寶星陀羅尼經卷第一

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

降魔品第一

如是我聞一時婆伽婆住王舍城竹林迦蘭陀池邊與大比丘衆一千人俱皆阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨諸重擔逮得已利盡諸有結皆得正知心善解脫及大菩薩一万人俱其名曰持須弥頂童真水智童真地智童真勝智童真空智童真明智童真電智童真文殊師利童真降伏勝童真水天童真无垢童真弥勒菩薩摩訶薩等而為上首一切皆得羅提陀羅尼三摩提具足一切法無障导智於一切衆生其心平等過諸魔界善入一切如来智境界具足大慈大悲善解方便智皆蹈佛住王舍大城竹林迦蘭陀池邊

尒時王舍大城有二外道聰慧明達過十八明處與五百人俱一名優波底沙二名俱利多而為上首共相謂言契同甘露尒時長老阿說示（唐言馬勝）於日初分著衣持鉢入王舍大城乞食時優波底沙見阿說示生希有心我未曾見如此沙門威儀庠序更無有人如彼比丘我應往問今此長老以誰為師依誰出家依誰求法尒時優波底沙即往彼所到已問訊種種語已却住一面白長老阿說示言以誰為師依誰出家依誰求法尒時長老阿說示荅優波底沙言有釋種子勇猛精進能大苦行於一切處寂上自在已度生死无邊大海今以大悲欲度衆生号名為佛覺悟衆生乾竭苦海无與等者我常歸依求無垢法優波底沙言彼師為汝說何等法以何教示時長老阿說示荅優波底沙曰善哉快哉諦聽諦聽當為汝說便說偈煩惱業因緣　世間如是轉　煩惱業不生　彼解脫無上　如彼勇牛王　如来自悟說　尒時優波底沙聞此法已遠塵離垢　法眼清淨得須陀洹果而說偈言　我證解實法　永竭生死河　所謂如来說　難得甘露藏　衆生得息苦　智慧能斷除

諸法種種修　能作究竟道　行此究竟道
得無等涅槃
尒時優波底沙說此偈已白長老阿
說示言長老汝師如來阿羅訶三藐
三佛陁今在何處阿說示荅言長老
我師如来今在王舍城竹林迦蘭陁
池邊與大比丘衆一千人俱本是外
道值佛出家優波底沙言我今辭善
知識及諸眷屬詣佛出家尒時優波
底沙礼阿說示足右遶三匝辭已而
去往俱利多所時俱利多見優波底
沙從遠而来見已白優波底沙言仁
者諸根清淨顏色怡悅必得甘露優
波底沙言如是長老我於今者得甘
露法諦聽諦聽今為汝說我所得法
尒時俱利多即從坐起偏袒右肩右
膝著地合掌恭敬便說偈請
說此吉祥無憂道　此道疾度三界海
分別諸陰大怨賊　乘此道已不還有
尒時優波底沙以所聞偈即為說之
煩惱業因緣　世間如是轉　煩惱業不生
導師如是說　生老死定壞　彼解脫無上
如彼勇牛王　如来自悟說

尒時俱利多聞此偈已心大歡喜重
更讚請說如是偈
若滅寂無垢　牟尼說此法　一切煩惱滅
諸見無知斷　穢惡有為空　無我不可信
重說無垢句　我聞得涅槃
尒時優波底沙即便重為說所聞偈
煩惱業因緣　世間如是轉　煩惱業不生
導師如是說　生老死定壞　彼解脫無上
如彼勇牛王　如来自悟說
尒時俱利多聞此偈已遠塵離垢法
眼清淨得須陁洹果復以偈讚
如此真行法度流之疾舡此智息三苦
能度於世間　諸陰煩惱魔　知此能調伏
解脫離怨諍　乾竭於苦海
時俱利多言今佛世尊住在何所優
波底沙言長老我聞世尊在王舍大
城竹林迦蘭陁池邊與大比丘僧及
菩薩衆與我今定當與汝俱往至世尊
所求佛出家俱利多言如是長老可
語弟子往世尊所相隨出家時優波
底沙與俱利多往自衆所尒時悪魔
於一念須聞中摩伽陁國有二外道
優波底沙共俱利多及諸眷屬聰明

具足名稱廣遠是善丈夫欲於沙門
瞿曇法中出家學道便作是念即厲聲大叫而言
哉若此二人於彼沙門瞿曇法中而
出家者空我境界我應至彼二丈夫
所破其出家令著悪見尒時悪魔於
一念須從自宮没作阿說示形相威
儀便於中道現二人前作如是說
如我先所說　誠汝非決定　如汝意所行
宜速受欲樂　一切果自業　因果悉皆無
无生老病死　亦无於後世　福非福果業
無有此曰作　釋子為利說　汝莫信故去
尒時優波底沙俱利多聞此說已威
作是念此悪魔来欲壞我等出家之
事尒時優波底沙顧謂弟子作如是
言汝等今者當憶世間所有過患便
說是偈
衆生為老逼　死苦之所纏　應當斷彼二
決定當出家
尒時俱利多即以偈頌荅魔王曰
知無上善智　持法滅三苦　汝說不斷貪
我智終不動　如是堅固心　於餘人所無
我等出苦輪　正智所不惑　勿假師子像
而作野干聲

尒時見諦諸天住虛空中讚二丈夫言善哉善哉汝二丈夫於一切衆生中最為上首此道勝妙於一切世間最為第一此道息一切苦此道入一切如来行處此道一切諸佛所共稱揚所謂依佛出家是時惡魔心生憂苦便没不現

尒時優波底沙共俱利多自觀已衆喚諸弟子作如是言汝等應知我等欲度老死苦海故依佛出家汝等若不樂佛出家可於此住時五百弟子咸作是言我等解法皆依師學二師決定大處出家二師所依出家處我等隨師亦依彼衆出家學道

尒時優波底沙及俱利多與五百徒衆欲往佛所是時惡魔知彼事已於王舍城外化作大坑深百由旬令彼二人不得往詣佛世尊所是時如来以神通力令彼二人不見大坑直道而去是時惡魔於二人前復更化作高峻大山高千由旬峻嶮堅岨無有穿缺於彼山中復更化作一千師子威猛可畏是時世尊以神通力加彼

二人不見大山及彼師子又無威猛可畏之聲直道而往詣世尊所及彼无量百千之衆圍遶供養說法之處

尒時世尊告諸比丘汝等見彼二善丈夫為衆上首與諸徒衆来至我所汝等見不諸比丘答咸言我見佛言此善丈夫及諸徒衆我邊出家一人於我一切聲聞弟子之中智慧第一一人於我聲聞衆中神通第一

是時衆中有一比丘以偈讚曰

此二聰叡眷屬俱　利益上者佛已記
具智神通無所畏　故我承迎二丈夫

尒時彼比丘說此偈已即從坐起與无量比丘衆及出家優婆塞等迎彼二人善言問訊時彼二人往到佛所到已頂礼佛足右遶三匝住立佛前白佛言世尊我等今者来佛出家受比丘戒修行梵行

佛言善男子汝二人名字何等優波底沙言底沙是父舍利是母我今從母故名舍利弗父母今者聽我出家俱利多言憍陳如是父目伽羅是母我今從母故名目伽羅父母今者聽

我出家

佛言汝等二人及諸眷屬可於我所出家具足修行梵行作是語已時此二人成具足戒五百徒衆未久之間亦同二師得具足戒

尒時惡魔即自化身作摩醯首羅像住立佛前說如是偈

世間利智能議論　方便勝智到彼岸
彼等悉来頂礼我　我是彼等大導師
瞿曇弟子并眷屬　一切宜速歸依我
我今為汝當廣說　安隱寂滅善妙道

尒時世尊以偈答曰

汝所說道趣惡道　衆生行者沉苦海
我道能令動不動　世間苦海悉乾竭
何故慚愧耐無耻　復作矜高野干聲
我今退破汝魔事　不復於我能所作

尒時惡魔變摩醯首羅像即没不現復作梵天王像住於佛前說如是偈

煩惱業有才智慧已斬除　何故強於此
勤苦利衆生　於世無自在　以无堪道器
手足病已除　宜速入涅槃

尒時世尊即以偈頌報魔王曰

我觀諸衆生　過彼恒沙量　以大慈悲力

教化令解脫上中下衆生令世間解脫
衆生解脫已然後乃涅槃何故以惡惠
詐諂請於我
尒時惡魔心生憂悔於佛前沒還自
天宮入憂惱室嘿然而坐當於尒時
一刹那頃魔諸眷屬乐相推問令我
大王以何因緣入憂惱室無人知者
尒時魔王五百妓女種種莊嚴各持
華鬘末香塗香鼓天伎樂五百音聲
第一微妙歌儛戲樂甚可愛樂集魔
王前
尒時魔王悲啼握手抑止悲聲如是
作已慙時嘿住諸妓女等復更歌儛
作欣悅狀令魔歡喜尒時魔王舉手
大叫作如是語莫聲莫聲乃至七返
諸伎女等嘿然而住尒時魔宮有一
妓女名電可意聲至魔王所曲躬合
掌說如是偈
汝今居自在　如見死相憂　為是擔重擔
今乃生怖遽　離有勝力怨　而憂不歡悅
是時魔王說偈報曰
我有大怨讎伏心　善學幻術釋迦子
我無方便能壞彼　如是不久欲界空

時彼妓女便說偈曰
大家方便甚無量　勤力壞彼必無餘
三有長縛誰能解　貪海沉沒誰能踴
是時魔王說偈報曰
檀那及苦行　悲願為羅索　持空無相弓
智伎中第一　能斷於生死　諸有盡无餘
以空為城林　弟子居山谷　精勤常修定
盡諸有過惡　方便神通力　慈悲為伴助
優波俱利等　牟尼悉降伏　於彼三界中
方便善調攝　欲空我境界　一切悉無餘
尒時五百妓女於魔王邊聞歎如來
所有功德即得菩薩三昧名離一切
相電光三昧時彼五百妓女即以天
上諸莊嚴具雨天香華及天伎樂遍
向佛所供養世尊於竹林上猶如雨
下以得如來神力加故令彼天女遍
見世尊及諸徒衆見已歡喜生清淨
信第一愛敬
尒時衆中諸比丘等見竹林間有如
是相便生疑怪白佛言世尊我等昔
來未曾見聞於竹林間如此瑞應香
華寺南將非舍利弗目揵連等現此
相耶何因緣故覩斯希有尒時世尊

告諸比丘非此二人現神通相此乃
天魔五百妓女於彼魔宮雨此香華
及莊嚴具持供養我不久來此詣我邊
得受阿耨多羅三藐三菩提記
時彼魔王五百妓女遥聞佛記轉復
歡喜生清淨信以淨信故得不忘菩
提心三昧尒時魔王五百妓女著一
肩衣右膝著地於魔宮中向佛方面
合掌恭敬說如是偈
一切世間盲無眼　唯佛一人名見者
能渡人天渴愛河　如來自度及一切
我等云何速成佛　人天恭敬能說者
女身可猒宜應捨　速近牟尼聞正法
如來家上神通智　開示我等為勝導
持彼无上覺支寶　無垢妙說如淨燈
勝力降魔無等倫　覺悟我等當受記
尒時魔宮五百妓女從坐而起至魔
王所異口同音而說是偈
如來勝德終不動　云何於佛而生瞋
此身衆苦之所逼　更起醉惱而自塗
應捨此瞋決定信　拔彼生死憍慢泥
衆生體性佛所知　我等應往慈悲所
尒時魔王念彼諸女生於如是增上

惡意我今應以五種之縛縛此五百諸妓女等令住於此不往佛邊此五百女以得如來念力加故而彼魔王所不能制

尒時五百諸妓女等於彼魔宮欲往佛所當發足時魔甚瞋恨便作是念我今自以境界之力制此諸女即起非時毗嵐大風遍滿虛空欲令諸女迷失諸方還住我宮不見瞿曇以佛力故尚不能起微細之風乃至不能動一毛端何況無量

尒時魔王轉增憂苦心生悔惱悲泣高聲喚自諸子及其眷屬一切魔宮大聲遍滿而說偈言

愛子眷屬悉皆集　我心熱惱如毒樹
壞我神通境界力　美言諂幻釋師子

尒時魔王所有男女并諸眷屬聞此音聲悉皆馳赴住魔王前彼眷屬中有一魔子名曰勝智合掌住立說如是偈

此非刼燒非死相　何故種種憂惱生
此無大力能勝怨　何故異智似愚癡

尒時魔王說偈報曰

今此釋迦子　坐彼林樹下　現前有大怨
云何汝說無　彼諂有勝力　令我心荒怖
我軍并我子　如炭入熾火　名稱勝丈夫
聰叡多才藝　現集及未集　令悉歸依彼
我怨以詐親　諂智力甚諍　高名勝智人
悉為法鉤牽　令此諸侍女　於我無悲心
見捨昔所愛　盡往沙門所　指我以為讒
今日歸依彼　一切三有地　諂幻悉令空
彼雖有大力　我破令作灰　我輩一切衆
應當勤所作

尒時魔王一切諸子并其內外所有眷屬悉皆合掌咸作是言我等一切悉皆嚴駕以神通力而自加被以此境界示彼令知退彼釋子令碎如灰若當勝者我等善好若不勝者當歸依彼我等往昔大軍圍遶詣菩提樹面覩釋子獨一無侶以神通力我等軍衆盡皆退壞兄復今時無量徒衆悉皆成就時魔報言且去子輩若能煞彼沙門瞿曇當須迴還若不能者亦須還宮而自守護是時魔王即以左右十二万衆復過此數乃至八万四千由旬所有兵衆悉皆遍滿復以

迅疾神通之力現大黑風吹大黑雲雨大炬火悉皆遍滿一切四洲復以手擊須弥山王一切四洲悉皆震動復出最惡可畏之聲須弥山王及諸山王大地峯石一切驚動由此震擊小大池河及大海水悉皆波浪一切諸龍大龍夜叉大夜叉見是事已踊上虛空此諸魔衆住須弥頂復擲大石等由旬量於中摩伽陁國如大暴雨振擊驚動復雨刀杵擲鑱大石月彩曲撩短槊鐵把虎牙大棒及大月箭猶如雨下

尒時世尊即入碎魔軍場三昧於虛空中所有兵仗及大炬火變成華雨所謂優鉢羅華雨波頭摩華雨俱物頭華雨分陁利華雨曼陁羅華雨摩訶曼陁羅華雨中摩伽陁國復變可畏驚動之聲為彼種種微妙音聲所謂佛聲法聲僧聲波羅蜜聲神通聲阿毗跋致聲受職聲四魔退聲往菩提道場聲乃至取俱聲不取俱聲復變此四洲一切大地所有藥草叢林山石土地皆成七寶是時世界無

有風塵一切恬靜
尒時世尊現其身相過於梵世自在而轉從其身分一一諸相乃至無見頂相出大光明遍照三千大千世界普皆大明是時三千大千世界所有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽薜荔多毗舍闍鳩槃茶人非人等地獄畜生閻羅世界如是一切悉見世尊及大光明是時天龍夜叉人非人等各與若干百千眷屬地及虛空來詣佛所散華供養到已右遶讚嘆礼拜是時地獄及諸畜生閻羅世界无量百千阿閦毗俱胝那由他等各自憶念先種善根稱南无佛陁悪趣終已生於天上
尒時魔王所有諸子二万二千并諸眷屬見佛神變如是相已各於佛所得希有信共彼五百魔王妓女礼世尊足合掌恭敬以偈讚嘆
妙色淨身映智海　名稱高遠无不至
金色光焰類須弥　我等無怙歸依彼
衆生失道無能見　如来智日能明照
養護　衆生永不迭　親導我等歸依彼

積集智藏富无量　解脫心性如虛空
慈悲潤澤隨機說　一切成就歸依彼
生死曠野難濟越　如来解脫能開示
巧說因果能顯了　任第一慈歸依彼
竟界幻炎如水月　无智翳闇著諸欲
佛為醫王救世間　是故我等歸依彼
佛真法橋渡四流　富有七財恒資給
世尊正道示世間　大悲我親應供養
我等悪意向如来　今悉懺悔第一覺
所有諸悪能永斷　願佛受我最上依
我等悉捨魔部黨　共發無上菩提心
普請一切衆生類　菩提大願至无餘
佛能顯示我勝行　如我所行波羅蜜
如来所說無異說　幾法具足到菩提
所散佛華成華蓋　示現无量諸刹土
我今頂礼兩足尊　願涅槃樂利世間
尒時一切魔諸眷屬并魔妓女各持天華遥散佛上以佛世尊神力加故變成華蓋遍覆十方无量俱胝那由他百千恒河沙諸佛刹土復過此數變成華蓋遍覆十方現在諸佛於虛空中隣蓋佛頂時彼魔王五百妓女并諸眷屬一切悉見十方無量阿僧祇諸佛刹土安隱說法及見彼佛眷屬圍遶衆坐微妙威儀熾盛及見華蓋住上虛空隣覆佛頂彼彼諸佛皆同一色形相示現悉皆同等唯彼世尊在師子座種種眷屬功德莊嚴所現不同又聞諸佛音聲遍滿句義說法此魔眷屬以佛世尊念所加故得見如是神通變化既見此已第一愛樂生清淨信礼佛足已佛前聽法
尒時魔王所有諸子并諸眷屬十二頻婆羅迦還魔宮白魔王言我等廣作如此悪事乃至不能毀壞瞿曇一毛孔等尒時復有二万諸魔歸依如来佛前聽法
尒時魔王既失威德復大瞋怒發如是言我於今日無異覺意乃至不能誅滅釋種所生之子令彼滅壞去何此住便還魔宮入憂惱室嘿然而坐

寶星陁羅尼經卷第一

寶星經序

唐　釋　法　琳　撰　　殷一

寶星經梵本三千餘偈如來初證覺道度目連身子及降伏魔王護持國土說此經也自像化東漸綿歷歲時三輪八藏之文四樹五乘之旨顯神光於石室流梵響於清臺雖鞮譯相尋尚多疑闕我大唐皇帝至聖至神迺文迺武乘機撫運拯溺救焚反上皇之風行不言之信去泰去甚既揜頓於八紘無事無爲乃朝宗於萬國瀚海天山之地盡入提封龍庭鳳穴之鄉咸霑聲教仁踰解網治踵結繩大德閑閑外齊八則小心翼翼內整四儀臨赤縣而溢慈悲寄玄扈而敷弘誓每以諸有非樂物我俱空眷言自要無過釋典有中天竺國三藏法師波頗唐言光智誓傳法化不憚艱危遠涉葱河來遊眞丹以貞觀元年景戌洎于京輦既登上席爰懋錦衣有詔所司搜敭碩德兼閑三教備舉十科者一十九人於大興善寺請波頗三藏相對翻譯沙門慧乘等證義沙門玄謇等譯語沙門慧明法琳等執筆承旨慇懃詳覆審名定義具意成文起貞觀二年三月訖四年四月凡八卷十三品用紙一百三十幅總六萬三千八百八十二言歸命一切佛菩薩

寶星陁羅尼經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　此經底本及石、資、麗分爲十卷，磧、普、南、徑、清分爲八卷。

一　經名卷次前，資、磧、普、南、徑、清有「寶星經序」，底本及石、麗無。今以清藏本補於卷末，〻校以資、磧、普、南、徑。

一　八二二頁中一行首字「寶」，石、資作「佛說寶」。石將經名卷次及品名合併爲一行。以下各卷同。

一　八二二頁中二行「唐天竺三藏」，石作「唐中天竺三藏」；資、磧、普、南、徑、清作「唐天竺」。第九字「蜜」，資、磧、普、南、徑、清作「密」，以下各卷同。

一　八二二頁中八行首字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「智」。

一　八二二頁中二〇行「十八」，石作「八十」。

一　八二二頁中末行夾注「唐言馬勝」，資、磧、普作「唐名馬勝」；南作正文；徑、清作「此言馬勝」。

一　八二二頁下一六行末字「偈」，諸本作「偈言」。

一　八二三頁中二行「請說如是」，諸本作「歎請說前」。

一　八二三頁中二一行第八字「自」，石作「其」。

一　八二三頁下二行第九字「便」，磧、麗作「彼」。

一　八二三頁下二行「即厲聲大叫而唱」，麗作「呵」。

一　八二四頁上一三行「二師所依出家」，石作「師所依」。

一　八二四頁上二一行「高峻」，石無。

一　八二四頁上末行末字「彼」，徑、清作「被」。

一　八二四頁中一一行末字「記」，石、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　八二四頁下一五行「矜高」，石作「貢向」。

一　八二四頁下二二行末字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一　八二四頁下末行第九字「沙」，資、磧、普、南、徑、清作「河」。

一　八二四頁下末行「以大慈悲力」，石作「依順我化者」。

一　八二五頁上九行第一二字「百」，石作「種」。

一　八二五頁上二〇行「遽離」，石、普、麗作「懅誰」；資作「遽誰」；磧、南、徑、清作「懅離」。

一　八二五頁中二行第五字「甚」，資、磧、普、南、徑、清作「堪」。

一　八二五頁中七行第一二字「懃」，資、磧、普、南、徑、清作「進」。

一　八二五頁中八行「諸有」，石作「有諸」。

一　八二五頁下六行第一一字「得」，諸本作「即得」。

一　八二五頁下一八行「是偈」，徑作「偈言」。

一　八二五頁下二一行「拔彼」，資、磧、普、南、徑、清作「彼拔」。

一　八二六頁上一三行第四字「自」，諸本作「其」。

一　八二六頁上一六行第一三字「師」，石、磧、普、南、徑、清作「迦」。

一　八二六頁中三行第七字「炭」，資、磧、普、南、徑、清作「灰」。

一　八二六頁中八行第一一字「諂」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　八二六頁下四行首字「復」，普作「後」。

一　八二六頁下一五行第五字「羅」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八二七頁上一八行「共彼」，石、資、磧、普、南、徑、清作「即共」。

一　八二七頁上一八行「魔王」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　八二七頁下二行第五字「坐」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一　八二七頁下二行第九字「儀」，石、資、磧、普、南、徑、清作「光」。

一　八二七頁下五行第九字「屬」，石、資、磧、普、南、徑、清作「屬種種佛剎」。

一　八二八頁上二行首字「唐」，磧無。

一　八二八頁上七行第一三字及第一五字「至」，資、磧、普作「迺」。

一　八二八頁上七行末字及八行第二字「迺」，資、磧、普作「允」。

一　八二八頁上末行第九字「碁」，資作「謇」。

一　八二八頁中二行第五字「二」，資、磧、普作「三」。

一　八二八頁中二行第一五字「八」，資、磧、普作「十」。

寶星陀羅尼經卷第二　　殷

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

本事品第二

時魔妓女及魔王諸子并其眷屬白佛言希有婆伽婆我等今者志求如是相如是乘如是辯才智慧如是神通大悲方便希有婆伽婆具足如是智慧方便神通等法婆伽婆具足幾法能令菩薩摩訶薩遠離惡友速得阿耨多羅三藐三菩提佛言善男子若菩薩摩訶薩能具四法遠離惡友速疾當得阿耨多羅三藐三菩提何等為四一者不取二者不說三者不見四者空無分別善男子云何不取所謂不取一切法無一法可得不受不捨不可非不可不建立不念著不分別非不分別所謂行檀波羅蜜不取檀波羅蜜果不受不捨不可非不可不立不著不分別非不分別乃至行般若波羅蜜亦復如是不分別非不分別復次善男子云何不說所謂不說衆生可得不說命者不說壽者不說人不說衆生界可得不說有意有所取乃至不分別非不分別復次善男子云何不見所謂不見色聲香味觸法不取色聲香味觸法乃至不分別非不分別復次善男子云何空無分別所謂一切三世三界陰界入等因緣果報所緣之法无起無依无有生相不取不捨乃至不分別非不分別何以故捨離一切行一切持一切身及分別不分別故一切智智相應不可得故當如是行所以者何善男子一切法及一切智乃至無聲无相無字无願無生無滅无體無著无緣無我不可見寂靜離相離念離滅無闇无明無處所无境界無根本无伴助不可思不可量無貪无慳無行无說無染無作无受無依無識无取无影無一念須无分齊無所有畢竟無所有何以故一切智等猶如虛空相應不可得故不立相應不取相應不行相應若相應若不相應不分別非不分別當如是行善男子是名具足四法能令菩薩摩訶薩遠離惡友

速疾當得阿耨多羅三藐三菩提善男子所有一切內外境界若以一切智智觀察推求依持建立著此二相以意分別起二著故彼便遠離一切智也云何二相若觀察入等取立二相是名遠離一切智也若取立行果是二分別於諸衆生有取立相是二分別開示施設語言之道建立揔持音聲之法以智觀察是斷是常是二分別衆生壽命養育人丈夫作使作相建立依持是二分別此彼所有建立籌量不建立籌量是二分別若以一切智智觀察三世推求我作集業所作彼此立取是二分別若以分別有二相者則不能得一切智也善男子如寒求火而返取地如渴求飲而返取火如飢求食而返取石如疰求華而返取衣如熏求香而返取屍如行求衣而返取垢如塗求香而返取空如是如是善男子若行執著觀察是身取立二相求一切智者徒捐精進無道無果尒時衆中有一菩薩名曰持智從坐而起於世尊前曲躬合

掌作如是言婆伽婆若法不可說彼不能得菩提佛言汝今當知无得菩提亦無菩提可說善男子諦聽諦聽汝問如是如汝所樂隨汝意說若所有物若一切智有性有相有名字耶持智菩薩白佛言不也婆伽婆若有言說即墮常見若無言說即墮斷見乃至中道亦不可得非有非無不取不著不生不壞過阿僧祇不可量不可數无闇無明若如是觀乃得菩提

電慧菩薩言婆伽婆无来無去如是善知如是善入乃得菩提

毗盧遮那菩薩言如是婆伽婆法不到相非不到相非得時非不得時非作證非不作證非滅非不滅非三世非不三世非三乘非不三乘亦非行願合集稱量可得如是知者乃得菩提

地慧菩薩言婆伽婆若一切法非三界非三結非三明非三乘非陰界入非分別非不分別非減非增無有合集如是知已乃得菩提

金剛慧菩薩言凡夫法聖人法學法

無學法聲聞法辟支佛法非分別非不分別亦非合集稱量之所能知如是知者乃得菩提

堅慧菩薩言如如寂靜如如觀察不捨不住乃得菩提

寶手菩薩言若一切法不生不到不時無分別相乃得菩提

不思議慧菩薩言若以觀察三界心計入在心是名二心如是二心觀察不可得者以无所得乃得菩提

退怨菩薩言若一切法无著無貪无捨無尋无願無癡无執無放乃得菩提

蓮華藏菩薩言若罪福性等入是如法深忍不著我我所作非分別非不分別如是觀者乃得菩提

月光菩薩言若觀一切法聚散隨緣无有自性猶如水月如是解已乃得菩提

虛空慧菩薩言若一切諸法有闇有明有生有滅有增有減不於諸心數法而起分別如是知者乃得菩提

無盡慧菩薩言若脩習三輪清淨波羅蜜相應不可得不染非不染如是

脩者乃得菩提

殊勒菩薩言若不緣不受三界依止覺住依止乃得菩提

文殊師利菩薩言婆伽婆若解甚深一法門者於一切法不染非不染一法門者所謂無我了彼一法不覺不觀無有將来亦无送去亦無可聚可散可明可闇可生可滅可增可減可解脫者不應染濁無分別故以一法門一切智智乃得菩提

壞愛樂菩薩言文殊師利如是一法門一切智智悉入如法甚深空處何故意有所作及脩行方便文殊師利言捨離惡見脩行正見不妄置立捨諂曲心脩質直行不妄置立捨離十惡敬重三寶不妄置立善說不妄置立正命不妄置立捨一切結不妄置立大悲平等不捨一切衆生不妄置立三護不妄置立無虛誑法不妄置立不生不滅不妄置立護持正法不捨切衆生不妄置立捨一切所有不妄置立少力衆生常作建助不妄置立怖畏者得歸依不妄置立非道者亦正道不妄

