

摩登伽經卷上

吳天竺三藏竺律炎共支謙譯

思

度性女品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園與諸比丘圍遶說法於晨朝
 時尊者阿難著衣持鉢入城乞食分
 衛已訖還祇洹林於其路次有一大
 池聚落人衆遊集其上池側有女梅
 陀羅種執持瓶器始來取水長老阿
 難往到其所語言姊妹今我渴乏甚
 欲須飲見惠少水真是時施女言大
 德我無所怪但吾身是梅陀羅女若
 相施者忍非所宜阿難言姊我名沙
 門其心平等善貴下劣觀无異相但
 時見施不宜久留時彼女人即以淨
 水授與阿難阿難飲訖還其所止其
 去已後此女便取阿難容貌音聲語
 言威儀等相深生染著欲心猛威作
 是念言若使我得向去比丘以為夫
 者不亦善乎復作是念我母善呪或
 能令彼來為吾夫我當向母具宣斯
 事時此女人持水還家詣其母所而

摩登伽經

卷上

思

作是言阿難比丘是佛弟子我其愛
 樂欲得為夫如母力者能辦斯事唯
 願哀愍必滿我願母語女言有二種
 人雖加呪術无如之何何者為二一
 者斷欲二是死人自餘之者吾能調
 伏沙門瞿曇威德高遠波斯匿王極
 生信敬若脫知我將阿難來梅陀羅
 輩皆被殘滅且復瞿曇煩惱已盡及
 其眷屬咸離欲穢我昔曾聞斷生死
 者宜加恭敬如何於彼反起惡業女
 聞是已悲泣而言若母不得阿難來
 者我必定當棄捨身命假令瞿曇而
 違我願亦復不能久留於世誤得之
 者衆願滿足母聞斯言慘然不悅而
 告之曰莫便捨命我必能令阿難至
 此今時女母於自舍內牛粪塗地布
 以白茅於此場中燃大猛火百有八
 枚妙過迦花誦呪一周輒以一莖投
 之火中其呪言曰
 阿磨利 毗磨利 鳩鳩彌 三磨祇移那
 婆頭賜 頻頭彌車養
 提善跋利沙提 毗地踰多提揭闍提
 毗三磨耶 磨羅闍 三磨提跋臨車闍

摩訶經卷上 第三十 卷

若天若魔若軋闍婆火神地神聞我
是呪及吾祠祀宜應急令阿難至此
作是語已尊者阿難心即迷亂不自
覺知便行往詣栴陀羅舍舍時女母
遙見阿難安詳而未告其女曰阿難
比丘已來近此汝今應當敷置茵褥
燒香散花極令嚴淨女聞母言歡喜
踊悅莊飾堂閣安置寶座淨治灑掃
散眾名花舍時阿難既到其舍悲咽
哽塞泣淚而言我何薄祐遇斯苦難
大悲世尊寧不垂慈加威護念令無
燒害舍時如來以淨天眼觀見阿難
為彼女人之所惑亂為擁護故即說
呪曰

悉梯帝 阿朱帝 阿尼帝

於是世尊說此呪已而作是言吾以
斯呪安隱一切怖畏眾生亦欲利安
諸苦惱者若有眾生無歸依愛我當
為作真實歸依舍時世尊復說偈言
戒池清涼淨無垢能浴眾生煩惱熱
若有智者入此池無明闇都滅盡
是故三世諸賢聖咸皆頂戴共稱歎
若我真實浴此流當令侍者速還返

摩訶經卷上 第四 卷

舍時阿難以佛神力及善根力栴陀
羅呪無所能為即出其舍還祇洹林
時彼女人見阿難歸白其母言比丘
去矣母告之曰沙門瞿曇必以威力
而護念之是故能令吾呪斷壞女白
母言沙門瞿曇其神德力能勝母耶
母語女言沙門瞿曇其德樹廣非是
吾力所可為以假令一切世間眾生
所有呪術彼若發念皆悉斷滅永無
遺餘其有所作無能報導以是因緣
當知彼力為無有上舍時阿難往詣
佛所頭面禮足在一面立

佛告阿難有六句呪其力殊勝悉能
擁護一切眾生能滅邪道斷諸害患
汝今宜可受持讀誦用自利益亦安
樂人若比丘比丘尼優婆塞優婆夷
欲利安已饒益眾生皆當受持六句
神呪阿難此呪皆為過去六佛所共
宣說今我釋迦牟尼三藐三佛隨亦
說是呪大梵天王釋提桓因四天王
等皆悉恭敬受持讀誦是故汝今宜
加修習讚歎供養無令忘失即說呪曰
耶頭多安荼利 無荼利 扣由利 他亦

摩訶經卷上 第五 卷

昌賜帝 薩羅結利毗梨頭摩帝大羅
毗沙脂利 彌利婆膩隣陀 耶陀三
跋兜羅布羅波成 迦談必羅耶
佛告阿難若有眾生受持如是六
句神呪隨應刑戮以呪力故輕被鞭
撻而得免脫若當鞭撻此呪因緣呵
責得免若應呵責由此神呪威德力
故永無呵毀坦然安樂阿難我不見
沙門婆羅門若天魔梵人及非人受
持此呪而被燒害唯除定業无如之
何栴陀羅女於夜過已沐浴其身著
新淨衣首戴花鬘塗香嚴飾金銀環
珮瓔珞其體徐步安詳向舍奔圍到
城門已住待阿難阿難展朝入城七
食女見其來深生歡喜隨之而行終
不捨離進止出入恒隨逐之尊者阿
難見如是事極懷慚愧憂慘不悅還
出城外至祇洹林頂禮佛足却坐一
面白佛言世尊栴陀羅女極燒逼我
行住進止而不捨離唯願世尊慈加
擁護

佛告阿難汝莫愁惱吾當令舍得免
斯難舍時世尊告女人曰汝用阿難

以為夫耶女言瞿曇實如聖教佛言善女婚姻之法須白父母汝今為問所尊未耶答曰瞿曇父母聽我故來至此佛言若汝父母已相聽許可使自來躬見付授女聞斯言禮佛而退向父母所修敬已畢却住一面白父母言我欲阿難以用為夫唯願垂慈與我俱往親自付之於是父母往詣佛所頂禮佛足在一面坐女言瞿曇吾親已至今時世尊即問之曰汝實以女與阿難耶答言世尊誠如聖教佛言汝今便可還歸所止時女父母禮佛而退於是如來告女人曰若汝欲得阿難比丘以為夫者宜應出家學其容飾答曰唯然敬承尊教佛言善來便成沙門躡髮自落法衣在身即為說法示教利喜所謂施論戒論生天之論欲為不淨出要取善又以此欲者衆苦積聚其味至少過患甚多辭如飛蛾為愚癡故投身猛焰而自燒害凡夫顛倒妄生染著為渴愛所逼如逐焰之夫是故智者捨而遠之未曾暫起愛樂之想時比丘屋闌

說是已心喜悅豫意轉調伏尔時世尊知比丘屋心意柔軟離諸惱障即為廣說四真諦法所謂是苦是苦習是苦滅是苦滅道時比丘屋豁然意解悟四聖諦辭如新淨白麤易受淨色即於座上得羅漢道更不退轉不隨他教頂禮佛足白佛言世尊我先愚癡欲酒醉擾亂賢聖道不善業唯願世尊聽我懺悔佛言我已受汝懺悔汝今當知佛世難遇人身難得解脫生死得阿羅漢亦為甚難如斯難事汝已得之於佛法中獲真實果所謂生死已盡梵行已立所作已辦不受後有是故汝今宜應精進慎莫放逸

