大法炬陀羅尼經卷第一

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

緣起品第一　　談
伏魔品第二

緣起品第一

如是我聞一時薄伽婆在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱咸得自在心善解脫慧善解脫悉能調伏猶如大龍所作已辦棄捨重擔獲得己利盡諸有結隨順正教具足解脫能入一切自在之地其名曰慧命須菩提慧命大迦葉慧命舍利弗慧命大目乾連如是等大威德神通聲聞而為上首

尒時娑婆世界主大梵天王與十億梵衆及無量梵居天等各與眷屬皆悉來集尒時復有光音諸天衆及少光天衆大光天衆端正光天衆無量光天衆如是等無量諸天衆乃至淨居諸天衆各與眷屬亦皆來集尒時復有商主天衆 此商主天是優至五百菩薩子中衆長他經名導師者 梵

率陁天衆釋提桓因忉利天衆乃至四天王天衆如是等無量諸天衆各與眷屬亦皆來集尒時諸天衆咸作是念已前詣是念願得世尊隨為我等說一法門令我得聞豈非善也作是念已耻不諮問是名三惡以是義故我今諮問如來世尊陁羅尼典世尊如來先說無量億經或因問而說或不問自說世尊我等今者見有九那由他諸天大衆皆已集於如來應供正遍覺前是故我今於生故今欲請問如來應供等正覺世尊若有人能學此處上陁羅尼門者諸餘佛法自然增長不用多功

尒時世尊得彼善威光天子如是問已即告慧命阿難言阿難汝見善威光天子以法義辯乃至諮問如來出世及得如來因緣初問此陁羅尼法門經典不阿難此善威光天子已於過去十四億諸如來所問此陁羅尼經阿難我今為汝說善威光天子初於往昔時生一大婆羅門家為彼婆羅門子具足威德家內富饒恒為諸天圍繞衛護聰明多

人身難雖得人身其壽復促於短命中更有三惡何等為三一者心性很弊不受善言二者常懷慳嫉懼他勝已三者設知勝已耻不諮問是名三惡以是義故我今諮問如來世尊陁羅尼典世尊如來先說無量億經或因問而說或不問自說世尊我等今者見有九那由他諸天大衆皆已集於如來應供正遍覺前是故我今於如來陁羅尼究竟法中請問經典世尊若有人能學此處上陁羅尼門者諸餘佛法自然增長不用多功

尒時世尊得彼善威光天子如是問已即告慧命阿難言阿難汝見善威光天子以法義辯乃至諮問如來出世及得如來因緣初問此陁羅尼法門經典不阿難此善威光天子已於過去十四億諸如來所問此陁羅尼經阿難我今為汝說善威光天子初於往昔時生一大婆羅門家具足威德家內富饒恒為諸天圍繞衛護聰明多

智慧通外論於四韋陀具解文義既
自讀誦復能教人初問彼佛此陀羅
尼善能通達初論法門伏諸外論復
能建立諸字根本巧說種種字老別
義尒時阿難白佛言世尊我等願聞
彼佛名号是善威光天子於過去世
從誰初聞陀羅尼經及彼聖衆弟子
功德出世利行我皆願聞
尒時世尊即入大力莊嚴三昧入三
昧已過去所有一切境界皆悉現前
尒時慧命阿難即從坐起整理衣服
偏袒右髆右膝着地合掌向佛作如
是言世尊我從昔來初未曾見如來
應供正遍覺入此三昧佛告阿難如
是如是我未曾入如此三昧何以故
阿難此三昧者非餘下地能入亦不
為彼諸餘經典故入所以者何阿難
過去諸如來莫不皆先入此三昧已
然後說是陀羅尼經亦此善威光天
子初所問佛是故阿難汝當諦聽彼
佛及彼經名我今為汝說此二種阿
難白佛言善哉世尊今正是時惟願
世尊為我等說善威光天子所問佛

号及所說經亦說此天辯才功德令
我等聞世尊今此一切天人大衆悉
皆歡喜樂欲聽聞此諸梵衆及天
子等一心樂聞善聽若此復告阿難
諦聽諦受善思念之我今解說阿難
悉皆任持又出一切小山大山諸池
河水乃至大海悉能任持又亦能有
四生之類二足四足人鹿鳥獸亦皆
一切名曰賢天於彼刼中有轉輪王
号祭火光統四天下戒行具足如法
正治王大夫人產生一息名曰放光
阿難時放光童子者乃是後身菩薩
其生既經二千餘歲然後方始出家
修行漸至道場菩提樹下成等正覺
既成佛已仍号放光彼佛眷屬弟子
有九十億那由他聲聞衆等一切皆
是大阿羅漢復有一億大菩薩衆阿
難時彼放光如來處大衆中為諸菩
薩及聲聞等說此陀羅尼甚深經典
然此陀羅尼門則能攝持諸餘經典
若有受持此陀羅尼者一切佛菩提
事雖未聞見自然明了得名法師
阿難時彼諸菩薩摩訶薩衆白放光
佛及彼經名我今為汝當諦聽此二種阿
難白佛言善哉世尊今正是時惟願
世尊為我等說善威光天子所問佛