置立忍辱柔和不妄置立不執著一切相不妄置立捨離一切塵垢闇陰不妄置立捨離一切迴向果報不妄置立善男子此二十種方便能得一切智智所有文字音聲語言句義差別一切皆如是名入一切智智方便一切如來所說及餘外道所說一切取捨生滅乃至能知一切三解脫依止因緣業行之法悉入於如當知皆是一切智覺智方便也壞愛樂菩薩言如是如是文殊師利若解甚深法門者無一法可見亦無所說法及以能說者乃至文字句義皆應悉捨若修行若識智無有相應一切入如是名智覺智佛言善哉善哉善男子汝能善說此一法門以一切智智乃得是法云能一切法不妄置立所謂不生不壞際不妄置立生死涅槃際不妄置立虛空涅槃際不妄置立無生無說際乃至一切諸法亦復如是亦一切衆生一切法無實際亦一切著物一切三世三界陰界入等無所有際入三行空際入法陰報陰聚散陰

無實際入空入真際具足一切無說法義是名菩薩摩訶薩入一切智智復以一切智智而得受記說是法時魔諸妓女及魔王子眷屬二万聞佛所說同時皆得無生法忍悉捨身意所有瓔珞得自性生身復有二万八千衆生得無生法忍九十二万天人得菩薩種種三摩提陀羅尼無生法忍

尒時得無生法忍諸菩薩摩訶薩等雨天衆華散於佛上繽紛而墜猶如雨下頭面著地頂礼佛足作如是言婆伽婆我等若值不善惡友與惡和合自在作惡於一切衆生一切功德善根之聚終不能起一念善心佛言善男子汝於過去無量億劫親近供養無數諸佛以此業緣今生愛樂還得值佛我今為斷衆生疑故當為汝說宿世因緣善男子乃往過去無量無數阿僧祇劫有劫名曰具足大勢此閻浮提有轉輪王名優鉢羅華得自在力統四天下王及臣民皆壽六万八千歲時世有佛号月光明香勝

如来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彼國衆生雖居五濁以修善故不染欲法尒時彼佛常為四衆宣說三乘相應之法時優鉢羅王嚴四種兵與其夫人後宮眷屬往詣彼佛月光明所到已頂礼佛足散種種華燒種種香作衆伎樂供養佛已右遶三匝并復頂礼比丘僧足以此二偈讚問彼佛天龍所仰大功德　過患永斷無上尊以七法財利世間　願說得何等妙慧作大慈燈滅世闇　降伏墮生老死憂能遮人天三惡趣　說何等法脫魔道善男子尒時彼月光明香勝如来告優鉢羅王言大王具足三法能得菩薩微妙智慧何等為三一者大悲能作一切衆生極依止處二者如母精懃不息能滅一切衆生苦惱三者等觀一切諸法無命无養育無人无種種相大王是名具足三法能得菩薩微妙智慧大王復有具足三法能令不著魔羅何等為三一者所謂於一切衆生得不起瞋不求過短二者平等觀一切衆生作福田想三者能得一切法作一法觀所謂虛空等一切法無作無種種無生无起無滅一切空如實相捨離不可得相應觀大王是名具足三法令善男子不著魔羅永脫魔道時優鉢羅王第一夫人名天孫陁利共彼宮人婇女八万四千人俱前後圍遶往彼月光明香勝如来所到已以種種華散彼佛上頂礼佛足以偈讚曰

煩惱翳郭已永盡　無比功德解脫尊
云何教我轉女身　令我具足男子相
速疾遠離諸惡趣　於法自在心調柔
最上善逝天人師　能與世間第一利
如蒙世尊捨女身　當得歡喜齊滅樂
云何速說此丈夫　自調調他利益者
我得出離恩愛坑　世間無等最第一
念持廣大功德聚　能速調伏諸群生
今我於此必取轉　唯願速開甘露道

尒時釋迦如来作如是言善男子彼月光明香勝如来告優鉢羅王第一夫人孫陁利言夫人有智方便當依修習速轉先世所種女身乃至阿耨多羅三藐三菩提究竟涅槃更不重受除自發願夫人依何方便无量先世所種女業速盡無餘夫人有寶星陁羅尼建立大事具大功德能大擁護善滅女身三業惡行一切苦報令無有餘若有女人聞此寶星陁羅尼至心誦念盡此女形後生當得端正丈夫一切身分悉皆滿足具質直行有大辯才身口意業善相和順能令現在未来一切怨嫌悉皆退散若有身口種種惡業現在將来應受苦報以聞寶星陁羅尼威神力故所作惡業現世消滅無復遺餘置作五逆誹毀正法謗聖人者以聞是經威德力故至其身盡即捨命時如是等罪亦皆隨滅畢竟無餘若有女人身口所造惡業果報量等須彌後世定受無量衆苦如是種種苦報種種業報子餘報以聞經力盡滅無餘所以者何由過去一切諸佛阿羅訶三藐三佛陁說此寶星陁羅尼受持讀誦現前讚嘆稱揚隨喜是諸衆生所有苦報以經力故悉皆滅盡所作善根隨

時增長若十方刹土現在諸佛阿羅訶三藐三佛陀為衆生故各各方面說此寶星陁羅尼經衆生聞者歡喜愛樂所有罪障無不消滅所作善根皆令增長若當來世十方刹土一切諸佛說是經處乃至一念生歡喜心是諸衆生皆得盡苦增長善根我於今者亦說此經若有聞者皆當隨喜十方現在諸佛世尊說是經處當共稱揚當共歡喜夫人若有已受璽印刹利王至他土境得此寶星陁羅尼經書持愛樂者以經力故彼刹利王威德高遠有大名稱遍滿十方無量國土乃至一切欲色界天聞其德聲一切天龍夜叉乾闥婆等無量俱胝那由他百千万億刹利諸王常所隨逐所共守護彼王國土所有一切鬪諍鎧鏗他方怨敵風雨寒熱疫病過患皆得除滅一切惡鬼夜叉羅刹師子鳥狼皆生慈心雖在其國不為損害其王國土亦無一切麁澁苦味惡觸痛惱無不消滅一切財寶五穀果實藥草華葉滋茂美味皆得增長若受印刹利王欲興敵國餘刹利王共鬪戰時應懸此經置自幢頭以經力故彼怨敵王所有兵衆自然退散若彼二刹利王受天印者共交戰時各懸是經置一幢頭以經威力時彼二王便相欽愛共相和好如是成就無量功德利益安樂一切人王是寶星陁羅尼經隨有之處若城邑聚落若人非人四足多足諸惡毒虫無有能令聞是經者疾病横死及故惱亂若是經典所在之處應當盡心設大供養應以供養之具奉迎此經亦以經卷置師子座讀是經人及聽經者應當至心清淨洗浴香油塗身著新淨衣受持梵行散雜色華燒衆名香種種美味恭敬圍遶供養是經其人若有一切病苦横死之厄及以怖畏惡相之徵以經力故悉滅不現若有女人為求男女皆應澡浴著新淨衣修習梵行燒香散華恭敬供養是妙經典便生福德智慧男子如是女人雖不為已以經威重熏修力故捨身之後乃至阿耨多羅三藐三菩提及得涅槃畢竟不復受女身也除自發願成熟衆生夫人隨有此經一偈一句一聲經耳乃至飛禽走獸聞是經者亦復如是皆得捨彼畜生之身亦令一切速得不退阿耨多羅三藐三菩提善男子彼過去月光明香勝如來說是經時便以右脚拇指觸地而此世界六種震動釋迦牟尼如來今說此經亦復如是佛神力故時此佛刹山河大地六種震動十方無量阿僧祇天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽薜荔多毗舍遮鳩槃茶人非人等皆生疑怪一切佛刹大光遍滿地平如掌須弥山輪圍大輪圍樹林牆壁悉隱不現當地動時彼諸天龍夜叉先懷疑怪如來神力所加被故諸天龍等四方觀望去一箭道便見釋迦牟尼如來各各驚喜生希有心一時合掌瞻仰世尊

尒時釋迦牟尼如來作如是言善男子過去月光明香勝如來說是經時以脚觸地六種震動而此佛刹平如水面一切天人皆生疑怪四方觀望

去一箭道便覩彼佛月光明香勝如
来見已合掌生希有心善男子彼月
光明香勝如来即於天龍大衆之中
為衆生故說此寶星陁羅尼呪曰
哆姪他一闍盧計二闍盧迦慕計三闍
梨闍羅闍梨你四闍羅婆羅帝五闍
四利六婆羅布樓沙羅叉鄰婆摩婁
四耶七阿摩迷八阿摩迷九婆摩迷十
婆摩迷十一鄰婆迷十二摩呵迷十三闍呵
迷十四闍呵迷十五呿婆羅迷十六婆羅鞞十七
婆婆鞞十八婆呵鞞十九傍伽鞞十婆闍鞞
二十　阿羅闍四離二十五禪都木嵯二十六
婆呵囉二十七婆呵囉二十八悉陁哮囉帝二十九
檀地羅三十檀地羅三十一檀地馱羅三十二蘇
利耶毗呵呿三十三旃達囉毗呵呿三十四折羅
殊帝娑三十五毗呵呿三十六蔭婆阿叉耶三十七悉
帝唎墮蘇囉毗呵呿三十八闍呿伽三十九闍
呿伽四十蘇囉呿伽四十一毗呵摩四十二阿波利
呿四十三阿没利呿四十四阿没唎呿四十五阿没唎
呿四十六阿没唎呿四十七阿没唎呿四十八阿没唎
呿四十九阿没唎呿五十一没唎呿五十二
没唎呿五十三没唎呿五十四毗婆謨陁羯摩五十五
度泥度泥五十六烏波陁毗耶謨陁五十七若鄰

訖唎多五十八阿訥波陁呿伽例呪迦五十九鳶
掘羅六十傍掘羅六十一毗薄俱羅六十二俱羅
呵六十三因陁羅鉢唎婆呵六十四毗婆謨陁
揭婆六十五遮婆羅揥六十六遮婆羅揥六十七
阿慕呵達唎舍奴六十八鉢唎跋多婆沙唎
摩六十九訖唎摩殊揥七十呿伽唎闍四七十一
闍呵七十二殊揥七十三你虱迦七十四毗羅婆七十五
毗羅婆七十六毗羅婆七十七毗羅婆七十八毗羅
闍摩底唎羅摩婆婆七十九訖唎波八十摩
呵訖唎波八十一四羅八十二四四羅八十三阿嘍拏
婆羅帝八十四三摩耶你瑟瑲八十五陁摩馱
鄰八十六咥地夜鄰八十七阿波羅没唎世八十八頗
羅君荼羅薄嵯八十九你跋唎多一悉揥
唎婆婆九十羯摩叉耶鉢羅窣婆婆一百
布嘍沙墮阿三摩三摩二百三摩耶毗
地闍若三百九十哆他伽多四百九十婆婆呵五百九十
介時釋迦如来說此寶星陁羅尼已
於時無間而此大地復更震動時彼
魔王五百妓女以聞寶星陁羅尼故
即轉女形具丈夫相及無量阿僧祇
天女龍女夜叉女乾闥婆女阿修羅
女迦樓羅女緊鄰羅女摩睺羅伽女
乃至薜荔多毗舍遮鳩槃茶等一切

諸女聞此寶星陁羅尼故亦轉女形
具丈夫相亦令一切諸善男子速得
不退阿耨多羅三藐三菩提乃至一
切諸女人等於未来世當受女身以
經力故来葉即滅介時一切女人皆
共合掌頭面礼　釋迦如来同時高
聲作如是言南無南摩希有能作無
上利益者釋迦如来阿羅訶三藐三
佛陁唯願大悲廣為我等說此本事
我今何故女人形相皆已滅盡丈夫
身分滿足成就以此希有轉變深生
慶喜我今已發阿耨多羅三藐三菩
提心唯願世尊說此本事令無量天
人皆得道果
介時釋迦如来重告賢首善男子言
過去月光明香勝如来為優鉢羅王
夫人天孫陁利宣說寶星陁羅尼時
孫陁利并其後宮嫉女眷屬八万四
千人等女人相滅丈夫相現無量無
數阿僧祇諸天天女乃至人非人等
一切諸女各轉女形具男子相及未
来世應受女身之葉亦滅無餘
介時優鉢羅王捨其自在轉輪王位

以四天下委授太子即與夫人天孫陁利丈夫并其千子共八万四千天孫陁利丈夫（唐言天愛）及九万二千諸餘民族於月光明香勝佛所信家非家捨家出家剃除鬚髮而披法服既出家已勇猛精進讀誦受持意樂寂靜時彼無量俱胝那由他百千衆生皆生是念何故轉輪聖王出家入道其著邪者各共相謂作如是言此香勝如來懃樂魔業解作諂幻惑時轉女人根成丈夫相或時剃除鬚髮隨興染衣或為生天上故說生天事或為生人中故說人中事或為畜生中生說畜生事或為餓鬼中生說餓鬼事或為地獄中生說地獄事或說不生不滅之法或復幻作女人之身懃樂魔業具如上事彼月光明作沙門像我今決定離此住處不忍見彼沙門形相亦不欲聞所出語言時彼衆中鳩摩羅臣心生疑倒向彼國人作如是言我等所有妻妾侍女皆被沙門之所幻化改其女形作丈夫質變化一切剃髮染衣唯我獨身懷憂得脫我

今當入深山嶮谷無人之處如仙人遊避其嫉幻汝等一切共我和合可相隨去慎勿入彼沙門魔羅鄙幻沙門我今不欲聞其音聲何況目覩而彼臣民未得心者聞其所言一切歡喜鳩摩羅臣說是語時無量俱胝百千衆生皆墮邪網復為衆生宣說邪法無有生死亦無解脫作善作惡未來亦無諸業果報此虛誑沙門懃行魔業若往見彼若礼拜彼若聽彼法惑亂人心唯欲剃髮捨家塚間修行日唯一食以乞自資樂寂靜處入房少語常厭五欲伎樂歌儛捨離華鬘塗香散香嚴身之具亦復不樂種種華飾醉酒昏婬適情之事而彼沙門懃樂宣說行魔羅道即是一切衆生怨家我本不見不聞沙門所作令無量俱胝百千衆生見如是相往昔已来亦未曾覩此惡見者善男子復於後時優鉢羅大沙門聞其國人迷窺山谷或復自行惡見復教餘人令著惡見毀呰三寶謗正為邪聞是事已即自思惟若彼衆生皆墮惡見不得

解脫不住正見不利益者不安立者我為沙門去何令彼未来之世盲冥衆生離三惡道去四魔羅未解脫者能令解脫乃至究竟令得阿耨多羅三藐三菩提尒時優鉢羅大沙門作是念已即白月光明香勝如来言我於今者為衆生故發大勇猛行大慈悲便興无量百千衆生前後圍遶往彼邊地城邑聚落空山嶮處為諸衆生宣說正法若彼衆生墮惡見者我今當遮令入正見乃至教其安住阿耨多羅三藐三菩提或有願求辟支佛乘或求聲聞乘或安立聖果或令出家或勸受持優婆塞戒或八齋戒或三歸行或為安立一切女人具丈夫形斷女根業說此寶星陁羅尼呪乃至無量百千万億衆生於如来邊曾生疑倒如是一切著惡見者我當遮斷令其發露作是教已悉令安立阿耨多羅三藐三菩提皆於月光明香勝佛所俱共出家淨修梵行善男子鳩摩羅臣先作是願彼大沙門能說幻法破我徒衆誘我眷屬汝未来世

當得佛時我還於彼作種種魔事所謂始處胎時為童子時咸年戲樂及出家時菩提樹下坐道場時我當種種惱亂種種破壞令其退失菩提之心善男子時大沙門倍加懃苦勇猛精進遊其本國入彼山嶮慈語愛語種種辟喻開曉其民彼諸衆生咸見本王聞其說法皆生歡喜即迴邪心斷昔惡見於沙門所求哀懺悔同發阿耨多羅三藐三菩提心鳩摩羅臣及其徒衆調伏邪心俱懷正信便作願言若大沙門具大悲者將來之世得阿耨多羅三藐三菩提當願垂為我授菩提記善男子等欲知往昔轉輪聖王優鉢羅者豈異人乎今我身是也其王夫人孫陁利者今弥勒菩薩是諸謗正法懷惡見臣鳩摩羅者今魔王是尒時无量那由他百千衆生聞我說法共捨惡見住三乘道俱得出家及無量女人以經力故成丈夫者於今汝等大衆之中四部弟子是也善男子汝等今當信受我語聞說過去優鉢羅王本事之時勿生疑惑

所以者何憶念在昔鳩摩羅臣見其眷屬及彼無量百千衆生同捨魔業在佛法中出家為道便起惡念願我當來與魔兵衆破汝眷屬還如今日善男子汝等曾於月光明香勝如來生不淨信作不善語以惡見報迷陷衆生值佛因緣而得解脫由一念善出家力故從是已來親近無量百千諸佛供養供給不生劬勞於諸佛所發大誓願心樂聽法乃至常行六波羅蜜汝等昔來以身口意所行惡業經無量劫常處三塗加諸苦惱業報所引生魔道中因我釋迦牟尼如來說此寶星陁羅尼彼魔衆中五百妓女即轉女身同時皆得無生法忍無量無數那由他百千衆生天人世間阿修羅等一切大衆咸發阿耨多羅三藐三菩提心及得不退阿耨多羅三藐三菩提復有无量無數那由他等百千衆生皆得不退聲聞辟支佛乘

寶星陁羅尼經卷第二

寶星陁羅尼經卷第二
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八三〇頁中六行第二字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「相如是性」。

一　八三〇頁中一九行第三字「立」，磧、普、南、徑、清作「建立」。

一　八三〇頁下一〇行第一三字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「種智」。

一　八三〇頁下一六行第一〇字「貪」，資、磧、普、南、徑、清作「施」。

一　八三〇頁下一七行「無染無作」，諸本作「無深無淺」。

一　八三一頁上一一行首字「相」，諸本作「想」。

一　八三一頁上一四行「立取」，資、磧、普、南、徑、清作「取立」。

一　八三一頁中末行第二字「剛」；資作「鋼」。

一　八三一頁下一六行第七字「觀」，石無。

一　八三一頁下二二行第三字「慧」，資、磧、普、南、徑、清作「意」。

一　八三二頁上二行第六字「若」，資無。

一　八三二頁上一一行首字「壞」，資、磧、普、南、徑、清作「懷」，下同。

一　八三三頁上二〇行「不捨一切衆生」，麗無。

一　八三二頁上二二行「常作建助」，石、資、磧、普、南、徑、清作「加以强力」。

一　八三二頁中六行「一切皆如是」，石、資、磧、普、南、徑、清作「如是一切皆」。

一　八三二頁中一一行第一三字「深」，磧、普、南、徑、清作「深一」。

一　八三二頁中一四行第一〇字至一五行首字「一切入如是名」，石、資、磧、普、南、徑、清作「如是一切名入」。

一　八三二頁中一七行第四字「能」，諸本作「何」。

一　八三二頁下三行第九字「受」，石作「授」。

一　八三二頁下一六行第五字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一　八三三頁上一一行「得何等」，資、磧、普、南、徑、清作「何等得」。

一　八三三頁上一六行第一三字「悲」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「悲如母」。

一　八三三頁上一七行「如母」，諸本無。

一　八三三頁下二一行第九字「尼」，資、磧、普、南、徑、清作「尼經」，下同。

一　八三四頁中五行第三字「一」，石、資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　八三四頁中六行第五字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「結」。

一　八三四頁中一二行第九字「亦」，石作「當」。

一　八三四頁中二一行第六字「子」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「女」。

一　八三四頁中二二行第七字「力」，資、磧、普、南、徑、清作「入」。

一　八三四頁下二行第五字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一　八三四頁下七行第六字「拇」，資、磧、普、南、徑、清作「拇」。

一　八三四頁下七行第一〇字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　八三五頁中一八行第四字「閒」，徑作「聞」。

一　八三五頁下六行第六字「礼」，麗作「禮足」。

一　八三六頁上三行第五字「夫」下夾注，徑無。

一　八三六頁上五行第九字「披」，資、磧、普、南、徑、清作「被」。

一　八三六頁上一三行第一三字「生」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八三六頁中九行「業果報」，資、磧、普、南、徑、清作「業報果報」；麗作「業報果」。

一　八三六頁中二一行第八字「見」，

麗作「道」。

一　八三六頁下二一行第一三字「善」，麗無。

一　八三七頁上一三行第一〇字「當」，諸本作「時」。

一　八三七頁上一四行第八字「等」，石、資、磧、普、南、徑、清作「汝等」。

一　八三七頁上一六行第五字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「人天」。

一　八三七頁中四行第三字「與」，石、麗作「興」。

一　八三七頁中五行末字「來」，諸本作「來所」。

一　八三七頁中六行第一二字「報」，石、資、磧、普、南、徑、清作「執」。

一　八三七頁中一四行第七字「尼」，資、磧、普、南、徑、清作「尼故」。

一　八三七頁中一六行第一一字至一七行第六字「天人世間阿修羅等一切」，諸本作「一切世間天人」。

一　八三七頁中一九行「復有」，資、磧、普、南、徑、清無。

寶星陀羅尼經卷第三　　觀

唐天竺藏波羅頗蜜多羅譯

魔王歸伏品第三

尒時釋迦牟尼如来說此寶星陀羅尼經時放大光明遍照此娑婆世界百俱胝四天下處悉皆大明應時此閻百俱胝處欲界諸魔以佛力故皆起驚動共覩此光所現因緣咸作念言決定是彼惡魔所為於四天下有大威德彼於我等大自在力故現此光作是念時覩見惡魔坐憂惱室極生悔恨尒時此界百俱胝魔各捨魔宮到此四天下惡魔王所作如是言汝欲界主有大自在放此光明普照一切復何因緣坐憂惱室尒時魔王即便遍荅百俱胝處所有諸魔汝等應知此是沙門出於釋種第一諂幻放此光明照於世界一切驚動世閻所有明慧之人諸梵天王及諸龍王夜叉王阿修羅王摩睺羅伽王迦樓羅王緊那羅王乃至其餘人非人等其中所有聰叡之士一切歸向供養於彼乃至六年獨坐無二成就無相大幻之力我以自力亦現神通嚴駕軍衆三十六俱胝周匝圍遶一切魔力用大勤勞畢竟不能令彼首陀驚畏一毛何況復能作餘鄣导動彼法坐令此首陀成就如是無相之幻所作亦現動此大地并退我軍如誅大樹根枝俱倒一切魔界悉皆閉蔽於彼坐處成就大明從坐起已為諸衆生開示演說此四天下所有衆生聰明智慧悉亦為幻鉤所牽我亦不知彼等之心何處何趣何時死何處生令此六趣歸依彼者我尚不能驚動一毛況復能令動彼信心我此五百徹妙妓女及二万子并諸眷屬皆悉歸依沙門瞿曇在彼前坐我於今日不能遮制汝等令者有力有福有智自在當助於我斷彼釋子首陀羅命所有衆生歸依彼者悉令破散幻諂沙門黑闇部黨悉令降伏我等魔衆白淨部黨悉令明顯從尒已後當受樂爾

尒時有魔名曰光明觀此閻浮於法坐上見如来身又聞梵音美妙說法見閻此已毛竪驚起向彼魔王說如是偈

一切剎土中　此色最勝異　功德及智慧
久已淨其身　解脫諸煩惱　長夜善相應
解脫於諸有　盡彼一切憂　汝今勿復瞋
自在所不容　歸依此處者　三有第一歸
汝若於此處　起於剎鄣瞋　以彼愚癡故
自得於樂壞

尒時衆中復有一魔名珊你弭迦向彼魔王說如是偈

彼大神通力　最上功德相　一切無所依
依者趣解脫　苦盡无有餘　能說苦盡道
无量百千魔　所不能惱亂

尒時魔王說偈報曰

我今所有自在人　彼大自在悉歸從
如是不久空我界　我無趣處復无得

尒時衆中復有一魔名曰新塵向彼魔王說如是偈

第一勢力汝先有　自在勇健之所作
汝今失力復無能　無得共比一切智

尒時衆中復有一魔名曰刃月向彼魔王說如是偈

慈悲衆生無惡意　自性清淨無所依
解脫三界遊行處　無趣无行無能害
尒時魔王說偈報曰
欲界所有諸衆生　迷醉倒情著諸欲
於我所作常隨轉　云何共汝不害彼
尒時衆中復有一魔名曰地水向彼
魔王說如是偈
諸有不堅如幻炎　能知諸有斷諸愛
不著諸有如虛空　云何於彼能逼惱
尒時魔王說偈報曰
彼雖自在於三界　飲食衣服恒資用
彼於三愛所樂住　云何將死不能害
尒時衆中復有一魔名曰捨愛向彼
魔王說如是偈
神通境界有所有　惡魔天龍夜叉等
種種惱佛無所觸　云何將死能害彼
尒時魔王說偈報曰
我等昔日斷彼食　於虛空中雨大石
无邊罵詈百種聲　我欲動彼所依處
尒時衆中復有一魔名曰知眼向彼
魔王說如是偈
汝於彼時作惱亂　頗見少許瞋過不
舒顏視汝不顰蹙　軟音慰喻無惡聲
尒時魔王說偈報曰
彼有智慧能常忍　能斷愛癡諸過失
慈心一切諸衆生　聚集所行無不集
尒時衆中復有一魔名雜降伏向彼
魔王說如是偈
三結若能羈縛者　我等可應惱亂彼
佛乃滅此癡羈鞅　云何將死能惱彼
尒時魔王說偈報曰
汝等助我力　裝束莫放逸　我變地為水
東四山為塹　虛空雨大石　又放鐵沙聚
月箭曲刀鏡　擲彼身即碎　如是勤方便
極作惱亂彼　汝等相運助　釋子定為灰
尒時諸魔各各說偈乃至百俱胝處
所有諸魔說偈問荅皆亦如是
尒時彼衆一切諸魔同時發聲作如
是言如是應去各各自宮莊嚴甲冑
并諸軍衆悉皆擐甲各使我等神通
之力一切境界亦彼令知沙門瞿曇
雖復勇猛豈當我輩軍衆之鋒如是
語時於剎鄰須百俱胝處所有諸魔
各從自宮甲冑莊嚴一一魔軍千俱
胝衆著種種甲持種種器仗各別嚴
駕於夜分中下閻浮提到中摩伽陁
各住虛空隣近於佛乃至四洲天龍
夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅吉鄰羅
摩睺羅伽薜荔多毗舍闍究槃荼各
於佛邊生不信心無恭敬意於法僧
邊亦不信心彼一切魔各遣軍衆種
種器仗擐甲莊嚴大集彼處欲害如
來有一仙人名曰光味於十八明處
及神通境界學過彼量而常承事摩
醯首羅與五百徒衆住雪山邊尒時
魔王即自變身作摩醯首羅像住仙
人前說如是偈
瞿曇姓種生　大仙依通者　聰慧住摩伽
今王舍城七　汝當堅固心　往共種種論
汝極五神通　當決定自在
尒時魔王說此偈已即隱不現還於
魔宮自眷屬所說如是偈
汝等今日我邊聽　我今思得無比知
釋子所攝所共語　神通加彼令具足
彼幻示現自境界　奪我魔之廣大力
如母向子常軟語　悉令弟子生喜樂
恒日初分入城色　徐步攝持正威儀
弟子所行所斷欲　彼彼自當我捉持
美妙歌舞現其前　令彼見聞生惑著

弟子見聞威者已　應惱釋迦大仙意
尒時衆中復有一　魔說如是偈
我今化現可畏事　師子駝象虎水牛
速疾奔馳彼城邑　驚動現威雷震聲
神通化現無量事　復現兵器逼其前
彼彼所棄諸欲者　或時迷乱令忘失
尒時衆中復有一　魔說如是偈
我今於彼四衢道　化作樓觀侠其前
種種奇形醜惡面　種種器仗逼動彼
空中大聲雨刀劍　驚動可畏雷電聲
於彼境界不自在　速令消滅不現前
尒時魔王以神通力一切嚴駕廣作
如上一切境界如来大慈威德力故
亦廣如彼種種亦現即時變此三千
大千佛之世界令此地性猶如金剛
一切魔力不能改轉亦復不能更作
惡聲及以火山四方猛燄亦不能作
非時黑雲及惡風氣佛力持故乃至
無有一龍能運其身下一滴雨
尒時四大聲聞日初分時著衣持鉢
入王舍大城乞食時尊者舍利弗於
城南門值魔童子其數五十第一端
正妙色庄嚴大人子相同在街路歌