摩登伽經明往緣品第二

尔時城中諸婆羅門長者居士聞佛度於梅陀羅女出家為道成生嫌忿而作是言此下賤種云何當與諸四部衆同修梵行云何當入諸豪貴家受於供養如是展轉共議斯事乃至聞於波斯匿王王聞是已極大驚愕即便嚴駕眷屬圍遶前後導從詣祇

洹林下車去蓋徐步而進頂禮佛足退坐一面佛知衆會心之所念欲決所疑告諸比丘汝等欲聞本性比丘屋往昔緣不諳比丘言唯然欲聞汝今諦聽當為汝說諸比丘乃往過去阿僧祇劫於恒河側有園名曰阿提目多花果繁茂池流具足園中有王名帝勝伽是梅陀羅摩登伽種與百千万梅陀羅衆共住此園諸比丘彼帝勝伽有大智慧高才勇猛自識宿命世所為事無不通達我當略說其五功德一者博練四圍陀典秘密之要無不了達二者善解詩書文頌字句長短三者悉知諸論經紀度聲彼岸四者能解世俗祠祀呪術醫藥五善分別大丈夫相如是智慧不可窮盡其王有子名師子耳顏容端正戒行清潔其心調柔仁慈和順衆德具瞻見者歡喜摩登伽王廣教其子經書呪術已所知者悉教授之故師子耳知見深遠亦如其父等無有異帝勝伽王於夜卧中忽生是念我子色貌取為殊勝衆德具足人所宗仰年漸

長大宜為妙妻必當選擇端正良正
摩訶經卷上 第九 思
 才德超絕類如吾子然後乃當而為
 求之當是時也有婆羅門名蓮花實
 宗族高美父母真正七世以來淨而
 無雜通四圍施才藝寡匹時有國王
 名曰大與捻領天下威力自在以一
 聚落封蓮花實令其統領其土豐感
 人民殷富彼蓮花實女名本性德貌
 殊勝猶師子耳帝勝伽王作是念言
 唯蓮花實其女殊妙吾當為子而求
 妙之作是念已至明清且乘大寶車
 駕駟白馬梅陀羅眾前後圍遶出
 家北行往趣其園時蓮花實所住處
 南有一園苑名曰悅樂花果滋茂樹
 木敷榮泉流浴池淨水盈滿異類眾
 鳥遊戲其上哀音相和聞者歡悅其
 園廣博甚可愛樂猶如諸天難陀之
 園摩登伽王往彼園中待蓮花實時
 婆羅門亦於晨朝駕駟白馬及與五
 百婆羅門俱導從圍遶至園遊觀彼
 婆羅門於其路次教授弟子技藝等
 事且行誦習而來詣園帝時伽王見
 蓮花實安詳而來威德殊特心生歡

喜以得讚曰
摩訶經卷上 第十 思
 如日初出光明照耀大士威德
 亦復如是如雪山藥眾藥中勝
 仁者高遠更無能比德力深妙
 極為嚴顯猶如秋月眾星中眾
 如梵天王智慧超勝志為諸天
 所共瞻仰如天帝釋一切恭敬
 端嚴殊絕更無能喻我但略讚
 汝之功德若廣說者不可窮盡
 說是得已即起奉迎更相慰問然後
 就坐蓮花實言汝梅陀羅下劣之甚
 而來至此欲何所為答言仁者世有
 四事宜應修習何等為四一者本所
 為事憶而不忘二者應當利安於已
 三者饒益一切眾生四者務修婚姻
 之事是以我今故來相造吾有一子
 名師子耳顏容瓌瑋智慧微妙欲為
 妙妻仁女賢勝意甚相貪欲託姻媛
 幸能垂意而見許可時蓮花實聞是
 語已瞋毒熾威極生忿恚顏容慘結
 色貌變感而語之言摩登伽種人所
 輕賤甚可恨惡如毒如火我今身是
 婆羅門姓豪勝尊貴更無過者通達

園陀智慧無比汝今云何欲來毀辱
摩訶經卷上 第十一 思
 如空中月燈燭光明有目之士咸知
 其異梅陀羅種比婆羅門尊貴卑劣
 亦復如是今汝愚癡不識貴賤不可
 求處生心怖望汝梅陀羅自有種類
 何故欲染清勝之人且婆羅門戒行
 不具不能通達園陀妙典諸婆羅門
 不與交遊况汝凡賤乃生是意急可
 速去不宜久留莫使外人聞斯異言
 時帝勝伽聞是事已語言仁者金玉
 殊異土木弊惡貴賤異相一切悉知
 我今不見諸婆羅門與梅陀羅而有
 差別何以故汝婆羅門不從空出梅
 陀羅種獨因地生婆羅門者從胎而
 有梅陀羅種亦復如是而言殊勝是
 事不可婆羅門死人所畏忌梅陀羅
 終亦無欲見若言貴賤而有相異何
 故生死而無差別汝意當謂梅陀羅
 者造作惡事兇暴殘害欺誑眾生無
 慈愍心以是因緣名為卑賤我今當
 說汝婆羅門所有惡業虛妄之事起
 於諍訟擾亂賢善造為嫉恚占星觀
 月和合軍陣然害眾生舉要言之

切惡事皆婆羅門之所為作汝婆羅門性嗜美味而作是言若祠祀者呪羊然之羊必生天若使呪之便生天者汝今何故不自呪身然以祠祀求生天耶何故不呪父母知識妻子眷屬而盡屠害使之生天不滅己身但殺羊者當知皆是諸婆羅門欲食肉故妄為是說虛誑之人而言尊勝於理不可婆羅門法犯四種罪名為極惡非婆羅門何等為四一者煞害諸婆羅門二姪師妻三者盜金四者飲酒唯此四惡名之為罪自餘煞害都無果報而汝法中得煞罪者由斷他命若煞餘人亦名斷命何故煞之而獨无罪乃至飲酒亦復如是當知汝等愚癡元智橫生妄想不可以此名為豪貴又婆羅門犯前四罪至心懺悔還可得滅手持林足著弊壞衣以人觸腰懸其首上如是懺悔滿十二年戒還具足成婆羅門如是愚癡隨逐邪見而生憍慢自謂尊豪由是觀之姓皆平等可以仁女見與吾子時蓮花實聞是語已倍增瞋恚語帝勝

伽汝不思惟妄作是語汝為王者應知三法一國土法二貴賤法三貢稅法世有四姓皆從梵生婆羅門者從梵口生刹利有生毗舍齊生首陀足生以是義故婆羅門者取為尊貴得畜四妻刹利三妻毗舍二妻首陀一妻如是分別種姓各異汝自卑賤乃至不入是四姓中而言諸姓無有異相違返聖教欲擾亂我可宜速還莫得復語帝勝伽言仁者若說世四姓者皆從梵生而婆羅門獨從口出是以取尊更無過者諸婆羅門何故亦有手足支節及四威儀音聲語言以此因緣知無異相假令異者應當分別譬如蓮花有種種異所謂水陸生花優鉢羅花瞻蔔香花目多加花模葛那花如是等花其色差別香氣亦異而汝四姓不見異相當知皆是妄想分別譬如小兒於路遊戲聚沙土以為城舍或復名曰是金是銀酥酪米麥而是沙土不以小兒名因緣故便成珍寶汝亦如是愚癡弊心起貢高想尊貴下賤不由汝言即便成

