多足諸龍王　各起慈心相護念
此等龍王具威德　色力豐美有名聞
天與脩羅共戰時　有大神通皆勇猛
勿使無足欺輕我　二足四足勿相侵
及與多足諸龍王　常於我身無觸惱

諸龍及神我慈念　或在地上或居空
常令一切諸衆生　各起慈心相護念
復願一切含生類　及以靈祇諸大神
常見一切善徵祥　勿覩違情罪惡事
我常發大慈悲念　令彼滅除諸惡毒
饒益攝受離災危　隨在時方常擁護

曩謨窣覩合二没馱野一曩謨窣覩合二没馱曳二曩謨窣覩合二目訖多合二野三曩謨窣覩合二目訖多合二曳四曩謨窣覩合二扇多野五曩謨窣覩合二扇多曳六曩謨窣覩合二尾目訖跢合二

野七曩謨窣覩合二尾目訖跢合二曳八
諸有淨行者　能伏諸惡業　敬禮如是等
於我常衛護　若逢諸恐怖　一切惱亂時
并及災害時　疾病變怪等　及被毒所中
不利益之時　護我并眷屬　無病壽百歲
佛告阿難陀往昔之時雪山南面有金曜孔
雀王於彼而住每於晨朝常讀誦佛母大孔
雀明王陀羅尼晝必安隱暮時讀誦夜必安
隱即說陀羅尼曰
曩謨沒馱野一曩謨達磨野二曩謨僧去聲伽
去聲野三怛你也合二他去聲引四護護護護護護護五
曩誐嘢嘢六努鼻聲上麼嘢嘢七護野護野八
尾惹野尾惹野九度蘇度蘇十虜嚕虜嚕十一
曜攞謎攞十二底哩謎攞十三伊上聲哩蜜怛嚩合二
引十四底里蜜怛嚩二合十五伊上聲哩底哩蜜怛嚩
二合十六努鼻謎十七蘇努鼻謎十八妬引蘇帝十九遇
引攞吠攞十二左跛攞二十一尾麼攞二十二伊置
哩二十三毗置哩二十四哩置哩二十五尾置哩二十
六曩謨窣覩合二沒馱南二十七唧哩枳梨二十八
遇努四迦引二十九曩謨囉曷合二耽三十護引囉娜

引囉一三十縛囉灑二合覩祢縛二十三滿帝曩三三十捺捨蘇你舍引蘇四三十曩謨毋馱引南三五十娑嚩二合引賀引三十六

阿難陀彼金曜孔雀王忽於一時忘誦此佛母大孔雀明王陀羅尼遂與衆多孔雀婇女從林至林從山至山而為遊戲貪欲愛著放逸昏迷入山穴中捕獵怨家伺求其便遂以鳥羂縛孔雀王被縛之時憶本正念即誦如前佛母大孔雀明王陀羅尼於所繫縛自然解脫眷屬安隱至本住處復說此明王陀羅尼曰

曩謨毋馱引野一曩謨達磨野二曩謨僧去聲伽去聲引野三曩謨蘇上聲嚩囉拏二合引四嚩婆引薩寫五麼庾引囉囉引枳孃二合六曩謨摩賀麼引庾引哩曳二合七尾你也二合囉枳惹二合八恒你也二合佗引九悉第悉第十蘇悉第一十謨左顚二十謨剎抳十三目訖帝二合十四尾目訖帝二合十五阿麼黎十六尾麼黎十七顚寧切逸麼黎十八曹誐黎十九咽嬭孃蘗陛二十囉恒曩二合蘗陛二十一跋捺囉灑二合二蘇跋捺囉灑二合十三三滿多跋捺囉

十二合二四 薩嚩引囉佗合二娑引馱嚩五二十跛囉
沫引佗娑引馱嚩六二十薩嚩囉佗合二鉢囉合二
嚩引馱嚩七二十薩嚩嚕誐囉娑去聲引馱嚩十二
八麼曩枲二九十麼曩枲三十摩賀麼引曩枲十三
一曷步帝三二十頻底也納部合二帝三一十頻卒
知八切子律帝三四十阿上聲惹嚽二合十五三尾惹嚽三六十
尾麼黎三七十阿上聲蜜哩合二帝三八十阿上聲麼嚽
三九十阿上聲麼囉抳四十沒囉合二憾謎十二合四一沒
囉合二憾麼合二娑嚩嚽四二十布囉停十二合四三布
囉拏合二麼努鼻引囉剃四四十蜜哩合二多散吟引

嚩嚩四五十室哩引合跛捺嚽二合戰捺嚽四二十合
六戰捺囉合二鉢囉合陛四七十素哩曳二合四十八
素哩也合二建帝四九十味多婆曳五十蘇韈嚩十五
一沒囉合二憾麼合二具引曬五二十沒囉合二憾麼
合二乳聲入嚽五三十薩嚩恒囉二合五十四鉢囉
合二底賀帝五五十娑嚩引二合賀引五十六那莫薩嚩
沒馱喃七五十娑嚩合二娑底合二麼麼曩五八十誐
寫嚩颯跛哩嚩囉寫五九十囉乞產引二合覩引六十
吟嚩覩六一十韈囉灑合二設單鉢扇覩六二十設
囉難引設單六三十護呫四六十麼呫具

皆哥皆五十娑縛二合引賀十六
佛告阿難陀往昔金曜孔雀王者豈異人乎
即我身是我今復說佛母大孔雀明王心陀
羅尼曰
怛你也二合佗去聲引一伊底蜜底二底哩蜜底三
底哩弭里蜜底四底黎比五弭哩六弭哩底
弭七底哩弭哩八蘇上頞縛引頞縛引九蘇上聲
縛左十唧哩枳梟野十牝那誐膩十曩謨沒
馱南三十唧羯梟鉢囉二合多慕黎十四壹底賀嚧
十五路引呬多慕黎十六膽縛十七暗縛十八俱置十九
矩曩置二十底囉君去聲左曩置二十阿孥縛多
上聲引野二十韈囉灑二合覩祢務二十曩縛麼
引娑去聲十四娜捨麼引細底二十五壹底弭哩
二十六枳哩弭哩二十七計攞弭哩八二十計覩母
黎二十九努努鼻迷蘇努誐嬭三十娜哩誐三十一
散覩韈蘇三十二母娑韈蘇三十三母薩嘌母薩
嘌三十四噎孥縛無博切窣多二合囉計捺迦攞十三
五曩迦哩誐三十六法上聲囉麼囉十三企黎壹
底三十八薩惹黎三十九頞吠四十頞頞吠四十一
頞曩蘇四十二鉢囉二合曩蘇十三合四頞孥捺蘇

四十四 囉囉灑二合 覩你務囉莫謨娜計囉四十五 散怛鬱姤引四十六 三滿帝囉四十七 囉囉引 野抳四十八 播引囉野抳四十九 賀哩多上聲引 哩十五 君上聲 多上聲引 哩五十一 伊上聲 哩窣窣底十二合 五十二 吉底 哩蜜窣底十二合 五十三 伊上聲 哩謎引 悉鈿覩五十四 捺囉二合引 弭孥十五引 曼怛囉二合 跋諾引 娑縛二合引 賀五十六引

阿難陀此佛母大孔雀明王心陀羅尼若復有人欲入聚落應當憶念於曠野中亦應憶念在道路中亦常憶念或在非道路中亦應憶念入王宮時憶念逢劫賊時憶念鬪諍時憶念水火難時憶念怨敵會時憶念大衆中時憶念或蛇蠍等螫時憶念爲毒所中時憶念及諸怖畏時憶念風黃痰癊時憶念或三集病時憶念或四百四病一一病生時憶念

十八

若苦惱至時皆當憶念何以故若復有人應合死罪以罰物得脫應合被罰以輕杖得脫應合輕杖被罵得脫應合被罵訶責得脫應合訶責戰慄得脫應合戰慄自然解脫一切憂惱悉皆消散阿難陀此佛母大孔雀明王

真言一切如來同共宣說常當受持自稱己名請求加護願攝受我（其中并諸眷屬）除諸怖畏刀杖加鎖苦難之時願皆解脫常逢利益不值災危壽命百歲得見百秋

阿難陀若有人天魔梵沙門婆羅門等讀誦受持此佛母大孔雀明王陀羅尼結其地界結方隅界請求加護一心受持者我不見有天龍鬼神能為惱害所謂天及天婦天男天女及天父母并諸朋屬如是等類無能為害若龍龍婦龍男龍女及龍父母并諸朋屬

不能為害若阿蘇羅及婦男女父母朋屬等不能為害若麼嚕多及婦男女父母朋屬等亦不能為害若誐嚕拏及婦男女父母朋屬等不能為害若彥達嚩及婦男女父母朋屬等亦不能為害若緊那囉及婦男女父母朋屬等不能為害若摩護囉誐及婦男女父母朋屬等亦不能為害若畢嘶多及婦男女父母朋屬等不能為害若羅刹娑及婦男女父母朋屬等亦不能為害若畢嘶多及婦男女父母朋屬等不能為害若比舍遮及婦男女父

母朋屬等亦不能爲害若步多及婦男女父母朋屬等不能爲害若矩畔拏及婦男女父母朋屬等亦不能爲害若布單那及婦男女父母朋屬等不能爲害若羯吒布單那及婦男女父母朋屬等亦不能爲害若塞建那及婦男女父母朋屬等不能爲害若嗢麼那及婦男女父母朋屬等亦不能爲害若車耶及婦男女父母朋屬等不能爲害若阿鉢娑麼囉及婦男女父母朋屬等亦不能爲害若塢婆跢囉迦及婦男女父母朋屬等皆不能爲害如是等天龍藥叉及諸鬼神所有親眷朋屬等發起惡心伺求人便作諸障難者此等天龍鬼神雖起惡心不能惱亂持此經者何以故由常受持佛母明王陀羅尼故此等天龍鬼神爲惱害者若還本處彼類不容入衆若有違此佛母明王眞言越界法者頭破作七分猶如蘭香藕（梵云過爾迦受折哩是蘭香藕頭舊云阿梨樹枝者訛也西方元無阿梨樹）

復次阿難陀又有明王陀羅尼汝當受持即說明曰

怛你也二合陀去聲引一伊上聲哩弭哩二緊聲契目
訖帝二合三蘇目訖帝二合四阿去聲引拏囊引拏五
蘇囊引拏六韈囉灑二合覩祢舞七引跋囉摩
拏韈路引跋上聲引焰八引阿去聲引囉引播囉引九遇引
怒引吗迦十引伊上聲哩弭哩十牝頻迷切爾哩迦
十三
十二嗢努迦引十三嗢嬭努迦引十四伊上聲哩弭哩
十五底哩弭哩十六三滿怛多入聲十七訖嘌二合怛縛七十
護嚕護嚕十八四哩吗哩十九弭哩弭哩十二枳哩
枳哩二十室哩二合曬引拏二十没哩二合彩十二
三感嚕感嚕二十四左攞左攞二十五唧哩唧哩
二十六祖嚕祖嚕二十七尾置尾置二十八式棄式
棄二十九壹置尾置三十式棄式棄三十一護祖去聲
護祖二三十護祖護祖三三十護祖護祖四三十護
祖護祖五三十護祖護祖六三十賀囉賀囉七三十
賀囉捉引十三染陛引三十九鉢囉二合染陛引四十
縛訥瑟吒二合四十一麼努瑟鴿二合引四十二染陛引
弭四十三麼麼四十四颯跋哩縛引囉寫四十五囉
乞劍二合引屈挽覩迦嚕引弭四十六吟縛都四十七
韈囉灑二合設單四十八鉢捨都設囉腩引設
單四十九虞底孕二合跋哩怛囉二合喃十五跋哩佐

囉合二 憾一五十 跛哩播引 擺腩二五十 扇引底孕十二合五 娑嚩合二 窣底也合二 野南四五十 難上聲 拏跛哩賀引 覽彈舌呼五十五 尾灑努灑喃六五十 尾灑 曩引捨難七五十 梨去聲引 麼引曼鄧八五十 駄囉抳引 曼蕩左迦嚕引 弭九五十 唧怛嚩六二合十 唧怛囉合二 麼鍐一六十 賀黎二六十 賀擺麼黎三六十 頗黎四六十 頗擺麼黎五六十 齲嚕齲嚕六六十 佉上聲囉縛嚕抳七六十 味引 嚩引十八六 瞶曳引十九六 阿上聲嚕麼嚕十七滅除一切毒一七十 及起惡心者二七十 根毒牙齒毒三七十 飲食中諸毒四七十 願佛以威光五七十 滅除毒害苦六七十 素嚕素嚕計七十 嚩囉嚩囉計八七十 韈囉韈囉計九七十 尾哩咽哩十八一切毒消滅一八十 願勿相侵害二八十 七佛諸世尊三八十 正徧知覺者四八十 及以聲聞衆五八十 威光滅諸毒六八十 瞶擺引 諦擺七八十 壹哩諦擺八八十 底哩底哩諦擺九八十 底賀努賀十九 尾麼引努麼引十一九 瞶蘇上聲 弩鼻嚩引十二九 遜嚩引十三九 頓嚩引十四九 三麼頓嚩引十五九 阿去聲引 嫺曩引 嫺六九十 矩擺矩擺曩嫺七九十 嚩囉灑合二 覩祢嚩無博切九十八 伊上聲 哩枳梨九九十

三曼帝曩百曩嚩麼娑一百 娜娑麼引娑昧
引一百二怛哩二合引謎一百三薩嚩薩怛吠二合引數
一百四畝薩嫩一百五畝娜引哩抳一百六計嚩摘
計一百七嚩吒迦慕隸一百八伊上聲底攝嚩嚩一百
九頓弄吠覩頓吠引一百十畢哩二合孕迦嚩隸一百十一
阿去聲引嚩齒一百十二跛哩嚩齒一百十三那舞引那
計引曩一百十四嚩囉灑二合覩祢引舞一百十五曩
謨引婆誐嚩妬生此處所有求願應可隨勤稱說印捺囉二合
遇引跛臬迦引野一百十七壹置吒引野一百十八
勃陵二合誐引哩迦野一百十九阿黎多黎一百二十君去聲多黎一百二十一阿去聲
引捨穎一百二十二播引跛穎矩
黎一百二十三曩謨引婆去聲誐嚩跢引喃一百二十四
悉鉗覩滿怛囉二合鉢娜引婆嚩二合引賀引一百二十五
毗鉢尸如來 無憂樹下坐 尸棄佛世尊
依止奔陀利 毗舍浮如來 往在婆羅林
拘留孫如來 尸利沙樹下 羯諾迦大師
烏曇跋羅樹 迦攝波善逝 尼俱陀樹下
釋迦牟尼佛 聖種憍答摩 坐於菩提樹

證無上正覺　是等諸世尊　皆具大威德
諸天廣供養　咸生故信心　一切諸鬼神
皆生歡喜念　令我常安隱　遠離於衰厄
七佛世尊所說明曰
但你也（合二）佗（去聲引一）壹哩弭哩二　枳哩尾哩三
計（引）哩嚩哩四　嗢努囉（引五）蘇努謨（引）祢（引六）慕
薩囉七　護護八　迦囉劑九　迦囉惹母（引）嚩十
壹底捨嚩跢（引一十）矩覩哩十二　曩（引）囉（引）野抳
（引十三）跛捨穎十四　跛捨跛捨穎十五　劫比囉嚩窣
覩（二合十六）伊（上聲）哩嚩（引）悉鈿覩十七　捺囉（二合引）弭
拏（八引十）滿怛囉（合二）跛娜（引）娑嚩（二合引）賀（引十九）
復次阿難陀有大藥叉名是索訶世界主大
梵天王天帝釋四大天王二十八大藥叉將
共所宣說若有受持如是大藥叉名者設有
鬼神發起惡心欲相惱亂者頭破作七分猶
如蘭香藕即說藥叉名曰
但你也（合二）佗（去聲引一）吉（引）底（丁以切）慕嚩曇嚕慕
嚩二　三滿多慕嚩三　阿（去聲引）嫺曩嫺四　矩薩
曩嫺五　伊（上聲）帝弭帝六　播嚕七　阿嚕拏句（引八）
麼嚕拏句九　伊（上聲）哩枳哩唧哩尾哩十　遇（引）

努引四迦一引十嗢鈍度麼二引十牝娜吠拏十引三
願二足吉祥　四足亦吉祥　行路中吉祥
迴還亦吉祥　願夜中吉祥　晝日亦吉祥
一切處吉祥　勿值諸罪惡　一切日皆善
一切宿皆賢　諸佛皆威德　羅漢皆斷漏
以斯誠實言　願我常吉祥
阿難陀若讀誦此大明王經時作如是語此
大孔雀明王佛所宣說願以神力常擁護我
饒益攝受為作歸依寂靜吉祥無諸災患刀
杖毒藥勿相侵損我今依法結其地界結方
隅界讀誦此經除諸憂惱壽命百歲願度百
秋復次阿難陀有大藥叉王及諸藥叉將住
大海邊或住妙高山及餘諸山或居曠野或
住諸河川澤陂池屍林坎窞村巷四衢園苑
林樹或居餘處有大藥叉住阿拏挽多大王
都處如是等衆咸願以此佛母大孔雀明王
陀羅尼擁護於我某甲并諸眷屬壽命百年願
見百秋陀羅尼曰
怛你也二合佗去聲賀哩賀哩捉二賀引哩捉

三左哩佐引哩嚩四怛囉二合跋折五謨引賀嚩六娑擔二合娑去聲嚩七染婆嚩八娑縛二合演僕九引娑縛二合賀十引

復次阿難陀於此東方有大天王名曰持國是彦達縛主以無量百千彦達縛而為眷屬守護東方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等衆彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼擁護於我某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲願見百秋陀羅尼曰

怛你也二佗一粗粗嚕二粗粗嚕三粗粗嚕四粗粗引嚕五粗粗引嚕六粗引嚕粗嚕粗嚕誐娑縛二合賀七引

復次阿難陀於此南方有大天王名曰增長是矩畔拏主以無量百千矩畔拏而為眷屬守護南方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等衆彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼擁護於我某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲願見百秋陀羅尼曰

怛你也二佗一吠嚕計吠嚕計二阿蜜怛囉二合伽去聲多上聲嚩三縛嚕拏縛底四吠努鼻

麼引里嚩五吠哩嚩六補怛哩合二計七祖去聲祖唧祖娑縛二合引賀引八

復次阿難陀於此西方有大天王名曰廣目是大龍主以無量百千諸龍而為眷屬守護西方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等眾彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼擁護於我某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲願見百秋陀羅尼曰

怛你也合二佗一吠努哩吠努哩二麼置帝麼置帝三句引胝句引胝四尾你庾合二麼底五

護護護護護護護護護護六護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕七祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖八左左左左左左左左左左盧謎娑縛二合引賀引九

復次阿難陀於此北方有大天王名曰多聞是藥叉主以無量百千藥叉而為眷屬守護北方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等眾彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼擁護於我某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲願見百秋陀羅尼曰

怛你也合二佗一引素引哩素引哩二施哩施哩

三麼底賀哩四賀哩麼底五迦哩哩六賀哩
哩七閉嚕閉嚕八冰誐黎九祖嚕祖嚕十鈍
度麼底十一賀單尾衫十二鈍度引麼底娑嚩二合
引賀十三
東方名持國　南方號增長　西方名廣目
北方多聞天　此四大天王　護世有名稱
四方常擁護　大軍具威德　外怨悉降伏
他敵不能侵　神力有光明　常無諸恐怖
天與阿蘇羅　或時共鬪戰　此等亦相助
令天勝安隱　如是等大衆　亦以此明王
護我并眷屬　無病壽百歲　陀羅尼曰
怛你也二合一　嚧縒誐縒二　底哩誐縒三　嚩
勢努吠努四若祈雨時應云頭天降雨　努吠努鼻音
二合　覩祢嚩三滿帝曩若息災祈願時應云某甲并諸眷屬所求滿願
嗎哩五　弭哩六　頞吠覩頞吠七　頞齒嚩齒八
跋囉麼努嚩齒九　韈囉灑二合　覩祢務十　誐嚕
彥跢引野十一　頞嬭覩頞嬭十二　鏃計穆計十三　伊
哩膩十四　弭哩膩十五　嗎哩嗎黎十六　護魯護黎十七
嗎哩弭哩十八　覩黎多嚕哩娑嚩二合引賀十九
佛母大孔雀明王經卷上

音釋

蘗魚傑切　喀苦莫感切　嚂普閉切　獻魚偃切　跳他弔切　驀莫白切　越也　頰古協切　面旁也　嫻女蟹切　諜莫計切　顬乃挺切　颳蘇合切　咤陟駕切　踡拘立切　跕蔣几切　麛魚矩切　孃女良切　墜徒禮切　憾胡紺切　曬所戒切　齒竹皆切　枭音同　齜士皆切　齒相當也　齵魚倦切　齟所交切　訛五禾切　牝毘忍切　鵨苦咸切　剗在詣切　鍥作末切

佛母大孔雀明王經卷中

知九
唐特進試鴻臚卿開府儀同三司肅國公贈司空諡
大辯正廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

佛告阿難陀汝當稱念大藥叉王及諸大藥
叉將名字所謂　知九

矩吠囉長子　名曰珊逝耶　常乘御於人
住弭癡羅國　以天誠實威　衆皆從乞願
彼亦以此佛母大孔雀明王真言擁護我　甲其
并諸眷屬爲除憂惱壽命百歲願見百秋即
說真言曰

恒你也合二佗一嚩黎二嚩勒迦嚕三摩引蹬
倪四戰拏聲引上哩五補嚕灑抳六尾唧哩嚩
七遇引哩彦駄引哩八摩引蹬倪九戰拏上聲
引哩十麼哩嚩一十四哩四哩二十阿去聲蘖底蘖
底三十彦駄引哩十四句引瑟恥二合十五迦引嚩引
哩十六尾賀引嚩四哩劒謎十七娑嚩二合引賀引十八

羯句忖那神　波吒梨子處　阿跋囉吟多
住窣吐奴邑　賢善大藥叉　住於世羅城
摩那婆大神　常居於北界　大聖金剛手

住居王舍城　常在鷲峯山　以爲依止處
大神金翅鳥　毗富羅山住　質怛囉笈多
質底目溪住　薄俱羅藥叉　住於王舍城
營從并眷屬　有大威神力　大小黑藥叉
劫比羅城住　是釋族牟尼　大師所生處
斑足大藥叉　吠囉耶城住　摩醯首藥叉
止羅多國住　勿賀娑鉢底　住於舍衛城
娑蘖囉藥叉　娑雞多處住　金剛杖藥叉
毗舍離國住　訶里冰蘖囉　力士城中住
大黑藥叉王　婆羅拏斯國　藥叉名善現

住於占波城　吠史怒藥叉　住在墮羅國
馱羅抳藥叉　住於護門國　可畏形藥叉
住於銅色國　末達那藥叉　烏洛迦城住
阿吒薄俱將　曠野林中住　劫比羅藥叉
住於多稻城　護世大藥叉　嗢迦尼國住
韈蘇步底神　阿羅挽底國　水天藥叉神
婆盧羯泚國　歡喜大藥叉　住於歡喜城
持鬘藥叉神　住在勝水國　阿難陀藥叉
末囉鉢吒國　白牙齒藥叉　住於勝妙城
堅固名藥叉　末娑底國住　大山藥叉王

住在山城處　婆颯婆藥叉
羯底雞藥叉　住嚧叱多國
名聞於大城　百臂大藥叉
廣車藥叉神　羯陵伽國住
窣鹿近那國　雄猛大藥叉
曼拏波藥叉　末達那國住
住於摩臘婆　嚕捺囉藥叉
一切食藥叉　住於奢羯羅
少智洛雞住　商主財自在
峯牙及世賢　跋娑底耶國

住居吠你熱　山峯藥叉神
此藥叉童子　嚧叱多馬邑
住於頻陀山　波唎得迦神
能征戰藥叉　住在難勝國
遏祖那林住　尸婆藥叉王

住食尸婆城　寂靜賢藥叉
因陀囉藥叉　因陀囉國住
住於寂靜城　那嚕迦藥叉
劫比囉藥叉　常在邑城住
住梵摩伐底　能摧他藥叉
能壞大藥叉　得叉尸羅住
在於吐山住　三密藥叉主
發光明藥叉　嚧鹿迦城住
四隅摧國住　婆以盧藥叉
愛鬪諍藥叉　住在濫波國

住在可畏國　驢皮藥叉神
華幢藥叉主　阿努波河側
那嚕迦城住　喜長藥叉神
寶賢及滿賢　住居婆以地
住健陀囉國　蘇踏婆藥叉

末土羅城住　餅腹藥叉王　住在楞伽城
日光明藥叉　住在蘇那國　吼頭山藥叉
住憍薩羅國　勝及大勝神　住在半尼國
圓滿大藥叉　末羅耶國住　緊那囉藥叉
計羅多國住　護雲藥叉王　住在伴拏國
謇拏迦藥叉　住在安立國　僧迦雞藥叉
必登葉哩住　引樂藥叉神　怛楞葉底住
孫陀囉藥叉　那斯雞國住　阿僧伽藥叉
婆盧羯車住　難你大藥叉　及子難你迦
此二藥叉神　羯訶吒迦住　垂腹大藥叉

羯陵伽國住　大臂藥叉王　憍薩羅國住
婆悉底迦神　婆底羯吒國　波洛迦藥叉
常在林中住　賢耳大藥叉　怛胝肩國住
勝財藥叉神　住居陸滿國　氣力大藥叉
吼囉莫迦住　喜見藥叉神　住阿般底國
尸謇馱藥叉　住在牛摧國　愛合掌藥叉
住居吠你劫　陛瑟致得迦　住在蓋形國
調摩竭藥叉　住在三層國　廣目藥叉神
住居一脖國　安拏婆藥叉　優曇跋囉國
無功用藥叉　憍閃彌國住　微嚧者那神

寂靜意城住　遮羅底迦神　住居蛇蓋國
赤黃色藥叉　劒畢離國住　薄俱囉藥叉
嗢迦訶那住　布喇拏藥叉　住曼拏比國
額迦謎沙神　半遮離城住　難摧大藥叉
槃度婆國住　堅頰藥叉神　住在水天國
脯闍迦野神　住在鬪戰國　怛洛迦藥叉
及俱怛洛迦　二大藥叉王　住在俱盧土
大烏嚧佉羅　及與迷佉羅　此二藥叉女
威德具名稱　并與諸眷屬　亦住俱盧土
微帝播底神　及以義成就　此二藥叉王

阿曳底林住　往成就藥叉　窣鹿近那住
窣吐羅藥叉　住窣吐羅國　虎力師子力
并大師子力　俱胝年大將　佗勝宮中住
華齒藥叉神　住在占波城　摩竭陀藥叉
住在山行處　鉢跋多藥叉　瞿瑜伽處住
蘇曬那藥叉　那蘖羅國住　勇臂大藥叉
婆雞多邑住　能引樂藥叉　住在哥乾底
無勞倦藥叉　住憍閃彌國　賢善藥叉神
住於賢善國　步多面藥叉　波吒離子住
無憂大藥叉　住在迦遮國　羯徵羯吒神

菴婆瑟佗住　成就義藥叉
曼那迦藥叉　住在難勝國
住居勝水國　寶林藥叉神
常謹護藥叉　劫毗羅國住
迦毗羅衛國　慳恪藥叉神
墮羅藥叉神　賦擺耶肩住
賢善名稱住　吠瑠璃藥叉
染薄迦藥叉　住居沙磧地
及以毗羯吒　此二藥叉神
毗摩尼迦神　提婆設摩住

住在天腋國
解髮藥叉神
住先陀婆國
羯吒微羯吒
住乾陀羅國
處中藥叉神
堅實城中住
舍多大藥叉
物那摘迦住
曼陀羅藥叉

捺羅那國住
占博迦藥叉
羯濕彌羅際
長子名肩目
憍尸迦國住
曼荼羅藥叉
住於迦畢試
達磨波羅神
薄佉羅國住
住在親火羅

作光藥叉神
在羯吒城住
具足五百子
住在支那國
牙足藥叉神
住曼荼羅處
摩利支藥叉
住在於跋勒
毗沙門王子
有大軍大力

羯濕彌羅國
半支迦藥叉
有大軍大力
諸餘兄弟等
羯陵伽國住
楞伽自在神
羅摩脚蹉住
大有藥叉神
具衆德威光
一俱胝藥叉

而爲其眷屬　娑多山藥叉　及以雪山神
此二大藥叉　辛都河側住　執三戟藥叉
住在三層殿　能摧大藥叉　羯陵伽國住
半遮羅嚩拏　達彌拏國住　財自在藥叉
住在師子國　鸚鵡口藥叉　住於曠野處
兢羯娑藥叉　常依地下住　有光明藥叉
白蓮華國住　設弭羅藥叉　於大城中住
能破佗藥叉　捺羅泥國住　冰蘖羅藥叉
菴末離國住　末末拏藥叉　末末拏藏國
摩怛哩藥叉　住於施欲國　極覺藥叉神

布底嚩吒國　那吒矩戰囉　住於迦畢試
鉢囉設囉神　鉢羅多國住　商羯囉藥叉
住於爍迦處　毗摩質多羅　莫里迦城住
冰羯囉藥叉　羯得迦國住　滿面藥叉王
奔拏戰達那　羯囉瞿藥叉　住在烏長國
毳腹藥叉神　憍薩羅國住　摩竭幢大神
住居沙磧處　質怛囉細那　僕迦那國住
囉嚩拏藥叉　羅摩陀國住　赤黃色藥叉
羅尸那國住　樂見藥叉神　鉢尼耶國住
金毗囉藥叉　住於王舍城　常居毗富羅

有大軍大力　萬俱胝藥叉　而爲其眷屬
瞿波羅藥叉　住在蛇蓋國　頻洛迦藥叉
頻洛迦城住　難提藥叉神　住在難提國
末里大天神　住在村巷處　毗沙門居住
佛下寶塔處　過拏挽多城　億衆神圍繞
如是等藥叉　有大軍大力　降伏他怨敵
無有能勝者　名稱滿諸方　具足大威德
天與阿脩羅　戰時相助力
此等福德諸神大藥叉將徧贍部洲護持佛
法咸起慈心彼亦以此佛母大孔雀明王眞
言常擁護我某甲攝受饒益令得安隱所有厄
難皆悉消除或爲刀杖損傷或被毒中王賊
水火之所逼惱或爲天龍藥叉所持及諸鬼
等乃至羅剎索迦行惡病者皆遠離於我某甲
并諸眷屬我結地界結方隅界讀誦此經除
諸憂惱壽命百歲願見百秋即說眞言曰
怛你也二合佗一阿上聲迦隸二唎迦隸三訶哩
抳四賀引哩抳五駄囉抳駄引囉抳六護訶
護訶七母訶母訶八　我某甲所有病苦　賀
曩賀曩九賀曩賀曩十賀曩賀曩一賀曩賀

曩十二賀曩賀曩十三　我某甲所有恐怖　娜賀十四娜賀娜賀十五娜賀娜賀十六娜賀娜賀十七娜賀娜賀十八　我某甲所有怨家　跛左跛左跛左十九跛左跛左二十跛左跛左二十一跛左跛左二十二　我某甲所有不饒益事

度度度度度度度度二十四　我某甲所有遭毒藥　賀賀賀賀賀賀賀賀二十五　我某甲所有他人厭禱　伜皆以切置伜置十二伜置伜置二十七伜置伜置二十八伜置伜置二十九伜置伜置三十　我某甲所有罪業願皆消滅　祖嚕祖嚕三十一祖嚕祖嚕二十二祖嚕祖嚕三十三祖嚕祖嚕三十四祖嚕祖嚕三十五哩三十六哩四哩三十七哩四哩三十八哩四哩三十九哩四哩四十弭哩弭哩一四十弭哩弭哩二四十弭哩弭哩三四十弭哩弭哩四四十弭哩弭哩五四十普嚕普嚕六四十普嚕普嚕七四十普嚕普嚕八四十普嚕普嚕九四十普嚕普嚕十五十唧置唧置一五十唧置唧置二五十唧置唧置三五十唧置唧置四五十唧置唧置五五十唧計十六五十唧計七五十唧計八五十尾計九五十室哩二引合六

十跋捺嘍合二嘗藥嚫十一六三聲去滿多跋捺嘍二合引薩嚩引囉佗二合娑引去聲馱顙六十三上聲麼嚩六十四尾麼嚩六十五贊捺囉二合鉢囉陛六十六素引哩野二合建引帝六十七努鼻吠六十八怒引努鼻吠六十九畢哩合二孕迦嘍七十婆嚩二合引賀引七十一

惟願諸神等常擁護我并諸眷屬壽命百歲願見百秋

佛告阿難陀復有二十八藥叉大將名號汝當稱念此等藥叉大將能於十方世界覆護一切衆生爲除衰患厄難之事有四藥叉大將住於東方擁護東方所有衆生令離憂苦其名曰

你迦引一聲蘇窶恒咯二合引二布囉拏二合迦三劫比囉四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我并諸眷屬壽命百年說所求事

阿難陀有四藥叉大將住於南方擁護南方所有衆生令離憂苦其名曰

僧嗢孕賀一嗎跋僧上准賀二鉤企囉三聲上難

那四
彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲并諸
眷屬壽命百年說所求事
阿難陀有四藥叉大將住於西方擁護西方
所有衆生令離憂苦其名曰
賀囉一入聲賀哩計爍二鉢囉合二僕九三劫比囉
四
彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲并諸
眷屬壽命百年說所求事
阿難陀有四藥叉大將住於北方擁護北方
所有衆生令離憂苦其名曰
駄囉拏引駄囉難上聲拏二嗢你庾二合引伽業播
嚕三尾瑟弩二合四
彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲并諸
眷屬壽命百年說所求事
阿難陀有四藥叉大將各住四維擁護四維
所有衆生令離憂苦其名曰
半止脚一半者羅嚩拏二婆去聲跢儗哩三戈
麼嚩多四
彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我某甲并諸

眷屬壽命百年（說所求事）阿難陀有四藥叉大將常居於地擁護所有地居衆生令離憂苦其名曰

步莫一（蘇上聲）步莫二（迦引）囉三（入聲）塢跛迦引囉四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我（某甲）并諸眷屬壽命百年（說所求事）阿難陀有四藥叉大將常在空居擁護所有空居衆生令離憂苦其名曰

素引哩野一合素謨引二阿儗頴二合嚩引庾

四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我（某甲）并諸眷屬壽命百年（說所求事）復次阿難陀汝當稱念多聞天王兄弟軍將名號此等常護一切有情為除災禍厄難憂苦遊行世間作大利益其名曰（十）

印捺囉一合素摩二嚩嚕拏三鉢囉二合惹引跛底四（入聲）婆去聲引囉納嚩二合惹五伊舍那六室戰二合娜諾七迦引莫八室嘢二合瑟姹二合九矩頴建姹十頴建姹脚十一嚩膩麼抳十二麼抳

者咯十三鉢囉二合拏引那十四塢跛半止脚去聲十五娑去聲跢去聲儗哩十六亥麼𠺕多十七布囉拏二合十八佉上聲你囉十九句引尾諾二十遇引跛引囉藥叉二十一阿去聲吒𠺕句二十二曩囉邏引闍二十三吟捺囉乞灑婆二十四半者囉嬭拏二十五蘇毋契二十六你你切遏伽藥叉二十七薩跛哩惹曩二十八唧怛囉二合細曩二十九濕𠺕二合彥達𠺕三十底哩二合頗哩引三十一左怛哩二合建吒迦三十二你伽爍底三十三室左二合麼引多哩三十四

此等藥叉是大軍主統領諸神有大威力皆具光明形色圓滿名稱周徧是多聞天王法兄弟多聞天王常勑此等藥叉兄弟若諸鬼神侵擾彼人者汝等為作擁護勿使惱亂令得安樂諸藥叉聞已依教奉行

此等藥叉大將亦以此佛母大孔雀明王守護於我并諸眷屬壽命百年若有鬪諍苦惱之事現我前時願藥叉大將常衛護我某甲并諸眷屬令離憂苦或為天龍所持阿脩囉所持麼嚕多所持誐嚕拏所持彥達𠺕所持緊那羅所持摩護囉誐所持藥叉所持羅刹娑

所持畢嚩多所魅比舍遮所魅步多所魅矩伴拏所魅布單那所魅羯吒布單那所魅塞建那所魅嗢蹉那所魅車耶所魅阿鉢娑麼羅所魅塢娑跢囉迦所魅諾剎怛囉所魅隸跛所魅為如是等鬼神所持所魅之時皆擁護我（某甲）并諸眷屬令離憂苦壽命百年（或所求事）復有諸鬼食精氣者食胎者食血者食肉者食脂膏者食髓者食生者食命者食祭祠者食氣者食香者食變者食華者食果者食菡稼者食火祠者食膿者食大便者食小便者食涕唾者食涎者食洟者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者如是鬼魅所惱亂時願佛母明王擁護於我（某甲）并諸眷屬令離憂苦壽命百年願見百秋常受安樂若復有人造諸蠱魅厭禱呪術作諸惡法所謂訖嘌（二合）底迦羯麼拏迦具嘌那枳囉拏吠跢拏賀嚩娜多嗢度跢多飲他血髓變人驅役呼召鬼神造諸惡業惡食惡吐惡影惡視或造厭書或惡跳惡驀或惡冒逆作惡事時皆擁護我（某甲）并諸眷屬令離憂苦又有諸怖

王怖賊怖水火等怖或他兵怖惡友劫殺怨敵等怖遭饑饉怖天壽死怖地震動怖諸惡獸怖如是等怖皆護於我某甲并諸眷屬

又復諸病疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澁飲食不消頭痛半頭痛眼耳鼻痛脣口頰痛牙齒舌痛及咽喉痛胃脅背痛心痛腰痛肚痛腹痛脞痛膝痛或四肢痛隱密處痛瘦病乾消偏身疼痛如是等痛悉皆除滅又諸瘧病一日二日三日四日乃至七日半月一月或復頻日或復須臾或常熱病偏斜癮病鬼神壯熱風黃痰癊或三集病四百四病一切瘧病如是等病悉令殄滅我今結其地界結方隅界讀誦此經悉令安隱娑嚩二合引賀引

復說伽佗曰

令我夜安晝日亦安一切時中諸佛護念

復次阿難陀有十二大畢舍遮女亦應稱名如是鬼女於菩薩處胎時初生時及生已此等鬼女常為守護其名曰

覽麼一尾覽麼二鉢囉合二覽麼三塢覽麼賀哩底四賀哩計試五賀哩冰蘖擺六迦哩七

迦囉里八 劒毋仡哩二合九 嚩迦枳十 迦攞戍十一 娜哩十二
此等鬼女有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王真言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年真言曰 十三

怛你也二合 佗一 賀嚩二 佉嚩三 鷄隸四 麼黎五 弭黎六 母黎七 麼帝八 曼膩底計九 護嚕護嚕十 護嚕護嚕十一 護嚕護嚕十二 護嚕護嚕十三 弭膩弭膩十四 弭膩弭膩十五 娑嚩二合 娑底二合 十 娑嚩二合 娑底二合 十六 娑嚩二合 娑底二合 十七 娑嚩二合 娑底二合 十八 娑嚩二合 娑底二合 十九 娑嚩引二合 賀引二 十

阿難陀復有八大女鬼亦應稱名是諸女鬼於菩薩處胎時初生時及生已此等女鬼常為守護其名曰

末那引一 麼娜曼哆引二 麼怒得迦二合 吒 三 塢跛末娜四 畢嚩二合 底五 汙引 慈賀引 哩引六 阿上聲 捨顎引七 仡囉二合 蘗寧引 制底八

此等女鬼有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦

以此佛母大孔雀明王真言守護於我（某甲）并諸眷屬壽命百年真言曰

怛你也（二合）佗（引一）賀嚩（二）佉（上聲嚩三）齲嚩（四）麼黎（五）弭黎（六）母黎（七）麼帝（八）曼膩底計（九）護嚕護嚕（十）護嚕護嚕（十一）護嚕護嚕（十二）護嚕護嚕（十三）弭膩弭膩（十四）弭膩弭膩（十五）娑嚩（二合）娑底（二合十六）娑嚩（二合）娑底（二合十七）娑嚩（二合）娑底（二合十八）娑嚩（二合）娑底（二合十九）娑嚩（二合引）賀（引二十）

阿難陀復有十大女鬼亦應稱名此諸女鬼於菩薩處胎時初生時及生已此等女鬼常為守護其名曰

阿虞嚕（二合）你迦（引一）囉乞史（二合）底迦（引二）質怛哩（二合）比舍（引）止迦（引三）布囉拏（二合）跋捺囉（二合）迦（四）阿儗穎（二合）囉乞史（二合）底迦（引五）蜜怛囉（二合）迦（引）哩迦（引六）乙嘆（二合）史囉乞史（二合）底迦（引七）制底（八）

此等女鬼常啖血肉惱觸於人有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王真言守護於我（某甲）并諸眷屬壽命百年真言曰

怛你也二合佗一賀嚟二佉上聲嚟三齲嚟四麼黎五弭黎六母黎七麼帝八曼膩底計九護嚕護嚕十護嚕護嚕一護嚕護嚕二護嚕護嚕三弭膩弭膩四弭膩弭膩五娑嚩二合娑底二合十六娑嚩二合娑底十七娑嚩二合娑底十八娑嚩二合娑麼十九娑嚩二合賀引二十

阿難陀復有五大女鬼當稱彼名此女鬼等於菩薩處胎時初生時及生已此等女鬼常為守護其名曰

君上聲姹上聲引一穎君上聲姹引二難上聲娜引三尾史努二合擺引四劫比擺引五

此等女鬼有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王真言守護於我朱甲并諸眷屬壽命百年眞言曰

怛你也二合佗引知九一賀嚟二佉上聲嚟三齲嚟四麼黎五弭黎六母黎七麼帝八曼膩底計九護嚕護嚕十護嚕護嚕一護嚕護嚕二護嚕護嚕三弭膩弭膩四弭膩弭膩五娑嚩二合娑底二合十六娑嚩二合娑底二合十七娑嚩二合娑底二合十八娑

嚩二合娑底二合十九娑嚩二合引賀引十二
阿難陀復有八大羅剎女於菩薩處胎時初
生時及生已此等羅剎女常為衛護其名曰
謨引賀引一蘇上聲誓引反二矩舍乞史二合引三
計矢嚩引四劒冒引餌引蘇上聲五蜜怛囉二合六
路引四跋引乞史二合七迦引者囉引八
此等羅剎女有大神力具大光明形色圓滿
名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力常
取童男童女血肉充食入新產家及空宅處
隨光而行喚人名字吸人精氣甚可怖畏驚
恐於人無慈愍心彼亦以此佛母大孔雀明
王真言守護於我甲某并諸眷屬壽命百年眞
言曰
怛你也二合佗一賀嘽二佉上聲嘽三麟嘽四麼
黎五弭黎六母黎七麼帝八曼膩底計九護
嚕護嚕十護嚕護嚕十一護嚕護嚕十二護嚕護
嚕十三弭膩弭膩十四弭膩弭膩十五娑嚩二合娑底
二合十六娑嚩二合娑底二合十七娑嚩二合娑底二合十八娑
嚩二合娑底二合十九娑嚩二合引賀引二十
阿難陀復有十大羅剎女於菩薩處胎時初