舞而行遥見尊者舍利弗来即前共
持尊者兩手謂尊者曰汝舞沙門汝
歌沙門時舍利弗語童子言汝當諦
聽先所未聞當令汝聞即為童子說
如是偈
諸入可歇患　煞處常欺我　我今歇患已
盡彼入邊際　諸陰可歇患　煞處常欺我
我今歇患已　盡彼陰邊際
尒時舍利弗為魔童子說此偈已即
說呪曰
哆姪也他一婆呵羅二婆呵羅三婆羅四
婆羅五末利支婆呵六薩遮婆呵七阿
磨婆呵八薩婆呵九
尒時舍利弗於歌音中說如是偈及
陁羅尼時魔王童子五十人等聞是
法音得未曾有甚大歡喜信心清淨
向舍利弗說如是偈
正導我等令懺悔　為世間親善說者
說陰可畏教我離　令我於此常證見
時魔童子說是偈已頭面著地礼尊
者足便於道中共坐聽法尒時尊者
大目揵連欲入王舍大城乞食於城
東門見五十童子乃至於歌音中說

如是偈
諸界可歇患　煞處常欺我　我今歇患已
盡彼界邊際　諸受可歇患　煞處常欺我
我今歇患已　盡彼受邊際　思惟可歇患
煞處常欺我　我歇思惟已　盡思惟邊際
諸相可歇患　煞處常欺我　我今歇患已
盡彼相邊際
時大目連於歌聲中說是偈已復說
呪曰
多姪也他一阿磨婆二阿磨婆三阿磨婆四
阿磨婆五阿羅闍六羅如羅闍呵七奢藐
他八奢藐他九奢藐他十他伽那婆摩十一
婆婆訶十二
尒時長老大目揵連為魔童子說如
是偈及陁羅尼時五十童子第一歡
喜生淨信心說如是偈
具足審神通　聖主千尼子　生死道過患
法燈普照亦　能對諸過惡　故我生信樂
令既歸依佛　法僧亦歸依
尒時五十魔之童子於街道中即便
接足礼大目連於彼前坐正儀聽法
尒時長老富樓那弥多羅尼子於城
北門入城乞食乃至街中隨彼童子

所唱歌聲於歌音中說如是偈

諸觸可猒患　煞處常欺我　我今猒彼觸
故盡觸邊際　諸根增上主　煞處常欺我
我今猒增上　故盡增上邊　惑業常流轉
煞處常欺我　我今猒惑業　盡惑業邊際
諸有可猒患　煞處常欺我　我今猒諸有
盡諸有邊際

尒時富樓那施歌音中為魔童子說此偈已告童子曰人命輕速難可保住猶如山水迅浪奔流命甚於彼愚癡凡夫都不覺知復次童子一切凡夫色酒所醉無覺知者聲酒所醉無覺知者香酒所醉無覺知者味酒所醉无覺知者觸酒所醉無覺知者復次童子人命輕速甚彼山水愚癡凡夫都不見知法酒所醉無覺知者陰酒所醉无覺知者界酒所醉無覺知者封食所醉無覺知者樂酒所醉无覺知者生酒所醉無覺知者欲酒所醉無覺知者復次童子人命輕速猶如山水迅浪奔流命甚於彼愚癡凡夫都不見知乃至為彼一切情識取著之酒為所迷醉都不覺知即為童子而說呪曰

多姪也他一　揭伽婆二　揭伽婆三　揭伽婆四　門致尼五　阿伐多六　毗伐多七　呰伐多八　跋囉磨阿囉他九　殊夜伐多十　婆婆呵十一

尒時長老富樓那於歌聲中為魔童子說如此偈及陁羅尼句時彼五十童子第一歡喜生淨信心說如是偈

汝今教我斷滅道　諸界猶如彼幻炎
世間唯從分別生　故我身命歸三寶

尒時五十魔之童子於街道中即便接足礼富樓那於彼前坐正儀聽法

尒時長老須菩提於城西門入王舍城次第乞食於街道中逢值魔王五十童子華年盛美顏色端正容止庠雅大人子相共戲街道歌舞而行見須菩提即便趍往各共捉彼尊者兩手作如是言汝歌沙門汝舞沙門須菩提言諦聽童子汝先歌音所未聞者當今汝聞汝且嘿然聽我歌聲時須菩提即為童子說如是偈

一切有為法　動性皆无常　如彼幻泡炎
離見不可得　速疾生滅法　唯智者乃知
觸受是苦諸　愚癡者隨著　有為逼迫苦
一切悉無我　更無一知識　令脫於苦者
如信菩提道　親近修一相　謂離諸法想
不淨及無我　一切行相應　無實无性相
諸法無命養　無人无作者　汝捨魔語意
發覺生淨信　諸識依本起　如電依虛空
觸受思無我　觀察無有實　愚癡凡夫聚
此陰恒流轉　淨心分別生　作者不可得
真際斷滅空　能離一切邊　此法無无明
故說菩提行　如彼大船師　普運到菩提

尒時長老須菩提為魔童子說此偈已即說呪曰

多姪也他一　蘇文第二　毗文第三　文陁四　闍醯五　賜離六　賜離七　賜離八　阿婆賜離九　阿婆呵賜離十　多他多婆賜離十一　多俱胝賜離十二　婆婆呵十三

尒時長老須菩提為此童子於歌聲中說此偈舞及陁羅尼句時彼五十童子第一歡喜生淨信心說如是偈

我依惡知識　未聞如是法　愚癡無智故
造作此惡業　我今發露悔　願尊證知我
尊從勝法生　故我發大願　願我得作佛
普利益世間

時五十童子於街道中即便接足礼
須菩提於彼前坐正儀聽法
尒時世尊以神通力令此街道百由
旬量廣博嚴淨而為示現時舍利弗
北面而坐大目揵連西面而坐富樓
那南面而坐須菩提東面而坐四人
住處共半由旬應時於彼四大聲聞
坐處地中現大蓮華縱廣正等五十
肘量閻浮檀金為莖青毗琉璃為葉
勝藏寶為鬚真珠為蘂華氣芬馥過
彼天香如此蓮花是出世間善根所
生從此蓮華出大光明普照三千大
千世界於彼街道其華上踊高三人
量而為示現乃至四天王天此蓮華
現以彼天量高五由旬而為示現三
十三天此蓮華現以彼天量高百由
旬而為示現乃至阿迦尼吒天此蓮
華現以彼天量高半由旬以為示現
於蓮華葉宣示種種美妙句義此地
衆生及彼諸天皆聞華中如此偈頌
唯佛清淨生此剎　退彼魔王并軍衆
佛勇猛故轉法輪　世間回此故無疑
諸有聡慧解義論　知法求法求解脫

一切世間聡叡人　此為導師已調伏
一切世間上供養　具三世智能善說
能救世間人天者　利益世間教善行
巧說妙法斷三垢　世間極苦令解脫
能與法眼不顛倒　此佛不久師子吼
妙色力具展轉說　來處世間擊法鼓
此六隨行六通智　決定說此六種子
六無上事所念者　於蓮華中說是偈已乃至於彼六欲
諸天於蓮華中復為諸天說如是偈
汝等和合遊樂著貪諸欲　放逸心迷醉
愛蓋之所覆愚癡常樂者　諸欲酒所醉
以彼放逸故不供養善逝　諸欲无常壞
如彼水中月死生堅牢縛　衆生無脫者
此等无所依放逸著諸欲　以樂諸欲故
永不得涅槃常處放逸地　與滅不相應

優波俱利哀為上
善巧說此妙大法
供養辛尼能說者
所學三學能開示
无量法義令解知
方便智燈照世間
智慧利益無疲倦
无明闇蔽諸衆生
一切大衆普已會
如來能示第一義
見世沉没大苦海
六根護中住上護
六度上法佛所說
能煞六根居村者
佛調御主令彼念
諸天於蓮華中復為諸天說如是偈
汝等歸善逝聽彼說大義　汝等修智慧
解脫殊滅因　與妙法相應　聽如是大義
如是蓮華中說是偈已乃至色界十六
天處於蓮華中復為諸天說如此偈
分別善法勤修習　一心樂禪離憒鬧
寂靜不乱求解脫　慧所應作斷瞋恚
所有我相十三種　分別為說修勝忍
以此畢竟速解脫　得至生死解脫處
貪著色聚分別者　我性堅固見湛然
彼等不滅所生法　由見流轉趣惡池
觀彼三界常無我　不實無自空无作
修忍分別隨順彼　得彼一切趣解脫
彼等不老不病死　不怨憎會離惡趣
一切諸法等虛空　所修相應不二修
畢竟淨導最無上　意无所著淨諸根
猶如釋子降四魔　應修無相一法性
所有一切相皆離　調順威儀二種斷
此道為彼最上說　一切法空分別修
若能分別修此空　无主無作受亦無

不看先所作　為淨為不淨　為葉愛老死
怖畏恒圍遶　汝等放逸故　三惡地所行
以施調繫心　恒修不放逸　先所作善業
應當勤護持　念捨欲不淨　難得後邊故
汝等歸善逝　聽彼說大義　汝等修智慧
解脫殊滅因　與妙法相應　聽如是大義
如是蓮華中說是偈已乃至色界十六
天處於蓮華中復為諸天說如此偈
分別善法勤修習　一心樂禪離憒鬧
寂靜不乱求解脫　慧所應作斷瞋恚
所有我相十三種　分別為說修勝忍
以此畢竟速解脫　得至生死解脫處
貪著色聚分別者　我性堅固見湛然
彼等不滅所生法　由見流轉趣惡池
觀彼三界常無我　不實無自空无作
修忍分別隨順彼　得彼一切趣解脫
彼等不老不病死　不怨憎會離惡趣
一切諸法等虛空　所修相應不二修
畢竟淨導最無上　意无所著淨諸根
猶如釋子降四魔　應修無相一法性
所有一切相皆離　調順威儀二種斷
此道為彼最上說　一切法空分別修
若能分別修此空　无主無作受亦無

如空自性解菩提　遠離悕求取無上
尒時如来於此淨色蓮華臺中出此
大聲句義法時此世界中一切所有
人非人等普来街中遶蓮華座乃至
无量無數阿迦尼吒天悉下天宮遶
蓮華座瞻仰聽法是時魔王聞此偈
已周帀普觀見王舍大城街中蓮華
出此法聲及見無量无數百千俱胝
鄰由他人圍遶蓮華共坐聽法又見
六欲諸天无量無數百千俱胝鄰由
他等一切諸天悉捨宮殿隨遶蓮華
而坐聽法見聞是已轉過前量加大
憂苦悔惱纏心毛竪戰慄遍身流汗
走虛空中以大音聲喚餘魔衆說如
是偈
汝等當聽　善攝外意　我於境界
無自在力　此乃釋迦　取上勝力
功德廣行　流布世間　令彼衆生
堅固所作　於蓮華臺　出此法聲
人天諸子　盡来無餘　決定善人
咸皆渴仰　專意善逝　趣斯滅道
取上功德　第一無上　沙門所作
幻此三界　遠離一切　令無餘意

人天大衆　圍遶蓮華　疾放雨石
作恐怖聲　以魔函衆　往摧壞彼
尒時餘魔對彼魔王說如是偈
汝聽我等語　此語能利益　汝知何等法
而不止自意　如来勝持力　魔軍盡消滅
我等見善逝　心皆大速悶　佛為大舩師
光顏勝圓滿　置佛善歸依　更無勝歸處
尒時復有餘魔對彼魔王舉體掉動
面目顫慼悲泣極瞋說如是偈
汝失善道住惡道　可不自知力所能
汝無羞愧比導師　魔力消滅由佛力
世間和合蓮華所　聽法怡悅淨身心
我等穢身失精進　不去消滅剎鄰頃
今者一切悉歸依　歸依牟尼回陁羅
尒時復有諸魔悉皆合掌向彼魔王
說如是偈
汝捨法行樂作惡　佛為恃怙利世間
於諸衆中佛衆勝　佛今已来於此城
我等宜以清淨眼　以喜樂心速往彼
歸依三界之所尊　一切衆生妙良樂
尒時此虛空中復有一魔名曰智聲
向彼魔王即便高聲說如是偈
汝等和合以信樂　一切相應聽我語

發意言行斷惡見　曲躬合掌捨瞋恚
以醒悟心當淨信　隨喜如来取上說
對佛歸依難得歸　我當今日信供養
尒時諸魔無量无邊於剎鄰頃悉從
空下到王舍大城七寶之門各持種
種莊嚴供具来至佛所為欲供養婆
伽婆故或有變作轉輪王像或有變
作梵天王像或有變作摩醯首羅像
或有變作自在天像或有變作鄰羅
延像或有變作兜率陁形或有變作
睒摩天像或有變作釋提桓因或有
變作三十三天或有變作童子之形
或有變作毗沙門像或有變作毗樓
勒叉或有變作毗樓博叉或有變作
提頭賴吒或有變作四天王天臣佐
之形或有變作日天子形或有變作月
天子形或有變作星宿天子大小之形
或有變作阿修羅像或有變作的摟
拏形或有變作緊鄰囉像或有變作
摩呼羅伽形或有變作寶山之形或有
變作金聚之形或有變作種種寶形
或有變作寶樹之形或有變作剎帝
利像或有變作餘外道形或有變作

輪寶之形或有變作摩尼寶形或有變作伊羅婆荼為寶之形或有變作婆羅可馬寶之形或有變作女寶之像或有變作主藏臣寶或有變作主兵臣寶如是種種各自現化為供養故住於佛前或有現於青色青身以白色具莊嚴其身各共執持赤蓋幢幡真珠瓔珞以一多羅樹量之高住虛空中或有現於白色白身以赤色具莊嚴其身各共執持黃蓋幢幡瓔珞之具住虛空中或有現於赤色赤身以金色衣莊嚴其身各共執持青蓋幢幡行列而住或有現於紅色紅身兩白真珠或有現於白色白身兩紅真珠或有現作天仙之色住虛空中兩於華兩或有變作聲聞之像為供佛故種種天香兩虛空中或有變作揵闥婆色擊天伎樂或有變作天女之色種種寶器香水灑地或有變作淨金黑色燒種種香或有變作諸天子像歌唱喜舞或有變作種種之色合掌瞻仰讚歎如來或有魔衆隨佛方面一心瞻仰各持種種拏尼之寶供養世尊或有街衢殿堂樓閣窓牖門闕臺堂上四階之道牆堞樓櫓門閫樹上重閣鉤欄各隨所住合掌瞻仰供養如來

寶星陀羅尼經卷第三

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

寶星陀羅尼經卷第三

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 八四〇頁上一五行「尒時」，石作「時」；資、磧、普、南、徑、清作「時此」。

一 八四〇頁上二〇行第一二字「伽」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八四〇頁中一一行第七字「爲」，諸本作「爲彼」。

一 八四〇頁中一四行第七字「令」，徑作「今」。

一 八四〇頁下一五行第二字「時」，諸本作「時此界」。

一 八四〇頁下一六行「彼大自在悉歸從」，資、磧、普、南、徑、清作「悉歸從彼大自在」。

一 八四〇頁下一八行「向彼」，資、磧、普、南、徑、清作「向此」，下同。

一 八四一頁上八行末字「愛」，諸本作「惡」。

一　八四一頁上一一六行第六字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　八四一頁中六行末字「彼」，徑作「得」。

一　八四一頁中一〇行首字「束」，諸本作「連」。

一　八四一頁中一七行第九字「各」，諸本作「若」。

一　八四一頁中末行末字「陁」，諸本作「陁國」。

一　八四一頁下二行第一二字「吉」，資、磧、普、南、徑、清作「緊」。

一　八四一頁下三行第一一字「究」，資、磧、普、南、徑、清作「鳩」。

一　八四一頁下一八行第一一字「彼」，資、徑、清作「被」。

一　八四一頁下一九行第五字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一　八四二頁上八行第九字「作」，諸本作「現」。

一　八四二頁中一九行第八字「令」，資、磧、普、徑、清作「今」。

一　八四二頁下七行第三字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　八四二頁下一九行第二字「既」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一　八四三頁上一〇行首字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「任」。

一　八四三頁上一八行第三字「食」，資、磧、普、南、徑、清作「酒」。

一　八四三頁上末行「爲所」，諸本作「所共」。

一　八四三頁中末行「唯智者乃知」，諸本作「一切無覺者」。

一　八四三頁下二行第六字「更」，至四行末字「相」，諸本作「善友不相應　故無脫苦者　親近菩提道　淨信於一相　一切法離相　不淨無我相　一切行無實　亦無於性相」。

一　八四三頁下六行第九字「本」，諸本作「根」。

一　八四三頁下二一行第一〇字「悔」，諸本作「懺」。

一　八四三頁下末行「世間」，諸本作「衆生」。

一　八四四頁上六行第五字「坐」，資、磧、普、南、徑、清作「坐時」。

一　八四四頁上一三行第一一字「踊」，資、磧、普、南、徑、清作「湧」。

一　八四四頁上一四行「乃至」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八四四頁上一五行末字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「乃至三」。

一　八四四頁中一七行第三字「於」，資、磧、南、徑、清作「在」。

一　八四四頁中二二行首字「此」，諸本作「汝」。

一　八四四頁下一四行末字「池」，諸本作「地」。

一　八四五頁上一行第五字「解」，資、磧、普、南、徑、清作「觸」。

一　八四五頁上二行第六字「此」，諸本作「彼」。

一　八四五頁上一一行「隨遶」，資作「隨結」；磧、普、南、徑、清作

「圍繞」。

一八四五頁上二一行第八字「逝」，資、磧、普、南、徑、清作「遊」。

一八四五頁中五行「止息」，石作「止惡」；資、磧、普、南、徑、清作「息惡」。

一八四五頁中二一行「尒時此」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一八四五頁下一八行「作的」（原有描摩墨迹）資、磧、普、南、徑、清作「作伽」。

一八四五頁下一九行第九字及二〇行第三字「囉」，資、磧、普、南、徑、清作「羅」。

一八四五頁下一九行第一一字「成」，（原有描摩墨迹）諸本作「或」。

寶星陁羅尼經卷第四

唐天竺三藏波羅頗蜜多譯

魔王歸伏品之餘

尒時魔王見彼一切所有魔衆各與眷屬歸依如来是時魔王轉加瞋怒過於前量驚怖迷乱舉聲悲泣說如是偈

我失勝威德　無復有見助　沙門勝神通
奪我魔境界　應更勤方便　思後時所作
斫斷蓮華根　令衆散諸方　蓮華根斷已
令大衆迷乱　若衆迷乱已　此我後願力
尒時魔王說是偈已如所思惟猶如疾風從空而下至彼蓮華所現之街即便前進欲拔蓮華以佛力故尚不能觸何況侵拔既不能拔復欲撓彼蓮華之葉及損華臺又不能損即欲舉手遥拍彼華是時魔王見彼蓮華如電如影雖對眼根不可損觸尒時魔王盡其神力如其所作於彼蓮華竟不能損復欲驚動一切大衆即出高大可畏之聲聲亦不出復現威猛以大力勢即舉兩手欲拍大地令地震動是時大地猶如虛空乃至不可以手摩觸況能令動是時魔王見此大地不可得觸復生是念今此大會所有衆生我當打之令使心乱作是念時乃至不見有一衆生可得可觸況能加逼以佛力故有如是相是時魔王轉加憂惱遍身掉動如大風樹發聲嘩哭悲恨流淚遍觀四方說如是偈

沙門以幻力　普攝諸世間　令我心昏醉
迷乱一念頃　境界功德力　此是我所有
彼以幻力故　一切侵奪盡　我今被所棄
宜速還自宫　乃至若不去　復及我壽命

尒時魔王即欲還宫雖生是念復不能去轉加驚哭復作是念我今於此神通盡也為復瞿曇自在力也莫復於彼怨家之前令我命盡復作是念我今可隱出此婆婆佛刹之外寧死於彼莫令於此佛刹有一衆生見我死者作是念時乃至不能離此方維況能隱去即時自見被五繫縛轉復驚嘆高聲悲哭復作是言呵哉愛子及諸親屬不復可見

尒時有魔名曰智聲即自變身作轉輪王形向彼魔王說如是偈

汝意何故憂　嘩叫生悲惱　世間最上者
如来為上上　佛為无所畏　宜速求歸依
救護諸世間　如燈照諸趣　歸依恃怙者
畢竟脫三苦　若親近如来　當得寂滅樂

尒時魔王作如是念若我用彼智聲語者沙門瞿曇應當歸依我此繫縛應得解脫是時魔王隨佛方面曲躬合掌作如是言南無无上人中丈夫佛能解脫老病死者我今歸依是時魔王以偈頌曰

此縛甚嶮大可懼　我速歸依求善逝
歸依如来得解脫　今始歸依第一衆
我以癡盲瞋正覺　所造過失為最極
今依汝語故懺悔　置汝現前以為證

尒時魔王用彼智聲善丈夫語即於佛前歸依世尊應時自見身縛解脫既解脫已復念欲還魔所住宮即自見身復五繫縛於此衆中無能去處即時還復歸依如来生此念時即於佛邊復得解脫作念欲去即見繫縛生念欲住即見解脫如是如是乃至

七遍繫縛解脫魔正自知無所能為便於佛邊默然安坐

寶星陀羅尼經大集品第四

時彼四大聲聞入王舍大城乞食逢魔童子執聲聞手共走衢中請四沙門非法歌舞時大聲聞在歌音中為說涅槃相應道句尒時於剎那頃大地震動如是無量百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽先於佛教中得清淨信者面目流淚說如是偈

最上導師現在世　於聖教中惡怖起
摩彼聲聞令世見　衆生云何生淨信

尒時無量百千俱胝那由他天龍夜叉羅剎面目流淚往到佛所到已於佛前住說如是偈

聖教現在此　當善觀今日　智者勿放捨
為護正法故

尒時世尊復說偈言

我今自往彼魔所　令魔軍衆悉降伏
當作一切世間導　普教同向涅槃城

尒時一切大衆異口同音作如是言世尊勿往勿往世尊先說諸佛不可

思議諸佛境界不可思議魔境界不可思議龍境界不可思議葉及葉境界不可思議如是一切諸境界中唯佛境界最勝無能及者唯願世尊不起此坐令无量俱胝那由他等諸魔軍衆自然降伏復能開示無量百千那由他等陰界諸法竭煩惱海壞諸見網能令無量那由他衆生入智慧海世尊今日非是去時佛言所有衆生界衆生彼一切衆生盡變為魔乃至大地盡為微塵如是一一塵復變作魔彼一切魔力欲來害我乃至不能動我一毛況能損壞我此身分我坐此座能勝無量俱胝那由他魔又能調伏難置此魔眷屬難可調伏雖然我今當往所以者何此魔以神通力於王舍城已變作種種嚴飾之具供養於我憐愍彼故我今當受令彼魔心能發希有第一歡喜生清淨信當種阿耨多羅三藐三菩提善根種子尒時世尊說是語已從座欲起時彼護竹林天名曰端正往至佛所涕淚交流而說偈言

世尊於今日　非是入城時　此城極廣大
魔衆皆充滿　如是二魔　中心懷重惡
咸興億千衆　欲圍繞世尊　嗔火皆熾然
毒意轉狂乱　競持鋭器仗　爭惱害如來
唯願釋師子　畢竟慎勿往　或當被非命
失我大歸依
世尊聞已默然不荅即起法座時彼
護伽藍天名曰持慧頂礼佛足而說
偈言
惡魔大將有五千　各各競持精器仗
紕懷惡心立待佛　今日勿往牟尼尊
世尊聞已默而不荅將出伽藍時有
藥天名曰成慧頭面礼足而說偈言
呵哉失正道　法門當破壞　法舟俄欲沉
慧燈奄不照　世間法味滅　煩惱賊盈滿
於諸有界中　我無少自在　叵上法散壞
云何能住持　彼魔軍甚衆　住於惡法中
各持利刀仗　毒心爭害佛　善逝用我語
為利世間故　唯願十力仙　善步莫入城
世尊聞已默然不荅將發伽藍時大
門内有一樹天名曰持勢即於佛前
大悲啼泣以身投地向佛作礼而說
偈言

依怙三有當失眼　滿意所欲將滅壞
空中刀箭如毒虵　伺求害佛願莫去
世尊聞已默然不對將入王舍城門
時彼守城門天名曰多摩羅樹葉堅
固於虛空中舉聲號尖馳至佛所頂
礼佛足而說偈言
城中名聞大梵志　持月刀仗俟待佛
共懷毒害有二万　在此城中願莫去
世尊聞已默然不對將入王舍城門
時彼守城門天名曰多摩羅樹葉堅
固於虛空中舉聲號尖馳至佛所頂
礼佛足而說偈言
此道師子為圍繞　起勇健心爭害佛
及惱比丘作障导　悲愍天龍願莫去
四道衆中因陁羅　見佛教滅生憂苦
相與雲集共一處　怖畏戰慄共相謂
如来既是退魔者　魔今變作極惡面
恐大法滅世尖起　日月失度星辰翳
覩惡相現皆拍頭　奇哉善逝有退相
日眼散壞法炬滅　蹂踐正覺竭法水
世間妙法壞將至　衆魔惡黨漸熾盛
世尊聞已默然不荅彼城門天諫佛
不迴悲啼流淚復說偈言
晉觀世間牟尼尊　叵上說者去當死

莫近我城取死滅　我被三界常毀些
願聽我說堅固者　今日莫向城中滅
憐愍衆生此處待　解脫衆生生苦怖
如来當憶本誓願　得大菩提度衆生
无量衆生為苦燒　安隱衆生叵上醫
無量俱胝劫住世　為諸著欲凡夫衆
說法令彼得寂滅　謂入自性空相義
尒時世尊默然不荅欲入大門時彼
地天與大滋味天并其同類一万天
俱被髮兩面共到佛所合掌住立而
說偈言
佛憶昔行檀　施血過四海　頭骨如鐵圍
眼等恒沙數　及種種妙寶　妻子與為馬
衣食房卧具　隨病所須藥　作叵上供養
護戒不放逸　數習多聞忍　常孝養父母
修難行苦行　解脫苦衆生　汝昔所發願
成佛說上道　濟拔世苦海　為衆生說法
令竭苦无餘　使入無畏城　置於菩提道
遍滿衆生界　行惡失道者　懺悔毀闇戒
隨順昔所願　說法俱胝劫　浴以八戒水
令度煩惱河　三界衆生中　更无如佛者
自既得解脫　復解脫世間　運度諸世間
於此三有海　唯佛得如是　世間第一覺

唯佛是世親　願布甘露法
尒時世尊入城門已斜那之頃時有
無量億那由他天龍夜叉八部鬼神
於虛空中各各雨淚而說偈言
我見昔善逝　調衆安隱時　說法作利益
無如是惱乱　大師出悪世　自然成大覺
說煩惱障法　成熟世間故　常作師子吼
无量諸悪魔　欲如是滅法　佛令莫入城
時有餘天復說偈言
諸佛轉法輪　住一方利益　令佛處處往
無令得逢悪
尒時復有餘天同說偈言
以悲為導師　常行利衆生　莫獨入城中
如我見有損
彼時復有无量百千俱胝那由他天
龍夜叉羅剎阿修羅摩睺羅伽等面
目雨淚從虛空中作行而下住於佛
前有无量種異形或有被髮或絶瓔
珞或有寶蓋幢幡皆悉傾倒或復舉
身投地或捉佛足或大哀號或舉兩
手搥胷懊惱或有在佛足下躃踊悲
哭宛轉于地或於佛前合掌讚嘆禮
拜或散種種雜色妙華末香塗香蓮

鬘蒔蔔摩縵綵嚴飾之具或散纖成寶
服真珠瓔珞種種異物時餘天衆供
養佛已同時舉聲而說偈言
佛所行苦行　為利益世間　生此末世時
為衆勿捨去　作佛事未多　天人得證少
久住開示法　度三有世間　有行清淨行
成就甘露器　應起悲教我　救世間苦逼
六趣曠野中　生死失正道　為彼示善路
教聖法解脫　此最希有悲　願大覺久住
轉無上法輪　勿令世無怙
時有餘天復說偈言
導師若滅沒　世間悉盲冥　八聖三解脫
於此悉皆无　我等已種善　三業不放逸
一切樂具足　久住功德藏
尒時復有淨居天衆與其眷屬无量
無邊億那由他集在一處各共相謂
而說偈言
汝等勿怖佛无衰　應於大覺當了然
我憶往昔親見佛　欲界所有俱胝魔
過滿三十六由旬　利斧利劍并刀槊
飄勇迅疾如雲奔　魔衆雄猛甚可畏
至菩提樹悉走散　於剎那頃皆驚怖
兄今果圓名稱廣　彼等何能為障导