就及婆羅門梵口生者應當慈忍仁愛眾生云何煞害呪咀瞋恚假令四姓皆從梵生即為兄弟云何共為瞽瞍之事濁禮違理禽獸无別一切眾生隨業善惡而受果報所謂端正醜陋貧賤富貴壽命終友愚癡智慧如此等事從業而有若梵天生皆應同等何因緣故如是差別又汝法中自在天者造於世界頭以為天足成為地目為日月腹為虛空膝為草木流淚成河衆骨為山大小便利盡成於海斯等皆是汝婆羅門妄為此說夫世界者由衆生業而得成立何有梵天能辨斯事汝等癡弊橫生妄想而言尊勝人無信受又婆羅門命終已後獨得生天餘不生者是則為勝而汝經中修行善業皆生天上若修善業便生天者一切衆生悉能行善皆當生天何故餘人而獨卑劣大婆羅門譬如有人生育四子各為立字一名安樂二曰長壽三名無憂四名歡喜雖一父所生皆同一姓而有四名差別之異世間四姓亦復如是雖同

摩訶羅摩經 卷第十

業報煩惱性欲而有四名言婆羅門
 乃至刹利毗舍首陀名雖不同體無
 貴賤諸婆羅門學國施典恭敬尊重
 恃生憍慢而復因之以為定性我今
 當說此國施典無有實義易可離散
 昔者有人名為梵天修習禪道有大
 知見造一國施流布教化其後有仙
 名曰白淨出興于世造四國施一者
 讚誦二者祭祠三者歌詠四者積災
 次復更有一婆羅門名曰弗沙其弟
 子衆二十有五於一國施廣分別之
 即便復為二十五分次復更有一婆
 羅門名曰鸚鵡變一國施為十八分
 次復更有一婆羅門名為善道其弟
 子衆二十有一亦變國施為二十一
 分次復更有一婆羅門名曰鳩求變
 一國施以為二分二變為四四變為
 八八變為十如是展轉凡千二百十
 有六種是故當知國施經典易可變
 易大婆羅門此國施典當分散時婆
 羅門性為隨散壞當猶存耶若今猶
 存則不應言諸婆羅門因國施故性
 得決定說隨散壞汝云何言婆羅門

摩訶羅摩經 卷第十

性真實不變是故汝說我獨尊貴餘
 人卑劣是事不然又婆羅門自恃智
 慧善能呪術輕蔑他人生豪貴想然
 今汝等所能知者餘人學習亦得通
 達當知一切皆悉尊貴何故獨稱婆
 羅門耶過去有仙名婆私吒其妻即
 是真施羅女產生二子長名為純二
 名為飲皆獲仙道五通具足變國施
 典作宅畝法汝能誹謗此二聖人言
 非仙耶而汝先言真施羅種卑賤下
 劣何故其息名為仙乎昔捕魚師捕
 得一魚剖腹而觀見有一女其色正
 黑波羅勢仙與共交會生育一子名
 提婆延五通自在威德具足如斯等
 比豈非仙耶過去久遠有刹利種名
 曰毗摩亦獲仙道神力殊勝智慧深
 速善於言辭悉能教授諸婆羅門若
 斯之人寧當下賤有刹利女名曰微
 塵從婆羅門調婆持屋生育一子名
 曰羅摩有大神力通諸經論於盛夏
 月共母遊行日光炎熾大地斯熱爆
 其母足不能前進羅摩自言上我有
 上然後可去母於尔時不納其語小

摩訶羅摩經 卷第十

復前行猶患地熱羅摩指曰若我真
 實仁和孝敬當令此日自然隱沒作
 是語已日尋不現母後採花花皆合
 閉母告之日汝今日沒故花不敷即
 復擔言若我仁孝日當復出立語已
 訖日尋顯曜如是等仙非婆羅門神
 力變化不可限量豈可名為下劣人
 耶以是因緣諸姓平等可以汝女用
 妻吾子財幣珍異恣意相與
 摩登伽經示真實品第三
 尔時帝勝伽王語蓮花實仁者善聽
 我當為汝斷邪見網開真實路淨菩
 提道起人天行就汝法中有五祠法
 言斯祠者是涅槃因能生天上何者
 為五一煞害人取脂用祭二者刑馬
 亦以脂祭三廣大祭四並開祭五隨
 所欲祭此皆虛妄無有真實徒自疲
 勞長衆惡趣有八善法是真利益必
 得生天獲衆善報何等為八一者正
 信二者修戒三廣行施四樂智慧五
 常恭敬同梵行者六好多聞七者防
 護身口意業八常親近諸善知識如
 斯八事是清淨法一切衆生皆應修

習前七法者悉皆從於善知識所而得聞之是故汝今應當與我共為誓姻就吾修學如斯妙法勿生憍慢失此善利今我復當更為汝說諸姓所起本末次第汝聞是已且除真高劫初成時諸衆生類悉能飛行光明殊勝餽膳美味嚴身之具自然而有無造作者其後福盡衆事消滅是時衆生便修種植壇界分別生我人想或復自恃田稼滋多輕蔑餘人自言豪富由是緣故衆皆名之為刹利種復有衆生不樂居家入於山林修學禪法著弊壞衣乞食濟命清身潔已奉修祠祀由斯因緣咸皆謂為婆羅門種耕種墾植田鴉魚捕行如此者名曰毗舍劫盜販賣无悲忍心如斯之等名首陀羅時復有人於路遊行其車破壞因便修治名摩登伽唯為農作名曰田夫往來市肆名商估者如是分別為百千種而其所趣實真無異但假施設為立名字為欲記別諸姓不同就婆羅門亦復分別所謂瞿曇曠子憍踐憍尸迦婆私吒迦葉曩

茶毗如是七姓復各分別皆出十種第八名烟更無異姓汝婆羅門雖名一相而得分別劫初衆生亦復如是根本無異別為多姓是故汝今應諦觀察為法利故為斷虛妄求真實故宜以貴女用妻吾子欲有所求必相滿願可速為誓不宜久留
摩登伽經衆相問品第四
時蓮花實聞是語已生大歡喜得未曾有語帝勝伽善哉仁者所說誠諦汝於往昔曾為何等智慧言辭乃能若是修習何行成何功德唯願為我廣宣分別帝勝伽言我念過去曾為梵王或為帝釋亦復曾為淨蓋仙人為婆羅門變一圓陀以為四分於百千劫作轉輪聖王如是生處尊榮富貴於尔所時修習慈悲禪定智慧廣化衆生施作佛事遺花寶言仁者豈讀婆毗多羅神呪不耶答言曾讀汝今善聽吾當廣說此呪本末過去久遠阿僧祇劫我為仙人名曰婆藪五通具足自在無尋善修禪定智慧殊勝時有龍王名為德义其王有女字

曰黃頭容色恣美入相具足我見彼女起愛著心生此心故便失神通及禪定法深自悔責即說此呪而此呪者凡有三章二十一一句復有三章唯有八句汝今善聽吾當宣說
且提他 菴浮婆蘇婆 且婆婆闍婆和 茹被瞿提婆 斯提摩提由那婆羅 提那
此即名為婆羅門呪
菴闍致羅多波藪浮墀 伽呵男婆那 摩失多 幹毗羅 且多羅 毗利多婆 羅提婆婆失利 尸締絨 薩闍男憂 波男 婆羅陀斯磨
此即名為刹利神呪
菴實多羅摩醯帝 毗舍斤若 阿他 婆斤若 過陀多 婆羅毗那
此即名為毗舍神呪
菴阿多波 婆羅多波 示毗陀貪婆利 沙隸耽波 實陀貪奢羅
此即名為首陀神呪 菴
有形必有欲有欲必有苦若能離此欲定得梵天慶
此即名為梵天王婆毗羅呪

