

大方等大集月藏經卷第

虞一

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

大方等大集月藏分初月幢神呪口四第一

如是我聞一時佛在佉羅帝山牟尼諸仙所
 依住處與大比丘眾有學無學六百萬人於
 諸煩惱堅牢纏縛悉得解脫唯勤方便求斷
 習氣及諸菩薩摩訶薩眾無量無邊不可算
 數不可稱計悉得忍力化諸龍眾說日藏經
 已即時西方現大花雲所謂優波羅花波頭
 摩花拘牟陀花芬陀利花阿提目多花瞻波
 迦花婆利師迦花如是花雲悉皆來現其花
 雲中現一半月廣十由旬於半月月中復現真
 金重閣講堂莊嚴微妙其堂光明過百千萬
 億日月光明其光悉照佉羅帝山復現種種
 奇異花雲所謂優波羅花乃至波利師迦花
 其花光艷照牟尼仙所依住處又復現於七
 寶五柱重閣講堂甚奇微妙隱蔽日月光不
 能現於其堂中復現半月於半月中有於千
 葉青色蓮花其花臺上復有世尊端坐說法
 其光普照一切大眾一一頭上皆現半月微
 妙天鬘復雨種種寶種種花種種香亦時慧
 命大目捷連見如是等神通變化生希有心
 又知大眾心有所疑從座而起偏袒右肩右
 膝著地合掌向佛而說偈言

唯佛悉除諸煩惱 於真冥中能覺悟
 為群生故閉惡趣 令諸眾生住善道
 唯佛降伏諸億魔 令諸外道失光顯
 調伏眾生住檀尸 枯涸眾生煩惱海
 八功德水令洗浴 以覺分寶濟眾生
 無量億眾入涅槃 能轉無上法輪寶
 一切所有諸龍眾 為願所使行諸惡
 渴愛所逼無有慈 唯佛能益令歸信
 四天下龍皆來集 一心歸於佛法僧
 盡諸業障及煩惱 皆護正法而安住
 於此復現妙花雲 中有半月光照曜
 一切現此半月鬘 今當欲有何佛事
 積此諸花如大山 兩諸香花及眾寶
 大眾觀瑞心有疑 當欲雨於何法雨
 此處微妙最第一 如此大眾皆依住
 於諸過佛修供養 是人師子如是來
 爾時佛告大目捷連西方有世界名月勝佛
 号日月光有月藏童真菩薩摩訶薩將諸眷
 屬八十億那由他百千菩薩摩訶薩欲來向
 此為欲見我禮拜供養與大眾集說欲隨喜
 又欲付囑諸天龍夜叉乾闥婆等法眼故應
 時月藏菩薩摩訶薩與其眷屬八十億那由
 他百千菩薩摩訶薩從彼世界來至佛所頭
 面禮足右遶三匝住立佛前皆悉合掌一音

說偈

吉祥無數劫	所修為眾生	吉祥見眾生
生死苦所逼	吉祥以檀施	大仙作競益
吉祥能行施	超越於人天	吉祥護淨戒
眾生不能動	吉祥令怒者	住於慈善心
吉祥發勇進	度脫懈怠者	吉祥離惡道
安置於善趣	吉祥善修忍	容恕惡惡心
吉祥希有事	是故悉歸依	吉祥修諸禪
諸天生希有	吉祥悉枯竭	眾生諸苦海
吉祥熏修智	追迴惡道輪	吉祥上菩提
到最難到處	吉祥降魔眾	建立正法幢
吉祥所轉者	最是正法輪	吉祥愍異空
降伏諸外道	吉祥降法雨	充足渴世間
吉祥作明證	天人軋闍婆	吉祥滿世界
我為最上師	吉祥安四果	應受世供養
吉祥令億眾	安處於涅槃	吉祥久時住
法眼所建立	吉祥久住世	世間無與等
吉祥善提果	眾今獲大利	吉祥為眾生
宣說無上法	吉祥以法水	洗浴諸眾生
吉祥善能度	是諸天人等	吉祥能顯現
無垢真妙法	吉祥除眾生	所有諸煩惱
吉祥諸僧眾	世間最第一	吉祥善生世
能益於人天	吉祥令四眾	明淨善光顯
吉祥令四眾	全護戒律儀	吉祥行檀捨

持戒及精進	吉祥修忍禪	及以妙般若
吉祥大梵王	娑婆世界主	吉祥大魔王
諸欲自在王	吉祥憍尸迦	輔佐諸眷屬
吉祥諸天眾	及諸宮殿等	吉祥毗沙門
及諸夜叉眾	吉祥提頭賴	眷屬乳闍婆
吉祥毗樓勒	并與鳩槃荼	吉祥毗樓博
及諸龍軍眾	吉祥日月天	星辰及諸宿
吉祥大自在	兒及造界主	吉祥風火神
及以地神等	吉祥諸龍眾	及以阿脩羅
吉祥諸羅刹	及與緊那羅	吉祥迦樓羅
摩睺羅伽等	吉祥兩甘雨	行雨大神王
吉祥護持國	一切人中王	吉祥婆羅門
刹利毗舍陀	吉祥所供養	最勝尊導師
吉祥願聞者	真正無過法	吉祥諸現未
供養三寶者	吉祥一切眾	滅除諸煩惱
吉祥諸眾生	同住於正法	吉祥檀尸羅
精進之彼岸	吉祥禪那度	忍辱波羅蜜
吉祥諸一切	到彼智岸者	吉祥令諸病
一切皆除愈	吉祥皆休息	一切濁惡世
吉祥諸眾生	願令悉解脫	吉祥令一切
悉得諸無漏	吉祥於大地	種子所生者
吉祥諸禾稼	藥草樹林菓	吉祥被一切
依時悉成熟	吉祥勝地精	一切處充滿
吉祥人精氣	一切皆安住	吉祥法精氣

充滿一切眾 吉祥皆休息 一切諸罪惡
 吉祥令眾生 而得勝菩提 吉祥於諸法
 自在到彼岸 吉祥正法雨 普潤諸眾生
 吉祥諸眾生 悉度於三有 吉祥令一切
 悉證大涅槃
 大德婆伽婆我今欲說吉祥章句大力神呪
 如是神呪過去諸仙之所宣說建立守護善
 能增長吉祥之事能除一切罪垢惡見入諸
 善根增長大悲以此呪句悉能資益一切眾
 生乃至一切麀鹿鳥獸所得聞者冷如是等
 心得安隱離濁惡世一切諸障眾生障法障
 如是等障皆悉休息一切善根隨所觸法令
 得入心心念慧堅固名稱形色人所喜樂勇健
 無畏於十善業道堅固安住檀波羅蜜乃至
 般若波羅蜜四念處乃至十八不共法堅固
 安住大慈大悲大方便力一切種智乃至究
 竟無上涅槃堅固安住除其造作五無間業
 誹謗正法毀賢聖斷常二見唯除如是諸
 罪人等是吉祥句常為先聖建立加護如此
 呪句亦復能令諸天信受得入十善業道亦
 令得入檀波羅蜜乃至般若波羅蜜四念處
 乃至十八不共法大慈大悲大方便力乃至
 一切種智無上涅槃復能令彼諸魔眷屬悉
 得歸信諸神龍王夜叉羅刹阿修羅乾闥婆

緊那羅迦樓羅摩睺羅伽餓鬼毗舍闍利利
婆羅門毗舍首陀令入十善業道檀波羅蜜
乃至般若波羅蜜大慈大悲大方便力四念
處乃至十八不共法一切智一切種智無上
涅槃唯除五逆誹謗正法毀賢聖作是語
已而說呪曰

多地夜他旃達利 旃達囉毗提
摩咩 旃達囉婆婆摩 旃達囉跋帝 旃
達囉不梨 旃達囉婆婆 旃達囉差帝梨
旃達囉閣移 旃達囉頰寄 旃達囉底梨
旃達囉跋咩 旃突嚙 旃達囉婆婆
旃達囉勿達梨 旃達囉婆婆 旃達囉
婆咩 旃達囉佉祇 旃達囉因達梨 旃
達囉惡差 旃達囉利鞞 旃達囉斃利鞞
旃達囉跋菴 旃達囉悉那帝 旃達囉斃
髮 旃達囉頰泥 旃達囉祇梨 旃達囉
博差 旃達囉悉泥 旃達囉盧咩 旃
達囉鳩閉 旃達囉婆婆 旃達囉受婆
旃達囉賓帶 旃達囉惡差 旃達囉斃帝
旃達囉伽泥 旃達囉什鞞 旃達囉悉鉢
尸 旃達囉磨泥 旃達囉跋帝 旃達囉
耶跋帝 迦樓擊跋帝 薩底耶跋帝 多
鬚耶跋帝 差耶跋帝 扇多跋帝 底羅
跋帝 旃達囉盧寄 數婆訶

世尊如此神呪過去諸佛牟尼仙聖建立守
護如此神呪名月幢月能令眾生悉得吉祥
歸信三寶滅除一切諸惡重罪乃至逮得無
上涅槃月藏菩薩說是呪時三千大千世界
六種震動依欲界色界一切眾生皆大戰悚
驚怖不安于時諸天雨種種寶種種花種種
香種種末香種種衣服種種財具種種瓔珞
兩如是等種種物時如是諸物互相振觸出
於種種妙法音聲謂三寶聲三律儀聲三解
脫聲三明聲三學聲離三界欲聲三種菩提
聲無常聲苦聲無我聲空聲不希望聲離喜
聲無性聲如體性聲實際聲法界聲如如聲
不去不來聲無處不建立不退轉不行無漏
宅無所依發精進聲檀波羅蜜聲乃至般若
波羅蜜聲慈悲喜捨四念處乃至八聖道分
聲奢摩他毗婆舍那聲四攝聲四無礙攝
受正法聲因緣法聲護正法聲如幻如夢如
影如響如水中月隨諸眾生應得度者而攝
受之厭離流轉出向空閑阿蘭若處為他說
者已自行之不相違背悉皆如法堅固安住
而求一切善根聲十地聲無生忍聲十八不
共法聲一切種智聲轉法輪聲生死流轉令
住八聖道不隨流轉聲降伏四魔令入無餘
涅槃聲聞是聲已此三千大千世界眾生及

地獄眾生等於彼一切諸眾生類一一眾生
皆以前身親善知識因緣力故隨其差別所
種善根若檀若尸若修禪定若於聲聞及緣
覺乘發心起願若於無上大菩提果發弘誓
願於彼眾生隨本所習如前諸聲悉入其耳
隨其善根曾所修行造作業緣皆能憶念此
宿命事愛重敬信佛法僧寶速來歸依彼眾
生中自有業障悉得除盡於彼命終一時生
天及生人間俱至佛所而坐聽法如是畜生
餓鬼亦悉來集皆是先業親善知識因緣力
故種善根故若檀若尸乃至業障而得盡滅
其中亦有即身來至佛所聽法亦有於彼命
終生於天人來請佛所聽受正法如是人天
悉來佛所唯除魔王及諸眷屬四阿修羅王
并其眷屬于時三千大千世界地平如掌當
於爾時須彌山鐵圍山大鐵圍山黑山是等
諸山大海樹林皆悉不現唯除法羅帝山其
山廣博如十四天下於中人與非人間無空
處上方亦如十四天下無量不可計無有邊
際於虛空中大眾充滿為見佛故禮拜供養
故成熟眾生見大眾集為聽法故而來集會
此三千大千世界隨其所有宮殿舍宅林樹
藥草莖葉花果眾雜寶物如是一切皆悉變
成半月而現於彼一一半月之中出是色光

如千日月和合光明遍照三千大千佛土如是色相廣大莊嚴是時十方無邊佛土一切皆現於彼佛土菩薩摩訶薩釋天王梵天王及餘天王龍王夜叉王緊那羅王一切神王承佛威神得見此佛及大眾集復見如是妙色光明見已皆悉發意欲來承佛神力於一念頃即至佛所禮拜供養至心聽法

爾時月藏菩薩摩訶薩以天寶末天花天香天鬘天衣散於佛上三遍散已右遶三匝住立佛前合掌白言大德婆伽婆我有罪過不及於此大眾集會十方所有菩薩摩訶薩於此悉集我有因緣後來至此大德婆伽婆我

在本國月勝世界與諸眷屬七日之中入阿頗那迦定從定起已即問日月光如來大德婆伽婆徒衆眷屬今何所去日月光佛即答我言善男子東方去此過百千億佛世界已次有世界名曰娑婆彼上有佛號釋迦牟尼如來應供正遍知住世說法未入涅槃今於彼處大眾集會十方諸佛國土所有菩薩摩訶薩一切皆集於彼世界為見釋迦牟尼佛禮拜供養聽大集經故我眷屬亦復往彼汝今亦可詣彼佛所禮拜供養說月幢月呪以是因緣我來在後是時月藏菩薩而說偈言

唯佛獨是衆生父 於煩惱火而救拔

我今謝過最勝佛 以我因緣後來故

唯佛人天作大明 普照十方諸國土

我今謝過佛法王 以我因緣後來故

唯佛能示涅槃道 趣惡道者追令迴

謝過牟尼大商王 以我因緣後來故

唯佛世間大醫師 於失目者與法眼

謝過最勝大醫王 以我因緣後來故

唯佛能示諸船楫 令衆生渡四疾河

謝過人中最勝者 以我因緣後來故

唯佛慈雲降法雨 洗衆生意煩惱垢

謝過大聖勝法尊 以我因緣後來故

唯佛一人於四流 能渡衆生三有海

謝過世尊實語者 以我因緣後來故

唯佛開諸正法藏 以七聖財濟衆生

謝過大勝法施主 以我因緣後來故

唯佛能與衆生眼 於無明闇拔盲瞽

我本端坐一二昧 阿頗那禪心安住

我不見佛現神變 以我因緣後來故

佛言善哉善哉善男子汝大精進能於七日入深禪定如是妙定是大丈夫住處是如來住處無上住處善男子汝及眷屬七日安住阿頗那迦禪以是義故今悉成就無量億那由他百千諸天龍王夜叉阿修羅緊那羅人非人等於阿耨多羅三藐三菩提除其業障

衆生障法障禪障煩惱障覺分障悉滅無餘

彼諸衆生有得不忘菩提心三昧者於無上

道不退轉者復有衆生於一切佛法得大明

忍彼等衆生以此善根不於阿耨多羅三

藐三菩提而成正覺如是善男子汝以七日

入禪定故一時能滅衆生大苦令得成就大

福德聚善男子若有衆生唯依讀誦欲求阿

耨多羅三藐三菩提者是人多喜著於世俗

以世俗故尚不能調已心煩惱何能調伏他

人煩惱善男子善女人樂著讀誦求菩提者

便有嫉妬求名利富貴高心自是輕慢毀他

以自高故尚不能得欲界善根何況能得色

無色界一切善根又不能得聲聞菩提何況

能得辟支佛道及無上菩提何以故第一義

諦阿耨多羅三藐三菩提不與聲聞辟支佛

共是故非以世俗能得阿耨多羅三藐三菩

提最勝善根大福德聚善男子譬如星火不

能枯竭甚深大海如是如是善男子不以世

俗能竭自身煩惱大海何能竭他衆生煩惱

善男子譬如一人所吹風不能損壞世界

大地如是善男子不以世俗能成就大慈

大悲善男子譬如藕絲不能稱動須彌山王

如是善男子不以世俗能自滿於阿耨多羅

三藐三菩提智何能令他得第一義如是善

男子能成就阿耨多羅三藐三菩提智者非世俗也何者是第一義所謂修造一切福事若修福者亦當數數熏修身心若修身者則能修心能修心者則能修慧若能修身心修慧如是之人則能速滿六波羅蜜能以四事攝諸衆生成熟於阿耨多羅三藐三菩提成等正覺不以世俗也於世俗中復有衆生計斷常二見者非第一義復有衆生於世俗中我見邊見亦非第一義復有衆生於其世俗求現世樂及後世樂亦非第一義而我不見更有一法能盡業障乃至煩惱障一日一夜令無量億那由他百千衆生悉得敬信佛法僧寶成熟安住無上大乘若有禪士雖復持戒不能具足禪法不周未得三昧是人於禪若坐若行初夜後夜得與禪定相應而住則能除斷無量業障能令多億那由他百千衆生悉得歸信成熟菩提種種善根福德之聚況具持戒得真法三昧諸陀羅尼忍得四梵住宴坐寂定於七日中所得福德不可思議不可為喻何況能除衆生障煩惱障等盡滅無餘乃至成熟無量衆生向阿耨多羅三藐三菩提亦能積集無量福聚又能滿足六波羅蜜何以故是修禪者若行若坐除諸障法令心清淨於一切行捨攀緣想是檀波羅蜜

於捨攀緣想常不休息是尸波羅蜜於諸境界不生瘡疥是羼提波羅蜜不捨於離是毗梨耶波羅蜜於諸事中心不放縱是禪波羅蜜諸法體性無生樂忍是般若波羅蜜復次若於境界不起擾濁是檀波羅蜜若於境界無有瘡疥是尸波羅蜜若於境界不能流汗是羼提波羅蜜若於境界無有動轉是毗梨耶波羅蜜若於境界無有計念是禪波羅蜜若於境界一向清淨行是般若波羅蜜復次於諸陰捨是檀波羅蜜於諸陰不計念是尸波羅蜜於諸陰求無我想是羼提波羅蜜於諸陰起起冤家想是毗梨耶波羅蜜於諸陰不令熾然起是禪波羅蜜於諸陰畢竟棄捨是般若波羅蜜復次於諸界捨是檀波羅蜜於諸界不擾濁是尸波羅蜜於諸界捨因緣是羼提波羅蜜於諸界數數棄捨是毗梨耶波羅蜜於諸界不起發是禪波羅蜜於諸界如幻想是般若波羅蜜復次善薩於諸衆生起於慈心是檀波羅蜜於諸衆生心無增愛是尸波羅蜜於諸衆生起於悲想是羼提波羅蜜於諸衆生起救濟想是毗梨耶波羅蜜於諸衆生以喜攝想是禪波羅蜜於諸衆生不作彼此吾我等想是般若波羅蜜復次善薩於諸衆生以法施之不生二想是檀波羅蜜於

諸衆生柔和愛語是尸波羅蜜於諸衆生不起諸惡是羼提波羅蜜於諸衆生愛語不退是毗梨耶波羅蜜於諸衆生利益憐愍是禪波羅蜜於諸衆生同行其法是般若波羅蜜復次善薩安置衆生於諸善處是檀波羅蜜於一切法而不依倚是尸波羅蜜於一切法以一道入是羼提波羅蜜於一切法及一切難無擾濁想是毗梨耶波羅蜜於一切法而不分別是禪波羅蜜能以一字入一切法爲衆生說是般若波羅蜜善男子如是善薩摩訶薩以此第一義甚深法要能滿六波羅蜜非世俗也如是如是善男子諸善薩摩訶薩等第一義諦善巧方便皆以此法自爲爲他勤修令滿六波羅蜜速於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺如是十方現在諸餘世界所有善薩摩訶薩等第一義諦善巧方便一切皆悉以此道法速於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺當來十方無量阿僧祇諸佛世界諸善薩摩訶薩等皆悉勤修如是甚深第一義諦善巧方便修六波羅蜜能於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺非世俗也彼諸善薩摩訶薩爲法眼久住紹三寶種使不斷絕勤求修學爲一切衆生執大明炬而作照明令其止息煩惱道苦道與其慧眼令度一切三

有流轉安置無上菩提之道彼等於聖法默然初夜後夜捨得相應善能出生三昧正受與三解脫門相應而住善男子汝今七日於阿頗那迦禪而入定故成熟無量諸眾生故是故勸汝及諸善女人等若現在世未來世末世於我法中初夜後夜常與於捨相應而住以正法眼而作照明紹隆三寶使不斷故為成熟眾生故勤修如是第一義諦為滿六波羅蜜勤修而住佛告一切諸天人眾龍神夜又應當養育供給是人衣服飲食卧具湯藥隨其所須盡給與之亦當守護除其灾橫離諸凶衰殃惡疾病悉令除滅何以故與禪相應者是我真子從佛口生從法化生若有施主天龍夜又能於現世及未來世與捨相應以第一義諦為滿六波羅蜜故為除眾生諸煩惱道及苦道故法眼久住紹三寶種使不斷故汝等施主天龍夜又皆應護養并與衣服飲食卧具病瘦湯藥隨其所須盡給與之亦應勸請及以讚歎以彼施主天龍夜又持我正法為欲令我法眼久住紹三寶種使不斷故如是等輩是我真子從佛口生從法化生故比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘清信士若善男子善女人以第一義乃至求於阿耨多羅三藐三菩提者及養護者我以彼

等寄付於汝彌勒為首及以賢劫諸菩薩等當以四事攝受勸化授其禁戒復令住於四無量心四禪四無色定大方便力大慈大悲乃至十八不共法當復授與無上道記亦時彌勒菩薩摩訶薩以為上首及與賢劫諸菩薩等白佛言世尊如是如是大德婆伽婆我當護念彼諸眾生乃至與其授於阿耨多羅三藐三菩提記若現在世及未來世乃至法住是諸施主作大明者亦當與授無上道記天龍夜又捷闍婆等於阿蘭若處靜默修行求第一義者信樂受持供養供給衣服卧具乃至湯藥隨所須者亦時世尊欲重明此義而說偈言

於此世間一日出 無量億花悉開敷
如佛一人出世間 眾生所希福花現
若欲速得十勝力 及度堅固誑煩惱
復欲速得最勝定 靜默獨住阿蘭若
欲得人天信敬受 及除心之煩惱渴
欲斷於心苦重擔 安心聖道奢摩他
若欲排却諸惡難 及諸功德自莊嚴
於諸苦海欲自渡 應當安心妙菩提
若欲得彼七法財 及欲得於方便忍
欲為眾生說妙法 常常樂住阿蘭若
六根常與三昧合 應當寂住阿蘭若

少欲頭陀善知足 此人能入賢聖道
若能速捨五欲樂 得五力故滅煩惱
若於五道度眾生 自捨過惡住三昧
若欲得於四無量 及得無礙四辯才
欲得四禪彼岸處 是人應修第一義
若欲速知於三有 欲知諸法苦無常
及知諸行性相空 應當樂住阿蘭若
若欲速知二種法 毗婆舍那奢摩他
及欲速知有為過 要當住於菩提心
獨住閑靜不放逸 便能疾捨於世諦
以精進求第一義 能速捨離諸惡道
若欲枯竭膿血海 及欲枯竭煩惱海
若欲速竭三有海 常與聖種心相應
若欲成熟眾生海 若欲滿諸大願海
若欲得知生死際 如救頭然處閑靜
欲知本生及居處 久遠微細所從來
以諸方便樂閑靜 攝心於彼得三昧
若欲遊戲禪定海 若欲覺悟神通海
若欲渡於渴愛海 若欲得於天中最高
若欲得飲正法海 若欲見於莊嚴土
若欲見於諸佛海 欲問甚深諸義海
欲得如是勝功德 及欲速得勝菩提
當離眾惱住蘭若 以此得道亦不難
若人百億諸佛所 於多歲數常供養

若能七日在蘭若 攝根得定 福多彼
 若人讀誦十億法 及解妙義 如佛說
 若於七日在蘭若 三昧福聚 轉多彼
 若人多歲 管僧事 更不造作 餘種業
 若能七日住蘭若 其人福聚 多於彼
 為衆說法 解深義 於多年歲 無餘業
 若能七日心住寂 其福德聚 不可數
 若人營造多佛塔 伽藍田業 給施僧
 若能七日在蘭若 其福轉多 勝於彼
 閑靜無為佛境界 於彼能得 淨菩提
 若人謗彼住禪者 是名毀謗 諸如來
 若人破塔多百千 及以焚燒 百千寺
 若人毀謗住禪者 其罪甚多 過於彼
 若有供養住禪者 飲食衣服 及湯藥
 是人消滅無量罪 亦不墮於 三惡道
 是故我今普告汝 欲成佛道 常在禪
 若不能住阿蘭若 應當供養 於彼人
 若能住禪不放逸 則能速滿 於六度
 欲求大明菩提道 以此方便 疾能到
 欲求菩提住寂靜 當捨一切 諸緣業
 及離煩惱捨諸樂 則能速到 檀彼岸
 若捨境界陰界入 及捨貪瞋 愚癡過
 棄諸煩惱修善業 以此能到 檀彼岸
 當以慈悲念衆生 息諸分別 不自是

常能憐愍諸衆生 則滿尸羅 波羅蜜
 勤捨罪業修諸禪 亦當捨諸 陰界入
 愛語方便常求禪 除障到於 精進岸
 境界不動不味著 為捨因緣 修悲喜
 一道清淨不移動 以此得滿 忍辱度
 於境界中不念慮 離嫉不樂 得於喜
 諸法離掉無分別 不染不愁 是為捨
 陰界如幻無起作 相續修行 不斷絕
 善修了知如是法 以此得滿 般若度
 故我今告一切衆 若有欲除 諸罪業
 求忍三昧陀羅尼 當知如是 住寂靜
 若欲超越聲聞乘 及欲超越 緣覺乘
 又欲疾得勝佛地 應當速住 阿蘭若
 若心攝住阿蘭若 以此即是 供諸佛
 於是能捨一切罪 是則能滿 於六度
 當得作佛三有最 能轉清淨 正法輪
 枯竭衆生諸惡趣 度脫衆生 三有海
 當捨惡見諸緣事 當發最勝 菩提心
 應當速向蘭若處 於彼當成 如是德
 亦時世尊說此經時 諸會大衆 聞是甚深第
 一義禪有於過去 善修習者 九萬二千人得
 無生法忍七十億 那由他百 千衆生得種種
 三昧諸陀羅尼及 無生忍八 萬一千人得受
 阿耨多羅三藐三 菩提記如 恒河沙等衆生

未發無上菩提心者 悉皆發心於阿耨多羅
 三藐三菩提得不退轉

大方等大集月藏經卷第一
 洎音雀皆立 咩 免尔切 犀音西 号鳥米切 從竟
 悚音聿 振音直切 疣音尤

十一

大方等大集月藏經卷第一

校勘記

- 一 底本，明永樂南藏本。
- 一 八〇四頁中一行「大方等大集月藏經」，**石**作「大集經月藏分第十二」，以下各卷同。
- 一 八〇四頁中三行「大方等大集月藏分初」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**徑**、**清**無。
- 一 八〇四頁中一六行第四字「艷」，**石**作「焰」。
- 一 八〇四頁下六行第五字「入」；**石**作「大」。
- 一 八〇四頁下二一行第一四字「法」，**石**作「正法」。
- 一 八〇四頁下末行「皆悉」，**石**作「悉皆」。
- 一 八〇五頁上四行「人天」，**石**作「天人」。
- 一 八〇五頁中三行第五字「王」，**石**作「士」。
- 一 八〇五頁中二二行第一三字「被」，

- 一 **石**作「彼」。
- 一 八〇五頁下九行第一二字「能」，**徑**、**清**作「得」。
- 一 八〇七頁中二〇行第一〇字「大」，**石**無。
- 一 八〇八頁上一二行第一五字「信」，**石**無。
- 一 八〇八頁中一九行第一四字「增」，**徑**、**清**作「憎」。
- 一 八〇九頁上五行「女人」，**石**作「男子」。
- 一 八〇九頁中二三行「樂住」，**石**作「住於」。
- 一 八〇九頁下九行第一一字「於」，**石**作「捨」。
- 一 八一〇頁上二行第五字「十」，**石**作「千」。
- 一 八一〇頁上三行第五字「在」，**石**作「住」。
- 一 八一〇頁上一三行第二字「人」，**石**作「有」。
- 一 八一〇頁中一行「則滿尸」，**石**無。

- 一 八一〇頁中三行第二字「語」，**石**作「諸」。
- 一 八一〇頁中六行「於境界」，**石**無。
- 一 八一〇頁中二〇行「會大」，**石**作「大會」。
- 一 八一〇頁下末行「大方等」，**石**無，以下各卷同。

大方等大集月藏經卷第二

虞二

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

爾時復於魔王宮中所有一切諸雜林樹果實花葉衣冠瓔珞莊嚴之物皆悉變成半月而現放大光明照魔王宮內外明徹琴瑟笙

虞二

佛弟子謂佛聲身非

篥一切樂器及非樂器寶莊嚴具及餘諸物自然演出如是偈句

世間無等大導師

於諸法中最自在

今住法羅帝迦山

為眾顯示佛法海

開說一道清淨法

聞者必得勝菩提

波旬穢戾你不如

令汝魔界悉空無

汝本曾作一耶若

今得如是自在報

汝今法應當退落

何不速去見導師

一切所來諸眾生

曾作耶若千億數

福藏大眾皆來集

聽受最上無病法

各各向佛心敬仰

見尊導師修供養

以其淨信滅煩惱

更不重生於欲界

專信禮拜尊導師

滅三界苦煩惱縛

億世受於勝妙報

速與三界為親友

又於三界作法王

說真實法度眾生

一切諸法如水泡

有為相現猶如幻

福報無常悉空無

當疾捨離我見過

速發無上菩提心

以此定受勝妙福

爾時魔王波旬及諸官屬見聞是已驚怖戰悚從牀而墮兩手掩耳而作是言當觀沙門作此幻惑必奪我等諸魔勢力令諸色像悉成半月復出如是種種音聲沙門瞿曇現大神力盡攝欲界以為已有可速擊鼓集諸大眾皆到此處作是語已於其宮中即便擊鼓

擊彼鼓時於其鼓中即出如是音聲偈句

諸法空寂風和合

遠離所依眾色像

於作無用誑眾生

事相詐現猶如幻

和合因緣故成字

如書虛空字不住

陰界空寂離眾色

無常義現不自實

聲塵入於耳根門

無常義現不暫停

其識如幻若分別

顯現無我不自在

眼根迅速故空寂

是苦自性義相應

鼻根香塵與舌味

身根及與一切觸

心法並與無常俱

迷惑眾生無所覺

如是六境生諸苦

能令失壞涅槃道

以是凡夫轉五趣

不能離縛得解脫

於諸境界除渴愛

則能速到勝妙處

此心自性清淨相

觀是了知菩提道

若已境界得自在

則能悲愍一切眾

於彼當得檀戒忍

智慧功德自莊嚴

得最無上菩提智

能度無量諸眾生

說此偈時魔之官殿一切眾生驚怖不安男

夫婦女童男童女迭共相喚詣魔王所住立其前魔王以偈告彼眾言

汝等悉見此魔宮

如是無量極醜惡

諸聲不息生大苦

定奪我等魔勢力

沙門瞿曇作是聲

欲滅魔力境界事

可速往詣瞿曇所

咸共讚歎而歸依

爾時魔子名鴛瞿羅歌即以偈頌而白父言

我今嚴駕著鎧鉀

將諸勇健鬪戰士

弓刀矛稍及刀輪

刀面鼓面諸獸面

魔軍夜叉龍修羅

及諸眷屬滿虛空

速詣惡心瞿曇所

碎滅令彼如灰塵

爾時魔王說偈答言

我從昔來於彼人

曾作無量惡留難

汝亦應見菩提樹

瞿曇勝我及眾眾

如是我等數惱亂

瞿曇常勝於我等

不見天龍阿脩羅

能動彼人一毛端

尔時復有魔之大目名珊盧遮那而說偈言

我等可速捨欲界

我時復有魔之大目名珊盧遮那而說偈言

但當自護己官殿

瞿曇昔來未至此

今來拒之莫聽前

尔時魔王甚大憂愁默然不言復有大目名

起怖畏而說偈言

唯有巧力可伏冤

當以詭偽詐為親

我等將眾往詣彼

詭詐而欺彼沙門

復有大目名毗闍陀行而說偈言

昔此宮殿眾盈滿 沙門侵奪今減少

已歸彼者眾甚多 我等亦可往歸依

尔時魔王聞其所說即瞋彼目瞋已默然復

有大目名曰老智而說偈言

瞿曇力加諸宮殿 出此種種異音聲

我等若不疾詣彼 沙門必速來到此

此處無人能遮護 以力止彼瞿曇仙

我等寧可共一切 速詣歸彼大沙門

尔時於彼諸宮殿中所居大眾男女婦女眷

屬大小悉作一朋復作是言大王今可將諸

眷屬速詣彼所我等今當守護此諸城邑宮

殿尔時魔王即作是言如是如是我與他化

自在天王及諸軍眾眷屬大小往詣彼所并

與化樂天兜率陀天須夜摩天釋提桓因及

其軍眾共詣彼所復與毗沙門天王并諸軍

眾毗樓勒又天王并鳩槃荼軍眾提頭賴吒

天王并乾闥婆緊那羅軍眾毗樓博叉天王

及諸龍眾往詣彼所作是語時復有魔王輔

佐大臣名珊遮羅摩白言大王今者所有諸

天宮殿皆悉空寂欲界諸天及諸天女一切

眷屬悉在瞿曇大沙門所聽法而住如是緊

那羅龍鬼夜叉迦樓羅鳩槃荼悉在彼處種

種供養沙門瞿曇聽受其法尔時魔王自觀

察已見諸欲界一切宮殿皆悉空寂欲界之

中所有諸天人非人等皆悉集在於瞿曇所

而坐聽法唯有阿脩羅未到於彼而作是言

我今當與諸阿脩羅俱詣彼所令其會眾皆

悉惑亂不得正信勿使瞿曇教彼大眾諸法

如幻不去不來不散不生不滅令我欲

界皆悉空寂復作是言我今當共詣阿脩羅

并及軍眾疾詣彼所遮諸眾生不令速得越

度苦海到於彼岸以沙門力速背死法令我

境界勢力減少我今速往遮護彼諸人非人

等時魔波旬即以魔之神通境界念四阿脩

羅王及其軍眾一切眷屬速來集在須彌山

頂然後相將共下詣彼瞿曇沙門所詐設美

言謙下讚歎示作歸依求覓因緣當以方便

令諸大眾悉生怖畏斷其正信又不令彼於

瞿曇所生其尊敬以是令彼沙門瞿曇厭患

於世速入涅槃如是魔王數數希望阿脩羅

眾然諸阿脩羅為佛神力之所加故茫然不

知魔之希望其魔即時惡意於佛及一切阿

脩羅便作是言觀瞿曇一人於我境界已得

解脫不可追迴我於欲界悉得自在凡賤

畜生阿脩羅不受我教我當為其作大衰惱

令彼速捨所治官殿然後我當以神通力將

諸眷屬往見瞿曇又復與諸大目勇將左右

諸軍男女婦女營從圍遶以第一最勝五音

作樂調戲歌舞一切衣服莊嚴之具眾寶香

花幢旛寶蓋音聲和合令速嚴辦往見瞿曇

我今亦將夫人采女及以男女大眾圍繞以

第一最勝魔之境界神通遊戲五音和合往

見瞿曇何以故唯除瞿曇諸餘大眾天龍乾

闍婆人及阿脩羅等世間大眾悉令迷惑當

以堅牢欲網而羅網之於生死大海不令速

度是故詣彼餘者留住守此宮殿時魔波旬

即將九百六十萬頻婆羅眷屬男女婦女童

男童女大臣左右以魔境界神通加持作第

一最勝五音妓樂歌舞調戲一切所有令人

多喜生染著者悉具備之時魔波旬往彼諸

宮告言悉出往詣彼所而復合掌說偈頌曰

唯佛盡除諸煩惱 唯佛能化諸世間

唯佛能然正法燈 三界中最我歸依

爾時魔王既作如是魔之神通境界力已從

彼宮出以手散花所散之花於四天下悉作

花蓋在空而住於一切處悉雨種種寶種種

花如雲而下當於爾時世尊仍說住阿蘭若

第一義諦佛告大眾汝等一切守攝諸根繫

心專念莫令馳散此魔波旬多將諸眾歌舞

調戲五音作樂眾妓和合又與婦女眷屬大

小圍繞而來爾時魔王與諸眷屬尋即來到

佉羅帝山牟尼諸仙所依住處到佛所已即

於佛上虛空之中化七寶蓋縱廣七由旬而覆佛頂復以無價真珠瓔珞嚴置佛上復以種種衆寶花香塗香末香天曼幢幡寶蓋金縷真珠瓔珞及五音妓樂供養世尊右遶三市而說偈言

我今歸依佛世尊 從是終不起惡心

瞿曇心定容恕我 我當守護佛正法
於世更無如世尊 憐愍利益衆生者
自得解脫令他得 是故我歸最勝尊
唯佛慈愍一切衆 已越生死煩惱山
常慈樂度諸衆生 今速歸依汝世尊
能了有爲及無爲 離二如蓮不著水

積德梵行所依身 是故我今歸依佛
世無寂定無病法 清淨常勝伏煩惱
唯有正法及涅槃 是故歸依無等法
於世更無如僧衆 和合解脫八丈夫
能離一切煩惱縛 是故歸依大德僧
閑居靜默常一食 第一義心恒相應

慈悲愍念諸衆生 我亦歸依於彼等
於三寶種作熾然 護養所有佛聲聞
我勸一切諸衆生 各衣上饌而供養

爾時會中諸來大衆若天若人乾闥婆等
聲讚言善哉善哉
爾時世尊告慧命憍陳如而說偈言

我已告汝聲聞衆 所有相應求解脫
常樂所依四聖種 以彼得滿菩提道
如樹果繁速自害 竹蘆結實亦如是
如驟懷妊自喪身 無智求利亦復然
亦如盛夏惡雷雨 傷害一切諸苗稼
如是貪求利養者 必當退失勝菩提

又如諸樹花開敷 而復爲火所焚燒
如是貪求利養者 亦當退失菩提道
若有比丘得供養 樂求利養堅著者
於世更無如此惡 故令不得解脫道
如是貪求利養者 既得道已還復失
爾時魔王聞說偈已即自念言沙門瞿曇知

我虛偽詐現歸依羞愧默然退坐一面聽法
而住魔諸婦女諸根形貌容狀光色皆悉枯
悴變成惡色皆儂跛躄醜陋弊惡所有男女
都不復能歌舞調戲五音作樂皆悉閉塞不
能出聲却坐一面聽法而住

大方等大集月藏分中諸阿脩羅諸佛所留第三
爾時月藏菩薩摩訶薩爲欲攝化諸衆生故
說月幢月呪句之時於彼四大阿脩羅王所
治之處一切所有草木花草菓衆寶瓔珞莊嚴
之事迭相振觸出五音聲所有鼓貝篳篥箏
笛具足作樂彼等音中亦復演出如是偈句
唯佛化導以安隱 并衆住在佉羅山

於臭煩惱拔衆生 爲其說法永斷除
凡夫悉墮生死海 煩惱駛河起波浪
三有更無哀愍者 如牟尼尊慈善心
多衆聚集一方所 天人鳩槃龍夜叉
悉依法羅帝山住 於諸苦畏求解脫
我等俱時速詣彼 爲欲聽聞正法故

魔王不久或來此 而爲我等作留難
一心聽受勝妙法 於彼淨心得大福
以福長壽降諸怨 於世常受威德樂
若以此福求解脫 斷諸煩惱得羅漢
及斷諸緣作辟支 亦能成佛具諸樂
如是當得無有疑 是故速捨諸緣縛

一切當起清淨心 速到佛所修供養
從此賢劫初以來 未有如是大衆集
於後久遠彌勒興 我等不得許時壽
爾時於彼四阿脩羅城邑宮殿有如是事以
菩薩力莊嚴加持故聞是句義皆生信心各
於其城邑宮殿雲集一處共相謂言今當於
此欲有何事所以者何我等昔來未曾見者
今得見之昔未聞者今得聞之無人知者時
魔波旬從己宮下欲禮佛故而往散花所散
之花於四天下皆作花雨當雨之時於四阿
脩羅城邑宮殿遍一切處皆悉變作寂極臭
穢及惡烟塵灰土燧燁處處盈滿蚊蚋蝮蠍

諸惡毒蠅亦復悉滿憂愁惱亂不可愛樂當於爾時諸阿脩羅城邑宮殿皆悉黑闇一切阿脩羅男女婦女童男童女悉懷取極憂愁惱亂不樂住彼各於巷陌迭相雲集至己王所在前住立阿脩羅王見諸衰害極增憂愁毗摩質多羅阿脩羅王與諸眷屬及所治與

一切阿脩羅男女婦女童男童女波羅陀阿脩羅王跋持毗盧遮那阿脩羅王與諸眷屬及所治與男女婦女童男童女向羅睺羅阿脩羅王所治城邑聚落宮殿見彼如是諸惡惱亂蚊蠅地蠍毒蠅等已三阿脩羅王俱至羅睺羅阿脩羅王所於前住立毗摩質多阿脩羅王請問羅睺羅阿脩羅王而說偈言

一切脩羅諸宮殿 猶如地獄等無異
熱風暴起來至此 一切狀似火燒焚
所有樹林諸果實 悉皆墮落在於地
諸有蓮華及浴池 草苗衆花悉枯竭
烟塵燧燔於我等 阿脩羅城諸宮殿
及有蚊蚋蚤惡蠅 無量諸惡毒虫等
今聞如是衆惡聲 衆生多惱不喜樂
諸阿脩羅受此苦 悉爲飢渴所逼惱
苦逼無所可歸依 一切驚怖心焦枯
生死畏等誰威力 而不利益我天龍
以何方便令休息 如是種種怖畏事

非是惡龍來至此 降伏我等阿脩羅
爾時羅睺羅阿脩羅王說偈答言

阿脩羅輩汝諦聽 我等昔日具安樂
五欲所須皆稱意 神通勇健有大力
所持弓刀及箭稍 習索矛積劔輪等
一切今當悉退落 城邑巷陌盡茫然

男夫婦女先兇健 顏色端正有勢力
悉與諸天共齊等 於今時中定當盡
命盡衆生白法盡 羞恥慚愧解心盡
及聰明人所知盡 巧行與善聖智盡
苗稼及諸花藥盡 果味等盡諸戒盡
所欲稱意音樂盡 衆寶衣服飲食盡

喜樂事盡人天盡 夜叉乾闥修羅盡
婆羅門種刹利盡 并諸毗舍首陀盡
唯共諸惡衆生等 非聖詭曲殺盜姪
妄語兩舌綺惡口 貪恚阻佞癡邪見
儉短增長及饑渴 愛離怨會與捕獵
見他得利生嫉忌 割截斬斫諸破壞
毒害刀稍劔輪增 面目流淚憂悲苦
蚊蚋惡風及烟塵 斯等並來爲觸惱
地獄畜生與餓鬼 是等境界大苦海
此非善行相應時 念念退失於正見
白業之人惡事增 如是衆惡皆興盛
是阿脩羅盡時至 唯無等乘能遮止

爾時波羅陀阿脩羅王白羅睺羅阿脩羅王
說偈問言

唯王爲諸衆生故 常勤精進修諸法
具大福德神通力 及以智慧莊嚴身
此是何力誰所作 欲滅我等阿脩羅
誰能救護於我等 當禮敬彼而歸依

爾時羅睺羅阿脩羅王說偈答言

此非釋梵天王力 亦非自在那羅延
又非夜叉及龍神 唯除魔王欲自在
昔惱諸龍亦如是 大仙瞿曇爲斷除
我等禮彼瞿曇仙 能施我等安樂故
爾時跋持毗盧遮那阿脩羅王以偈問言

爲是天人龍夜叉 能施一切安樂者
彼何神通精進力 爲當方便造幻惑
於何法中得自在 阿誰能受彼教勅
爲於魔力得解脫 而得何力使其然
爾時羅睺羅阿脩羅王以偈答言

昔見端正大沙門 端坐菩提樹陰影
魔將軍衆而詰彼 以慈悲力速降伏
於彼得成勝菩提 超過一切諸天衆
具大慈悲入涅槃 故能枯竭衆苦海
此諸仙中最勝幢 具足十力衆生樂
釋梵自在修羅仙 欲自在魔那羅延
悉禮於彼作歸處 是人能示衆解脫

於諸一切三界中 超勝所有諸天衆
 調伏寂靜降諸根 樂寂七聖財莊嚴
 安住涅槃到彼岸 悉能枯竭煩惱海
 是故我等一切衆 悉歸能滅諸苦者
 皆持種種妙香華 各各合掌而求請
 爾時羅睺羅毗摩質多羅波羅陀跋持毗盧
 遮那四阿修羅王及男女婦女童男童女所
 有一切阿修羅衆皆悉雲集有以燒香供養
 禮佛而求請者有持種種雜色妙華有持種
 種摩尼寶珠有持種種幢幡寶蓋金縷真珠
 瓔珞衣服以用奉佛而求請者有持種種琴
 瑟笙篥簫笛鼓吹五音作樂供養禮拜求請
 佛者羅睺羅阿修羅王以已神通境界之力
 大身遊戲兩手執持帝釋毗楞伽摩尼寶鬘
 頭面禮拜遙奉世尊說偈讚曰
 佛為衆生樂 久修諸苦行 憐愍一切衆
 願亦愍我等 忍辱如大地 悲愍諸衆生
 休息諸濁惡 愍覆於我等 佛度諸畏訖
 得於無上智 等心於衆生 願愍阿修羅
 佛以八聖船 度脫苦衆生 涅槃味充飽
 慈念阿修羅 佛於諸衆生 不取惡種姓
 一切如赤子 是故歸依佛
 余時毗摩質多羅阿修羅王以兩手捧持一
 切諸天登祚所著摩尼寶鬘頭面作禮以偈讚曰