時有餘天相與悲　泣而說偈言
昔一魔軍無大力　今有千億具大勢
来壞如来定无疑　佛若滅沒世皆闇
尒時梵釋諸天護　世間者頂礼佛足
而說偈言
以我小智勸佛住　用我等語悲愍者
无量諸天憂火燒　令為彼等灑法雨
尒時世尊以大慈眼遍觀一切同来
天衆出妙梵聲普垂安慰而說偈言
汝等勿怖令無畏　一切魔衆一時来
彼等不能損動我　乃至一毛況復身
我令安慰一切衆　常於世間說妙法
我於如是失道者　當廣分別示正道
我昔已行難行事　廣施衆生以飲食
房舍醫藥不乏少　誰能令日惱乱我
或捨車乘與為馬　嚴飾寶具亦如是
奴婢城郭及聚落　誰能與我作惱乱
妻妾男女并眷屬　愛重自在王種位
我與衆生利益故　我身何故令當壞
頭目及耳鼻　手足身皮血　以命施衆生
誰能惱乱我　无量俱胝佛　自手普供養
當樂戒多聞　誰能散壞我　作无量難事
甚能攝伏心　遍割身不嗔　令誰能惱我

煩惱已逃成正覺　於諸衆生等慈心
永無嫉妬及穢怒　現前無有如我者
我今破魔所有力　能退无量俱胝魔
決定與汝作解脫　何故恐怖不入城
所有十方及此土　住此諸佛刹土者
彼等一切我普請　及大神通菩薩衆
願令世間悉遍滿　及以福智薰世間
共彼如佛法式住　亦持諸佛所順可
尒時无量百千万億那由他阿僧祇
天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等俱來大衆一時同
聲唱言善哉復作是言南無希有未
曾有无數精進具足如今世尊南無
南无大希有未曾有無數精進具足
如今世尊安慰一切天人及衆生類
皆蒙度脫退諸魔衆散滅衆生煩惱
垢聚破我愣山斫受生樹碎生死日
除無明闇生外道信竭四流水然正
法炬亦菩提路授與衆生柔和忍辱
遊戲三昧處禪定樂普令覺悟四聖
諦道大悲導師廣度衆生於生死海
引諸天人入無畏城時諸天人阿修
羅等各以種種天妙華香塗香末香
雜寶華鬘莊嚴之具散於佛上為供
養佛故掃飾衢巷以天寶衣天妙華
天綺穀遍覆道上又雨曼陁羅波盧
沙迦盧遮大盧遮優鉢羅俱物陁分
陁利等種種蓮華隨佛所履布於足
下其道兩邊化作天樹枝葉華果悉
以七寶而嚴飾之七寶樹上復現種
種妙寶天衣天冠耳璫環釧寶飾莊
嚴之具是諸樹間有天華池其池四
邊周匝七寶清冷美水八德具足衆
寶蓮華及妙音鳥雜色間發盈滿
其中
彼諸天衆供養佛故於虛空中各持
七寶幢幡華蓋扶以種種金繩露綖
真珠瓔珞又雨金屑銀屑毗琉璃屑
及散一切沉水末香多伽羅末香黑
栴檀末香多摩羅葉香復雨牛頭優
羅伽栴檀香等種種末香遍於道上
復雨金繩交絡真珠瓔珞摩尼珠瓔
珞如意珠瓔珞繽紛布護於虛空中
隨風迴轉其城內外所有道上悉以
種種天莊嚴具而嚴飾之乃至城中
魔及眷屬亦以妙好天莊嚴具而嚴
飾之尒時世尊憐愍一切諸衆生故
便入首楞嚴三昧其心正受以如所
入定在道徐行即現種種彼妙色身
威儀相好光明希有於其城內道中
正立令彼道上一切衆生悉見佛身
所有事梵天者應以梵身而得解脫
世尊即現梵身而化度之所有事釋
天者應以釋身而得解脫即現釋身
而化度之所有事那羅延者應以那
羅延身而得解脫即現那羅延身而
化度之所有事摩醯首羅者應以摩
醯首身而得解脫即現摩醯首身而
化度之所有事四天王天者應以四
天王身而得解脫即現四天王身而
化度之所有事轉輪聖王者應以轉
輪王身而得解脫即現轉輪王身而
化度之所有事諸小王者應以諸小
王身而得解脫即現諸小王身而化
度之所有事大神通者所有事沙門
者所有事童男童女婦女神者皆現
彼身而化度之乃至所有事師子事
龍事為事兎事阿修羅雜類身者是
諸衆生應以彼身威儀色相而得解

脫如來悉皆現彼形相而化度之世尊如是種種作示現時彼一切道行衆生見是事已皆共合掌頭面著地礼拜讚嘆圍繞如來得未曾有所有事為事龍事阿修羅乃至所有事兎神者彼等衆生即見如來同兎形相威儀在道而行所有衆生事於佛者彼等衆生即見如來如佛威儀在道而行彼等衆生悉皆合掌讚嘆礼拜相與依隨從佛後行

尒時雪山光味仙人與其徒衆五百人俱為魔所遣詣王舍大城令至佛所是時光味於城門內住待如來見佛身相猶如仙人威儀形相顯發庄嚴及見无量百千俱胝諸天圍繞供養見是事已復作是念如此人者真大仙人有大加護應受人天家上供養及見一切身分庄嚴似聖智者我等二人誰為尊勝智慧誰勝我於今者如何了知又作是念我應近問此何生類以何姓氏受持何等以何志樂以何等行光味仙人自觀從衆說如是偈

今見多聞大福德　能持大行應供者
能知善道辛尼寂　大忍智義法具足
汝等一切慤重心　以大方便常供養
我當於此功德者　聞其善說度彼岸

尒時光味一切徒衆摩那摩等皆共同聲作如是言如是大師應如是作時光味仙人并諸眷屬往世尊所到佛前已合掌住立作如是言汝今是誰世尊荅言我是婆羅門仙人復言汝姓何等世尊荅言我姓瞿曇仙人復言汝何志樂世尊荅言三解脫門仙人復言行何等行世尊荅言我行真際如仙人復言出家幾時世尊荅言如彼無明久如所起我今出家亦復如是仙人復言如是大仙星宿應現如所明記頗誦不耶世尊荅言如彼平等我不忘置彼何所有有何堅固如此相者世間智知仙人復言為欲令諸智慧之人心生歡喜故作此說世尊問言云何名為星宿之句仙人荅言二十八宿日月所依隨轉而行各依彼人横手八指以為量法彼十二八指以為身量以一八指用為

頂量以一八指為足掌量如是十四八指應知是為星宿量法之句若解如此更無異法各隨其人有醫記處以為定法若不尒者大辛尼聽我今當說星宿之句卯星生者於面右邊權下四指有赤黑醫醫上有毛名聞智慧爵祿相應威勢熾盛卯星生者有如是相畢星生者身上有疵若四指量聰叡貞實心常守法智慧慚愧爵祿具足於一切時心常勇健能摧勝怨參星生者頸下四指中有黑疵為性勇健爵祿具足觜星生者從項量已下一蹤手半左相有醫性多瞋癡而有爵祿富那婆蘇唐言井宿星生者於左脅下當有黑疵財穀具足而少智慧辛尼今者富沙唐言鬼宿星生有家上相手中輪相猶如日輪上妙端正髮相右旋一切依住上身圓滿能破煩惱為大導師阿失匿沙唐言柳宿星生者胷有黑疵好鬪犯戒難與共住性多婬欲上七星是東方宿莫伽唐言星宿星生者若胷若背而有小疵是善丈夫能如法行而多財貨初破求唐言張宿星生者或臍左右必當

有疵多慳短命第二破求（唐言昴宿）星生者臍下四指若見醫者爵祿持戒皆悉失壞阿薩多（唐言觜宿）星生者臍閑無下當有赤醫性好作賊諂曲少智聰明薄福貧多羅（唐言參宿）星生者男女陰上當有醫子為性純直而多受欲復好歌舞薩婆底（唐言井宿）星生者或男根頭或在根下有黃醫生受性多貪瞋惱大衆而無智慧蘇舍佉（唐言鬼宿）星生者從跨已下八指量內隨處而有赤醫生者眷屬具足多有僮僕位居卿相聰明慚愧勇健謀決能退怨敵常受安樂命終生天（上七星屬南方）阿奴邏陁（唐言柳宿）星生者從膝已上八指量內若有小疵持戒有法爵祿具足逝瑟吒（唐言心宿）星生者臍內有醫短壽貧窮犯戒少慈為人憎嫉暮羅（唐言尾宿）星生者臍上當有小疵此有福德而速滅門初阿沙茶（唐言箕宿）星生者膝蓋有醫性好捨施能知法道命終生天第二阿沙茶（唐言斗宿）星生者於右脛上當有青醫性好鬪諍人不依附而不信受失羅婆（唐言牛宿）星生者於右脛上必有兩醫常豐爵祿受身無病人所受

樂命終生天陁你瑟吒（唐言女宿）星生者脛上有醫多瞋少貪雖有智慧而无爵祿（上七星屬西方九少虛宿）舍多毗沙（唐言危宿）星生者從膝已下十六指內當有黑醫為性愚癡溺水而死第一跋陁羅跋陁（唐言室宿）星生者從曲膝下一八指內髀上必當有疵令人瞋惱愚癡貧窮好作戰盜第二跋陁羅（唐言壁宿）星生者於虎口內當有醫子好施持戒念力強記有智有悲性無所畏塵婆底（唐言奎宿）星生者為人卑下庸力自活阿灑毗膩（唐言婁宿）星生者足母指間當有青醫身無病惱而常大力婆邏足（唐言胃宿）星生者於足掌下當有醫子受性無悲好為宰手破戒惡行死入地獄（此北方星）如上所說此即名為星宿之句以此得知人之性行貧富好惡若知此者能令衆生到於彼岸

尒時世尊告仙人曰此是愚癡凡夫所見依心隨著住分別行凡夫熱病之所妄見如彼猫鮑魚鼈之類若復其餘種種衆生此富沙星之所生者彼非樂分如汝神通得定解脫我復能為一切亦者汝今何故不問於我

時光味仙人生大歡喜以華散佛即便以偈而讚請曰

仙人人形相　我見最上相　不知彼種姓
為天為人耶　音聲言語法　猶如大梵天
持行持色相　久遠仙相似　昔所不聞見
具足手足相　所師何所說　及說彼之姓

尒時世尊即便以偈答仙人曰

不知此彼岸　故有相建立　被縛一切苦
汝非解脫器　六度是我姓　六通婆羅門
說彼六和敬　六根分別修　三法三解脫
平等知无我　菩提心發時　彼時我出家
我相不可得　善修於无相　無人无壽命
知無我亦空　三受三行法　分別修所空
我度智彼岸　此為无等說　無所者如空
菩提心作者　彼忍力具足　當得如是智
不著於諸法　得報者亦無　如是解順如
菩提不難得　不立於諸法　及不依彼此
真際分別修　此當得如來　無相无想相
離於有所得　諸法非和合　此當得如來
汝捨此等相　自心惑亦捨　汝覺等虛空
如是當得佛

尒時世尊說此偈時時中無間光味仙人并諸眷屬即見世尊形相威儀

選如佛住復得憶念自念久遠先種善根而得現前時光味仙人即得菩薩三昧名曰寶星所得三昧於菩薩三昧一切觀見如在高幢觀見一切三昧所得一切自在境界无所繫屬不依他見無人能壞無人能奪時光味仙人即於佛前合掌而住兩手捧華以偈讚佛

无邊稱實說　世間善依怙　如來慧眼光
照一切衆生　出過衆生上　精進常慈悲
稽首堅固者　道師盡諸著　紫磨金色光
觸衆生清涼　覺一切衆生　以菩提功德
佛轉大法輪　能破煩惱山　叙後所行說
今得菩提智　衆生中大醫　真實相莊嚴
說我當得佛　衆生中導師　割壞諸愛網
自度亦度他　久近得佛記　當作人中上
苦流漂衆生　令度於有海　涅槃安隱處
置立无漏道　所有十方佛　功德如大海
彼為我作證　迴向菩提心　一切諸衆生
苦觸極惡惱　三世及福德　我本身口意
及一切衆生　苦滅得佛樂　衆生普具足
得常住涅槃　衆生病皆滅　煩惱水枯涸
得智等諸根　自性常堅固　衆生到無處

及受衆苦縛　以我福德光　普令速解脫
一一衆生界　得如海功德　得无量福智
一切樂具足　棄彼諸惡見　速親近正見
隱念前生處　衆生得法行　一切得法船
度有海彼岸　既度彼岸已　得佛一切法
久住无量劫　普雨大法雨　法雲清淨水
淨洗諸衆生　若我身口意　一切所作惡
我一切發露　唯佛作證知　我生敬重意
莫復行惡業　佛不可思議　常得現前見
若有一福德　迴向為菩提　我曰諸衆生
忍受一切苦　我勸諸衆生　行菩提上道
淨諸剎土劫　及衆生智海　我得淨剎土
隨彼證菩提　得清淨徒衆　淨忍住諸地
決定五神通　我得師子說　无著智亦者
導師當記我　若定得佛時　一切法調御
我所散之華　空中成華蓋　天龍人等衆
一切來作證　我頂礼佛足　令地大震動
尒時光味仙人所散之華住虛空中
近佛頂上合為一蓋時光味仙人見
此事已倍復過量無餘悕望第一愛
樂生大歡喜即便稽首兩膝著地礼
世尊足光味大仙礼佛足時應時无
聞一切三千大千世界六種震動所

有无量阿僧祇衆生百千俱胝那由
他等普來集會悉皆悲喜生大驚嘆
怪未曾有
是時如來隨彼衆生所應見者現種
種身應以為形而教化者即見如來
如彼為形生愛樂心又見大仙人所
散之華住上虛空變成華蓋及大地
動既見此已倍復過量生希有心到
世尊所頂礼佛足所有衆生應以佛
身而教化者彼見如來如佛身相生
希有心是時世尊即便起定從首楞
嚴三昧安詳而起無量衆生所教化
者皆見世尊無餘悕望皆大喜悅生
愛樂心各如所得華鬘衣服末香塗
香諸莊嚴具持散供養尒時世尊即
為光味仙人說受記偈
速起聽受記　道師令為說　大仙得菩提
地動華一蓋　住上虛空中　無比加護故
汝得兩足尊　自在利世間　佛有无邊福
邊量等虛空　三界中堅固　法燈照世間
尒時光味菩薩摩訶薩即前恭敬白
佛言世尊我得佛剎似何等相我於
彼剎轉大法輪是時世尊告光味言

汝未来世過无量阿僧祇劫於此方分有世界名開敷香具足庄嚴有如是相如今西方安樂世界汝善丈夫於彼佛刹當得阿耨多羅三藐三菩提号無垢香光勝如来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彼佛壽命十中劫量唯諸菩薩摩訶薩俱無有聲聞辟支佛乘純説無上清淨大乘時彼大衆聞佛世尊授彼光味仙人記已各以所持供養之具供養仙人時五百摩揭婆等及九十二揭由他百千俱胝衆生發阿耨多羅三藐三菩提心及得菩薩不忘菩提心三摩提

寶星陁羅尼經卷第四

寶星陁羅尼經卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八四九頁中一七行「是時魔王見彼蓮」，石作「又見彼」。

一　八四九頁下八行第六字「恨」，石、資、磧、普、南、徑、清作「懊」。

一　八四九頁下一〇行第一四字「昏」，資、磧、普、南、徑、清作「惛」。

一　八四九頁下二二行第一一字「呵」，資、磧、普、南、徑、清作「何」。

一　八五〇頁上六行第三字「脫」，資、磧、普、南、徑、清作「奪」。

一　八五〇頁上一三行第七字「怖」，石、資、磧、普、南、徑、清作「畏」。

一　八五〇頁中三行「寶星陀羅尼經」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八五〇頁下一二行第九字「來」，徑、清作「求」。

一　八五一頁上二行「中心」，資、磧、普、南、徑、清作「心中」。

一　八五一頁上一三行第五字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「城」。

一　八五一頁上一四行首字「呵」，資、磧、普、南、徑、清作「咄」。

一　八五一頁上一四行第五字「道」，麗作「覺」。

一　八五一頁上二〇行第一三字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八五一頁中一五行末字「謂」，磧、普、南、徑、清作「論」。

一　八五一頁下三行第七字「侍」，資、磧、普、南、徑、清作「待」。

一　八五一頁下三行末字「怖」，資、磧、普、南、徑、清作「惱」。

一　八五一頁下七行第一三字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「根」。

一　八五一頁下一〇行第四字「兩」，資、磧、普、南、徑、清作「雨」。

一　八五一頁下二二行末二字「世間」，石、麗作「衆生」。

一　八五二頁上六行第一四字「大」，石、資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一　八五二頁上二一行第二字「搥」，資、磧、普、南、清作「椎」；徑作「推」。

一　八五二頁上二一行第一二字「蹠」，資、磧、普、南、徑、清作「擗」。

一　八五二頁中八行第一四字「善」，徑作「光」。

一　八五二頁中二〇行「利斧利劒并刀槊」，石、資、磧、普、南、徑、清作「利穳利劒及刀稍」。

一　八五二頁下一六行首字「或」，資、普、徑、麗作「我」。

一　八五三頁上四行第一〇字「恐」，石、資、磧、普、南、徑、清作「懷」。

一　八五三頁上一七行第八字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一　八五三頁中四行末字「分」，資、磧、普、南、徑、清作「芬」。

一　八五三頁中八行第一一字「珂」，資、磧、普、南、徑、清作「釧」。

一　八五三頁中二〇行第一〇字「護」，麗作「濩」。

一　八五三頁下二〇行第一一字「神」，資、磧、普、南、徑、清作「身」。

一　八五四頁上二行「作示」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八五四頁上七行「威儀」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八五四頁中五行第一一字「摩」，石、資、磧、普、南、徑、清作「婆」。

一　八五四頁中一九行首字「欲」，徑作「復」。

一　八五四頁下三行第一二字「鬣」，磧、普、南、徑、清作「黶」，下同。

一　八五四頁下一二行末字「項」，徑作「頂」。此字下，麗有夾注「丹項」。

一　八五四頁下一三行第五字「蹠」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「擗」。

一　八五四頁下一五行第一三字「少」，磧作「生」。

一　八五四頁下一六行「年尼今者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八五四頁下一六行第七字「沙」，下夾注「唐言」，徑、清作「此言」，下同。

一　八五四頁下一六行正文第九字「生」，徑、清作「生者」。

一　八五四頁下一九行第八字「沙」，下夾注內「宿」字，資、磧、普、南、徑、清作「星」。

一　八五五頁上三行正文第一一字「無」，資作「元」；磧、普、南、徑、清作「已」。

一　八五五頁上六行第九字「受」，諸本作「愛」。

一　八五五頁上一八行第九字「茶」下夾注內「宿」字，資、磧、普作「星」。

一　八五五頁中三行首字「禄」下夾注內「元少虛宿」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八五五頁中六行第六字「一」，諸本無。

一　八五五頁中八行第四字「羅」，石無。此字下夾注內「辟」字，資作「壁」；磧、普、南、徑、清作「壁」。

一　八五五頁中一二行首字「母」，資、磧、普、南、徑、清作「拇」。

一　八五五頁中一四行第一〇字「手」，資作「子」；磧、普、南、徑、清作「首」。

一　八五五頁中一五行第四字「獄」下夾注內「星」字，徑、清作「七星原缺虛星」。

一　八五五頁下二行第二字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　八五五頁下六行「彼之姓」，資、磧、普、南、徑、清作「汝之性」；麗作「汝之姓」。

一　八五五頁下二一行第四字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一　八五六頁上五行「所得一切」，麗無。

一　八五六頁上一二行第五字「涼」，資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一　八五六頁上一六行第一〇字「記」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　八五六頁上二〇行第五字「惱」，資、磧、普、南、徑、清作「澀」。

一　八五六頁上二〇行第一二字「本」，石、資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一　八五六頁中二行第二字「一」，徑作「一切」。

一　八五六頁中一一行第八字「諸」，麗作「請」。

一　八五六頁下四行「見者」，資作「所見」。

一　八五六頁下二六行「受記」，石作「授記」，下同。

一　八五六頁下一八行「華一」，磧、普、南、徑、清作「一華」。

一　八五七頁上一行第二字「未」，資、磧、普、南、徑、清無。

寶星陀羅尼經卷第五

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

相品第五

尒時三千大千世界百億諸魔生如是念今佛世尊入王舍城門我等應以寂上莊嚴嚴飾此城門之內及彼地方如彼城外天龍夜叉之所莊嚴尒時世尊以他心智知百億魔心之所念欲以神通寂上色相莊嚴佛處是時世尊以神通力於王舍大城十二門內一一門中皆有如來及諸大衆共入城門時百億魔即以神通種種莊嚴勝中勝者阿僧祇等諸莊嚴具嚴飾城門及地方城壁諸樹地上虛空勝妙莊嚴而莊嚴之時百億魔并諸眷屬或有作於梵天之形乃至作於大仙之形於諸重閉窓門樓櫓却敵樹間諸處地及虛空各於中住以種種華末香燒香金粟銀粟以摩尼真珠及種種莊嚴以嚴衣服并諸綺繡莊嚴具等普雨供養又以種種天之音樂擊鼓拍手種種讚嘆歌詠如來无量功德悉皆聚集供養世尊以如是第一寂勝莊嚴太希有相所未曾有所未曾聞尒時世尊住城門下以右足指觸城門閫應時無間一切三千大千世界普皆震動及此三千大千世界所有釋梵日月護世大自在天天龍夜叉軋闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽等主地天水天大海諸山城邑等天及諸男女童男童女天仙等衆乃至阿迦尼吒天宮已來所有衆生得大滋味色貌光澤彼一切衆見地大動光照覺悟於王舍大城地及虛空圓遶而住乃至華香黑栴檀末散佛供養是時世尊釋迦牟尼佛以神通力令彼散華乃至末香普遍十方微塵等刹一一方分所有清淨及不清淨空不空等諸佛刹土悉皆供養供給彼佛彼彼佛刹此所散華并諸末香莊嚴具等皆出如是偈句之聲

汝等疾覺悟　觀不放逸行　寂上菩提因
流轉甚生死　我今拔濟汝　亘速捨世事
憶佳昔誓願　時到熟相應　各得菩提記

牟尼因陀羅　利益世間故　今入王舍城
大仙勝无憂　已降百億魔　轉清淨法輪
應當大歡喜　如是利世間　普示勇健事
解脫世間苦　今為摩利沙　當得菩提故
今授汝等記　速往彼刹土　見妙好莊嚴
自然如是得　入彼无憂城　漸次菩提行
決定當得佛

尒時十方微塵等一切佛刹彼彼大衆以佛力故悉見此佛竹林大衆菩薩摩訶薩各各三昧思量是時竹林所有菩薩摩訶薩思惟住者并諸聲聞大聲聞皆見世尊於王舍城門調伏住待彼諸大衆隨世尊後住見大莊嚴具中出諸偈已悉皆遍滿十方一切微塵等淨不淨空不空一切佛刹彼諸佛刹所有菩薩摩訶薩及住聲聞聞此聲已作如是念何處有此法聲遍滿如是可意聲如是美妙如是可愛如是可樂如是可喜如是勸發如是大功德稱揚之聲及見華末香雨雨於十方無量莊嚴无量華香細末之雨時彼菩薩摩訶薩及大聲聞捨所作業皆大驚歎

尒時釋迦如來即入三昧名依佛莊嚴嚴飾三昧入三昧已應時無間一切娑婆世界及十方一切微塵佛刹所有大衆悉見此佛刹中如是大莊嚴相如彼未來世中普見如來淨無染聚世界功德莊嚴唯無一事謂城壁等而自然莊嚴一切十方諸佛刹土微塵等世界諸佛世尊普見釋迦如來住王舍大城光明赫弈甚大端嚴彼諸佛刹所有大菩薩摩訶薩等及大聲聞聞此偈已各皆憶念觀於四方見此世界如對目前以一切諸佛境界力故及見諸天種種莊嚴時彼菩薩摩訶薩等及大聲聞作如是念我等決定往於彼土大集會中莊嚴之處及彼佛刹功德莊嚴普觀察之見釋迦如來已修行供養我等於彼佛所得阿耨多羅三藐三菩提記時彼十方一切佛刹微塵等世界諸菩薩摩訶薩等及大聲聞釋迦如來神力加故各自佛刹於刹那羅婆摸呼多頃彼没此現到娑婆世界時彼十方一一方分無量無數佛刹微塵等菩薩摩訶薩一切悉來到此佛刹地及虛空遍滿而住彼諸菩薩摩訶薩等各依菩薩種種善根若干力故修營供養釋迦如來且置是事或有菩薩於此佛刹雨種種華一切遍滿為供養事供養世尊或有雨於種種真珠乃至或有金銀毗琉璃頗梨石藏寶摸薩羅牛頭栴檀龍堅栴檀多摩羅葉悉以為末而滿虛空為供養事供養世尊或有雨於種種嚴飾諸莊嚴具衣服綺繡為供養事供養世尊或竪種種幢幡華蓋為供養事供養世尊或燒種種之香或散種種寶瓔或擊種種伎樂或有示現種種歌舞或有種種香水雨此方地而灑潤之或有種種寶器盛種種寶於世尊前捧持供養或有種種寶器盛滿香水以華果葉而莊嚴之於世尊前捧持供養或有種種寶樹種種天衣華果莊嚴舉手捧持於世尊前為供養事或有化作大梵天身合掌佛前乃至廣說如前所作或有化作師子之形於世尊前如是礼拜彼諸衆生以佛神力及自善根加護力故乎相觀視於自眼根不取諸色以佛世尊現如是相及魔王所作大境界天之所作若干境界及以如來自念處正斷神足根力覺道十八不共法諸佛境界若干變現隨世尊後入王舍大城向彼中衢蓮華之所世尊到已以右手掌摩蓮華葉而挽住之時彼蓮華已挽動故於此佛刹一切魔宮魔所坐處悉皆振動彼魔男女所有眷屬及諸徒衆所居住者皆生怖畏驚愕而住自相謂言無因无緣我此宮室如是震動莫復我等魔王境界自失位耶莫復我等所住宮室滅没之法於此起耶我等今者決須觀察

時彼諸魔見此事已作如是念此佛刹土昔是五濁雜復今者能令如是微妙莊嚴其可愛樂時彼諸魔於自境界所居住處并諸眷屬悉不復見唯見釋迦如來三十二相大人之相具足莊嚴光明赫弈甚大顯照於此一切三千大千世界及一切佛刹種種諸相色貌現住衆生普遍而無有