摩登伽經卷上 第三十 摩登伽

蓮花實言汝姓何等曰姓三無又問
 仁者汝原何出答曰原從水生汝師
 是誰答言吾師名迦藍延汝宗族中
 誰為勇健答曰我門族中凡有三人
 取為雄猛一名為獨二日為厲三者
 名曰婆羅陀爾汝同師者為是何人
 答曰讚詠又問讚詠為有幾變答言
 六種汝母何姓答曰吾母姓婆羅設
 如是仁者吾之德行其事若此故我
 先說一切眾生貴賤不定雖有尊貴
 而為惡者猶名下賤若卑賤人能為
 善事便名豪勝是故一切稱尊貴者
 由修善業不以種族名為勝人汝既
 知已當除憍慢

摩登伽經說星品第五

今時蓮花實問帝勝伽仁者豈知占
 星事不帝勝伽言大婆羅門過此秘
 要吾尚通達况斯小事而不知耶汝
 當善聽吾今宣說星紀雖多要者其
 唯二十有八一名昴宿二名為畢三
 名為觜四名為參五名為井六名為
 鬼七名為柳八名為星九名為張第十
 十名翼十一名軫十二名角十三名

摩登伽經卷上 第三十 摩登伽

危十四名丑十五名房十六名心十
 七名尾十八名箕十九名斗二十名
 牛二十一女二十二虛二十三危二
 十四室二十五壁二十六奎二十七
 婁二十八胃如是名為二十八宿蓮
 花實言如此宿者為有幾星形貌何
 類為復幾時與月共俱其所祭祀為
 用何等何神主之有何等姓唯願仁
 者重為分別帝勝伽言若欲聞者請
 聽當說昂有六星形如散花於十二
 時與月俱行祭則用酪火神主之姓
 獸舍延畢有五星形如飛鳥於一日
 半與月共行祭則以祭屬於月神即
 婆羅婆嶽有三星形如鹿首於一日
 中與月共俱以果為祭屬於月神即
 姓庶氏參有一星一日及月須酥以
 祭係在日神姓則安氏并有二星形
 如人步唯於一日與月而俱祭必用
 蜜屬乎歲星亦姓安氏鬼有三星形
 如畫瓶一日與月而共同遊祭以桃
 花屬乎歲星姓鳥波若柳宿一星半
 日共月不相捨離祭之用乳屬於龍
 神因姓龍氏有此七宿在於東方共

摩登伽經卷上 第三十 摩登伽

七星者五則顯現二星隱漫形如河
 曲一日及月胡麻祭之屬於鬼神姓
 宿伽羅張宿二星亦如人步於一日
 中與月俱行以果用祭其姓善氏即
 屬善神翼有二星形如人步於一日
 半共月而行鯨魚祭之屬婆伽神姓
 橋尸迦軫宿五星形如人手一日一
 夜共月俱行稗祭祭之姓奢摩延屬
 咀吒神角有一星一日及月以花為
 祭屬咀吒神姓質多延危宿一星酥
 麥劫祭之一日及月屬咀吒神姓曰
 赤氏五宿二星形如羊角於一日半
 共月俱行以花用祭屬於火神姓乘
 遮延有此七宿在於南方房宿四星
 形類珠貫一日一夜與月共俱酒肉
 為祭係於親神姓阿藍婆心宿三星
 其形如鳥一日及月糗米祭之屬天
 地神姓迦旃延尾有七星其米如蠟
 一日一夜與月共俱果以祭之屬沙
 陀神姓迦旃延箕宿四星形如牛步
 一日一夜而與月俱行足俱陀果以
 用為祭屬於水神姓迦旃延斗有四
 星形如鳥步於一日半與月同行挑

一 四五一頁上二二行第七字「夫」，
 讀、讀、南、徑、清作「汝得」。
 一 四五一頁中一四行「今宜」，
 讀、讀、南、徑、清作「城」。
 一 四五一頁中一四行「今宜」，
 讀、讀、南、徑、清作「今已」。
 一 四五一頁中一六行「摩登伽經」，
 徑、清無。以下各品同。
 一 四五一頁下一五行末字「五」，
 讀、讀、南、徑、清作「五者」。
 一 四五二頁上二行「類如」，
 讀、讀、南、徑、清作「類如」。
 一 四五二頁上六行「大與」，
 讀、讀、南、徑、清作「火與」。
 一 四五二頁上七行「統領」，
 讀、讀、南、徑、清作「統街」。
 一 四五二頁上一九行「駕駟」，
 讀、讀、南、徑、清作「駕四」。
 一 四五二頁中八行第八字「喻」，
 讀、讀、南、徑、清作「踰」。
 一 四五二頁中二〇行「瞋毒」，
 讀、讀、南、徑、清作「瞋毒」。
 一 四五二頁中二二行「可猥」，
 讀、讀、南、徑、清作「可猥」。

一 四五二頁下一三行至次行「拏陀
 羅」，
 讀、讀、南、徑、清作「真陀羅」，
 下同。
 一 四五二頁下二〇行第一三字「今」，
 讀、讀、南、徑、清無。
 一 四五三頁上八行「虛誑」，
 讀、讀、南、徑、清作「虛欺」。
 一 四五三頁上一七行「至心」，
 讀、讀、南、徑、清作「志心」。
 一 四五三頁中四行「刹刹」，
 讀、讀、南、徑、清作「刹刹」。
 一 四五三頁中一九行第一二字「收」，
 讀、讀、南、徑、清作「收」。
 一 四五三頁下四行「濁禮」，
 讀、讀、南、徑、清作「濁亂」。
 一 四五四頁上六行「修習」，
 讀、讀、南、徑、清作「修學」。
 一 四五四頁上九行「穰災」，
 讀、讀、南、徑、清作「穰災」；
 南作「穰災」。
 一 四五四頁上一三行末字「分」，
 讀、讀、南、徑、清作「分」。

一 四五四頁上二一行第一三字「今」，
 讀、讀、南、徑、清無。
 一 四五四頁中四行「亦得」，
 讀、讀、南、徑、清作「亦能」。
 一 四五四頁中二一行末字「爆」，
 讀、讀、南、徑、清作「曝」。
 一 四五四頁中末行「不納」，
 讀、讀、南、徑、清作「不納」。
 一 四五四頁下三行末字「合」，
 讀、讀、南、徑、清作「合」。
 一 四五四頁下四行「汝今」，
 讀、讀、南、徑、清作「汝令」。
 一 四五四頁下五行「若我」，
 讀、讀、南、徑、清作「我若」。
 一 四五四頁下九行末字「與」，
 至此，
 讀、讀、南、徑、清卷上終，
 卷中始。
 一 四五四頁下一〇行「摩登伽經」，
 讀、讀、南、徑、清無。
 一 四五四頁下一六行「並開祭」，
 讀、讀、南、徑、清作「普開祭」；
 南作「普開祭」。

一四五五頁上九行「便修」，**徑**、**清**作「便生」。

一四五五頁上二〇行「所趣實真」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所起真實」。

一四五五頁上二一行第二字「但」，**徑**、**清**作「俱」。

一四五五頁中一二行「成何」，**麗**作「作何」。

一四五五頁中一六行「轉輸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「轉輸」。

一四五五頁中一九行首字「讚」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「讚」。

一四五五頁下一行「恣羨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「姿羨」。

一四五五頁下末行「梵天王婆毗羅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「梵天王婆毗羅」；**麗**作「大梵天王婆毗羅」。