生時及生已此等羅剎女常為衛護其名曰
賀哩底羅剎女一 難上那羅剎女二 冰必孕切
藥羅羅剎女三 餉棄額羅剎女四 迦以迦羅
剎女五 禰嚩蜜怛囉羅剎女六 禁婆囉羅剎
女七 君上聲娜牙羅剎女八 覽尾迦羅剎女九
阿曩囉羅剎女十
此等羅剎女有大神力具大光明形色圓滿
名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼
亦以此佛母大孔雀明王真言守護於我某甲
并諸眷屬壽命百年真言曰

怛你也二合佗引一賀嚩二佉嚩三鷰嚩四麼黎
五弭黎六母黎七麼帝八曼膩底計九護嚕
護嚕十護嚕護嚕一護嚕護嚕二護嚕護嚕
十弭膩弭膩四弭膩弭膩五娑嚩二合娑底二合
十弭膩弭膩六娑嚩二合娑底二合十七娑嚩二合娑底二合十八娑嚩
二合娑底二合十九娑嚩二合賀引二十
阿難陀復有十二大羅剎女於諸有情常為
觸惱驚怖欺誑此等羅剎女於菩薩處胎時
初生時及生已此等十二大羅剎女常為衛
護其名曰

無主羅刹女　大海羅刹女　毒害羅刹女
施命羅刹女　明智羅刹女　持弓羅刹女
持爍底羅刹女　持刀羅刹女　持犂羅刹女
持輪羅刹女　輪圍羅刹女　可畏羅刹女
此等羅刹女有大神力具大光明形色圓滿
名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼
亦以此佛母大孔雀明王真言守護於我其甲
并諸眷屬壽命百年真言曰
怛你也二合佗引一賀嚕二佉嚕三齲嚕四麼黎
五弭黎六母黎七麼帝八曼膩底計九護嚕
十護嚕護嚕一護嚕護嚕二護嚕護嚕
三弭膩弭膩四弭膩弭膩五娑嚩二合娑底二合
六娑嚩二合娑底二合十七娑嚩二合娑底二合十八娑嚩
二合娑底二合十九娑嚩二合賀引十
阿難陀復有十二天母於諸有情常為觸惱
驚怖欺誑此諸天母於菩薩處胎時初生時
及生已此天母等常為衛護其名曰
沒囉二合憾銘一嘮捺哩二合二矯麼哩引三吠瑟
拏二合微四愛引捺哩五嚩囉哂六矯吠哩二合
七嚩嚕抳八夜弭野二合九嚩葉尾野二合十阿

佉嚩二合曳十一摩賀迦離八二
此等天母有大神力具大光明形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王真言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年真言曰
怛你也二合佗一引賀嚩二佉上聲嚩三齲嚩四麼黎五弭黎六母黎七麼帝八曼膩底計九護嚕護嚕十護嚕護嚕一護嚕護嚕十一護嚕護嚕三十弭膩弭膩四十弭膩弭膩五十娑嚩二合娑底十二合娑嚩二合娑底十三合娑嚩二合娑底十四合娑嚩二合娑底十五合娑嚩二合娑底十六合娑嚩二合娑底十七合娑嚩二合娑底十八合娑嚩二合娑底十九合娑嚩二合賀引二十
阿難陀復有一大畢舍支女名曰一髻是大羅刹婦居大海岸聞血氣香於一夜中行八萬踰繕那於菩薩處胎時初生時及生已此羅刹婦常為衛護彼亦以此佛母大孔雀明王真言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年真言曰
怛你也二合佗一賀嚩二佉上聲嚩三齲嚩四麼黎五弭黎六母黎七麼帝八曼膩底計九護嚕護嚕十護嚕護嚕一十護嚕護嚕二十護嚕護

嚕十三弭膩弭膩十四弭膩弭膩十五婆嚩二合婆底二合十六婆嚩二合婆底二合十七婆嚩二合婆底二合十八婆嚩二合婆底二合十九婆嚩二合賀引二十

阿難陀復有七十三大羅剎女彼等於菩薩處胎時初生時及生已此等羅剎女常為守護其名曰

劫比囉羅剎女　鉢努麼羅剎女　麼嗎史羅剎女　謨哩迦羅剎女　娜膩迦羅剎女　入嚩攞顐羅剎女　答跛顐羅剎女　羯攞施羅剎女　尾麼囉羅剎女　馱囉抳羅剎女　賀哩室戰二合引捺囉二合羅剎女　嚧嗎抳羅剎女　摩哩支羅剎女　護跢捨顐羅剎女　嚩嚕抳羅剎女　迦離羅剎女　君惹囉羅剎女　末囉羅剎女　蘗散寧羅剎女　迦囉離羅剎女　麼蹬儗羅剎女　冰蘗囉羅剎女　頻拏囉羅剎女　具哩羅剎女　嶬馱哩羅剎女　矩伴膩羅剎女　迦朔儗羅剎女　婆囉顐羅剎女　末娜寧羅剎女　阿捨寧羅剎女　食胎羅剎女　食血羅剎女　包齒羅剎女　驚怖羅剎女

設囉憾彌羅剎女　怛拏葉播囉羅剎女
持金剛羅剎女　塞謇那羅剎女　荅麼
羅剎女　行雨羅剎女　震雷羅剎女　擊
聲羅剎女　擊電羅剎女　足行羅剎女
炬口羅剎女　持地羅剎女　黑夜羅剎女
焰摩使羅剎女　無垢羅剎女　不動羅
剎女　高髻羅剎女　百頭羅剎女　百臂
羅剎女　百目羅剎女　常害羅剎女　摧
破羅剎女　猫兒羅剎女　末拏囉羅剎女
夜行羅剎女　晝行羅剎女　愛粧羅剎
女　忿怒羅剎女　留難羅剎女　持刀棒
羅剎女　持三戟羅剎女　牙出羅剎女
意喜羅剎女　寂靜羅剎女　躁暴羅剎女
難多囉羅剎女　呬林摩羅剎女　青色
羅剎女　質怛囉羅剎女

此等七十三諸羅剎女有大神力具大光明
形色圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時現
大神力彼亦以此佛母大孔雀明王眞言守
護於我（甲某）并諸眷屬壽命百年眞言曰
怛你也（二合）佗一呬哩呬四哩二弭哩弭哩三怛

擎多嚩妳四嚩計嚩計五護嚫護嚫六馱囉
馱囉七賀囉賀囉八左攞左攞九祖嚕祖嚕
娑嚩二合引賀十引曩莫薩嚩母馱南引娑嚩二合
引賀十一鉢囉二合底曳二合迦毋馱南引娑嚩二合
引賀二引十遏囉遏二合擔引娑嚩二合引賀引十三
每引怛嚫二合引野寫冒引地薩怛嚩二合引寫
娑嚩二合賀十四薩嚩冒引地薩怛嚩二合南引娑
嚩二合引賀五引十阿曩引誐引弭南娑嚩二合引
賀六引十塞訖哩二合娜引誐弭南娑嚩二合引賀
十七素嚕二合跢半曩引南引娑嚩二合引賀八引十

三聲去聲貌蘖跢引南引娑嚩二合引賀九引十三聲去聲
貌鉢囉二合底半曩引南引娑嚩二合引賀十引二
沒羅二合憾麼二合引野娑嚩二合引賀十引二印捺
囉二合引野娑嚩二合引賀十二引二鉢囉二合惹引跛
多上聲曳引娑嚩二合引賀十三引二伊舍引曩引
野娑嚩二合引賀十四引二阿上聲乾曩二合曳引娑嚩
二合引賀十五引二嚩野吠引娑嚩二合引賀十六引二嚩
嚫鼻引野娑嚩二合引賀十七引二琰麼鼻引野娑嚩
二合引賀十八引二塢偏捺囉二合引野娑嚩二合引賀
十九引二吠引室囉二合摩嚫鼻引野三十藥乞灑二合地

鉢多上聲曳引娑嚩二合引賀十三引地哩二合引多上聲囉引瑟吒囉二合野二十三彦達嚩引地鉢多上聲曳娑嚩二合引賀十三引尾嚕一合茶去聲迦引野三十四禁伴引拏上聲地鉢多上聲曳引娑嚩二合賀十五引尾嚕引播乞灑二合野六三十曩誐地鉢多上聲曳引娑嚩二合引賀十七引称嚩引喃引娑嚩二合引賀十八引曩誐南引娑嚩二合賀十九引阿上聲蘇上聲囉引喃引娑嚩二合賀二十引麼嚕跢引喃引娑嚩二合引賀二十一引誐嚕拏去聲喃引娑嚩二合引賀二十二引彦達嚩引喃引娑嚩二合引賀二十三引緊那囉引喃引娑嚩二合引賀二十四引摩護引囉誐引喃引娑嚩二合引賀二十五引藥乞灑二合引喃引娑嚩二合賀二十六引囉引乞察二合娑引喃娑嚩二合引賀二十七引畢嚫二合引跢引喃引娑嚩二合引賀二十八引比舍引左引喃引娑嚩二合引賀二十九引部跢引喃引娑嚩二合引賀三十引禁伴引拏上聲喃引娑嚩二合引賀三十一引布旦曩喃引娑嚩二合引賀三十二引羯吒布旦曩引喃引娑嚩二合引賀三十三引塞建二合那引喃引娑嚩二合引賀三十四引嗢麼鼻娜喃娑嚩二合引

賀引十五車耶喃娑嚩二合引賀引十六阿鉢娑麼二合囉喃娑嚩二合引賀引十七塢娑路二合囉迦喃娑嚩二合引賀引十八贊捺囉二合素哩野二合喻娑嚩二合引賀引十九諾乞察二合怛囉二合喃娑嚩二合引賀引二十乾囉二合賀喃娑嚩二合引賀引二十一乳（皆庚切）底彭娑嚩二合引賀引二十二乙嘌史喃娑嚩二合引賀引二十三悉馱沒囉二合路引喃引娑嚩二合引賀引二十四悉地野二合尾你也二合喃娑嚩二合引賀引二十五遇哩曳娑嚩二合引賀引二十六彥馱里曳娑嚩二合引賀引二十七曩麼曳哩曳娑嚩二合引賀引二十八阿蜜嘌二合路曳娑嚩二合引賀引二十九咎婆去聲頴曳娑嚩二合引賀引三十佐引閉置引曳娑嚩二合引賀引三十一捺囉二合洱膩曳娑嚩二合引賀引三十二拾嚩哩曳娑嚩二合引賀引三十三阿闍嚩拾嚩囉曳娑嚩二合引賀引三十四贊拏上聲哩曳娑嚩二合引賀引三十五麼蹬（奴登切）儗（研以切）曳娑嚩二合引賀引三十六曩誐紇哩二合乃夜引野娑嚩二合引賀引三十七誐嚕拏紇哩二合乃夜引野娑嚩二合引賀引三十八麼曩枲曳娑嚩二合引賀引三十九摩賀麼曩枲曳娑嚩二合引賀引四十灑拏乞灑二合哩曳娑嚩二合

賀引十一麼抳跋捺囉二合野娑嚩二合引賀引八
十二三去聲滿多跋捺囉二合野娑嚩二合引賀引八
麼賀引三去聲滿多跋捺囉二合野娑嚩二合引賀
八十四摩賀三去聲麼夜引野娑嚩二合引賀引八
摩賀鉢囉二合底薩囉引野娑嚩二合引賀引八
試多嚩曩野娑嚩二合引賀引十七摩賀試多嚩
曩野娑嚩二合引賀引八十八難上聲拏女加切引馱囉抳
曳娑嚩二合賀引八十九摩賀難上聲拏馱囉抳曳娑
嚩二合引賀引九十母呾隣上聲娜野娑嚩二合引賀
引九十一摩賀母呾隣娜野娑嚩二合引賀引九十二惹
演底曳娑嚩二合引賀引九十三扇底曳娑嚩二合引
賀引九十四阿濕嚩二合乞哩二合跢引野娑嚩二合引
賀引九十五摩賀麼度哩野二合尾伽野二合囉惹野
娑嚩二合引賀引九十六
如是等大明大真言大結界大護能除滅一
切諸惡願破一切呪術惡業願除滅蠱魅厭
禱願除滅訖嘌底迦羯摩拏迦具嘌那枳攞
拏吠多拏質遮畢栗灑迦願除滅塞建那嗢
麼那車那阿鉢娑麼囉塢娑跢囉迦願除滅
顛狂癲病消瘦齊癩願除滅種種鬼魅諸惡

食者願除滅飲佗血髓變人驅役呼召鬼神造惡業者願除滅諸怖王怖賊怖水火等怖惡友劫殺怨敵等怖佗兵饑饉夭壽死怖地動惡獸及諸死怖願除滅惡食惡吐惡影惡視作厭書者願除滅惡跳惡蕃作惡冒逆者願除滅一切瘧病一日二日三日四日乃至七日半月一月或復頻日或復須臾或常熱病等願除滅一切瘡癬疥漏癰疽偏邪瘦病鬼神壯熱風黃痰癊或三集病四百四病願除滅頭痛半頭痛飲食不消眼耳鼻痛脣口頰痛願除滅牙齒舌痛及咽喉痛胃脅背痛心痛肚痛願除滅腰痛髀痛膝痛及四支痛隱密處痛及徧身疼痛願除滅龍毒蛇毒藥毒蠱毒一切諸毒悉皆殄滅如是等一切鬼魅惡病生時皆擁護我某甲并諸眷屬悉令解脫壽命百年

復次阿難陀汝當稱念諸龍王名字此等福德龍王若稱名者獲大利益其名曰

佛世尊龍王　梵天龍王　帝釋龍王　焰摩龍王　大海龍王　海子龍王　娑蘖囉

龍王　娑蘖囉子龍王　摩竭龍王　難馱龍王　塢波難馱龍王　那羅龍王　小那羅龍王　善見龍王　婆蘇枳龍王　德叉迦龍王　阿嚕拏龍王　婆嚕拏龍王　師子龍王　有吉祥龍王　吉祥咽龍王　吉祥增長龍王　吉祥賢龍王　無畏龍王　大力龍王　設臘婆龍王　妙臂龍王　妙高龍王　日光龍王　月光龍王　大吼龍王　震聲龍王　雷電龍王　擊發龍王　降雨龍王　無垢龍王　無垢光龍王　頞

洛迦頭龍王　跋洛迦頭龍王　馬頭龍王　牛頭龍王　鹿頭龍王　象頭龍王　濕力龍王　歡喜龍王　奇妙龍王　妙眼龍王　妙軍龍王　護嚕拏龍王　那毋止龍王　毋止龍王　毋止隣陀龍王　囉婆拏龍王　囉笈婆龍王　囉笈婆子龍王　室哩龍王　山孤龍王　濫毋嚕龍王　有蠱龍王　無邊龍王　羯諾迦龍王　象羯磋龍王　黃色龍王　赤色龍王　白色龍王　譬囉葉龍王　商佉龍王　阿跋羅龍王

黑龍王　小黑龍王　力天龍王　那羅延龍王　劒脣羅龍王　石膊龍王　弥伽龍王　信度龍王　嚩芻龍王　梵多龍王　吉慶龍王　無熱惱池龍王　善住龍王　譬羅跋拏龍王　持地龍王　持山龍王　持光明龍王　賢善龍王　極賢善龍王　世賢龍王　力賢龍王　寶珠龍王　珠咽龍王　二黑龍王　二黃龍王　二赤龍王　二白龍王　華鬘龍王　赤華鬘龍王　犢子龍王　賢句龍王　鼓音龍王　小鼓音龍王　卷末囉津龍王　寶子龍王　持國龍王　增長龍王　廣目龍王　多聞龍王　東面龍王　占單野迦龍王　驕答摩龍王　半遮羅龍王　五髻龍王　光明龍王　頻度龍王　小頻度龍王　阿力迦龍王　羯力迦龍王　跋力迦龍王　曠野龍王　緊質穎龍王　緊質穎迦龍王　馱迦龍王　黑驕答摩龍王　蘇摩那龍王　人龍王　根人龍王　上人龍王　摩蹬迦龍王　曼拏洛迦龍王　非人龍王　頞

拏迦龍王　最勝龍王　勝龍王　末擺迦龍王　阿嚕迦龍王　警囉龍王　警囉鉢拏龍王　阿羅婆路龍王　麼囉婆路龍王　摩那秘龍王　羯句摘迦龍王　劫比羅龍王　勢婆洛迦龍王　青蓮華龍王　有尒龍王　增長龍王　解脫龍王　智慧龍王　極解脫龍王　毛緌馬勝二龍王　警囉述囉二龍王　難陀跋難陀二龍王　阿醯羅龍王　六善現龍王　徧黑龍王　徧盡龍王　妙面龍王　鏡面龍王　承迎龍王　嚩馱囉龍王　師子龍王　師子洲龍王　達弭拏龍王　達弭拏龍王　二黑龍王　二白龍王　二小白龍王

如是等一百七十七諸大龍王而為上首及種類眷屬於此大地或時震響或放光明或降甘雨成熟苗稼（多）已曾見如來（廿六）受三歸依并受學處脫金翅鳥怖離火沙怖免王役怖常持大地住大寶宮壽命長遠有大勢力富貴自在無量眷屬具大神通能摧怨敵有大光明形色圓滿名稱周徧天與脩羅共戰之時

助威神力令天得勝彼諸龍王所有子孫兄弟軍將大臣雜使皆以此佛母大孔雀明王真言守護於我某甲并諸眷屬令離憂苦壽命百年我及眷屬若清淨若不清淨若迷醉若放逸若行住坐卧若睡覺來去一切時中願皆擁護我等或為天怖龍怖阿蘇羅怖麼嚕多怖誐嚕拏怖夜叉怖揵闥婆怖緊那羅怖摩睺羅誐怖藥叉怖羅剎娑怖畢隸多怖比舍遮怖步多所怖矩伴拏怖布單那怖羯吒布單那怖塞建那怖嗢麼那怖車耶所怖阿鉢娑麼嚕怖塢娑路囉迦怖如是等怖悉皆遠離又有諸怖亟怖餓怖水火等怖或惡友劫殺怨敵等怖或他兵怖遭饑饉怖災壽死怖地震動怖諸惡獸怖所有一切恐怖之時令我某甲并諸眷屬悉皆解脫復說伽佗曰

令我夜安隱　晝日亦安隱　於一切時中（廿七）
諸佛常護念

南謨窣覩母馱野　南謨窣覩母馱曳
南謨窣覩曰說多野　南謨窣覩曰說多曳
南謨窣覩扇多野　南謨窣覩扇多曳

南謨尾目訖多野　南謨尾目訖多曳
諸有淨行婆羅門　能除一切諸惡業
如是等衆我歸依　擁護我身并眷屬

佛母大孔雀明王經卷中

佛母大孔雀明王經卷下　知十

唐特進試鴻臚卿開府儀同三司肅國公臣贈司空謚
大辯正廣智大興善寺三藏沙門　不空奉　詔譯

佛告阿難陀過去七佛正徧知者亦復隨喜宣說此佛母明王眞言汝當受持微鉢尸如來正徧知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王眞言曰

怛你也(二合)佗(去聲引)一阿(上聲)囉妳二迦囉妳三麼祢四麼娜曩馱寧五阿(上聲)嚩嚕六捨嚩嚕七親嚕親嚕八母嚕母嚕九捨嚩嚕十鉢囉拏(二合)捨嚩嚕一十户止二十户止三十户止四十户止五十户止六十娑嚩(引)賀(引)七十

復次阿難陀尸棄如來正徧知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王眞言曰

怛你也(二合)佗(去聲引)一虎酥弭嚕二鬱嚕三尾鬱嚕四四哩五弭哩六計親母(引)黎七暗嚩嚕八暗嚩嚕(引)嚩底(以上聲切)九弩(拿音)謎怒(引)弩(拿音)謎十四哩四哩十矩止矩止二十母止母止三十娑嚩(引二合)賀(引四)十

復次阿難陀毗舍浮如來正徧知者亦隨喜

宣說此佛母大孔雀明王眞言曰
怛你也二合他一引慕引哩慕引哩二計跛知八聲三滿賦滿賦底計四賀嚩賀嚩五賀嚩六伽嚩七去聲上嚩八頗黎九頗哩顙難上聲引帝十難底顙十一難上聲底黎十二捨迦知八聲麼迦知八聲十三曩妳十四曩賦顙十五試哩試哩十六試哩試哩十七娑嚩二合引賀八引十
復次阿難陀羯句忖那如來正徧知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王眞言曰
怛你也二合他一引咽賦二弭賦三矩賦母賦四覩賦五頸妳難上聲帝六引難底黎七燦迦哩八斫迦哩九他上聲誐哩十多去聲誐哩一十建引左寧二十建引左曩引嚩底三嚩嚩嚩四嚩嚩五難帝悉地六娑嚩二合引賀七引十
復次阿難陀羯諾迦牟尼如來正徧知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王眞言曰
怛你也二合他一引難上聲多黎二怛多黎三怛多上聲黎四多羅妒引多上聲黎五味引隸尾惹曳六引尾鵝引馱隸七阿囉嘗惹曳切尾囉嘗八尾囉惹切左娜麼斯九麼底十麼引哩一十麼引哩

頻十二門妳引試囉門聲上妳三十入嚩引二合黎四十入嚩合二黎五十入嚩合二黎六十入嚩合二黎七十跋捺囉合二嚩底八十悉地娑嚩引二合賀引九十

復次阿難陀迦攝波如來正徧知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王眞言曰

怛你也合二佗引一頻拏上聲嘌二建拏嘌三曼拏嘌四謇去聲拏嘌五染謀染謀六染謀曩你七染謀嚩底八滿帝曼膩底計九阿上聲麼嘌十僧切忍孕係十賀囉賀囉二十賀囉賀囉三十跋輸跋輸四十跋輸跋輸五十鉢底悉底六十娑嚩二合賀引七十

阿難陀我釋迦牟尼如來正徧知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王眞言為欲利益諸有情故眞言曰

怛你也合二佗引一四哩弭哩二抳哩弭哩三伊知十上聲哩黎四羯怛黎五訐覩嚩黎六三阿拏麼哩七納畔膩畔八沒薩囉計九沒薩皤十怛囉謇祢十迦引麼哩二鉢母捺哩三十怛嚕怛嚕四十嚩囉抳十五鉢囉合二訖哩合二底能上聲瑟皤合二弭哩六十多黎七十伊上聲底賀引細八十阿左黎九十

唧多黎十二嚩枳黎二十一嚩致嚩致底計二十二拨吒膽吠若時翻云嚩囉灑合二覩称嚩若悉反下同悉反時應云悉鈿覩滿怛囉合二鉢那三十曩謨婆引嚩二合引賀四十一誐嚩妬引二十四伊上聲哩惹曳二十五遇引怒四迎引曳二十六勃陵合二誐引哩迎曳二十七阿嚕止二十八曩引嚕止二十九捺蘇十三捺蘇嚩日嘶合二十一三捺吒嚩日嘶合二十二嗢娜野納畢哩合二曳三十三阿攞跢引黎四三十四矩攞跢夜引十五那引囉野抳三十六鉢捨嚩七三十婆鉢合二捨嚩十三十悉鈿覩九三十捺囉合二弭拏引滿怛囉合二鉢

娜引婆嚩二合引賀四

阿難陀我已教汝受持佛母大孔雀明王法救莎底苾芻蛇毒之難令彼苾芻獲得安隱亦令一切有情讀誦受持是經獲大安樂壽命百年所求遂願已如前說

復次阿難陀慈氏菩薩亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰

怛你也二合佗一引試哩試哩二試哩跋捺嘶二合三鵝底鵝底四鵝底跋捺嘶二合五賀嘶賀嘶六賀哩抳七難上聲底捨嚩嘶八試吠九戍囉

播引抳顎十冒引地冒引地十一冒引地冒引
地二十冒引地薩怛吠十二合十三冒引地鉢哩播引
左抳引曳婆嚩二合賀引十四
阿難陀索訶世界主大梵天王亦隨喜宣說
此佛母大孔雀明王真言曰
怛你也二合佗引十五哩四哩二弭哩三麼
哩顎葬迦哩四枳哩枳哩五枳哩枳哩六枳
哩枳哩七底沒囉二合賀麼二合曳八矩嚕摭計
尾孥訶普細十馱囉馱囉十賀攞賀攞二十
普嚕普嚕十三普嚕普嚕十四普嚕婆嚩二合引賀

阿難陀此真言能滅一切惡毒能除一切毒
類佛力除毒菩薩摩訶薩力除毒獨覺力除
毒阿羅漢力除毒三果四向聖力除毒實語
者力除毒梵王杖力除毒帝釋金剛杵力除
毒吠率怒輪力除毒火天燒力除毒水天羂
索力除毒阿蘇囉幻士力除毒龍王明力除
毒嚕捺囉三戟叉力除毒塞謇那爍底力除
毒佛母大孔雀明王力能除一切諸毒令毒
入地令我某甲及諸眷屬皆得安穩

阿難陀復有一切毒類汝應稱彼名字所謂跋磋那婆毒訶囉遏囉毒迦囉俱吒毒牙齒毒螫毒根毒末毒疑毒眼毒電毒雲毒蛇毒龍毒蠱毒魅毒一切鼠毒蜘蛛毒豸毒蝦蟆毒蜮毒及諸蜂毒人毒非人毒藥毒呪毒如是等一切諸毒願皆除滅令我（知十）（某甲五）及諸眷屬悉除諸毒獲得安隱壽命百年願見百秋

阿難陀帝釋天王亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰

怛你也（二合）佗一惹邏二膳覩黎三磨引邏引膳覩黎四佐閉胝五膳覩黎六末佗上聲穎七伽引多穎八佗囉二合薩穎九賀哩十矢哩一十二合你度二合底矢哩二十怛嚕怛嚕拏上聲嚩底三十賀引賀引賀引

囉合二怛聲上迦嚧弭三十娑賀怛哩合二娜麼十三
二四祢吠四三十嗢微儗抳四三十素囉跛底
戰底五三十縛日囉合二縛日囉十二合三縛日囉
二合縛日囉二合十七三縛日囉合二鉢多曳娑縛二合
引賀引三十八

阿難陀四大天王亦隨喜宣說此佛母大孔
雀明王真言曰

怛你也合二佗引入縛合二擺入縛合二擺曩二答
跛答跛曩三跛多跛多曩四馱麼馱麼曩五
薩囉薩囉拏六矩胝矩胝七毋胝毋胝八弭
胝弭胝九薩囉薩囉十賀囉賀囉一十怛囉怛
囉二十娜引娜引娜引娜引娜引三十縛引縛引
縛引縛引縛引四十賀擺賀擺賀擺賀擺賀擺五十
悉地悉地悉地悉地悉地六十娑縛合二娑底合二
十七娑縛合二娑底十二合八娑縛合二娑底十二合
十九娑縛合二娑底二十合二十一娑縛合二娑底
十一合二娑縛引二合賀十引二

令我某甲并諸眷屬皆得遠離一切鬼神使者
琰摩使者黑夜毋天持黑索者及死王所罰
梵天所罰帝釋所罰仙人所罰諸天所罰龍

王所罰阿蘇羅罰麼嚕多罰誐嚕拏罰彥達嚩罰緊那羅罰摩護囉誐罰藥叉所罰羅刹娑罰畢婪多罰比舍遮罰步多所罰矩畔拏罰布單那罰羯吒布單那罰塞建那罰嗢麼那罰車耶所罰阿鉢娑麼囉罰塢娑跢囉迦罰吠跢拏罰王所罰賊所罰水火所罰於一切處所有謫罰及輕小治罰令我某甲并諸眷屬皆得遠離常見擁護壽命百年願見百秋

阿難陀汝當稱念諸大河王名字其名曰

殑伽河王　信度河王　嚩蔓河王　枲多河王　設臘部河王　阿吟囉伐底河王　瑿母娜河王　句賀河王　尾怛娑多河王　設多訥嚕河王　微播捨河王　愛嚩伐底河王　戰捺囉婆誐河王　薩囉娑嚩底河王　羯縖比嶺河王　盃喻史抳河王　迦尾哩河王　擔没囉鉢拏河王　末度末底河王　吠怛囉合嚩底河王　盃匊伐底河王　遇末底河王　捺末娜河王　燥塞怛囉河王　尾濕嚩蜜怛囉河王　阿麼囉

河王　跢麼囉河王　半者囉河王　素婆
窣堵河王　鉢囉婆捺哩迦河王　答布多
河王　尾麼囉河王　遇娜嚩哩河王　泥
連縛那河王　四嚩嬢機底河王
如是等諸大河王依此大地而住彼諸河處
若天若龍若阿蘇囉摩嚕多誐嚕拏彥達嚩
緊娜囉摩護囉誐若藥叉羅剎娑畢縒多比
舍遮若步多矩畔拏布單那羯吒布單那塞
建那嗢麼那車耶阿鉢娑麼囉塢娑跢羅迦
及食精氣者食胎者食血者食肉者食脂膏
者食髓者食生者食命者食祭祠者食氣者
食香者食髮者食華者食果者食苗稼者食
火祭者食臘者食大便者食小便者食涕唾
者食涎者食洟者食殘食者食吐者食不淨
物者食漏水者如是等種種形貌種種顏色
隨樂變身諸鬼神等依彼河住彼等亦以此
佛母大孔雀明王皆擁護我某甲并諸眷屬令
離憂苦壽命百年常受安樂
阿難陀汝當稱念諸大山王名字其名曰
妙高山王　雪山王　香醉山王　百峯山

王　揭地洛迦山王　金脅山王　持光山王　顎泯達羅山王　輪圍山王　大輪圍山王　因陀羅石山王　梵宅山王　有吉祥山王　善現山王　廣大山王　出寶山王　多蟲山王　寶頂山王　出金剛山王　阿蘇囉巖山王　毗摩質多羅山王　電光山王　馬耳山王　月光山王　日光山王　摩羅耶山王　頻陀山王　賢石山王　質怛囉矩吒山王　金峯山王　播哩耶怛囉山王　妙臂山王　有摩尼山王　蘇曬那山王　梵脊山王　智淨山王　牛耳山王　摩羅質怛囉山王　劒形山王　炎熱山王　安繕那山王　積聚山王　鹿色山王　達達山王　羂羅娑山王　大帝山王

如是等諸大山王居此大地於彼等山所有天龍阿蘇囉藥嚕多誐嚕拏彥達嚩緊那囉摩護囉誐藥叉囉剎娑畢嘶多比舍遮步多矩畔拏布單那羯吒布單那塞建那嗢摩那車耶阿鉢娑麼囉塢娑跋囉迦諸鬼神等及

持明大仙并諸營從眷屬住彼山者亦皆以此佛母大孔雀明王擁護於我㬎并諸眷屬壽命百年除滅惡事常觀吉祥離諸憂惱復說伽陀曰

今我夜安隱　晝日亦安隱　於一切時中　諸佛常護念

阿難陀汝當稱念諸星宿天名號彼星宿天有大威力常行虛空現吉凶相其名曰

昴星及畢星　觜星參及井　鬼宿能吉祥　柳星爲第七

此等七宿住於東門守護東方彼亦以此佛母大孔雀明王常擁護我㬎并諸眷屬壽命百年離諸憂惱

星宿能摧怨　張翼亦如是　軫星及角亢　氐星居第七

此等七宿住於南門守護南方彼亦以此佛母大孔雀明王常擁護我㬎并諸眷屬壽命百年離諸憂惱

房宿大威德　心尾亦復然　箕星及斗牛　女星爲第七

此等七宿住於西門守護西方彼亦以此佛母大孔雀明王常擁護我㝹并諸眷屬壽命百年離諸憂惱

虛星與危星　室星壁星等　奎星及婁星　胃星最居後

此等七宿住於北門守護北方彼亦以此佛母大孔雀明王常擁護我㝹并諸眷屬壽命百年離諸憂惱

阿難陀汝當稱念有九種執曜名號此執曜天巡行二十八宿之時能令晝夜時分增減

世間所有豐儉苦樂皆先表其相其名曰

日月及熒惑　辰歲并太白　鎮及羅睺彗

此皆名執曜

此等九曜有大威力能示吉凶彼亦以此佛母大孔雀明王常擁護我㝹并諸眷屬壽命百年復以伽陀（加十）讚諸星宿（十）

宿有二十八　四方各居七　執曜復有七

加日月爲九　總成三十七　勇猛大威神

出沒照世間　示其善惡相　令晝夜增減

有勢大光明　皆以清淨心　於此明隨喜

此等星宿天皆奉以此佛母大孔雀明王常擁護我喋并諸眷屬壽命百年

阿難陀汝當稱念諸大仙人名號此諸仙人皆持禁戒成就常修苦行皆具威德有大光明或住山河或居林藪欲作善惡呪願吉凶隨言成就五通自在遊行虛空一切所為無有障礙汝當稱念其名曰

阿瑟吒迦大仙　嚩慶迦大仙　嚩慶補囉大仙　摩利支大仙　末建妳耶大仙　種種友大仙　婆私瑟侘大仙　跋臘弭迦大仙　迦葉波大仙　老迦葉波大仙　勃陵隅大仙　勃哩囉婆大仙　鴦儗囉大仙　婆儗囉娑大仙　阿怛嚩耶大仙　補攞悉底耶大仙　鹿頭大仙　焰摩火大仙　洲子大仙　黑洲子大仙　賀哩多大仙　賀哩多子大仙　等聲大仙　高勇大仙　等高勇大仙　說忍大仙　名稱大仙　善名稱大仙　尊重大仙　黃大仙　補怛洛迦大仙　阿濕嚩攞野那大仙　香山大仙　雪山大仙　赤目大仙　難住大仙　吠陜

播野那大仙　嚩攬弭迦大仙　能施大仙
訥摩娑大仙　設臘婆大仙　麼努大仙
主宰大仙　帝釋大仙　歲星大仙　嬌
大仙　光大仙　鸚鵡大仙　摩羅禰彌大
仙　鎮星大仙　辰星大仙　持毒大仙
乾陀羅大仙　獨角大仙　仙角大仙　蘗
誐大仙　單拏野那大仙　建姹野那大仙
烟頂大仙　可畏大仙　劫比羅大仙
喬答摩大仙　摩蹬伽大仙　朱眼大仙
妙眼大仙　娜囉那大仙　山居大仙　訖

哩弭囉大仙
此等諸仙皆是往古大仙造四明論善閑呪
術衆行備成自佗俱利彼亦以此佛母大孔
雀明王擁護我睒并諸眷屬壽命百年離諸
愛惱復說真言曰
怛你也二佗一呬哩呬哩二呬哩法哩三麼
哩護哩四素哩賀哩五呬哩呬哩六弭哩弭
哩七嚩普嚩普八拏嚩普九佗囉二薩嚩十
沫陀嚩十一諾賀嚩十二伽多嚩十三跛左嚩十四播
引左嚩十五播多嚩十六跢引跛嚩十七賀曩嚩十八

娜賀嚩九十娜賀娜賀十二娜囉娜囉娜囉
二十娜囉嚩二十播吒嚩三十邏引賀嚩十二
四謨賀嚩五十娑擔合二婆去聲嚩六十皆婆嚩
引娑嚩二合引賀引二十七
阿難陀汝當稱念此大地中有大毒藥名字
如十
其名曰
頻拏囉一引半拏囉二引迦囉引攞三引計庾引囉
四引部引蹬誐麼五部引多鉢底六泯弩鉢底
七悉哩鉢底八帝惹鉢底九帝祖引佗囉合二
鉢底十拽戍引鉢底一十拽戍佗囉合二鉢底二十
阿囉拏三十多囉拏四十阿囉赧五十怛囉拏六十難
上聲跢引諾賀引七十濟賀引濟邏引八十婆邏麼
邏引九十哆囉引難覩囉十二伊哩枳止迦一二十
捨旦覩囉二十尾補哩二十曩矩哩四二十枳
哩比二十怛嘲誐哩瑟吒二合十六二閻母麼底
二十七二十咎母麼底八二十麼度麼底九二十迦麼黎
三十尾麼黎一三十軍拏黎二三十阿咽覩咽三三十
嚩計四三十嚩迦努引帝五三十嚩擦曩陛六三十
摩賀誐黎七三十覩覽迷八三十蘇覽迷九三十
阿難陀此大毒藥及諸藥神亦以此佛母大

孔雀明王守護我等并諸眷屬壽命百年離諸毒害

復次阿難陀此佛母大孔雀明王教七佛正徧知如來之所宣說所謂微鉢尸尸棄毗舍浮羯句忖那羯諾迦牟尼迦葉波我釋迦牟尼正徧知等皆隨喜宣說此佛母大孔雀明王慈氏菩薩亦隨喜宣說索訶世界主大梵天王并天帝釋四大天王持國天王與彥達縛主增長天王與矩畔拏主廣目天王與龍主多聞天王與藥叉主并二十八大藥叉將皆隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言散支迦大將訶利底母及五百子并諸眷屬亦隨喜宣說

阿難陀此佛母大孔雀明王真言無能違越者若天若龍若阿蘇囉麼嚕多誐嚕拏彥達縛緊那囉摩護囉誐等亦無能違越者若藥叉若羅剎娑若畢嚕多比舍遮步多矩畔拏布單那羯吒布單那塞建那嗢麼那卓耶阿鉢娑麼囉嗢娑跢囉迦等一切鬼神亦無能違越者及一切諸惡食者食精氣者食胎者

食血者食肉者食脂膏者食髓者食生者食命者食祭祠者食氣者食香者食髮者食華者食果者食苗稼者食火祠者食膿者食大便者食小便者食涕唾者食涎者食涕者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者如是等諸惡食者亦不能違越此佛母大孔雀明王又諸蠱魅厭禱呪術諸惡法者訖嘌底迦羯麼拏迦具嘌那枳剌拏吠跢拏質者畢嘌灑迦亦不能違越又有飲他血髓變人驅役呼召鬼神造諸惡業惡食惡吐惡影惡視或造厭書惡跳惡蓦或惡胃逆作惡事者亦不能違越此佛母大孔雀明王又諸王賊水火他兵饑饉非時夭壽地動惡獸怨敵惡友等亦不能違越悉皆遠離又諸惡病疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澀飲食不消頭痛半頭痛眼耳鼻痛脣口頰痛牙齒舌痛及咽喉痛胷脊背痛心痛肚痛腰痛胯痛及膝痛手足四支及隱密處痛瘦病乾消徧身疼痛如是等痛亦不能違越皆得遠離又諸瘧病一日二日三日四日乃至七日半月一月或復頻

日或復須臾或常熱病偏邪癘病鬼神壯熱
風黃痰癉或三集病四百四病皆不能違越
此佛母大孔雀明王
阿難陀復有鬼魅人非人等諸惡毒害一切
不祥及諸惡病一切鬼神并及使者恐敵恐
怖種種諸毒及以呪術一切厭禱皆不能違
越此摩訶摩瑜利佛母明王常得遠離一切
不善之事獲大吉祥衆聖加持所求滿足
復次阿難陀若有人纔稱念此摩訶摩瑜利
佛母明王名字者便護自身及護他人或結
線索身上帶持如其此人應合死罪以罰物
得脫應合被罰輕杖得脫應合輕杖被罵得
脫應合被罵戰悚得脫應合戰悚自然解脫
一切苦難悉皆消散此人亦不被王賊水火
惡毒刀杖之所侵害人天鬼神無敢違越睡
安覺安離諸恐怖福德增長壽命延長
阿難陀唯除宿世定業必受報者但讀此經
必獲應効
阿難陀若天旱時及雨澇時讀誦此經諸龍
歡喜若滯雨即晴若久旱必雨令彼求者隨意

滿足
阿難陀此佛母大孔雀明王縵憶念者能除
恐怖慈敵一切厄難何況具足讀誦受持必
獲安樂
阿難陀此摩訶摩瑜利佛母明王能除災
禍息慈敵者為欲守護四衆苾芻苾芻尼鄔
波索迦鄔波斯迦離諸怖畏故復說眞言曰
怛你也(二合)他一野(引)嚩底二駄(引)嚩三駄囉枳
四矩嚕覩嚕銘五娑嚩(二合引)賀六(引)
貪欲瞋恚癡是世間三毒諸佛皆已斷
實語毒消除貪欲瞋恚癡是世間三毒
達磨皆已斷實語毒消除貪欲瞋恚癡
是世間三毒僧伽皆已斷實語毒消除
一切諸世尊有大威神力羅漢具名稱
除毒令安隱我等并眷屬常得離災危
願佛母明王令一切安隱
爾時具壽阿難陀聞佛世尊說是經已頂禮
雙足右繞三帀承佛聖旨往詵底苾芻所便
以此佛母大孔雀明王法為彼苾芻而作救
護結其地界結方隅界攝受饒益除其苦惱

時莎底苾芻苦毒消散身得安隱從地而起與具壽阿難陀俱詣佛所禮雙足已在一面立爾時世尊告阿難陀由此因緣汝當普告四衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及國王大臣世間人等勸令一心受持此法為他人說書寫經卷（十）在處流通當令嚴飾建立壇（十六）場香華飲食隨分供養令一切有情離諸憂惱得福無量常獲安樂壽命百年爾時世尊說是經已人天藥叉及諸鬼魅奉佛教勅不敢違越皆起慈心護持是經者時具壽阿難陀及諸大衆天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉摩嚕多蘖嚕拏緊那囉摩護羅誐人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛母大孔雀明王經卷下

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心擁護佛法使長存　各各勤行世尊教諸有聽徒來至此　或在地上或居空常於人世起慈心　日夜自身依法住願諸世界常安隱　無邊福智益羣生

所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
每用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙華徧莊嚴　隨所住處常安樂

音釋　卷十　十七

攝而涉切　捺子葛切　戟紀逆切　多丁可切　羼初患切　昂莫飽切　觜將支切　軫章忍切　氏都黎切　焚扶文切　彗徐醉切　陝失冉切　攬盧敢切　姪陟加切　曬所賣切　朗盧黨切　擦七曷切　胯苦化切

佛說孔雀王咒經卷上　過一

梁扶南三藏法師僧伽婆羅譯

禮佛法僧禮七正徧知及聲聞羅漢三果四向禮彌勒等菩薩及成就正行我當說此孔雀王咒願諸神衆聽我所言有地行虛空行水行天龍阿脩羅摩婁多伽婁婆乾闥婆緊那羅摩睺羅伽夜叉羅剎娑卑離多比舍遮部多鳩槃荼富多那柯吒富多那婆于陀鬱摩陀車耶阿鉢娑摩羅鬱多羅柯願聽我言鄔斻訶羅（梁言吸食）部多伽那（梁言神衆）伽破訶羅（梁言食孕）柰恥（湯履切）羅訶羅（梁言歃血）婆娑訶羅（梁言脂膏）同娑訶羅（梁言食肉）弭（乙比切）陀訶羅（梁言食胞）杜多訶羅（梁言食生）恃毗多訶羅（梁言壽命）跋利訶羅（梁言食藤）摩邏訶羅（梁言髻髮）乾他訶羅（梁言食香）弗婆訶羅（梁言食花）頗羅訶羅（梁言食果）薩瀉訶羅（梁言食種）阿欵底訶羅（梁言食火所燒）