一可識衆生時彼一切無量衆生於
世尊前悉見修營為供養事時彼諸
魔作如是念我等決定往彼釋迦如
來所見已礼拜并諸所問我等魔王
并諸眷屬今日悉皆何處去耶尒時此
佛世界百俱胝魔并諸眷屬往世尊
所到已恭敬於佛前住時彼魔王向
佛曲躬合掌恭敬說如是偈
我以清淨心　歸依於世尊　速放我令去
從今行法行
尒時世尊以偈荅曰
我不障一人　来者及去者　汝若能知道
隨汝欲所去
尒時魔王復說偈曰
如我所欲去　所樂自宮室　今見五種縛
罹暴之所縛
尒時世尊以偈荅曰
我斷諸分別　自解脫世間　我既解脫縛
令他離惱害
尒時世尊即以佛眼觀視一切此佛
刹土地及虛空衆生遍滿而說偈言
汝等今當聽　一切普来者　棄捨諸疑惑
且各默然住　世間佛難值　法僧值亦難
具足淨信難　菩提行復難　親於世尊前
得聞法甚難　能修於諸忍　此一時亦難
調伏心為難　及修於空行　能斷諸分別
一切世間惡　菩提行難得　如我先所行
我當為汝說　但說一華分　暗陰令滅壞
示現無上道　所得菩提者　今當斷三垢
聽大師善說　度彼岸諸流　捨諸大渴愛
建立三解脫　安立三護等　三界諸煩惱
散滅令无餘　汝為供三寶　復為法故來
世尊天及魔　三世加護故　三世惑覆心
皆得最勝斷　得解脫三界　滅煩惱之忍
及四種顛倒　顛倒諸凡夫　分別无體性
彼非有忍器　眼等著諸色　身口意覆翳
彼無四禪定　親近於生死　聰明智慧者
能修於禪定　彼令得解脫　離於四顛倒
及解脫衆生　自在拔四流　解知諸起滅
所有調柔者　當得度彼岸　菩薩具四行
及以無所畏　正智皆能斷　衆生諸有縛
能解知五陰　无漏離羅縛　不復數數生
到有海彼岸　汝等諸佛前　速發尊諸惡
諸惡斷無餘　到彼无畏岸　所有生死苦
隨受有為者　數數生諸有　隨逐於惡友
當遠離惡友　斷除於惡見　憶念生死苦
修習第一義　當飲無上水　應修習於空
第一義无體　無實亦无相　六根猶如空
此中無作者　分別相如是　唯分別無法
六受及六愛　六觸為其本　六觸入如是
亦須解知空　觀察無一切　如法自體性
無起亦无滅　此中見无實　諸法同法性
三世無一物　若知无熱惱　此道最無上
離十三我相　衆生想分別　如是修羅提
此彼得解脫
尒時世尊以無量福力而无所畏依
種殖善根故能憙現出大圓音聲遍
十方說如此偈
尒時十方無量阿閦毗恒河沙辟喻
等諸空不空五濁世界悉皆聞此圓
音演說聞此聲已彼刹那須如是一
一无量佛刹無量无數百千俱胝那
由他等所有衆生甚無所欲唯有清
淨愛樂之心於往昔所得阿耨多羅
三藐三菩提更不退轉或得種種三
摩提羅提陀羅尼於此佛所集无量
無數衆生聞如此句義文字已即得
阿毗跋致復有無量无數衆生於三
乘法各隨得度

尒時光味菩薩摩訶薩以已神力化作七寶階以華遍布其上為蓮華座欲令如來昇此座故向佛恭敬曲躬合掌說如是偈

佛一切智月　觀世老病死　憂患所沒溺
世間動不動　為彼作法橋　佛觀滿剎土
无量大衆生　悉皆合掌待　分布施法會
尒現已所得　破衆生煩惱　无比方便智
於此普示現　佛昇蓮華座　普雨大法雨
十方一切佛　及餘智大仙　與佛作證明
辛尼因陁羅　降伏大魔王　自性空無有
知法如虛空　憶念昔指頗　轉无上法輪
今當我衆生　住於四流者　人中師子王
佛令知此法　令度三有海　佛說無等法
除衆生罪垢　世尊大智慧　利益諸衆生
安置善逝道

尒時世尊如其所化寶階之上鉢頭摩座昇蓮華臺如來坐已遍觀十方一切大衆告魔王言汝今於此應生歡喜由汝因緣令得此處大集法門說此法時元量無數所有衆生今世來世皆得解脫處胎殃横老死四流普各得度住吉祥道又復令得虛空等智魔王汝今此處為首令諸衆生善根增長魔王汝可請我說法令此衆中高慢衆生度諸流故而為說法是時魔王說如是偈

瞿曇若元過　及無瞋慢者　云何驚動我
令此說大法　若有此瞋慢　云何得解脫
我今未審知　辛尼為我說

尒時世尊即以偈頌答魔王曰

我處十月胎　同彼人中事　汝魔欲害我
我都無穢憎　我忍度諸惡　穢惡悉无餘
我既出生已　汝復動大地　雨石來害我
復欲斷我乳　令乳速乾竭　元量不愛事
何種而不作　我住禪定時　遣諸女惱我
我又乞食時　障他令不施　請我作國王
令我輪生死　踰城出家時　復令夜黑暗
兵衆圍遶城　是皆汝所作　我乘神通住
復放大風雨　令地為堪坑　沙石高滿路
我住寂靜林　現作畏惡聲　於彼苦行處
吹作切寒風　在河欲度處　汝復放暴流
現作猛師子　復欲令煞我　我欲飲食時
汝以毒和食　我住菩提樹　雨下金剛雹
刀箭雨器仗　架裟法衣服　悉欲令塗汙
我處金剛座　利益諸衆生　彼時汝亦遣
諸女來惱我　汝并將軍衆　不憶害我時
我无微塵意　於汝作惱乱　汝今乃無恥
我證無上道　已曾降伏汝　惱大迦葉等
復說是惡語　往以惡方便　汝既無悲憐
无量衆生善　汝皆所滅壞　復放凶醉象
今復欲害我　我入城乞食　孫陁羅惡聲
調達放大石　三月食大麦　決定重惡業
火坑惡毒食　是皆汝所作　汝并將軍衆
汝昔向道樹　威力并軍衆　以元量刀箭
持來欲害我　不動我一毛　何故復住此
如為醉毒塗　起發俱胝魔　鄔由他衆生
來滿此佛剎　如是證知我　我住慈悲心
憐愍於一切　而汝常於我　極作惡障事
此諸辛尼尊　因陁羅牛王　悲現證知我
我今於惡時　施作於佛事　我為衆生故
住於解脫心　縱汝加諸惡　我終不捨忍
我元嫉妬意　穢惡諸過患　我為隨擁汝
如是常勤勞　我欲寂滅汝　令應請我說
甘露第一法　令三界寂滅　為汝除惡業
汝速清淨意　於我生依怙　我常清淨心
欲令汝解脫　汝常懷惡心　應當捨惡見
意作清淨信　汝今當覺知　不久得授記
尒時魔王復於佛所倍增瞋恨從此

欲去自知五縛即欲出於可畏之聲復不能出以已瞋力發熱毒氣其氣猛盛欲害如來是時世尊以慈善力變此惡氣為蘇摩摩那華蓋普遍十方一切佛刹於一切諸佛壽命安隱現說法者蘇摩那蓋於虛空中近佛頂住時彼佛刹所有菩薩摩訶薩各各請問令此華蓋從何而來是誰神力之所變化時彼諸佛各答所問諸菩薩言諸善男子彼有世界名曰薩訶五濁不淨有佛世尊名釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀以本願力故成阿耨多羅三藐三菩提已現在說法為欲摧滅諸魔境界力故豎立一切諸佛力無所畏佛境界故一切諸佛教法三寶種燈令久住故一切善根增長故以精進神力變化降伏一切外道之怨故一切驚怖不吉諍論惡夢惡相內外怨敵鬪諍繫縛言訟不和水旱荒儉非時之雨寒熱風濕疫氣病癘惡聲銷滅故一切天龍夜叉人非人等悉令迴向故一切刹利亦令迴向故一切四姓誨以法義然智慧炬亦以正路故一切家宅城邑聚落人主斷事國王王宮市廛之處悉令迴向故一切星耀晝夜度數半月一月時節年歲悉皆正行故一切五穀華果藥草悉皆成熟故一切工巧生業處所不令散失所作成就故一切身口意業過患悉得銷滅故善作籌量念慧捻持勇猛無畏色相樂說悉皆增長故一切法無障明覺四聖種法作受持故光顯大乘增長菩薩摩訶薩安慰阿毗跋致地金剛心作護持故作十地一味故解無生法忍受佛職建立菩提故所化衆生如所隨攝轉大法輪大悲普覆一切衆生住波羅蜜住無上道雨於法雨以法滋味充足衆生故滿足一切諸佛之事解脫一切四魔境界故建立無餘涅槃之界故有陀羅尼印名金剛摧碎心高緣法等句入差別記欲說故一切過去如來阿羅訶三藐三佛陀名金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記受持乎相隨喜及現在十方諸佛住世壽命將養一切諸佛亦說彼金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記現說受持乎相隨喜於未來世十方世界諸餘如來阿羅訶三藐三佛陀所有諸佛當出於世亦說此金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記亦當說受持乎相隨喜

尒時彼諸佛刹所有菩薩各各請佛白言世尊此是何法我昔未聞金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記能作如是无量利益能具足如是不可思議法利能作一切法無障导明乃至滅諸佛世尊說此金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記時一切魔力境界磨滅乃至於彼無餘涅槃切般涅槃於諸衆生无量利益無量安樂為欲憐愍一切世間利益安樂无量天人衆生聚故時彼諸佛告彼菩薩作如是言善男子我亦共汝往彼娑婆世界釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀之所住處所有十方現在世尊壽命將養諸餘世界彼諸世尊共一切菩薩前後圍繞并

聲聞僧俱侍於前彼諸世尊亦當往
彼釋迦如來大集會所彼釋迦如來
共諸佛亦當說此金剛摧碎心高緣
法等句陁羅尼印入卷別記當共受
持當不隨喜利益衆生遮惡業行為
滿賢行滿無上智故一切諸佛令悉
集彼與諸菩薩聲聞僧等圍繞夾侍
令悉現前在彼佛所若汝欲得此金
剛摧碎心高緣法等句陁羅尼印入
卷別記應往彼聽及欲供養无量無
數恒河沙等之所辟喻一切佛刹諸
佛世尊一時現在及欲見彼昔所未
見諸佛境界菩薩境界諸天境界諸
魔境界佛刹莊嚴之所嚴飾及欲見
彼昔所未見无量佛集者今正是時
可共我等往彼世界釋迦如來所住
之處大集法會時彼菩薩摩訶薩各
白佛言如是如是大德世尊我等當
與如來俱往彼處娑婆世界釋迦如
來所集法會於彼佛所昔所未聞為
聽彼法金剛摧碎心高緣法等句陁
羅尼印入卷別記故我等於彼无量
无數諸佛世尊一時一集住世將養

者得供養故及聞彼法我等於娑婆
世界得見彼四種神通境界嚴飾普
莊嚴事及見彼大集法會莊嚴我等
若往彼佛刹說陁羅尼時得容止處
不及得承事供養彼佛聽法以不又彼
如是所集徒衆菩薩摩訶薩得供養
不時彼諸佛各各告彼諸大菩薩摩
訶薩及大聲聞作如是言諸善男子
汝等莫疑於彼世界有容止處不何
以故諸佛境界入無邊平等智巧无
邊成熟衆生無邊廣博空處諸善男
子彼釋迦如來大巧方便具足善男
子所有衆生衆生界所攝者但界入
所依處彼諸衆生若一一衆生假使
如須弥等身彼釋迦如來能令一切
無量衆生如是等身入茅子中一一
衆生所居之處皆得廣博空處遠不
相見一切衆生如是大身入一茅子
而不覺知有增減相復次善男子所
有地界是堅鞕者釋迦如來悉能令
彼一切地界入一微細隣虛塵中彼
大地微塵亦不覺知有增減相是名
如來巧方便智如是具足復次善男

子一切水界所有津潤釋迦如來悉
能令彼一切水界入一微細毛端之
中彼一毛端一切水界亦不覺知有
增減相復次善男子一切火界所有
暖相悉能令彼一切三世所有火界
入一微細隣虛塵中而彼火界入細
微塵行自境界猶如廣博虛空之處
復次善男子所有風界可覺者釋迦
如來悉能令彼一切風界入一毛孔
彼一切風於一毛孔行自境界猶如
廣博虛空之處復次善男子十方佛
刹一切衆生及彼四大釋迦如來悉
能令彼入一微細隣虛塵內一切衆
生并彼四大行自境界所用之事猶
如虛空不相嬈乱亦不覺知彼一微
塵有增減相是名如來巧方便智如
是具足復次善男子乃至三世所攝
衆生六入行取願持語言音聲文字
言說三行作業陰界分別長養種種
所作彼一切衆生往昔已來三世所
攝六趣生死起滅乃至一切衆生三
世所攝過刹鄰羅婆辛忍多者乃至
一切衆生三世所攝乃至及一切衆

生三世所攝受所受苦樂覺知彼一切一剎那頃彼釋迦如來悉能覺知若干諸相悉具足知而如來不分別無分別无思念如三世際悉知是相善男子諸佛入境界智方便平等成熟衆生方便具足尒時諸佛說釋迦如來如此相時種種諸方彼諸如來各各徒衆无量無數百千菩薩願智神通勝妙境界皆度彼岸

寶星陁羅尼經卷第五

辛丑歲高麗國大藏都監奉勅雕造

寶星陁羅尼經卷第五

校勘記

一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本僅存十版，殘不可用。

一 八六〇頁上六行「之內及彼」，石作「之內及」；資、磧、普、南、徑、清作「內及」。

一 八六〇頁中八行第一二字「主」，磧、普、南、徑、清作「王」。

一 八六〇頁中一二行「地大」，資、磧、普、南、徑、清作「大地」。

一 八六〇頁中一四行第九字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「麗」。

一 八六〇頁下八行第三字「十」，磧、普、南作「一」。

一 八六〇頁下一三行第三字「待」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一 八六一頁上一五行第六字「往」，徑作「住」。

一 八六一頁中一行第一〇字「來」，資無。

一 八六一頁中九行第七字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「雨」。

一 八六一頁中一二行第七字「華」，資、磧、普、南、徑、清作「寶」。

一 八六一頁中二二行第一〇字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八六一頁下一〇行第四字「振」，資、磧、普、南、徑、清作「震」。

一 八六一頁下一九行末字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「現」。

一 八六二頁上四行第八字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「請」。

一 八六二頁上一八行第七字「解」，磧、普、南、徑、清作「脫」。

一 八六二頁上一八行第一三字「解」，石作「脫」。

一 八六二頁下五行第一〇字「切」，石、資、磧、普、南、徑、清作「物」。

一 八六三頁上一行第一一字「已」，石作「其」。

一 八六三頁上五行末字「溺」，資作「漏」。

一　八六三頁上一一行第八字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「天」。

一　八六三頁中八行「即以偈須」，石作「即以偈」；資、磧、普、南、徑、清作「以偈」。

一　八六三頁中一五行第三字「輪」，資、磧、普、南、徑、清作「轉」。

一　八六三頁中一七行第九字「搆」，資、磧、普、南、徑、清作「溝」。

一　八六三頁下一三行「憐愍於一切」，石、資、磧、普、南、徑、清作「攝汝及衆生」。

一　八六四頁上四行「普遍」，資、磧、普、南、徑、清作「徧覆」。

一　八六四頁上一五行第八字「故」，資、普、南、徑、清作「故竪立」。

一　八六四頁中六行第一〇字「就」，資、磧、普、南、徑、清作「熟」。

一　八六四頁中一八行第一二字至一九行第五字「摧碎心高緣法等句」，石、資、磧、普、南、徑、清作「法等因緣法心建立一切法摧碎」，下同。

一　八六四頁中二一行第一三字「印」，資、磧、普、南、徑、清作「印句」，下同。

一　八六四頁中二二行第三字「記」，資、磧、普、南、徑、清作「記說」。

一　八六五頁中五行第三字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六五頁中二〇行第六字「鞅」，資、磧、普、南、徑、清作「鞭」。

一　八六五頁下八行第一〇字「可」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　八六六頁上二行第二字「一」，石無。

寶星陀羅尼經卷第六

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

般陀羅尼品第六之一

尒時於彼東方之分有世界名可樂佛名阿閦與无量無數菩薩摩訶薩俱諸佛境界種種加護神通力故於一剎那須從彼發來到此釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀中四天下所住之處時阿閦佛如自所化坐蓮華座彼諸菩薩摩訶薩亦如已功德神通之力化作蓮華微妙法座於蓮華臺向佛而坐如是東方無量无數微塵等佛剎如是衆首諸佛世尊住世將養於剎那須一一如來與无量無數菩薩摩訶薩百千俱胝那由他聲聞大衆從彼發來到此釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀於中四天下所住之處彼來大衆如已神通化作蓮華微妙法座於蓮華臺向佛而坐

尒時於彼南方之分如來名寶星乃至廣說於蓮華臺向佛而坐尒時於彼西方之分有佛名阿弥陀乃至廣說於蓮華臺向佛而坐如是北方有佛名日鼓音下方有佛名毗盧遮那乃至於彼蓮華臺上廣說如前上方如來名日智光與无量無數百千俱胝那由他如恒河沙佛剎微塵等菩薩摩訶薩俱以諸佛境界種種加護於一剎那須從彼發來到此佛剎中四天下釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀所住之處時智光佛到已如自所化坐蓮華座彼諸菩薩摩訶薩等既到此已各各如已所量功德神通之力化作蓮華微妙法座於蓮華臺向佛而坐

時彼十方諸來菩薩普集會者或有雨於閻浮檀金為供養事供養世尊乃至廣作如前所說或有右遶一切佛剎者或有渴仰合掌佛前如法聽者或有以已常所行善根之分思惟住者尒時須菩提童真恭敬合掌以已神通及佛神力加護持故於一切佛剎法聲遍滿說如是偈

一切疑斷者　六十尼月並來　此昔未見聞
衆成就悉現　一切諸佛滿　及淨戒菩薩

佛刹如塔廟　一切皆礼拜　佛今非無因
牟尼佛日来　此土五濁悪　衆生可穢汙
今當降伏魔　黑暗黨破壞　攝受諸善行
為此今故来　聽聞寂滅法　魔衆悉摧散
生起清淨意　當得三佛陁　行於大乘道
汝應披忍鎧　及為盡諸惑　汝聽陁羅尼
各坐蓮華座　同聲請導師　說此擁護法
攝持一切法　不退陁羅尼　為正法久住
一切障銷滅

尒時无量無數得忍菩薩摩訶薩等咸共同聲作如是言唯願世尊坐蓮華座令大悲者為無上忍大慈所嚴依無畏說攝持一切法除諸怖畏門過諸魔道摧倒魔幢建立法幢滅諸煩惱降一切怨斷一切疑入一切智解脫怖畏於諸護中為最上護能示菩薩一切法所謂若念若慧若道若持若不忘若巧方便乃至一切行安樂成就福德所依加護三摩提羼提陁羅尼入巧明智乃至持三十七助道法心為諸衆生光色怡悅故力名聞故樂獨住故樂說辯念令增長故閉持不忘故一切怨退故五穀成熟故持淨戒故念器成故行成就故到菩提故

世尊今為我說此陁羅尼法正法隨攝久住故三寶種不斷故示現无上菩提道故真際如如虛空無差別故一切明闇相此彼分別無分別故衆生壽命養育我人無差別故不生不起不滅一切法平等相無體真際如如无差別故地水火風虛空識界無差別故諸佛世尊我今說此一切法性出生道場陁羅尼時无量無數百千俱胝那由他等衆生即聞法時无量衆生於三寶中得不壞信諸衆生等為善知識共相利益及无量無數衆生當發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉而得受記

普請一切諸佛世尊說大法故彼諸佛等默受請已即時於彼蓮華臺上端身正坐即入如諸佛境界入平等願三昧入三昧已欲令一切諸佛刹內諸来會衆一切衆生一切諸苦皆悉銷滅一切善根皆得圓滿及得信淨念解成就諸佛世尊即見如是此佛刹內諸来衆生貪瞋癡等見慢醉高身見疑取有愛況下等過諸心心數皆悉銷滅一一衆生皆如是解唯我一人於如来前正身聽法不為餘人唯我一人如来以一切思觀我一切心一切熱惱皆得銷滅更無餘人為聽法故請如来說

尒時所有此佛刹內一切衆生普来會者諸根猛利合掌同聲白佛言世尊為我等說法大德善逝為我等說法我等當共隨順成就佛世尊法尒時釋迦如来以香庄嚴宝上勝妙出過一切遍滿一切諸佛刹土為供養諸餘佛世尊故住諸佛前及一切諸佛刹內諸来大衆一切衆生復以種種寶種種華種種鬘種種香種種蓋種種幢種種幡種種庄嚴捧持滿掬現諸佛前以為供養尒時釋迦如来作如是言諸佛世尊一心念我所有現在十方世界各各世尊餘世界中普来問我我於往昔本願如是於種種穢悪五濁世界得阿耨多羅三藐三菩提是諸衆生失所依止失三乘

道無明暗室煩惱暗翳不善法聚經繞一切捨遠善法趣三惡道遠離一切聰慧之者作諸惡逆者謗毀正法者謗毀聖人者依無慈悲者我為慈愍此等衆生故發大悲力大精進力於彼寒熱疲勞諸苦我忍受之城邑國土道路宮室足步遊行為欲利益諸衆生故乏少麁澁少味飲食最可獸惡不喜之食為諸衆生殖善根故忍受種種麁澁苦觸舍那刼貝麁麻衣服以如是等糞掃之衣而取著之山谷林藪空舍塚間依此止住乃至受草舍那麁麻樹葉澁臭惡觸諸惡卧具以巧方便我著大悲精進之鎧為諸衆生說小種種為剎利王說自在法為婆羅門說四毗陀星論等法為諸大臣說於教導衆生等法為諸醫師說諸藥性所宜之法為諸商人說賣買法為諸農夫說田種法為諸女人說於嚴飾養育自在無他行法為諸沙門說忍辱柔和坐禪誦經勤營衆事為欲小誨成熟衆生未到者令到故未證者令證故未脫者令脫

故忍受種種諸苦惱事成就衆生故遊於人間

我今猶被此諸衆生因嫉妬故罵詈毀呰以婬欲法謗毀於我復以惡言誹謗於我道我詭言擊讚詐詣幻偽妄言麁穢共諸女人說愛欲語復以惡事加害於我塵土坌汙刀毒火輪鐵槌箭稍鉞斧大石惡器仗等雨害於我狂象毒虵師子虎狼水牛惡牛以大力士悉共打擲來害於我

我於房舍止息之處及僧加藍以不淨臭穢汙蒲其中我諸聲聞入城內時此非法衆生以非法歌舞勸請聲聞為非法事以無量百千方便欲害於我為欲隱蔽正法故欲滅法燈故欲破法舟故欲散我法會故欲倒我法幢故

尒時釋迦如來作如是言當觀過去諸佛法式如彼諸佛於此穢惡五濁惡世普大集會作妙法式為令妙法久住故於一切魔諸惡境界令摧碎故三寶種不斷故為諸衆生增長善根故一切外道所有言論以法摧伏

故為諸衆生飢饉荒亂鬪訟疫病他方怨敵禁縛言訟不時寒不時熱不時風不時雨身口意業諸過惡見令銷滅故

為令一切天龍夜叉人非人等正迴向故一切家宅聚落城邑衢路諸處悉擁護故一切諂毒蠱道魘鬼惡夢災相悉令壞故一切五穀藥草華果滋味令資養故剎利婆羅門毗舍首陀誨示善行故菩提心令滋茂故勤修諸波羅蜜故為令菩薩摩訶薩巧方便智念行勇猛學說辯才得增長故受佛職位安慰入智度彼岸故如彼往昔如來阿羅訶三藐三佛陀說此金剛法等因緣法心建立摧碎陀羅尼印句入老別記法門演說受持手相隨喜善哉善哉如是如是

於今現在所有十方諸佛世尊住世將養者悉來到此娑婆佛剎五濁惡世來問訊我各在華座彼諸佛等擁護此佛剎內諸衆生故應說此金剛法等因緣法心建立摧碎陀羅尼印句入老別記法門演說受持手相隨

喜令妙法久住故一切諸魔惡境界
力令磨滅故如前廣說乃至无障导
智度彼岸故慈愍攝受及受我請故
為令此佛剎內說妙法門得久住故
一切外道不能過故得不壞法及三
寶種不斷絕故一切衆生得受法味
故尒時一切諸佛世尊咸如是言如
是如是我等決定作如是事於此佛
剎護持妙法令久住故一切諸魔惡
境界力令摧碎故乃至無障导智度
彼岸故我等當說此金剛法等因緣
法心建立摧碎陁羅尼印句老别門
記大持法門汝等大衆今當諦聽一
切諸佛大集此剎說如是呪
多地也他鳩伽邏鳩伽邏一崩伽邏二
鉢羅朋迦羅三婆耶弭呵弭哆藍婆
斯四阿嵯阿佉門跋利度迷五徒舅
帝六雞跋嚫雞榆利七三摩婆呵泥八
三舅多跋達利九達迷達迷十馱摩雞
十闍破隸十弭哆羅丑破隸十破羅婆
帝十四伽尼十五伽拏婆藍帝十六四利
底利十七四羅四羅雞十八闍婆帝闍婆
帝十九吒迦斯二十吒建帝二十一吒迦婆藍

伽拏婆漠帝二十二四蘭帝二十三始蘭帝二十四
嬢頭婆帝二十五衢婆二十六醯二十七受離二十八弭
多羅受離二十九受履三十阿伽離三十一阿
婆迷三十二婆寫多他當三十三呼盧四離三十四
祢涕隸三十五三摩達迷三十六馱迷三十七俱朱
盧三十八暮朱盧三十九阿質吒四十至離四十一
至離四十二遮婆呵四十三朱盧朱盧四十四弭
多羅婆呵四十五俱盧俱盧四十六婆羅婆羅
四十七俱株俱株四十八磨呵薩羅四十九都株
都株五十磨呵薩底耶離馱耶晡澁算
五十一蘇晡澁算五十二度磨鉢離呵隸五十三阿
婆曳五十四盧至泥五十五迦樂差五十六阿婆
耶磨薩都毗婆呵底隸五十七磨隸磨隸
五十八鉢濕縛呾五十九尸尸羅六十盧迦毗那
耶迦六十一跋時隸六十二跋時跋時羅達離
六十三跋時羅婆帝六十四跋時羅馱提六十五頗
七羅跋時隸六十六所七隸六十七遮婆泥六十八
達隸達隸六十九婆隸婆隸七十布隸七十一
吒隸七十二呼呼隸七十三傍伽嬪婆隸七十四舍
隣舍七十五至離七十六朱離七十七慕隸七十八湯
茶隸七十九湯茶泥八十伽伽離八十一慕茶
泥八十二薩波暮茶泥八十三地地羅耶泥八十四
磨隘濕縛羅八十五羅耶泥八十六離莘闍

泥八十七馱婆婆至八十八祢茶羅栖迷八十九
婆薩寫阿地瑟蹬去多九十叱電都婆呵
那磨弭泥九十一波羅羅底九十二烏閣悪
伽隸九十三毗至泥九十四婆遮那羅呵九十五
捕隸捕隸九十六瞿盧瞿盧九十七慕盧慕
盧九十八西離西離九十九呵羅呵羅一百迦建
茶婆呵一百一西西當一百二阿喻那建茶時縛
羅婆栖一百三揭馱泥一百四阿陁阿泥一百五末伽
阿毗盧呵泥一百六破羅薩底曳一百七阿盧
呵婆底一百八西離西離一百九耶陁婆闍耶薩
縛悪伽羅一百十耶陁波蘭者離馱耶婆
呵一百十一薩底耶鉢離婆婆一百十二末伽避
盧呵泥一百十三阿遮羅勃揖一百十四馱馱鉢
羅遮羅一百十五波遮耶一百十六宜茶離馱耶
一百十七祢達羅遮羅拏一百十八阿遮隸一百十九輸
達泥一百二十鉢羅乞離底耶末伽一百二十一伊
羅伽離梨一百二十二鉢羅弊一百二十三婆羅勃
羅帝一百二十四薩婆哆羅哆他多一百二十五薩底
耶阿奴伽帝一百二十六阿那婆羅那勃羅帝
一百二十七阿羅多一百二十八鳩羅隸一百二十九奢弥泥一百三十
毗勃羅磨婆喻呵一百三十一阿呵多阿婆羅
一百三十二尼羅婆耶婆一百三十三阿質羅末伽一百三十四
羅那羅胃薩隸一百三十五底離羅多那彷

世 達磨迦時縛羅裖達嚩三沒
達羅婆底磨呵馱步多毗耶
三沒達囉鞞伽婆底陁囉尼沒達嚩
拏磨倫沒達囉蘇囉鉢囉底三
毗陁沒達囉阿跋多尼三跋多
尼三慕賀塞迦囉毗地瑜多囉
栖鄰廟底沒達囉都曳雞質畢
利地毗婆呵婆婆婆呵呵雞
迦婆吒世羅鉢囉底底囉多曳
鄰沒達囉多陁囉尼馱羅馱囉
馱羅檀地羅檀地羅呼色迦薩
婆囉馱耶沒達囉都闍茶闍跋
吒闍呿娑吒蘇末底末底
磨呵馱步多沒達囉多曳雞質教
阿耶單鄰尼失囉多步多伽尼弭
尼薩遮尼曜沙薩遮尼沒
達囉多遮囉耶阿地瑟侘鄰婆
迦鉢他鄰阿溺他磨呵布尼
沒遮耶阿婆多囉磨呵迦盧拏
沒達囉多薩婆三藐鉢囉底
鉢地至囉囉多藍時縛羅鄰
達磨泥底囉薩鞞慕尼勃囉
婆婆磨呵迦盧拏三磨拔