也何等是陀羅尼以何義故復名為
門尒時彼放光佛告衆菩薩言諸摩
訶婆諦聽諦聽吾為汝說如此大地
建立出生一切衆寶即能任持又能
出生一切藥草卉木樹林花果種類
悉皆任持又出一切小山大山諸池
河水乃至大海悉能任持又亦能有
四生之類二足四足人鹿鳥獸亦皆
任持此陀羅尼亦復如是諸摩訶婆
所言門者即是如來如來藏門出生
一切諸法寶藏不可思議如是摩訶
婆此陀羅尼甚妙法門中出生一切諸
修行多羅一切章句一切分別義一切
諸波羅蜜故名為門摩訶婆又陀羅
尼者悉能任持一切法故亦名為地
佛告阿難時彼放光如來應供正遍
覺說此法時聲震世界上徹梵宮尒
時閻魔境界及諸地獄餓鬼畜生諸
苦惱處聞此震聲皆大叫喚亦聞梵
宮阿難時彼大梵天王及諸梵衆聞
叫聲已悉皆往詣放光佛所問其因
緣世尊向者叫聲從何所出阿難時
彼如來將欲說故即便微笑先以神

力令諸梵天悉見地獄諸惡道中受
苦衆生已然後語言諸梵天輩即是
斯等地獄餓鬼畜生飢渴盱逼生大
苦惱以苦迫故發此叫聲於是梵天
復白佛言善哉世尊以佛力故令此
衆生暫除諸苦少時安樂
尒時彼光佛即從眉間白毫放一
光明遍照地獄餓鬼畜生閻魔等界
諸惡衆生滅除苦惱盱有地獄變成
園池其水清冷妙花普遍
尒時彼光佛即從眉間白毫放一
光明遍照地獄餓鬼畜生閻魔等界
諸惡衆生滅除苦惱盱有地獄變成
園池是諸池中妙水盈滿池有諸花
所謂優鉢羅花波頭摩花拘物頭花
分陁利花池水香美清冷輕便乃至
放光如来入涅槃後法住半劫園池
亦尒何難尒時梵天問彼佛言世尊
何因緣故如来徵笑而復放此白毫
光明佛告梵天我以念此地獄餓鬼
畜生及閻魔界諸衆生等過去業緣
受是果報及本願故我便徵笑又以
知此諸衆生等過業因緣墮三惡道
亦知業因多少苦盡時節故我放光
為作方便放此光時彼等一切受苦
衆生蒙光照身心得安隱各作是念
此是佛光以念如来悉業得滅亦蒙

世尊慈悲力故捨諸苦惱尋得命終
生於人間或生天上以是因緣令大
地獄變成園池其水清冷妙花普遍
尒時彼佛告梵天言梵天汝應善思
如来方便不可思議以神通力放希
有光能滅一切三惡道苦梵天如来
有光能滅一切三惡道苦梵天如来
世尊所言引普如来所出故名如来
應供正遍覺
尒時彼諸菩薩摩訶薩衆
佛告阿難尒時彼諸菩薩摩訶薩衆
復白放光佛言世尊如来前言陁羅
尼門中有諸句義如来未說
尼陁羅尼門中有諸句義如来未說
我今諮問惟願宣說令我等解阿難
尒時彼佛告諸菩薩言摩那婆汝等
欲聞陁羅尼門諸句義耶諸菩薩言
聽諦聽善思念之吾為汝說諸菩薩
言世尊我今一心惟願善說佛告諸
菩薩言摩那婆此陁羅尼一法句中
摄攝無量億數修多羅是決定義當
知如来生等過業因緣墮三惡道亦
亦知業因多少苦盡時節故我放光
為作方便放此光時彼等一切受苦
衆生蒙光照身心得安隱各作是念
此是佛光以念如来悉業得滅亦蒙

