大乘大方等日藏經卷第一　有一

隋天竺三藏那連提耶舍譯

護持正法品第一

如是我聞一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹園與大菩薩其數無量不可稱計前後圍遶及餘十方諸佛世界無量無數不可思議阿僧祇諸大菩薩聲聞之衆地及虛空皆悉遍滿俱來集會前後圍遶復有十方無量世界帝釋天王梵天王四天大王諸大龍王夜叉王乾闥婆王阿脩羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王如是等無量無數不可稱計俱來集會復有欲界色界天龍夜叉羅剎乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆悉一心瞻仰如來爾時世尊爲諸大衆說虛空目安那波那甘露法門四無量已默然而坐婆婆世界地及虛空一切大衆亦皆默然合掌向佛惟悕如來甘露法雨而無厭足猶如重病思遇良醫如在大闇思見光明如溺大河思登彼岸如遭急難思求依護如是遍滿婆婆佛剎地及虛空諸大菩薩及諸聲聞釋

梵天王摩睺羅伽王乃至人非人等合掌默然瞻仰法王亦復如是爾時衆中有一大梵天王名曰功德蓮華光已於往昔供養無量無邊諸佛於諸佛所植諸善根於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉繫心緣法善修慈愍即從座起合掌向佛而說偈言

大聖神通力　能速遍諸剎　如心無所障
光照十方國　巧說奢摩他　盡智及方便
阿那波那念　及四無量等　佛於三界中
生死際已捨　淨慧悉滿足　勝人天脩羅
已離於愛縛　度疑到彼岸　了知諸菩薩
現證於佛法　衆生心亂故　墮在生死河
如盲無所見　常爲苦所沒　遠離善知識
不聞清淨法　輪迴生死中　爲諸結所縛
佛度生死海　慈悲故說法　爲煩惱衆生
斷生死羅網　愛爲煩惱本　諸衆生染著
能仁巧分別　今盡生死際　以癡愛因緣
不修諸功德　若能斷之者　六根皆寂滅
大慈牟尼王　悲心爲說法　聞已除癡愛
獲甘露涅槃

爾時佛告功德蓮華光大梵天王而說偈言
過去修諸度　今亦如是行　不樂聲聞乘
及辟支佛地　復有諸衆生　數起瞋恚心
及念二乘等　是則爲障礙　以是諸障故
退失於佛法　不起是障者　得佛法滿足
有四生衆生　俱來至此刹　非惟愛欲身
非盡念不淨　是中大智人　能行菩提道
已曾久修習　定忍總持等　能守護諸根
正念跏趺坐　安住自境界　佛當爲汝說
樂五欲衆生　爲說不淨法　令斷於繫縛
七菩提分滿　我無嫉妬心　憐愍故爲說
菩薩聞此法　莫捨菩提心　十方一切佛
已曾住此刹　晝夜常加護　令佛法久住
汝等諸菩薩　愍此刹衆生　常生歡喜忍
令我法久住　我說聲聞法　爲斷貪欲心
示五陰諸入　及諸界等空　十三奢摩他
及毗婆舍那　能斷難斷愛　是人得清淨
顯說無漏行　聲聞四眞諦　憐愍衆生故
爲令法久住　說此四諦法　令度生死海
復告諸菩薩　汝等莫生疑　佛當爲汝等
廣說菩薩行

爾時此娑婆世界中所有衆生在佛會者作如是念如來今者欲說聲聞法不說菩薩道十方世界諸衆菩薩復作是念如來慈愍欲令我等於此世界修諸禪行使三寶種不斷絕故於此刹中所有天龍夜叉羅刹乾闥婆阿脩羅乃至人非人等未信者令信已信者令增進故欲令一切衆生悉受安樂捨諸疑悔滿足涅槃八正道故令此佛刹有大福德具足熏修衆善法故十方世界所有衆生作如是念娑婆佛刹福德吉處我今恭敬尊重供養禮拜彼佛刹中諸菩薩等各作是念我今應當於此世界結跏趺坐各各入於種種勝忍陀羅尼門及諸三昧放大光明利益安樂諸衆生故作是念已即於此刹跏趺而坐入乎勝忍陀羅尼諸深三昧是諸菩薩或有經於百大劫中修菩薩行有得無生法忍乃至十地具足修習十八不共四無所畏等諸功德法各以勝忍陀羅尼諸深三昧因緣力故放大光明其中或有光如燈炬野火之明有如釋梵諸天大梵王光又如一日之光二三四五如是轉倍乃至百千萬億日光此諸光明遍照三千大千世界其中衆生遇斯光者身心安樂皆大歡喜如人熱悶入清涼池是光能除衆生三惡道苦饑渴寒熱種種諸病及貪瞋癡邪見等患乃至能令三界獄中所有恐怖厄難衆生令盡苦際是時此刹諸衆生等蒙光力故咸共深心恭敬供養尊重讚歎佛法僧寶厭捨諸惡勤修善法從是諸光乃至遍照十方如恒河沙等諸佛世界淨穢等刹有佛無佛皆悉普照猶如重夜幽闇之中忽有百千萬億日光俱時普照此及他方恒河沙刹土光明遍照亦復如是爾時十方恒河沙等諸佛世界有諸菩薩摩訶薩等承佛神力於一念頃來至此刹各在一面結跏趺坐是諸菩薩或有已經百千大劫修菩薩行或有乃至具足十地皆善修習十八不共四無畏等諸功德法各以善根福德力故入深三昧放大光明遍照三千大千世界其中所有魔王龍王乃至人天諸光明等皆悉

不現爾時世尊告諸聲聞四輩等衆汝念應知此諸菩薩摩訶薩等大善根力入於三昧放此光明遍照三千大千世界又彼十方諸佛如來曾於此刹作佛事已而還本國令共加護此諸菩薩摩訶薩等令入禪定現神通力爲令現在及未來世三寶久住不斷絶故（有一）以是菩薩神通光明因緣力故令諸天龍夜叉羅刹阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等未信者令信已信者令增長於正法中發大精進如法修行自在無礙得不退轉乃至修學涅槃正道具足滿故是諸菩薩隨所住處於當來世是中皆應起立塔寺造作法堂安置舍利經法形像以種種七寶而修供養所謂金銀瑠璃硨磲碼碯玻瓈眞珠珂貝璧玉及上繒綵種種衣服牀榻卧具種種旛蓋袈裟法服種種瓔珞華香末香塗香燒香作諸音樂禮拜供養爲令恐怖生死衆生求涅槃道修功德故爾時世尊作如是言於未來世若有善男子善女人於三寶所如是布施我悉受之令彼衆生於三乘中隨其所樂得不退轉若復有人爲供養故或造一舍一僧伽藍經行之處布施園林衣服飲食卧具牀褥種種湯藥而供養之或有建立講讀論堂經行禪室於中布施奴婢田宅象馬車乘駝驢牛羊種種諸物衣服卧具及諸湯藥資生所須令持法比丘身心安隱坐禪修道講讀論議如法修行具足莊嚴得勝自在涅槃道故欲令佛法久住於世故捨如是等種種諸物我於爾時與諸菩薩及聲聞衆皆悉受之若未來世有善男子善女人爲供養三寶故能捨如是種種諸物建立講讀論堂經行禪室給其所須我悉知見而生隨喜與諸菩薩及聲聞衆同共受用何以故爲令是等得大果報於三惡道得遠離故隨其所欲於三乘中得不退轉（有一）乃至各於三乘而般涅槃（六）故又善男子善女人以如是等種種諸物供養因緣故於未來世當獲二利何等爲二一者法利二者財利隨所生處資財具足宿習因緣故於是諸物不生慳悋悉能捨施爲欲供養比丘比丘尼優婆塞優婆夷故隨其住處或在山林樹下阿蘭若處無憒鬧聲堪可坐禪繫念之處建立塔寺房堂靜室隨彼所須皆能給施是比丘等受彼施已如法行故天龍夜叉隨其所在皆悉擁護爾時佛告諸比丘言汝等當知十方諸佛已曾於此娑婆世界入深禪定現大神通破壞魔王及諸等慈愍衆生故演說妙法爲令三寶久住世間各於此土作佛事已歸還本國爾時如恒河沙等諸佛世界有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩欲見於我禮拜供養聽聞正法及受持故復爲聞說虛空目修多羅四無礙法各於他方來集此刹慈悲憐愍諸衆生故入於禪定現大威力破壞魔王及諸龍等欲令此土諸衆生輩供給供養施其所須修諸功德於三乘中得解脫故若未來世有善男子善女人信心清淨爲欲供養如法修行諸比丘（有一）故或捨家宅園林田地奴婢乃至資生種種所須爾時若有破戒比丘受他所捨乃至一華一果是惡比丘以愚癡故受他淨心所施諸物獲大惡報於現在世得四惡報何等爲（七）

四一者惡名遠聞流布十方二者父母師長兄弟眷屬奴婢親戚皆悉離散三者獲大重病卧糞穢中惡報相現痛苦而死四者衣鉢坐具所有資財悉為五家之所分散是名四種惡報於未來世復獲四種大惡果報何等為四一者身壞命終墮大地獄二者於地獄中久受衆苦地獄終已復生畜生餓鬼道中得無手足報居在曠野無水之處經百千萬歲具受辛苦三者從彼命終生毒蛇中得無眼報經無量歲惟食於土四者於彼命終得生人中墮五濁世不值諸佛於彼世中雖得人身常無眼目亦無手足住在曠野惟食世間所棄穢食恒不充足不得與人同其所止從彼命終復墮地獄於三惡道難得免出何以故彼善男子善女人淨心捨施田宅園林衣服湯藥種種諸物惟欲供養如法比丘然破戒者受他所施惟欲供身不與如法持戒比丘以是因緣獲如是罪又破戒者久處生死具受諸苦雖得人身不值佛世所以者何諸佛如來不可思議難可值遇彼破戒者斷滅法毋不樂精進不用是聞佛法僧故以是因緣不值佛世彼惡比丘於當來世得如是等大惡果報爾時大德伽耶迦葉聞此語已悲泣兩淚而白佛言世尊如我解佛所說義者寧處地獄具受衆苦終不受此破戒之身所以者何雖得此身而復出家為衣食故具犯禁戒受他淨施獲如是等種種苦惱佛言迦葉如是如是如汝所說寧處地獄受種種苦不受人身起如是等破戒罪業何以故地獄罪畢更不造新故業盡已便於苦報而得解脫迦葉諸身之中人身難得得人身已值佛出世復難於是雖值佛世出家受戒是最為難所以者何得受戒已如法修行能盡苦際斷諸漏結而得解脫是淨信心善男子善女人若剎利婆羅門毗舍首陀欲供養淨行持戒比丘以其具足福德善根故或捨家宅園林靜室奴婢象馬牛羊等物種種資生以為常住僧業令彼比丘身心安隱集善根故是愚癡比丘毀犯淨戒捨諸善根遠離靜念專為非法彼善男子等而不供養以是因緣衣服卧具資生所須皆不充足便作是言我大智人堪可受彼所施諸物或假檀越豪強勢力奪彼如法比丘所受諸物惟自供身以為私用言是已有此非僧物彼愚癡人造是罪故於當來世受如是等諸惡果報爾時頻婆娑羅王白佛言世尊若善男子善女人若剎利婆羅門等欲供養如法比丘故捨彼田宅園林種種諸物資生所須是破戒者奪他所受惟自供已以是因緣獲如是等大惡果報若在家人奪彼持戒行法比丘如是布施種種資生而自用者是諸人等得幾許罪佛言大王不須問此得幾罪報王復白佛若未來世有剎利等以種種諸物施與持法比丘以是因緣諸比丘等多有資生是剎利婆羅門毗舍首陀不信佛法及因果故又不畏罪如是人輩奪而用者得幾許罪佛言大王是諸人等奪他施故當得無量大惡果報若我具說重增彼罪所以者何是剎利婆羅門毗舍首陀淨心施彼行法比丘種種諸物是比丘等多有資生如是愚人猶彼癡驢以不信

故奪他所受種種施物而自供已以是因緣故當得大罪彼人若聞我說惡業差別種種果報誹謗不信如是愚人得二種罪一者奪他所施二者於我所說誹謗不信時頻婆婆羅王復白佛言世尊惟願說之惟願說之於當來世若剎利婆羅門毗舍首陀四種姓中有信佛法深識因果怖畏罪者聞佛所說初中後善義味甚深純備具足清淨梵行如是之人聞已能信如法修行作諸功德復為供養行法比丘故捨種種諸物給其所須若有破戒比丘及愚癡人奪彼持法比丘如是種種所受諸物彼信心人方便擁護持戒比丘終不令彼侵奪欺陵頻婆婆羅王說是語已佛言大王善哉善哉快說是語大王於當來世若有剎利婆羅門毗舍首陀為欲供養行法比丘故或捨田宅園林奴婢象馬衣服卧具飲食湯藥資生所須若有剎利婆羅門毗舍首陀以不信故奪他所施而彼愚人於現身中得二十種大惡果報何者二十一者諸天善神皆悉遠離二者有大惡名流布十方三者眷屬知識違背乖離四者怨憎惡人同共聚會五者所有資財悉皆散失六者心狂癡亂恒多躁擾七者諸根不具八者睡眠不安九者恒常饑渴十者所食之物猶如毒藥十一者所愛之人悉皆離別十二者共事之人常多鬪諍十三者父母兄弟妻子奴婢不信其言十四者所有隱密覆匿之事知識親友共相顯露十五者所有財物五家分散十六者常遇重病無人瞻視十七者資生所須常不稱意十八者形體枯悴十九者久受勤苦難得免離二十者常處糞穢乃至命終大王是愚癡人於現身中得如是等二十種諸惡果報命終之後墮阿鼻地獄一劫受苦饑食鐵丸渴飲融銅用熱鐵鍱以為衣服行住坐卧所受之物皆是火聚六方熾炎更相通徹彼諸罪人於阿鼻地獄具受如是種種等苦從彼命終生末伽車馱餓鬼中居在曠野無水之處生便無眼又無手足四方熱風來觸其身形體焦毒猶如劒切宛轉在地受大苦惱脂髓膏流猶居熱熬鬼神逃亂出大惡聲具受如是百千種苦經無量歲然後命終生大海中受肉團身其形長大滿百由旬然彼罪人所居之處於其身外面一由旬滿中熱水狀若融銅經無量百千歲受如是等種種苦惱如地獄中等無差別從彼命終於閻浮提曠野澤中忽然化生形如肉團猶若大山四方熱風來燒其身飛禽走獸競來食之經無量歲爾乃命終還墮地獄復經無量百千萬歲備受衆苦然後命終生餓鬼中乃至肉團等身經無量百千往返輪迴具受衆苦其罪漸薄得出為人生無佛國五濁剎中從生而盲諸根不具身形醜惡人不喜見佛告頻婆婆羅王言大王如是罪人於當來世獲如是等大惡果報所以者何是持法比丘如法行故有信心者種種資財具足施與彼惡比丘愚癡人等奪而自用故獲如是諸惡未報爾時頻婆婆羅王聞此語已悲泣雨淚而白佛言世尊我今寧受地獄等身終不欲受是人身也何以故以此人等造是罪故獲如是種種大苦果報爾時佛告頻婆婆羅王言

大王汝等諸王及剎利婆羅門毗舍首陀聚落主等如今現在及未來世乃至法住於是時中所有持法比丘付囑汝等應好擁護若有信心善男子善女人為供養行法比丘故或捨種種資生雜物汝好擁護勿令非法比丘及諸惡人欺奪侵陵若有惡人欺奪如法比丘所受信施汝等應當如法治之王白佛言世尊若有國王見彼非法比丘及諸愚人奪彼行法比丘所受信施不如法治者當得幾許罪報乃至剎利婆羅門毗舍首陀聚落主等見此非法比丘及諸愚人侵奪行法比丘所受信施當得幾許罪報佛告大王我今問汝隨汝意荅除諸佛如來所有功德一切聲聞及辟支佛所有福德若有一人具足成就如是等大福德聚是人福德是為多不王言世尊如是如是是人福德甚多甚多佛言大王如彼一人所得福德如是一切衆生各皆備足是等功德若有惡人於後一切有福人所割其手足耳鼻生挑其目如是惡人得幾許罪王聞此語悲泣哽咽不能自勝佛言

（有一十二）

大王何以不荅時王聞已猶復悲泣而白佛言世尊如是愚人所獲罪報無量無邊阿僧祇不可稱計乃至筭數譬喻所不能及世尊若毀壞一人具上福者手足耳鼻生挑其眼其罪大多不可思議何況毀壞一切具足福者佛言大王如我現在及未來世乃至法盡於其中間若有信心善男子善女人俱捨如是資生所須田宅園林象馬奴婢衣服卧具湯藥等物施與行法比丘若非法比丘及諸愚人奪彼所施是剎利婆羅門毗舍首陀聚落主等見此非法惡人不如法治者獲大重罪復過於彼爾時頻婆娑羅王白佛言世尊如是國王治國之事甚難甚難何以故彼放逸王等不如法治是非法惡人獲如是罪若有國王及剎利等不放逸故擁護是等持法比丘若有信心檀越施彼所須若有非法惡人侵奪欺陵當如法治者得幾許福佛言大王如上所說具福諸人若復有人有大勢力禁閉獄中具受饑渴無量苦惱若有一人具足大力勝於前者出彼獄中爾許諸人悉令

（有一十三）

解脫經於百年四事供養衣食湯藥種種所須無不備足佛言大王彼有力人得幾所福王白佛言世尊彼有力人所得福德不可思議不可稱計乃至筭數譬喻所不能及佛言大王彼剎利婆羅門毗舍首陀及聚落主等如今現在及未來世乃至法住是諸人等如法治彼非法比丘及愚癡人故所得福德復過於彼若復有人於今現在及未來世乃至法欲滅時若有信心善男子善女人俱捨種種所須施彼行法比丘若有非法惡人侵奪欺陵若復有人方便教化不令侵奪語言汝等令者若不隨教當治汝罪如彼惡人隨其教誨止彼欺心不復侵奪持法比丘所受信施是剎利乃至聚落主等所得福德甚多甚多王復白佛言世尊若有乃至一比丘能如法住所有諸物若有惡人欺陵侵奪者我等剎利及婆羅門乃至聚落主等不如法治當獲大罪是一比丘所有資生彼非法惡人有侵奪者我等剎利乃至聚落主等如法擁護不令彼人侵奪欺陵乃至如法治之獲大功

（有一十四）

德佛言大王不如汝所說所以者何於我法中有諸比丘假令如法始從一人乃至四人我不聽受彼田宅園林象馬車乘奴婢等常住僧物若滿五人乃可得受若在僧伽藍中或阿蘭若處持法比丘在中止住鳴鍾集僧和合布薩羯磨等事房舍牀榻卧具湯藥同共受用乃至百千衆僧在一伽藍若阿蘭若處鳴鍾集僧和合布薩房舍卧具衣服湯藥同心受用而不貪著亦不繫念不如騏驎陀鳥貪著諸肉食盡乃止終不中捨持法比丘則不如是初中後夜減省睡眠精進誦經坐禪修道背捨生死向涅槃路如是比丘不稱他短不說已長謙下卑遜不自憍高衣食知足頭陀精進不放逸行繫念思惟心不馳散於一切衆生起慈悲心憐愍覆護大王如是僧中有劫奪者獲大罪報守護饒益得大功德復次大王隨其所在若僧伽藍或阿蘭若處有五比丘止住其中持戒不破清淨具足乃至於小罪中生大怖畏如佛修多羅中所說空行若自讀誦教他讀誦不誹謗他不說他過不稱己長謙下自卑不生憍慢嫉妬之心慈悲憐愍一切衆生求解脫道出生死海如是衆僧若在伽藍或阿蘭若處鳴鍾集僧和合共住受彼上妙衣和合受用常住僧物乃至湯藥若復有人如法供養獲大功德劫奪侵陵得大罪報大王是五比丘精進持戒慙愧具足於小罪中生大怖畏行頭陀法住四聖種如是衆僧所有福德猶若大海即是世間天人阿脩羅中最上福田能令一切衆生離諸苦惱而得涅槃何況十人二十三十乃至百千若有信心剎利婆羅門毗舍首陀爲供養故鳴鍾集僧是僧集時其中或有非法比丘若多若少共如法比丘同處集者於是衆中乃至有五比丘持戒清淨具足慙愧於小罪中恒生怖畏終不毀犯如是衆僧大修精進棄捨世間所有諸事惟希出世涅槃之道所有功德無量無邊是大福田應受世間天人供養是故大王汝等應好擁護如法安置供給所須勿令乏少若有非法之人欲相欺陵輕心毀辱者汝好護持勿令是等侵擾之也頻婆娑羅王白佛言世尊我於今者欲有所問惟願聽許佛言大王隨汝意問王白佛言世尊若有破戒比丘得與如法衆僧和合共住受彼上妙衣食卧具資生所須乃至湯藥不佛言大王我今問汝隨汝意答如王國中羣臣百官乃至親屬如是之人若一若二乃至衆多犯王國法合其重罪王時瞋怒方欲刑戮王於爾時設於大會歌舞作樂歡樂集時是犯罪人得在會次同食歌舞歡娛作樂不王白佛言如是之人不得在會乃至不令與我相見何況共受集會歡樂佛言大王如是如是若有比丘破戒犯罪實非沙門自言是沙門實非梵行言我梵行如是之人猶如盲人於生死中流轉退没大王如是之人於三世諸佛法中具犯禁戒以是因緣諸佛如來之所棄捨非佛弟子是魔眷屬常趣惡道不墮僧數不得在如法僧中行住坐卧同受房舍卧具資生諸物乃至糠麩亦不得受何況得受衆僧上妙供具資生所須如是之人佛法之外衆所棄捨頻婆娑羅王白佛言世尊是破戒比丘

不得與如法衆僧和合共住同受種種衣食
卧具湯藥等物世尊是破戒人有何等行類
相貌而可得知佛言大王是破戒相初未現
時難可了知何者是破戒初相所謂不樂供
養三寶和尚阿闍梨亦不信重四聖種法而
不修習又不修行三十七助道法是名破戒
初相心貪利養無有慚愧與諸俗人以爲親
友稱讃己德以自貢高輕懐誹謗毀呰他人
心不樂說正法之言惟喜好談無益之語專
行魔業惱亂衆僧他說一言十語加報縱心
蕩逸終不相下猶如惡狗復似飛烏衆聲亂
鳴惟欲求勝雖復出家處在衆中諂曲虛僞
專行刺毒又如商人持種種物在道而行逢
彼惡賊是破戒人爲沙門中賊又似獼猴糞
塗身已搪揆於人在於衆中猶如俱蘭吒華
無色無香心不和合恒出諍訟之言常貪利
養名聞等事樂惡比丘及諸俗人以爲伴侶
而共談話是諸比丘乃至未盜衆僧田宅園
林奴婢象馬駝騾牛驢如是等物難可了知
是名破戒初相若盜如是等物是名破戒等

相是相出已失比丘法是波羅夷非沙門不
得與如法衆僧同共止住應當擯出佛告大
王是持戒比丘寧與旃陀羅同共止住不與
破戒之人同住居止如樹枯朽火從內起根
本既燒枝葉亦盡破戒比丘亦復如是以破
戒火燒諸功德善根果報悉盡無餘於未來
世墮三惡道遠捨慈悲而行魔業譬如廁圊
不可爲淨謗諸賢聖斷三寶種法海乾竭壞
正法城誑惑施主惱亂清衆如法比丘僧和
合時違諍不隨彼破戒比丘盜僧物因緣故
國主剎利婆羅門毗舍首陀乃至若男若女
一切施主等雖捨所須空無所得失人天路
墮惡道中是故大王汝等當知彼破戒人無
有慚愧以劫盜心取彼僧物以爲己有是如
法比丘隨其住處若在林中或在伽藍不應
共住應生慈愍方便示教遣令出衆語言長
老汝等不應住此如是三諫是破戒人若去
者善若不出衆如法比丘不得瞋罵應告國
王剎利婆羅門毗舍首陀及有勢力者言此
有比丘不如法行恒相擾亂不令我等安心

行道惟願檢校勿令侵惱而彼國王剎利乃
至聚落主等應當治之驅逐令出若彼剎利
王等取彼破戒比丘飲食財物而不驅遣者
如法比丘亦不應瞋莫貪住處及資生等默
然捨去更求餘處無難之所若在山林窟中
或阿蘭若地隨其靜處就彼而住頻婆娑羅
王聞此語已悲啼號泣而白佛言世尊剎利
婆羅門毗舍首陀乃至聚落主爲衣食資財
故護彼破戒比丘與其勢力令此如法比丘
捨其住處以是因緣於當來世墮大地獄受
無量苦於三惡道輪迴往返難得免出於未
來世有無量無邊恒河沙等諸佛出現於世
具大慈悲入生死中度苦衆生而不能令彼
等國王剎利婆羅門及聚落主捨惡趣報得
人天身何以故不受如法比丘語故又不供
給供養故受如是等大罪果報佛言大王於
當來世諸國土中有信心剎利婆羅門毗舍
首陀爲供給養如法比丘因緣故若造伽
藍靜處或阿蘭若處起立房堂施與如法比
丘或捨田宅園林奴婢種種所須資生雜物

乃至湯藥以如是供養因緣故彼諸施主於當來世或生剎利婆羅門大姓等家六欲諸天乃至有頂或生他方淨佛世界值佛聞法不久當得阿耨多羅三藐三菩提若復有人於我法中爲求福德涅槃道故應當供養供給如法比丘爾時頻婆娑羅王白佛言世尊是諸比丘雖犯破戒初相然未盜僧物如是之人云何不得與如法比丘同共止住飲食衣服等和合受用佛言大王我今問汝隨汝意荅若王眷屬大臣宰相犯王國法造種種罪惟不合死有刑流者如是之人王若設會歌舞作樂大集之時得在會次同受飲食共歡樂不王白佛言世尊如是之人尚不欲見何況得在會所同受歡樂爾時佛告大王若有富伽羅具造諸惡於三惡趣不能免離如是之人受他田宅園林象馬車牛資生之具如此之人非佛弟子非沙門非釋子於三世佛法中是大罪人不得與行法比丘乃至和合少時共住同受衣服卧具飲食湯藥若有剎利婆羅門毗舍首陀及聚落主等見破戒人與持法比丘同住共受衣服等物而不驅遣彼剎利等是三世諸佛正法之中爲大罪人如是剎利婆羅門等若不驅擯彼惡比丘雖復更修功德種種布施欲免此罪終不能滅要必當墮阿鼻地獄是故大王若有欲得自利利他者於彼破戒人所不應擁護何以故若有供養彼惡比丘失人天善根斷三寶種墮諸惡趣若剎利婆羅門等擁護行法比丘不令彼惡比丘與共同住和合受用衣服飲食是剎利等雖不布施修餘功德即是三世諸佛之大檀越能持三世諸佛正法是人命終生於他方淨佛國土不久當得阿耨多羅三藐三菩提是故大王汝等剎利婆羅門等應當擁護供養供給行法比丘乃至法欲滅時所有如法比丘應當擁護供養供給以是因緣能令三寶久住不滅若不擁護如法比丘我法即滅若法在世能令人天充滿惡道減少王言世尊有何等人堪爲知事守護僧物供養供給如法比丘佛言大王有二種人堪持僧事守護僧物可者爲二一者具八解脫阿羅漢人二者須陀洹等三果學人此一種人堪知僧事供養衆僧諸餘比丘或戒不具足心不平等不令是人爲知僧事

音釋

奢摩他梵語也此云止奢詩遮切繒慈陵切帛也阿蘭若梵語也比云閑靜處也若爾者切憒閙憒古對切心亂也閙女教切不靜也躁則到切謂躁動不安靜也悴秦醉切憔悴也鐵鍱與涉切鐵鍱爲薄鍱也挑吐凋切挑撥也騏麟騏渠羈切麟力珍切騏麟陀鳥名梵語也麩方無切麥皮也搪揆搪徒郎切揆陀骨切搪揆觸也俱蘭吒梵語也此云紅色華吒陟嫁切擯必刃切斤也廁圊廁初吏切圊胡困切廁圊也富伽羅梵語也或云補特伽羅此云數取謂數數往來諸趣也伽求迦切

大乘大方等日藏經卷第一

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　六九七頁中一行「大乘大方等日藏經」，石作「大方等大集日藏分經」，以下各卷同。

一　六九七頁中三行品名前，南冠有「大乘大方等日藏經」，以下各卷同。

一　六九七頁下一七行第六字「令」，石作「今」。

一　六九七頁下一七行第八字「生」，石作「死」。

一　六九九頁上一行第一六字「念」，資、磧、南作「今」。

一　六九九頁下一五行第九字「若」，石作「是」。

一　六九九頁下一六行第一二字「法」，石作「是」。

一　七〇〇頁上七行第四字「衆」，石作「勤」。

一　七〇一頁中一一行第五字「離」，石作「難」。

一　七〇一頁中二行第一三字「逃」，石作「迷」。

一　七〇一頁下一六行末字「未」，資、磧、南、徑、清作「果」。

一　七〇二頁上一八行第一三字「後」，石、資、磧、南、徑、清作「彼」。

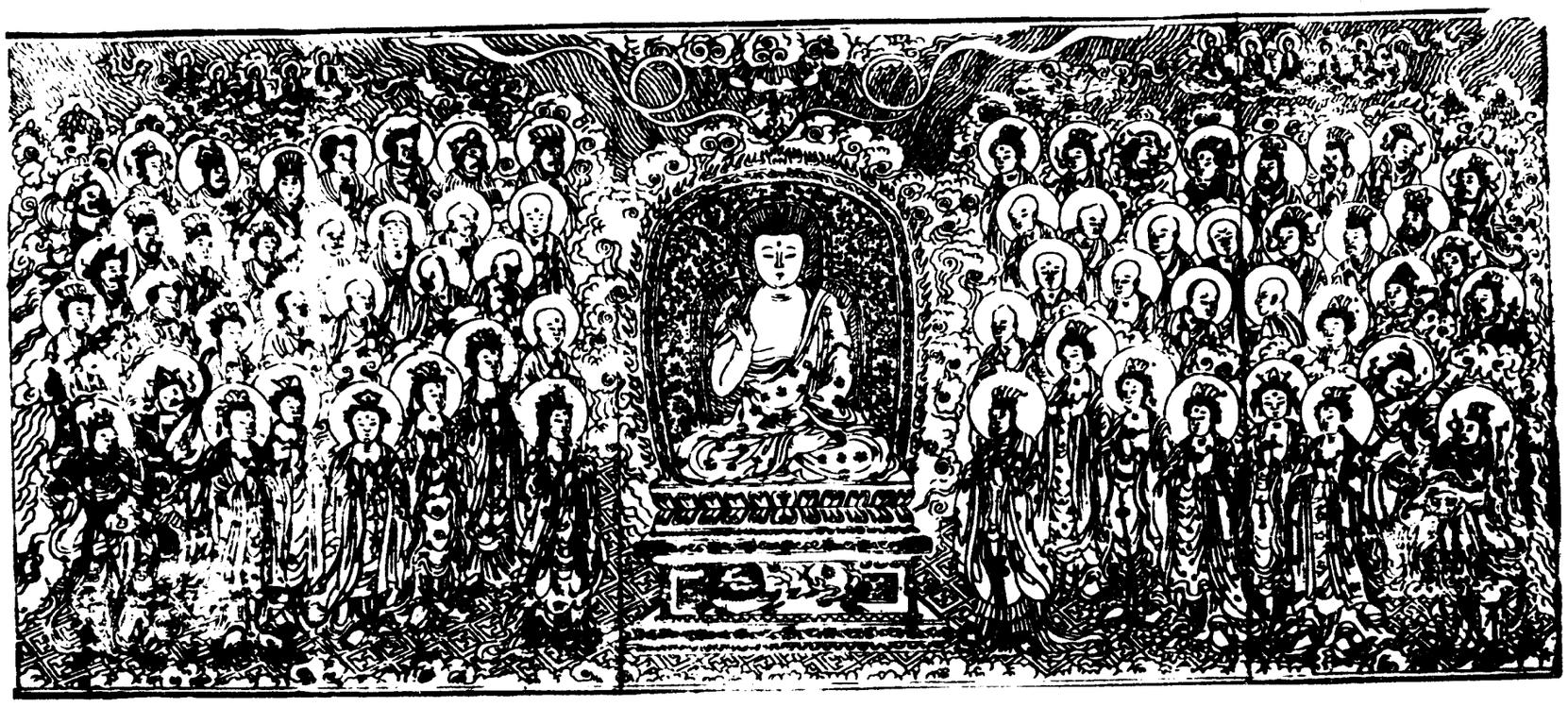
一　七〇二頁下一〇行第五字「彼」，石作「諸」。

一　七〇四頁上三行末字「現」，徑作「破」。

一　七〇四頁下六行第一三字「住」，石作「往」。

一　七〇五頁上一四行「大王」，石作「王言大王」。

一　七〇五頁下二行首字「一」，資、磧、南、徑、清作「二」。



大乘大方等日藏經卷第二　有二

隋天竺三藏那連提耶舍譯

陀羅尼品第二之一

爾時世尊共頻婆娑羅王說是法時東方過無量無邊恒河沙等諸佛國土有佛世界名無盡德佛號瞻波迦華色如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於今現在常說妙法教化衆生彼有菩薩名日行藏仰觀虛空見有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩衆從東方來往趣西方復見西方有大光明是等菩薩尋光而去爾時日行藏菩薩見此事已即從座起頂禮佛足恭敬合掌白佛言世尊我見空中無量無邊恒河沙等諸菩薩衆從東方來往向西方復見西方有大光明以何因緣有此大光諸菩薩等尋光而去爾時瞻波迦華色佛告日行藏菩薩言善男子西方過無量無邊恒河沙等諸佛世界彼有世界名曰娑婆具足五濁其國有佛名釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於彼世界召集大衆以方便力廣說三乘論議法門教化衆生爲令法毋永久住故爲令三寶不斷絕故爲令法行常住不滅故爲令魔王失勢力故爲欲建立正法幢故爲令正法常久住故以是因緣諸菩薩等集彼世界十方諸佛已於彼處說寶幢陀羅尼竟各還本土今釋迦牟尼佛復於彼界爲諸菩薩摩訶薩大阿羅漢一切大衆演說三乘四無礙智四梵天行及四攝法娑婆世界地及處空大衆充滿咸皆渴仰樂聞佛說何以故彼佛如來所說妙法猶如甘露一切聽者心無猒足又以彼佛本願因緣十方佛剎諸菩薩衆皆集其土彼諸菩薩或有百劫修行者乃至一生補處者有於十八不共法中自能修習不由他悟者有得自在無礙智慧方便具足者是諸菩薩既集彼已一切皆坐以自善根方便力故入於三昧入三昧已身放光明有菩薩光如一燈者有如山上烽火者有如一日十日百日千日光者有如無量千萬日光明者以彼菩薩力故於大集所遍

覆三千大千世界爲欲令彼娑婆世界福德莊嚴四大滋味地轉增勝衆生受用增益身力得四念處得大精進遠離慳貪能行布施如淨佛刹諸衆生等以是因緣諸菩薩衆各各端坐以自善根力入諸三昧放大光明復有十方諸佛刹中菩薩摩訶薩未來集者從禪定起見大光明亦欲往詣娑婆世界見釋迦牟尼佛及大集衆恭敬禮拜聽受妙法欲聞日藏法行壞龍境界燄品一切衆生惡業盡陀羅尼故諸菩薩等欲集彼處以自善根力入種種三昧汝今亦可從禪定起詣彼世界善男子彼佛世界諸衆生等有種種惡多諸渴愛爲諸煩惱之所繫縛猶如廁豬樂處不淨諸女人等身體醜陋自謂端正猶如醉人不自覺知種種臭穢自言清淨兩舌惡口遠離實語常樂婬欲行非梵行實大愚癡現智慧相心大慳貪現能施相心懷諂曲虛幻不實現質直相於他善事心生妬忌口言讚美心懷瞋嫉現慈忍相常樂破壞現和合相邪見偏多現正見相彼土衆生有得禪定獲身通者或有具足得五通者或有久修四禪定者如是智慧丈夫爲諸女人之所惑亂心隨染著爲欲所使猶如僮僕於一念頃退失是等諸妙功德當墮惡道以諸女人惡因緣故得如是罪善男子彼佛世界有如是等種種諸惡汝今頗能往彼國不我欲與欲善男子彼釋迦牟尼佛說日藏法行壞龍境界燄品盡一切衆生惡業陀羅尼我今說欲所謂四諦順忍陀羅尼汝可持去此陀羅尼有大勢力有大利益能除一切欲貪色無色貪能除我慢大慢增上慢能除一切不淨貪生能除一切惡貪種種戲笑及諸歌舞無利益事能盡一切我見一切邊見一切疑一切戒取一切常見一切斷見一切衆生見一切障礙見一切甫沙見一切富伽羅見一切作者見一切受者見一切色見一切聲見一切香味觸見一切四大見一切生見一切滅見一切住見此四諦順忍能如實知色陰乃至識陰能知十二入十八界知已能捨此陀羅尼能照諸法悉能現見諸涅槃道何以故彼界衆生甚大愚癡如生盲人此四諦順忍一切法常住藏不可思議法門能斷一切惡見能得一切自在能破魔王境界及魔伴黨能破魔事及他境界悉能降伏一切外道能怖一切諸惡毒龍能令一切諸天歡喜能令善夜叉皆得安隱能怖諸惡阿脩羅迦樓羅能令緊那羅心生歡喜能令摩睺羅伽生大怖畏能令剎利生大信心能攝婆羅門令住佛法能令毗舍生大信心能令首陀羅生歡喜心能斷一切婦人貪欲令多聞人生大歡喜令坐禪人心得安隱能却一切種種惡事及諸鬪諍能除饑饉及夭橫死能除外賊惡風惡雨惡獸暴水非時寒熱枯澀苦辛惡草等物能令法毋常住不斷能建三寶佛法欲滅生大怖畏能令不滅怖畏衆生能施無畏能生盡智覺無生智能破一切無明闇障能除一切生死苦擔爾時世尊即說呪曰

嗎經咜一波婆囊婆野波履婆婆鍊二婆醯婆訶波履婆鍊三必利洟他地切毗必利洟他地切鼻波履婆鍊四阿捭阿跛波履婆鍊五偈誓低

社波履波㕮六末㕮末羅波履婆㕮七却偈其㕮切却伽其箇切波履波㕮八阿盧翅阿盧迦其可切波履波㕮九薩他謎芒閉切薩他麼波履婆㕮十曷羅囉可誓曷羅囉可社波履婆㕮十一徒㕮徒邏波履婆㕮十二伽迷伽麼波履婆㕮十三阿蒲婆阿蒲婆波履婆㕮十四羅麼羅羅麼十五羅謎芒閉切羅麼十六曷囉㫰勒可曷羅邏十七阿囉羅阿囉囉麼十八睚擔婆蒲麼切擔娜復頞登我切十九伽邏彌復頞登我切二十揭邏麼波履婆㕮二十一研芻揭邏醯研芻揭邏訶波履婆㕮二十二輸盧呾囉揭邏醯輸盧呾囉揭邏訶波履婆㕮二十三伽羅娜揭邏醯伽羅娜揭邏訶波履婆㕮二十四什婆揭邏醯什婆揭羅訶波履婆㕮二十五迦居佉切耶揭邏醯迦耶揭邏訶波履婆㕮二十六麼娜揭邏醯麼娜揭邏訶波履婆㕮二十七駁跛曷利捨揭邏醯駁跛曷利捨揭邏訶波履婆㕮二十八鞞頞娜揭邏醯鞞頞娜揭邏訶波履婆㕮二十九怛履瑟那揭邏醯怛履瑟那揭邏訶波履婆㕮三十優波陀那揭邏醯優波陀那揭邏訶波履婆㕮三十婆嚩揭邏醯婆嚩揭邏訶波履婆㕮三十二闍帝揭邏醯闍帝揭邏訶波履婆㕮三十三社囉摩囉娜揭邏醯社囉摩囉娜揭邏訶波履婆㕮三十四獨佉珊多跛揭邏醯獨佉珊多跛揭邏訶波履婆㕮三十五阿囉波囉踰陛阿囉波囉踰陛社揭邏訶波履婆㕮三十六醯阿囉波囉踰陛社揭邏醯阿跛頞鞞婆頞寫三十七阿跛囉摸跛麼娑鄧思夜切鞞也三十八毗尼跛頞三十九阿梨也爲囉捨彌四十薩鞞伽羅帝婆波訶四十一善男子此日藏法行壞龍境界㕮品盡一切衆生惡業陀羅尼欲四諦順忍汝可持往娑婆世界問訊釋迦牟尼佛作如是言東方過無量恒河沙佛刹彼有世界名無量德佛號瞻波迦華色多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀今現在說法彼佛如來令我送欲并問訊釋迦牟尼佛少病少惱有二六氣力安樂及諸弟子悉安隱不聞佛說法如教行不彼釋迦牟尼佛已能破壞一切魔王境界一切龍王境界獨超衆聖轉妙法輪但彼五濁諸惡衆生障礙未盡爲是等故我今說此日藏法行壞龍境界㕮品一切衆生惡業盡陀羅尼欲此四諦順忍陀羅尼有大威德若有人能受持讀誦得大勢力爾時日行藏菩薩摩訶薩作如是言我已受持此陀羅尼得大勢力能向彼國具足宣說但彼世界有諸惡事我甚怖畏何以故我向親聞佛口所說彼土衆生多諸貪欲如生盲人諸女人等多諸姦詐誑惑於人實不端正自言端正實大愚癡現智慧相能令衆生迷沒貪著乃至久修禪定得五神通諸智慧人於一念頃爲諸女人之所惑亂退失是等神通智慧一切善根墮大地獄彼諸衆生有如是事故我怖畏時瞻波迦華色佛聞此語已告日行藏菩薩言善男子汝今不爲自身得力自身安樂當爲利益一切衆生故往彼宣說爾時瞻波迦華色佛告日行藏菩薩言善男子彼娑婆世界釋迦牟尼佛七有二大集衆中有一優婆塞名毗摩羅詰是汝身不時日行藏菩薩默然不荅爾時世尊復更問言善男子何故默然如是三問然後乃荅作如是言如是如是我於彼刹爲欲教化諸