鄰羅婆跋嚩鄰梅底囉底耶伽
阿底毗囉耶跋嚩鄰阿地瑟麗多
薩婆步都爲波遮耶也薩婆呵
尒時一切諸佛土中所有大衆至此
佛剎普來會者皆共同聲作如是言
南无一切諸佛南無一切諸佛皆共
三反作如是言恠哉希尼衆集甚大
希有大菩薩集甚大希有大聲聞集
甚大希有如是希有寶未曾有我昔
未聞此金剛法等因緣法心建立一
切法摧碎陁羅尼印句差別法門一
切教師正法住持三寶種不斷絶悉
能摧破魔境界力斷魔羂縛降伏魔
怨建立法幢護持法分乃至能滿諸
備境界故令一切諸佛世尊說此陁
羅尼印句差別法門記是一切衆生
心印大希有行調伏六入乃至令一
切衆生得無上涅槃故說此陁羅尼
印記法時三十恒河沙等菩薩摩訶
薩成就此陁羅尼得三昧忍
尒時月光童子即從坐起合掌普觀
佛加護故及自神通力出大法聲悉
皆遍滿此佛剎內說如是偈

佛月難得値
値是衆亦難
聰慧衆難得
及菩薩行者
如是妙法印
第一難得聞
如来大悲者
能護持正法
摧一切魔黨
及退諸怨敵
三寶永不斷
諸佛受持故
一切障壞破
忍厚柔和增
父衆生迴向
護王并國土
遮諸作惡者
及斷諸惡趣
安慰諸菩薩
亦現菩提道
增長波羅蜜
賢善行滿足
樂說方便智
如是等增長
皆受持佛語
攝持諸白法
擁護陁羅尼
明淨菩提道
熾然證實法
汝等一切衆
皆當斷疑網
信於陁羅尼
此是滿足道
所謂得菩提
我等復欲說
擁護陁羅尼
守護說法者
增長聞慧故
誰有與欲者
菩薩大名聞
及得无障故
能令諸衆生
利益增長故
尒時恒河沙等童真菩薩摩訶薩成
共同聲作如是言我等今者與此受
持陁羅尼欲若有善男子善女人比
丘比丘尼優婆塞優婆夷當淨洗浴
著淨衣服用種種華莊嚴爲帳燒種
種香設種種食種種衣服安置敷設
嚴飾綺繡竪立種種微妙幡幢及諸
華蓋莊嚴道場昇軟妙觸師子之座

開示分別此陁羅尼者於彼無有心亂者四大亂身亂意亂無有毒氣蠱觸其身無有能令頭痛者內外身分及以四支悉無病惱無有能令音聲蹇縮若彼法師往昔所有不善之業四大亂聲亂者若彼法師讀此陁羅尼故一切業障盡滅無餘得安隱住有來聽者亦無四大亂及以聲亂若有聞此陁羅尼者彼不善業四大長病及聲亂者一切皆滅是時月光童子瞻仰无量恒河沙等諸佛世尊諸大菩薩之所圍遶月光童子曲躬合掌作如是言諸佛世尊慈悲念我當與我欲令當說此陁羅尼呪即於佛前說大明呪

多地也他羅帝一阿婆摩路卑二弥多離三蘇摩婆坦四縊四娜婆軍闍脾五娜婆軍闍娜婆軍闍脾六茂羅輸陁泥七婆茶呿婆茶呿八婆茶呿摩羅婆九哆他多跛履侈陁十婆婆婆頗頗頗婆婆婆一阿茂羅二阿者離三陁陁波羅者羅四脾地離十縊迦娜耶跛履侈陁十一菊陁那拖履尼十二菩薩離十三菩薩離十四拖履尼十五呿伽數羅拖履尼十六婆娜婆數羅拖履尼十七復哆句胝跛履侈陁十八閻閻來可反閻閻呿呿十九婆移閻閻呿呿二十娜摩佉沙呿二十一迦迦佉二十二呵呵呵呵二十三虎虎虎二十四婆波履奢脾陁娜二十五波履侈陁二十六阿摩摩二十七你也摩摩二十八棄也摩摩二十九婆母陁羅母陁羅婆佉三十僧塞迦羅嬢跛履侈陁三十一菩提婆上音乞史拖脾摩三十二摩訶脾摩三十三部去音哆句胝三十四阿迦捨始婆婆跛履侈陁三十五婆婆呵三十六

尒時一切他方佛土諸佛世尊菩薩摩訶薩及大聲聞釋梵護世天龍夜叉乾闥婆等諸大神王大威德者咸共稱讚善哉善哉白諸佛言世尊此陁羅尼甚大迅疾有大力勢能遮一切怨敵怖畏病患諸難惡夢惡相皆悉解脫乃至無障智无上智大福智聚之所依故說此陁羅尼

尒時世自在主大梵天王以大梵力境界莊嚴變為女人於无量壽佛前坐第一端正色相圓滿勝過於天第一具足衣服莊嚴華鬘塗香持用嚴飾時世自在大梵天王即從坐起合掌恭敬作如是言世尊當擁護我國音演說如是音聲悉能遍滿一切佛刹普得聞知而無障导如我今者如此呪句善能護持說法法師及聽法者若於後時若魔若魔眷屬若天若天男女或龍龍女或龍父母男女眷屬乃至毗舍遮女毗舍遮父母男女大小并其眷屬人非人等於說法師及聽法者伺求其短實作怨家詐為親友於說法師及聽法者乃至惱害損觸一毛或奪精氣或毒氣蠱或惡心視乃至一念頃我於彼等人若非人諸魔鬼輩禁止斷除令彼昏濁與其要誓我當擁護諸佛世尊圓音演說能以法聲滿諸佛刹唯願世尊當念助我時無量壽佛默然受請時大衆中有一釋天名曰持髻以金天冠勝妙光明莊嚴其身在於佛前不遠而坐

尒時持髻釋天告世自在如是言姊妹勿以染汙之心於無量壽如來座前而坐勿惱世尊何以故樂戲論者是凡夫法如來世尊永無戲論有為變

現是起盡相一切名色句差別如如
汝若如是或倒如來姊妹如來平等
無違無諍一味如如等虛空界虛空
亦不妄置三行盡相如虛空不分別
無分別諸行如是如來如是諸欲切
德不為戲論不分別無不分別而無
所住不受不取如是無命无生者無
養育無人無陰界入無取無戲論姊
妹汝今云何於如來前而作戲論
尒時無量壽如來告天主言汝應審
諦然後發言勿作不如法語令汝得
罪受不愛果此是大善丈夫為无量
諸佛之所注意於諸佛所種諸善根
又此善丈夫為欲供養如來事故現
女人相妙飾莊嚴汝勿於此說言是
女時持髻釋天白世自在梵天言善
男子當起慈悲攝受於我施我歡喜
莫令我今以此麁言得惡果報尒時
懷樂菩薩白無量壽佛言世尊若此
釋天不悔此語時得何果報時无量
壽佛告懷樂菩薩言善男子今此釋
天若不悔過於未來世八万四千生
中作草驢身為他輕賤是故善男子

等常須慎意護此口業
尒時佛告世自在梵天言善男子汝樂說我已擁護汝所說也世自在
梵天既蒙護念歡喜合掌遍觀十方
作如是言唯願世尊一心念我若佛
菩薩及聲聞衆天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽欲令
正法久住世者願於此處同與我欲
若法師及聽衆欲得隨順相應無惱
亂者當與我欲若彼惡魔人非人等
未來之世於說法者及衆生類作惱
亂時我當遮障與彼要指斷其惡心
自在梵天作是語時所出音聲遍滿
一切諸佛世界尒時一切諸梵天王
一時同聲作如是言我等亦以此陁
羅尼同共與欲所以者何我等於後
亦當受持此陁羅尼亦當擁護未來
之世善男子等有能開示演說如是
法門及聽法衆我當令彼隨順相應
得如所願我等今於佛世尊菩薩摩
訶薩及大聲聞衆前與此陁羅尼欲
時彼自在梵天作如是言唯願世尊
及菩薩聲聞大弟子衆擁護於我即

說呪曰
多地也他一阿摩離二毗摩離三伽拏山
地四呵離五毗地六摩呵毗地七遮弥八
摩呵遮弥九蘇弥一薩他弥一阿婆呵二
毗婆呵三迦伽闍四泥多羅伽毗五茂羅
波履伊帝六蘖又毗馳七毗金遮毗馳八
阿跋多泥九三跋多泥十僧塞迦羅泥一
闍波泥二摸呵泥三區遮吒泥四呵摩
呵五呵摩呵六呵摩呵七阿軍遮泥八伽
伽舍婆九阿摩羅十阿茂羅十一茂羅波
履跋坦一阿婆羅伽婆二婆婆呵三
世尊若有男子女人違逆不行聖衆
大集所說神呪者眼睛隨落頭頂破
裂支節分散復說呪曰
多地也他阿者者一阿婆呵者者二帝
迦羅又三遮遮吒四伽遮遮五那伽伽遮
遮六遮遮遮遮七那遮呵茂羅遮遮八遮
茂羅九遮遮遮遮十呵牟呵
牟十一婆茶婆呵十二婆婆呵十三
尒時一切梵王乃至毗舍遮王聞是
說已皆唱善哉作如是言假使鬼神
有大威力雄猛迅疾所向摧碎力能
過千我今以此陁羅尼章句悉令

者如是一切諸惡鬼神能與衆生作不利者皆使滅無遺活處自在梵天復作是言若有住惡無慈愍心不知恩德惱衆生者若鬼若魔及其眷屬常來伺求受灌頂職剎利王等或伺求妃后王子王女及綵女等乃至宰相官屬并餘民庶於佛法中得清淨信者若男若女童男童女優婆塞優婆夷樂聽法者比丘比丘尼禪誦精進不放逸者如是鬼魔人非人等求其長短我當擁護乃至能令一剎那頃惡心不起況復於彼一毛惱乱若起惡心惱乱破壞奪其精氣以毒噓身如是伺求覓其過者以此陁羅尼威神力故若魔眷屬人非人等頭破作七分眼精殞墜心水乾枯得白癩病其身臭爛失本神通陷没於地復為惡風所吹擲置四方無人之處塵土全身狂迷心乱周悼馳走所行之地地皆破裂隨墮其中深八万四千由旬於彼命終若是魔等違背此呪水行之類於佛聖教得清淨信者勤營僧事比丘比丘尼等彼諸鬼神

作惱乱者亦得如上所說惡報頭破七分及以命終若是不退魔場陁羅尼隨所在處我等當勤加護所有一切樂法衆生我當勤心晝夜守護及彼一切惡毒夜叉富單那等我當驅逐出其境界若陁羅尼所在之處一切國土鬪諍飢饉他方怨敵非時風雨寒熱疫病我當除斷令無有餘亦令其國一切人民善根成就隨順和合安隱豐饒能令法師及聽法者名聞高遠無有病苦亦為勸勵四輩證越利養供給

寶星陁羅尼經卷第六

寶星陁羅尼經卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八六八頁中三行「之一」，石、磧、普、南、徑、清無。

一　八六八頁中一三行「如是」，石、麗無。

一　八六八頁中一七行末字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六八頁中二〇行及本頁下四行「如來」，石、資、磧、普、南、徑、清作「有佛」。

一　八六八頁中二〇行末字「乃」至末行首字「彼」，石無此十六字。

一　八六八頁中二一行第一二字至末行首字「尒時於彼」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六八頁中末行第一二字「乃」至本頁下一行第一一字「是」，資、磧、普、南、徑、清無此十四字。

一　八六八頁下三行「乃至於彼蓮華

臺上廣說如前」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六八頁下四行第七字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「各與」。

一　八六九頁上六行第三字「披」，資、磧、普、南、徑、清作「被」。

一　八六九頁中末行「即見如是」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一　八六九頁下一行第三字「內」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六九頁下二行第八字「況」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「沉」。

一　八七〇頁上二〇行「於嚴飾」，資作「嚴飾法」；磧、普、南、徑、清作「嚴飾」。

一　八七〇頁中六行第四字「纊」，資、磧、普、南、徑、清作「獷」。

一　八七〇頁中八行第二字「提」，資、磧、普、南、徑、清作「𨄍」。

一　八七〇頁中八行第一三字「雨」，磧、普、南、徑、清作「雨而」。

一　八七〇頁中一一行「我於」，麗作「於我」。

一　八七〇頁中一三行首字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一　八七二頁中一五行第五字「令」，麗作「今」。

一　八七二頁下七行第九字及一二行第五字「提」，石作「薩」。

一　八七二頁下一四行第一〇字「故」，石、資、磧、普、南、徑、清作「礙」。

一　八七三頁下二〇行第八字「世」，麗無。

一　八七四頁上四行首字「亦」，石無。

一　八七四頁中九行第五字「聽」，磧、普、南、徑、清作「聽法」。

一　八七四頁下一三行「晴隨」，石、徑、清、麗作「晴墮」，資、磧、普、南作「精墮」。

一　八七五頁上六行第一〇字「絲」，資、磧、普、南、徑、清作「㚸」。

一　八七五頁上一六行第六字「精」，徑、清作「晴」。

一　八七五頁中五行首字「彼」，資、普、南、徑、清無。

寶星陁羅尼經卷第七

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

陁羅尼品之餘

尒時衆中有一大梵天王名曰妙音位居十住摩訶薩地若於梵中諸梵中尊若於魔中諸魔中尊若於釋中諸釋中尊乃至毗沙門毗樓荼毗樓博叉提頭賴吒大自在鄔羅延阿脩羅等於諸天主天主中尊是時妙音梵王變作第一女人之形色相圓滿威儀具足以勝庄嚴而自庄嚴於釋迦如来前合掌而坐以其兩手捧如意寶珠為供養佛故瞻仰尊顏目不異視諸根寂然不以諸相而觀如来尒時世尊告妙音梵天汝今何故目不瞬瞬乃至無相觀於我耶善男子頗有一法名為佛耶頗有一物可為名耶如貪瞋癡無明煩惱有名物緣相相緣無明無明緣行乃至廣說相滅無明滅行滅亦復如是妙音梵天言誠如聖說何以故無明不可得世尊若無明不可得者彼十二有支從何而起可從虛空生耶虛空復不可得佛言如是如是善男子一切法如虛空所以者何虛空無物無相非闇非明不分別無分別無成無壞不可說無一物無分齊斷一切物如是如是善男子佛法真際斷佛法如如佛法不取此彼岸佛法不減不增佛法非陰界入體無分齊若實若物若相一切皆無佛法無動無住不妄置立佛法一切言語道斷說此法時八万四千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心時有惡魔作如是言若佛法如虛空非物不可說汝以何等智慧精進劬勞方便惱乱於我破我境界乃至奪我境界衆生復教衆生不来不去無物幻術汝若如是教衆生者不復見彼煩惱行起汝以何故為我於此娑婆世界名集如是无量無數諸佛世尊菩薩摩訶薩及大聲聞梵釋護世摩醯首羅有大神通有大加護乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大衆普皆同来滿於一切諸佛剎土今此無慈大梵

說如是呪我等既聞普皆頭痛受大苦惱乃至令身上下爛臭尒時復有六万八千諸魔王等及其魔衆无量無邊極惡夜叉羅剎鳩槃茶毗舍遮等一切同聲唱如是言我等徒黨即聞呪時增益頭痛身皆爛臭受極重苦釋迦如来告彼魔言憶我昔日菩提樹下坐道場時汝魔軍衆遍在八十由旬及以虛空皆悉充滿欲来害我乃至令日復將軍衆無量俱胝共来害我我亦如是召集无量無數諸佛世尊菩薩摩訶薩乃至人非人等普来集會為欲令汝及餘諸魔人非人等悉降伏故滅一切苦得大涅槃寂滅樂故亦為教汝不来不去無所有性如幻法故一切趣一切滅一切起生死愛流悉枯竭故亦令汝等及一切邪見衆生入無餘涅槃境界而般涅槃故魔王汝等今者速發阿耨多羅三藐三菩提心汝此頭痛當得解脫漸漸修習性空佛法當得現前及得諸佛境界勝魔境界獲大利益尒時六万八千諸魔及其徒衆同聲唱言世尊我等今發阿耨多羅三藐三菩提心云何當得自性空等佛法現前乃至得佛勝妙境界希有利益時有惡魔作如是言縱復令我盡後邊身得重頭痛我終不以如是詐幻發菩提心尒時妙音大梵作如是言我今亦於一切佛前以此佛剎微妙教法勇猛受持於此五濁世界流布釋迦如来尊重之教從今已往乃至釋迦滅度之後我當令此法化常得熾然隨有國土正信衆生皆令不退速出魔網若此法門世間不流行者我令流行若已行處令其信心倍復增廣所有城邑聚落善男子善女人等我當擁護慈心將養遮其非義亦誨善義隨處有此不退魔場陁羅尼法門乃至書持亦隨有法師之處昇師子座欲開亦演說此法門時先當於彼至心誦此陁羅尼章句召喚於我并諸眷屬我當自往彼法師所為作擁護令聽法衆得大吉祥即於佛前而說呪曰

多地也他阿婆弥阿婆弥　薩婆離薩

婆離二跋扈軍闍鄰茶鄰茶三補沙迦羅婆呵四闍漏佉五摩佉耶六伊利帝弭梨七拓梨弭梨八吉坻遮羅毋陁離九毋陁羅毋跋十婆婆呵十一

世尊隨有法師說法之處要當先誦此呪章句我以清淨天耳在彼上界聞其音聲而不往彼作守護者我即嫉妒過去未来現在一切諸佛已亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提然我決定往彼法師說法之所接足頂戴亦與法師樂說辯才又令法師及聽法衆一切病苦惡見惡作邪疑之心悉令斷滅世尊隨所方面說此法門有能受持溫誦之者我及眷屬當往彼所若有一切闘諍飢饉病患憂惱內外怨敵亢旱水澇寒熱失序風雨不時惡見惡作者當令消滅人及非人畜生等畏及彼一切不吉祥夢惡想惡人無有潤澤苦澁惡味辛臭惡觸如是諸患悉當斷除乃至師子惡獸毒龍野牛狂狼盜賊姦詐人非人等無量諸畏悉皆斷滅為使衆生得樂具故而令種種穀藥華果上味

飲食衣服舍宅氈褥卧具果報成就
悉皆充滿隨有流通此法門處不利
益事我當遮之利益之事當令成就
若彼衆生信樂正法行善行者我當
護亦令福增長我令於此一切佛前
立大誓願唯願諸佛同憐愍我令我
所作佛事大願成就願成就故意所
依處皆令滿足願滿足故即我丈夫
所作成就
尒時釋迦如来為首與一切諸佛同
共憐愍攝受妙音大梵故作如是言
善男子我等當以陁羅尼呪與汝受
持所以者何若一切釋梵護世四天
王及諸餘天龍夜叉阿修羅等於佛
聖教起不淨心者以呪力故皆當攝
伏妙音大梵作如是建立大丈夫所
作事時十方諸佛同唱是言當願妙
音大梵願力成就即說呪曰
多地他者問池一問荼跋履侈提二呵茂
摩三呵茂摩四娑囉叉五婆羅九婆頞佉
跋履婆呵七遮囉麼八也他者鍵比佉阿
茂羅跋履侈提九薩婆部馱地史耻坛十
婆婆呵十一

尒時釋迦牟尼世尊說是呪已作如
是言善男子此陁羅尼能令一切魔
及釋梵護世諸餘天龍夜叉阿修羅
有大光澤攝受一切人非人等皆令
迴向諸佛功德汝今若能受持如是
陁羅尼者即是能作大丈夫所作事
也妙音大梵言婆伽婆我今以是女
人形相當善護持一切女人當善成
熟一切女人婆伽婆若有女人厭惡
女身求丈夫相應當受持讀誦書寫
供養此經我當往彼女人之所滿其
所願若有女人厭患男女亦當受持
讀誦書寫供養此呪如是女人持呪
力故雖未離欲更不受胎復有女人
為他輕賤被人欺凌失諸樂受亦應
讀誦此陁羅尼以陁羅尼威神力故
一切願滿諸樂成就尒時大梵為供
養故為護持此陁羅尼神力法門故
為滿一切衆生願故以此聖捧摩尼
寶珠奉施十方一切諸佛尒時諸佛
同發聲言如是如是善男子願汝常
能護持佛教滿衆生願
寶星陁羅尼經攝受妙法品第七

尒時會中有菩薩摩訶薩名妙慧通
達在勝珠炎如来前坐去釋迦如来
不遠於手忽多頂現作梵形於刹那
頂現作魔形乃至現釋天形他化自
在天形又復現作諸天主形化樂塊
率夜摩天形四天王天大自在形或
現夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽羅刹餓鬼毗舍遮鳩槃荼刹利
婆羅門毗舍首陁等形或現師子為
馬水牛等形乃至亦現種種畜生之
形於刹那頂或現鳥樹山果衣服卧
具種種醫藥寶庄嚴器手忽多頂亦
現比丘比丘尼像一刹那頂亦現佛
像或現八万四千種種色相乃至方
圓處色淨妙形貌尒時長老富樓那
弥多羅尼子即起合掌問釋迦牟尼
如来言世尊何因何緣而此菩薩有
如是八万四千淨妙之相方圓處色
種種類身佛告富樓那此菩薩有大
功德攝受力境界一切聲聞辟支佛
所不能及妙慧通達菩薩摩訶薩隨
彼住受力境界成熟衆生一切聲聞
辟支佛非其地隨是衆生適滿十方

無量無數若淨不淨諸佛刹土常以
无障导慧眼如所願如所意如是裹
惱所經如所歸依此菩薩入如是三
昧以是色類威儀隨處方圓種種色
相具足乃至佛形如所化度衆生皆
安置三乘住不退地若衆生為貪不
自在種種愛求為斷彼貪故與其所
須然後置於不退之地若癡頑醫藥
者即與其藥然後立於不退地也富
樓那此妙慧通達菩薩於一日中能
度如恒河沙數衆生解脫諸苦置於
三乘不退之地富樓那白佛言世尊
此善男子成就衆生故為丈夫事其
來久如佛言阿僧祇佛刹微塵數劫
此善男子發阿耨多羅三藐三菩提
心更今所時得三昧力加護建丈夫
事已來復更經六十四阿僧祇劫富
樓那言妙慧菩薩從此久如於何佛
刹當得阿耨多羅三藐三菩提佛言
更經二十六百千大劫過彼已後有
大劫名能度世界名摩尼華驚其國
衆生皆壽四十千歲妙慧菩薩於五
逆不善法惡衆生中當成阿耨多羅

三藐三菩提其佛号曰開敷无邊光
如来阿羅呵三藐三佛陀佛於四十
千年中恒作佛事以三乘法成熟衆
生乃至令其得般涅槃於是已後无
邊光佛以無餘涅槃而般涅槃富樓
那言世尊此菩薩先所成熟彼諸衆
生當生何處佛言此菩薩先作如是
不自攝受願十方世界於一一方微
塵數等無間佛刹彼刹土中所有諸
佛令我得見我若不見彼等諸佛不
取阿耨多羅三藐三菩提我先所行
菩薩道時勸發衆生令初發阿耨多
羅三藐三菩提心亦教建立於六波
羅蜜已成熟者遍於十方諸佛刹土
已得阿耨多羅三藐三菩提者亦令
我見以如是三摩提莊嚴力加護故
於十方無間一一佛刹微塵等諸刹
土中能為如是大丈夫事及彼諸佛
刹中作五逆罪不可治衆生乃至具
足不善法衆生於彼命終乘我願力
皆生我國我為菩薩令是衆生種諸
善根置不退地然後我身當取正覺
妙慧菩薩有是大願今時十方諸佛

刹土俱来菩薩同作是言我等今者
普来雲集至此佛刹今得見於大師
所得有如是相饒益見如是大集會
大悲具足諸菩薩等及以昔所未聞
過去未来現在諸佛金剛法等因緣
法心能建立摧碎陀羅尼印句差別
門記法式擁護令我得聞
寶星陀羅尼經授記品第八
今時阿閦如来普告一切大衆作如
是言我等勸汝諸善男子梵釋四王
天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等諸有於佛教得清
淨信来此集會者得見一切諸佛世
尊及諸菩薩摩訶薩釋梵天王人非
人等普来雲集如是大相甚為難得
汝等今見此處集會皆應於如来前
各各自願汝今於此佛刹若現在世
及未来世必能護持如是妙法令三
寶種常得熾然今時有魔名曰息華
以七寶器成種種華果及諸瓔珞自
變其形為女人像具足微妙第一端
正色相圓滿無與等者第一衣服嚴
飾其身持寶器華以供養佛作如是

言一切諸佛世尊一心念我若此世界及餘世界所有諸佛已集會者如是一切諸佛世尊我今以一切華果諸穀萌芽滿於寶器奉獻諸佛唯願慈悲普皆攝受與我成就滿菩提願若我盡此賢劫於一切佛剎以女人形惠施衆生飲食華果乃至成熟衆生以是福報令我六波羅蜜具足圓滿得成阿耨多羅三藐三菩提及我所化衆生皆悉供給無所乏少是時一切諸佛同作是言善哉善哉善男子汝能以清淨心建立大施及供養一切諸佛世尊我已受汝所施令汝如所求如所為求乃至余所時求滿汝意願功德成就神通成就時息華魔復作是言所有城邑村落有能受持開示此經典者書寫經卷及供養者我當於彼國邑聚落乃至邊堆有人住處叢林華果五穀秀實皆令成就彼一切處所有衆生乃至禽獸食華果者皆令充足世尊若有一人於其方所應食果實竟不得食而命終者我令即為欺誑一切三世諸佛及此大會諸聖衆等亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提唯除葉盡及命盡者所有花果美味之屬皆令衆生普得受用以此因故令我具足檀波羅蜜若諸衆生食果實者是等衆生當起悲心乎相利益以此因故令我具足尸波羅蜜若諸衆生受用華果是等衆生起柔軟心以此因故令我具足羼提波羅蜜若諸衆生受用華果當令堅固精進之心以此因故令我具足毗梨耶波羅蜜若諸衆生受我華果心心數法起無常想以此因故令我具足禪波羅蜜若諸衆生乃至禽獸食華果者皆令樂法得住性空以此因故令我具足般若波羅蜜復次隨所有處行此法門彼諸衆生所有種種稻禾麦豆雜類果實我以是故心甚勤勞為彼衆生多獲種子亦令一切倉窖盈滿若彼衆生乃至禽獸食華果者以此因故令我具足般若波羅蜜若一一方流通開示此法門處隨彼所有甘蔗葡桃石榴等果一切汁味無不奢美倍勝於常衆生所有瓶罌器皆令盈滿若諸衆生受用食時悉得增長智慧色力以此因故令我具足般若波羅蜜世尊我得如是六波羅蜜淨回滿足令我得阿耨多羅三藐三菩提一切諸佛及一切菩薩摩訶薩衆當隨喜我能作如是菩薩行相時大衆中一切諸佛默然許可尒時有佛名曰智星作如是言善男子汝當普請一切衆生為大施主以如是相如是力如是精進勇猛如是勤勞不息汝善男子能作如是相力精進者即是菩薩大夫所作時息華魔於智星佛前聞如是妻慰已即白佛言唯願世尊一心護念與我善葉成就滿足在在處處若此法門不流行處我與眷屬不入其境若是法門流行之處我與眷屬恒住於彼令其土地穀藥華果倍復滋茂色香美味悉皆具足衆生受用隨時飽滿倉廩地窖悉皆盈積乃至畜生所食之物亦令豐壤以此善根令我具足般若波羅蜜世尊我盡千劫於此佛剎令諸衆生如是相如是力如

是受用飲食當令充足世尊如是無量無數恒河沙等五濁世界一一刹土擔於千劫大作佛事然後我身當得阿耨多羅三藐三菩提世尊我今以此神呪章句願自呼攝即說呪曰

多地也他遮弥佉一遮弥佉遮弥佉二毗毗履多呵沙帝三婆呵婆呵婆呵四婆摩羅阿婆磨劫五婆羅知六毗毗婆婆婆婆七婆羅婆練陁離八婆羅摩顯陁離九婆羅婆闍練陁離十珊怛跋夜婆摩劫十一杼杼杼杼杼杼十二阿僧伽杜膀十三哆佉哆佉哆佉十四婆由婆義十五優波娜也十六珊怛跋夜十七鼻闍頗羅補所報所提十八陁鄰馱泥移娜十九毘陁羅羌移十二十杜聞婆呵泥二十一婆摩羅引婆磨劫二十二三藐波羅底鉢鄰婆炎二十三婆哆迦里野摩弥二十四摩弭摩弭摩泥闍婆羅二十五婆婆呵二十六