諸餘衆生況能宣說何以故諸佛世
尊有無量威德力有無量精進行摩
那婆如人善射心自思念我今若發
必穿梵宮如是念已持弓執箭上射
虛空而彼射矢尚不能至地天風界
寧能達及上界梵宮何以故是無智
人心不節量故摩那婆一切衆生亦
復如是尚不能知如来智力乃至少
分豈能稱量如来境界何以故諸佛
如来阿耨多羅三藐三菩提無量方
用難可測量故是故汝等但聽如来
一力說也摩那婆如来有無量力若
使如来盡力說者一切衆生則不能
受亦不能持何以故摩那婆是諸衆
生愚惑無智諸如来力無量無數周
如虛空於是法中不能行故復次摩
那婆我今為汝更以譬喻顯示此義
如此大地東西南北不可稱量如是
摩那婆如来諸力無量數刼無量功
德善根所熏以是義故不可得知不
可得量汝應當知此修多羅一句門
中則能惣攝無量修多羅句義
尒時彼諸菩薩復白佛言世尊云何

無量倏多羅方更入斯一句義耶佛
言摩那婆一句義者所謂般若波羅
蜜句若入般若波羅蜜現在前是名
一切入是為諸佛世尊不空法具足
無缺若一心思惟無間念者如一舉
手時即得無量無邊波羅蜜義此智
慧句則是陁羅尼根本句我今欲說
陁羅尼邊際彼岸令得入是陁羅尼
門是初入處不斷根本汝當敬慎莫
起乱心一心謹聽正意思惟諦諸賢
綑我為汝說阿難尒時彼佛如是說
已於彼衆中有一菩薩摩訶薩名曰
燈明本是婆羅門種亦常隨彼放光
如来而彼菩薩白佛言世尊先說陁
羅尼根本一句中則能出生無量億
數倏多羅其義粗顯世尊而我未知
何等是一句門惟願為我分別解釋
時放光佛告燈明菩薩言摩那婆汝
等當知我今更以辟喻顯示此陁羅
義何以故此陁羅尼門邊際彼岸唯
是諸佛軍上勝妙不思議智之所證
知非諸無明少智凡夫而能知也若
凡夫知者無有是處如凡夫人唯知

晝分是晝夜分是夜何以故以見日
月光明故即知是晝見日光故即知是夜摩那婆於意云何彼
四種河周流四方入於四海自餘小
河陂池溝瀆隨須潤澤豈能充滿如
是摩那婆是陁羅尼二法門中有無
量億數修多羅彼一句義亦復如是
照故是諸凡夫說見為智諸如来智
則不然要因觀察然後說智摩那婆
汝當聽受聞已奉持普為他說莫生
是故諸如来以自證智覺知實法如
空中跡已然後攝他教導令知
復次摩那婆汝曾聞不此根本義凡
四十句是中宻義具足滿彼諸波羅蜜復應
知此句攝餘三十九句皆入阿中摩
那婆如是諸句攝入阿已凡是一切
不斷絶故增長佛法得開陁羅尼門
心莫餘念莫作餘業唯念斯義莫捨
此信獨坐思惟觀省分別若是若非
與多聞者善共諮論如来法教從虛
空生應當隨順如来教誨
復次摩那婆我之為汝引諸辟喻方
便顯示此陁羅尼一句法門如然少
草為明未設衆炬如秉一炬未懸千
盛何以故我恐汝等心生驚畏是故
今更為一句門作諸辟喻摩那婆辟
如有人至大海中取一滴水於意云

彈指間興雲普覆七千由旬降微細
雨遍閻浮提又如彼龍所住大池出
四種河周流四方入於四海自餘小
河陂池溝瀆隨須潤澤豈能充滿如
是摩那婆是陁羅尼二法門中有無
量億數修多羅彼一句義亦復如是
汝當聽受聞已奉持普為他說莫生
秘悋汝等當知於此義中惡阿二字
常須相續隨順不斷恒念如来亦因
語言教義具足滿彼諸波羅蜜復應
當知不斷教義方便隨順義得增明
故雖身有大闇散滅無餘如是方便
不斷絶故增長佛法得開陁羅尼門
心莫餘念莫作餘業唯念斯義莫捨
此信獨坐思惟觀省分別若是若非
與多聞者善共諮論如来法教從虛
空生應當隨順如来教誨
復次摩那婆我之為汝引諸辟喻方
便顯示此陁羅尼一句法門如然少
草為明未設衆炬如秉一炬未懸千
盛何以故我恐汝等心生驚畏是故
今更為一句門作諸辟喻摩那婆辟
如有人至大海中取一滴水於意去