勝過天龍衆 脩羅鳩槃荼 盡除諸煩惱
 心意所作惡 降伏業苦道 而到於彼岸
 遠離於有想 及無想衆生 悲念衆生故
 不入於涅槃 為諸衆生故 能忍一切苦
 視於諸衆生 如母念一子 願愍於此等
 苦處灑悲水 休息苦惱觸 煩惱水所濁
 起發堅勇者 願救衆生苦 念今苦苦至
 為魔力所壞 苦觸阿修羅 願灑大慈水
 衆生若於佛 起於瞋惡心 而不能動佛
 身心少分者 若彼所有樂 境界身心事
 佛常等慈愍 於此更無異 唯佛於天人
 能施一切樂 我等為魔惱 心孤無所依
 無有餘衆生 能滅於魔業 唯佛速除遣
 盡壞無有餘 諸天龍證知 夜叉阿修羅
 如佛衆生最 能救一切苦 魔欲速滅我
 修羅諸宮殿 願速放戒光 施我滿足樂
 今時波羅陀阿修羅王兩手捧持梵天光幢
 摩尼寶珠和合天鬘頭面作禮說偈讚曰
 流轉獄所縛 離諸一切樂 極惡大巨海
 沒溺無所依 唯佛精勤行 於三阿僧祇
 自度到彼岸 悉竭煩惱海 為諸衆生故
 六年行苦行 而得無上智 滅除彼煩惱
 我等為魔媿 無力受諸苦 願除魔所加
 洗浴我等言 此等僧祇衆 為諸苦所惱

願救此諸苦 當往見世尊
 余時跋持毗盧遮那阿修羅王兩手捧持梵
 天鬘光摩尼寶鬘頭面作禮以偈讚曰
 今禮牟尼尊 於法自在者 超過釋梵王
 降魔及軍衆 超過日月光 及與四天王
 慈慈明日月 普照諸衆生 五日並出時
 海水悉枯竭 若供佛功德 無能枯竭者
 超度於三界 而入無畏城 大悲覆衆生
 諸苦悉除滅 等心諸衆生 如母視一子
 我等憂擊障 慈風願吹散 更無餘歸依
 可救我等苦 如佛功德滿 莫捨脩羅宮
 余時世尊以佛耳聞以佛眼見諸阿修羅城
 邑宮殿魔力所加一切諸難皆悉周遍無有
 遺餘俱受熱惱願樂求我蔭覆救護為歸為
 趣我當救護諸阿修羅今正是時于時世尊
 以大悲威勢現一切樂即入悲風光明三昧
 三昧力故令四阿修羅宮殿所有魔之神力
 所加苦事一念之頃皆悉休息還復如故亦
 如三十三天宮殿於中即現第一妙樂可樂
 之事彼諸阿修羅見已踊躍心生歡喜口眼
 皆悅熙怡微笑皆作是言南無佛施南無佛
 施作是語已即以諸天勝妙寶鬘向佛方所
 遙擲奉獻其羅睺羅阿修羅王所擲寶鬘即
 到佛所於佛頂上空中而住毗摩質多羅阿

修羅王所擲寶鬘亦到佛所於虛空中住右
肩上波羅陀阿修羅王所擲寶鬘亦到佛所
於虛空中住左肩上跋持毗盧遮那阿修羅
王所擲寶鬘亦到佛所住於佛前放光而照
其餘所有諸阿修羅復持種種寶香花幢
幡寶蓋及以金縷寶珠天鬘真珠瓔珞種種

廣二

十三

佛弟子勸修學菩薩

衣服塗香末香彼等一切悉向世尊遙擲奉
獻而以供養是時於此法羅帝山牟尼諸仙
所依住處雨種種花乃至末香如降暴雨爾
時會中有菩薩摩訶薩名求斷疑從座而起
偏袒右肩合掌禮佛以偈問曰

大仙世尊無量智 於先已雨如是雨

現諸神通變化瑞 月藏菩薩來到此

今復雨於種種寶 誰當復來到於此

為是大德諸菩薩 為是他方諸佛使

爾時佛告求斷疑菩薩摩訶薩言善男子此

是魔王波旬於四阿修羅城邑宮殿化作陰

闇灰塵烟霧蚊蠅毒蠅及以種種毒蛇蜂蟻

於彼一切樹林草木花果泉池皆悉枯涸一

切阿修羅苦困欲死彼等向我一心歸依合

掌作禮以種種花乃至末香於彼阿修羅所

住城邑向我遙擲而作供養羅睺阿修羅

王所擲寶鬘今我頂上者是也毗摩質多羅

阿修羅王所擲寶鬘在我右肩者是也波羅

陀阿修羅王所擲寶鬘在我左肩者是也跋
持毗盧遮那阿修羅王所擲寶鬘今住我前
者是也爾時魔王波旬從座而起向佛合掌
恭敬禮拜而作是言此諸阿修羅蒙佛恩福
我今亦令諸阿修羅還得具足饒益安樂佛
告波旬汝今不須作如是言我已令其充足

安樂我諸阿修羅城邑宮殿轉勝微妙樂具
悉有還復如本何以故彼等四大阿修羅王
是我親舊如是其餘所有一切阿修羅等於
我得信敬仰尊重心生希有今當不久來至
於此為聽法故魔王波旬復生惡心而作是
念我是一切欲界之中最勝自在於諸眾生

能作苦樂沙門是人何能狡猾幻惑異端妖
邪多語敢共我競而欲與我较量比並釋梵
四王摩醯首羅那羅延天轉輪聖王一切衆
生無能與我较量比並作相違者今此瞿曇
作幻誑惑一切衆生遍四天下地及虛空一
切盈滿皆悉欲見瞿曇故來今此下賤畜生

廣二

十四

六室系人修戒月切

之類諸阿修羅亦復蒙攝我今當作魔之境
界神通勢力遊戲所加更作幻惑惱亂於彼
沙門瞿曇及以降伏諸來會衆時魔波旬觀
其眷屬而說偈言
諸魔各作念 我當降伏怨 及惱此會衆
并禁阿修羅

爾時世尊而說偈言

汝應見我力 昔於菩提樹 天神為證明

我修真正法 隨汝所有力 恣汝當現之

若能惱我者 我當作歸依

爾時魔王波旬復增第一極重瞋恨以一切
魔力境界神通遊戲所加念於四方最熱之

風令其一切諸來大衆熱風觸惱而作降伏
于時世尊即入摧伏魔力三昧其三昧力即
於四方復起第一妙香涼風觸其身分皆受
快樂魔王波旬知是事已復於佛前化大火
坑世尊即於彼處化作清涼大池水涌上出
魔王見已復於空中降雨大石佛即變其所

雨之石悉令化作種種天花而雨其處魔王
波旬及與眷屬復以兩手捉住羅帝山而欲
速疾震動三千大千世界佛復以此三千地
界加作金剛尚不能動乃至一塵況能多也
魔王復以瞋怒之力向阿修羅所住之方放
口噓氣成黑氣雲令其城邑宮殿陰闇使諸

廣二

十五

佛弟子勸修學菩薩

阿修羅重復迷惑不能去來爾時世尊即復
變其所吹氣雲令作種種天花雲爾時於
彼四阿修羅城邑宮殿復雨種種天花之雨
其花雨中演出百千微妙法門所謂佛聲法
聲僧聲檀那波羅蜜聲乃至般若波羅蜜聲
三善行聲三歸依聲三律儀聲三不護聲三

依止聲三種菩提聲三乘聲三修聲三種善
 根聲越度三界聲三受聲三解脫聲三示現
 聲四念處聲四正勤聲四如意足聲四不壞
 信聲四禪聲四梵住聲四攝聲四無礙智聲
 四無色定三摩跋提聲四聖諦聲五根聲五
 力聲五支三昧聲五解脫入聲顯示六根聲
 六和敬聲六念聲六通聲七聖財聲七識住
 聲七覺分聲八聖道聲九次第定聲十聖處
 聲佛十力聲大慈聲大悲聲因緣生起聲心
 不可壞聲捨一切惡見聲不忘菩提心聲不
 退轉聲忍聲三昧聲隨羅尼聲授記聲祚聲
 無生忍聲苦行聲十地聲十八不共佛法聲
 到菩提聲轉法輪聲不可壞佛聲捨聲厭聲
 解脫定聲滅聲成就衆生聲攝受正法聲辯
 才聲無常聲苦聲無我聲空聲無所作聲寂
 靜聲無生聲如聲實際聲入法界聲無衆生
 無命無養育無受者如如不生不滅不常不
 斷不去不來不住不行聲大神通變化聲加
 護三寶種聲乃至大般涅槃聲地獄畜生餓
 鬼人天苦五陰重擔聲數數流轉生死與愛
 別離聲一切有爲流轉之獄如幻芭蕉水月
 響聲信念精進忍及智慧十善業道護持聲
 出彼流轉獄聲於彼花雨出是無量百千種
 聲彼諸音聲能令無量阿僧祇等阿修羅於

三寶中深得敬信尊重歸依生希有心渴仰
 欲見釋迦牟尼及欲聽法供奉衆僧極甚驚
 怖流轉生死與愛別離怖望涅槃彼諸一切
 阿修羅等俱發聲言南無釋迦牟尼如來南
 無釋迦牟尼如來我等今往見於釋迦牟尼
 如來禮拜供養故聽法故及供奉衆僧故爲
 看大集故爲求無上菩提乘故爲退落魔幢
 故爲建立法幢故爲三寶種不斷絕故爲聽
 第一義聖諦法門故爲休息煩惱道苦道故
 爲斷截魔縛故爲枯竭愛河故爲滿法海故
 爲入智海故爲成熟衆生海故爲供養諸佛
 海故是故我等及諸眷屬往詣佛所不爲惡
 魔於我等中更得自在我等從今不復重遭
 如是之苦爾時牟真隣阿修羅王復作是
 言我今亦與婦妾宮人男女大小諸阿修羅
 婦女眷屬八萬四千一切皆悉著青衣服青
 色莊嚴青繖青蓋青幢青幡青車青花青色
 摩尼琴瑟箏篥青寶青鼓我今將諸五音作
 樂歌舞調戲第一莊嚴及將眷屬而往見佛
 恭敬禮拜聽受妙法供奉衆僧故往詣佛所
 爾時須質多羅阿修羅王復作是言我今亦
 與婦妾宮人男女眷屬九十九百千阿修羅
 婦女一切皆著黃衣莊嚴乃至供奉衆僧故
 往詣佛所爾時睺婆羅阿修羅王復作是言

我今亦與婦妾宮人男女眷屬百千億阿修
 羅婦女一切皆悉著紅色衣瓔珞莊嚴乃至
 供奉衆僧往詣佛所今時跋持毘盧遮那阿
 修羅王復作是言我今亦與婦妾宮人男女
 眷屬九十九頻婆羅阿修羅婦女一切悉著
 朱色衣服瓔珞莊嚴乃至往詣佛所今時毘
 摩質多羅阿修羅王復作是言我今亦與婦
 妾宮人男女眷屬九十九惡初失尼百千阿
 修羅婦女一切悉著頗梨色衣瓔珞莊嚴乃
 至往詣佛所今時羅睺羅阿修羅王復作是
 言我今亦與夫人采女男女眷屬及土田王
 附庸王并及長者臣將左右城邑聚落所有
 人衆如恒河沙等阿修羅婦女一切悉著碼
 碯色衣瓔珞莊嚴復持碼碯色衣及與幢幡
 寶蓋金縷真珠瓔珞摩尼寶珠香花塗香及
 所乘車皆悉同是碼碯之色并以鼓角琴瑟
 箏篥簫笛鼓樂如是等事皆碼碯色相與作
 樂歌舞戲笑最勝莊嚴在於虛空爲欲見佛
 禮拜供養及爲聽法供奉衆僧故往詣佛所
 如前所說皆悉嚴備彼諸色相第一微妙希
 有未有昔來未聞如是等大莊嚴事從彼阿
 修羅所居處出住在空中今時毘摩質多羅
 阿修羅王及與眷屬五音作樂歌舞戲笑詣
 羅睺羅阿修羅王於前而引今時波羅陀阿

修羅王及與眷屬皆大嚴持到羅喉羅阿修羅王右相而引余時跋持毘盧遮那阿修羅王并與眷屬亦復如是其大莊嚴到羅喉羅阿修羅王左相而引余時跋持羅喉羅阿修羅王及與眷屬亦悉嚴持詣羅喉羅阿修羅王於後而引余時牟真降陀阿修羅王及與眷屬

亦大嚴駕到羅喉羅阿修羅王在上而引余時須質多羅阿修羅王及與眷屬如是莊嚴亦到羅喉羅阿修羅王在下而引余時於中羅喉羅阿修羅王及與眷屬如是色相以大莊嚴五音伎樂一時俱作歌舞戲笑音聲和合而詣佛所復以兩手持種種寶花天鬘塗

香向佛方所遙散奉獻到住羅帝山上變作大雲空中而任其住羅帝山牟尼諸仙所依住處兩種種種寶種種花種種天鬘種種塗香余時會中有諸衆生作如是念欲有何事是何等力先作此瑞余時世尊告慧命耶舍言汝等比丘當自正念繫心而任勿得散亂世尊復告慧命耶舍汝等比丘當以精勤繫念而任勿得散亂若能精勤繫念不散則能休息煩惱之道及除苦道能任第一義諦能滿六波羅蜜不久得成阿耨多羅三藐三菩提此是諸阿修羅及與一切眷屬妓女而今欲來并作五音伎樂和合而作莊嚴爲禮拜我

供養聽法是故汝等勿得散亂繫念而任余時一切阿修羅及與眷屬尋即來到住羅帝山到已即時右邊其山三市訖已將諸眷屬詣世尊所余時羅喉羅阿修羅王向世尊頭面作禮右邊三市於前住立持梵天髻上光明艷色摩尼寶珠置於佛前復用種種寶花

末香幢幡寶蓋及以金縷具珠瓔珞復以種種歌舞作樂而用供養合掌向佛說偈讚曰心調士中最能施一切樂法燈常法施增長法智慧世尊然法炬天人皆悉知了達禱望法安任涅槃道唯佛薩諸衆如蓋覆一切摧伏諸陰魔死魔煩惱魔

降魔及軍衆并及惡心意稽首於世尊勇健愍諸有是魔極惡心常行諸惡事此是彼戲笑欲得衆生苦此諸脩羅宮苦雲悉彌覆佛即起悲心觸我諸脩羅佛爲衆生故修諸苦行訖多劫修種種戒行忍及智慧世尊更不作諸餘惡行事佛以如是事足令我得樂唯佛精進士三界無等雙離諸煩惱縛解脫於三有佛仍於衆生慈悲而常轉禮佛不動山慈心正安住余時毗摩質多阿脩羅王及與眷屬頭面接足禮拜世尊右邊三市佛前住立即以千斤

闍浮檀金置於佛前復以口愛寶摩尼珠置在佛上如是種種寶種種香花乃至種種歌舞伎樂而作供養合掌恭敬說偈讚曰釋梵大自在輪王那羅延護世及波旬悉無如是力天龍夜叉等及阿脩羅亦無如世尊慈悲大勢力唯佛衆生最

如地不瞋喜能忍一切惡并作惡業者等視諸衆生如母愛其子心平於一切是故禮佛足願護此一法勿使魔更來不令彼得勝作此惡惱害一切惡瞋怒及以最極惡實語願說咒降伏諸魔軍如人身無病不求諸醫師如是阿脩羅

無事不想佛我今甚歡喜來詣於佛所願說清淨法令我到菩提道顯示諸賢聖寂定如虛空遠離於諸惡及離我所速知於實際能除諸煩惱速斷一切縛得知最上道余時波羅陀阿脩羅王及與眷屬頂禮佛足右邊三市持衆雜色種種寶樹狀如波吒羅七寶之樹置於佛後種種寶葉花果金縷真珠瓔珞天生寶蔓夫嬰衣服指印環珞寶蓋幢幡手瓔珞脚瓔珞臂瓔珞寶莊嚴具於佛頭上空中垂下乃至種種歌舞作樂而供養佛一心合掌說偈讚曰

衆生常爲彼 煩惱火所燒 求樂恒不得
 不遇施樂者 一切住惡道 唯佛衆生藥
 安住解脫道 能救一切苦 唯佛商人主
 三有中更無 愍進智慧水 衆德滿如海
 爲盲失道者 安住於正路 導引諸衆生
 住勝涅槃道 凡夫飢無厭 唯佛能充飽
 常爲煩惱溺 唯佛能救拔 遭溺之病苦
 苦逼失其念 如此苦苦者 導師爲親救
 惡心衆生等 龍鬼諸羅刹 見佛得正念
 安住大悲心 唯佛於三界 能作救護者
 我等已孤獨 悉爲衆苦溺 我等皆一心
 一切樂法住 願說最上義 令我得菩提
 以得於佛眼 最上諸佛智 速伏諸魔怨
 願降正法雨
 余時跋持毗盧遮那阿脩羅王將諸眷屬頂
 禮佛足右遶三匝於佛左右積閻浮檀金復以
 種種寶種種花種種末香寶蓋幢幡及以金
 縷真珠瓔珞歌舞作樂合掌供養說偈讚曰

妙福衆寶研 福味如巨海 福器盛甘露
 福願皆成滿 福資恒將向 無漏寶國土
 我等衆福盡 是故歸依佛 福德賢寶瓶
 願慈施我等
 余時復有阿修羅仙名一切菩提覺具有大
 福大威德大智慧大苦行以菩提心而作莊
 嚴得五神通離諸塵垢安住成就一切衆生
 常化一切阿修羅等堪受彼供是請阿修羅
 無上導師與九萬五千具足五通阿修羅仙
 前後圍遶來詣佛所頂禮佛足以真金瓶盛
 八功德水置於佛前并獻寶杖復與九萬五
 千眷屬各各執持異種寶蓋以奉世尊右遶
 三匝合掌向佛說偈讚曰
 忍辱如大地 忍水常盈滿 安住於淨忍
 寧心無所失 煩惱渴愛盡 安處於信財
 佛住慈悲心 置衆菩提道 說法猶如水
 若聞如是法 愛樂菩提心 能成第一義
 大悲願調伏 此諸下劣行 願受我修羅
 所獻衆寶物 三界所有供 棄捨不求泐
 唯佛無煩惱 堪受世供養 佛以大菩提
 嚴三有衆生 願說第一義 爲得菩提故
 我於拘留孫 曾聞第一義 拘那含牟尼
 迦葉佛亦然 我以自願力 應現阿修羅
 爲化修羅故 修行菩提道 聞法獲德藏

復能轉示他 降魔惡徒黨 熾然正法明
 於此濁惡世 難有功德人 現佛境界事
 是佛妙神力

大方等大集月藏經卷第二
 稍音誑音過音委音積音初音算音 姚音遠音矣音于音紀音 琅音印音川音目音總音
 研音俱音猛音資音商音

大方等大集月藏經卷第二

校勘記

- 一 底本，明永樂南藏本。
- 一 八一二頁上三行「大方等大集月藏分中」，石、資、磧、晉、徑、清無，以下各卷同。
- 一 八一二頁上八行「偈句」，石作「偈言」，下同。

一八一二頁上一三行第二字「本」，
石作「今」。

一八一二頁上一三行「耶若」，石作
「邪業」，下同。

一八一二頁中四行第一字「聲」，
徑作「樂」。

一八一二頁下九行第三字「矛」，石
作「稍」。

一八一二頁下九行第七字「輪」後，
石有「縞索牟稍與劍輪 戈刃金
鏡及鉞斧 刀楯劍戟並套鈎」三
句。

一八一二頁下九行末字「面」後，石
有「種種禽獸面象等」一句。

一八一三頁下一五行末字「依」，石
作「伏」。

一八一四頁中一八行「大方等大集
月藏分中」，石作「大集經月藏分
第十二」；資、磧、晉作「大方等大
集經月藏分中」；徑、清無，以下
各卷同。

一八一四頁中二二行首字「之」，石

作「之物衣服卧具皆悉變成半月
而現彼等諸」。

一八一四頁中二二行第一四字「貝」，
石作「具齊鼓斝鼓」。

一八一四頁下一七行第七字「持」，
石無。

一八一四頁下二三行「最極」，石作
「極最」。

一八一五頁上五行末字「愁」，石作
「惱」。

一八一五頁上一六行第四字「林」，
石作「木」。

一八一五頁上一九行第五字「蚤」，
石作「蚤」。

一八一五頁中二一行第五字「與」，
石作「及」。

一八一五頁下一五行第八字「阿」，
石作「何」。

一八一六頁上一一行末字至一二行
首字「琴瑟」，石作「笙瑟」。

一八一六頁中一一行第二字「常」，
徑、清作「當」。

一八一六頁下四行首字「今」，石作
「本」。

一八一六頁下八行首字「超」，石作
「越」。

一八一六頁下一〇行第六字「慈」，
石作「悲」。

一八一八頁下八行第一三字「失」，
石、磧作「矣」；資作「矢」。

一八一九頁上二〇行末字「休」，石
作「伏」。

一八一九頁中四行第一四字「向」，
石作「向於」。

一八一九頁下二一行第八字「夫」，
石、資、磧、晉、徑、清作「天」。

一八二〇頁上二三行第五字「土」，
石作「士」。

一八二〇頁中一行第五字「研」，石
作「礦」；磧「研」。

一八二〇頁下一行末字「明」，石、
磧作「朋」。

大方等大集月藏經卷第三

虞三

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

大方等大集月藏分中本事品第四

尔時彌勒菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩整理衣服合掌向佛而作是言世尊既是釋迦貴種刹利大姓迦毘羅城淨飯王子此四

虞三

此經經王和佛名

阿修羅畜生種類極成卑下世尊何故言與我親尔時佛告彌勒菩薩摩訶薩言於過去世第三十一劫有佛出興號毘舍浮如來應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常為四眾說法尔時有一大婆羅門名弗沙耶若已於過去無量

佛所種諸善根於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉深信具足歸依三寶受持五戒離諸放逸時弗沙耶若有弟八人一名弗沙金剛二名弗沙那毘三名弗沙闍利四名弗沙跋摩五名弗沙車帝六名弗沙樹七名弗沙毘離八名弗沙那提時弗沙耶若婆羅門勸諸弟言汝等賢首今可歸依佛法僧寶受持五戒離諸放逸發阿耨多羅三藐三菩提心時彼諸弟皆悉不肯歸依三寶乃至不肯發菩提心時弗沙耶若數勸諸弟經於多年復問諸弟汝等何故皆悉不肯歸依三寶乃至不肯發菩提心竟有何意何所願求時彼八弟

即作是言兄能千年修二威儀唯行唯住不坐不卧經七日夜限食一搏修此難行足滿千年然後我當歸依三寶受持五戒離諸放逸發於無上菩提之心彌勒時弗沙耶若聞是語已一心喜悅即為八弟而立誓言汝等若能歸依三寶乃至能發阿耨多羅三藐三

菩提心不退轉者我今必當千年之中不坐不卧七日七夜限食一搏我立誓已於千年中若晝若夜乃至一刹那頃念於坐卧乃至於七日夜過食一搏永當使我違三世佛違六波羅蜜違十善業道不成阿耨多羅三藐三菩提尔時空中有百千億那由他無量諸天讚言大士善哉善哉堅固勇猛大力決定汝於來世盲冥眾中當得成佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀聲震於世時毘舍浮佛以弗沙耶若頭陀功德故讚言善哉善哉大婆羅門汝今以此苦行威儀行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜故於未來世過第三十一大劫已有一大劫名賢賢劫中人壽命百歲於彼成佛號釋迦牟尼如來應正遍知聲震於世汝當尔時與此八弟授阿耨多羅三藐三菩提記彌勒彼弗沙耶若婆羅門足滿千年不坐不卧經七日夜限食一搏滿千年已令彼八弟安住三歸受持五戒及發無上菩提

之心善男子是弗沙耶若化其八弟及餘無量百千萬億那由他等諸婆羅門長者居士男子女人童男童女皆成熟已即於毘舍浮如來法中出家學道尔時所有解說經論及諸外典誦持不忘為人解說然後至闍林中與第一義諦禪波羅蜜相應而住經五萬年

於彼時中成熟無量百千萬億那由他阿僧祇天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽畜生餓鬼毘舍遮人非人等向於阿耨多羅三藐三菩提令不退轉彌勒彼弗沙耶若婆羅門者豈異人乎莫作異觀我身是也我於尔時為欲成熟彼八弟故於千年中不坐不卧但行但立經七日夜限食一搏我為成熟彼諸弟故乃至於闍林中住第一義諦經五萬年成熟無量百千萬億那由他阿僧祇天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽畜生餓鬼毘舍遮人非人等向阿耨多羅三藐三菩提令不退轉尔時弗沙金剛者今羅睺阿修羅王是弗沙那毘者今毘摩質多羅阿修羅王是弗沙闍利者今波羅隨阿修羅王是弗沙跋摩者今婆稚毘盧遮那阿修羅王是弗沙車帝者今魔王波旬是弗沙樹者今汝彌勒是以是因緣得無礙智一生補處安住大乘弗沙毘離者今毘摩羅詰是也

弗沙難提者今提婆達多是也當如是觀我昔爲求阿耨多羅三藐三菩提故爲欲成熟魔波旬故作如是等無量苦惱毛髮驚怖難行之事是故今此魔王波旬以福德智慧二種莊嚴故有如是等神通威力有大功能於欲界中最勝自在此魔波旬及餘眷屬今於我所起勤害心於正法幢起摧折心於僧寶所起破壞心於八聖道起斷除心於正法燈起毀滅心於諸眾生一切善法起隱沒心致留難心作恐怖心不憐愍心違反之心令諸眾生退捨善道墮惡趣心於諸龍眾起驚怖心於阿修羅宮起破壞心於此說法大衆會所欲障礙故而來至此復起欲壞大衆集心與此惡意顧視而坐若有眾生爲障礙他故嫉亂他故降伏他故欺凌他故求稱譽故求名聞故依於五欲戲笑樂故求富貴故於毘舍浮如來法中修行施戒忍辱精進禪定智慧以是

因緣今於現在白法盡滅五濁惡世得作魔王於三寶所不生信敬無尊仰心如是波旬常於衆生而作諸惡不利益故令苦惱故令墮落故提婆達多亦復如是此羅睺羅阿修羅王毘摩質多羅阿修羅王波羅陀阿修羅王毘雅毘盧遮那阿修羅王牟真隣陀阿修羅王及餘阿修羅等亦如毘舍浮如來法中憍逸自舉不勤修習復懷疑感雜諸煩惱貪欲瞋恚愚癡邪見無明胆佞斷常之心修行施戒忍辱精進禪定智慧以是因緣今生下類苦惱畜生阿修羅道爲諸結所縛疑感愚癡是故彼等尚不能發世俗正見何況能發無上善根唯有彌勒菩薩摩訶薩毘摩羅詰及菩提髮阿修羅仙等於毘舍浮如來法中不爲障礙他故乃至不求富貴故但樂離欲化衆生故修六波羅蜜以是因緣此大丈夫彌勒菩薩毘摩羅詰及菩提髮阿修羅仙等得無疑智以諸菩薩功德莊嚴巧成一切衆生智藥是故我今告於汝等若有欲求無上智者是人應當深信清淨以第一義諦而求菩提莫以世諦譬如五大河水能滿大海不以小河如是以依第一義故速能充滿一切智海不以世諦又如須彌山王依於大地久住不動不以依水如是以依第一義諦一切

善根而得堅固不以世諦又如一切草木依於大地而得生長不以草葉如是四念處乃至十八不共法大慈大悲等依第一義諦而得生長不以世諦又如猛風依於虛空而能吹盪烟雲塵霧不依於地如是爲求菩提諸善男子善女人等依第一義諦能吹諸惡見雲煩惱烟霧十惡道塵不以世諦又如依日大光明故得見高下及諸色像種種作業不以依彼油燈小光如是以依第一義諦菩提之心無有迷惑作諸善業不以世諦是故應捨一切愛取攝受之事任閑林中不作放逸修第一義不以世諦汝等如是便能速滿六波羅蜜於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺今時世尊欲重明此義而說偈言

一生處彌勒	問於尊導師	云何畜生類
言與人爲親	世尊見久遠	告於彌勒言
修羅等往昔	皆是我兄弟	第三十一劫
毘舍浮佛時	我作婆羅門	聰慧字耶若
六度常相應	菩提不退轉	時我有八弟
邪見婆羅門	勸令信三寶	及發菩提心
彼皆不肯行	愚癡邪見故	既歷多年已
鈍根作是言	兄能千年中	常離於坐卧
復經七日夜	限食飯一搏	如是千年滿
我當任菩提	我時一心喜	誓任二威儀

既滿千年已 方得成熟彼 又化多眾生
 出家離俗已 復與第一義 相應五萬年
 如是第一義 我時本安住 轉化無量眾
 堅任無上道 羅睺毘摩質 婆稚波羅施
 波旬毘摩詰 彌勒及提婆 如是八人等
 先是我兄弟 為彼修苦行 成熟於菩提

我為無上道 行諸苦難事 波旬提婆達
 常欲危害我 魔於過去時 所作諸善業
 初無有信敬 恒欲惱眾生 但為富貴欲
 求名不尊重 毘舍浮法中 而行於六度
 白法盡滅已 惡法增長時 得為魔波旬
 欲界中自在 又於三寶所 不肯生信敬

波旬提婆達 常欲惱眾生 如是修羅王
 增上憍逸士 疑惑有欲垢 及諸嫉妬行
 今在畜生類 而作修羅王 於諸最勝法
 無智不能了 彌勒毘摩詰 道鬘修羅仙
 於毘舍得信 修行無上道 彼與六度合
 常化諸眾生 是故今殊勝 成熟無疑智

故我今示汝 宜捨諸疑惑 勤修第一義
 證菩提不難 如海常充滿 種種眾寶物
 如是修真諦 能令智滿足 又如依大地
 生長諸苗稼 如是真諦合 能生勝菩提
 又如風依空 吹盪諸塵障 如是修真諦
 能滅諸煩惱 又如依日光 明見諸色像

若任第一義 能觀諸佛法 是故若欲求
 於世速成佛 宜捨諸見著 安住第一義
 往詣閑林中 端坐修禪定 勇決獨無侶
 求無上菩提 精勤自調伏 防護於已心
 棄捨諸邪見 遠離於斷常 怒心龍夜叉
 并及諸鬼神 無量百千億 化之以真諦

大方等大集月藏分中第一義諦品第五
 今時月藏菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩
 右膝著地合掌向佛而作是言世尊我今欲
 有所問唯願如來隨時聽許為我解釋今時
 佛告月藏菩薩摩訶薩言善男子如來應正
 遍知悉汝所問當隨意答令汝心喜今時月

藏菩薩摩訶薩聞佛語已即白佛言唯然受
 教大德婆伽婆云何菩薩摩訶薩住阿蘭若
 修第一義諦得如月以四無礙成熟眾生能
 滿六波羅蜜佛言善哉善哉善男子快問是
 義汝於過去無量佛所植諸善根修諸功德
 圓滿之行已曾問此甚深之義汝今直欲為

彼未曾修習求阿耨多羅三藐三菩提諸善
 男子善女人故問如是義善男子諦聽諦聽
 善思念之吾當為汝分別解說善男子若有
 清信善男子善女人求阿耨多羅三藐三菩
 提者當作是觀三界所有一切眾生皆為貪
 欲瞋恚愚癡三毒猛火焚燒熾然生老病死

憂悲苦惱皆亦熾然不得解脫作是觀時菩
 薩於彼諸眾生所起大悲心復作是念一切
 眾生莫不厭苦求樂彼等如是為苦所轉如
 五節輪復作是念何因緣故此諸眾生眾苦
 增長無有休息作是念時知諸眾生皆為愛
 取因緣所攝故受是苦增長不息是故我當

棄捨愛取所攝因緣出向閑林獨而無侶於
 第一義諦思惟而住如是先自除苦然後乃
 能除眾生苦如是菩薩以真實心欲令眾生
 離苦得樂當知此心從大悲起菩薩摩訶薩
 棄捨一切愛取因緣出向閑林獨而無侶如
 犀牛角於四聖種喜悅而住不念地不念我

地不念地我水火風大亦如是不念色不念
 我色不念色我受想行識亦如是不念眼不
 念我眼不念眼我如是不念眼識不念我眼
 識不念眼識我如是不念眼觸不念我眼觸
 不念眼觸我如是眼觸因緣生受若苦若樂
 不苦不樂不念樂不念我樂不念樂我乃至

不苦不樂亦如是耳鼻舌身亦如是不念意
 不念我意不念意我乃至意觸因緣生受若
 苦若樂不苦不樂不念樂不念我樂不念樂
 我乃至不念不苦不樂亦如是不念四大不
 念我四大不念四大我乃至不念三受不念
 六想不念三行不念六識不念色聲香味觸

亦如是不念虛空處不念識處不念無所有處不念非想非非想處不念見不念聞不念覺不念知不念代謝不念覺觀不念心不念此世間不念彼世間不念過去不念未來不念現在不念斷不念常不念三昧不念禪不念捨不念盡不念用不念生不念滅不念我

不念數不念黑不念白不念勝不念劣不念行不念住不念坐不念卧不念聞不念明不念作不念三界不念刹那亦如是

訶訶訶訶訶 達囉咩 達囉賊移 沓婆差 沓婆揭勒叉移 陀婆木叉移 蘇婆智善男子是名菩薩摩訶薩住於閑林修第一

義諦佛說如是阿蘭若第一義諦時有八十億百千頻婆羅諸天及人於第一義諦曾修習者皆得無生法忍復有恒河沙等天人得柔順忍復有過虛空量諸眾生等得不忘菩提心三昧復有八萬四千比丘得無漏心解脫爾時世尊復作是言善男子若有菩薩摩

訶薩如上所說棄諸愛取所攝因緣乃至如我所說修第一義諦時云何菩薩摩訶薩得如月以四無礙成熟眾生能滿六波羅蜜善男子如菩薩摩訶薩觀諸眾生皆為三毒猛火熾然生老病死憂悲苦惱皆亦熾然不得解脫作是觀時菩薩於彼諸眾生所起大悲

心此是菩薩摩訶薩得如月照除眾生無明黑闇如初日月如菩薩摩訶薩為除眾生諸苦惱故捨諸愛取所攝因緣此是菩薩摩訶薩得如月照除眾生無明黑闇與義無礙相應成熟眾生為滿六波羅蜜故如二日月如菩薩摩訶薩出向閑林獨而無侶如犀牛角

於四聖種喜悅而住此是菩薩摩訶薩得如月照除眾生無明黑闇與法無礙相應成熟眾生為滿六波羅蜜故如三日月如菩薩摩訶薩修第一義諦此是菩薩摩訶薩得如月照除眾生無明黑闇與詞無礙相應成熟眾生為滿六波羅蜜故如四日月如菩薩摩訶

薩於三界境界及一切樂皆悉棄捨修第一義諦此是菩薩摩訶薩得如月照除眾生一切渴愛與樂說無礙相應成熟眾生為滿六波羅蜜故如五日月如菩薩摩訶薩棄捨現任在人中樂亦不悌望於五欲樂而修第一義此是菩薩摩訶薩得如月照除眾生一切瞋

聞成熟眾生能滿檀波羅蜜是故菩薩摩訶薩於諸眾生如六日月如菩薩摩訶薩於諸境界得奢摩他定此是菩薩摩訶薩得如月成熟眾生能滿尸羅波羅蜜是故菩薩摩訶薩於諸眾生如七日月如菩薩摩訶薩三界境界休息相應不分別瞋不分別慈此是菩

薩摩訶薩成熟眾生能滿羼提波羅蜜是故菩薩摩訶薩於諸眾生如八日月如菩薩摩訶薩一切三界休息相應不分別極不分別此是菩薩摩訶薩成熟眾生能滿毗梨耶波羅蜜是故菩薩摩訶薩於諸眾生如九日月如菩薩摩訶薩為悲愍眾生故而修第一義

此是菩薩摩訶薩成熟眾生能滿禪波羅蜜是故菩薩摩訶薩於諸眾生如十日月如菩薩摩訶薩為眾生故於諸三界陰界諸入三受等事不分別極不分別住如實際而修第一義此是菩薩摩訶薩成熟眾生能滿般若波羅蜜是故菩薩摩訶薩於諸眾生如十一

日月如是善男子此是菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時得如月以四無礙成熟眾生能滿六波羅蜜復次善男子云何菩薩摩訶薩修第一義時成熟眾生復得如月善男子如菩薩摩訶薩住於閑林若行若住若坐若卧捨離分別一切三界陰界入等住不分別

修第一義時諸地行天龍夜叉羅刹阿修羅鳩槃荼餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那飢渴寒熱更相怖畏逼迫身心常懷瞋惡於諸眾生而無慈愍不觀後世畏彼諸天龍乃至迦吒富單那往菩薩所見已大笑而欲奪於菩薩精氣又以惡氣而欲噓之及欲打害散

亂其心彼諸鬼神雖起此惡去一由旬不能往到彼菩薩所何能以氣噓之奪其精氣及以打害散亂其心彼諸鬼神心極生怪復示第一最惡形色欲令菩薩畏之心裂然此菩薩若行若住乃至不能動其一毛何況能作諸餘惱亂彼諸天龍乃至迦吒富單那以一切方便不能少分惱亂於彼修第一義諦菩薩摩訶薩彼等便於修第一義諦菩薩摩訶薩所心得敬信尊重敬仰心生希有以於菩薩生敬信故身心苦盡得樂充滿彼等復數請菩薩所接足禮敬還其本處遊行止住復於衆生更相敬重常生慈心不怖畏心不阻

有空行天龍夜叉羅刹阿修羅鳩槃荼餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那於諸衆生猶惡瞋恚無有慈愍不觀後世畏作如是等諸惡形色非威儀事乃至不能惱彼住於閑林修第一義諦菩薩摩訶薩一毛何況能作諸餘惱亂彼等天龍便於菩薩摩訶薩所心得敬信乃至休息十不善道彼等數數向菩薩所發願懺悔一切罪業乃至仁者於三乘中與我授記我等當於生死流轉而得解脫入無畏城此是菩薩摩訶薩修第一義時成熟衆生能滿六波羅蜜是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十三日月如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時彼諸天龍乃至迦吒富單那向彼菩薩摩訶薩邊懺悔業障衆生障法障煩惱障乃至是諸衆生得成熟故能滿六波羅蜜是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十四日月如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時彼諸天龍夜叉羅刹鳩槃荼餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那猶惡瞋恚於諸衆生無有慈愍不深敬信不觀後世畏乃至於彼修第一義諦菩薩摩訶薩所深得敬信尊重敬仰生希有心一切皆悉棄捨惡業及捨舍宅晝夜詣彼修第一義諦菩薩摩訶薩所修行如上休息殺生於諸衆生生悲心利益心憐愍心而住

休息偷盜邪婬妄語此是修第一義菩薩摩訶薩能滿檀那波羅蜜如彼休息兩舌此是菩薩摩訶薩能滿尸羅波羅蜜如彼休息惡口此是菩薩摩訶薩能滿羼提波羅蜜如彼休息綺語此是菩薩摩訶薩能滿毗梨耶波羅蜜如彼休息貪瞋此是菩薩摩訶薩能滿禪波羅蜜如彼休息邪見得正見數數作如是願當令我等得無上智此是菩薩摩訶薩能滿般若波羅蜜如彼天龍乃至迦吒富單那於彼修第一義菩薩摩訶薩所深得敬信亦復不勤怖畏刹利沙門婆羅門毗舍首陀亦不怖畏男夫婦女童男童女亦不怖畏象馬師子虎豹豺狼麀鹿鳥獸亦不怖畏國土城邑聚落舍宅亦不怖畏地水火風亦不怖畏藥草林樹花果等物此是菩薩摩訶薩修第一義時成熟衆生乃至能滿六波羅蜜是故菩薩摩訶薩於諸衆生如十五日月一切圓滿如是菩薩摩訶薩住於閑林修第一義諦速能滿足六波羅蜜譬如十五日月衆星圍遶微妙可愛如是修第一義諦菩薩摩訶薩爲彼信心諸天龍等乃至迦吒富單那善行圍遶微妙可愛譬如十五日月照除一切無明黑闇如是修第一義諦菩薩摩訶薩照除天龍乃至迦吒富單那等十不善障譬如月

體性涼冷能令熱惱諸衆生等身心得樂如是修第一義善薩摩訶薩令彼天龍乃至迦吒富單那等瞋怒所惱者令住慈心身得安樂譬如滿月令失道者見道如是修第一義善薩摩訶薩令諸失道天龍夜叉乃至迦吒富單那等於天人所皆生慈愍乃至能見於三乘道譬如十五日一切圓滿照於一切月愛摩尼寶珠如是寶珠以月光照故能出多水滿於小河及諸大河又滿大海如是修第一義善薩摩訶薩以如是等威儀力故乃至迦吒富單那得深敬信不怖刹利乃至不怖童男童女不怖城邑乃至不怖樹林花果以此因緣人非人等乃至迦吒富單那摩鹿鳥獸各於所須具足充滿以彼所須得充滿故不相惱害身心安樂於十善業道堪能修行乃至於天人中得受果報具足快樂以是因緣於三乘中得不退轉如是諸天人等多得饒益如善薩摩訶薩住於闍林修第一義能令諸天人等得安隱樂以是等故速能滿足六波羅蜜定故善薩摩訶薩當住闍林修第一義於一切善根三昧陀羅尼忍辱堅固得住成熟如須彌山王善得安住如是修第一義善薩摩訶薩於一切善根檀波羅蜜善得安住如師子獸王以尸波羅蜜降

諸煩惱如那羅延以羸提波羅蜜伏諸三界一切惡見如波利質多羅樹花始開敷以毗梨耶波羅蜜種種善根花得開敷如日輪焰光以禪波羅蜜能除一切無明黑闇如十五日一切圓滿以般若波羅蜜功德莊嚴所願圓滿如意寶能除貧窮以方便力種種善根不可窮盡智財無減法願充滿猶如大雲能降大雨如是善薩摩訶薩住於闍林修第一義乃能降注諸法寶雨如善薩摩訶薩修第一義善能安住於菩薩行一切魔事終不能動得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提亦能圓滿種種功德寶花莊嚴得到一切諸法智明如幢上摩尼寶能成一切義如毗沙門王賢瓶能到一切智炬如得月受摩尼寶珠在於手中一切所知皆得圓滿猶如大海亦如冬時著慚愧衣如勇健人巧用種種堅牢器仗如善化伏藏養育一切衆生如阿那婆達多池緊那羅等均平受報猶如蓮花諸煩惱泥不能染汙如寶花聚百千法門種種圍遶猶如寶鬘一切聲聞辟支佛等之所瞻仰猶如泉池淨水盈滿洗除衆生諸煩惱垢如斯陀大河蕩除衆生一切煩惱諸惡見垢如大河中船能渡衆生諸煩惱河如刹利師子降伏一切衆邪異道如帝釋金剛杵降

伏一切煩惱阿脩羅猶如鐵蓋遮障衆生諸煩惱雨如大梵王令諸衆生度於流轉生死曠野示涅槃道是名善薩摩訶薩住於闍林修第一義時成熟如是無量功德如是善男子第一義諦是何句義第一義諦是五根句義第一義諦是三昧根義大慈大悲義深信一切智義以四攝法攝受一切衆生義護持正法義勤求一切佛法義遠離諸難義住佛功德義超過聲聞辟支佛地義能淨三業義以諸三昧莊嚴心義淨三惡趣令諸衆生捨邪道義信解忍義成熟衆生無生忍義捨離憎愛義於諸法決斷義分別一切法義勤求一切智義得一切助菩提義覺了十二因緣義分別上首義三不護義四無畏義十力義大慈大悲成熟衆生義方便勤求如來十力第一義諦義十地義登祚地義降魔義得一切種智義轉法輪義降法雨義度一切衆生義建立八聖道義第一義諦有如是等無量

廣三

十五

佛弟子別傳卷之五

最勝智慧能令衆生到於一切生死彼岸爾時月藏菩薩摩訶薩白佛言世尊所謂三昧三昧者是何身是何攀緣是何想是何相是何性第一義諦是何身是何攀緣是何想是何相是何性佛言善哉善哉善男子汝於三昧久已修習善根圓滿汝今爲於諸衆生故

問於如來如是等義善男子汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說月藏菩薩摩訶薩白佛言世尊唯然受教佛言善男子諸聲聞乘三昧者名不善三昧三界身顛倒攀緣不淨想厭離相不喜樂性地界三昧者不離身取攀緣重想堅相碎壞性水界三昧者不離身滿攀緣潤想稀軟相枯竭性火界三昧者不離身成熱攀緣熱想燒相盡滅性風界三昧者不離身吹舉攀緣無礙想急疾相輕舉性分別陰三昧者渴愛身緣起攀緣棄捨想苦相無我性空三昧者通利法身諸法攀緣無物想開視相畢竟空性無相三

昧者捨三結身涅槃攀緣空想休息相究竟盡作性如無願心心法三昧者五識身因緣攀緣常修行想速疾相無所依性此等是聲聞乘三昧修是緣起三昧名緣覺乘三昧安住大乘善男子慈三昧者憶念身衆生攀緣無礙想無瞋相不濁性悲三昧者憶念身

衆生攀緣不害想救拔相愍惻性喜三昧者憶念身衆生攀緣樂著想愛樂相常慶喜性捨三昧者憶念身衆生攀緣無瞋喜想常捨相無功用性念佛三昧者法性身形像攀緣色處想愛敬相歡喜性念阿那波那三昧者以爲身念爲攀緣不住想冷熱相生滅性

善男子如是第一義諦四禪滅空三昧三摩跋提依阿那波那念何謂阿那波那念阿那言入息波那言出息念謂心法善男子彼入息出息當修修已身倚心亦得倚當云何修一者數二者隨順三者止住四者觀相五者轉還六者快淨數有二種作一者依彼除覺觀二者取出入息相隨順亦二種作一者依出除覺觀二者取入息相止住亦二種作一者示現出入息漸漸減盡二者安住三昧觀相亦二種作一者示現出入息漸漸減盡二者觀察心心諸法種種別異處處止住轉還亦二種作一者息三種受二者止三種行以

此得淨空三昧何者爲空三昧見諸法無命觀諸法無主於彼得住七種空何者爲七所謂陰空界空入空諦空因緣空法空性空是名空三昧住是空三昧則增長因緣息增長因緣息則事休息事休息故則道休息善男子此是菩薩摩訶薩第四禪不可得無言說