一四五六頁上五行「二曰爲屬」，**資**作「二曰爲屨」；**麗**作「二名爲屨」。

一四五六頁上一二行「便名豪勝」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「便爲豪

貴」。

一四五六頁上二二行「爲星」，**資**、**磧**、**普**作「爲七星」。

一四五六頁中一二行「飛鳥」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「飛鷹」。

一四五六頁中一三行「月神即」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「梵王姓」。

一四五六頁中一六行第一二字「須」，**徑**作「俱」。

一四五六頁中一九行「屬乎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「屬于」，下同。

一四五六頁下一行「隱漫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「隱漫」。

一四五六頁下二一行第九字「行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一四五七頁上八行「危宿」，**資**作「先宿」。

一四五七頁上一一行「與月共行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「共月俱行」。

一四五七頁上一二行「單那」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「單那」。

一四五七頁上二〇行「七星」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「七宿」。

一四五七頁上二二行「二日」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一日」。

一四五七頁中二行首字「箕」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亢」。

一四五七頁中四行末字「七」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於」。

一四五七頁中七行第五字「矢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「亢」。

一四五七頁中卷末經名，**資**、**磧**、**普**、**南**無（因未換卷）。

地城縣廣勝寺

摩登伽經卷下

思

吳天竺三藏竺律炎譯

觀定祥品第六

帝勝伽言仁者善聽吾當更說星紀
 所行善惡之相月離昴宿是日生者
 有大名稱人所恭敬月離於畢者所
 生豪貴眾共讚嘆月離於井是日生
 者喜多忿諍含毒害心月離參星其
 日孕育多恣飲食美味具足月離於
 井其日生者倉庫盈溢牛羊般多自
 離鬼星生者修善月離柳星生者多
 欲月離七星生者尊貴月離張星生
 者短命月離翼星生者持戒月離軫
 星生者好盜月離角星其日生者善
 知音樂能造瓊瑤月離元星生善算
 數月離互星生為臣相月離房星生
 者能御及善販賣月離心星生者愚
 癡其命短促月離尾星生多係獄大
 有名譽月離箕星生者好定月離斗
 星生者富貴月離牛星生有名稱月
 離女星生多榮寵月離虛星生則闕
 亂月離危星生者為將月離室星生

摩登伽經卷下 第六

為盜賊主月離壁星生者多能和合
 馨香月離奎星生多卑賤月離婁星
 生能市牛馬月離胃星生多屠然大
 婆羅門我已廣說月離於星生者善
 惡今當復說

月離諸星置立城邑善惡之相月離
 昴星所立城邑甚有威神多饒財寶
 或為大火之所燒害月離畢星所立
 城邑其中人民志修善業多饒財物
 習誦經典少於貪欲月離井星所立
 城邑婦女繁多牛羊無數香華瓊瑤
 具足而有月離參星所立城邑多有
 美味及豐財寶其中人民皆愚癡
 月離井星所立城邑其有威神多有
 財寶飲食穀麥不久亦當而自摩滅
 月離鬼星所立城邑雖有惡人於後
 必善仁孝修慈延年長壽多有風神
 五禁少味月離柳星所立城邑其中
 人民悲怨者眾好生鬪諍多有毘穢
 月離七星所立城邑其中人民皆有
 智慧及多財物修戒行施孝敬貞潔
 月離張星所立城邑多有女人香華
 美味具足而有藥穀並茂人民安隱

月離異星所立城邑多饒財寶人皆愚癡為諸婦人之所欺陵城邑長久不可傾移月離軒星所立城邑其中人民多好誦詠饒有牛馬月離角星所立城邑其中人民盡為婦人之所陵逼雖有財寶為火焚燒月離亢星所立城邑多有財物人民放多貪殘詭曲月離五星所立城邑多有威神其中人民善能祭祀其後為兵之所殘滅月離房星所立城邑其中人民仁孝貞和恭敬父兄誦習經典勤能祭祀月離心星所立城邑豐饒財寶所有人民勤習經術豪強熾盛月離尾星所立城邑多饒財寶及以美味其中人民性多暴惡其後為土之所傷害月離箕星所立城邑多有財寶其中人民貪欲愚癡月離斗星所立城邑多饒財寶五穀豐熟其中人民動於習誦唯好聞諍脫牛宿月離女星所立城邑多饒財寶無有粟麥其中人民少有疾病善能和順月離虛星所立城邑其中人民隨順婦人多有衣服嚴身

璿瑤男女寡欲月離危星所立城邑其中人民意多諂曲貪欲無厭其後為水之所澍流月離室星所立城邑其中人民皆恚安樂性多妬嫉好卑賤業月離壁星所立城邑其中人民漸漸增益多饒財寶好於布施月離奎星所立城邑其中人民豐饒牛馬財寶无量月離婁星所立城邑其中人民安樂無疾男女端正月離胃星所立城邑其中人民是惡不淨多喜諍訟受諸苦惱大婆羅門今我所說置立城邑盡依星宿善惡必應宜應觀察而習學之大婆羅門月離於星置立城邑如上所說

吾今更宣月在諸宿天雨之相夏月在昂若有天雨必多周遍地上水深二尺八寸多即陰雨十日乃止夏月在女及在室星若有雨者秋必多澤火勢猛歲夏月在畢若有天雨二尺一寸宜種下田賊盜並起唯有二疾患眼與腹秋獲果實夏月在蠡若天有雨二尺八寸秋水勢威無有攻伐行路清淨皆无所畏人民安樂夏月

在參天雨八寸宜種下田所有財物當密藏隱其年饒賊應嚴兵仗及有三疾身熱上氣咽喉疼痛幼者多死夏月在井天雨四尺於其年中雲雨極多雨十四日中間不息兵刀連起煞害滋多夏月在鬼若天有雨一尺五寸宜種下田雨澤以時秋稼成熟貴賤交諍禽狩暴亂及有三疾一瘡二癰三者患疥夏月在柳上天降雨二尺一寸宜種下田惡風猛威隣國諍訟諸稼成熟夏月在七星注雨九寸秋多苗實胎者傷夭死云者眾夏月在張若天降雨二尺七寸其年秋實為他所食人民多疾胎者安全夏月在翼有雨善惡如在張說夏月在軫若天有雨九尺二寸其年諸稼為禽鳥所害雨澤少秋不成實夏月在角若天有雨二尺三寸夏雨少秋則滋多兵少止息人民安樂夏月在危若天有雨二尺一寸盜賊並起高卑無異夏月在五有雨四尺高下皆成兵火俱威禽狩殞傷夏月在房有雨二尺秋苗成熟人民相禍仁義

摩訶經卷下 第六張 思字号

都棄夏月在心若天降雨一尺六寸其年多疾不宜騎乘鳥馬之人及與刀兵夏月在尾天若有雨一尺八寸秋禾成熟四方賊暴有三疾起一者患眼二者患癱三者患瘡花果繁茂兵戈不興夏月在箕有雨二尺前旱後澇秋則成熟有二種疾患腹與目夏月在斗有雨七尺宜種高田水極暴威其年藥業悉皆成熟有三疾起如在鬼說夏月在女有雨三尺水雨不時秋水感長依水居者皆多死云刀兵流行夏月在虛上天降雨一尺七寸宜種下田有癱疾生刀兵乱起夏月在危有雨五寸宜種下田秋則成熟內外兵乱在城邑者携將妻子逃走他方夏月在室有雨三尺初旱後澇花果彫落秋食不登盜賊暴起橫病流行婦人多死夏月在壁若天有雨四尺五寸水雨流溢墻壁崩倒有四種疾患下目痛咳嗽身熱幼死者衆宜種高田花果數茂夏月在奎若天有雨三尺二寸宜種下田秋稼成熟兵戈不起夏月在婁若天有雨