如是等諂惡可畏取他壽命我今說此大孔雀王咒願去諂惡諸可畏當與華香摩香鄔斻訶羅願聽我語當善受慈悲信佛法僧願聽我言

柯里　柯羅里　鳩槃峙唐韻切後皆同傷已柅如履切後皆同柯摩羅起柅　訶利底　訶利枳試訶黎氷伽離
以慈悲善心願聽我言如是信佛法僧
柯里　柯羅里　鳩槃峙　傷已柅　柯摩羅起柅　訶黎底　訶黎枳試　訶黎氷伽離　婇婢扶佩切波羅婇婢　柯羅波豸夜摩頭底　夜摩洛叉死　部娑柅
願受香摩香華食飲願守護我某甲願呪法成就娑訶許賀切

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘名曰娑底年少新出家受具足未久始學毗尼爲衆破薪以營澡浴薪孔黑蛇嚙其右脚拇指毒攻其身躃地吐沫轉眼騰視阿難見其苦痛往至佛所具白佛言云何治救佛告阿難汝持我語以大孔雀王呪爲除惡毒往至於彼攝受守護令娑底比丘身得安樂汝當結界從天持龍阿脩羅伽樓多乾闥婆緊那羅摩睺羅伽夜叉羅刹毘離多毗舍闍部多鳩槃荼富多那婆于陀鞞摩馱

車耶阿鉢摩羅鬱多羅以稚柯若陀憂已羅婢多羅不可使食不調適惡唾惡影惡見惡書惡渡惡噴一日二日三日四日乃至七日半月一月或須臾或長恒乍寒乍熱風冷痰癊或備三病寒熱頭痛皆願除差或半頭痛及不能食眼痛鼻痛耳痛口痛心痛頸頰痛喉咽痛齒風心風胷脅風背腹風髀脛風手足風骨節風以佛神力願除某甲身體病苦日夜安隱快樂說呪如是

尹政　毗致　箕致　熙利　婆致　尼致

阿智　耶智　頭伽智　呵梨婆求致　榜修比沙之尼　阿縷訶尼　波羅縷訶尼　鞻縷訶尼　緊離（盧刼切後皆同）智（貞揲切下皆同）離　底履底履　靡離靡離　底靡　頭靡　頭頭靡一底　蜜底　毗誓婢　毗靡離　吼溜　吼溜　阿輸毋棄（迴一）　呵梨　摩訶呵梨（三）婆羅緊那枳試　苟漏苟漏　怛不漏梨　拘訶漏　拘漏　杜婆蹲婆　杜蹲婆　頭摩蹲婆　瞿羅夜　左羅夜　熙狩　熙利熙利　弭（上比切後皆同）利弭利　徵（張里切後皆同）底利底

利　州漏州漏　毋休毋休毋休毋休毋休毋休
毋漏毋漏毋漏毋漏毋漏　休休休休休休休
休休休休休　婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆
蛇（耆羅切後皆同）羅蛇羅蛇羅蛇羅蛇羅　駄摩
駄摩尼　多波　多波泥　駄訶　駄訶尼
座羅尼　犯（音七）頭婢（房妣切）祭社尼　婆里
沙尼　婆普多尼　多波尼　波遮尼訶里
尼　甘波尼　末陀尼　曼雉尼　歌摩歌
里　傷歌里　薩柯里　薩柯里　薩柯里　薩柯里
座（徂戈切）羅尼　頭摩頭摩利　娑狗修彌
瞿羅又　波利鞞　羅夜　婆里婆斗提
婆娑漫底挪伊利　基利娑訶　慈我毗留
賴又　慈我黑羅婆那象　慈我毗留博又
慈我及黑瞿曇　慈我摩尼龍王　慈我婆
修已龍王　慈我杖足龍王　慈我滿月龍
王　慈我難陀優波難陀龍王　皆有色有
稱譽與天阿脩羅共戰大神通
達多龍王　慈我婆樓那龍王　慈我曼蛇
（耆羅切後皆同）利柯龍王　慈我得又多龍王　慈
我阿難多龍王　慈我如是婆修木珂龍王

慈我阿波羅視多龍王　慈我沉婆修多龍王　慈我摩大訶摩祁雖龍王　慈我如是摩那雖龍王　慈我柯多高龍王　慈我阿波羅羅龍王　慈我敷伽盤龍王　慈我沙彌龍王　慈我馱地母阿龍王　慈我摩尼分陀利龍王　慈我毗杉波底龍王　慈我葛矩多柯龍王　慈我傷珂波陀龍王　慈我甘婆羅龍王　慈我娑多羅龍王　慈我婆鞞多鱣龍王　慈我針毛龍王　慈我胷行主龍王　慈我主龍王　慈我里婆柯龍王　慈我如是滿耳龍王　慈我蝟蜱面龍王　慈我鼓羅柯龍王　慈我修難陀跋死弗多羅常龍王　慈我倚羅貝多羅龍王　慈我盖浮羅柯龍王　慈我非人龍王　慈我上人龍王　慈我弭里祁羅大龍王　慈我母之驎陀龍王　慈我地行龍王　如是依水依虛空依須彌山一頭二頭彼常慈我無足二足四足多足一切龍神皆莫為害慈我住地及一切衆生若動不動皆願安樂一切無疾病一切見賢善

莫起惡心惡念於我滅毒攝受如是守護禮
佛菩薩禮寂滅解脫禮已解脫婆羅門欲除
惡法皆當作禮願垂守護一切恐畏荒亂一
切災害疾病願斷一切惡毒一切不饒益常
現饒益先時阿難於雪山南名金光明孔雀
王住處朝起讀誦此大孔雀王咒晝(五)必安樂
日入時讀誦夜必安樂說咒如是
吼吼吼吼吼吼　那伽離離離　淡婆離離
離　毗摩離離離　吼噓(呼介切後皆同)吼噓　毗
闍闍毗闍　修求樓　倚羅彌羅伊利弭羅
蹲利弭羅　蹲利弭羅　伊利蜜滴麗底
利蜜滴麗喜(許里切後皆同)利底利蜜滴麗醳婢(七俾切後皆同)叟醳婢親叟多　瞿羅　支羅　遮波
羅　毗羅遮伊底利　鄔底利　栗底利
南無佛陀南(奴擔切後皆同)止利已死瞿塗熙尼
南無阿羅漢多南訶羅陀羅願雨於十方
南無佛陀南彼孔雀王有時以此大孔雀明
王不作呪誦擁護安樂而與多林孔雀女從
園至園從苑至苑從山至山貪著於欲處憍
迷多癡悶提携遊行放逸自憍入一山穴於

彼長夜怨家怨友常伺其便以孔雀繩縛彼孔雀王將至怨中心自作念惟此大孔雀明王有呪如是

吼吼吼吼吼吼　那伽離離離　淡婆離離離　毗摩離離離　吼冶吼冶　毗闍毗闍

偷修求嘍　倚羅彌羅　伊利彌離　蹟利彌羅　伊利蜜滴麗　底利蜜滴麗　熙利底利蜜滴麗　蹲婢修蹲婢　瞿修瞿羅　支羅遮波邏　毗羅遮　一徵張里切利酘　底利　栗底利

南無佛陀南奴撜切後皆同止利已死瞿塗熙那

南無阿羅漢多南訶利那利願處於十方雨一切處

南無佛陀南是時從苦得脫安隱至其境界說此呪句如是

悉提述枳切醯呼枳切後皆同夔悉提醯武六遮尼武又尼术抌都紙切後皆同毗术抌　阿摩離　毗摩離都止切尼摩離　曼陀離　亡伽離　喜蘭耳　治跋婢　剌那伽婢醯　摩牖里　跋陀離　修跋陀離　婆修跋陀離　婆滿多

跋陀離　薩婆陀娑陀尼　波羅末他娑
陀尼　摩那死　摩訶摩那死　鷄部柘都止切後皆同鷄皆部柘　鷄篌柘　阿羅是　毗羅
是　阿摩里柘　阿摩隸　婆羅弭　婆羅
婆離　跋方牟切後皆同　羅耐奴迺切　跋羅那　摩拏
胎　弭里多三恃婆底死里跋陀隸　旃遍千切　旃隸　旃陀羅　波羅譬敷俾切
修離易易移切修羅那千諦都豉切毗多頗易修
跋柘　婆羅摩曜屣　婆羅摩迷柘　薩婆
波羅底　訶柘娑訶

禮一切諸佛願守護我今得安隱止咎止咎
臭止毋止娑訶
復次阿難餘彼先時金光明孔雀王已生非
餘可知何故唯我阿難先時名金光孔雀王
阿難此大孔雀明王今我當說其心其呪如
是　過一七
伊底　蜜底　底里　比里　蜜底　底里
蜜底　弭修醳婆醳波　修婆　止里
指死　毗智羅弭里　南無佛陀南奴持切止
里　指死　波蘭多毋離　伊底訶羅　蓋

喜多　毋羅　毗婆　唵婆　苟底苟捺（正音）（後皆同）底　鞠苟捺底　底羅　君杜捺底
阿迍（張倪切）伴侈盬
九月十月願天降雨
伊里　弭里　指里　弭里　枳羅　弭里
弭斗毋離　枳斗毋里　頭頭摩　修頭
弭雉　陀里弭散（蘇干切後皆同）斗跋諦（當劫切後皆同）部
娑跋諦　部娑羅部娑羅　倚多　跋娑多
羅訶　詔訶羅　諾摩里弭　羅珂羅摩
起離　伊底薩闍離　毗鞞毗鞞　阿捺諦
婆羅捺諦　阿那那捺諦　周徧周徧周徧
周徧周徧周徧周徧
願天降雨新水
那羅耶枳　波羅耶枳　訶里多里　君多
里　蜜死底　已底里　蜜死底　伊里弭
悉陀牢斗　陀羅弭陀　曼多羅　我某
甲　娑訶
阿難此大孔雀王心以大孔雀王呪若入國
界至阿蘭若正路邪路詣王宮殿劫賊鬪諍
水火怨惡及處大衆蛇嚙飲毒於一切怖畏

應當憶念此呪若風痰寒熱和合於四百四病若為一一病所觸亦應憶念若非意苦至亦應憶念何以故阿難若人應遭囚繫但以罰而得解脫若應鞭罰以杖捶解脫若應杖捶搏耳解脫若應搏耳瞋罵解脫若應瞋罵誠[過一]昷解脫若應誠昷不涉言解脫[八]如是解脫離一切病阿難我不見天人魔梵及沙門婆羅門不以此大孔雀王呪所攝護者坦然安隱消除罰毒結界結地無有敢往以作恐怖或天或天父母天衆女衆若龍若龍父母子女龍衆女衆若阿脩羅若修羅父母子女阿脩羅衆及女衆若伽樓陀若伽樓陀父母子女衆若乾闥婆若乾闥婆父母子女衆若魘鬼若魘鬼父母子女衆若緊那羅若摩睺羅伽若夜叉若落叉娑若波離多若毗舍闍部多拘槃荼富多那柯多富多那沙于陀縕摩陀車耶阿鉢娑摩羅等皆亦如是常見人方便誦念此呪終不能得若天等得人方便終不復得還彼天衆以是現故應當憶念其呪如是

熙利　熙利　基利眉利　禁讀弟唐紙切醯呼是切　禾滯陽敦切後皆同修禾滯　阿多那多修那多　修那多　提扶娑里娑闍　波羅摩阿槃多艷　阿羅婆羅　瞿杜喜多　伊里弭里　毖香侍里哿　抑頭柯抑頭柯　伊里　弭里　伊里迴一　弭里　娑曼多妬　已栗埵　吼漏吼漏　熙里熙里已利已利　織綺那　毋芟　負漏負漏　遮羅遮羅　止利止利　常漏常漏　毗底毗底　矢棄　伊致　伊致　棄棄棄棄　吼受吼　受吼受吼受吼受吼受吼受吼受吼受吼受　訶羅訶羅　訶羅泥奴繫切　剃埤扶卑切醯呼致切

一切詛惡我皆降伏我護某甲救濟攝受令得安隱快樂除罰毒結界結地　質多離　質多羅摩離　訶離　訶羅摩離　頗離　頗羅摩離　叩漏叩漏　波羅波漏　那毗黎　阿漏毋漏　伊移　訶擔毗芟　一切詛惡牙毒根毒飯毒以佛力一切消滅　修漏　修鹿枳　婆羅　娑落枳　婆朗枳

毗扶止切利喜利
以七正覺及聲聞衆力滅牙毒根毒飯毒
倚離弭離伊里弭離底里底里
弭離底摩頭摩頭唐荷切數苟婆粽婆
躭婆訶智那智斗羅君蛇那智
婆里所斗提薄伊利已死
一切九月十月慈我及於一切衆生
褒修智褒陀羅尼枳婆陀
枳婆陀訶母離伊底奢婆離斗婢斗
婢婆里颰訶離阿跋智波里跋智

南無世尊願天雨新水因陀羅瞿弭死
柯耶一蹟多耶瞿杜喜架耶婆陵伽
李柯耶阿離多離君多離阿沙泥奴超切
波沙泥奴超切婆多尼拘離
南無諸佛世尊毗具尸佛依無憂樹下尸棄
佛依分陀利樹下毗輸佛依娑羅樹下拘孫
牟尼佛依尸黎沙樹下柯那柯佛依憂曇婆
羅樹下迦葉佛依若伽樓馱樹下瞿曇釋迦
牟尼佛依菩提樹下得菩提於諸佛大神通
與諸天有信時彼諸天皆大歡喜常願安隱

其呪如是

伊里　弭里　已里　毗里　枳里　蒲里　優頭羅　修頭牟第（途施切）部娑羅　吼吼　嚩嚩羅　嚩嚩是　嚩嚩是　嚩嚩杜毋離　伊底捨遮多　苟斗履　那羅耶尼鉢捨底　鉢捨　鉢捨底　柯俾羅末　沙斗　伊里婆　悉陀　牟斗陀羅眉陀　曼多羅　婆多　莎訶

若阿難若有人誦此大藥名者設有惡心欲相惱害頭破作七分如薩毗（扶說言如是　吉底毋離　倚樓毋離　娑曼多毋離　阿智那智　苟藪那智　一涕（呂離切後皆同）蜜涕波　漏　阿羅吒个　摩羅吒个　伊利已止利　瞿頭（當摸切後皆同）訶檀陀　勿訓頭吼摩頻那罷（七俾切）多

禮諸佛兩足尊（過一）願汝等安隱行路往還一切晝夜心無傷愍一切諸佛大神通一切無漏諸羅漢以此實語願皆安隱此大孔雀王呪如來所說願作救濟攝受守護寂樂安隱除諸罰毒結界結地願壽百歲見於百春阿難（十一）

諸大藥叉或住海中或住須彌山或住高山
窓林大林或住大小江河川渠陂池山塚四
衢國村園苑大路小路遊戲之處阿難藥叉
住於阿蘭盤多國王處以此大孔雀王呪願
見守護壽於百春說如是

訶利訶利尼　遮利遮利尼　波羅摩尼
毋訶尼　娑擔婆尼　劍婆尼　莎炎部
莎訶

阿難東方提頭賴吒領揵闥婆王衆數非一
千萬前後圍遶守護東方天王復有兒孫兄
弟及大臣軍主吏民大衆以此大孔雀王呪
擁護守視令其安隱百歲歡樂說呪如是

受受漏　受受受漏　受受漏　受漏　受
漏是莎訶

阿難南方毗樓略領鳩槃荼王衆數非一千
萬前後圍遶擁護守視南方天王復有兒孫
兄弟大臣軍主吏民大衆以此大孔雀王呪
願擁護守視皆見百春說呪如是

鞞漏翅　鞞漏翅　阿蜜多羅　伽多尼
波樓那婆底　婢糅婆里尼　婢利那弗多

羅翅　主呪毗呪莎訶
阿難西方毗樓博叉領龍王衆數非一千萬
前後圍遶守護西方天王復有兒孫兄弟大
臣軍主吏民大衆以此大孔雀王呪擁護守
衛令壽百春說呪如是
罷（防俾切後皆同）部利四　罷部利　末底智　末
底智　俱蹉　俱蹉　苾頭摩底　樓樓樓
樓樓樓樓樓樓　周周周周周周周周　遮遮
遮遮遮遮遮遮　莎訶
阿難北方名毗沙門領藥叉衆　數非一千
萬前後圍遶守護北方天王復有兒孫兄弟
大臣軍主吏民大衆以此大孔雀王呪願擁
護守衛我某甲等令見百春說呪如是
蘇利蘇利　失利　失利摩底　熙利熙利
摩底　已里利　訶里利　彼漏彼漏
氷伽離　周漏周漏　圍頭摩底　訶多毗
芰　坦頭摩底　莎訶
東方提樓賴吒南方毗樓略西方毗樓博叉
北方鳩槃羅此四大天王守護世間有大稱
譽有大神通力能降伏怨敵世無有抵無能

勝者阿脩羅戰以此大孔雀明王呪擁護我等願見百春說呪如是

多婆離　摩婆離　遮離　彌離　底羅弭離　伊施　鞞施　毗(西一)鞞　毗鞞　斗斗鞞　遏(十三)智跋智　波羅摩頭捺智

願天雨一切喜利弭　毗鞞　斗斗鞞　遏智跋智　波願天雨

咎漏伽蘭多安第(途翅切皆同)難第　斗斗難第　盤檀第　牀翅木翅　伊里底　尼里底

喜里喜里　吼漏吼漏　訶利弭里　斗離多多離　莎訶

汝阿難當誦取大樂叉軍主名偈如是鳩鞞羅大兒名先閻耶乘人住彌(七之切)伊羅國常乞天實語以此大孔雀王呪擁護我願見百春說呪如是

波離　具羅柯智　摩登耆　旃陀利　富樓娑膩　止止里尼　瞿利　乾陀利　旃陀利　摩登耆　摩里尼　喜利喜利　阿伽底　伽底　乾陀利　俱耶柯羅　柯羅

衣智　訶底　喜利喜利　簸（竹咸切）莎訶
鉤留孫陀夜又住弗波多利弗國阿羅波賓多（梁言福）夜又住偷那國善賢夜又住世羅跋陀國那婆夜又住鬱單越國彼周羅波尼夜又（梁言金剛手）住耆闍崛山伽樓陀夜又住毗富羅國質多羅崛多夜又住底李底末訶國薄拘羅夜又有大軍大力訶多夜又優波訶多夜又皆住迦毗羅國釋迦生處柯摩履波陀班足夜又住毗羅國摩醯首羅夜又住毗羅多國魔醯鍐（梁言太白）羅夜又止羅多國毗里害波底夜又住舍衛國娑伽羅夜又住娑枳多國髮閣羅脯他夜又（梁言刖杖金）住毗娑羅國訶黎冰伽羅夜又（梁言師子青色）住末羅國摩訶耆羅夜又住娑羅那國修陀里舍那夜又（梁言善見）住瞻波國毗復紐夜又住墮羅个國陀羅耆持夜又住墮羅波利國（色一）毗紕（敷比切）舍那夜又（梁言可畏十四）住擔羅跋魔（梁言銅色熱）國末陀那夜又住沙耶遮國阿多婆夜又住於林中迦毗羅夜又住多穀國婆修多羅夜又住鬱闍耶尼國婆部底夜又住婆蘭底國裘樓个夜又住婆樓剖車

國難陀夜叉住阿難陀富羅國末離他羅夜叉（梁言持華髻）阿瞿縷陀分夜叉皆住勝水國阿難陀夜叉（梁言白牙）住波羅鉢多國叔柯羅盪羼多羅夜叉住修跋斗難國（梁言善處）如是夜叉從佛遊化地里那南手夜叉（梁言堅名）住末死底柯國摩訶耆利夜叉（梁言太山）住耆利那伽羅山城婆娑婆夜叉住鞞持舍國柯底枳夜叉住魯喜多个國拘摩羅童子夜叉於世有稱譽（梁言百肩呼割切）沙多婆吼夜叉皆住闡陀訶羅國毗黎害羅陀夜叉住迦陵伽國頭漏庾陀那夜叉（梁言大車不可擊）住遏祁柰國遏受那夜叉住遏受羅林末陀柰夜叉住曼陀婆國山頂耆利苟多夜叉住摩羅婆國蘋陀羅夜叉住縷喜多國薩婆跋陀羅夜叉住奢柯羅國波利多柯夜叉住輸底羅柯國薩陀婆訶夜叉陀尼莎羅夜叉皆住（過二十五）阿恃單闍耶國苟多蕩婆多羅夜叉婆修跋陀羅夜叉皆住婆莎底國矢婆夜叉住矢婆富羅訶羅國矢婆跋陀羅夜叉住矢沙那國因陀羅夜叉住因陀羅婆馱國弗沙波支（倫斗音）夜叉住尸羅不羅國陀羅

柯夜叉住陀羅不陀羅國柯毗羅夜叉住跋那國摩尼跋陀羅夜叉分尼跋陀夜叉此二兄弟皆住婆羅摩底野國波羅末陀那夜叉住乾陀羅國波羅盤闍那夜叉住卓叉尸羅國珂羅留摩夜叉住掣呂葛切陀世誤雞切羅國底里啞多夜叉住阿篦訶底羅國波羅朋訶羅夜叉住魯樓个國難提及跋他那夜叉住興各跋他那國婆比羅夜叉住婆各訶部弭國訶羅訶比里野夜叉住婆訶國竭苦葛切施婆訶夜叉住摩偷羅國訶羅輸陀羅夜叉住朗柯國修里耶婆羅婆夜叉住修那國其黎刎陀夜叉住偷羅訶國毗闍耶及鞞闍延多夜叉住粹頭摩偷羅國分那柯夜叉住摩羅耶山緊那羅夜叉住雞羅訶國弭珂波膩夜叉住盤陀國看陀訶夜叉住波底施湯訶切那國僧訶利夜叉住比等伽羅國速可婆訶夜叉住多朗伽底國孫陀羅夜叉住那死柯國阿僧伽夜叉波樓割旦夜叉難提訶夜叉比多難提夜叉毗羅夜叉皆住訶羅訶多个國籃扶施羅夜叉住加陵伽國摩訶部闍夜叉

住俱莎羅國薩蘇拈切丁同底个夜又住薩夜个吒國波羅个夜又住婆那婆死國跋陀羅干陀陀夜又住多蹲莎干陀國施那訶羅夜又住莎陀富羅國婆羅夜又住鞞羅摩个國比里耶陀里舍那夜又住阿盤底國矢看地夜又住瞿竭苦割切陀那國安闍那比十六里耶夜又住鞞雉舍國罷七伴切矢體惕切多个夜又住掣呂苟切多羅伽羅國摩柯藍陀摩夜又住底里不羅國毗奢浴夜又住倚咿覺又國阿藍婆夜又住遮漏膊婆羅國摩訶頗伽夜又住鳩娑利國毗縷遮羅夜又住釋柯摩底國遮羅底咿夜又住阿喜制掣昌苟切多羅國柯比羅夜又住甘比利國薄鳩羅夜又曼陀婆耶夜又分那柯夜又皆住蘋特訶那國羌奴柯切伽弭娑夜又住般遮利國婆羅娑夜又住伽闍國陀里陀訶陀菟夜又住波那國不藍闍耶夜又住摇他國拘婆羅个二夜又王住苟遮綺多羅國摩呼樓可弭可羅二夜又女有大名稱亦住於彼罷七伴切底訶尼柰夜又悉達夜又皆住阿耶底波耶國悉陀拽揚結切多

羅夜又住莎鹿珂那國莎偷那夜又住莎偷那國僧蘇拙切伽波羅二夜又梁言師子力虎力住拘底波里沙國摩訶先那夜又住阿摩羅不藍闍耶國弗波檀多夜又住瞻波國摩伽多夜又住五山瞿渝瞿夜又具婆都夜又修徒那夜又住那伽羅國梁言那竭毗羅婆訶夜又住莎枳多國修可婆訶夜又住舸底國阿那拽栖結切阿那耶莎夜又住高芝毗國跋陀利柯夜又住跋陀利柯國部多木珂夜又住波多利弗多羅國阿輸柯夜又住倚舸者國柯擔柯多夜又住菴婆又國悉太夜又住阿羅柯國弭乞俾切里頭个夜又住恃單闍耶國劒闍枳舍夜又住惡伽縷陀个國摩尼柯摩那夜又住先頗婆國毗舸多舸多夜又柯比羅夜又皆住跋莎斗國乾陀羅个夜又毗已里底个夜又墮羅个夜又尼羅那夜又父樓婆夜又朱荼摩夜又已耶揾夜又跋陀羅治夜又摩訶耶舍夜又皆住鞞頭羅不羅國劒婆个夜又住摩樓部弭國毗舸多夜又住頻馱柯多國提婆多摩夜又住鞞摩尼个國曼陀羅夜

又住優陀羅陀國波羅朋哥羅夜又住伽賓國瞻波柯夜又住闍多修羅國般之个夜又住伽賓國有五百子有大軍大力其最大者名般止个住止那地（止那即中夏地也）娑干杜夜又（梁言無別姓高式）住修多羅地鬱多波陀（梁言駱駝足）住鳩陳陀國曼陀羅夜又住曼陀羅娑那國朗枳泚羅夜又（梁言堅自在）住迦毗尸國摩里止夜又（梁言光明）住羅摩起羅國揵摩波摩（梁言守法）住迦舍國摩訶部杜夜又（梁言大肩）住婆訶黎國毗沙門王子杜那里娑婆（梁言有吉）一億夜又圍遶住可羅國泚多祁黎夜又醯摩娑多夜又皆住辛頭泚伽離國底里守羅波柅（婁子切）住底里夫那國婆羅末陀那夜又住謂陵伽國般遮羅旃陀夜又住陀羅美陀國陀離奢羅夜又（梁言財物自在）住師子國叔謂羅木珂夜又（梁言白面）住林中矜謂羅夜又（梁言何所作）住波多羅國（梁言地下）波羅頗泚羅夜又（梁言最光明）住陀利國（梁言分陀利華）薩蘇苟（切）眉羅夜又住遮摩羅國波羅蜂訶羅（梁言光明作）夜又住優羅舍國氷伽羅夜又住阿摩利摩國跋螺杜夜又住婆盧墮林摩多

利夜又住訶波陀國藪波羅佛陀夜又（梁言善見）住弗底利波智國那羅鳩婆羅夜又住柯毗尼國波羅設羅夜又住波羅多國傷柯羅夜又住莎柯娑他那國毗摩質多羅夜又住波羅婆國永伽羅夜又住哥多柯國分那分那水珂（梁言滿面）夜又住分那跋陀那國哥羅多夜又住烏纜國曼頭陀羅夜又住高莎羅國摩柯羅墮闍夜又（梁言鰭魚）住摩婁國質多羅仙那夜又（梁言種種）住僕柯那國羅婆那夜又（梁言碧色）住羅摩他國永伽羅夜又住婆羅死耶國波里耶持里舍那夜又（梁言愛見）住畢底耶國金毗羅夜又億萬夜又圍遶住王舍城瞿波羅夜又住阿喜尊（呂忉切）多羅國阿多个夜又住阿底柯不羅國難提夜又（梁言歡喜）住難提國婆利夜又住伽籃瞿沙國毗沙門夜又一億夜又軍以自圍遶（遶一本作繞）住提婆婆多羅那（一本作陀）國常在阿多盤多城此諸神通軍主大力夜又常能降伏怨敵無能勝者大有稱譽常與諸天及阿脩羅共戰以此大孔雀王呪常加守護願壽百歲說呪如是

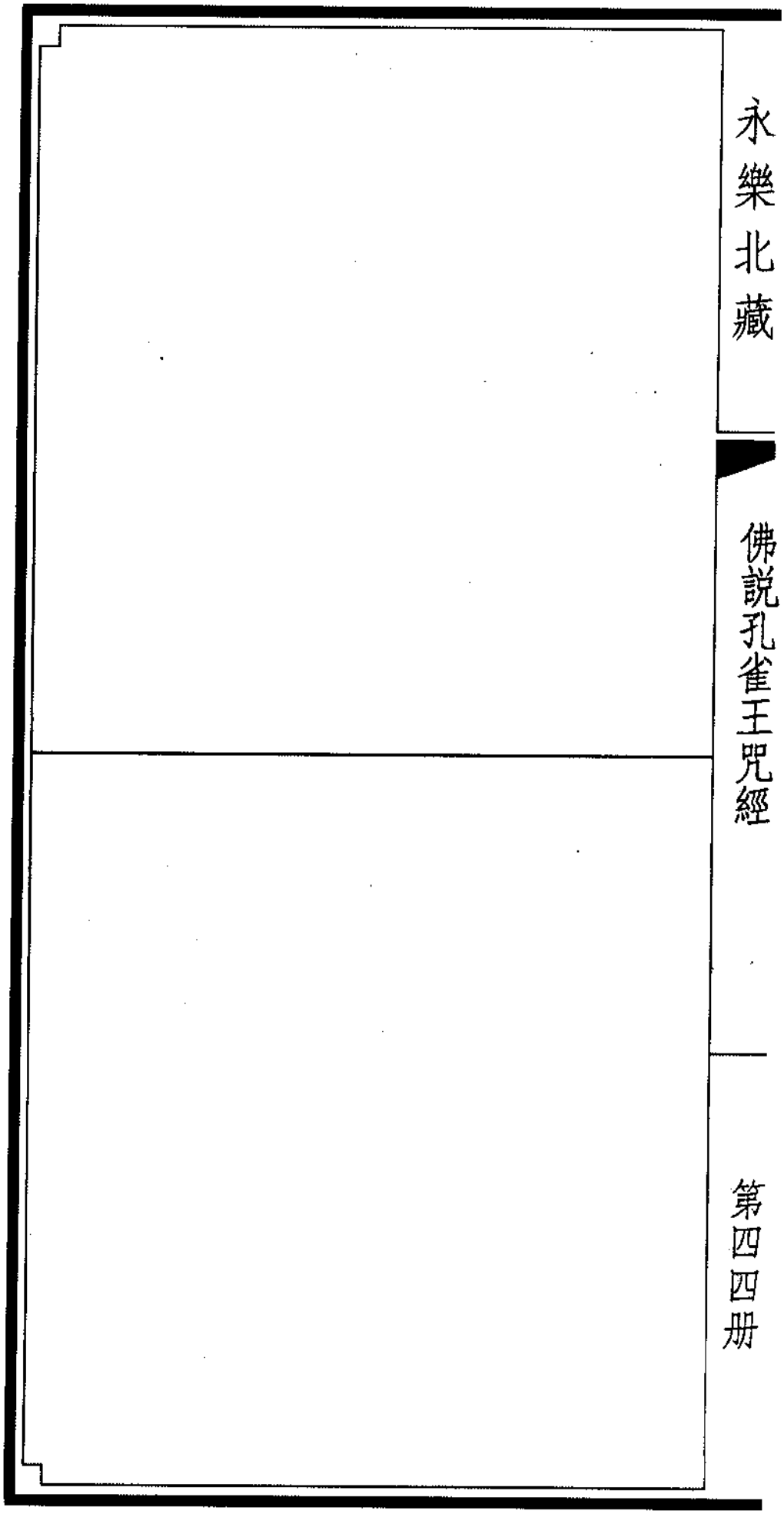
阿柯智　毗柯智　訶羅尼　訶羅尼　他羅尼　他羅尼　晶翅晶翅　曝翅曝翅　訶那訶那訶那

羅　養柯離
願護我某甲及我眷屬壽百歲

佛說孔雀王呪經卷上

音釋

欬許勿切　柅女几切　婪魯甘切　齒五巧切　噬噬也　蹕必益切仆也　瘵瘥疾徒含切　瘥於禁切　頸居郢切　頭羞也　頰居協切　髀部禮切　股也　脛下頂切　脚脛也　髏力主切　鷺烏号切　溜力救切　騮徒感切　狩舒救切　鱣常演切　蝤蠐蝤疾尤切　蠐音牟　騮力珍切　嘍落侯切　蹲職利切　鷗烏諫切　毗必益切　捶之藥切　刖五忽切　拇莫后切　搏伯各切　魘於琰切　緼於問切　鏃作木切　刎以冉切　蜂步項切　奠古我切　奍子西切　醰徒紺切　芟所咸切　搵美畢切　刻武扮切



佛說孔雀王咒經卷下　結界法附　過二

梁扶南三藏法師僧伽婆羅譯

阿難汝當取二十八夜叉大軍主名守護十方國土阿難東方四夜叉大軍主住東方常守護東方其名如是

地珂梁言長　修涅多羅過二梁言善眼　分那柯梁言滿　迦毗羅梁言青色

以此大孔雀王咒擁護我某甲願壽百歲阿難南方四夜叉大軍主住南方常守護南方其名如是

僧桑柱切伽梁言師子　優波僧伽梁言師子　償起羅梁言螺　旃陀那梁言栴檀

以此大孔雀王咒常守護我願壽百歲阿難西方四夜叉大軍主住西方常守護西方其名如是

訶利梁言師子　訶利枳舍梁言師子髮　波羅起梁言白在　冰伽羅梁言蒼色

以此大孔雀王咒常守護我願壽百歲阿難北方四夜叉大軍主住北方常守護北方其名如是

陀羅那（梁言持）陀羅難陀（梁言歡喜）鬱庾伽波羅（梁言勤守）別伽那（梁言團）以此大孔雀王咒常守護我願壽百歲阿難四維有四夜叉大軍主住四維常守護四維其名如是

般止柯（梁言五）般遮羅旃陀（梁言可畏）五莎多祁梨（梁言七山主）醯摩婆多（梁言雪山主）以此大孔雀王咒常守護我願壽百歲阿難下方有四夜叉大軍主住下方常守護下方其名如是

部摩（梁言地）修部摩（梁言善地）柯羅（梁言黑）優波柯羅（梁言小黑）以大孔雀王咒常守護我願壽百歲阿難上方有四夜叉大軍主住上方常守護上方其名如是

蘇摩（梁言月）修利（亦二月）（梁言日）惡祁尼（梁言火）婆牖（梁言風）以此大孔雀王咒常守護我願壽百歲阿難汝當取此沙王諸兄弟千軍主名常守護衆生除世間災害一切惱亂為攝受世間周行世間其名如是

因陀羅（梁言帝釋）蘇摩（梁言月）婆樓那（梁言龍）羅闍波底（梁言主世）頗羅墮蛇（是姓）伊奢那（梁言自在）旃陀那（梁言栴檀）柯摩施離沙多（梁言勝欲）已尼延（胡丹切後皆同）叉（梁言）尼延他柯（梁言無怨）婆利摩尼（梁言珠力）摩尼遮羅（梁言鈴聲）婆羅那馱（梁言大聲）優波般止咽（梁言小五）涉多祁黎（梁言七山）醯摩婆多（梁言雪山主）分那柯（梁言滿）珂陀羅鼓毗馱（梁言樹名）瞿波羅（梁言守地）阿多婆柯（梁言）般遮羅旃那羅羅闍杜那里婆婆（梁言牛王）（梁言衆林）陀（梁言可畏）修木珂（梁言善音）持羅珂（梁言美）質多羅仙那乾闥婆（梁言種妓樂）底黎頗里（梁言三果）底里千多柯（梁言三刺）持羅珂（釋底摩多利（梁言調長梨）此大夜叉總領諸軍有神通力有光明稱譽皆毗沙王兄弟王常約勑此夜叉常惱惱他不放毗沙王兄弟以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲願守護鬪諍相繫等願守護人非人所錄天龍（過二）阿脩羅摩樓多（三）伽樓多乾闥婆緊那羅摩睺羅伽藥叉羅剎涉波離多毗設遮部多鳩槃荼富多那柯多富多那涉于陀怨摩陀車耶阿貝涉摩羅鬱多羅諾器（異音同）多羅離波等所錄願常守護食氣食胎孕

食血膂食肉食壽命藤香華聲種種華果及火所燒願守護事業珂辜羅陀魔鬼騎人鬼喚人鬼起風鬼使鬼起死鬼異聲鬼兵鬼惡食惡唾惡影惡見惡書惡渡從此驚恐劫賊水火軍飢死非時死地動虎狼怨家等如是怖畏願皆消除頭痛不能食耳眼鼻口牙齒項頰心胷頸脅腹背脾髀手脚身體一切支節如是處風願皆消除若一日二日三日四日乃至七日十五日月日天時所作寒熱及鬼所作風冷痰癊和合所作一切病痛及惡毒怖畏是我諸怨一時願滅阿難此十二大女鬼常守護菩薩入胎時生時生後時云何十二其名如是

藍婆　毗藍婆　婆羅藍婆　優藍婆　訶黎底　訶黎枳夭　訶黎永伽羅　柯黎柯羅黎　甘曝其黎婆柯已　柯羅收陀利

此十二大女鬼有光譽神通有大力常與提婆阿脩羅戰以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲阿難復有八大女鬼常守護菩薩入胎時生時生後時云何為八其名如是

摩陀摩陀那　摩脫柯多　優波摩陀　波利底　優闍訶黎　優闍訶黎尼　阿舍尼　伽羅泣尼

以此大孔雀王咒常守護我願壽百歲阿難復有七大女鬼常噉血肉兼惱觸人守護菩薩入胎時生時生後時云何爲七其名如是

惡伽蘆持柯　洛起底柯　質多羅毗設止柯　分那跋雉里柯　惡祁尼洛起底柯　蜜多羅柯　里个里史洛起底柯

此七大女鬼有光稱神通常與大力提婆阿脩羅鬪以此大孔雀王咒常守護我願壽百歲阿難復有五大女鬼常守護菩薩入胎時生時及生後時云何爲五其名如是

軍叉　阿底軍耻　難陀　蘋紐羅　迦毗羅

此五大女鬼有光明神通以此大孔雀王咒常守護我願壽百歲阿難復有八大羅刹女飲血噉肉惱觸於人常守護菩薩入胎時生時及生後時云何爲八其名如是

牟訶　阿失摩　等鳩槃棄　枳矢尼　甘

薄侍　阿蜜多羅　虜喜多馱　柯羅遲
此鬼飲血噉肉常取童男童女及初產嫗家
恒隨逐人或入空處或喚人名字恒吸人精
氣無慈悲心大可怖畏此八大羅刹女有光
明神通以此大孔雀明王呪常守護我願壽
百歲阿難復有十大羅刹女常守護菩薩入
胎時生時及生後時云何為十其名如是
詞黎底羅刹女　難陀羅刹女　殺冰伽羅
羅刹女　賞起尼羅刹女　柯里个羅刹女
提婆蜜多羅羅刹女　軍多羅刹女　軍
多堂屣多羅羅刹女（梁言白牙）藍略个羅刹女
阿那遲羅刹女
此十大羅刹女有光明神通以此大孔雀王
呪常守護我願壽百歲阿難復有十二大羅
刹女云何為十二其名如是
阿那底里个羅刹女　三勿陀羅羅刹女
老持里羅刹女　波羅那陀羅刹女　苾陀
施羅羅刹女　他菟施羅羅刹女　奢羅陀
羅羅刹女　阿死陀羅羅刹女　灼柯羅陀
羅羅刹女　灼柯羅婆陀羅刹女　毗毗屣

那羅刹女此第十二一位過檢諸藏並闕此十二大羅刹女以孔雀王咒常守護我願壽百歲阿難復有十二鬼母常惱觸衆生云何爲十二其名如是

婆羅摩（七亡切）留持刹　高摩利　鞞沙那（此云毗）堅持刹　婆羅喜　高泖利　婆樓尼野摩（胡郭切）婆葉（揭閻切）婆夜　惡祁尼夜摩訶柯利

以此大孔雀王咒常守護我願壽百歲阿難復有一大比沙止羅刹婦住於海邊聞八萬里血香一夜周行常護菩薩入胎時生時及生後時以此大孔雀王咒常守護我願壽百歲其名如是

訶離　珂離　丘離　摩離　弭離　毋離　末智　曼持底翅　吼樓　吼樓　吼樓　吼樓　漏漏（過二）漏漏　弭利　弭利（去）　弭利　弭利　薩（蘇哂切後皆同）死底　薩死底　薩死底　護我某甲及眷屬莎訶

阿難汝當取大羅刹女名其名如是

迦比羅　波頭羅　摩熙使　毛利个　多

底个　座羅那　毗摩羅　陀羅尼　訶里旃陀邏　縷喜尼　摩黎止　吼多沙尼　婆樓尼　柯利　柯喻至　婆羅　伽羅莎尼　柯羅利　摩登耆　冰伽羅　盤偷邏　瞿利　乾他利　鳩曼地　柯郎記　波羅尼　摩陀尼　阿奢尼　揭婆訶黎尼　樓持羅　訶黎尼　擅咒羅　鬱多羅莎尼　訶莎里柯　婆羅靡（七至切）多多　柯波利跋闍羅　他邏莎干陀　多摩羅　婆利沙尼　揭闍尼　莎咐多尼　苾弟庾多尼　宵伽摩　鬱羅柯　毋起婆宣他羅　訶羅賴底里　野摩頭底　阿婆羅　奢婆羅鬱墮呵闍多　捨多婆吼　捨多涅多羅　伽多尼　末陀尼　末羅闍尼　末闍利　屣洛起尼捨遮黎　地婆婆遮利　曼地底訶迦羅他那（過二）毗醯（呼翅切）他尼（七）　阿死毋婆羅他邏　底里首羅　波尼多摩羅　訶羅擅底　摩奴羅摩擅陀　熙沉婆　尼羅質多羅

此七十一大羅剎女有稱譽充色神通常與

大力提婆阿脩羅戰以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲其名如是

悉利悉利　弭（亡比切）利　怛陀　多跋智　鞞翅鞞翅　吁離吁離　陀羅陀羅　訶羅訶羅　遮羅遮羅　常樓常樓　莎訶　那末薩婆佛陀南（奴撾切後皆同）莎訶　辟支佛陀南莎訶　阿羅漢多南莎訶　來底（都遮切）徙遏（吁葛切）死野（即彌勒也）菩陀薩怛縛莎訶　薩婆菩地薩埵南（奴撾切）莎訶　阿那鉗靡（亡比切）南（奴撾切下同）莎訶　婆已梨多鉗弭南莎訶　輸盧多半那南（奴撾切）莎訶　三藐伽多南莎訶　三藐波羅底半那南莎訶　婆羅摩耶莎訶　波羅閣波多多易（以智切）莎訶　伊沙那耶莎訶　惡伽那易莎訶　波野婢莎訶　波樓那耶莎訶　野摩耶莎訶　優邊陀羅耶莎訶　鞞沙羅婆耶藥叉地（途止切下同）波多易（以智切）莎訶　陀里多賴多羅耶乾闥婆地　波多易莎訶　毗樓他柯耶鳩槃茶地波多易莎訶　毗（田比）樓博叉耶那伽地波多易莎訶　提波南莎訶　那伽南莎訶

阿脩羅南莎訶　摩樓多南莎訶　伽樓多南莎訶　乾闥婆南莎訶　緊那羅南莎訶　摩睺羅伽南莎訶　藥叉南莎訶　洛叉那南莎訶　彼離多南莎訶　比舍詐南莎訶　部多南莎訶　鳩槃荼南莎訶　富多那南莎訶（過二）　柯多富多那南莎訶（八）　莎干陀南莎訶　溫摩陀南莎訶　車耶南莎訶　阿貝莎摩羅南莎訶　鬱（烏突切）多羅柯那南莎訶　旃陀羅修里喻南莎訶　諾察多羅南婆訶　伽羅訶那南莎訶　賢底沙南莎訶　毗沙南莎訶　里史南莎訶　里史多南莎訶　悉他南莎訶　悉他婆羅多南莎訶　悉他茨陀耶南莎訶　瞿里易莎訶　乾他里易莎訶　嘗求梨易莎訶　阿弭（七比切）里多耶莎訶　遮波底易莎訶　陀羅弭地易莎訶　奢婆里易莎訶　阿闍婆那耶莎訶　旃陀里易莎訶　摩當祁易莎訶　那伽喜里陀耶野莎訶　伽樓陀喜里陀耶尼易莎訶　摩柰雖尼易莎訶　摩訶摩柰雖尼易莎訶　奢陀又梨易莎訶　摩尼跋陀