何此人少智知彼海水所未減不不
也世尊佛言如是如是摩訶薩婆若等
所聞如向一滴我所不說如未取水
摩那婆汝等應當隨力聽聞吾為汝
說汝既聞已嚴固其心如著大錨然
後可得入一句門了達无疑心不驚
怖是名心錨安固不動如彼諸根安
於四大汝於如来言教方便次第信
入亦應如是
阿難時彼燈明菩薩摩訶薩復白放
光如来言世尊阿迦者二字一義義
既是一不可為二如来於此二字無
差別處而說是義以微妙難入故但
方便說由先證知然後可說作諸辭
喻然如来於彼說少辭喻是中信根
心定牢固阿難彼菩薩如是問已時
彼放光如来告燈明菩薩言善哉善
哉摩那婆汝已善知辭喻深義摩那
婆汝於往昔生婆羅門家自解諸論
辨陁等典復能教他無量百千種種
句義分別諸論汝經論處寂初言教
攝入義者根本所從梵天中来汝婆
羅門法有一句義名婆毗帝利者一

切婆羅門咸作是念此一句法秘密
微妙不欲傳他令外人知若他知者
我等便為失大利益汝等於是五種
句義次第而入復須教人為他演說
如是摩那婆此辟亦爾皆從字本而
生入陁羅尼說一句等智聚法門因
如一彈指頃即能受持二千句陁羅
尼文義無有忘失摩那婆汝等今者
本應知十二因緣等法入陁羅尼法
門方便如是當知一切智因緣中得
入智慧法門為首正信無疑當令汝
等知真實義汝等莫謗阿迦二字二
字方便亦不得捨汝取阿迦義時阿
迦於汝即入如来正教方便應當受
持汝等若學此法要須六月事師從
學言教得言教已復為他說無有疑
心即能到於辯才言論文句彼岸又
摩那婆或時有人以諸辟喻更問勝
教或於阿闍梨及和上所問已彼皆
為說聞已思惟從此句義言教成就
成已即能問上勝法然而彼人未逮
成就大勝光明若於般若波羅蜜大
句義中思求大智勝光明者是人於
一彈指頃能解無量億數諸句義門

決定了知無有疑惑復次摩那婆若
有比丘比丘尼優婆塞優婆夷或天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等入此道分合
十二因緣專念一事陁羅尼門法句
阿迦二字相同虛空能善持者彼人
如一彈指頃即能受持二千句陁羅
尼文義無有忘失摩那婆汝等今者
勿疑是事此諸句義非魔眷屬所能
得聞亦非魔黨堪行斯事若不能修
習懷疑心者當知此是魔之所化

大法炬陀羅尼經魔品第二

聞佛所說不生疑惑解其義趣如法修行猶佛在世如是說故復令一切諸衆生等得興供養恭敬尊重讚誦護持亦令一切沙門婆羅門若天若人及阿修羅等即能尊重一心供養於一切多聞中發勤方便以多聞故於佛法中便得成熟既成熟已便能速證阿耨多羅三藐三菩提以是義故如來應觀未來世中衆魔怖畏為此佛法而作護持令諸衆生悉得安樂阿難尒時彼放光佛聞是語已告諸菩薩言摩訶婆以是義故汝等億數菩薩九億聲聞及彼無量天人大衆乃至有諸衆生於此法門或信不信一切皆應專心諦受聞已思惟普為他說不應秘悋何以故若生秘心是人即便斷滅佛法故若欲行者應當普說所以者何為欲普現佛法光明勝妙圓滿故摩訶婆佛法圓滿無諸過惡辟如日月光輪離諸雲翳清澈圓滿号為明淨摩訶婆諸佛如来法門顯現宣揚微妙亦復如是彼諸菩薩摩訶薩衆聞是說已即白佛言世

尊今正是時惟願如来宣揚顯現如是法門我當頂受阿難尒時放光如来即為宣說法句呪曰

多姪（上姪迭地反）他一阿多絺二婆多絺三波迦多絺四波迦哀留篩五伽帝伽陁利六大虓（甘虎切）婆利（虎叉切）七蘇陁利八何利九刹帝波囉陁訶帝一波囉迦囉摩帝二伊伍尼提三多梯阿毗多梯四阿迦絺五波曷耶六迦婆羅蘇曇七阿波質利八毘質利九比遮拘致妳二十迦那迦一摩犁遮泥二那那那囉摩婆婆伍三婆羅摩提多四阿那那囉五那訶祢耶六那跋地耶四七阿醯婆訶耶三薩利十阿迦舍二毗沙婆耶八摩奴沙婆訶耶九摩訶婆婆訶鬼毗喻呼沒遮伍一阿迦舍二尼迦舍三那迦那舍四訶跋妬四五佛多羅毗六婆恒伽五婆婆訶六七