衆生故名毗摩羅詰彼諸衆生皆謂我是優婆塞毗摩羅詰世尊我於無量阿僧祇諸佛刹中爲化衆生作種種身或於餘刹作梵王身或作帝釋或作欲摩兜率化樂他化自在天王等身復於餘刹或作龍王阿脩羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅王如是等身復於餘刹或作聲聞辟支佛身或作人王刹利等身婆羅門身長者身女人身童男身童女身復於餘刹或作畜生身餓鬼身地獄身世尊於此刹中有八十百千諸菩薩等同修禪定行住坐卧未曾捨離其中菩薩或有初習行者或有久習行者是等菩薩見我欲往娑婆世界皆樂隨從欲見釋迦牟尼佛及大集衆禮拜供養并欲聽法而諸菩薩有初行者其心未定而彼世界多諸惡事是等菩薩或生貪染恐於彼處近惡知識心生顛倒我甚怖畏爾時瞻波迦華色衆告日行藏菩薩言善男子勿怖勿怖今爲汝等一切菩薩說離受不共行法無想處行調伏地行解脫之行到有海岸行三寶性久住不盡行大慈大悲行一切智解脫行壞四種魔降外道行盡智無生智行盡一切作業一切壽命陰行善男子今爲汝說日眼蓮華陀羅尼此陀羅尼能令衆生厭離生死三有牢獄得無相三昧解脫門蘇息處得無相三摩跋提捨最後一念身智而入涅槃善男子若有人能一心聽受此日眼蓮華陀羅尼是人所有一切貪欲及諸煩惱皆悉微薄捨身之後七返生天得宿命智不爲欲染而得聖道一切諸天皆樂供養天上壽盡復得七返生於人中雖處欲界不爲欲染即於人中得成聖果常爲一切禮拜供養善男子若有得聞此陀羅尼乃至七遍一心善聽者此人命終七返生天獲得五通爲諸天師一切諸天皆悉禮拜恭敬供養天上壽盡七返生人得五神通爲人中聖師一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅等皆悉供養善男子若有人能於天衆中七遍宣說此蓮華陀羅尼一切諸天及天女等能一心聽皆離五欲樂修禪定若有人能於國王所或刹利婆羅門毗舍首陀等衆中七遍宣說此陀羅尼如是等衆能善聽者即得出家若有女人得聞此呪一心善聽七日七夜不念餘事專心誦持捨此身已得轉女身隨所生處能薄貪等一切煩惱於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉乃至得證大般涅槃終不更受女人之身除化衆生自願受身善男子若有誦此蓮華陀羅尼七遍呪諸藥草用塗鼓貝若打若吹隨其音聲所至之處一切呪咀一切厭蠱一切毒藥一切符書一切諂縛婬欲煩惱不能爲害善男子我今說此大力日眼蓮華陀羅尼即說呪曰

哆經他一徒陀摩帝二毗盧迦切基我麼帝三
唵疑四羈切基離頞切丁可矣利師五漚制六蘇
樓漚制七佛地切徒紙毗佛地八摩訶佛地九
鬱奴摩提十鬱奴摩爹切徒娜切十鉢訢底篩切疎皆
切十二達膩阿羅伽度盧婆十三阿囉伽度盧婆
十四鉢訢底篩達膩十五頻豆頻豆麼底十六質吒
質吒鉢訢底篩達膩十七頞勒羈十八旃陀羅提
十九呵呵虎我切質梛竹几切二十訶頞膩弭二十一訶
頞迦其我切麼鞞祇二十訶頞富娜曷囉婆嚩

二十三 曷囉移 杜奚切二十四 訶頞研芻三摩帝 二十五 訶頞毗麽頞佛地 二十六 訶頞夜奇離 二十七 訶頞毗三麽揭離 二十八 訶頞三姥多囉 社裨十二 訶頞韡麽頞曷囉誓 三十九 訶頞哑 呼旨呼計切 嘁 一三十切 訶頞者者帝 竹帝切三十二 訶頞達麽曷囉誓 三十三 訶頞蒲呼曷囉誓 三十四 訶頞跋社麽帝 三十五 訶頞盧伽曷囉捨彌 三十六 訶頞達麽徒窶帝 三十七 訶頞薩婆憂波陀娜 三十八 若如者切 茹若 三十九 毗杜樹豎 四十 毗者杜若 四十一 若婆羅末伽其我切 石若 四十二 哩沙案頞 四十三 娑囉伽 四十四 獨敲莎波訶 四十五

善男子此日眼蓮華陀羅尼能乾一切欲河能出一切苦海到於彼岸汝當至心持此陀羅尼往彼世界如從我聞至彼說之何以故彼佛世界有百千萬種種魔事呪藥蠱道能壞衆生所有善法汝等若誦此陀羅尼一切魔王內外眷屬所作種種無量惡事及上妙五欲不能侵惱何況餘人鄙陋穢欲而能爲害爾時日行藏菩薩與無量千萬億那由他諸菩薩等及無量百千那由他諸天及人白佛言世尊如來功德智慧辯才不可思議大不可思議最大不可思議我等昔來未曾得聞如是壞欲大陀羅尼說此語時衆中八萬四千天女至心聽受生大信心恭敬供養即轉女身得男子身於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉爾時瞻波迦華色佛捉瞻波迦華髻告日行藏菩薩摩訶薩言善男子持此華髻并日眼陀羅尼四諦順忍陀羅尼往彼世界供養釋迦牟尼佛此陀羅尼有大勢力猶如電光速能破壞一切欲事能大利益能盡一切欲貪乃至能除一切苦擔汝可持去問訊釋迦牟尼佛時日行藏菩薩俱白佛言世尊我等皆欲往彼娑婆世界見釋迦牟尼佛及大集衆禮拜供養聽受妙法佛言善男子隨汝意去咸可一心作梵天像形色長短威儀服飾往彼世界爾時日行藏菩薩及無量百千那由他諸菩薩等皆作大梵天像形色長短威儀服飾等無有異作此化已頂禮佛足右遶三帀遶已復禮禮已於彼界沒如一念頃即至娑婆世界初入娑婆世界即以瞻波迦華散釋迦牟尼佛積至于膝如是漸行往詣佛所到佛所已頂禮佛足却一面立當爾之時釋迦如來猶爲頻婆娑羅王宣說法行爾時南方去此娑婆世界譬如有城方一由旬沙滿其中復有一人具大神力擔負而行盡一世界乃下一沙過是數已有佛世界名袈裟幢具足五濁佛號山帝釋王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法於彼衆中有菩薩摩訶薩名曰香象仰觀虛空見無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩衆從南方來往詣北方又見北方有大光明見此事已問山帝釋王佛言以何因緣諸菩薩等從南方來往詣北方爾時山帝釋王佛告百象菩薩言善男子北方過一由旬城沙滿其中從是北行一沙爲一世界過是數已有佛刹土名曰娑婆具足五濁有佛號釋迦牟尼於今現在爲無量大衆以方便力廣說三乘論議法門爲教化衆生故爲令法毋常住故三寶性不斷絕

故增長法行故壞魔境界故建立法幢故十方諸佛已於彼剎說寶幢陀羅尼竟各還本土今釋迦牟尼佛復為諸菩薩摩訶薩大聲聞衆宣說妙法娑婆世界地及虛空大衆充滿間無空處樂聞佛說何以故彼佛如來所說法要言辭美妙猶如甘露一切聽者心無疲厭善男子汝能往彼娑婆世界聽受法不我今亦欲與彼佛欲并說隨順空忍陀羅尼此陀羅尼有大勢力能大利益能盡一切欲貪一切色貪一切無色貪能盡一切我慢大慢增上慢能生盡智能覺無生智能裂一切無明闇障能捨一切苦擔爾時世尊而說呪曰

哆經他一頭摩帝頭摩帝二惡蹻切軀宜頭摩帝三鉢囉婆婆頭摩帝四薩婆迦捨頭摩帝五阿鞞却伽其我切六培鞞娜却伽七碎蘇骨切朱又却伽八阿婆摸訶却伽九阿娜涅也却伽十毗耶佛履帝却伽十一僧迱嘍者却伽十二阿泥麽却伽十三盧者那却伽十四尸棄却伽十五毗底都履切寐囉却伽十六郁芻麽却伽十七塢羅却伽十八惡敵却伽十九耶婆麽娜却伽十二尤嘍跛却伽十一耶婆毗娘那却伽二十二斫芻陀妬却伽二十三耶婆麽娜毗娘那陀妬却伽二十四必利澌陛清比切陀妬却伽二十五耶婆毗娘娜陀妬却伽二十六鞞埵都和履悉蜜駐跛薩他娜却伽二十七耶婆阿虱吒達奢阿鞞尼迦佛陀達摩却伽二十八獨佉却伽二十九耶婆磨勒伽却伽三十毗婆嘍娜毗蹻嘍三十一阿那娜娜三十二阿陛娜娜三十三三姚陀斯娜娜三十四薩婆迦囉娜娜囉三十五薩婆僧薩他娜毗瞿跛娜娜三十六阿緊吉冈切柘若女我切娜娜三十七婆又嘍三十八婆又嘍三十九伊犁伊儸四十伊犁伊伊羅四十一寐利莎波訶四十二

故我今生怖爾時山帝釋王佛告香象菩薩言善男子譬如雪山以十三因緣令虛空中有清涼風以冷風故熱惱皆除一切河水悉皆清涼善男子如是久學無生忍智慧菩薩以十三因緣防護身心不生煩惱六根無熱不為無明河之所漂流智慧之人能為愚人說無衆生等法令離癡縛除五陰重擔善男子汝以十三種因緣久學無生忍何故而言我今怖畏汝於餘界或作梵天身教化衆生復於餘剎或作摩醯首羅身教化衆生復於餘剎或作帝釋身教化衆生復於餘剎或作那羅延身教化衆生復於餘剎或作天身教化衆生復於餘剎作夜叉身教化衆生復於餘剎或作龍王身教化衆生復於餘剎或作轉輪阿脩羅王身教化衆生復於餘剎或作聖王身教化衆生復於餘剎或作大醫王身教化衆生復於餘剎或作剎利身教化衆生復於餘剎或作婆羅門身教化衆生復於餘剎或現聲聞身教化衆生復於餘剎作大臣身教化衆生復於餘剎作辟支佛身教化衆

生如是無量剎中以種種色身現化衆生而作佛事云何方言我今怖畏善男子勿生怖畏今爲汝說無盡根大受記持心法行一切智智壞四魔行三寶久住行壞一切毒龍境界行盡一切衆生惡業行大慈教化衆生行大悲淳至入三惡道救拔衆生行於一切衆生作歡喜心行斷一切衆生惡見惡愛惡願惡業行解脫一切衆生地獄行斷一切女身得丈夫身行說一切法陰無有盡行斷一切衆生慳嫉行得一切三昧神通無盡行攝一切衆生安置菩提道行捨聲聞辟支佛乘行乃至說得無上最勝涅槃行善男子若有衆生聞此無盡根受記法行生信樂者彼人所有無量生死恒沙業障衆生障法障煩惱障能障一切善根未受未盡未吐者如是等業皆悉滅盡不受罪報不生惡處惟除三事何者爲三一五無間二謗正法三謗聖人此三種罪必定受報善男子若有衆生乃至一念聞此無盡根受記陀羅尼能至心聽信受憶念生尊重者彼人所有恒沙罪業不受果報常樂修行一切善根若行檀波羅蜜時十方諸佛一切菩薩辟支佛大阿羅漢皆以神力加護是人得聖加故多饒財寶以用布施不可窮盡乃至能捨頭目髓腦遠離嫉妬得平等心於一切田心無優劣亦復不見我能行施彼爲受者作是施時一切天龍鬼神阿脩羅夜叉乾闥婆等不能爲障惟除三種所謂五逆誹謗正法毀呰聖人此三種罪一切聖人神力不加故有障礙若行尸波羅蜜時常勤精進住忍辱中得歡喜心得隨順心憐愍衆生猶如一子亦如己身常爲一切聖人之所讚歎常爲諸天釋梵四王龍神夜叉人非人等剎剎婆羅門毗舍首陀禮拜供養得聖力加心不自高亦不毀他亦復不樂多積衣食趣得支身心無憂惱於一日夜六時自省卧覺安隱無多惱患衣食豐饒於一切衆生慈悲不捨隨心所念皆悉不空臨命終時得見諸佛一切諸佛皆讚歎言善哉善哉大丈夫善能持戒清淨不破善來將汝往詣清淨佛剎令汝得住十地位中彼人見佛得清淨心得歡喜心心歡喜故捨身則得往生淨國速得十地不久即得阿耨多羅三藐三菩提乃至一念聞此無盡根受記陀羅尼得如是利是菩薩若學行羼提波羅蜜時一切聖人神通力加令得法忍不見衆生不見彼不見此若有人來截其手足割其耳鼻乃至不起一念瞋心離瞋心已一切天王一切人王禮拜供養乃至速得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩若學行毗梨耶波羅蜜時得無患身成就大力壯健智慧精進勇猛能行四攝布施愛語利益同事教化衆生具四攝已一切天王龍王夜叉王阿脩羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王人王合掌燒香恭敬禮拜是人名聞流布常爲一切人天之所愛念樂欲見之常欲擁護乃至速得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩若學禪波羅蜜時聖人加故得四禪四空三摩跋提乃至千萬三摩提門陀羅尼門忍門常爲一切諸佛所念常爲一切天王人王擁護愛念恭敬禮拜乃至速得阿耨多羅三藐三菩提彼菩薩若學般若波羅

密時常爲諸佛菩薩阿羅漢辟支佛之所擁護心得安隱遠離憒鬧得勝法念心心數法成就得聖人智慧根具足入一切法中所作已辦度疑網河於一切法不生疑礙一切天人阿脩羅所不能壞常爲天人八部供養恭敬愛念守護聞名見形皆生歡喜樂欲親近若自供養若教人供養此人臨終見十方佛一切諸佛皆悉授手讚言善哉善哉大丈夫善來將汝往向我清淨佛刹令汝得住十地位中是人聞已得歡喜心心歡喜故命終即得生佛淨土淨土生已速得住於十地不久即證阿耨多羅三藐三菩提善男子此無盡根大受記陀羅尼有如是大力如是大利益汝當受行往彼世界不應怖畏善男子釋迦牟尼佛本所誓願若有衆生造作五逆謗方等經毀呰聖人犯波羅夷如是之人清淨佛刹所不容者皆生我國我當教化以是因緣諸惡衆生悉集其國善男子若彼世界諸惡衆生聞此無盡根大受記陀羅尼能於七年常行慈心不動心憐愍心平等心遠離兩舌不惡口不妄語不綺語如是晝夜常念諸佛當淨洗浴晝三夜三整衣服右膝著地合十指掌對十方佛前念無盡根大受記陀羅尼一心誦者彼人經七年已所有諸難極重罪業皆滅無餘若有女人欲求自在能於七月晝三夜三如前念此無盡根大受記陀羅尼一心誦者如是女人隨所生處得大自在於流轉中更不復受女人之身乃至得阿耨多羅三藐三菩提惟除自願若有女人求好六主求好種姓求大自在求不用男女或願多有男女者應當澡浴清淨著淨潔衣獨處閑靜晝三夜三右膝著地合掌向佛一心誦念此無盡根大受記陀羅尼者隨心願樂皆得稱意所求男女多少皆得端正聰明無有疑難善男子此無盡根大受記陀羅尼如是大力如是大利益汝從生死已來未曾得聞爾時世尊即說呪曰

哆經他一 捨羅娜毗夜也 二 式叉毗夜也 三 徒寐履帝毗夜也 四 鉢囉阿娜切奴下毗夜也 五 矣履地毗夜也 六 因地利夜毗夜也 七 婆斯毗夜也 八 蒲騰伽毗夜也 九 三摩地毗夜也 十 陀羅尼毗夜也 十一 羼提切盖帝毗夜也 十二 毗梨耶毗夜也 十三 闍娜毗夜也 十四 鉢邏若女我切 阿罰力口切 必也毗夜也 十五 阿紇切奴隣 杜毗夜也 十六 摩伽毗夜也 十七 遏鼻娘毗夜也 十八 鉢羅帝 三陛蒲履切 參毗夜也 十九 步寐莫履切 毗夜也 二十 坒毗必切 經哪余歌切 毗夜也 二十一 摩訶梅怛梨毗夜也 二十二 摩訶迦罰力口切 那毗夜也 二十三 摩訶牟帝多毗夜也 二十四 摩呼畢叉毗夜也 二十五 必利浹鼻毗夜也 二十六 薩埵毗夜也 二十七 達摩毗夜也 二十八 荅摸毗夜也 二十九 阿盧迦毗夜也 三十 鉢囉帝 婆娜毗夜也 三十一 鉢囉帝 輸盧得迦毗夜也 三十二 伽伽那毗夜也 三十三 摩罰頞毗夜也 三十四 鉢囉帝 多三姚波爹毗夜也 三十五 輸娜 多毗夜也 三十六 阿尼蜜多毗夜也 三十七 揜烏合切 鉢囉尼糸多毗夜也 三十八 侯嘍頞毗夜也 三十九 瞿沙毗夜也 四十 緊古因切 柘那毗夜也 四十一 阿鼻三摩夜毗夜也 四十二 阿怒娜 四十三 阿奴娜 四十四 揜婆呵者 四十五 者遮囉 四十六 者遮囉毗

姥四十七柘陛蒲履切斫剒者遮囉毗姥四十八毗夜也毗姥四十九察夜毗姥五十阿麼毗夜也毗姥五十一阿三姥陀遮囉毗姥五十二塢駒陀毗姥五十三阿迦舍毗姥五十四驃鉢舍麼毗姥五十五阿那婆婆毗姥五十六阿呵呵毗姥五十七阿羅波囉毗姥五十八優波舍麼毗姥五十九薩利囉毗姥六十莎波呵六十一

善男子此無盡根大受記陀羅尼有大威德有大勢力能大利益一切衆生攝護衆生憐愍衆生洗除衆生令得寂滅善男子持此陀羅尼往詣娑婆世界如我所言問訊釋迦牟尼佛爾時山帝釋王佛說此陀羅尼已一切大衆皆大歡喜讚言不可思議大不可思議得見離障第一智慧說此大受記陀羅尼一切衆生所有小罪中罪大罪最大罪輕重業障牢固難捨能與善根作障礙者此陀羅尼速能除盡得無漏道爾時香象菩薩生大歡喜而說偈言

此無盡根陀羅尼　最勝第一無過者
能盡衆生諸惡業　亦斷一切罪駛河
生死流轉自所作　悉能遠離無有餘
以福德力因緣故　於一切苦得解脫
能竭生死三有海　速生清淨有佛國
於流轉中大怖畏　現見無量大障礙
悉能傾動諸煩惱　疾證無上勝菩提
一切衆生不能壞　若有聞此陀羅尼（有二）
速能受持常憶念　具足如是諸功德（二十）

爾時香象菩薩白山帝釋王佛言我已持此無盡根受記陀羅尼竟今欲往彼娑婆世界是時衆中有無量阿僧祇菩薩摩訶薩從無垢三昧起異口同音白佛言世尊我等今者渴仰欲見釋迦牟尼佛及大集衆禮拜供養我從昔來未曾得聞日藏法門惟願聽我往彼世界爾時世尊告諸菩薩言善男子隨汝意去咸可一心作帝釋像身色形貌長短威儀勢力自在往彼世界爾時香象菩薩及無量阿僧祇菩薩咸共一心悉皆化作帝釋王身形貌色像長短威儀勢力自在皆無有異作此化已三禮山帝釋王佛右遶三帀遶已從彼界沒如一念頃即到娑婆世界入此剎已放諸香雲雨種種末香所謂牛頭栴檀香龍身牢固香多摩羅葉香沉水香多伽羅香隨六時變異香爲供養釋迦牟尼佛故放香雲已次第漸向釋迦牟尼佛所到佛所已以帝釋身頂禮佛足右遶三帀却一面立當爾之時釋迦如來猶共頻婆娑羅王宣說法行（有二）（十一）

大乘大方等日藏經卷第二

音釋

襄余制切　睦薄啓切　擒都合切　攘汝陽切　馭蘇含切　蹌徒合切　敔丘儀切　駛疎士切疾也

大乘大方等日藏經卷第二

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　七〇七頁中二行譯者，石無。

一　七〇七頁中三行「之一」，磧無：南作「之上」。

一　七〇七頁中一八行第一二字「曰」，資無。

一　七〇七頁下二行第一六字「永」，資、普作「求」。

一　七〇七頁下三行末字「不」，資無。

一　七〇七頁下五行第一一字「是」，石作「爲」。

一　七〇七頁下一〇行第三字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「虛」。

一　七〇八頁上一八行第五字「直」，石作「真」。

一　七〇八頁中八行第八字「業」，石作「業盡」。下同。

一　七〇八頁下五行第一五字「善」，石無。

一　七〇八頁下一三行第三字「暴」，資、磧、普作「瀑」。

一　七〇九頁中一〇行第一五字「盡」，石無。

一　七〇九頁中一三行第一四字「量」，石作「盡」。

一　七一〇頁上一八行第六字「怖」，資作「畏」。

一　七一一頁下一五行第一一字「百」，石、資、磧、普、南、徑、清作「香」。

一　七一二頁下一三行第八字「作」，石作「或」。

一　七一三頁上一七行第八字「二」，資、磧、普、南作「二者」。

一　七一三頁中七行「爲障」，徑作「覓視」。

一　七一三頁中八行「此三種」，徑作「如是等」。

一　七一三頁中一四行第二字「加」，磧、南作「如」。

一　七一三頁中一九行第九字「破」，石作「礙」。

一　七一三頁中二〇行第三字「令」，徑作「今」。

一　七一三頁下一二行第一六字「那」，石作「陀」。

一　七一三頁中一一行第一〇字「佛」，石無。

大乘大方等日藏經卷第三

隋天竺三藏那連提耶舍譯 有三

陀羅尼品第二之二

爾時西方去此佛刹四十二恒河沙等諸佛國土過是數已有佛世界名堅固幢其國有佛號智德峯王如來應供正遍知於五濁世與諸四衆眷屬圍遶而爲說法時彼衆中有菩薩摩訶薩名談德藏在大衆中聽佛說法仰觀虛空見無量無數阿僧祇菩薩摩訶薩衆從西方來而往東方復見東方有大光明覩是事已即白智德峯王佛言世尊以何因緣有如是事爾時智德峯王佛告談德藏菩薩摩訶薩言善男子東方去此四十二恒河沙等諸佛世界有世界名曰娑婆佛號釋迦牟尼如來應供正遍知現處五濁爲無量無邊衆生說三乘法欲令法毋三寶種久住故法行不斷故破魔界故爲欲建立佛法幢故十方一切諸如來等皆悉至彼娑婆世界共說實幢陀羅尼說已各還本刹今釋迦牟尼佛復爲菩薩摩訶薩及聲聞衆更大集會以四無礙智說三解脫門清淨梵行娑婆世界地及虛空皆悉充滿是諸大衆皆悉樂聞釋迦如來所說法門心無猒足爾時智德峯王佛告談德藏菩薩摩訶薩言善男子汝可持我語往娑婆世界問訊釋迦牟尼佛彼佛令說日藏法行壞龍境界名曰談品能盡一切衆生惡業善男子我有陀羅尼欲名無願順汝可送往此陀羅尼有大勢力有大利益能盡一切欲貪色貪無色貪能盡一切我慢慢慢增上慢能破一切無明闇聚能捨一切諸苦重擔乃至能得盡智無生智得阿耨多羅三藐三菩提時彼世尊而說呪曰

怛經他一 舍摩那舍婆二 奢摩那舍婆三 阿婆叉舍婆四 斫芻舍婆五 輸嚧哆囉舍婆六 伽拏舍婆七 什婆舍婆八 迦耶舍婆九 摩那舍婆十 叉婆毗陀十一 斫芻畢利澓鼻叉婆十二 輸嚧哆囉阿婆叉婆十三 伽囉拏帝闍叉婆十四 視婆婆喻叉婆十五 迦耶羯囉摩叉婆十六 摩那烏闍叉婆十七 阿盧迦若那叉婆十八 毗闍僧羯摩叉婆十九 唵句囉呿伽叉婆二十 婆摩嚕畢也

鼻耶叉婆二十一 舍摩迦闍叉婆二十二 叉耶囉婆叉婆二十三 耀哆鼻耶婆叉婆二十四 那都那二十五 泥那都那二十六 阿婆泥那都那二十七 那耶波那夷那都那二十八 伊沙伊婆都度呿嗚二十九 莎呵三十

善男子汝可持此無願順陀羅尼往彼娑婆世界如我辭曰智德峯王如來問訊釋迦牟尼佛起居輕利氣力安樂不轉正法輪無障礙不彼惡衆生樂聽所說日藏法行壞龍境界談品不爾時談德藏菩薩白智德峯王佛言世尊我今已受持此陀羅尼今雖欲往娑婆世界而懷怖畏何以故我親從佛聞彼佛世界五濁熾盛彼諸衆生衆苦逼迫貪欲瞋恚愚癡邪見貪著女色於須臾間能成阿鼻地獄惡業以是義故我甚怖畏爾時智德峯王佛告談德藏菩薩言善男子汝非於彼娑婆世界四天下中二十一日化作金翅鳥王令彼大海六十四萬億諸龍見汝形故皆生怖畏以是因緣受三歸依乃至發阿耨多羅三藐三菩提心不談德藏菩薩言如是世尊實如聖說爾時智德峯王佛復告談德藏菩薩言善男子汝非於彼娑婆世界四天下中亢旱之處於七日中化作象頭馬頭大龍王身令舊住龍心生怖畏不安本處悉騰虛空七日之中澍大甘雨耶談德藏菩薩言世尊實如聖說佛言善男子汝於如是諸惡龍中尚不怖畏又汝過去發弘誓願在在處處利益衆生何故今者忽生恐畏汝受我使莫生驚怖爾時智德峯王佛告談德藏菩薩言善男子我復教汝智慧依止大授記陀羅尼汝持往彼得無怖畏爾時談德藏菩薩白佛言世尊譬如智人坐伏藏上以手爬土忽得一寶得已歡喜復更重爬如是漸漸得寶轉多我亦如是重問如來望得如來無價法寶得是寶已爲欲教化諸衆生故若蒙如來開大法印以法印力如來力故則能教化一切衆生故爾時智德峯王佛即說呪曰

但經他一 珊提 囉哪奢摩二 三摸他那奢摩三 阿跋闍那奢摩四 莎凌楞伽奢摩五 僧逾伽奢摩六 拔默那奢摩七 三麼毗沙摩奢摩八 婆多那奢摩九 三摩羯嵐摩奢摩十 過毗默奢摩十一 耶婆闍羅摩邏拏奢摩十二 邪婆薩婆摩奴闍奢摩十三 耶婆薩婆怛利陀都十四 阿邏波羅奢摩十五 三斯羯利哆奢摩十六

佛言善男子此智慧依止授記陀羅尼彼土衆生若有聞者皆能輕薄下中上結色無色有亦復如是恒河沙等劫生死過惡皆悉散滅過去五有身口意業生於有中受不受果所在生處障修善根四大衰惡所愛之財求不能得舊所親愛悉皆離散所不樂事而悉和合身受諸苦心多濁亂不樂修習一切善根樂著一切諸不善法如是等業悉滅無餘善男子若有人聞此陀羅尼一心聽受七日七夜專精修習如上所說諸惡罪業皆得消滅除五無間誹謗正法毀呰聖人犯四重禁此四種人失陀羅尼力畢定受罪若復有人無是四罪樂修善根修行檀波羅蜜種種布施是人則爲一切諸佛諸菩薩衆聲聞緣覺之所加護以聖加故得無盡物亦樂持戒忍辱精進禪定智慧一切天人阿修羅等不能

沮壞常為一切天王人王見者恭敬供養禮拜聞者歡喜心常憶念讚歎守護臨命終時得見十方曾所念佛皆來授手作如是言善男子來我今將汝向我世界令汝安住十地位中彼人見佛心大歡喜以歡喜故得生清淨有佛國中速住十地是人不久當得阿耨多羅三藐三菩提善男子此智慧依止大授記陀羅尼有如是大力有大利益善男子彼娑婆世界有諸衆生不到涅槃道何以故造五無間誹謗正法毀呰聖人犯四重禁如是衆生十方淨土所不容者皆生彼國是諸衆生於三惡道長夜受於種種諸苦彼衆生等雖出三塗已無清淨業因緣故釋迦如來本願力故還復生於彼娑婆界若諸衆生過去所有信根乃至慧根曾修布施乃至智慧曾修願行不樂流轉學涅槃道淨修梵行如是人等生彼世界惡業衆生得醜陋身諸根缺減其心暗鈍衣服飲食卧具湯藥資生之少壽命短促癡無智慧睡眠不安薄善根少福德諸適意事而不從心復無悲心樂行惡行樂著惡見樂習惡論樂起惡願樂受惡法不信正法多諸病苦多散亂心多樂惡事造三惡業虛妄憶想非吉為吉心不樂忍其心麤獷常樂修習十不善業誹謗三寶趣三惡道善男子彼佛刹中如是衆生聞此智慧依止授記陀羅尼至心一聽者彼諸衆生生厭離心度三惡道復有衆生曾修信根乃至慧根亦曾修習六波羅蜜不樂流轉淨修梵行若得聞此陀羅尼已增益壽命身少病苦智慧增益資財無損長善根海增善知識乃至增益一切善業皆悉成就成就正見具足十善種三善根樂三自歸樂起諸願樂阿蘭若光顯三寶復能於此智慧依止大授記陀羅尼至心聽受專精修習讀誦受持乃至七日七夜憶念不捨成就如是無量功德除五無間誹謗正法毀呰聖犯四重禁如是衆生墮於惡趣於彼命終而來生此娑婆世界以彼業氣習未盡故於未來世應受惡報由得聞此智慧依止大授記陀羅尼於現在身雖不能得勝妙果報以陀羅尼力故於當來世無量惡報悉滅無餘彼諸衆生為滅如是諸惡業故應當書寫此陀羅尼門復應造作七佛形像於釋迦牟尼佛法之中建立寺舍供養供給法行比丘亦當數數受八戒齋勤行精進樂聽正法如說修行此諸衆生於三寶中得決定信生歡喜心因緣故能滅無量百千萬億那由他劫在在生處應受惡道種種諸苦於現在世多諸病苦受身形殘資生減失眷屬離散為人奴僕受諸撾打惡口麤獷不得自在為人誹謗已受如是種種苦故過去惡業皆悉滅無如是善男子此智慧依止授記大陀羅尼於諸衆生有大勢力今我更說爾時世尊即說呪曰

怛絰他一　佉伽波利㝹妹兮切提二　伽唎婆又三　西伽跋黎四　鼻陀鉢囉婆伽又五　又婆踰岐六　鉢底呵梨七　奢摩那四迦涕八　三摩迷伽闍篩踈齊切九　阿又夜那低十　又婆跋㝹常兮切十一　禰馱那闍篩十二　婆摩娜闍篩十三　婆摩伽羅闍篩十四　阿地呵奢夜闍篩十五　鼻鉢囉婆闍篩十六　西又闍篩十七　西禰夜闍婆闍篩十八　娑利羅

瞿咥（磬之切）夜闍師（十九）婆利羅瞿咥夜阿鞞綺婆那鳩世（二十）薩檀拘帝（二十一）私婆檀那梯（二十二）毗哆鉢囉鼻利低（二十三）嘔波羯囉磨那梯（二十四）阿那吒地夜跋羅企（丘兮切二十五）鉢羅帝羯迷那（二十六）三迦太夜世（二十七）薩盧遮那婆迷（二十八）拘嚧太利（二十九）迦摩薩世（三十）阿世奢佉岐（三十一）那夜軍闍（三十二）鼻地夜跋泥（三十三）羯羅那跋泥（三十四）鬱遮跋泥（三十五）三迷摩迦黎（三十六）奢利夜跋泥（三十七）模伽闍師（三十八）呵利拘那婆（三十九）那夜那目企（四十）婆囉叉拘黎（四十一）那羅延拏樹黎（四十二）因陀羅婆薩泥（四十三）烏阿阿婆阿阿阿（烏可切）阿羅婆阿（四十四）婆囉（四十五）阿婆囉（四十六）何羅薩彌伽（其我切四十七）豆佉禰提羅（四十八）涅槃醯莎和呵（四十九）善男子此大授記陀羅尼有大功德有大勢力有大利益能盡一切惡業愍愍救護一切衆生悉能洗除諸罪增益身心光潔能與念力與寂滅力若有衆生一心聽受如說修行一切如來一切菩薩一切辟支佛一切阿羅漢悉皆加護乃至天王人王亦常護念敬愛禮拜供養供給彼人臨終得見過去曾所誦念十方諸佛皆悉授手作如是言善男子來我今將汝生淨佛土汝生我國速住十地彼人見佛得大歡喜大歡喜故命終得生淨佛國土既生彼已得住十地不久得成阿耨多羅三藐三菩提（有三）善男子此智慧依止大陀羅尼有如是力能淨惡業成就淨心證涅槃道（八）爾時智德峯王佛告餘藏菩薩言善男子持此陀羅尼往詣娑婆世界釋迦牟尼佛所如我辭曰智德峯王佛問訊世尊餘藏菩薩摩訶薩言唯然受教時彼衆中無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩異口同聲作如是言我等今者樂欲見彼娑婆世界釋迦牟尼佛禮拜供養及見大衆聽受日藏壞龍境界能盡惡業陀羅尼門我等昔來初未曾往彼娑婆界今從定起欲往彼土惟願世尊聽我等往爾時智德峯王如來告衆菩薩摩訶薩言善男子欲往隨意應當攝心以遊彼國汝等各自變身如那羅延具足莊嚴時餘藏菩薩與諸菩薩摩訶薩衆一切皆作那羅延身莊嚴示現頂禮佛足右遶三帀即從彼發如一念頃至娑婆界四天下中摩伽陀國釋迦牟尼佛所到已以閻浮金末而散佛上既供養已頂禮佛足白佛言世尊智德峯王如來問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不轉正法輪（有三）（九）爾時北方去此娑婆世界八十恒河沙佛刹過是數已有佛世界名普上香五濁充滿彼國有佛號德華藏如來應供正遍知現在說法彼佛衆中有菩薩摩訶薩名虛空藏在會聽法爾時虛空藏菩薩摩訶薩仰觀虛空見虛空中無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩從北方來往詣南方復見南方有大光明見是事已即白佛言世尊我始從定起在會聽法見虛空中無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩從北方來往詣南方復見南方有大光明以何因緣有如是事爾時德華藏佛告虛空藏菩薩言善男子於此南方過八十恒河沙佛刹有佛世界名曰娑婆亦如我刹五濁充滿彼中有佛號釋迦牟尼如來應供正遍知今現在世為諸衆生

說三乘法欲令法毋久住世故令三寶種不斷絕故建大法幢壞魔網故十方諸佛皆集彼國說寶幢陀羅尼說已各還本土釋迦牟尼佛爲諸菩薩摩訶薩大聲聞衆作大集會以四無礙智說三解脫門彼佛土中地及處空大衆充滿如來處於師子之座放大光明說深妙法清淨梵行及以四攝日藏法門壞龍境界餘品除諸衆生不善惡業陀羅尼門一切樂聞無有猒足常作是念若有十方一切刹中菩薩摩訶薩億百千劫行菩薩行欲得逮於一生補處乃至十八不共之法自具足得無障礙智不隨他教者彼諸菩薩悉應來集娑婆世界以自善根入種種三昧令此世界大地得大利益令諸衆生不失念力布施持戒忍辱精進得大智慧亦如他方清淨佛土具諸功德今此娑婆世界亦有十方諸大菩薩摩訶薩衆悉來集會彼菩薩衆於娑婆界隨自分力各入三昧從於身邊而放光明或如大燈或如百千萬億無量無邊日月光明彼諸菩薩摩訶薩皆大集會彼娑婆界

有三十

以是因緣有大光明彼十方佛刹諸菩薩衆來至彼者從三昧起趣於南方往娑婆世界欲見釋迦牟尼佛及諸大衆欲聞破壞一切惡業陀羅尼門結跏趺坐各各入於奮迅遊戲諸深禪定善男子汝今可往彼娑婆世界善男子彼中衆生短命多病少智慧少善根少福德於三惡道心無怖畏乏少資生多貪愛欲行不淨行無慙無愧樂行十惡如是衆生捨此身已墮於惡道復有生於惡夜叉中迦吒富單那中乃至阿迦富單那中既生彼已收地精氣及種種穀華果草木一切等味其有食者身力減損彼諸惡鬼增益勢力常伺人便住胎出胎隨其成長乃至奪命是故彼諸衆生多病短命無念慧力不畏未來三惡道苦乃至樂行十不善業墮於惡道善男子我於過去行菩薩行時作如是願牢固勇猛勤無休息供養諸佛如說修行諮問彼佛何等陀羅尼呪能護胎藏及以母身令得安隱令諸惡龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶毗黎多毗舍闍富單那

有三十一

迦吒富單那烏摩羅阿跋思摩羅或一日瘧乃至四日或毒藥惡呪或行惡藥能令身心逼迫苦者令是諸惡悉不得便或在母胎乃至出胎乳哺長養種種飲食吸其精氣身心濁亂悉不得便令彼衆生安隱住胎乃至乳哺長養身心不濁無病長命增益智慧乃至能行十善業道樂行布施樂持禁戒怖畏未來三惡道苦何等陀羅尼能得如是惟願大慈爲我宣說我得聞已於當來世教化衆生爾時彼佛即爲我說奢摩裴多悉致蔓多羅大授記陀羅尼我聞此呪受持流布無量億劫常以此呪化導衆生令得修行六波羅蜜牢固精進復以此呪護諸母人及護胎藏若天若烏摩羅阿跋娑摩囉人非人等於彼婦人及以胎藏不能令彼四大不調身心濁亂奪人精氣惡呪惡藥乃至阿修羅及餘世間壞胎藏者亦不得便胎藏安隱產生無難諸根滿足身體清淨顏貌端正具足智慧不失念力大力諸天百千萬億及諸眷屬無量衆數常隨擁護能令彼得宿命智慧怖畏惡道

生慈悲心樂行布施持戒忍辱精進禪定樂善知識易得聖智能得盡苦具足智慧樂空寂處滅諸煩惱天龍夜叉諸鬼神等供養供給厭惡生死志求涅槃乃至能發阿耨多羅三藐三菩提心在在生處終不忘失菩提之心速得成就菩薩三昧若生辟支佛心現得順忍於未來世成辟支佛若發聲聞心得四諦順忍不墮三惡生天人中善男子我於過去行菩薩行時以無量方便教化衆生令住阿耨多羅三藐三菩提善男子此陀羅尼如是大力有大利益善男子若諸衆生遇重癩病應以此陀羅尼呪獅子乳與病者服一切諸病悉皆除愈若不能得獅子乳者取祭死屍邊食以此陀羅尼呪之與病者服一切諸病亦悉除愈若無此食應取塵棄藥持此陀羅尼呪之與病者服一切諸病亦得除愈善男子我於過去行菩薩行時如是勤求方便教化衆生乃至令住阿耨多羅三藐三菩提若見諸樹無華果者我時即以此呪用呪雨水澆灌樹根彼樹華果即得滋茂乃至蒲萄種種穀草皆令茂盛若天無雨取溝瀆中諸不淨汁安龜甲中以呪呪之以瞻波迦樹葉裹此龜甲置龍池中即時大雨若天多雨損敗苗實當取阿闍迦羅蛇頭中珠以呪呪之置龍泉中雨即便止若非時黑風大寒大熱日月星宿失其常度年節四時變異災怪應愍衆生七日七夜淨修梵行澡浴身體服食乳糜若但食菜一心專念更無異想七日七夜諷誦受持此陀羅尼復以此陀羅尼呪呪淨菱菜裹摩陀那果安天廟中即除非時風雨寒熱種種災惡日月星宿還依常度善男子我於過去修菩提時欲令衆生所在安隱若見虛妄憶想倒見衆生我於爾時爲彼說此陀羅尼呪彼諸衆生聞此呪已虛妄顚倒皆悉捨離修十善業起於善願婬欲薄少善男子我於過去以方便力教化衆生令住六波羅蜜亦自具行六波羅蜜乃至得阿耨多羅三藐三菩提善男子此陀羅尼能與衆生如是大力與大利益能除一切諸病苦惱能護懷妊婦人及以胎藏能壞一切煩惱諸結能知四大五陰十二入十八界示方便道能覺安隱快樂涅槃能令衆生信心清淨能入諸法差別法門攝諸外道壞魔境界善男子此陀羅尼力能令一切諸天歡喜夜叉惡鬼心生知足諸阿修羅極大怖畏迦樓羅緊那羅等亦皆歡喜摩睺羅伽不能反顧摧伏那論能令剎利婆羅門毗舍首陀信心歡喜能令女人薄少婬欲於多聞者益其念力修禪定者樂阿蘭若能却一切盜賊鬪諍饑饉疫病旱澇寒熱麤澀惡觸如是等事皆悉除滅法毋增長佛法流布三寶不斷除生死畏破無明聚棄捨苦擔能得盡智及無生智爾時世尊即說呪曰

怛絺他一 摩那又(卿我切巳下並同)二 阿婆又三 羅伽婆又四 闍羅又五 末磨那又六 阿婆又七 曼陀又八 那荼又九 那荼囉休十 鼻薩那吒十一 佉伽那吒十二 阿吒那吒十三 拘那吒十四 鉢利鳩薩那吒十五 那荼那吒十六 富利迦那吒十七 鬱怛羅那吒十八 迦毗那吒十九 軍闍那吒二十 蘇目伽那吒二十一 遮婆茂婆羅那吒二十二 佉伽凡鉗