得第一義諦三昧非聲聞辟支佛境界菩薩摩訶薩得禪定處畢竟不墮聲聞辟支佛地能滿六波羅蜜於七日夜成熟無量億那由他百千衆生天龍夜叉乃至迦吒富單那等何況能多日夜隨其所有國土城邑有如是等住第一義禪菩薩摩訶薩於彼國土有十

二種功德利益何等十二一者於彼世界國王不瞋惱婆羅門不瞋惱沙門不瞋惱毗舍畜生類禽獸等不瞋惱二者於彼國土他方怨敵不來侵國兵仗不起三者於彼國土無賊寇無欺詐無矯誑四者於彼國土惡人不入無諸疫病唯除四大相違病者終不橫死除自報盡五者於彼國土亦無非時風雨寒熱六者於彼國土一切衆生無有瞋惡急躁麤曠顛倒見取爲癡所覆天龍夜叉羅刹阿修羅鳩槃荼餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那師子白象虎豹豺狼毒蛇蝮蠍七者於彼

國土亦無蚊蠅毒蟲蚤虱鼠野狐動胡兔梟及以鷹鷂并餘傷害食苗稼蟲八者於彼國土花果美味皆悉甘脆無苦辛澀無味等物亦無饑饉果藥豐饒九者於彼國土大地平正無有曠野高下險難地無鹽鹵亦無坑澗花果樹林常得青翠扶疎蔚茂是故衆生

不乏衣食所須常得饒益安樂十者於彼國土人無怨讐鬪爭毀訾亦無言訟皆生慈心利益心同心喜心施心戒心忍心精進心禪定心智慧心求法心不違反心勤求三乘心求解脫心知足心唯除過去諸不善業怨讐心等十一者於彼國土當得諸佛住世若無

諸佛有緣覺住若無緣覺有聲聞住若無聲聞有五通仙住於彼國土常有如是應受供人十二者於彼國土無惡名稱不可樂聲所謂謫罰聲鬪訟聲獄繫縛聲殺害聲著鎧甲聲捕獵聲偷盜聲罵詈聲忌尅聲儉聲饑饉聲少衣服聲欺陵聲病聲邪姪聲妄語聲兩

舌聲麤穢語聲綺語聲貪聲瞋聲歸依惡天神聲於彼國土常無如是諸惡邪聲常有如是好聲滿足所謂三寶聲三律儀聲四梵住聲四攝聲六波羅蜜聲無生法忍聲登祚聲不受後有聲降魔聲轉法輪聲降法雨聲於彼國土以此諸聲常得充滿修第一義禪十八 以室奉人修戒月期

薩摩訶薩隨所住處於彼國土諸眾生等皆得趣向無上菩提於三界中聲震於世若有菩薩摩訶薩欲得速滿六波羅蜜及欲成熟無量無數萬億衆生速成阿耨多羅三藐三菩提當詣閑林於四聖種相應而住如是菩薩摩訶薩以第一義諦得八地智爾時世尊

欲重明此義而說偈言

月藏問尊天人師 願爲我說上月語
云何菩薩住蘭若 云何修習第一義
云何於彼得如月 與義相應無礙智
能成無數億衆生 亦能速滿於六度
斷除煩惱及諸行 佛說修習第一義

見三界苦煩惱火 老病憂悲死熾然
於諸衆生憐愍 速捨愛取攝因緣
喜樂聖種住蘭若 於第一義常相應
修諸禪者捨六根 亦捨愛取陰界入
三界境界愛盡除 遠離三世及斷常
於禪損減盡不念 是人得離黑白塵

亦離明闇諸分別 亦常修習第一義
捨離陰界住菩提 於諸世間得如月
國土衆生息驚怖 猶如滿月照世間
如是衆生得安樂 如月性冷焰光明
於諸國土惡聲息 如是功德亦如月
若人修習第一義 微妙音聲滿世間

儉病闇諍悉休息 今諸衆生向善菩提
信順忍成第一義 悟無生忍亦復然
亦以此成無礙智 亦能速滿於六度
亦以此法成衆生 亦以此法速成佛
震聞不善處 顛倒亦應離 地界不分離
堅重碎壞性 水界不分離 稀潤枯竭體

火界燒爇熟 熱想盡滅性 諸陰是愛性
因緣得休息 空有於七種 法物令開現
無相除渴愛 休息於諸結 捨諸集因緣
皆以無願力 修習因緣起 唯是緣覺乘
大乘諸衆生 修行諸梵住 安般念三昧
開示於身心 心能住無事 休息三種取
不可得言說 是名第一義 非彼二乘地
安住此實際 若以此三昧 成熟無數衆
名稱滿於中 是人速成佛 是故若欲滿
檀等波羅蜜 及欲成佛道 常樂阿蘭若
若常樂蘭若 修諸聖德行 速捨諸緣礙
得成佛菩提

亦時世尊說是第一義時於彼衆中五百七十菩薩摩訶薩曾於過去修此法者一切皆得無生法忍復有六十百千頻婆羅菩薩摩訶薩曾修此法彼等皆悉於十地行得自然皆復有六十百千那由他頻婆羅衆生曾於過去修四梵住及四無礙彼等皆得月藏三昧自然成熟得八地智復有八萬四千比丘得盡諸漏心得解脫如恒河沙數諸衆生等未發無上菩提心者皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉

大方等大集月藏經卷第三

三

大方等大集月藏經卷第三

校勘記

- 一 底本，明永樂南藏本。
- 一 八二二頁上一九行第七字「今」，
石作「各」。
- 一 八二二頁中一〇行第九字「永」，
石作「水」。
- 一 八二二頁中一九行首字「劫」至第
八字「賢」，石無。
- 一 八二二頁中一九行第一四字「命」，
石無。
- 一 八二七頁上四行第四字「滿」，石
無。
- 一 八二七頁上七行末字至八行首字
「一切」，石無。

大方等大集月藏經卷第四

虞四

高齊天竺三藏那連提耶 合譯

大方等大集月藏分中令魔得信 樂品第六
 今時有一帝釋天主名曰火光與 大眾集在於會坐白憍尸迦帝釋言憍尸迦 此魔波旬為當欲令住於閑林與第一義相應 應菩薩摩訶薩等得三昧故勤作惱亂為欲 退彼三昧故也時憍尸迦答彼火光天帝釋言是魔波旬於四天下一切與中令諸眾生退失留難 善朋黨故勤作惱亂又令退失留難 復令退失 蜜乃至般若波羅蜜故勤作惱亂 復令退失 天人種故三種菩提增長三惡 道故勤作 惱亂魔諸眷屬亦復如是為欲增長一切眾 生大苦海故勤作惱亂憍尸迦說 是語已于 時一切諸來大眾皆以慈心瞻視 魔王有諸 菩薩摩訶薩等慈愍勸諫魔王波旬是時火 光帝釋復與一萬帝釋天眾悉共 合掌向魔 波旬作如是言大王慶喜慶喜於 三寶中應 生信敬是時娑婆世界主大梵天 王與六十 億百千梵眾及四天王慈心眼視 魔王波旬 亦作是言慶喜慶喜汝魔波旬若於三寶不 得信敬未來長夜有大損失無所利益墮諸 惡道是魔波旬為彼一切諸來大眾各各皆 以慈心眼視及諸菩薩摩訶薩等釋天梵天

護世四王勸諫之時從座而起合掌向佛頭 面禮足而說偈言

智者一向棄王位 以有煩惱嫉妬慢
 故令失壞勝善道 墜墮諸惡不善趣
 我以富貴狂因緣 於善道師多留難
 遮障眾生諸善業 初不見佛起瞋心
 世尊一向常忍辱 慈悲憐愍諸眾生
 等心一切已慢除 枯竭眾生煩惱海
 唯佛燒盡煩惱薪 能示人天解脫道
 今億眾生成有海 我盲無智入闇冥
 我今啟請諸大眾 願以慈愍助我等
 謝過如來住堅信 更不重起惱亂心
 我今一向護佛法 熾然光顯正法眼
 自捨所有貪妬慢 懺悔無餘諸罪業
 我今發大菩提心 及勸一切眾生等
 自修精進滿六度 置彼眾生於八道
 我為一一眾生故 演說無量諸法門
 隨所能令入法城 如是勤勸一切眾
 未曾見有如此會 悉能淨信於三寶
 由我惡心被厭賤 故今捨之及眾遇
 從今永任淨信心 願後更不被厭賤
 心與聖德常相應 不復造作眾惡業
 今時魔王說此偈已即向佛所到已禮拜而 說偈言

我於世尊作留難 願以上忍見容恕
 救孤獨者受我懺 大智慈仁不懷瞋
 今時一切諸來大眾咸同一音而白佛言
 伽婆唯願容恕魔王波旬魔今深信誠心懺
 悔當持佛法熾然法眼令世尊法久住於世
 復使人天長夜當得利益安樂

今時世尊以偈答曰

忍為世間最 忍是安樂道 忍為離孤獨
 賢聖所欣樂 忍能顯眾生 忍能作親友
 忍增美名譽 忍為世所愛 忍得富自在
 忍能具端正 忍能得威力 忍照於世間
 忍得諸欲樂 忍能成工巧 忍力降伏怨
 及以除憂惱 忍得好容色 忍能具眷屬
 忍招諸勝報 忍能趣善道 忍得人樂觀
 忍能得妙好 忍能息諸苦 忍得壽命長
 忍得大梵王 忍得欲自在 忍得天帝釋
 輪王具神通 忍得人中主 忍力難降伏
 忍得龍夜叉 修羅中自在 忍能息諸怨
 不害於眾生 忍能離偷盜 忍能捨姪欲
 忍能止妄語 兩舌綺惡言 忍能除貪瞋
 及離邪見意 忍力成施戒 精進及禪那
 般若波羅蜜 能滿此六度 忍能除諸惑
 忍得羅漢樂 亦得辟支佛 及住無生忍
 忍能具十地 速得菩提道 忍於諸眾生

得為無上勝 忍能降伏魔 及伏諸外道
 忍能於世間 轉最無上輪 忍令多衆生
 枯竭三惡道 忍斷煩惱障 及能淨法眼
 忍授衆生記 三乘隨所求 忍能伏剛惡
 夜叉羅刹等 忍與種種人 授記最勝道
 忍已降諸怨 亦能滅衆惡 忍能息一切
 非時暴風雨 忍能作大集 此諸所來衆
 我怨汝波旬 於我諸穢戾 但自謝已心
 是我第一怨 今於大衆前 證知勸誠汝
 莫壞我所習 一切佛正法
 爾時一切諸來大衆天人阿修羅乾闥婆等
 同聲歎言善哉善哉娑伽婆如來常於一切
 衆生慈悲憐愍以諸善法饒益安樂魔王波
 旬常於世尊起憎惡心怨心害心與諸衆生
 為惡知識於諸善法常作留難令住不善時
 有梵天名曰威德白不動大梵天王而說偈言
 如空無邊亦無等 一切衆生所依住
 佛智如是不思議 於一切法到彼岸
 世尊有歎檀行處 憐愍一切衆生故
 以檀得為功德士 速能滿諸波羅蜜
 或有廣說戒忍進 及以禪那般若等
 世尊於此一一中 具足能顯於六度
 如來唯以禪定法 說能趣向菩提道
 是故常應樂住禪 速能證於大菩提

爾時復有一切梵王諸帝釋王諸餘天王諸
 龍王諸夜叉王諸阿修羅王諸迦樓羅王諸
 緊那羅王諸乾闥婆王諸摩睺羅伽王諸羅
 刹王諸鳩槃荼王諸餓鬼王諸毗舍遮王等
 從座而起向魔波旬合掌而禮作如是言大
 王敬信敬信牟尼世尊以此世尊解脫諸過
 到於一切功德彼岸慈悲憐愍諸衆生等施
 一切樂覺了諸法捨諸流轉住於彼岸又言
 大王若有衆生乃至一念深信如來敬仰尊
 重歡未曾有以敬信故得作輪王統四天下
 七寶具足乃至得作帝釋天王欲自在主魔
 王波旬娑婆界主大梵天王何況常能具信
 三寶是故大王應捨魔見諸惡濁心具足淨
 信於生死流轉富貴自在受諸果報後成正
 覺能施衆生一切安樂得為世間無上福田
 爾時魔王復與諸臣頂禮佛足專心敬信牟
 尼世尊懇懃懺謝爾時世尊以偈告曰
 惡心奸慧汝當起 我常容忍天人證
 至心修行菩提道 汝當作佛無邊慧
 爾時魔王極生淨信即持無價摩尼寶鬘無
 價咽瓔珞臂瓔珞脚瓔珞及以指鬘奉獻世
 尊合掌而禮作如是言我昔於佛多作留難
 為欲破壞正法眼目斷三寶種壞滅法炬何
 以故遠離善法迷惑心故今於三寶深得敬

信本昔所作一切業障今已懺悔已發阿耨
 多羅三藐三菩提心蒙得授記唯願世尊哀
 受我等摩尼寶鬘瓔珞指鬘今時世尊慈悲
 憐愍魔波旬故即便受之今時魔王心生大
 喜作如是言若佛所有聲聞弟子比丘比丘
 尼優婆塞優婆夷若復餘人冥坐閑林與第
 一義相應住者現在未來若魔魔子魔婦魔
 女魔諸左右男夫婦女及依魔住所有衆生
 若天天子天婦天女天諸左右男夫婦女若
 龍龍子龍婦龍女龍諸左右男夫婦女乃至
 迦吒富單那若子若婦若女若諸左右男夫
 婦女燒亂衰害取其精氣氣虛其身散亂其
 心若奪衣服飲食湯藥若教他奪若奪其味
 若以鼻嗅若放臭氣滿其任處若復見彼住
 於閑林比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘衆
 生修第一義者若不勤作供給供養衣服飲
 食及以湯藥我當令彼若魔魔子乃至迦吒
 富單那左右男女得頭病眼病耳病腹痛病如
 是等病之所逼惱退失神通不復能得飛空
 遠遊一切方所皆悉闍冥魔王波旬作是語
 已即說咒曰
 菴摩差 又戒 曷囉摩差 菴摩摩囉差 莫
 又鞞闍婆帝 莫又蘇兜帝 阿婆羯徒
 阿婆坻 時那起 那 摩伽娑婆犀 頰

囉棄摩那底嚩 浮闍跋囉坻尼 阿佉嚩
差 摩法跋彌 陀羅阿鞞斯囉法鞞 娑
牟達囉法鞞 畢喇剎毘 涅寐帝鬱持迦
涅寐帝 坻闍涅寐帝 婆耶婆涅寐帝
阿迦奢妹囉 涅寐帝 分示 那囉夜拏
佉婆涅文支 摩醯首婆囉 涅文支 阿

娑遮婆 涅文支 薩兜婆 僧棄耶跋柘
涅文支 鉢囉摩頰他 涅文支 鉢囉伽
拏 鉢囉頰他 涅文支 多波跋囉多

涅目多鉢囉摩頰他 涅文支 蘇婆訶
尔時一切諸來大眾於中所有惡行惡心於
諸眾生無慈悲者皆悉驚怖魔王波旬復作

是摩訶若有違我此教令者當得如上眾病等
惱復次世尊我今攝護佛子聲聞伏諸惡行
不令現在及未來世作諸衰惱能使世尊法
眼久住今三寶種不斷於世尔時世尊復讚
魔言善哉善哉如是波旬汝於長夜具大功
德無復諸惡一切衰惱尔時一切諸來大眾

諸天及人輒闍婆等皆悉讚言善哉善哉魔
王波旬能於三寶深得淨信如是佛法長夜
熾然天人當得入無畏城閉塞惡道常開善
趣解脫之門於四天下所有闍諍疫痲飢饉
非時風雨皆得休息又令四天下常得安隱
豐樂可樂多眾盈滿尔時魔王禮世尊足右

遶三市退坐一面尔時大眾欲重明此義以
偈頌曰

魔心決定得歡喜 懺謝如來及眷屬
真心踊悅作是語 慈悲人前捨諸惡
猶如虛空無邊際 佛智境界亦如是
覺了無邊諸法已 於世說法最第一

或有說檀勝無等 以檀能得妙菩提
或復有說尸羅忍 精進禪定及智慧
如是種種方便說 示現無等大菩提
天人修羅應當知 世尊降伏自在魔
此經佛說忍為最 能得一切安隱樂
忍能休息諸煩惱 能示勝妙解脫城

甲心合掌咸向佛 懺悔已作諸惡業
當發最勝菩提願 我等必當作導師
自然如來授記已 魔王速成等正覺
及餘百千眾生等 亦與無上菩提記
已滿忍辱波羅蜜 速為無等大導師
與諸善法作依止 護諸聲聞故說呪

若魔依魔諸神鬼 夜叉修羅富單那
如有惱害佛子者 當以惡病著其身
一切大眾皆踊悅 歡喜咸作如是言
以此業故法熾盛 則得久住於世間
魔王安住淨忍心 三寶水泉難枯竭
當息世間一切濁 饑饉暴風及亢旱

是故人天得諸樂 本所修習忍辱行
樂檀尸羅忍方便 到進禪智大彼岸

爾時世尊顯說如是忍功德時九百八十萬
諸天人等曾修忍辱者一切悉得無生法忍十
頻婆羅百千人得柔順忍億那由他百千天
人得須陀洹果過於數量諸眾生等得世正

見十頻婆羅百千天人阿修羅夜叉羅刹昔
未發阿耨多羅三藐三菩提心者悉得發心
及不退轉百萬眾生得授阿耨多羅三藐三
菩提記

大方等大集月藏分中一切鬼神集會品第七
爾時護世四大天王從座而起合掌向佛頭

面禮拜作如是言婆伽婆此閻浮提種種國
土城邑村落園林寺舍山澤等處所有諸惡
天龍夜叉羅刹阿修羅鳩槃荼餓鬼毗舍遮
富單那迦吒富單那依彼住者瞋惡猶戾無
慚無愧於諸眾生無有慈愍常害他命及作
惱亂彼諸天龍乃至迦吒富單那等於閻浮

提非時數數起於亢旱惡風雷雨閻浮塵
嚴寒毒熱以是災害壞諸苗稼五穀花果蒲
萄甘蔗劫貝等物故令眾生多有種種饑饉
疫病愛別離苦眾惱逼切各各迭相怖懼闍
戰心常恐畏諸王刹利於已眷屬五欲眾具
不生喜樂於已國土觸惱一切沙門婆羅門

毗舍首陀男夫婦女童男童女亦復觸惱象馬牛羊師子虎豹豺狼狗犬一切禽獸皆令觸惱於諸衆生種種因緣而逼惱之晝夜殺害燒煮割截五穀財帛所欲供具身心樂事及諸善行皆悉損減以是因緣令人天等善趣減少又令閻浮提善事滅故不可愛樂我等一切不能遮護今此世尊大集之處一切大士菩薩摩訶薩諸聲聞衆皆悉雲集一切天王及與眷屬一切龍王阿修羅王乃至一切毗舍遮王悉與眷屬皆來集會世尊彼等於此閻浮提一切國土城邑村落山谷寺舍園林之處唯願世尊分張付囑天龍夜叉羅刹阿修羅鳩槃荼餓鬼毗舍遮等各令護持若彼天龍乃至毗舍遮於閻浮提作於一切鬪諍觸惱非時風雨疫病饑饉寒熱等事各各隨分而遮護之若於閻浮提所有鬪諍觸惱疫病饑饉非時風雨寒熱等事皆悉休息令閻浮提所有花果藥草劫貝財帛五穀甘蔗蒲萄及酥蜜等皆得成熟所有苗稼不令衰壞於閻浮提諸處人中及麀鹿鳥獸隨其所欲皆無乏少以無乏故令彼衆生修諸善行修正法行修真實行勤修而住令彼諸善增長不退以是因緣此閻浮提安隱豐盛人多盈滿甚可愛樂世尊正法則得久住一切

人天所願滿足衆生悉得趣向善道及涅槃道離三惡趣令三寶種得不斷絕今時四天王欲重明此義以偈頌曰
於此閻浮提 所有諸國土 惡天龍夜叉 羅刹鳩槃荼 餓鬼毘舍遮 迦吒富單那 瞋惡無思養 無慈於衆生 彼等無慚愧
羅刹諸刹利 沙門婆羅門 毘舍及首陀 師子象虎豹 非時惡風雨 疫病及飢饉 能令衆生苦 彼等害衆生 毀壞於世間 殘害諸苗稼 及滅正法燈 我等四天王 不能遮此惡 願佛當分布 國土城邑等 付囑龍夜叉 羅刹鳩槃荼 令彼各遮護
非時惡風雨 息諸怖畏惱 令無病飢饉 花果藥苗稼 充足衆美味 衆生不乏少 所用諸供具 一切善法增 令得可樂事 佛法得常住 衆生趣善道 三寶種不絕 願佛常哀愍 大地具衆美 離諸苦辛味 花果皆具足 種種味充滿 泉池陂河等 淨水常充滿 於諸苗稼等 不能奪精氣 彼所進飲食 心較無虧損 慈念常相向 流轉淨無垢 捨家衆事業 住於阿蘭若 勤修善提行 令多衆生信 法朋得增益 令魔衆損減 四天下豐樂 諸處人充滿 今時世尊問四天王釋提桓因娑婆世界主

大梵等言諸天王董若見若聞此賢劫初拘留孫佛及拘那含牟尼佛迦葉佛等出現世時云何以此閻浮提中所有天龍夜叉鳩槃荼等分張付囑爲如我今菩提樹下初成正覺以此一切閻浮提中天龍夜叉鳩槃荼等分張付囑安置不也如是問已四大天王釋提桓因娑婆世界主大梵王等白佛言大德婆伽婆我等見聞此賢劫初拘留孫佛菩提樹下初成正覺以此閻浮提天龍夜叉鳩槃荼等分張付囑等無有異彼拘留孫佛出現世時衆生壽命增萬歲彼時大地精氣衆生精氣法精氣等力得增上味增上威增上德增上慈增上勝增上智增上如是等事皆得增上今時依地果味衆花藥等衆生食者皆得賴心慈心悲心喜心捨心施心戒心忍心精進心禪定心智慧心離殺生心乃至離邪見心少欲知足少煩惱垢多福長壽離欲閑居愛樂正法厭患流轉熾三寶種以是因緣得離惡道趣向善道今時諸天乃至迦吒富單那一切禽獸悉得具足如是等事次後衆生名壽損減名壽損減故福德損減名壽損減故地味精氣損減地味精氣損減故衆生精氣損減衆

生精氣損減故衆生心法作善慚愧損減衆生心法作善慚愧損減故正法甘露精氣損減彼諸衆生名壽損減乃至正法甘露精氣損減故廣作殺生乃至邪見乃至禽獸亦復如是如是衆生遠離善道及涅槃道趣向惡道彼命終已生惡道中若彼衆生生於夜又乃至迦吒富單那中者瞋惡無慈不觀後世可怖畏事廣作殺生乃至邪見彼等衆生於閻浮提未得入於付囑護持分中如是拘那含牟尼佛迦葉佛於菩提樹下初成正覺以此閻浮提天龍夜又鳩槃荼等分張付囑如

今世尊於道樹下初成正覺以此閻浮提天龍夜又鳩槃荼等分張付囑等無有異如是白法漸減黑法增長從是以來無量那由他百千惡龍夜又乃至迦吒富單那生長蕃息常瞋猶惡不懷慚愧於諸衆生無有慈心不觀後世可怖畏事殘害他命食其血肉彼等不入分布分中無定住處此惡龍等不守護

虛四 大乃至畜生常欲奪人精氣斷他命根滅壞國土城邑村落寺舍等處能令諸王瞋惱乃至能令畜生等惱又復能令非時風雨嚴寒毒熱壞滅一切花實苗稼如是惡龍乃至迦吒富單那等不受我教我於彼等不得自在是故於今五濁極惡白法損減如來出世一

切衆生於慈導師得生敬信尊重愛樂佛所發言稱機利益具足功德智慧之聚得成大悲六波羅蜜相應究竟所願得滿獲六神通於法自在覆護攝受一切衆生能與衆生一切善道及涅槃樂今者於此大集未曾有之昔來未聞如是大集一切天王及與眷屬皆

來集會一切龍王乃至日王夜叉王羅刹王阿修羅王乾闥婆王緊那羅王迦樓羅王摩睺羅伽王鳩槃荼王餓鬼王毗舍遮王悉與眷屬皆來集此所未來者今願世尊以神通力盡皆攝之若有諸惡鬼神無所繫屬不受他教瞋惡麤獷無有慈愍不觀後世可怖畏事殘害他命飲血食肉所不來者唯願世尊當復慈愍以神通力令彼鬼神及其眷屬皆來至此使得分布入他分中不令數數惱亂衆生以此方便令四天下大地餘味而不速滅精氣安住不復損減以地精氣不損減故衆生精氣不損減衆生精氣不損減故正法

甘露精氣不損減正法甘露精氣不損減故衆生心法作善平等增長以是因緣令三寶種得不斷絕如是如是法眼久住閉三惡道開於善趣及涅槃門如是如是白法增長黑法損減如是如是天人增長無量天人悉得充足涅槃快樂四天王等說是語時世尊觀

察默然不言爾時娑婆世界主大梵天王憍尸迦及諸釋天四大天王皆共合掌告諸大衆我等咸白一切菩薩摩訶薩一切聲聞一切天龍夜叉羅刹乾闥婆阿修羅緊那羅迦樓羅摩睺羅伽餓鬼毗舍遮富單那等一切大衆願悉勸請如來法尊當使世尊令諸天

虛四 衆悉集於此一切龍衆乃至一切迦吒富單那等亦悉來集彼等於閻浮提所有國土城邑村落寺舍園林山谷曠野河井泉池如是等處遊止住者分張付囑令彼一切諸善天龍乃至一切迦吒富單那分取安置各自當分平等守護不令縱捨不令生惱各各教彼同行其法常作善念折伏惡心復令各各護持自分而不縱捨不惱於他彼若各各當分平等作護持者名稱流布得大勇猛獲大福報爾時一切菩薩摩訶薩一切聲聞一切天龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅乾闥婆摩睺羅伽鳩槃荼餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那乃至一切諸來大衆歡喜踊躍從座而起合掌向佛一時同聲作如是言我等勸請如來應供正遍知慈我等故利衆生故得大悲心一切諸天乃至迦吒富單那悉令集此彼等於此閻浮提中城邑村落乃至依止泉池住者分張付囑令彼天龍乃至迦吒富

單那分取安置若彼諸天乃至迦吒富單那等各捨己分猶作惱害不遮惱他應當治罰而折伏之願佛發勇作大佛事一切盡皆分張安置亦時世尊說偈答曰

於此佛法中 無有惱他義 度於苦彼岸 諸處心平等 諸法無有二 導師捨憎愛 道如虛空 此是佛境界 若有有為心 思惟去來事 彼以法非法 能攝鬼神來 亦時復有一大梵天名曰正辯住第十地聖無上聖以諸菩薩功德莊嚴在會而坐此正辯天白諸天王一切龍王一切阿脩羅王乃至一切迦吒富單那王作如是言汝等如是今從如來得聞是義如佛世尊若行若住若坐若卧不惱眾生汝等今悉一時同聲發願

怖求應當說言所有非人一切天龍鬼神所攝常食精氣惱害於他食肉飲血者彼等一切願護世四王力勢折伏所有化生濕生胎生卵生如是隨其所有諸龍夜叉羅刹阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽鳩槃荼餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那一切等類四生所依彼等悉為四大天王力所攝伏願四大王攝彼一切所不來者悉至於此亦時一切天王乃至迦吒富單那王作是願言除三十三天以下所有四天王天及諸龍眾乃至迦

吒富單那四生所依一切無餘悉願依於四大天王彼等四王力所攝伏若有諸天乃至迦吒富單那等於四天王如有違反一一王力不受教勅即當為彼熾然鐵輪截其耳鼻若截耳鼻猶故違者復令鐵輪截彼手足若截手足猶故違者復斬其首若有乃至連四天王教勅之者必令如是亦時毗沙門天王即以熾然焰赫鐵輪向於北方而遙擲之即說呪曰

多地夜他 窮窮尼邏窮_{其風} 又婆窮 迦佉伽加泥 迦佉闍羅廁 蘇婆訶 亦時毗樓博又天王亦以熾然焰赫鐵輪向於西方而遙擲之復說呪曰

多地夜他 尸梨器 尸羅器 伽伽那 尸梨器 又尸邏器底 闍利 蘇婆訶 亦時毗樓勒天王亦以熾然焰赫鐵輪向於南方而遙擲之即說呪曰

多地夜他 闍邏鼻喇師 闍邏鼻喇師 悉多婆 闍邏鼻喇師 達囉尼 闍邏闍囉 鼻喇師 蘇婆訶 亦時提頭賴吒天王亦以熾然焰赫鐵輪向於東方而遙擲之即說呪曰

多地夜他 阿那易_{利切} 阿那阿那耶 阿那浮毗 阿迦奢浮毗 摩系 都

易 蘇婆訶 亦時四方諸天乃至迦吒富單那及諸小樹林藥草神等遙見鐵輪熾然焰赫悉大驚懼愁憂不樂恐命不存觀十方已各作念言誰當有能救於我等為歸為趣施我等命即便觀見大悲世尊如實利益諸眾生者佉羅帝山牟尼諸仙所依住處大眾悉集圍遶而坐唯彼當能救我等命即往佛所疾如電光到佛前住如是十方所有諸天乃至迦吒富單那等皆往佛所到已而住亦時世尊欲重明此義而說偈言

時我兩足尊 問釋梵四王 為見為聞彼 過去諸導師 分布四天下 為今天等護 可不如此今 道樹下分布 天王若我言 如是昔諸佛 坐於道樹下 分與夜叉等 後因過及時 轉生諸雜惡 鳩槃龍夜叉 羅刹鬼單那 癩惡無慈愍 常食他血肉 彼惱於諸國 及惱四姓人 非時作風雨 及以寒熱等 饑饉病闍諍 滅壞大地味 無慈於一切 惱害多眾生 莫能遮護者 不伏於我等 是以地精氣 眾生精氣沒 正法妙精氣 難得者日損 時過因緣故 天人等損減 增長諸惡世 法不久住世 滅壞正法燈 斷絕三寶種

世間當盲冥	今佛大勇猛	於白法盡時
出現闍浮提	大悲衆生樂	中言具六通
究了諸法岸	利益衆生故	作此大集會
一切天龍王	護世等來集	諸鬼惡無慈
恒食他血肉	龍鬼富單那	彼等不來此
無所受教令	不依屬他分	一切受佛語
令彼皆來集	願分於彼等	各令有所屬
不令更惱害	奪他精氣等	三種精氣住
令人修法行	白法得增長	黑法得消滅
以是惡道息	天人得增益	解脫門得開
三寶種熾然	福流諸衆生	速能得解脫
于時我默然	不隨於彼等	梵王諸帝釋
四大護世王	俱白一切衆	所來在會者
勸請天人師	攝諸鬼來此	分張付囑彼
城邑諸村落	晝夜常護持	各令住自分
菩薩等大衆	從座起合掌	勸請大導師
攝諸鬼來此	一切分作分	護持闍浮提
勿惱於衆生	發勇人中上	我不惱亂他
遠離去來事	了知法無二	雖諸衆生想
正辯大梵天	告諸天王言	導師不惱他
佛法無此事	悉共發願言	今鬼不爲惱
分布各依止	彼四天王等	諸王作是言
我今依汝語	誓勅於彼等	悉令得作分
若彼不依教	速爲輪所燒	于時四天王

便輪向四方 乃至一時頃 盡皆到佛所
 頭禮世尊足 合掌於彼住

大方等大集月藏經卷第四
咄音煙 從所綺切 坻音池 嘍音日 切杯之良切
 兀音切 跛音悲 刷音次

大方等大集月藏經卷第四

校勘記

- 一 底本，明永樂南藏本。
- 一 八三一頁上四行第八字「主」，石、
資、磧、晉、經、清作「王」。
- 一 八三一頁中一七行第八字「演」，
石作「顯」。
- 一 八三一頁下一七行第一〇字「主」，
石作「王」。
- 一 八三二頁上一行第九字「伏」，石
作「衆」。
- 一 八三二頁中二一行第一四字「髮」，
石作「印」。
- 一 八三二頁下二〇行第二字「遊」，
石作「逝」。
- 一 八三三頁下八行首字「未」，石作
「未曾」。
- 一 八三四頁下一四行第一五字「慈」，
石作「慈愍」。
- 一 八三五頁上七行第一五字「觀」，
石作「視」。

大方等大集月藏經卷第五

虞五

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

大等大集月藏中諸惡鬼神得敬信即第上
 余時護世四大天王見於無量阿僧祇眾天
 龍夜叉乃至迦吒富單那等種種色種種形
 種種欲種種行種種性彼等眾生性無慈愍
 於諸眾生常起瞋恚害之心不觀後世可
 怖畏事無所繫屬無所護持是等恒常觸惱
 刹利乃至畜生奪其精氣食其血肉是四天
 王見諸鬼神俱來集已歡喜踊躍各自問其
 所領大將毗沙門天王問於散脂夜叉大將
 言此四天下一切所有夜叉羅刹若如生胎
 生濕生化生或依城邑聚落舍宅塔寺園林
 山谷河井泉池陂澗塚間樹下曠野田中閑
 林空舍及大海內眾妙寶洲彼諸鬼神若在
 地行水行空行一切無餘今悉來集世尊所
 不散脂大將言大王如王所言此四天下所
 有夜叉乃至大海寶洲若地行水行空行一
 切無餘今悉來集在世尊所提頭賴吒天王
 問於樂欲乳闍婆大將言此四天下一切所
 有乳闍婆眾餘如上說毗樓勒又天王問於
 檀帝鳩槃荼大將言此四天下一切所有鳩
 槃荼眾餘如上說毗樓博又天王問於善現
 龍王言此四天下所有龍眾摩睺羅伽如樓

羅諸餓鬼等若如生胎生濕生化生或依城
 邑聚落舍宅乃至海內眾妙寶洲若在地上
 水中空中所遊行者一切無餘今悉來集世
 尊所不善現龍王言大王如王所言此四天
 下所有諸龍乃至餓鬼一切無餘今悉來集
 在世尊所余時四大天王釋提桓因大梵天
 王正辯梵天合掌向佛而作是言大德世尊
 此四天下所有天龍乾闥婆緊那羅夜叉羅
 刹鳩槃荼毗舍遮摩睺羅伽迦樓羅諸餓鬼
 等若如生胎生濕生化生所有地行水行空行
 一切無餘今悉來集在世尊所我等大眾皆
 同勸請唯願如來哀愍我等慈悲一切諸眾
 生故今惡眾生得敬信故令正法眼得久住
 故紹三寶種不斷絕故彼地精氣眾生精氣
 正法勝味甘露精氣令得久住利益增長故
 又令善道及涅槃道常不滅壞利益增長故
 大德世尊此閻浮提一切城邑聚落舍宅乃
 至寶洲一切無餘天龍夜叉乃至迦吒富單
 那等今悉來集天王龍王乃至毗舍遮王悉
 將眷屬亦皆來集唯願世尊付囑此王同行
 其法憶念攝受令彼天龍夜叉羅刹乃至迦
 吒富單那等各有所屬隨於已分養育護持
 恒常不捨莫令惱他見惱他者令其遮護常
 不捨離使得安隱若彼各各於其已分勸發

勇力平等護持彼等則得喜樂各聞多受福
 報余時世尊受其勸請慈悲憐愍彼一切故
 遍觀大眾觀大眾已舉其右臂而作是言汝
 等賢首一切大眾各各諦聽我當解說佛出
 世難如優曇華離八難難如順時香樹聞正
 法難如兩閻浮檀金遇戒定僧得供養難如
 入大海詣妙寶洲信敬三寶難如求如意珠
 布施三寶難如求功德天賢脫受持戒難如
 牛頭栴檀國難可得到於眾生所起慈悲難
 如值勇健怨賊執金剛杵難得脫免謹慎知
 足難如善作馬祀此語阿濕波連陀那若譯
 云為寶御理為此標者
 諸仁者有十種平等若諸眾生具
 十平等於生死中恒受勝報速能得入無畏
 大城何等為十一者眾生平等二者法平等
 三者清淨平等四者布施平等五者戒平等
 六者忍平等七者精進平等八者禪平等九
 者智平等十者一切法清淨平等諸仁者於
 彼何者是眾生平等若有眾生為求身命受
 樂離苦應作是見若受者作業若身口意若
 善不善自作教他彼受現報及後世報是故
 汝等若欲離苦求二世樂應當造作身口意
 善莫起諸惡若求二世自益益他自樂樂他
 自好好他勿作諸惡此是眾生平等諸仁者
 於彼何者是法平等若有眾生求樂離苦欣

生畏死恩愛不離怨憎不會如此之人心海所濁何以故若有衆生計著我者生死流轉不見清淨解脫道故是故於法平等思惟觀察衆生不離法法不離衆生若衆生體性即是我體性若我體性即是一切法體性若一切法體性即是佛法體性若如是觀諸法平等是人得無所有不見衆生亦無衆生去來合散亦不見有衆生可得非法非非法是人如是得在無相此是法平等諸仁者於彼何者是清淨平等謂得人身具滿十德何等爲十一者離下賤家二者不鈍三者不癡四者諸根不缺五者得男子身六者顏容端正得好眷屬七者不貧八者不爲他欺九者發言有中十者多人樂見何以故言得於人身清淨平等如得人身得三律儀離三惡道能求三乘以此則得三種菩提不以餘法云何清淨平等能到菩提是人令心不依諸法令心不依內外境界不依如如見一切法無和合相不取內心不取外心於二境界極得寂定如是清淨正見理時不見有我內有衆生外有命者壽者生者人者衆數養育作者使作者起者使起者受者使受者知者見者此十六名皆出妄想是人如是於諸衆生得見無我清淨平等以是義故離欲清淨不起邊見

如是得入衆生清淨平等及諸法空無行智印無相無願如是得入衆生清淨平等復以彼法成熟衆生而不自壞亦不壞財若知衆生體性平等則知一切法體性平等若一切法體性平等即是佛法體性平等是故一切諸法名爲佛法此是清淨平等諸仁者於彼

何者是布施清淨平等謂四種心清淨布施以布施故衆生於流轉時恒受勝報速能得入無畏大城何等爲四一者於一切衆生起憐愍心二者平等心三者大慈心四者大悲心憐愍心清淨平等者若有衆生求樂離苦恩愛不離怨憎不會長壽利益名譽流轉富貴五欲悉稱心者應如是學如我喜樂愛欲自己身命以一切方便無上護持無有價量如是於一切衆生一一衆生乃至至蟻亦皆喜樂愛欲自己身命一切方便無上護持無有價量我若惱害衆生若復奪他活命之具及斷命根我於億百千世生死流轉還被惱害失活命具及斷命根受無量苦我從今日於諸衆生起父母想及男女想乃至至蟻亦作父母及男女想是故更不惱害衆生亦不奪彼活命之具及斷命根亦不教他奪人精氣及斷命根如是我當憶那由他百千萬劫生死流轉無能惱害亦不被奪活命之具及

斷命根何以故一切衆生無一衆生非我父母兄弟男女如是我於一切衆生無一衆生非是父母兄弟男女以是義故我曾與彼一切衆生無非是親一切衆生亦曾與我無非是親若於父母乃至男女作惱害者是義不然諸仁者於彼何者是不觸惱若諸衆生求

樂離苦應如是學我若於利利觸惱其心令彼利利於已境界國土人民本所欲者不生喜樂及婆羅門乃至畜生觸惱其心本所欲者不生喜樂以是因緣遮相征伐鬪亂諍訟胆佞妄語互相支解及斷命根以是因緣我從今日於諸衆生休息惱害及斷命根以此清淨平等布施業因緣故我當久遠生死流轉無能觸惱共我鬪亂諍訟及斷命根以是義故名不觸惱諸仁者於彼何者是不害命若諸衆生求命不害應如是學一切衆生無非我親我若暴雨或非時雨若雨灰塵令多闇暄或久亢旱枯涸流泉令諸華果藥草五穀衆味損減以是因緣令我親知饑饉困苦動其四大發種種病乃至命終若加此害是義不然以是義故我於衆生遠離害命以不令彼地味精氣有損減故使我親知無饑饉苦不動四大種種病生及不橫死以是清淨平等布施乃至久遠生死流轉不受饑饉病

死等苦以是義故名不害命諸仁者於彼何者非是奪他活命之具若諸衆生求身命者應如是學一切衆生無非我親我若奪其花果藥草五穀精氣活命之具彼諸衆生若以食彼無好精氣花果藥草五穀味故其身損瘦無有勢力失念惡性輕躁癡獷萎黃少色

生種種病若加此苦是義不然是故我應受彼先聖諸天教勅於彼衆味唯應得取第六十四一分精氣以活身命六十三分地味精氣留活衆生令受安樂我以知足業因緣故乃至久遠生死流轉不復更嗽無好滋味無精氣食以其食故具威德力能強記念心性柔輒顏容端正無諸病苦是名不奪活命之具諸仁者於彼何者是命不別離若求命者應如是學一切衆生無非我親若惡心眼視及以氣噓令其失心於身支節奪其精氣使我親知身心受苦是義不然以是因緣我當久遠生死流轉無有非人氣噓眼視散亂其心奪其精氣以是故名命不別離諸仁者於彼何者是不壞命若諸衆生愛已身命求樂離苦名聞富貴乃至解脫應如是學一切衆生無非我親我若爲飲食故奪親精氣若節節支解若山頂樹上高閣澆河推令墮落及與毒藥若遣起屍惡鬼相害若作厭蠱若斷

飲食若以刀劍斬其身首隨其方便斷彼命根若加此苦是義不然是因緣我於久遠生死流轉不被衆生奪其精氣無能支解及斷命根以是義故名不壞命此是布施清淨平等復次布施清淨平等者憐愍一切諸衆生故爲之積集功德智慧除諸幻見精進堅固求一切善如說能行不爲活命而起惡心於諸衆生不起害意所持禁戒與衆生同見衆生樂演生歡喜於已樂緣自能知足所愛之事皆悉能捨於諸勝法無吝惜心常佈三界忍力自在信無常相如說修行於已失機能自觀察見他失機則生悲愍修善無厭有

罪勤懺無邊迴向樂求正理常於衆生作福田想勤爲衆生令息惡道於一切法心無所任此是世諦布施清淨平等我今當說第一義諦布施清淨平等亦時世尊而說呪曰
多地也他 夜咩夜咩 鉢囉佉夜咩 憂鉢囉佉夜咩 夜寐 耶夜咩 佉夜夜咩
蘇婆訶
說此法門時八百六十萬緊那羅乾闥婆等遠塵離垢得法眼淨
亦時世尊復說呪曰
多地也他 瞿竭唎 瞿竭唎 夜婆瞿竭唎 憂婆夜婆 瞿竭唎 蘇婆訶

亦時世尊復說呪曰
多地也他 陀嬈 陀羅嬈 陀羅陀嬈 憂跋陀羅 陀羅嬈 蘇婆訶
說此法門時九百四十萬夜叉遠塵離垢得法眼淨
亦時世尊復說呪曰

多地也他 阿闍泥 又又阿闍泥 伽叉又 阿闍泥 毛羅阿闍泥 又差 蘇婆訶
說此法門時七千萬龍於遠塵離垢法得勝三昧 亦時世尊復說呪曰
多地也他 訶訶訶訶訶訶 蘇打婆 訶訶訶 若若若 訶訶訶 蘇婆訶
說此法門時三十那由他百千阿脩羅得不志菩提心三昧
亦時世尊復說呪曰
多地也他 阿奴那 阿奴那 阿婆那奴那 阿婆夜唎 阿婆那奴那 蘇婆訶
說此法門時八萬四千頻婆羅鳩槃荼得喜樂三昧 亦時世尊復說呪曰
多地也他 陀伽陀閣 阿婆陀伽陀閣 阿婆陀 伽陀閣 捷陀捷陀閣 蘇婆訶
說此法門時七那由他百千餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那得電王三昧過諸數量天龍夜叉乃至迦吒富單那等皆未曾發無上

真實善提心者皆悉發心此是第一義諦布
施清淨平等諸仁者於彼何者是戒清淨平
等若一切世間及出世間所有善道及涅槃
樂戒為根本以是因緣得往聲聞辟支佛地
及阿耨多羅三藐三菩提果所謂十善業道
遠離殺生偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪
瞋邪見諸仁者於彼遠離殺生因緣獲十種
功德何等為十一者於一切眾生得大無畏
二者於諸眾生得大慈心三者得斷習氣四
者無諸煩惱五者得壽命長六者非人護時
七者寤寐安隱無諸惡夢八者無有怨家九
者不畏惡道十者得生善道以是遠離殺生
善根迴向阿耨多羅三藐三菩提是人不以
證無上智得菩提已於彼佛土離諸害殺長
壽眾生來生其國諸仁者於彼遠離偷盜因
緣獲十種功德何等為十一者具大財報二
者不共他有三者不共五家四者眾人愛敬
常不厭捨五者遠遊十方無有疑慮六者行
處無畏七者常樂布施八者不求財寶自然
速得九者得財即施十者得生善道以是遠
離偷盜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提得
菩提已彼佛國土具足種種花果樹林衣服
瓔珞莊嚴之具珍奇寶物無不充滿諸仁者
於彼遠離邪淫因緣獲十種功德何等為十