羅耶莎訶　莎曼多羅跋陀羅耶莎訶　摩訶莎摩陀耶野莎訶　摩訶波羅底莎羅那耶莎訶　矢多婆那耶莎訶　摩訶矢多婆那耶莎訶　檀陀陀羅尼易莎訶　摩訶檀陀陀羅尼易莎訶　毋止離那羅耶莎訶　摩訶毋止鄰那羅耶莎訶　闍延底易莎訶　潸底易莎訶　阿舍（傷戈切）訶里多耶莎訶　摩訶摩誘利莎陀耶羅闍莎訶

以此大明大呪大行大護令我某甲滅惡事業除魔鬼起屍鬼作聲鬼鬼兵鬼無頭鬼癲鬼怖人鬼消毒吸氣惡食惡唾惡影惡見惡書惡渡辟縣官除寒熱一日二日三日四日乃至七日半月一月或天時所作鬼作風冷痰癊一切和合作熱作寒除頭痛不能食眼鼻頰齒頷車頸耳心脅背腹膝膝風手脚身體支節風痛除諸執錄一切毒病願日夜安隱願佛垂施

那姥死斗佛陀耶　那姥死斗佛陀也　那姥死斗潸多耶　那姥死斗潸多也　那姥毗木多耶　那姥毗木多也　那姥死斗木

多耶　那姥死斗木多也　婆羅摩　那婆喜多　波跋達摩低（都離切）芟那摩　那磨棊栗埵　莎死底　莎死底

願護某甲入胎時

阿難汝當取諸龍王名其名如是

佛世尊龍王（龍取佛世尊爲名下多如是）梵龍王　帝釋龍王　海龍王　海子龍王　莎伽羅龍王　鯨龍王　難陀龍王　優波難陀龍王　那羅伽龍王　優波那伽龍王　善見龍王　婆修已龍王　得解屣龍王　阿樓那龍王　婆樓那龍王　六體龍王　有吉龍王　吉羊毛龍王　吉增長龍王　吉賢龍王　大力龍王　斑斕色龍王　善肩龍王　須彌山龍王　日光龍王　月光龍王　儛龍王　聲龍王　雷龍王　破龍王　降雨龍王　無垢（過二）龍王　阿力柯龍王（過十）（梁言蜂頭）阿矢沙龍王（梁言馬）婆里龍王　柯矢沙龍王　馬頭龍王　牛頭龍王　鹿頭龍王　象頭龍王　半白鷺龍王　人聲龍王　種種龍王　種種軍龍王　種種眼龍王　那毋止龍王

毋子龍王　毋止鄰陀龍王　聲龍王　帝釋龍王　山龍王　大山龍王　羅部羅龍王　蟲龍王　無邊龍王　金龍王　葛旦龍王　青色龍王　黃色龍王　倚羅貝多羅龍王　螺龍王　無羊龍王　黑龍王　小黑龍王　天力龍王　毗羌龍王　毛被龍王　可畏龍王　羅刹龍王　山肩龍王　恒龍王　辛頭龍王　薄丘龍王　死多龍王　益吉龍王　阿羌達多龍王　善跡龍王　醫羅龍王　持地龍王　持山龍王　持光明龍王　賢龍王　善賢龍王　寶賢龍王　力賢龍王　珠龍王　珠頂龍王　雨黑龍王　雨黃龍王　雨赤龍王　雨白龍王　曼華龍王　赤曼龍王　獨子龍王　賢衣龍王　鼓龍王　鼓聲龍王　阿落渚龍王　戲鬼龍王（卷二）　毗頭賴吒龍王（十二）　毗頭略龍王　毗樓博叉龍王　毗沙門龍王　車面龍王　可畏龍王　瞿曇龍王　五龍王　五髻起龍王　適龍王　小適龍王　阿脩羯龍王　柯羅羯龍王　婆里个龍

王　摩尼得阿羅龍王　金紙尼龍王　金者那柯龍王　齒傍个龍王　黑瞿曇龍王　非人龍王　人龍王　根人龍王　上人龍王　摩等伽羅龍王　般陀个龍王　上龍王　藍扶羅龍王　勝龍王　香龍王　香色龍王　阿羅婆陀龍王　摩羅婆陀龍王　有意龍王　大有意龍王　葛矩多哥龍王　歡喜龍王　迦比邏世羅婆个龍王　鬱波羅龍王　那珂柯龍王　跋他摩那龍王　木叉个龍王　淳地哥龍王　木叉淳地龍王　波羅木叉那龍王　甘婆羅瑣多勞（去聲呼）二龍王　倚陀弭逃二龍王　難土波難陀二龍王　鵠鬲多龍王　摩訶修陀里沙那龍王　波里哥多龍王　修木珂龍王　阿陀里沙那木珂龍王　乾陀羅柯龍王　師子龍王　陀羅尼陀龍王　雨黑龍王　雨白龍王　青白龍王　雨小白龍王

此諸龍王及諸龍王於此地上或時作聲或時放光或時降雨或時熟稻其常見佛受三

歸五戒解脫金翅鳥怖畏解脫熱沙怖畏解脫王事怖畏常持於地住大寶宮壽命長久有大神通力富貴自在與諸眷屬常除怨嫉名譽遠流與天阿脩羅戰彼諸龍王及兒孫兄弟大臣軍主使吏羣衆以此大孔雀王呪願常擁護令我安隱若殘食不殘食若醉不醉行住坐卧睡覺去來若從於王寇亂荒餓非時節死大地震動師子虎狼一切怖畏皆得安隱從天龍阿脩羅摩睺多伽樓多乾闥婆緊那羅摩睺羅伽藥叉洛叉波離多比沙

者部多鳩槃荼富多那柯多富多那婆于陀鹽摩陀車耶阿貝摩羅鬱婆多羅羅訶等一切怖畏事業皆得安隱柯苦羅陀已羅那起屍鬼作聲鬼使鬼惡食惡唾惡影惡見惡書惡渡執錄怖畏皆得安隱癬疥疽癩瘻瘤等諸病皆悉除差日夜安隱願一切諸佛常施我安隱

那姥死斗佛陀耶　那姥死斗菩陀也　那姥莎斗潜多耶　那姥莎斗潜多也　那姥毗木多耶　那姥毗木多也　那姥死斗木

多耶　那姥死斗木多也　婆羅摩　那婆喜多　波跰達摩離低（切都離）　艾那摩　那摩基粟埵

願守護我及我眷屬阿難此大孔雀明王毗婆尸佛正遍知覺所說所隨喜其呪如是

阿羅智　柯羅智（過二）　摩提（途斯切七後皆同）　摩陀（十三）　跋羅提　阿婆離　沙婆離　斗離斗離　首離首離　部離部離　沙婆離　波羅那離　吼止吼止吼止吼止吼止吼止　毋止毋止毋止毋止　莎訶

阿難此大孔雀王尸棄正遍知佛所說所隨喜其呪如是

一智　蜜智　口提　毗口提　喜利喜利　弭（七比切）利弭利　杵斗毋離　菴婆離　菴婆羅波底　醺鞞　土醺鞞　喜利喜利　苟止苟止　毋止毋止　莎訶

阿難此大孔雀王毗首撫佛正遍知所說所隨喜其呪如是

武利　武利翅　摩地　曼地尼杵　訶離　訶離伽離　珂離　頗離　頗里　尼

檀底　檀底檀底離　奢柯底　摩柯底
那智那底尼　矢利矢利矢利矢利　莎訶
阿難此大孔雀王呪哿拘絺正遍知所說所
隨喜其呪如是
喜底　婆底　鳩底　毋底　斗底　修智
檀諦當離切後皆同檀戴　檀底離　奢柯里
遮摩利　他伽利　遮伽利　干遮尼　干
遮那婆底　婆離婆離婆離婆離婆離　檀
諦悉地　莎訶
阿難此大孔雀王呪柯那供正遍知所說所
隨喜其呪如是
檀多離　多多離　多羅離　多羅都多離
多離多離　毗離　毗闍易　茲受婆離
毗羅提毗羅提　毗羅闍毗羅闍　摩死
摩底　摩利　摩里尼　劒提　祁黎劒
提　座離座離座離座離座離（過二）（十四）　跋陀羅婆
底　悉地　莎訶
阿難此大孔雀王呪迦葉正遍知所說所隨
喜其呪如是
安陀離　干陀離　曼陀離　看陀離　刻

浮劍浮那地　劍浮婆底　末諦末底尼翅
阿摩離　僧戲（香致切）訶羅訶羅訶羅訶羅
波首波首波首波首波首　波底　悉地
莎訶

阿難此大孔雀王呪我今釋迦牟尼正遍知
所說所隨喜其呪如是

喜利　弭（七比切）利　已利弭利　伊里離
多羅武離　阿那喜　踏起　陀踏起　倚
他柯　賀莎提　那羅苟多　已底利　菩
地里翅　甘部　優陀里尼　婆娑婆娑　朗
祇　多羅頭義　婆羅泥（郎賢切）扶叮羅尼
波羅已里致　達殺智　弭（七比切）利多利
伊致訶斯　阿婆隸　磨基隸　跋智　跋
多　跋知　婆羅　躭毗　婆婁沙斗提步
沙祠柯羅斗　三曼底那　耶他修殺
施賒修　地賒修（過二）多無陀紺（十五）婆婆斗
南無頗婆涕（都跋切）伊利　底移　瞿杜喜
柯易　尸凌伽利　柯移　阿婁止　那婁
止　那智那智　跋視羅那　跋視羅　優
陀那　毗陵易　阿羅多易　婆羅多易

那羅那羅　鉢賒耶尼　波黎賒尼易　莎訶　死檀斗　曼多羅波馱　陀羅尼馱耶他

如汝嚩莎底比丘常安隱如是此大孔雀王呪願安隱護一切衆生願得安隱阿難比大孔雀王呪彌勒菩薩所說所隨喜其呪如是

尸利尸利尸利　跋陀　賢帝（當利切後皆同）賢帝　跋陀離　呵隸呵　呵黎尼　檀底賒波離　尸弭（七賢切）守羅波尼　菩提菩提菩提薩埵　菩提波利　遮黎尼易

願帝釋護我頭

金剛手及迦葉願大力護我頭　毗沙王護我腹　博叉王護我心　令我造一切善柯羅　毗舍遮　地喜波帝　勒叉洛叉梵（摩監切）薩婆部底　莎訶

呵難此大孔雀王呪梵一千世界主所說所隨喜其呪如是

喜利喜利　呵利呵利　弭（七比切）利弭利弭利弭利　摩黎尼朋拘利　扤利扤利扤利扤利　摩利扤里底　婆羅摩移（梵語之訛）

久羅翅　毗杜訶毗杜訶赴從　赴漏赴漏赴漏赴漏　莎訶

魔殺毒害佛力緣覺力阿羅漢力阿那含力須陀洹力實語梵杖帝釋金剛毗紐鐵輪火燒龍繩阿脩羅多龍電摩醯手叉娑干陀錫（過二錫音徙）大孔雀王咒等所殺諸毒願皆入地（十六）令我某甲等皆得安隱從一切毒龍蠱毒之等及人所作嚙齒電雨蛇鼠癰疽蜣蜋蚰蜒蝮蝮蛆蠍蜂蠆黥歙父个底履羅人非人疑藥等毒願度諸毒皆入地中阿難此大孔雀王呪帝釋天王所說所隨喜其呪如是

陀羅禪兜隸　作畀致（呂致切）禪兜隸　摩哆尼珂多尼　伽羅娑尼　喜利矢利陀由底尸利　多樓那　僧喜呵呵呵呵呵呵呵　僧醯癡底　毗癡底　鉤漏鉤漏摩羅剌（呂切）兜陀兜陀死　婆陀婆陀死死利死利　迦比隸　迦毗羅母隸　呵喜吼薩婆頭使多婆羅頭使多南剌婆南　迦西（吳音者）猜（七比切）莎訶　多里陀世喜提（徒規切）鞞喜　鬱鄧（上拙切）祁利　修羅波底　婆底跋闍羅跋闍羅

跋闍羅跋闍羅跋闍羅　波多易　莎呵
阿難此大孔雀王呪四天王所說所隨喜其
呪如是
座邏座羅柰　多波多波柰　陀磨陀磨柰
婆羅婆羅柰　已底　已底　比致比致
婆羅婆羅（過二）　訶羅訶羅　多羅底里（十七）　陀
陀陀陀陀　婆婆婆婆婆　訶羅訶羅訶羅
訶羅訶羅　悉地喜　悉地喜悉地喜悉地
喜悉地喜　薩（蘇切）　死底薩死底薩死底薩
死底薩死底

我某甲從一切捉人鬼兵闇冥夜死持繩所
縛鬼死罰下皆易有罰梵杖帝釋杖仙人杖
天杖龍杖阿脩羅杖緊那羅杖摩睺羅伽藥
叉罰羅剎
俾禮多（梵言餓鬼）毗舍闍（梵言顛鬼）部多　鳩槃茶
富單那　柯多富多那　娑千多　怨摩他
車耶　阿鉢莎摩羅　鬱多羅柯鞞多羅
闍
水火盜賊從一切謫罰願我及眷屬皆悉安
隱

阿難汝當取諸河王名其名如是
辛頭河王恒河王薄丘河王死多河王薩羅
部河王阿恃羅婆底河王閻毋那河王苟訶
河王毗多薩多河王沙多陀勞河王毗波沙
河王盤羅婆底河王旃陀波羅婆河王薩賴
婆底河王葛車比河王婆樓沙菟河王柯毗
黎河王多摩羅般尼河王摩偷摩底河王別
多羅婆底河王憶口摩底河王柰摩陀河王
修蜜多羅河王苾沙蜜多羅河王多摩羅河
王般遮羅河王修婆死斗河王波羅跋持利
柯河王多逋陀河王毗摩羅河王此諸河王
及餘川流乃至地上一切河諸天龍阿脩羅
摩樓多伽樓陀乾闥婆緊那羅摩睺羅伽藥
叉羅剎娑波離多比沙遮部多鳩槃荼富單
那柯多富多那沙干陀怨摩陀車耶阿鉢薩
摩羅鬱多羅柯（過二）吸人精氣食肉食胎飲血髓
脂膏生藤壽命乃至華鬘香華果種火所燒
食臭爛屎尿唾洟涎瘀殘吐不淨諸噉食鬼
種種可惡以此大孔雀王呪願守護我今壽
百歲

阿難汝當取諸山王名其名如是
須彌山王雪山王乾闥摩陀那山王百頂山
王珂持羅柯山王金翅山王持光明山王尼
旻陀羅山王灼迦羅婆陀山王摩訶灼迦羅
婆陀山王婆羅摩山王抄梵摩山王有吉山
王善見山王善翅山王大山王寶處山王已
里美沙山王珠頸山王帝釋山王罷（七伊切）摩
質多羅山王金剛處山王曲隨阿脩羅山王
訶莵摩質多羅山王電光山王泚多那山王
月光山王日光山王毗頭山王頻他耶山王
賢石山王種種頂山王摩羅耶山王馬耳山
王波里治多羅山王善肩山王珠迷山王修
仙那山王梵豚山王皮樓葛車山王瞿訶那
山王摩羅質多羅山王渴伽山王泚多婆那
山王剎閣山王樓樓婆修山王達陀羅山王
誓羅娑山王摩醯（過二）斗山王彼諸王（十九）於地上住
於彼諸天龍　阿脩羅摩樓多　伽樓陀
乾闥婆　緊那羅　摩睺羅伽　藥叉　羅
剎娑波離多　比沙遮部多　鳩槃荼　富
單那　柯多富多那　娑千陀　怨摩陀車

耶　阿鉢莎摩羅　鬱多羅　柯悉他蕊陀
他羅王等及其眷屬常住於彼彼復以此大
孔雀王咒願守護我令壽百歲除一切惡納
一切善諸佛護念日夜安隱莎訶
阿難汝當取諸星神名常行虛空其名如是
基栗底柯　虜喜尼　糜黎伽尸羅　阿陀
羅　不柰那婆修　弗沙　阿沙離沙
此七星常於東門守護東方亦以此大孔雀
王咒願守護我令壽百歲
訶可　兩頗　求尼　訶莎多　質多羅
莎底　毗釋珂
此七星常於南門守護南方亦以此大孔雀
王咒願守護我令壽百歲
阿蒭羅他　拆沙他　牟藍　弗婆沙他
鬱多羅莎陀　阿毗止　沙羅波那
此七星常於西門守護西方亦以此大孔雀
王咒願守護我令壽百歲
陀茶他　拾多毗沙　弗婆跋陀羅　鬱多
羅跋陀羅　離婆底　阿離尼　婆羅尼
此七星常於北門守護北方亦以此大孔雀

王呪願守護我令壽百歲二十八星方方有七如是七星及日月出沒增減常行於世間有大光明神通我以至心願亦隨喜此大孔雀王呪願守護我令壽百歲

阿難汝當取諸仙人名成就諸行光明苦行常住江河山林語言術藝爲仗有五神通飛行自在我今當說其名如是

鵠沙多哆摩訶里史大仙人婆摩个大仙人婆摩提婆大仙人波里大仙人末干陀耶大仙人苾沙寐多羅大仙人婆悉他大仙人迦葉波大仙人毗栗他迦葉波大仙人毗黎各大仙人鵝其羅婆大仙人鵝其羅大仙人鵝其羅莎大仙人婆邏其羅他大仙人阿底離大仙人富賴沙他大仙人死偷羅尸羅大仙人閻摩度伽尼大仙人提携波耶那大仙人已栗沙那提波耶那大仙人訶里底大仙人訶里多耶那大仙人娑薈其六羅大仙人羼底婆持大仙人已羅底大仙人阿已羅底大仙人求樓大仙人補多柯大仙人柯補多柯大仙人鵠娑羅耶那大仙人熙摩盤大仙人虜

喜著敲大仙人奪婆娑大仙人鞞杉波耶那大仙人盤米柯大仙人摩陀那大仙人羅部大仙人斗姑盧陀那大仙人毗黎害婆波底大仙人阿羅年尼大仙人莎尼遮羅大仙人部他大仙人尚求黎大仙人寒那里大仙人倚个尸陵伽大仙人麋黎伽尸陵伽大仙人竭羅伽大仙人旦陀耶那大仙人于婆耶那大仙人毗摩摩登伽大仙人劫毗邏大仙人瞿曇大仙人虜喜多婆天仙人修涅多羅大仙人婆陀詰羅大仙人那羅陀大仙人貝婆多大仙人阿已里米虜大仙人阿難彼先仙人造四阿韋陀常說呪術能使人善惡苦行成就亦以此大孔雀王呪願守護我令壽百歲其名如是

訶黎訶黎訶黎　欺黎　尼黎　修黎修黎

喜利喜利　眉利眉利　踰副陀踏副伽羅莎尼　摩他尼　陀訶尼　珂多尼波遮尼　波多尼　訶那尼　陀羅　陀羅尼　遮羅　遮羅尼　波多尼　牟訶尼婆擔婆尼　剎婆尼　莎訶

阿難汝當取大毒名其名如是
安陀羅　般陀羅　柯羅邏　枳由邏　部
登伽摩　部多波底　頻頭波底　死里波
底　底閣波底　底閣伽羅波底　耶奢波
底　耶奢伽羅波底　阿羅羅　多羅邏
多邏奪多羅檀多陀訶是羅　是藍頗羅求
劉之羅　檀兜羅　伊梨已遮　基梨已遮
奢多斗羅　毗拘利　那拘利　伊利已
力起　多朗伽粟沙他　阿羅摩底　剡浮
摩底　摩偷摩底　阿偷摩他底　柯摩離
毗摩離　軍陀離　阿底　那底　薄枳
薄訶頭底　跋娑那帔　摩訶伽離斗灑
波
阿難此大毒名亦以此大孔雀王呪願守護
我今壽百歲
阿難此大孔雀王呪七正遍知所說如是
毗貝尸正遍知尸棄佛苾沙部柯羅拘散柯
那柯牟尼佛今我釋迦牟尼正遍知所說彌
勒菩薩所說三千梵世主所說帝釋四天王
二十八捷闥婆軍主二十八鳩槃荼軍主二

十八龍軍主二十八藥叉軍主般止柯大藥叉軍主訶梨底洛叉女及五百子等所隨喜阿難此大孔雀王呪天龍阿脩羅摩樓多伽樓陀乾闥婆緊那羅摩睺羅伽藥叉羅刹娑波離多毗設遮部多鳩槃荼富多那柯多富多那沙于陀怨摩陀車耶阿貝羅摩鬱多那等一切所録不可得度若吸人精氣乃至食吐食不淨等不可度事及起尸鬼作聲鬼兵鬼惡食唾影見書度等一日二日三日四日乃至七日半月一月一時一歲常恒寒熱乍寒乍熱鬼神寒熱風冷痰癊和合寒熱等疥癩癰瘤癭等病蠱毒怖畏災害惱亂瘟疫等及一切病苦難可度脫阿難以此大孔雀王呪若人能以其名自守護者一切疾苦不得侵近若人應被執繫以罰得脫若應當鞭罰以杖得脫若應得杖搏聳得脫若應搏聳瞋罵得脫若應得瞋罵戒勖得脫若應戒勖和然得脫無王怖畏無劫賊怖畏無水火怖畏不溺水死毒不害身器杖不傷悟覺常安夜見善夢無諸苦亂怨家惡友一切解脫無

復怖畏除初報業阿難此大孔雀王呪若時多雨若時枯旱應當讀誦諸龍驚懼若雨即晴若旱即雨善男子隨意所願阿難憶此大孔雀王呪能滅一切怖畏何況悉能受持讀誦若作百結等亦能滅除一切怖畏阿難汝當受持取此大孔雀王呪爲守護四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷離一切怖畏其呪如是

耶婆檀底　耶盤底　他底　他落已　斗樓斗樓弭　莎訶

貪欲瞋癡　爲世三毒　如來已無　道諦所除貪欲瞋癡　諸諦所滅　如此三毒　衆諦能殺佛法僧力願守護我以大孔雀王呪之所除滅願我安隱長老阿難聞佛所說恭敬頂禮右遶三帀往至莎底所丘所結界結地以此孔雀王呪爲莎底比丘亦說呪攝受守護離諸毒苦寂然安隱阿難爲莎底比丘聞說呪已即能行步時長老阿難及莎底比丘共往詣佛頭面禮足却住一面具以白佛是時世尊喚長老阿難是故阿難汝當語四衆比丘

比丘尼優婆塞優婆夷此大孔雀王呪阿難白佛善哉世尊爾時長老阿難受佛教已即語四衆及莎底比丘亦於天龍藥叉八部衆等聞佛所說皆悉隨喜

佛說孔雀王呪經卷下

結呪界法　帛尸梨蜜前出　廿四

以石灰燥土散地為三重規界

從東北角至東南角此是東方揵闥婆王所住處提頭賴將帥官屬鬼神大將軍守護東壁從東南角至西南角此是南方鳩槃荼王所住處毗樓勒將帥官屬鬼神大將軍守護南壁

從西南角至西北角此是西方龍王所住處毗樓博叉所將帥官屬鬼神大將軍守護西壁從西北角至東北角此是北方夜叉王所住處毗沙門天王所將帥官屬鬼神大將軍守護北壁呪竟解界

此中諸被繫縛鬼神我今解界聽汝隨意去

五尺刀五口　五色旛五枚

箭二十一枚　燈二十一盞

鏡五面　安息香　薰陸香
香湯泥地　外道呪牛屎泥地
芥子燒火中　惡鬼即身上火然
畫作鬼像　石榴枝鞭之
惡鬼口中血流

音釋

膂力舉切脊中膈也　膍虛業切脅下也　腓扶非切脚肚也　菀七逆切　鉗巨鹽切　鹽於枯切　瘸户閑切病也　膂陵舉切腰骨也　跦音忠　鯨渠京切魚名　癬息淺切乾瘡也　疽七余切癰也　瘦於鄧切頸瘦也　蜣巨鳩切蜣蜋所鳩切　姥莫補切　潸所閒切　跰步耕切　蜣蜋蟲名也　蠆丑厲切蠆蟲也　斂良冉切收也　嗥許穢切　瞢莫中切　鼓去奇切　蹯徒合切

二經合卷　　遍三

佛說大孔雀王神咒經

佛說大孔雀王雜神咒經

佛說大孔雀王神咒經　遍三

東晉西域沙門帛尸黎蜜多羅譯

佛告阿難往昔於雪山王南有一金色孔雀王佛住其中彼以此大孔雀王咒經朝說自護晝則平安暮說自護夜則安隱即說咒曰

吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼那迦黎黎黎曇婆黎黎黎毗摩黎黎暉夜暉毗闍毗闍塕數求漏　伊羅彌羅　伊利彌羅　知黎彌羅伊黎彌帝黎　醯利知利　彌帝黎　曇德修曇德垢修垢　衢羅支羅　遮娑羅毗羅遮伊知黎　毗知黎知黎

阿難我今爲汝說大孔雀王咒王心即說咒曰

伊致　知利　畢利　彌利　彌利　知弭數曇抦　毗抦　脂利吉　脂利吉賜夜

毗羅那彌稚
南無一切諸佛指吉賜
波多牟黎　伊致　訶羅　盧醯帶　牟羅
帶牟羅呪婆蒼婆鳩致鳩那致　鳩鳩那知
羅鳩闍那致　阿茶婆多夜　那婆魔婆陀
賒魔賜帝　伊利彌利　吉利彌利　翅羅
羅彌　離翅升牟梨　頭頭摩薩頭彌致
他離彌　薩升婆帝　牟薩帝　浮薩羅
浮薩羅　浮薩羅　浮薩羅　伊那婆悉哆
婆翅　那迦羅　那羅摩林彌　蝎羅佉羅
摩詰梨　伊帝薩闍梨躭億　阿那帝波那
帝阿那那
天速降雨周帀結界七遍讀誦即說呪曰
那羅延波那延　阿黎多利　鳩多黎伊利
彌悉帝　吉帝利　彌悉帝　彌悉伊利彌
呪曰成就吉　過三
阿難此大孔雀呪王彌勒菩薩隨順所說即
說呪曰
尸利　尸利　尸利　尸利　婆陀樹樹
知婆帝梨　阿梨阿梨　訶利膩檀帝　菩

提　菩提　菩提　菩提　菩提　薩斗婆
菩提婆利　遮羅尼裔　悉波訶
阿難此大孔雀呪王婆婆世界主梵天王隨
順所說呪曰
醯隸醯隸訶隸　彌利摩利膩　波居利
吉利　吉利　吉利　吉利底　梵魔裔
鳩蘭荼翅　毗圖訶　浮賜　浮數　浮數
浮數　浮數　浮數　浮數　悉波訶
阿難是大孔雀呪王天帝釋隨順所說即說
呪曰
陀羅　禪頭隸　摩羅　禪兜隸　遮悢致
禪頭兜隸　摩他膩　迦多膩　伽婆膩醯
利尸利稠底　尸利多柳那隸　訶訶訶訶
訶訶　私醯脂底毗絺帝鳩柳婆羅誓兜吒
兜吒隸波吒波吒隸　私利私利劫早隸劫
早羅至隸訶醯(過三)吼　今一切凶惡皆悉降伏
攝其手足支節莫令得動乃至三十三天
憂致者利　修羅波帝　波帝　波視羅
波視羅　波視羅　波視羅　波視羅　波
視羅　波帝　悉婆訶

阿難汝受是先出神仙名號終吉成就志念成就呪術成就常修苦行住止山林勢力自在感變速疾五通如意遊步虛空吾今說其名號所謂名八脫大仙名左大仙左天大仙波黎大仙白施大仙善及大仙覆住大仙迦葉大仙老迦葉大仙皺眉大仙支山大仙爾樂大仙名是大仙名前大仙鹿頭大仙閣羅大仙二熟大仙黑二熟大仙採清大仙呼山大仙忍辱大仙名稱大仙名師子大仙名船大仙名鴿大仙名馬大仙名雪大仙赤目大仙難事大仙毗若波耶大仙名鎧大仙名秋大仙太白大仙名歲大仙無諍大仙夜步大仙名覺大仙縛指火大仙持香大仙一角大仙仙覺大仙揭瞿大仙單荼耶那大仙名頭大仙分界大仙劫畢羅大仙瞿曇大仙赤馬大仙毛聚大仙無樂大仙名仙吉膩盧大仙阿難斯等是先出大仙造四圍陀所為如意苦行嚴迅有大威勢所作悉辦斯等亦以此大孔雀王呪經擁護某甲令壽百歲得見百秋即說呪曰

訶利　訶利　訶利　絺利　彌利　修利
修利　醯利　醯利　彌利　彌利　陀覆
陀茶覆　伽婆膩　摩他膩　他訶膩　陀
訶膩伽多膩　簸遮膩　簸遮膩　簸多膩
阿那膩　他羅　遮羅遮羅膩　簸吒膩
摩訶膩　擔婆膩　閻婆膩　悉波訶　四
四天王及諸大鬼神王亦以孔雀呪王擁護
其甲令壽百歲得見百秋即說呪曰
何迦帝（都界切）毗迦帝　嚩羅膩　嚩羅膩
陀羅尼　吼翅吼翅　負翅負翅　訶茶

訶茶　訶茶　訶茶　訶茶　訶茶　訶茶
訶茶　訶茶　訶茶　訶茶　除其怨家
陀訶（伐留切）陀訶陀訶陀訶　陀訶陀訶陀訶
陀訶　陀訶　陀訶　陀訶
其有向其生惡念者皆悉治之
鉢拓　鉢拓　鉢拓　鉢拓　鉢拓　鉢拓
鉢拓　鉢拓　鉢拓　鉢拓
若有向某求便者皆悉治之
豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆　滅其怨惡
訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶　闍帝（都界切）闍帝

闍帝　闍帝　闍帝　闍帝　闍帝
闍帝　滅其怨惡
周婁　周婁　周婁　周婁　周婁
周婁　周婁　周婁　周婁　周婁
醯利　醯利　醯利　醯利　醯利
醯利　醯利　醯利　醯利　醯利
彌利　彌利　彌利　彌利　彌利
彌利　彌利　彌利　彌利　彌利
睺漏　睺漏　睺漏　睺漏　睺漏
睺漏　睺漏　睺漏　睺漏　睺漏
睺漏　睺漏　睺漏　睺漏　睺漏

脂致　脂致　脂致　脂致　脂致
脂致　脂致　脂致　脂致　脂致
醯翅　彌翅　支翅　魔翅　得賢吉祥
善賢成一切事
無垢　淨妙　月賢　日愛　曇備社
曇備　毗蝇（姚登切）加隸
擁護其甲令得壽百歲得見百秋摩尼羅亶
經摩訶乾陀比丘救病苦厄孔雀王呪除其
怨家
佛說大孔雀王神呪經

佛說大孔雀王雜神呪經

東晉西域沙門帛尸黎蜜多羅重譯

南無佛南無法南無比丘僧南無七佛等正覺南無辟支佛南無諸羅漢南無彌勒等一切菩薩南無諸阿那含南無斯陀含南無須陀洹南無世間正信向者我禮彼衆已欲說大孔雀王呪經願如意成就吉諸鬼神等明聽若空虛在地及水居者天龍阿脩羅摩樓多迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽夜叉羅剎餓鬼毗舍遮浮陀鳩槃荼富單那羅乾陀溫摩陀車耶阿鉢摩羅欝多羅伽等聽我所說鬼神所食吸氣鬼食石蜜鬼食血鬼食髓鬼食肉鬼食胎鬼食脂鬼食命鬼食力鬼食髮鬼食華鬼食聲鬼食氣鬼食惡心鬼食陰謀心鬼害心鬼好奪他命諸鬼神等聽我欲說此大孔雀王呪經今與香華飲食汝等受之害汝惡心陰謀心害來食香若氣慈心善心信佛信法信比丘僧心者聽我所說十四羅剎女一名黑闇二名作黑闇三名鳩槃荼四名白具五名華眼六名取子七

名取髮八名作黃九名垂下十名極垂下十一名伺便十二名閻羅使十三名閻羅剎十四名噉鬼汝等受我華香飲食擁護某甲及諸眷屬使我呪句如意成吉

爾時我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時園中有一年少比丘名曰吉祥出家未久為僧洗浴破薪時有異木下有一黑蛇來螫比丘足指悶絶躃地目翻吐沫爾時長老阿難見吉祥比丘所患極重見已惶怖往詣佛所頭面著地為佛作禮前白佛言世尊此舍衛國祇樹給孤獨園中有一新學比丘名曰吉祥為僧洗浴破薪異木下有一黑蛇出螫比丘右足指悶絶躃地目翻吐沫云何治之爾時佛告阿難汝持如來大孔雀王呪經擁護吉祥比丘與結戒結呪使毒不能害刀杖不加衆患悉除若天所為若龍所為摩樓多所為伽婁羅所為乾闥婆所為緊那羅所為摩睺羅伽所為夜叉所為羅剎所為餓鬼所為毗舍遮所為浮陀所為鳩槃荼所為富單那所為黑富單那所為乾陀所為烟摩陀

所為車耶所為阿鉢摩羅那數鬱名伽所為吉遮所為羯磨那所為佉軀陀所為翅蘭那所為毗多茶所為胎遮所為毘沙迦所為若非法食非法吐非法視非法舉非法越非法觸若有熱病一日二日三日四日五日六日七日半月一月一時發間發若鬼神熱病風火水作霍亂煩熱若半身痛頭眼痛面痛額痛咽喉痛項痛耳痛齒痛口痛心痛背痛腹痛腰痛陰痛髀痛膊手痛脚痛肢節痛一切諸痛皆令除愈擁護某甲說偈呪曰

晝安夜安　中間常安　晝夜安隱　諸佛所護
即說呪曰
伊稚比稚　吉稚延稚　婆稚尼稚　阿稚
伽稚　豆加稚　阿稚槃求稚　婆修毘舍
指　膩阿婁阿膩　婆婁呵膩　烏婁呵膩
伊緰彌緰帝　緰帝緰　彌緰帝　緰頭緰
頭頭緰　伊緻彌緻　毗臈地毗　摩利
休婁　休婁　阿舍婆契伽稚　摩訶伽稚
婆枳　那枳只句婁句婁　多破漏　鋸婁
鋸婁　度沙曇婆　度曇婆　豆摩曇婆

瞿那耶　比羅耶　醯輸醯輸　醯利醯利
彌利彌利　底利底利　周漏周漏　茂吼
茂吼　茂吼茂吼　茂漏茂漏　茂漏茂漏
茂漏　吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼　吼婆吼婆
婆婆婆婆婆婆　婆闍婆闍羅闍闍羅　闍
闍羅　摩陀摩陀禰（過三八）　哆婆哆婆禰　座婆
座婆羅羅禰鉢頭鼻伽闍禰　拔沙禰　怖
吒禰　婆遮禰　劒婆禰　摩陀禰　慢遲
緻　迦摩迦利　舍利迦加利　舍迦利
座婆羅禰　頭摩頭摩利　婆爾彌　具羅
夜婆　利毗羅夜　拔沙頭　提婆　沙滿
頭提婆　沙滿提那　伊只利　死悉波呵
此大孔雀王呪經朝說自護晝則安隱暮說
自護夜則安隱即說呪曰
吼吼吼吼吼吼吼　那伽利離　曇婆黎　黎
離　毗摩黎黎離　暉夜暉夜　毗闍毗闍
兜備求備　伊羅彌羅　伊伽羅彌　伊
利彌羅　伊利彌帝利　知利彌利伊知利
醯利　帝利彌帝利　修利彌帝利妬修妬
衢羅支羅　遮婆羅　毗羅遮　伊知利毗

知利　知利　南無阿羅呵陀　阿羅陀羅
拔沙頭提波　三滿提那
阿難我今爲汝說大孔雀王心呪即說呪曰
伊緻彌緻　帝利毘利　彌緻彌利　帝彌
藪曇婆　呪婆　修婆至利　吉毗夜　毗
那彌稚　南無佛陀南　至利吉死　婆多
牟黎　伊緻訶羅　盧醯多　牟羅呪婆卷
婆　鳩致鳩鳩那致　鳩那致　知羅鳩闍
那致　阿荼拔多夜　那婆魔　沙陀舍魔
賜帝　伊利彌利　吉利彌利　翅羅彌羅

翅斗　牟羯　頭頭摩薩頭　彌利陀利彌
薩浮婆帝　浮薩帝　浮薩帝　伊那婆悉
哆　婆翅那　迦羅那羅摩吉利　彌羅佉
羅　摩結羯　伊帝薩闍　羯呪備呪備
阿帝婆羅那帝　阿那那帝　拔沙　頭
提婆　耶善陁　翅那那羅延稚　婆羅延
稚　訶利多利　鳩多利　伊利彌利　吉
帝利彌帝　伊利彌　悉譚豆陀羅
毗陀沙波訶呪句成就吉
阿難此名大孔雀王呪心阿難此大孔雀王

呪彌勒菩薩隨順所說即說呪曰
尸利黎　尸利尸利　婆地地樹樹　知婆
帝隸　訶隸訶隸隸　阿利膩　儞帝賒
婆隸　尸備　救救羅羅　波波膩膩　菩
提菩提　菩提菩提　薩斗婆　菩提婆利
遮羅尸裔　悉波訶
阿難此大孔雀王呪婆婆世界主梵天王隨
順所說即說呪曰
醯隸醯隸　呵隸隸彌　摩利膩　婆居利
吉利吉利　吉利吉利　吉利底　梵魔裔
鳩蘭荼翅　毗畺呵　呼婁　呼婁　呼婁
呼婁　悉波訶
阿難是大孔雀王呪天帝釋隨順所說即說
呪曰
陀羅禪兜隸　摩羅禪兜隸　遮愧致禪兜
隸　摩陀膩　伽婆膩　伽多膩　醯利尸
利稠帝尸利　多柳多柳　那肆醯呵呵呵
呵呵私　醯脂底　毗略帝　鳩柳鳩柳
婆羅誓兜吒兜肆婆　吒婆吒肆　私利私
利　劫畢隸　劫畢羅牟隸　訶醯吼

令一切凶惡皆悉降伏攝其手足支節莫令得動及至三十三天憂致者利　修羅婆帝　婆視羅　婆視羅　婆視羅　婆視羅　波帝　悉波訶阿難汝受是先出神仙名號終吉成就志念成就常修苦行呪術成就止住山林勢力自在威變速疾五通如意遊步虛空吾今說其名號所謂名八脫大仙名左大仙左天大仙波利大仙白施大仙善及大仙覆住大仙迦葉大仙老迦葉大仙皺眉大仙支山大仙爾樂大仙名是大仙前名大仙鹿頭大仙闍羅大仙二熟大仙黑二熟大仙揉清大仙呼山大仙忍辱大仙名稱大仙名師子大仙名船大仙名鴿大仙名馬大仙名雪大仙赤目大仙難事大仙眡若沙耶大仙名鎧大仙名秋大仙太白大仙名歲大仙無諍大仙夜步大仙名覺大仙縛指大仙持香大仙一角大仙仙角大仙揭瞿大仙單荼耶那大仙名頭大仙分界大仙劫畢羅大仙瞿曇大仙赤馬大仙毛聚大仙無樂大仙名仙吉膩盧大仙阿

難斯等是先出大仙造四圍陀所爲恣意善行嚴迅有大威勢所作悉辦斯等亦以此大孔雀王呪經推護其甲令壽百歲得見百秋即說呪曰

訶利訶利訶利　絺利彌利　修利修利　醯利醯利　彌利彌利　陀覆陀茶覆　伽波膩　摩陀膩　陀訶膩　伽多膩　波遮膩　波多膩　訶那膩　羅遮羅　遮羅膩　波吒膩　摩訶膩　擔波膩　閻婆膩　悉波訶

四天王及諸大鬼神王亦以孔雀王呪擁護某甲令壽百歲得見百秋即說呪曰

阿迦帝　阿迦帝　聞羅膩　聞羅膩　阿羅尼　吼延吼翅　負翅負翅

訶茶　訶茶　訶茶　訶茶　訶茶　訶茶　訶茶　訶茶　訶茶　訶茶　除其怨家

陀訶　陀訶　陀訶　陀訶　陀訶　陀訶　陀訶　陀訶　陀訶　陀訶　陀訶　陀訶

其有向其生惡念者皆悉治之

鉢拓　鉢拓　鉢拓　鉢拓　鉢拓　鉢拓　鉢拓
鉢拓　鉢拓　鉢拓　鉢拓　鉢拓　鉢拓　鉢拓
其有向求便者皆悉治之
豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆　滅其怨惡
訶訶　訶訶　訶訶　訶訶　訶訶　訶訶　訶訶
闍帝　闍帝　闍帝　闍帝　闍帝　闍帝　闍帝
闍帝　闍帝　闍帝　闍帝　闍帝　滅其怨家
周婁　周婁　周婁　周婁　周婁　周婁　周婁
周婁　周婁　周婁　周婁　周婁　周婁
醯利　醯利　醯利　醯利　醯利　醯利
醯利　醯利　醯利　醯利　醯利
醯利　醯利

醯利　醯利　醯利　醯利
彌利　彌利　彌利　彌利　彌利
睺漏　睺漏　睺漏　睺漏　睺漏　睺漏
睺漏　睺漏　睺漏　睺漏　睺漏　睺漏
脂致　脂致　脂致　脂致　脂致　脂致
脂致　脂致　脂致　脂致　脂致　脂致
醯翅　彌翅　支翅　魔翅　得賢　吉利
善賢成一切事　無垢　淨妙　月賢
日愛　曇備　社曇備　毗蝎　迦緑

擁護某甲令壽百歲得見百秋即說呪曰
解說經下結呪語
阿迦螺　阿魯難律頭　阿尼難檀婁　如此沙譚迦沙　尼遲婁螺　阿尼呵　阿尼呵　冉流所屬　伊題無肆遲　東波頭東波阿題嘻和遲比丘那　無無遲　南無薩檀三耶僧陀南嘻　遲者遲締金摩　多牟羅優頭摩沙摩頭摩　阿利鳩黎題　多鳩旃那波黎　不受戒嬈人者十天起大水使汝不得止居某甲呵黎迦　南無薩禪三耶三佛陀那嘻履黎比履黎俱陀嘻
南無薩禪三耶三佛浮陀　南無浮陀斯
南無檀摩斯　南無僧伽斯　南無阿黎耶婆盧吉知　尸菩利利夷　菩提薩埵摩訶薩埵　多陀提呵利伽羅　利伽比利賓伽羅又　薩復賓吒利立黎闍黎　耶黎槃　南無質提　悉波呵　吉知尼吉知繻婁那者　電醯　悉波訶
南無浮陀斯　南無檀摩斯　南無僧伽斯因地　祇薩復　闍比丘　悉波訶