婆囉那吒二十三富沙迦囉那吒二十四系娑蘇我切鬱盧達囉那吒二十五三摩羅耶那吒二十六
失囉鳩三二十七憍怛吒二十八怛羅二十九摩妬
佉囉婆三十提畜叉三十一婆帝囉賢三十二豆婆
那摩囉賢三十三婆呵那否智三十四僧低囉闍
婆三十五阿摩囉闍婆三十六摩呼囉伽闍羅三十七
阿禰拏婆囉三十八阿禰拏又三十九阿婆呵
摩唎伽禰拏又四十哩沙哩婆都豆佉寫四十一
婆和呵四十二
爾時世尊說此陀羅尼時彼大衆中六萬億
人得柔順忍復有六十頻婆羅人得須陀洹
果斯陀含果阿那含果阿羅漢果善男子汝
可持我此陀羅尼往娑婆界如我辭曰北方
去此八十恒河沙佛刹過是數已有佛世界
名普上香亦具五濁彼中有佛號德華藏如
來應供正遍知現在說法問訊釋迦牟尼佛有三十五
少病少惱氣力安不諸弟子衆樂聽法如說
行不能摧四魔諸惡龍不佛轉法輪無障礙
不善男子於彼釋迦牟尼佛所說日藏法門
能壞魔王龍王境界滅除惡業說此奢摩裴

多悉致大授記陀羅尼欲令此陀羅尼有大
勢力大利益能令衆生安隱快樂滅諸煩惱
乃至棄捨苦擔爾時德華藏佛諸弟子衆咸
共讚言善哉善哉希有世尊希有世尊如來
智慧一切法中無障無礙我等從昔已來初
未曾聞如是甚深大陀羅尼能與衆生安隱
快樂聽此陀羅尼已悉發勇猛讀誦受持何
以故此陀羅尼有如是無量無邊大功德故
爾時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊若有
衆生怖畏生死欣樂涅槃一心稱名禮拜供
養德華藏佛并誦此陀羅尼生希有心彼諸
衆生增長善根獲大利益爾時德華藏佛告
虛空藏菩薩摩訶薩言善男子如是如是如
汝所說善男子我於往昔修菩提時勤求方
便作如是願我得阿耨多羅三藐三菩提時
若有十方諸佛國土其中衆生樂行布施乃
至智慧若能至心稱我名號禮拜供養令彼
衆生無有天人阿修羅等能加惡者亦無有
能障礙修行六波羅蜜者又能增益無量善
根惟除過去造極惡業者若此願不成我誓

不取成等正覺善男子若有婦人欲求子者
若復不願有多子者若有懷妊怖畏產難彼
諸人等應當至心稱我名號禮拜供養若人
非人無能得便亦無惡呪毒藥能令身心受
逼迫苦乃至一念能加惡者我誓不取阿耨
多羅三藐三菩提善男子我於往昔求菩提有三十六
時作如是願覆護利益一切衆生是故衆生
應當志心稱我名號禮拜供養一切諸惡皆
悉除滅決定無疑惟除過去極重惡業現受
報者爾時虛空藏菩薩白佛言希有世尊不
可思議我今欲往娑婆世界見釋迦牟尼佛
但彼衆生弊惡嫉妬無慈悲心不知報恩言
常麤獷多行邪見無惱我耶我今往彼或無
利益佛言善男子無如是事誰有成就四無
量心而能加惡假使百千諸魔眷屬亦無障
礙者善男子汝於往昔無量劫來而常修行
四無量心汝莫怖畏善男子我有陀羅尼從
四無量梵行中生能滅諸惡乃至惡夢如可
受持此陀羅尼若有多瞋衆生聞此呪者皆
生慈心若不生者或便惛睡爾時世尊即說

呪曰

怛經他一 浮呼鼻利呵二 浮浮羅三 唎邏羅四 一羅五 娑呵六 呵籌七 伽籌八 伽伽那九 奢摩奢摩十 蜜多羅蜜多羅十一 斫迦羅十二 跋帝帝緑十三 娑伽羅帝緑十四 豆利哆引指香切 窣十五 引黎呵跋醯十六 那羅闍嚌十七 吒戒切 夜婆那蜜低黎十八 綺底蜜低黎十九 婆利蜜低黎二十 始佉蜜低黎二十一 摩都羅蜜低黎二十二 佉伽蜜低黎二十三 薩都闍蜜低黎二十四 薩婆羅摩蜜低黎二十五 摩那跋利多蜜低黎二十六 陀胝濕婆羅蜜低黎二十七 婆和呵二十八

善男子此陀羅尼名滅一切惡及諸惡夢其有誦持者應以瞻蔔油呪之七遍用塗兩手及用塗面諸惡心人覩見之者皆生歡喜乃至惡龍夜叉迦吒富單那等乃至千萬諸魔眷屬不起惡心況加惡事假使滿四天下諸惡衆生呪一合水而以散之令彼衆生皆生信心乃至不起一念之惡若有濁水滿四大海取一合水以此呪呪之投彼大海能令濁水悉變澄清善男子汝可持此陀羅尼往娑婆界爾時無量阿僧祇菩薩摩訶薩異口同聲作如是言我等今者渴仰欲見大德世尊釋迦牟尼佛禮拜供養尊重讚歎亦欲觀彼大衆集會聽日藏法門壞龍境界談品爲除一切衆生諸惡業故惟願世尊聽我往彼佛言善男子欲往隨意應當一心以遊彼國汝等皆可變作轉輪聖王七寶成就千子具足莊嚴其身如轉輪王法即時八十千萬菩薩摩訶薩與虛空藏菩薩恭敬圍遶德華藏佛遶三帀已上昇虛空是諸菩薩摩訶薩衆各自化作轉輪王身七寶成就千子具足象兵馬兵車兵步兵如是種種莊嚴如輪王法即從彼發一念之頃至娑婆世界以閻浮提金末散娑婆世界佛及菩薩聲聞大衆如是金末皆悉遍滿娑婆世界復以龍栴檀香末而以散之復以真珠亦以散之復以真珠金瓔珞具亦以散之復以頸珠而用散之復以種種瓔珞種種衣服而以散之復以種種憧旛寶蓋亦以散之是諸菩薩摩訶薩衆皆爲供養釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀彼諸菩薩摩訶薩衆作是供養已恭敬圍遶右遶娑婆世界遶三帀已而來至此四天下中摩伽陀國釋迦牟尼佛所到已恭敬禮拜遶佛三帀却住一面

大乘大方等日藏經卷第三

音釋

呿丘迦切 嗚恩夜切 杷蒲巴切 指也 嵐魯甘切 沮壞沮在呂切止之也壞壞也 擲陟益切擊也 疕魚約切疕病也 哺薄故切口飼也 蔓無販切 乳糜乳忍典切糜也 溺乃弔切 溺也 澀色立切兩也 鉗巨淹切 唈音咽不滑也

大乘大方等日藏經卷第三

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　七一七頁中一行【石】作「大方等大集日藏分經卷第三。

一　七一七頁中三行「第二之二」，【石】作「之二」；【資】、【磧】、【普】作「下」；【南】作「第二之下」。

一　七一八頁上一七行第一〇字「一」，【南】作「四」。

一　七一八頁中二行第七字「非」，【石】作「住」。

一　七一八頁中一七行第三字「爾」，【石】無。

一　七一九頁中一三行第一三字「授」，【磧】、【南】作「受」。

一　七二一頁上五行末字「處」，【石】、【資】、【磧】、【普】、【南】、【徑】、【清】作「虛」。

一　七二一頁中二行首字「未」，【石】作「永」。

一　七二一頁中一六行第九字「行」，【石】、【資】無。

一　七二一頁中一九行末字「那」，【石】、【磧】、【南】作「陀」。下同。

一　七二三頁中六行第二字「曾」，【石】作「得」。

一　七二三頁下一八第一六字「如」，【資】、【磧】、【普】、【南】、【徑】、【清】作「汝」。

一　七二四頁上末行「澄清」，【石】作「清淨」。

大乘大方等日藏經卷第四　有四

隋　天竺三藏　那連提耶舍　譯

菩薩使品第三

爾時頻婆娑羅王見未曾有無量阿僧祇梵天帝釋天那羅延天四天下轉輪聖王見已心大歡喜從座而起在一面立爾時四使菩薩摩訶薩及其眷屬合掌向釋迦牟尼佛時日行藏菩薩以瞻波迦華鬘散釋迦牟尼佛上而讚歎曰

有四

於諸足中最殊勝　施諸惡見大光明
能說出世平等行　行正道者施法印
摧滅毒龍及四魔　解世煩惱佛為勝
堅豎法幢施解脫　以大法炬滅衆闇
親近善友修習定　愍衆生故說福田
佛法僧寶甚難得　人身信心亦復難
雖得人身善友難　得善友者壞煩惱
衆生惡智煩惱覆　速能為滅煩惱網
衆生沒於煩惱河　佛如大船能拔濟
我等諸佛使說欲　隨喜如來佛法藏

爾時日行藏菩薩白釋迦牟尼佛言世尊東方過無量恒河沙佛刹彼有世界名無盡德佛號瞻波迦華色如來應供正遍知現在說法彼佛如來使我送欲并問訊釋迦牟尼佛少病少惱無多患不弟子眷屬身力樂不常安隱不樂聽法不聞佛所說如教行不樂阿蘭若不世尊於此破壞衆魔獨超衆聖轉於無礙微妙法輪但此五濁諸惡衆生障礙未盡於佛法輪不信受者為是等故彼瞻波迦華色佛說此日藏法行壞龍境界餘品一切衆生惡業盡陀羅尼欲名四諦順忍陀羅尼此陀羅尼有大勢力有大利益能盡一切欲貪色無色貪一切慢增上慢我慢等如上所說此四諦順忍陀羅尼能壞一切魔王勢力能令諸天心生歡喜能令阿修羅迦樓羅生大怖畏能令緊那羅心生歡喜能令摩睺羅

有四

伽生怖畏心能壞外道於刹利所能與知足能攝婆羅門令入佛法能令毗舍生大信心能令首陀羅生歡喜心能令女人離諸貪欲能令智人生歡喜心令坐禪人樂阿蘭若能却一切種種惡事及諸鬪諍饑饉疫病夭橫

死者能除外賊非時寒熱惡風惡雨惡獸暴水苦辛枯澀諸惡觸等能建立法幢光顯佛法令法毋久住佛種不滅能安慰生死流轉衆生能生盡智能覺無生智能裂一切無明闇聚能捨一切苦擔能乾一切苦海爾時日行藏菩薩即說如上四諦順忍陀羅尼

恒經他一婆裔婆野波履波緣二婆醯婆訶波履婆緣三必利洟他地切毗必利洟鼻波履波緣四阿桿阿跋波履婆緣五低誓低社波履婆緣六末緣末邏波履婆緣七却偈却伽其切菌婆履婆緣八阿盧迦切其可婆履婆緣九薩他迷　薩他麽波履婆緣十曷羅誓曷羅　社波履婆緣十一徒緣徒邏波履婆緣十二伽迷伽麽波履婆緣十三阿蒲婆阿蒲婆波履婆緣十四羅麽羅羅麽十五羅謎　邏麽十六曷囉訖切物可曷羅邏十七何囉囉何囉囉麽十八胜蹋婆　攘娜復頞登我切十九伽邏彌復頞十二十揭邏麽波履婆緣二十一斫芻揭邏醯斫芻揭邏訶波履婆緣二十二輸嚧恒囉揭邏醯輸嚧恒囉揭邏訶波履婆緣二十三伽羅娜揭邏醯揭羅娜揭邏訶波履婆緣二十四什婆揭邏醯什婆揭邏訶波履婆緣二十五迦耶揭邏醯迦耶揭邏訶波履婆緣二十六麽娜揭邏醯麽娜揭邏訶波履婆緣二十七駄跋曷利捨揭邏醯駄跋曷利捨揭邏訶波履婆緣二十八鞞頞娜揭邏醯鞞頞娜揭邏訶波履婆緣二十九恒履恒履琵那揭邏醯恒履琵那揭羅訶波履婆緣三十憂波陀那揭邏醯憂波陀那揭邏訶波履婆緣三十一婆嚩揭邏醯婆嚩揭邏訶波履婆緣三十二闍帝揭邏醯闍帝揭邏訶波履婆緣三十三社囉摩囉娜揭邏醯社囉摩囉娜揭邏訶波履婆緣三十四獨佉珊多跋揭邏醯獨佉珊多跋揭邏訶波履婆緣三十五阿囉波囉踰陛社揭邏醯阿囉波囉踰陛社揭邏訶波履婆緣三十六阿跋頞鞞婆頞寫三十七阿跋頞鞞婆頞卸思夜切鞞也三十八毗尼跋頞三十九阿梨麽娑卸思夜切鞞也三十八毗尼跋頞三十九阿梨耶曷囉捨彌四十薩鞞伽羅帝莎波訶

說此呪已白佛言世尊此四諦順忍陀羅尼是彼瞻波迦華色佛所送爾時釋迦牟尼佛聞此呪已讚言善哉善哉乃至一切娑婆世界諸佛刹中十方來衆及此刹衆亦稱善哉除入定者爾時釋迦牟尼佛告日行藏菩薩言善男子我今不起此座於大衆中廣爲衆生說此四諦順忍陀羅尼文字及義不增不減善男子汝欲來此彼瞻波迦華色佛爲護汝身不怖畏故說身受行陀羅尼乃至說涅槃道日眼蓮華陀羅尼汝今當爲一切衆生於此宣說爾時日行藏菩薩即於佛前說所持來日眼蓮華陀羅尼

恒經他一徒陀摩帝二毗盧迦切其我麽帝三嚩緣四羈基切雜頞矣利師五漚制六蘇樓漚制七佛地毗佛地切徒紙八摩訶佛地九鬱奴摩提十鬱奴摩爹十一鉢頻底篩切疎皆達膩十二阿羅伽度盧婆十三阿羅伽度盧婆十四鉢頻底篩達膩十五頻豆頻豆麽底十六質吒質吒鉢頻底篩達膩十七頞勒羈十八旃陀羅提十九呵呵虎我切質榔竹机切二十訶頞膩弭二十一訶頞迦　麽鞞祇二十二訶頞富娜曷羅婆嚩二十三曷囉移二十四訶頞斫芻二十五摩帝二十六訶頞毗麽頞佛地徒紙切二十七訶頞夜帝離二十八訶頞毗三麽

揭離二十九訶頞二姥爹囉杜裨二十訶頞鞞麼
頞曷囉誓三十一訶頞咥呼旨呼戒乎計切呼戒切三十二
訶頞者者帝朝錄切三十三訶頞達麼曷囉誓三十四
訶頞蒲呼曷囉誓三十五訶頞跋杜麼帝三十六
訶頞嚧伽曷囉捨彌三十七訶頞達麼徙寐帝
三十八訶頞薩婆憂波陀娜三十九若如者切五十如者切四十茹若
毗社樹豎四十一若者杜若若四十二娑
羅末伽其我切四十三若若四十四哩沙案頞四十四娑羅
伽其我切四十五獨歆莎波訶四十六
說此呪已白佛言世尊彼瞻波迦華色佛爲
護我故說此陀羅尼爾時釋迦牟尼佛告長
老耶舍汝可持此日眼蓮華陀羅尼何以故
佛出世難聞此陀羅尼亦復甚難若佛如來
及弟子衆或阿羅漢須彌山王及於大海其
德可說此日眼蓮華陀羅尼非於一劫若百
千劫可說其德此陀羅尼如是甚深汝當一
心受持讀誦於四衆中廣宣說之彼娑婆界
一切衆生聞此呪已一切欲貪色無色貪悉
皆除滅乃至能得漏盡智證得涅槃樂爾時
香象菩薩復以偈讚

惟佛坐於菩提樹　能壞衆魔及眷屬
獨得無上勝菩提　證知一切衆生類
佛放勝光蔽外道　如日能映諸螢火
法毋三寶種常住　聖集爲度諸衆生
爲求善法及菩提　供養佛故同集此
惟佛甘露洗衆生　演說菩提勝行故
能度衆生更不生　盡漏盡惡盡煩惱
安置衆生寂滅法　惟佛於世如妙藥
能除衆生諸憂愁　彼佛使送陀羅尼
并復問訊牟尼月　多聞智海慈悲行

此日藏法行壞龍境界餘品一切衆生惡業
盡陀羅尼欲名空順忍陀羅尼此陀羅尼有
大勢力有大利益能却一切欲貪能盡一切
色非色貪能盡一切慢增上慢如上所說乃
至能捨苦擔爾時香象菩薩即說所送空順
忍陀羅尼
怛經他一頭摩帝頭摩帝二惡蹄囉宜切頭摩
帝三鉢囉婆頭摩帝四薩婆迦捨頭摩帝五
阿鞞却伽其我切六培鞞娜却伽七碎蘇骨切朱又
却伽八阿婆摸訶却伽九阿娜涅也却伽十
毗耶佛履帝却伽一十僧迂嘍者却伽二十阿泥
麼却伽三十盧者那却伽四十尸棄却伽五十毗底
窣囉却伽六十郁芻麼却伽七十嗚囉却伽八十惡
敵却伽九十耶婆麼娜却伽十一尼嘍跛却伽十二
一耶婆毗娘那却伽二十二斫芻陀妬却伽十三
三耶婆麼娜毗娘那陀妬有四却伽二十四必利洟
陛蒲比切陀妬却伽二十五耶婆毗娘娜陀妬却
伽二十六鞞之結切埵都和切履悉蜜駐跛薩他娜
却伽二十七耶婆阿瑟吒達奢阿勒尼迦佛他
達摩却伽二十八獨佉却伽二十九耶婆麼勒伽

却伽三十毗婆嘎娜毗敢嘎三十一　阿那娜娜三十二　阿陛娜娜三十三　三姥陀斫娜娜三十四　薩婆迦囉娜娜囉三十五　薩婆僧薩他娜毗瞿跋娜三十六　阿緊吉因切妬若女我切娜娜三十七　叉初詐切婆叉嘎三十八　伊犂伊儷三十九　伊犂伊伊羅四十　窣利蘇波呵四十一

說此呪已白佛言世尊此陀羅尼是彼山王如來所送爾時釋迦牟尼佛心大歡喜讚言善哉善哉幷及一切娑婆世界諸大集衆皆大歡喜同讚善哉除空靜處入禪定者爾時釋迦牟尼佛語香象菩薩言善男子我今不起此座於大衆中廣爲衆生說此空順忍陀羅尼文字及義不增不減善男子汝欲來此彼山王佛爲護汝故說無盡根陀羅尼汝可說之何以故能却一切心受行故得平等一切智智故四魔境界壞故法毋三寶性不斷故爾時香象菩薩白佛言世尊我今當說即於佛前說所持來無盡根大授記陀羅尼但經他一捨囉娜毗夜也二式叉毗夜也三徙窣履帝毗夜也四鉢囉阿拏毗夜也五矣履地毗夜也六因地利夜毗夜也七囉斫毗夜也八蒲騰伽毗夜也九三摩地毗夜也十陀羅尼毗夜也十一屠帝毗夜也十二毗梨耶毗夜也十三闍娜毗夜也十四鉢邏若阿雷力口切必也毗夜也十五阿紉奴陵切杜毗夜也十六摩伽毗夜也十七遏鼻娘毗夜也十八鉢囉帝三陛　爹毗夜也十九步窣莫奚切履毗夜也二十坦那因切經哪余歌切毗夜也二十一摩訶梅怛梨毗夜也二十二摩訶迦雷　那毗夜也二十三摩訶牟帝多毗夜也二十四摩呼畢叉毗夜也二十五必利淚鼻毗夜也二十六薩埵毗夜也二十七達摩毗夜也二十八答摸毗夜也二十九阿盧迦毗夜也三十鉢囉帝婆娜毗夜也三十一鉢囉帝輸盧得迦毗夜也三十二伽伽那毗夜也三十三摩雷頞毗夜也三十四鉢囉帝多三姥波爹毗夜也三十五輸娜　多毗夜也三十六阿尼賓多毗夜也三十七揜烏合切鉢囉尼系多毗夜也三十八侯嘍頞毗夜也三十九瞿沙毗夜也四十緊柘那毗夜也四十一阿鼻三麼夜毗夜也四十二阿怒娜四十三阿奴娜四十四阿嘎呵者者四十五者遮囉四十六者遮囉毗姥四十七柘陛　斫芻者遮囉毗姥四十八蒲騰伽毗夜也四十九察夜毗姥五十阿麼毗夜也五十一阿三姥陀遮囉毗姥五十二塢彡陀毗姥五十三阿迦舍毗姥五十四驃鉢舍麼毗姥五十五阿那婆婆毗姥五十六阿呵呵毗姥五十七阿囉婆囉毗姥五十八優波舍麼毗姥五十九薩利羅毗姥六十莎波呵六十一

說此呪已白佛言世尊此是山王如來所說無盡根授記陀羅尼護我身故爾時釋迦牟尼佛告長老憍陳如汝可受持讀誦此無盡根陀羅尼憍陳如佛出世難聞此陀羅尼者亦復倍難善男子若佛如來或佛弟子大阿羅漢等於百千劫可得數知一切衆生三世心心數法此陀羅尼德非百千劫說能盡其邊以是故憍陳如當受持此無盡根陀羅尼於四衆中如聞廣說若有衆生得聞此法能盡惡業乃至得四無礙不壞辯才能常樂說於三界中得最勝身爾時菩薩摩訶薩合掌向釋迦牟尼佛以偈讚曰

六道煩惱苦所漂　佛智如船自他度

六根所迷魔羂縛　佛出世難說實道
智人能捨六種家　佛爲世親除儉法
得六神通諸三昧　諸佛大聖實語者
能解衆生流轉縛　我等信心聞佛讚
世親使我來此刹　惟願世尊聽我說

爾時燄德藏菩薩摩訶薩白佛言世尊西方過四十二恒河沙等佛刹有佛世界名堅固幢佛號智德峯王如來十號具足今現在說法彼佛如來使我說欲并問訊釋迦牟尼佛安隱住不起居輕利不弟子衆等無多患不樂聽法不若聽法已能如說行堅固住不樂阿蘭若行不如來於此破壞衆魔及龍眷屬光顯正法最勝無礙轉妙法輪但此世界諸惡衆生障礙未盡於佛法輪不順行者是故彼佛說此日藏法行壞龍境界燄品一切衆生惡業盡陀羅尼欲所謂無願順陀羅尼此陀羅尼有大勢力有大利益能盡一切欲貪色無色貪一切慢增上慢我慢等如前所說能裂一切無明闇聚能捨一切苦擔爾時燄德藏菩薩即說所送無願順陀羅尼

怛經他一舍摩那舍婆二阿婆又舍婆三斫芻舍婆四翰嚧哆囉舍婆五伽拏舍婆六視婆舍婆七迦耶舍婆八摩那舍婆九又婆毗陀十斫芻畢利淚鼻又婆十一翰嚧哆囉阿婆又婆十二伽囉拏帝闍又婆十三什婆婆喻又婆十四迦耶羯羅摩又婆十五摩那烏闍又婆十六阿盧迦若那又婆十七毗闍僧羯摩又婆十八唵句囉呿伽又婆十九娑摩嘍畢也鼻耶又婆二十舍摩迦闍又婆二十一又耶囉娑又婆二十二羶哆鼻那婆又婆二十三那都那二十四泥那都那二十五阿婆泥那都那二十六那耶波那夷那都那二十七伊沙伊婆都度呿嗎沙呵

說此呪已白佛言世尊此無願順陀羅尼是彼智德峯王如來所送爾時釋迦牟尼佛及一切娑婆世界諸大集衆皆讚善哉善哉惟除在定爾時釋迦牟尼佛告燄德藏菩薩摩訶薩言善男子我今不起此座於大衆中廣爲一切衆生說此無願順陀羅尼文字句義不增不減善男子汝從彼來智德峯王佛爲護汝故說智慧依止陀羅尼汝今當爲一切衆生於此宣說若有衆生聞此法已所有上中下結欲有因緣所有煩惱悉皆微薄復能除却恒河沙劫生死之苦一切惡業亦皆除滅一切善根具足圓滿爾時燄德藏菩薩白佛言世尊如是如是我今當說即於佛前說智慧依止陀羅尼

怛經他　佉伽波利眵（妹兮切）提伽唎婆又
西伽跋梨鼻也娑囉婆伽又　又婆踰歧（羅兮）
鉢底呵梨（切）　奢摩那四迦涕　三摩迷伽
闍師（疎齋切）阿又夜那低　又婆跋移（常兮切）禰
馱那闍師　婆摩娜闍師　娑摩伽邏闍師
阿地呵奢夜闍師　鼻鉢囉婆闍師　西又
闍師　西禰夜闍婆闍師　娑利羅瞿咥（香之切）
夜闍師　娑利羅瞿咥夜阿鞞綺婆那鳩
世　薩檀拘帝　私婆檀那梯　毗哆鉢羅
鼻利低　嘔波羯囉磨那梯　阿那吒地夜
跋羅企（羌兮切）鉢羅帝羯迷那　三迦太夜世
薩盧遮那婆迷　拘嚧太黎　迦摩薩世
阿世奢佉岐　那夜軍闍　鼻地夜跋泥
羯羅那跋泥　鬱遮跋泥　三迷摩迦梨

奢利夜跋泥　摸伽闍師　呵利拘那婆
那夜那目企　娑囉叉拘黎　那羅延拏樹
黎　因陀羅婆薩泥　烏阿阿婆阿　阿阿
烏可切　何羅婆阿　婆囉阿婆囉　阿羅薩彌
伽其我切　豆佉禰提　囉涅槃醯莎和呵

說此呪已作如是言此是智德峯王佛所說（有四）（十二）
陀羅尼爾時釋迦牟尼佛告長老舍利弗言北方去
汝可受持此智慧依止陀羅尼所以者何佛
出世難聞此陀羅尼亦復倍難舍利弗若佛
如來及佛弟子大阿羅漢於百劫中可得知
此四天下微塵等數此智依止陀羅尼德於
百千劫說不能盡此陀羅尼如是甚深是故
應當受持讀誦於此衆中廣爲人說若有衆
生能聽受者彼人所有下中上欲有因緣所
生煩惱及色無色有因緣所生煩惱皆悉微
薄復能除却恒河沙劫生死之苦五無間業
及於女人舊所造業皆悉除滅乃至漏盡得
涅槃道爾時虛空藏菩薩摩訶薩合掌向佛
而說偈言

如來眞實知法界　示魔衆生正眞道
若有眞實生信心　是則能破三惡道
供養如來一香華　無量世受無上樂
無量世中身具足　亦得無上眞智慧
若能一聞是總持　即能摧滅諸煩惱
一切人天所供養　獲得無生及盡智（有四）（十三）

華德藏佛功德具　彼佛使我來問訊
爾時虛空藏菩薩白釋迦牟尼佛言北方去
此八十恒河沙世界彼有佛刹名一切香上
具足五濁佛號德華藏如來應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊今現在說法彼佛使我送欲并問訊
釋迦牟尼佛如來於此降伏衆魔及龍眷屬
最勝無礙轉妙法輪但此刹中諸惡衆生於
佛法輪不順行者是故彼德華藏佛說此日
藏法行壞龍境界餤品一切衆生惡業盡陀
羅尼欲所謂奢摩裴多悉致那利陀羅尼此
陀羅尼能令衆生得大勢力得大利益得大
安隱能除一切病苦能壞一切煩惱一切陰
入界能差別知一切法能示一切方便能清
淨涅槃道能令一切衆生心生歡喜能入一
切法門無有障礙能以正法降伏外道令住
佛法能壞一切魔王境界此陀羅尼有大力
用善攝一切諸魔外道令失勢力能令諸天
生大歡喜能令夜叉心生知足能怖阿修羅
能壞金翅鳥能令緊那羅生大歡喜能令摩
睺羅伽不敢迴顧能令外道默然無對能令
刹利心生歡喜能令婆羅門信入佛法能令
毗舍首陀羅等皆大歡喜能令女人不樂多
欲能令懷孕女人產生安隱能令多聞人心
不失念能令坐禪人樂阿蘭若能除一切患
難一切鬪諍飢饉疫疾能除內外姦宄能除
非時寒熱風雨暴水苦辛枯澀惡觸等事能
光顯法毋建立佛法紹三寶種令不斷絕於
生死中作大安慰能生盡智能證無生智能
壞無明闇聚一切苦擔此名奢摩裴多悉致（有四）（十四）
陀羅尼爾時虛空藏菩薩即於佛前說奢摩
裴多悉致那利大授記陀羅尼

怛經他一　摩那又二　阿婆又三　羅伽婆又四
闍羅又五　末摩那又六　阿婆又七　曼陀又八
那荼又九　那荼囉又十　鼻薩那吒十一　佉伽那

吒十二阿吒那吒十三拘那吒十四鉢利鳩薩那吒十五那荼那吒十六富利迦那吒十七鬱怛羅那吒十八迦毗那吒十九軍闍那吒二十蘇目伽那吒二十一遮婆茂婆囉那吒二十佉伽凡鉗婆羅那吒二十三富沙迦囉那吒二十四系娑蘇我切鬱盧達囉那吒二十五三摩羅耶那吒二十六失囉鳩三二十七憍怛吒二十八怛羅二十九摩妬佉囉婆三十提畜又三十一婆帝囉豎三十二豆婆那摩囉豎三十三婆呵那否智三十四僧低羅闍婆三十五阿摩囉闍豎二十六摩呼囉伽闍羅三十七阿禰拏婆囉三十八阿禰拏又三十九阿婆阿摩利伽禰拏又四十哩沙哩婆都豆佉寫莎波阿

說此呪已白佛言世尊此陀羅尼有大勢力有大利益彼德華藏佛令我送來爾時釋迦牟尼佛讚言善哉及一切大衆皆讚善哉除

有四十五

坐禪者爾時佛告虛空藏菩薩摩訶薩言善男子我今不起此座廣爲大衆說此陀羅尼文句及義不增不減善男子汝從彼來德華藏佛爲護汝故說陀羅尼令惡心者生歡喜心諸不信者悉皆惛睡此陀羅尼從德華藏佛所久修四無量行生汝今當爲一切衆生於此宣說若有聞此陀羅尼一切惡人皆生歡喜爾時虛空藏菩薩即說一切惡心衆生生歡喜心不信衆生悉皆惛睡陀羅尼

怛經他一浮呼鼻利呵二浮浮囉三哩邏囉四一邏五婆呵六呵籌七伽籌八伽伽那九奢摩奢摩十蜜多囉蜜多囉一十砊迦羅二十跋帝帝緣十三婆伽囉帝緣十四豆利哆吲指香切寐十五吲黎呵跋醯十六那羅闍嚩吒戒切十七夜婆那蜜低黎十八綺底蜜低黎十九婆利蜜低黎二十佉蜜低黎二十一摩都囉蜜低黎二十二佉伽蜜低黎二十三薩都闍蜜低黎二十四薩婆羯摩蜜低黎二十五摩那跋利哆蜜低黎二十六陀胝張夷切濕婆囉蜜低黎二十七莎和呵二十八

說此持已一切惡龍各還所住悉皆睡眠惟除得忍不退轉者乃至惡夜又惡阿修羅惡迦樓羅惡緊那羅惡毋離多惡毗舍闍惡富單那惡迦吒富單那彼一切衆各還所住皆悉睡眠惟除得忍不退轉者若復有人惡心麤獷無有慈悲彼此懷恨常不捨離不畏當來墮於惡道造五無間誹謗正法毀呰聖人樂行不善彼惡衆生聞此呪已悉皆惛睡有信心者得慈悲心不鬪諍心得不濁心得念法緣心畏當來世墮三惡道得恭敬三寶心得念法心念寂滅心一切衆生聞此陀羅尼

十六

已即得住於如是等心爾時虛空藏菩薩白佛言世尊我欲來此彼德華藏佛爲護我故說此陀羅尼爾時釋迦牟尼佛告長老目犍連言汝可受持此陀羅尼目連如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出世甚難聞此陀

有四

羅尼亦復倍難所以者何此陀羅尼從無限齊四梵行生目犍連如來百千劫不行餘業說此陀羅尼義一切天人無有能知者乃至十地菩薩亦不能知惟除諸佛此陀羅尼如是甚深如是大力能與大利益能速滿足阿耨多羅三藐三菩提又能滿足大慈大悲教化衆生是故目連汝當受持讀誦此陀羅尼於大衆中廣爲人說若有聞此陀羅尼者得大利益多瞋衆生於未來世應受惡者皆悉盡滅不受果報能知生死多諸過惡修大善

根取大福德親近大善知識供給供養是故
速得不退阿耨多羅三藐三菩提目連此陀
羅尼能然法燈紹三寶種

大乘大方等日藏經卷第四　十七

音釋

有四

裨薄雞切　移余支切　培薄回切　坦毘利切　眵赤脂切　驃毘召切　羂姑泫切　㝡居閑切　究居淸切

大乘大方等日藏經卷第四

校勘記

一、底本，明永樂北藏本。

一、七二六頁中一四行第六字「習」，石作「集」。

一、七二六頁下一五行第七字「那」，石、磧、南作「陀」，下同。

一、七二七頁上一行末字「暴」，資、磧、普、南作「瀑」。

一、七二九頁上一六行第一二字「毋」，石作「母」。

一、七二九頁上一八行第一二字「授」，資作「受」。

一、七二九頁下二〇行第七字「漂」，資、磧、普、南作「澍」。

一、七三〇頁下二行第九字「有」，石作「生」。

一、七三一頁中九行第一三字「供」，磧、南無。

一、七三一頁下一三行第四字「毋」，石作「母」。

大乘大方等日藏經卷第五　　有五

隋天竺三藏那連提耶舍譯

定品第四

爾時世尊告四使菩薩及其眷屬諸菩薩等善男子汝若樂住此娑婆界者各各隨意入所修學自福德善根三昧陀羅尼三摩提三摩跋提時四菩薩及其眷屬即便各各隨意入定入禪定已身出光明有菩薩光如大炬火有菩薩光乃至如百千萬日月光者爾時大德憍陳如承佛神力作如是念我今欲問如來一義如來因是或當分別廣說如是四陀羅尼文字及義如來若說此娑婆界十方之衆若得聞者壞疑網心於一切法得大光明速得四果未得須陀洹果速得須陀洹未得斯陀含得斯陀含未得阿那含得阿那含未得阿羅漢得阿羅漢過三惡道得人天身一切悉行純善之法作是念已即從座起合掌向佛默然而住爾時佛告阿若憍陳如汝將不欲問我義耶憍陳如白佛言如是世尊我實欲問願佛聽許如我意說佛告憍陳如隨汝意問我當廣說令汝心喜一切天人聞此語已皆生歡喜爾時憍陳如白佛言世尊如佛經中說有二種所謂愛及富伽羅行於生死云何名愛云何名富伽羅何故如來說此二種行於生死佛告憍陳如善哉善哉快發斯問憍陳如汝為憐愍一切衆生故作是問欲與一切衆生樂故作如是問如是問者是知時問憍陳如至心諦聽我今當說憍陳如言如是如是如佛所說我當受持爾時世尊告憍陳如愛有三種所謂欲愛色愛無色愛復有三種所謂有愛離有愛法愛憍陳如何者欲愛欲名放逸放逸因緣則生貪觸以觸因緣則生樂想如是等法衆生樂著欲心發動如火所燒欲因緣故樂造十惡捨離十善以是因緣墮於地獄畜生餓鬼生貧窮夜叉中欲因緣故於生死中受五陰身具種種苦雖受是苦不生怖畏心無慙愧不樂修善於流轉中難得人身設得人身以欲因緣身口不淨造作無量諸重惡業乃至五無間業以是因緣復於生死三惡道中受大重苦一

切受苦皆因欲心欲集因緣猶如糞豬被於
繫縛趣三惡道受諸苦惱是故如來爲斷貪
欲宣說正法呵責欲法若有衆生得聞如是
呵責欲已能如實觀諸欲不淨如毒生果如
大火聚如滿瓶毒藥如滿瓶糞如利刀如賊
如旃陀羅伽絺那如熱鐵丸如大雹雨如惡
毗嵐婆風如惡毒蛇如惡野澤如羅剎洲如
跋陀伽都如種種糞掃聚如尸陀林是人如
是知欲過患於欲事中生大怖畏身大戰動
愛法樂法學法欲剃除鬚髮身被法服求於
正法求法自在於正法中生清淨心於法道
中行法救濟如是樂者彼人臨終獲得正念
以念法故樂法氣味故念法果報故見十方
佛在大衆中宣說法要教化衆生既聞法已
得歡喜心心歡喜故數數得見諸佛色身是
人死已離三惡道生有佛刹常與善人遊止
共俱能行布施忍辱精進樂於禪定修習五
通樂涅槃道大慈悲心教化衆生能得諸佛
瓔珞莊嚴功德之身過去所有煩惱及習悉
皆盡滅彼諸衆生得如是莊嚴身心譬如香
篋盛種種衣服皆香而彼香華不失稱兩不
損其色如是憍陳如若有衆生樂法因緣臨
命終時得見諸佛見佛因緣得歡喜心心歡
喜故生有佛刹共善衆生同其事業亦復如
是自增善根得種種瓔珞莊嚴身心不久得
阿耨多羅三藐三菩提覺而彼善不滅是故
憍陳如若有善男子善女人見自利益見他
利益見彼此利益常應親近善友學善友法
常聞善友呵責欲法種種過患如是聞已乃
至得阿耨多羅三藐三菩提道憍陳如所言
善友者謂諸佛菩薩辟支佛阿羅漢又善友
者即我身是何以故我今出世憐愍衆生欲
爲斷除一切苦惱能說諸欲一切過患是故
大衆應受我語我不妄語常眞實語非無義
語非麤惡語慈悲心語我今當說諸欲罪過
汝等應當一心受持既受持已於三惡道速
得解脫乃至得阿耨多羅三藐三菩提爾時
一切娑婆世界三千大千一切大集諸來衆
等同發聲言惟願如來宣說欲過我等聞已
如佛所說至心受持佛言憍陳如諦聽諦聽
四種因緣衆生生欲何者爲四色貪長短赤
白等貪觸貪樂貪樂歌舞種種莊嚴瓔珞服
飾等貪何者色貪色名四大和合生生滅不
住無我無衆生如是四大無我無衆生一切
凡夫無明顛倒橫於色中而生覺觀此是四
此是女此好此惡此可樂此不可樂欲火入
心猶如鬼著男見女身執相取著長短黑白
以是因緣未生欲能令生已生欲能令增長
是人如是念欲轉多常不捨離一切善根悉
皆滅少不復愛樂諸善知識不能善護身口
意業與一切罪而共和合不見一切諸欲過
患以不見故命終即入三惡道中或在地獄
或在畜生或在餓鬼於彼惡道無量世中受
諸大苦皆由貪欲貪欲因緣令欲增長諸有
智者觀察女色念不淨想不念女身所有髮
毛皮肉筋血但念白骨專心不捨如女人身
男子身亦如是如見近身遠身亦如是如他
身自身亦如是但念白骨不念髮毛皮肉筋
血如是念已數數思惟心常信念不忘失者
此名心順行道初斷欲法門是人復念彼骨

中心三摩跋提住於眉間如棗許處如是念已數數思惟心住不失彼人爾時心得寂靜氣息不出不入不見惡相不見惡事不樂不念乃至不緣一法是則名爲奢摩他名心寂靜此名煩惱順行道第二斷欲法門云何身寂靜是人如是念故能令身中出入息定不入不出彼智慧人波羅蜜佛陀身心樂寂滅如是念故心速順奢摩他此名第三寂滅攀緣斷煩惱道法門是人復念頭骨頂中如一小棗處如是數數念已見彼中空如是數數念空見彼頂骨如一沙塵如是第二第三見骨末依此法用一切頭骨皆如塵末見彼骨末爲風所吹如是見一切身骨皆悉如末爲風所吹如是不見身骨乃至見虛空彼中身心波羅蜜三跋帝此名第四順奢摩他寂滅攀緣斷煩惱道法門爾時長老阿若憍陳如白佛言世尊虛空相者是有爲相不佛言如是善男子虛空之相是有爲相時憍陳如復白佛言世尊若虛空相是有爲者爲是自相爲他相耶佛言憍陳如若能觀察一切法界及有爲界是名自相何以故若能觀察色寂靜者當知彼人能見如來所以者何若人觀骨見骨如末爲風所吹見是事已能深觀察色之實性是人爾時見一切色悉皆空寂乃至不見一切諸相惟見虛空但念虛空於彼虛空數數修習見十方色一切皆空如淨瑠璃於中復見無量諸佛乃至十方亦復如是見佛身已又見如來三十二相八十種好乃至十方悉見諸佛色身具足光照圓圓如尼俱陀樹彼人過去若曾習學涅槃之道有善根者即作是念我當問佛如是虛空誰之所造久近當滅作是念已即便問佛爾時如來即爲宣說夫虛空者但有名字無有作者當何所滅言虛空者無有覺觀無物無數無有相貌無出無滅一切法相亦不可得能想所想亦皆是無了知是已於諸想縛悉皆解脫即便獲得阿那含果能斷一切貪欲之心惟有色愛無色愛結及於掉慢諸無明在彼人爾時見佛身已作如是念我今當知如來身相長短廣狹作是念已見所在處十方空中悉有如來彼人爾時欲得觀少即便見少欲得觀多隨意見多無量無邊亦復如是復次彼人更作是念如是諸佛從何所來復作是念如是如來無所從來去無所至彼人爾時不見諸佛有去來已又作是念三界受身心但虛假以是因緣我隨覺觀欲多見多欲少見少諸佛如來即是我心何以故自心作佛自心見故心即我身身即虛空我因覺觀故見無量無邊諸佛我以覺心見佛知佛非心心知非心心見見心相者則不可斷我觀法界性無牢實見隨念生故是故一切所有性相及心覺觀即是虛空虛空之性亦復非有若能如是見彼空者已於過去發菩提心彼人修習三昧因緣即得諸佛現其前住是人若發求聲聞心即得一切無相三昧既修習已復得無著清淨智心遠離無明亦復獲得隨順空忍不久得於四果真證彼人若見空即是空爾時即得身心寂靜得寂靜已是則名爲空解脫門入是門已欲得取於阿羅漢果則爲不難此名第五修習寂滅諸攀緣斷煩