一者得攝諸根律儀二者得住離欲清淨三
者不惱於他四者眾人稱譽五者眾人樂觀
六者能發精進七者見生死過八者常樂捨
施九者常樂求法十者得生善道以是遠離
邪淫善根迴向阿耨多羅三藐三菩提得菩
提已彼佛國土無有腥臭亦無女人不行姪
欲皆悉化生諸仁者於彼遠離妄語因緣獲
十種功德何等為十一者眾人信語二者於
一切處乃至諸天發言得中三者口出香氣
如優鉢羅花四者於人天眾獨作證明五者
眾人愛敬離諸疑惑六者常出實語七者心
意清淨八者常無詭語言不失機九者常多
歡喜十者得生善道以是遠離妄語善根迴
向阿耨多羅三藐三菩提得菩提已彼佛國
土無有腥臭種種妙香芬馨遍滿諸仁者於
彼遠離兩舌因緣獲十種功德何等為十一
者得身不壞二者得眷屬不壞三者得交友
不壞四者得信不壞五者得法不壞六者得
律儀不壞七者得奢摩他不壞八者得三昧
不壞九者得忍不壞十者得生善道以是遠
離兩舌善根迴向阿耨多羅三藐三菩提得
菩提已彼佛國土眾眷屬不為諸魔他人
所壞諸仁者於彼遠離惡口因緣獲十種功
德何等為十一者言音柔輒二者語辭流利

三者言音潤澤四者得和合語五者言必得
中六者得質直語七者得無畏語八者得不
諂語九者得如法語十者得生善道以是遠
離惡口善根迴向阿耨多羅三藐三菩提得
菩提已彼佛國土法音充滿遠離一切鄙惡
言辭諸仁者於彼遠離綺語因緣獲十種功
德何等為十一者天人愛敬二者天人隨喜
讚歎三者常樂實語四者常與明人共住不
離五者聞言悉領六者得智慧人愛敬尊重
七者常得愛樂阿蘭若處八者愛樂賢聖默
然九者遠離惡人親近賢聖十者得生善道
以是遠離綺語善根迴向阿耨多羅三藐三
菩提得菩提已於彼佛土顏容端正強記不
忘樂遠離者來生其國諸仁者於彼遠離貪
欲因緣獲十種功德何等為十一者身根不
缺二者口業清淨三者心不散亂四者得勝
果報五者得大富貴六者眾人樂觀七者得
不壞眷屬及不壞財八者常與明人相會九
者不離法聲十者得生善道以是遠離貪欲
善根迴向阿耨多羅三藐三菩提得菩提已
彼佛國土離彼魔怨及諸外道諸仁者於彼
遠離瞋恚因緣獲十種功德何等為十一者
得離瞋恚二者不樂積財三者隨順賢聖四
者常與賢聖相會五者得利益事六者面部

端嚴七者見衆生樂則生歡喜八者常得三昧九者三業調柔十者得生善道以是遠離瞋恚善根迴向阿耨多羅三藐三菩提得菩提已彼佛國土所有衆生悉得三昧心極清淨諸仁者於彼遠離邪見因緣獲十種功德何等爲十一者心性柔善伴侶賢良二者信有業報乃至奪命不起諸惡三者歸敬三寶不信天神四者得於正見不擇歲次日月吉凶五者常生人天離諸惡道六者得賢善心明人讚譽七者棄於世俗常求聖道八者離斷常見信因緣法九者常與正信正行正發心人共相會遇十者得生善道以是遠離邪見善根迴向阿耨多羅三藐三菩提是人速滿六波羅蜜於善淨佛土而成正覺得菩提已於彼佛土功德智慧一切善根莊嚴衆生來生其國不信天神離惡道畏於彼命終還生善道諸仁者於彼布施清淨平等行時於戒遠離殺生平等行以是因緣具大果報離諸怖畏諸仁者於彼布施清淨平等行時於戒遠離偷盜平等行以是因緣具大果報不共他有修一切善無有留難諸仁者於彼布施清淨平等行時於戒遠離邪淫平等行以是因緣具大果報修習善根無有留難無邪淫念觀自他婦諸仁者於彼布施清淨平等

行時於戒遠離妄語平等行以是因緣具大果報若被毀謗人不信受如說修行發意所爲莫不堅固於天人衆獨作證明口出香氣如優鉢羅花諸仁者於彼布施清淨平等行時於戒遠離兩舌平等行以是因緣具大果報得不壞眷屬丈夫眷屬敬信眷屬諸仁者於彼布施清淨平等行時於戒遠離惡口平等行以是因緣具大果報離麤曠語得微妙音具足清淨離弊惡聲諸仁者於彼布施清淨平等行時於戒遠離綺語平等行以是因緣具大果報發言得中斷大衆疑衆人樂見諸仁者於彼布施清淨平等行時於戒遠離貪欲平等行以是因緣具大果報正受其報還能捨施具受勝報備大威力諸仁者於彼布施清淨平等行時於戒遠離瞋恚平等行以是因緣具大果報端正豐美衆人愛敬一切無礙諸根不缺諸仁者於彼布施清淨平等行時於戒遠離邪見平等行以是因緣具大果報正見國土正見家生常值諸佛及諸菩薩聲聞緣覺見佛聞法供養衆僧修菩薩行常不捨離清淨平等諸仁者此是戒行清淨平等以是戒行自莊嚴者是人不久具足相好成佛功德音聲清淨降伏魔怨禪念慧行清淨大智大慈大悲乃至能成一切佛法

清淨平等此是世間起發戒行清淨平等諸仁者於彼何者是出世間起發戒行清淨平等若戒清淨及三摩提起信解行者不依色事而持禁戒不依受想行識事而持禁戒不依眼事而持禁戒不依色眼識眼觸眼觸因緣生受愛取有生事而持禁戒乃至不依意事而持禁戒不依法意識意觸意觸因緣生受愛取有生事而持禁戒不依地界水火風界事而持禁戒不依無邊虛空處無邊識處無所有處非想非非想處事而持禁戒不依欲界色無色界事而持禁戒不依現在及未來事而持禁戒不依聲聞及辟支佛無上大乘一切智事而持禁戒不依聞事禪事智事而持禁戒不依聞力三昧力陀羅尼力忍辱力事而持禁戒不依有漏無漏力有爲無爲事善不善力明闇力事而持禁戒此是出世間起發戒行清淨平等梵路聖道入無畏城彼諸賢聖所依戒行清淨平等第一義諦入清淨智諸仁者所言戒者是何句義譬如金剛鐵圍山間熱惱之風以山障故不令得去至四天下如是聖戒清淨平等修四念處力能障彼愛熱之風不令得起以是義故名之爲戒譬如鐵圍山間臭穢之風以山障故不令得去至四天下如是聖戒清淨平等修四

無畏力能障彼邪臭之氣不令得起以是義故名之爲戒譬如鐵圍山間甚大黑闇以山障故不能得眩此四天下如是聖戒清淨平等修七覺分力能障彼無明有爲有漏之相不令得起以是義故名之爲戒諸仁者離欲義是戒義解脫義是戒義休息義是戒義盡義是戒義滅義是戒義此諸句義名爲句義諸仁者此是有爲無爲戒行清淨平等若有沙門及婆羅門修此有爲及無爲戒平等者彼人應受世間供養若世間人於彼沙門及婆羅門敬信尊重護持養育衣服飲食牀褥卧具病患困緣施其湯藥活命之具彼人流轉於生死中恒受勝報速能得入無畏大城諸仁者於彼何者是忍清淨平等忍有二種一者捨忍二者息忍捨忍清淨平等者若欲得一切樂捨一切苦是名捨忍清淨平等若有衆生求樂離苦觀彼三界一切苦道及煩惱火之所逼熱唯除聖人是人爲已生大怖畏作是見時三界衆生皆爲煩惱熾然逼熱一一衆生種種苦害驅馳流轉不能自救如是我共一切衆生爲苦所惱以何方便能自救卽作是念不以餘事唯應修忍脫一切苦具一切樂便能喜樂修平等忍能捨種種資身之具所謂飲食騎乘衣服卧具屋

宅牀榻隨其所須皆悉給與以忍布施爲滅諸苦是人數數修忍住時能行捨施於正法心人正修行人應到其所而修供養數供養故從彼人聞生死過患涅槃功德是人如是若聲聞乘及緣覺乘無上大乘發心求證爲彼樂故重復樂忍養育衆生此是捨忍清淨

平等乃至若捨身外資財能自忍苦令他得樂亦名捨忍清淨平等若彼種種形色種種威儀種種音聲種種顯怒罵辱欺凌麤獷非實不喜之言乞士來求諸如是等是人心未柔輒瞋恚未淨不得任忍是入生念誰能勝我是故被辱未能行忍復作是念彼食血肉

噉又羅刹鳩槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等何故未聞生死大苦涅槃至樂不觀後世可畏怖事衆苦所惱未能解脫應知彼等離善知識及不聞法是故生死爲苦所溺我已近善知識數數得聞生死苦惱涅槃安樂觀後世畏常勤修習斷一切苦當得度

彼生死沉淪何故起瞋而不行忍是故我應作是分別罵辱音聲及諸違事皆悉如風我當棄捨不應起瞋如是應捨諸衆生想作是念時罵辱音聲及諸違事悉如風過離衆生想修行忍辱清淨平等是人若數於彼衆生捨種種想罵辱音聲及諸違事離分別想修

行忍辱清淨平等是人任忍心喜得淨如是則能修無礙智謂法無礙及義無礙如是則能悉捨內財所謂皮肉筋骨眼耳鼻舌手足及頭所愛之命如是菩薩摩訶薩修無分別非無分別忍清淨平等是名捨忍清淨平等諸仁者於彼何者是息忍清淨平等若苦

薩摩訶薩能於一切言語音聲文字捨分別想及於一切色身形想舉動威儀去來戲笑捨分別想亦捨受取不求果報離於苦樂無分別想乃至於已身命無分別想得住第一義忍清淨平等譬如虛空遇聞不墮得明不喜不

作如是分別之心如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等於彼一切有爲諸法語言形色及苦樂受離於分別不作分別不瞋不喜於諸衆生離分別想得住第一義忍清淨平等譬如虛空不動不止遍動不震不止遍震如是菩薩摩訶薩於一切業有爲諸行身心不動不止遍動亦復不震不止遍震譬如虛

空清淨離垢如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等於彼一切有爲身心善得清淨譬如虛空長養衆生如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等養育衆生譬如虛空非劫盡火所能燒壞非劫盡水及劫盡風所能毀壞如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等乃

至未到無上菩提不為貪欲瞋恚愚癡三毒
熾火燒壞其心譬如清淨虛空十五日夜極
圓滿月普放冷光熱惱眾生身心涼樂如是
菩薩摩訶薩任第一義忍清淨平等皆息已
身威儀憂惱亦息眾生諸煩惱熱譬如清淨
虛空十五日夜極圓滿月眾星圍繞照四天

下如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等
隨所住處為諸天龍乃至迦吒富單那等之
所圍遶暉顯照耀譬如清淨虛空十五日夜
極圓滿月照海島上月愛摩尼從彼珠中流
出大水能滿大海如是菩薩摩訶薩住第一
義忍清淨平等以第一義忍清淨平等放勝
光明照耀一切諸天及龍夜叉羅刹乃至迦
吒富單那等令彼悉得善心清淨於諸眾生
起大慈悲心淡利益心休息苦惱心令住一
切樂心觀後世畏心離一切惡心於一切善
起勤進心彼諸鬼神以得如是諸勝善心次
第漸離一切不善一切善水悉皆充足故能
流滿涅槃大海諸仁者應當觀此菩薩善根
雖未能至究竟處所以住第一義忍清淨平
等故已得超過一切聲聞及辟支佛能以善
法成熟眾生如我昔作忍辱仙人常在林中
食諸甘果時有國王名曰迦利支解我身而
為八段我於彼時以能善修第一義忍故從

所罇處流出白乳以是忍辱苦行因緣成熟
無量億那由他百千天龍夜叉羅刹乾闥婆
阿修羅緊那羅摩睺羅伽迦樓羅餓鬼毘舍
遮富單那迦吒富單那等彼時無量億那由
他百千天龍乃至人非人等悉發阿耨多羅
三藐三菩提心諸仁者我昔人身生非難處

作此苦行不足為難如我往昔生於難處受
彼免身為使仙人得肉食故即自踊身投大
火聚以能善修第一義忍清淨平等令大火
聚變作蓮池時彼免身卧花臺上以苦行因
緣令此三千大千世界六種震動彼時帝釋
護世四王天龍夜叉乃至迦吒富單那等及
諸仙人人非人等種種供養而語我言汝若
得成阿耨多羅三藐三菩提當於彼時我等
必於阿耨多羅三藐三菩提而得授記諸仁
者我昔免身以能善修第一義忍清淨平等
故已得不共聲聞緣覺所有供養是故彼時
梵釋天王護世四王天龍夜叉乃至人非人
等悉以種種勝上香花塗香末香音樂眾寶
幢幡等事讚歎尊重希有供養今阿羅漢之
所無也諸仁者菩薩如是善能修住第一義
忍清淨平等此四句義今當解釋第一義者
能到彼岸以是義故名第一義忍者見三界
陰為究竟空及見界入為究竟空以是義故

名之為忍清淨者謂以聖慧除淨三界諸煩
惱道業道苦道以是義故名為清淨平等者
謂以聖慧於三界行一切法理真如實際得
如實知無煩惱道業道苦道以是義故名為
平等此是菩薩摩訶薩第一義忍清淨平等
諸仁者於彼何者是精進清淨平等以此精

進能與布施清淨平等作因乃至能與般若
波羅蜜清淨平等作因以是則能捨一切見
以此精進能與四念處清淨平等作因超過
一切聲聞緣覺以此精進能與四正勤四如
意足作因以是則能捨諸煩惱以此精進能
與四攝事四無礙辯四梵住四無色定五根
五力七覺支八聖道分九次第定斷十二有
支得如來十力十八不共法大慈大悲般若
波羅蜜清淨平等而作因緣以此精進能與
成熟眾生清淨平等作因以此精進為得無
量佛勝法故集諸善根以此精進能習無量
巧方便智無量願智轉轉殊勝修習無量大
功德聚以此精進隨願受生教化利益以精
進故居兜率天宮觀其時節捨彼宮殿正知
了了而入母胎以精進故於藍毘尼林從母
右脅安隱而出以精進故行七步已震動大
地及諸山海以精進故受彼難陀及婆難陀
龍王兄弟淋水洗浴以精進故童子遊戲示

現一切工巧奇能以精進故處在宮中五欲不染以精進故夜半踰城向閑林下以精進故詣優陀迦羅茶迦羅摩諸仙人所而修供養以精進故六年修彼難行苦行以精進故得阿耨多羅三藐三菩提以精進故轉大法輪無量人天得證聖道是名精進清淨平等諸仁者我以是精進今於佉羅帝山牟尼諸仙所依住處作此大集十方所有菩薩摩訶薩有如佛土微塵數衆悉令集此有如佛土微塵等數諸天及龍夜叉羅刹乾闥婆阿修羅摩睺羅伽迦樓羅緊那羅鳩槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等悉來大集爲聞法故是名精進清淨平等諸仁者以四海水分爲滴數如彼滴數具修精進清淨平等能令菩薩摩訶薩等滿足毘離耶波羅蜜是名精進清淨平等

十八末

大方等大集月藏經卷第五

虞五

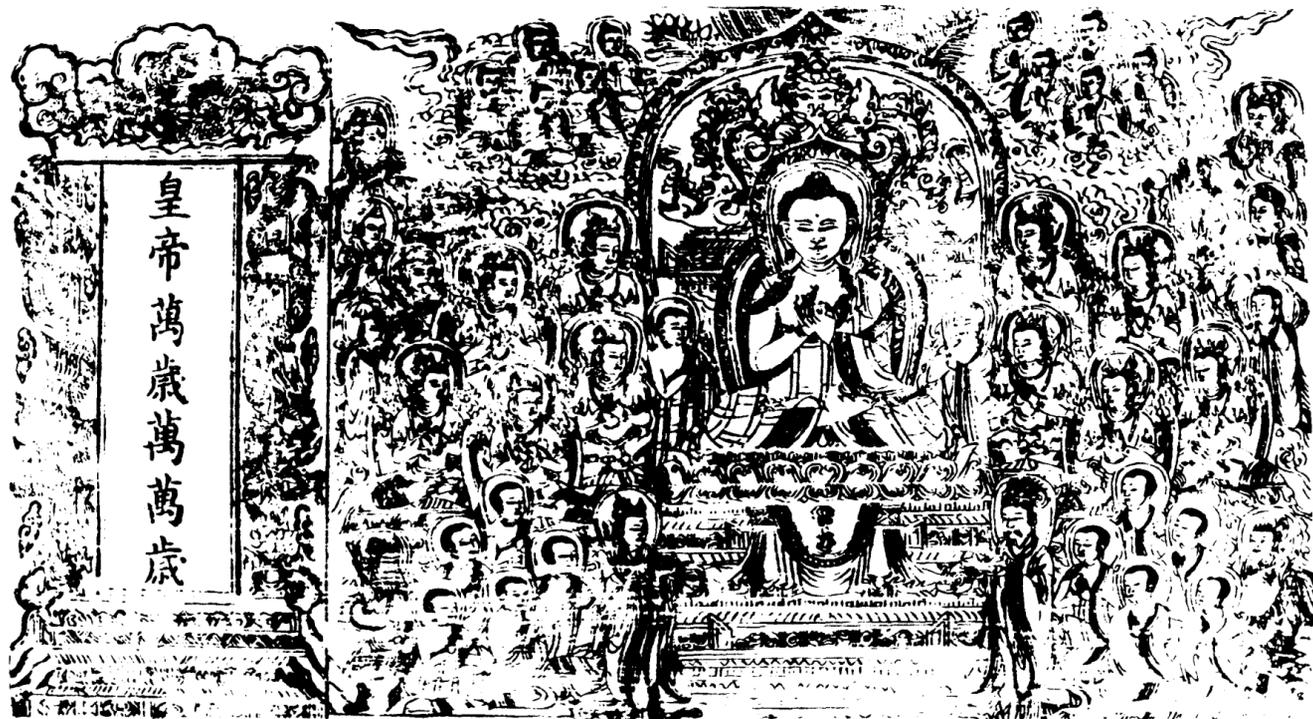
音釋

樂泊婉尺計暄一計脇虛業

大方等大集月藏經卷第五

校勘記

- 一 底本，明永樂南藏本。
- 一 **石**此卷內容與底本大異，而與金藏大方等大集經卷第五十相同，前面已校。
- 一 八三八頁下七行第四字「詣」，**資**作「諸」。
- 一 八三八頁下九行第五字「國」，**資**作「洲」。
- 一 八三八頁下一〇行第一一字「難」至一三行正文第三字「者」，**資**作「難可得度護身命知足難如善作阿濕婆迷陀耶若諸賢首」。
- 一 八三九頁中一二行第一六字「轉」，**資**作「傳」。
- 一 八三九頁中六行第一四字「人」，**資**作「根」。

皇帝萬歲萬歲

大方等大集月藏經卷第六

虞六

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

大方等大集月藏分中諸惡鬼神得敬信品第八下

諸仁者於彼何者是禪清淨平等有禪聲聞
緣覺如來共有禪緣覺如來共不共聲聞有
如來禪不共聲聞緣覺有如來禪共聲聞緣
覺一切衆生

一 於五藏經云亦作聲聞衆

諸仁者於彼何禪聲聞緣覺如來共若有衆
生求樂離苦觀後世畏是人修行布施清淨
平等時若有正趣正發心者應到其所起卑
下心隨順供養從彼人邊得聞正法聞已知
義如法修行心樂離欲流注相續是人得離
諸欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪
無覺無觀定生喜樂入第二禪離喜行捨念
增上正知入第三禪捨苦捨樂先滅憂喜不
苦不樂捨念清淨入第四禪度一切想滅有
對想不念別異想入無邊虛空處度無邊虛
空處入無邊識處度無邊識處入無所有處
度無所有處入非想非非想處度非想非非
想處入滅受想定諸仁者任初禪者滅音聲
刺任第二禪者滅覺觀刺任第三禪者滅喜
刺任第四禪者滅出入息刺任無邊虛空處
者滅色刺任無邊識處者滅虛空刺任無所
有處者滅識刺任非想非非想處者滅無所

有刺任滅受想者滅受想刺是名身行得倚
口行得倚意行得倚入解脫禪士得滅盡定
到彼岸阿羅漢依此處得四念處四正勤四
如意足五根五力七覺分八聖道分三解脫
門四無礙辯依此處得舍摩他毘婆舍那此
非菩薩行清淨平等不得四攝事四梵任三

不護四無所畏十力十八不共法一切智智
是名禪波羅蜜平等聲聞緣覺如來共諸仁
者若復有人先修緣覺乘退入聲聞乘行聲
聞行是人入初禪乃至入滅盡定依此定得
三解脫門四無礙辯不得四攝事四梵任三
不護乃至不得一切智智是名禪平等聲聞

緣覺如來共諸仁者若復有人先修大乘退
入聲聞乘是人入初禪乃至入滅盡定得三
解脫門四攝事四梵任不得三不護乃至不
得一切智智是名禪平等聲聞緣覺如來共
諸仁者於彼何禪緣覺如來共不共聲聞若
有衆生久修聲聞乘後入緣覺乘是人昔來

虞六

未得初禪得已思惟求因緣法乃至得第四
禪已思惟求因緣法入空無願無相三昧以
彼三昧思惟捨離證無色定以彼三解脫門
入滅盡定於一切處思惟求緣覺法是人求
於因緣第一義三行滅無餘非想受滅是名
禪平等緣覺如來共不共聲聞若復有人未

學聲聞乘善學緣覺乘是人入初禪思惟求因緣法是人依初禪超彼餘禪及無色定入三行滅無餘第一義滅定是名禪平等緣覺如來共不共聲聞諸仁者若復有人未學聲聞緣覺乘先學大乘退入緣覺乘是人入初禪於彼禪中思惟求因緣法如是乃至第四禪中思惟求因緣法如是四無色定一切處思惟求因緣法如是三行滅無餘第一義滅定以三解脫門得不可說三昧其處無生無滅非證非修非有非無非此岸非彼岸非聞非明非可測非分別非不分別是名法伽毘沙竿劫法伽齊云單牛毘沙竿云角辟支佛世間獨福田是

名禪清淨平等第一義緣覺如來共不共聲聞其處一切生死有海斷行苦苦壞苦斷於不可說義能自覺知是名第一義禪清淨平等諸仁者於彼何者如來第一義禪清淨平等不共聲聞緣覺若如來入初禪不依陰入定不依界入定不依入入定不依地界水火風界入定不依虛空處界識處界無所有處界非想非非想處界入定不依滅界入定不依現在及未來世入定不依生不依滅入定不依有不依無入定無所依不依所依如如來入初禪如是第二第三第四禪虛空處界識處界無所有處界非想非非想處界如

是如來入滅界定不依陰入定乃至不依所依如來入滅界定是名如來第一義禪清淨平等不共聲聞緣覺諸仁者於彼何者是如來禪清淨平等共聲聞緣覺一切衆生如來入世間初禪乃至入世間第四禪緣覺聲聞亦能入世間初禪乃至第四禪一切衆生劫

欲盡時亦曾能入世間初禪乃至第四禪於後惡心因緣退失修禪瞋惡麤不觀後世畏於諸衆生無有慈愍食其血肉趣三惡道復次如來入世間初禪乃至入世間第四禪彼一切衆生若天若人畜生餓鬼地獄衆生作是念如來心心數法行在何處住在何

住彼一切衆生乃至至蟲蟻佛力加故亦如實知佛心心數法住於初禪乃至知住第四禪此亦是如來禪平等共一切衆生此禪平等非一切聲聞辟支佛地是名禪清淨平等諸仁者於彼何者智器清淨平等智有二種一者世間智二者出世間智諸仁者何者世間

智其世俗書典口所言說結集解釋言語之道音聲演說文字顯示開諸論說若書字句義若算若數若印若種種苦行法若學工巧事如是所說種種作業隨其所求皆得成就諸餘三世俗念作事若觸若受若想若思若念如是一切非涅槃器是名世間智器平等

諸仁者於彼何者世間智器平等諸仁者世間智器平等者布施持戒忍辱精進禪定聞慧智器平等何者世間布施智器平等諸仁者若有人乃至盡形休息殺生偷盜邪淫妄語飲酒諸放逸處於一切衆生安住慈心憐愍心救濟心是涅槃器諸仁者是名世間布

施智器平等諸仁者於彼何者世間戒智器平等諸仁者若於一切衆生具哀愍心觀後世畏常住慈心柔軟心利益心無怨讐心無嫉妬心無麤曠心無兩舌心無僞逸心安住悲心諸仁者是名世間戒智器平等諸仁者於彼何者世間忍智器平等諸仁者若聞衆

生種種惡口純麤曠言聞已不取不起卒暴不生變濁不現瞋相於諸衆生亦復能忍不順言辭音聲所出諸仁者是名世間忍智器平等諸仁者若見衆生於其所作惡作過作罪作無利益若壞色若壞聲香味觸若壞身若壞命於此衆生常能修忍應如是學是

諸衆生從無始流轉習貪恚癡離善知識未曾修學我近善知識我能修學我求一切樂若於一切衆生不起瞋嫌是人得一切樂是故於彼一切衆生見已不取不起卒暴不生變濁不現瞋相是名世間忍智器平等諸仁者於彼何者世間精進智器平等諸仁者若

於衆生勤施不斷及修戒忍精進禪智不斷諸仁者是名世間精進智器平等諸仁者於彼何者世間禪智器平等諸仁者若入世間初禪乃至第四禪入無邊虛空處乃至非想非非想處諸仁者是名世間禪智器平等諸仁者於彼何者世間聞慧智器平等諸仁者

庚六

五

佛弟子持戒律

若與如是空法相應大乘言教有所堪能讀誦受持言辭清淨爲人演說不諂不幻一切煩惱惡業障盡知法知義是人於彼言教知法知義晝夜精勤求無上智諸仁者是名世間聞慧智器平等諸仁者於彼何者出世間智器平等諸仁者若善男子不取色受想行識不取眼色不取眼識不取眼觸不取眼觸因緣生若苦若樂不苦不樂如是乃至不取意法不取意識不取意觸不取意觸因緣生若苦若樂不苦不樂如是不取地界水火風界不取虛空界乃至不取非想非非想界不取現在及未來世不取善不善不取有漏無漏不取聲聞乘不取緣覺乘不取無上大乘不取三界不取三乘不取有不取無不取無所有無有言說得無緣慈三昧非諸聲聞辟支佛地是人以此三昧故能見入首楞嚴三昧門次第當得首楞嚴三昧諸仁者是名出世間智器清淨平等非決定清淨平等是方

便力求智平等諸仁者於彼何者安住出世間一切法器般若一切法界清淨平等諸仁者一切法界非肉眼見非天眼見是聖法慧眼相應以聖慧門觀諸法界不增不減不見諸法有盛有衰不見近遠方所無所至去不見有生有滅是人如是見諸法清淨平等時

更不見衆生有實可得若入衆生不可得是人則得入一切法不可得何以故不離衆生有一切法不離一切法有衆生其衆生體性是一切法體性其一切法體性是衆生體性其一切法體性是我體性其我體性是一切法體性其一切法體性是佛法體性其佛法體性是無我界體性其無我界體性是實際體性其實際體性是如如體性如是知一切法諸仁者是名安住出世間一切法器般若若一切法界出世間智器清淨平等諸仁者於彼何者出世間一切法器清淨平等若菩薩摩訶薩如是安住般若入禪定時不見有法可得住於禪定而不捨離於一切法境界無住無滅無所覺知住於禪定是人以身禪住於禪定不以心禪住於禪定是人住如是禪時入於如實際法界能入諸法無所取著超過一切聲聞辟支佛上是人於如是禪住於禪定是未決定菩薩能斷一切諸煩惱

見及上煩惱纏若復菩薩能住如是禪者則能入於一切諸法入此法時能知衆生善惡諸欲而成熟之是人不見衆生不見我人壽命衆數生者養育作者使作者起者使起者受者使受者是人若復入於如法界時見諸衆生顛倒煩惱以顛倒故受種種苦是人

如是入於微細如如實際法界是菩薩於衆生不見衆生而成熟之衆生非實故衆生無衆生故衆生無我故衆生離故衆生無自性故衆生不可說故衆生空故衆生無相故衆生無願故衆生無作故衆生如性故衆生無生故衆生不滅故衆生清淨故而成熟衆生如是亦不見我乃至不見受者亦不壞事是諸法自性相不可說不可說法界一切語言文字不能說不可顯示無所有是菩薩以大悲故於不可說法而說諸法此有漏此無漏此世間此出世間此有罪此無罪此有爲此無爲此有煩惱此無煩惱此應修行此應捨離此凡夫法此學法此無學法此緣覺法此菩薩法此佛法諸仁者是未決定菩薩如是安住出世間一切法器般若入一切法界清淨平等分別說法菩薩於所說法不見其相諸仁者譬如幻者遍虛空界化作種種色種種花未曾作事而能現作佛不出世於彼

花中能出如是妙義句味入於法門演法音聲作如是事是為難不時一切天人及鬼神眾作如是言大德婆伽婆此事為難大德修伽隨此第一難佛言諸仁者此轉難此第一轉難其未決定菩薩於無所屬法如是法無色不可見非文字非言說自未知未證未善修未自在未到彼岸而能於他眾除諸煩惱而成熟之此為轉難彼諸眾生於如是甚深無言說法未作證聞已不謗此為第一轉難彼諸眾生能碎一切諸煩惱樹任柔順心作業心於一切眾生慈心愍心不害心悲心共心同心彼諸眾生以柔順心故估竭有海度煩惱海速入無畏城於如是無言說未作證聞已不謗彼亦轉難第一轉難何故汝等惡心鬼神不自制心於諸眾生不作柔順心不作後世畏諸仁者若有任出世間一切法器清淨平等三昧菩薩摩訶薩能使一切眾生守護六根各任自境豈况不能遮障汝等惡心鬼神是善丈夫皆得是法任大慈大悲心不惱於他何以故以修大慈大悲方便力故不惱於他是諸菩薩入如是甚深法已能擲眾虛空界中多億那由他劫各不相見豈况不能制於汝等諸惡鬼神亦復能擲一切眾生世界中間大黑闇處乃至能令一切

眾生飽食風食水食土食石是諸菩薩以任如是甚深出世間法器清淨平等三昧故能令一切眾生於多億劫不食豈况不能制於汝等食他眾精氣血肉諸惡鬼神何故縱捨汝等是諸菩薩以大慈大悲方便力故縱捨汝等於此四天下所有菩薩摩訶薩安在

如是甚深出世間法器清淨平等三昧其名曰眾自在菩薩慈自在菩薩文殊菩薩電自在菩薩日自在菩薩月自在菩薩地自在菩薩想自在菩薩觀世自在菩薩水自在菩薩如是等萬八千菩薩摩訶薩居此四天下彼諸菩薩摩訶薩任此十種第一甚深出世間一切法器清淨平等何等為十所謂眾生平等法平等清淨平等布施平等戒平等忍平等精進平等禪平等般若平等一切法清淨平等任此十種第一甚深出世間一切法器清淨平等三昧菩薩摩訶薩一一皆能制於汝等諸惡鬼神如上所說何故縱捨汝等是諸菩薩以修大慈大悲方便力故縱捨汝等何况如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊諸仁者假使一切眾生任如是十種出世間甚深一切法器清淨平等如前所說菩薩摩訶薩以一如來一念之智勝於彼等何况如來於一切

時以大悲心覆護汝等不生瞋恚亦不棄捨如來於一切時憐愍汝等欲令得於利益安樂汝等如是無有慚愧不觀後世畏於一切眾生作不愍心不柔順心惡心怨心不慈心不悲心汝等不應作是非法欲重明此義而說偈言

大難見如是 無餘鬼神集 卽時舉右臂
宣說如是言 佛出世甚難 法僧亦復難
眾生淨信難 離諸難亦難 哀愍眾生難
知足第一難 得聞正法難 能修第一難
得知難平等 於世常受樂 此十平等處
智者當速知 初眾生平等 捨離諸惡業
造作諸善業 久受於勝樂 修行法平等
一切法等等 佛聲聞緣覺 凡夫等如如
此清淨平等 於彼人中得 遠離取境界
亦復不壞我 布施平等喜 不害他眾生
不奪活命具 不壞諸花果 無有一眾生
非我父母者 一切諸眾生 曾與我親知
我更不觸惱 乃至一眾生 休息於非時
一切惡風雨 豐盛可樂事 養育諸親知
眾生精氣增 常得不損減 不氣噓他身
不瞋惡眼視 不奪他精氣 充滿一切樂
我心利一切 不瞋有失者 爲斷諸煩惱
求於諸佛法 十種善業道 智者常守護

於世常歡喜 後得見涅槃 不依陰持戒
亦不依界入 滅諸有支戒 滅諸有渴愛
捨離種種想 能息於瞋怒 如是字言合
智者離分別 如虛空空故 離一切分別
如是修忍者 智者離分別 譬如空中月
眾星共圍繞 如是修忍者 安隱眾中顯

月光照摩尼 海水得盈滿 忍照惡心鬼
令得清淨信 一切離諸惡 修於菩提行
彼眾生次第 能滿諸佛海 我昔作仙人
林中修忍辱 節節支解身 不起瞋怒心
作鬼為仙人 自投身入火 我以修忍故
火變為蓮池 我以彼忍力 成熟多眾生

今諸阿羅漢 無有如是忍 智者常精進
修行為福慧 智海得增滿 得成諸佛海
修禪及般若 得離諸煩惱 不分別三界
得住於如如 智者修禪智 出世住實際
不滌於諸法 離一切分別 不分別諸法
不見有眾生 諸法唯一相 得見佛境界

無量菩薩眾 安住此法性 不惱於汝等
以住聖般若 如來於汝等 容恕不為惱
汝等無羞恥 遠離於慚愧 作惡諸眾生
弊性多剛強 見佛大勇猛 皆得柔軟心
汝等各應當 自遮已惡心 汝等當次第
速證大涅槃 汝等若柔軟 得離諸惡業

為護此法故 付囑於汝等 我所說聲聞
具智大名稱 彼憐愍汝等 今得福智慧
當得飲食利 諸天所供養 得於勝住處
及得增壽命 若聞導師語 如說能修行
人天世間中 常受勝樂報

彼諸惡鬼神眾中彼惡鬼神昔於佛法作決
定信彼於後時近惡知識心見他過以是因
緣生惡鬼神彼九十二那由他百千諸惡鬼
神得住須陀洹果億那由他頻婆羅百千諸
惡鬼神昔行大乘者得隨順忍無量阿僧祇
諸惡鬼神得柔軟心得已復發阿耨多羅三

藐三善提心爾時於彼鬼神眾中有羅刹王
名牛王目與萬羅刹王合掌向佛一心敬禮
而作是言大德婆伽婆我等為瞋使故久於
世間受不愛果我等今者承佛神力得自憶
念此賢劫中宿命之事我等於鳩留孫如來
法中曾得出家誦持八萬大乘法聚復誦八

萬聲聞法聚發阿耨多羅三藐三菩提願我
等彼時於阿蘭若住法比丘所起瞋怒心以
是業障於彼命終生於地獄久被燒煮失念
無餘於彼命終生此食他血肉惡羅刹中正
由我等昔出家時共作惡業今受於此惡羅
刹身為飲食故斷無量億那由他百千眾生

命以是我等今於佛所悔諸惡業更不復作
如是至三至到堅固修行律儀唯願世尊授
於我等阿耨多羅三藐三菩提記佛言諸仁
者我不見更有一法遠離善提心如於阿蘭
若比丘所而起惡心者諸仁者於未來世此
賢劫最後如來名曰盧遮佛當授汝等勝

菩提記彼萬羅刹王垂淚而言寧處地獄不
作人身於阿蘭若比丘所一念之頃而起惡
心以彼能斷一切善故何況數數而起惡心
爾時復有諸惡鬼神敬信三寶住柔軟心觀
後世畏一切同音而作是言大德婆伽婆我
等從今休息諸惡懺悔過去一切惡業我等

今當食花食香食果食水食風食法食喜更
不惱他護持佛法受佛付囑為久住故及受
世尊聲聞弟子住阿蘭若者增上護持佛言
善哉善哉善丈夫汝等應當如是善受我之
付囑我今復以汝等付囑賢劫一切菩薩一
切聲聞彼憐愍汝等於其晝夜作善助道與

汝善分稱名勸請以是汝等增長精氣大力
威德及大功能親知眷屬彼如是護持我
法亦復善護阿蘭若住法比丘若大乘小乘
如是如是精氣增長乃至眷屬如是如是汝
等作勝供養三世諸佛以此善根能捨惡趣
得世間樂及涅槃樂

大方等大集月藏分中諸天王護持品第九

爾時世尊示世間故問娑婆世界主大梵天王言此四天下是誰能作護持養育時娑婆世界主大梵天王作如是言大德婆伽婆兜率陀天王共無量百千兜率陀天子護持養育北鬱單越他化自在天王共無量百千他

化自在天子護持養育東弗婆提化樂天王共無量百千化樂天子護持養育南閻浮提須夜摩天王共無量百千須夜摩天天子護持養育西瞿陀尼大德婆伽婆毘沙門天王共無量百千諸夜叉眾護持養育北鬱單越提頭賴吒天王共無量百千乾闥婆眾護持養

育東弗婆提毘樓勒天王共無量百千鳩槃荼眾護持養育南閻浮提毘樓博叉天王共無量百千龍眾護持養育西瞿陀尼大德婆伽婆天仙七宿三曜三天童女護持養育北鬱單越彼天仙七宿者虛危室壁奎婁胃三曜者鎮星歲星熒惑星三天童女者鳩槃彌

那迷沙大德婆伽婆彼天仙七宿中虛危室三宿是鎮星土境鳩槃是辰壁奎二宿是歲星土境彌那是辰婁胃二宿是熒惑土境迷沙是辰大德婆伽婆如是天仙七宿三曜三天童女護持養育北鬱單越大德婆伽婆天仙七宿三曜三天童女護持養育東弗婆提

彼天仙七宿者昂畢背參井鬼柳三曜者太白星歲星月三天童女者毘利沙彌倫那羯迦吒迦大德婆伽婆彼天仙七宿中昂畢二宿是太白土境毘利沙是辰背參井三宿是歲星土境彌倫那是辰鬼柳二宿是月土境羯迦吒迦是辰大德婆伽婆如是天仙七宿

三曜三天童女護持養育東弗婆提大德婆伽婆天仙七宿三曜三天童女護持養育南閻浮提彼天仙七宿者星張翼軫角亢氐三曜者日辰星太白星三天童女者線訶迦若兜羅大德婆伽婆彼天仙七宿中星張翼是日土境線訶是辰軫角二宿是辰星土境迦

若是辰亢氐二宿是太白土境兜羅是辰大德婆伽婆如是天仙七宿三曜三天童女護持養育南閻浮提大德婆伽婆彼天仙七宿三曜三天童女護持養育西瞿陀尼彼天仙七宿者房心尾箕斗牛女三曜者熒惑星歲星鎮星三天童女者毘離支迦檀寬婆摩伽

羅大德婆伽婆彼天仙七宿中房心二宿是熒惑土境毘利支迦是辰尾箕斗三宿是歲星土境檀寬婆是辰牛女二宿是鎮星土境摩伽羅是辰大德婆伽婆如是天仙七宿三曜三天童女護持養育西瞿陀尼大德婆伽婆此四天下南閻浮提最為殊勝何以故閻

浮提人勇健聰慧梵行相應佛婆伽婆於中出世是故四大天王於此倍增護持養育此閻浮提有十六大國謂耆摩伽陀國傍伽摩伽陀國阿槃多國支提國此四大國毘沙門天王與夜叉眾圍護持養育迦尸國都薩羅國婆蹉國摩羅國此四大國提頭賴吒

天王與乾闥婆眾圍護持養育鳩羅婆國毘時國般遮羅國疎那國此四大國毘樓勒又天王與鳩槃荼眾圍護持養育阿濕婆國蘇摩國蘇羅吒國甘滿闍國此四大國毘樓博叉天王與諸龍眾圍護持養育大德婆伽婆過去天仙護持養育此四天下故亦

皆如是分布安置於後隨其國土城邑村落塔寺園林樹下塚間山谷曠野河泉陂澤乃至海中寶洲天祠於彼卵生胎生濕生化生諸龍夜叉羅刹餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等生於彼中還住彼處無所繫屬不受他教是故願佛於此閻浮提一切國土彼諸

鬼神分布安置為護持故為護一切諸眾生故我等於此說欲隨喜佛言如是大梵如汝所說爾時世尊欲重明此義而說偈言
示現世間故 導師問梵王 於此四天下 誰護持養育 如是天師梵 諸天王為首 兜率他化天 化樂須夜摩 能護持養育

如此四天下 四王及眷屬 亦復能護持
二十八宿等 及以十二辰 十二天童女
護持四天下 隨其所生處 龍鬼羅刹等
不受他教者 還於彼作護 天神等差別
願佛令分布 憐愍衆生故 熾然正法燈
爾時佛告月藏菩薩摩訶薩言了知清淨士

此賢劫初人壽四萬歲時鳩留孫佛出興於
世彼佛爲無量阿僧祇億那由他百千衆生
迴生死輪轉正法輪迴惡道安置善道及
解脫果彼佛以此四大天下付囑娑婆世界
主大梵天王他化自在天王化樂天王兜率
陀天王須夜摩天王等護持故養育故憐愍

衆生故令三寶種不斷絕故熾然故地精氣
衆生精氣正法精氣久住增長故令諸衆生
休息三惡道故趣向三善道故以四天下付
囑大梵及諸天王如是漸次劫盡諸天人盡
一切善業白法盡滅增長大惡諸煩惱溺人
壽三萬歲時拘那含牟尼佛出興於世彼佛

以此四大天下付囑娑婆世界主大梵天王
他化自在天王乃至四大天王及諸眷屬護
持養育故乃至令一切衆生休息三惡道趣
向三善道故以此四天下付囑大梵及諸天
王如是次第劫盡諸天人盡白法亦盡增長
大惡諸煩惱溺人壽二千歲時迦葉如來出

與於世彼佛以此四大天下付囑娑婆世界
主大梵天王他化自在天王化樂天王兜率
陀天王須夜摩天王憍尸迦帝釋四天王等
及諸眷屬護持養育故乃至令一切衆生休
息三惡道趣向三善道故彼迦葉佛以此四
天下付囑大梵四天王等及付諸天仙衆七

曜十二天童女二十八宿等護持故養育故
了知清淨士如是次第至今劫濁煩惱濁衆
生濁大惡煩惱濁鬪諍惡世時人壽百歲一
切白法盡一切諸惡闇翳世間譬如海水一
味大鹹大煩惱味遍滿於世集會惡黨手執
鬪血塗其掌共相殺害如是惡衆生中我

今出世菩提樹下初成正覺受提謂波利諸
商人食爲彼等故以此閻浮提分布天龍乾
闥婆鳩槃荼夜叉等護持養育故以是大集
十方所有佛土一切無餘菩薩摩訶薩等悉
來集此乃至於此娑婆佛土其處百億日月
百億四天下百億四大海百億鐵圍山大鐵

圍山百億須彌山百億四阿修羅城百億四
大天王百億三十三天乃至百億非想非非
想處如是略數娑婆佛土我於是處而作佛
事乃至於娑婆佛土所有諸梵天王及諸眷
屬魔王他化自在天王化樂天王兜率陀
天王須夜摩天王帝釋天王四大天王阿修

羅王龍王夜叉王羅刹王乾闥婆王緊那羅
王迦樓羅王摩睺羅伽王鳩槃荼王餓鬼王
毘舍遮王富單那王迦吒富單那王等悉將
眷屬於此大集爲聞法故乃至於此娑婆佛
土所有諸菩薩摩訶薩等及諸聲聞一切無
餘悉來集此爲聞法故我今爲此所集大衆

顯示甚深佛法復爲護世間故以此閻浮提
所集鬼神分布安置護持養育爾時世尊復
問娑婆世界主大梵天王言過去諸佛以此
四大天下曾付囑誰令作護持養育時娑婆
世界主大梵天王言過去諸佛以此四天下
曾付囑我及憍尸迦令作護持而我有失不

彰已名及帝釋名但稱諸餘天王及宿曜辰
護持養育爾時娑婆世界主大梵天王及憍
尸迦帝釋頂禮佛足而作是言大德婆伽婆
大德修伽陀我今謝過我如小兒愚癡無智
於如來前不自稱名大德婆伽婆唯願容恕
大德修伽陀唯願容恕諸來大衆亦願容恕

我於境界言說教令得自在處護持養育乃
至今諸衆生趣善道故我等曾於鳩留孫佛
已受教勅乃至令三寶種已作熾然拘那含
牟尼佛迦葉佛所我受教勅亦如是於三寶
種已勤熾然地精氣衆生精氣正法味醍醐
精氣久住增長故亦如我今於世尊所頂受

教勅於已境界言說教令得自在處休息一切闕諍飢饉乃至令三寶種不斷絕故三種精氣久住增長故遮障惡行衆生護養行法衆生故休息衆生三惡道趣向三善道故爲令佛法得久住故勤作護持佛言善哉善哉妙丈夫汝應如是令時佛告百億大梵天王十七 第五卷 大方等集月藏經卷六書所有行法任法順法狀捨惡者今悉付囑汝等手中汝等賢首於百億四天下各各境界言說教令得自在處所有衆生弊惡龐獷惱害於他無有慈愍不觀後世畏觸惱畜生心及婆羅門毘舍首陀心乃至觸惱畜生心如是作殺生因緣乃至作邪見因緣隨其所作非時風雨乃至令地精氣衆生精氣正法精氣作損減因緣者汝應遮止令住善法若有衆生欲得善者欲得法者欲度生死彼岸者所有修行檀波羅蜜者乃至修行般若波羅蜜者所有行法任法衆生及爲行法營事者彼諸衆生汝等應當護持養育若有衆生受持讀誦爲他演說種種解說經論汝等當與彼諸衆生念持方便得堅固力入所聞不怠智信諸法相令離生死修八聖道三昧根相應若有衆生於汝境界任法奢摩他毘婆舍那次第方便與諸三昧相應勤求修習三種菩提者汝等應當遮護攝受勤作捨施勿