摩訶經卷下 第七張 思字号

一尺二寸宜種下田兵盜並起夏月在胃有雨四尺宜種高田其年荒儉刀兵必起父違子逆兄弟相害如此皆名雨相善惡時帝勝伽語蓮花實言大婆羅門今我更說日月博蝕吉凶之相汝今應當善諦著心月在昴宿若有蝕者中國多灾禍難必起月在畢宿而有蝕者普遭患難灾乱頻興若在觜蝕大臣誅戮乃至參井亦復如是若在柳宿依山住者皆當灾患及與龍蛇無不殘滅月在七宿若有蝕者種甘蔗人當被毀害在張蝕者怨賊降伏在翼而蝕近陂澤者亦悉衰落若軫蝕者守護城邑及防衛者皆悉云壞在角蝕者飛鳥毀滅在死蝕者畜妻男子亦當恟害在互而蝕近水住者皆有灾難月在房蝕商估之人及以御者一切皆當無利益事在心蝕者如在觜說在尾蝕者行人多死在箕蝕者乘騎鳥馬若斯之人亦當墜落在斗蝕者亦復如是牛星蝕者出家之人及南方者禍患滋多在女蝕者怨

摩訶經卷下 第八張 思字号

賊消滅牧馬之人皆當殘毀在虛蝕者北方之人並悉破壞在危蝕者取能呪術祠祀之人皆當傷害在室蝕者為香瓊人亦皆毀壞在壁而蝕知樂者妻若在奎蝕諸乘船者亦不利益在婁而蝕市馬者死在胃而蝕田夫云壞此則名為薄蝕之相如其體性我已分別帝勝伽言仁者當聽我今復說月在衆星所應為事月在昴宿應為祭祀受於爵位膏蓋屋宅買衆雜畜調習牛馬作金石器造為温室宜殖彫花建立墻壁遷居洗浴著新淨衣不用織絲綉訟繫閉應修道路宜為金銀銅鐵之器其日若雨必不周遍是日生者性多躁急武技長壽勲於祭祀月在畢日宜應耕墾督烟蓋宅出財調符裁衣等事不宜責銀鬪戰造酒其日雨吉生者慈悲多欲貪味豐有財物壽命延長月在觜日宜為市會遣使塗舍植樹造蓋建殿治路著弊故衣瑩飾瓊珞宜祭神祇其日有雨普皆周遍生者怯弱好眠多欲眩慧

有智月在參日宜應責銀治井河渠
買於犍牛壓脂造酒及笮甘蔗甚忌
凶事其日雨者水必流溢生者好田
性甘肉味月在井日宜造瓶器刺髮
受戒移處異居不應進藥其日雨吉
若有生者多欲少食好為眾事月在
鬼日宜服妙藥著新淨衣洗浴祭祀
置立臣佐贊身瓔珞髮造蓋此日
生者為人賢善壽命延長月在柳宿
宜建凶事造墻市肆堰水立橋其日
若雨多有查屋後雨減少此日生者
性多弊惡好睡短壽月在七星宜植
雜藥立倉和怨種芸造犁祭祀尊靈
其日有雨秋必成實若有生者愛親
好欲長命多食鬪戰必勝不且凶事
月在張宿宜造瓔珞著新淨衣種植
果木造立市肆宜為善事世宅在人
此日生者少矮端正其日有雨秋多
成實月在翼日一切事吉是日生者
端嚴殊特聰慧強識云失還得其日
有雨秋稼成熟月在軒宿一切皆吉
宜調為馬授官造池不利竊盜其日
有雨必當流溢生者勇健盜而多知

長壽少病月在角宿宜當裁衣造於
瓔珞閱軍布陣檢藏倉庫服藥器習
恥乘作妓樂管塑畫其日有雨必不
周適此日生者聰明多智善能瞻相
恒好田獵性多輕躁壽命長久情好
貪欲月在亢宿宜調為馬造於樂器
替婢婢娶不宜出外追逐怨惡其日
有雨後必多風此日生者聰明多疾
性剛武勇
月在五日宜為種植果及稻麻造舍
洗浴不宜植豆其日若雨於後少水
此日生者端正多知少於繼嗣踈性
貪味喜樂善人月在房宿日宜出財
物云者易獲其日生者多賻親戚樂
行福業此日有雨必當瀑漲月在心
宿宜登天位建立城邑官事通易云
者難獲其日生者必為長子多知長
壽通達經論調伏為馬宜立宰守被
傷者死不宜凶事其日雨吉月在尾
宿宜種果菜責銀祭祀療治眾病身
服瓔珞餘者皆凶宜造酒漿其日生
者多有繼嗣豐財長壽所失難得其
日雨善月在箕宿宜治河渠種植花

果建立園圃宜出家人自餘皆凶所
失難獲其日生者長壽端正孝順慈
仁月在斗宿不宜忿諍不服新衣取
穀祭祀其日生者孝敬寡言博練眾
典失者易得其日雨善月在牛宿如
斗星說月在女宿宜誦經籍立臣祭
祀閱軍出師是日生者少疾多知聰
明孝順其日雨吉所失悉獲月在虛
宿眾事皆善此日生者聰慧多識饒
財柔善所失難得其日有雨於後少
水月在危宿宜應進藥祭祀神祇出
財市易宜種麻麥不應遣使置位植
藥所失易得其日生者性多躁急月
在室宿宜為凶事傷失難復其日所
生豪貴和睦其性暴急此日雨吉月
在壁宿不宜南行餘事不吉其日生
者尊貴長壽名稱高遠此日有雨所
云滋多月在奎宿宜出金銀穀麥財
物立舍造酒不宜營橋造葉治路和
合香藥著新淨衣其日生者出家修
福憐愍眾生拯授窮乏和協親族其
日宜雨所失還得宜造馬廐月在婁
宿宜造温室置立馬廐調伏車馬出

摩訶經卷下 第十卷 思字

入財賄宜植禾稼當進妙藥療治衆病其日生者聰明端正終獲榮寵少病剛武其日宜兩所失易得月在胃宿宜造凶事班位雇人不宜嫁娶其日生者強取財貨多偽少實无量難惡貪欲諂曲皆集其身所失難得病難除愈不宜出遊乃至降雨宜祭神祇大婆羅門吾今更說地動之相汝應善聽凡地動者必多兵起其一地動三大亦然三月地動不過一旬當有兵起四月動者亦如上說五月地動二十五日便有兵起六月地動七十五日便有兵起七月地動不過百日便有兵起八月地動至六十日便有兵起九月地動至九十日便有兵起十月地動五十五日便有兵起十一月地動不過百日便有兵起十一月地動者如上所說正月地動至九十日便有兵起二月地動至三十日便有兵起一歲之中月月地動地動之處城邑空曠逃走他國或依曠野經十五年而還其家我今復說月在衆宿地動之相月在昴宿而地動者火勢熾