惱道眞實法門爾時世尊說此法已彼大衆中有九十九百千萬億諸天及人得奢摩他順忍八萬四千人得空順忍如是六萬天人得空三摩提解脫法門二萬衆生皆得諸佛現在三昧無量衆生得須陀洹果八十四百千比丘得無漏道爾時佛告憍陳如言若復有人自觀頭骨心若不停及不樂者是未調伏既未調伏亦復不能得於解脫彼人爾時應當更詣屍陀林所觀察死人或見青瘀膨脹血塗或見膿流處處淹潰皮肉爛潰筋脉相交禽獸往來爭共嗜食或見白骨其色如珂髏頷差移手足分散見是相已當熟察心樂住何處知已即觀常念不捨一切外色敗壞若斯自揆我身亦應如是始從青瘀臭處腥臊終至白骨支離消散心常專念勿使他緣若住若行若坐若卧勤修觀行滑利流通晝夜相續不令馳散閉目開目恒使分明從少至多內外洞徹如是展轉乃至山河草木叢林人畜等物皆作骨相亦復如是於四威儀常見自身骨具等事未曾捨離如是心住不動如山於一緣中常定無亂不淨念等悉具足滿彼人爾時於此身中作是觀已乃至命終不起染心於現在時能離貪欲他世未能此人若得順虛空陀羅尼即能觀骨作離散相如是念已四方俱時皆令風起吹此骨身皆悉磨散使如微塵如是自身風因緣故皆作塵已一切諸色一切大地亦各以風因緣力故散如微塵如是作已身及萬物悉皆隨風塵飛消散都無所見猶若虛空離諸言說如是觀已得虛空相見一切物如青瑠璃數數修習如是等念令不馳散如是觀已復觀虛空作於黃色係心憶想亦令成就無分散意如是觀已復觀赤色想念赤色觀赤色已復作白色想念白色觀白色已復觀紫色紫色成已觀玻璃色於虛空中作如是念如是萬法色及地等一切諸物皆見青色及玻璃色令不馳散作是觀已次作水想亦見青色及玻璃等一切諸色皆見於水更無餘想惟見大地如四指許餘皆爲水彼人見是四指地已更無增減復作是念我於今者當以足指動此大地使令動轉隨意久近若欲令於少分動者即隨所念如是動已乃至能令諸山大地大海江河一切隨動出大音聲其聲遠徹聞於餘方復觀諸水有種種色或優鉢羅華拘物頭華鉢頭摩華分陀利華如是種種一切諸華皆隨念見復觀虛空皆作地想於其地上行住坐卧俯仰屈伸復觀一切土石諸山作種種色其形細輭如兜羅綿於其山上迴轉去來經行宴坐彼人爾時作如是等諸外觀已悉皆放捨還更攝念復自觀身作輕微想更增修習令其成就如兜羅綿隨風飄散作是觀已於虛空中行住坐卧是人復入火光三昧身現種種妙色光明青黃赤白及玻璃色又復遊入餞摩迦定於身上下互出水火乃至地中現於出沒如鳥處空無諸障礙日月威力有大光明能以手摩不生驚畏又復身上到於梵天作如是等現神變已復隨所樂作如是念於其身內或青或黃或赤或白或復現紫及以玻璃復作是念我當云何得見諸佛隨其方所皆悉覩見彼

人爾時若欲見小隨念即見若欲見大亦隨念見乃至塡塞遍滿虛空復作是念是等諸佛無所從來去無所至惟我心作於三界中是身因緣惟是心作我隨覺觀欲多見多欲少見少諸佛如來即是我心何以故隨心見故心即我身即是虛空我因覺觀見無量佛我以覺心見佛知佛心不見心心不知心我觀法界性無牢固一切諸法皆從覺觀因緣而生是故法性即是虛空虛空之性亦復是空我因是心見種種色青黃赤白一切雜色及以虛空種種示現作神變已所見如風無有眞實但妄想心依止於色是則名爲共凡夫人順四諦陀羅尼佛言憍陳如何者名爲不共凡夫四諦陀羅尼若有人能作如是念此虛空者不可捉持無有覺觀不可宣說（有四）心亦如是猶如虛空不可捉持不可宣說（十）如是二種皆悉虛妄憂愁惱亂猶如火燒虛誑鬪諍我今捨離是空色等一切諸念亂想覺觀如是捨諸虛空色等虛妄覺觀一切心已心不復生離諸念故心得寂滅得寂滅已更不復生何以故心緣滅故是心便滅身心釋悅悉皆捨離以捨離故身得安隱捨覺觀故口離語言心安一緣修習滅定是人爾時一日一夜入於如是寂滅三昧如意自在經無量億百千萬歲於是三昧堪忍不散從滅定起捨有漏法及其壽命入於涅槃此名無漏不共凡夫四諦順陀羅尼第一解脫門佛復告憍陳如云何名爲共凡夫人四諦順陀羅尼若有人能作如是念我隨覺觀觀如是色觀如是我我心即色色即我心若我遠離一切色相觀虛空相是人爾時修虛空相即入無量空處三昧此則名爲共凡夫人順四諦陀羅尼義若有人能作如是念色即是空我以此色因緣空故得見虛空何者境界是虛空相虛空之性名無障礙是風住處如是風者是四大相我色亦爾是四大攝（十一）此二法者無有差別心亦如是猶如虛空復作是念此四大者以何爲體一切諸法性自空寂自他等性亦皆空寂夫虛空者即無所有不生不滅無處無家作是觀時繫念諸佛既繫念已見虛空中有無量佛一心念已得阿那含果此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第二解脫門復次行者作如是念何者境界是虛空相復何因緣名爲我相行者自念言虛空者即是我也即是淨我即是我心我者無色如空無邊我亦如是此則名爲共凡夫人如實陀羅尼若有能觀一切法空無我我所言空處者即是無我色亦無我若觀如來即是我也我見佛已得須陀洹果斯陀含果阿那含果乃至一切有漏法盡得阿羅漢果此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第三解脫門復次行者若觀於我清淨不濁即是空處空即我心若能永斷一切煩惱即是淨心若能修習八直正道是名淨心作如是學即能獲得須陀洹果乃至證得阿羅漢果此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第四解脫門復次行者若有欲觀於色相者即分別相分別相者即是瞋相瞋恚相者即生死相我今爲斷生死相故觀心相空此則名爲共凡夫人四諦順陀羅尼行者若觀於我即是寂靜我今亦

未斷於覺觀若觀於我及我我所如觀虛空我我所者即是苦也苦所從生即名爲集如是苦集是可斷法是名爲滅觀苦集滅是名爲道得須陀洹果斯陀含阿那含果乃至獲得阿羅漢果此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第五解脫門復次行者作如是念何以故我今已觀此虛空相夫虛空者即是於我我若遠離虛空觀者次觀識處如虛空觀識觀亦爾如虛空處無量無邊識亦如是無量無邊此則名爲共凡夫人四諦順陀羅尼行者若念識名爲想亦名覺觀識即是苦知苦所從名之爲集苦集可斷是名爲滅觀苦集滅是名爲道得須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第六解脫門復次行者若觀識處即是覺觀如刺入身如瘡如病如我前時遠離空處離空處已亦離識處離識處已修無想處是人爾時得無想已不緣一法即得住於無想三摩跋提此則名爲共凡夫人三摩跋提若觀識處即是瘡瘺苦惱之法如病如癰如我

遠離觀於識想次觀無想言無想者即是無我無我我所想念清淨大般涅槃作是觀時即得須陀洹果斯陀含果阿那含果乃至得於阿羅漢果此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼第七解脫門復次行者若有能觀無想處者即是細想如我遠離是無想處觀非有想非無想處亦復如是此則名爲共凡夫人如實陀羅尼若觀非想非非想處即是大苦是處可斷可得解脫作是觀時彼人即得須陀洹果斯陀含果阿那含果乃至得於阿羅漢果此則名爲不共凡夫四諦順陀羅尼有如是等不可思議種種利益又能除斷一切欲貪一切色貪一切非色貪離凡夫位得聖人法永斷一切三惡道因於當來世不更受於地獄畜生及以餓鬼是名四諦順陀羅尼汝今當知此即是彼瞻波迦華色如來所遣日行藏菩薩所賫持欲我今在此說大集經是故彼佛送此欲來此陀羅尼能斷一切諸結煩惱又能永盡一切結恨諸增上慢及我慢等一切妬

嫉能却世間一切家業一切戲笑能斷一切我見一切疑見及婆羅多觸能斷一切常見斷見壽命見逋沙見富伽羅見作見知見一切色見乃至觸見一切生見一切四大見能斷如是一切諸見能知一切五陰十二入十八界等能令受者得涅槃樂能壞衆魔調伏惡龍能令一切諸天及諸夜叉皆生歡喜能怖阿修羅及迦樓羅緊那羅摩睺羅伽能壞一切惡邪外道能悅一切剎利婆羅門毗舍首陀羅能令一切多貪婦人念於少欲能令多聞人心生歡喜能令坐禪人樂阿蘭若能療一切諸惡重病能却一切鬪諍饑饉疾疫凶衰及諸橫死能除外賊惡風惡雨惡水暴河非時寒熱種種苦辛麤澀惡味能光法母建立法幢紹三寶種使不斷絕又能安慰生死流轉恐怖衆生令其快樂能生盡智證無生智能裂無明破諸闇聚能捨苦擔入於涅槃佛說此四諦順陀羅尼忍時無量無邊阿僧祇衆諸天及人遠塵離垢於諸法中得法眼淨九十六億那由他衆生捨諸煩惱心得

解脫八十億百千那由他衆生得此四諦順陀羅尼無量無數阿僧祇衆生發阿耨多羅三藐三菩提心亦復得於不退轉道四萬二千衆生得無生法忍一切天龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽薜荔多鳩槃荼毗舍遮人非人等皆悉讚言善哉善哉無上世尊言音微妙不可思議最勝難量不可稱說無慧眼者爲出智光苦擔衆生能爲除却於流轉海作大船栰如是善巧無礙智說誰有聞者不樂發於阿耨多羅三藐三菩提心爾時長老阿若憍陳如白佛言世尊云何名爲日眼遊華陀羅尼如日行藏菩薩摩訶薩之所宣說智者受持讀誦書寫得大利益於三界獄不生樂想得無相三摩提解脫門得無所有處三昧得雙頭滅結若有聞者能薄煩惱七返常受人天之身於人天中能得聖道不爲貪欲之所染汙諸天世人常所恭敬佛告憍陳如諦聽諦受精勤用心莫生疲懈汝所問此日眼遊華陀羅尼者非是一切聲聞辟支佛心行境界何以故此陀羅尼乃是清淨十八不共佛法力生憍陳如若我今於百千萬劫說此日眼遊華陀羅尼終不可盡亦令聞者一切天人心生迷悶此陀羅尼惟佛能說惟佛能聽何以故此陀羅尼有無量義難知難覺如日眼遊華陀羅尼自餘三方無盡根陀羅尼智依止陀羅尼惡睡眠衆生陀羅尼亦復如是憍陳如白佛言世尊惟願說彼南方山王如來香象菩薩所送空順陀羅尼佛言如是如是至心諦聽當爲汝說憍陳如若有衆生觸欲因緣惛醉迷亂不知解脫醒覺之處流轉生死於無量劫在三惡道受諸苦惱不可堪忍菩薩摩訶薩大慈悲心見諸衆生受如是等無量苦惱起大精進修行諸道修行道已得阿耨多羅三藐三菩提得阿耨多羅三藐三菩提已說出苦道若有衆生能至心聽如說順行即得脫苦得須陀洹果乃至阿羅漢果佛告阿若憍陳如云何觸欲若有衆生和合欲事因和合故則生於觸因觸生樂因樂生苦苦因緣故生死苦惱從是而生憍陳如如四毒蛇以四因緣能害衆生所謂見毒噓毒嚙毒觸毒如是一切念欲衆生亦復如是有見因緣有聞因緣有念因緣有觸因緣以是四緣令諸衆生遠離一切諸善根本於生死中受大苦惱佛告憍陳如云何名爲觸欲解脫若彼行者作如是念以何方便得離觸欲復作是念若我能觀骨鎖遠離貪欲是則名爲最勝方便作是思惟色者即是四大所造四大所造即是無常性無牢固破壞離散皮肉髮爪膿血筋骨智者終不於是身中生淨好相作是觀已若晝若夜悉見一切十方清淨猶如珂貝見是事已即時獲得一切世間不可樂想如是行者復作是念我此生死煩惱鼓作我於此想若樂修者則能斷除一切煩惱生老病死如是行者於一切骨正覺觀已一心正念不失不動此名奢摩他如是次第正觀頭骨乃至足骨一心正念不失不動此名毗婆舍那復作是念以何方便得破生死作是思惟觀於口鼻和合入出風方便故破生死鼓如是行者自觀身骨猶如碎末爲風所吹於自

身中骨想皆盡不見身相如是觀時遠離身相生於空相不見內法此則名爲第一空門復次行者於自身中復更思惟一切外色風力所壞作是觀已於此內外一切諸色不念不見此則名爲第二空門復次行者作如是念我今不見一切內外諸色相貌皆是空力（有五）（十七）我今定知一切諸法無有去相無有來相作是觀時一切覺觀悉皆永斷此則名爲第三空門復次行者作如是念識爲大罪復觀是識知是一切覺觀因緣我當遠離心意識行何以故若有集法當知定滅一切有法體非眞實一切有法性是寂滅此則名爲第四空門作是觀時得須陀洹果乃至阿羅漢果或有獲得法順忍者或有獲得菩提證者復次行者若觀覺觀是滅相者即得滅定此則名爲不共凡夫空順陀羅尼是陀羅尼成就無量一切功德有大力勢能大利益永斷無量諸大苦惱善能除斷一切欲貪一切色貪乃至一切想非想貪能捨一切煩惱苦擔此即是彼山王如來香象菩薩摩訶薩所送以我說此大集經故彼佛送此陀羅尼欲說此法時九十二萬百千衆生得須陀洹果六百萬諸衆生等不生煩惱得無漏道慧心解脫九十九那由他百千衆生於初學中得此空順陀羅尼八百萬諸衆生等得辟支佛證知定心六十六頻婆羅衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生亦得住於不退轉道一切大衆皆讚善哉天雨雜華并散香末爾時憍陳如復白佛言世尊惟願如來爲我說彼智德峯王佛遺餘德藏菩薩摩訶薩所送無願順陀羅尼佛言如是如是憍陳如至心諦聽當爲汝說有諸衆生處在世間愛樂於欲晝夜貪味不知出道不知出故於流轉身受大苦惱是人應當觀於無願解脫法門作如是念欲欲色欲及無色欲觸欲解欲如是等欲因覺觀生諸行因緣和合故有復次行者更（有五）（十八）如是念如是諸行無有作者無有受者因風造作故有於我身口意行亦復如是因風而生因是風故身得增長因是風故口得增長復作是念若身口意因風造者我當碎身令如微塵如是念已諦自觀察我此身中入出氣息即同彼風諦觀一切身諸毛孔從風因緣故有生死復觀一切不淨之物肉血髮爪因風故成復觀是身命終之時是屍更無風息入出復作是念我身口行因緣於風若無風者無身口行是故爾時得空三昧修習增長因修習故一切有本葉薄花萎乃至漸漸能斷欲貪及以解欲作是觀已得須陀洹果乃至阿羅漢果或有發阿耨多羅三藐三菩提心復次行者若心亂時應如是觀彼欲因緣念種種色乃至念天以是心散時彼行者更如是念若我一切諸生處中欲未斷故此心更生譬如伐樹不除於根惟却枝幹不除根故其樹更生愛亦如是愛入未斷能生諸苦復次行者不念於取一心專修乃至我身骨鎖雪白色如珂貝悉皆筋連見骨鎖已是（有五）（十九）時若眼中見內外色或復見彼一切皆空但骨鎖連色白如貝不增不減時彼行者如是念已不失於心此名奢摩他復次行者若如是學此我頭骨齒骨項骨乃至此是我脚指

骨如是念者坐不得禪何以故以有奢摩他毗婆舍那兩種念故心不得禪時彼行者攝念緣中心住不動歡喜快樂速疾得修若獨念一毗婆舍那心正住者應富速疾念彼骨鎖專繫思惟此行若明更好觀察骨相成塵磨滅分散隨逐因緣作是觀者此名毗婆舍那順忍覺若一切骨離垢色白碎末爲塵與心和合如是思惟此名生順忍覺若彼行者觀一切色離垢潔白及骨成塵離我和合心識去來如是觀者此名無我盡順忍覺若一切色爲識境界眼中來者離垢淨白及以骨塵作如是念彼不可說不可挺持亦不可停住如是念者此名奢摩他順忍覺如是行人得此順忍覺因緣故於三世中現在未來一切貪欲悉皆除滅及盡三有於三界中脫三垢縛即得入於三解脫門如是念已得須陀洹果乃至如是一相念者得阿羅漢果復次行者觀一切色及以骨鎖猶如珂貝離垢筋連見骨鎖已時彼行人心定不動若心不動行住坐卧常繫一緣如是念者名奢摩他調柔修習時彼行人復更內外觀察於空念內外空得入三昧觀一切色悉皆青相念此骨鎖亦作青色見諸骨鎖作青色已時彼行人復作是念誰作此色及骨鎖青誰造誰安乃至瑠璃及玻瓈色作此思惟分別想已更如是念此青色者心因緣見是虛妄見非是實見如是念已知法從緣精勤修習於諸世間常爲衆生禮拜供養佛告憍陳如此無願順陀羅尼義除不樂想及除食中諸顛倒想是彼智德峯王如來遣餘德藏菩薩摩訶薩所送來欲爾時座中有菩薩摩訶薩名正念智白佛言世尊若諸聲聞修不淨相及奢摩他得成相已有何等相佛言善男子若爲破壞貪欲之結修不淨念繫心眉間自觀已身三百碎骨如是相出及不淨念於是時中彼行人身亦熱亦動此名初相得是相已乃至常觀彼如是相見自已身澀觸等相及以他身亦復如是名第二相又彼行者修不亂心一切悉觀亦皆不淨名第三相是人能觀苦集盡淨名奢摩他行者身中如是相出得於煖法如漚乳汁灌注身心此則名爲不動心相時彼行者若有心中樂如是相當捨念心此相清淨貪染自除無明汙心智慧斷故行者如是觀白骨時念此骨相乃至寂滅因緣故有如是觀察即見一切身中煖出此如是相名奢摩他得具足滿此則名爲煖相善根行者爾時緣於過去福德善根今作此修心行清淨見智如燈內心自知復次行者觀身四行從於鎖骨乃至微塵洞徹明了如自額中觀於燈燄見一切色及以自心并心數法盡分別知譬如窓中日光明照微塵迴轉無暫時停一切有爲譬於塵性作如是念乃至世間一切有法見無我見寂滅實智行者爾時得頂善根是名頂法復次行者得頂法已更自觀身或見火出或見火然或見大光滿十方面從初禪地乃至四禪善根所生如是色陰微妙四大彼行者身亦如是得所見身色滿足禪樂不異於天時彼行人更從心裏復出日光見於十方處處日輪皆悉遍滿見是相已不生心念是時得入空三昧中復見頂

上種種色出猶如傘蓋此名頂相功德善根
復次行者不取緣相四諦順忍爾時彼中得
四諦證善男子此名聲聞修習不淨正念因
緣不淨正念因緣成已得奢摩他是名白骨
燈光觀相復於彼中如是相生亦見是相
是相已得歡喜心歡喜因緣得八正道因八
正道能斷一切煩惱愛結得須陀洹乃至阿
羅漢果善男子汝自剎中勝餘佛土聲聞之
人若富伽羅樂阿羅漢觀如是法不淨因緣
即得道果說此不淨解脫法時無量無數無
邊衆生得證四諦如法順忍乃至無量無邊
衆生得如實果爾時世尊復告阿若憍陳如
言善男子若一切衆生共同一心其四眞諦
可以一念而證得者如來應爲一切衆生演
說一行一法一事亦不應有八萬法聚隨逐
因緣差別之異若一人證時一切衆生亦應
同證若一人斷時一切衆生亦應同斷不應
別有聲聞三乘不應別有菩薩十地何以故
煩惱同故斷時證處處所是同憍陳如是故
衆生應以種種因緣調伏不以一緣及以一

有五　廿二

事憍陳如若一切衆生覺觀未盡如是時中
一切有法大瘡大刺種種有生種種生中有
法增長種種相種種色種種心時彼行者如
是思念若欲自心樂心取相觀此骨鎖心和
合生彼念因緣作此初心次第思惟如是必
定得涅槃道果證不難又見此身得樂因緣
不退轉故復次行者作如是念何因緣故心
和合生彼因緣故樂說方便能知是者此則
名爲第二勝心現見法樂住必定心得不退
轉復次行者如是思念我今此心幾許因緣
和合共生處處覺觀攀緣取捨如是身心有
樂受故或妄想住我於彼身心樂寂滅又如
是念若我因緣和合故生緣骨鎖故身心安
樂樂已還滅若彼行人生於眼識乃至意識
生及住滅方便因緣亦皆寂滅作如是念此
則名爲第三勝心現見法樂必定不退得涅
槃道以是因緣及得四果不久不難復次行
者作如是念若我此身一切法界通達方便
清淨體性亦非體性寂滅方便住復如是念
我一切心相寂滅方便住又一切心相覺觀

有五　廿三

相滅寂靜心住此則名爲第四勝心現見法
樂如是必定得涅槃道身雖未證欲證不難
憍陳如如是四種最勝尚心和合現時即得
明見八十四百千三摩提行門見是行已得
阿那含果乃至得阿羅漢果爾時又得二種
解脫有大勢力具大神通爲諸天人禮拜供
養憍陳如一切衆生非實一乘一行一貪一
念一欲一解一信是故如來宣說種種句偈
名字種種法門以是義故如來具足十種神
力憍陳如一切衆生具有種種顚倒之想是
故如來爲淨衆生顚倒想故說無常想或樂
苦想或無我想或樂死想或膖脹想或樂爛
想或樂膿想或青瘀想或樂種種蟲噉食想
或樂臭想或樂骸骨離散等想爾時阿若憍
陳如重白佛言世尊云何名爲一切世間不
可樂想云何復名一切世間食不淨想憍陳
如汝今不應問如是事何以故我此剎中別
有方便得涅槃道及四果法彼剎衆生根性
不同信心行別方便力別得涅槃道國界既
殊其相各異憍陳如若我具說如是之法惟

除得無生忍菩薩摩訶薩能信受此其餘衆生聞即迷沒時憍陳如復白佛言世尊惟願憐愍爲諸菩薩能信解者分別宣說世尊是諸衆生若聞宣說一切世間不可樂想及以食中不淨想等聽聞如是二種相已能生種種上妙善根能破無明種種障礙一切衆生愛入和合癡見纏縛如揭頭羅於流轉中處處受生於流轉中處處造行又過去際諸流轉中不可見知以是因緣樂於生死是故生死無有始終何以故一切衆生在流轉中不聞如是食不樂想以食因緣增長貪欲又不聞於此法門故是故五處流轉受生困苦疲極如來世尊大慈大悲無量世中常念衆生惟願如來憐愍故說此具足滿無願順陀羅尼

大乘大方等日藏經卷第五

音釋

項下江切長頸也　䜩結叶切藉屬也　腋知亮切腋臭也　瀆疾智切瀆也　瀆胡對切決也　嗄色甲切嗄食貌　腥腥桑經切腥臭也又音臭臭曰腥犬豕臭　腥腥桑經切腥腥也　領胡感切口下曰領　撿求癸切撿度也　腥腥桑經切腥腥也又音臭臭曰腥犬豕臭　兜羅綿梵語也亦云堵羅此云細眞花名也綿從此樹生因而立名也　㘑㘑初莊切過遲也　㘑㘑亦㘑也㘑初莊切塡滿也　㘑㘑初力切塞悉則切塡滿也　㘑㘑初力切塞也　㘑㘑初力切塞也　㘑㘑五結切嗟也　㘑㘑五結切嗟也　㘑㘑邑危切萬也　㘑㘑邑危切骸也　㘑㘑邑危切骸也　㘑㘑邑危切骸

大乘大方等日藏經卷第六

有六

隋　天竺三藏　那連提耶舍　譯

惡業集品第五

爾時世尊告憍陳如言善男子彼智德峯王如來愍此世界五濁衆生及天人故命彼焰德藏菩薩摩訶薩送此欲來爲欲安樂諸衆生故時憍陳如重白佛言世尊如是如是惟願如來廣演分別一切世間不可樂想食不淨想衆生聞淨想若佛宣說不可樂想食不淨想衆生聞者能捨欲貪不著諸味世尊若有衆生能於諸欲及飲食中皆生怖畏於此二事生猒離心苦切呵責應修清淨當知是人越流轉河速到彼岸能得解脫諸有繫縛佛言憍陳如如汝所說一切世間不可樂想食不淨等對諸天人及餘大衆如智德峯王如來無領順陀羅尼焰德藏菩薩摩訶薩所送汝至心受憍陳如言惟然世尊我今諦聽佛語憍陳如云何名爲一切世間不可樂想憍陳如言世間者凡有二種一者衆生世間二者器世間云何名爲衆生世間所謂五趣衆生天人餓鬼畜生地獄此名五趣衆生世間器世間者欲界之中有二十處色界十六無色有四此四十種名器世間衆生住處欲界之中有二十處者第一謂於八大地獄一一地獄四面各有十六隔子以爲眷屬周帀圍遶彼中觀察生不樂想云何名爲八大地獄一名一死一活地獄二名黑繩地獄三名衆合地獄四名叫喚地獄五名大叫喚地獄六名熱地獄七名大熱地獄八名阿鼻地獄若過去未來及現在世有諸衆生自身口意造諸惡業故生於彼大地獄中經無量劫備受種種百千苦惱彼地獄中設覩妙色以心逼切不生染想以見因緣無樂想故復生大苦如是轉轉從一地獄至一地獄苦中極苦不可堪忍不可言說若耳聞聲及鼻齅香舌嘗其味身中覺觸心緣諸法亦復如是彼一切心不愛不樂不曾歡喜一切不好無一可意身常火然食熱鐵丸飲融銅汁所有觸處悉皆是火不可忍耐極大苦受彼諸衆生以其惡業未盡故如是不死乃至一切未受果報亦彼中

生次復人中身口意行造惡業故亦彼中受憍陳如世間衆生多樂於樂不樂辛苦彼地獄中誰欲樂入此名最初惡業地獄衆生所住之處智慧之人觀是事已生不樂想憍陳如何者名爲第二所居畜生生處觀察彼已生不樂想憍陳如畜生之中身有差別或有衆生其身大者如析一毛以爲百分如一分許有於如是不可思議微細之身復有衆生身如窓中遊塵復有衆生身如十千由旬復有衆生壽命如一時頃復有衆生壽命如七時頃復有衆生壽命一劫乃至百劫千萬億劫以惡業故在彼中生不樂善法不種善根無有法行亦無智慧無慙無愧無慈悲心常受苦惱生大怖畏各各互生相害之心遠離一切諸善之法常行不善無明黑暗險惡道中造地獄業起瞋忿心不樂福德是報熟時惡道中受下身下心生如是處常受種種飢渴寒熱捶打乘騎負重困乏領穿脊破蚊虻毒蟲競相啖食如是苦惱無量無邊何有智人樂於彼處智慧之人觀是事已於畜生中不生樂想是名第二惡業衆生畜生住處憍陳如云何名爲第三所居餓鬼生處觀察彼處生不樂想憍陳如餓鬼之中身有差別或有餓鬼身長一尺或有餓鬼身量如人或有身如千踰闍那或復有鬼身如雪山彼諸餓鬼躶形無衣被髮自纏黑瘦羸瘠惟皮裹骨肉血都無身體麤澀猶如枯樹恒苦飢渴思念食飲常不能得口內火然焰出於外心常瞋忿無有慈悲熱悶憧惶求涼不得又爲飢渴之所逼切飲銷銅汁食燒鐵丸及諸熱惡臭爛膿血熱屎熱尿熱麨熱漿及諸熱風或復熱雨一切草木江海河池樹葉華果所食之物求覓甚難恒不能得設復得之或經千年或百千年如是壽命常受苦惱行住坐卧黑暗無明何有智人樂於彼者智慧之人觀是事已於餓鬼中不生樂想是名第三惡業衆生餓鬼居處憍陳如云何名爲第四人間所居之處觀察彼處不生樂想憍陳如有智之人次觀人中一切皆有種種諸苦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦飢苦渴苦貪苦瞋苦妬嫉等苦妄言綺語兩舌等苦惡口罵詈誹謗等苦寒苦熱苦惡風惡雨疫蝗等苦毒惡禽獸傷害等苦惡世惡王牢獄等苦貧窮下賤短命等苦既念此苦更生重苦緣苦生苦還造苦因於未來身復受苦報如是轉轉無量無邊受諸辛苦無有窮盡何有智者樂於彼中是名第四衆生人中居處智慧之人觀是事已於人道中不生樂想憍陳如云何名爲第五所居欲天生處觀察彼處生不樂想憍陳如有智之人觀初欲界有於六天是中衆生常樂欲事欲愛所纏所受果報差別不等生於苦受或復果報勝劣不同或上或下其下果報見上果報耻媿羞慙常生苦受或於過去修福來者今得生此果報將終福德欲盡如是念時則生苦受或復種種有所爲作勤勞辛苦故生苦受或所愛人玩弄之物分張離散故生苦受一切福德果報畢盡見好處所心生愛樂既不得往生大苦受又知業行速墮惡道畜生餓鬼及地獄中以如是故倍大

苦受如是種種無量諸苦何有智者樂於彼處此名第五欲界六天受報處所智慧之人觀是事已於彼欲天不生樂想復次憍陳如云何名爲色天中不生樂想智慧之人觀彼色界十六住處一切諸天修於世禪得生於彼因既有爲是有漏法苦未盡故不得寂滅心意快樂及於種種其餘勝樂是故苦受又未到於樂彼岸故是故在此苦流轉中不知出道以是義故三惡趣中未得解脫是故苦受何有智者樂於彼處此名第六有漏色天智慧之人觀是事已於彼色天不生樂想復次憍陳如智者觀彼色界衆生如是修習無漏禪故得住彼天以未具足滿八正道是故苦受爲八正道欲滿足故精勤方便是故苦受一切無學三摩提地心未得故生於苦受彼斫支佛諸陀羅尼未自在得故生苦受於諸如來三昧境界未自在得故生苦受一切衆生境界皆苦如是衆生於色界中若欲雙頭入般涅槃如上所說種種諸苦具足受之何有智者樂於彼處是名第七無漏色天智慧之人觀是事已於色天中不生樂想復次憍陳如云何名爲觀無色天不生樂想智慧之人觀無色界四種天處以能修習有漏三昧故得生彼一切漏中未得解脫是故生苦一切學地及無學地未得自在是故生苦不得聽聞諸佛正法是故生苦一切愛欲未畢竟斷於流轉中不得自在是故生苦彼處壽終不得勝趣生於邪見如是大苦一切三惡煩惱業道未能永斷如是生苦一切三惡道中未得度脫如是生苦何有智者樂於彼中是名第八無色四天智慧之人觀是事已於無色天不生樂想故得出於一切有獄及離一切諸有中生如是八種和合觀時智慧之人乃能獲得雖不生心而常至心修八正道憍陳如此則名爲一切世間不可樂想復次憍陳如言世間者即名爲行云何智者於行世中不生樂想行有三種何者是三一者身行二者口行三者意行云何身行身行者謂氣息入出是名身行云何口行口行者所謂覺觀言說是名口行云何意行意行者名爲想受是名意行是名三行此三種行其相如是一切衆生一種心想智者云何能分別知於身口意生不樂想智者觀身出入氣息取九十九數時深觀息之涼暖和合方便一切身分出入氣息彼一切身出入氣息從口鼻中乃至一切毛孔道中氣息出入是人觀息諦知是息本無有生亦無有滅若本來無今始有者是無常相無決定相如水上泡如空中電如是觀時一切行中得身行相觀如是相從何因緣即知是相因於覺觀覺觀之性本無今有是故無常是可斷法是解脫法而是覺觀因妄心生而此心性本無今有本無今有是無常相可破壞相無歸依相無有物相無有我相無有實相作是觀時於諸行中心則生悔能修世間不可樂想復次智者若能深觀如是三世則能永斷一切煩惱十二入等能淨正見斷除流轉相續之法成平直道正聚所攝作如是等方便修時決定能得須陀洹果乃至阿羅漢果憍陳如是名智者於諸行中得不樂想以是義故名不樂想方

便攀緣復次憍陳如云何智者觀所著衣作不樂想憍陳如若智慧人觀於衣裳或造或縫或割或染及成就已在其身邊或見或摩或著或脫如是想念此如人皮見新色衣作血塗想諸惡臭蟲之所居停蚊虻蟣虱不淨充滿智者見已不生樂心如是憍陳如此名智人於衣服中得不樂想憍陳如云何名為智慧之人觀於食中得不樂想憍陳如若有行者執持鉢時作如是想此之盂器如剥髮皮膿血所汙不淨髑髏爛臭可惡諸蠅蛆蟲徧滿其中無可貪者若見食時應觀是食如死屍蟲穢惡充徧若得麨者作如是觀此麨屑塵猶如骨末若得於麩應觀是麩作人皮想如是得臛或復得漿得粥得羹如是想念此如膿血或大小便或如人脂或如人腦若得種種衆雜菜茹復作是觀此如馬驢或如人髮若得蘿蔔蘆者復作是念此如人齒若得肉者作如是念此如人肉得白石蜜或黃石蜜或蒲萄飲或石榴漿乳酪醍醐生熟酥等作如是念此如人血或如人膿或涕或涎腦髓唾等如是惡露臭處難看智慧之人於是食中不生樂想復次憍陳如云何智人於房舍中生不樂想智者如是入諸堂宇房廊屋室或樓閣中入已思惟應生怖畏我今入此外有四門如大地獄焚燒我身若見屋梁（有六）椽柱脊標如是觀察此之材木共相撐柱猶（八）如人身一切碎骨見泥泥壁如肉覆骸見畫莊嚴如血塗漫又觀種種牀褥鋪席猶如人皮又觀坐卧眠止處所或如骨鎖或如死人如是種種飲食湯藥丸散煎膏皆作是想起諸厭離憍陳如是名智人一切食中得不樂想如是念已得何利益即能獲得三種順忍何者三忍謂空順忍無相順忍無願順忍是人如是得三忍已樂修空想因修空想住是空中見一切法悉皆是空入是空已復得利益能知生滅方便利行如是陰界無常苦空無我不淨見十八界及十二入乃至四諦十二因緣一切法性苦空無常及以無我如是念已得須陀洹果乃至阿羅漢果得解脫相復次憍陳如此三摩提無學解脫如是利益一切世間不生樂想善能除斷一切欲貪一切色貪及非色貪一切疑慢一切掉戲一切無明又能安置於無學地憍陳如此名二種一切世間不可樂想如是種種名具足滿無願順陀羅尼微妙之義此陀羅尼有大勢力（有六）能除欲色非色掉慢能證盡智及無生智能（九）裂一切黑暗羅網能捨一切苦惱重擔以我說此大集經故彼智德峯王如來命焰德藏菩薩摩訶薩手中送此無願順陀羅尼欲來憍陳如是陀羅尼能摧一切諸惡魔等能勝一切毒害龍衆諸天敬信倍更歡喜夜又順奉生大踊悅諸阿修羅內心怖畏又能恐懼迦樓羅王令緊那羅生於愛樂摩睺羅伽自然攝伏能破一切邪見外道令剎利王生歡喜心諸婆羅門信心增長又令毗舍及首陀羅悉生歡喜能令多欲女人貪心止息令多聞者進益受持坐禪行人樂阿蘭若能除一切種種諸患能却一切鬪諍怨家饑饉非時外賊橫死惡風雹雨暴水災霜寒熱苦辛麤澀味觸如是變怪悉能消除光讚大乘紹三

寶種照曜佛毋豎立法幢安慰流轉怖畏衆生此名微妙無願順陀羅尼說是法時無量無數阿僧祇衆生遠塵離垢得法眼淨九十八頻婆羅人得阿羅漢果八那由他衆生得彼無願順陀羅尼無量無數阿僧祇衆生發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉五百八十萬衆生得無生法忍爾時一切無量大衆天龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍遮鳩槃茶富單那迦吒富單那人非人等異口同音俱稱讚言善哉善哉大聖世尊不可思議最大最妙不可思議如來世尊得無礙智明見我等於此阿耨多羅三藐三菩提中敢有不發歡喜心者世尊如來知諸衆生善知諸根知諸煩惱知諸方便知到彼岸能令衆生充足法味能令衆生見八聖道能除衆生擔苦之擔能與衆生樂擔令擔我令一切天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等一切合掌各各如是齊心唱言在在處處有佛世尊說此四種無願順忍陀羅尼處乃至國王大臣長者沙門婆羅門毗舍等衆有能書寫置此經處或復有人能讀能誦講說之者如是等處我等衛護加助威神有所求須一切供養禮拜供給彼說法人不令乏少無有衰耗不如意事一切怨家不能得便一切資生常使具足身無病惱得歡喜心樂於法者我如是護彼人終不更生惡道以是因緣成於法器一切供養得具足滿佛言善哉善哉諸大檀越汝等今者欲護大法因護法故三寶不斷未來之世當得無量福德果報爾時長老舍利弗於大衆中即從座起一心合掌前白佛言世尊德華藏佛遣虛空藏菩薩摩訶薩所送耆摩裴多悉帝那惡業衆生不信心者令彼睡眠陀羅尼欲我及一切世間天人欲得聞知惟願如來廣爲宣說佛告舍利弗諦聽諦聽善思念之我當爲汝廣分別說德華藏佛所送淨陀羅尼欲彼佛如來爲於此土諸衆生等薄少善根多諸煩惱以煩惱故起四倒心樂著我想著我想故顛倒迷惑流轉生死失八正道是故彼佛送此欲來舍利弗一切衆生實無有我此土衆生顛倒心故橫生我想舍利弗智慧之人深自觀察知無有我作是觀時則破四倒舍利弗云何智者觀於無我所謂觀身諦知無我何以故以和合故復次觀眼亦無有我何以故眼識初生如是觀察至心思惟或見種種服飾衣裳鋪卧牀褥結跏趺坐坐已攝念一切六根不相捨行心不捨故如是可見而此眼根四大合生筋連水滿餘不能動若眼轉時但是風力風故能轉而彼風性因於虛空出入眼中左右迴轉眼清淨故則能明見而彼虛空性無所有無有依止不可捉持亦不可說若無所有不可說者即是無我是故虛空實無有我是空中風亦復無物以無物故不可宣說是故無我是風因緣亦入眼中左旋右轉清淨照了彼風如幻亦不可捉亦不可說離於我所覓不可得如是眼中地界牢固如尼拘陀子至心諦觀觀已拔出碎末爲塵吹令飛散如是推求未不見我如是決定知無有我此地界中分析無我彼地地相但有名字不可捉持無我無主如是

次第觀察水界及以火界猶如風界如是思惟既思惟已定知無我故不復疑眼大中我是故當知眼之四大一切無物不可宣說是故無我若復有言眼色因緣故有我者是義不然何以故眼中無我色亦如是而和合中亦復無我和合因緣生於眼識如是識中亦復無我風中空中悉亦無我如是推覓竟不可得此識但是十二因緣循環流轉離十二因緣識不可見但因識生名色名色因緣故六入生六入因緣故觸生觸因緣故受生受因緣故愛生愛因緣故取生取因緣故有生有因緣故生生生因緣故則有衰老及以病死如是等法因眼識生而是眼識非東方來南西北方四維上下亦復如是所因之念生眼識者是念亦滅眼識不住第二念中亦不語念汝住我滅而是滅法亦非復去至十方面亦復不專一處住止是故諸法因緣故生若離因緣則不得生因因緣生因因緣滅如是因緣名相續法是故當知實無有我而是因緣亦無作者無有受者無有起者無他起

有六 十二

者是故無我若無我者我既是空我所亦空何以故然體性爾故是故眼性無我我所無有積聚非合非散即生滅故一切諸法亦復如是一切法性無取無捨非羅漢作亦復非是辟支佛作非菩薩作非如來作如眼識空一切法空亦復如是離我無我空故不見作是觀察無相無願三種解脫空門之時悉能除斷一切慳貪及諸煩惱如是念已或有得於須陀洹果阿羅漢果觀眼既然耳鼻舌中亦復如是復次行者知身無我次觀於髮栉一一毛以爲百分燒使成灰風吹散滅如是一髮體性既空行人心疑自然明了何以故一髮之中不見有我如是皮中肉中血中嚥中涕中腸中腦中骨中髓中筋脉甲爪喘息吟熞上下諸風壽命名字皆無有我直以因緣共相和合故名爲身如是思惟至心觀已知身觸因故生身識識因緣名色名色因緣六入六入因緣觸觸因緣受受因緣愛愛因緣取取因緣有有因緣生生因緣老死彼一切法心識依止故生身識而是身識非東方

有六 十三

來南西北方四維上下亦復如是所因之念生身識者彼念滅時身識不住第二念中亦不語念汝住我滅而是滅法亦無處所不見聚處不見散處是故諸法緣合故生緣離故滅有緣故生無緣故滅一切因緣相續故見若離相續則不可見是故當知實無有我而是因緣亦無作者無有住者無有起者無使起者如是因緣不可得故是故無我若無我者我所亦無是故身性無我我所無聚無散生滅法故一切諸法亦復如是彼法性中亦不可得無取無捨非聲聞作亦復非是辟支佛作非菩薩作非如來作如身識空一切法空亦復如是體性無我亦無我所彼空故我不可見一切諸法悉皆離我亦離我所以離故空作是觀時即能獲得無相無願三種解脫空行法門證空因緣能斷一切慳貪煩惱或有得於須陀洹果乃至第四阿羅漢果智者如是一一推尋我不可得不可得故自知無我諦觀無我離疑網心爾時知身了了無我今利弗若有行者能如是觀當知是人得