令乏少若有衆生施其飲食衣服卧具病患因緣施湯藥者汝等應當令彼施主五利增長何等爲五一者壽增長二者財增長三者樂增長四者善行增長五者慧增長汝等長夜得利益安樂以是因緣汝等能滿六波羅蜜不久得成一切種智時娑婆世界主大梵天王爲首共百億諸梵天王咸作是言如是如是大德婆伽婆我等各各於已境界弊惡龐獷惱害於他無慈愍心不觀後世畏乃至我當遮障與彼施主增長五事佛言善哉善哉汝應如是令時復有一切菩薩摩訶薩一切諸大聲聞一切天龍乃至一切人非人等十八 第六卷 大方等集月藏經卷六讚言善哉善哉大雄猛士汝等如是法得久住今諸衆生得離惡道速趣善道令時世尊欲重明此義而說偈言
我告月藏言 入此賢劫初 鳩留佛付囑
梵等四天下 遮障諸惡故 熾然正法眼
捨離諸惡事 護持行法者 不斷三寶種
增長三精氣 休息諸惡趣 令向諸善道
拘那含牟尼 復囑大梵王 他化化樂天
乃至四天王 次後迦葉佛 復囑梵天王
化樂等四天 帝釋護世王 過去諸天仙
爲諸世間故 安住諸宿曜 今護持養育
至於濁惡世 白法盡滅時 我獨覺無上

安置護人民 今於大衆前 數數惱亂我
應當捨說法 置我令護持 十方諸菩薩
一切悉來集 天王亦來此 娑婆佛國土
我問大梵王 誰昔護持者 帝釋大梵王
指示餘天王 於時釋梵王 謝過導師言
我等所至處 遮障一切惡 熾然三寶種
增長三精氣 遮障諸惡朋 護持善朋黨

大方等大集月藏經卷第六
音依 筭字 線息里 究奴侯
虞六

大方等大集月藏經卷第六

校勘記

- 一 底本，明永樂南藏本。
- 一 八四七頁上九行第一二字「味」，
[資]、[磧]、[普]、[徑]、[清]作「昧」。
- 一 八四七頁上一二行第三字「劫」後
小字夾注，[徑]、[清]無。
- 一 八四七頁中二〇行第一〇字「開」，
[資]作「聞」。
- 一 八四七頁下一一行首字「悲」，[石]
作「慈」。
- 一 八四八頁中四行第七字「門」，[石]
作「眼」。
- 一 八四九頁上一六行第二字「作」，
[資]、[磧]、[普]、[徑]、[清]作「觀」。
- 一 八四九頁中一行第三字「能」，[資]、
[磧]、[普]、[徑]、[清]作「唯」。
- 一 八五〇頁下一五行第一三字「上」，
[石]作「長」。
- 一 八五〇頁下一六行第五字「善」，
[石]無。

- 一 八五一頁中一八行末字「伽」，[石]
作「婆」。
- 一 八五二頁下一一行末字「下」，[石]
無。
- 一 八五三頁上七行第一四字「今」，
[磧]、[徑]、[清]作「令」。
- 一 八五三頁下一行第六字「今」，[磧]
作「令」。
- 一 八五三頁下四行末字「王」，[石]、
[磧]、[徑]、[清]作「天」。
- 一 八五三頁下六行第四字「至」，[資]
作「王」。

大方等大集月藏經卷第七

虞七

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

大方等大集月藏分中諸魔得敬信品第十

爾時會中有一魔王名曰歲星即起合掌向諸魔眾而說偈言

今此瞿曇仙 大欲欺凌我 分布四天下

一切諸鬼神 與諸四天王 皆悉令護持

唯除於我等 而不見與分

爾時會中復有魔王名那羅延月舉手指示魔王波旬而說偈言

由此波旬故 而不分與我 如是一惡人

毀滅我等眾

爾時會中復有魔王名盧陀弗師吒而說偈言

我等今當共 遠棄魔波旬 如是弊波旬

鄙賤極惡法 我等從昔來 未曾見聞此

我今咸勸請 大師瞿曇仙 真正法寶聚

熾然令任久 我等當護持 養育令增長

爾時魔王波旬見聞諸魔作一朋黨共評論

已羞慙耻愧從座而起合掌向佛而說偈言

一切佛世尊 於諸世間中 永離於妄語

最尊獨第一 我今已懺謝 一切尊導師

深得生敬信 一向定皈依 世尊今何故

猶見生厭賤

爾時世尊告彼月藏菩薩摩訶薩而說偈言

了知清淨士 如是魔波旬 今實於我所

種種作留難 無能盡說過 今於大眾中

誠心懺謝我 非是詭曲意 深敬信三寶

尊重未曾有 是故我今與 如是魔波旬

當授於無上 正智菩提記 如是魔波旬

爾時月藏菩薩摩訶薩白佛言世尊凡夫心

輕猶豫不定於三乘中未任究竟於善於惡

不能決定願亦不定以不定故遇善知識得

生淨信以信因緣身口意業所作諸善能發

勝願以彼善心勝願因緣隨所怖求得彼最

勝妙善果報大德婆伽婆譬如羣牛食種種

草若生若枯亦飲種種清濁等水及穀乳時

出醇淨乳從彼淨乳出香味酪從香味酪出

生熟蘇從生熟蘇出上醍醐勝果成熟大德

婆伽婆如是凡夫善心相續能生淨信以信

因緣次發勝願如是次第得大妙果如是世

尊發大乘者亦復如是乃至未得柔順忍來

心常猶豫動轉不定得願忍已於大乘中修

六波羅蜜心不疲倦次第增進乃至得作自

然法王大德婆伽婆譬如糞穢散置野田下

諸種子以水溉灌人功助成因緣具足於諸

種子花葉果實具足成熟大德婆伽婆如是

凡夫以猶豫心於大乘中行六波羅蜜次第

修學得柔順忍不久能滿六波羅蜜於阿耨

多羅三藐三菩提而成正覺如是波旬雖復

昔有種種諸惡煩惱熾然種種心行身口意

業作諸不善應受苦報今於佛所深得敬信

至誠懺悔發於無上菩提之心既發心已即

得受於阿耨多羅三藐三菩提記次第得成

無上法王大德婆伽婆譬如商主昔雖未見

大海寶洲辦具資糧道路不錯共諸商人勤

用功力次第得度大海彼岸到彼種種摩尼

寶洲大德婆伽婆如是波旬若能誠心發露

懺悔一切惡業以諸善根至誠迴向無上菩

提發大勇猛則能速滿六波羅蜜能度三有

生死大海無邊功德皆悉圓滿得到一切智

慧寶洲非是二乘之所能到爾時佛告月藏菩

薩摩訶薩言了知清淨士如是如是如汝所

說此魔波旬今於我前發露懺悔昔所造作

一切惡業已得清淨發於無上菩提之心是

故我今與是波旬授於阿耨多羅三藐三菩

提記於未來世當得成於無上法王爾時復

有百億諸魔俱共同時從座而起合掌向佛

頂禮佛足而白佛言世尊我等亦當發大勇

猛護持養育佛之正法熾然三寶種久住於

世間令地精氣眾生精氣法精氣皆悉增長

若有世尊聲聞弟子住法順法三業相應而

修行者我等皆悉護持養育一切所須令無

所乏復有世尊聲聞弟子無所積聚離諸煩
惱濁亂鬪諍不相言訟不求名利於諸惡法
羞慚恥愧不與四眾親友交通棄捨聚落獨
住閑林堅固勇猛如救頭然於諸善法相應
住者我等當共護持養育一切所須令無所
乏所有一切諸惡衆生我悉遮障於一切處

所有鬪諍饑饉病疫他方怨敵非時風雨水
寒毒熱蚊蚋蛇蠍諸雜蟲獸我皆遮護令得
敬信利利婆羅門毗舍首陀乃至畜生亦令
敬信於佛正法一切天人夜叉羅刹阿修羅
乾闥婆緊那羅摩睺羅伽迦樓羅鳩槃荼餓
鬼毗舍遮富單那迦吒富單那等亦令敬信

佛之正法復令一切天龍夜叉羅刹阿脩羅
乾闥婆緊那羅摩睺羅伽迦樓羅鳩槃荼餓
鬼毗舍遮富單那迦吒富單那等精氣具足
色力豐盛好香美味充足無之所有依地一
切草木根莖枝葉花果繁茂五穀苗稼增長
光澤及諸衣服亦悉豐饒土地肥良皆悉可

樂寺舍園林河泉池井宮殿屋宅山藪林野
悉令具足令諸衆生於彼住處心得悅樂身
不疲倦若復世尊聲聞弟子有所積聚煩惱
散亂懈怠癩墮不應法者我當棄捨不復護
持安置養育自修而住我今終不於三世佛
所而故妄語犯染汗罪佛言善哉善哉諸欲

自在士汝應如是熾然我法乃至能與一切
衆生安隱快樂諸仁者我以法眼復寄鬪浮
提一切人王若我弟子於我法中貪受積聚
煩惱鬪諍與俗相染親友交通貪求名利於
身口意不應正法令諸天人不得敬信樂作
諸惡任不善道令鬪浮提諸國王等當如法

治為令佛法得久住故諸天人等得敬信故
爾時世尊復告百億他化自在天百億化樂
天百億兜率陀天百億須夜摩天百億釋提
桓因言諸仁者如我所說法律毗尼付屬汝
等汝當護持如上所說安置養育作是語已
彼五天王即白佛言世尊若有世尊聲聞弟

子住法順法三業相應而修行者我等皆共
護持養育供給所須令無所乏若復世尊聲
聞弟子無所積聚護持養育亦如上說若復
世尊聲聞弟子住於積聚乃至三業與法不
相應者亦當棄捨不復養育自修而住我今
終不於三世佛所而故妄語犯染汗罪佛言

善哉善哉妙丈夫汝應如是令我佛法熾然
久住與諸衆生安隱快樂爾時一切諸來大
衆天人乾闥婆等亦復讚彼五天王言善哉
善哉妙丈夫我等昔來未聞如是護持養育
諸佛正法久住世間天人熾盛惡道減少爾
時世尊欲重明此義而說偈言

於此娑婆界 初入賢劫時 拘樓孫如來
已屬於四天 帝釋梵天王 護持令養育
熾然三寶種 增長三精氣 拘那含牟尼
亦屬四天下 梵釋諸天王 護持令養育
迦葉亦如是 已屬四天下 梵釋護世王
護持行法者 過去諸仙衆 及以諸天仙

星辰諸宿曜 亦屬令分布 我出五濁世
降伏諸魔怨 而作大集會 顯現佛正法
諸天咸勸請 分布四天下 我時問梵天
誰昔受付屬 梵天不自稱 及以天帝釋
遍觀諸天已 然後懺謝佛 一切諸天衆
咸共白佛言 我等所王處 皆護持正法

熾然三寶種 增長三精氣 令息諸病疫
飢饉及鬪諍 過去諸如來 教我令安置
如今尊導師 亦勸令護持 世尊復告語
百億諸梵天 百億天帝釋 百億四天王
汝等各皆悉 於已四天下 隨其所王處
遮障惡衆生 不令心擾濁 安住於善處

修行正法者 當與不怠念 若有諸聲聞
勤求涅槃者 一切有所須 悉皆供給之
亦與彼施主 增益五功德 壽命報安樂
精進及智慧 能速滿六度 證於大菩提
如是百千億 諸天大梵王 咸共白佛言
我各於已上 護持諸聲聞 遮障惡衆生

安住佛正法 熾然三寶種 三種味精氣
皆悉令增長 百億諸魔眾 皆共生慚愧
亦悉從座起 合掌白佛言 我等皆發心
護持佛正法 熾然三寶種 增長三精氣
安置諸眾生 令住於善道 為諸眾生故
休息一切惡 護持於世尊 行法諸聲聞

持佛真妙法 三業帝相應 以諸所須物
養育令無乏 若有諸聲聞 無所積聚者
遠離聞諍訟 羞慚於名利 堅固勤精進
猶如救頭然 能令無量眾 安住於正法
一切諸惡處 皆令可愛樂 依地所生種
果藥諸苗稼 悉皆令滋茂 膏澤香味具

若有諸聲聞 貪求積聚者 瞋妬多諍訟
求稱無羞耻 若有如是輩 我等當捨離
我於三世佛 終不犯妄語 導師復告語
汝等諸魔眾 護國諸人王 遮障惡眾生
大方等大集月藏分中提頭賴吒天王護持品第十一
今時於此世界四天下中有日天子月天子

告彼疾行堅固天子言世尊今在法羅帝山
牟尼諸仙所依住處作大集會佛及弟子為
令佛法得久住故紹三寶種不斷絕故三種
精氣不損滅故令惡眾生得敬信故使三惡
道得休息故令三善道得增長故汝等速往
彼大集所說欲隨喜我及眷屬於佛正法護

持養育時彼疾行堅固天子往詣佛所到已
頭面禮足而白佛言世尊彼日天子月天子
遙禮佛足作如是言我等既是乘車疾行不
得往詣彼大集所我及眷屬說欲隨喜於佛
正法我當護持安置養育令三寶種而得熾
然亦令五星二十八宿皆得正行三種精氣

悉令增長遮障一切不善眾生令善法朋皆
得充盛人天善道具足盈滿佛言日天子月
天子汝於我法護持養育令汝長壽無諸衰
患今時復有百億提頭賴吒天王百億毘樓
勒叉天王百億毘樓博叉天王百億毘沙門
天王彼等同時及與眷屬從座而起整理承

服合掌敬禮作如是言大德婆伽婆我等各
各於已天下勤作護持養育佛法令三寶種
熾然久住三種精氣皆悉增長乃至世尊聲
聞弟子三種善業相應住者我等於彼勤加
護持攝受養育令心不濁離諸散亂趣涅槃
門隨幾時中我等常常當遮障一切惡心眾生

令善法朋久住增長一切闕諍疫痢飢饉非
時風雨冰寒毒熱苦辛澀觸無味枯燥臭穢
眾惡不可樂事悉令休息何以故世尊弟子
不作積聚常修慈心與善相應離諸散亂而
安住故佛言善哉善哉善男子汝當如是勤
加護持攝受養育我所修習諸佛法眼諸來

大眾亦皆讚言善哉善哉今時佛告樂勝提
頭賴吒天王言妙丈夫此四天下閻浮提中
東方第四分汝應護持何以故此閻浮提諸
佛典處是故汝應最上護持過去諸佛已曾
教汝護持養育未來諸佛亦復如是并及汝
子乾闥婆眾諸夜叉等一切眷屬應令敬信

護持養育汝有九十一子樂種種行彼或乘
象遊行十方或復乘馬或復乘駝或乘特牛
或乘羖羊或乘白羊或復乘龍或復乘鳥或
乘男夫或乘婦女或乘童男或乘童女遊行
十方汝亦應令得生敬信當共彼等護持閻
浮提東方第四分復有乾闥婆大臣大力軍

將初名般支迦次名般遮羅次名即伽羅次
名扇陀次名奚摩跋多次名質多斯那次名
那荼王次名禪那離沙婆次名尸婆迦次名
牟真隣陀次名毘濕婆蜜多羅次名除珍達
羅斯等皆是汝之大臣大力軍將汝亦應令
得生敬信當共彼等護持閻浮提東方第四

分復有四大利多羅大力軍將有多兵眾一
名好長耳二名好長鼻三名善充滿四名住
陀梨鉢帝斯等利多羅皆是汝之大力軍將
汝亦應令得生敬信當共彼等護持閻浮提
東方第四分復有乾闥婆大力軍將兄弟三
人常將兵眾有大勢力彼等皆悉受汝教令一

名樂欲二名著欲三名喜欲復有乾闥婆兄弟十一人初名釋利迦次名樂梯次名藍菩尸佗次名迦羅茶次名拘枳羅聲次名耶舍失利次名耶舍樂多次名耶輪達羅次名摩羅樂次名摩羅羅次名摩羅頭曼多復有乾闥婆兄弟三人一名尸利曼都二名頭坻曼多三名富師波曼多復有乾闥婆三十三人初名薩隨曼都次名耶闍曼多次名檀那曼多次名難提迦次名曼波羅次名波頭摩次名梅檀次名梅檀那次名度盧摩羅次名般遮羅次名拘枳羅蘇婆羅次名需浮羅次名般遮尸佗次名搔跋尼次名蘇羅斯次名摩羅毘次名跋達那次名迦摩尸利吒次名尼乾吒次名尼乾吒迦次名婆提浮羅次名耶輪陀羅次名毘首婆蜜多羅次名尸騫池次名天鼓次名摩兜羅次名質多羅斯那次名那茶王次名禪那梨娑婆次名尸婆迦次名牟真隣陀次名毘首婆蜜多羅次名除珍達羅如是乾闥婆有多軍眾大有勢力汝亦應令得生敬信當共彼等護持閻浮提東方第四分復有十六天神有大勢力具足神通初名最勝次名上勝次名成就義次名他不勝次名上喜次名喜軍次名樂喜次名增長喜次名饒財次名多饒財次名貝毛次名

十毛次名饒毛次名憂波羅次名鉢摩迦次名除摩如是十六諸天神王大有威力汝亦應令得生敬信當共彼等護持閻浮提東方第四分東方有處名遮波羅過去諸佛曾依彼住亦是羅漢諸賢聖眾得證果處諸天人等發心修行所依住處汝等應以大精進力九 此正能修持護持閻浮提東方第四分東方有山名阿跋九多次名梨師三婆婆亦是過去諸佛賢聖本修行處諸天人等依於此處得見聖諦是故汝等當以大精進力護持閻浮提東方第四分東方復有三曜七宿三天童女應令彼等於其晝夜正行世間汝共彼等護持閻浮提東方第四分東方復有天龍夜叉羅刹鳩槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等住汝東方無所屬者我當於後分布彼等安置諸國令汝護持爾時樂勝提頭賴吒天王白佛言世尊如是如是大德婆伽婆過去諸佛付囑安置護持養育亦教我等護持東方弗婆提界如今世尊教我安置一等無異我當漢心頂戴敬受於佛正法護持閻浮提東方第四分并我諸官眷屬大小亦令護持於三惡趣皆令休息於三善道皆悉熾然爾時樂勝提頭賴吒天王復有利多羅輔佐大臣男夫婦女童男童女一切皆共從座而起合掌向

佛頭面禮足而白佛言世尊我等今於導師世尊得生深信尊重敬仰得未曾有法寶僧寶亦生深信尊重敬仰得未曾有大德婆伽婆我等從今精勤護持閻浮提界東方第四分世尊所有聲聞弟子若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若餘眾生于三善業相應住者敬信三寶供養奉施聽受法者於佛正法發心修行受持禁戒相應住者并勤供養諸眾僧者我等當護持養育若復有餘諸眾生等住阿蘭若及佛弟子住法順法發心堅固如犀牛角獨而無侶住於閑林我等當以一切所須供養奉施護持養育若復有餘一切眾生見彼閑林相應住者能以所須勤供養者我等亦當護持養育令其所須悉得稱意亦令長壽無諸衰病財富自在安隱快樂善名流布大德婆伽婆我等當作如是等事護持養育於佛正法亦令一切鬪諍疫疠饑饉儉短非時風雨悉令休息復令一切花果藥草五穀等物滋茂成熟肥膩十輒澤善香美味妙色增盛又令地味眾生味法醍醐味滋茂增長如是精味得增長故息三惡趣善道盈滿佛法久住熾然世間佛言善哉善哉妙丈夫汝等精勤作如是事護持養育令我法眼久住熾然善說法律能生信解則為具足供養

三世一切諸佛汝等便得壽命增長法增長眷屬增長名稱增長色力增長善朋增長舍宅增長信增長戒增長聞增長精進增長念增長慧增長如是等事得增長故便能速滿六波羅蜜得成無上自然法王如我今也爾時一切諸來大眾天人乾闥婆等咸皆讚言

善哉善哉妙丈夫汝應如是精勤護持諸佛正法令得久住熾然在世使不斷絕爾時世尊欲重明此義而說偈言

世間二神通 日月遣使來 疾行堅天子 今與大眾欲 如是佛正法 我等當守護 熾然三寶種 星辰得正行 增長三精氣

遮障惡眾生 法朋得增長 善道皆盈滿 百億提頭賴 勒又毗樓博 百億毗沙門 咸共白佛言 我於已天下 各皆勤護持 乃至諸比丘 少欲離積聚 我等遮諸惡 法朋得增長 闍諍病饑饉 諸惡令休息 導師佛告言 樂勝提頭賴 過去諸如來

已教汝安置庚七 護持閻浮提 東方第四分 汝軍及眷屬 亦令法眼增 提頭白佛言 唯然大雄猛 我軍大力眾 法眼令熾然 除諸不善法 遮障惡眾生 常護諸聲聞 無所積聚者 乾闥婆悉起 亦復白佛言 聲聞無積聚 飲食令無乏 我等護持法

任法境界者 養育彼施主 我等亦護持 遮障惡眾生 法朋令熾然 三種精氣增 善道皆充滿

大方等大集月藏分中毗樓勒又天王言第十二 亦時佛告火花毗樓勒又天王言妙丈夫 此四天下閻浮提界南方第四分汝應講

持何以故此閻浮提諸佛興處是故汝應最上護持過去諸佛已曾教汝護持養育未來諸佛亦復如是并及汝子一切眷屬大目軍將夜叉羅刹皆令護持汝有九十一子樂種種行或復乘象遊行十方乃至或乘童男童女遊行十方汝亦應令得生

敬信共護閻浮提南方第四分復有鳩槃荼大目有多兵眾大有勢力初名跋那拘次名阿吒薄拘次名婆吒迦次名數支盧摩次名阿斯目佉次名跌茶尸帝次名摩兜羅次名跌茶泥彌次名帝利捷吒迦次名旃檀那次名伽羅竭陀次名數目佉次名陀提目佉乃至復有四利多羅一名金剛輪二名金剛跋三名箭毛四名風王彼等皆有大力兵眾乃至復有鳩槃荼大力軍將兄弟九人一名檀提二名憂波檀提三名葛迦賒四名鉢濕五名摩訶鉢濕婆六名大肚七名象手八名十手九名火手復有鳩槃荼兄弟

三人一名地行二名山行三名左行復有鳩槃荼兄弟三人一名異色二名朱目三名雲色復有鳩槃荼兄弟四人一名無垢二名無瘡痂三名雲天四名大力復有鳩槃荼二十六人初名長耳次名長乳次名獨象次名編髮次名十杵次名十目次名孤樹次名樂欲十三

次名大欲庚七次名木師次名愛子次名三鳩槃荼次名一切巷次名雜色次名綵眼次名滿瓶次名瓶眼次名無病次名豈又次名黃髮次名多茶又次名又次名纒線次名噉蠅次名馬水次名噉髓斯等鳩槃荼大力軍將有大勢力多有兵眾汝亦應令得生敬信

共護閻浮提南方第四分復有十六諸天神王初名雜止次名雜髮次名芬陀利次名妙光次名火光次名獨閻次名多閻次名班駁次名月尊次名眾雜次名夜暮次名欺凌次名不欺凌次名惡積次名婆蘇積次名他不勝斯等十六諸天神王有多兵眾大有勢力汝亦應令得生敬信共護閻浮提南方第四分南方有塔名善安住過去諸佛諸仙賢聖曾於彼住見四聖諦南方有山名曰善現過去諸佛諸賢聖眾亦於彼住見四聖諦南方復有三曜七宿三天童女汝亦應令正行於世共護閻浮提南方第四分南方復有天龍

夜叉羅刹乾闥婆鳩槃荼阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那住汝南方無所屬者我當於後分布安置隨其國土亦令汝等護持養育爾時火花毘樓勒又天王白佛言世尊如是如是大德婆伽婆過去諸佛已曾囑我教令安置亦為

佛七

比丘能轉劫

過去諸天神仙教我安置護持閻浮提南方第四分如今世尊亦教安置我當頂受護持養育我及眷屬大臣軍將亦復護持養育佛法乃至於三惡趣皆悉休息於三善道增長盈滿爾時火花毘樓勒又天王眷屬刹多羅等大臣輔佐鳩槃荼大將男夫婦女童男童女彼等皆悉從座而起向佛合掌頂禮佛足而白佛言世尊我等今於導師世尊得生深信尊重敬仰得未曾有法寶僧寶亦生深信尊重敬仰得未曾有大德婆伽婆我等從今精勤養育護持閻浮提南方第四分乃至令佛正法久住熾然惡道休息善道盈滿佛言善哉善哉妙丈夫乃至一切諸來大衆天人乾闥婆咸共讚言善哉善哉爾時世尊欲重明此義而說偈言

佛告毘樓勒 大臣鳩槃荼 過去佛教汝 護持於南方 古昔諸天仙 亦教汝安置 熾然正法朋 遮障惡衆生 導師今告汝

令我法熾然 當受我寄付 如來正法眼 熾然三寶種 三種精氣增 飲食衆味藥 膏澤豐可樂 住法諸比丘 乃至無積聚 應當護養育 令無所乏少 亦護彼施主 財命樂富慧 五事常饒益 悉令得增長 正行諸宿曜 星辰歲四時 令竭三惡趣

善道皆盈滿

大方等大集月藏分中毘樓博又天王品第十三

爾時佛告旃檀花毘樓博又天王言妙丈夫此四天下閻浮提界西方第四分汝應護持何以故此閻浮提諸佛典處是故汝應最上護持過去諸佛以曾教汝護持養育未來諸佛亦復如是并及汝子大臣眷屬亦令護持汝有九十一子樂種種行如上所說復有諸龍大臣兵衆有大勢力一名師子二名師子髮三名自在四名黃頭五名黃鬚六名赤目七名瞿瞿八名山水乃至復有四利多羅一名鴛鴦二名萌瞿三名儂伽又四名閻又附乃至復有諸龍軍將有大勢力常將兵衆初名難陀次名憂波難陀次名善現次名阿那婆達多次名和修吉次名善建立次名天齒次名得又迦次名婆樓那次名婆娑婆次名阿樓那次名侯樓茶次名冰伽羅次名生伽羅次名功德次名妙德次名功德滿次名

佛七

十四

虛妄行次名波賒次名摩訶波賒次名禪那次名宅施次名海施次名閻浮施次名睽婆羅次名善臂次名蘇摩那次名日光次名月光次名月眼次名旃檀次名妙賢次名妙耳次名質多羅次名放色次名頰支次名牟真隣陀次名藍浮羅次名迦那迦次名象耳次名般籌迦次名聲佉次名伊羅鉢次名阿波羅邏次名那羅達次名曼波那羅次名尸利迦次名菴羅提他次名婆稚子次名提致羅吒次名瞻波次名瞿曇摩次名般遮梨次名項力次名黠婆利次名毘摩次名山臂次名恒伽次名辛頭次名博又次名私陀斯如是

等六十一龍皆是汝之大力軍將乃至西方十六天神亦有兵衆有大勢力初名薩沙婆帝次名西賒婆帝次名耶輸陀羅次名耶賒跋帝次名鬱伽摩次名第一善次名善覺次名善起次名闍陀次名毘闍陀次名離垢次名毘樓茶次名牛仙次名瞻婆迦次名優樓闍次名迦迦吒誓乃至西方有塔名曰極雨乃至有山名曰香風乃至有山名衆色重閻行共護閻浮提西方第四分西方所有諸天龍鬼乃至迦吒富單那等住汝西方無所屬者我當於後分布安置隨其國土亦令汝等

佛七

比丘能轉劫

護持養育爾時梅檀花毘樓博又天王作如是言大德婆伽婆過去諸佛已曾如是教我安置護持養育此閻浮提西方第四分如今世尊教我安置等無有異我今佛前深受教勅護持西方諸佛正法乃至善道皆令盈滿爾時毘樓博又復於佛前而說偈言

毘樓博又王 共諸龍臣言 過去佛天仙
勅我護西方 并諸龍軍衆 遮障惡衆生
鬪亂諸病疫 汝悉令休息 增長三精氣
及護我法眼 住法諸比丘 少欲無積聚
護持增壽命 及色力樂瞻 如是天人師
今悉向我說 深信佛所勅 我今頂戴受

護持三寶種 熾然正法眼 住法諸聲聞
我等當護持 共諸龍軍衆 除諸不善法
遮障惡衆生 令彼悉休息 花果藥豐饒
膏澤衆味具 令諸刹利王 敬信佛正法
毘舍及首陀 龍神夜叉衆 我令彼得信
深敬佛所說 護持在閑林 少欲無積聚

正行諸宿曜 星辰歲四時 令竭三惡趣
善道皆盈滿

大方等大集月藏分中毘沙門天王品第十四
爾時佛告拘鞞羅毘沙門天王言妙丈夫此
四天下閻浮提界北方第四分汝應護持何
以故此閻浮提諸佛典處是故汝應最上護

持過去諸佛已曾教汝護持養育未來諸佛亦復如是并及汝子大臣眷屬夜叉毘舍遮皆令護持汝有九十一子樂種種行彼或乘象遊行十方或復乘馬或復乘龍或復乘鳥或乘男夫或乘婦女或乘童男或乘童女遊行

十方汝亦應令得生敬信共護閻浮提北方第四分復有夜叉大臣大力軍將初名無病次名吉祥次名安隱次名成利次名他不勝次名滿願次名豐饒次名歡喜次名水蓋次名南浮沙度次名電光次名火光次名水眼次名郁伽次名好耳次名攝受斯等夜叉是

汝大臣大力軍將應令彼等得生敬信共護閻浮提北方第四分復有四大刹多羅一名長目二名長面三名坐瓮四名花杖斯等刹多羅皆是汝之大力軍將汝亦應令得生敬信共護閻浮提北方第四分復有夜叉大力軍將常將兵衆初名因陀羅次名蘇摩次名

婆樓那次名婆闍波帝次名波羅波闍次名伊奢那次名勝欲次名梅檀次名尼乾吒次名阿尼乾吒迦次名婆稚次名摩尼遮羅次名波尼邏次名曼般遮迦次名娑陀祇利次名奚摩跋多次名薩他次名波羅末檀那次名乾竹迦次名迦摩多卑次名富樓那次名

佉陀利次名瞿波利次名祇訶知次名阿吒迦次名阿吒薄拘次名那羅提次名那羅邏擔次名禪那梨沙婆次名質多羅迦次名質多斯那次名施婆利次名涅伽多次名長牟次名摩那吒次名摩那婆次名泉何度次名毘盧遮那次名伏龍次名毘摩次名護門次

名多摩那次名能迷惑次名取意次名子男婆次名迦吒僧又次名鉢乾沓婆次名明月次名阿婆娑婆次名三牟達羅次名牛仙斯等五十夜叉軍將皆是汝之大力軍衆受汝教勅汝亦應令得生敬信共護閻浮提北方第四分復有十六諸天神王初名伊茶次名

鞞茶次名那茶次名天蓮花次名鉢陀摩跋帝次名黠乾締多次名摩訶軍闍次名阿奚多次名奚多奢耶次名毘樓稚次名優波羅次名月次名如月次名大月次名婆樓那次名三波帝斯等十六諸天神王亦有大力有多軍衆汝亦應令得生敬信共護閻浮提北

方第四分北方有塔名尸佉利過去諸佛諸仙賢聖依彼住處見四聖諦北方有山名曰申涿日月天子所居住處及大神力名稱鬼神所依住處汝以彼等大精進力共護閻浮提北方第四分北方復有三曜七宿三天童女汝亦應令正行於世共護閻浮提北方第

四分北方所有天龍夜叉羅刹鳩槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那住汝北方無所屬者我當於後分布安置隨其國土亦令汝等護持養育爾時拘毘羅毘沙門天王白佛言世尊如是如是大德婆伽婆過去諸佛已曾教我令作護持安置養育此閻浮提北方

第四分我今如是深受佛教護持閻浮提北方諸佛法爾時拘毘羅毘沙門王兒及大臣利多羅等諸夜叉將十六天神一切眷屬男夫婦女童男童女皆從座起合掌向佛頂禮佛足而白佛言大德婆伽婆我及眷屬今於佛所得生深信尊重敬仰得未曾有法寶僧

寶亦生深信尊重敬仰得未曾有大德婆伽婆我等從今誠心懇懃攝伏惡心諸衆生故勤加護持此閻浮提北方第四分我今亦與上首毘沙門王同心護持此閻浮提北方諸佛法爾時拘毘羅毘沙門王復白佛言世尊若佛弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷於佛

正法三業相應者專心聽法如說修行學持戒者若餘衆生於三寶所得敬信者供佛施僧勤修福業者我與眷屬皆同心受佛寄付爲作安置護持養育若佛弟子依阿蘭若住法順法勤加修行如犀牛角獨而無侶住於閑林我當倍復護持養育若有衆生於彼

閑林世尊所有修行聲聞勤修供養無所乏者我當方便護持養育五事饒益何謂爲五一者壽命增長二者財增長三者無病增長四者樂增長五者稱譽增長我以如是護持養育令具足故三寶熾然佛種久住若有衆生於已境界貪求聚積無有厭足不觀後世

可怖畏事瞋惡躁急無有慈愍觸惱利利種種兵仗共相戰鬪屠割斫刺捕獵殺害牢獄繫閉謫罰擯黜殺生偷盜乃至邪見而與利利作惡因緣及婆羅門毘舍首陀男夫婦女童男童女乃至畜生共相觸惱作惡因緣令彼衆生遞相殺害種種劫奪無量惡行因緣

集會我當遮障諸惡衆生令住慈心悲信心戒心捨心聞心慧心令離不善安置善處遮諸鬪諍疫疾饑饉非時風雨及惡霜雹亦復遮障一切惡象師子虎狼惡牛惡馬熊羆鷹鷂蚊蠅蚤亦令一切花葉果藥五穀滋茂衆香美味好色膩澤皆悉可樂常令豐足

地味精氣衆生味精氣法醍醐味精氣如是精氣增長世間所有枯燥癘溢惡色無味臭穢花葉果藥不可愛樂不中用物我令彼等皆悉隱沒如是地味精氣衆生味精氣法醍醐味精氣增長久住以地味精氣衆生味精氣法醍醐味精氣增長久住故如是佛法增

長久住以是佛法增長久住故一切衆生生死煩惱長夜休息得入無畏大涅槃城以是因緣我共軍將大臣眷屬護持閻浮提北方第四分令佛法眼久住熾然乃至亦令世尊弟子無所積聚住於閑林如犀牛角獨而無侶三業相應如救頭然不相調弄欺陵鬪諍

於諸衆生生慈心悲心愍心信心戒心捨心精進心念心定心慧心大德婆伽婆我等如是令佛法眼久住世間於三寶種熾然久住亦令世間一切衆生不可樂事苦觸等物悉令休息遮惡衆生建立善法息三惡趣增長善道若復世尊聲聞弟子棄捨正念棄捨思

惟棄捨正觀棄捨讀誦及爲他說棄捨正法所修行事營綜家業種種生具實賈種植園林果樹畜養奴婢象馬駝驢牛羊鷄犬猪狗獐鹿鷹鷂孔雀勤修王家所有事業城邑事聚落事家業事與俗交通驅使走役通致信命貯積錢財飲食衣服稻粟繒帛於他財物

亦復守護藏惜積聚或復咒術或以書畫教他自活若如是者我等不能護持養育我今終不於三世佛所而故妄語犯染汗罪佛言善哉善哉妙丈夫我於無量阿僧祇劫所有法眼善說正法毘尼正戒如是勤加護持養育令久住者則爲供養三世諸佛汝等如是

則得壽命增長財增長力增長樂增長朋黨
增長眷屬增長宮殿增長信增長戒增長開
增長精進增長捨增長念增長慧增長以是
增長因緣力故便能速滿六波羅蜜成等正
覺猶如我今得成無上自然法王我今復以
佛之正法付囑閻浮提諸大國王於我滅後

護持養育若有比丘離諸慚愧汗染我法私
立田業畜養奴婢乃至畜生而作種種家業
生活如是比丘閻浮提界諸大國王應當遮
障訶責擯黜令離諸過護持養育令行正法
爾時一切諸來大眾天人乾闥婆阿修羅人
非人等咸皆讚言善哉善哉妙丈夫汝為佛

法得久住故勤加護持爾時世尊欲重明此
義而說偈言
佛告毘沙門 及千夜叉衆
護持於北方 住法諸比丘
汝受我寄付 勤加護養育
勅汝令安置 護持佛正法

增長三精氣 息諸鬪諍訟
亦當勤護之 毘沙門王言
寄付我頂受 勤加護養育
增長三精氣 遮障惡衆生
無積聚聲聞 少欲知足者
我亦勤護持 若有能供養

當以五事增 饒益於彼等 賦澤香美味
花果衆藥草 爲令彼受用 我悉令豐饒
三種味精氣 彼等增長故 我等勤護持
佛法久熾然 我復令國王 剃髮無慚者
彼等王應遮 大眾咸皆讚
大方等大集月藏分中呪輪護持品第十五

爾時世尊復告四天王言我今與汝大力雄
猛不可害輪大明呪句如是呪句過去億百
千萬諸佛之所演說汝若持此大力雄猛不
可害輪大明呪句一切諸魔及魔眷屬尚不
敢近何能觸燒爾時世尊作是語已卽說呪曰
哆姪夜他 一阿婆夜陀提 二毘嚩陀毘羯羅

咩 三阿那毘嚩 四阿那邏移 五阿毘勒泥 六
阿拘毘移 七阿呢帝 八輪婆提市 九提闍婆
底 十摩訶提市 十一憂簸舍咩 十二迷哆囉伽啼
十三阿婆嚩兮 十四悉達涕 十五頰他悉地 十六舒婆
謨遮 十七婆補娑婆帝 十八娑摩竭囉舒祇 十九阿
菟哆嚩 二十達摩毘訶嚩 二十一哆他多娑摩底

二十佛陀地 風他泥 三十一尸羅毘首地 三十二
阿菟羯囉咩 三十三阿僧訶唎移 三十四復多俱
致 三十五阿毘市聶帝 三十六蘇婆訶 三十七
諸仁者此是汝等四大天王大力雄猛不可
害輪大明呪句如是呪句過去億百千萬諸
佛之所演說汝若持此大力雄猛不可害輪

大明呪句一切諸魔及魔眷屬尚不敢近何
能觸燒爾時所有一切諸魔及魔眷屬皆悉
驚怖無有勢力各各羞慚向佛合掌爾時世
尊復告毘沙門天王言我今與汝北方大力
雄猛不可害輪大明呪句汝以持此大力雄
猛不可害輪大明呪故於已眷屬及他眷屬

天龍夜叉羅刹阿修羅乾闥婆鳩槃荼餓鬼
毘舍遮富單那迦吒富單那尚不敢近何能
觸燒汝於一切惡鬼神所當得大力雄猛不
可害輪爾時世尊作是語已卽說呪曰
哆姪夜他 一勿檀泥 二鉢囉勿檀泥 三勿達
那跋帝 四涿唎乾陀唎 五朱唎 六梅茶唎 七

頹唎毘闍耶 八末堤 九驅驅勿檀泥 九跋囉
跋囉 十勿檀泥 十一蘇婆訶 十二
汝以此呪北方當得大力雄猛不可害輪於
已眷屬及他眷屬尚不敢近何能觸燒爾時
世尊復告提頭賴吒天王言我今與汝東方
大力雄猛大明呪句乃至當得不可害輪爾

時世尊作是語已卽說呪曰
哆姪夜他 一丘嚩闍帝 二勿嚩闍帝 三鉢囉
帝 四摩訶薩囉 五崎囉跋帝 六鬱那
婆帝 七伽樓婆帝 八求嚩鞞 九勿嚩鞞 十求
嚩鞞 十一求嚩鞞 十二勿嚩鞞 十三勿嚩
闍帝 十四阿羅婆娑婆帝 十五摩羅婆娑婆帝 十六點泥

迷泥七多豆婆南八多豆婆南九蘇婆訶一
汝以此呪東方當得大力雄猛不可害輪於
已眷屬及他眷屬尚不敢近何能觸燒爾時
世尊復告毘樓勒叉天王言我今與汝南方
大力雄猛大明呪句乃至當得不可害輪爾
時世尊作是語已卽說呪曰

哆地夜他一耆唎耆唎二耆盧那跋帝三兮
泥四訶膩泥五訶泥那跋帝六羣籌羣籌七
蘇婆訶八

汝以此呪南方當得大力雄猛不可害輪於
已眷屬及他眷屬尚不敢近何能觸燒爾時
世尊復告毘樓博叉天王言我當與汝西方

大力雄猛不可害輪大明呪句汝以持此大
力雄猛不可害輪大明呪故於已眷屬及他
眷屬諸龍夜叉羅刹阿修羅乾闥婆鳩槃荼
餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等尚不敢
近何能觸燒爾時世尊作是語已卽說呪曰
哆姪夜他一阿毘婆嚩泥二婆嚩拏跋帝三

勿囉竭囉跋帝四婆嚩泥五婆嚩拏耶世六
憂受婆邏七鉢囉受婆嚩八膩受婆邏九摩
訶受婆邏十受婆邏十一摩身達囉舍十二婆闍
鞞十三薩婆哆囉毘唎帝十四訖唎多耶世失薑
廿芥切十五蘇婆訶十六
汝以此呪西方當得大力雄猛不可害輪於

已眷屬及他眷屬尚不敢近何能觸燒爾時
世尊復告四大天王而說偈言

諸山有稱譽 自在者化作 極雨雜羅娑
香山住羅擔 風火及雪山 日月所居處
北方常護持 世尊真妙法 般支般遮羅
訖尼伽羅度 彼等常護持 四維佛正法
地神大地神 黑色大黑色 羅睺毘摩質
須質波羅陀 婆稚睺婆利 及牟真隣陀
共護於下方 世尊真妙法

大方等大集月藏經卷第七

虞七

音釋 點一分

鄙音比音醇音仁音既音蓋音殺音佗音丑音架音坻音池音搔音蘇音刀
壽音去音乾音跌音徒音結音茶音屠音肱音尤音駁音必音角音馳音余音救
崩音莫音光音睽音失音染音泉音息音里音沓音徒音合音涿音渠音蠶音瑟音
斫音之音若音擯音必音刃音黜音丑音律音熊音班音糜音實音商音賈音古音
綜音子音送音嘍音呂音切音咩音彌音也音簸音播音菟音菟音奴音侯音
崎音去音奇音咬音吹音擊音古音侯音切音儂音亡音曾音黜音仇音嚴音

大方等大集月藏經卷第七

校勘記

- 一 底本，明永樂南藏本。
- 一 八五五頁上一七行「住久」，石、
資、磧、晉、徑、清作「久住」。
- 一 八五五頁中一行「果報」，資、
磧、晉、徑、清作「報果」。
- 一 八五五頁中一二行「轂乳」，石作
「構捋」。
- 一 八五六頁上一〇行第一〇字「人」，
石、資、磧、晉、徑、清作「龍」。
- 一 八五六頁中三行第一五字「受」，
石作「愛」。
- 一 八五七頁上七行第八字「帶」，石、
資、磧、晉、徑、清作「常」。
- 一 八五七頁下二二行第一四字「持」，
石、資無。
- 一 八五七頁上一行第一一字「欲」，
石、資、磧作「歌」。
- 一 八五八頁上一行第一五字「露」，
資作「露」。

一 八五八頁上一六行首字「池」，石作「施」。 一 八五八頁上末行第一四字「貝」，石作「具」。 一 八五八頁中二一行第六字「官」，石作「宮」。 一 八六〇頁下五行第八字「放」，石作「施」。 一 八六一頁中一五行第一四字「杖」，石作「枝」。 一 八六一頁中二一行第二字「阿」，石無。 一 八六一頁下一六行「次名大月」，石無。 一 八六一頁下二一行第二字「涿」，石作「渠」，下同。 一 八六二頁上一七行第一一字「王」，石作「天王」。 一 八六二頁中一五行第六字「疾」，石、寶作「病」。 一 八六二頁下一一行末字「長」，石作「三」。	一 八六二頁下一五行末字「狗」，石作「豚」。 一 八六二頁下二二行末字「有」，石作「修」。 一 八六三頁上末行第八字「能」，石作「勤」。 一 八六三頁中三行第七字「等」，石作「得」。 一 八六三頁中五行末字「讚」，石作「護」。 一 八六三頁下七行第一三字「鳩」，石作「究」。 一 八六四頁上三行第一一字「近」，石無。

大方等大集月藏經卷第八

虞八

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

大方等大集月藏分中忍辱品第十六

爾時有一阿修羅王名曰火味在彼會中從座而起舉手而指羅睺羅阿修羅王向四百億阿修羅王作如是言此羅睺羅阿修羅王

虞八

佛弟子世尊佛剎

是我等輩尊重師長能以福慧益諸眾生自在勇猛諸阿修羅中最勝第一羅睺羅王及與我等皆為瞿曇之所欺陵為令佛法得熾然故付囑餘眾而不見與故令我等受大恥辱次復有一阿修羅王名鎮星毗摩作如是言我等昔來各各於已四天下中與釋提桓

因共相齊等今如野干逐師子後我等寧可捨此凡下還於本國城邑宮殿又我寧死何能忍受如是陵辱此是大惡令我等輩生大受苦時羅睺羅阿修羅王作如是言眾生寧可最勝人邊受其罵辱不於凡下而得讚歎何以故令多好人所輕賤故此天人師於三界中最勝自在住於彼岸善知時宜隨其所應故如是也爾時月藏菩薩摩訶薩合掌向佛一心敬禮而作是言導師當觀此羅睺羅阿修羅王具有如是堅慧勝慧安住堅信樂善樂忍持戒清淨深信三寶不久速成無上導師唯願世尊熾然法故應當與此羅睺羅