佛說呪賊經

南無佛　南無法　南無比丘僧　南無諸過去七佛　南無諸佛弟子　南無利閉利鬼神王禮是已說此呪經即從如願北方有山名揵陀摩訶衍有鬼神名利閉利居止彼有是四姊弟子

安陀尼　閉摩尼　攢呵尼　令賊忘閉尼令賊急坐　抄多摩尼　令賊急生　立攢呵尼　令賊愚癡　如是鳥不羅利　陀提摩　閉迦利　當搭賊口齒噤

至解縷乃脫我某甲擁護辟除凶惡害賊者皆銷滅令其安隱初說是呪賊經時當以二十九日爲呵利提耶然燈燒膠香爲伊悕然七燈脫散華爲鬼子母然七燈鬼子母前讀是七遍乃吉合號利離鬼子王得福德爲然七燈及燒香散華 過三 十四

法華神呪經

安爾曼爾　摩楠摩摩楠旨緑　遮黎弟賒咩賒履多韋　羶帝目帝目多履沙履阿韋娑履　喪履娑履　又裔阿又裔　阿耆膩

羶帝　賒履陀羅尼　阿盧伽婆婆皷遮毗
又膩稱毗剃　阿便哆羅稱利剃阿曇哆
婆鍐輸地漚究鍐　阿羅鍐　婆羅黎　首
迦差　阿三摩三履　佛馱毗吉利袂帝
達摩波利差帝　僧伽涅瞿沙禰　婆舍婆
舍輸地　曼多羅曼多羅　又夜多　鄰婁
多　鄰婁多　憍舍略　惡叉邏　惡叉冶
多冶　阿婆盧　阿摩若　那多夜
世尊是陀羅尼呪六十二恒河沙諸佛所說
若有侵毀是法師者則爲侵毀是諸佛已
勇施所說呪
痤鍐　摩訶痤鍐　郁枳目枳　阿鍐阿羅
婆第　涅鍐第　涅鍐多羅第　伊致抳
韋致抳　涅鍐墀抳　涅鍐墀婆底
世尊是陀羅尼呪恒河沙諸佛所說
毗沙門天王（過三）所說呪　（十三）
阿利那利　鼸那利　阿那盧那履拘那履
持國天王所說呪
阿迦禰伽禰　瞿利乾陀利　旃陀利　摩
瞪耆　常求利　浮樓涉抳頞底

世尊是呪巴十二億諸佛所說
羅刹女所說呪
伊提履　伊提泯　伊提履　阿提履　伊
提履　泥履　泥履　泥履　泥履　泥履
婁醯　婁醯　婁醯　婁醯　多醯　多醯
多醯　兜醯　醯
寧上我頭上莫惱於法師惱亂此法師者頭
破作七分如阿梨樹枝
大天槃經呪第六天魔王波旬所說呪
乾枳　吒羅乾枳　盧呵犍　魔訶　盧呵
利阿羅　遮羅多羅沙呵
爾時世尊受其神呪不受供養

佛說大孔雀王雜神呪經

音釋

悁匹夷切 柘之夜切 螯施隻切 蟲吹鈎切 爐烏崑切 亶當旱切

孔雀王雜神咒經

第四四册

二經同卷
大金色孔雀王咒經
佛說不空羂索咒經

過四

大金色孔雀王咒經 過四

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

東方大神龍王七里結界金剛宅
南方大神龍王七里結界金剛宅
西方大神龍王七里結界金剛宅
北方大神龍王七里結界金剛宅
中央大神龍王七里結界金剛宅
如是三說
東方青帝大神龍王各領八萬四千鬼持於東方
南方赤帝大神龍王各領八萬四千鬼持於南方
西方白帝大神龍王各領八萬四千鬼持於西方
北方黑帝大神龍王各領八萬四千鬼持於

北方
中央黃帝大神龍王各領八萬四千鬼持於
中央
東方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五
合依天
南方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五
合依天
西方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五
合依天
北方檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五

合依天
中央檀殿軍頭廣百步口開谷山十十五五
合依天
東方薄鳩深山沙羅佉叉汝百鬼項著枷
南方薄鳩深山沙羅佉叉汝百鬼項著枷
西方薄鳩深山沙羅佉叉汝百鬼項著枷
北方薄鳩深山沙羅佉叉汝百鬼項著枷
中央薄鳩深山沙羅佉叉汝百鬼項著枷
東方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩藥王
藥上救脫菩薩入

南方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩藥王藥上救脫菩薩入
西方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩藥王藥上救脫菩薩入
北方大神龍王金剛密迹士普賢菩薩藥王藥上救脫菩薩入
中央大神龍王金剛密迹士普賢菩薩藥王藥上救脫菩薩入
東方大神龍王名訶頭訶於佛大會時自言我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪

南方大神龍王名訶樓勒又提於佛大會時自言我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪
西方大神龍王名那頭華於佛大會時自言我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪
北方大神龍王名訶梨勒又提於佛大會時自言我當護是汝摩訶般若波羅蜜神呪
清修菩薩入身求魔淨藏菩薩折髓求魔火光菩薩把火求魔月光菩薩放光求魔持地菩薩掘土求魔普賢菩薩迎其精神觀世音菩薩尋聲往救有八龍王難陀龍王跋難陀

龍王娑伽羅龍王和修吉龍王德叉迦龍王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍王各與若干百千眷屬俱來入此室使我呪句如意成有四緊那羅王法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱來入此室使我呪句如意成有四乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬俱來入此室使我呪句如意成有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫馱阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺羅阿脩羅王各與若干百千眷屬俱來入此室使我呪句如意成有四迦樓羅王大威德迦樓羅王大滿迦樓羅王大身迦樓羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱來入此室使我呪句如意成南方定光佛北方七寶堂西方無量壽東方藥師瑠璃光上有八菩薩下有四天王南方大自在天王及諸眷屬夜叉大將鬼神王等聽我今欲說此呪章句使我呪句如意成告一切諸鬼神上方下方東西南北四

維上下皆悉來集隨我使令南無大金色孔雀王神呪摩訶般若波羅蜜神呪觀世音菩薩陀羅尼神呪上至無色界諸天首陀會天遍淨天光音天化樂天他化自在天不憍樂天兜率陀天鉢摩天忉利天釋提桓因天提頭賴吒天王毗(過四)樓勒叉天王毗(四)樓博叉天王毗沙門天王及遍六王日月五星二十八宿鬼子母五羅官屬散脂鬼神大將軍摩醯首羅二十八部諸大龍王等擁護某甲之身大梵天王三十三天護世四天王娑婆世界主梵天王尸棄大梵光明大梵等金剛密迹魔醯首羅大金色孔雀王鳩槃茶王大辯神王那羅延王韋提希子阿闍世王山神王樹神王河神王海神王地神王水神王火神王風神王夜叉大將羅叉王滿善寶善車伽羅鉢羅曇摩羅鉢羅檀吒羅阿伽螺等八大神王吒翅等七大神王佉盧陀等諸大神王茶羅等六大神王識叉迦羅等十大神王仙人鬼大幻持呪王等皆當擁護某甲之身即說呪曰

南無佛南無法南無僧南無過去七佛等正覺南無辟支佛南無諸佛南無阿羅漢南無彌勒等一切菩薩南無諸阿那含南無斯陀含南無須陀洹南無世間正法者正向者我禮彼衆已欲行大金色孔雀王呪經願如意成吉告諸鬼神等聽虛空在地及水居者天龍阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽夜叉羅刹餓鬼毗舍遮浮陀鳩槃茶富單那乾陀溫摩陀車耶阿鉢摩羅鬱多伽羅等聽我所說鬼神所食吸氣鬼食石蜜鬼食血鬼食胃鬼食肉鬼食脂鬼食命鬼食力鬼食髮鬼食華鬼食果鬼食穀鬼食氣鬼食惡心鬼食陰謀心鬼害心好奪他命鬼諸鬼神等聽我欲說大金色孔雀王呪經與汝香華飲食汝等受之若惡心陰謀心害心來食香氣若慈心善心信佛信法信比丘僧心者聽我所說十四羅刹女一名黑闇二名作黑闇三名鳩槃茶四名白居五名華眼六名取子七名取髮八名作黃九名垂下十名極垂下十一名同便十二名闇羅使十三名闇羅刹十四

名噉鬼汝等受我香華飲食擁護某甲及諸眷屬使我呪句如意成吉爾時佛告阿難汝持如來大孔雀王呪擁護某甲吉祥比丘與結界呪使毒不能害刀杖不能加衆惡悉除愈若天所爲若龍所爲若摩樓多羅所爲若迦樓羅所爲若乾闥婆所爲若緊那羅所爲若摩睺羅伽所爲若夜叉羅剎所爲若餓鬼所爲若毗舍遮所爲若浮陀所爲若鳩槃荼所爲若富單那所爲若黒富單那所爲若乾陀所爲若溫摩羅所爲若車耶所爲若阿鉢摩羅所爲若鞞多羅伽所爲若吉遮所爲若羯摩那所爲若佉軀陀所爲若趺蘭那所爲若毗多荼所爲若脂摩所爲若毗沙迦所爲若非法食若非法吐非法影非法視非法舉非法越非法觸若有熱病一日二日三日四日五日六日七日半月一月一時日發若有鬼神熱病風病火病水病作霍亂煩熱若半身外痛氣逆匈頰痛咽喉痛頭耳痛齒痛心痛脅痛背痛腹痛腰痛臗痛陰痛胃痛肝痛手脚痛一切支節皆痛令悉除愈擁護某甲

即說呪曰
晝安夜安 中間常安 晝夜安隱 諸佛所護
伊致毗致 阿致加致 豆加致 阿黎
呵黎 婆求致 婆修毘 舍脂膩 阿樓
呵膩 烏樓 訶膩 伊致 彌緑 帝緑
彌 知緑彌緑 彌知緑 頭彌緑 伊致
彌致 毗膩地 毗摩黎 休樓休樓 阿
舍目陵迦致 摩訶迦致 婆枳那枳只
句樓吸破漏 度沙曇婆 摩曇婆 伊衛
羅耶 毗羅耶 醯輸醯緑 彌緑 彌底
緑 周漏周漏周漏 度星差吼差吼差漏
吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼 婆婆婆婆
婆婆婆婆婆婆婆婆 闍羅闍羅闍羅 闍
羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅闍羅
摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩陀摩
陀摩陀摩陀摩陀摩陀 彌多鞞 波多彌 嗟
羅彌 嗟羅彌 鉞頭鼻羯 闍禰婆禰
沙彌悕吒禰 多婆禰婆遮 禰致婆禰
摩曇燭 遲致迦 摩迦禰 舍迦禰 迦
迦禰 僧迦黎 嗟羅禰 頭末禰 婆究

禰　求羅耶　毗羅耶　毗羅耶　耶　沙訶
四天王及諸大鬼神王亦以孔雀王呪擁護
某甲即說呪曰
阿迦帝　毗迦帝　閣羅膩　閣羅膩　陀
羅尼　陀羅尼　陀羅尼　陀羅尼　陀羅
尼　陀羅尼　陀羅尼　陀羅尼　陀羅尼
陀羅尼　吼翅　吼翅　吼翅　阿伞　阿
伞　阿伞　阿茶　阿茶　阿茶　阿茶
阿茶　阿茶　阿茶　阿茶　阿茶　阿茶
除某甲怨家

阿諸　阿諸　阿諸　阿諸　阿諸　阿諸
阿諸　陀訶　陀訶　陀訶　陀訶　陀訶
陀訶　陀訶　陀訶　陀訶　陀訶　陀訶
陀訶　陀訶　陀訶　陀訶　陀訶　陀訶
陀訶　陀陀陀陀陀陀陀陀陀陀陀陀
其有向某甲惡念者皆悉治之
鉢柘　鉢柘　鉢柘　鉢柘　鉢柘　鉢柘
鉢柘　鉢柘　鉢柘　鉢柘　鉢柘　鉢柘
向某甲向求斷者皆悉治之
豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆
滅某甲怨家

訶訶訶

爾時四天王白佛言世尊我口當說是陀羅尼呪用持一切衆生疾病諸惡故而說呪曰

三咩三摩　三咩阿跋地　毗首提跋地　尼薩羅

佛說曠野鬼神阿吒婆拘呪經除衆生苦患諸疾爾時鬼神即說呪曰　九

頭留彌　頭留彌　陀咩多陀咩　頭留彌　頭留咩吟　尼利尼利　那羅那羅　尼利　尼利　尼利　尼利　那羅嵬　富尼利　豆荼濘　豆荼濘　摩訶豆荼濘　豆荼濘　究咤濘　摩訶究咤濘　多咤濘　摩訶多咤濘　多咤濘　吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒　摩訶吒吒　阿毗利　阿毗利　摩訶阿毗利　阿毗利　阿毗利　摩訶阿毗利　阿婆阿毗　阿婆阿毗　阿婆阿毗　阿婆阿毗　陀徒陀徒陀徒陀徒陀徒陀徒陀徒陀徒陀徒陀徒陀徒陀徒　摩訶陀徒陀徒陀徒陀徒陀徒陀徒陀徒陀徒陀徒陀徒陀徒　尼利尼利尼　摩訶利尼利尼利尼利　尼利　尼利尼利尼利尼利尼利尼利　首婁　首

婁　首婁　首婁　首婁　首婁　首婁
首婁　首婁　首婁　首婁　首婁　摩訶首婁
仇婁　摩訶　仇婁　仇婁　仇婁　仇婁
仇婁　仇婁　仇婁　仇婁　仇婁　仇婁
仇婁　茂留仇　牟優仇牟　婁仇牟仇摩
仇摩　仇摩
希利　希利　希利　希利　希利
希利　希利　希利　希利　希利
伊持　伊持　伊持　伊持　伊持
伊持　伊持　伊持　伊持　伊持
伊持　伊持　伊持　伊持　伊持
伊持　伊持　伊持　伊持　伊持
伊持　伊持　伊持　伊持　伊持
伊持　伊持　伊持　伊持　伊持

比持　比持　比持　比持　比持　比持
比持　比持　比持　比持　比持　比持
呵羅　呵羅　呵羅　呵羅　呵羅　呵羅
呵羅　呵羅　呵羅　呵羅　呵羅　呵羅
希尼　希尼　希尼　希尼　希尼　希尼
休尼　休尼　休尼　休尼　休尼　休尼
訶那　訶那　訶那　訶那　訶那　訶那
訶那　訶那　訶那　訶那　訶那　訶那

牟尼　牟尼　牟尼　牟尼　牟尼　牟尼　牟尼
牟尼　牟尼　牟尼　牟尼　牟尼　摩訶　牟尼
牟尼　婆羅婆　蘭尼師　知路迦
遮利耶　時那　時那　時那　時那　時那
時那　時那　時那　時那　時那　時那
賴沙婆　時那　時那　時那　時那　時
那　時那　時那　時那　時那　時那
賴沙婆　時暮　修竭　多牟尼　那慕蛇
修竭多牟尼迦羅摩闍竭提多蛇　舍摩
陀摩　舍摩他摩　目多哮提　那比時多
彌　羅留師多彌牟尼　那比闍那彌　修
竭都　修竭都　多摩牟尼　那比闍那彌
世尊此陀羅尼句為四部衆令得安隱離諸
惱患衆魔惡鬼盜賊水火旋嵐惡風羅刹惡
鬼熱病冷病風病等分諸病家業衰耗所向
不利惡獸卒暴急誦此呪一切解脫今當重
說陀羅尼呪
娑離婆離毗林婆沙呵　速去速去速還汝
本來處
孔雀王呪場用白牛糞塗地用散七色華旛四

十九枚刀四枚鏡四枚箭一百枚弓一張氈
七枚盛漿黑羊毛繩十六尋薄餅二十五旛
然七油燈酪一器麨漿一器飯一器薄餅一
器安石蜜一器華一器
大金色孔雀王呪經

佛說不空罥索呪經

隋　天竺三藏法師闍那崛多等譯

如是我聞一時婆伽婆在逋多羅山頂觀世
音宮殿所居之處於彼山中多有娑羅波樹
多摩羅樹瞻蔔華樹阿提目多迦華樹等更
有種種無量無邊諸雜寶樹周帀莊嚴與大
比丘衆八千人俱復有無量首陀會天無量
百千左右圍遶其名曰自在天衆大自在天
衆復有若干大梵天王及諸天子請佛說法
爾時觀世音菩薩摩訶薩於是海會大衆之
中即從座起整理衣服偏袒右肩右膝著地
合掌向佛面目熙怡開顏含笑而白佛言婆
伽婆我有心呪名曰不空罥索王我於往昔
從發菩提心已來過九十一劫於是劫中有
世界名曰觀視於彼刹中復有一佛名曰世

界王如來應正徧知然彼如來憐愍我故說此心呪我時於彼受持不忘以是力故從是已來常為無量無邊百千摩醯首羅諸大天衆淨居天王并諸天子無量無邊說法教化令向阿耨多羅三藐三菩提世尊我於彼佛所得是呪已即得不忘智勝莊嚴等一萬三昧世尊隨有此心呪處當知彼處有大天衆所謂自在天大自在天大梵天等一萬二千守攝防護世尊隨其所在有是呪處應如塔想世尊隨何方面有是心呪應當證知彼諸人輩已曾供養百千萬億那由他諸佛種諸善根世尊若復有人聞此不空心呪者當知彼人若於往昔於他人所行諸穢惡造諸非法毀謗諸師毀謗正法於未來世必墮阿鼻地獄一切諸佛菩薩聲聞辟支佛等皆悉捨離彼人於後生悔恨心不復造惡彼人若能一日一夜斷食誦此心呪彼人重罪現世輕受或一日間得寒熱病或復二日或復三日或復四日或復七日得寒熱病或復眼痛或得耳痛或脣齒疼痛或舌齶疼痛或復心痛

或復腹痛或膝痛或脇痛腰脊肋痛或患支節疼痛或得痔病或大小便利不通或下痢或患手足或頭痛或患瘡癬或患白癩大癩甘瘡疱瘡反華瘡惡毒瘡月食瘡或得羊癲諸鬼病等或值呪詛蠱道種種言說或爲他作而反著之或爲已作而更著之或被枷禁繫在牢獄或被他打或被他殺或他期剋罵詈毀辱或被誹謗世尊我今略說或值身口意業逼切或夜得惡夢以現受故彼等惡業悉得除滅況復清淨諸衆生輩正信正行不

滅罪者無有是處世尊若有四輩人民等以諂曲心聞此呪者或復讀誦或復受持或晝夜常誦或爲他解說已教令聽聞乃至在畜生前說此心呪令彼耳聞復能說是金剛句等自心念言金剛句者何等是也所謂一切不捨是也一切不分別是也一切無爲是也一切不遲至是也一切不作是也一切不染是也一切平等心是也一切無至是也一切不棄捨是也一切不離五陰是也如是方便當須念佛彼等諸人十方諸佛數滿一千在

於現前彼等諸佛當教是人懺悔除罪世尊我今略說若復有人以竹帛書是心呪受持禮拜有如是等無量無邊功德之聚世尊我今略說聞此呪者不應起諍世尊若有人共他鬪諍聞此呪者或爲驚怖大家或護他意或因調戲聞此呪者世尊彼等諸人應當思惟令我耳根聞此呪者以觀世音菩薩威神力故非我自力世尊譬如有人或取栴檀香或取龍腦香或取麝香等種種諸香誹謗毀辱罵詈言說誹謗毀辱罵詈言說已還以是香塗其身體然彼栴檀乃至麝香不作是念彼人誹謗我罵詈我毀辱我豈有是心我與彼香不與彼耶無有是處世尊但彼自有香性不捨本性如是如是世尊若有人於我此心呪或復毀辱或復道說誹謗乃至如上所說以諂曲之心恭敬尊重世尊彼諂曲衆生於未來世於諸善根能爲佛因生生處處不離戒定及勝智慧成就福聚之香於未來世能持戒香世尊若善男子善女人或比丘比丘尼優婆塞優婆夷或餘人輩爲此心呪故

於月八日十四日十五日空腹一日一夜莫食身持禁戒心行精進一日七徧夜復七遍誦此心呪已莫念餘事莫共他語世尊彼人現世得二十種功德何等為二十種功德一者一切病痛不惱其身雖有病痛以福業力故速得除差二者其身微妙柔輭光澤多人愛敬三者諸根調伏四者大得財寶所求隨稱不被劫奪五者火不能燒六者水不能漂七者王不能奪凡所造業常得吉利八者惡毒不傷惡龍攝毒九者不被災旱不畏惡風疾雨十者若人被蟲食於禾稼當取其沙灰水等任意呪之七遍八方結界上下諸方普遍結之一切驚怖一切蟲毒即得除滅十一者一切惡鬼吸人精氣或於夢中為人夫婦欲相猒魅亦不能害十二者於一切衆生所常得安樂心恒敬重無時懟捨十三者若有諸怨生於惡意欲來讎對亦自消滅十四者但有惡人欲相害者不能為害即自去離十五者一切呪詛一切蠱道速即自攝不能加害十六者若處於衆衆中最強十七者諸有

煩惱不能纏遶十八者當在陣敵鋒刃相害一心誦呪一切刀杖箭矢即不著身十九者一切善神常隨擁護二十者生生處處常得不離慈悲喜捨世尊若人能受持如是心呪者當得如是二十種功德世尊更復有得八種法一者命終之日觀世音菩薩當作比丘像現其人前二者命終之時心不散亂四大安隱無諸苦惱紛繞其身三者病雖困篤亦無諸漏泄穢汙屎尿不淨四者命終之日得正憶念心不亂錯五者命終之日不覆面死六者命終之日得無量辯才七者命終之日欲樂生何佛國土者隨意往生八者常得善知識不相捨離是為八種福相現其人前若有人能一日三時誦念一時三遍受持此呪者當斷酒肉五辛則所得功德日夜增長菩薩不自為已知諸衆生心性力故當為說之勿為慳法勿作憍嫉或云我能為汝說汝不能耶所以者何菩薩捨嫉妒意為諸衆生作大利益而取菩提入菩薩數言菩薩者即是大智言衆生者即是方便此二法者為衆生

故而有所得世尊願佛聽我說此心呪於如來前欲演說故亦爲四部諸衆生輩得安樂故得利益故更爲自餘罪惡衆生除滅罪故爾時世尊告觀世音菩薩言汝清淨衆生說是心呪應當知時如來隨喜此心呪者於未來世行菩薩行善男子善女人於此心呪當作父母想爾時觀世音菩薩摩訶薩瞻覩尊顏目不暫捨而白佛言世尊佛已聽我說此心呪一切菩薩所應禮拜恭敬尊重此解脫圓滿法門爲衆多人得利益故得安樂故爲欲憐愍衆多人故爲諸天人世間得世樂故我今頂禮三世一切諸佛及菩薩僧去來現在聲聞緣覺我今頂禮正行正向一切諸聖我今頂禮大智舍利弗我今頂禮彌勒世尊菩薩衆等我今頂禮本師阿彌陀如來我今頂禮常住三寶敬禮觀世音菩薩摩訶薩大慈悲者而說呪曰

多經他一唵二適囉適囉三支唎支唎四朱嚧朱嚧五摩訶迦嗢尼迦六悉唎悉唎七之唎之唎八毗唎毗唎九盍頭摩訶薩多十哥

羅哥羅一十吉利吉利二十句盧句盧三十摩訶舒
大薩多婆四十佛著耶佛著耶五十陀婆陀婆六十
吉膩吉膩七十盍囉摩舒大薩多婆八十迦囉迦
囉九十吉喇吉喇二十句嚧句嚧一二十摩訶薩他
莫盍羅盍多二二十適邏適邏三二十毗遮囉四二十
珊遮囉五二十盍囉遮囉六二十伊吒吒伊吒七二十
婆囉婆囉八二十毗喇毗喇九二十浮嚧浮嚧三十
伊醯夷醯一三十摩訶迦吠尼迦二三十摩訶盍遮
盍帝鞞沙達囉三三十娑囉娑囉四三十柘囉柘囉
五三十呵囉呵囉六三十呵呵七三十
芳芳八三十咻咻九三十唵引迦娑婆囉訶去莫
鞞沙達囉一四十達囉達囉二四十地喇地喇二四十
度嚧度嚧三四十多囉多囉四四十薩囉薩囉五四十
皤囉皤囉六四十娑轉道囉婆囉轉道七四十阿囉
濕迷室多薩訶薩囉八四十波羅帝曼地徒筆多
九四十舍喇囉一五十十唧囉十唧囉二五十多波
多波二五十婆伽槃三五十蘇摩地底夜四五十頡
履屣伽擊五五十居鞞囉六五十婆囉醯哩達囉
七五十頡履屣伽擊八五十啼婆伽擊九五十縛扶夜
利至多十六遮囉擊一六十蘇嚧蘇嚧二六十朱嚧

朱嚧六十三沒嚧沒嚧六十四散捺鳩摩囉六十五侯吸達囉六十六婆長婆婆六十七比跋邀檀那去大六十八頡履使那夜迦六十九蒲呼毗指多鞞沙達囉七十達囉達囉七十一地喇地喇七十二度嚧度嚧七十三他囉他囉七十四伽囉伽囉七十五夜囉夜囉七十六羅囉羅囉七十七何囉何囉七十八末囉末囉七十九拔囉拔囉八十拔囉陀夜迦八十一薩曼多婆嚧吉多八十二毗嚧吉多八十三嚧雞攝唧囉八十四摩醯攝婆囉八十五慕呼慕呼八十六沒路沒路八十七沒夜沒夜八十八門

柘門柘八十九何邏又何邏又摩蘇迦寫九十薩婆拔夷嚩九十一薩婆烏皷達囉鞞嚩九十二薩婆烏皷薩耆嚩九十三薩婆揭囉醯嚩九十四婆去駄槃達那九十五曷囉社怛九十六多娑迦去囉賊九十七何祇你火九十八憂駄迦水九十九鼻抄毒一百設薩多囉戎仗反一百一簸利摹迦能解脫迦拏迦一百二拏一百三吉你吉你一百四句邀句邀一百五遮囉遮囉一百六因地喇夜一百七婆去邏捕澄伽一百八柘妬阿喇邪薩底夜一百九三盍囉迦釋迦一百一十多莫多莫一百一十一三莫三莫一百一十二莫

薩莫薩一百十三 莫呵躭摩安馱迦囉比馱摩那一百一十四 殺波羅蜜多盍喇哺囉迦一百一十五 彌喇彌喇一百一十六 吒吒吒吒一百一十七 茶嫁係茶茶一百一十八 矢知矢知口一百一十九 伊尼夜折莫吃喇多一百二十 盍喇迦囉一百二十一 伊醯夷醯一百二十二 伊濕婆囉一百二十三 哼多槃適迦一百二十四 句流句流一百二十五 波囉波囉一百二十六 迦囉迦囉一百二十七 迦吒迦吒一百二十八 莫吒莫吒一百二十九 毗輸馱比沙耶婆利你一百三十 摩訶迦流尼迦一百三十一 輸毗多夜社儒波比多一百三十二 何囉怛那去摩句吒摩囉達囉一百三十三 薩婆腎若失囉思一百三十四 吉喇多摩句吒一百三十五 摩呵大蒲多一百三十六 迦摩邏訖喇多一百三十七 迦囉多邏一百三十八 著那三摩著一百三十九 毗木叉一百四十 盍囉嚩必多一百四十一 婆呼薩埵珊多帝一百四十二 盍喇波柘迦一百四十三 摩呵迦吒尼迦一百四十四 薩婆矧摩拔囉那比舒馱迦一百四十五 薩婆嚩地盍邏慕適迦一百四十六 薩婆薩埵娑摩攝婆索迦一百四十七 南摹素姤帝一百四十八 蘇波呵一百四十九

此呪隨誦即成一日三時一一時中誦一百八遍能得除滅五逆重罪及諸業障燒沉水香欲結界時或呪水或呪灰或呪芥子或呪紫檀木四枚各七遍釘於四方一切瘧病寒熱病作呪索誦二十一遍繫其胭下即得除愈一切諸病或呪酥或呪油或呪水各二十一遍呪已服之若欲破他所作呪詛作其人形像或麵或泥或蠟當以鎮鐵爲刀段段割之若有人驚怖欲護身者當作呪索帶於身上若有人患腹痛呪鹹水服之若有人被蠱毒或被蛇螫當用泥呪塗之若有人患眼痛取白線爲呪索繫其耳上若人患齒取迦羅毗羅木呪之二十一遍然後嚼之揩磨其齒欲作大界取五色線呪二十一遍取紫檀木四枚爲橛繫索於橛上纏之釘著四角即成大界一切怖處一切驚處欲護身者當作呪索帶行或呪水灑之或呪灰用散其上若有鬼着取五色線爲呪索帶之或繫身體一切寒熱病者取白線呪二十一遍作索帶行若有得一切種種惡瘡取蕀茭擣以爲末和蜜

呪二十一遍塗其瘡上若有人患眼取香湯或甘草湯呪二十一遍洗兩眼若有人患耳煞油呪二十一遍內著耳中一切鬪諍一切官府一切恐怖處取水呪二十一遍洗其面若國內有大疫病或城邑聚落乃至家內當作道場牛糞泥地香湯灑地於四角處安置新淨水瓶以種種華置其瓶裏復將種種華散道場處持種種飲食皆令香美復以種種淨草敷設道場以食置上并諸果菜於四角處麵作燈盞淨布作炷燒諸妙香以最勝最大而作供養以香湯澡浴著鮮淨衣於其座上敷新淨褥而坐其上誦持此呪一切災變即得消滅若有遇重病者將彼瓶水呪已灑於彼人凡所灑者即得除滅一切疫病諸鬼祟者一切有怖畏處以水灑之皆得除愈若有人被他禁呪磨栴檀呪二十一遍塗其心上即得除愈若欲除滅一切業障及五逆四重常誦莫住若有家內遇惡疾病或復諸鬼撓亂其家當取一百八枚蓮華一一蓮華各呪一遍擲著火中即得除愈若欲取一切衆

生心意當取栴檀一百八枚長二寸一枚一遍呪之擲著火中欲治一切鬼病恐怖之處當取閻耶草毗閻耶草那句利捷陀那句利草適隣尼草阿婆耶波你草因陀羅波尼草香附子多迦羅香斫迦羅香摩呵斫迦羅香毗跋遮捷多香蘇摩嚕多草蘇難陀草如是諸草皆擣之作末細羅之取水和爲丸如大棗呪一百八遍或頭戴或繫手而行一切鬼病一切疫病不能爲害若有小兒著鬼病及疫病所驚怖處將一丸繫於胭下若有女人薄相難嫁娶者或有諸病取此丸藥和水澡浴即除惡相最勝最妙隨意無難若有女人不生男者持藥一丸繫其項即得產男一切驚怖中皆作大護若有人被蠱者此藥亦能破之帶藥行者不被火燒諸難若被惡瘡持此藥塗者則得除瘥若有人爲諸惡事逼切帶此藥者即蒙除難若有人欲除惡風惡雨呪水二十一遍散於四方即得除止若遇大雹取一樹枝行呪遥打之此觀世音心呪雖不受持但誦能破一切業障能成一切事皆

得成就若有人持此呪者彼人當織一端白
氎闊五尺長一丈不得割斷綜縷彼氎當畫
作一佛像衆色中不得用膠當和香水及以
乳汁而用畫之右邊畫作觀世音像狀如摩
醯首羅天頭上髮毛悉如螺髻方作華冠肩
上當畫作黑鹿皮覆左肩上自餘身分當畫
作種種瓔珞其畫者教持八閑齋勿得雜食
日別香湯清淨澡浴着淨衣裳其持呪者當
清淨處安像像前以牛糞塗地四方齊整縱
廣丈六尺其壇場裏散純白華置八水瓶各
受一斗皆令新淨盛以香湯復以種種華置
其瓶内安其淨草立八草座座處安置八方
作八分食置其草座上然後更以六十四分
食各各種種雜美好者自餘雜食具皆廣大
作之惟除五辛酒肉餘但使可得之者皆悉
具之若欲呪者（廿四）當三日三夜斷食燒沉水香
其持呪者以妙香湯三時澡洒大小便時皆
須澡浴若不能三日三夜者但一日一夜斷
食當食三種白食乳酪粳米在彼像前長跪
設飲食已當誦呪一千八遍爾時在於像前

即見自身出大光明猶如火燄既自見已生大歡欣乃至觀世音菩薩自來現身隨其心願皆悉與之若欲隱身當取雌黃或石黛擣令碎末精細羅之在於像前呪一千八遍塗於眼上即得隱身乃至騰空飛行復得三昧名不空智現在莊嚴作如是法已然後凡所作者皆得成就此是持呪法我今說竟爾時佛說此經已時觀世音菩薩摩訶薩及淨居諸天子娑婆世界主大梵天王及諸菩薩衆諸聲聞衆一切大衆人民聞觀世音菩薩對佛說此經皆大歡喜奉行

佛說不空罥索呪經

音釋

頷 胡來切 頤下也
齺 五各切 齒根肉也
癩 落蓋切 惡疾也
疱 披教切
迦 奴音
粈
頭 力求切
哼 練謀切
頡 胡結切
鎖 必鄰切 鐵也
黛 徒耐切 畫眉墨也
擣 都皓切 春也

不空羂索心呪王經卷上（上中合卷）　過五

唐天竺三藏寶思惟譯

南謨囉哆那怛囉夜耶　南謨阿利耶阿弭
哆婆耶　怛他孽多耶　南謨阿唎耶
跋嚕吉帝　失佚囉耶　菩地薩埵耶（過五）
摩訶薩埵耶　摩訶迦嚕尼迦耶　怛跌他
唵　阿慕伽　鉢囉底喝多　伴伴哞吒
娑婆訶

如是所說不空陀羅尼自在王呪即是一切
祕密神呪之主若有人能誦此神呪成就之
者即能通達一切神呪但是呪法所有事業
皆得圓滿

成就尊者說不空神呪功德分第一

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩復說不空羂索
神呪王法若成就者福不唐捐能令無量無
邊諸衆生界一切業障惡皆清淨能集無量
福德資粮增長善根方便善巧通達無邊智
慧境界六波羅蜜多皆得圓滿復能證得無
上菩提四無所畏十八不共一切佛法及四
聖諦神足根力菩提分法復能示現靜慮解

脫諸三摩地三摩鉢底復能證得聲聞辟支佛及如來地成就般若聰慧利根有大威德精進勢力具足辯才騰空隱形爲所羯囉伐賴底曷囉闍一切自在能成呪仙獲世安樂得吉祥瓶及如意珠隨應所作一切皆得驅策使者進退無違令羅刹娑隨意而轉復能入於阿素洛窟或燒衆香或置藥眼中能見地下一切伏藏所爲事業自在成就療治衆病調伏鬼神守護壇場令諸龍王歡喜悅樂降雨止雨皆得自在復能於彼一切人中而得自在能令一切衆罪厄難悉皆銷滅資財寶物所求皆得復能成就無邊陀羅尼門及三摩地門此大不空羂索神呪之法於諸呪中功德最上殊勝廣大能令一切天龍藥叉健闥縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽諸部多鬼一切餓鬼(過五)畢舍遮拘畔荼(二)羅刹娑星宿鬼障礙鬼等承事供養尊重讚歎復爲帝釋諸梵王等之所擁護復爲一切成呪仙者共所慶慰復爲常離一切散亂無所着者之所承習受持所說供養恭敬尊重讚歎

成就受持供養神呪法分第二

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩復說神呪之法若有欲誦此神呪時應先洗浴著新淨衣潔淨誦呪受菩薩戒起慈悲心哀愍衆生意樂作眞實語遠離嫉妒利益安樂一切有情眞心淨信愛樂功德捨離貪愛瞋恚愚癡憶念三寶期心報恩應廣供養聖觀自在菩薩摩訶薩燒香散華塗香末香莊嚴幢旛及諸華蓋於尊者前一心淨信意樂堅固應誦聖者不空罥索心神呪王一百八遍即入不空陀羅尼三摩地門作蓮華印禁出入息默然而住由是此人所應作事皆得具足即於夢中得見聖觀自在菩薩或現苾芻形或現婆羅門形或現童子形或現帝王形或現宰官形讚誦呪人作如是言善哉丈夫汝能受持我之所說汝所愛樂皆得圓滿汝今持呪心何所欲隨意求索能令汝願速得成就由是得滅一切業障永不墮於地獄畜生常生一切諸善趣中般若現前辯才無滯增長正念諸天隨順而爲伴侶所作自在無有障礙具大

威神復能持呪隨心所欲不為一切怨賊侵奪賢聖讚歎常為國王大臣婆羅門居士等之所敬重一切衆生之所愛樂供養恭敬承事禮拜善言讚歎常與一切驚怖之者作歸依處能得一切善人腹心若有常誦此神呪者三業惡障皆悉銷滅若誦一遍所須飲食卧具湯藥衣服什物無所乏少安樂無病長壽自在

成就親見聖觀自在菩薩法分第三

若人欲得親見聖觀自在菩薩應往寂靜山寺塔廟之中或園林河邊深山巖谷阿蘭若處著新淨衣持八戒齋受菩薩戒三業清淨入三摩地修四梵行無所恪惜於諸持戒福德人邊常求歡喜然後於聖觀自在菩薩像前受其呪法既受法已即便於彼清淨之處吉祥草上結跏趺坐應誦不空羂索心呪一心不動若晝若夜不驚不怖乃至忽聞虛空之中有虎嘯聲亦不驚怖若見聞空中諸天音樂歌舞唱伎不應驚異或見天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華鉢特摩華嗢鉢羅華俱没

陀華奔荼利華等亦不驚怪是時聖觀自在菩薩至其人前唱言善哉善哉汝能如是供養於我誦持神呪何所求耶其誦呪人即從坐起於尊者前燒香散華水和粳米及諸雜華供養聖觀自在菩薩右遶三帀頭面禮足菩薩爾時隨其意樂悉皆與之（過五）

成就畫像幀法分第四

爾時尊者說畫幀法及成就呪法若畫聖觀自在菩薩形像之時應織絹氎隨其長短不截兩頭所用彩色和以香膠勿取餘膠畫師先受八戒齋法然後方畫聖觀自在菩薩形像其身黃白首戴華冠紺髮分被兩肩前後慈顏和悅放百千光清淨殊勝面有三目以純白縰交絡肩臆以堅泥耶鹿王皮而覆肩上莊飾寶帶以繫其腰尊者四臂左邊上手執持蓮華下手執持澡瓶右邊上手施無畏下手執數珠皆以珠寶而嚴飾之身著天衣立蓮華上有大威德瓔珞短長交髆垂下耳璫臂印及以環釧皆寶飾之頂上畫作無量壽佛於其幀內畫種種華若欲作壇於春秋

時白月八日或十五日吉祥星下選擇好時無風無雲即於城外擇取好處隨其方地有諸樹木根莖枝葉華果茂盛條蔓交加周遍皆有流泉浴池處處青草皆悉充遍應用黃土爲泥塗地種種修理盡令如法不於荊棘瓦礫骨石諸惡土地其壇四面以金精赤土（過五）雄黃石灰及紫金色青黃赤白及以紫色畫（五）其界道於壇方面各開一門門外各有二吉祥柱於其壇內應畫螺形卍字香印門內各有二吉祥瓶隨其處所應作浴池池內周遍

嗢鉢羅華俱沒頭華奔荼利迦華於池四邊應畫鵝形如貫華鬘周帀圍遶應置像幀壇場之內散種種華燒種種香幢旛寶蓋而供養之或用金銀諸寶及以赤銅作吉祥瓶盛滿一切諸妙香藥末尼眞珠金銀等寶和雜盛之以雜華繩繫其瓶項取燒稻穀作華散以嚴飾壇上應以白縵覆之於壇四角各立一人身被甲仗而守護之是時呪師每日三時洗浴清潔著新淨衣三業清淨受持律儀於聖觀自在菩薩像前應以乳糜酥酪沙糖

石蜜盛滿器中而供養之後以栴檀沉水蘇合龍腦如是等香和雜燒之而爲供養於像幀前敷吉祥草結跏趺坐作蓮華印安心合掌敬禮一切諸佛菩薩即誦護身呪呪曰

第二護身呪

唵　阿慕伽　鉢囉底訶多囉叉囉叉 自稱名

斛泮吒

若欲護身時取自髮一莖應以此呪呪二十一遍常護自身無能損害

呪鬼神呪第三呪

唵　阿慕伽　漫陀　斛斛　泮吒

若呪鬼神先誦此呪呪五色縷一百八遍繫壇四面然後呪水一百八遍或呪芥子或呪淨灰隨四方面壇內散之即令一切惡鬼神等無能惱亂

禁惡鬼呪第四呪 通五 六

唵　阿慕伽　鉢囉底訶多　唵斛泮吒

若禁惡鬼應誦此呪呪水一百八遍或呪白芥子或呪淨灰隨四方面壇外散之令諸惡鬼不得其便

禁惡魔呪第五呪

唵　阿慕伽　帝囉路枳耶　毗闍耶

俱嚕磨斛泮吒

若呪魔時應誦此呪呪水一百八遍或白芥子及呪淨灰於其壇外散灑十方即禁諸惡魔不能嬈亂

禁諸惡魔鬼呪第六呪

唵　阿慕伽　囉叉（自稱名）娑婆訶

若欲禁諸惡魔鬼時應以此呪呪水一百八遍或白芥子及呪淨灰點自頂上額上心上及兩肩上遍灑其身即令一切惡鬼惡魔不能惱亂

呪同伴人呪第七呪

唵　阿慕伽　斛佉

若欲呪同伴人時應誦此呪呪水一百八遍或白芥子及呪（過五）淨灰於其壇內（七）散灑同伴即護彼人惡魔惡衆無能惱亂

呪香呪第八呪

唵　阿慕伽　淡磨淡磨　斛泮吒

若燒香時先以此呪呪種種香二十一遍然

後燒香恭敬供養
呪飲食及華果呪第九呪
唵　阿慕伽　尼醯唎停　赴醯唎停　幷
泮吒
若以飲食及華果等欲散之時先誦此呪呪
一百八遍然後於其壇外隨四方面而遍散
之隨作事成就呪第十呪
唵　阿慕伽　毗闍耶　幷泮吒
隨作何事若誦此呪悉皆成就
世尊能持呪者作是法已於其壇内應誦不
空陀羅尼自在王呪若見聖觀自在菩薩像
幀動時或煙出時或焰出時如常誦呪不應
驚怖若見演動得富貴自在若見煙出成就
喝囉閣位若見焰出騰空自在得成呪仙其
誦呪者若見焰出心無驚怖身不動搖即得
聖觀自在菩薩現其人前而安慰之其人見
已所求皆遂即得菩薩諸三摩地於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉現身憶念宿世生
事及得無量百千功德
成就使者能辦事法分第五

爾時聖觀自在菩薩復說使者能辦事法此之使者即是聖觀自在菩薩不空罥索王神呪之使若欲驅使應以綠色及氎布幀上畫使者形又作藥叉童子像頭髮直豎如盛火焰面目瞋怒綠眼平鼻形貌赤色身服赤衣口出四牙二上二下（過五）其舌於口或入或出一手持劒一手執索嚴身之具皆悉周備欲作法時於白月八日或十四日持齋潔淨安置幀像四衢道中或空室內應以華香及諸飲食除血肉等種種供養其持呪者先應誦呪自防護身於氎幀前誦不空王呪一百八遍是時使者現其人前語持呪者言欲何所須若見處分皆能成辦其持呪者隨心所欲使者依行于時使者隨所見聞悉皆具說若持呪人日索金錢百文應時即得然不應別用及生慳惜但應供養佛法僧寶如是之事但當自知不得輒向人說之亦復不得共人結怨應食淨食不得雜食每食之時先減已身一分飲食供養使者然後自食常須憶念不得忘之心常捨離貪瞋癡等不得妄語出誠