有六 十四

此無相無願解脫三種空門爲諸天主釋提
桓因之所供養并護其身令常受樂猶如帝
釋如是梵天乃至一切諸餘天王一切龍王
一切夜叉王一切迦樓羅王一切緊那羅王
一切摩睺羅伽王彼諸王等如是禮拜供養
供給無令乏少常加衛護親奉所須惡心衆
生不得其便若在一切諸人王中所得禮拜
供養護身亦復如是舍利弗此名奢摩裴多
悉帝那持陀羅尼是德華藏如來命虛空藏
菩薩摩訶薩送來至此以我此剎說於日藏
大集經故彼持欲來此陀羅尼有大勢力能
大利益慈悲憐愍一切衆生能救一切危厄
患苦能除一切煩惱諸結能知一切陰入界
等能辨一切法之差別能示一切善巧方便
能與一切涅槃道樂能入一切諸法之門能
摧一切難降伏魔能破一切邪論外道能與
一切諸天歡喜能令一切夜叉知足能怖一
切諸阿修羅能令一切諸迦樓羅心生喜悅
能令一切諸緊那羅歡樂無猒能令一切摩
睺羅伽不得迴顧能令一切剎利喜歡諸婆

有六　十五

羅門信心增廣毗舍眷屬及首陀羅皆大歡
喜踊躍無量多欲婦女能令少貪妊娠女人
使得安隱令念持者樂於多聞修習定人樂
阿蘭若能却鬪諍國土飢荒能除死殃及諸
盜賊非時風雨凍暍苦辛蠕濕肥膩如是惡
觸照曜法毋豎立法幢於流轉中紹三寶種
解諸繫縛怖畏衆生能生盡智證無生智能
破黑暗與大光明能捨衆生苦惱重擔如此
奢摩裴多悉帝那持大授記陀羅尼能令一
切三有衆生惡業道中截流而過入佛界中
於一切法自在無礙乃至十八不共佛法無
爲彼岸能轉法輪兩諸法兩善能教化一切
衆生悉令得住於涅槃道說此惡業盡陀羅
尼法時無量衆生過去惡業悉得除滅無量
阿僧祇諸天及人遠塵離垢得法眼淨無量
衆生得須陀洹果百千頻婆羅衆生得於無
漏阿羅漢果七十那由他衆生獲得如是奢
摩裴多悉帝那持陀羅尼得此陀羅尼已於
三乘中更不退轉無量無數阿僧祇諸天及
人發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生於

菩提中亦得住心不退轉道八萬四千諸衆
生等得無生忍一切現在娑婆世界剎中衆
生聞此四種四諦順空順無願順奢摩裴多
悉帝那持等陀羅尼義已悉得破壞一切欲
貪長短色貪觸貪樂貪色非色貪又諸衆生

有六　十六

得如實見知貪障礙聽聞法已其中有得不
淨觀善根者有得六入念者或有得於普不
散心善根者或有得於徧善根者或有得於
阿那波那善根者或有得於奢摩他者或有
得於毗婆舍那者或有得於初禪定者或有
得於中間禪者或有乃至得四禪者或有得
於四空定者或有得於四諦順忍者或有得
於性人地者或有得於八法地者或得和合
小乘善根者或得小乘非和合者或復有得
一切智知善根者或復有得三摩提忍陀羅
尼善根者又彼衆中有諸女人猒離心生觀
察女身有種種過窮極鄙惡我以何故受於
此身貪著色欲如是呵責以聞法故一切婦
人悉各修念不樂自身其中九十一頻婆羅
人中女人轉女人相得男子身九千九百億

天中女人八萬四千龍中女人八百六十萬夜叉中女人八十四萬阿修羅中女人七萬迦樓羅中女人十二頻婆羅緊那羅中女人一千摩睺羅伽中女人九十頻婆羅餓鬼中女人四十二頻婆羅毗舍闍中女人如是一切諸女人等悉失本根得成男子其中若有妊娠婦女胎藏安隱無諸傷損乃至畜生亦復如是其產生者具足五根男女聰明智慧端正或有藏內未時節生或有他患皆能除卻悉令安隱如第三禪修習行人得於定樂身心悅豫亦復如是爾時一切天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽薜荔多毗舍遮鳩槃荼富單那迦吒富單那人及非人一切大衆同作是唱善哉善哉佛婆伽婆如是妙法不可思議我等昔來未曾聽受如今如來所轉法輪能令我等一切惡業障礙盡除於流轉中度一切有飲甘露漿得寂滅樂教化擁護一切衆生捨於五濁得勝智慧入佛境界照曜三寶不令斷絕如來今者降諸法雨稱我等力一心供養如是乃至迦吒富單那等種種諸天作於諸天種種音樂復雨天上細末金銀猶如雨下乃至華香衣服繒綵種種瓔珞種種天鬘以散如來為供養故一切天人悉皆雲集惟除坐禪入三昧者如是衆生各於生處所有華香衣服瓔珞金銀寶

護持品第六

爾時一切諸天大王并其眷屬一切龍王一切夜叉王阿修羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王薜荔多王毗舍遮王富單那王乃至迦吒富單那等一切諸王各并眷屬禮拜於佛同心合掌作如是言世尊我等從今在在處處若有比丘或比丘尼諸優婆塞及優婆夷但有信心若男若女能作如是念不淨觀寂滅三昧如前佛說善根因緣得攝心住者我等一切天諸眷屬乃至清淨信心之人或男或女常當救濟猶如導師令彼身心及其眷屬為作供養衣食湯藥鋪卧具湯藥種種資生所須皆與如是具足令其安隱更不愁於一十五種濁惡之事設復有者我等於中常共加護何者名為十五濁心所謂或以石擽或以杖打或以刀斫或以槊貫或毒藥中或崖上擲或復惡人或復不信或四大動我為作護或以惡心送彼人所好飲食湯藥者我為作護貪瞋妬嫉兩舌惡口如是惡事欲相加者我為作護或有惡人用濁惡心以諸衣鉢湯卧鋪具病患湯藥常作檀越或勸化他或自親舊為供養者彼諸惡事我為作護或復怨家或復惡鬼如是等惡我為作護或毒中護或惡天子或內國土或外國土如是賊起我為作護此十五種濁惡之事或比丘或比丘尼或優婆塞或優婆夷或餘信心男子女人或今現在或復當來乃至劫盡末法世時何者名為末法世時謂讀誦人無不依於波羅提木叉道中行若不坐禪則不能得於三摩提乃至不得第四之果乃至不得寂滅三昧是則名為末法世時若如上說初夜後夜不曾睡眠讀誦是經或坐禪定如是住者彼諸眷屬比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至信心或男或女一切眷屬乃至住處或復

聚落都邑國城或阿蘭若處或聚落主家隨所在處有此十五濁者我盡救濟爲作擁護令是諸惡一切悉除於何聚落有福德人當住之處或多人住或一人住乃至復有一日一夜修福德者乃至一日一夜所住處者或復城邑或聚落家我皆救濟爲作護助不令其人逢諸惡事無問一切諸檀越家或復剎利或婆羅門毗舍首陀或男或女小男小女一切救濟常爲守護不令入惡若有如是修福德者身心精進若有人供養禮拜恭敬種種供給或爲造房或大寺舍或林或苑或作衣裳食飲所須坐卧處所或復病患湯藥針灸種種醫療如是檀越我等如是十五濁中一切悉護若有胎藏妊娠女人供養如是福德人時我等護持無時暫捨設諸惡人及以惡鬼欲加惡者迴彼惡心悉令歡喜如是兒女在在處處修福德者念善根者爲他愛敬或餘衆生勸助讚美或復家人稱說其名或呪結索擁護衆生或教福德或教捨惡我等於彼如是衆生十五濁中常親護持諸惡鬼神不得其便若有如是修福德者或人非人能信其語如教而行如是一切我等亦護若有惡人於彼行者修福人中或瞋或罵或欲加惡或生障礙者如是等輩諸惡衆生我等不護是惡衆生十五濁事不得護者名字云何十五濁者第一惡患第二失於自在第三散失種種資生第四身中四支種種割截或眼或耳口鼻手足或復斫頭第五失於所愛妻子及諸眷屬第六失於官位第七失居家第八爲諸怨家所侵第九心常憂愁第十瞋於剎利心常作惡第十一濁邑國城衆生觸惡第十二諸偷盜來失種種物第十三自家婦女恒相鬪諍第十四國土賊盜他國賊來第十五短命速死若惡衆生有如是十五種事我等不護富伽羅等言若復有人雖修福業不受善語恒起惡瞋欲爲造福德者作諸惡事種種福中爲作障礙若有如是諸惡衆生來歸於我望呪術中得種種力如是呪中種種法用雖具足有我等於彼如是衆生不加不護不與其力亦不救濟若彼衆生意欲規求望得如是如是之物我亦不與若有衆生於常修常念福德之人生瞋作惡種種障礙者如是我等亦如上說或復今世及未來中能依此法憶念修行及法欲盡常有諸天龍神乃至迦吒富單那等惡心瞋忿無有慈悲不樂當來妙好之身不畏三塗惡道果報若有如是造福德人樂阿蘭若種諸善根或住塚間或復樹下或在寺舍或屍陀林行住處所福德之人悉如上說天龍乃至迦吒富單那惡見惡心此福德人是處住止或身心濁或奪精氣或彼行人供養檀越我諸天龍乃至迦吒富單那等離慈悲心不知恩報於當來生不怖惡道垢濁身心奪其精氣惟除過去極重惡業此惡業中非可得護若我天龍乃至迦吒富單那等應可得護而不護者現世則爲欺誑一切三世諸佛於流轉中不見羅漢及辟支佛常令我身不成福器不得涅槃佛言善哉善哉善男子汝能如是發於此心亦如一切三世諸佛過去世時修行無異紹三寶種豎立法幢光照法毋汝等如是

則爲供養一切三世十方諸佛汝善男子或
男或女能作如是勤精進心於正法中好守
護者如是法行富伽羅故常護常念常供給
足如是衆生於流轉中常得尊貴和合眷屬
常受安樂不經辛苦乃至速成阿耨多羅三
藐三菩提道善男子汝等求樂不求於苦是
故應當常勤精進作諸善根諸天等言善哉
善哉我從今日如是修習如是發心爾時此
娑婆界有於惡心諸餓鬼等常仰食噉一切
衆生精氣血肉以爲生活如是鬼等無量阿
僧祇同白佛言世尊我等惡業罪報所招常
噉於人肉血精氣以活性命今日發心入佛
法住爲佛弟子更不造惡不生惡念若佛弟
子如佛今說不淨觀法常如是修如是習行
一種無異若我不如富伽羅心所在存念者
令於我眼黑暗常盲一切四支不能動轉又
不具足身中五根我等亦如富伽羅護此福
德人并其施主造立寺舍房室樹林園苑浴
池衣鉢飲食卧具倚牀湯藥一切所須如是
檀越我等亦護佛言善哉善哉善男子汝好

有六 廿二

發心常當如是莫令放逸爾時牢固地天從
座而起作如是言世尊若佛弟子常攝五根
如佛今說不淨觀法如是繫念至心行時我
等地天爲此行者常出地味資潤彼人令其
身中增益壽命是地精氣充溢因緣行者身
中得色得力得念得喜得精進得大智慧佛
言善哉善哉汝大檀越能發是心真是佛子
從佛口生從法化生與如是食益於彼身此
福因緣速於大乘成就滿足爾時衆中有大
德天復從座起前白佛言世尊若有如是法
行比丘佛弟子等彼諸檀越或以種種金銀
寶珠種種資生種種穀米具足供給若諸弟
子如佛所說不淨觀法乃至寂滅三昧空門
如是繫念從於初夜至中後夜坐卧行立如
是念法心無外緣彼諸檀越爲營寺舍或造

有六 廿三

一屋或一樹林或復衣食坐卧牀鋪病患湯
藥種種資生常供給足彼得如是無乏少已
身得安隱無有憂愁心常歡喜得好福田成
就法器如是施已當來之世得大果報深心
藥法不生惡道不造惡法我如是護彼人即

得修慈悲心如是種種勝妙善根增長不減
佛言善哉善哉大檀越此是汝等精進之心
於大乘中速能增長福德之力爾時衆中金
剛力士復白佛言世尊如來說此大集經已
諸大檀越并眷屬衆各各發心護持佛法利
益衆生彼因緣故此娑婆界佛刹之中法毋
照曜增進光明爾時彌勒菩薩摩訶薩爲欲
利益於未來故即於衆中問金剛力士言善
男子何者爲虛空之法此可見不若不可見
此事云何又復問言何者名爲諸法和合金
剛力士報彌勒言實際之岸不可見故此和
合法亦不可見彌勒又問善男子何者名爲
真實虛空不和合法金剛力士報彌勒言彼
中無異彌勒又問善男子何者名爲虛空之
法何者名爲不和合法金剛力士報彌勒言
不動不生法界入事是故不異彌勒又問善
男子云何名爲有爲無爲漏無漏法金剛力
士報彌勒言如本真實如是如如性無有異
漏無漏法虛空和合是故不異彌勒又問善
男子何者名爲真實如如漏無漏法金剛力

士報彌勒言虛空合故真實如如非是漏法非無漏法彌勒又問善男子何者名爲虛空和合法金剛力士報彌勒言一切諸法離於障礙和合故空非集非散何以故體性不失故而彼空中亦不可得物及空故故名空法

（有六）

善男子一切法中此方便故當知一切如如（廿四）體性體性本來是空故空如是萬法和合故空想離想故此空非想非想亦空何以故如是一切和合法空不可說故一切諸法體性爾故此如是法非沙門造非羅漢造非辟支佛造非菩薩造非如來造如是如是真實如如漏無漏法一切皆空和合法故非相離故非異法故彌勒菩薩如是當知爾時金剛力士說是法已無量衆生曾於過去學空來者一切惡業悉皆除盡遠塵離垢於諸法中得法眼淨九十二那由他衆生於此法中發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生亦得住於不退轉道究竟阿耨多羅三藐三菩提

大乘大方等目藏經卷第六

音釋

捶打（捶上藥切打音頂捶打杖擊也）棵（郎果切赤體也）瘠（秦昔切瘦也）麨（尺沼切乾粮也）蟣虱（蟣居豈切虱所櫛切）蠅蛆（蒼蠅余陵切蛆七余切）蠅（必郢切虱蟣也）麨（切黑各切凡肉菜類細切加醯醬和之皆）麨子（紅切）蔔（傍北切蔔菜名）（有六）臘和之皆曰齏）檩（力稔切屋上橫木也）撑（丑庚切柱也）妊娠（妊鳩汝切娠時人切妊式連切娠並懷孕也）羶（羊臭也）

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　七四六頁上一行「次復」，經作「復次」。

一　七四六頁上七行第五字「大」，石作「小」。

一　七四八頁下二行第一四字「掉」，資作「調」。

一　七四八頁下六行第七字「掉」，資、普、南作「調」。

一　七四九頁下一〇行第七字「眼」，石作「根」。

一　七五〇頁上四行第九字「色」，資作「識」。

一　七五〇頁上九行第一一至一二字「名色」，資作「名色名爲」。

一　七五一頁上三行「餘天」，資作「天餘」。

一　七五一頁中九行第一〇字「授」，石作「受」。

一　七五一頁下末行第一四字「千」，資作「十」。

一　七五二頁上七行第四字「女」，石作「人」。

一　七五二頁上九行第九字「節」，資作「即」。

一　七五二頁中七行品名前，資、磧、普冠有「大乘大方等日藏經」。以下時有出現。

一　七五三頁中一一行第一一字「濁」，石、資作「邦」。

一　七五三頁中一一行末字「觸」，資作「濁」。

一　七五四頁上五行第八字「勞」，資、磧、普、南、徑、清作「苦」。

一　七五四頁上一五行第一四字「在」，石、資無。

一　七五四頁中末行首字「藥」，資、磧、普、南、徑、清作「樂」。

一　七五五頁上末行第六字「目」，諸本作「日」。

大乘大方等日藏經卷第七　　有七

隋天竺三藏那連提耶舍譯

佛現神通品第七

爾時頻婆娑羅王聞佛說此不淨觀法一切大衆各欲護持踊躍歡喜即從座起前白佛言世尊如是法門福德最勝不可思議今此國土娑婆世界佛刹之中無量諸大菩薩摩訶薩所可成就光明妙色我從本來初未曾見初未曾聞世尊是菩薩光悉能徧照大千世界乃至有頂亦皆充滿我今眼中不覩餘色但見於此娑婆世界佛刹之中乃至大小諸鐵圍山悉滿光明世尊如是菩薩摩訶薩等若得近於阿耨多羅三藐三菩提者其光云何如來入於三昧所放光明相復云何如來光明我得見不緣彼光明復得見於其餘佛刹種種妙好奇特事不佛言如是如是大王若有菩薩成就無上菩提道者其光能照十方世界何以故能於如來境界之中行大福德莊嚴力故於過去世菩薩行中成就具足大福德力莊嚴法故一切菩薩修行善根多增長故具無量福生於佛家親近無上菩提道故畢竟無上菩提妙道於不可宣說如來智力奮迅遠離一切障礙佛境界中勝疾智故入佛智慧正法果故分別過去無量劫來無邊佛法境界依故此地最勝轉妙法輪一切自在所可得身如是福德無量礙故獲得清淨真實法故所可修習到彼岸故未來世業已得盡故通達一切衆生善根永斷一切煩惱習故離於障礙住佛界中是故光明悉能徧照十方世界大王如是隨佛功德光明力故亦能覩見一切十方無量無數阿僧祇佛王言世尊我今欲見如是十方無量無數阿僧祇佛并諸菩薩摩訶薩及聲聞衆時頻婆娑羅王隨從眷屬有無量億諸衆生等異口同音復白佛言如是世尊亦願如來示現我等諸佛境界過去所行福德莊嚴離障礙事我等見已發歡喜心爾時世尊告阿若憍陳如汝等大衆在家出家聲聞弟子皆各繫念深心思惟以自善根力入於禪定我於今者亦欲入於如來三昧當于爾時此佛刹

中天龍夜叉乃至一切人及非人或有見四諦者或有得順忍者或於三乘得不退者如是衆生皆結跏坐亦入禪定復有衆生於三寶中得信敬心亦復如是入於禪定爾時世尊即入一切如來境界日月三昧行智廣大悉能徧覆一切虛空能令一切智慧衆生皆生歡喜如是三昧不可計量不可觀見非諸聲聞及辟支佛乃至十方恒河沙等補處菩薩之所能知惟佛如來乃能得之是名如來境界三昧如來如是入三昧已此娑婆世界三千大千百億四天下百億須彌山百億日月乃至百億諸有頂天皆悉影現入佛身中如是娑婆世界一切佛刹入佛身已其中所有一切衆生地獄餓鬼及以畜生或天或人彼諸衆生或身或心有苦受者皆得除滅一切自在悉生歡喜譬如比丘入第三禪得具足樂爾時一切諸大菩薩摩訶薩衆先在座中入三昧者皆從定起從定起已見佛光明見光明已自所有光尋滅不現如是聲聞及佛弟子乃至一切諸天人衆入禪定者各各皆起彼諸大衆身心得樂譬如比丘入第三禪爾時一切無量衆生生大歡喜踊躍無量不可思議未曾聞見又其六根一切清淨現佛身中或坐或行或住或卧復見如來一一毛孔出無量光譬如十方恒河沙等日月光明亦如一切恒河沙等大摩尼珠亦如恒河沙等十地菩薩摩訶薩衆一時普放大燄光明如是光明悉能徧照十方佛土如是如來一一毛孔所出光明處處皆滿於十方刹最爲殊勝爾時十方一切諸佛於其刹中自在而住各爲大衆異口同音稱讚我名說於此偈

汝觀具足功德滿　憐彼一切諸衆生
智慧大力能拔除　釋迦如來勝中最
慈悲心故放此光　一切佛刹皆充滿
又愍是諸衆生故　令其悉現於身中
一一佛刹滿光明　衆生見者皆歡喜
發心清淨悉牢固　得勝無上實菩提
汝等若有得神通　一切宜應急疾往
恭敬接足稽首禮　釋迦師子最勝尊
若有未得神通者　向彼低頭遥禮拜
速起菩提真智念　得見牟尼正覺身

爾時十方一切諸佛各於其國說如是偈慈悲教化諸衆生故又以如來過去修行願力莊嚴具足滿故彼諸佛刹一一如來亦有無量恒河沙等諸大菩薩摩訶薩衆并大弟子聲聞比丘復有無量億恒河沙諸天及龍夜又乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等無量大衆圍遶彼佛各乘神通俱來詣此娑婆世界到此刹已向於如來頭面接足右遶三帀右遶畢已各賫持來一切所有種種寶物種種寶衣種種袈裟種種瓔珞種種旛蓋種種雜華種種熏香種種塗香種種音樂種種讚歎種種歌舞供養如來設供養已與其眷屬各還所住時諸衆生在娑婆世界佛身中者皆悉見之見已歡喜復受無量無邊快樂又諸衆生得見十方一切諸佛於其刹土坐金剛座而演說法又見諸佛各各刹中於自坐處爲諸衆生說此世界釋迦如來一切功德有大名稱大智慧力福德莊嚴具大

精進大慈悲力教化衆生彼諸剎中無量阿僧祇恒河沙等衆生發阿耨多羅三藐三菩提心於自剎中得受記莂無量衆生於緣覺乘得受記莂彼諸大衆亦見此土一切衆生入於佛身亦得如是受於記莂其中衆生或有受樂或有受苦一切皆現釋迦如來身內住止若空五濁佛剎衆生得見如來及見十方無量無數說法諸佛一一如來各有無量無數衆生恭敬圍遶見已起大愛敬生歡喜心彼諸衆生一切身中所有惡受悉得除捨安隱快樂若不空五濁剎者十地菩薩摩訶薩等教化衆生故隨何剎中得見於佛見已生信得信心已聽受妙法彼諸菩薩各於彼處化作佛身以一音聲滿一切剎各各異口同說偈言

十方諸佛同一乘　成就善根故來此
離佛及餘菩薩衆　更無如是大德人
汝等一一諸衆生　速發菩提無上道
若不勇猛勤精進　流轉苦海無出期
汝等宜應一切來　速隨於我相逐往

供養人中釋師子　頂禮右遶彼世尊
時諸菩薩摩訶薩等化作佛身說此偈已各與無量無邊恒河沙數得神通力一切衆生俱來詣此見釋迦牟尼佛見已右遶三帀遶已各持賫來種種寶物種種寶衣種種音樂種種歌舞以用供養釋迦如來供養畢已悉發阿耨多羅三藐三菩提心或有衆生於辟支佛乘而發願者如是悉得不退轉道彼諸衆生又皆各各得種種忍種種陀羅尼種種善根得已各還本剎或有菩薩化作辟支佛身或復化作阿羅漢身或復化作梵天王身或復化作帝釋天身或復化作四天王身或復化作那羅延身或復化作摩醯首羅身或復化作自在天身或復化作星宿天身或復化作阿修羅身或復化作轉輪聖王如是種種龍身鬼身隨所在處佛剎之中若有衆生樂見阿羅漢身見羅漢已歡喜受法彼諸菩薩摩訶薩等爲欲教化諸衆生故即於彼中作羅漢身爲彼衆生說種種法彼諸衆生見大光明及釋迦佛得見佛已心中愛敬生大歡喜具足六根滿一切願惡業皆盡悉樂受生又彼菩薩摩訶薩等於佛剎中化作如是阿羅漢身說法教化大福德聚具足成就善根力故能以一音徧一切剎作諸言辭說如是偈

衆生久處流轉中　愚癡不知出要道
以諸種種罪業故　得此生死苦惱身
是故應速捨惡心　邪見顛倒諸煩惱
早度有流到彼岸　云何汝等不覺知
難見導師今已見　難得人身今已得
難遇善友今逢值　難聞正法今得聞
是故汝等應至心　速發無上菩提道
出離一切生死獄　證佛微妙功德身
若能永捨兩種邪　所謂斷常等二見
知於一切行無我　如是名入正觀門
愛行取入有於生　智水洗除悉令淨
同共往詣娑婆國　恭敬供養釋師子
時諸菩薩摩訶薩等如是化作阿羅漢身說此偈已與於無量恒河沙等衆生俱共發引來到此剎到已頭面頂禮釋

迦牟尼如來并其眷屬恭敬圍遶三遶佛已
出所賫來種種寶物種種寶衣種種架裟種
種瓔珞種種傘蓋種種幢旛種種寶華種種
寶香種種音樂偈讚歌舞以用供養釋迦如
來供養畢已各還自剎到自剎已坐於自座
各爲於已衆稱揚讚說釋迦如來作如是言
釋迦如來憐愍教化一切衆生能與衆生一
切利益是諸菩薩各自衆中如是稱說彼衆
聞已悉皆讚歎釋迦如來既讚歎已無量無
數阿僧祇衆生發阿耨多羅三藐三菩提心
或復有於辟支佛乘而發心者或復有於聲
聞乘中而發心者各各乘中得不退道有得
種種陀羅尼忍種種善根亦見此土娑婆佛
剎諸衆生等入釋迦如來身中是諸衆生見
此不可思議神德變已無量阿僧祇恒河沙
等衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心其中
或有發聲聞辟支佛心者各於自乘得不退
轉或有作轉輪聖王微妙之身得受記莂

魔王波旬品第八之一

爾時欲界魔王波旬悉見一切娑婆國土所
有衆生及諸天宮合家眷屬在佛身中時魔
波旬見已悲泣涕淚橫流心大懊惱徧身汗
出啼哭失聲稱怨大喚或起或立或坐或行
入出家居東西狂走頻申欠呿怖懼憧惶憤
歎長歔喘息麤短合眼張口吐舌舐身露背
現胷伸臂縮脚搖動頭項搽手揩摩種種施
爲受大苦惱乃至一切魔之眷屬心內愁憂
亦復如是時魔波旬有一軍主名戒依止見
王身心如是煎迫說偈問言

何故愁惱獨行住　唱喚馳走似癲狂
出入家居心不安　如是因緣願王說
時魔波旬聞是語已倍更懊惱啼哭兩淚說
偈荅言

我今身體汗遍流　心中分裂如刀割
啼哭眼中淚如血　爲覩瞿曇現變通
其形廣大無有邊　剎土悉皆居腹內
我失臣民及眷屬　境界宮殿悉空虛
復有十方大衆來　充滿於此娑婆界
各設無邊大供養　禮拜圍遶或往還
令我自在無威力　伴侶眷屬歸於彼
如來有是大神力　云何令我心不愁
時戒依止大魔軍主爲於波旬復說偈言
我所統領諸軍衆　強壯勇健實難當
刀輪奮擊擬如來　須臾破身令粉碎
時魔波旬說偈荅言
我等諸軍及眷屬　久已歸依佛世尊
設欲自往生惡心　即見項邊帶枷鎖
時戒依止大魔軍主復說偈言
我今多設諸方便　誘誑於彼惡怨家
詐現親善作識知　得便然後當摧滅
時魔波旬說偈荅言
若我發起毒惡心　如是方便欲毀佛
即見死屍繫頸下　如是臭惡難可看
時戒依止大魔軍主復說偈言
一切欲界屬於魔　惟有天人信歸佛
諸惡毒龍亦王領　願勑速害瞿曇身
時魔波旬說偈言
若審知龍有力能　我已荒迷汝自勑
若實能壞瞿曇身　我還得土復本心
爾時戒依止大魔軍主即自念言世間難摧

謂三種毒一者天魔二者惡龍三者得定五通仙人我今魔宮已被破壞惟龍境界牢固光明照耀海中威力自在眷屬圍遶不可思議龍既屬魔其餘兵衆悉皆統領今當爲王約勑速往壞彼瞿曇魔波旬言善哉善哉智慧軍主汝可疾去到彼龍宮如是切勒早與瞿曇共相鬪戰時戒依止大魔軍主辭王畢已即自舉手普告無量百千軍衆唱如是言汝等宜應速整衣鉀我今欲往彼龍王宮令諸惡龍興發毒風害瞿曇命使令破碎如是說已一切軍衆悉不能動其戒依止軍衆及身既不得前眼中淚出身毛皆竪合掌向魔波旬說言我等今者不能得去沙門瞿曇斯偽多幻知我等家繫縛於我令我身內一切火然焦沸熱惱猶如湯煑我今如是力不自在云何復欲假力於他時魔波旬倍更懊惱憂愁不樂令戒依止具以上事宣告諸龍汝當爲我壞瞿曇身時諸惡龍將欲飛空而不能去語戒依止敬奉來命欲往毀壞適生此心便不得往時戒依止即生恐怖作如是念

若我今者現魔大力令諸惡龍心生瞋忿以瞋忿故則能破壞瞿曇之身時魔波旬及戒依止化龍宮內作諸蚊虻蠅蛆毒蟲死屍人糞臭處狼藉充滿其中諸龍見已於自宮室心不甘樂作是念言是誰化作此惡物也雖復思念莫知誰爲爾時一切四天下中諸大龍王及其男女大小眷屬悉生瞋忿即出宮殿至須彌下佉羅坻山其山平坦於山頂頭有大聖人先所居住彼山周帀縱廣正等四萬由旬一切莊嚴純是七寶乃至難陀優波難陀龍王亦與無量百千眷屬捨自住宮往佉羅坻大聖人處請求救濟彼龍奮身如須彌山既到彼已其身皆小猶如銅筋雖如是知不能得語各各自說我等欲往而不能動即大憂愁瞋忿停坐爾時復有娑伽羅龍王亦與無量億那由他百千眷屬如是伊羅鉢龍王如是善住龍王如是德叉迦龍王如是阿那婆達多龍王如是目真隣陀龍王如是海德龍王如是婆婁那龍王如是大德龍王如是那吒達都龍王如是阿鉢羅邏龍王如

是山德龍王如是牛頭龍王如是阿藍浮龍王如是伊羅鉢多龍王如是鬱車加臂龍王如是婆羅那那龍王如是斯羅摩羅龍王如是迦迦吒行龍王如是稽羅綺龍王如是水行龍王如是安闍那致殊龍王如是迦那迦賓闍那龍王如是奢俱奢伏綺龍王乃至閉眼龍王乃至白象腋龍王乃至天利龍王乃至天婆婆遮羅龍王乃至天迦龍王乃至伊羅口龍王乃至天眼赤龍王乃至端正龍王乃至光行龍王乃至此閻浮提地八十六千諸大龍王時彼一切一一龍王各有無量百千眷屬悉皆來詣此聖人處請求救濟如是乃至八十四萬諸海洲中一一海洲則有無量億那由他百千諸龍各捨宮宅爲救濟故來佉羅坻大聖人處如是鬱單羅拘盧洲中鼻擔比龍王大遍龍王彼二龍王各與無量億那由他百千諸龍眷屬圍遶請求救濟故來到此聖人住處如是弗婆毗提洲中蘇摩婁叉龍王婆斯目叉龍王彼二龍王亦與無量億那由他百千諸龍眷屬圍遶悉來到

此求於救濟如是瞿耶尼洲中曷賴多那龍王瞿波羅婆龍王彼二龍王亦與無量億那由他百千諸龍眷屬圍遶前後隨從爲求救濟故來到此大聖人處爾時復有此四天下八萬四千一切洲中所有諸龍卵生胎生濕生化生如是諸龍所在生處龍婦龍男龍女龍子爲救濟故一切悉來此大聖人牟尼處所到已一切皆得小身譬如銅筋彼龍瞋忿各作是念我等本身如須彌山今者云何如是細小時魔波旬見於諸龍皆來入此牟尼處所悉受小身見已波旬心中懊惱亦生瞋忿怖畏不安語其衆軍及眷屬言汝等看此一切諸龍以我力故變其宮殿化作一切蚊蝱毒蠅及餘臭惡種種糞穢皆捨自家來詣大山聖人處所悉失勢力無復自在不能毀壞沙門瞿曇時戒依止大魔軍主白波旬言大王莫愁願聽我語如是諸龍受此身者非是沙門瞿曇所化龍自集會一處戲笑作於是身望得方便害彼釋子魔波旬言如是者善汝可速去聽問彼龍說何語言作何方便

可得令彼沙門瞿曇破壞離散若得碎者我境界勝龍宮亦全時戒依止大魔軍主前後導從百千萬衆欲往彼山發於自家乘空而進爾時世尊宣揚過去一切諸願通達顯示究竟無餘一切聖人現在世者一切牟尼處所作證一切衆生教化畢了一切諸佛眷屬家生奮迅境界皆已示現一切菩薩摩訶薩衆所得壽命一種無差一切天龍夜叉羅剎人及非人得見一切諸佛 剎土光明遍照種種莊嚴心皆歡喜十方一切餘佛剎中此剎光明最勝巍巍福德因緣得此殊勝餘佛剎中一切五通皆來此剎供養禮拜釋迦如來是時佛神力故此娑婆界及十方佛土一切衆生入佛身內如是神通諸佛境界三摩提力彼諸衆生見佛身光出過十方一切諸佛世界普皆充滿照曜殊特能蔽餘光於自坐處作如是說釋迦如來不可思議未曾聞見彼諸菩薩如是說已各以種種華香寶衣架裟瓔珞種種音樂供養如來供養畢已無量百千右遶禮拜悉皆退坐時此大衆一切天

龍夜叉羅剎阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃荼薜荔多毗舍遮富單那迦吒富單那乃至一切人及非人亦設種種供養如前作禮右遶畢皆退坐如是聽法時戒依止大魔軍主將領眷屬在於閻浮地上遊行爾時如來在衆中坐示現常身安然不動大魔軍主見已念言沙門瞿曇示現大身今復本形在摩伽陀國端坐不異或能見我大魔軍衆怖畏失力無復神通彼戒依止大魔軍上復作是念沙門瞿曇多諸巧慧或能於我欲生惡心我今先當到瞿曇所看彼道術方便因緣試共談論觀其詐僞時戒依止大魔軍主眷屬圍遶前至佛所對如來立而說偈言

未能度脫於自身　生死海中得出離
何以誑他衆生類　云我安汝置涅槃

爾時如來荅戒依止大魔軍主而說偈言

我久越度流轉海　更不生於諸有中
慈悲愍念諸羣生　是故說於出要道
汝於往昔無數劫　已發最勝菩提心
值遇然燈佛世尊　修行布施及持戒

如是過去億千佛　悉已恭敬曾供養
當得於此清淨乘　我今決定授汝記
未來成佛還如我　云何乃說誑衆生
我今施汝智慧眼　可念前生行本末
時戒依止魔軍主　即得宿命識往身
頭陀苦節習於禪　業果福德皆明了
時戒依止大魔軍主聞此偈已念彼過去福德因緣對於如來五體布地眼中淚出長跪合掌作如是言如來世尊我大懊惱我大慚愧如大癡人如迷如醉如著鬼癲我念過去經一阿僧祇劫大精進力發阿耨多羅三藐三菩提心行六波羅蜜修習聖道作諸福德值佛現在種種供養聽受妙法發弘誓願乃至迦葉如來法中有一比丘說聲聞法有大乘人說菩薩法我於爾時心錯口惡謗此說人言是魔語或魔眷屬（有七）大乘人邊說小乘過（十五）如是惡口說因緣故我於彼中迦葉如來不授我記得阿耨多羅三藐三菩提以彼惡口罪業因緣我於彼死魔界中生受是身來已經五十七億千歲世尊我寧更歷六百千年受地獄苦終不一念失阿耨多羅三藐三菩提心何況退於四梵行念第一第二如是懺悔乃至第三如是懺悔并餘眷屬亦復如是又過去世流轉際中如是當來於生死海及在地獄終不暫退阿耨多羅三藐三菩提心佛言軍主善哉善哉善男子若復有人然於大燈如須彌山并七寶物於無量世供養諸佛是福德聚不如有人至心慈悲發菩提心何以故發是心者乃至供養十方諸佛彼過去福此最為勝汝善男子今盡此罪更莫餘念生死五陰一切有中得道師身爾時戒依止菩薩摩訶薩即於坐處得法順忍從座而起頭面作禮遶佛三帀即脫身上無價寶衣真珠瓔珞供養如來設布施已說偈問言

菩薩云何修諸法　達了一切悉皆空
觀察世間如水泡　能盡諸有無明縛
一切惡見性非實　得勝無生順忍心
常於菩提道中行　能令衆生得解脫
爾時世尊荅戒依止而說偈言
不動如山四種心　智慧之人乃能有
無量億劫受諸苦　為愍一切諸衆生
佛說禁戒堅固持　乃至不破如一點
一切三世佛正法　具足圓滿悉能行
爾時八萬四千魔軍及戒依止菩薩眷屬聞戒依止得授記已心大歡喜即於佛前至心悔過一切皆發（有七）阿耨多羅三藐三菩提心此（十六）菩提心名為三昧順菩提心得此心已歡喜踊躍各各脫衣以用布施有施已坐爾時波旬見其軍主并及眷屬已歸依佛心生瞋忿苦惱不安更大怖畏作如是言我今得出沙門腹中復失眷屬未知幾人於此得出作佛弟子有幾人在速閉城門莫放一人令其出外自魔境界安隱住止爾時世尊更為彼魔大衆眷屬說三種梵行所謂衆生攀緣法攀緣離攀緣如虛空眼品中說爾時一切諸天龍王悉皆集會佉羅坻山牟尼聖人處所中住彼一切龍各見自形小如銅筯欲動不能遊行絕望思念奮體惱細身宛轉彼中不得自在怖畏毛豎一切相與向難陀跋難陀王邊禮拜作如是言大王我龍國止今者所

有蚊虻蟾蠅毒蟲糞穢種種不淨皆是瞿曇之所爲也是故我等皆捨宮宅來到此間求免救濟又不能得離於小身及以怖畏若能歸依佛世尊者可得免脫是時難陀跋難陀龍王作如是言沙門瞿曇多諸方便種種幻術能內一切婆婆佛剎安置身中於我龍家亦復化作一切諸惡令我怖畏來此求救令者沙門自失勢力無復方便神通道術身令如本坐舊座中豈能救我如是小身既造此獄安置於我皆不得去何能救濟令無怖畏一切諸龍繫屬波旬欲界自在惟有魔力令可禮拜求出此難各各還家安隱而住爾時伊羅婆龍王復作是言汝等諸龍莫生懊惱何以故沙門瞿曇已能降伏魔之眷屬群臣人民作於弟子惟魔王在喪失本心及其神力云何當能救濟汝等時諸龍王聞伊羅婆如是說已或有禮拜四天王者或有禮拜帝釋天者或有禮拜須夜摩天或有禮拜那兜率陀或有禮拜化樂天者或有禮拜他化自在或有禮拜大梵天者爾時娑伽羅龍王復

語一切諸龍王言汝等不見彼諸天王人及非人聖賢雜類禮拜供養沙門瞿曇而歸依耶爾時諸龍即復歸依其餘仙聖時彼山頂有六聖人第一名蘇尸摩第二名那籌第三名阿收求多第四名毗梨呵第五名婆揭蒲弟六名殊致阿羅娑彼一切龍或有歸於蘇尸摩邊禮拜者或有歸依於那籌者或有禮拜阿收求多或有禮拜毗梨呵者或有歸依婆揭蒲者或有歸依殊致羅娑彼一切龍皆悉歸命此六聖人請求救濟是六聖人得五神通悉各在於雪山邊住彼五聖人皆在殊致羅娑菩薩摩訶薩大聖人所聽於正法時殊致羅娑菩薩亦以種種無量言辭讚歎釋迦如來神德時五聖人悉聞一切龍王哭聲求乞救濟聞已即起白殊致羅娑菩薩摩訶薩言大德頗聞彼龍啼哭號咷求救聲不荅言已聞大士今聖人處一切諸龍大懊惱心我等聞知尚欲往救況大德乎惟願慈悲往至彼所救一切龍與其解脫時殊致羅娑大聖人言汝等可往我未及去所以者何此中

大天龍王夜叉百千萬衆今對我坐問難障礙四梵行法彼心歡喜聽我所說時五聖人禮彼殊致羅娑大士三帀遶已以神通力飛騰虛空到佉羅坻大山頂頭牟尼聖人處所爾時彼處一切龍王見五聖人心生歡喜恭敬禮拜作如是言汝等大仙福德之人智慧方便一切莊嚴於苦惱中已到彼岸願救濟我出惡獄中令得解脫彼五聖人如是荅言我等不能救濟汝等所以者何現今雪山有大菩薩名殊致羅娑諸聖人中最大智慧大解方便彼菩薩能與汝解脫汝可一心求哀勸請諸龍聞已如是異身同共合掌遥向殊致羅娑聖人恭敬禮拜皆唱是言大德聖人願救濟我願憐愍我爾時殊致羅娑菩薩摩訶薩聞彼龍王唱救濟聲即與大天緊那羅等夜叉羅剎百千萬人前後圍遶以神通力發於雪山乘空而往到佉羅坻山頂時諸龍王見彼聖人各各恭敬合掌禮拜一心同聲作如是言大仙聖人願救濟我於此獄中與我解脫令我自身及以眷屬安隱還家離諸