白毫已即從眉間放大光明遍照世界世界平正有一切諸魔及魔宮殿種種莊嚴盡皆闇昧無復威光諸魔見已心大怖懼共相謂言此為何相將非我等壽命欲盡去離此耶為當劫時將壞火災起乎阿難時諸魔衆復共觀察見彼光明從放光佛眉間而出心疑未了皆各相率往詣閻浮大魔王所白言大王今者光明誰之所有威力若是蔽迫我宮猶如金山對於墨聚乃令大小諸鼓箜篌笳吹諸種妓樂無復音聲又令諸天訶讚五欲歡欣娛適之事寂然不起如重病者心無所為令我宮殿喪失威光諸事虛曠亦復如是阿難彼大魔王聞是語已告諸魔言汝等知不今此世界有佛世尊名曰放光如来應供正遍覺出興於世欲除魔業故放光明奄蔽我宮奪我威力梯柏離散四壁圮開故令一切音樂歌儛五欲之事自然無聲諸仁者汝等今日非但不知彼放光如来應供正遍覺神通威德放一光明能令一切魔宮音樂喪

滅不現耶其亦不覺神通光明令諸
地獄皆悉空寂苦惱衆具變成園池
其水涼冷清淨輕便又於池内諸花
充布所謂優鉢羅花波頭摩花拘物
頭花分陀利花園池樹木衆林鬱茂
遥觀遠觀若在目前魔王復言諸仁
者彼地獄處所有衆生蒙佛威力悉
生人天受諸快樂無所乏少
阿難時彼闍致魔王叚為上首引諸
魔衆詣放光佛至佛所已頭面礼足
右繞三匝在如来前合掌端身猶如
畫像如是阿難時放光佛問魔王言
闍致汝今何故興無量百千諸魔軍
衆来至我所頂礼端默都無語言阿
難闍致魔王聞佛語已即白佛言世
尊我等今者有大緣故興諸軍衆而
来至此以見如来故放眉間光令我宫
殿破壞分離音聲五欲心不樂着是
故我等今皆至此請問如来如是因
緣世尊如来今者說陀羅尼呪欲令
諸魔不得安隱伏諸魔故亦為憐愍
聲聞弟子沙門衆故世尊是故我等
從今乃至盡形歸依佛法大衆僧寶

世尊我從昔来以愚癡故於佛法僧
造三業罪所有衆惡今對如来誠心
懺悔惟願如来及以大衆悲愍我等
受我懺悔世尊我從今日如佛所教
聞思奉行住正思惟不敢放逸

大法炬陀羅尼經卷第一

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大法炬陀羅尼經卷第一

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四六九頁上二行「天竺」，徑、清作「北天竺」。下同至卷第十。

一　四六九頁上二行「法師」，石無。下同至卷第十。

一　四六九頁上三行至四行「緣起……第二」。石、徑、清無。

一　四六九頁上末行夾註末字「者」，磧、南、徑、清作「者是」。

一　四六九頁中九行第一二字「慜」，資、磧、南、徑、清作「愍」。

一　四七〇頁上七行第四字「聞」，資、磧、南、徑、清作「問」。

一　四七〇頁上七行第一三字「弟」，磧、南、徑、清作「天」。

一　四七〇頁上一二行第四字「辟」，資、磧、南、徑、清作「肩」。

一　四七〇頁中一行第八字「此」，徑作「比」。

一　四七〇頁中四行第八字「聽」，資、磧、南、徑、清作「根」。

一　四七〇頁中八行第四字「曰」，磧、南作「白」。

一　四七一頁上一四行第三字「何」，資、磧、南、徑、清作「阿」。

一　四七一頁中四行第八字「言」，徑作「王」。

一　四七二頁上一行第七字「更」，南、徑、清作「便」。

一　四七二頁中六行第一一字「諸」，磧、南、徑、清作「諸佛」。

一　四七二頁中一九行首字「人」，石、資、磧、南、清作「入」。

一　四七三頁上末行第九字「婆」，磧、南、徑、清作「娑」。

一　四七三頁下一二行「大法炬陀羅尼經」徑、清無。以下各卷例同。

一　四七四頁上三行第一三字「讚」，石、資、磧、南、徑、清作「讀」。

一　四七四頁中一九行第九字「開」，資、磧、南、徑、清作「聞」。

一　四七四頁下一九行第一字「奄」，資、磧、南、徑、清作「掩」。

趙城縣廣勝寺

大法炬陀羅尼經卷第二

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

授魔記品第三
三乘行品第四
問法性品第五
菩薩行品第六

授魔記品第三　李

阿難尒時放光如来告魔王言闇致汝今乃能發大勇猛具足精進當固汝心勿違本志如護戒者自擔莊嚴心所願求莫不成就阿難時放光佛知諸魔衆精進淳固一切不退菩提之心以是因緣即便微笑佛微笑已時彼衆中有一菩薩摩訶薩名為月上此菩薩者亦是放光如来為菩薩時同行善友常相隨逐時彼菩薩從座而起偏袒右髆右膝著地合十指掌白言世尊何因緣故而復微笑諸佛世尊凡為微笑必有因緣若無因緣終不笑也惟願世尊為我解釋阿難時放光如来即告月上菩薩言汝今見是諸魔衆不月上答言唯然已