分爾時世尊告四百億阿修羅王而說偈言

汝先具諸德 各以住淨信 如是昔諸佛

囑法與汝等 我今以此法 悉亦付囑汝

富以諸方便 護持我法眼 汝等作是福

增滿大智海 各於自境界 守護我正法

住法常樂忍 護持定根者 汝等若如是

咸供三世佛 常詣於善趣 命智果具足

於世流轉時 得離諸惡道 諸求勝報者

當熾我法眼 各於已國土 遮障惡眾生

爾時諸阿修羅悉起合掌咸作是言

我等阿修羅 各各於已國 休息一切惡

熾然世尊法 習行法施者 於惡作護持

增長三精氣 離惡住善道

爾時諸來一切大眾諸天及人乾闥婆等咸

皆歎諸阿修羅言善哉善哉爾時世尊亦復

歎彼四百億阿修羅王及諸眷屬作如是言

善哉善哉妙丈夫輩汝能如是是名供養三

世諸佛當勤護持養育我法佛之法眼而得

熾然令三寶種久不斷絕是故我今將於汝

等及諸眷屬付囑十方一切諸佛現在住世

未涅槃者及付賢劫一切菩薩摩訶薩汝等

常與彼諸阿修羅生生相值汝當於此賢劫

之中得成正覺出於世時當與汝等作上施

主護持正法持戒第一得禪三昧具足忍力

如此賢劫最後如來名曰盧遮應正遍知出

現於世爾時盧遮當授彼等阿耨多羅三藐

三菩提記便得速滿六波羅蜜不久當為無

上法王得入無畏涅槃大城如是若復有諸

眾生若現在世及未來世於我法中出家修

道三業相應若復放人出家修道若復有能

勤加護持養育供給我諸聲聞比丘比丘尼

優婆塞優婆夷令三寶種得不斷絕若有能

修檀波羅蜜乃至般若波羅蜜若有營造塔

廟形像及以修故種種捨施供養供給四方

眾僧置立寺舍及以修故又復於彼四方僧

寺捨施種種衣服卧具器物所須及施田宅

財寶園林僮僕給使乃至畜生若復見他捨

施諸物還追奪者以力遮護若復施我聲聞

弟子衣服飲食卧具湯藥一切所須我之所

有聲聞弟子或有因緣遭遇苦惱若以自力

若假他力方便令脫我以如是諸眾生等悉

皆付囑十方現在一切諸佛及付賢劫所有

菩薩摩訶薩等令其攝受生得相值若彼賢

劫諸佛出世是諸眾生於彼佛所作大施主

守護正法持戒第一得禪三昧具足忍力如

此賢劫最後如來出現於世于時彼佛當授

彼等阿耨多羅三藐三菩提記便得速滿六

波羅蜜不久當為無上法王得入無畏涅槃

大城介時復有無量億百千衆生悲淚滿目
瞻仰如來作如是言我今觀諸大悲世尊所
有解脫出於三界一切諸道生死牢獄捨於
渴愛離世八法及我我所憍慢煩惱離於一
切十二有支知一切法猶如虛空住不顛倒
常於衆生起大悲心然諸如來為衆生故令
此法眼及三寶種於此娑婆久住不滅故加
護持如來今復以諸天龍夜叉羅刹龍闍婆
緊那羅迦樓羅摩睺羅伽鳩槃荼餓鬼毗舍
遮富單那迦吒富單那人非人等寄付諸佛
及諸菩薩彼諸衆生現在未來若布施若持
戒若修定慧於此佛法精勤相應寄付諸佛
及諸菩薩摩訶薩等為滿六波羅蜜令得阿
耨多羅三藐三菩提故若有衆生厭苦求樂
無不於現在世及未來世方便精勤護持養
育熾然法眼紹三寶種而能得之佛言如具
如是如汝所言若有愛已厭苦求樂應當護
持諸佛正法從此當得無量福報若有衆生
為我出家剃除鬚髮被服袈裟設不持戒彼
等悉已為涅槃印之所印也若復出家不持
戒者有以非法而作惱亂罵辱毀訾以手刀
杖打縛斫截若奪衣鉢及奪種種資生具者
是人則壞三世諸佛真實報身則挑一切天
人眼目是人為欲隱沒諸佛所有正法三寶

種故令諸天人不得利益墮地獄故為三惡
道增長盈滿故何以故我昔為於一切衆生
修菩薩行為此法眼於諸衆生起大悲心捨
己身血猶如大海與諸乞者捨頭猶如毗富
羅山眼耳亦亦捨鼻猶如百千突盧那捨舌
猶如一突盧那捨手捨脚各皆亦如毗福羅
山捨皮可覆一間浮提亦捨無量象馬車牛
奴婢妻子及以王位與諸乞者亦復捨於無
量國土城邑宮殿村落舍宅寺廟園林衣服
卧具山澤林藪與諸乞者於諸佛所受持禁
戒而無缺犯一一佛所無量供養一一佛所
稟受無量那由他百千法門受持讀誦護持
戒行善修三昧陀羅尼忍又我亦曾供養恭
敬無量無邊菩薩摩訶薩供養恭敬無量緣
覺供養無量佛聲聞衆供養無量到果聲聞
供養無量外道仙人供養無量父母師長供
養無量病苦之者亦於無量苦逼衆生無救
護者為作救護無歸依者為作歸依無趣向
者為作趣向令其安住及以供養我已無量
長遠劫數修諸苦行持戒威儀梵行具足諸
仁者我已如是於彼三大阿僧祇劫悲愍一
切苦衆生故發大堅固勇猛之心久修無上
菩提之行我今於此盲冥世間無大導師儉
法之時極惡增長白法盡時五無間業誹謗

正法毀訾賢聖與不善根相應衆生瞋惡癡
澀離諸羞耻無有慈愍不觀後世可怖畏事
於如是等諸惡衆生中發心願成阿耨多羅
三藐三菩提復於一切淨佛國土所棄衆生
中降大法雨復願與彼諸衆生等除如金剛
堅固煩惱彼等衆生隨其所欲於三乘菩提
令不退轉復願救度三惡衆生安置善道及
涅槃樂與彼衆生作正法眼加護令得久住
於世長夜熾然彼諸衆生於我法中出家剃
髮被服袈裟不持禁戒若有供養彼等人者
如是衆生亦得大果何況為我出家持戒住
法相應供養是者則得無量阿僧祇大福德
聚何況復能種種供養我諸聲聞聖弟子衆
而當不得無量不可說阿僧祇大福德聚是
故我今於如是等諸衆生中於阿耨多羅三
藐三菩提而成正覺一切世間天人中最以
大悲故建立一切諸聲聞衆為上福田所謂
得向八大丈夫以是緣故所有衆生於現在
世及未來世應當深信佛法衆僧彼諸衆生
於人天中常得受於勝妙果報不久當得入
無畏城如是乃至供養一人為我出家及有
依我剃除鬚髮著袈裟片不受戒者供養是
人亦得乃至入無畏城以是緣故我如是說
若復有人為我出家不持禁戒剃除鬚髮著

袈裟片有以非法惱害此者乃至破壞三世諸佛法身報身乃至盈滿三惡道故是故我今如是告汝若有愛已求樂離苦應當精勤護持養育熾然法眼紹隆三寶令不斷絕以是因緣從此當得無量福報今時月藏菩薩摩訶薩復與八十億那由他百千菩薩摩訶薩俱從座起合掌向佛一心敬禮作如是言如是如是大德婆伽婆於我住處月勝世界大師如來日月光時時稱揚娑婆世界釋迦牟尼昔菩薩時大勇猛力極苦精勤而修諸行如是菩薩以大慈悲大願力故今者於彼五濁惡世無間罪業誹謗正法毀訾賢聖不善相應諸眾生中於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺是佛於彼計斷計常瞋惡鹿獮無有慈愍歸依邪道求種種師不觀後世可怖畏事諸眾生中為之說法然諸眾生勤作方便欲害釋迦牟尼如來或以毒藥和食而奉或以刀杖惡象師子惡牛惡狗方便欲害或有謗言而無梵行或言非男或言是賊或言殺生作如是等種種誹謗或復有以塵土汗塗或有於大衆中產穢罵詈種種毀訾或有於佛住處以諸臭穢不淨之物汗令盈滿或有見者啼泣不喜或有見者合眼掩面或有見者皆走遠逝有不欲見閉戶塞窗而彼釋

迦牟尼如來於此一切惡眾生中而能忍受如是無量眾惡苦事亦復於彼諸惡眾生不瞋不惱然後不捨晝夜常於彼諸眾生起大悲心一切時處隨逐化之如少特牛初生犢子而未長大忽然失之其母亦時求覓而走如是釋迦牟尼如來亦復如是於諸眾生其心平等以大悲故隨逐而走於三惡道而拔濟之置於善道及涅槃樂如是大悲相應具足今此釋迦牟尼如來娑婆世界而作佛事亦時於彼一切大眾聞此事已皆生希奇未曾有心歡喜踊躍於彼佛前作如是言大德婆伽婆我等亦當以精勤大勇猛力經於無量阿僧祇劫修善提行行檀波羅蜜乃至行般若波羅蜜如是善巧方便成熟諸眾生故而修諸行猶如釋迦牟尼如來作菩薩時久修善提行願於五濁不淨世界惡眾生中於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺乃至安置一切眾生於諸善道及涅槃樂我亦如是願於五濁不淨佛土於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺如是成熟五無間業乃至與彼諸不善根相應眾生安置善道及涅槃樂彼諸眾生即時於日月光佛所如上所願得授記者亦時會中復有無量恒河沙等菩薩摩訶薩於是十方菩薩為欲見釋迦牟尼佛故

為供養故見大集故而來此者彼諸菩薩咸同一音作如是言大德婆伽婆我等亦各於已佛土從彼如來各聞如是稱揚世尊如月藏菩薩之所說也於彼各有那由他諸菩薩等悉皆如是發大誓願為欲成熟諸眾生故而作佛事亦如月藏菩薩摩訶薩之所說也亦時復有於彼諸來一切天龍乃至一切迦吒富單那人非人等皆悉合掌作如是言我等謝過大悲釋迦牟尼如來應正遍知我等於佛若身口意所作罪過若於法僧及於世尊一聲聞弟子所作罪過今於佛前誠心懺悔願更莫造堅持禁戒我等無知猶如小兒不善所行唯願世尊大悲深愍受我懺悔我等受寄護持養育世尊法眼以諸方便令得熾然護持三寶久住不滅亦能增長三種精氣遮障諸惡於佛一切聲聞弟子乃至若復不持禁戒剃除鬚髮者袈裟片者作師長想護持養育與諸所須令無乏少若復有諸刹利國王作諸非法惱亂世尊聲聞弟子若以毀罵刀杖打斫及奪衣鉢種種資具若他給施作留難者我等令彼自然卒起他方怨敵及自國土亦令兵起病疫飢饉非時風雨闕諍言訟誹謗譏調又令其王不久復當亡失己國如是若復諸婆羅門毗舍首陀男女婦

女童男童女若餘天龍乃至迦吒富單那等
於佛所有聲聞弟子作其惱亂若奪精氣氣
噓其身乃至惡心以眼視之我等悉共令彼
天龍乃至迦吒富單那等所有諸根缺減醜
陋不依處所我以誓力悉令如是我等遊止
及常居處令彼不復得與我等共住共食亦
復不得同處戲笑如是擯罰若有惱亂乃至
剃髮被服袈裟不持戒者亦復如是若復世
尊聲聞弟子乃至無所積聚有慈愍心三業
相應如是時來我等能護令世尊法熾然不
滅令時世尊而讚歎言善哉善哉諸妙丈夫
汝若如是則於一切所作事中無諸過失沒
等以是受我付囑護持養育熾然法故便為
供養三世諸佛若汝勤加護持養育熾然我
法紹三寶種令不斷絕若有為我已出家者
及與未來諸出家者汝等亦應護持養育此
是汝等阿耨多羅三藐三菩提因今時羅睺
羅阿脩羅王與無量百千阿脩羅等俱從座
起合掌向佛一心敬禮作如是言大德婆伽
婆我等亦為勤護養育熾然佛法今三寶種
不斷絕故為降伏他故休息遮障一切諸惡
故令三精氣得增長故復為護持攝受養育
世尊所有聲聞弟子及正法故復為利益諸
衆生故遮諸罪過摧諸惡人降伏諸怨并除

一切邪鬼魘息諸闍諍成就一切諸禾苗
稼令諸惡人得作善友悉攝一切散亂者故
又令所欲皆得稱意故說大陀羅尼名電光
噤縮作是語已即說呪曰
囉婆系 囉婆系 囉婆系 囉婆系
多地夜他 囉婆系 囉婆系 囉婆系
曼離囉系 阿婆囉系 跋囉摩囉系
闍囉囉系 闍囉囉系 阿婆囉系
也囉系 伽那底囉囉系 伽婆叉牧達囉
囉系 首牧達囉 首牧達囉 首牧達囉囉
系 牟尼婆遮 那囉系 底喇囉且那朋
舍囉系朱勤那 底喇囉閣 牟尼囉系
質囉迦羅 底喇牟尼 囉系 滿達囉
那 頭婆囉系 蘇婆訶
大德婆伽婆此電光噤縮大陀羅尼悉能饒
益一切衆生乃至令諸所欲稱意若有比丘
比丘尼優婆塞優婆夷若餘清信善男子善
女人等能與禪法相應而住若復營事若行
蘭若若在樹下若在露地如是人等若能受
持讀誦念此電光噤縮大陀羅尼若有阿脩
羅阿脩羅婦阿脩羅父阿脩羅母及與兒女
若阿脩羅左右眷屬男女婦女及阿脩羅給
使之入欲來惱害伺其便者皆悉不能得彼
少分是阿脩羅不復還入己城邑令其頭
破以為七分如阿梨樹枝亦時請來一切大

衆咸皆歎言善哉善哉今時毗摩質多羅阿
脩羅王復與百千阿脩羅等俱從座起合掌
向佛一心敬禮作如是言大德婆伽婆我等
亦為護持養育世尊所說正法眼故乃至增
長三種精氣故復為護持攝受養育世尊所
有聲聞弟子故又為降伏一切怨家令諸惡
人皆生歸仰休息一切所有疾病伏諸剛強
攝諸惡人令作善友具好眷屬令諸種子得
生不壞成熟一切果實苗稼故說大陀羅尼
名師子遊步作是語已即說呪曰
多地夜他 凍囉留 唎夜 跋囉企 帝
跋囉企 跋囉企 阿牟尼 阿牟尼
闍耶毗 闍耶 阿婆囉起 耶闍夷尼
婆訶薩囉叉 佉囉阿那佉囉毗耶寐失囉
佉囉牟那迦囉 娑佉囉 阿蜜多受 沙
佉囉 阿婆囉 娑斯耶 嚙系 常伽囉
奢咩 頗囉囉 娑勿達囉設闍囉奢摩那企
博憇僧伽奢咩 憂波扇多訶唎 蘇婆訶
大德婆伽婆此師子遊步大陀羅尼能伏諸
怨乃至成熟一切苗稼若有比丘乃至清信
善女人等與禪相應乃至露地受持讀誦流
布如是師子遊步大陀羅尼若有阿脩羅乃
至給使欲來惱害伺其便者終不能得彼之
少分是等亦復不能還入阿脩羅城令其頭

破而作七分如阿梨樹枝亦時諸來一切大
眾亦皆歎言善哉善哉亦時半真隣陀阿脩
羅王與無量百千阿脩羅等俱從座起合掌
向佛一心敬禮作如是言大德婆伽婆我等
亦為護持養育世尊所說正法眼故乃至增
長三種精氣故復為護持攝受養育世尊所
有聲聞弟子故說大陀羅尼名伏諸龍作是
語已即說呪曰

多地夜他 毗喇沙叉 毗喇沙叉 毗喇
沙叉 綜頌 誦毗喇沙叉至迦 毗喇沙法
那 摸囉曷多訶訶訶 訶訶訶訶訶訶訶
淚竭囉 淚竭囉 三牟達囉 淚竭囉
薩婆閣邏 淚竭囉 悉那婆 淚竭囉
薩婆浮閣伽 淚竭囉 訶訶淚竭囉 悉
多婆閣多 淚竭囉 娑緊柘那 淚竭囉
阿婆多訶膩夜娑斫 閑毗夜 訶膩夜
軍陀閣婆 遮邏闍牟邏 阿佉闍 訶膩
夜闍 婆羅闍 毗彌奢 訶膩夜闍 阿
衫浮 訶膩夜 蘇婆訶
大德婆伽婆此伏諸龍大陀羅尼悉能休息
一切疾病亦能捲縮打縛一切惡鬼不令為
害能止非時惡風暴雨諸惡毒氣亦能降伏
眼視殺人眾惡龍等斷諸欲著於諸龍身能
作熱惱及能熱惱其所住處熱惱其心熱惱

其業熱惱所有資生之具大德婆伽婆若有
比丘乃至清信善女人等與禪相應乃至露
地受持讀誦流布如是降伏諸龍大陀羅尼
若有龍若龍婦若龍父若龍母若龍兒女若
龍左右男夫婦女若龍給使欲來惱害向其
便者乃至不能得彼少分令其反得熱惱之
病頭破七分如阿梨樹枝亦時四天下所有
諸龍來在會者皆悉瞋怒怖彼所來阿脩羅
城諸阿脩羅令使驚怖不能自安亦時復有
娑伽羅龍王從座而起向諸大龍合掌作禮
而說偈言

若有見大聖 是人則除瞋 離瞋即為聖
應當止恚惱 忍辱世第一 忍得世間樂
忍辱離諸怨 忍趣安隱城 無意阿脩羅
恒與我等怨 但當自容忍 佛常如是說
由瞋趣惡道 瞋還增長瞋 以瞋捨朋友
瞋不得解脫 我等畜生道 惡戒瞋恚故
若能除瞋慢 得生於人中 既得人身已
歸佛而回家 修習解脫行 當為大導師
亦時娑伽羅龍王如是諫已一切諸龍皆得
忍辱面色熙怡各坐本處亦時跋持毗盧遮
那阿脩羅王復與無量百千阿脩羅等俱從
座起合掌向佛一心敬禮作如是言大德婆
伽婆我等亦為護持養育世尊正法今三寶

種不斷絕故勤降伏他一切惡事及諸惡人
皆悉休息令三精氣而得增長故復為救護
攝受養育世尊一切聲聞弟子故說大陀羅
尼名伏息眾病作是語已即說呪曰
多地夜他 摸楞伽摩 摩朋伽摩 阿毗
朋伽摩 闍邏朋伽摩 悉多婆毗興 訶朋
伽摩 跋尸夜毗興伽摩 餘尼毗興伽摩
阿舍尼毗興伽摩 婆訶毗興伽摩 差紐
囉毗囉婆利 珊底囉毗恒伽摩 娑伽囉
闍邏丘肘 闍邏丘肘毗興舍丘肘薩婆盧
伽 因地喇耶丘肘 悉蜜喇底 毗朋楞
舍丘肘 蘇婆訶

大德婆伽婆此伏諸龍大陀羅尼能除所
有一切病苦息諸毒害一切惡毒亦能降伏
一切惡龍令與世尊聲聞弟子奉給所須猶
如奴僕
亦時諸來一切龍眾諸大龍王皆悉瞋忿於
虛空中即起大雲在阿脩羅上欲擊大鼓欲
降大石兩鐵胃索積鋒刀杖刀面鐵口利齒
口竹口瓶口如是等形為欲害諸阿脩羅而
不能得亦時世尊告諸龍眾阿脩羅言汝等
莫闍應修忍辱仁者若能離於瞋怒成就忍
辱速得十處何等為十一者得作王四天下
自在輪王二者毗樓博 又天王二者毗樓勤又

天王四者提頭頰吒天王五者毗沙門天王
 六者釋天王七者須夜摩天王八者兜率陀
 天王九者化樂天王十者他化自在天王諸
 仁者若具足忍是人速得如是十處忍辱近
 果復次諸仁者若能深忍轉增具足當知是
 人復得五處何等為五一者梵眾二者大梵
 天王三者聲聞道果四者緣覺五者如來應
 正遍知諸仁者若能深忍轉增具足是人速
 得如是五處又若具足修行忍者自然近得
 一切世間勝妙五欲資生所須皆悉具足是
 人若復至到修行忍功德者得聖安樂若有
 非聖凡下之人獲戾自高性常瞋怒於多人
 所現大瞋毒當知是人身壞命終墮於地獄若
 復憶得出彼地獄生於下劣畜生道中作下
 劣龍身阿脩羅身若得生人極下卑賤諸根
 殘缺或長諸根或復無根或復二根或復大
 根形容醜陋跛癱背偻身體臭穢生疥陀羅
 奴作邪媚如是等餘下賤之家若生邊地少
 衣乏食下賤家生及無福田喜作種種不善
 之處以是因緣是人展轉復趣地獄畜生餓
 鬼諸仁者我今略說如是不忍瞋怒果報諸
 仁者以瞋恚故於生死中增長無量惡不善
 法以是因緣是人轉復墮於地獄畜生餓鬼
 諸仁者是故我今如是告汝一切諸龍阿脩

羅等汝已長夜各各遞相違反而住汝等一
 切今悉於我及與諸來大眾之前各各遞相
 應生至到忍辱之心當息又積心心瞋怒若
 不能忍必令汝得所不喜果是故汝等各相
 容忍若能不瞋聞諍譏調言訟嫉妬自守而
 住汝等如是必定當得勝妙之事無諸過惡
 余時諸來一切大眾咸皆歎言善哉善哉汝
 能如是受佛教誡各各如是遞相忍辱便得
 於此四天下中常得勝報無諸惡事余時月
 藏菩薩摩訶薩復告娑伽羅龍王羅睺羅阿
 脩羅王阿那婆查多龍王毗摩質多羅阿脩
 羅王婆樓那龍王牟真隣陀阿脩羅王善住
 龍王跋持毗盧遮那阿脩羅王以偈教言
 汝等得授記 最勝非餘乘 何故於導師
 而無羞慚耻 執持戒而溺 多眾隨駛流
 如是棄最勝 一切所厭賤 凡龍阿脩羅
 瞋故被厭賤 汝等妙丈夫 悉應捨恚怒
 慈能趣善道 具受諸欲樂 慈能離諸難
 及作善知友 慈能得大智 及依大明師
 慈能離諸惡 亦令人樂觀 慈得具大富
 常能施一切 慈能樂戒定 復得最勝慧
 慈能得工巧 善學一切事 慈於最勝處
 端坐化眾生 慈得勝妙身 備相端正容
 慈能具妙音 眾人悉樂聞 慈得善眷屬

梵行無嫉妬 樂法具慚愧 明人常隨喜
 慈能得官位 坐於勝坐處 能息眾生惡
 安置善提道 慈能得十地 及忍陀羅尼
 慈能成就悲 捨離於諸著 慈能得神足
 值遇明導師 慈能得淨土 清淨離煩惱
 慈能降眾魔 到大菩提岸 慈於天人中
 能轉正法輪 慈能化眾生 置於三乘處
 慈能善說法 降伏諸外道 慈以八聖道
 度脫天人等 安置不死處 汝等皆能入
 我今與汝等 慈心陀羅尼 我於億佛所
 專心得聽聞 汝以己眷屬 安置慈忍處
 相於起慈心 長夜得安樂 安置慈忍處
 爾時月藏菩薩摩訶薩說此偈已即說呪曰
 多地夜他 迷帝嚩 摩訶迷帝嚩 迷嚩
 囉菟跋帝 迷嚩囉囉起 迷嚩囉起 迷
 嚩囉侯系 迷嚩囉囉 迷帝嚩 迷帝嚩
 迷嚩娑鞞訶囉帝 娑訶囉起 閔邏風伽
 徒 跋囉耶訶泥 娑邏浮帝耆 初囉叉
 鞞 那耶那嚩系 俱嚩隨車掣 阿摸伽
 囉尼 囉闍頰寄 吉餘奢敷囉 三摩囉
 泥 浮闍伽 鞞唎系 奴膩多鞞唎系
 阿囉尸企 利嚩囉豆嚩咩 阿求疑耆唎
 嚩囉起 訶囉悉那鞞 阿俱甲易 鴛鳩
 起 摸叉毗鉢囉易 俱嚩他叉易 蘇婆訶

諸仁者此大慈心施羅尼我曾往昔於億佛所從彼得聞汝等應當於已眷屬及他眷屬息怒惡心而教授之月藏菩薩摩訶薩說是慈心施羅尼時如來歎言善哉善哉一切所有諸來大眾諸天乾闥婆阿修羅人非人等亦皆歎言善哉善哉爾時諸天各得住於慈

心忍心無怨心無言訟心遞相謝過天向諸龍龍向諸天慈心忍心無怨心無鬪諍心無言訟心遞相謝過諸天向阿修羅阿修羅向諸天乃至謝過諸龍向阿修羅阿修羅向諸龍乃至謝過諸天向夜叉夜叉向諸天乃至謝過悉如上說如是如是天向羅刹乾闥婆緊那羅迦樓羅摩睺羅伽鳩槃荼餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那住於慈心忍心無怨心無鬪諍心無言訟心乃至迦吒富單那向彼諸天住於慈心乃至謝過亦如上說龍向夜叉乃至迦吒富單那住於慈心乃至謝過夜叉乃至迦吒富單那向於諸龍乃至謝過亦皆如是乃至迦吒富單那向迦吒富單那住於慈心乃至謝過亦復如是彼等皆以大慈心施羅尼力因緣故一切天龍阿修羅夜叉羅刹乾闥婆緊那羅迦樓羅摩睺羅伽鳩槃荼餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那等遞相住於慈心忍心無怨心無言訟心無鬪諍

心離瞋怒心離嫉妬心是大慈心施羅尼力因緣故一切人類遞相住於慈心忍心憐愍心無怨心無言訟心無鬪諍心一切畜生若禽若獸乃至極下微小諸蟲遞相住於慈心忍心憐愍心無怨心無鬪諍心無違反心爾時諸天乃至一切迦吒富單那人非人等所

來大眾合掌向佛恭敬禮拜同時一音作如是言我等皆已承佛威神遞相謝過遞相住於慈心忍心憐愍心無怨心無鬪諍心我等一切今當亦復謝過如來應正遍知我等昔來於世尊所若身口意所作罪過及於法僧若身口意所作罪過乃至世尊一聲聞弟子所若身口意所作罪過乃至若有為佛剃髮著袈裟片作違反行非法器者若身口意所作罪過是等諸罪悉於佛前誠心懺悔修戒威儀願佛容恕受我等懺當令我得住戒威儀又復我等從今以往乃至剃髮著袈裟片作違反行者及佛聲聞弟子所悉當發心作導師想護持養育具足供給一切所須不令乏少佛言善哉善哉諸妙丈夫成就忍辱乃至汝等於我佛所若身口意所作罪過若於法僧所作罪過乃至於我一聲聞弟子若身口意所作罪過乃至為我剃除鬚髮著袈裟片者若身口意所作罪過各自深觀如是罪

業誠心懺悔皆得除滅不受惡報如是汝等皆當護持養育我法乃至為我出家剃髮不持禁戒著袈裟片者汝等皆應護持養育若能護持養育此者深可讚歎若我所有聲聞弟子持戒具足多聞捨慧解脫知見悉具足者汝等皆應護持養育彼等自以過去善根

福德因緣善得供養若有眾生於未來世無智慧福德為我剃髮著袈裟片不受禁戒或受毀犯於諸善法不得相應若復護持養育此者得無量福我與彼等作善導師憐愍利益何以故當來之世有惡眾生於三寶中少作善業若行布施若復持戒修諸禪定以其如是少許善根作諸國王愚癡無智無羞慚愧憍慢熾盛無有慈愍不觀後世可怖畏事彼等惱亂我諸所有聲聞弟子打縛罵辱或復驅使令其供給奪其飲食衣鉢湯藥所須之物寺舍園田繫閉牢獄擯徒謫罰乃至剃髮著袈裟片者亦復如是及以羣臣諸斷事者愚癡無智離諸羞慚無有慈愍不觀後世可怖畏事彼等惱亂我諸聲聞乃至繫獄擯徒謫罰乃至為我剃除鬚髮著袈裟片者亦復如是我今以此諸出家者悉付於汝勿令彼等飢渴孤獨致於命終爾時上座阿若憍陳如從座而起作如是言大德婆伽婆彼等

利利若婆羅門毗舍首隨如是等人惱亂世尊聲聞弟子得幾許罪且置持戒若復爲佛剃除鬚髮著袈裟片不受禁戒受而毀犯惱亂此者得幾許罪佛言止止憍陳如莫問此事爾時娑婆世界主大梵天王卽從座起而白佛言大德婆伽婆唯願說之大德修伽隨

唯願說之若有爲佛剃除鬚髮被服袈裟不受禁戒受已毀犯其利利王與作惱亂罵辱打縛者得幾許罪佛言大梵我今爲汝且略說之若有人於萬億佛所出其身血於意云何是人得罪寧爲多不大梵王言若人但出一佛身血得無間罪尚多無量不可算數墮

於阿鼻大地獄中何況具出萬億諸佛身血者也終無有能廣說彼人罪業果報唯除如來佛言大梵若有惱亂罵辱打縛爲我剃髮著袈裟片不受禁戒受而犯者得罪多彼何以故如是爲我出家剃髮著袈裟片雖不受戒或受毀犯是人猶能爲諸天人示涅槃道是人便已於三寶中心得敬信勝於一切九十五道其人必速能入涅槃勝於一切在家俗人唯除在家得忍辱者是故天人應當供養何況具能受持禁戒三業相應諸仁者其有一切利利國王及以羣臣諸斷事者如其見有於我法中而出家者作大罪業大殺生

大偷盜大非梵行大妄語及餘不善如是等類但當如法擯出國土城邑村落不聽在寺亦復不得同僧事業利養之物悉不共同不得鞭打若鞭打者理所不應又亦不應口業罵辱一切不應加其身罪若故違法而謫罰者是入便於解脫退落受於下類遠離一切

人天善道必定歸趣阿鼻地獄何況鞭打爲佛出家具持戒者爾時復有一切諸天一切諸龍乃至一切迦吒富單那諸來大眾於三寶中得增上信尊重敬仰及希有心復作是言我等一切從今以往護持養育世尊正法及與比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至毀犯

佛禁戒者我等亦當攝受護持乃至爲佛剃除鬚髮著袈裟片不受禁戒無所積聚我亦於彼作導師想護持養育供給所須皆令具足若諸國王見有如是爲佛出家受持禁戒乃至爲佛剃除鬚髮著袈裟片不受禁戒受而毀犯無所積聚如其事緣治其身罪鞭打者我等不復護持養育如是國王捨離彼國以捨離故令其國土而有種種謫許闕諱疫病飢饉二兵俱起非時風雨亢旱毒熱傷害苗稼又若我等捨離彼國當勸方便令其國土所有世尊聲聞弟子悉向他國使其國土空無福田若有世尊聲聞弟子乃至但著

袈裟片者若有宰官鞭打彼等其利利王不遮護者我等亦當出其國土復作是言我等今者一切相與隨所堪能動作種種供養世尊亦時諸天及與諸龍乃至一切迦吒富單那等俱時發心因緣力故卽時於此四天下中所有諸山皆悉變成七寶之山爲欲供養

世尊故耳所有樹林枝葉花果一切亦皆變成七寶於其花果復出種種勝妙供具及五音作樂而爲供養四天下中所有依地衆藥草苗一切亦皆變成七寶而爲供養此四天下所有地界一切變成青瑠璃地而爲供養彼諸天龍乃至迦吒富單那四天下中上盡欲界一切所有各隨力能而作供養有兩種種種寶種種花種種衣服種種瓔珞種種大妙花蓋幢幡而爲供養有持種種天妙幢幡寶蓋金縷真珠瓔珞摩尼寶器而爲供養有以種種琴瑟篳篥篳篥笛齊鼓鞞鼓雷鼓以爲音樂供養世尊有以種種歌樂音聲而爲供養有兩種種種音樂之器而爲供養復以種種莊嚴國土而爲供養諸四天下所依住者人非人等乃至一切大小諸天皆悉見聞彼等一切苦受休息皆生樂受隨有種種身觸覺知得樂充足及得希奇未曾有心於三寶中深得敬信亦時世尊大悲憐愍一切衆生爲成

聽彼等一切音聲語言皆是賢聖之所加
被如是一切人非人等所有語言及從實中
所出音聲枝葉花果琴瑟笙篳篥笛齊鼓
鼓雷鼓所出音聲一切皆是聖力所加彼等
一切皆得希奇未曾有聲建立所加所謂色
色空受受空思想空行行空識識空如是眼
入眼入空耳鼻舌身入耳鼻舌身入空意入
意入空如是色入色入空聲香味觸入聲香
味觸入空法入法入空如是眼界眼界空乃
至意識界意識界空如是知身離欲淨知一
切法離欲淨知一切法界離欲相知一切法
如如如是知者是人則為於空不動是人堪
能拔濟一切衆生 於一切行令得解脫於
衆生想色想受想行識想眼入想乃至意識
界想是人如是堪能安置一切衆生於三乘
無為界行者云何能開示簡擇彼等諸法所
謂修內空外空內外空空空大空第一義空
有為空無為空畢竟空無始空散空性空自
相空一切法空不可得空無法空有法空無
法有法空復有法法相空無法無法相空自
法自法相空他法他法相空若能如是修習
簡擇此諸法空彼人堪能乃至安置一切衆
生於三乘無為界彼等行者以何法門得知
內空乃至無法有法空所謂還以空解脫門

能修簡擇內外等法何者名為內外法內法
者所謂眼耳鼻舌身意行者如實知眼眼空
非積聚不可壞不可取何以故此諸法性亦
乃至知意意空非積聚不可壞不可取何以
故諸法性亦是名內空如是行者應如實知
外法者所謂色聲香味觸法行者如實知色
色空乃至法法空非積聚不可壞不可取何
以故諸法性亦是名外空如是行者應如實
知何者名為內外空內外法者謂內六入外
六入行者如實知內外入空非積聚不可壞
不可取何以故諸法性亦是名內外空如是
行者應如實知何者名為空空空者一切諸
法空以彼空故空非積聚不可壞不可取何
以故諸法性亦是名空空如是行者應如實
知何者名為大空東方空乃至四維空
非積聚不可壞不可取何以故諸法性亦是
名大空如是行者應如實知何者名為第一
義空第一義者所謂涅槃如是涅槃以涅槃
故空非積聚不可壞不可取何以故諸法性
亦是名第一義空如是行者應如實知何者
名為有為空有為法名欲界色界無色界欲
界色界無色界空非積聚不可壞不可取何
以故諸法性亦是名有為空如是行者應如
實知何者名為無為空無生無滅不住不異

是名無為無為以無為故空非積聚不可壞
不可取何以故諸法性亦是名無為空如是
行者應如實知何者名為畢竟空畢竟空者
法至竟不可得非積聚不可壞不可取何以
故諸法性亦是名畢竟空如是行者應如實
知何者名為無始空來去不可得非積聚不
可壞不可取何以故諸法性亦是名無始空
如是行者應如實知何者名為散空無所取
捨非積聚不可壞不可取何以故諸法性亦
是名散空如是行者應如實知何者名為性
空一切有為無為法性非聲聞作非緣覺作
非如來作此法性空非積聚不可壞不可取
何以故諸法性亦是名性空如是行者應如
實知何者名為自相空惱壞是色相能受是
受相取相是相相造作是行相了知是識相
如是等有為無為一切法自相自相空非積
聚不可壞不可取何以故諸法性亦是名自
相空如是行者應如實知何者名為一切法
空一切法者所謂色受想行識眼乃至意色
乃至法眼色因緣生識乃至意法因緣生識
此有為無為諸法是名一切法彼諸法空非
積聚不可壞不可取何以故諸法性亦是名
一切法空如是行者應如實知何者名為不
可得空一切法不可得非積聚不可壞不可

取何以故諸法性亦是名不可得空如是行者應如實知何者名為無法空一切無物不可得非積聚不可壞不可取何以故諸法性亦是名無法空如是行者應如實知何者名為有法空如是行者應如實知何者名為無法有法空無物無物空有物有物空非積聚不可壞不可取何以故諸法性亦是名無法有法空如是行者應如實知何者名為法法相空法名五陰五陰空非積聚不可壞不可取何以故諸法性亦是名法法相空如是行者應如實知何者名為無法無法相空無法名無為法是無為法空非積聚不可壞不可取何以故諸法性亦是名無法無法相空如是行者應如實知何者名為自法自法相空諸法自法空是空非智作非見作非積聚不可壞不可取何以故諸法性亦是名自法自法相空如是行者應如實知何者名為他法他法相空若佛出世若不出世法住法相法位法界如實際性相常住無有變異過此諸法空非積聚不可壞不可取何以故諸法性亦是名他法他法相空如是行者應如實知已能令眾生離眾生想離一切行想受想色想識想離眼想

乃至意想離色想乃至法想然後安置一切眾生於三乘無為界若有行者於此諸法如實現前知得名善修彼諸眾生昔於此法已修習者如是第一甚深法聲入於耳根或有眾生不種善根如是法聲亦入於耳或有見佛專心瞻仰彼人一切無盡善根皆來現前乃至速得不退轉地十力無畏成大法器或有眾生有無常聲入於耳根或有苦聲空聲無我聲三律儀聲四念處聲四正勤聲四如意足聲五根聲五力聲七覺分聲八道分聲實論聲因緣法聲梵住聲四攝聲無礙辯聲禪聲解脫聲無色定聲六波羅蜜聲巧方便聲三昧陀羅尼忍聲聲聞乘聲緣覺乘聲大乘聲不退轉地聲聲障盡聲煩惱障盡聲眾生障盡聲法障盡聲有為國土功德莊嚴聲無為心清淨聲大慈聲大悲聲三不護聲四無畏聲十力聲十八不共法聲一生補處聲十地聲最後身聲降魔聲無上智聲轉法輪聲隨應度者現神變聲棄諸命行聲於諸眾生示現無上大涅槃聲如是諸聲各各差別入於耳根是諸眾生乃至畜生餓鬼趣等如是無量百千法門入於耳根彼諸眾生得第一希有歡喜踊躍於三寶中極得信敬彼諸眾生煩惱障業障眾生障法障於三分中二分已

盡彼諸眾生聞是聲已無量阿僧祇眾生昔有惡心者彼等悉得柔軟之心憐愍心善業心得觀後世可怖畏事得種具足天人善根以彼諸聲令於無量阿僧祇眾生歸依三寶所有受持禁戒淨者彼等有得須陀洹果乃至有得阿羅漢果復有無量阿僧祇眾生於緣覺乘種諸善根復有無量阿僧祇眾生發阿耨多羅三藐三菩提心即得住於不退轉地復有無量阿僧祇眾生得無生法忍亦時世尊欲重明此義而說偈言
火味阿脩羅 指示羅睺言 是我最勝師
福慧莊嚴具 佛告於彼等 當息如瞋怒
付囑是法眼 護持故當受 彼諸脩羅喜
敬於尊導師 我當護法眼 乃至法久住
我等說最勝 不隱法神呪 令彼一切龍
皆失憍慢力 亦時諸龍輩 各各皆瞋怒
欲以憍慢力 共諸脩羅鬪 佛告諸龍王
及以脩羅王 汝等於長夜 各各常鬪戾
若不除瞋怒 於諸樂非器 常為苦所觸
下劣臭穢身 身分支不具 恒之於資生
聞說此諸苦 皆以瞋為本 惡罰諸枷鎖
牢獄飢渴等 地獄鬼畜生 由瞋受此苦
一切應忍辱 能忍者則無 丈夫得最勝
富貴具諸欲 汝等二朋眾 諸龍阿脩羅

各自修忍辱 忍故無諸惡 大衆皆喜悅
 一切咸讚歎 汝今聞是語 皆悉得於忍
 天龍阿脩羅 夜叉及諸鬼 一切皆得忍
 慈心共相親 人與畜生等 得忍皆和順
 禽獸及小蟲 慈悲相憐愍 大衆皆合掌
 瞻仰導師言 我等迭相慶 皆得慈心住
 又我諸大衆 於佛真道師 所作諸罪業
 若身口意犯 於法衆僧所 一人邊有過
 人中堅固士 唯願見容恕 我於世尊法
 一人所作惡 今悉至到懺 願佛慈納受
 于時兩足尊 告彼大衆言 汝懺惡業盡
 終無有苦報 剃髮不受戒 被服袈裟片
 而作導師想 於彼人中上 惡王障法眼
 貪癡打比丘 如出導師血 當墮阿鼻獄
 大衆作是言 我等護比丘 若有諸惡王
 惱諸聲聞衆 我等於諸事 皆捨於彼國
 其土有沙門 令向於餘處 毀壞彼諸國
 飢饉兵疫起 沙門所詣國 我等亦詣彼
 悉令得勝樂 具足衣飲食 於法熾法眼
 供養人中上 無餘四天下 悉變成七寶
 復雨諸香花 珍寶及衣服 歌舞妓樂等
 供養於導師 衆生所見聞 皆得充足樂
 聖加令諸音 盡變作佛聲 說諸有為苦
 無常空無我 三世一切法 悉空無所有

集散二俱空 眼識二亦然 乃至心法界
 陰身等法空 如是知諸法 則能救衆生
 若知三界空 能解衆生縛 諸有十二支
 一切皆性空 若昔於此法 如是修習者
 彼等聞諸聲 悉皆得於忍 智力無所畏
 得住菩提道 薄福諸衆生 得聞有為聲
 無量衆精勤 得入菩提行 檀戒忍精進
 禪定及智慧 佛土福莊嚴 精進故令淨
 汝等當作佛 到彼諸法岸 降魔及軍衆
 而降正法兩 無量衆生界 能與正法眼
 汝等一切衆 速入安隱城 無量衆聞聲
 得趣大菩提 及得二乘道 有得人天樂
 有得至於果 羅漢三摩提 如是惡衆生
 得於柔軟意 怖畏諸惡業 安住慈善心

大方等大集月藏經卷第八 于六末 虞八
空 滿 閉 嚙 渠 禁 伺 相 奇 匙 是 支 息 切 夫 矢 特 字 音 柘 叱 衣 捲 唯 負 擦 切 養 擯 切 當 劫 殿 音 應 鼓 贊 切 文

大方等大集月藏經卷第八
校勘記

- 一 底本，明永樂南藏本。
- 一 八六六頁下一行末字「僧」，經作「衆」。
- 一 八六七頁中二一行第一五字「悲」，經作「慈」。
- 一 八六八頁上三行首字「今」，石、寶作「上」。
- 一 八六八頁上一四行第一六字「慘」，石作「慄」；寶作「操」。
- 一 八六八頁上二三行第七字「喜」，經、清作「善」。
- 一 八六八頁下二二行第一二字「饑」，石作「餓」。
- 一 八七〇頁下一四行第一三字「電」，石作「電」。
- 一 八七一頁上九行末二字「近得」，經、清作「得近」。
- 一 八七一頁下一三行末字「日」，磧無。

- 一 八七三頁中二一行第五字「二」，
石作「刀」。
- 一 八七四頁上一行「語言」，徑、清作「言語」。
- 一 八七四頁上一三行第七字「生」，
諸本作「生想」。
- 一 八七五頁中三行第一三字「昔」，
清作「皆」。
- 一 八七五頁中末行第一六字「二」，
石作「三」。
- 一 八七五頁下三行第一一字「種」，
石作「種種」。
- 一 八七五頁下一八行第五字「王」，
石作「主」。
- 一 八七六頁上一九行第一二字「法」，
石作「彼」。
- 一 八七六頁中三行第二字「知」，徑、清作「有」。

大方等大集月藏經卷第九 庚九

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

大方等大集月藏分中 分布閻浮提品第十七
 尔時世尊既知一切諸來大眾於三寶所皆
 生深信尊重敬仰得未曾有不信事諸餘
 天已告他化自在天王化樂天王兜率陀天
 王須夜摩天王釋提桓因四大天王及諸眷屬
 娑伽羅龍王阿那婆達多龍王羅睺阿脩
 羅王毗摩質多羅阿脩羅王跋婆利阿脩羅
 王跋持毗盧遮那阿脩羅王大樹緊那羅王
 樂欲軋闍婆軍將檀提鳩槃荼軍將因陀羅
 夜叉軍將寒葉餓鬼王垂胥毗舍遮王阿那
 竭羅富單那王巷路喚聲迦吒富單那王等
 言諸仁者汝等一切如是勸請令我分布此
 閻浮提一切國土城邑宮殿王都聚落山巖
 寺舍園池曠野諸樹林間令作安置護持養
 育勿令有惡又令地精氣眾生精氣法精氣
 增長熾然佛正法眼久住世間紹三寶種使
 不斷絕損滅三惡趣增長諸天眾令此閻浮
 提一切安靜豐樂可樂以是因緣我今以此
 四天下中囑汝諸天一切諸龍乃至一切迦
 吒富單那王等各應發心捨離眷屬分布安
 置護持養育并汝諸天一切眷屬乃至迦吒
 富單那王等一切眷屬於此閻浮提一切國

土乃至樹林分布安置護持養育是故汝等
 諸大天王及諸眷屬乃至迦吒富單那王及諸
 眷屬於此閻浮提皆應誠心隨喜讚歎莫瞋
 莫恨亦莫生怒尔時所有一切菩薩摩訶薩
 色界諸天欲界諸天一切諸龍闍婆緊那
 羅乃至一切迦吒富單那等諸來大眾皆悉
 合掌各作是言我等一切誠心隨喜敬受佛
 教若佛世尊分布安置此閻浮提我等發心
 受佛教勅護持養育佛正法眼令得熾然佛
 言善哉善哉妙丈夫汝等應當如是誠心說
 欲隨喜尔時世尊告彼月藏菩薩摩訶薩言
 了知清淨士若我任世諸聲聞眾持戒具足
 捨具足聞具足定具足慧具足解脫具足解
 脫知見具足我之正法熾然在世乃至一切
 諸天人等亦能顯現平等正法於我滅後五
 百年中諸比丘眾猶於我法解脫堅固後五
 百年我之正法禪定三昧得任堅固後五百
 年讀誦多聞得任堅固後五百年於我法中
 多造塔寺得任堅固後五百年於我法中闢
 諍言訟白法隱沒損滅堅固了知清淨士從
 是以後於我法中雖復剃除鬚髮身著袈裟
 毀破禁戒行不如法假名比丘如是破戒名
 字比丘若有施主捨施供養護持養育我說
 是人猶得無量阿僧祇大福德聚何以故猶