苦惱爾時殊致羅娑菩薩善解方便知世因緣欲為諸龍說星宿法星宿法者各有度數和合時節合時則易不合則難時節未合不得解脫諦聽次第我當為汝分別解說今此月者名奢婆拏星宿名為富那婆數富那婆數屬此五月此月復繫屬於日天汝諸龍王與此星辰時未和合爾時娑伽羅龍王白殊致羅娑菩薩言大士是星宿者本誰所說誰作大星誰作小星誰作日月何日之中何星在先於虛空中復誰安置三十日月十二月年云何為時繫屬何處姓何字誰何善何惡何食何施若為是晝若為是夜日月星宿復若為行何者名為月初一日何者滿月若為時節若為行度一一各幾復若為停幾許時行何者是輕何者是重何者是合何者非合云何力多云何力少云何名為日前後行上行幾影下行幾影影有幾步名曰為轉初轉云何月北月南云何次第大士汝於諸聖第一最尊願愍我龍具足解說我等聞已脫苦奉行爾時殊致羅娑菩薩告諸龍言大王過去世時此賢劫初有一大城名曰瞻波彼中人民和合熾盛有一天子名大三摩名端正少雙才智聰明正法行化常樂寂靜不著世榮為諸人民之所宗仰恭敬禮拜而侍衛之彼三摩多清淨慈悲愍念衆生猶如赤子不樂愛染常自潔身王有夫人多貪色欲王既不幸無處遂心曾於一時遊戲園苑獨在林下止息自娛見驢合群根相出現欲心發動脫衣就之驢見即交遂成胎藏月滿生子頭耳口眼悉皆似驢惟身類人而復麤澀駿毛被體與畜無殊夫人見之心驚怖畏即便委棄投於屏中以福力故處空不墜時有羅刹婦名曰驢神見兒不汙念言福子遂於空中接取洗持將往雪山乳哺畜養猶如己子等無有異及至長成教服仙藥與天童子日夜共遊復有大天亦來愛護此兒飲食甘果藥草身體轉異福德莊嚴大光照耀如是天衆同共稱美號為佉盧虱吒大仙聖人以是因緣彼雪山中并及餘處悉皆化生種種好華種種好果種種好藥種種好香種種清流種種和鳥在所行住並皆豐盈以此藥果資益因緣其餘形容麤相悉轉身體端正惟脣似驢是故名為驢脣仙人是驢仙人學於聖法經六萬年翹於一脚日夜不下無有勤心天見大仙如是苦行時諸梵衆及帝釋天并餘上方欲色界等和合悉來禮拜供養乃至龍衆修羅夜叉一切雲集所有仙聖修梵行人皆來到此驢聖人邊種種供奉讚歎稱揚如是苦行生來未覩設供養已合掌問言大仙聖人欲求何等惟願為我諸天說之若我力能即當相與終不悋惜爾時驢脣聞是語已內心慶幸荅諸天言必能稱我情所求者今當略說我念宿命過去劫時見虛空中有諸列宿日月五星晝夜運行各守常度為於天下而作照明我欲了知分別識解愍暗暝故不憚劬勞此賢劫初無如是事汝等一切諸天龍神憐我故來願說星辰日月法用猶如過去置立安施造作便宜善惡好醜如我所願具足說之一切天言大德仙人此事甚深非我境界若為憐愍一切衆生如過去時願

速自說

太乘大方等日藏經卷第七

音釋

欠呿欠去劫切呿丘加切欠呿謂氣擁滯欠呿二解也 歔朽居切出氣也 喘息喘昌兖切疾息也 舐古善切以舌舐也 搽摸搽素各切 揩口皆切拭也 鉀古洽切鍘鉀也 癲都年切狂也 懊惱切懊烏皓切惱有所恨痛也 號咷號胡刀切咷徒刀切號咷哭聲也 翹渠堯切舉也 勸逵眷切勞也 阿羅娑隋言光味 佉盧虱吒隋言彊脣

大乘大方等日藏經卷第七

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 七六一頁中一一行第一五字「住」，南作「在」。

一 七六一頁下一一行第三字「大」，磧作「天」。

一 七六二頁下九行第一六字「上」，石作「主」。

一 七六三頁上九行第一四字「惱」，石作「悔」。

一 七六三頁下四行第一二字「止」，石作「止諸」。

一 七六三頁下一五行第八字「眼」，石作「明」。

一 七六四頁中六行第八字「娑」，石作「娑隋言光味」；磧、南作「娑隋言光畏」。

一 七六四頁中七行第四字「禮」，石作「作禮」。

一 七六四頁下一八行第一六字「同」，南作「高」。

一 七六五頁中二行第一五字「名」，資、磧、普作「多」。

一 七六五頁中八行第八字「合」，石、資、磧、普作「命」。

一 七六五頁中一八行第一〇字「吒」，石、磧、南作「吒隋言驢脣」。

一 七六五頁中一八行「大仙聖」，資作「驢神仙」。

大乘大方等日藏經卷第八　有八

隋天竺三藏那連提耶舍譯

魔王波旬星宿品第八之二

爾時佉盧虱吒仙人告一切天言初置星宿昴爲先首衆星輪轉運行虛空告諸天衆說昴爲先其事是不爾時日天而作是言此昴宿者常行虛空歷四天下恒作善事饒益我等我知彼宿屬於火天是時衆中有一聖人名大威德復作是言彼昴宿者我妹之子其星有六形如剃刀一日一夜歷四天下行三十時屬於火天姓鞞耶尼屬彼宿者祭之用酪佉盧虱吒仙人語諸天曰如是如是如汝等言我今以昴爲初宿復次置畢爲第二宿屬於水天姓頗羅墮畢有五星形如立叉一日一夜行四十五時屬畢宿者祭用鹿肉復次置觜爲第三宿屬於月天即是月子姓毘梨伽耶尼星數有三形如鹿頭一日一夜行十五時屬觜宿者祭根及果次復置參爲第四宿屬於日天姓婆私失鉗其性大惡多於瞋忿只有一星如婦女黶行一日一夜四十五時屬參宿者祭用醍醐次復置井爲第五宿屬於日天姓婆私失鉗其有兩星形如脚跡一日一夜行十五時屬井宿者以杭米華和蜜祭之次復置鬼爲第六宿屬歲星天歲星之子姓炮波那毗其性溫和樂修善法其有三星猶如諸佛胷前滿相一日一夜行三十時屬鬼星者亦以杭米華和蜜祭之次復置柳爲第七宿屬於蛇天即姓蛇氏只有一星如婦女黶一日一夜行十五時屬柳星者祭用乳糜右此七宿儅於東門次復置南方第一之宿名曰七星屬於火天姓賓伽耶尼其五星形如河岸一日一夜行三十時屬七星者宜用杭米烏麻作粥祭之次復置張爲第二宿屬福德天姓瞿曇彌其星有二形如脚跡一日一夜行三十時屬張宿者毘羅婆果以用祭之次復置翼爲第三宿屬於林天姓憍陳如其有二星形如脚跡一日一夜行十五時屬翼星者用青黑豆煑熟祭之次復置軫爲第四宿屬沙毗梨帝天姓迦遮延蝎仙之子其星有五形如人手一日一夜行三

十時屬軫星者作莠稗飯而以祭之次復置角爲第五宿屬喜樂天姓質多羅延尼軋闥婆子只有一星如婦人黶一日一夜行十五時屬於角者以諸華飯而用祭之次復置亢爲第六宿屬摩妬羅天姓迦旃延尼其有一星如婦人黶一日一夜行十五時屬亢星者當取菉豆和酥蜜煑以用祭之次復置氐爲第七宿屬於火天姓些吉利多耶尼氐有二星形如脚跡一日一夜行四十五時屬氐宿者取種種華作食祭之右此七宿儅於南門次復置西方第一之宿其名曰房屬於慈天姓阿藍婆耶尼房有四星形如瓔珞一日一夜行三十時屬房宿者酒肉祭之次復置心爲第二宿屬帝釋天姓迦羅延那心有三星形如大麥一日一夜行十五時屬心星者以粳米粥而用祭之次復置尾爲第三宿屬獵師天姓迦遮耶尼尾有七星形如蝎尾一日一夜行三十時屬尾星者以諸果根作食祭之次復置箕爲第四宿屬於水天姓持叉迦旃延尼箕有四星形如牛角一日一夜行三十時屬箕宿者取尼拘陀皮汁祭之次復置斗爲第五宿屬於火天姓摸伽羅尼斗有四星如人拓地一日一夜行三十五時屬斗宿者末杭水華和蜜祭之次復置牛爲第六宿屬於梵天姓梵嵐摩其有三星形如牛頭一日一夜行於六時屬牛宿者以醍醐飯而用祭之次復置女爲第七宿屬毗紐天姓帝利迦遮耶尼女有四星如大麥粒一日一夜行三十時屬女宿者以鳥肉祭之右此七宿儅於西門次復置北方第一之宿名爲虛星屬帝釋天娑婆天子姓憍陳如虛有四星其形如鳥一日一夜行三十時屬虛宿者煑烏豆汁而用祭之次復置危爲第二宿屬多羅拏天姓單那尼危有一星如婦人黶一日一夜行十五時屬危宿者以杭米粥而用祭之次復置室爲第三宿屬蛇頭天蝎天之子姓闍都迦尼拘室有二星形如脚跡一日一夜行三十時屬室星者肉血祭之次復置壁爲第四宿屬林天婆婁那子姓陀難闍壁有二星形如脚跡一日一夜行四十五時屬壁星者以肉祭之次復置奎爲第五宿屬富沙天姓阿㝹吒排尼奎有一星如婦人黶一日一夜行三十時屬奎宿者以酪祭之次復置婁爲第六宿屬軋闥婆天姓阿舍婆婁有三星形如馬頭一日一夜行三十時屬婁星者以大麥飯并肉祭之次復置胃爲第七宿屬閻摩羅天姓跋伽毘胃有三星形如鼎足一日一夜行三十時屬胃宿者杭米烏麻及以野棗而用祭之右此七宿儅於北門二十八宿有五宿行四十五時所謂畢參氐斗壁等二十八宿言義廣多難曉深趣不可真宣我今略說說是宿時同聞諸天皆悉歡喜爾時殊致阿羅娑仙人告諸天曰是佉盧㝹吒仙人於過去世亦造惡業罪因緣故雖得人身半爲驢狀以有慈力其罪除滅更得最好端正之身猶如帝釋告諸龍等我以福德諸因緣故如彼仙人爲一切天而作導師今亦如是能教汝等深實語言諸龍當知佉盧㝹吒似釋身已是天人衆皆悉歡悅一心合掌作如是言今大聖人爲我等說往昔之事何者是

宿行最在前食何等食作何事業行於虛空復幾許時如是問已仙人荅言汝等一切至心聽受我以慈力還得端正今復憐愍安隱衆生說一年內事之終始令於汝曹如盲得目初日星宿乃至月滿諸星所在皆悉具說

有八

爲欲利益諸衆生故安置昴宿在衆星前汝等諸天以爲是不一切天言善哉善哉我等經歷星宿知昴最尊大威德天之外甥也其有六子運行虛空是故昴星可爲先首佉盧虱吒仙人言月合諸星起昴終胃月行宿訖一月將滿八月黑初月合在胃如是次第輪轉不息我今復說剎那之數一千六百剎那名一迦羅六十迦羅名摸呼律多三十摸呼律多爲一日夜胃宿縱惡自在如首羅天能護四方皆得安隱汝等天人見彼爲惡勿生嫌怪嚴治形法乃護衆生一切天言如是如是如聖人教嚴於法令乃濟衆生月與胃合其日病者或輕或重難可療治其日生者性多瞋憤獷惡剛毅難可親昵有大官位能勝衆生元虛參胃此四宿日不得入陣鬬戰不

五

可遠行不得剃頭及以治鬚畢牛軫星此三宿日乃宜鬬戰及以遠行剃頭洗頭柳張宿日可得造作一切諸事昴宿翼宿斗宿此三宿日求財可得宜服醫藥持戒布施宜作新衣及造瓔珞觜宿角宿女宿七星之宿此四宿日宜於行來道路安隱氐宿井宿危宿此三宿日作惡得成房宿柳宿心宿婁宿七星之宿張宿此六宿日得造轝車牀及繩牀并諸衣服要結知識昴宿速疾作種種業其速如火其日得病酪飯祭之四日除愈其日生者常得大富其日入胎斗宿房宿虛宿柳宿室宿此五宿日不宜造作一切諸事惟得共於大敵鬬戰井氐翼宿此三宿日善惡之事皆悉得作畢宿之日亦得自在井氐危宿此三宿日昴宿生者於此日內不得作事遠行

有八

六

鬬擊假令急事亦不得作女角觜宿此三宿日亦爲最惡翼宿之日與怨家鬬獲得其勝或剛或柔還致和合軫宿牛宿此二宿日求伴不得服藥合藥出家布施造新衣服瓔珞牀鋪卧具等物皆得成就參宿虛宿亢宿此

三宿日行來安隱鬼尾室宿此三宿日共他造惡離於慈心種種得作七星宿日心宿房宿柳宿壁宿此五宿日宜結婚姻宜造轝車及以牀褥參宿之日作事亦吉然於一切須生憐愍畢星水姓汝等於此第二宿日造柔輭事悉得和合其日病者以香祭火五日後愈其日生者其人大富福德樂法牛宿奎宿七星宿日及心宿日而受胎者其人薄德常作下事鬼尾室宿此三宿日一切事業皆不得作不得鬬戰不得遠行不得詣官賣買交易工巧作務皆不得作亢宿虛宿此二宿日若作好事不得和合惟宜鬬戰剋獲勝捷軫宿之日爲事有利利作柔輭無有障礙觜宿角宿女宿等日衆事和合所作成辦服藥得力若欲捨施若造衣服及以瓔珞皆悉得作

七

有八

井宿氐宿危宿等日遠行安隱房宿柳宿壁宿等日欲離慈心造罪得成斗宿箕宿婁宿胃宿室宿翼宿此六宿日宜結親友婚娶知識牀鋪輦轝皆悉得造觜宿四日用事於此世間作諸事業疾速自成其日病者豆糜祭

月八日除愈其日生者為人猛健大富饒財
當為婦女見諸惡事宜自防護我說不虛觜
宿生人若以女宿婁宿斗宿張宿等日而入
胎者為惡不善昴宿房宿柳宿此三宿日不
得鬪戰不得遠行及向官府有須行者應止
勿去井宿氐宿危宿等日造作衆惡不相和
順妄言諂曲欲殺怨家皆得成就角宿之日
欲作事者剛柔並得參宿之日作事利益能
致自在亢虛二宿不相和合參宿之日乃得
利益其日服藥出家布施瓔珞衣服並皆得
作鬼宿尾宿室宿等日遠行安隱心宿奎宿
七星宿日此三宿日欲作惡者惡事得成軫
宿胃宿畢宿牛宿箕宿等日宜結親友得好
知識婚嫁言事轝車牀褥皆悉得造參宿五
日用事能成諸惡欲為業者少於利益其日
病者以生酥糜祭於四道十日得愈其日生
人性雖聰明而心懷惡求於錢財遂至於死
亦主作賊致失身命其日生人及入胎者虛
宿心宿奎宿翼宿斗宿胃宿此六宿日多為
障礙乃至鬼尾室宿等日亦不和合一切諸

事皆不得作亢宿之日欲造作者宜為輕事
氐宿危宿井宿奎宿此四宿日乃得自在井
宿六日用事其為惡業分判果決其日得病
炒杭穀華祭於日天八日得愈其日生人及
受胎者宜為田作當得大富又饒畜產象馬
羊等於壁宿日百事不宜柳宿房宿此二宿
日造作百事多有耗散氐宿之日宜作衆事
如意自在鬼宿參宿尾宿等日宜造百事所
求稱意心宿星宿奎宿等日宜出遠行道路
安隱所向和合斗宿翼宿奎宿等日宜結朋
友求善知識亢宿畢宿觜宿虛宿此四宿日
為井生人作諸障礙鬼宿七日用事能為柔
輭不破善法其日得病以黃石蜜祭於歲星
五日除愈其日生者此人持戒好樂善事得
大官位國師宰輔常教國王善法治世至於
娶妻特難和合慇懃因人然後成就其日生
人欲在室宿鬼宿翼宿婁宿斗宿等日受胎
者吉畢角女宿此三宿日為其障礙七星心
宿奎宿之日作事不成當失財物尾宿之日
作事得成房宿之日亦多利益壁宿柳宿此

二宿日為事不稱張宿之日遠行安隱婁宿
翼宿為其障礙軫牛昴宿此三宿日作事和
合必得良伴亢宿觜宿參宿虛宿宜結朋友
及善知識亢宿危宿此二宿日所求者得多
有利益柳宿八日用事一切惡業皆悉能作
於世間中如閻羅王其日病者不可療治其
日生者性多瞋怒無有慈悲多造愆過人所
憎嫉能破善法常好獵射壁宿牛宿此二宿
日入胎者吉軫宿昴宿入胎者凶觜宿虛宿
亢宿張宿此四宿日不宜作事多有耗散箕
宿婁宿房宿等日宜作衆事得好成就心宿
之日七星宿日胃宿之日遠行安隱翼宿斗
宿女宿等日宜修讀學技藝成就角宿斗宿
危宿尾宿畢宿此五宿日宜結知識氐宿參
宿井宿室宿此四日亦復宜結諸善知識七
星九日用事於諸衆生溫和柔輭其日病者
以胡麻油和杭米飯祭其先人八日除愈其
日生者聰明福德常為善事然彼人性微好
妄言若護其身宜慎妄語其人作事利心宿
日奎宿氐宿此三宿日受胎者貧乏少財物

參宿危宿畢宿等日受胎者凶常作惡事角宿女宿此二宿日受胎亦貧好爲惡事翼胃斗宿此三宿日而受胎者作事自在得他人物婁宿張宿箕宿等日欲作事者多饒障礙軫宿牛宿昴宿氐宿此四宿日行來安隱作事和合虛宿觜宿此二宿日爲其障礙張宿十日用事作柔輭事安隱世間其日病者以頻婆果生蘇祭神七日得瘥其日生者性樂芳香衣裳瓔珞貪於欲事而復嗜酒若在衆中須自慎儆婁宿井宿此二宿日受胎最惡虛元觜宿是三宿日受胎亦惡不宜作事鼎軫牛宿此三宿日亦多障礙張宿之日乃得自在胃宿斗宿此二宿日有所求者不得如意氐宿之日其受胎者能除障礙危宿參宿畢宿女宿此四宿日遠行安隱柳宿奎宿鬼宿心宿房宿壁宿此六宿日欲結知識障礙不成翼宿十一日用事行四天下作兩種業所謂諂曲及柔輭事其日得病煑黑青豆以用祭神十日除愈其日生者宜於種植然性愚癡慳貪鄙恪不能喜捨亦能不食五日六日乃至七日不爲世人之所愛樂善須謹慎防護慈家不宜鬪諍胃宿之日而入胎者多造諸惡危宿參宿氐宿房宿此四宿日善惡二事並皆得作房宿之日無有善惡壁宿鬼宿此二宿日有受胎者好失財物胃宿婁宿斗宿此三宿日受胎之者軫牛昴宿此三宿日作事和合若於虛宿觜宿元宿此三宿日作事者成得三宿力遠行安隱井室尾宿此三宿日無善無惡婁宿七星奎宿柳宿心宿等日結善知識嫁娶之事皆得和合軫宿十二日用事爲惡自在速疾如風其日得病以酪祭神五日除愈其日生者大富饒財能用五兵刀槊弓箭鬪輪羂索能作大賊殺害衆生若修善者亦能持戒喜捨布施種種功德皆悉能作其人行處七步之內蛇不敢前其日入胎於諸賊衆而得爲主又能持戒喜捨布施尾宿之日其受胎者所在之處無有障礙入陣鬪戰能勝怨敵井宿室宿二宿之日其受胎者從生至死常宜作事牛亢虛宿此三宿日其受胎者惟除牛宿不宜作事其餘亢虛及女觜宿此四宿日作事利益得於自在亢畢危等此三宿日遠行安隱氐宿參宿房宿壁宿此四宿日作種種事得人氣力又宜娶婦要結親友及善知識箕宿七星婁宿斗宿張宿胃宿此六宿日有造作者如上利益角宿十三日用事爲惡速疾其日病者去菉豆皮生擣祭神六日除愈其日生人嘲戲音樂歌舞伎唱皆悉能解復能捨施又多色欲亦復愛樂有智之人其人入胎宜畢宿日婁宿七星箕宿等日其人入胎多造作惡事壁宿房宿鬼宿等日其人作事種種皆吉無有障礙危宿氐宿參宿等日若作事業亦得自在觜宿亢宿虛宿尾宿此四宿日遠行安隱觜宿柳宿營事業者得知識力心宿奎宿斗宿昴宿翼宿牛宿張宿此七宿日宜結親友婚姻等事亢宿十四日用事能於世間作諸惡業其性疾速爲業快利其日得病極惡難治華蜜祭神二十五日乃可得愈其日生者善能算計大富饒財其性慳貪不能喜捨又多瞋恚心意難得若見特牛及黃腰者須

自防護其人若在觜宿箕宿此二宿日而入胎者爲惡不善張宿胃宿柳宿心宿此四宿日欲作事者無有善惡室宿尾宿井宿等日欲爲事者多有障礙參氐危宿此三宿日有所營者得他人力婁宿箕宿七星之宿此三宿日遠行安隱房鬼壁宿此三宿日宜結親友娶婦之事軫宿女宿畢宿昴宿牛宿翼宿亢宿此七宿日但宜行來餘不可作氐宿十五日用事能作諸惡人所畏敬其日得病以華祭神滿十五日乃得除愈其日生者威德肅然大富饒財其性慳貪嫉他婦女須自治身勿行此事其人入胎宜在參宿欲作諸事宜在危宿若七星宿婁宿箕宿日作事者成無有善惡若昴宿日牛宿翼宿營事則惡多有障礙壁宿房宿尾宿此三日則有利益室宿之日遠行安隱心奎柳宿此三宿日欲爲事者得他人力張宿斗宿胃宿此三宿日宜結親友娶婦之事房宿白月一日用事能於世間作速疾事其日病者作青豆飯以用祭神十日除愈其日生者有墮崖岸刀兵之厄

於此二事須自護身宜於治生販賣之業輕弱儒雅樂法信福其人入胎宜井宿日張宿斗宿胃宿等日欲作諸事無有善惡軫畢女宿此三宿日作事者凶心宿柳宿奎宿此三宿日作事者吉室宿房宿鬼宿壁宿此四日作事安隱而得自在箕宿婁宿此二日遠行安隱得知識力虛宿昴宿牛宿張宿翼宿作事有利得其星力觜宿角宿虛宿亢宿參宿此五宿日要結親友大小知識娶婦皆吉心宿二日用事好作惡事其日得病以秔米飯并大麥飯黃石蜜等祭帝釋天經十三日然後除愈其日生者性多瞋恚無有慈心縱持戒者亦復破戒若見於他行淨行法宜於此處須自慎儆生產之所亦須護身此心宿日入胎者吉角虛觜宿此三宿日入胎不吉昴牛翼宿此三宿日宜作諸事壁宿之日若作事者多有障礙七星箕婁此三宿日乃得自在多有利益尾宿柳宿奎宿危宿軫宿畢宿此六星宿得他人力胃張斗宿此三宿日宜遠行來道路安隱室宿亢宿危宿井宿氐宿參宿

此六宿日宜結親友及以娶婦尾宿三日用事剛柔二事皆悉能作其日得病取諸果根及果華氣以用祭神三十日愈其日生者大富饒財多有穀麥其人有相福德之人惟生產處須自防慎亦復好爲草馬所蹋至草馬所又須自備尾宿之日而入胎者柳宿角宿危宿參宿此四宿日宜作惡事軫宿房宿畢宿奎宿此四宿日不可造作諸種事業危宿之日惡事得作斗宿翼宿胃宿此三宿日欲作惡事無有利益多諸煩惱箕宿七星婁宿此三宿日乃得自在爲有利益角宿虛觜宿此三宿日得他人力而獲自在昴宿牛宿張宿此三宿日行來安隱室宿壁宿井宿鬼宿房宿氐宿此六宿日宜結知識大小親友婚姻嫁娶其事皆吉箕宿四日用事其日得病應以麻麻尼俱陀子祭於水神八日乃愈其日生人善能耕田行船之業其性精進行十善業多聞智慧有大名譽大富饒財常與智人共相隨逐七星宿日及婁宿日宜作諸業角觜虛宿此三宿日造作諸事無善無惡氐

宿室宿此二宿日爲事不吉井宿之日經營事者失於舊業翼宿昴宿牛宿等日欲爲事者自在如意能有利益張宿胃宿斗宿等日造作事者得他人力亦爲有利參宿亢宿危宿等日欲作事者亦得他力軫宿畢宿女宿等日若欲遠行道路安隱奎宿鬼宿柳宿房宿壁宿此五宿日宜結親友娶婦之事斗宿五日用事作柔輭業其日得病炒抗穀華以蜜和之用祭諸神七日除愈其日生者是智慧人少病大富多有知識其人入胎宜在張宿若在危參亢宿等日平無善惡欲營衆事皆悉成就壁宿房宿鬼宿胃宿此四宿日作事不吉畢女軫宿此三宿日欲求自在多有障礙昴宿牛宿翼宿等日欲營事者自在如意氐宿井宿室宿等日亦宜作事有其福力

有八　十五

角宿觜宿虛宿等日若遠行者道路安隱奎宿柳宿房宿婁宿七星心宿此六宿日宜結親友嫁娶之事牛宿六日用事其日生者爲性剛毅心無怖畏猛健勝人能破國土前無強敵大富饒財若入胎者宜在翼宿一切衆星不爲障礙皆作善友女宿七日用事其日得病經十二月石蜜及華祭於山神乃得除愈其日生者遠行遇伴宜以治生作柔輭事其人有智少於疹疾常得世間國王供養軫宿之日入胎者平無有善惡鬼宿房宿此二宿日爲作障礙七星宿日心宿女宿畢宿此四宿日宜造衆事亢宿危宿參宿等日作事不合虛宿觜宿乃得和合如意自在室宿井宿氐宿等日遠行安隱亦得自在奎宿房宿柳宿等日欲營事者得他人力亦遇良友昴宿張宿翼宿等日宜結親友虛宿八日用事其日得病一年乃愈應以菉豆烏豆小豆江豆作四種臛香華祭神其日生者性多瞋貪貧無衣食於色欲間亦復乏少依約親屬常多怖畏若角宿日受胎者吉張宿胃宿箕宿之日受胎者惡多有障礙房宿柳宿奎宿等日入胎者平無有善惡氐宿井宿室宿等日受胎亦惡離散不合亢危參宿此三宿日作事利益得有和合觜宿之日欲作事者一切得作鬼宿尾宿壁宿此三日宜以遠行道路安隱婁宿七星心宿等日若爲事者得善知識及於良伴翼宿箕宿昴宿等日亦宜要結諸親友等畢宿牛宿此二宿日亦復宜於結大善友危宿九日用事其性柔輭其日得病酥乳酪糜以祭水神七日除愈其日生者性多瞋忿猛健勇銳而有水厄若至水所須自防慎亢宿之日入胎者吉婁宿七星心宿等日若作事者平無善惡斗宿昴宿翼宿此三宿日作事者惡壁宿鬼宿尾宿參宿此四宿日作事亦惡不得如意室宿井室氐宿之日作事和合而得安隱七星之宿房宿柳宿奎宿等日遠行安吉張宿箕宿胃宿等日欲作事者得良伴力角宿女宿觜宿軫宿畢宿牛宿此六宿日宜結善友及以納妻室宿十日用事其性速疾其日得病以種種華用祭於

有八　十六

神三十日愈其日生者姦僞作賊愚癡妄語殺害衆生心常作惡不畏父母若鬪諍盜賊如是等處橫羅其殃其人入胎必在氐宿若作事者箕宿胃宿張宿之日無有障礙處處可爲畢宿軫宿牛宿此三宿日若作事業一

切皆惡井宿之日作事乃吉房宿柳宿奎宿之日造作事者多有障礙不得利益鬼宿尾宿壁宿之日宜作事業爲得利益婁宿七星心宿等日遠行安隱昴宿斗宿箕宿等日若作事者得良伴力虛宿觜宿角宿等日宜以要結小知識者虛宿參亢宿等日宜以要結大知識者壁宿十一日用事其日得病華及鹿脯以祭火神滿七日愈其日生者其人智慧樂聖人法學於衆藝種種皆能歌舞作唱亦復悉解又主大富多有金銀及饒穀帛若入胎者宜尾宿日昴宿斗宿此二宿日造作衆事平無善惡觜女鬼宿此三宿日爲事成就心婁七星此三宿日爲事多障柳宿房宿此二宿日欲作事者和合如意軫宿牛宿畢宿之日作事自如逢遇良伴張宿胃宿箕宿之日行來安隱亢宿虛宿參宿宜可要結小知識者井宿氐宿危宿等日宜可要結親友大者奎宿十二日用事其日得病宜以香華祭於神祇經二十日乃得除愈其日生者作柔輭事有大勢力人所尊重惟於闇裏須自護身大富饒財金銀穀帛無有限量治生有利得他人物彼人入胎宜在心宿軫宿畢宿牛宿等日亦多蓄積亢宿虛宿此二宿日作事者平無有善惡參宿之日不可作事柳宿翼宿斗宿昴宿此四宿日行來安隱女宿畢宿角宿之日若作事者爲得良伴箕宿張宿胃宿等日欲作事者無有障礙爲得人力婁宿心宿尾宿此三宿日欲結知識爲有利益井宿氐宿危宿此三宿日宜可要結知識小者鬼宿尾宿室宿此三宿日宜可要結知識大者婁宿十三日用事其日得病麥粥祭神二十五日然後除愈其日生者爲性躁疾常護衆生不害物命若至闌津須自防慎當作醫師善解方藥能療衆病亦復善能歌舞之事心宿之日有入胎者無有障礙魚宿觜宿女宿虛宿井宿亢宿危宿此七宿日若作事者平無善惡此星宿日惟莫賣買不宜行來及以剃頭亦不得至相鬪處所昴宿斗宿張宿此三宿日宜報怨仇鬪諍得勝宜作輕利輭事得成七星宿日作事牢固亦有利益張宿箕宿胃宿此三宿日欲遠行安隱壁軫畢宿此三宿日作事利益亦宜密語參宿虛宿亢宿之日宜作惡事鬼宿尾宿室宿等日宜可要結諸小知識柳宿房宿壁宿等日宜可要結諸大知識爲得衆人愛護於己宜造牀轝及買牛馬胃宿十四日用事人生吉凶造作善惡疾疹等事如上說了月行虛空周帀宿訖還更起昴是故言日虛空月滿三十晝夜亦名月滿八月滿者起胃終昴其月如是夜十五時晝十五時日午之影長六脚跡婁宿夜行房在日前熒惑日子是時隨日是八月時蝎神主儅昴宿爲業前已說竟是白月內次十五日昴又用事月合昴星是八月滿昴與月合一日夜訖其次復轉合於畢宿九月初日畢用事也九月黑月一日合畢二日合觜三日合參四日合井五日合鬼六日合柳七日合星八日合張九日合翼十日合軫十一日合角十二日合亢十三日合氐十四日合房十五日合心是黑月滿白月一日合尾二日合箕三日合斗四日合牛五日合女

六日合虛七日合危八日合室九日合壁十日合奎十一日合婁十二日合胃十三日合昴十四日合畢十五日合觜是白月滿九月合觜宿滿晝十四時夜十六時日午之影長八脚跡日行南陸昴宿夜行尾在日前其九月時歲星用事爲一切天之所尊敬得失諸事皆悉由之是九月時射神主儅十月黑月一日合參二日合井三日合鬼四日合柳五日合星六日合張七日合翼八日合軫九日合角十日合亢十一日合氐十二日合房十三日合心十四日合尾十五日合箕是黑月滿白月一日合斗二日合牛三日合女虛四日合危五日合室六日合壁七日合奎八日合婁九日合胃十日合昴十一日合畢十二日合觜十三日合參十四日合井十五日合鬼是白月滿十月合鬼宿滿晝十三時夜十七時日午之影長十脚跡觜宿夜行女在日前當此之時辰星用事是十月時磨竭之冲主儅其月十一月黑月之內一日合柳二日合七星三日合張四日合翼五日合軫六日合角七日合亢八日合氐九日合房十日合心十一日合尾十二日合箕十三日合斗十四日合牛十五日合女是爲黑月滿白月一日合虛二日合危三日合室四日合壁五日合奎六日合婁七日合胃八日合昴九日合畢十日合觜十一日合參十二日合井十三日合鬼十四日合柳十五日合七星是白月日合鬼十四日合柳十五日合七星十一月合七星滿晝十二時夜十八時日午之影十二脚跡鬼宿夜行危在日前近南轉辰星用事是十一月水器之神主儅其月十二月黑月一日合張二日合翼三日合軫四日合角五日合亢六日合氐七日合房八日合心九日合尾十日合箕十一日合斗十二日合牛十三日合女十四日合虛十五日合危是黑月滿白月一日合室二日合壁三日合奎四日合婁五日合胃六日合昴七日合畢八日合觜九日合參十日合井十一日合鬼十二日合柳十三日合七星十四日合張十五日合翼是白月滿十二月合翼宿滿晝行十三時夜行十七時日轉近北日午之影十二脚跡七星夜行天師歲星用事之時是十二月天魚之神主儅其月正月黑月一日合軫二日合角三日合亢四日合氐五日合房六日合心七日合尾八日合箕九日合斗十日合牛十一日合女十二日合虛十三日合危十四日合室十五日合壁是黑月滿白月一日合奎二日合婁三日合胃四日合昴五日合畢六日合觜七日合參八日合井九日合鬼十日合柳十一日合七星十二日合張十三日合翼十四日合軫十五日合角是白月滿正月合角宿滿晝行十四時夜行十六時日轉近北日午之影長八脚跡依宿夜行婁在日前日子熒惑嚴惡速疾此時用事是正月時特羊之神主儅其月二月黑月一日合亢二日合氐三日合房四日合心五日合尾六日合箕七日合斗八日合牛九日合女十日合虛十一日合危十二日合室十三日合壁十四日合奎十五日合婁是黑月滿白月一日合胃二日合昴三日合畢四日合觜五日合參六日合井七日合鬼八日合

柳九日合星十日合張十一日合翼十二日合室九日合壁十日合奎十一日合婁十二日合軫十三日合角十四日合亢十五日合氐是白月滿二月合氐宿滿晝行十五時夜行十五時日近北行日午之影長六脚跡角宿夜行昴在日前阿修羅師名曰太白此時用事是二月時特牛之神主儅其月三月黑月一日合房二日合心三日合尾四日合箕五日合斗六日合牛七日合女八日合虛九日合危十日合室十一日合壁十二日合奎十三日合婁十四日合胃十五日合昴是黑月滿白月一日合畢二日合觜三日合參四日合井五日合鬼六日合柳七日合星八日合張九日合翼十日合軫十一日合角十二日合亢十三日合氐十四日合房十五日合心是白月滿三月合心宿滿晝行十六時夜行十四時日行近北日午之影長四脚跡氐宿夜行觜在日前日子名曰佛陀慙多此時用事作柔輭業是三月時雙鳥之神主儅其月四月黑月一日合尾二日合箕三日合斗四日合牛五日合女六日合虛七日合危八日合室九日合壁十日合奎十一日合婁十二日合胃十三日合昴十四日合畢十五日合觜十六日合參十七日合井十八日合鬼十九日合柳二十日合星二十一日合張二十二日合翼二十三日合軫二十四日合角二十五日合亢二十六日合氐二十七日合房二十八日合心二十九日合尾三十日合箕三十一日合斗三十二日合牛三十三日合女三十四日合虛三十五日合危三十六日合室三十七日合壁三十八日合奎三十九日合婁四十日合胃四十一日合昴四十二日合畢四十三日合觜四十四日合參四十五日合井四十六日合鬼四十七日合柳四十八日合星四十九日合張五十日合翼五十一日合軫五十二日合角五十三日合亢五十四日合氐五十五日合房五十六日合心五十七時夜行十三時強日近南行日午之影長二脚跡女宿夜行張在日前月子名覺此時用事此六月時天女之神主儅其月七月黑月一日合壁二日合奎三日合婁四日合胃五日合昴六日合畢七日合觜八日合參九日合井十日合鬼十一日合柳十二日合七星十三日合張十四日合翼十五日合軫是黑月滿白月一日合角二日合亢三日合氐四日合房五日合心六日合尾七日合箕八日合斗九日合牛十日合女十日合虛十一日合危十二日合室十三日合壁十四日合奎十五日合婁十六日合胃十七日合昴十八日合畢十九日合觜二十日合參二十一日合井二十二日合鬼二十三日合柳二十四日合星二十五日合張二十六日合翼二十七日合軫二十八日合角二十九日合亢三十日合氐三十一日合房三十二日合心三十三日合尾三十四日合箕三十五日合斗三十六日合牛三十七日合女三十八日合虛三十九日合危四十日合室四十一日合壁四十二日合奎四十三日合婁四十四日合胃四十五日合昴四十六日合畢四十七日合觜四十八日合參四十九日合井五十日合鬼五十一日合柳五十二日合星五十三日合張五十四日合翼五十五日合軫五十六日合角五十七日合亢五十八日合氐五十九日合房六十日合心六十一日合尾六十二日合箕六十三日合斗六十四日合牛六十五日合女六十六日合虛六十七日合危六十八日合室六十九日合壁七十日合奎七十一日合婁七十二日合胃七十三日合昴七十四日合畢七十五日合觜七十六日合參七十七日合井七十八日合鬼七十九日合柳八十日合星八十一日合張八十二日合翼八十三日合軫八十四日合角八十五日合亢八十六日合氐八十七日合房八十八日合心八十九日合尾九十日合箕九十一日合斗九十二日合牛九十三日合女九十四日合虛九十五日合危九十六日合室九十七日合壁九十八日合奎九十九日合婁百日合胃百一日合昴百二日合畢百三日合觜百四日合參百五日合井百六日合鬼百七日合柳百八日合星百九日合張百十日合翼百十一日合軫百十二日合角百十三日合亢百十四日合氐百十五日合房百十六日合心百十七日合尾百十八日合箕百十九日合斗百二十日合牛百二十一日合女百二十二日合虛百二十三日合危百二十四日合室百二十五日合壁百二十六日合奎百二十七日合婁百二十八日合胃百二十九日合昴百三十日合畢百三十一日合觜百三十二日合參百三十三日合井百三十四日合鬼百三十五日合柳百三十六日合星百三十七日合張百三十八日合翼百三十九日合軫百四十日合角百四十一日合亢百四十二日合氐百四十三日合房百四十四日合心百四十五日合尾百四十六日合箕百四十七日合斗百四十八日合牛百四十九日合女百五十日合虛百五十一日合危百五十二日合室百五十三日合壁百五十四日合奎百五十五日合婁百五十六日合胃百五十七日合昴百五十八日合畢百五十九日合觜百六十日合參百六十一日合井百六十二日合鬼百六十三日合柳百六十四日合星百六十五日合張百六十六日合翼百六十七日合軫百六十八日合角百六十九日合亢百七十日合氐百七十一日合房百七十二日合心百七十三日合尾百七十四日合箕百七十五日合斗百七十六日合牛百七十七日合女百七十八日合虛百七十九日合危百八十日合室百八十一日合壁百八十二日合奎百八十三日合婁百八十四日合胃百八十五日合昴百八十六日合畢百八十七日合觜百八十八日合參百八十九日合井百九十日合鬼百九十一日合柳百九十二日合星百九十三日合張百九十四日合翼百九十五日合軫百九十六日合角百九十七日合亢百九十八日合氐百九十九日合房二百日合心二百一日合尾二百二日合箕二百三日合斗二百四日合牛二百五日合女二百六日合虛二百七日合危二百八日合室二百九日合壁二百十日合奎二百十一日合婁二百十二日合胃二百十三日合昴二百十四日合畢二百十五日合觜二百十六日合參二百十七日合井二百十八日合鬼二百十九日合柳二百二十日合星二百二十一日合張二百二十二日合翼二百二十三日合軫二百二十四日合角二百二十五日合亢二百二十六日合氐二百二十七日合房二百二十八日合心二百二十九日合尾三百日合箕三百一日合斗三百二日合牛三百三日合女三百四日合虛三百五日合危三百六日合室三百七日合壁三百八日合奎三百九日合婁三百十日合胃三百十一日合昴三百十二日合畢三百十三日合觜三百十四日合參三百十五日合井三百十六日合鬼三百十七日合柳三百十八日合星三百十九日合張三百二十日合翼三百二十一日合軫三百二十二日合角三百二十三日合亢三百二十四日合氐三百二十五日合房三百二十六日合心三百二十七日合尾三百二十八日合箕三百二十九日合斗四百日合牛四百一日合女四百二日合虛四百三日合危四百四日合室四百五日合壁四百六日合奎四百七日合婁四百八日合胃四百九日合昴四百十日合畢四百十一日合觜四百十二日合參四百十三日合井四百十四日合鬼四百十五日合柳四百十六日合星四百十七日合張四百十八日合翼四百十九日合軫四百二十日合角四百二十一日合亢四百二十二日合氐四百二十三日合房四百二十四日合心四百二十五日合尾四百二十六日合箕四百二十七日合斗四百二十八日合牛四百二十九日合女五百日合虛五百一日合危五百二日合室五百三日合壁五百四日合奎五百五日合婁五百六日合胃五百七日合昴五百八日合畢五百九日合觜五百十日合參五百十一日合井五百十二日合鬼五百十三日合柳五百十四日合星五百十五日合張五百十六日合翼五百十七日合軫五百十八日合角五百十九日合亢五百二十日合氐五百二十一日合房五百二十二日合心五百二十三日合尾五百二十四日合箕五百二十五日合斗五百二十六日合牛五百二十七日合女五百二十八日合虛五百二十九日合危六百日合室六百一日合壁六百二日合奎六百三日合婁六百四日合胃六百五日合昴六百六日合畢六百七日合觜六百八日合參六百九日合井六百十日合鬼六百十一日合柳六百十二日合星六百十三日合張六百十四日合翼六百十五日合軫六百十六日合角六百十七日合亢六百十八日合氐六百十九日合房六百二十日合心六百二十一日合尾六百二十二日合箕六百二十三日合斗六百二十四日合牛六百二十五日合女六百二十六日合虛六百二十七日合危六百二十八日合室六百二十九日合壁七百日合奎七百一日合婁七百二日合胃七百三日合昴七百四日合畢七百五日合觜七百六日合參七百七日合井七百八日合鬼七百九日合柳七百十日合星七百十一日合張七百十二日合翼七百十三日合軫七百十四日合角七百十五日合亢七百十六日合氐七百十七日合房七百十八日合心七百十九日合尾七百二十日合箕七百二十一日合斗七百二十二日合牛七百二十三日合女七百二十四日合虛七百二十五日合危七百二十六日合室七百二十七日合壁七百二十八日合奎七百二十九日合婁八百日合胃八百一日合昴八百二日合畢八百三日合觜八百四日合參八百五日合井八百六日合鬼八百七日合柳八百八日合星八百九日合張八百十日合翼八百十一日合軫八百十二日合角八百十三日合亢八百十四日合氐八百十五日合房八百十六日合心八百十七日合尾八百十八日合箕八百十九日合斗八百二十日合牛八百二十一日合女八百二十二日合虛八百二十三日合危八百二十四日合室八百二十五日合壁八百二十六日合奎八百二十七日合婁八百二十八日合胃八百二十九日合昴八百三十日合畢八百三十一日合觜八百三十二日合參八百三十三日合井八百三十四日合鬼八百三十五日合柳八百三十六日合星八百三十七日合張八百三十八日合翼八百三十九日合軫八百四十日合角八百四十一日合亢八百四十二日合氐八百四十三日合房八百四十四日合心八百四十五日合尾八百四十六日合箕八百四十七日合斗八百四十八日合牛八百四十九日合女八百五十日合虛八百五十一日合危八百五十二日合室八百五十三日合壁八百五十四日合奎八百五十五日合婁八百五十六日合胃八百五十七日合昴八百五十八日合畢八百五十九日合觜八百六十日合參八百六十一日合井八百六十二日合鬼八百六十三日合柳八百六十四日合星八百六十五日合張八百六十六日合翼八百六十七日合軫八百六十八日合角八百六十九日合亢八百七十日合氐八百七十一日合房八百七十二日合心八百七十三日合尾八百七十四日合箕八百七十五日合斗八百七十六日合牛八百七十七日合女八百七十八日合虛八百七十九日合危八百八十日合室八百八十一日合壁八百八十二日合奎八百八十三日合婁八百八十四日合胃八百八十五日合昴八百八十六日合畢八百八十七日合觜八百八十八日合參八百八十九日合井八百九十日合鬼八百九十一日合柳八百九十二日合星八百九十三日合張八百九十四日合翼八百九十五日合軫八百九十六日合角八百九十七日合亢八百九十八日合氐八