見佛言摩那斯婆此諸魔衆見我眉間放大光明雖居欲界發寬大心以是因緣過恒沙劫當得成佛皆同一号名無思光其佛住世大作利益若有衆生見彼佛者一切不退菩提之心作利益已入般涅槃佛涅槃後世界諸魔大興供具供養彼諸如来及聲聞大衆是諸魔等在諸修人所住之處於其夢時隨所應見現種種形或現長者或現居士或現沙門或現婆羅門或現梵王或現菩薩現如是等種種形已若彼衆生心懷迷惑為說法要除其疑網因而告曰汝等捨家如来出家修道出於世間應受汝等供養天人師尊能拔諸苦等與快樂我等佛故今亦獲安彼魔如是現大神通化諸居士優婆塞等增信歡喜座而起偏袒右髆右膝著地合十指掌重供養如来掌白言世尊何因緣故發心尊重然後說法教令發心世尊凡為微笑必有因緣若無因緣終不笑也惟願具修精進所作功德大衆發大擔願具修精進所作功德無上菩提終不墮於二乘一切迴向無上菩提終不墮於二乘難時放光如来即告月上菩薩言汝今見是諸魔衆不月上答言唯然已之地凡所教化唯勸修行六波羅蜜玄何復有諸魔事也當尒之時一切衆生憂大安樂如忉利天衆諸衆生

中佛弟子者身心安樂如帝釋天王
尒時魔衆皆成佛已一切衆生等受
大樂於彼刹土具諸香花皆如天上
波利耶多拘毗陀羅樹花一切莊嚴
無有缺減彼諸衆生乃至無有魔事
恐怖何以故是時衆生無復乱心煩
惱微薄不為煩惱之所侵迫皆常一
心念空無相無願法門於是法門發
大精進修行無量空三昧行無願三
昧行無相三昧行滅覺觀除睡眠斷
掉悔離諠雜常樂空閑阿蘭若處恒
乞食但三衣無蓄為諍絶伴侶畢竟如
是行善薩行於諸佛法能決定知善
薩為友無復恐怖師子虎狼諸惡猛
獸毒虫之類終不能害尒時諸魔得
善提已此諸世尊及聲聞衆具足功
德諸餘衆生不加誘毀無能降伏一
切外道不能破壞一切衆魔不能違
反能令衆生滅除恐怖遠離邪道心
得自在

尒時月上善薩摩訶薩復白放光佛
言布有世尊不可思議如来具足無
量功德有大慈悲有大神力一眉間
光能多利益佛告月上善薩言善哉
善哉汝能善知如来世尊智慧功德
摩那婆如来如是具足大悲安樂利
益諸衆生故如来如是成就說法欲
令衆生如說行故於是事中誰能信
解唯有諸佛及不退轉諸大菩薩摩
訶薩等自外一切聲聞辟支佛及四
種人尚非境界況餘凡夫邪見外道
生死惡魔行無智道入深黑暗無明
諠雜如是方便教誨成就聲聞行
精進牢固勇猛無懈心受持心信修心行施
一切波羅蜜心受持心信修心行施
大法炬陀羅尼經第二卷　第五張　誌字号

滅諸餘善事是故未来多受苦惱
大法炬陀羅尼經三乘行品第四　卍
佛告阿難尒時放光如来復語衆菩
薩言摩那婆汝等當念如来十力無
有缺減具足威儀不斷所作善能分
別彼四聖諦方便教誨成就聲聞行
亦當善說六波羅蜜勤進菩薩發行
一切波羅蜜心受持心信修心行施
精進牢固勇猛無懈心受持心信修心行施
入於智門汝等亦知三十七種助菩
提法方便證得沙門果印又於十二
因緣法勤修觀行成辟支佛或作聲
聞如是一切諸法相應不相捨離若
行辟支佛者此是如来方便教誨頗
倒說法亦現此義是人出於無佛法
世獨念思惟十二因緣得獨覺涅槃
如是獨覺不同如来及與聲聞何以
故是辟支佛思惟因緣得斷疑惑不
從他聞自然獨悟又唯戒行清淨故
專求智力求智力故得不放逸到於
智岸無諸佛法唯成具足得入涅槃
海慶刀