摩訶經卷下 第十三卷 思字

威焚燒城邑金銀工作悉皆衰滅生者盡死月在畢宿而地動者懷孕婦人胎多夭殤諸果彫落飢饉疾疫兵刃相害死者甚衆及諸國王亦當衰損月在甯宿若有地動藥木不茂隱山學士勲察之人皆當死滅月在參宿有地動者草木萎死苗稼毀落行人小玉盜賊等死月在井宿而有地動依山住者工作之人皆悉彫斃月在鬼宿而地動者主軍師速行估客近山諸王皆當云滅多於灾電傷害苗稼月在柳宿而地動者龍蛇蟄垂飛鳥大獸和合毒者當被傷害月在七星有地動者諸王有灾祭祀斷絕豪姓大智作樂者衰月在張宿而地動者四時調和稅奪人物修戒者衰月在翼宿而地動者諸商賈人依山住者并大臣衰月在軫宿地動者凡師醫人軍主善策如斯之等皆當殘毀月在角宿而地動者如軫所說月在兗宿而地動者諸有盜賊樂人屠者行客爲馬依山住人皆當衰滅月在互宿而有地動山崩木落惡風

摩訶經卷下 第十四卷

暴起電傷禾稼月在房宿而地動者盜賊多死諂媚人妻父違子逆不相隨順月在心宿而地動者大王有灾鳥鳥走獸勇健者衰月在尾宿而地動者二足四足在山穴者皆當衰殍其年荒儉乳者乾枯山石崩倒月在箕宿而有地動在水諸狩豪姓大富有智慧者悉皆衰滅月在斗宿而地動者鋼鐵鉛錫造作之者及諸貧賤皆當衰盡村營移徙月在女宿而地動者王人誦人小國王等皆當衰滅月在虛宿而地動者聚落分散富人射人長者等衰月在危宿而地動者爲馬諸畜多有疫死乘御人衰月在室宿而地動者畜養脂豕屠煞雜類依恃山河凶惡人衰月在壁宿而地動者修福之人及依水者皆悉衰滅月在奎宿而地動者刀兵大起損害國土客強主弱月在婁宿而地動者兄弟相害胎者夭殤三灾流行大惡雲集月在胃宿而地動者盜賊多死果木不成餘如前說三大之相今當分別地動之後於七日中若有赤雲

日月無光流星飛行是名火動非是
災惟於七日後若有大雨宜多種植
其年豐實無有災惡若地動後七日
之中雲東西行形似魚龍其色正黑
隱蔽日月是名水動其年多水宜植
高田其餘災異如星所說若七日後
有大風起日月光赤是名風動其年
兵興不宜出師火甚熾威焚燒傷害
劫時地動害諸國王為馬車乘午時
動者害諸大臣未時動者害眾雜畜
及種田者酉時動者害諸盜賊及諸
僕使子時動者害貧賤者及與婦人
月初旬動害於商人中旬動者害妻
勝人及童幼者下旬地動為災劫少
摩登伽經明分時品第七

日節氣起春我當復說刹那分數婦
人紡綆得長一尋是則名為刹那時
也六十刹那名一羅婆三十羅婆名
為一時此一時者一分也凡三十分
為一日夜此三十分各有名字日初
出分名曰四月二月初一日日初出時
人影長於九十六尋第二影長六十
尋第三名富影長十二尋第四名屋影
長六尋五名大富影長五尋六名三
圓影長四尋七名對面影長三尋第
八名共於日正中影共人等第九名
尺影長三尋第十名勢影長四尋十
一名勝影長五尋十二大堅影長六
尋十三婆修影十二尋十四端正影
六十尋十五西恩九十六尋此是一
日十五分名曰漫名惡二名星現三
名收攝四名安隱五名無邊第六名
忽七名羅刹第八名眠第九名梵十
名地提十一鳥鳴十二名財十三名
大十四影足十五近聚此是晝夜三
十分名是三十分名一晝夜三十晝
夜名為一月此十二月名為一歲也
大婆羅門今復說漏剋之法如人瞬

頃名一羅婆此四羅婆名一迦哩四
十迦哩名一迦羅三十迦羅則名一
剋如是二剋名為一分一剋用水盈
滿五升圓甬四寸以承瓶下黃金六
銖以為此甬漏水五升是名一剋如
是時法我已分別今說星數由旬之
法七微塵名一細七細名一塵七塵
為一兔毛七兔毛名一羊毛七羊毛
名一牛毛七牛毛名曰一瓊七瓊名
一虱七虱名一麥七麥名一指十二
指名毗多悉提二毗多悉提名一肘
四肘名一弓千弓名一聲四聲名由旬
我今復說斤兩輕重十二表名一大
豆十六大豆名修跋那重十二銖二
十四銖名為一兩十六兩名為一斤
二兩名一婆羅二婆羅名一撮二撮
名一掬六掬名鉢悉他二十四婆羅
名摩伽陀鉢悉他如是廣說斤兩數法
大婆羅門我今復說月在眾宿病者
輕重宜應善聽月在昴宿有得病者
酪飯祭火四日乃愈月在畢宿其得
病者以香祭火五日後愈月在觜宿
有得病者豆糜祭月八日方愈月在

摩訶衍經卷下 第六張 星字

參宿有得病者當以乳糜祭四道神
 十日得愈月在井宿其得病者香花
 祭日八日得愈月在鬼宿有得病者
 花祭歲星五日除愈月在柳宿得病
 多死不宜療治月在七星病者至困
 以胡麻糜祭其先人八日乃愈月在
 張宿其得病者香花祭神七日乃愈
 月在翼宿至惡難老月在軫宿其得
 病者香花祭神五日除愈月在角宿
 其得病者豆糜祭神八日得愈月在
 氐宿其得病者極惡難治二十五日
 乃可得愈宜花祭神月在互宿有病
 者重經十九日乃可除愈宜花祭神
 月在房宿其有病者經十五日以酥
 祭神乃可得愈月在心宿有得病者
 經十三日極重難治宜以香花祭天
 帝釋乃可得愈月在尾宿其得病者
 經三十日胡麻祭神乃可除老月在
 箕宿病經八日應以麻糜祭於水神
 月在斗宿病經七日宜以乳糜用祭
 諸神月在女宿病至難治經十二日
 花祭山神乃可除愈月在虛宿經十
 三日宜以酥糜香花祭神月在危宿

摩訶衍經卷下 第十九張 星字

病十三日宜酥乳糜用祭水神月在
 室宿病者難治月在壁宿病經七日
 花祭竈神然後可愈月在奎宿病者
 必經二十八日宜以香花祭於神祇
 月在婁宿病者必經二十五日麥粥
 祭神後可除愈月在胃宿病者難治
 是則名為月在衆宿病輕重相大婆
 羅門我今復說月在諸宿被囚執者
 解脫遲速月在昴宿被囚執者三日
 必免畢宿亦然當星被執二十一日
 然後得免參十五日井宿七日鬼宿
 三日柳三十日七星十六日張宿十
 日翼宿七日軫宿五日角宿七日氐
 宿十日互二十六日房十九日心十
 八日尾三十六日箕十四日斗牛女
 虛危室壁奎宿皆十四日而後得免
 婁宿三日胃宿被執難可得免是則
 名為月在衆宿繫閉遲速我今復說
 黑子之相
 婦人項上有黑點色夫必為王其色
 若黑乳間有報夫為將軍肩間有黑
 報鷹在下經歷五夫衣食不支頰上
 有黑鷹報在背孤寡歷年夫難可得