合危十二日合室十三日合壁十四日合奎十五日合婁是白月滿七月合婁宿滿晝行十六時夜行十四時日轉近南日午之影長四脚跡室宿夜行角在日前阿修羅師名曰太白此時用事是七月時秤量之神主儅其月爾時佉盧虱吒（有八）告天衆言是諸月等各有（廿四）主儅汝可救濟四種衆生何者爲四救地上人諸龍夜叉乃至蝎等如斯之類皆悉救之我以安樂諸衆生故布置星宿各有分部乃至摸呼羅時等亦皆具說隨其國土方面之處所作事業隨順增長佉盧虱吒於大衆前合掌說言如是安置日月年時大小星宿何者名爲有六時也正月二月名暄暖時三月四月名種作時五月六月求降雨時七月八月物欲熟時九月十月寒凍之時十有一月合十二月大雪之時是十二月分爲六時又大星宿其數有八所謂歲星熒惑鎮星太白辰星日月荷羅睺星又小星宿有二十八所謂從昴至胃諸宿是也我作如是次第安置說其法已汝等皆須亦見亦聞一切大衆於意云何我所置法其事是不二十八宿及八大星所行諸業汝喜樂不爲是爲非宜各宣說爾時一切天人仙人阿修羅龍及緊那羅等皆悉合掌咸作是言如今大仙於天人間最爲尊重乃至諸龍及阿修羅無能勝者智慧慈悲最爲第一於無量劫不忘憐愍一切（有八）衆生故獲福報誓願滿已功德如海能知過去現在當來一切諸事天人之間無有如是智慧之者如是法用日夜剎那及迦羅時大小星宿月半月滿年滿法用更無衆生能作（廿五）是法皆悉隨喜安樂我等善哉大德安隱衆生是時佉盧虱吒仙人復作是言此十二月一年始終如此方便大小星等剎那時法皆已說竟又復安置四天大王於須彌山四方面所各置一王是諸方所各饒衆生北方天王名毘沙門是其界內多有夜叉南方天王名毘留荼俱是其界內多有鳩槃荼西方天王名毘留博又是其界內多有諸龍東方天王名題頭隸吒是其界內多乾闥婆四方四維皆悉擁護一切洲渚及諸城邑亦置鬼神而守護之爾時佉盧虱吒仙人爲於衆生演說法已時諸天龍夜叉阿修羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆皆稱善哉歡喜無量是時天龍夜叉阿修羅等日夜供養佉盧虱吒次復於後過無量世更有仙人名伽力伽出現於世復更別說置諸星宿小大月法時節要略爾時諸龍在佉羅坻山聖人住處尊重恭敬光味仙人盡其龍力而供養之

大乘大方等日藏經卷第八

音釋

蒭將支切宿名　儅丁浪切正當也　鍗章忍切宿名　昴莫飽切宿名　毅魚既切聚敢也　犎諸羊切　熏於琰切黑子曰熏　炮薄交切　鍗丑知切　縭相押也　莠稗莠與久切似稷令狗尾草　禾而別稊稗也　褥如欲切正作褥也　鄙悋鄙補美切吝嗇而不散也悋良刃切　樂所角切矛屬　擣都皓切舂也　朝陟交切以言相問曰朝　躡徒合切踐也　慙去例切　疹丑丹切病也　蓄積蓄勑六切聚也　熒戶扃切星名熒惑

大乘大方等日藏經卷第八

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　七六七頁中三行品名，石作「星宿品之二」。

一　七六七頁下一二行第二字「五」，南作「三」。

一　七六八頁中一八行第一五字「壁」，資、磧、普、南作「辟」，下同。

一　七六八頁中二〇行「一日一夜行」，資、普作「行一日一夜」。

一　七六八頁下一一行第一四字「真」，資、磧、普、南、徑、清作「具」。

一　七七〇頁下末行第七字「三」，磧、南作「二」。

一　七七一頁上一九行第一五字「植」，普作「種」。

一　七七一頁下八行第五字「伎」，資、磧、普、南、清作「作」。

一　七七二頁中五行第一六字「四」，石作「四宿」。

一　七七二頁中六行第一四字「二」，石作「二宿」。

一　七七二頁中八行「其星力」，石作「他人物箕宿」。

一　七七二頁中八行末字「五」，石作「六」。

一　七七二頁下四行第一二字「福」，資、普作「神」。

一　七七二頁上一二行第二字「井」，資作「宿」。

一　七七三頁上八行第一四字「抗」，石、磧、南作「粳」，清作「秔」。

一　七七三頁下一〇行第一三字「室」，資、普作「宿」。

一　七七三頁下一八行第六字「羅」，徑、清作「罹」。

一　七七四頁上九行末二字「作唱」，資作「伎倡」。

一　七七四頁上一一行第一三字「二」，資、普作「三」。

一　七七四頁上一八行第二字「者」，資、普作「吉」。

一　七七四頁下一二行第六字「儅」，石作「當」，下同。

一　七七五頁上一八行末字「冲」，石、「他人物箕宿」。

一　七七五頁下一四行第六字「特」，資、普作「持」。

一　七七六頁上六行第六字「特」，資作「時」。

一　七七六頁上一二行第二字「井」，清作「升」。

一　七七六頁中一〇行第三字「五」，石作「七月五月」。

一　七七七頁中一五行第一二字「饒」，石作「統」；資作「領」。

一　七七七頁中一七行第一一字「有」，石無。

一　七七七頁下一行第一三字至二行首字「爲於衆生演說」，石作「說」；資作「爲於」；普無此六字。

一　七七七頁下二行「法已時」，資無：普作「說法已」。

大乘大方等日藏經卷第九　　有九

隋天竺三藏那連提耶舍譯

送使品第九

爾時娑伽羅龍王白光味菩薩言大德乃能憶念如是過去宿命劫中種種善業無量往事而不忘失及說虛空星宿照明安施法用悉皆了達一一無遺於三界中最尊最勝智慧第一更無能過是故彼龍并及我等如是方便得脫此獄離於苦惱憐愍衆生慈悲一切功德戒行及婆羅多莊嚴於心一切滿足

有九

是時光味語諸龍言我今非是佉羅虱吒苦行仙人亦復不能於虛空中置於星宿今我說者神通力知汝娑伽羅諸龍王等莫作是說我實不能然此佉羅虱吒仙人宿往因緣說猶未盡爾時帝釋及諸梵天各向佉羅虱吒仙人齊共合掌作如是言我等樂聞惟願更說我等梵天諸天中尊猶如大仙聖人中尊我諸天中有梵行者若於種種神祇呪術我皆了知亦能爲他分別廣說時虱吒仙言若能如是亦可教化一切衆生悉令知之是

時青眼帝釋天主在於衆中虱吒仙人語帝釋言天主一切善法必令具足住持於世常使照明修善法人擁護勿捨若有精進樂善衆生持戒多聞修禪學慧如是等衆天主應當供給所須衣服飲食卧具湯藥種種施與令無有窮我說虛空星宿法已今此世界諸地分中各有龍王停止守衛如娑伽羅龍婆曼那德叉迦寶護大行瞿婆羅婆蘇婆呼嚧俱叉婆私無俱叉等此八龍王護於海中能令大海無有增減阿奴馱致毘昌伽蘇致婆妻那得于閦妻叉婆此四龍王守護池中出一切河是故諸河流注無竭難陀優波難陀此二龍王守護山中是故諸山叢林鬱茂婆須吉婆羅囉蓋輸盧瞿摩祇利亦爲守護毘梨沙闍浮伽赤眼娑羅婆帝於小河水而爲

有九

守護悉陀摩奴阿羅蘇摩賀盧喝利於聖人所及諸藥草而爲作護堅固緊輸迦歡喜此於地中而爲守護最勝光毗喻婆三婆毗離耶尸棄此於火中作護動摩都劣三摸地羅蘭那羅賴車此於風中作護優羅婆羅阿闍

耶帝羅娑羅此於樹中作護吁盧呵張火薄
脚羅沙斯此於華中作護香常跋陀耶邏婆
遮富婁那迦羅此於果中作護阿匙林婆毗
遮娑多吁盧脂多末羅伽彼中毗首羯摩蘇
摩敢師奇和沙月眼此四種一切工巧爲最
守護羈羅睺陀羅僧伽那斯阿蘭那懼無迦
如此四種夜叉於一切福德布施等中能爲
作護金剛眼師子眼善見眼三槃如此四種
一切龍護如是等各各爲護爾時光味菩薩
於諸仙聖天人龍中最上最勝憐愍一切苦
惱衆生是故於此救諸龍厄令得解脫時光
味菩薩作是思惟云何當令彼諸龍等於三
寶中迴心歸向即以方便善巧音辭次第教
言一切龍王信於我者我實不能拔濟於汝
今有大聖一切智人乃能施汝安隱無畏我
所讚歎佉羅虱吒仙人功德如是說法非我
小德辦於斯事彼聖人者過去無量阿僧祇
劫已曾修習種種福德一切難事皆悉能捨
所謂象馬種種寶車妻子國城金銀輦轝奴
婢衣裳牀榻敷具衆生須者稱意與之或復
手足耳鼻舌身頭目筋骨皮肉肌膚求無悋
惜速能滿足六波羅蜜具大慈悲於苦惱衆
生能令解脫爲諸衆生得安隱故乃至處於
地獄之中救濟衆生心無暫捨亦不自爲得
成佛道欲令一切惡趣衆生得脫種種老病
死苦是大仙人乃往過去無邊劫中經歷是
等種種願行而是仙人生生世世堅固精進
勇猛慈悲引接衆生安涅槃道又彼佉羅虱
吒仙人無量劫來種種福德具足圓滿乃至
生於淨飯王家託在摩耶夫人腹內既出生
已舉手唱言我三界中最尊最勝放種種光
能與一切衆生安樂光因緣故感動無量天
龍夜叉及阿修羅人非人等一切悉來而共
供養又於生時一一方面各行七步脚所蹈
處皆有蓮華承捧其足以此脚踏行步因緣
一切山河地及大海悉皆濤動如是變現出
生功德又釋迦子能令我等一切衆生解脫
生老病死寂滅安隱離諸怖畏到涅槃城說
是語時一切諸天阿修羅衆龍及夜叉乾闥
婆緊那羅摩睺羅伽人非人等各散種種衆
寶雜華塗香末香於虛空中猶如雨下以用
供養種種讚歎爾時光味菩薩爲諸大衆而
說偈言

過去無量僧祇劫　種種布施習檀那
清淨尸羅及羼提　精進坐禪學般若
安樂一切衆生故　備忍種種諸苦辛
宮中六萬后妃嬪　棄捨出家如脫屣
獨處六年修苦行　日食一麻一米麥
精進晝夜不睡眠　身形惟有皮骨在
菩提樹下思惟坐　八十萬衆天魔來
四方上下地及空　八十由旬悉充滿
如是魔軍及眷屬　皆能破壞使歸降
成就無上勝菩提　得證第一義諦果
見聞種種無怖畏　其心寂靜如涅槃
常於一切衆生中　等心愍念無偏黨
真實智慧具足滿　教導一切諸天人
無一衆生起邪惡　如是慈悲徹骨髓
又於一切衆生類　乃至蟻子及蜎飛
不生惱亂毒害心　一切衆生流轉中
悉能令其得解脫　又於繫縛諸有獄

拔出衆生使獲安　絓是小小如筋身
大聖悉皆往救濟　彼諸龍等一切衆
能却其惡及憂愁　是故大聖哀愍來
慈心出汝此獄中　廣說無邊深秘要
不自在者悉稱心　一切歸家安穩住
得彼聖人救濟者　不畏金翅諸鳥王
各還所止恣意遊　如本受樂心無異
大聖過去修萬行　不許惱亂一衆生
汝等所有諸災惡　魔王所爲非佛作
莫起餘心謗毀佛　受我教誨發菩提
勿生疑惑自迷沒　一一皆如我前說

爾時一切諸大龍王所有眷屬男女大小在於牟尼聖人處者聞此說已各各一心齊共合掌作如是言南無南無大聖一切世間衆生中勝具一切法到自在岸能與一切衆生解脫能與一切衆生安樂能與一切衆生歡喜能令一切到智慧彼岸於諸衆生慈悲平等令修善法悉具足滿成就一切善業衆生安立善道與實法眼於天龍中作上福田於三界中最勝最尊能受世間一切供養我等諸龍同共辛苦滿此獄中未能得出如是至心禮拜歸命說此語已一切龍等悉得本形雖復奮身而猶不能於彼山中免離得出爾時一切諸龍王等復白光味菩薩言惟願救濟如大德說彼聖人者於諸衆生不起惱亂常施安樂此言誠實我今信受無有疑心若愍衆生慈悲救濟惟願速來令我等輩出彼魔獄是時光味告諸龍言彼大聖人具足智慧牟尼如來心常憐愍一切衆生修習諸善捨於諸惡大悲普覆於流轉中精勤勇猛接引衆生於菩提道令得安隱現見因果成就佛眼一切菩薩摩訶薩過去久遠不瞋因緣悉皆具足慈悲喜捨四梵行法復次菩薩摩訶薩道行因緣中生因緣生已種種惡趣及慈悲行皆已說竟復次彼佛如來世尊住無量阿僧祇恒河沙等諸佛剎微塵等無量無邊清淨阿耨多羅三藐三菩提行故六波羅蜜悉具足滿菩薩摩訶薩出於流轉生死海故到大涅槃智慧彼岸壞四魔故紹三寶種不斷絕故能以法水洗諸衆生一切煩惱垢令清淨故如來如是永離攀緣說四梵行復說如性出相離相及離我見一切法等無盡方便謂於五陰十八界十二入實諦觀故四大差別生死等法皆得滅盡方便離於貪瞋癡等一切煩惱體性悉空無衆生界離諸攀緣無喜離喜無行離行無物離物無想離想無諸障礙無有處所無塵無染無暗無明不可捉持無自無他不來不去無異離行乃至一切陰入界等智眼體性非暗非明不行不生法界真實不滅不壞如如不生法界真實皆空過去一切諸法等中悉皆了達是真攀緣如來從生若有菩薩於是法中達到彼岸具足充滿六波羅蜜猶如虛空離色離觸如是心得無障礙智普斷一切諸見及習悉皆除盡如是得離一切煩惱是名菩薩摩訶薩離觀四種梵行之法是時光味說此法已時彼衆中娑伽羅龍王毗曷伽蘇脂龍王須摩呼盧迦沙護寶龍王如是等龍王已於過去菩薩行中修習福德發弘誓願念宿命已即得光明照耀陀羅尼餘諸龍衆八十那由他

亦曾過去種種願行悉修習來一切皆發三菩提心得於三昧爾時光味即自化作聖人之身如菩薩形與諸仙等乘神通力從虛空中往如來所

念佛三昧品第十

爾時一切諸龍衆等信受光味菩薩之言皆悉至心歸依於佛歸依於法歸依於僧作是歸時魔王波旬親見親聞既見聞已大生驚怪怖畏不安瞋恚憂愁遍身流汗舉手摸頭而說偈言

呵呵看彼甚大笑　姦僞幻惑釋沙門
誘誑諸龍皆歸已　迷忤一切諸衆生
惑亂道中妄安立　實非言是我法真
如是實法若得時　彼中始終應不失

爾時波旬說是偈已彼衆之中有一魔女名爲離暗此魔女者曾於過去植衆德本作是說言沙門瞿曇名稱福德若有衆生得聞佛名一心歸依一切諸魔於彼衆生不能加惡何況見佛親聞法人種種方便慧解深廣父王今者欲於如來及學佛道者邊興造惡心終不能成時魔王言沙門瞿曇解達真如智慧廣大於空法中深入堅固自既度脫生死大海又教衆生亦皆出離魔女答言如王所說若於空法覺實際者設千萬億一切魔軍終不能得須臾爲害如來今者開涅槃道女欲往彼歸依於佛即爲其父而說偈言

離相不著人中勝　如如常住天中尊
到於彼岸智慧城　我今欲往歸依彼
修學三世諸佛法　度脫一切苦衆生
若於諸法得自在　當來願我還如佛

爾時離暗說是偈已父王宮中五百魔女姊妹眷屬一切皆發菩提之心是時魔王見其宮中五百諸女皆歸於佛發菩提心益大瞋忿怖畏憂愁即作是念我今當行大魔王力大魔王威於自宮中魔王坐處極盡神化當彼聖人牟尼住所一切諸龍和合集處作大火石從虛空中一時雹下碎彼諸龍及光味仙人使其速散若彼去者我魔王宮乃可安樂作是念已即於空中放大火雹如雨而下是時如來以神通力變彼火石悉爲天華繒紛亂墜墮佉羅坻滿山頂上聖人住處悉皆充遍一切龍王莫不歡喜是時魔王見雹下於聖人住所即自指示五百女言諸女好看今彼處所一切諸龍眷屬大衆歸依沙門瞿曇邊者我已破碎一切如塵何況我宮而不能壞若我宮中有欲歸向於瞿曇者要當使其如彼不異是時五百諸魔女等更爲波旬而說偈言

若有衆生歸佛者　彼人不畏千億魔
何況欲度生死流　到於無爲涅槃岸
若有能以一香華　持散三寶佛法僧
發於堅固勇猛心　一切衆魔不能壞
何況畢定求作佛　若有精誠持一戒
或復至心來佛邊　聽受一句微妙法
即發不退菩提道　決定一切衆中尊
得佛金剛不壞身　能摧一切四魔衆
父王但看諸龍等　各散種種香華雲
惟佛世尊能了知　非是魔王之境界
獨一導師處於世　說於殊勝難思議
所作一切皆言祥　能令衆生罪業除

我等過去無量惡　一切亦滅無有餘
至誠專心歸佛已　決得阿耨菩提果
爾時魔王聞是偈已倍大瞋恚怖畏煎心憔
悴憂愁獨坐宮內是時光味菩薩摩訶薩聞
佛說法一切衆生盡離攀緣得四梵行當於
佛前從空而下到佛所已光味菩薩與其大
衆爲佛作禮右遶三帀却住合掌而白佛言
世尊如來說彼四禪地依止心念陀羅尼以
是陀羅尼呪術力故我憶過去有二婆羅門
子以欲事故罪應合死爲官所收殺時未到
王勑有司付於牢獄半月半月時給一飡五
縛繫身兩手兩足悉皆桁械咽喉枷鎖飢渴
難堪兼復畏於死時將逼獄中一心歸依於
佛彼時有佛名曼陀羅華香專意佛邊遥求
救濟是時彼佛憐愍衆生及我等故於自座
中現佛境界大神通力說四禪地依止心念
陀羅尼作如是言我以佛力令彼獄中二婆
羅門聞此四禪地依止心念陀羅尼聞已歡
喜至心憶念以是因緣令其所有一切惡業
一切障礙若今生中惡業障礙若多生中諸

惡業障若煩惱障法障衆生障捨施障智慧
障生活障壽命未盡橫死障意欲不生繫地
所牽業力障礙若有清淨佛刹之中情願欲
生而不得往違心障礙如此一切惡業障礙
聞此四禪地依止心念陀羅尼因緣故喉及
手足五種枷鎖自然一時脫落在地即於獄
中得陀羅尼力以神通力故得出於獄從虛
空中到曼陀羅華香佛所禮拜供養盡其壽
命即得往生山光佛刹彼佛世尊名曰雲色
從雲色佛求請出家既出家已生生世世無
量劫中常得不生於空佛刹恒值佛世如今
此刹娑婆世界三千大千佛土地及虛空乃
至阿迦膩吒天人非人等皆悉充滿時彼佛
刹一切衆生地及空中乃至阿迦膩吒天亦
復如是一切衆生具足惡業及諸障礙以彼
如來爲衆生故說此四禪地依止心念陀羅
尼身口意惡悉皆消除若聽聞此陀羅尼人
一切三世諸罪惡業悉滅無餘又彼衆生種
種更得大忍三昧陀羅尼乃至壽命欲盡之
時此間死已如願欲生他方清淨佛刹應念

即生得於宿命常勤精進行十善法常不復
墮三惡道中常能修行六波羅蜜常行四攝
常得見佛常聞於法常供養僧常得四禪及
五神通常具足得四梵行念生生世世常與
彼法和合共生乃至涅槃未曾捨離佛言善
哉善哉善男子汝爲大利益衆生故作如是
說過去宿命發心因緣爾時世尊復告光味
菩薩言善男子諦聽諦聽若有比丘比丘尼
優婆塞優婆夷或男或女有信心者欲於三
乘及餘道中願得速證涅槃道盡一切苦者
欲得一切聞持在心一切身口意業清淨欲
護佛法欲求種種利益種種衣食一切豐饒
自在殊勝端正大力眷屬强盛國土富安職
位高遷多人敬奉聰明智慧最尊最勝行住
四儀常無所乏及樂種種施戒坐禪得諸三
昧乃至無色一切有頂所有三昧亦復樂於
四梵天行若有樂於陀羅尼人望得如是種
種衆事而彼惡業堅固厚重諸業障礙煩惱
障礙乃至欲生清淨佛刹不生障礙以如是
故種種善願不得稱心欲令如是種種惡業

速滅盡者而此衆生應淨洗浴著鮮潔衣菜
食長齋勿噉辛臭於寂靜處莊嚴道場正念
結跏或行或坐念佛身相無使亂也更莫他
緣念其餘事或一日夜或七日夜不作餘業
至心念佛乃至見佛小念見小大念見大乃
至無量念者見佛色身無量無邊彼佛身形
三十二相於一一相亦念亦觀皆令明了隨
所見相見青光明於彼光相專精繫意無令
心亂作是念時而誦是呪

有九 十二

哆經咤　毗視林婆　毗視林婆　鬱頭波馱
避耶　毗視林婆　斯那婆頗羅斯那婆頗
羅阿兔那多他惏　阿兔那多他惏　復噓
多俱致毗視林婆　毗視林婆　莎呵
如是一相在於前心勵勵專念不起亂想然
後誦此陀羅尼呪乃至念於佛身相中青色
出光彼光出已從行者頂入爾時安心慎莫
驚怖於自身中見於此光如彼青色念此青
光於自身中各各支體處處遍行乃至一切
身中火然見火然已乃至成灰及四方風來
吹散滅如是念時見於自身無有一相惟有
空在乃至十方皆悉是空不見一色如是念
佛青色力緣誦持於呪成就此行善男子若
復有人如是繫念不散亂心學西禪地依止
心念陀羅尼而彼衆生一切業障煩惱障法
障罪業皆盡惟除五逆破毀正法誹謗聖人

有九 十三

若復有人如是樂者能如上習念佛三昧一
日一夜口能誦持一切佛法一切外道十八
種論智慧勝處如是種種句義文章悉皆憶
持無有遺忘又一日夜得於四禪四種神通
四無量行四種辯才及四無色三摩跋提如
是等法一切成就具足得之如是修者乃至
能於一彈指頃到一佛刹及無量刹又以一
足能動如是無量刹土過是等刹亦能動搖
能以一身結加趺坐遍滿諸刹如是世界能
令水滿十方塵數皆能數知能以七寶滿諸
國界又復彼人於一念頃悉能得知往死業
報過去現在及以當來一切衆生所有心數
又彼行人能以一身種種化作一切佛身帝
釋天身梵天王身那羅延身摩醯首羅身四
天王身轉輪聖王身乃至水火遍滿虛空又

有九 十四

復彼人如是念者能一念中一切十方地及
虛空種種華滿七寶充遍一切衆香傘蓋幢
旛種種衣裳種種瓔珞一切虛空皆悉能滿
若復有人至心修習此四禪地依止念佛三
昧一一差別諦識了達時彼衆生如是無量
惡業悉盡如是無量福德精進種種三昧種
種陀羅尼種種忍及五神通於餘乘中速得
滿足流轉海中畢定疾出除五無間謗法誹
聖不得是法彼人應須經七七日此四禪地
依止念佛三昧心內熏修於此法中常說修
習不捨離者一切罪盡若不專心罪兩分盡
平常用心罪一分盡如是修習須精進心純
信敬心能如是者彼惡乃盡若復有人此四
禪地依止念佛三昧或天中說或人中說若
彼天人信心聽受如此三昧內自思惟生於

有九

歡喜如是之人若在牢獄五鎖繫身或復餘
處受辛苦者悉得免脫若失生活或復求財
或打或燒或臨河水或被毒藥或爲種種怨
家來侵或一切鬼或一切幻或復國王種種
怖畏或自家中鬪諍口舌或復他人橫來瞋

怒或死怖畏或惡道中欲墮怖畏如是怖畏此業皆盡生人天中若復有人一聞如是四禪地依止念佛三昧至心信受如是念佛三昧有大勢力有大利益小小用心尚得如是何況至心無有疑惑說此三昧法時衆中八十六頻婆羅那由他百千從十方來諸天人等過去已曾爲此三昧所熏修者皆悉獲得如上所說復有八十四那由他衆生得苦智忍無量衆生得此三昧或須陀洹至羅漢果無量衆生發菩提心時彼離暗五百魔女承佛神力在魔王宮悉皆得此念佛三昧悉捨本形得男子身曾於過去修學如是念佛三昧故時此五百諸魔王女得三昧已及男子身心生歡喜欲往佛所一切化作大梵天身一一梵王無量千億眷屬圍遶或作無量帝釋天身亦有千億眷屬圍遶各以無量種種音樂種種莊嚴如是化已從魔宮下向如來所設於供養種種華鬘末香塗香散於佛上頂禮佛足右遶三帀却住一面

昇須彌山頂品第十一

爾時佛告光味菩薩摩訶薩言善男子汝今當知彼一切龍惡道中生無罪業悉盡復告光味空觀心念故時光味言如是世尊如來清淨戒行具足如來當爲一切諸龍作莊嚴故復次光味我於是時實爲諸龍不可思議業報差別欲廣說故爾時一切諸色欲天乃至夜叉鳩槃茶等從虛空中雨種種華散種種香衣服幢旛七寶瓔珞種種妓樂無量百千億那由他一時俱作歌詠讚歎出妙音聲人與非人僉然恭敬爾時世尊從座而起四面顧視向北方看此何處山與須彌接近彼欲界及於色天爾時如來與諸大衆菩薩聲聞天人龍神一切八部四面圍遶前後導從趣須彌山是時如來欲以足指蹋於山根次第登上大梵天等知佛欲昇須彌山頂即爲如來化作七寶階橋持諸天衣及華香末種種校飾如是作已前白佛言惟願如來行我橋上他化樂天亦爲佛故用閻浮金化作寶橋以龍栴檀末而散橋上作如是言惟願如來行我橋上化自樂天亦爲佛故用諸天金化作寶橋種種牛頭細栴檀末散於橋上作如是言惟願如來行我橋上梵率陀天亦爲佛故以諸天銀化作寶橋以諸種種應時所出微妙之香名黑栴檀細末而散橋上作如是言惟願如來行我橋上須夜摩天亦爲如來以天瑠璃化作寶橋散諸種種多摩羅葉細末之香作如是言惟願如來行我橋上天帝釋亦爲佛故以赤真珠化作寶橋以天種種栴檀一切寶末用散橋上又以天繒七寶妙網而羅覆之覆已作如是言惟願如來行我橋上如是四鎮四大天王亦以珍奇天石藏寶爲如來故化作寶橋亦持細妙種種天衣覆於橋上覆已作如是言惟願如來行我橋上須彌山是時四大阿修羅王并其眷屬爲如來故以其所出摩娑羅寶化作寶橋持天金銀細末之屑散於橋上散已作如是言惟願如來行我橋上爾時世尊爲彼一切梵釋四鎮及阿修羅諸天王等以憐愍故一時化作八佛如來三十二相八十種好無有殊異八部四衆菩薩聲聞圍遶導從彼一切天

阿修羅等如是大設諸莊嚴已時佛世尊即上寶橋昇須彌頂或餘處起或餘處去彼八如來身大明耀一一佛身皆放光明如百千億日月之光一時照明如是八佛放身光已時諸龍衆一切皆在此佉羅山聖人處所集聚而住諸龍兒已一切怪言此是何處八大護世今來依止於須彌山爾時難陀優波難陀龍王作如是言此是梵天一切欲色圍遶而住一切天中最爲殊勝到智慧岸憐愍我等故來至此今一切龍若欲得出此苦獄者皆可禮敬時阿那婆蹋多龍王作如是言此非梵天乃是魔王於欲界中威力自在愍我等故妻子眷屬皆悉圍遶爲欲界中一切衆生脫於怖畏故來是中救我龍厄時地利致色龍王作如是言此非魔王乃是欲界他化等天故來此中欲令一切諸龍解脫爾時衆中一切龍王皆發大聲作如是言願諸天等與我解脫與我解脫施我安樂令我早得出於此獄時娑伽羅龍王復作是言彼非兜率化自樂等此是天主釋提桓因所放光明照

於欲界及四天下觀彼一切四域衆生樂於善法汝等一切起慈悲心更勿生瞋於彼天所求乞解脫速離此苦時善住龍王作如是言此非帝釋乃是一切諸色界天捨於禪樂從彼下來欲雨法雨與衆生樂汝諸龍等一切至心禮拜乞救時毗曷伽鮮脂龍王復作是言此非色天神通力來是四天王毗沙門等爲護四方各各自將眷屬而來欲除罪惡諸衆生故爾時寶護龍王復作是言此非四天王我見染衣剃除鬚髮身服袈裟相好端然威德自在爲諸天人之所瞻仰恭敬供養合掌圍遶如日月天星宿遍遶此八大聖皆悉顯赫堅固照明身紫金光三十二相慈悲一切於三界中得受供養爾時毗曷伽鮮脂龍王更如是言真實導師我親見來能救能護一切衆生能竭苦海能於此獄與解脫樂令近住此須彌山頂如是世尊神通力故此須彌頂忽更廣闊八十四百千踰闍那爾時欲色一切諸天各欲供養於如來故爲佛造作七寶階橋樓閣梯隮次第節級乃至上到

阿迦膩吒天各以種種不可思議天雜珊瑚羅網校飾猶如寶蓋巧妙少雙一切衆生見無猒足無量百千種種珍寶以用莊嚴種種天衣種種瓔珞種種繖蓋繒綵幢旛螺鼓鍾鈴華香妓樂如是供養遍滿虛空爾時世尊告帝釋言天主如是三千大千世界娑婆剎土一切諸佛并大菩薩摩訶薩大阿羅漢大仙聖人及樂福德大力魔王種種色欲天龍夜叉人非人等於此三千大千剎住受用皆訖如是帝釋此須彌山如來世尊十方佛剎諸來菩薩大阿羅漢一切聖人樂福魔王大德諸天乃至於龍夜叉羅剎人及非人此須彌山皆悉停住汝諸天等當來世中多得勢力時天帝釋白佛言若佛如來憐愍我者如是受用神通力作及此三千大千世界娑婆剎中所有菩薩大阿羅漢大梵魔王他化樂天諸帝釋天乃至於此娑婆世界所有天王龍王夜叉王乾闥婆王阿修羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王復有大力福德衆生天中聖人人中聖人一切皆來供養佛故見

於佛故禮拜佛故聽於法故如是等衆此須
彌山若受用者我於當來增大勝樂得大安
隱爾時世尊受帝釋天於彼中住端坐正意
熙怡微笑笑已口中出種種光青色黃色赤
色白色紫玻瓈色照此三千大千佛刹之中
百億魔王宮百億帝釋宮百億梵天宮百億
一切諸天王宮百億阿修羅王宮百億聖人
牟尼住處是一切光如是照已如上所說一
切福德大力魔王乃至聖人一切驚覺各各
尋光乘神通力如一念頃來到於此須彌山
頂爾時世尊珣神光已告帝釋言天主如是
三千大千世界一佛刹中則有百億須彌山
王是時一切諸須彌中此須彌山最尊最勝
何以故我及天人一切大集在此受用度諸
龍故說此語時無量百億帝釋天等一切梵
王皆大歡喜如是如來神通力故時四龍王
皆得從彼聖人住處而出既得出已各還本
方如是娑伽羅龍王還於南方大海岸中復
其本身大如須彌乃至舉頭到帝釋宮自見
於佛如是西方護寶龍王北方毗曷伽蘇脂
龍王東方蘇摩呼嚧叉龍王各還大海於龍
宮中悉復本形乃至如前須彌山頭自來見
佛所餘無量那由他百千萬億猶在彼處不
能得出時一切龍向大聖人如是稱說願救
濟我願救濟我於此獄中令速解脫爾時難
陀優波難陀二龍王等從佉羅山聖人住處
各以自身依須彌山化作大橋往帝釋宮作
如是言惟願如來踏此橋上從須彌頂下佉
羅坻聖人處坐為一切龍歸依說法時帝釋
天如是念言此龍身澀毒氣皮麤或傷如來
足不安隱作是念已即以天服覆於龍身又
持天中牛頭栴檀優羅伽娑羅柿檀多摩跋
香此三種香及以天華種種屑末散於橋上
并蔽龍身時佉羅坻牟尼住處以佛力故更
增廣博八十四億那由他百千踰闍彼處廣
已大梵天王以天金銀化作師子須彌寶座
種種莊嚴旛華帳蓋而安置之爾時一切諸
龍王等聞是語已各白佛言世尊惟願憐愍
救我等苦佛言龍王汝等先應至心念佛我
當救之爾時世尊在須彌頂告於長老憍陳
如言憍陳如諸佛境界奮迅神通力被之力
如是說法及此一切三千大千娑婆世界佛
刹之中所有一切無量衆生彼諸衆生聞我
說法能聽受者憍陳如一切諸法悉皆無常
一切諸法生住無常何以故生因緣故如眼
識生生已住住已念念更生此即是苦是生
因緣即是苦生即是癰瘡即是一切十二有
支即是生老病死因緣如是念念生滅如眼
因緣耳鼻舌身亦復如是憍陳如住雖暫有
滅更漸生此譬如窓此生住緣此苦因緣有
此百種老病及死如是展轉漸生因緣眼見
造業隨見隨念隨念隨造造所造生死因緣無
窮憍陳如如眼寂滅光滅沒故不見衆色如
彼日沒窓中不見若因緣滅一切患滅十二
有支一切寂滅生死寂滅如日沒緣耳鼻舌
身亦復如是憍陳如如心寂滅所緣亦滅此
窓因緣如本不生一切萬法亦復如是此名
苦滅一切患滅十二有支一切寂滅究竟生
死盡諸有邊亦復如是憍陳如衆生不知眼
之生滅隨逐耳鼻舌身所染是故流轉於人

道中我之聖法能離生死過於彼岸是故如來爲斷一切眼生滅故而演說法亦爲說苦斷苦行法一切苦中得盡其底是故如來得此法已是一切天梵中大梵天中大天人中大人沙門中大沙門婆羅門中大婆羅門大慈悲中大悲最勝無上之尊爲大丈夫已度生死流轉彼岸一切世中最勝檀那曇摩僧琰摩何者檀那所謂捨施乃至頭目手足所須支節皆悉能捨況復餘物此名檀那何者曇摩清淨持戒乃至人來索頭與頭心不瞋忿慈悲不失是名曇摩何者僧琰摩不捨六根一心禪定一切福德言語誦持憶念不忘此二思量思念已修此二種名僧琰摩一切衆生平等心法若我捨法曇摩檀那及僧琰摩四梵行法聖八正道如是之法慈心熏故此一切法於無量劫慈心修故如我所得一切諸法於衆生中廣演宣說亦作道師悲憐衆生開解其意演說此事無所缺減汝等今者應當一心信受奉持學習諸禪種種蘭若或林樹下或復塚間種種山巖崖岸中住於

彼坐禪爲盡生死故勤大精進身心不倦莫作下心無所成故死時悔惱此我一切所教之法如是說已此娑婆界三千大千佛刹之中百億四天下一四天下則有無量億那由他百千衆生彼諸衆生種種善根福德具足或得陀羅尼或得於忍或得法眼或得須陀洹乃至阿羅漢或有衆生地獄畜生餓鬼等中餘報惡業悉得盡滅如是夜叉貧窮因緣一切皆盡而得大富或有衆生人中貧窮惡業報盡及諸惡病皆得除愈心獄禁衆生皆蒙解脫爾時娑伽羅龍王即於佛前說偈讚歎

真金離垢滿月面　清淨行具最勝田
三界天人龍中尊　能去衆生濁垢惱
施戒忍辱及精進　成就真實平等心
解脫諸龍施安樂　憶念往昔誓願力
慈悲久修衆業行　堅固勝彼諸衆生
如是備受衆苦辛　不忘彼龍諸所惱
種種流轉得越度　出過生死海彼岸
自身解脫濟群生　智水洗龍使清淨

三歸濟龍品第十二之一

爾時空中自然而雨種種香華種種寶衣種種音樂種種歌舞充滿虛空一切天龍夜叉羅刹及阿修羅悉皆恭敬爾時世尊與諸大衆菩薩聲聞左右圍遶前後隨從從須彌頂蹈龍身橋下佉羅坻聖人住處梵天所敷寶師子座坐於彼座時虛空中一切天龍夜叉羅刹并阿修羅緊那羅等各設供養種種香末種種華香種種寶衣以散佛上右遶三帀禮已而坐爾時娑伽羅龍王白佛言世尊何因緣故我等一切在龍中生佛言龍王諦聽諦聽我今爲王分別廣說有十種業來生龍中何者爲十有諸衆生行六波羅蜜欲得阿耨多羅三藐三菩提覺亦願欲得無惡障礙或復欲得多修布施以時捨施願因緣故來生龍中復次龍王或有衆生於大乘中修行捨施福德果報因緣故願生龍中復次龍王或有衆生爲阿耨多羅三藐三菩提故行於布施福報雖多不能清淨怖畏地獄餓鬼畜生中因緣故願生龍中復次龍王有諸衆生欲行阿耨多羅三藐三菩提時生高心大慢

力因緣故願生龍中復次龍王有諸衆生發菩提願行阿耨多羅三藐三菩提時多生瞋恚恨他衆生以瞋忿向彼地獄餓鬼畜生因緣故長起瞋忿如是死已願生龍中復次龍王有諸衆生求於小乘欲得福田覓聖人中（廿四）捨布施報福德供養如是因緣自願力故來生龍中復次龍王有諸衆生嫉妬慢故彼業因緣來生龍中復次龍王有諸衆生多起憍慢饒於語言以彼自業來生龍中復次龍王有諸衆生不信佛法僧寶又不供給和尚阿（有九）闍黎及餘大德又不供養父母二親於中種種瞋忿毒心愛憎憍慢癡因緣故於福田中邪錯行故以是業緣來生龍中復次龍王有諸衆生種種癡慢惡業力多福德力少心怖畏故願生龍中復次龍王有諸衆生妄語兩舌惡口無慈此三業緣故而生龍中佛言龍王以此十種業因緣故來龍中生復次龍王復有三業因緣而生龍中何等爲三有諸衆生堅固惡業造身口意彼業熟故生地獄中經無量劫受大極苦難得解脫雖免大業小業未盡生於龍中或畜生中或餓鬼中以此三惡業因緣故來生龍中時娑伽羅龍復白佛言如是世尊而此龍中或有諸龍所受樂報猶如諸天或有餘龍受樂如人有如餓鬼如畜生者或有餘龍如地獄中受大辛苦說（廿五）是語已時娑伽羅大龍王子名青蓮華面前（有九）白佛言世尊我何惡業罪因緣故來生龍中身大端正所有色觸或復衣裳及坐卧處於一切時我身受用猶如火燒常無衣服赤體而行如我父王樂受最勝如轉輪王果報不異佛言華面諦聽諦聽善思念之今當爲汝說於本事乃往過去三十一劫有佛世尊名曰尸棄多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀時彼世中有王名曰裴多富沙彼富沙王於三月中供養彼佛并及無量百千須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢并大菩薩摩訶薩衆以種種衣服飲食湯藥而供給之至心聽法既聞法已即發阿耨多羅三藐三菩提心如是三月設供養已彼富沙王爲尸棄佛及餘衆曾造立寺舍施種種衣飲食湯藥牀卧被褥具足豐饒彼富沙王第一太子名裴多娑樹帝彼娑樹帝見佛聞法於流轉中生大怖畏從父王邊禮拜諮啓請欲就佛願求出家王報子言欲往隨意任汝出家既出家已又白父言我欲父王寺上停止富沙王言亦隨汝意往彼寺中時尸棄佛衆僧弟子在彼寺中坐卧受用噉噉飲食彼富沙子裴多樹帝妬嫉心生忿彼舊住佛弟子衆恒瞋罵之時彼衆僧被瞋罵已悉皆離寺彼娑樹帝見僧去已生歡喜心即自念言彼去者好我大安隱衆僧去已時娑樹帝恣用寺內衣服飲食有餘人來即不聽住彼娑樹帝具造如是諸惡業已命終之後生大地獄中經無量千萬那由他歲受諸火燒地獄得脫生餓鬼中復經無量百千萬歲而受辛苦餓鬼中死還墮地獄（廿六）脫地獄已生餓鬼中如是經由三十一劫汝（有九）等諸龍諦聽諦受其娑樹帝於流轉中具足如是受諸辛苦佛言華面彼娑樹帝者豈異人乎即汝身是也乃往過去惡業因緣故生大地獄餓鬼畜生輪轉受苦經是三十一大