諦言爲他說法於一切衆生常起饒益慈悲之心復以香華衣服幢旛寶蓋塗香末香燒香散華恒常供養聖觀自在菩薩作報恩心若能如是即彼使者日日供承得五百人所須資具飲食衣服塗香末香燒香散華一切具足乃至持呪之者盡形已來隨意皆得無所乏少成就驅策僮僕俊者分第六

爾時聖觀自在菩薩復作是言若欲成就驅策僮僕其持呪者應先造作僮僕者形而此使者即是不空罥索王神呪之僮僕容貌端正當以一切莊飾之具而嚴其身於其頭上作五髮髻身之色相猶如童子若欲作時應用白檀或用紫檀或妙香檀或用天木或一切木若金若銀以作其形若畫幀時或白氎上或於絹上其僮僕者所有衣服皆作赤色以烟脂和紫礦汁又取朱砂及以鬱金若根若香諸雜色等畫其形相應使端嚴面目喜悅瞋怡微笑其身形相淺黃白色應作兩臂一手執奄摩羅果一手持種種華其像常於

窣處安置散華燒香末香塗香然燈種種飲食而爲供養又於像前誦不空羂索王呪一千八遍其持呪者應受八戒起慈悲心呪法即成即能覩見彼使者形軀策自在此持呪者所有處分皆得成辦然其使者若耳所聞若眼所見皆來說向持呪之人隨持呪者使令去處能速往來一切事業皆得成就又能施與持呪之者一切財寶隨持呪人心欲去處其使者即將去來於持呪者住止之處常淨掃灑若泥塗地所有一切隱窣之事及言祥事皆來向說一切惡聲一切苦惱悉皆銷滅一切病患能令除愈諸惡鬼神皆自隱沒諸毒銷散歡樂圓滿一切福業皆得增長一切罪行悉能除滅猶如孝子恭敬供養尊重其父彼持呪人若欲自身安隱快樂不得於彼使者輕欺作惡及懷瞋怒應淨洗浴常勤誦呪而修供養口不妄言其心哀愍一切衆生施與無畏於三寶所起深淨信常散諸華及懸華鬘燒香末香以如是等供養尊者聖觀自在菩薩又先以種種飲食散華燒香然

燈供養使者乃至不得於一日中忘不供養若不供養求事不成若其使者隱沒不現即便捨去是故持呪之人不應放逸常修精進不應懈怠於尊重處常勤供養恒不忘失菩提之心於施戒忍精進定慧應常修習遠離慳恪汙戒塵垢於生死中常生怖畏深懷慚愧心常正念不得散亂智慧觀察若如是作即能成辦一切呪業

成就吉祥瓶法分第七

爾時聖觀自在菩薩復說成就吉祥瓶法持呪之人若欲成就法者應結同伴並修十善至心堅固欲作壇時應選好處若山林地吉祥之所或是往昔仙人所住寂靜之處如法修理洗浴清淨俱著新衣唯食麥子及以乳糜受八戒齋與同伴人持呪自護隨心遠近作四方壇面各一門（過五）香泥塗地（十一）以香畫葉應用雄黃赤土紫檀等末而界其道於其壇內隨四方面應畫四大天王以諸寶物莊嚴其身皆被甲仗手執刀劒其壇東面應畫金剛南面刀劒西面畫梵北面畫鏡於其四角畫

赤色旛散種種華於壇場中以諸彩色畫吉祥瓶用雜華嚢以繫瓶項取蓮華池水盛滿瓶中復以香華妙藥并諸雜果一切種子及以金銀眞珠等寶並置瓶內復以四盤一盤盛酪一盤盛酥一盤盛乳一盤盛蜜於瓶四面各置一盤其持呪者須伴五人勇健無畏皆嚴器仗於其四方各立一人於五人中得心腹者簡取一人與持呪者隣近而住五人之外更取一人勇猛無畏能爲難事者令洗浴清淨著新淨衣其持呪人於壇四方散種種飲食除血肉等於吉祥瓶前取吉祥草敷座而坐應當呪水及以粳米灑散十方燒香散華如法結界呪曰

第十一呪

唵　阿慕伽　擯奢鉢囉底訶多帝麗嚕枳耶微闍耶　囉又（自稱名）　斛斛泮吒

此呪呪自身及與同伴如是呪已應作大印誦聖觀自在菩薩不空羂索心神呪王若一日二日誦此呪時若有毗那夜迦鬼來故相驚怖而作障礙其持呪人應起勇猛勿生驚

懼如常誦呪心莫散亂後於壇南面聞羅刹娑可畏之聲其誦呪人呪白芥子七遍散之諸羅刹娑尋即退散不能障礙南西北方亦復如是

呪吉祥瓶呪第十二呪

唵　阿慕伽　過五　阿波囉耳多　訶曩　十二　訶曩　斛泮吒

此呪呪吉祥瓶呪呪瓶之時瓶現異相或傾或側或動或搖呪人見已如常誦呪不應驚怖亦不解其結跏趺坐何以故以吉祥瓶如意末尼珠隨心所欲一切皆得要當策勵加功方得成就此吉祥瓶有大威力甚難成就若得成者自在安樂增長福業由是呪人常勤精進不應空過恣諸放逸若吉祥瓶中出火日焰或出金銀末尼眞珠瓔珞諸寶色相或時出現種種衣服復現諸天美妙婇女及諸殊勝童男童女或丈夫形嚴淨裝飾或復示現城邑聚落及諸巷陌象馬車乘一切人衆宮殿園林美妙飲食香花旛蓋諸音樂等雖見如是種種異相如常誦呪不應驚起其時

聖觀自在菩薩復變自身現作普賢菩薩形像無量菩薩眷屬前後圍遶從彼瓶中忽然出現聖觀自在菩薩現此相時如上所現一切神變種種異相悉皆隱沒唯有尊者現作普賢菩薩形像與無量菩薩皆共讚彼持呪人言善哉善哉汝能成就此神呪法隨汝所求皆當與汝呪人聞已即從座起合掌恭敬右遶尊者頂禮供養而作是言唯願尊者當攝受我施吉祥瓶聖觀自在菩薩所現普賢菩薩言善男子汝之所求我今施汝隨意受用呪人取得吉祥瓶已置於頂上復以香華種種供養從吉祥瓶而乞願言南謨尊者願隨我意樂一切事業悉皆圓滿其持呪人作此願已及諸同伴隨心去處皆得如意時吉祥瓶變現其體如淨瑠璃爲持呪人等現作童子常能承事恭敬供養

成就策使羅刹童子分第八

爾時聖觀自在菩薩復說策使羅刹童子之法若欲使時其持呪者應先畫作羅刹童子色相形容如童子像以一切莊具嚴飾其身

於頭之上爲五髮髻面牀喜悅身相端嚴衣服黃色如乘空行手執蓮華其體金色如是畫已安置窓處若佛堂中若在房內於白月八日或十四日持八戒齋於像幀前散華燒香末香塗香懸諸華鬘及種種飲食而爲供養於其像前結跏趺坐誦不空羂索心神呪王一百八遍現前即見羅刹童子隨持呪人有所希願皆令滿足其持呪者語童子言汝今作我驅策使者童子答言如是如是我當策勵承事供養隨汝驅使皆令速疾而得成辦不生疲厭其持呪人常應勤心供養童子形像不作輕欺若欲食時先與童子不得遺忘若能如是驅使自在所須財物皆能與之亦復示其伏藏之處隨持呪人所須莊具及與資財皆爲將來無所乏少而此童子若眼所見若耳所聞皆來密向持呪之人耳邊而說令持呪者憶念宿世所有生事若持呪人問童子過去未來現在之事皆依實答終無虛妄

成就使死屍取伏藏分第九

爾時聖觀自在菩薩說取伏藏之法若有欲取地中伏藏其持呪人先當誦呪防自身已即往塚間取丈夫屍身形之上無瘡癰者應與洗浴洗浴屍已即取香華塗其兩足而供養之而便誦呪呪屍令起作如是言尊師今者與我何事彼屍即從索紙筆墨其持呪人即賫紙等而與死屍彼屍即如法抄寫取伏藏珍寶之法與持呪人若持呪人不用抄寫即語屍言汝應爲我自取將來其屍如言即爲將來所得珍寶應如法受用供養三寶及將施與一切衆生而此死屍隨持呪人所得珍寶若受用盡即便送來若不施三寶及一切沙門婆羅門貧窮衆生即便不送若持呪人自身不欲至於墓中又復不欲令彼屍起若自能知伏藏之處應往彼取若夜中取應將同伴受樂功德同心同行深怖罪業善解經論聰慧之者先作吉祥禁身呪已即以酥膏塗布爲燭誦不空羂索心神呪三一百八遍用捨（諸可切）彌木然大火聚發弘誓願令一切衆生永斷貧窮苦惱等事即以酥燭擲向

空中隨有廣大伏藏之處其燭即於伏藏之上空中而下隨其寶物入地深淺所有尺數其燭依此尺數空中而住待持呪人來至藏所明了知處結界圍之其燭方滅知伏藏已後若取時應以乳糜及油麻粥以祭天神如是祭已共其同伴而往取之取得珍寶分為三分一分自為已身一分與其同伴一分共同伴和順供養三寶又以自身所得一分與一切衆生之所共用若能如是自身一分乃至持呪之人命未盡期用之無盡

成就入婇女室分第十

爾時聖觀自在菩薩復說成就入婇女室法若持呪人欲入此室應將同伴腹心之者先當具足作吉祥法以呪自身然後往至其室其室可愛常有流泉浴池及諸華菓種種樂具世間皆以此室是靈仙處若欲入時其持呪人當於白月十五日持八戒齋澡浴清潔著白淨衣然後往至泉水出處應以稻粟大麥小麥大豆小豆及胡麻等七種之穀和乳酪酥誦不空羂索心神呪王每一一遍常以

此穀散於火中要使此室其門自開持呪之人見室門開不應驚怖不得輒起應專誦呪若有婇女各各執持種種華香從室而出語呪人言善來尊者唯願受我如是香華其持呪者不應輒受乃至三請持呪之人作如是言善來姊妹若為攝受我等故來願持此香華與我同伴其同伴人觀此婇女隨所愛者即便執手取以為妻而此婇女知其人心所愛重故猶如婢使而承事之此同伴人隨欲去處任情來往其形色相少如童子遊戲受用五塵境界若捨人身即得天身成就呪仙其持呪者如是誦呪乃至更有勝妙婇女五百眷屬從室而來執持種種衣服莊具及諸香華頂禮呪人作如是言善哉聖者為欲攝受哀愍我故久來在此唯願領受此衣服等至三請已其持呪人為欲調伏諸呪仙故應受其請隨所受已持呪之人及諸婇女便沒不現成就呪仙轉輪王位若捨人身得於天身一切呪仙皆來恭敬頂禮其足稱讚吉祥願常住世奏種種音樂作諸歌舞建立百千

寶幢旛蓋歡樂具足其持呪人自在受用天王果報其心安樂然常念佛終不忘失菩薩之行得宿命智超過一切諸惡趣門亦不躭著五塵境界恒常得見諸佛菩薩而能教化無量有情於無上菩提道中入不空智諸陀羅尼三摩地門 過王 十七

不空羂索心呪王經卷上

不空羂索心呪王經卷中

唐天竺三藏寶思惟譯

成就眼藥分第十一

爾時聖觀自在菩薩復說成就眼藥方法其持呪人若欲成就此法之者應以雄黃牛黃及蘇毗羅眼藥於香葉中裹此三種於白月十五日沐浴清淨著新淨衣受持八戒廣大供養聖觀自在菩薩已於尊者前結跏趺坐先念佛已後誦不空羂索心王神呪一百八遍其持呪人先應入彼火遍處定待彼葉中

煙出即以泥塗壇而取眼藥置於菩提樹葉之內若火星焰出燒煉此藥其持呪人即知所作眼藥成就應呪芥子等散於十方及誦呪自護已身欲取藥時先誦此呪呪曰

第十三呪

唵　阿慕伽　鉢羅底訶多　斛什筏囉什筏囉泮吒　娑婆訶

誦此呪已即取眼藥石上研之使其為末安著眼中即令餘人不得見於誦呪之者復身能自見一切伏藏所欲往處隨其意樂或入或出復能自見一切菩薩天龍藥叉健達縛等及見一切衆生若在天趣或那落迦中傍生餓鬼若沒若生悉能見之若諸衆生作福作罪悉皆能見於一切處常得自在作諸供養復能見於阿素洛窟及諸龍宮復能隨類示現變化應往便往（過五）無有障礙（十八）證得神通往諸佛所自見已得受阿耨多羅三藐三菩提記復為諸大菩薩之所灌頂得諸菩薩出離方便一切善巧於諸靜慮三摩地門而得自在成就根力菩提分法又得一切呪陀羅尼

而無所畏
成就除鬼著病法分第十二
爾時聖觀自在菩薩復說成就能除一切著鬼魅法若持呪人欲成就此法應發信心修清淨業精進堅固心無疑惑至誠決定常懷報恩起慈悲心此諸菩薩方能成就非諸下劣怯弱有情何以故由佛教中先為阿難說於四種不思議法所謂末尼寶珠威力不思議神呪威力不思議妙藥威力不思議佛境界威力不思議若能誦呪一百八遍一切諸鬼所著之病皆得除差或經一日乃至七日專誦聖者不空罥索神呪下至一遍乃至發聲一句若患天行時氣一切熱病悉能除差復次有法應呪白線二十一遍一結以繫病人即能除差一切諸病亦復不為諸鬼擾亂復次有法（過五）若患瘧鬼之病經四日者（十九）先應泥作四角之壇散諸香華令其病者壇中而坐復以麵作病人形像應誦不空罥索心王神呪稱病人名用淳鎮鐵刀段段截之病人見閒心即驚怖瘧鬼捨離永不復來

復次有法若欲呪人其持呪者洗浴清淨著新淨衣先誦神呪自防其身後以牛糞而用作壇隨四方面畫種種色散諸新華及置白食供養壇場應取童男或復童女洗浴清淨妙香塗身著白淨衣種種莊具而嚴其身令於壇中結跏趺坐應誦此呪結童子髮呪曰

第十四呪

唵一 阿謨伽二 鉢囉二合 底訶彡三 囉上 又羅上 又稱彼名四 薩睹婆曳比也二合五 盤陀六 泮吒半音 莎訶

誦此神呪結童子髮已復取雜華滿於所呪童子手中又以妙香若熏若塗及末散之復呪粳米及與華水灑散壇內應燒沉香誦不空羂索神呪呪華三遍散童子面童子身動若欲令語應誦此呪呪淨水灑童子面呪曰

第十五呪

唵 阿慕伽 鉢囉底訶多 囉又 囉又 自稱名 薩婆裴曳弊斛漫陀 泮吒 娑婆訶

誦此神呪不得以手觸所呪人如此呪已童子即語若問去來現在好惡之事皆能答之

其持呪者若欲發遣者童子神復應誦此呪呪曰

第十六呪

唵　阿慕伽囉闍　鉢囉底訶多　𠺕没地耶　宅侍耶　若臘波波耶　𠺕𠺕泮吒

復次有法若欲成立以手摩觸（過五）所呪之人令其病差應作壇場散諸香華復燒沉香安置病人於壇中坐呪之令動其持呪人以無名指壓一本云左手中指及無名指捏作印其中指呪彼病人病人即語作是誓言我今放捨終不敢來若不發語應以此呪更治罰之（二十）

呪曰

第十七呪

唵　阿慕伽　鉢囉底訶多　孽車　孽車婆婆訶

誦此呪已所呪病人身如火熱作如是言我今即去永不復來

復次有法若為諸鬼之所憑著或瘦或癲應誦神呪呪白芥子或呪三遍或復七遍火中燒之我今復說火燒之法先以牛糞作壇壇

中應燒菩提樹木及捨彌木牛膝草等以酥蜜相和呪之一百八遍一遍一燒如是誦呪或一日或三日若爲樂叉鬼所著者應誦聖觀自在不空罥索神呪呪白芥子或一切種子一遍一燒或安悉香和白芥子咒之一遍一燒如是誦呪或一日或三日若爲天龍神鬼之所著者以白檀末及沉香末相和呪之一遍一燒如是誦呪或一日或三日若爲一切鬼神之所著者應取胡麻以和芥子或和白芥子呪之一遍一燒如是誦呪或一日或三日即令一切諸鬼除滅若有枉橫及諸災厄或星現惡相若王難鬪諍饑饉之事應以牛乳和鹽呪之一遍一燒如是誦呪或一日或三日一切惡事即自銷滅

不空罥索心呪王經卷中

不空罥索心呪王經卷下　過六

唐天竺三藏寶思惟譯

成就入壇法分第十三

爾時聖觀自在菩薩說不空罥索神呪壇法此壇是大乘法爲諸菩薩之所攝受其應入壇若王若臣若諸凡夫想持願者與佛平等以持呪故能益自他不生惡趣常生善道故入壇者勤修供養其持呪者被精進甲踴躍歡喜發起饒益一切衆生不生慳恪專注其心依壇法用如法作之遠離嫉妬不懷矯詐無諸諂曲所了知法念之不忘無所希求於諸衆生善巧方便心行平等所作勇決能速成就不起我慢離諸諍論守持禁戒洗浴護淨如是之人方堪持呪入此壇場其所作壇法有三種一者地壇二者國壇三者民壇若爲王作名爲地壇爲大臣作名爲國壇爲凡人作名爲民壇地壇大作國壇中作民壇小作若不依此大中小法便惡事起或王或臣及誦呪者有諸惡事以是應知當依法作若欲作壇先擇星日若路逢善相選吉祥地或

於河邊或山林處或園苑中應離荊棘骨石瓦礫高下不平穢草稠林險惡之地於其好處除去惡土好土填之泥塗摩拭平坦如掌周遍細滑猶如鏡面若造王壇縱廣各有三十二肘應用金銀眞珠等末以和赤白黃綠黑色而界其道於壇四面各開一門去門不遠皆豎雙柱種種莊嚴作吉祥門於此門外布諸妙華周遍圍遶壇東門外畫二天王守護其門左邊應作持國天王右邊應作增長天王俱被衣甲器仗嚴淨作瞋怒面眼光赤色持國天王以手執劒增長天王以手執棓壇南門外應畫二王守護其門左邊應作目天王右邊應作赤目神王此之二王面皆黑色赤金嚴身皆被衣甲其手執持弓箭刀劒壇西門外畫二藥叉王守護其門左邊應作末尼跋達羅藥叉王右邊應作布栗拏跋達羅藥叉王作此二王應如本色種種莊嚴身被衣甲手持斧索壇北門外畫二天王守護其門左邊應作多聞天王右邊應作金剛手天王畫此二王各依本色衆寶莊嚴執持

器仗正於壇中畫聖觀自在菩薩形像其像立在蓮華座中頂上螺髻紺髮垂下首上寶冠畫無量壽佛其尊者身一切莊具而嚴飾之形狀白色如頗胝迦應作四臂右邊二手一持蓮華一持澡罐左邊二手一持數珠一施無畏面貌端嚴熙怡寂靜圓光之上畫作天華而嚴飾之於其胷前作卍字印俯身低視尊者左邊畫大勢至菩薩形像其形色相如白金色身著天衣衆寶嚴飾偏袒右肩面向聖觀自在菩薩前合掌恭敬復於右邊畫作普賢菩薩形像其形如彼白蓮華色頂作螺髻紺髮垂下面貌端嚴熙怡微笑偏袒右肩面向尊者合掌恭敬於普賢菩薩像下應畫摩麼雞（此言我所）天女金剛使天女於大勢至菩薩像下應畫多羅（此言唾子）天女四（此言俱胝眼目）過六天女其多羅天女著白色衣餘三（三）天女衣皆雜色此四天女並著天衣衆寶嚴飾顏貌和悅熙怡微笑悉皆胡跪偏袒右肩向尊者前合掌恭敬復於觀自在菩薩像前應畫不空羂索呪王其形色相非赤非白衣服赤色頭

髮動搖面有三目赤色赤光耳璫垂下口出四牙二上二下兩眉或顰下脣時動身有四臂長短瓔珞交垂胷臆於尊者前雙膝著地曲躬瞻仰側耳而聽復於尊者兩邊近處應畫梵王帝釋及那羅延自在大自在等諸天之衆各依本形衣服莊嚴俱向尊者合掌而立於壇四面各應畫作一大龍王所謂娑竭羅龍王阿那婆踏多龍王難陀龍王鄔波難陀龍王於壇四角應各畫一阿素洛王所謂光明阿素洛王羅怙羅阿素洛王毗摩質怛羅阿素洛王吼聲阿素洛王結是壇已復作諸印及諸器仗莊嚴壇場謂應畫作螺形之印輪形之印蓮華形印難地迦印莎底（丁履切）迦印卍字印文又應作棓鎲戈戟及弓箭等諸器仗形復作白蓋若華若幢欲畫之時應令畫師先淨洗浴著新淨衣受持八戒應取鬱金牛黃雄黃金精朱砂勝妙彩色勿以膠和當用健陀洛娑香汁及酥和之以此而畫於壇周遍應懸青黃赤白四種色旛壇上應以白蓋覆之復以金銀赤銅作八大瓶其皆

用栴檀沉水龍腦鬱金和此諸香盡彼瓶上即以貫華繫其瓶頂各滿盛水置於壇中復取好香酥蜜乳酪如是五物各盛四器安著壇中以酥煮餅用砂糖石蜜而塗餅上取秔米飯及以乳糜若胡麻粥若大麥粥種種好食唯除血肉皆以盤盛壇中供養壇外四面築墻掘塹或豎籬柵隨作一種又於壇等四面各開一門於其門外令人守護其守護者令身被甲手執器仗復去壇外一俱盧舍周帀四面陳列四兵象兵馬兵車兵步兵而爲守護禦敵非人其持呪人香湯沐浴著新淨衣作吉祥法誦呪自護不令非人而得其便復於壇外立一小壇即令其王及王眷屬應入壇者於小壇內香湯洗浴著純白衣持八戒齋經一日一夜皆令斷食口嚼楊枝呪白芥子令王自身及諸眷屬皆手執之以吉祥瓶水灌王頂上令王正念方便安慰至心改悔其誦呪人即先入壇請呪神衆以香華飲食及以燈明種種供養頂禮聖觀自在菩薩應誦此呪呪白芥子散於十方呪曰

第十八呪
唵　阿慕伽　赦勴耶　赦勴耶　斛泮吒
此是結界呪欲結界時先以此呪呪白芥子
散十方面而爲防護呪曰
第十九呪
唵　阿慕伽（過六）　鉢囉底訶多（五）　漫陀漫陀
囉又囉又（名曰稱）　囉攘　薩婆薩埵斛俱蘖唵
泮吒　娑婆訶
此是結壇神呪欲結壇時先以此呪呪水呪
灰或白芥子散灑四方隨其遠近即成界畔
而爲防護呪曰
第二十呪
唵　帝麗嚩枳耶　微闍耶　慕伽播賒蝝
囉　三摩耶　地瑟咤南　摩訶娑蝝耶
鉢囉　答波斛若
此是禁自身呪若入道場先以呪呪禁自身
不令非人而得其便呪曰
第二十一呪
唵　阿慕伽　囉又囉又（名自稱）　斛泮吒
此是呪香呪若入壇場欲燒香時先以此呪

呪香然後燒之供養

第二十二呪

唵　阿慕伽　淡磨　淡磨　鉢囉底　掣度謗　忙微嚂麼　娑婆訶

此是呪華呪若入壇場欲以華鬘供養時先以此呪呪華鬘用散壇場

第二十三呪

唵　阿慕伽　阿訶囉　阿訶囉　布澁波達嚩闍微麼　阿遮喇尼　斛泮吒

此是獻供呪欲獻供時先以此呪呪水粳米及諸雜華然後散灑於壇之內奉獻供養

第二十四呪

唵　阿慕伽　阿囉闍　鉢囉底車傑囉伽跛　店孽里醯孥　孽哩醯孥　沫林　娑婆訶

此是呪座神呪（過六）若欲坐時先以此（六）呪呪壇內座然後於上結跏趺坐以其兩手作蓮華印誦不空羂索心呪如是誦呪威神力故於虛空中有異相現或時聞有說法之聲或聞彈指或唱善哉聲或見雨華誦呪之人見聞如

是不可思議吉祥事已即知所作壇法成就王及眷屬應即入壇是誦呪人即從座起頂禮聖觀自在菩薩及諸聖衆從壇內出執王右手引至壇門令王合掌即取白繒掩王兩目令王敬禮諸佛菩薩及神呪王并多羅天女毗俱胝天女摩麼雞天女金剛使天女及大勢至菩薩普賢菩薩已令王發心至誠懺悔作大誓願手捧妙華呪人引王從西門入至於壇中以所捧華於諸像前隨意而置所置華處即以爲師胡跪合掌受菩薩戒永斷酒肉不食葷辛不復歸餘邪魔外道知恩報恩唯願三寶菩薩聲聞慈念加護從今已後於衆生類常施無畏誓不斷命發菩提心出眞實言不爲邪行常行正見不起我見及衆生命者補特伽羅一切邪見勤求出離證空法性終不執著一切諸相（過ナ）第二第三（七）亦復如是即作誓言願以如是所生功德速出世間當作導師兩足中尊令一切衆生斷煩惱病受諸律儀於是呪人授王不空羂索心呪印法引出壇外復應次第引王眷屬一一入壇

如王受法其事畢已王及眷屬應以財寶什物施呪人等方自還宮

若造臣壇縱廣一十六肘於其壇內所有界道勿用金銀隨其力分用諸綠色畫呪王等諸形像時如王壇法應置飲食壇內供養於壇四面各立幢旛四吉祥瓶各滿盛水安置四方應入壇者先淨洗浴著新淨衣燒衆名香散華供養所有法用皆如王壇

若造民壇縱廣八肘於其壇內應畫尊者聖觀自在菩薩呪王像及以印文其餘形像不應如彼王臣壇法若畫壇時用赤白黃色三道界之其吉祥草或用白銅或用赤銅或以銀作隨自力分嚴辦香華旛蓋種種飲食及諸菓子而爲供養應入壇者洗浴受戒入出壇場一切軌則皆如王法如是壇場所有利益皆是世尊善巧方便調伏衆生令於長夜而得解脫若求聲聞者即以聲聞乘而調伏之若求辟支佛者即以辟支佛乘而調伏之若求菩薩者即以大乘而調伏之若以如是祕密神呪而調伏者即以神呪善巧方便令

趣善道乃至菩提是故於此神呪應斷疑惑若有成就佛及菩薩所說神呪如此之人即得預流一來不還阿羅漢果辟支佛果乃至證得阿耨多羅三藐三菩提是故入此壇者成大福業具足智慧神通宿命乃至十地所有功德皆悉成就超越衆魔一切境界摧伏怨敵斷諸障惱乃至五無間業悉皆消滅無量功德皆悉成就

成就調伏諸龍得自在分第十四

爾時聖觀自在菩薩復說調伏龍法若有欲得調伏諸龍得自在者持呪之人應往至彼龍所居處取淨黃土用和牛糞塗作壇場燒梅檀香及沉水香散華供養應誦尊者聖觀自在不空罥索心呪王一百八遍龍所居池水皆枯竭龍及男女自然而現皆悉歡喜頂禮呪人讚呪者言善來善來何為至此呪者報言我有所欲希能相為龍即問言何所須耶呪者報言我所思念汝宜隨順速應我心其龍聞已頂禮呪人忽然不現須臾之間龍所居處池水還滿龍及眷屬歸於本宮無復

暴惡其性調柔住不放逸常懼呪人重加其罰失於自在及其眷屬恐墮惡道不貪五欲呪人於後欲求財物廣行惠施饒益衆生念彼龍時其龍即變作童子形應念而至身服珍寶種種莊嚴於呪者前胡跪而問欲作何事呪人報言我須財物以施貧乏（過六）龍復報言（九）令隨意樂當令滿足作是語已即入海中取如意寶珠奉施呪人而發大願以如意珠施贍部洲一切衆生捨離貧窮得大富貴所求滿足自在無礙呪人得珠而語龍言汝可還宮我若須汝應念可來無得遺忘呪人得此如意寶珠所須皆遂利益無量諸衆生類皆令快樂富貴自在呪人復以種種香華供養寶珠唯應自見勿示他人若示他珠即失神變復不自在後若賣時於百俱胝價中但得其半復更賣時又減半價如是後後復更賣時常減其半乃至如石一無所直棄之於地無有光明若於後時有佛出世此如意珠還有神變入於海中如是福力皆由神呪若不如是如意寶珠甚難可得若彼呪人見時亢

旱稼穡焦黃心念彼龍其龍爾時化作人形應念而至頂禮呪人而作是言仁者復何所須呪人報言今者亢旱苗稼不登可降甘雨普令潤澤於是時間即復龍形昇於空中興大雲雨普令一切無不豐足作是事已白呪人言其所應作我今已辦呪人告言可還本所我若憶念汝當赴我其龍於是禮呪人足即沒不現還於本宮若彼呪人欲於龍宮有所遊觀憶念彼龍其龍即能應念而至而作是言仁者復何所須呪人報言欲往龍宮有所遊觀即將呪人欻然而去至彼龍宮龍變呪人以爲龍子雖共遊處終不爲彼龍毒所傷呪人遊戲淹時還憶人間即採龍宮所有珍寶衣服飲食香華繒綵及諸樂器畫繢等事悉皆殊勝人中所無龍與呪人賫持彼物於須臾頃還至本處復語呪人作如是言更欲何求呪人報言衆事已辦隨意而去其龍爾時昇空而逝若彼呪人意欲移龍置於他國即往龍池而誦此呪結界自護呪曰

第二十五呪

唵　阿慕伽　烏波味賒　鉢泮吒

此是護自身呪欲結界時先誦此呪以呪十方隨心遠近作其界畔一切非人無能得便以淨黃土於其界內選擇淨地作四方壇於其壇內燒香散華應畫羂索猶如蛇形名龍羂索爾時呪人以右足拇指蹍畫索頭誦不空羂索心呪王一百八遍其龍爾時身如焚灼至呪人前以呪力故雖有瞋怒不能為害即變其形以為水蛇呪人取之以置瓶內或篋笥中無所逃避所去之處恒將隨逐飲以乳汁存其軀命設有餘國旱潦不調能貿易之以取財物為獲罪故不將貨賣若有國土旱潦不調令其降雨無有過失龍至他國降注甘雨一切苗稼甘蔗稻穀悉皆成熟又能令彼多諸水牛彼國衆生因之耕植由此遠離饑饉疫病鬪戰諍論復無賊盜及以惡獸衣食豐足安隱快樂一切人民皆行善事惠施貧乏堅持禁戒廣修福業恒念無常說如是言我等衆生生於邊國無量時來饑饉逼迫應知皆是大龍威德力故令我等棄捨離

如是無量苦惱大龍由是得無量福為彼國承事供養龍王歡喜守護人民時持呪人攝取彼龍勸立誓願常令利益一切衆生復與受戒彼龍因此善根力故捨畜生身得不退地乃至證獲無上菩提其持呪人為利衆生施其命故檀波羅蜜乃得圓滿不復生於地獄餓鬼畜生趣中常生人天速得佛地成就見不空罥索王法分第十五

若有欲得見不空罥索神呪王者其持呪人應先洗浴著新淨衣堅持禁戒然後擇空閑處或於樹下或於塔邊或園林中以白月八日或十四日治地作壇用水灑之敷吉祥草應誦此呪自結頂髮而護其身呪曰

唵一 朔慕伽上二 跛囉視多三 咯咯咯又又四 我某甲五 賦呼奄切六 撥七 娑思說切 嚩房可切 訶

誦此呪已應誦不空罥索王呪呪白芥子三遍散於四方即得一切障礙鬼神退散馳走無能惱亂然後於草上結跏趺坐以衣蒙頭作定手印應誦不空罥索神呪王滿一千八遍爾時即有大聲及大光明或空中華下持

呪之人見聞如是不應驚怖當知即是成就見尊者不空罥索王法然後從座而起燒香散華一心憶念尊者聖觀自在遍觀十方即見聖不空罥索神呪王從南方來乘空而行威光晃曜如百千電一切珍寶莊嚴其身面有三目現瞋怒相口牙上出髮如火焰其色(過六)(十二)鬘鬘猶如夏雲身有四臂一手執劒一手執索所執劒索有火焰光被赤衣服鼻中氣出如盛火焰遍滿虛空明耀一切手足皆以真金金剛末尼及吠琉璃而莊嚴之以大龍王而為瓔珞於是大笑聲如天鼓其形可怖山河振涌樹木摧折持呪之人雖見如是種種異相不應驚怖但誦不空罥索心呪王及專心憶念聖觀自在菩薩燒香散華復以淨水和白粳米散之供養爾時呪王從空而下容貌寂靜猶如天身熙怡微笑讚呪人言善哉善哉我今歡喜汝求何事若求自在安樂若曷囉闍作斫羯羅伐坻曷囉闍低若隱形若騰空若呪仙若呪仙斫羯囉伐底曷囉闍若帝釋若梵王若護世若宿住隨念智若五通

若預流果一來果不還果阿羅漢果辟支佛果乃至阿耨多羅三藐三菩提道隨汝所樂其所樂者禮拜求索如上所說應作是言汝可與我而作使者爾時呪神爲作使者隨有處分皆悉能作所行之處常隨逐之所見所聞向呪人說若持呪人不用呪王親近住時即自遠去呪人憶念應時即至或將伏藏與持呪人或示伏藏若持呪人見鬼病者意欲療治使者即爲除遣并治罰之若患寒熱等病令除滅亦能禁止一切水火刀劒毒藥雲龍盜賊復能摧破他軍怨敵隨持呪者所作無違呪人瞋時亦不敢瞋亦不逃避呪人若不如法及以怯弱即不成就由是呪人常應如法勤修福業不假多功而得成就

成就見如來法分第十六

若有欲得見如來者其持呪人行十善業起慈悲心發增上意樂精進堅固自誓邀期故爲欲利益一切衆生供養三寶於聖觀自在菩薩像前塗地造壇隨其力所辦種種資具燈燭華香而用供養清淨其身著鮮白衣日

別三時洗浴并換衣服於其壇內或三日或七日斷食結跏趺坐作如來印應誦不空罥索心咒王爾時聖觀自在菩薩像身振動或現神變或行或坐或低或昂或現一身多身或麤或細或起騰空放大光明若見如此種種異相當知即是呪法成就其持呪人應知必當得見如來復由此相聖觀自在菩薩令普賢菩薩奉請世尊使呪人見復由此相當知如來允許聖觀自在菩薩之所啓請爲欲利益哀愍一切衆生故時持呪者見如是相歡喜踊躍復以種種供養之具供養聖觀自在菩薩應誦不空罥索心呪王乃至聖觀自在菩薩像於其座上示現隱沒如來出現申金色臂安慰呪人唱如是言汝看如來大悲者哀愍汝故汝所希求我當滿足汝願于時呪人瞻仰世尊踊躍歡喜右繞七帀香華供養修敬已畢白言世尊我今肉眼得見如來我所希求願令滿足爾時世尊告呪人言隨汝意樂悉當與汝汝今何求若求多聞若求財寶富貴自在若求呪仙若於如來法中求

聲聞緣覺菩提若求灌頂菩薩之位若求人中無病長壽或求生婆羅門家居士大種姓家轉輪王家殊勝生處若求生四大王衆天三十三天焰摩天覩史多天化樂天他化自在天梵身天淨居天及求聖果如是等處所求皆得以如來神力故福德加持故如來秘密神呪故聖觀自在菩薩願力故不空罥索心呪王威力故持呪之人意樂清淨故如來語言無虛謬故諸所希求必當成就若持呪者於如來前欲得授記如來亦爲授記愚夫少智不應分別生如是疑佛智難成要經無量百千俱胝那庾多阿僧企耶劫修行淨業百千業行善巧方便方得成滿云何以少呪法一生修集便得授記勿起此疑何以故以持呪人修行般若善巧方便信力精進力念力三摩地力由是因緣一切成就乃至成佛故我今者安慰呪人勸發精進爲之授記當成阿耨多羅三藐三菩提欲令呪人得授記已依菩薩行次第修習一切自在得靜慮三摩地如是自在菩薩得近阿耨多羅三菩提

由是呪人先求自在若有未曾菩提樂者應生淨信乘信力故一切事成速達彼岸若不信者假使經於百千俱胝多劫精進唐捐其功終無獲證遠離阿耨多羅三藐三菩提世尊由是了知衆生意樂故為之授記呪人由是於世尊前求授記故佛為之記爾時呪人得授記已應知決定我當成佛為天人師無上福田而發是心我下劣身不淨所生無常敗壞壽命短促生滅逼迫復何所用為求如來不壞身故持養此身發願不作身語及意不善之業常行身語及意善業必當捨離五趣之身修行佛因精勤苦行以持呪人神呪力故定證菩提為能積集不可思議功德力故誦持如來陀羅尼故修習殊勝三摩地力故由是如來呪藏中說如此神呪有大印法及結壇法并入壇法攘災法增益法治罰一切障礙鬼法若有信者以呪方便而調伏之能現菩薩種種神變所作吉祥善巧方便無病長壽滅諸煩惱離五無間業復能銷滅厄難災障能除疫病及能除呪起死屍鬼魔魅

并起屍鬼及惡徵祥復能令毒藥蠱毒器仗赤瘡黑瘡痔瘻蹇建陀鬼癇鬼影鬼小兒鬼由呪力故不能為害復得色力富貴自在安樂身心悅豫智慧聰明憶念有大威德衆人敬愛復能成就福智資粮增長善根面貌端正光輝可愛若有成就尊者聖觀自在菩薩不空羂索心呪王法即得如是無量功德如如意寶及劫臘波樹所求皆得此神呪法假使經於百千俱胝劫生求尚難可得何況少福衆生而得此法法尚難得何況成就當知此呪難得見聞以一切如來之所護持一切菩薩之所同入一切如來所共成就一切諸天之所擁衛常為呪人之所供養是大福聚能應衆生皆得滿足示現無上正等菩提若有人受持此呪以諸華香幢旛寶蓋供養恭敬尊重讚歎終不墮於地獄餓鬼畜生諸惡趣中當生極樂世界阿彌陀佛前壽命無量一切皆如聖觀自在菩薩威德神力

第二十六呪

南謨囉哆那　怛囉夜耶　南謨阿弭哆婆

耶　怛他蘖多耶　南謨阿喇耶跋嚧吉帝
失筏囉耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶
摩訶迦嚧尼迦耶　怛跌他　唵阿慕伽
鉢囉底喝多　僧訶囉　僧訶囉　斛泮吒
此是收除呪凡結壇事畢欲收除時先誦此
呪然後除之　過六十七

不空罥索心呪王經卷下

音釋

矯居夭切矯也　礫郎擊切小石也　肘陟柳切尺為肘　梧部項切與梧同　頰胡甲切頰車骨也　迦梵語也此云水精　頗叵何切　瑿尤耳珠　膿於力切胃也　塹七豔切坑也　柵楚革切絙木為柵也　膿奴來切　蜣莫朗切　繙疾陵切帛也　葦呼云切　績吉刻切對蓋也　鑿雞鳥待切毬純耐切雲盛貌　鬾明秘切　痠瘻疼地丽切痠瘻病也　瘻盧候切漏瘡也

不空罥索陀羅尼經序　過七

翻經筆受沙門波崙撰

若夫此經通該二諦而無遺括因果而斯盡可謂引萬行之導首進菩提之神足超生死之靈翼昇涅槃之聖蹕信知法門幽密教旨沖玄非世智之能議匪聰辯之所測有大菩薩號觀自在大悲周於十方愍法界之羣迷故說此經示其正路斯乃久成正覺是能仁之本師故能十方法界莫不現身普應羣機隨緣化益若其聞名滅罪如日銷於薄霜禮念蒙恩似月敷於蓮藥巍巍蕩蕩聖德高玄事超言說之端理絕思量之表余雖愚闇劣而慕法門巡歷兩京尋參善友每念總持如飢若渴於大周聖曆三年歲次庚子三月庚戌朔七日景辰幸得此經如死再生是西京寶德寺僧慧月與常州正勤寺大德慧林叱于智藏等數人共請北天竺嵐波國婆羅門大首領李無諂以同翻梵本不空罥索經一十六品合為一卷將就北天竺迦濕彌囉二合國婆羅門大德僧伽彌多囉二合以同勘梵本

久視元年八月景午朔十五日庚戌勘會粗畢則擬將進此十六品斯土未行曾聞隋朝所翻別本六十三紙未嘗見也所願皇基永固德覆十方金枝瓊蕚鬱茂常榮三大願力劫劫無窮四弘誓心生生無盡苦海傾竭三寶永存恐時代遷遠聞者生疑故述拙言序之云爾

不空罥索陀羅尼經卷上　宋朝第十七品沙門慧日續翻

唐北天竺婆羅門李無諂譯

讚歎品第一　那合總有一十六品除根本大陀羅尼外總有二十七陀羅尼已下諸呪那謨兩字皆上音讀傍注小字皆依本寫不宜著行此是注音也　邊七

一切明主不空自在王陀羅尼第一

二

陀羅尼呪曰

那上音謨囉怛那合二怛囉夜耶一　那上音麼阿彌上音跢婆去音耶二　跢他伽跢去音耶三　那上音麼阿嘌耶二合四　跋盧枳帝五　攝皤合囉去音耶六　菩提薩埵去音耶七　摩訶薩埵去音耶八　摩訶迦

嚕尼迦去音耶九怛姪他十唵十一阿謨伽二十鉢曜二合底訶跢十三虎斛二合下同十四虎斛十五泮吒吒半音十六莎訶十七

此名秘密一切明主不空自在王陀羅尼受持此呪誦則成誦一切明呪及悉能作一切事業

爾時觀自在菩薩摩訶薩復說不空羂索心呪名為不空成就之法悉能淨除無量無邊世界業障積集無量福德資糧增長善根皆悉能生無邊智慧神通境界超過得入善巧方便六波羅蜜滿足增長一切菩薩力無所畏不空佛法及四聖諦神足根力覺道得定因緣解脫三昧三摩鉢底能令見者修習成就聲聞緣覺佛地智慧威德之力成就聰明福德吉祥勤勇精進勢力辯才具足騰空隱形自在持呪仙位具足世樂多財富貴成就賢瓶如意珠法緊羯囉制擿迦降伏出於伏藏入窟安善那藥悉能療除一切諸病鬼魅所著呪結壇法降伏諸龍及男子婦人童男童女析雨止雨災疫銷滅降伏能成一切諸

事興一切福滅一切罪成就無邊門陀囉尼三昧得於最勝廣大之法此大不空罥索明呪王法常為一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽部多鞞咧二合多毘舍闍鳩槃荼囉刹娑七耀諸宿毗那夜迦苾近那等之所供養禮拜讚歎皆稱吉祥常為釋梵護世四王成就呪仙諸仙之衆供養隨喜信受加持獲得修行讚歎稱說恭敬尊重供養一切供具而為供養承事而住已說讚歎品第一竟

明主呪王受持成就品第二

爾時復說受持之法欲持呪者當淨洗浴著新淨衣受持菩薩律儀之戒住於慈心以大悲意樂眞實語除於貪垢利益安樂一切衆生誠心質直不諂曲心願樂福德除貪瞋癡當知報恩常當洗浴誦呪念佛法僧勿令忘失設廣大供養觀自在菩薩散華末香燒香塗香旛蓋幢幡而為莊嚴當於彼前一心堅固意樂信心誦於聖者不空罥索心王之呪一百八遍入於不空陀羅尼定作蓮華印默