尒時月上善薩復白放光佛言世尊

以何義故彼辟支佛具足智慧然復不能說法度人既不能說云何而得於福田中勝聲聞也阿難時放光佛告月上菩薩言摩那婆此等過去初發心時但取菩提之名而無勇猛不能修行檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毘離耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜聞思修等悉不能行是故不能獲得如是無上菩提何以故於此法中初聞菩薩行六波羅蜜故於一切菩薩法中不能諮問又復不得樂難持行以不具行六波羅蜜而不能戒非持無上大菩提故常修多聞發非下戒行中法故本願成就得中菩提名辟支佛摩那婆是故菩薩常應諮問諸佛如來所說法要既聽聞已勇猛修行何以故菩提不捨勇猛精進疾證無上大菩提故常修多聞發勤方便亦常不捨求諸佛法遠離外道勿受邪法莫捨重擔如善馭者諸佛世尊所說法門微妙密語應當奉行修行復次摩那婆云何菩薩能入諸佛秘密秘藏方便說門繫念安住心既

住已然後得入陀羅尼門月上菩薩復白佛言世尊云何當入陀羅尼門佛言摩那婆我已為汝說是句義如從虛空生諸事業夫曾斷絕復應當更識餘法句皆因初二摩那婆是陀羅尼方便法門普遍一切汝等若欲入此法門應當發心於無量法中修習無邊善巧方便摩那婆諸佛如來智無有等於此法中云何障等所謂破戒中何等名為墮非人處摩那婆執事如彼愚人專樂惡業以是因緣生於惡趣是則名為非人處也摩那婆智慧之人應當善知諸佛如來微密妙語

大法炬陀羅尼經第三卷　第八張

大法炬陀羅尼經第三卷

囑累品第五

佛告阿難時彼衆中有一菩薩摩訶薩名曰無畏本是醫方救世家子昔常與彼放光如來共相親友時放光佛於大衆中直視觀察無畏菩薩無有根本是故我說雖阿那含於生猶著不能遠離摩那婆是中何等是大成佛前同意親善復蒙瞻察是故兢兢於世尊所唯增敬重心無疑慮但

欲請問教光如来修多羅藏法性虛空陁羅尼門甚深義處阿難時放光佛知無畏菩薩欲問如是甚深句義即告之言無畏汝今何故住在我前心生惶懼不速問也阿難無畏菩薩聞佛告已即白佛言世尊我誠欲問如来大義是以我心豫生憂恐何以故於此大衆有諸衆生聞是法已於諸佛法不能悟解亦無敬信或起誹謗退沒善根世尊我知衆生有如是事故不敢問

阿難時放光佛復告無畏菩薩言無畏汝但諮問如来應供正遍覺出現世間隨汝心疑當為除斷是為一切諸如来業何以故如来正覺慈悲憐愍衆生故以是因緣我怒利益一切諸衆生故阿難我於往昔行菩薩時為此法句具受衆苦況於今者所作已辦一切諸法明了通達得一切智證大菩提唯為安樂諸衆生故阿難佛語已白言世尊今時無畏菩薩聞佛說法同於虛空應當如来今說一切諸法亦同虛空是故我今欲問斯義世尊言虛

空者義何謂也與修多羅一切法門異相云何阿難時放光佛告無畏言善哉善哉汝於今日為求法故於佛法中問如是義無畏夫虛空者名為如来亦名應供正遍覺也無畏復問以何義故名曰虛空佛告無畏虛空者即無所有以無所有故名虛空無復言若言如来即虛空者如来世尊無有惡行諂曲煩惱無畏復言若言如来即虛空者如来世尊無有惡行諂曲煩惱無畏如来妍媸諍競垢汙淤泥染著唯有穢濁嫉妒無量智慧辯才所可示現言教無邊智慧亦無有對及以語言復次無畏若有人来作如是問如是虛空方便皆為開發世間衆生一切皆從虛空所出住於虛空語言教詔講說談論猶如虛空離諸染著無有住處無有邊際亦無有對及以語言復次無畏若有人来作如是問如是虛空云何可說何處有說誰能為說對何而說以虛空性本来清淨無垢無染離諸障导無畏如来亦尒無言無對無染無著離諸障导如此言說即是入於虛空三昧無畏譬如涅槃本性寂靜假以無量言辭演說求其體相了不可得如是無畏汝所問我虛空義我者先已宣說如此論者當知即是