時息華魔說是呪已白佛言世尊所在之處有能開示此經法門及陁羅尼章句我往彼處為欲自成熟故為菩提行滿足故尒時一切諸佛同共讚言善哉善哉在會大衆菩薩摩訶薩及一切梵釋天王護世四王天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊鄰羅摩睺羅伽鳩槃茶毗舍遮人非人等從一切佛刹中来者皆共同聲唱如是言善哉善哉善男子汝能以此女形修行六波羅蜜成熟衆生以我等福德精進劬勞力故唯願令汝所作佛事當得成就釋迦如来作如是言善有憐愍此善男子能佐助者

寶星陁羅尼經卷第七

寶星陁羅尼經卷第七

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 八七七頁中三行「陁羅尼品之餘」，石、磧、普、南、徑、清無此六字。

一 八七七頁中四行第四字「中」，徑作「生」。

一 八七七頁下七行第一〇字「滅」，徑作「滅」。

一 八七八頁上一行第九字「普」，石、資、磧、普、南、徑、清作「並」。

一 八七八頁下一九行「苦澀惡味」，石作「若惡味」。

一 八七九頁中一九行「以此」，諸本作「即以」。

一 八七九頁中末行「寶星陁羅尼經」，磧、普、南、徑、清無此六字。

一 八七九頁下二二行第八字「熟」，資、磧、普、南、徑、清作「就」。

一 八八〇頁上一六行第二字「更」，麗作「經」。

一　八八〇頁上二〇行第二字「經」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八〇頁上二一行第一二字「鬚」，資、磧、普、南、徑、清作「髮」。

一　八八〇頁下二行「今得見於」，石、資、磧、普、南、徑、清作「得見」。

一　八八〇頁下三行「所得」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八〇頁下三行「饒益見如是大集會」，石、資、磧、普、南、徑、清作「及見」；麗作「及見如是大集會」。

一　八八〇頁下四行第一〇字「以」，石、資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一　八八〇頁下八行「寶星陁羅尼經」，磧、南、徑、清無此六字。

一　八八〇頁下二〇行第五字「成」，諸本作「盛」。

一　八八一頁下一行第四字「𦉜」，石、資作「盆」；磧、普、南、徑、清作「盆」。

寶星陀羅尼經卷第八　　殷

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

授記品之餘

尒時息華魔眷屬同聲唱言世尊我等眷屬隨順佐助若汝善男子得阿耨多羅三藐三菩提時當與我等授菩提記息華魔言如是善男子魔眷屬言所有衆生下種於地收諸果實而受食者以此善根當令我等得大安樂得大利益息華魔復白釋迦如來言我是護持世尊教法者我是熾然世尊正法者我於此中初作滅飢饉者唯願世尊與我受阿耨多羅三藐三菩提記時息華魔五輪著地頭面礼拜釋迦如來足已却坐一面尒時世尊即為息華而說偈言

汝起勇猛善逝子　無垢清淨蓮華面
今日能發堅牢願　當得第一大菩提
此諸衆生飢火逼　我為至親能救護
解脫一切衆生者　起大悲心當作佛
以空無相無願力　解脫六趣苦衆生
恒以寂空清淨法　令諸衆生得無垢

不久於此佛剎土　當轉法名勝慧
於未來世得作佛　勇猛善智降勝怨
時息華魔聞是偈已便生清淨第一歡喜即以天華散於佛上尒時復有菩薩摩訶薩名成熟智即起于坐向彼十方諸來世尊先以聲聲作如是言唯願世尊一心念我所以者何憶我往昔初入賢劫當於拘留孫佛所發大誓願普欲成就一切衆生亦受女形為令衆生四百四病得消滅故復取大地精味散布種種諸草木根和合四百四味隨藥功能衆生受用病皆消滅亦以根藥四百四種亦以果藥四百四種亦蘇煎藥四百四種亦油煎藥四百四種亦以為藥四百四種亦以諸治阿伽陀藥乃至湯散丸等悉治身分內外衆藥凡有一千四百種類我為成熟諸衆生故為欲消滅諸病苦故亦為利益諸衆生故如是衆藥並皆亦之世尊我為拘留孫佛及彼衆會常作種種驅使給侍本心布施得授記莂是時拘留孫佛便告我言善男子未來之世人壽百歲尒時有佛出現於世名釋迦牟尼如來阿羅訶三藐三佛陀釋迦如來以大願故大集諸佛及菩薩衆汝當於彼得授阿耨多羅三藐三菩提記從是已來拘鄰舍如來亦如是說迦葉如來亦如是說我自昔來久發此願乃至恒河沙等大劫於此佛剎作大藥天為除衆生一切病故我於彼時久以大地淳濃精味布散種種諸藥根枝華葉果實令諸衆生普得受用及滅內外諸病苦故所有衆生若正和合受用之時令起無常苦空無我分別心及心數法轉以此善根令我具足般若波羅蜜如是我於此佛剎作大丈夫事如是如是十方恒河沙等諸世界中以女人形於一一世界如恒河沙劫以如是相如是力如是勇猛精進如是勤勞乃至給侍如是如是病苦衆生令成熟故然後我身當得阿耨多羅三藐三菩提及我今日復於佛前增進本願與此息華作大功德其心堅固常為佐助無有倦勞我等二人共為女形同一色貌為

欲成熟諸衆生故乃至倍加成熟諸
女人故令我二人取地精氣和合飲
食令諸香味悉皆具足老病衆生食
此味者一切病患皆得消滅以此勝
目令我具足般若波羅蜜若我得阿
耨多羅三藐三菩提者願佛世尊攝
受我等為樹善哉若佛世尊同與我
等菩提記者願為我等稱讚善哉尒
時世尊稱讚成就智菩薩言善哉善
哉善男子汝能如是作大利益丈夫
即為成就智菩薩而說偈言
汝為世間病者醫　能持諸根得安樂
蓮華清淨取上剎　得佛号毗盧遮那
持地菩薩摩訶薩亦作是願以女人
形化度衆生如地持物悕念授記釋
迦如来為說偈言
汝如大地持一切　令當速得所希念
剎名勝撕功德滿　作佛名曰智自在
智上菩薩願受女形化度一切作如
是念悕得授記釋迦如来為說偈言
汝智充足諸衆生　及以華果方便攝
未曾聞剎上清淨　得佛名為上勝因
亦現灰菩薩作女人形受用火事成
熟衆生願得授記釋迦如来為說
偈言
亦諸世間無常想　成熟衆生於菩提
剎名生塵寂吉祥　於彼作佛名燈火
動衆生離塵菩薩願作女形為成熟
衆生故受用風事悕念授記釋迦如
来為說偈言
揺動衆生令歡喜　能令煩惱究竟滅
剎名清淨現平等　當得作佛号月光
無障导燈菩薩願作女形為成熟衆
生故受用虛空事亦悕授記釋迦如
来為說偈言
得無依智清淨者　能說無上正覺道
剎名調障無染者　當得作佛号智上
妙香說菩薩願作女形為成熟故受
用華事為菩提故悕望授記釋迦如
来為說偈言
現作香華普供養　開示諸佛無上道
蓮華藏剎清淨土　得佛号普香如来
袈裟色菩薩願作女形為成熟衆生
故受用種種染色願得授記釋迦如
来為說偈言
以袈裟衣利衆生　相應供養三寶種
青光剎中最無上　當得作佛号寶光
尒時無量諸種子天林天果天乃至
六十七俱胝那由他百千菩薩摩訶
薩為欲成熟諸衆生故倍為度脫諸
女人故作女人形發願同得阿耨多
羅三藐三菩提記釋迦如来各說一
偈各得記莂何以故轉男為女其事
則易轉女作男其事則難是時百俱
胝諸大龍王及諸小龍同作是願悕
望授記釋迦如来各說一偈授菩提
記復有六万四千頻婆及八十俱胝
阿修羅七十可闍毗俱胝那由他百
千諸天及諸天女九十九頻婆俱胝
百千諸魔及其眷屬乃至恒河沙等
人非人衆及剎利婆羅門毗舍首陁
男子女人童男童女亦皆同心悕望
阿耨多羅三藐三菩提記如是等類
一一各得一偈授記過於數量天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽薜荔多毗舍遮人非人等
未發心者今於佛前同發阿耨多羅
三藐三菩提心過於數量衆生住阿
毗跋致地過於數量衆生得菩薩種

種三昧忍陀羅尼過於數量衆生漏盡離欲得阿羅漢果亦過數量衆生迴聲聞辟支佛心住佛阿毗跋致地如是等一切同聲而作是言我等依一切諸佛教故受此法門若有受持讀誦書寫此法門者我及眷屬當共如法供給供養

寶星陀羅尼經慈愍品第九

尒時釋迦牟尼如来復作是言一切諸佛若憐愍此佛刹衆生來相問訊者當一心念此息華善男子等欲令衆生得衣服飲食及諸藥物隨心受用令充足者又以女人形相於阿耨多羅三藐三菩提成熟衆生者一切諸佛應當加護是息華等令願滿足如彼善男子所願如其所欲如其所為隨彼種種所須衣服飲食并諸藥物若化施設皆令滿足使諸衆生所須供侍隨意受用即發心時如是等事悉得成就彼善男子能作如是建立丈夫所作之事諸佛世尊依大悲功德定慧莊嚴憶念衆生作如是言以此神呪章句施與汝等隨意所願

皆令具足一切善根所依一切三世諸佛世尊所共受持即說呪曰

哆地也他樹桠婆婆一地履底婆婆二牟尼婆婆三婆底也婆婆四否若楞迦羅婆婆地也娜五羅婆摩呵迦囊拏婆婆六摩呵婆囉哆婆婆七阿慕呵婆婆八樓底婆婆九老底婆婆十婆履閻婆婆十一佉伽婆婆十二婆誘婆婆十三伐哆婆婆十四阿地所吒娜婆婆十五阿摩婆婆十六阿呵娜婆婆十七哆他多婆婆十八部哆句致婆婆十九涅鼻履底婆婆二十底履鳩捨闍婆婆二十一底履夜娜婆婆二十二哆疑默計迦婆婆婆二十三底履毗慕去所婆婆二十四底履首迦羅婆婆二十五囉所吒羅地所吒娜婆婆二十六婆婆婆婆婆婆二十七婆摩多二十八阿娜若婆摩多二十九吒吒吒吒吒吒吒吒所咤死地三十薩婆鳩捨邏地三十一所咤娜也三十二婆婆呵三十三

善男子此一切法平等神呪能令一切怖畏者悉皆滿足汝等眷屬應當受持令一切衆生隨所受用皆得成熟能令汝等菩提行滿足故

尒時息華勝天成智天地持天等而

為上首與十千菩薩俱為令衆生疏所受用得成熟故以女人形勤勞化度一時同聲作如是言由此呪力諸佛世尊令我所願皆得滿足如是神呪能與我等作大加護能令我等得無上智是故我等當共受持此陀羅尼欲令一切衆生悉成熟故以大勤勞供給所須令於一切如来前願一切衆生普得成熟住於自解若有天乃至人於如来所說妙法欲破壞散滅者我若不勤方便遮障令妙法久住者我等則為欺誑一切三世諸佛世尊亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提若有善男子若天乃至若人欲惱乱比丘比丘尼優婆塞優婆夷我等若不勤作方便遮障令彼憂惱不消滅者我等則為欺誑一切三世諸佛世尊亦令我等莫得菩提若有求無上菩提善男子善女人有遭水火毒害厭魅熱病温瘧等病或一日二日三日四日數發動者如是等畏乃至天龍夜叉迦吒富單那刹利婆羅門毗舍首陀師子犬等疾疫飢渴雖

種尼難諸餘災惱有是等畏者以此
一切諸佛所持一切怖求滿足陁羅
尼神呪章句令誦念者悉得解脫怪
除先世決定業障若我等不除彼障
則為欺誑一切三世諸佛世尊亦莫
令我得阿耨多羅三藐三菩提時彼
一切諸佛世尊同來此佛剎集會者
皆稱是言善哉善哉善男子汝等所
願甚為勝妙能作如是大丈夫所作
事尒時釋迦如來即為魔王而說
偈言
於諸來佛當起信　應生最上歡喜心
為菩提故生慶幸　應當速發利他意
汝魔境界無親友　亦無所欲如意者
汝以無力失魔業　何能等類我今尼
於是惡魔復說偈言
我無一念信菩提　心亦不作歡喜想
語汝今尼且默然　我亦自有親友者
由彼親友我有力　我今住於自境界
我有最上威德力　盡汝壽命我不捷
寶星陁羅尼經擁護品第十之一
尒時會中有佛世尊名曼陁羅香白
釋迦如來言彼過去諸佛從種種剎
土中來於五濁佛剎大集時並共擁
護此法門也亦令無量俱胝魔衆自
然退散以慈悲眼視諸衆生有惡見
者皆令解脫熾然智炬安置衆生於
吉祥道說此金剛法等緣法心建立
摧碎陁羅尼印章句老別門記法門
之時為令惡黨悉皆退散建立法幢
如是如是我等十方諸佛今日住世
亦為將養憐愍諸衆生故亦於穢惡
五濁佛剎同作大集擁護如此微妙
法門乃至建立無上法幢釋迦佛日
滅度之後誰能於此剎土當作第一
護持妙法當令正法熾然流布當使
衆生普皆成熟入此大集數者我等
以此法門付囑誰手釋迦如來白曼
陁羅香如來言所有舊住此佛剎者
得忍菩薩及釋梵護世天龍夜叉乾
闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽等王
勤加擁護此妙法門及此世界四天
下中舊住衆生於此法門生淨信者
釋梵護世乃至摩睺羅伽王等以此
陁羅尼印清淨法門付其手中是時
曼陁羅香如來以無障礙圓滿之聲
遍此佛剎作如是言諸善男子諦聽
諦聽所有來此佛剎者諸如來阿羅
訶三藐三佛陁難得興世及一切諸
佛世尊於一剎那頃集一佛剎亦甚
為難如此一切諸佛世尊憐愍汝等
故來此集攝受一切諸衆生故護持
諸佛大法門故置立無上道故一切
諸佛入三世數者今日護持一切地
界一切水界一切火界一切風界一
切空界令此妙法久住世故令三寶
種不斷絕故成熟一切諸衆生故乃
至度彼生死岸故
尒時一切諸佛世尊及諸佛剎舊住
菩薩摩訶薩釋梵護世天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽等王及諸餘精氣中有大精氣衆
生乃至所有四天下世界居住者彼
一切衆作如是言善男子我等以此
諸佛所護正法重付囑汝為令衆生
普成熟故汝等常應熾然如是不滅
壞法不墜沒法若有信心善男子善
女人當共受持書寫大集法門乃至
比丘比丘尼優婆塞優婆夷彼等一

切諸善男子受持誦念此法門者汝等常當擁護供給以此法門如法付囑若法師衆求法樂禪定樂聽法樂持法者汝等宜應擁護乃至供給何以故所有過去如來阿羅呵三藐三佛陀彼一切如來亦於穢惡五濁佛剎集者共以妙法付囑釋梵護世故令此妙法不隱沒故護持未來傳法人故乃至成熟一切衆生故如是如是所有當來十方諸佛於五濁世一剎那須普皆雲集利益衆生故當說陀羅尼當擁護妙法當付囑釋梵護世等當供給所須我等今者亦復如是

汝此佛剎諸舊住者及四天下釋梵護世天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等王倍如付囑未來之世倍加擁護倍加供給故汝亦如是應當憶念如金剛不可壞法廣令熾然若有信心護持此法善男子善女人及受持此法比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至但書持經卷安置家中者有能說法及樂聽者有斷

修禪定受持法者汝等皆當護彼善心供養供給何以故一切諸佛普皆受持此法門故隨所有處若村若城若國中若邊地若王宮內若阿練若處若流通此法門若開示宣說若授與人若能溫誦乃至但書寫經卷安置家中者是等衆生以此法力故能令地味及衆生精氣悉皆增長汝等以彼精氣光澤精進勇健皆得增長亦令眷屬及其田宅增長豐饒當令人王常得擁護勢力自在亦當擁護王之化內以彼法味常令充足閻浮提內諸人王等當生和合相利益心恒信業報種善根心無慳悋心常於一切衆生作利益心常於一切衆生起慈愍心乃至令王能生正見各各於已國土自生喜樂能令具足行善之人充滿其國豐樂倍常地土精味自然倍勝花果藥物無不甘美穀米財寶亦倍增多饒處可樂一切人民無病苦者一切鬪諍他方怨敵致童毒蚊惡鬼羅剎惡禽惡獸狂狼師子非時風雨如是惡事悉當消滅晝夜

常宿一月半月時節年歲悉皆正行是諸衆生多行十善於彼命終皆生天上還與汝等而作眷屬如是無量功德甚多皆由稱揚一切諸佛大法陀羅尼法門故是諸衆生皆度生死此岸得入無餘名聞增長果報滿足所種女身現生後受以法力故如是等身一切皆盡

寶星陀羅尼經卷第八

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

寶星陁羅尼經卷第八

校勘記

一　底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘不可用。

一　八八四頁上三行「授記品之餘」，諸本無。

一　八八四頁上一三行第九字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「授」。

一　八八四頁上一五行第一一字「坐」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一　八八四頁中八行第八字「當」，諸本作「曾」。

一　八八四頁中二一行第一一字「駈」，石作「彼」。

一　八八四頁下三行第二字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「本」。

一　八八四頁下一五行首字「剎」，諸本作「剎土」。

一　八八四頁下一五行第六字「事」，資、磧、普、南、徑、清作「所作之事」。

一　八八五頁上二行第四字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　八八五頁中二〇行第一二字「熟」，諸本作「就」。

一　八八五頁下二行第九字「林」，磧、普、南、徑、清作「麻」。

一　八八六頁上五行第七字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「授」。

一　八八六頁上八行「寶星陁羅尼經」，資、徑、清無。

一　八八六頁上一九行第三字「侍」，資、磧、普、南、徑、清作「待」。

一　八八六頁下二行第四字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一　八八六頁下八行第六字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　八八六頁下末行第一〇字「疾」，諸本作「病」。

一　八八七頁上二一行「寶星陁羅尼經」，徑、清無。

一　八八七頁上二一行「之一」，石、磧、南、徑、清無。

一　八八七頁中五行第一〇字「緣」，石作「因緣」。

一　八八八頁上二行第二字「常」，資無。

一　八八八頁上一七行第一〇字「王」，資作「主」。

一　八八八頁上末行「樂聽」，石作「愛樂」。

寶星陀羅尼經卷第九

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

擁護品之餘

唯置作五逆者誹謗正法者謗無賢聖者身口意業所作之惡業及果報一切皆滅若此法門乃至經卷若但書持置於宅中彼等所有諸業煩惱能為障导量等須彌皆悉消滅一切善根悉得增長一切善分皆悉滿足意所悕望皆悉成就身口意善悉當增長一切惡見斷滅無餘一切怨敵以法調伏一切微細寂滅之道悉當得入以此一切諸佛世尊所共護持大集陀羅尼法門加護力故

隨所有國此陀羅尼法門當流行地能令彼地肥膩精味倍上成就美果妙味當得增長苦辛惡味當得遠離華果財穀色類成就倉庫貯器悉皆增滿衣服飲食湯藥所用倍勝增多由法力故

若有衆生受彼飲食者當得無病顏色滋就氣力強健億念堅固樂求善法遠離諸惡彼諸衆生若命終已當生彼等種類之中眷屬增長勢力具足怨不能壞以法力故當得四姓之所擁護當以法義共相示誨彼等若能如是作者即為供養一切三世諸佛世尊已

尒時勢陀香如來即依諸佛清淨境界智慧音聲隨類句義以一切諸佛世尊語告滿此剎邊告此佛剎中一切諸菩薩摩訶薩及釋主梵主摩呼羅伽主所有居此佛剎者倍復加勤此四天下中所居住者汝等應當住持開示此諸佛語大集法門擁護此經微妙正法

尒時衆中九萬七千俱胝得忍諸菩薩摩訶薩弥勒為首居此佛剎者一切同聲作如是言我等今者奉諸佛教為欲供養一切三世諸如來故於此一切諸佛世尊微妙法門恭敬頂戴尊重如佛悲愍成熟諸衆生故乃至安置無上道故

我等於諸聚落城邑州縣國土王宮諸寂靜處以此法門廣布顯示為欲

成熟諸衆生故令此妙法得久住故
尒時一切諸佛世尊来此剎者咸作
是言善哉善哉汝等如是作所應作
是時一切釋梵摩呼羅伽主等居此
土者并餘来衆六十四俱胝那由他
等大精味中有大威德衆生一切同
聲作如是言我等於此微妙大集法
門悉當受持乃至廣為開示顯說成
熟衆生故妙法久住故樂法聽法者
悉當擁護
我等今者奉諸佛教隨此法門流行
之處令使一切鬪諍違背謀計諍論
飢儉荒乱他方怨敵非時風雨非時
寒熱苦辛澁味悪人悪物悉當消滅
安隱快樂豊饒和合悉當成就此妙
正法當令久住倍加勤勇擁護供給
正法國王及以勤修禪定衆生悉當
擁護
時彼一切諸佛世尊同聲讚言善哉
善哉善男子汝等今者應如是作勤
作自他利益之事即於一切三世諸
佛為供養已如汝等勤勞成熟諸衆
生故令此沙法得久住故汝等皆當

速得阿耨多羅三藐三菩提
尒時中四天下釋梵天主乃至摩呼
羅伽主及大威德中最上首者一切
悉皆從坐而起恭敬合掌作如是言
我等亦奉一切諸佛世尊教故悉共
光顯此妙正法擁護住持及此大集
一切諸佛所護陁羅尼印法門當如
法受
乃至於諸聚落城邑州縣國土王宮
諸寂靜處當廣開示持妙法人擁護
供給所有住信正法法師及聽法者
比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子
善女人信受此法乃至若但書寫經
卷置之家中勤修禪定我等於彼擁
護供給種種供養衣服飲食華蓋幢
幡塗香末香乃至一切醫藥資具諸
有所須善作供給若人能於此妙法
門誦時讀時開示說時我等自往彼
法座所為聽法故如大師想於此法
門恭敬尊重一心讚歎諸蓋幢幡持
以供養何以故我等於此一切諸佛
之所擁護陁羅尼法門廣開示時以
法味故當得精氣具足力具足精進

具足志具足念具足智具足善友具
足眷屬具足所有軍衆悉不能壞是
故我等令一切國界所有鬪諍謀計
言訟飢饉疾病他方怨賊非時風雨
極寒極熱災旱僭時悪夢悪想魔鬼
無厭苦辛忍味悪人悪物諸不善分
悉當消滅倍復安隱豊熟喜樂無病
和合悉當成就時風時雨寒熱以時
晝夜位分半月一月時節年歲悉令
正行諸宿星曜日月之次不令失度
泉池陂河皆令滿足隨有衆生所依
住處瀑水漂溺我皆遮斷不令覆没
我等於彼國邑聚落利衆生故所有
枝葉華果根莖諸穀藥味悉當肥膩
色相鮮潔美味滋多財穀藥味衣服
莊嚴諸資具等令諸衆生悉當具足
無所減少
彼諸衆生求善根心離諸悪業勝福
德聚及彼壽命悉令成就所有聚落
國土以此一切諸佛之所擁護陁羅
尼法門開示乃至書寫經卷安置家
中若讀若誦恭敬供養於置經處若
有利利灌頂之王我當擁護供給所

須令無所乏所無利益當為彼等而除斷之所有利益當為彼等隨而與之一切災怪驚動不吉惡見惡作為惡所持惡願惡歸姦詐讒撥幻諂妄語嫉妒瞋忿諸慳悋等悉當消滅正見正道直信調伏一心慚愧如是等法悉當示誨

妃后內宮宰相輔臣主藏親族刑罰官將一切人民四姓男女童男童女等亦當擁護供給乃至慙愧亦誨所在諸方乃至四足亦當擁護隨有國土以此法門宣布開示乃至書寫經卷及經卷住處以大勤勇彼諸衆生悉當擁護此妙正法隨處光顯不令隱沒我等當起精進力故作如是事是時一切諸佛世尊悉共稱讚諸善丈夫善哉善哉諸善男子汝等如是作所應作以此正法及三寶種不令隱沒故作勤勞汝等如是如汝所作即於一切三世諸佛為供養已

寶星陀羅尼經護正法品第十一

尒時世尊釋迦如來告諸大衆釋梵天王毗樓勒叉毗樓博叉提頭賴吒

毗沙門等諸善男子我以大悲愍衆生故於此五濁穢惡佛剎難得法時願得阿耨多羅三藐三菩提是中衆生墮無明闇煩惱怨賊姦狡惱害我為衆生滅煩惱故退諸魔黨建立法幢無量衆生諸苦解脫雨大法雨退俱胝魔諸善男子是故我今以此妙法慇懃付囑汝等手中如此十方無量世界過數過量諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩等普來集者以此金剛法目緣法心建立一切法摧碎陀羅尼印句門記法門擁護佛土并諸地味衆在所居者諸過惡消滅故成熟衆生故一切不善業盡無餘故三寶種久住故乃至一切佛事成就故是故汝等受持擁護我妙正法能令善根福行增長若溫誦教亦為他說授趣三歸依優婆塞護住淨梵行諸善根等福行增長若修初禪福行增長乃至修滅受想定若須陀洹果乃至佛菩提果福行善根如是等相皆得增長現在所作乃至未來當作然妙法益能令一切福行曾長是故付囑汝

等手中如來所覺妙法令熾然故勸發汝等福德增長是故付囑汝等手中若未來世於此法門乃至書寫經卷安置家中以法力故一切惡業悉當滅盡若善男子隨所有處若在村城乃至庶民若欲受持當淨洗身著新淨衣以華香散燒種種香敷種種氈褥嚴師子座開亦此法說此法門乃至書寫經卷受持讀誦若汝等於彼不來聽法擁護法師及聽法者自他惡業盡故汝等則為欺誑諸佛愚失正道

尒時娑婆世界主梵天王白佛言世尊若於今時若未來世隨所有處乃至此妙正法未滅已來若聚落城邑州縣國土邊壃遠處王城宮內若僧伽藍若寂靜處若婆羅門家若長者大家若庶民家若說法師比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘清信善男子善女人等好洗浴好塗身著新淨衣散華布飾莊嚴道場燒種種香敷種種繒綵設種種味昇師子座廣為他人開亦演說此陀羅尼印若書若讀時我共無量百千徒衆當往彼處圍

繞聽法擁護彼法師故及諸聽法者自他惡業盡故一切善法成熟故大妙正法熾然故入大智明第一道故彼諸城邑乃至庶民家我當擁護彼諸衆生令彼衆生時穀豐饒倉庫盈滿故若我不來聞所未聞即於一切佛世尊前違昔誓願時梵天王即於佛前而說呪曰

多地也他(去)奢各呵澄(去音)伽否羅荼(去)拏(一)耶弭吐(三)佉佉(三)佉婆(四)佉婆(五)吉利鄰佉婆(六)婆婆呵(七)

時梵天王說此呪已重白佛言世尊若我於彼說法師處不來聽者不擁護者乃至財穀豐饒倉庫增長故衆生充足故即違本誓願

尒時一切諸佛世尊及大菩薩摩訶薩一切天人人非人等同聲讚彼大梵天王善哉善哉

尒時釋天主憍尸迦白佛言世尊隨所在處若今現在若未來世乃至村城若我不往聞所未聞即於一切佛世尊前違昔誓願為有過者即於佛前而說呪曰

多地也他佉婆弭履佉一佉婆弭履佉二鄰閦伽(三)阿母若(四)阿母婆呵(五)阿呿吒(六)阿吐(七)婆捨吐(八)嗜鄰婆羅揭(九)婆婆呵(十)