然而住莫語則得成就世尊觀自在菩薩則於夢中現比丘身婆羅門身或現童男身或現王身或現大臣身作如是身而來示現讚言善哉善哉摩訶薩埵汝今已能攝護教法已成所願更何所求若其呪者所須之願應當求之如其所欲呪得成就隨所作事速得成就一切業障盡得銷滅永斷一切地獄畜生惡趣之處得生善處此人則得智眼清淨念得增長常為諸天隨作同伴為除障礙所作之事令得成就亦令其人勇猛精進呪得成就一切善願皆得成就不為天魔外道怨家之所降伏恒為聖者之所讚歎囉閣大臣婆羅門居士等一切衆人之所愛敬禮拜供養一切衆人之所稱歎恒為一切恐怖之人作歸依處一切善人之所依信若常誦者身口意中積集惡業皆得銷滅若誦一遍則得衣食卧具醫藥及餘資具皆得殊勝終不乏少得壽命長少病少惱

受持成就品第二竟

明主呪王見成就品第三

若欲親見觀自在者彼當往詣阿蘭若處或阿蘭若寺有塔之處或於園苑或於河邊或於山林往詣彼已受持齋戒菩薩律儀三曼荼羅三輪清淨入於三昧定陀羅尼著新淨衣住四梵處於尊者乞布施歡喜乞歡喜已先當供養觀自在菩薩供養已竟於彼空閑寂靜之處清淨房中以俱舒草（過七）（云吉祥草）作為座（五）具坐已誦於不空羂索心王呪心不動搖實莫餘念以晝繼夜及至空中出恐怖聲時持呪者不應恐怖不應離坐待於空中聞音樂聲聞其聲已不應驚怪亦勿觀看但當誦呪乃至天雨妙曼陀羅摩訶曼陀羅紅色蓮華青色蓮華白色蓮華分荼利華亦不應起乃至觀自在菩薩自來讚言善哉善哉持呪仙人汝已供養承事於我此呪汝今已成就竟更何所求爾時當起於世尊觀自在菩薩前以用華香上味飲食生杭米等而為供養右旋繞已禮足請言如所願求而當求之一切皆與此為成就　見成就品第三竟

明主呪王成像法品第四

爾時復說造像之法與其畫師授於八戒令淨持齋當於不截淨白氎上畫觀自在菩薩形像諸彩色中不得著膠作髻髮色如蓮華藏面上三眼白穀絡身披黑鹿皮綬帶繫腰身有四手左上一手執持蓮華左下一手執持澡罐右上一手執持數珠右下一手垂於向下作施無畏著天妙衣一切嚴具以為嚴身立蓮華上百千光明莊嚴頭冠并散雜華令有威德半月瓔珞瓔珞其身耳璫臂釧及以手釧而為莊嚴作歡喜面其頂上持阿彌陀佛造此像已白月八日十五日以吉宿日無雲無風日或於春時或當秋時先於城外淨料理地除去瓦石棘骨惡物其地平正不高不下其土白色或有青草種種華樹果木稠林茂盛之處流泉浴池周遍有處而作方壇以五色粉布之（過七）好畫言五色（六）者一者青二者黃三者赤四者白五者淺草色所謂石灰赤土雌黃金精及以金土以如是等五色之粉用嚴其壇壇作四門此門則是四吉祥門又作商迦（此云白螺）及難提迦室哩（二合）伐蹉（西國萬字）

及滿瓶等（以色布地作於瓶形）於壇中心作蓮華池池中具作種種蓮華及諸雜鳥鵝鴈之類遍滿其中於其池中安置尊像（其池亦以彩粉布地）以種種華華鬘末香燒香塗香及旛幢蓋建立壇中於壇四面各置一瓶或金或銀或銅或瓦於其瓶中滿盛淨水又以種種衆華樹枝插於瓶口以繒帛束（以繒帛束瓶中樹枝）并一切樂寶珠金等盛其瓶內彩畫瓶上極令妙好又於壇內散種種華及稻穀華插衆華樹充滿壇中張於白帳於壇四面各令一人守護其壇其持呪者香湯洗浴著新淨衣每日三時受三律儀於觀自在菩薩前獻白食供養所謂乳酪及酥蜜等燒沉水香檀香蘇合龍腦香等燒供養已持呪之人結跏趺坐作蓮華印當心合掌禮拜一切諸佛菩薩已則當誦呪（過七七）

第二呪曰

唵一 阿謨伽鉢囉二合底訶上音哆囉上音又囉上音又麼麼三自稱名某甲虎併二合四泮吒吒半音五

此呪用結頂上髻髮

第三呪曰

唵二阿謨伽盤陀二虎斛二合虎斛四泮吒吒半音
此呪結壇
第四呪曰
唵一阿謨伽鉢囉底訶上音跢二菴虎斛二合三
泮吒吒半音四
此呪結界
第五呪曰
唵一阿謨伽二帝吠二合路計也二合三毗社耶
迦囉摩四虎斛二合五泮吒吒半音六
應用此呪結四方界
第六呪曰
唵一阿謨伽虎斛二合三法
此呪護同伴
第七呪曰
唵一阿謨伽囉叉二莎去音訶三
呪自身
第八呪曰
唵　阿謨伽陀摩陀摩二虎斛二合三泮吒吒半音四

應以此呪呪香燒之

第九呪曰

唵一阿謨伽訖哩二合訶拏二合訖哩二合訶拏二合虎吽二合三泮吒四

應以此呪呪華飲食然後供養

第十呪曰　過七

唵一阿謨伽毗杜耶二虎吽二合三泮吒吒半音四

作一切事應誦此呪

時持呪者誦呪乃至觀自在像動搖為限呪者勿怖但當誦呪乃至煙出亦當誦呪乃至火然若動得富煙出得官若火然時則得騰空此為三種成就之法若火然時亦莫起坐觀自在菩薩則自現身安慰呪者所須則與其人證得菩薩三昧得不退轉無上菩提現此身中得宿命智更得無量百千功德

觀像法品第四竟

明主呪王成就緊羯羅品第五

爾時復說受持成就緊羯羅法若欲受持緊羯羅者聖者不空羂索緊羯羅一切作事悉皆成辦作於夜叉童子之形瞋面怒目髮赤

黃色向上聳豎猶如火焰鼻作腷脅狗牙上出吐舌舐脣身有兩臂著赤色衣持索一切嚴具以爲莊嚴芻麻布上畫其形像白月八日或十四日持八戒齋於其夜中誦四衢道或空室中安置其幢以華華鬘末香燒香塗香供養應自護身除血肉外一切飲食及以資具而用供養供養既已當於其前應誦不空羂索王呪一百八遍時緊羯羅則來現前隨所處分依命則作若須驅使令其問事則說彼所如其所見所聞之事如實來報若不驅使彼當日日與持呪者一百金錢得已爲佛法僧用却不應慳悋恪勿向人說不得憎嫌勿作不淨恒常供養隨能所辦飲食供養常自食時每常須先出食分與之所飲之味亦先出與必不得忘忌貪瞋癡皆當捨離常當實語法語不爲聖者之所譏嫌於一切衆生常生慈心利益之心唯當一心敬事於觀自在菩薩勿念餘事常以衆華末香燒香華鬘塗香衣服幢蓋及旛供養亦應常當知恩報恩如是日日五百眷屬恒以一切飲食資具

華鬘塗香盡其壽命終不乏少所須去處則能持往所須之物則能將來此爲成就緊羯羅法　緊羯羅品第五竟

明主呪王成就制摘迦品第六

爾時復說制摘迦法若欲受持制摘迦者彼人應作不空羂索制摘迦像作童子形歡喜相貌頭上五髻一切嚴具以爲莊嚴從觀自在菩薩所生或用木作亦以白檀或紫檀香栢木天木亦用金銀或畫絹上用此等盛著緋赤衣以胡煙脂不得著膠以朱砂共和鬱金根及鬱金香畫其身相令悅人意歡喜笑面面黃白色而作兩臂其一手把阿摩羅果一手把華作此像已持齋住慈心應將安置自住室內以種種華香末香燒香塗香華鬘飲食燈等供養竟已對於彼前應誦不空羂索王呪一千八遍（通七）則得成就制摘（十）迦驗亦當現身則得自在隨所處分依命則作所見所聞皆來相報隨所驅使受教來去悉爲能成一切事業所應作者悉皆能成辦一切利益亦能與財意樂去處則能將去及能將來所

住宅舍亦爲掃灑又爲泥地所有之事悉報令知常說好事令其歡喜所有惡事不悅意者悉能銷除悉令銷滅一切罪障不祥災疫亦能銷除一切病厄若服一切毒悉能銷毒不能害所有一切願者悉令滿足常爲呪者積集一切福德資粮一切罪障悉令銷滅如忠孝子受父教命等無有異所欲皆與其持呪者若其常欲快樂利益莫生憎嫌心亦勿輕慢身行清淨常當洗浴常當念誦常當供養常當實語慈心哀愍一切衆生於佛法僧一心敬信常應供養觀自在菩薩應以衆華末香燒香鬘等之物又常供養其制胝迦常自食時以諸飲食先出食分與制胝迦又以華香燒香衆華鬘等與制胝迦不得一日而有廢忘常當憶念若不爾者縱得法成不受驅使則自隱沒不能現伏亦不爲作一切事走去故持呪者常莫放逸常當勤求實多懈怠勤求受法及大聰明勿令忘失菩提之心應當隨順布施持戒忍辱禪定精進智慧遠離貪垢常畏後世恒生慙愧心常在定一

切呪法等皆受持如是成就終無有異

制擲迦品第六竟

明主呪王成就賢瓶品第七

爾時復說呪賢瓶法若欲受持其持呪人先求善人以爲同伴先如法住十善道已然後一切宮殿空室林地方所閑無人處或於往昔人得道處於中修理作壇之所極令平正清淨浴身著新淨衣吉祥持齋服乳大麥當護同伴然後泥壇應以香葉雄黃赤土紫檀等末用布規界其壇方正開作四門於四方作四天王形身著衣甲一切嚴具而爲莊嚴持刀弓箭又於四面作諸器仗當於東方作金剛杵南方作螺當於西方作圓頭杵北方作釋枳底（二合）旛（竿上繫旛）又於北方作螺輪盆蓮華等物其壇四角懸赤色旛散雜色華正壇中心置其賢瓶種種彩色以畫瓶上又以花條繫其瓶項蓮華及水充滿其中上妙香藥諸名果子及五穀子金銀寶珠亦置其中賢瓶四面周遍行列乳糜及酪蜜餅酥餅簡取五人膽勇不怯有威德者堪可委付有信之

人以結爲伴執刀正立守護四方令一人近持呪人邊持諸器仗以充驅使而爲供養供給令其淨浴著新淨衣隨持呪者所有處分依令則作終不違背應作擁護是持呪者應依如法建立壇已於其四方行列飲食以爲供養唯除酒肉於此壇内當賢瓶前敷俱賒草（云吉祥草）以爲坐具草上坐已持散粳米燒香供養以此呪結一切方界

第十一呪曰

唵（一）阿謨伽波奢（二）阿鉢囉（二合）底訶（上音）跢（三）帝唎（二合）路計也（二合）毗杜耶（四）囉（上音）又囉（上音）又麼麼（自稱名五）虎舒（二合）虎舒（二合大）泮吒（吒半音七）亦以此呪當護自身及於同伴則作大印應誦聖者不空羂索心王之呪一百八遍誦此呪時一日一夜或三日三夜斷食誦之所有障礙毗那夜迦悉皆恐怖不作障礙其持呪者必須心定不應驚恐嘿然誦呪乃至南方聞於可畏夜叉之聲聞此聲時取白芥子則呪七遍向彼散打其聲則得銷除止息終不敢而更作障礙南方既爾東西北方亦如是

打一切障礙皆悉銷滅
第十二呪曰
唵一阿謨伽二阿鉢囉一合視跢三訶上音那上音四虎斛二合五洋吒吒半音六訶上音那上音
以此呪呪賢瓶則動若欲示現成就相時其
持呪者心莫動搖亦不應起勿破廢坐但當
誦呪令彼賢瓶有大利益同摩尼寶珠能與
一切所願極難受持若得成就有大威力能
得神通與於安樂一切富饒令能積集一切
福德令其增長是故受持勿使放逸莫令空
過若其賢瓶出大然焰或若搖動亦勿驚怪
乃至從瓶吐出金銀摩尼寶珠種種瓔珞及
種種色殊妙衣服莊嚴之具吐出殊妙端正
婇女童男童女天勝丈夫具妙相者吐出帳
乘及坐宮殿園苑城邑村落大路象馬輜步
人及飲食燒香華鬘塗香幢蓋及旛出生音
樂歌詠之聲其持呪者亦不應起乃至其觀
自在菩薩變作普賢菩薩身形從其賢瓶與
諸菩薩眷屬出時光所出者由此神力悉皆
隱沒不復更現唯有普賢菩薩眷屬現住讚

言善哉善哉持呪仙人汝今已得成就此呪隨何所求皆當與汝時持呪者則起合掌右繞作禮禮已白言唯願世尊以此賢瓶垂授與我則時聖者普賢菩薩告呪者言汝當授取隨意受用呪者受已置於頭上又置地上則以華香燒香華鬘而用供養尋當發願歸命世尊令我及其同伴滿足一切諸願說此語已隨欲去處潛隱而去其賢瓶者隨持呪人所欲之形隨意而變此為成就賢瓶之法

賢瓶品第七竟

明主呪王成就使者品第八

若其欲得降伏使者彼持呪人畫一使者作小兒形一切嚴具以為莊嚴作歡喜面頭上五髻形貌可喜著黃色衣手執蓮華身黃白色遊行空中置祕密處於精舍中白月八日或十四日受持齋戒香湯洗浴著新淨衣以衆香華燒香末香塗香華鬘燈明飲食供養彼已當於彼前結跏趺坐誦不空羂索王心呪一百八遍則來現前問呪者言欲求何願我當與汝呪者告言我今須汝充為侍者受

我教命彼作是言所有教命我悉爲作作者成辦從是已後所有教命悉爲成辦終不敢違皆依命作常當供養不敢輕慢呪者每欲喫飲食時常須爲彼先出食分與彼然後自當喫食必不得忘若如是者則得歸伏能與財物能示伏藏隨所須物彼皆將來有所見聞皆向耳中而來告示說之令知終不乏少所須之物皆令憶知終不乏少所須之物皆令憶念前生之中所有事務過去未來現在之事若其問者悉皆爲說終無不實已說使者品第八竟

明主呪王取伏藏品第九

若欲須出伏藏之時先自護身應往塚間取於未壞男子死屍身無傷損無炎瘢者與洗浴已以香華爨供養彼屍以用酥油摩其脚掌誦呪乃至待彼起語白言聖者有何教命欲令我作呪者則與紙筆并墨悉令抄取伏藏所在隨其方處城邑聚落及村等名并其取法若其能呪一一子細悉皆爲抄若不用抄則語彼言汝當爲我自出將來彼聞此語

則自為出將其物來所得之物悉皆受用為佛法僧當布施與一切衆生彼當數數將寶物來若不將用施佛法僧沙門婆羅門及窮乏者則更不得成就此法若不能往詣塚間所起死屍者若先曾聞有伏藏處當於夜中往詣彼所與親密人堪委誠信避罪求福有所知解和順善者結為同伴先當自護然後然於酥燈當誦不空羂索王呪一百八遍以賒彌木（此云狗杞）為柴然火尋發願言今為一切永離貧窮故發遣彼當昇空而往詣彼大伏藏處至彼而住其火熾然而得不滅待持呪者到知藏處結界決定然後始滅住伏藏上令同伴掘掘到處已則以乳粥及胡麻粥供養藏神則取其物分為三分一分自用其第二分與同伴用其第三分與共同伴布施三寶自所取分應當布施一切衆生悉願同用由是自分布施與故取終無盡盡其壽命終無變異　說取伏藏品第九竟

明主呪王入窟品第十

若欲入窟其持呪者與於善人結為同伴護

身入出至於窟所窟謂阿脩羅住窟也其窟中有香水流出有靈異者衆人共知曾成就者應於白月十五日時持齋清淨香湯洗浴著新白淨衣如法作酥子了切燒物也誦於不空罥索王呪乃至窟開不須恐怖亦勿停誦乃至有其婇女出現持香華鬘作如是言持呪仙人善來受我此華香時持呪者未應則受待其三請然後告言姊妹善來姊妹若能攝受我者汝可與我同伴共之其時同伴隨愛婇女則把其手把取得者則爲其妻一切所欲皆令具足

過七　十六

自在爲作僕使之人隨欲去處而則能去隨所欲作種種身形悉皆能作還得年少如天童子同共遊戲受諸快樂不捨人身則得天身得成呪仙其持呪者但當誦呪乃至一切勝上婇女有五眷屬圍遶出來持衣塗香莊嚴之具恭敬供養禮拜白呪者言善來聖者願領受此衣及塗香莊嚴之具哀愍我故乃至三請然後呪者爲法故受纔得受已則與婇女隱沒不現得成持呪轉輪聖王捨於人身則得天身又得一切持呪仙等禮拜其足

咸以吉祥言讚歎之建立百千幢蓋旛等又復奏於種種音樂出妙音聲聞者皆得受天自在安隱快樂念佛之心終不忘失菩薩之行亦不休廢得宿命智永離惡趣不為慾酒之所醉亂常得見佛及諸菩薩悉能成就無量衆生令其住於菩提道中能入三昧得不迷惑智陀囉尼已說入窟品第十竟

明主呪王成就安善那藥品第十一 若具足言蘇毗羅安善那大重似於銀鈿

若欲成就安善那藥者其持呪人當取雄黃牛黃蘇毗囉安善那三物合裹當於白月十五日時持齋清淨香湯洗浴著新淨衣廣大供養觀自在已憶念諸佛當於彼前結跏趺坐誦聖者不空羂索心呪一百八遍待其裹中煙相出已然後塗壇菩提葉上置其藥裹誦呪乃至火焰熾然放光燒融應知令我安善那藥法成就竟則時應當結四方界及護自身出取其藥當以此呪呪於其藥 用第十三呪也

第十三呪曰

唵一 阿謨伽二 阿鉢囉二合 底訶跢三 虎舒二合

四闍去音皤去音二合羅五闍皤二合羅六泮吒半音七莎去訶八

呪已當取安善那等共磨石上細研爲末用塗眼中能見伏藏則得隱形隨願去處出入自在無有一人而能得見悉皆得見一切菩薩一切天龍夜叉乾闥婆及諸衆生天趣地獄畜生之趣生時死時亦皆得見作罪作福於一切處皆得自在得其供養見一切窟一切龍宮亦皆能現一切之身意願去處悉皆能往在於彼處以神通定力得神通地神通而去乃至見佛得蒙授於無上正等菩提之記得菩提記一切菩薩最勝智慧善巧方便獲得一切禪定三昧及自在得一切諸根力菩提分皆得成就具足十力得一切呪陀羅尼力得無所畏是名成就安善那藥品第十

過七　十八

一竟

明主呪王禁諸鬼神所著品第十二應云禁諸惡鬼神所著品譯者存略

若心清淨信心精進作於善業諸衆生等不疑惑者當得成就清淨衆生知恩決定求成

就者謂諸菩薩非凡夫人之所能也是故世尊告阿難言麼尼呪呪藥是三種有不思議力諸佛境界不可思議若誦此呪一百八遍一切事皆得成就永離一切著病患者若一日若二日若三日若七日誦其不空羂索呪唯泮吒（半音）字能除一切壯熱之氣以緋線呪二十一遍一遍一結二十一結繫一切病壯熱除差一切七曜皆當擁護終不惱亂亦不橫死次說呪法

若欲療治四日一度熱發病者作一方壇於中散華令其病者坐向壇中呪鎮鐵刀誦不空王呪三遍已又以溲麵作彼病兒形用其刀截彼當恐怖得見不空病則除差

若欲禁人彼當洗浴著新淨衣先自護身以牸牛糞塗作方壇以色畫壇令規齊整散華（過七）壇中當以白食獻供養已令（十九）一童男若一童女洗浴清淨著白淨衣以諸嚴具莊嚴其身令於壇中結跏趺坐結其頂髮用此呪呪（則是用第十四呪也）第十四呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉二合底訶跢三囉上音又囉上音又稱彼名四薩皤婆曳比也二合五虎斛二合六盤陀七泮吒半音八莎訶九

於彼手中滿著華已又用華香生米散之燒沉水香應誦不空羂索之呪誦三遍已以華散彼童子面上則得禁之用杭米也

第十五呪曰

唵一阿謨伽囉闍二鉢囉二合底訶丁音跢三虎斛二合四布地也二合五菩陀耶六杜囉上音跋七虎斛二合八虎斛二合九泮吒吒半音十

又以此呪呪水三遍灑彼面上彼則得語所問之事若吉若凶過去未來現在等事皆悉具說此則名禁無病人法

禁病人法亦當作壇燒沉水香散華供養令其病者坐於壇內誦呪則禁取其中指及無名指捏之則語令其立誓然後放去用第十六呪也

第十六呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉二合底訶上音跢三伽上音車伽上音車四莎婆重音皤大音南上音五泚去訶六

第十七呪曰

唵一 阿謨伽二 奢婆上音耶三 虎斛二合四 泮吒半音五
若不放時則以此呪呪治罰之以此呪之被
燒走去更不敢來此爲成就
若被一切鬼所著病欲令差者取芥子呪三
遍打之又一切鬼及以癲癎難禁鬼著應作
酥法以牛糞摩地作壇於中然火以菩提樹
枝揵彌木狗杞木是爲柴然之阿婆末迦此云牛膝用根
與酥酪蜜相和呪燒一百八遍若一日夜或
三日夜誦觀自在不空羂索呪或以芥子或
一切種子呪已燒之若夜又著者和安悉香
芥子燒之若天龍著者以檀沉末相和燒之
一切著者胡麻芥子或白芥子相和燒之若
一日夜若三日夜一一誦呪一切所著皆得
銷滅
若一切災疫病起時鹽乳相和呪以燒之一
切災疫鬪諍憂惱悉皆銷滅　禁諸鬼神
所著品第十二竟
不空羂索陀羅尼經卷上

音釋

翮下革切動羽也　擿他歷切　氍毛徒蒷切細毛布也　腨脥上顯切脥天黎切　舐神爺切以舌舔也　嘿莫北切靜也　捏奴協切指捻也　輅洛故切車也　瘢薄官切瘡瘥痕也　釧尺絹切臂環也　幢宅江切旗幢也　鈸古恬切金鼓樂

不空罥索陀羅尼經卷下　過八

唐北天竺婆羅門李無諂譯

明主呪王入壇品第十三

次說不空罥索壇法欲得攝受一切菩薩見大乘者應當觀視觀自在菩薩當如見佛齊等無二差別之相爲欲攝受陀羅尼故爲欲能斷恐墮惡道自利利他二俱成辦得善道故勤求應依如法大供養壇其持呪者爲欲利益一切衆生被精進甲莫秘其法依於文義子細教示勿生貪心莫懷諂誑常當正念於一切衆生心行平等善巧方便勿有懶惰貢高之心勿鬪諍訟常持淨戒每日洗浴壇有三種一者王壇二者大臣壇三者一切凡庶人壇王壇廣設臣壇中設若其一切凡庶人壇隨力所辦如應而作若爲王作不用中法若爲臣作不用下法爲凡人作無增減法各各依法作之爲吉不依本法必過患生（王者上品臣爲中品庶人下品隨其所應作其壇法不宜顛倒也）若結壇時呪者先應擇其地色知好惡相當宿候其地若於河邊或於山林若於園苑其地可愛吉祥

之處當彼方所應作壇法深掘除去棘石瓦骨去其舊土更將別處淨土來塡令滿掘處築令平正極精妙好平如手掌如鏡無垢令地細滑修理地已於中作壇若爲王作縱廣正等三十二肘以金摩尼珠等爲末相和用作規界其壇又取青黃赤白黑等五色作五界道壇開四門復應開作四吉祥門以諸樹枝而作華鬘周遍安置東門兩邊作二神王當爲守門右邊應作護國神王左邊應作增長神王身被衣甲一切嚴具以爲莊嚴眼赤瞋面手執戟其護國者手執圓頭杵南門兩邊作二神王一名醜目二名赤眼以金嚴具莊嚴其身身被衣甲執刀弓箭一黃白色一身赤色（醜目爲左赤眼爲右）西門兩邊作二神王一者名曰摩尼跋陀二者名曰富那跋陀各自持本衣服形狀身被衣甲一切嚴具（二）以爲莊嚴執索鉞斧北門兩邊作二神王一名毗沙門一名執金剛各有形狀持本衣服一切嚴具以爲莊嚴執持器仗於其壇中心作觀自在頭戴天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身

當頭上作阿彌陀佛作水精色菩薩四臂左上一手執蓮華瓶寶瑟雛也左下一手施無畏手右上一手把於數珠右下一手作施無畏端正殊妙悅可衆心作歡喜狀圓光圍遶天妙華光以爲莊嚴正當胷前作於卐字西國字也眼如低視當於蓮華臺座上立於其右邊作大勢至菩薩形像容儀寂靜應說天冠文中略也以天嚴具莊嚴其身披天妙衣偏袒右肩合掌對觀自在前住左邊應作普賢菩薩身相端嚴如蓮華色戴寶天冠紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身而有兩臂歡喜顏狀偏袒右肩合掌對觀自在菩薩當前而住於其普賢菩薩底下作摩尼雞神及金剛神俱屈雙膝拄著地上當於勢至菩薩底下作多羅神及毗俱致著天妙衣及天瓔珞嚴身之具身黃白色顏容歡喜相儀寂靜其多囉神著於白衣毗俱致著種種色衣摩尼雞及金剛使神亦同著種種色衣俱共合掌雙膝著地瞻仰觀自在菩薩面於觀自在菩薩底下作於不空罥索呪王身重棗色四臂四牙著赤色衣而有三眼

其眼赤色如放赤色金身瓔珞半身瓔珞以爲莊嚴雙膝著地合掌瞻仰對觀自在菩薩面看顏容歡喜眉眼分明耳璫殊妙其心一定少分曲躬狀若飛騰菩薩兩邊作於梵天并梵輔天作自在天大自在天與其眷屬各各自持衆色衣服莊嚴之具向菩薩面合掌而住於其四方作四龍王一娑伽羅龍王二阿那跋答多龍王三難陀龍王四跋難陀龍王北方作四阿脩羅王一名毗盧遮那王二名囉睺囉王三名毗摩質多囉王四名婆稚王如是壇中作一切印一切器仗螺輪蓮華難提迦莎悉底迦圓頭杵三叉戟索釋枳帝（二合）都末羅室唎（二合）跋蹉華鬘幢等分荼利華總爲華蓋應用鬱金（香也）牛黃雄黃金精朱砂不得和膠淨色畫之應與畫師受八戒齋其壇四面周帀懸旛青黃赤白諸色旛等張於白帳應用八瓶若金銀瓶若赤銅等於八瓶中滿盛淨水水中具著檀香沉香龍腦鬱金諸名香等一切種子相和盛訖華果樹枝插其瓶中以衆華鬘繫其瓶項所列之華分齊

間錯（華鬘上華嚴飾間列）香瓶四口香爐四具酥瓶四口蜜瓶四口乳瓶四口酪瓶四口安置種種華果飲食悉皆充滿以沙糖和作諸飲食及用和水（沙糖和水以爲漿也）作胡麻粥大麥粥等香美飲食唯除酒肉五辛以外一切皆著散種種華燒種種香及華鬘等緣其壇中所須之物（過八四）周帀遍布其壇四面周帀圍墻或張縵幕安諸樂器皆令如法又於四方各安一人爲守護者又其四面各十里內滿著步人象馬車乘四兵守護其王爲欲除災障故作此吉祥事已然後令王入壇當以手印印於其壇印壇已送柳枝清淨著白淨衣令持齋戒堪委信人若其眷屬或其兄弟及兒子等若欲入壇悉與灌頂於其手上與繫芥子并與柳枝令持齋戒依入壇法善言安慰則令入壇求師求神（神者神聖）以華香燈飲食供養禮觀自在菩薩應呪芥子散其齋方以此呪呪（用第十八呪也）第十八呪曰

唵（一）阿謨伽（二）鉢囉底訶（上音）跢（三）盤陀盤陀（四）囉（上音）又囉又（五）賢囉若（若也切）薩婆薩埵（去音）

南上音六 虎斛二合七 句嚧二合八 菴九 泮吒半音十 莎去音訶十一

則成結界

第十九呪曰

唵一 帝吼二合 路計也二合二 毗社耶三 阿謨伽 波奢四 娑麼二合 禰二合 囉上音五 娑上音麼耶六 地上音師 吒二合七 南上音摩訶娑上音麼耶八 鉢囉上音二合 跋 跢二合九 虎斛二合十 泮吒十一

此呪第二句頭帝字半音吼字全音計字半音也字全音第五句內娑半麼全第七句內師半吒全第九句內鉢半羅全跋半跢全第十一句吒字半音

此爲結壇呪

第二十呪曰

唵一 阿謨伽二 囉上音 又囉上音 又三 虎斛二合四 泮吒半音

此爲自護身呪

第二十一呪曰

唵一 阿謨伽二 陀摩陀摩三 鉢囉二合 底度跋 闍二合四 摩比藍上音 皤五 莎訶六

此名爲呪香燒呪

第二十二呪曰

唵一 阿謨伽二 阿訶囉阿訶囉三 布沙波二合 陀瞻平音毗音摩去音那四 遮唎尼五 虎斛二合六 泮七 半音

應以此呪呪華供養

第二十三呪曰

唵一 阿謨伽二 囉闍鉢囉二合底三 車去音囉伽二合 摩地闍二合四 訖柳二合 噓拏二合五 訖柳二合 噓拏二合六 麼林上音七 莎去音訶八

應以此呪呪於飲食生衆供養生衆生也

第二十四呪曰

唵一 阿謨伽二 烏波毗上音舍三 虎斛二合四 泮半音五 吒

此呪呪座

持呪者時作蓮華印結跏趺坐誦於不空罥索心呪不得停斷待於壇中聞懺悔聲及彈指聲及善哉聲乃至散華應知其壇已得加持今正是其可入壇時持呪者可起禮拜呪神則出執王右手以帛閉眼令其禮拜諸佛菩薩及其呪神并諸神等多囉毗俱胝摩麼雞金剛使者及大勢至菩薩普賢菩薩尋當

懺悔發願心意歡喜敬信手中著華入於壇前散手中華看華落處到何神上則得彼神能與成就禮拜合掌持戒而作是言從今已後我更不食酒肉五辛亦不歸依禮拜餘神常當知恩報恩歸依佛法菩薩聖者應當一心念阿闍梨及諸菩薩護法善神明呪神等悉知證明我從今日已後布施一切衆生無畏令其與菩薩律儀發菩提心亦令堅固乃至爲命不敢行惡作於罪業終不違負一切衆生令其歸依信敬終不妄語常當實語不行邪行正見依空不取著相無有我人衆生壽者如是三說以此善願我得成佛兩足聖尊一切衆生諸煩惱病悉爲療除悉願同此行發是願已當示其王祕密之印不空處陀羅尼受法既竟還將出壇經少時間其諸眷屬應入壇者唯於上法將入將出其王則應作大布施與持呪師廣大施已辭還本宮此名王入大壇法竟若爲臣作其壇縱廣一十六肘如上應作一切呪神用凡色畫界壇亦當好料理地不須用金寶等之色其供養具

飲食隨力所辦亦當建立幢旛安四乳瓶一切香華燒香供養如其所堪作灌頂法此是臣中壇法凡人壇者縱廣八肘其中作印及觀自在菩薩之像并諸呪神不得同王及臣等法於其壇上布三界道所謂一白二赤三黃應用瓦器銅銀亦得隨其力辦隨信以用華香燒香華鬘旛帳一切嚴具悉皆應作亦以種種飲食供養還應如法與其灌頂將出入壇依如上法世尊善巧方便爲度衆生故現種種形度脫衆生應以聲聞乘得度者現以聲聞身形教化應以緣覺乘得度者現以緣覺身形教化應以大乘而得度者現以菩薩身形教化應以呪法而得度者則爲說法令住善道於中實莫生疑若佛所說若菩薩所說陀囉尼法及受持呪法須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛乃至證得無上菩提是故應知得入壇者獲大福德果報之聚入壇菩薩得於智慧所生之處得宿命智及得神通得不退轉得登十地超魔境界無能勝者一切怨讎一切業障悉得銷滅

五無間罪速得銷滅得如是功德更得無量諸功德聚　入壇品第十三竟

明主呪王降伏龍品第十四

若欲降伏龍者應當往詣龍住池所於彼池邊以牸牛糞塗地作壇壇上散華燒檀沉等香應誦世尊觀自在不空罥索心王呪一百八遍若滿一百八遍之時其池中水悉皆乾涸其中所有龍及龍女以歡喜形來現其前三業寂靜禮拜白言善來聖者今何所作則應告言我所念者汝則爲作爾時彼龍及其龍女又復白言聖者所須願見告示其持呪者則當告言我有事時若念於汝汝當應時來至我所時彼白言如所教命白已禮拜其池應時水還盈滿更倍於常則入其中還歸本宮從此已後心常念持終不敢忘聖者但莫治罰於我莫令失我龍神自在彼於諸欲不敢放逸又恐於死畏墮惡道其持呪者爲欲利益一切衆生故憶念彼龍纔憶念已尋時則到隱沒龍身以天妙形如童子狀以諸嚴具莊嚴其身現呪者前禮拜白言聖者所

須願示教命欲令何作應當告言我須財物為給貧窮困苦衆生我見彼已生大悲心聞已白言如聖者教我必當令滿足其願則入大海為取如意寶珠將來與持呪者白言此是如意寶珠能除衆生貧窮之苦隨意布施閻浮提内所有衆生飲食資具皆令滿足時持呪者受彼寶已告言歸去若我有事憶念則來莫忘得此珠已應集無量貧窮乞人則以華香燒香華鬘而用供養勿令人見若有人見則當隱没更不得物自在而用變成寶直百俱胝價若將出賣得其半價若更轉轉將出賣時漸漸賤價乃至最後總不直價無光如石而棄擲却若佛出世其神變力還復如本大海中没由其呪力及福德力還得此寶如其不然終無得法若其世間旱無雨時不熟飢餓還當憶念則應時來以凡人形作禮白言聖者我已到來欲令何作告言當為成熟五穀告已應時以龍神力騰虚空中興大黑雲風滿虚空降注大雨大南充足成熟五穀成熟五穀已重更白言聖者我已利益

安樂諸衆生訖更何所作應當告言我若更憶念還則速來時龍受教拜辭而去還於本宮若欲得見龍世界時還三憶念纔憶念已應時則來現呪者前白言聖者我今則至願示教命欲令何作告言示我龍住世界纔說已則從此沒至龍世界以龍神力作彼形狀諸龍之毒不能損害如龍童子遊行於彼龍世界中無疑怪者若憶人世界彼龍將以天妙資具勝妙衣服諸莊嚴具天妙香華天妙杭米飯天妙工巧刻畫悅意歌詠人間無者俱從彼沒來此人間其龍則還三請白言聖者更命何作呪者告言所應作者汝已作訖汝今可去隨意安樂於我無負聞此語已以龍神通還歸本宮若欲將龍向別國去爾時呪者先當作護身法詣龍池所以誦此呪

第二十五呪曰（注八）

唵一阿謨伽二毗上音社耶三摩訶那去音伽四盤陀盤陀五莎去音訶

則成結禁於一切方無能障礙作惱亂者應作方壇若土白者不是曾經受持之處塗作

壇已散華塗香燒香供養畫龍罥索（罥索不是菩薩直作罥索）誦不空呪一百八遍當以右足大指蹋彼龍頭索上其龍身熱如似被火燒則走出來亦無有毒以呪索力所繫縛住所有神通無所能為縱其瞋怒亦無能為則作蛇身呪者當以手擎取龍置一筐箱中或澡罐內盛擎將去隨將去處則逐而去終不能走與其乳喫莫令遺死若欲將賣於無水國賣之亦得得殺龍罪欲避此過若為利益諸衆生故出水安置則無罪過彼龍住已則於其國成熟五穀是故彼國諸衆生等安隱快樂其國豐樂多諸人衆稻穀甘蔗黃牛水牛充饒熾盛恒常歡喜少病少事無有死疫飢饉諍無惡逆賊猛獸潛藏不能惱亂彼諸衆生悉皆賢善淳是質直住善法中常樂布施恒作喜樂作諸福業堅持齋戒口常宣說苦空無我無常等法生此邊地無端不雨水旱不調今由此龍住持力故於此苦難令得解脫其龍亦得大致供養守護其國復與其龍結願授戒因此善根離畜生趣得不退地彼於呪者（過八）（十一）

爲欲利益一切衆生故得成就檀波羅蜜又由布施衆生命故故得離於畜生之趣趣向佛地亦復不難　降伏龍品第十四竟

見不空王成就品第十五

爾時若欲承事不空罥索呪王者彼持呪者清淨洗浴著新淨衣受持齋戒於空閑處當一樹下或於有佛舍利塔處白月八日或十四日料理壇地壇前應敷俱施那草以水灑身結自頂髮護身已竟以此呪呪用第二呪十六呪曰

唵一 阿謨伽二 鉢囉二合底訶上音跢三 囉上音又囉上音又自攝名四 虎斛二合五 泮吒半音六 莎去訶七

誦不空呪芥子三遍散於四方一切障礙悉皆銷滅除散不能惱亂當跏趺坐以帛裹頭結瑜伽印誦不空呪一千八遍遍數滿時當有大聲亦有光明及雨於華呪者定心莫生怖畏應知已得不空王法成就竟也所以有此示現瑞相則起以華末香燒香華鬘供養一心念觀自在菩薩觀察四方觀自在菩薩則從南方從空降下放百千光明猶如火聚

乘霞雲來一切嚴具以爲莊嚴面上三眼面重棗色身有四臂持火焰刀及執罥索狗牙上出著赤色衣瞋面鼻中出於雲氣以金摩尼金剛瑠璃滿於手足頭戴龍王形狀可畏呪王大笑吼而大笑譬如鼓聲蕩除山谷而來見彼持呪之人呪者勿怖但誦不空罥索王呪心念觀自在菩薩散華燒香而供養彼彼於空中歡喜形狀以天妙身稱本體性空靜而住讚呪者言善哉呪者我今歡喜汝何所求爲求富樂安達怛那爲求騰空持呪仙人轉輪之位梵王帝釋護世四王求宿命智五神通須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支迦佛無上菩薩無上正等菩提道也爾時呪者隨所欲願禮拜求請如上諸願若不樂欲當言伏我則當伏之受其處分隨其教命皆依命作所求則與意所須物則爲將來遣去之處依命則去欲得去處則能將去須來則來所聞皆說常與聖者隨逐行住若不欲得常近住時但憶念則來爲將伏藏而來示現所有鬼著悉爲除遣亦能治罰爲

除一切病及一切死禁火禁水禁刀禁毒祈雨止雨禁雲禁龍隨意所欲悉皆為作呪者若瞋更不現身來是故呪者應當自護及護於彼不自加持所為之事而復恐怖懶惰修行和雜惡業難得成就亦難得見應當勤求樂福德者無有功用而得成就（過八）（十三）見不空王成就品第十五竟

見如來成就品第十六

若欲成就見如來者其持呪之人行十善道於諸衆生利益安樂勝意樂心應行悲心於誓願中堅固精進供養三寶供養已竟於觀自在菩薩前作曼陀囉（此云壇也）隨力所辦華香燒香飲食華鬘一切資具燈明供養既設供已若經三日若一七日持齋清淨三時洗浴著新淨衣（若俗人作應著白衣）三時換衣結跏趺坐勝妙座上作如來印但當誦呪待觀自在菩薩像身震動現於神通隱沒不現或坐輪上或低或立或現一身或現多身或現麤或現細或放光明現如是等諸瑞相已呪者應知我當見佛有如是等成就瑞相觀自在菩薩普

賢菩薩啓請世尊令現神變成就之相如是知觀自在菩薩請現相已世尊受請爲觀自在菩薩及欲利益一切衆生故現瑞相爾時呪者生歡喜心更當供養觀自在菩薩供養既已還當誦呪待於世尊以自神力隱於佛形於其座上變觀自在菩薩形爲佛形舒金色臂慰喻告言持呪仙人起汝觀如來大悲爲欲滿足汝願故來至此時持呪者遶佛七帀以華散香燒香華鬘供養禮拜供養禮已白言我見世尊大悲教師我眼親見世尊令我所願悉不空過爲見世尊故世尊告呪者言汝今何所求爲欲多聞求富饒財持呪仙位世中如來聲聞辟支菩提薩埵灌頂無病長命生天生於大姓婆羅門家生於刹利大姓殊勝行家生轉輪家欲得生四天王天及欲界天欲得具足生三十三天夜摩天兜率陀天化樂天梵天淨居天佛位所欲皆得由於如來神力福力如來祕密陀羅尼力由觀自在菩薩願力及不空王呪之威力及心清淨一切意樂皆得現前如來所言終無有異

呪者隨心樂欲之願應當求取若欲於世尊所求親授記應修菩薩行世尊積集加行苦行乃得成佛佛知甚難得何況其餘凡夫之人云何由此少分呪力一生積集俱胝百千無數劫生修行善行所得之佛莫疑呪此少力能得皆由智慧方便善巧成就信力精進力念力及三昧力此則是其得佛之因精進勤勇慰喻方便所謂授於無上正等菩提之記得授記已菩薩次第得自在定菩薩得於三昧自在成於無上菩提不遠是故呪者心當信受得菩提安樂不得不信一衆其信於一切力得到彼岸若不信受縱於多百千俱胝劫中行精進行終不能得菩提之果彼去無上菩提甚遠是故世尊知衆生已爲授無上菩提之記是故呪者於如來所求請授記是時如來爲授記持呪之人得授記已應當自知我得成佛世間教師於天人中無上福田我知用是凡夫不淨短命之身我以此身而欲求佛堅固之身彼身不作不善之事及其三業常善五根具足得發精進而求佛位

常在心中持呪之人由呪力得如來菩提陀羅尼力不可思議功德三昧殊勝之力呪仙藏中所說之壇大印加持受此法者降伏止息惡毗那夜迦能治罰呪令其調伏方便增長菩薩神變寂靜安隱善好守護吉祥攝受善巧方便除一切煩惱遮止諸惡趣淨五無間罪銷除病災疫銷滅起尸厭盡不祥悉能除斷刀毒惡藥惡腫油瘡癩癇癲病著小兒病壽命色力富貴快樂具足歡喜心生智慧聰明之念相貌端正為人喜見能得積集福智資粮善根而有威德譬如摩尼如意寶聚世尊觀自在大菩薩不空羂索心呪王法如迦羅波二合樹悉皆具足無量功德不是少福薄德衆生所能求得乃至百千俱胝劫中亦難得聞況具足得一切如來加持一切菩薩諸願皆入一切如來之所成就一切呪仙之所供養常為一切諸天加持能與一切所願能大積集福德之聚能入菩提道能示導法皆能銷滅地獄畜生餓鬼之趣若有受持讀誦此呪以華散香燒香塗香華鬘幢蓋旛等