摩訶衍經卷下 第三十張 星字

耳上黑者報鷹在腰強記博識上唇
 有黑報鷹在手為人欺誑下唇有黑
 報鷹在下性多避決不食食頭上
 黑者在下有報自然備備無所乏少
 大婆羅門我今復說月會諸宿六月
 中旬月在女宿未在於七星其一月
 中畫十七分夜十三分余時當樹十二
 寸表量日中影長於五寸七月中旬
 月在室宿未在於翼畫十六分夜十
 四分影長八寸八月中旬月在婁宿
 未在於氐影十三寸畫夜各分為十
 五分九月中旬月在昴宿未在於房
 影十五寸畫十四分夜十六分十月
 中旬月在觜宿未在於箕影十八寸
 畫十三分夜十七分十一月中旬月
 在鬼宿未在於女中影則有二十一寸
 畫十二分夜十八分臍月中旬月在
 七星未在於危影十八寸畫十三分
 夜十七分正月中旬月在翼宿未
 在於奎影十五寸畫十四分夜十六分
 二月中旬月在角宿未在於胃影十
 三寸畫夜十五為三十分三月中旬
 月在互宿未在於畢中影十寸畫十

一 四六〇頁下一行「壁星」，**資、殞、**
書、南、徑、清作「壁星」。
 一 四六〇頁下八行「早星」，諸本作
 「畢星」。
 一 四六〇頁下一四行「其有」，諸本
 作「甚有」。
 一 四六〇頁下一五行「飲食」，**麗**作
 「飯食」。
 一 四六一頁上六行「亢星」，**資、殞、**
書、南、徑、清作「亢星」；**麗**作「亢
 星」。
 一 四六一頁上一九行「脫牛宿」，諸
 本無。
 一 四六一頁中四行「垢垢」，**資、殞、**
書、南、徑、清作「媿媿」。
 一 四六一頁下三行「幼者」，**資**作「幻
 者」。
 一 四六一頁下六行「在鬼」，**殞、書、**
南、徑、清作「有鬼」。
 一 四六二頁上二行「騎乘」，**資、殞、**
書、南、徑、清作「乘騎」。

一 四六二頁上一一行「盛長」，**資、**
殞、書、南、徑、清作「盛漲」。
 一 四六二頁上一八行「橫病」，**資、**
殞、書、南、徑、清作「黃病」。
 一 四六二頁上一九行第八字「雨」，
資、殞、書、南、徑、清作「而」。
 一 四六二頁中六行「博飲」，**徑、清、**
麗作「薄飲」。
 一 四六二頁下七行第八字「薄」，**資、**
殞、書、南作「博」。
 一 四六二頁下八行「分別」，至此，
資、殞、書、南卷中終，卷下始。
 一 四六二頁下九行「帝勝伽」前，**資、**
殞、書、南有「觀災祥品之二」；**徑、**
清有「觀災祥品第六之二」各一行。
 一 四六二頁下一三行至次行「不用
 織總」，**資、殞、書、南、徑、清**作「不
 宜織總」；**麗**作「不宜織總」。
 一 四六二頁下一六行「武技」，**資、**
殞、書、南、徑、清作「武毅」。
 一 四六二頁下一七行第四字，二〇
 行第一〇字，次頁上一行第六字，

四行第八字，七行第二字，中一〇
 行第四字「日」，**資、殞、書、南、徑、**
清作「星」。
 一 四六二頁下二一行「建殿」，諸本
 作「建殿」。
 一 四六二頁下二二行第九字「神」，
徑作「祀」。
 一 四六三頁上八行「臣佐」，**麗**作「臣
 位」。
 一 四六三頁上一九行「翼日」，**資、**
殞、書、南、徑、清作「翼宿」。
 一 四六三頁上二二行「不利」，**資、**
殞、書、南、徑、清作「不愁」。
 一 四六三頁上末行「必當」，**資、殞、**
書、南、徑、清作「必多」。
 一 四六三頁中二行「倉庫」，**徑**作「倉
 庫」。
 一 四六三頁中二行至次行「服藥器
 習乘」，**資、殞、書、南、徑、清**作
 「服樂器習乘船」。
 一 四六三頁中三行「塑畫」，諸本作
 「素畫」。

- 一 四六三頁中一二行「踈性」，諸本作「躁性」。
- 一 四六三頁中一三行第一一字「日」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四六三頁中一四行「多瞻」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「多瞻」。
- 一 四六三頁中一五行「瀑漲」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「暴漲」。
- 一 四六三頁下一四行「難復」，**磧**、**麗**作「難得」。
- 一 四六四頁上一行第五字「植」，**徑**作「種」。
- 一 四六四頁上一一行「動者」，**麗**作「地動者」。
- 一 四六四頁中三行「天瑤」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「天傷」。
- 一 四六四頁中三行至次行「兵刀」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「刀兵」。
- 一 四六四頁中六行「懃察」，諸本作「勤祭」。
- 一 四六四頁中九行「彫斃」，**麗**作「凋弊」。
- 一 四六四頁中一〇行「軍師」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「軍帥」。
- 一 四六四頁中一三行「大獸」，諸本作「犬獸」。
- 一 四六四頁中一八行「地動」，諸本作「而地動」。
- 一 四六四頁下一二行「聚落」，**磧**作「衆落」。
- 一 四六四頁下一三行「射人」，**南**、**徑**、**清**作「窮人」。
- 一 四六五頁上一五行品名，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**麗**作「摩登伽經明時分別品第七」；**徑**、**清**作「明時分別品第七」。
- 一 四六五頁中二行「名爲」，**磧**作「多爲」。
- 一 四六五頁中四行「一分」，諸本作「日一分」。
- 一 四六五頁中六行「四月」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「四用」。
- 一 四六五頁中一五行「凶惡」，**麗**作「凶惡影」。
- 一 四六五頁中一七行「收攝」，**麗**作「快攝」。
- 一 四六五頁中一八行末字「十」，**徑**作「第十」。
- 一 四六五頁中一九行「名財」，諸本作「名才」。
- 一 四六五頁中二〇行第八字「近」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「丘」。
- 一 四六五頁中二二行末字「也」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四六五頁中末行第九字「剋」，諸本作「刻」，下同。
- 一 四六五頁下六行「星數」，諸本作「里數」。
- 一 四六五頁下一一行第七字「二」，**南**作「一」。
- 一 四六五頁下一二行「由旬」，諸本作「一由旬」。
- 一 四六五頁下一三行「斤兩」，諸本作「斤兩」。
- 一 四六六頁上八行「月在異宿」，**資**、**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 四六六頁上一二行「得愈」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「除愈」。
- 一 四六六頁上一六行「十三日」，**麗**作「十二日」。
- 一 四六六頁上末行第二字「日」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「月」。
- 一 四六六頁中一三行「軫宿」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「軫星」。
- 一 四六六頁中一五行第一三字「牛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四六六頁中二〇行「項上」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「頂上」。
- 一 四六六頁中二二行「在下」，**麗**作「在頸」。
- 一 四六六頁中末行「麋報」，諸本作「報麋」。
- 一 四六七頁上三行首字「三」，**徑**作「二」。
- 一 四六七頁上八行首字「日」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「晝」。
- 一 四六七頁中三行「醫筮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「醫巫」。

一 四六七頁中五行第九字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四六七頁中一三行「諸比丘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛語比丘」。

一 四六七頁中卷末經名後，**麗**有如下一段附記：「此卷第三紙第二十行月離女星之上丹藏有注云脫牛宿按曰下此注者曾未知西域唯用二十七宿凡言脫者言其容有而無彼本不用經無理然何云脫耶如孰函文殊師利宿曜經中凡有七段重明宿曜段段唯有二十七宿而無牛宿景風注云唐用二十八宿西國除牛宿以其天主事之斯其證也」。