劫中備受衆苦未曾暫捨餘殘業故來生龍中受是惡報時華面龍聞是語已大聲啼哭舉身自投四支布地禮拜白佛作如是言我今至心從佛懺悔我大癡惑大慢愚蒙不解方便差別好惡造是罪業低頭合掌至心發露不敢覆藏如來世尊我今至誠入於骨髓歸佛歸法歸比丘僧從今發意乃至壽盡於是時中作優婆塞佛言善哉善哉善男子汝今有於地獄餓鬼惡道業報如是至心歸依我者得盡彼業此中死已值彌勒佛得於人身於彌勒佛法中出家證羅漢果佛言華面莫更狐疑時彼裴多富沙人王於三月中以種種資生供養尸棄如來及諸菩薩聲聞衆故今得此報受娑伽羅大龍王身猶如天樂三十一劫不生三惡常生天人受如是報彼亦爲於阿耨多羅三藐三菩提行因緣故來此龍中願欲得生說是語時一切諸龍皆大懊惱悔往先咎悉於佛前至心供養

大乘大方等日藏經卷第九

音釋

羈居宜切 匙市之切 屣所綺切 絓胡卦切 筋遲謹切 蒐蘇旰切 繖傘蓋也

校勘紀

一 底本，明永樂北藏本。

一 七七九頁中一八行第一一字「於」，石作「放」。

一 七七九頁下一四行第三字「婆」，石作「娑」。

一 七七九頁下一五行第一〇字「娑」，石作「婆」。

一 七八〇頁上四行第二字「娑」，資、普作「婆」。

一 七八〇頁上四行第一六字「摩」，普作「磨」。

一 七八一頁上一行第一三字「筋」，石、資作「櫡」。

一 七八一頁上一四行「南無南無」，石作「南無」。

一 七八一頁中三行第三字「奮」，石作「舊」。

一 七八一頁中一五行第二字「悲」，石無。

一　七八一頁下一七行第一〇字「曷」，石、資、磧、普、南作「昌」，下同。

一　七八二頁中一〇行首字「若」，資、普作「善」。

一　七八二頁中一八行第五字「速」，石作「遠」。

一　七八二頁下一四行第五字「來」，石作「求」。

一　七八三頁中一九行第四字「大」，石作「忍」；資、普作「人」。

一　七八四頁上三行第一四字「也」，石、資、普作「心」。

一　七八四頁上一四行「前心」，石作「心前」。

一　七八四頁上一四行第九字「勖」，石作「口骨」。

一　七八四頁上末行首字「吹」，資、磧、普作「欲」。

一　七八四頁中三行末字「正」，石、資、磧、普、南、徑、清作「止」。

一　七八五頁下七行第二字「之」，資、普無。

一　七八五頁下一三行第一五字「行」，石作「從」。

一　七八五頁下一四行第二字「上」，資無。

一　七八六頁中六行第一五字「王」，石作「王等」。

一　七八六頁中末行第九字「隆」，普作「橙」。

一　七八六頁下五行「華香」，石作「香華」。

一　七八六頁下六行首字「往」，石作「人等」。

一　七八七頁上三行末字「意」，石、資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一　七八七頁上一七行末字「本」，石作「自」。

一　七八七頁上一八行第四字「娑」，磧、南作「婆」。

一　七八七頁中一行末字「龍」，資、磧、普、南、徑、清作「舊」。

一　七八七頁中七行第一三字「往」，石作「柱」。

一　七八七頁下末行末字「人」，石、資、磧、普、南、徑、清作「五」。

一　七八八頁中末行「之一」，石、資、磧、普、南作「上」。

一　七八九頁上一三行第九字「來」，石作「王等」。

一　七八九頁下一四字「勉」，資作「待」。

一　七八九頁下六行首字「往」，石作「住」。

一　七八九頁下七行第四字「嚼」，資作「轝」。普作「敷」。

一　七九〇頁上四行第一五字「蒙」，資、普作「矇」。

一　七九〇頁上一八行第四字「往」，資作「待」。

大乘大方等日藏經卷第十　有十

隋天竺三藏　那連提耶舍譯

三歸濟龍品第十二之二

爾時衆中有一盲龍名曰頗羅機梨奢舉聲大哭作如是言大聖世尊願救濟我願救濟我諸佛慈悲憐愍一切我今身中受大苦惱日夜常爲種種諸蟲小蛇蝦蟇之所唼食居熱水中無暫時樂佛言梨奢汝過去世於佛法中曾爲比丘毀破禁戒內懷欺詐外現種種善相威儀廣貪眷屬弟子衆多名聲四遠莫不聞知彼諸弟子如是說言我和尚得阿羅漢果以是因緣多得供養得供養已獨受用之見持戒人反惡加說彼人懊惱如是念言世世生中願我所在食汝身肉如是惡業死生龍中是汝前身衆生願故食噉汝身惡業因緣得此盲報住熱水中又於過去無量劫中在融赤銅地獄之中常爲諸蟲之所食噉爾時龍衆聞此語已憂愁啼哭作如是言我等今者皆悉至心咸共懺悔願令此苦速得解脫爾時如來出金色手摩彼龍面作如

是言汝等諦聽我於過去曾作國王名曰善眼是時有一盲婆羅門來從我乞求索一眼我時歡喜兩眼皆與若我此言誠不虛者令汝梨奢清淨眼生一切諸罪悉皆除盡即說呪曰

多經吒　斫芻佉婆　娑蘭那佉婆　羯磨佉婆阿難闍那　毗囉闍佉　破蘭多若摩尼婆羅那都夜阿鞞旃陀羅樹低頻頭輸第吃利波輸第　頗羅輸第　阿誓　多誓多羅　多羅　婆細陀索繼陀索繼嗢盧羅避摩訶嗢盧羅避　帝履何邏多那婆羅帝娑呵

爾時世尊說此實淨眼陀羅尼已彼梨奢龍得清淨眼餘五萬三千龍亦得淨眼及餘八十四那由他夜叉鳩槃荼餓鬼薜荔多毗舍遮人非人等罪垢消滅皆得淨眼爾時善德天子向佛合掌而說偈言

看彼十力世導師　能使諸龍眼清淨
令生若不得值佛　諸失眼者常盲冥

爾時世尊告長老憍陳如汝可持此淨眼陀

羅尼呪若有衆生過去惡患於今現在或當來世或四大病或惡人呪或因毒藥以此緣故即便失目如是衆生應當誦此淨眼陀羅尼自悔過去所造惡業於諸衆生起大慈悲至心念佛捨於餘事七七日中晝夜六時以手拭眼以是因緣得清淨眼若有衆生於過去世作諸惡業或毀於法或謗聖人於說法者爲作障礙或抄寫經洗脫文字或損壞他眼或暗蔽他此業緣故今得盲報如是重惡業因緣故七七日中不得差者應當抄寫此陀羅尼至心誦持悔過彼業復以海沫甘草呵梨勒阿摩羅毗醯羅此五種藥擣末蜜和盛著舊龜甲中以久年酥火上煎已誦此陀羅尼一千八遍以呪此藥用塗眼上捨諸緣事七七日中念佛造像至心發願時彼衆生惡業消盡得清淨眼若有財者并營寺舍隨力所辦布施資生如是一切惡業皆盡於當來世無量生中常不失眼爾時一切諸龍衆等作如是言南無南無大悲世尊能施三世衆生利益失眼得明一切惡業清淨無垢爾時有龍名曰青色大聲唱喚而說偈言

世尊能除諸罪垢　猶如大河洗一切
悉知衆生種種行　是故稱佛衆中尊
我所居停住澤中　大野枯泉無有水
熱風吹身劇於火　形體屋舍臭難堪
八千億年住於彼　曾無一日受歡樂
常爲衆生所食噉　眷屬大小悉皆然

爾時世尊說偈答言

若有衆生造諸罪　而復修營於福德
建立寺舍施鍾鈴　種種飲食供養僧
以此雜福因緣故　在所生中隨業受
造惡苦辛如地獄　施食快樂似天堂
或復來生於龍中　緣彼善業因緣故
於龍頭中自然出　希有如意妙寶王
所欲念者皆隨意　種種果報皆悉具
雖處枯泉及旱澤　能出上妙清流水
清淨虛空布密雲　地平如掌泉池涌
行住坐卧所在處　皆能應念生諸水
若有一切諸衆生　雖復能得於人身
備造種種罪惡業　不能供養於三寶
死後衆苦皆聚集　地獄餓鬼具受之
設復得爲龍王身　所有眷屬并妻子
貧窮飢餓諸熱惱　頂上無有如意寶
居住空澤多毒蟲　枯涸常乾無有水
如是皆由過去世　曾於佛法作比丘
或見蘭若苦行人　嫉妬慳心惜飲食
遠客比丘來寄止　瞋忿懷怒心不喜
檀越平等施飲食　於中遮止便罵詈
設有清淨好流水　屎尿糞穢滿其中
所有居住行坐處　一切臭穢皆不淨
或有清淨持戒者　如是見已皆遠離
若有餘處好人聞　無心欲來於此者
彼人惡業因緣故　死墮地獄無量世
灰河沸屎燒赤銅　無量億年受楚毒
如是餓鬼中飢渴　生曾不聞漿水名
餘報復生龍道中　具足多年受辛苦
雖得龍身常飢餓　在所生處空無水
或在枯澤惡焦山　絕水常乾無飲食
死已數入地獄中　大火熱惱充遍身
在彼經於無量歲　如是循環餓鬼中

自非修禪能救濟　禮拜供養佛如來
持戒智慧學多聞　精進捨於慳慢想
妬嫉毒心最爲惡　此業因緣須斷除
憶念死時受是殃　決定莫疑早懺悔
爾時如來說是偈已彼龍衆中二十六億諸
餓龍等念過去身皆悉雨淚作如是言惟願
哀愍救濟於我大悲世尊我等憶念過去世
時於佛法中雖得出家備造如是種種惡業
以惡業故經無量身在三惡道亦以餘報故
生在龍中受極大苦如青色龍我亦如是爾
時世尊語諸龍言汝可持水洗如來足令汝
殃罪漸得除滅時一切龍以手掬水水皆成
火變作大石滿於手中生大猛燄棄已復生
如是至七一切龍衆見如是已驚怖懊惱啼
泣兩淚佛告諸龍汝造罪業得是惡報修善
業人受於好果我今教汝說眞實誓若佛導
師憐愍一切於諸衆生平等無二此言不虛
願我諸龍火燄時滅作是誓已火燄皆滅時
餓龍等乃至八過以手捧水洗如來足至心
懺悔我從今日更不造惡如是懺已各白佛
言如來大慈願救濟我佛言諸龍汝此惡業
有餘未盡彌勒佛世當得人身值佛出家精
進持戒得羅漢果時諸龍等得宿命心自念
過業啼泣兩面各如是言我憶往昔於佛法
中或爲俗人親屬因緣或復聽法來去因緣
所有信心捨施種種華果飲食共諸比丘依
次而食或有說云我曾喫噉四方衆僧華果
飲食或有說言我往寺舍布施衆僧或復禮
拜如是喫噉或復說言我毗婆尸如來法中
曾作俗人或復有說我尸棄佛如來法中曾
作俗人或復有說我毗葉婆如來法中曾作
俗人或復有說我迦羅拘村馱佛法之中曾
作俗人或復有說我迦那迦牟尼佛法之中
曾作俗人或復有說我迦葉佛如來法中曾
作俗人或復有說我釋迦牟尼佛法之中曾
作俗人或以親舊問訊因緣或復來去聽法
因緣往還寺舍有信心人供養僧故捨施華
果種種飲食比丘得已迴施於我我得便食
彼業因緣於地獄中經無量劫大猛火中或
燒或煮或飲洋銅或吞鐵丸從地獄出墮畜
生中捨畜生身生餓鬼中如是種種備受辛
苦惡業未盡生此龍中常受苦惱熱水爛身
熱風吹體熱沙熱土熱糞熱灰食入口中變
成銅汁或作鐵丸於一切時所食之物入口
口焦入咽咽爛入腹腹然直過墮地遍體穿
穴受如是苦不可堪忍惟願如來慈哀救濟
佛告諸龍此之惡業與盜佛物等無差別比
丘逆業其罪如半然此罪報受未盡故難可
得脫汝等今當盡受三歸一心修善以此緣
故於賢劫中值最後佛名曰樓至於彼佛世
罪得除滅時諸龍等聞是語已皆悉至心盡
其形壽各受三歸時彼衆中有盲龍女口中
脣爛滿諸雜蟲狀如屎尿乃至穢惡猶若婦
人根中不淨臊臭難看種種噬食膿血流出
一切身分常爲蚊虻諸惡毒蠅之所唼食身
體臭處難可見聞爾時世尊以大悲心見彼
龍婦眼盲困苦如是問言妹何緣故得此惡
身於過去世曾爲何業龍婦答言世尊我今
此身衆苦逼迫無暫時停設復欲言而不能
說我念過去三十六億於百千年生惡龍中

受如是苦乃至日夜刹那不停爲我往昔九十一劫於毗婆尸佛法之中作比丘尼思念欲事過於醉人雖復出家不能如法於伽藍內敷施牀褥數數犯於非梵行事以快欲心生大樂受或貪求他物多受信施以如是故於九十一劫常不得受天人之身恒三惡道受諸燒煑佛又問言若如是者此中劫盡妹何處生龍婦答言我以過去業力因緣生餘世界彼處劫盡惡業風吹還來生此時彼龍婦說此語已作如是言大悲世尊願救濟我願救濟我爾時世尊以手掬水告龍女言此水名爲瞋陀留脂藥和我今誠實發言語汝我於往昔爲救鴿故棄捨身命終不疑念起慳惜心此言若實令汝惡患悉皆除差時佛世尊以口含水灑彼盲龍婦女之身一切惡患臭處皆瘥既得瘥已作是說言我今於佛乞受三歸是時世尊即爲龍女授三歸依時彼衆中復有一龍種種臭惡一切諸蟲滿其口中及咽喉內膿血流出有見聞者皆悉捨去時佛見已即便問言善男子汝於過去作何惡業受如是報彼龍張口於其口內出種種蟲膿血流溢猶如熱火雖復張口竟不能言即還閉口爾時世尊即爲彼龍而說偈言

汝以過去盜因緣　輕戲聖人受是報
至誠聽我此實言　即得清涼滅諸苦

爾時世尊說實語已即以少水瀉龍口中火及蟲膿悉皆滅盡龍口清涼作如是言大聖如來我憶過去迦葉佛時曾作俗人在田犁地有一比丘來從我乞求五十錢我時報言聽待穀熟當與汝食比丘復言若當五十不可得者願乞十文我於爾時瞋彼比丘而說之言乃至十文亦不相與時彼比丘心生懊惱又於餘時往寺舍中入樹林下輒便盜取現在僧物十菴羅果而私食之彼業因緣地獄受苦惡業未盡生野澤中作餓龍身常爲種種諸蟲食噉膿血流溢飢渴苦惱又彼比丘以瞋忿心惡業緣故死便即作小毒龍身生我腋下唾於我血熱氣觸身不可堪忍是故我身熱膿血滿龍白佛言大悲世尊惟願慈哀救濟於我令我脫彼怨家毒龍爾時世尊以手抄水發誠實語作如是言我曾往昔於饑饉世爾時願作大身衆生長廣無量以神通力於虛空中唱如是言彼野澤中有大身蟲名曰不瞋汝等可往取其身肉以爲飲食可得不饑時彼世中人非人等聞此聲已一切悉往競取食之說是真實諦信語時彼龍腋下小龍即出時此二龍俱白佛言世尊我等久近離此龍身解脫殃罪佛告龍言此業大重次五無間何以故若有四方常住僧物或現前僧物篤信檀越重心施物或華或果或樹或園飲食資生牀褥敷具病疾湯藥一切所須私自費用或持出外乞與知識親里白衣此罪重於阿鼻地獄所受果報是故汝等可受三歸歸三寶已乃可得住於冷水中如是三稱三受身即安隱得入水中爾時世尊即爲諸龍而說偈言

寧以利刀自割身　支節身分肌膚肉
所有信心捨施物　俗人食者實爲難
寧吞大赤熱鐵丸　而使口中光燄出
所有衆僧飲食具　不應於外私自用

寧以大火若須彌其有在家諸俗人寧以利刀自屠膾其有在家諸俗人寧以自身投於彼其有在家俗人輩寧以大熱尖鐵錐其有在家俗人等寧以勝利好刀砧勿於出家清淨人寧以自手挑兩眼其有習行善法者寧以熱鐵鍱其身不應瞋忿心妬嫉寧飲灰汁鹹鹵水

有十

不應懷貪毒惡心服食衆僧淨施藥

十

以手捉持而自食不應輒食施僧食身體皮膜而自啖不應受取僧雜食滿室大火猛燄中不應坐卧僧牀席拳手握持使焦爛不應私用於僧物而自臠切其身肉發起一念瞋恚心捐棄投之擲於地不應懷忿瞋心視東西起動行坐卧而著衆僧淨施衣熱沸爍口猶如火

爾時世尊說此偈已一萬四千諸龍衆等悉受三歸所有過去現在業報諸苦惱中而得解脫深信三寶其心不退復有八十億諸龍衆等亦於三寶起歸敬心爾時世尊告憍陳如汝觀此等諸惡衆生自誑其心或以怖畏貧窮因緣或於惡道生於恐畏修行善法或作比丘所得種種資生之具皆是信心擅越所施而是衆生或自食啖或與他人或共衆人盜竊隱藏私家自用如是業故墮三惡道久受勤苦復有衆生貧窮下賤不得自在是故出家望得富饒解脫安樂既出家已懈怠懶惰不讀誦經禪慧精勤捨而不習樂知僧事復有比丘晝夜精勤樂修善法讀誦經典坐禪習慧不捨須臾以是因緣感諸四輩種種供養時知事人得利養已或自私食或復盜與親舊俗人以是等緣久處惡道出已還入如是愚瞑不見當來果報輕重我今戒勑沙門弟子念法住持不得自稱我是沙門真法行人倚衆僧故他信施物或餅或菜或果

十一

或華但是衆僧所食之物不得輒與一切俗人亦不得云此是我物別衆而食又亦不得以衆僧物貯積興生種種販賣云有利益招世譏嫌又亦不得出貴收賤與世爭利又亦不得爲於飲食及僧因緣使諸衆生墮三惡道應須勸引安善法中令比丘衆眞信三寶攝諸衆生乃至父母令得安隱置三解脫

護塔品第十三

爾時長老阿若憍陳如白佛言世尊此日藏修多羅長夜照明說一切龍惡業果報不可思議復說菩薩眞實行法佛言如是如是憍陳如此四天下有大支提聖人住處若有衆生精勤方便坐禪正慧當知此處則爲不空如是福地則爲流布日藏法寶何者名爲大支提處此閻浮提內王舍城中聖人處所大支提者乃是過去無量如來無量菩薩無量緣覺無量聲聞曾於其中修道滅度今悉現有當來亦然過去諸佛菩薩聖人皆以付授婆樓那龍令使擁護住持安立我今亦欲令此處所光明久住還以付囑婆樓那龍若有衆生能護我法精勤方便坐禪正慧諸富伽羅應常守護供給供養爾時婆樓那龍王作如是言如是如是如世尊教往昔過去迦羅鳩村馱應正遍知亦以此處令我守護供給供養精勤方便坐禪正慧修善法者爲作檀

越我於爾時供給守護乃至法滅次復[有十]佛名拘那迦牟尼乃至迦葉亦以此處付囑於我守護供養我於爾時供給守護乃至法盡亦復如是彼佛法中或有弟子不受奴婢僮僕田地以清淨心精勤苦行如是一切我皆守護今日如來復以此處付囑於我住持守護爾時世尊復以西瞿耶尼須彌山下阿羅闍低羅山中聖人處所名曰雲盡付寶護龍王時寶護龍白佛言世尊如是如是如世尊教過去迦羅鳩村馱如來亦以此雲盡聖人住處付囑於我我於爾時守護此處及佛弟子如法行者乃至法滅爾時世尊復以東弗婆提須彌山下青鵞伽那山中支提聖人住處名聖人生付蘇摩呼嚕叉龍王時彼龍王白佛言世尊如是如是如世尊教爾時世尊復以須彌山下北脅之間華齒山中支提理人住處名香峯牟尼付毗昌伽藍脂龍王乃至清淨法行比丘亦皆付囑時彼龍王作如是言如是如是如世尊教過去迦羅鳩村馱如來亦以此香峯聖人住處付囑於我及法行比丘守護供養乃至迦葉如來亦復如是今日如來又以香峯支提處所付囑於我我當守護佛言善哉善哉汝大龍王如是能護我法住持法毋汝是我伴大善知識如法檀越一切衆生依於我法國土久住利益照明爾時世尊復以西瞿耶尼洲中那炎牟尼聖人處所付囑瞿沙嵐婆龍王乃至法行弟子守護供養亦復如是復以東弗婆提洲中毗迦羅陀蓮華牟尼聖人住處付囑婆私摸極又龍王乃至法行弟子守護供養亦復如是復以北欝多羅越洲中香峯炎聖人住處付囑地行龍王乃至法行弟子守護供養亦復如是復以大海之中娑伽羅龍王宮摩尼藏炎牟尼聖人住處付囑婆伽羅龍王乃至供養亦復如是復以須彌山頂帝釋住處開華藏殿牟尼聖人住處付囑伊羅跋羅龍王守護供養亦復如是復以閻浮提中乾陀羅國名大利那大德聖人牟尼住處付囑閻浮迦龍王守護供養亦復如是復以此閻浮中鞞奢利善住牟尼聖人住處付囑婆須吉龍王守護供養亦復如是復以此閻浮中迦毗羅婆須都善香迦那迦燈牟尼聖人住處付囑阿那婆達多龍王守護供養亦復如是復以閻浮提中摩伽陀國毗富羅朋迦牟尼聖人住處付囑山德龍王守護供養亦復如是復以閻浮提中摩偷羅國名愛雲炎牟尼聖人住處付囑闍婆迦質多羅龍王復以閻浮提中憍薩羅國名闍耶首馱牟尼聖人住處付囑吃利彌迦龍王復以閻浮提中蘇波洛罽薩遮牟脂鄰陀羅名香牟尼聖人住處付囑牟脂鄰陀羅龍王復以閻浮提中乾陀羅國名大利舍那若摩羅牟尼聖人住處付囑伊羅跋多羅龍王復以閻浮提內罽賓國中名宮摩尼佉牟尼聖人住處付囑呼留羅龍王復以閻浮提中菴浮利摩國名億藏炎牟尼聖人住處付囑邏浮羅龍王復以閻浮提中震旦漢國名那羅耶那弗羅婆娑牟尼聖人住處付囑海德龍王復以閻浮提內于闐國中水河岸上牛頭山邊近河岸側瞿摩娑羅香大聖人支提住處付囑吃利訶婆達多龍王守護

供養此大支提皆是過去大聖菩薩大辟支佛大阿羅漢得果沙門五通神仙諸聖住處是故過去一切諸佛次第付囑欲令流轉怖畏衆生增長善根得菩提故如是十方無量無數阿僧祇過去諸佛及諸菩薩皆住於彼大支提處常加守護令諸衆生惡業盡故於未來世無量無邊阿僧祇諸佛菩薩摩訶薩聲聞緣覺亦復住此二十大支提常加守護令諸世間增福德故一切衆生惡業盡故復次一切菩薩摩訶薩一切辟支佛一切阿羅漢得果沙門一切五通神仙聖人於此二十聖人住處大支提中常加護持一切衆生福德增故一切衆生惡業盡故如是過去一切聖人付囑如是二十支提我今付囑亦如前佛欲令一切流轉海中怖畏衆生得安樂故堅固護持（有十）不散壞故時一切龍（十五）受佛付囑二十支提聖人處已作如是言大聖世尊我等諸龍多於障礙貪嗜睡眠如癡無異一夜睡眠當於人中二十一年如是我等雖猶不覺或有惡人及非人等或水或火毀壞支提我等或睡或食飲時或復喜歡爲世欲事如是因緣此之惡事則不能却是故我於一切過去現在當來佛法之中成諸不善爾時世尊告二十八夜叉將言我今持此聖人住處付囑於汝此二十支提福德住處好加愛敬精心護持時二十八夜叉將言敬順佛教二十支提如來付囑豈敢不持但瞿摩娑羅香山一處我難受取時祇利呵婆達多龍王即白佛言世尊如來今者以于闐國牛角峯山瞿摩娑羅乾陀牟尼大支提處付囑於我然彼國土城邑村落悉皆空曠所有人民悉從他方餘國土來或餘天下或餘刹中善薩摩訶薩大辟支佛大阿羅漢得又沙門五神通人坐禪力故向彼供養瞿摩娑羅舊無衆生一切來者皆是他國世尊此二十八諸夜又將不肯護持我今怪此所以者何以彼不護我等諸龍得於惡名佛言龍王莫如是說何以故今有二萬大福德人見於四諦從沙勒國而往彼住以彼二萬福德衆生有大力故於此瞿摩娑羅香山大支提處日夜常來一切供養龍王當知如是之時恒不飢乏又迦葉佛時彼于闐國名迦邏沙摩國土廣大安隱豐樂種種果華衆生受用彼國多有百千五通聖人世間福田依止其中繫念坐禪樂阿耨多羅三藐三菩提以其國土安隱豐樂彼土衆生多行放逸貪著五欲（有十）謗毀聖人爲作惡名以灰塵土坌彼聖人時諸行者受斯辱已各離彼國散向餘方時彼衆生見聖人去心大歡喜是因緣故彼國土中水天火天皆生瞋忿所有諸水河池泉井一切枯竭（十六）時彼衆生無水火故飢渴皆死是時國土自然丘荒佛告龍王我今不久往瞿摩娑羅牟尼住處結跏七日受解脫樂令于闐國於我滅度後一百年是時彼國還復興立多饒城邑郡縣村落人民熾盛皆樂大乘安隱快樂種種飲食及諸果華無所乏少時僧見耶大夜又將白佛言世尊如是如是佛言大夜又將汝憶過去久遠事不僧見耶言我念往昔迦葉佛時此牛角山聖人住處迦葉如來亦於彼處七日結跏受解脫樂過七日已從禪

定起我時到彼瞿摩娑羅香牟尼住處禮拜
供養彼迦葉佛亦以平等法行比丘精勤方
便坐禪正慧修善法者付囑於我時祇利呵
婆達多龍王白佛言世尊我誓於此瞿摩娑
羅香大支提所常護不捨乃至佛諸弟子法
行比丘精勤修善不受畜者我等守護乃至
法盡或水或火或龍夜叉或鳩槃荼彌勒佛
時瞋忿作惡如是時中非我所護佛言善哉
善哉龍王若能如是發至誠心加護我法住
持法毋令法久住是我眞伴是好檀越是時
座中有六十億菩薩摩訶薩并及十方餘佛
刹中一切菩薩皆悉來集娑婆世界聽於日
藏大授記經聞已一切同白佛言如是世尊
我等從今常來於此四天下中牟尼住處禮
拜供養持種種華種種旛蓋種種金銀而以
奉散亦復持此日藏授記惡業盡陀羅尼如
佛所說廣爲一切衆生而宣說之我今爲利
自身他身惡業盡故行菩提道滿足六度今
此衆中有多億魔及於無量阿僧祇天龍夜
叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽悉在此
會圍遶世尊惟願如來以此二十牟尼聖人
住處普皆付囑莫遺當來魔天龍王夜叉羅
刹及緊那羅阿修羅等生於異心於此二十
大支提處空無守護令彼惡人及非人等欲
興破毀佛言善哉善哉善男子汝莫怖畏何
以故過去諸佛亦以此處付囑一切龍王夜
又我亦如是以此二十大支提處付囑諸龍
及夜叉衆所以者何未來衆生多在八難欲
令彼等惡業盡故薄慢心故樂涅槃故乃至
資生所須飲食湯藥無所乏故風雨順時華
果茂盛五穀熟成常安樂故以是因緣付囑
諸龍及夜叉等於未來世一切諸佛亦於二
十大支提處林樹經行坐禪苦行得阿耨多
羅三藐三菩提轉於法輪乃至涅槃安置塔
廟及佛弟子法行比丘四果聖人亦於彼住
一切天人皆於彼處禮拜供養多生功德趣
涅槃道彼佛世尊亦以二十大支提處及諸
弟子付囑龍王及夜叉等令加守護善男子
我今爲汝說一切惡心衆生悉得歡喜亦得
生於諸三昧力亦除一切惡邪煩惱大授記
陀羅尼呪此陀羅尼過去未來一切諸佛加
助隨喜此呪能令惡心衆生得柔輭故教修
一切諸福德故令習惡人心歡喜故一切福
德皆成就故種種大願達彼岸故大智慧中
安隱住故得大聞持陀羅尼故大方便智得
究竟故一切怨家生歡喜故能除一切諸災
患故出大難故離怖畏故辨大事故大諦見
故得大忍故大智海中深遠入故得四神足
三摩跋提能除一切諸惡見故乃至能了阿
耨多羅三藐三菩提故而說神呪
多經他阿摩　阿摩摩婆娑　阿摩波利婆娑
三舍耶揭婆波利婆娑　蜜多羅蜜多羅舍
羅耶蜜多羅波利婆娑　蜜多羅三窣若耶
尼瞿盧陀三窣若耶　摸極叉三窣若耶示
利苦伽婆　優婆矢羅闍　毗那舍耶　三
摩舍羅耶帝羅　阿那薄迦嵐摩　婆婆迦
嵐摩　示利地毗迦羅婆那　三摩若那阿
波婆伽　那羅夜那跋　伽摩薩婆多他阿
伽多地悉他那跋伽莎呵
爾時世尊說是呪已告大衆言此陀羅尼亦

名賢面一切諸佛之所加護能生禪定三摩提能盡一切諸惡乃至能了阿耨多羅三藐三菩提若今現在及未來世大支提處若有餘衆或魔或天或龍夜叉或復羅剎或阿修羅或迦樓羅或緊那羅或鳩槃茶人及非人或以水火種種惡事欲壞支提汝等應念三世諸佛念諸佛已於彼衆生起慈悲心誦持如是大陀羅尼令諸一切惡心衆生悉皆除滅若諸魔王及人非人於如來所心不樂者悉生歡喜恭敬供養時佛神力令魔波旬於自宮內即得安住自然得聞此陀羅尼聞此呪已即於佛所生歡喜心得大信心得信心已啼泣兩淚集諸眷屬作如是言汝等一切諦聽諦聽我今於此大牟尼處得大忍心不動如山彼牟尼尊慈悲滿足放大光明照一切龍一切天人一切修羅我亦在彼於牟尼所興造諸惡今欲懺悔受三歸依汝若曾於佛邊作惡今可懺悔受三歸依我今共汝俱往見佛禮拜供養至心聽法斷煩惱魔入清淨道離於怖畏到涅槃城時魔波旬與其眷屬八十億衆前後圍遶往至佛所到已接足頂禮世尊說如是偈

佛兩足尊世中勝　自得寂滅亦教他
恐辱精進愍衆生　我等愚癡興惡意
不知過去諸業行　惟佛世尊能了知
包藏國土內身中　今我心迷種種惑
三世諸佛大慈悲　受我禮懺一切殃
法僧三寶亦復然　至心歸依無有異
願我今日所供養　恭敬尊重世導師
諸惡永盡不復生　盡壽歸依如來法

時魔波旬說是偈已白佛言世尊如來於我及諸衆生平等無二心常歡喜慈悲含忍佛言如是時魔波旬生大歡喜發清淨心重於佛前接足頂禮右遶三帀恭敬合掌却住一面瞻仰世尊心無猒足時彼衆中有一魔子名伽羅支與其眷屬從座而起到於佛前接足頂禮長跪白佛作如是言世尊云何名眼爲眼是色因緣爲色是眼因緣乃至意法因緣亦復如是佛言善男子非眼是色因緣非色是眼因緣乃至非意是法因緣非法是意因緣善男子眼眼性空眼識識性空善男子眼因緣眼識生彼因緣故色可見乃至意因緣意識生彼因緣故法可知非眼識可得何以故非餘處來非餘處去眼非常住於三世中一切皆空如是眼者亦非滿見亦非滅見非和合見非相離見亦非相觸亦不依止譬如日出光照一切其有窓處明燄皆入照於壁上而是壁光不作是念我暗我明此光非但獨在一壁及衆多壁以因緣故有是光生此壁及光非合非離因壁見光而此壁光不作是念日能生我日亦不念我生此光何以故日滅沒已光亦隨滅去處來處一切皆空無一可見以日因緣故能照耀見此光色以光顯赫照耀因緣故得可見於彼生識亦復如是是內六入生外六入亦外六入生內六入外六入亦非因緣內六入亦非因緣何以故彼此性離亦非聚集亦非和合亦非依止乃至內入外入彼和合識亦非聚集亦非和合亦非依止何以故各不相待境界離故此法及識智慧知見諸行因緣行因緣故有識

而此識生則三種行云何三行身行口行及以意行云何身行身行名爲氣息入出此名身行彼息出入去來動作彼此出入各不相識新識若生舊識不住體性爾故非聚集故亦非異故於如如中各不相依虛空平等風行空中風亦非空空亦非風何以故彼此不觸各非境界彼二皆空亦不可說何以故相離相故無增滅故不依此岸及彼岸故第一義諦如如住故此名身行是故身行非識依止亦非伴侶非是和合非是聚集常不依止相離相故是識亦復非依止身離和合故此名身行云何口行口行二種名爲覺觀云何是覺何者是觀於出入息生二種心思惟憶念是名爲覺乃至細心次生如是漸除得清淨心亦名爲覺是覺依止出入故生生已即滅眼塵亦復不覺此彼境界相相離故性相無故乃至不可說其長短此名爲覺何者是觀若有人觀冷相觸身於是中行或復熱相一切氣息皆由於風彼風因緣觀觸知者此名爲觀各離境界彼此離相乃至不可說其

有十

廿二

長短是名覺觀云何意行意行名思云何名思知一切法乃至能知時出入氣息非時出入氣息知此出息非彼入息知彼入息非彼出息差別悉知如是思量知行順相非行順相此則名爲彼風依止如是二種不可得說云何是思云何心相乃至知行差別作已入涅槃道過凡夫地名出生死於禪定中心能除却此則名思如是風者不去不來彼思議中如是依止眼如眼乃至意如意各不相觸三受盡已名爲聖人如是善男子非眼是色因緣非色是眼因緣乃至非意是法因緣非法是意因緣何以故此二境界非遠非近亦非聚集亦非思量亦非和合何以故不可說故此岸彼岸中不依止故依實際故佛說此已是時魔子伽羅支二萬眷屬曾於過去佛法之中修行福德皆得順忍復有無量無邊衆生亦於過去植衆德本或得初禪乃至四禪或有得於須陀洹果斯陀含果阿那含果或有當來於小乘中爲福種子乃至富來辟支佛中得爲種子或復有發阿耨多羅三藐

有十

廿三

三菩提心時彼衆中有六十頻婆羅龍過去已來未曾值佛今聞此法皆發阿耨多羅三藐三菩提心時此一切三千大千佛刹大地六種震動大動遍動一切十方諸來菩薩摩訶薩各得種種菩薩三昧得三昧已各以種種寶種種衣種種香種種華散於佛上供養如來作如是言如是世尊不可思議我從昔來未曾見聞如是大集說此三昧力陀羅尼此即釋迦牟尼如來第二利益轉妙法輪我等今者於此日藏大授記鞞富略修多羅一心奉持爲諸衆生廣分別說是時衆會魔天龍王夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶薜荔多毗舍遮現在集者悉如是說不可思議釋迦如來能作如是利益衆生各大歡喜以種種音樂種種寶種種衣種種瓔珞華鬘燒香塗香從空而散供養如來是時娑伽羅龍王白佛言世尊惟願如來暫入海中往我家內受我微供憐愍我故若佛如來至我宮者我之眷屬一切皆得聞此日藏授記大陀羅尼時娑伽羅龍王復白佛言

世尊彼大海中一切男女若得聞此大乘日藏大授記經專心聽者得幾許福佛言龍王若善男子以四天下滿中七寶布施如來復有衆生具足聞此大乘日藏大授記經一心聽者於前福德百倍不及百千億倍不及乃至算數所不能及大王若有聽是甚深經典其福難量爾時娑伽羅龍王復作是言若佛世尊不入大海我當抄此日藏授記大集經典置我宮中以是因緣於彼海中幾許諸龍福德增長佛言龍王隨所有處抄此日藏大授記經如法安置恭敬供養則能獲得十種利益何等爲十若有人能如法抄寫此經一心供養令其家內一切吉祥若在衆中得大自在五穀豐饒種種資生錢財寶物悉皆具足復次龍王若有宅內或復衆中抄此日藏大授記經抄已供養於其處所則有六十億菩薩摩訶薩數來禮拜供養此經以是因緣種種惡事鬪諍疾疫種種惡病穀米貴儉國土飢荒他方賊盜非時風雨一切皆滅彼六十億菩薩摩訶薩白佛言世尊我當種種擁護供給令得稱心復次龍王若有家內或大衆中抄此日藏大授記經如法安置彼帝釋天及諸梵天四天王天二十八大夜叉將并其眷屬乃至大德天并其男女娑羅娑地天牢固地天善住樂天等一切眷屬皆至其國日夜至心常加守護與其安樂時帝釋天乃至善住樂天等聞是語已作如是言如是如來我及眷屬常當至心往護彼國復次龍王若有居家乃至國土抄寫此經福德天人於過去世供養多佛布施持戒如是之人往彼受生復次龍王若有居家乃至國土抄寫此經其中衆生精進勇猛不樂五欲常行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜復次龍王若有居家乃至國土抄寫此經福田衆生常樂安住復次龍王若有國土抄寫此經其國常有種種善法如雨而下復次龍王若有國土抄寫此經其中衆生於十善業常行不捨復次龍王若有國土抄寫此經其中衆生常生慈心復次龍王若有居家乃至國土抄寫此經其中衆生常人天生不入惡道大王如是日藏大授記經隨何國土如法抄寫安置供養數讀誦具足得此十種利益何以故若有讀誦此日藏經如說行者彼福德聚於百劫中說不可盡龍王此日藏大集大授記經如是甚深能滿大願能太利益說是經已十方佛諸來菩薩到此三千大千世界娑婆國土大集衆會并此菩薩摩訶薩衆乃至魔王天龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶餓鬼毗舍遮富單那人非人等隨分悟解滿足於心皆大歡喜各設供養僉然而住

大乘大方等日藏經卷第十

音釋

蝦蟇 蝦何加切蟇謨加切蝦蟇蛙屬 涸 下各切水竭也 噬 時制切 啖 徒敢切也 腋 羊益切左右肘下也 脇 郎古切腋之間曰脇 唊 所角切含吸也 雖 職垂切鑽也 鹵 生曰鹵人造曰鹽 爍 式灼切灼爍光也 脅 虛業切 罽賓 梵語也此云賢 闐 音田于闐西域國名也

大乘大方等日藏經卷第十

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　七九二頁中三行「之二」，石、資、磧、普、南作「下」。

一　七九二頁下一八行末字「浮」，石、資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一　七九三頁上一行第一一字「患」，石、磧、南、清作「業」。

一　七九四頁上二行末字「想」，石作「惡」。

一　七九五頁中九行第一二字「十」，磧作「千」。

一　七九五頁中一一行末字「說」，石作「語」。

一　七九五頁中一二行第六字「文」，石、資、磧、普、南作「錢」。

一　七九五頁下一一行「病疾」，石作「疾病」。

一　七九六頁中五行第七字「家」，石作「處」。

一　七九七頁上一四行第一六字「龍」，諸本作「龍」，下同。

一　七九七頁上一六行末字「理」，諸本作「聖」。

一　七九七頁上一七行第一三字「藍」，石作「蘇」。

一　七九七頁下一一行第九字「提」，資、磧、普、南作「地」。

一　七九七頁下一三行第一五字「宮」，石作「宮宮」。

一　七九七頁下一四行第一〇字「呼」，石作「吁」。

一　七九七頁下一九行第一三字「娑」，石作「婆」。

一　七九八頁上六行第八字「守」，石作「常」，下同。

一　七九八頁中一三行第一三字「又」，諸本作「果」。

一　七九九頁上一二行「皆悉」，石作「悉皆」。

一　七九九頁中一六行末字「趣」，石、資作「起」。

一　八〇〇頁中八行第三字「三」，石、徑作「二」。

一　八〇二頁中五行第七字「樂」，石作「藥」。