供養恭敬尊重讚歎之者彼當得生極樂世界無量壽佛刹壽命無量等同得共世尊觀自在菩薩　見如來成就品第十六竟

召不空罥索心呪王法不空成就王第二十七呪曰

那上音謨囉上音怛那二合怛囉二合夜耶一　那去音謨阿嚩耶二合阿弭跢婆上音耶二　跢他跢去音耶三　那上音謨阿嚩耶二合跋盧枳帝四　攝睒二合囉去音耶五　菩去音提薩埵去音耶六　摩訶薩埵去音耶七　摩訶迦去音盧尼迦去音耶八　怛姪他九　唵十　阿

謨伽十一　鉢囉二合底訶上音跢十二　僧訶上音囉僧訶上音囉十三　虎斛二合十四　泮吒半音十五

作壇已竟然後應誦此呪掃除壇却心印品第十七

沙門慧日翻續附成十七品

雲自在印呪第一

屈右無名及小指以大指壓其甲上中指頭指直申豎之呪曰

烏斛二合長引

此是迷加攝睒二合囉印最勝所說作一切事

能成吉祥
不空心印呪第二
准前唯改屈右無名小指著掌則以大指壓
其中節中指頭指少曲竪之呪曰
嚩唎二合

此印說名不空心印一切衆生持明呪仙衆（過八）（十七）
皆歸依恭敬供養
三摩地印呪第三
二手相合十指相當二無名指及二中指並
屈著掌各背相著頭指小指大指並竪令各
相離呪曰
訶上音

此是三摩地印之法呪作觀世音菩薩之法
皆得成就
觀世音菩薩心印呪第四
二手作拳八指向內及叉在掌中其二大指
並直竪之呪曰
咽離枳切

此是觀世音菩薩心印由是印力能令持呪
憐愍衆生蓮華藏法得成就無疑

蓮華印呪第五
二腕相著十指散豎小曲向上如蓮華開
呪曰
虎合二
是名蓮華印千光王所說所願滿足從自身出
救拔擁護世間心印呪第六
作二手無名小指並拳以二大指各壓其上
豎二中指指頭相拄豎二頭指令少屈頭
呪曰
泮吒半音大張口呼
此是救拔擁護世間心印呪也
金剛結印呪第七
作二手小指無名中指向內相叉以右壓左
並屈作拳豎二頭指及二大指並令相著
過八　十八
呪曰
莎去音訶
此是觀世音菩薩金剛結印稱能摧破一切
魔衆又亦能斷一切厭蠱
三摩地蓮華印呪第八

作二手合令掌内空呪曰
寺（上音）
此名三摩地蓮華印由是力故得三摩地
世間勇猛嗔怒印呪第九
作右手以無名指壓小指背令頭相著直豎
中指頭指少屈大指横屈呪曰
阿（平音）
此是世間勇猛嗔怒印能破一切諸惡鬼神
及破夜叉羅剎娑等
觀世音菩薩頂印呪第十
作二手小指無名中指向内相叉豎二頭指
頭相拄以二大母指捻頭指側呪曰
唎耶（二合）
此是觀世音菩薩頂印於三有中能爲擁護
大結界印呪第十一
作二手無名小指相叉入掌以右壓左豎二
中指令頭相拄豎二大指屈二頭指壓二大
指呪曰
皤（上音）
此是大結界印能令十方夜叉諸魔鬼奪精

氣者大揭羅（上音）訶等見此大印悉皆退散磨滅無餘決定無疑

能銷龍毒調伏龍印呪第十二

二無名指中指頭指向外相又豎二小指相著以二大指壓二頭指呪曰

嚧（穀呼）

此是能銷龍毒調伏毒龍印呪正等觀世音菩薩說

觀世音菩薩火印呪第十三

二無名指小指中指向外相又豎二頭指相合以二大指附頭指側呪曰

枳

此是觀世音火印呪不爲劫火之所焚燒

摩尼海印呪第十四

二手八指向外相又以右壓左以二大指壓右頭指呪曰

帝

此是摩尼海印悉能銷除一切暴雨

能解縛印呪第十五

二手小指向內相又二無名指向外又豎二

頭指相著以二中指各附頭指指頭相拄以二大指博頭指側呪曰

攝皤（二合）

此是能解縛印呪觀世音菩薩悉能銷除三世繫縛

象耳印呪第十六（過八）　二十

智者屈右大指在於掌中少曲頭指餘指皆伸呪曰

囉（去音）

此是象耳印呪伊囉皤拏屈伏無疑（注曰伊囉皤拏帝釋象也）

蓮華髻印呪第十七

二無名指豎頭相拄二小指向外相又二中指頭指曲豎頭相拄豎二大指捻頭指側呪曰

耶

此是觀世音菩薩蓮華髻印一切呪詛悉能銷滅正觀世音菩薩所說

喫一切明呪印第十八

二小指向外相又二無名指向內相又豎二

中指頭相拄二頭指二大指屈頭相拄面向左傾狀如馬頭呪曰

嚩唎二合引 觀世音菩薩說此印法能契一切明呪之法

金剛三叉戟王印呪第十九

左右小指中指大指雙豎相著二無名指頭指頭屈左掌中呪曰

訶上音 此是金剛三叉戟王印與閻羅王遠離最勝無能勝印呪第二十

左右小指中指大指向內相叉二無名指曲豎頭相拄復豎二中指頭相拄屈二頭指近中指邊呪曰

㗚醯枳切 此名無能勝印呪

火焰印呪第二十一

豎二小指二無名指頭指相拄豎二中指大指少曲頭相離三分呪曰

虎斛二合 此是火焰印呪悉能燒於一切魔刺注曰從第十八

乃至此呪名四字心呪雖同前印事用別

金剛拳印呪第二十二

二手十指總屈掌中急把為拳則誦呪曰

嘻唎（二合）一　訶（上音四醯枳切）二　虎斛（二合）三　泮吒（半音）四　莎訶（去音）五　六

此金剛拳印呪名聲普聞此呪通前諸印中用是呪名為五字心呪　已說不空罥索法竟

注曰從第一呪以下諸呪除莎訶外皆是一字但有二合三合等字應急呼之傍注口者應轉古呼其泮吒字大張口呼舌拄上腭但惠日謹案西域大呪藏中說佛在世時凡呪法中云誦十萬遍得成者以佛在世佛威力故得成佛滅度後誦十萬遍不成者緣衆生多故薄福要須滿百萬遍方可得成以遍數多少為其功若有衆生宿業障重誦滿百萬遍不得成者仍須誦二百遍得法成就者其先誦不空罥索呪人有功法先成就萬遍必成就然此中言誦一百八遍或三百萬遍或四百萬乃至誦滿七百遍或一遍諸障一則於呪綽有餘裕一誦諸障一則於呪綽有餘裕其功若有衆生宿業障重誦滿百萬遍不得成者仍須誦二百遍得法成就者其先誦不空罥索呪人有功法先成就萬遍必成就然此中言誦一百八遍或三百萬遍或四百萬乃至誦滿七百遍或一遍

南天竺國三藏法師菩提留志於佛授記寺翻經院譯前十六品李無諂度語沙門波崙筆受并序其呪印第十七品沙門慧日共天竺國大德尸利末多續翻附之新編入錄

音釋

諂誑諂丑琰切佞言也誑居況切詐也

鉞王伐切大斧也

籠盧紅切

擲直炙切抛也

蠱公户切或也

痛力倶切瘡潰也

捻奴協切指捻也

詛莊助切咒也

腭五各切與齶同齒根肉也

不空羂索呪心經

過九

唐南天竺三藏法師菩提流志奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在布怛落迦山聖觀自在菩薩宮中其地有無量寶娑羅樹多摩羅樹瞻博迦樹阿輸迦樹阿底目多迦等種種寶樹周帀莊嚴與大苾芻衆八千人俱菩薩摩訶薩九十九俱胝那庾多百千及無量百千淨居天子自在天子大自在天子大梵天子而爲上首及餘無量百千天人前後圍繞佛爲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舒顏微笑而白佛言世尊我有神呪心名不空羂索於彼往昔第九十一劫時有世界名曰勝觀其佛號世主王如來我從彼佛受不空羂索呪心世尊我由受持是神呪故教化無量百千淨居天子自在天子大自在天子令趣阿耨多羅三藐三菩提以是功德力故便獲十億三摩地不空妙智而爲上首世尊若所在之處有此呪心其地即有大自在等十二億諸天而來擁護如佛制多世尊此神呪心

隨所住處其中有情當知已於無量百千俱胝那庾多百千佛所種諸善根世尊若復有人聞此呪心是人先造惡業行於非法毀辱賢善誹謗正法及以誹謗一切諸佛菩薩聲聞緣覺決定應墮無間大地獄中世尊彼人若聞此神呪心而生悔媿於一日夜受持齋戒讀此神呪即能銷滅一切罪業或復令其所有罪業現世輕受若得熱病或一日二其乃至七日若眼耳鼻舌脣齒齗齶心腹臍脇手足支節等痛若得痔病下痢粘澁白癩大癩若瘖若癡若黑瘡赤瘡漏瘡疱瘡若癲癎等病若厭禱蠱毒毒繫縛杖捶誹謗罵辱及餘諸惡逼惱身心并諸怪夢我今說以現受故無間惡業即得銷滅況諸衆生清淨信者受持此呪一切罪業而不滅耶世尊若有衆生以其詿曲虛詐(誑九)之心聞我所說不空罥索呪心詐現受持若自書若令他書若爲他說令其聽受乃至向彼傍生耳邊誦此呪心及思惟神呪章句不毀謗故無相故無生故無分別故遲至故無作故離染故平等故不捨故

離蘊故如是修習相應方便由此憶念佛功德力彼十方面各有千佛出現其前行者見已所有罪業皆悉銷滅世尊我今略說乃至有人抄寫此經置於家中禮拜供養亦得無量無邊福德何況受持讀誦之者世尊若有衆生各各自爲欲勝他故或怖主故怖怨讎故怖惡獸故怖危難故或隨他故求尊貴故求財寶故聽聞如是神呪心經雖復聽聞不生恭敬或致誹謗輕慢毀訾由觀自在菩薩威神力故令如是人亦生勝福譬如有人取栴檀香或沉麝等薰署毀訾而碎抹之用塗其身而彼香等終無是念此人毀訾我故恪其香氣而不與之而栴檀等本性芬馥作其香事世尊此神呪心亦復如是雖有誹謗毀訾或復諂詐書寫受持供養而皆與作善根因緣生生之處常不捨離戒定智慧福德資糧於當來世戒香具足世尊若有善男子善女人若苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦於月八日專心齋戒不雜餘語誦此不空罥索呪心七徧彼人現身得二十種殊勝利益云

何二十一者身無疾病二者由先作業有諸疾病速得銷滅三者其身光澤皮膚細輭見者歡喜四者衆人愛敬密護諸根五者當得財寶六者得財寶已不為盜賊之所劫掠七者不為水火之所漂焚八者不為王力之所侵奪九者所作事業皆善成辦十者所種苗稼不為惡風暴雨霜雹蟲蝗之所損害十一者若誦此呪心七徧呪灰及水八方上下灑散結界一切災難皆得銷滅十二者不為諸惡鬼等奪其精氣十三者一切有情愛樂喜見十四者不怖怨讎十五者設有怨讎速疾和解十六者不畏人及非人之所侵害厭蠱邪魅不能中傷十七者無有猛利煩惱及隨煩惱十八者火刀毒藥傷害不死十九者諸天善神常所擁護二十者所生之處於中不離慈悲喜捨如是二十種殊勝利益應當希求復有八法何等為八一者臨命終時聖觀自在菩薩作苾芻像現其人前二者臨命終時安樂捨壽無諸痛苦三者臨命終時正念現前心不錯亂四者臨命終時手不紛亂足

不伸縮五者臨命終時而不漏洩大小便利六者設使有病不滯床枕七者臨命終時不覆面死八者臨命終時得無盡辯才既命終已隨願往生諸佛淨土及不捨離諸善知識世尊若善男子善女人等不食酒肉薰辛及殘惡觸日日三時時別三徧誦此神呪心法門殊勝功德晝夜增長了知一切有情有力無力隨其聽聞菩薩不應心生祕悋永離諸惡慳恪嫉妒常為利益一切有情故速趣菩提入菩薩位言菩提者說名般若言薩埵者即是方便此二種法於諸有情當得一切利益安樂世尊我今欲為利益安樂諸四部衆及餘有情造罪業者惟願世尊哀愍許可於如來前說此呪心爾時世尊告聖觀自在菩薩摩訶薩言有情清淨今正是時我亦隨喜此神呪心於後時分為行菩薩乘者而作父母令諸菩薩所作事業速得成就爾時聖觀自在菩薩摩訶薩瞻仰尊顏目不暫捨而白佛言世尊惟願如來聽我說此神呪一切菩薩所應敬禮此解脫法門哀愍世間利益安

樂無量有情欲受持者應先敬禮三世諸佛及諸菩薩獨覺聲聞敬禮正至正行復應敬禮舍利子等大慧聲聞復應敬禮慈氏等上首菩薩摩訶薩衆敬禮金色光明吼聲自在王如來敬禮師子遊戲王如來敬禮無量光如來敬禮善住（過九）摩尼寶積王如來（王）敬禮普光明讚歎功德積王如來敬禮勝觀如來敬禮寶髻如來敬禮現世間如來敬禮捨離損壞蘊如來敬禮金色身寂如來敬禮飲光如來敬禮能寂如來敬禮善名稱如來敬禮普光勝怨敵德如來敬禮帝幢德如來敬禮寶光明自在王如來敬禮無礙樂王如來敬禮勇猛遊步如來敬禮善住無畏如來應正等覺敬禮三寶敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩具大悲者敬禮如是諸聖者已復應念言聖觀自在菩薩於如來前說神呪心我今亦當說此神呪願我所作事業速得成辦令我一切怖畏皆除爾時聖觀自在菩薩即說呪曰

頞（丁可切至徒也切女下皆同）他（一）闍者（之可切攞擇音呼之自此已下非口傍字其傍加口者皆倣此）者攞（二）旨履旨覆

主嚕主嚕四　毋嚕毋魯五　麼欠呼可切迦訖可切下皆同嚕抳奴旨切迦也藥可切下皆同　墨窶墨窶七旨窶八費房廢切下皆同窶費窶九麼欠訖達訖可切下皆同麼欠娑思訖切下皆同頞也十迦攞迦攞十一枳吉旨切下皆同履枳履十二矩魯矩魯十三麼欠輸上聲自此下注平上去入者依平上去入聲呼之多訖切下皆同縛房可切恒嚕恒嚕十四部姪部姪十五柁縛柁縛十六迦婀奢可切下皆同迦婀十七枳抳枳抳十八矩努奢古切下音同矩努十九跛攞麼輸上音柁縒恒縛也二十迦攞迦攞二十一枳履枳履二十二矩嚕矩嚕二十三麼欠娑他上音麼般比訖切下皆同攞般頞也二十四者攞者攞二十五散去音者攞散去音者攞二十六費者攞費者攞二十七般攞者攞般攞者攞二十八翳吒吒可切下皆同翳吒二十九娑上音攞娑上音攞三十鼻窶鼻窶三十一部嚕部嚕三十二頞攞頞攞三十三底丁旨切下皆同窶底窶三十四覩嚕覩嚕三十五翳欸火吉切齋輸跛底吠灑沙河切下皆同柁攞三十六柁攞柁攞三十七縒攞縒攞四十八者囉者囉四十九跛囉跛攞四十縛攞縛攞四十一欠攞欠囉四十二欠欠四四

虎虎四十五闍迦囉勃囉嚕訶訖切下皆同麼吠灑柁囉四十六柁囉柁囉四十七地覆地覆四十八杜嚕杜嚕四十九頻擺頻擺五十縒囉縒縒囉五十一跛囉跛囉五十二縛囉縛縛囉五十三曷囉失弭捨尸可切下皆同頻縒歌娑囉五十四般囉底漫雉頻捨覆囉五十五實時訖切下皆同縛擺實縛擺五十六頻跛頻跛五十七婆上音縒婆上音縒五十八勃囉麼勃囉麼五十九婆上音伽上音飯素麼地縒丁也切六十也麼縛嚕婀矩吠囉六十一勃囉嚕麵達囉六十二曷覆史第縛伽上音婀罷薄也切下皆同嘌旨頻六十三者囉婀六十四蘇上音嚕蘇上音嚕六十五主嚕主嚕六十六母嚕母嚕六十七補嚕補嚕六十八縒猱那可切下同怛矩麼囉鶻嚕達囉縛縒縛六十九費瑟努七十柁猱柁七十一縛逸縛趍其訖切你七十二第縛曷覆史猱也迦七十四婆上音虎賀費柁吠灑柁囉七十五柁囉柁囉七十六地覆地覆七十七杜嚕杜嚕七十八他上音囉他上音囉七十九伽上音囉伽上音囉八十也囉也囉八十一擺囉擺囉八十二歌囉歌囉八十三跛囉跛囉八十四麼囉麼囉八十五縛囉縛囉八十六縛囉柁也迦八十七縒漫頻縛路枳

頻八十 費路枳頻九八十 路計失縛囉九十 麼醯去音失縛囉九十 毋虎毋虎九十二 毋嚕毋嚕九十三 毋也毋也九十四 悶者悶者九十五 啥又啥又九十六此中誦咒者應自稱我某甲 薩縛縖恒防去音失者九十七 薩縛婆上音裔罷九十八 薩部跛囉跛罷九十九 薩部跛薩祁祁訖切罷一百 薩縛赴囉醯去音羅一百 縛柁伴柁據一百二 頻茶上音據一百三 頻嘌杜時可切下同據一百四 曷囉杜頻娑迦囉一百五 擐烏可切 抳切 赴弩那矩切柁迦一百六 費灑捨娑恒囉一百七 跛囉慕者迦一百八 迦孀迦孀一百九 枳抳枳抳一百一 矩努矩努一百一 者囉者囉一百一 旨囉一百一二 主嚕主嚕一百一四 印達囉也一百一五 婆上音囉步鄧陀證切伽上音一百一六 者覩囉嘌野縖縿丁也切一百一七 三去音般囉迦捨迦一百一八 頻麼頻麼一百一九 縖麼縖麼一百二十 麼歌頻悶柁迦囉一百二一 費柁麼據一百二二 灑座吒訖切下皆同跛囉弭頻一百二三 跛囉補囉迦一百二四 弭履弭履一百二五 吒吒吒吒一百二六 佗勅可切下皆同佗佗佗一百二七 徵吒旨切下皆同徵徵一百二八 柱吒古切下皆同柱柱柱一百二九 翳耐拏計

切也折之設切麼一百三十一訖哩頴跛覩迦囉一百三十二翳欵袞哂一百三十三伊上音失縛囉部頴伽上音婀伴杜迦一百三十四矩嚕矩嚕一百三十五跛囉一百三十六者囉者囉一百三十七縒囉縒囉一百三十八迦囉迦囉一百三十九迦二合吒迦吒一百四十跛吒過九一百四十一麼吒麼吒一百四十二費輸上音柁費灑也你縛信一百四十三麼歌迦嚕抳迦一百四十四失吠頴也寶乳跛費頴一百四十五曷囉怛擯麼矩吒一百四十六麼擺柁囉一百四十七薩縛實若而可始囉聖訖哩頴一百四十八杜吒麼矩吒一百四十九麼歌達部頴迦麼擺一百五十訖哩頴迦囉嚩頴一百五十一姪擯縒麼地費木叉一百五十二般羅擺一百五十三跛覩跛者迦一百五十四麼歌迦嚕抳迦一百五十五薩縛羯麼縛囉一百五十六費戍柁迦一百五十七薩縛筏虐也切地一百五十八般囉慕者迦一百五十九薩縛縒怛縛阿捨也一百六十跛覩補囉迦一百六十一薩縛縛縒怛縛一百六十二縒麼失縛縒迦囉一百六十三擯慕娑覩諦娑縛歌一百六十四擯慕伽上音也娑縛歌一百六十五擯視頴也娑縛

吹一百六十七 擯跋囉視頞也娑縛吹一百六十八 賛囉也娑縛吹一百六十九 縛囉柁也娑縛吹一百七十 縛囉般囉柁也娑縛吹一百七十一 伊上音誕者謎薩縛羯磨矩嚕一百七十二 擯慕娑都娑縛吹一百七十三 闍社也賦呼暗切下皆同娑縛吹一百七十四 闍歌囉視娑縛吹一百七十五 闍欵窶恒嚕路加吉也切 賛社也一百七十六 擯慕伽上音跋捨一百七十七 擯般囉底吹頞一百七十八 欵窶一百七十九 吹一百八十 賦一百八十一 賦一百八十二 叵窒叵窒一百八十三 娑縛吹一百八十四

此神呪心隨誦有驗所作皆成日日三時一一時中各誦三徧五無間罪皆得銷滅一切業障皆得清淨燒沉水香或散灰散水或白芥子以為結界或取佉陀羅木為橛呪三七徧已而釘四方

若患一切寒熱瘧病呪線結索帶之病得除愈諸有病者或呪酥油或復呪水令彼病者若服若塗即得除差

若被厭蠱應以麵泥蠟等為人形像以刀斷截復以呪索令被厭者身常佩之

若患腹痛應呪鹽水與之令服
若遭諸毒呪土或水若塗若服即得銷滅
若患眼宜呪白線爲索用繫其耳
若患牙齒疼痛呪迦羅賣羅木而揩嚼之
若欲結界以佉陀羅木爲橛釘於四隅呪五色縷二十一徧周圍橛內若欲自護及護他者應呪索帶或呪水呪灰灑散其身
若患一切鬼病呪五色線爲索帶之
若患一切熱病呪白色線爲索帶之
若患一切諸惡瘡腫若咽喉閉塞以蜜和華
发而呪服之
若患眼病應呪香水或波羅賒水或甘草水而用洗之
若患耳痛呪胡麻油滴彼耳中
若諸鬪戰諍訟毀謗應取呪水用洗其面
若欲擁護王都聚落應取四瓶（過九十）滿中盛水及以飲食作大供養其誦呪者著新淨衣讀誦此呪即得吉祥復以彼水散灑其處擁護一切諸有情等所有災厄皆得銷滅
若患邪病以水磨栴檀呪二十一徧塗其心

上若犯四重五逆諸無間罪應常誦此呪其罪銷滅
若護宅舍應取蓮華一百八枚各呪一徧於火中燒
若欲令一切有情隨順已者應取栴檀長二寸者一百八枚各呪一徧於火中燒若著鬼魅及有怖畏應取杜耶藥費杜耶藥那矩梨藥健陀那矩梨藥婆剌尼藥阿婆野波抳藥因達羅波抳藥軋陀鉢履樣曜藥多伽羅藥斫訖羅藥摩訶斫訖羅藥毗瑟怒訖爛多藥蘇摩雞時藥蘇難陀等如是諸藥擣篩水和爲丸誦呪一百八徧若置頭上若繫兩臂小兒項上鬼魅怖畏皆自銷滅
若有婦人由薄福故被人猒賤及求男者著新淨衣呪彼藥水滿三七徧澡浴自身得勝福德惡相銷滅求男得男一切獲益毒火不侵災橫不著
若遇惡風暴雨及災雹者呪水三七徧用灑四方若呪迦羅費羅木杖滿三七徧指揭虛空風等便息

聖觀自在菩薩大神呪心成就如是最勝事業未成辦者應以素氎畫作佛像所用彩色和以香膠勿取餘膠於佛像邊畫觀自在菩薩像其身黃白紺髮垂下首冠華冠披磨泥耶皮如摩醯首羅狀環釧皆以珍寶而嚴飾之畫師將欲畫時先當受八戒齋法畫像成已於彼像前用瞿摩夷作曼荼羅縱廣一丈六尺散以白華其壇八方安八瓶香水置八分食或六十四分如是供養除薰陸等燒沉水香當三日三夜不食或一日一夜不食若食之時但食三種日食於日日中三時澡浴著新淨衣誦呪一千八徧誦呪滿已行者即於像前自見其身光明熾盛猶如猛燄如是見已心生歡喜聖觀自在菩薩便現其前所有願求皆令滿足

若欲隱形應取雌黃或安繕那藥呪一千八徧即得隱形乘空而行獲不空智上首莊嚴勝三摩地所有意樂皆得成辦如是說已時薄伽梵歡喜讚歎爾時聖觀自在菩薩摩訶薩及淨居天子索訶世界主自在大自在天

王及諸菩薩大聲聞等承佛所說歡喜奉行

不空罥索咒心經　　過九

音釋

斷語斤切齒根肉也　臍徂奚切　澀所立切　訾蔣氏切毀也　詈力置切罵也　輭而兗切柔也　掠力灼切奪取也　噩逐孚里切　噉許葛切　訖其乞切　故火一切　褒余制切　擬倚可切　賦吐監切　橛其月切木段也　撾呼皮切指撾也　罌於耕切

不空羂索神咒心經　過十

唐三藏法師玄奘譯

如是我聞一時薄伽梵在布怛洛迦山觀自在宮殿其中多有寶娑羅樹毗摩羅樹瞻博迦樹阿輸迦樹極解脫樹復有無量諸雜寶樹周帀莊嚴香華輭草處處皆有復有無量寶泉池沼八功德水彌滿其中衆華映飾甚可愛樂復有無邊異類禽獸形容殊妙皆具慈心出種種聲恒如作樂與大苾芻衆八千人俱九十九俱胝那庾多百千菩薩摩訶薩無量百千淨居天衆自在天衆大自在天衆大梵天王及餘天衆無量百千前後圍繞聽佛說法爾時會中有一菩薩摩訶薩名觀自在從座而起整理衣服偏袒一肩右膝著地合掌向佛面目熙怡開顏含笑而白佛言我有神咒心名不空羂索我於往昔第九十一劫時有世界名殊勝觀其中有佛名世主王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼佛世尊愍我故為我說此大神咒心時我受持威神

力故常為無量淨居天衆自在天衆大自在天衆大梵天王及餘天衆無量百千恭敬供養尊重讚歎我皆化被令趣無上正等菩提我依如是功德力故便獲十億不空妙智上首莊嚴大三摩地由斯定力現見十方無量無數諸佛世界一切如來及諸衆會皆往供養聽聞正法展轉教化無量有情皆令發心趣無上覺故此呪力不可思議能救衆生無量苦難諸有智者皆應受持世尊若他方所有此呪心當知是處有自在天大自在天梵天王等而為上首與十二億諸天神衆常共守護恭敬供養如佛制多不令暴惡諸鬼神等遊止其中世尊隨何國邑流行如是不空罥索神呪心經當知此中諸有情類已於無量俱胝那庾多百千諸佛所種諸善根乘大願力而來至此（四十）世尊若有衆生（二）造諸重罪習行惡法毀辱賢聖誹謗正法當墮無間大地獄中經無數劫受諸劇苦諸佛菩薩獨覺聲聞雖具神通而不能救彼若聞此神呪心經能生悔愧終不更造若彼復能經一日夜受

持齋戒誦此咒心所作罪業現世輕受不復當墮無間地獄云何證知彼現輕受不墮地獄謂若忽遭寒熱等病或經一日或經二日或復乃至經於七日或患眼痛耳痛鼻痛齒疼牙痛脣痛舌痛或齗齶痛或心胷痛或腹腸痛或膂脊痛或脇腋痛或陰臗痛或膝膝痛或支節痛或手足痛或頭面痛或胭項痛或肩髆痛或遭風病氣病痔病痢病痲病或遭癮癖白癩重癩及諸疥癬或得皰瘡甘瘡華瘡漏瘡毒瘡或遇癰腫遊腫疔腫癤腫毒腫或患顛癇或患甘澁或被鬼魅或被厭禱或被呪詛或被毒藥或被囚繫或被枷鎖或被打罵或被誹謗或被謀害或被恐怖或復遭餘種種增減不饒益事以要言之所有逼切身心苦惱及見惡夢由此證知彼現輕受不復當墮無間地獄所造罪業悉得消除如是衆生由斯呪力尚現輕受重罪消除況餘有情身心清淨聞持此呪而不獲福先世罪業亦得消除現在未來常受快樂世尊若有四衆或四姓等設以諂曲誑詐心故聽聞如

是神呪心經受持讀誦書寫供養爲他讃說教令聽受乃至自往畜生耳邊慇懃憶念誦令彼得聞復審思惟此呪章句不毀謗故不取相故無分別故無等起故不遲行故無爲作故離染汙故平等心故無增減故離五蘊故由此方便於諸佛所復修隨念彼由如是功德力故於十方面各有千佛來現其前教令悔除先所作罪所有祈願皆令滿足若有不能如上所說乃至書此神呪心經置於舍中禮拜供養亦得無量無邊功德世尊若有衆生爲勝他故或怖主故怖怨讎故怖惡獸故怖危難故或隨他故或求高貴多財寶故聽聞如是神呪心經雖復聽聞而不恭敬或復誹謗輕賤毀訾智者應知非其自力是觀自在威神力故令彼耳聞爲令彼得現在未來利樂事故世尊譬如有人揉沉取麝或復栴檀龍腦香等種種誹謗輕賤毀訾而復擣磨用塗身體然沉麝等不作是念彼淩懱我不與其香而性自然恒作香事此神呪心亦復如是雖有誹謗輕賤毀訾或如上說以詒誑

心書寫受持恭敬供養而亦作彼善根因緣
令彼當來隨所生處具戒定慧功德妙香亦
能為他作斯香事故此神呪威德難思信謗
俱能作饒益事世尊若善男子或善女人及
苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦或餘人輩
白月八日受持齋戒專心誦此大神呪心乃
至七遍不雜異語當知是人現世定得二十
勝利云何二十一者身無衆病安隱快樂二
者由先業力雖有病生而速除愈三者身體
細輭皮膚光澤面目鮮明四者衆人愛敬五
者密護諸根六者多獲財寶隨意受用七者
所得財寶王賊水火不能侵損八者所作事
業皆善成辦九者所有種植不畏惡龍霹雹
風雨十者若有稼穡災橫所侵以此呪心呪
灰或水經七遍已於其田中八方結界上下
散灑災橫爾時皆即除滅十一者不為一切
暴惡鬼神羅剎斯等吸奪精氣十二者一切
有情見聞歡喜愛樂尊重常無猒足十三者
常不怖畏一切怨讎十四者設有怨讎速自
消滅十五者人非人等不能侵害十六者猒

魅呪詛蠱道不著十七者煩惱纏垢不數現行十八者刀毒水火不能傷害十九者諸天善神常隨衛護二十者生生不離慈悲喜捨彼得如是二十勝利復獲八法何等為八一者臨命終時見觀自在菩薩作苾芻像來現其前歡喜慰喻二者安隱命終無諸苦痛三者將捨命時眼不反戴口無欠呿手絶紛擾足離舒捲不泄便穢無顛墜牀四者將捨命時住正憶念意無亂想五者當命終時不覆面死六者將捨命時得無盡辯七者既捨命已隨願往生諸佛淨國八者常與善友不相捨離世尊若善男子善女人等能斷酒肉及諸葷辛不食殘穢身常清潔日日三時轉誦如是不空罥索神呪心經彼勝功德晝夜增長若能於法捨慳恪心無嫉妒意專為利樂一切有情觀諸衆心有力無力如應為說此神呪經當知是輩速證無上正等菩提墮諸菩薩摩訶薩數是則名為菩提薩埵言菩提者所謂般若言薩埵者即是方便如是二法於諸有情能作一切利益安樂世尊我今為

欲利益安樂四部衆故及爲除滅諸惡有情所造罪故於如來前說此神呪惟願世尊哀愍聽許

爾時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言大衆清淨知時應說我亦隨喜此神呪心是當來世菩薩父母令諸菩薩所作事業速得成辦亦令一切所怖畏事疾得除滅爾時觀自在菩薩摩訶薩蒙佛聽許歡喜踊躍瞻仰尊顏目不暫捨合掌恭敬而白佛言此神呪心是諸菩薩所應尊重恭敬供養爲最解脫圓滿法門作諸衆生利益安樂諸欲受持此呪心者應先敬禮過去未來現在諸佛及諸菩薩獨覺聲聞復應敬禮正至正行復應敬禮舍利子等諸大聲聞復應敬禮聖慈氏等諸大菩薩復應敬禮無量光佛復應敬禮佛法僧寶復應敬禮聖觀自在菩薩摩訶薩（過十大）具大悲者既敬禮已復應念言此神呪心名不空羂索是觀自在菩薩於如來前在大衆中親自演說我今讀誦令我一切所作事業速得成辦令我一切所怖畏事疾得除滅作是念已即

讀誦言
怛絰他　闍　折洛折洛　止履止履　主
魯主魯
稽首具大悲者
薩洛薩洛　死履死履　止履止履　鼻履
鼻履
稽首大蓮華手
羯邏羯邏　吉利吉利　屈路屈路
稽首大淨有情
渤絰渤絰　柁婆柁婆　緊尼緊尼

稽首極淨有情
羯洛羯洛　枳利枳利　矩魯矩魯
稽首得大勢者
折邏折邏　珊折邏珊折邏　毗折邏毗折
邏　毉哳吒毉哳吒　跋洛跋洛　鼻利鼻
利　部魯部魯　毉呬毉呬　七
稽首大悲大獸王相
達洛達洛　薩洛薩洛　折洛折洛　鉢洛
鉢洛　喝洛喝洛　呵呵呬呬　哼哼　翳
迦洛

稽首大梵王相
達洛達洛　地利地利　杜魯杜魯　怛洛
怛洛　薩洛薩洛　鉢洛鉢洛　筏洛筏洛
稽首百千光莊嚴身
什筏邏什筏邏　荅搏荅搏　薄伽梵
稽首日月琰摩筏魯拏矩羅釋梵與財等天
仙衆所供養之
涑洛涑洛　弭履弭履　毋魯毋魯　窣魯
窣魯　主魯主魯
稽首薩捺童子魯達羅衣毗瑟怒達捺陀仙
那藥迦毗那藥迦衆多形相
達洛達洛　地履地履　杜魯杜魯　闍洛
闍洛　揭洛揭洛　鉢洛鉢洛　拙洛拙洛
剌洛剌洛　喝洛喝洛　涑洛涑洛　筏
洛筏洛
稽首與願普觀勝觀世自在大自在
毋呼毋呼　毋魯毋魯　毋耶毋耶　悶遮
悶遮　洛叉洛叉
稽首能令我及有情解脫一切怖畏解脫一
切厭蠱解脫一切災橫解脫一切疾病解脫

一切罪魍魎魑解脫一切怨家殺縛恐喝捶打解脫一切王難賊難解脫一切水火風難解脫一切刀毒等難者

羯拏羯拏　緊尼緊尼　屈忸屈忸　折洛折洛

稽首能開示一切根力覺支道支四聖諦者（過十八）

荅摩荅摩　颰摩颰摩　沫娑沫娑

稽首能除諸大黑闇生長滿足六波羅蜜多者　弭履弭履　吒吒吒吒　詫詫詫詫

置置置置　澍澍澍澍

稽首祓服堅泥耶皮具大慈悲自在大自在能破一切惡鬼神者速來速來救護我等

矩盧矩盧　鉢洛鉢洛　薩洛薩洛　羯洛羯洛　羯吒羯吒　沫吒沫吒

稽首住淨土具大悲者身佩白吉祥縷頸帶衆寶瓔珞首冠華鬘寶貝冠於寶冠中當于頂上有一切智像手執柔荑有大寶蓮華於諸靜慮等持解脫衆妙功德皆不傾動善能成熟一切有情具大慈悲能除一切業障能救一切病苦普能安慰一切有情

闍頡利怛賴路迦毗闍耶　唵暮伽播奢
頡利達耶　唵鉢剌底喝多　畢沛莎訶
納莫阿慕伽耶莎訶　納莫阿氏多耶莎訶
納莫阿鉢羅氏多耶莎訶　納慕筏洛鉢
剌枳耶莎訶　納莫薩婆羯磨悉達曳莎訶
畢杜耶　憩莎訶　過十九

此神呪心誦必有驗能受持者所欲皆成諸
有日日三時各誦一百八徧五無間罪定得
除滅一切業障無不清淨欲念誦時應先結
界其結界法取灰或水或白芥子或擔山橛
呪七遍已遺釘四方燒沉水香至心念誦諸
患寒熱及瘧病者應呪結縷二十一遍繫頸
或臂即得除愈
諸有病者呪酥或油或復呪水二十一遍與
之令服即得除愈
諸欲解他厭禱呪詛取泥或麵或蜜蠟等作
彼形像口誦此呪手執剛刀深慈愍彼而斷
截之復以呪縷繫被厭身令諸怖畏即得除
愈諸患腹痛應呪鹹水與之令服即得除愈
諸遭蠱毒或蛇蠍等之所蛆螫呪水令飲呪

泥塗之即得除愈
諸患眼痛應呪白縷繫其耳上即得除愈
諸有牙齒患疼痛者應呪羯羅鼻羅木二十一徧已而嚼揩之即得除愈
諸怖畏處應當結界而住其中其結界法呪五色縷二十一徧纏擔山橛釘著四隅即得無畏
諸欲自護應以呪縷帶之於體或呪水灰灑散身上
諸有鬼神魅著身者呪五色縷常用帶之即便捨離
諸患一切瘡腫等病取蕀芨末和蜜而呪二十一遍用塗其上即得除愈
諸患眼者應呪香水或甘草水鉢邏耆水二十一遍而用洗之即得除愈
諸患耳鼻應呪煎油二十一遍滴耳鼻中即得除愈
諸有鬪競怨讎誣枉種種官事之所逼惱應呪淨水二十一遍洗面灑身即得和解
諸有國土王都城邑災難起時應結道場牛

糞塗地香湯遍灑於場四角各置一瓶於其瓶中置華及水以新淨草敷布場中用美果食陳列其上作麵燈盛香油淨炷然置四隅以衆名華遍散場內燒上妙香而為供養其誦呪者香湯沐浴著新淨衣坐鮮潔座端身正念誦此呪心主若至誠災難便息

諸有疾疫妖祟等處呪瓶中水灑處及身一切災患皆悉除滅

若被厭魅以瓶中水磨栴檀香呪三七遍用塗心上厭魅便息

若常念誦此神呪心四重五逆謗法等障咸得除滅

欲護國宅使無災危應取蓮華一百八枚各呪一徧投火壇內供養賢聖災危並息國宅安隱

若欲令他慈心於已不生嫌疾應取栴檀一百八枚並長二寸各呪一徧投火壇內供養賢聖能令彼人愍已無恨

若恐疾疫鬼魅著身應取杜耶藥毗杜耶藥那矩梨藥健陀那矩梨藥婆剌尼藥唵跋耶

波尼藥因達羅波尼藥健陀畢利揵瞿藥頻
揭藍藥研訖羅藥莫訶研訖羅藥毗瑟怒訖
爛多藥素摩羅時藥蘇難陀藥闍延底藥白
檀香藥舍利摩藥舍利婆藥喝悉底婆剌尼
藥喝麗怒迦藥健陀頻揭藍藥金剛藥黑藍
藥筏邏呵訖爛多藥如是諸藥細擣絹篩水
和爲丸形如大棗呪百八遍置於頂上或繫
兩臂疾疫鬼魅皆不著身
若有小兒邪氣魍魎所驚怖者呪此藥丸一
百八徧繫於咽下便不驚怖
若有女人薄福所致人皆憎厭呪此藥丸一
百八徧和水澡浴惡相皆除衆人愛敬身無
惡病亦得除愈
諸有婦人求生男者呪此藥丸一百八徧繫
其身上或和水浴便得生男
若呪藥丸繫在身上刀毒水火惡獸怨家厭
魅蠱道一切災横皆不爲害
若患瘡腫呪此藥丸一百八徧和水塗之便
得除愈
若遇惡風暴雨災雹呪清淨水二十一徧散

灑四方或呪羯羅毗羅木杖二十一徧口仍誦呪向四方搖風等便止

此觀自在大神呪心雖不受持但依前法誦必有驗若能受持所作事業無不成辦欲受持者以新白氎應長一丈而闊五尺總一段卷十 成勿斷經縷畫作佛像所用彩色應和香膠十二 自外諸膠咸不得用佛像右邊應復畫作觀自在菩薩似大自在天頂有蠶髻首冠華冠豎泥耶皮被左肩上自餘身分瓔珞環釧而為莊嚴畫師應須澡浴香潔著新淨衣離雜穢食專精齋戒淨處畫之應以此像置清淨處於其像前牛糞塗地縱廣丈六四方齊正於其壇內純散白華以八淨瓶各受一升盛華香水安置八方復於八方敷八草座一一座上置一分食於八座邊一一各置八分之食其所供食盡世香美皆得用之唯除葷辛血肉酒等諸雜穢物復燒沉香至誠供養受持呪者先當三日三夜斷食如其不能但一日夜於日日中三時澡浴若大小便別更澡浴著新淨衣食三白食所謂乳酪及白粳米

食訖漱往佛像前燒沉水香至誠頂禮專心誦此大神呪心滿八千徧爾時行者自見其身遍放光明猶如火燄見是事已歡喜踊躍時觀自在便現其前隨所願求皆令滿足若欲自隱應呪雌黃或安繕那滿八千遍研以塗眼若欲乘空應用塗足由斯呪力證不空智而為上首莊嚴等持既獲此定凡作事業無不成辦爾時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉汝今憐愍一切有情說此神呪欲令皆得利益安樂我深隨喜時薄伽梵說是語已觀自在菩薩摩訶薩淨居天衆自在天衆大自在天衆大梵天王及餘天衆聲聞菩薩皆大歡喜信受奉行

不空羂索神呪心經

不空羂索神呪心經後序

不空羂索神呪心經者斯蓋三際種智之格言十地證眞之極趣也裂四魔之偏罟折六師之邪幢運諸子之安車詣道場之夷路者何莫由斯之道也況乃剿當累殲宿殃清衆

瘼懷庶福者乎是以印度諸國咸稱如意神珠諒有之矣題稱不空等者別衆經之殊號也至如擲窮取獸時或索空滋教動桴罔不玄會故受斯目也運極無方曰神驚敷羣物稱呪名色所依號心雖復乘開一五藏啓二三其能應通動植絲綸法界者咸用取則茲旨歸往斯誥也是故經云此身如城心王處中又至功離相妙極殊方有類於心故膺茲稱也是以經云如衆生心識體雖是有而無長短方圓等相斯故羣藉之中心無相之妙極者也然此神典北印度國沙門闍那崛多已譯於隋紀于時實曆創基傳匝蓋寡致令所歸神像能歸行儀并呪體能俱存梵語遂使受持之者疲於用功渾着莫晰惟今三藏玄奘法師奉詔心殷爲物情切旻以皇唐顯慶二年五月旦日於大慈恩寺弘法苑重更敷譯庶諸鑑徒悟衷隃之殊徑矣

音釋

經

膺徂矣切與膺同臚苦官切兩股間也膛部禮切脛也癮呂員切病

也癖芳辟切腹病也癰於容切腫之隴切癌子恭切瘡癌也懱莫結切輕易也經徒結切魍魎文紡切魎良蒋切忸女六切詫丑亞切蛇食遮切蝪蛇蝪許竭切蛆七余切蠃落戈切

後序

澡漱蘇奏切漱澡子皓切屮徂勿切劓子小切劓絶也殲子廉切殲盡也瘼慕各切瘼病也桴音六靴之列切靴明也