能饒益多眾生故何況我今現在於世譬如
 真金為無價寶若無真金銀為無價若無銀
 者鑰石為無價若無鑰石偽寶為無價若無
 偽寶赤白銅鐵白鎔鈿錫為無價寶如是一
 切諸世界中佛寶為無上若無佛寶緣覺為
 無上若無緣覺羅漢為無上若無羅漢諸餘
 聖眾為無上若無聖眾得定凡夫為無上若
 無得定淨持戒者為無上若無淨戒汗戒為
 無上若無汗戒剃頭著袈裟名字比丘為無
 上寶比餘九十五種異道最尊第一應受世
 供以為福田何以故能示眾生可怖畏故若
 有護持養育安置是人不久得任忍地尔時
 世尊告彼法食喜食禪食諸天言此四天下
 大海島中所有八萬洲渚國土汝等法食喜
 食禪食諸天應當護持養育我法住法比丘
 如法順法發心修行三業相應剃除鬚髮身
 著袈裟者汝等應當護持養育時彼有法食
 喜食禪食諸天各作是言我當護持大海島
 中所有八萬洲渚國土諸佛正法若佛弟子
 乃至不私畜養婦女畜生田宅一切資產皆
 悉棄捨不積聚者我等皆悉護持養育尔時
 世尊讚彼天言善哉善哉一切大眾亦復讚
 言善哉善哉尔時世尊告彼六欲諸天汝等
 應如過去諸佛所分得分應當護持復於此四

天下時時之中勤加思惟佛正法義為令我法
得久住故紹三寶種不斷絕故時彼諸天各
作是言唯然受教今時世尊讚彼六欲諸大
天言善哉善哉一切大眾亦復讚言善哉善
哉今時世尊復告四大天王汝等及諸眷屬
應如過去諸佛所分得還作護持安置養
育我之正法時四大天王各作是言唯然受
教佛及大眾咸皆讚言善哉善哉今時世尊
復告乳闍婆等作如是言諸仁者汝等及諸
天仙於優曇林菴羅林閻浮林訶梨勒林阿
摩羅林蒲萄林如是等林於中而住復共四
天王宮諸天子等為我佛法得久住故應當
思惟佛正法義時乳闍婆等咸言如是大德
婆伽婆唯然受教今時世尊讚彼乳闍婆言
善哉善哉一切大眾亦復讚言善哉善哉今
時世尊復告娑伽羅龍王難陀龍王婆難陀
龍王善現龍王婆樓那龍王婆脩吉龍王得
又迦龍王阿難陀龍王阿樓那龍王歲星龍
王汝等各在大海之中住本宮殿護持養育
我之正法時彼龍王各作是言唯然受教佛
及大眾咸皆讚言善哉善哉今時世尊復告
阿那達多龍王善任龍王清勝龍王摩利尼
龍王優婆羅龍王乳闍婆龍王雲池龍王王
電龍王摩尼曼多龍王美音龍王言汝等各

權本宮護持養育我之正法時彼龍王各作
是言唯然受教佛及大眾咸皆讚言善哉善
哉今時世尊復告鳩槃荼檀提大將優波檀
提大將迦羅迦大將摩訶鉢鉢大將摩呼陀
遮利大將堀求尼大將婆朱賒尼大將鶯嚙
盧大將鞞羅差大將一眉大將言汝等各住
本宮護持養育我之正法時鳩槃荼大將各
作是言唯然受教佛及大眾咸皆讚言善哉
善哉今時世尊復告因陀夜叉大將蘇摩大
將婆樓那大將波闍鉢帝大將跋羅頭婆闍
大將伊賒那大將梅檀那大將月眼大將婆
多竭梨大將芍摩跋多大將言汝等各住本
宮護持養育我之正法時夜叉大將各作是
言唯然受教大德婆伽婆我等護持養育安
置世尊正法及住法比丘供給所須乃至刺
頭不持戒者亦復供給一切所須為令佛法
得久住故紹三寶種不斷絕故三種精氣得
增長故休息一切鬪諍言訟怨讎疫疠饑饉
儉短非時亢旱曜宿失度為斷除故乃至世
尊聲聞弟子三業相應不積聚者勤養育故
今時世尊讚彼大夜叉將言善哉善哉善男
子汝等如是為利益安樂一切三界諸眾生
故及一切大眾亦復讚言善哉善哉今時世
尊復告一切畢利多依曠野住者一切毗舍

遮依空舍住者一切富單那依野田住者一
切迦吒富單那依於冢間及廁邊住者言汝
等各於住處護持養育我之正法時畢利多
等各作是言唯然受教佛及大眾咸皆讚言
善哉善哉今時世尊復作是言諸仁者所有
諸天乳闍婆緊那羅夜叉羅刹龍王阿脩羅
鳩槃荼如昔世尊所分得國土城邑聚落
舍宅隨所得處為作護持安置養育者我當
隨喜一切大眾亦復隨喜若復有諸天龍夜
叉乃至迦吒富單那等如昔世尊所分得
國土城邑不正護持安置養育者我當於彼
更復轉囑諸餘天龍令其安置護持養育各
隨其國壇界土境善作護持我今復以波羅
奈國付囑善髮乳闍婆千眷屬阿尼羅夜叉
仙五百眷屬須質多羅阿脩羅無量眷屬德
又迦龍王百眷屬大黑天女五百眷屬汝等
護持養育波羅奈國為令我法得久住故紹
三寶種不斷絕故遮障一切惡眾生故時善
髮乳闍婆阿尼羅夜叉仙須質多羅阿脩羅
德又迦龍王大黑天女等各與眷屬咸作是
言大德婆伽婆我等護持養育安置波羅奈
國周遍土境遮障不饒益養育饒益者乃至
遮障一切不善諸惡眾生今時世尊讚言善
哉善哉諸來大眾亦復讚言善哉善哉今時

世尊復以迦毗羅婆國付囑大護緊那羅仙
 千眷屬拘翅羅聲軋闍婆萬眷屬婆闍跋帝
 夜叉軍將千眷屬摩那遲阿脩羅二萬眷
 屬跋那牟支龍王一萬眷屬摩訶鉢拏鳩槃
 茶大將五百眷屬旃提旃茶梨二大天女各
 一萬眷屬汝等共護迦毗羅城乃至遮障諸
 惡衆生彼等一切皆作是言我等及諸眷屬
 護持養育迦毗羅婆國周遍土境乃至遮障
 諸惡衆生佛及大衆咸皆讚言善哉善哉亦
 時世尊復以摩伽陀國付囑善住炎光天子
 千眷屬優波羅軋闍婆千眷屬樂聲阿脩羅
 千眷屬善臂龍王善意龍王各萬眷屬孔雀
 味阿脩羅五百眷屬拘那羅大夜叉三千眷
 屬軍毗羅夜叉百千眷屬十象鳩槃茶大將
 百千眷屬憐慈天女奢意天女各十千眷屬
 汝等共護摩伽陀國乃至遮障諸惡衆生佛
 及大衆咸皆讚言善哉善哉亦時世尊復以
 拘薩羅國付囑迷提羯那天子千眷屬樂勝
 軋闍婆大將十千眷屬烏麻緊那羅千眷屬
 具德龍王千眷屬弗沙鉢帝阿脩羅五百眷
 屬婆樓那大夜叉將婆樓那王大夜叉將各
 五萬眷屬那茶迦鳩槃茶五百眷屬摩尼毗
 梨大天女千眷屬汝等共護拘薩羅國乃至
 至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉亦時世尊

復以耆伽國付囑月音天子萬眷屬樂欲軋
 闍婆大將需浮樓軋闍婆大將各十千眷屬
 阿摩羅軍緊那羅五百眷屬師子藏阿脩羅
 五百眷屬旃檀大夜叉力幢大夜叉各五千
 眷屬奴羅車鳩槃茶二千五百眷屬摩訶迦
 梨天女二千五百眷屬汝等共護耆伽國土
 乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉亦時世
 尊復以般遮羅國付囑羅摩時天子五百眷
 屬樂歌軋闍婆七百眷屬摩葉緊那羅千眷
 屬般支迦夜叉將五千眷屬安闍瞿波阿脩
 羅千眷屬樂法鳩槃茶五百眷屬左黑天女
 王鬘天女各二千五百眷屬汝等共護般遮
 羅國乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉亦
 時世尊復以蘇摩國付囑寶髻天子五千眷
 屬摩頭曼多軋闍婆千眷屬勝縷緊那羅千
 眷屬優波般遮迦夜叉將二千眷屬黑龍王
 千眷屬知欲阿脩羅千眷屬鳩槃茶鳩槃茶
 六百眷屬斯多天女博又天女各五百眷屬
 汝等共護蘇摩國土乃至佛及大衆咸皆讚
 言善哉善哉亦時世尊復以阿濕婆國付囑
 盧醯奴天子千二百眷屬流水軋闍婆千眷
 屬摩尼柘羅夜叉軍將五千眷屬阿周羅阿
 脩羅六百眷屬日光龍王無量眷屬摩尼柘
 利鳩槃茶五百眷屬不可取天女馬勝天女

各二千五百眷屬汝等共護阿濕婆國乃至
 佛及大衆咸皆讚言善哉善哉亦時世尊復
 以摩偷羅國付囑善擇天子十千眷屬靜朋
 軋闍婆千眷屬遊梯迦緊那羅二百眷屬勝
 欲夜叉乘人大夜叉各千五百眷屬無垢龍
 王千眷屬伽楞柘利阿脩羅千眷屬墨色鳩
 槃茶千眷屬奪意天女二千眷屬汝等共護
 摩偷羅國乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善
 哉亦時世尊復以支提耶國付囑善賢天子
 五百眷屬阿吒迦軋闍婆五百眷屬無垢緊
 那羅千眷屬除結夜叉無結夜叉各五百眷
 屬妙賢龍千眷屬普竹阿脩羅五百眷屬牛
 王鳩槃茶三百眷屬勝優婆羅天女千眷屬
 汝等共護支提耶國乃至佛及大衆咸皆讚
 言善哉善哉亦時世尊復以婆蹉國付囑月
 光天子十千眷屬蓮花香軋闍婆千眷屬摩
 陀那緊那羅五千眷屬大果夜叉五千眷
 屬阿樓那龍千眷屬惡樹阿脩羅百眷屬樂
 眼鳩槃茶五百眷屬阿那迦花天女千眷屬
 汝等共護婆蹉國土乃至佛及大衆咸皆讚
 言善哉善哉亦時世尊復以餘耶國付囑摩
 醯首羅天仙五千眷屬不酒軋闍婆千眷屬
 離垢緊那羅千眷屬因陀羅夜叉蘇摩夜叉
 各二千五百眷屬善現龍千眷屬牟真隣陀

阿脩羅王五百眷屬優波檀提鳩槃荼訖利
迦餘鳩槃荼各二千五百眷屬鬼子母天女
善護天女各萬眷屬汝等共護除耶國土乃
至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊
復以優禪尼國付囑月雲天子五百眷屬門
半軋闍婆千眷屬摩尼耳軋闍婆五百眷屬
五惡夜又千眷屬山臂龍王五百眷屬木手
阿脩羅三百眷屬善現鳩槃荼五百眷屬毛
齒天女千眷屬汝等共護優禪尼國乃至佛
及大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊復以
脩羅吒國付囑法花天子百千眷屬具欲軋
闍婆將萬眷屬山怖緊那羅仙一百眷屬難
陀龍王十千眷屬驢眼阿脩羅五百眷屬善
燈大夜又千眷屬大肚鳩槃荼將千眷屬安
隱天女千眷屬汝等共護脩羅吒國乃至佛
及大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊復以
摩訶羅吒切加國付囑孔雀髮天子五百眷
屬樂欲軋闍婆虎就軋闍婆各五百眷屬乳味
緊那羅百眷屬主水龍王千眷屬樂寶阿脩
羅五百眷屬殺抵脚大夜又軍那羅大夜又
各千眷屬鉢頭摩伽鳩槃荼大將五百眷屬
婆樓尼大天女五千眷屬汝等共護摩訶羅
佗國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾
時世尊復以輪盧那國付囑千金天子千眷

屬善勝軋闍婆千眷屬白色那羅五百眷屬
世辯夜又千眷屬大富鳩槃荼五百眷屬極
惡天女摩尼果天女各五百眷屬汝等共護
輪盧那國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善
哉爾時世尊復以摩尼調鞞國付囑花音天
子五百眷屬那羅延軋闍婆二百眷屬摩醯
首羅花緊那羅三百眷屬團眼夜又五百眷
屬波羅奈子阿脩羅百眷屬赤目鳩槃荼百
眷屬雪王天女百眷屬汝等共護摩尼調
鞞國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾
時世尊復以波吒羅弗國付囑婆羅流支天
子千眷屬人花軋闍婆五百眷屬摩尼瞿沙
緊那羅三百眷屬聲佉流支夜又五百眷屬
娑羅地阿脩羅五百眷屬尸利瞿沙龍八百
眷屬浮流尼鳩槃荼百眷屬毗樓陀天女五
百眷屬汝等共護波吒羅弗國乃至佛及大
眾咸皆讚言善哉善哉下如爾時世尊復
以軋陀羅國付囑火布天子三千眷屬喜歌
軋闍婆千眷屬大勝緊那羅五百眷屬師子
髮夜又五百眷屬伊羅鉢龍王千眷屬賢力
龍王千眷屬精氣主阿脩羅五百眷屬撥猴
聲鳩槃荼百眷屬摩尼天女頻頭天女各千
眷屬汝等共護軋陀羅國乃至佛及大眾咸
皆讚言善哉善哉爾時世尊復以阿槃提國

付囑師子愛天子五千眷屬摩羅曼多軋闍
婆二千眷屬勝目緊那羅百眷屬蘇摩夜又
地行夜又各千眷屬冰伽羅阿脩羅三千眷
屬婆私陀茶龍千眷屬軍那羅又鳩槃荼千
眷屬優波羅天女流泉天女各二千眷屬汝
等共護阿槃提國乃至佛及大眾咸皆讚言
善哉善哉爾時世尊復以婆樓拏跋帝國付囑
鷄婆利天子千眷屬衆婁軋闍婆五百眷屬
博又流支緊那羅二百眷屬迦茶龍王優波
迦茶龍王各二千眷屬毗摩阿脩羅百眷屬
月焱鳩槃荼三百眷屬自護天女摩尼頻頭
天女各千眷屬汝等共護婆樓拏跋帝國乃
至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊
復以帝跋尼國付囑師子齒天子五千眷屬
薩陀曼多軋闍婆五百眷屬牟尼薩羅緊那
羅百眷屬摩尼賢夜又滿賢夜又各二千五
百眷屬鐵耳阿脩羅五百眷屬阿槃多鳩槃
荼百眷屬薩市尼天女般支天女各千眷屬
汝等共護帝跋尼國乃至佛及大眾咸皆讚
言善哉善哉爾時世尊復以瞻波國付囑香
雲天子并諸天仙一千眷屬德髮軋闍婆二
百眷屬求壽遮緊那羅百眷屬豎毛夜又五
千眷屬迦那迦阿脩羅百眷屬善現鳩槃荼
近現鳩槃荼各五萬眷屬什目天女五百眷

屬汝等共護瞻波國乃至佛及大眾咸皆讚
 言善哉善哉尔時世尊復以悉都那國付囑
 赤雲天子千眷屬沾浮樓乳闍婆五百眷屬
 摩尼遮婆緊那羅百眷屬難勝夜叉千眷屬
 沉茶鳩支阿脩羅五百眷屬鞞迦鳩繫茶
 百眷屬靖默天女善目天女各一千五百眷
 屬汝等共護悉都那國乃至佛及大眾咸皆
 讚言善哉善哉尔時世尊復以西地國付囑
 山眼天子二百眷屬法喜乳闍婆百眷屬菽
 支羅婆緊那羅百眷屬大身夜叉千眷屬執
 刀阿脩羅百眷屬止流鳩繫茶三百眷屬金
 光天女黑光天女各二千五百眷屬汝等共
 護西地國土乃至佛及大眾咸皆讚言善哉
 善哉尔時世尊復以富樓沙富羅國付囑阿
 羅瞿斯天子千眷屬難提乳闍婆百眷屬淨
 眾緊那羅百眷屬摩尼花夜叉千眷屬迦茶
 龍王阿婆羅羅龍王各二千五百眷屬大怖
 迦樓羅百眷屬訖多孫地阿脩羅五百眷屬
 燒竹鳩繫茶五百眷屬多盧斯天女三日天
 女各百眷屬汝等共護富樓沙富羅國乃至
 佛及大眾咸皆讚言善哉善哉尔時世尊復
 以烏婁國土付囑習音天子五百眷屬花光
 乳闍婆三百眷屬善條緊那羅百眷屬迦羅
 婆提夜叉五百眷屬即浮羅龍三百眷屬遮

曼陀阿脩羅百眷屬曼陀果鳩繫茶百眷屬
 訶梨帝天女凍賢天女各五百眷屬汝等共
 護烏婁國土乃至佛及大眾咸皆讚言善哉
 善哉尔時世尊復以寄薩離國付囑黑色天
 子千眷屬金色乳闍婆百眷屬跋那牟至緊
 那羅八十眷屬散髮夜叉五百眷屬力天龍
 王百眷屬那佉遮利阿脩羅百眷屬無垢聲
 鳩繫茶八十眷屬勝針天女嗽天女各五百
 眷屬汝等共護寄薩離國乃至佛及大眾咸
 皆讚言善哉善哉尔時世尊復以金性國付
 囑禪那離沙婆天子五百眷屬摩那婆乳闍
 婆百眷屬善稱緊那羅百眷屬禪那離沙婆
 夜叉五百眷屬寶冠阿脩羅百眷屬香意鳩
 繫茶八十眷屬汝等共護金性國土乃至佛
 及大眾咸皆讚言善哉善哉尔時世尊復以
 摩都羅國付囑歌讚天子百眷屬五髻乳闍
 婆五百眷屬威德緊那羅八十眷屬堅鉉夜
 叉五百眷屬冰伽羅阿脩羅五百眷屬賢目
 鳩繫茶百眷屬沾浮樓天女五百眷屬汝等
 共護摩都羅國乃至佛及大眾咸皆讚言善
 哉善哉尔時世尊復以數離迦國付囑財目
 天子千眷屬善項乳闍婆百眷屬除摩鳩斯
 緊那羅五百眷屬堅固夜叉五百眷屬耶婆
 那夜叉千眷屬無畏緊那羅百眷屬跋羅頭

摩闍夜叉五百眷屬嚩婆何利阿脩羅八百
 眷屬瞿伽又鳩繫茶三百眷屬嚩婆何利羅
 刹五百眷屬釋迦羅刹五百眷屬汝等共護
 數離迦國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善
 哉尔時世尊復以般遮囊伽羅國付囑婆婆
 又天子千眷屬月光乳闍婆百眷屬圓目夜
 叉千眷屬大雲阿脩羅五百眷屬訶奴闍鳩
 繫茶百眷屬摩尼劫薩梨天女五百眷屬多
 摩羅婆利天女千眷屬汝等共護般遮囊伽
 羅國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉尔
 時世尊復以波斯國付囑擅菟師天子五千
 眷屬拘毗羅乳闍婆三千眷屬梨鞞摩師繫
 那羅千眷屬住勇夜叉五百眷屬那摩羅王
 夜叉五百眷屬菴羅提他乳闍婆千眷屬伊
 沙那時緊那羅千眷屬竭婆拘支鳩繫茶四
 千眷屬那羅斯羅刹五千眷屬訶梨達羅刹
 二千眷屬汝等共護波斯國土乃至佛及大
 眾咸皆讚言善哉善哉尔時世尊復以勒勤
 國土付囑佉樓那天子千眷屬妙好乳闍婆
 五百眷屬帝利迦緊那羅五百眷屬三針夜
 叉二萬眷屬怖畏夜叉十千眷屬休流歌龍
 千眷屬金耳阿脩羅千眷屬善林樹鳩繫茶
 千眷屬金枳音支薩羅羅刹五千眷屬汝等
 共護勒勤國土乃至佛及大眾咸皆讚言善

哉善哉尔時世尊復以巨耶那國付囑海希
天子千眷屬那茶浮乳闍婆百眷屬馬目緊
那羅百眷屬花齒夜叉二千眷屬大齒夜叉
千眷屬優波羅耳龍五百眷屬動手阿脩羅
百眷屬解脫鳩槃荼百眷屬質摩只薩梨羅
刹女五百眷屬黑闇羅刹護門羅刹各二千
五百眷屬月光羅刹千眷屬汝等共護巨耶
那國乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉尔
時世尊復以尸離耶摩國付囑黑髮天子百
眷屬金臂乳闍婆八十眷屬風響緊那羅百
眷屬阿樓那夜叉千眷屬八髮夜叉千眷屬
上踊龍王百眷屬快作阿脩羅百眷屬香筒
鳩槃荼五百眷屬黑澤天女五百眷屬汝等
共護尸離耶摩國乃至佛及大衆咸皆讚言
善哉善哉尔時世尊復以跋離迦國付囑赤
銅色天子八百眷屬媚眼乳闍婆百眷屬針
墨緊那羅百眷屬牟耳夜叉五千眷屬黠羅
羯那龍百眷屬息牛阿脩羅百眷屬阿毗拏
薩利鳩槃荼五百眷屬長苗天女妙勝天女
各五百眷屬汝等共護跋離迦國乃至佛及
大衆咸皆讚言善哉善哉尔時世尊復以剎
賓那國付囑怖黑天子五千眷屬五音乳闍
婆千眷屬水性緊那羅五百眷屬廣執夜叉
三萬眷屬長生夜叉流雲解脫夜叉各二千

五百眷屬侯羅茶龍十千眷屬鬱金阿脩羅
千眷屬陀樓跋尼鳩槃荼五百眷屬正辯天
女千眷屬園林羅刹女十千眷屬汝等共護
剎賓那國乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善
哉尔時世尊復以優羅賒國付囑那羅摩乳
闍婆百眷屬五怖夜叉二千眷屬尸利沙夜
叉千眷屬汝等共護優羅賒國乃至佛及大
衆咸皆讚言善哉善哉尔時世尊復以佉羅
婆羅國付囑時蘭那乳闍婆百眷屬花實夜
叉千眷屬善樂目龍千眷屬怖人鳩槃荼五
百眷屬順欲天女百眷屬汝等共護佉羅婆
羅國乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉尔
時世尊復以阿踈居迦國付囑牟尼佉利夜
叉二千眷屬好施羅刹千眷屬婆稚龍五百
眷屬止雲鳩槃荼百眷屬訶梨帝羅刹女千
眷屬汝等共護阿踈居迦國乃至佛及大衆
咸皆讚言善哉善哉尔時世尊復以達羅陀
國付囑鞞婆達利乳闍婆百眷屬道路夜叉
黃頭夜叉勇健夜叉各千眷屬跋陀龍王二
千眷屬孔雀毛龍王百眷屬生解天女毛羅
闍利天女各二百五十眷屬汝等共護達羅
陀國乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉尔
時世尊復以弗梨沙國付囑奪意夜叉戒賢
夜叉各五百眷屬雲腹龍王三百眷屬離惡

鳩槃荼八十眷屬樓跋質羅天女百眷屬汝
等共護弗梨沙國乃至佛及大衆咸皆讚言
善哉善哉尔時世尊復以伽賒國付囑持花
乳闍婆摩睺羅伽乳闍婆各千眷屬枳_{音支}
持夜叉毗持夜叉各二百五十眷屬光掌龍
王勝奪龍王各五百眷屬阿樓尼天女花目
天女各二百五十眷屬汝等共護伽賒國乃
至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉尔時世尊
復以遮居迦國付囑劍婆羅龍王五百眷屬
極惡鳩槃荼百眷屬刪朱波毗舍遮百眷屬
星目羅刹女五百眷屬天鎧餓鬼將二百眷
屬歌惡夜叉三百眷屬汝等共護遮居迦國
乃至佛及大衆咸皆讚言善哉善哉尔時世
尊復以徒提國付囑具足龍王善道龍王各
百眷屬堅目鳩槃荼百眷屬八毗那耶迦天
女一百眷屬道神天女尸利天女各二百五
十眷屬珂貝天女安住天女各五十眷屬汝
等共護徒提國土乃至佛及大衆咸皆讚言
善哉善哉尔時世尊復以沙勒國付囑髮色
天子百眷屬護國乳闍婆百眷屬佛護夜叉
助電夜叉各五百眷屬孔雀項龍王百眷屬
山目龍女五百眷屬訖利波賒鳩槃荼五百
眷屬持德天女龍護天女各二百五十眷屬
汝等共護沙勒國土乃至佛及大衆咸皆讚

言善哉善哉尔時世尊復以千闍國土付囑
 難勝天子千眷屬散脂大夜又將十千眷屬
 殺鞞脚大夜又八十眷屬金花鬘夜又五百
 眷屬熱合龍王千眷屬阿那緊首天女十千
 眷屬他難闍梨天女五千眷屬毗沙門王神
 力所加共汝護持于闍國土乃至佛及大眾
 咸皆讚言善哉善哉尔時世尊復以龜茲國
 土付囑牟鎧天子千眷屬黃頭大夜又千眷
 屬獸財羅刹女千眷屬侯護大夜又千眷屬
 疎齒鳩槃荼千眷屬尸利遮吒羅刹鹿齒羅
 刹各五百眷屬汝等共護龜茲國土乃至佛
 及大眾咸皆讚言善哉善哉尔時世尊復以
 婆樓迦國付囑寫茶夜又千眷屬阿婆迦利
 鳩槃荼百眷屬垂乳羅刹千眷屬汝等共護
 婆樓迦國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善
 哉尔時世尊復以号周迦國付囑王活軋闍
 婆五百眷屬奚卑羅龍百眷屬汝等共護号
 周迦國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉
 尔時世尊復以億尼國付囑勇健執墨大夜
 又將千眷屬象耳龍王三千眷屬吉迦知羅
 刹女雪池羅刹女各二千五百眷屬汝等共
 護億尼國土乃至佛及大眾咸皆讚言善哉
 善哉尔時世尊復以鄯善國土付囑阿羅知
 天子百眷屬阿沙迦夜又五千眷屬無著羅

刹女十千眷屬汝等共護鄯善國土乃至佛
 及大眾咸皆讚言善哉善哉尔時世尊復以
 緊那羅國付囑赤目大夜又十千眷屬不動
 鳩槃荼千眷屬汝等共護緊那羅國乃至佛
 及大眾咸皆讚言善哉善哉尔時世尊復以
 一切震旦漢國付囑毗首羯磨一切巧變化
 天子五千眷屬迦毗羅大夜又將五千眷屬
 法護大夜又將五千眷屬緊目大夜又將五
 千眷屬大目大夜又將五千眷屬勇健軍大
 夜又將五千眷屬摩尼跋陀大夜又將五千
 眷屬賢滿大夜又將五千眷屬持威德大夜
 又將五千眷屬阿茶薄拘大夜又將五千眷
 屬般支迦大夜又將五千眷屬婆脩吉龍王
 五千眷屬須摩那果龍王五千眷屬弗沙毗
 摩龍王五千眷屬訶梨帝鬼子母天五千眷
 屬伊羅婆雌大天女五千眷屬雙瞳目大天
 女五千眷屬汝等賢首皆共護持養育一切
 震旦漢國周遍土境於彼所有一切觸惱闍
 諍怨讎忿競言訟兩陣交戰饑饉疫病非時
 風雨冰寒毒熱悉令休息遮障不善諸惡眾
 生瞋恚癩瘡苦辛澀觸無味等物悉令休息
 令我法眼得久住故紹三寶種不斷絕故三
 種精氣得增長故利益安樂諸天人故勤加
 護持以是因緣汝等今世及以後世常得安

樂毗首羯磨巧變化天子及與眷屬迦毗羅
 大夜又法護夜又堅目夜又大目夜又勇健
 夜又摩尼跋陀夜又賢滿夜又持威德夜又
 阿茶薄拘夜又般支迦夜又及與眷屬婆脩
 吉龍王須摩那果龍王弗沙毗摩龍王及與
 眷屬訶梨帝鬼子母伊羅婆雌天女雙瞳目
 天女及與眷屬各作是言大德婆伽婆我等
 共護一切震旦漢國周遍土境休息一切闍
 諍乃至增長三種精氣我等勤加護持養育
 乃至世尊聲聞弟子三業相應不積聚者倍
 復安置護持養育尔時世尊讚言善哉善哉
 善男子汝應如是護持我法諸來大眾亦復
 隨喜讚言善哉善哉諸仁者我以閻浮提一
 切國土付囑諸天軋闍婆緊那羅夜又龍王
 阿脩羅鳩槃荼諸天女等各令安置護持着
 育一切眾生是故汝等諸天龍王不得分者
 容忍莫恨所謂婆伽婆龍王阿那婆查多龍
 王伊羅跋龍王婆樓那龍王善住龍王德叉
 迦龍王恒河龍王辛頭龍王博叉龍王私陀
 龍王堤首尼龍王摩醯摸遮利龍王金脇龍
 王跋致蘇多龍王弗婆鉢除龍王衆色雲龍
 王拘那跋帝龍王阿斯多龍王遮彌羅龍王
 香山龍王那羅延面龍王婆婆半支龍王那
 陀叉龍王如是等一百八十萬諸大龍王依

此閻浮提住不得分者應當忍汝等各位
本宮護持養育我之正法當作利益一切衆
生行以是因緣汝等今世及以後世自利利
他何以故彼諸天龍龍龍閻婆緊那羅夜叉阿
脩羅鳩槃荼天女羅刹女等隨其國土昔所
住處彼諸天龍乃至天女為護彼諸國土
故安置養育一切衆生是故汝等大夜叉王
不得分者當應忍莫恨所謂箭毛夜叉賒
羅毗夜叉迦吒首利夜叉婆羅目企夜叉婆
羅維夜叉婆摩羅夜叉其梨迦吒夜叉由梯
迦夜叉其梨訶夜叉滿而夜叉迦賒毗提夜
叉護國夜叉樓迦夜叉箭抓夜叉波那流支
夜叉狼抓夜叉師子怖夜叉阿樓尼夜叉脩
羅闍毗夜叉阿茶闍梨夜叉得又梨師夜叉
灰手夜叉蘇摩那虎夜叉羅摩那時夜叉惡
叉尼棄羅夜叉質多羅夜叉佛護夜叉如是
等八類婆羅諸夜叉大將依閻浮提種種寺
舍園林泉池山巖林藪樹下安住不得分者
應當忍莫恨隨所住處乃至山林樹下各
住本處護持養育我之正法利益安樂一切
衆生行以是因緣汝等今世及以後世自利
利他何以故彼諸天龍龍龍閻婆緊那羅夜叉
阿脩羅鳩槃荼天女羅刹女等隨其國土昔
所住處彼諸天龍乃至天女為護彼諸國

土故安置養育一切衆生是故汝等諸阿脩
羅王不得分者應當忍莫恨所謂羅睺羅
阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王波羅陀阿
脩羅王跋婆利阿脩羅王牟真隣陀阿脩羅
王須質多羅阿脩羅王跋維毗盧遮那阿脩
羅王悉利羅耆阿脩羅王默羅跋支阿脩羅
王瞿摩闍毗阿脩羅王毗茶叉阿脩羅王那
耶遮利阿脩羅王伽闍彌羅阿脩羅王初羅
檀荼阿脩羅王阿斯末羅阿脩羅王迦摩跌
知阿脩羅王婆羅軋荼阿脩羅王畢他摩尼
阿脩羅王波羅那法阿脩羅王薩婆迦叉
阿脩羅王訖賒婆疾阿脩羅王如是等六萬
那由他阿脩羅王住閻浮提不得分者應當
忍莫恨各住本宮護持養育我之正法當
作利益一切衆生行以是因緣汝等今世及
以後世自利利他何以故彼諸天龍龍龍閻婆
緊那羅夜叉阿脩羅鳩槃荼天女羅刹女等
隨其國土昔所住處彼諸天龍乃至天女為
護彼諸國土故安置養育一切衆生是故
汝等諸大天女應當忍莫恨所謂歌大天
女造光天女地解天女增護天女解脫天女
增水天女少熱天女淨目天女饒財天女寶
藏天女摩尼瓜天女黑繩天女隨時天女王
頂天女天水天女明目天女蓮花天女優曇

婆羅天女賒尸天女明炬目天女善意天女
難勝天女勝目天女如是等六十二百千諸
大天女依閻浮提種種塔寺城邑聚落園林
泉池河邊山谷大海邊住不得分者汝等隨
所住處各各於彼護持養育我之正法汝等
於彼所有怖畏闍諍怨讎饑饉疫癘他方怨
敵非時風雨冰寒毒熱悉令休息遮障不善
諸惡衆生瞋恚鹿獮苦辛遊觸無味等物悉
令休息令我法眼久住世間紹三寶種不令
斷絕三種精氣增長熾然利益安樂諸天人
故勤加護持以是因緣汝等今世及以後世
常得利益安樂衆生時被六十二百千天女
白佛言大德婆伽婆我等護持養育佛法休
息闍諍增長一切三種精氣乃至世尊聲聞
弟子三業相應無所積聚者我等勤加護持
養育佛言善哉善哉善哉善哉善哉善哉
是護持諸來大眾皆亦隨喜讚言善哉善哉
爾時世尊復告一切諸天龍龍龍閻婆乃至諸大
天女言我今與汝息諸諍訟大陀羅尼心汝
等以此陀羅尼心故各於己國若囉宿失度
攝諸衆生令得敬信一切闍諍悉得休息作
是語已即說呪曰
多地夜多 摩陀那 摩陀那 瞿摩陀那
阿婆摩多 阿弓摩多 摩陀那 阿差

摩坂 波羅賒摩帝 阿利婆三摩摩帝
 尼住摩帝 波賒摩帝 蘇遮羅摩帝
 阿毗婆摩帝 阿羅毗婆摩帝 悉陀頹他
 摩帝 又婆摩帝 蘇婆訶
 亦時婆婆世 界主六梵六王從座而起向佛
 合掌頭面作禮而作是言大德婆伽婆我今
 復以大陀羅尼降諸惡龍及惡鬼神護持國
 土遮障一切諸惡眾生作是語已即說呪曰
 嚩地夜他 曇無囉牟嚩囉牟嚩囉牟嚩牟
 那伽牟嚩 阿蘇囉牟嚩 藥又牟嚩 藥
 又牟嚩鳩槃 茶牟嚩 浮單那牟嚩 迦吒
 富單那牟嚩 阿耶婆牟嚩 侯訶侯訶牟
 嚩 訶訶訶訶 牟厨帝藥又牟嚩囉婆訶
 囉婆訶囉婆訶 薩婆烏闍 囉婆訶 蘇
 婆訶
 亦時所有諸天龍王鳩槃荼餓鬼毗舍遮富
 單那迦吒富單那飲血食肉者皆悉驚怖憂
 愁恐懼向佛合掌頭面禮足而作是言唯願
 世尊大悲覆護我等云何復得存活佛言汝
 等且莫憂愁大地所有花果五穀藥草眾味
 清淨未食墮落地者如是花果眾味精氣汝
 等食之足得活命若復有人作食清淨遺落
 在地汝等亦當食其精氣而自充濟復有我
 諸聲聞弟子修禪定者以己善根况願汝等

亦得色力精氣豐盛眷屬朋黨具足勢力若
 有施主施我弟子寺舍園林田地舍宅稱名
 呪願汝當於彼與欲隨喜護持養育以是事
 故汝等官殿當得增長若有施主施我弟子
 飲食衣服卧具湯藥受取之時稱名呪願汝
 亦隨喜以彼呪願汝隨喜故汝等便得壽命
 增長顏容增長安樂增長朋黨增長勢力增
 長汝等晝夜應當精勤護持養育如是施主
 及以受者亦時世尊欲重明此義而說偈言
 兩足大法王 觀衆作是言 帝釋汝問我
 各隨與其分 天龍鳩槃荼 夜叉脩羅刹
 閻浮諸國土 城邑眾聚落 曠野諸樹林
 山巖井泉池 法眼得久住 諸惡今休息
 豐饒悉可樂 為於閻浮提 我復更分布
 付囑勤護持 汝等捨眷屬 法喜禪味食
 莫瞋怒嫉妬 與欲當隨喜 咸作如是言
 如是諸天眾 一切皆悉起 聲聞具持戒
 我等為正法 護持閻浮提 欲令法眼增
 不為積聚者 剃頭不持戒 導師告彼言
 我等皆至心 勤加護養育 堅固住解脫
 正法我滅後 具滿五百年 至後五百年
 五百年禪誦 五百造塔寺 破戒無羞耻
 堅住於闍諍 後時有剃頭 譬如金無價
 供養如是輩 亦得無量福

除金至銀寶 鑰石為銅鐵 白鐵及鈇錫
 世間若無寶 錫鑄為最上 佛寶亦如是
 最尊獨第一 次寶辟支迦 羅漢餘證果
 得定淨持戒 破戒名字僧 深信求解脫
 若能供養彼 不久住忍地 住林乾闥婆
 六欲諸天等 寶國諸鬼神 夜叉十神通
 海中十大龍 十大鳩槃荼 餓鬼住曠野
 各任本官殿 護持我正法 依分不正護
 毗舍遮空室 富單依野田 依分不正護
 如是各隨喜 我以如是等 更轉付餘天
 復勤惱於他 諸龍夜叉眾 天女脩羅等
 羅刹鳩槃荼 普遍諸國土 安置護養育
 迦毗波羅奈 摩伽拘薩羅 般遮鷲伽國
 蘇摩阿濕婆 摩偷支提國 婆蹉及賒耶
 羅吒優禪尼 羅任輸盧那 摩尼調鞞國
 軋陀波吒羅 繫提婆樓帝 跋尼悉都那
 瞻波鉢浮尼 富樓沙富羅 烏菴寄薩梨
 金性摩都羅 波斯勒勤土 般遮囊伽羅
 尸梨耶摩國 巨耶敷利迦 剎賓跋梨國
 佉羅優羅賒 伽除遮舌國 達羅弗離沙
 菟提沙勒國 婆樓弓周迦 于闐及鄯善
 龜茲緊那羅 震日等國土 護持今安置
 於此一切國 諸龍無分者 一百八十萬

- 一 八七八頁中五行「諸龍」，**石**作「龍衆一切」。
- 一 八七八頁中五行末二字及六行首字「緊那羅」，**石**無。
- 一 八七八頁中八行第二字「若」，**石**作「如」。
- 一 八七八頁中一一行第四字「余」至本頁下一二行第一五字「地」，**石**將此段文字置於本頁下二二行第一〇字「哉」後。
- 一 八七八頁中一二行第一四字「持」，**石**無。
- 一 八七八頁下三行第四及第一三字「爲」，**石**無。
- 一 八七八頁下四行第二字「寶」，**石**作「寶者」。
- 一 八七八頁下五行第四字「界」，**石**作「間」。
- 一 八七八頁下八行第一六字「戒」，**石**作「戒比丘」。
- 一 八七八頁下九行第八字「頭」，**石**作「除鬚髮身」。

- 一 八七八頁下一四行「島中所有」，**石**作「水中」。
- 一 八七八頁下一四行第一一字及一九行第八字「國」，**石**作「一切國」。
- 一 八七八頁下一七行第四字「者」，**石**無。
- 一 八七八頁下一七行第一五字「有」，**石**無。
- 一 八七八頁下二〇行「不私畜養」，**石**作「不畜」。
- 一 八七八頁下二〇行「一切」，**石**無。
- 一 八七八頁下二〇行末字「皆」至二一行第七字「者」，**石**無。
- 一 八七八頁下二三行第一一字「彼」，**石**無。
- 一 八七八頁下二三行第一五字「天」，**石**作「天言」。
- 一 八七八頁下末行及八七九頁上六行「諸佛」，**石**作「佛時」。
- 一 八七八頁下末行「應當」，**石**作「當勤」。
- 一 八七八頁下末行「於此四」，**寶**作

- 一 此。
- 一 八七九頁上一行「下時時之」，**寶**作「下於時時」。
- 一 八七九頁上一行末字「法」，**磧**、**普**作「去」。
- 一 八七九頁上三行第一三字至四行首字「彼六欲諸大天」，**石**無。
- 一 八七九頁上五行第九字「大」，**石**無。
- 一 八七九頁上五行第一一字及一九行首字「王」，**石**作「王言」。
- 一 八七九頁上九行「作如是」，**石**無。
- 一 八七九頁上一四行第八字「余」至一五行第一〇字「復」，**石**作「佛及大衆咸皆」。
- 一 八七九頁上二〇行及本頁中一行「彼龍王」，**石**作「龍王等」。
- 一 八七九頁上二一行末字「復告」，**石**作「告」，下同。
- 一 八七九頁上末行第五字「尼」，**石**作「美」。
- 一 八七九頁中七行第一六字及一三

行第一四字「將」，**石**作「將等」。
 一 八七九頁中一行末字「婆」，**石**作「婆」。
 一 八七九頁中一二行第六字「号」，**石**作「美」。
 一 八七九頁中一九行首二字「儉短」，**石**作「短乏」。
 一 八七九頁中二〇行「勤養育故」，**石**作「當勤養育」。
 一 八七九頁中二一行「彼大夜叉將」，**石**無。
 一 八七九頁中二二行第一五字「諸」，**石**無。
 一 八七九頁下八行第一五字「者」，**石**無。
 一 八七九頁下一一行第一六字至一二行第四字「於彼更復轉囑」，**石**作「轉付」。
 一 八七九頁下一三行「其國疆界土境」，**石**作「國土」。
 一 八七九頁下一三行第一四字「復」，**石**無。

一 八八〇頁上一行第一二字「大」，**石**作「火」。
 一 八八〇頁上二行「闍跋」，**石**作「闍吠」。
 一 八八〇頁上三行「軍將」，**石**作「大將」，下同。
 一 八八〇頁上六行第一二字「城」，**石**作「國」。
 一 八八〇頁上一五行第九字「奢」，**石**作「奪」。
 一 八八〇頁上二一行第五至七字「大夜叉」，**石**作「夜叉大」。
 一 八八〇頁下一七行第三字「累」，**石**作「果」。
 一 八八一頁中一行第一二字「那」，**石**作「緊那」。
 一 八八一頁中一四行首字「婆」，**石**作「沙」。
 一 八八一頁中一七行小字夾注，**經**、**清**無。
 一 八八一頁下四行末字「千」，**石**作「百」。

一 八八一頁下末行第一一字「什」，**續**作「付」。
 一 八八二頁中一行第二字「陀」，**石**作「池」。
 一 八八三頁上一〇行第九字「十」，**經**作「千」。
 一 八八四頁上三行第八字「十」，**石**作「千」。
 一 八八四頁中六行「一切震旦漢」，**石**作「震旦」。
 一 八八四頁中六行「一切巧變化」，**石**無。
 一 八八四頁下八行「一切震旦漢國周遍土境」，**石**作「震旦國土」。
 一 八八四頁下一六行第一一字「天」，**石**作「大」。
 一 八八四頁下一七行首字「容」，**石**作「應當容」。
 一 八八四頁下一七行第七字「婆」，**石**作「婆」。
 一 八八五頁上一行第一三字「忍」，**石**作「忍莫恨」。

- 一 八八五頁中六行第一一字「黠」，
石作「黠」。
- 一 八八五頁中二三行第六字「瓜」，
徑、清作「抓」。
- 一 八八五頁中末行第八字及本頁下
一行第九字「明」，石作「眼」。
- 一 八八六頁下一行第八字「爲」，
清作「與」。

大方等大集月藏經卷第十 廣十

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

大方等大集月藏分中星宿攝受品第十八
爾時佛告娑婆世界主大梵天王釋提桓因
四天王言過去天仙云何布置諸宿曜辰攝
護國土養育眾生娑婆世界主大梵天王釋
提桓因四天王等而白佛言過去天仙分布
安置諸宿曜辰攝護國土養育眾生於四方
中各有所主東方七宿一者角宿主於眾鳥
二者亢宿主於出家求聖道者三者氏宿主
水生眾生四者房宿主行車求利五者心宿
主於女人六者尾宿主洲渚眾生七者箕宿
主於陶師南方七宿一者井宿主於金師二
者鬼宿主於一切國王大臣三者柳宿主於
山龍四者星宿主巨富者五者張宿主於盜
賊六者翼宿主於商人七者轸宿主須羅吒
國西方七宿一者奎宿主行船人二者婁宿
主於商人三者胃宿主婆樓迦國四者昂
宿主於水牛五者畢宿主一切眾生六者觜
宿主輯提訶國七者參宿主於利利北方七
宿一者斗宿主流部沙國二者牛宿主於利
利及安多鉢竭那國三者女宿主鴛伽摩伽
陀國四者虛宿主沒遮羅國五者危宿主著
花冠者六者室宿主軋陀羅國輸盧那國及