時釋天主說此呪已重白佛言世尊若我不作如昔所願者此即是我自違誓願為有過者是時大衆乃至人非人等咸稱歎言善哉善哉釋迦天主

尒時毗樓勒叉天王白佛言世尊隨所在處若今現在若未來世乃至城邑有此法門我若不往不作擁護世尊此即是我自違誓願為有過者即於佛前而說呪曰

多地也他歐佉一娜婆婆茶二婆母陁羅賜兒(三)哆他負多(四)婆樓(上音)拏婆婆羅闍(五)婆婆呵(六)

是時大衆乃至人非人等咸共稱歎毗樓勒叉大護世言善哉善哉

尒時毗樓博叉天王白佛言世尊若今現在若未來世隨所在處乃至城邑有此法門我若不往為作擁護開所未聞即於佛前違昔誓願為有過者即於佛前而說呪曰

多地也他開老伽一阿到伽二阿歷耄伽(三)阿歷麼(四)婆連社婆(五)膊(毗也反)耶母闍(六)婆婆呵(七)

是時大衆乃至人非人等咸共稱歎毗樓博叉天王言善哉善哉

尒時提頭賴吒天王白佛言世尊若今現在若未來世隨所有處乃至城邑有此法門我若不往為作擁護開所未聞即於佛前違昔誓願為有過者即於佛前而說呪曰

多地也他頻頭社婆一佉婆社婆二羅母佉(三)叉婆羅(四)否迦婆呵(五)阿(上聲)末伽婆吒(六)婆婆呵(七)

是時大衆乃至人非人等咸共稱歎提頭賴吒天王言善哉善哉

尒時毗沙門天王白佛言世尊若今現在若未來世隨所有處乃至城邑有此法門我若不往為作擁護開所未聞即於佛前違昔誓願為有過者便於佛前而說呪曰

多地也他遮(初夜反)陁利一遮遮遮陁利二佉陁利(三)阿伽遮陁利(四)鄰也鄰遮陁利(五)醯履哆遮陁利(六)婆伽羅醯履哆

遮陁利七僧九娑遮陁利八達摩叉耶
遮陁利九娑婆呵十
是時大衆乃至人非人等咸共稱歎
毗沙門天王言善哉善哉
尒時於此世界此四天下所有一百
一十二夜叉大將主將軍衆於四天
不守衛擁護者復有四萬夜叉於此
四天下居住者復有大神通中最勝
諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅
緊那羅摩呼羅伽等咸共同聲白佛
言世尊若今現在或未來世隨所在
處有此法門乃至此妙法燈不滅已
來若在聚落城邑州縣國土王城王
宮阿蘭若處若婆羅門家長者家居
士家庶民家若法師若比丘比丘尼
優婆塞優婆夷復有諸信心善男子
善女人應好洗浴以香塗身著新淨
衣散華布飾莊嚴道場敷置種種氍
褥衣服燒種種香種種美味咸滿淨
器施設妙好師子法座昇此坐已廣
為他人分別開示此經及讀誦時我
等一一與無量百千眷屬圍繞往彼
聽法為擁護法師為擁護已衆及餘

衆生為擁護故成熟衆生故我等若
不往彼城邑乃至庶民家及以眷屬
不受教勅不成熟衆生不令衆生豐
饒財穀倉庫盈滿又復一切鬪諍飢
饉疾病他方怨敵非時風雨極寒極
熱諸災難等若不遮斷我等則為欺
誑過去未來現在諸佛世尊違本誓
願空無所得得白癩病退失神通身
體爛壞
世尊雖復如此我等今者并諸眷屬
若今現在若未來世於此世界四天
下處決定光顯釋迦如來微妙正法
及信此法人當為擁護供給所須所
作成熟惡業滅盡我等於此法門教
示開顯彼說法人又令說法人及聽
法者財穀豐饒諸所受用悉當增長
於佛所說不壞不滅法悉當受持時
彼一切諸佛世尊一切大衆人非人
等咸共同聲讚彼天龍護法神等善
哉善哉汝等如是善所應作
尒時懷樂菩薩於大衆中即白釋迦
如來言世尊云何此百俱胝所有諸
魔并諸眷屬一切盡皆來到此耶佛

言善男子此一切魔并諸眷屬悉來
此會懷樂菩薩復白佛言世尊
此一切魔并諸眷屬於三寶中得清
淨信不佛言不也復次善男子此諸
惡魔一千眷屬於三寶中而不得意
不清淨信返生瞋恨若今現在若未
來世乃至此妙正法熾然已來常勤
方便伺求其短令正法滅壞故隱没
故如是復有十八諸魔并其眷屬一
萬三千如是復有二百諸魔并其眷
屬二千一百彼諸魔等於三寶中悉
不得意不清淨信返生瞋恨若今現
在及未來世乃至此妙正法廣流行
時常勤方便伺求其短令我教法及
妙正法滅壞故隱没故何以故往昔
已來憎嫉力持故不種善根故為恩
知識所攝故於善離欲無受樂中永
無怖畏無欲願故
彼諸魔心於如來心及菩薩心未曾
和順住不淨信不解脫故是諸魔等
今雖不信以見如來大集妙色及得
聞此甚深陁羅尼以是因緣故於後
時得清淨信得阿耨多羅三藐三菩

提懷樂菩薩作如是言希有世尊希有善逝彼等衆生乃至不種善根若但耳聞觸此法門如是目緣故當得阿耨多羅三藐三菩提

尒時有魔名曰不去曽於佛所極多供養於三寶中淨信不動得阿耨多羅三藐三菩提記作大仙人形從坐而起於釋迦如來前合掌遍觀如來世尊威力加故於一切佛刹大聲遍滿作如是言諸佛世尊一心念我一切菩薩摩訶薩及天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等魔及眷屬聽我所說今此世尊釋迦牟尼大悲導師往昔之時誓願如是於極穢惡五濁佛刹得阿耨多羅三藐三菩提作逆衆生誹謗妙法謗無聖人具不善根惡行相應心相續成就者曽令出過三惡道故成熟三乘故修忍三昧陁羅尼故引向清淨諸佛刹土令三寶種久住不斷成就大願斷除一切穢濁佛刹成滿一切功德莊嚴

是故我等當如是作為令如來正教

久住及妙正法得不滅壞若令現在若未來世無有若魔若魔眷屬於如來所受正法欲滅壞隱没乃至不能惱一衆生唯除少隨順不具信者若持此妙法者隨順此法者說此法者聽此法者比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘信心善男子善女人勤修三業能自策勤坐禪誦經營理塔寺恒勤作福勤事供養佛法僧寶勤斷三界煩惱繫縛勤斷一切衆生諸苦患令解脫者彼等行人若為魔使若魔女魔男若魔眷屬欲惱乱彼伺求其短障難善業作乱心目者為彼等故我今現前請諸世尊當與我力善業成就憐愍我故一切菩薩摩訶薩等并一切魔及魔眷屬一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等所有一切來此佛刹者及大地衆為欲利益諸衆生故佛教正法得久住故當憐愍我今欲說咒與我成就若魔若魔眷屬欲惱彼等人及聽法者我當降伏令其心乱令其身苦令身蹙縮退失神通故說此

咒句若諸惡魔并魔眷屬魔男魔女若魔使等若於佛教起一念惡不清淨心惱乱諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至但起一刹那心欲作惱乱退失善分若於村城國邑乃至王城宮内邊壇靜處隨所在處有此法門開示分別若於此等起破壞心乃至一刹那於彼諸方闘諍疫死飢儉諸病他方怨敵非時風雨極寒極熱瀑水卒起地動地吼大星流墮有如是等諸惡相起或於華葉果實諸穀藥味欲於彼等起破壞心時即令彼魔乃至魔使鬱熱所燒熏汙爛臭無所能作不能起舉五繫縛之令其自見乃至一切支節捲縮不能舒展令得黑闇不覩光色退失神通心意錯乱令彼六根不能緣境即說咒曰

多地也他阿摩離一阿駄呼甘反摩離二阿駄摩昏三阿闍婆婆四阿闍婆婆五茂羅婆離六鞞夜佉婆離七社摩婆離八呵呵呵呵呵呵九瞿羅婆吒十社鄰呿伽十一介也呿伽十二泌毗蜜反介也婆婆呿伽十三阿茂叉羅十四叉叉叉叉叉叉十五茂

羅婆呵　哈伽婆婆哈若　婆婆跋頞
跋哆茂羅　阿若若婆由若　醯陀
羅敷頞也若若　那婆若若　花羅
叉若若　婆婆若若　倍哆句脂哆他
多若若　薩婆介牌羅地　史耻多
若若　婆迦羅摩　成履健哆叉婆
又摩摩又摩若　老　上哆摩羅
毗所也　婆婆呵

尒時不去魔說是呪時於剎那頃由得一切智擁護故諸魔境界悉皆滅壞無所成就如是如是所有欲作不利益者皆不成果是時一切諸佛世尊咸共稱讚善哉善哉及一切菩薩摩訶薩天龍夜叉人非人等亦共稱讚善哉善哉是時大地皆大震動四海涌沸諸須彌山王魔及眷屬悉大驚動是時惡鬼神等亦復如是唯除於佛教法清淨信者及得忍菩薩不生驚怖

尒時魔王問堅固慧菩薩言善男子何等因緣此不去魔有是勝力是誰加彼此無慈悲心令我部黨及我境界力之所作一切散滅悉皆退壞乃更建立沙門瞿曇黑黨親眷說斷惡見我即聞此陁羅尼時令我身體臭惡爛壞無所能為一切諸方為我黑闇不見諸光大熱所燒耶

尒時堅固菩薩荅魔王言此是一切諸佛世尊神力加護亦是一切人非人等與此不去魔力故令汝等一切諸魔境界之力如所欲作悉皆摧碎令說此不退陁羅尼句時汝令應生清淨信心於如来所發阿耨多羅三藐三菩提心汝今若能如是作者此身口意諸苦惱觸悉當解脫是時魔王荅堅固菩薩言我今寧當忍耐此苦令身口意受於無量無數大苦惱事至於窮後邊際劫我終不發阿耨多羅三藐三菩提心

寶星陀羅尼經卷第九

寶星陀羅尼經卷第九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本　八九六頁上原版殘缺，以麗藏本補。

一　八九〇頁中三行「擁護品之餘」，石、資、磧、普、南、徑、清無

一　八九〇頁中末行第二字「咸」，諸本作「成」。

一　八九〇頁下一〇行第一〇字「王」，資作「王」。

一　八九一頁上一六行第三字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　八九一頁中一一行「信正法」，石作「正」。

一　八九一頁中一八行第一三字「往」，徑作「住」。

一　八九二頁上一行「所無利益」，資、磧、普、南、徑、清作「無利益事」。

一　八九二頁上四行第一一字「撥」，磧、普、南、徑、清作「檄」。

一　八九二頁上一二行第七字「布」，

資、磧、普、南、徑、清作「揚」。

一　八九二頁上二一行「寶星陁羅尼經」，資、普、南、徑、清無。

一　八九二頁中一〇行末字「法」，磧、普、南、徑、清、麗作「法等」。

一　八九二頁下五行「若善男子」，麗無。

一　八九二頁下五行第一六字至六行首字「乃至庶民」，麗無。

一　八九四頁上六行第九字「將」，石、資、磧、普、南、徑、清作「各將」。

一　八九四頁上九行第一二字「伽」，資、磧、普、南、徑、清作「迦」，下同。

一　八九四頁上一七行第五字「好」，資、磧、普、南、徑、清作「好淨」。

一　八九四頁下二行「世尊」，諸本作「云何世尊」。

一　八九四頁下二二行第一二字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　八九四頁下末行第六字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「當得」。

一　八九五頁上三行第一一字「緣」，石無。

一　八九五頁上一四行第一三字「時」，資作「所」。

一　八九五頁中一三行第九字「目」，石、磧、普、南、徑、清作「因緣」。

一　八九五頁中二二行第四字「聽」，麗無。

一　八九五頁中末行第六字「踏」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「惱」。

一　八九五頁下五行「村城國邑乃至王城」，石、資、磧、普、南、徑、清作「城邑國土乃至在王」。

一　八九五頁下九行末字「瀑」，資、磧、普、南、徑、清作「暴」。

一　八九五頁下一〇行第八字「大」，諸本作「火」。

一　八九五頁下一三行「熏汙」，資、磧、普、南、徑、清作「重汙」。

一　八九五頁下一五行第七字「捲」，資、磧、普、南、徑、清作「踏」。

一　八九五頁下一六行第六字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「明」。

一　八九六頁上二二行第二字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「被」。

一　八九六頁中五行「堅固」，資、磧、普、南、徑、清作「堅固慧」。

一　八九六頁中一三行「堅固」，磧、普、南、徑、清作「堅固慧」。

一　八九六頁中一五行第五字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「後後」。

寶星陀羅尼經卷第十　般

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

阿吒薄俱品第十二

尒時夜叉衆中大將軍主名阿吒薄俱而作可畏夜叉之形復有夜叉名曰智炬作猕猴形復有夜叉名捨渴愛作殺羊形復有夜叉名曰斷流而作為形此五夜叉是善丈夫去釋迦如來不遠於憍陳炎如來前坐此等五人一切身分皆出清淨微妙香光各以兩手捧光明大寶為供養世尊故尒時懷樂菩薩摩訶薩以清淨心觀彼五人清淨所依乃是菩薩摩訶薩即告阿吒薄俱大夜叉軍將言善丈夫汝等今者見何等義現如是相威儀所作供養世尊時阿吒薄俱答懷樂菩薩言善男子於過去世九十一劫於此佛剎有佛出世号毗婆尸如來應供正遍知彼佛世時我等兄弟同一母生於彼佛所俱發阿耨多羅三藐三菩提心為成熟衆生勤作方便

從彼已來於尸棄如來所如是毗葉婆如來所乃至於此大賢劫中最初如來名拘留孫彼佛出世從尒已來我等大願常作同母兄弟於彼如來我等兄弟以種種供養供給所須彼佛世時想善丈夫為優婆塞樂修禪定作如是願願我常於大賢劫中作夜叉大將若有夜叉居住空野之處於諸衆生常懷惡心無有悲愍種種雜類夜叉之形乃至迦吒富單那等我以方便現同彼類為說正法令生淨信得淨信已為受戒法置之吉祥安隱善道乃至隨所有處諸畜生趣亦復如是獐鹿虎狼猪羊犬等為其說法乃至恒河涉數惡夜叉等諸畜生趣盡同所作為其說法令種善根彼成熟已安置於彼三乘正道然後我得阿耨多羅三藐三菩提記智炬夜叉願作猕猴形者為成熟猕猴故捨渴愛夜叉願作殺羊形者為成熟住八難衆生故斷流夜叉願作為形者為成熟為等故如是萬二千諸大神通夜叉居四天下者往昔已來作

種種願為成熟衆生故為求阿耨多羅三藐三菩提故於彼拘留孫如來前求阿耨多羅三藐三菩提時為成熟惡夜叉故

願盡大賢劫彼惡夜叉無悲愍心樂作惡法無慈心乃至迦吒富單那奪精氣者狂乱他心者作不善心者殺害衆生者乃至邪見者刹利婆羅門毗舍首陀等心狂乱者道路城邑州縣國土等中作狂乱者作諸災怪星宿日月晝夜度數半月一月時節年歲皆令失度鬪諍謀計飢饉疾病他方怨敵非時風雨極寒極熱和合集起如是惡事種子藥草花果汁味悉欲破壞衆生喜樂無病和合於善法欲地味精氣財穀寶物食味法味解脫味皆令滅沒者有如是等諸惡夜叉教令受戒置不退地然後我乃取阿耨多羅三藐三菩提記我從彼已來常生諸惡大夜叉中為大軍將乃至極惡迦吒富單那等以三乘法成熟安立置於不退之地從是已來見下中上鬼不曾輕欺如所見形我

同彼形隨類與語籌量漸進令其歡
喜斷除諸惡立慈悲心滿悕望已教
令供養佛法僧寶令不退轉隨有夜
叉眷屬之處我當往彼以法教示彼
諸夜叉隨其住處若見我來咸共白
言善來阿吒薄俱由彼稱我名阿吒
薄俱故我名阿吒薄俱若今時人無
先聖法住於惡戒常行黑業彼命終
已生三惡道少分衆生生於人中若
行雜業者於三寶中時有淨信彼命
終已由雜業故雜生諸惡夜叉迦吒
富單那中於世間中倍復增長彼等
一切白法之分方便滅壞由彼惡故
令時間諍倍復增長我又不能於一
切時於惡夜叉乃至惡富單那以柔
軟語置於白法
我又不能於一切時於沙門婆羅門
剎利毗舍首陀羅等男女長幼小男
小女除其擾亂我又不能於一切時
城邑州縣國土道路除其擾亂我又
不能於一切時令諸鬼神等心心數
法置解脫味善男子我令蒙一切諸
佛威德力故已得善入一切夜叉迦
吒富單那等方便諂心智善男子有
陀羅尼名金剛佉婆婆履諸鬼心大
暴惡明呪若有行此呪者諸夜叉女
夜叉父母夜叉男女夜叉夫婦并其
眷屬若羅叉羅叉女乃至龍龍女鳩
槃茶鳩槃茶女蘇病鬼癲病鬼若日
日發乃至四日發鬼若迦吒富單那
迦吒富單那女迦吒富單那父母迦
吒富單那男女迦吒富單那夫婦并
其眷屬不復更能惱乱剎利婆羅門
毗舍首陀乃至國土復次善男子隨
所有處若城邑州縣若王宮內乃至
庶民家此金剛佉婆婆履諸鬼心大
暴惡明呪隨處開示時彼處所有惡
夜叉迦吒富單那等往昔已來憎嫉
隨逐不善業者願令悉捨生於慈悲
柔軟之心於一切衆生起利益心若一
切聚落家宅為天龍夜叉迦吒富單
那等之所擾乱一切日月星宿災怪
毒氣等之所加害獸蠱擾乱及身中
風病黃病陰病瘧病若日日發或二
日三日四日發癲病癇疾歇歇丁瘡
頭痛支節等病之所擾乱皆得除滅
願令人非人等乃至禽獸勤修白業
斷諸怖畏具足喜樂晝夜受樂布施
調伏攝護身口而無懈怠勤修樂求
助菩提道又作如是言善男子諸佛
世尊隨喜加護與我此呪成就業句
能除一切擾乱惡法遮斷一切不善
之分增長一切善法之分我今欲說
此一切諸惡金剛佉婆婆履大明呪
句釋迦如來當加護我圓音演說若
我圓音演說此文字聲滿一切佛剎
者如是諸來大衆聞此圓音演說句
義文字皆令歡喜
尒時世尊釋迦如來告阿吒薄俱大
夜叉軍將言善男子我等諸佛已加
護汝此圓音演說金剛佉婆婆履諸
鬼心大暴惡陀羅尼呪破壞黑黨熾
然白法善男子汝當勇猛說此能除
一切擾乱金剛佉婆婆履諸鬼心大
暴惡明呪遮斷一切諸惡呪句是時
阿吒薄俱大夜叉軍將即從坐起曲
躬合掌向釋迦如來以大音聲盡此
佛剎普皆告知即於佛前說此呪句
多地也他豆上聲摩豆摩一默摩默摩二

豆摩豆摩三你履娜四娜羅努羅你
羅五鳩吒你鳩吒你六摩訶鳩吒泥七
吒吒吒株八摩訶吒吒九阿婆婆十阿
毗阿毗十一履尼履尼十二摩訶履尼履尼
十三履弭履弭履弭十四陁履弥十五履筏十六音
摩訶履筏十六首樓首樓十七摩訶首樓
首樓十八首樓首樓陁十九摩訶首樓首
樓十二區舅摩舅摩一十二舅摩郝十三履
弭履弭十三醯履醯履十四醯履醯履十五
醯履醯履十六醯履醯履十七醯履十八你
弭你弭十九醯你醯你二十母你母你一十二部
地上音三十三履敢羅婆羅三十四所吒上音所吒路
迦四十五拓履耶視泥視泥三十五視娜履所婆
三十六視娜視娜履所婆七十三婆婆呵三十八
是時阿吒薄俱大夜叉軍將說此呪
已即白佛言世尊隨所有處若城邑
乃至庶民家說此金剛佉婆婆履耶
大明呪句時若有夜叉乃至迦吒富
單那心不淨信及身口意不受教戒
不於衆生起慈悲心以是故我今更
說倍復嚴逆大明呪句即於佛前而
說呪曰
多地也他阿上一皷一阿皷二母泥母泥三

阿上音一泥朽朽四母泥母泥五歷娜履
所婆上音朽朽六阿迦羅檀池七阿哆檀
池八阿哆阿哆九阿底十區吒十一醯上音你
十二醯你十三醯履醯履醯履醯履醯履
醯履醯履十四哆哆羅舅歷十五舅歷舅
歷舅歷十六醯履醯履十七你里你里十八摩
呵你里十九三母陁羅你十音佉十一呵吒呵
吒呵吒十二阿羅拏弥十三音佉十四又婆佉十五音
比履地四十六阿十七音皷十八音帝十九音殊十婆
由十一阿迦捨十二嗢嗢陁窮髀十三朋窮
髀十四惡差十五音窮髀十六規許婆窮髀
薩傍十七音伽窮髀十八羅祇窮髀十九婆
陁婆斗窮髀二十婆婆呵二十一
尒時阿吒薄俱夜叉大將說此呪時
應時無閒一切天龍夜叉迦吒富單
那皆大驚怖此佛剎土地及虛空住
者悉皆戰怖一剎那頃如是一切諸
鬼即於佛前合掌敬仰作如是言南
無一切諸佛南無南無一切諸佛敢
勝大悲願悲愍我阿吒薄俱夜叉大
將說入一切鬼心呪句
寶星陀羅尼經諸佛還國品第十三
尒時一切諸佛世尊從十方來者各

從坐起現還國相是時大衆地及虛
空住者悉皆戰怖一切大地悉皆震
動從空雨華於虛空中作百億樂燒
香末香從空而下光明遍照此佛剎
內一切大衆皆悉合掌尒時婆婆世
界主梵天王問大栴檀香佛言世尊是
諸衆生以何善根當得具足諸佛世
尊以幾種法加護衆生於未來世得
此法門當受當持當讀當温誦及為
餘人當廣開示書寫此經書寫已安
置家中
尒時世尊大栴檀香如來告梵天王
言如是梵王一切諸佛加護衆生六
界之身調伏魔黨故息滅鬪乱故成
熟衆生故妙法久住故淨無上道故
如是一切諸佛世尊諸大菩薩有十種
法加護衆生於未來世得此法門當
受持讀誦書寫經已安置家中何等
為十一者一切諸佛諸大菩薩慇懃
付囑一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅
伽樓羅緊那羅摩呼羅伽等常令擁
護受持法人不起非法身口意業尒
誨善法隨所受用衣服飲食常令豐

足無病安隱乃至捨已身命護持法人令無過失二者彼人所得念慧樂說趣巧方便得無過失及彼欲樂相應意覺深忍具足隨所住心如空如地三者以四攝法勸諸四衆及餘衆生得住善法取堅固身三事清淨行菩提道四者得寶幢三昧得是三昧巧能觀察諸三昧門五者彼持法人隨處命殄無量無數諸佛世尊諸比丘衆諸菩薩衆常現在前將養說法六者諸佛世尊所說成就句義文字法時悉皆得聞即得一切最勝聖法無受喜樂彼一切業障隨彼命殄最後刹那捨壽死識得如法滅猶如死法阿羅漢滅七者如所怖畏清淨佛刹隨意化生彼諸世尊住世將養常說清淨大乘教法彼持法人於此大乘無障导智具足如虛空心而住八者不久於此功德悉得具足九者彼持法人穢濁佛土不復受生除自本願十者速疾當得阿耨多羅三藐三菩提是為十法諸佛世尊以此十法加持法人若於今時若未來世此妙

正法當得熾然若有受持此陁羅尼法門乃至但書寫此經安置家中一切諸佛諸大菩薩當擁護彼持法之人一切煩惱悉得解脫即是菩薩摩訶薩也

尒時世尊釋迦如來告釋梵護世諸善男子此諸世尊皆從十方普來會者憐愍汝等諸衆生故令此世界外物清淨故成熟一切衆生故顯示菩提行故退魔黨故建立法幢故顯示一切佛事故三寶種不斷故滅一切病故遮一切惡故擁護一切怖畏故斷一切惡見故入菩提道故滿足如來十力故盡一切煩惱業故說此希有大希有相昔未曾有昔所未聞甚深句義陁羅尼擁護家宅城邑國土乃至擁護此四天下天龍人非人等穀藥花果護說法師及聽法者為得無著陁羅尼故入如虛空智故以一法式得一切智智故

復次善男子以此法門故一切諸佛依入大悲智以十種法護此佛刹中一一諸物增長不壞善男子一切諸

佛菩薩於此佛刹遍皆受用無空缺處護持一切善法故一切佛土所受生者於此佛刹當起尊重礼拜如塔廟想如大師想由此佛刹所受生者善能建立一切法故滅除業障五逆罪故具不善法得不愛果盡無餘故住諸善法善男子此是諸佛於此佛刹大丈夫業善男子汝等應當恭敬受持此法若有在家及出家人受持此法者及信此法者汝等應當守護此人汝等當得利益安樂故

尒時俱蘇摩幢如來於此法門稱揚功德說如是偈

淨金滿諸刹　捨供諸如來　不如持此經
福德无邊量

尒時勝寶蓋如來亦復如是稱歎此經無量功德說如是偈

若持金寶聚　施與恒沙佛　不得如此福
如彼持經者

尒時須弥峯如來亦復如是稱歎此經無量功德說如是偈

最上華聚蓋　連布覆虛空　普施於諸佛
淨喜心供養　末法欲盡時　多諸怖畏事

持此經福量　諸佛不能說

尒時釋迦如來亦復如是稱揚此經
無量功德說如是偈

若起淨心乎尼前　炷如須弥香油燈
無量俱胝大劫中　熙怡持此以供養
復有餘人樂福德　怖求無障解脫身
法欲盡時以此經　為信者說福勝彼

尒時阿閦如來亦復如是稱讚此經
无量功德說如是偈

若修持忍慧　常起精進行　禪定攝身儀
及以廣大智　末世鬪諍時　持此妙法印
修忍進無等　智慧亦無比

尒時淨三昧勇力如來亦復如是稱
讚此經無量功德說如是偈

聞亦此經法　受持及書寫　授與他相應
復能常讀誦　燒香以供養　華鬘及上服
所得諸功德　無能度量者

尒時無量無數諸佛世尊稱揚此經
功德利益無量無邊既稱讚已即告
釋梵護世諸善男子汝等一切受此
法門盡煩惱障一切業障於後末世
若有衆生但聞此經盡煩惱障一切
業障佛說此經已一切世間得信善

男子天人阿修羅乾闥婆等聞佛所
說歡喜奉行

寶星陀羅尼經卷第十

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

寶星陀羅尼經卷第十

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八九八頁中一行「如是」，諸本無。

一　八九八頁中四行第三字「大」，諸本作「本」。

一　八九八頁中八行第一一字「空」，諸本作「空迥曠」。

一　八九八頁下一二行第一二字「饉」，資、磧、普、南、徑、清作「餓」。

一　八九八頁下二二行「於不退之」，資、磧、普、南、徑、清作「不退」。

一　八九九頁上一四行首字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　八九九頁中二〇行第二字「氣」，資、磧、普、南、徑、清作「器仗」。

一　八九九頁中二一行第五字「陰」，資、磧、普、南、徑、清作「瘖」。

一　八九九頁下八行第五字「惡」，資、磧、普、南、徑、清作「鬼」。

一　九〇〇頁上一七行「乃至」，資、

磧、普、南、徑、清作「及」。

一　九〇〇頁上一八行第四字「句」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九〇〇頁中一九行第六至七字「南無」，資、磧、普、徑、清無。

一　九〇〇頁中二二行「寶星陁羅尼經」，徑、清無。

一　九〇〇頁下一行第一二字「地」，資、磧、普、南、清作「在地」。

一　九〇〇頁下末行第四字「隨」，徑作「墮」。

一　九〇一頁中三行第八字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「當共」。

一　九〇一頁中三行末字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九〇一頁中一〇行第三字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九〇一頁中一七行「乃至」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一　九〇一頁下四行第四字「大」，磧、普、南、徑、清作「天」。

一　九〇一頁下七行第九字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一　九〇一頁下八行第二字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「作大」。

一　九〇二頁上二行第一二字「揚」，資、磧、普、南、徑、清作「歎」。

一　九〇二頁上一一行第一三字「妙」，資作「如」。