諸龍蛇腹行之類七者壁宿主軋闍婆善音
樂者大德婆伽婆過去天仙如是布置四方
諸宿攝護國土養育眾生爾時佛告梵王等
言汝等諦聽我於世間天人仙中一切知見
最為殊勝亦使諸宿曜辰攝護國土養育眾
生汝等宣告令彼得知如我所分國土眾生
各各隨分攝護養育大梵王等而白佛言如
是大德婆伽婆唯然受教爾時佛告梵王等
言我今以彼于摩國陀樓國悉支那國奈摩
陀國陀羅陀國法沙國羅法國奢摩國侯羅
婆國舍頭迦國頰閣婆國沒遮波國此十二
國付囑角宿攝護養育亦護角宿日建立國
土城邑聚落及角宿日所生眾生汝等宣告
令彼得知梵王等言如是大德婆伽婆唯然
受教爾時佛告梵王等言我今以彼阿羅茶
國訶利那國叔迦羅國波盧維國弗利者國那
摩帝國俱致婆國蘇那婆國奢摩國跋陀婆
國如是十國付囑亢宿攝護養育乃至唯然
受教爾時佛告梵王等言我今以彼法搜迦
國信頭婆遲國阿摩利國餘尼目法國難陀
婆國伽沙國跋使俱閣國由婆迦國婆法羅
國沙婆羅國伽樓茶國鳩壽迦國婆遮利婆
國此十三國付囑氏宿攝護養育乃至唯然
受教爾時佛告梵王等言我今以彼波頭摩

國弗邑迦羅國日帝國高伽摩國奢利國不
摩婆國南青利國遮波羅國脩帝達奢國提
婆那國奚周迦國此十一國付囑房宿攝護
養育乃至唯然受教爾時佛告梵王等言我
今以彼侯羅婆國鳩羅婆國牟羅婆國能伽
婆國蘇提閣國鳩知迦國天王國毗那婆國
波搜多國奚迦國如是十國付囑心宿攝護
養育乃至唯然受教爾時佛告梵王等言我
今以彼伽闍弗國迦羅婆國迦迦波他國悉
陀叉國鬱瑟吒羅婆國帝羅南國阿羅毗國
那婆國弗邑迦羅婆國摩兜利國迦隣伽跋
帝國摩于達利國畢姜閣國鉢利畢羅波國
此十四國付囑尾箕二宿攝護養育乃至唯
然受教爾時佛告梵王等言我今以彼婆蹉
國憂禪尼國憂樓頻螺國輸尼繫多國摩奈
婆國毗使擊提波國遮羅羯波國婆羅斫迦
羅國羅摩伽摩國迦尸弗國鳩樓沙國陀脩
國盧薩多國阿婆陀茶國帝拏那國遮哩
那國毗伽闍國此十七國付囑井宿攝護養
育乃至唯然受教爾時佛告梵王等言我今
以彼波吒梨弗國摩尼藍婆國婆樓那國那
遮羅國羯那國比般遮羅國帝跋摩國婆羅
達國瞻波國蘇都那國鳩樓差多國西地國
富樓沙富羅國侯彌單國藍摩婆國羅羅國

美摩國開耶波梯國婆求彌國恒河門國頭
 婆羅婆帝國旃達羅跋帝國婆樓迦車國蘇
 尼棄國瞿沙跋帝國此二十五國付囑鬼宿
 攝護養育乃至唯然受教尔時佛告梵王等
 言我今以彼寄薩梨國摩訶尼梯國烏長國
 須尼棄國波羅婆國憂羅婆國區茶國尼法
 國乳茶波羅婆國寄多國如是十國付囑
 柳宿攝護養育乃至唯然受教尔時佛告梵
 王等言我今以彼阿鞞遮國蘇跋鞞聞吒國
 金性國摩兜羅國毗摩尸利國檢婆樓迦國
 蘇梨國婆求遮國頻頭羅婆國婆羅那國般
 遮囊國伽羅國此十二國付囑星宿攝護養育
 乃至唯然受教尔時佛告梵王等言我今以
 彼波斯國訶利施國勒勤國阿摩羅國婆羅
 婆國蘇摩尼棄國巨耶那國三年遮國尸梨
 沙國婆利國伽菟婆國摩遮國毘佉羅國摩
 頭師利國此十四國付囑張翼二宿攝護養
 育乃至唯然受教尔時佛告梵王等言我今
 以彼伽羅婆國憂羅奢國烈使摩國婆耆國
 檀多摩利國婆樓迦國陀茶國達摩國數牟
 寄奢國鳩論遮者國吐羅婆羅國阿疎俱迦
 國此十二國付囑軫宿攝護養育乃至唯然
 受教尔時佛告梵王等言我今以彼鳩奢弗
 利國緊那羅國迦卑羅摩利國三謨師國哩

羅尼國時婆利國奚蘭尼國摩兜塞遲國般
 茶梨國蜜掣梨國脩羅毗國侯摩多尼國此
 十二國付囑奎宿攝護養育乃至唯然受教
 尔時佛告梵王等言我今以彼提帝奢婆國
 蘇摩跋羅國多羅丘尼國阿奢若國俱薩羅
 斯國悉都那國婆羅毗遲國緊摩多利國濕
 婆尼利國羅婆師飢國佉梨毗國佉婆利
 國白馬國此十三國付囑婁宿攝護養育乃
 至唯然受教尔時佛告梵王等言我今以彼
 阿斯那棄國軍陀羅毗國安尼師國遮俱波
 國兜伽帝國浦支國支多毗悉帝國憂婆帝
 國槃頭波羅國毗羅梨迦國摩陀羅毗國迦
 拏波帝國達婆娑利國此十三國付囑胃宿
 攝護養育乃至唯然受教尔時佛告梵王等
 言我今以彼波羅耽羅國只叔迦國婆樓迦
 國輸盧那國迦毗羅婆國奢耶國馬面國伽
 樓茶國僑羅跋陀國吳地國開婆跋帝國鞞
 樓國伽樓訶國于闐國伽頗羅國拘面國尼
 婆羅國俱那婆國此十八國付囑昂宿攝護
 養育乃至唯然受教尔時佛告梵王等言我
 今以彼摩伽陀國鞞提訶國薩羅國奚浮迦
 國牟尼奢耶國羅羅國餘尼迦國拘薩羅國
 跋沙伽國阿茶國鞞訶迦國頗那婆國伽耶
 國尼婆國槃羅婆國跋知尼國陀樓國尸利

曼多國彌伽頗羅國摩醯首羅膩羅耶國剎
 賓國婆盧師多國沙勒國憶尼國獲提國此
 二十五國付囑畢宿攝護養育乃至唯然受
 教尔時佛告梵王等言我今以彼居婆國迦
 尸國奢鳩尼國阿吒摩闍國緊陀國摩婆摩
 國達毗迦國八城國殊提沙國婆毗迦國婆
 求茶國摩訶羅吒國乳陀羅國迦婆摩國般
 遮羅國多茶沙國首婆迦國摩師跋那國兜
 羅婆國蘇摩國婆求國摩多摩利國摩羅婆
 國鳩留國瞿沙國此二十五國付囑背宿攝
 護養育乃至唯然受教尔時佛告梵王等言
 我今以彼阿濕婆國奢跋那國摩偷羅國為
 伽吒婆國摩頭曼多國俱周羅國曼遮國婆
 求摩國俱闍婆國震且國首羅摩那國阿那
 牟法國佉羅婆羅國犀摩婆國那菟邏婆跋
 陀國曼遲羅婆國奚周迦國此十七國付囑
 參宿攝護養育乃至唯然受教尔時佛告梵
 王等言我今以彼辛頭鳩羅國瞿那悉耆國
 迦羅差國婆羅差國達羅膩鉢帝國海果國
 阿樓瑟摩羅婆國那婆弗使波羅婆國摩那
 兜利國民陀羅跋帝國如是十國付囑斗宿
 攝護養育乃至唯然受教尔時佛告梵王等
 言我今以彼利利天祠如是二處付囑牛宿
 攝護養育乃至唯然受教尔時佛告梵王等

言我今以彼阿樓那國鳩私婆羅閣利國瞻
波地使國龜茲國摩藍浮沙國舍迦國物陀
羅多國提提國瞿師國安羅彌國如是十國
付囑女宿攝護養育乃至唯然受教亦時佛
告梵王等言我今以彼難提跋彌國波羅口
國滿福國夏羅奢國藍浮沙國安婆國摩陀
羅婆國提提國佉沙國安羅彌國師子國訶
波他國訶利鳩時國憂婆毗羅國多羅尼國
毗舍離國憂迦利國此十七國付囑虛宿攝
護養育乃至唯然受教亦時佛告梵王等言
我今以彼迦車鞞帝國波利支國龍花國鳩
茶婆國難提拔檀那國婆樓迦國軋陀俱致
國婆彌利國夜瑟吒俱利國如是九國付囑
危宿攝護養育乃至唯然受教亦時佛告梵
王等言我今以彼侯曼陀國奢曼陀國頭摩
迦國酬摩迦國捷沙婆國鳩支國博又利國
德叉尸羅國婆彌婆利國跋陀帝國憂摩
差國跋婆多牟利摩國婆樓迦車國婆羅跋
帝國此十四國付囑室壁二宿攝護養育亦
護二宿日建立國土城邑聚落及二宿日所
生眾生汝等宣告令彼得知梵王等言如是
大德婆伽婆唯然受教亦時佛告梵王等言
所言曜者有於七種一者日二者月三者歲
或星四者歲星五者鎮星六者辰星七者太

白星所言辰者有十二種一名彌沙二名毗
利沙三名彌偷那四名羯迦吒迦五名線呵
六名迦若七名毗邏八名毗梨支迦九名檀
尼毗十名摩伽羅十一名鳩槃十二名彌那
我今令此諸曜辰等攝護國土城邑聚落
育眾生汝等宣告令彼得知梵王等言如是
大德婆伽婆唯然受教亦時婆婆世界主大
梵天王釋提桓因護世四王及諸眷屬而白
佛言大德婆伽婆若有世尊聲聞弟子不得
畜養奴婢畜生園林田宅俗人資具及不交
往除四方僧物起發精進三業相應常懷慚
愧獨住閉林集諸善法我於彼時令宿曜辰
正行於世遮惡眾生觸惱闍譯兩國兵仗疲
病饑饉非節風雨失時寒熱悉令休息護佛
正法久住熾然紹三寶種使不斷絕三種精
氣增長安住亦使世尊聲聞弟子身口意業
清淨相應發大勇猛修法而住亦時佛告阿
若憍陳如言為令我法得久住故成熟眾
故國淨提中一切諸國一名諸國多名諸國
同名諸國及不列名國分布與彼天龍夜叉
乃至地吒富單那等令作護持及宿曜辰亦
付諸國令作護持乃至令三寶種不斷絕故
所有諸國多名同名於彼諸國同名夜叉同
名羅刹有國無鬼神名有鬼神住還付彼等

今作護持於閻浮提有餘鬼神不列名者亦
使護持憍陳如一切鬼神皆悉發心護持養
育乃至隨我聲聞弟子三業相應常無聚積
修法而住於一切時護持養育憍陳如汝等
應當常不聚積住阿蘭若三業相應背捨生
死趣向涅槃成熟眾生應如是學亦時世尊
欲重明此義而說偈言
成熟眾生故 我問諸天王 云何昔天仙
配宿攝諸國 梵天答我言 過去天仙等
安置諸宿曜 護如法眾生 今付汝國土
應當加養育 亦付鬼神等 而令作護持
及彼宿曜辰 各令攝國土 護持養育故
熾然正法眼 護不畜田宅 清淨聲聞眾
遮諸惡眾生 及息諸濁惡 不絕三寶種
增長三精氣 汝告宿曜等 令彼作護持
我告諸聲聞 今住正法眼 應當捨憍慢
精勤住蘭若 背捨於生死 趣向於涅槃
樂住禪境界 成熟億眾生
大方等大集月藏分中建立塔寺品第十九
亦時婆婆世界主大梵天王釋提桓因四天
王等及諸眷屬從座而起合掌向佛一心敬
禮而作是言佛說於此四天下中所有過去
諸佛如來之所建立住持大塔牟尼諸仙所
依住處於現在世及未來世而常不空佛為

善薩摩訶薩等降大法兩皆悉充滿如名衆
 仙所與次名德積次名金剛餘次名香室次
 名曠婆梨次名賢城次名須質多羅次名水
 光次名香薰次名善建立次名遮波羅次名
 金燈次名樂依次名牟真隣陀次名金剛地
 次名慈窟次名那羅延窟次名涼摩娑羅香
 次名慧頂次名大德窟次名善現次名青鬱
 茂窟次名虛空子次名牛頭梅檀室次名難
 勝此是過去諸佛建立住持大塔常為善薩
 摩訶薩等之所加護是於我等常所供養世
 尊所有聲聞弟子於現在世及未來世復有
 幾所塔寺住處令我等輩護持養育今時世
 尊熙怡微笑從其面門放種種光耀囉諸方
 即時於此四天下中而有無量百千諸佛處
 處而現東弗婆提八萬佛現北鬱單越百千
 佛現西瞿陀尼五萬佛現諸海島國百千佛
 現此閻浮提二百五十千佛處而現波羅
 奈國六十佛現迦毗羅婆國二十佛現摩伽
 陀國三十佛現耆伽摩伽陀國二十佛現拘
 薩羅國五十佛現須羅國二十佛現摩訶
 羅吒國三十佛現乳地羅國十佛而現阿槃
 提國二十六佛現般遮羅國二十五佛現蘇
 摩國十二佛現阿槃婆國十佛而現摩倫羅
 國十佛而現毗羅國十八佛現婆蹉國五十

六佛現奢耶國四十二佛現優禪尼國二十
 三佛現舒盧那槃多國二十五佛現舒盧那
 國三十八佛現摩尼藍婆國二十五佛現波
 梨佛國五十五佛現婆樓那跋提國四十八
 佛現提跋那國二十九佛現瞻波國二十五
 佛現悉都那國三十六佛現西地國七十佛
 現富樓沙富羅國五十佛現烏菴國二十六
 佛現枳薩羅國二十二佛現金性國二十九
 佛現摩兜羅國四十佛現速利迦國二十八
 佛現般遮囊伽國五十八佛現波斯國二十
 佛現勃勤國四十佛現利沙國三十二佛
 現婆佉羅國五十八佛現剎賓國五十五佛
 現優羅奢國二十五佛現佉羅婆羅國十二
 佛現阿踰拘迦國二十三佛現陀羅陀國十
 五佛現波盧那國二十佛現弗離沙國十五
 佛現伽沙國二十八佛現遮拘迦國二十佛
 現菴提國四十五佛現沙勒國九十八佛現
 于闐國百八十佛現龜茲國九十九佛現婆樓
 迦國二十四佛現奚周迦國十八佛現億尼
 國八十佛現鄒善國二十九佛現緊那羅國
 八十佛現震旦國二百五十五佛現羅羅國
 二十四佛現吳地國五十佛現新陀跋持國
 二十五佛現佛言諸仁者如是等佛於此四
 天下國土城邑村落山林處處而現我今神

力之所加故還有如是等數塔寺於彼彼處
 我諸聲聞現在未來三業相應及與三種善
 提相應有學無學具足持戒多聞善行度諸
 衆生於三有海及諸施主為我聲聞而造塔
 寺亦復供給一切所須及彼眷屬付囑汝等
 勿令惡王非法惱亂又復勿令他方怨敵盜
 賊水火人非人等之所恐怖亦勿令彼飢渴
 乏少以乏少故於三善業不得相應退捨禁
 戒善朋損減亦時復有諸梵天王諸釋天王
 諸龍王諸夜叉王諸阿脩羅王諸鳩槃荼王
 皆與眷屬合掌向佛而作是言大德婆伽婆
 已有一切如來塔寺及阿蘭若處現在世尊
 聲聞弟子所有住處及未來世利利婆羅門
 毗舍首陀若在家人若出家人為於世尊聲
 聞弟子造塔寺處隨有世尊聲聞弟子三業
 相應及與三種善提相應有學無學住於持
 戒多聞善行我等悉共守護於彼令離一切
 諸難怖畏諸有世尊聲聞弟子所立塔寺及
 阿蘭若處如有給施飲食衣服卧具湯藥一
 切所須如是施主我等亦當護持養育若復
 世尊聲聞弟子乏少晝夜所須眾具貧苦之
 者我為彼等作大施主受其寄付護持養育
 除諸怖畏佛時讚言善哉善哉諸賢首汝等
 一切於四天下應當如是如今汝等受我教

勅如說修行我以汝等及諸眷屬付囑彌勒
尔時世尊欲重明此義而說偈言

天王皆悉起 敬禮瞿曇仙 問諸塔寺數

諸佛所依處 於此四天下 復有幾塔寺

聲聞所依者 我等共護持 兩足尊微笑

於此四天下 化作諸佛現 無量百千數

四方神力加 故現諸化佛 示佛諸聲聞

所立諸塔寺 為住三乘道 是故而建立

樂三業相應 如是聲聞住 以諸聲聞寺

付囑於汝等 供給彼施主 亦當護養育

不令相違惱 勿使他得便 莫令有乏少

退捨於禁戒 天王及眷屬 導師所建立

我等悉護彼 勤護諸塔寺 已作當作者

知足諸比丘 住於無積聚 一切勤護持

我等當守護 離欲慈悲心

大方等大集月藏分中法滅盡品第二十

尔時月藏菩薩摩訶薩復從座起整理衣服

偏袒右肩合掌向於十方一切諸來菩薩摩訶

訶薩眾口眼微笑顧視月燈菩薩摩訶薩而

說偈言

觀此希有慈悲士 釋迦大仙尊導師

今以此法甘露味 付囑夜叉令護持

普告一切作是言 我之正法汝當護

一切聲聞器非器 當視如子護養育

為我剃頭著袈裟 勿令於後有惱害

休息諸惡儉病疫 亦息非時風熱雨

如是三種精氣增 正法久住於世間

眾生不墮諸惡道 速能趣向大涅槃

我從昔來未見聞 慈悲希有餘土無

除佛更無餘眾生 能令正法久熾然

諸佛慈悲慧無量 廣持正法令久住

導師滅後佛正法 熾然久住事希有

此土不善煩惱山 堅固希有最難壞

轉正梵輪法眼住 悉令住善到涅槃

此土極惡人與魔 夜叉脩羅鳩槃荼

彼等究竟滅煩惱 護持世尊真妙法

以是因緣得取勝 能盡所作諸惡業

彼勤供養於三寶 是故速能趣涅槃

斷除煩惱牟尼尊 世間自在大導師

憐愍一切眾生故 告令護持佛正法

尔時月燈菩薩摩訶薩聞月藏菩薩說是偈

已復說偈言

我欲問佛無邊慧 法眼幾時住於世

如此佛月滅度後 煩惱癡諍闍世間

云何賢聖復得集 當作何人方便護

云何示世安隱道 能度三趣億眾主

尔時一切諸來大眾向諸菩薩摩訶薩讚言

善哉善哉尔時月燈菩薩摩訶薩從座而起
偏袒右肩整理衣服右膝著地合掌向佛頭
面作禮以偈問曰

我今問佛無邊慧 以我今有諸疑網

以何因緣法眼滅 云何法燈久熾然

誰能破壞此法鼓 誰能枯竭正法河

云何法眼得久住 我當於彼助護持

為以尸羅精進力 為以羸提禪般若

為以何力法久住 唯願速說何方便

云何法水得久流 有多億數助佛者

我等精勤堅固行 為令法海不速竭

大地精味常增長 及以眾生法精味

枯涸眾生煩惱海 眾生更不趣惡道

尔時佛伸金色右臂而說偈言

汝等共諦聽 一切有為法 無常火所燒

無有少常者 譬如諸戲人 作諸種種戲

如是等眾生 皆為煩惱轉 猶如幻芭蕉

亦如水中月 三界有為法 一切皆如是

諸法我自覺 道成如先佛 我今大眾會

天人作證明 正法付天神 護持眾苦盡

成於三界尊 能令法熾盛 顯現八正路

邪意惡覺滅 沙門刹利王 激動相瞋惱

我今當不久 涅槃滅無餘 大智諸聲聞

亦隨我涅槃 餘方諸佛國 一切諸菩薩

具大神通者 復還向他方
大臣長者滅 限滿百年後
薄福眾生等 於我法出家
亦不畏後世 活命故出家
貪求諸名利 處處誚嫉妬
復捨諸善法 晝則樂言訟
樂讀外雜典 捨離佛所說
嚴飾身衣服 為求名利故
常為他作使 通致諸信命
販賣以自活 樂作諸田業
見諸善比丘 梵行多聞者
不容彼坐卧 而作麁獷語
於諸俗人邊 稱揚不善事
是賊最惡人 若有供養者
於彼不獲福 亦莫信彼說
道說梵行者 種種不善事
彼諸惡比丘 雜以外文頌
能令利利喜 毗舍婆羅門
以是得供養 持戒被欺凌
嫌恨持戒者 嫌恨持戒故
棄捨彼國土 利利輔相臣
在彼而安住 輕賤持戒故
諸天捨離後 其國大可畏
羅刹鳩槃荼 入國奪精氣

福德諸國王 佛法漸隱沒
不樂於三乘 多詐無羞恥
遠離於禪誦 夜則多睡眠
復與女人通 但營世俗業
往返俗人家 又復喜鬪諍
嫉妬復瞋罵 誹謗及毀咎
言此詐比丘 多得惡名聞
諸寺惡比丘 是以利利瞋
稱讚彼利利 利喜亦如是
利利婆羅門 致使諸天瞋
向於寶國土 菩薩亦捨離
惡龍惡夜叉 及食其肉血

惡王婆羅門 毗舍首陀等
及以諸村落 官舍園園林
常奪彼精氣 觸惱諸利利
男女等皆瞋 復令心變惡
彼等鬪諍故 布薩行檀絕
非時風雨起 饑饉極儉短
果苗不成熟 地味眾生味
一切皆損滅 興動諸兵仗
如是慳貪國 惡比丘往返
飲食諸果藥 持用與俗人
奴婢及田宅 與彼令攝受
以之為尊長 少智詐多聞
禪戒者去後 為財共鬪諍
打害惡比丘 還俗捨法服
以是諸天瞋 迭共相告語
旃陀羅王治 朋黨惡比丘
自壞已國土 不久當敗亡
受苦極長遠 於是賢劫中
是旃陀羅王 眾聖所厭賤
詔曲虛詐現 是王多詐偽
苗稼不成熟 亢旱及水滂
自他國兵起 曜入非常宿
白虹妖星墮 時氣多病疫
速壞國城邑 剃頭著袈裟

共護國城邑 惡鬼遍充滿
婆羅毗舍陀 互共相鬪諍
其國水枯涸 乏少資生具
法味及精氣 互共相劫奪
復以佛僧物 因此得供養
不善比丘等 不喜禪戒者
利利聞生瞋 繫閉於牢獄
如是國土中 毀破袈裟服
隨在阿鼻獄 無脫地獄時
聽讀檀尼法 速滅已國土
蝨鼠惡象暴 大地普震動
焚燒諸聚落 諸佛所加護

一人出家者 天人所供養
無有自在者 彼旃陀羅王
毀壞三世佛 二種淨法身
難得值諸佛 諸天皆捨離
如是國土壤 法眼皆散滅
如是國土壤 三種精氣滅
白法善朋少 黑法惡黨增
無有明智人 所住阿蘭若
彼持戒正法 能令多眾信
遮障諸怖畏 增長三精氣
彼以禪定樂 充滿天宮殿
付諸鬼神王 遮障惡利利
國王於持戒 親近常供養
捨離各隨住 國王不惱彼
利利淨持戒 彼此皆信敬
不惱諸天神 正法得久住
汝等於此土 隨意而安住
此土常安住 乃至我法盡
以檀尸羅法 今多眾歸信
彼非是希有 於彼惡世時
遮障惡利利 此事為希有
莫打我聲聞 彼二說正法
比丘不護戒 國王莫譴罰
莫共沙門鬪 俗人作諸惡

唯除諸如來 譴罰惡比丘
煩惱瘡深重 彼旃陀羅王
諸天捨離故 毀滅天宮殿
於彼濁惡世 樂法安隱住
鬼神敬信故 熾然我正法
是故以我法 莫惱我聲聞
破戒不親供 持戒及毀禁
毗舍婆羅門 白法常增長
汝等若發心 莫向諸餘國
智者能成熟 熾然我正法
慈心常相應 能救地獄苦
汝諸利利王 速趣於地獄

軟語向彼二	亦莫打治罰	正法得久住	能閉三惡趣	涅槃門得開	猶如明分月	是故諸智者	熾然我正法	衆生以六度	三出諸如來	大衆皆默然	一切皆悉起	我不諳餘方	成熟大菩提	欲有留難時	我亦不能遮	爾時世尊告彼自智童真菩薩摩訶薩而說偈	
遮除諸惡業	以是國不壞	佛法久熾然	休息世間惡	無漏者則入	能以於六度	所來諸菩薩	盲冥失道者	成熟於菩提	速證菩提果	唯有賢劫衆	合掌而白佛	護持佛正法	隨於彼時中	我等不能遮	法欲滅盡時		
莫以鹿獮語	增長三精氣	多有說法者	增益諸天衆	菩薩得增長	充滿諸佛法	當住於此土	當與正法眼	汝等則成供	淨國作導師	彌勒爲上首	咸作如是言	盡我精進力	應機而說法	法欲滅盡時			
觀此諸菩薩	他方佛土來	慈悲方便力	能持我法者	於我滅度後	而無有慚恥	勇猛執智炬	種種善根寶	於佛法不動	賢劫諸菩薩	佛法欲滅時	遠離功德智	無量阿僧祇	歸依諸佛海	於此無有一	堪能持我法	所有出家者	懈怠不精進

禮道學世業	多言復無羞	如是比丘等	邪淫怒嫉妬	不樂讀誦經	厭賤禪蘭若	沙門及俗人	多遭種種病	以是天不雨	果實無滋味	造十不善業	行法心亦薄	不孝於父母	疑惑復嫉妬	貪求無厭故	及以輔相臣	樂聞憎持戒	王名波羅帝	西方邊夷國	前後共圍遼	士將諸營從	王名爲大軍	大軍王有子	把刀血塗身
不樂持禁戒	貪取佛僧物	資生與俗同	見住蘭若者	嗜睡多喜聞	堅著於惡事	慳貪不捨施	無有慈愍心	潤澤悉枯涸	之少於飲食	少福無供養	迭共作虛想	亦不供尊長	貪染於邪法	是以久流轉	沙門婆羅門	互共相謗毀	百千諸軍衆	有王名百祀	北方邊夷國	圍遼亦百千	眷屬百千衆	名之爲難着	大力身堅固
愚癡與俗交	染著五欲樂	疑惑多貪財	說其諸過惡	如是等沙門	自高輕慢他	噉食佛僧物	少力惡喜聞	饑饉遍世間	瞋諍相侵奪	法味不純厚	殺害無慈愍	多修世俗行	非法無厭足	如是諸國王	毗舍首陀羅	南方邊夷國	士將共圍遼	亦將百千軍	名善意釋迦	東方睽彌國	圍遼而侍衛	生時身著鎧	而從母胎生

是時長者等	身亦著鎧甲	是日於其國	難看同處養	邊夷三惡王	怨讎如女色	邊夷王等來	劫奪佛僧物	少壯強力者	少年初出家	處處走逃避	恒受諸苦惱	漸詣拘睺彌	難看王殺盡	於後大悔恨	當與我懺悔	種性常清淨	高才智勇博	時王即遣使	令王生敬信	三王及眷屬	具設般遮會	所有諸比丘	受我等供養
大臣五百人	執刀血塗身	天龍降血雨	難看年七歲	又至比天竺	積財以火燒	毀破佛塔寺	病瘦諸比丘	散走於諸方	未善學戒者	隨至被欺陵	彼三邊夷王	十二年中間	統領閻浮提	我獲無量罪	說言有三藏	是大婆羅門	釋子中大名	請彼三藏來	我於十二年	軍衆我殺盡	普告閻浮提	住在閻浮提	比丘等悉集
同時俱生子	皆從母胎生	五百長者子	父王授其位	破國殺害人	瞋怒向中國	殺害諸衆僧	不能走逃避	諸餘比丘等	威儀法不真	毀辱而打罵	及與諸軍衆	三王及眷屬	而作一蓋王	頗有明比丘	父名爲火施	子名失師迦	今住波梨國	爲王演正法	戰闢大作罪	我亦十二年	釋子皆來集	願各悉來此	敗彌般遮會

在路有餓死 或病在道傍 或有遭水毒 中有遭水毒
 或值賊虎傷 或復墜山峒 比丘死無數 比丘死無數
 餘殘到睽彌 威儀法則壞 初起般遮日 大雲皆悉起
 設大般遮會 降澍於大雨 比丘既集已 互共相借問
 晉遍閻浮提 此是眾僧力 頗見我和尚 及問阿闍梨
 同學何處去 我今得來此 相戀而號啼 失師三藏起
 高聲大悲哭 少時靜默住 比丘大號哭 惆悵不自抑
 王見彼號哭 曉喻亦不止 天神夜告王 還於彼黎弗
 此有羅漢不 名曰凍羅多 是大阿羅漢 而來安住此
 善財長者子 恆在香山中 三明解脫具 由此布薩故
 今於此大月 十五日布薩 中有一三藏 復有阿羅漢
 百千眾集會 千時諸天眾 皆來聽布薩 今是最後集
 當作無上護 法幢當摧折 法炬當散滅 八種功德水
 法山欲崩頹 最後當亦竭 比丘眾聲亂 三藏于時起
 高聲言寂靜 諦聽戒律儀 我於此眾中 所有諸釋子
 一切皆來集 學戒猶不淨 何況於餘人 多聞到彼岸
 能持此禁戒 威儀無缺者 今當為布薩 若有一比丘

若於毗尼戒 威儀無缺犯 於此大眾前 今當作布薩
 有者今當現 為學戒律者 即起師子吼 後如經中說
 羅漢凍羅多 決定無有疑 禁戒我善學 布薩我當聽
 我學戒清淨 如佛之所說 慘惡即瞋罵 咄彼凍羅多
 名曰喬伽多 經中未見汝 是學戒律者 大德如是說
 云何故違反 打殺阿羅漢 淨戒可敬者 諸善比丘等
 大罵而號啼 時有大夜叉 敬重佛正法 即目佉檀提
 由殺阿羅漢 名曰鷄多羅 無著凍羅多 復有惡比丘
 比丘皆悉起 存活者無幾 是時須臾頃 復殺彼三藏
 於其虛空中 火攢數百千 出大惡音聲 大地普震動
 火攢數百千 火幢大可畏 四方起大惡 四方起大惡
 誓星及彗星 皆作如是言 釋迦所集法 現住在虛空
 色界諸天子 一切欲界天 見佛諸夜叉 千億諸天神
 大聲悲號哭 從今於世間 更無有佛法 今日當隱沒
 一切悉空無 闍真遍世間 無救無歸趣 正法隱沒已
 隨地而宛轉 律儀木叉戒 從床皆墮落

諸人等不久 無異於獐鹿 法鼓聲亦絕 甘露門閉塞
 法鼓當散滅 法輪更不轉 法足不復行 法水止不流
 法山欲崩頹 法海當復竭 所有諸天子 于時大怖畏
 有諸魔眷屬 邪見諸惡黨 踊躍弄衣服 釋迦所說法
 隱沒是其宜 我法得熾盛 從初至後夜 見諸比丘屍
 而後更悲啼 見殺阿羅漢 見殺阿羅漢 見殺阿羅漢
 無量比丘死 我亦不久活 別取三藏屍 及諸比丘喪
 餘殘在比丘 召喚集一處 種種而供養 復捨千萬寶
 以此眾寶物 擬造五百寺 各施百千物 師等在此住
 為我說正法 我當至心聽 無有說法者 其王三勸請
 亦皆默然住 一切無說者 可不知法耶 語已架裝白
 從床皆墮落 宛轉在於地 髮髮爪皆長 諸法亦忘失
 法幢當摧折 法師亦喪亡 正法橋破壞 法河亦枯竭
 住林阿蘭若 悲號而自撲 歌舞皆歡喜 趣彼甘露者
 難看王既知 出城往詣彼 良父乃得蘇 三藏失師迦
 收拾阿羅漢 種種而闍維 銷饈眾美味 一寶直百千
 一一諸比丘 我等當養育 一切皆默然 白諸比丘已
 王白諸比丘 染色不復現 咸皆稱佛告 諸法亦忘失

當時虛空中 大聲震於地
 猶如水上輪 城壁碎落下
 樹林根枝葉 花葉果藥盡
 欲界一切處 七味三精氣
 解脫諸善論 當時一切盡
 希少亦不美 諸有井泉池
 土地悉鹹鹵 剖裂成丘澗
 天龍不降雨 苗稼皆枯死
 生者皆死盡 餘草更不生
 日月不現明 四方皆亢旱
 十善隱業道 貪瞋癡倍增
 視之如獐鹿 衆生及壽命
 遠離人天樂 皆悉墮惡道
 惡王惡比丘 毀壞我正法
 諸天善神王 悲愍衆生者
 皆悉向餘方 先佛不作者
 棄捨身壽命 爲增三精氣
 捨壽第三分 令我法海滿
 過去諸如來 依壽而滅度
 正法皆隱沒 今我涅槃後
 住在於世間 衆生煩惱盡
 得滿於六度 行者速能入
 像法住於世 限滿一千年
 持戒及毀禁 天人所供養
 一切皆遍動 屋宇悉坳圯
 唯除淨居天 損滅無有餘
 所生花果味 一切盡枯涸
 諸山皆焦然 甘蔗劫貝藥
 兩土皆昏闇 數現諸惡瑞
 衆生於父母 色力感樂減
 如是不善業 損滅天人道
 棄此濁惡國 我今爲衆生
 悲愍衆生故 洗浴諸天人
 彼於七日後 正法五百年
 精進諸菩薩 無漏安隱城
 剃頭著袈裟 常令無所乏

如是供養彼 則爲供養我
 歸依而剃頭 身著袈裟衣
 假使破禁戒 悉住不退地
 則爲打我身 若有罵辱彼
 是人心欲滅 正法大明燈
 捨壽第三分 爲衆得安樂
 我昔行苦行 爲諸衆生故
 令法久熾然 我昔捨身命
 亦爲貧衆生 令法久熾然
 捨財及妻子 寶象馬車乘
 我昔供諸佛 緣覺及聲聞
 令法久熾然 爲聞菩提故
 備受種種苦 令法久熾然
 長夜常勤行 十方佛爲證
 我昔常忍辱 忍諸惡衆生
 令法久熾然 我昔勤精進
 度脫諸衆生 恒沙不可數
 無色三摩提 住在於閑林
 我昔爲般若 我昔常憐愍
 令法久熾然 爲增長法眼
 及捨身支節 安置於三乘
 以慈而成熟 度脫諸惡見
 我昔智方便 我昔以四攝
 法兩令不絕 救度諸衆生
 若有爲我法 說彼是我子
 若有搗打彼 則爲毀辱我
 故爲器非器 饒益諸天人
 捨已自身樂 爲諸病人故
 我昔爲菩提 令法久熾然
 父母諸師長 無量阿僧祇
 我修戒律儀 令法久熾然
 爲衆除煩惱 堅固常伏他
 我修禪解脫 令法久熾然
 演說無量論 捨己身血肉
 我愍惡衆生 增長正法施
 安置於正慧 救度諸衆生

滅惡煩惱火 令四衆久住
 諸惡邪見網 安置於正路
 我爲彼捨命 慈愍度衆生
 而有所歸趣 如是於後時
 是故囑法眼 饒益諸衆生
 菩薩向餘方 爲欲不滅壞
 故我今說呪 令法久熾然
 解脫味所依 所有十方佛
 在此所來者 大衆亦與欲
 尔時世尊爲令正法得久住故說 大陀羅尼呪
 哆地夜他 阿婆牟寄 婆牟寄 質闍牟
 寄 佉囉牟寄 遮羅摩兮 阿兮 阿兮
 達囉婆帝 摩囉囉喇滯 悉軌婆羅兮
 闍迦利 磨什婆隸 達囉牟駛 能伽咩
 什婆隸 什婆囉 摩涅婆波 蘇婆訶
 尔時世尊說此金剛堅固深 蜜解脫味體陀
 羅尼句時遍此三千大千世界六種震動天
 降花雨一切樂器不鼓自鳴 諸來大衆遍滿
 大地皆悉悲泣流淚讚歎而作是言釋迦牟
 尼如來應正遍知其甚爲奇特 未曾有法大悲
 具足隨彼衆生爲成熟故安置顯現未來法
 故捨第三分壽說是語時在會衆生依煩惱
 身者心得敬信盡虛空量諸衆生等未發無
 上菩提心者皆悉發心九十二那由他衆生

得柔順忍八那由他衆生得首楞嚴三昧聖
 燈三昧十萬諸夜叉見四真諦二千菩薩得
 共行測量毗尼三昧六十四百千阿脩羅得
 殊勝行那羅延三昧八那由他百千諸天得
 清淨行三昧三十那由他百千鳩槃荼得勝
 幢上燈三昧二十那由他百千諸龍得不欺
 陵力行三昧二萬比丘盡諸有漏心得解脫亦
 時智炬童真菩薩摩訶薩白文殊師利菩薩
 摩訶薩言了知清淨士觀此釋迦牟尼如來
 以大名稱充滿十方諸佛國土云何充滿謂
 釋迦牟尼佛從初發心求阿耨多羅三藐三
 菩提已來於一切衆生平等安置以福田心

種種勤修而行布施於一切菩薩道修最勝
 行成熟一切諸衆生故發最勝願捨清淨國
 至此五濁衆苦世界於阿耨多羅三藐三菩
 提而成正覺以大慈悲因緣力故為無間業
 誹謗正法毀訾賢聖一切不善惡業纏縛十
 方一切清淨佛土所棄衆生為諸煩惱之所
 縛者成熟如是諸衆生故於此娑婆世界求
 阿耨多羅三藐三菩提於一切菩薩道修最
 勝行是人今於五濁世界於阿耨多羅三藐
 三菩提而成正覺此無間業諸衆生等種種
 罵辱誹謗如來輕賤毀訾動加逼惱彼等以
 嫉妬因緣故種種方便心欲殺害復以種種

佛子

三

兵仗刀箭鑽鉞斧崩大石山毒藥水火復
 放狂象師子虎豹惡牛惡狗勤加害佛亦時
 如來猶於彼等諸衆生所以大慈悲哀憐覆
 護諭於父母視其一子於諸苦海方便板濟
 是以今佛釋迦如來於十方佛土名稱普聞
 今復為此諸衆生故以一切法付囑天龍諸
 鬼神等為令法眼久住熾然復為衆生捨第
 三分壽亦為法眼久住熾然一切聲聞器以
 非器及諸刺頭著袈裟者為護持故不惱害
 故增長三精氣故以是釋迦如來於此十方
 一切佛土一切如來一切菩薩摩訶薩一切
 大智諸天人所極得名稱充滿十方是故一

佛子

有菩薩於娑婆盡所有樹林花葉果實一切
 草木變成七寶而供養佛復有菩薩於娑婆
 土一切所有山石磚瓦變成七寶而供養佛
 復有菩薩於娑婆土一切所有大地界分變
 為微妙諸天寶香而供養佛一切衆生依地
 住者彼等七日七夜身心快樂猶若諸天復
 有菩薩於娑婆土一切所有大水界分變為
 諸天第一微妙甘露美味香潔醇具水界衆
 生七日七夜身心快樂猶若諸天復有菩薩
 以一切風變為微妙清淨香風而供養佛於
 三惡道所有衆生一切無餘香風觸故七日
 七夜身心快樂猶若諸天今時上至阿迦膩

佛子

三

切諸來菩薩摩訶薩等各各相與隨力所堪
 皆設第一最上供具供養如來尊重恭敬亦
 時一切諸來大衆菩薩摩訶薩等從座而起
 口眼微笑彼諸菩薩於此娑婆世界徧雨種
 種寶供養具供養世尊有雨碎金有雨碎銀
 有雨碎毗瑠璃有雨碎玻瓈有雨赤真珠有
 雨碎碼碯有雨碎碑礫有雨龍地所愛重有
 碎梅檀香有雨牛頭梅檀香有雨多摩羅跋
 香有雨黑堅沉水香有雨種種衆妙寶花有
 雨七寶蓋七寶幢七寶幡金縷真珠瓔珞環
 釧有持劫波如意寶樹有持寶衣樹有持寶
 花樹有持寶器樹有持寶香樹供養世尊復

吒天下至四天王身天及諸天女一切無餘
 而以種種微妙音聲讚歎世尊復以種種歌
 舞音樂而供養佛一切夜又一切羅刹一切
 鳩槃荼一切乾闥婆一切阿修羅一切緊那
 羅餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那人非人
 等彼等一切隨力所堪作種種讚歎乃至種
 種供養世尊今時世尊告上首彌勒及賢劫
 中一切菩薩摩訶薩言諸善男子我昔行菩
 薩道時曾於過去諸佛如來作是供養以此
 善根與我作於三菩提因我今憐愍諸衆生
 故以此報果分作三分留一分自受第二分
 者於我滅後與禪解脫三昧堅固相應聲聞

佛子

三

令無所乏第三分者與彼破戒讀誦經典相應聲聞正法像法判頭著袈裟者令無所之彌勒我令復以三業相應諸聲聞眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷寄付汝手勿令乏少孤獨而終及以正法像法毀破禁戒著袈裟者寄付汝手勿令彼等於諸資具乏少而終亦勿令有旃陀羅王其相惱害身心受苦我今復以彼諸施王寄付汝手我今所有器以非器爲我出家而供養者汝等亦當護持養育彌勒若於現在及未來世讀誦受持此法門者彼等當得十種清淨功德何等爲十身清淨故離殺生離偷盜離邪行口清淨故不妄語不惡口不兩舌不綺語心清淨故離貪欲離瞋恚離邪見是爲十從是已後百千萬生常得如是十種清淨功德若有至心聽此法門者是人住如實際得於八種清淨功德何等爲八一者長壽二者端正三者富貴四者名稱五者常爲諸天守護六者所須常無所乏七者盡諸業障八者命欲終時有十方佛及諸大眾放大光明照其眼目令其人見得生善處於百千萬生常得如是八種功德我今更復略說是人當得十三種清淨功德何謂十三一者生死流轉終不更起顛倒惡見二者不生五濁無佛國土三者常得見佛四

者常聞正法五者常得供養眾僧六者值善知識七者常與六波羅蜜相應八者不墮小乘九者常以大慈大悲大方便利成熟衆生十者常發勝願十一者乃至菩提而常不離如上等法十二者速能滿足六波羅蜜十三者於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺若有

受持書寫讀誦爲他解說如說修行此月藏法門者所得功德如前所說作是語時月藏菩薩摩訶薩尊者阿若憍陳如及於一切諸來大眾天人阿修羅乾闥婆等一切衆生聞佛所說皆悉歡喜頂戴奉行

大方等大集月藏經卷第十 虞十
氏 音低 奎 傾 圭 背 音杏 澆 古 堯 嗟 丑 八 泰 音
 立 迦 通 必 滿 線 息 里 深 音渠 涑 先 侯 蝨 音
 注 字 擦 昨 官 慧 句 歲 圮 皮 米 拆 丑 格 鹵 音
 澍 注 字 擦 昨 官 慧 句 歲 圮 皮 米 拆 丑 格 鹵 音
 搥 竹 瓜 打 音 剖 疋 口 駛 音史 擦 初 算
 從 音洗

大方等大集月藏經卷第十

校勘記

- 一 底本，明永樂南藏本。
- 一 八九一頁上四行第九字「主」，石作「王」。
- 一 八九一頁上一六行第八字「商」，石作「貴」。
- 一 八九一頁上二三行第八字「沒」，石作「沒」。
- 一 八九一頁中一七行第六字「婆」，石作「娑」。
- 一 八九一頁下一行第三字及一一行第五字「邑」，石作「色」。
- 一 八九一頁下六行第五字「闍」，石作「闍」。
- 一 八九一頁下一四行末字「蹉」，石作「羅」。
- 一 八九二頁中六行第七字「娑」，石作「娑」。
- 一 八九二頁中一〇行第八字「羅」，石作「軍」。

一 八九二頁中一八行第一四字「狗」，
 石作「拘」。
 一 八九二頁下四行第一五字、九行
 第二字及一五行第一一字「婆」，
 石作「娑」。
 一 八九二頁下一四行末字「那」，石
 作「羅」。
 一 八九二頁下一八行第一六字「鬚」，
 石作「鬚」。
 一 八九三頁上三行第一〇字及一七
 行第八字「娑」，石作「婆」。
 一 八九三頁上八行第一〇字「婆」，
 石作「沙」。
 一 八九三頁上一三行第二字「婆」，
 石作「娑」。
 一 八九四頁上六行第一三字「淚」，
 石作「渠」。
 一 八九五頁下一六行第一二字「諸」，
 石作「於」。
 一 八九六頁中一九行第一四字「尼」，
 石作「尸」。
 一 八九六頁中二一行第一一字「蚤」，

石作「斃」。
 一 八九六頁中二三行首字「白」，石
 作「日」。
 一 八九六頁中二三行「病瘦」，石作
 「瘦病」。
 一 八九七頁中一〇行第二字「實」，
 石作「盡」。
 一 八九七頁中一二行第一〇字「想」，
 石作「相」。
 一 八九七頁中二〇行第一〇字「國」，
 石作「王」。
 一 八九七頁下一七行第二字「性」，
 石作「姓」。
 一 八九八頁上五行第八字「於」，石
 作「作」。
 一 八九八頁上一一行首字「王」，石
 作「主」。
 一 八九八頁下一二行第二字「後」，
 石作「復」。
 一 八九八頁下二三行末字「告」，石
 作「合」。
 一 八九八頁下末行第三字「實」，石

作「寶」。
 一 八九九頁下五行第四字「法」，石
 作「我」。
 一 八九九頁下七行第一三字「蜜」，
 石作「密」。
 一 九〇〇頁上一九行第一三字「婆」，
 石、寶、磧、晉、徑、清作「娑」。
 一 九〇〇頁中一九行末字「有」，寶、
 磧、晉、徑、清作「者」。