如来方便微密法要若知如来微密
教者是則名為得大利益汝等當思
如来何見說何等法是如来性復說
何等是如来智同於虛空令於如是
如来教中方便略說無畏我今復以
種種譬喻喻如来智或以涅槃或以
實際然而彼智及與涅槃俱無可說
無有分別無相無念無名無字去来
現在三世皆無乃至世間一切諸法
亦同涅槃不可見說當知是中實無
凡夫能得知者無有是
處如是所說不在彼此不在兩間是
乎等中無證知者既於三世去来現
在斯皆平等不可證說云何而言是
處但諸凡夫以愚癡故自心所見言
我證知今我已說了義法句及無證
處如是所說不在彼此不在兩間是
乎等中無證知者既於三世去来現
在斯皆平等不可證說云何而言是
處但諸凡夫以愚癡故自心所見言
誰所說對何而說何處有說云何可說
復次無畏如来世尊於
觀察言教方便應善思惟既思惟已
即得成就無量智聚無畏佛智無邊
不可思議凡所攝受亦不可思議閻
示言教應善分別亦當思惟前所問
者即此義也復次無畏我今問汝隨

汝意答汝謂一切從身菩薩從何所
来而處胎耶無畏白言世尊我知善
薩從兜率陀天降入母胎佛言無畏
今重問汝汝善答我於意云何是從
身菩薩從天来者有所取法而入胎
無畏若智慧人思惟觀察而能知者
乎無畏若智慧人思惟如来為諸
此平等法世間普證但有名字如是
知已彼諸智人復欲教他令得實義
摩那婆有智之人應當思惟如来自
於如是分別法中既以三事請問於
證為衆生故說此法門摩那婆我已
為汝隨順分別應如是知如来方便
於我所說受持念誦思惟義理如法
假行如是假已過去所有功德願行
皆得增長成就具足若言如来有所
先已為汝等說一切諸法無有去来
是故如来所言真實無有虛妄為欲
剩益諸衆生故分別顯示是最勝法
隨其所應皆得具足若言如来有所
言說不能顯示是大乘法願行不具
者無有是處若菩薩應思非我境界
無畏汝寧不聞而今此身依止地界
生依止如彼衆鳥飛行虛空朝朔自
在如履於地雖以翅力及風因緣往
来遊處而跡不可得摩那婆復有衆

生依空界住如頂骨山頂三十三天已上諸天宮殿皆依於空而得安住乃至欲界諸天所有宮殿依空亦尒摩那婆如彼色界從梵天住處乃至色究竟天依於空住亦復如是摩那婆如我略說自此已上盡於有頂名無色界從有頂外無有依止虛空行者唯有一種別風輪界厚六十八千由旬過是以往更有空界即是二界中間亦無依處摩那婆汝應當知是中悉皆平等猶如虛空無有異也復有風輪名曰不動厚六十四俱致百千由旬住持水界彼風輪界無有衆生往來依處何以故彼空及風各不動搖故而彼空界不可見知無有名字不可得說摩那婆汝當知我所說虛空無有異相諸凡夫妄生執著於深甚義不解不諳智人於世間事復次摩那婆譬如有人夜中暗坐執持弓箭湯射虛空以暗發故不知方所如是分別執著不捨所謂此即是地是水是火是風等如是乃至分別取著諸佛如來初成道時大聲言

甚深法自心分別捨離師諮不能解悟亦復如是摩那婆汝前問我三種義者所謂虛空平等諸法此三種法雖難說聞我知是處有所依止亦非依止摩那婆汝應善思前以譬喻顯示虛空諸有智者知此譬喻言教方便示現平等遠離依止言說分別故又如空界無邊佛法亦尒若不方便施功修集無有別異如彼虛空譬如有人夜中暗坐執持弓箭湯射虛空以愚癡故執著此事若已如乘空輪作大車想凡夫取著其事復次摩那婆譬如有人怖畏射術無師就學雖苦身心終不成藝如是摩那婆三法亦尒若不方便施功修集難可證知摩那婆如是三法如來若說終無有盡若一劫若十劫若百劫若千劫若無量種種名字種種義味即能解說然於如來口業言教亦无有減此三句義為是億數諸菩薩等得受持故是句義處如來或時於一句中能以無量種種名義差別解說若此法句及所攝義乃至字本所有出生語言音聲是佛生說法天人增道其聲上徹色究竟天皆悉聞之人於此深法乃能了知達妄想色法者假令於是三千大千世界盡除土地山石草木東西南北上至有頂悉為虛空不能容受設此世界滿中芥子有時取一盡諸芥子以如來辯演說一句亦不能盡乃至少分摩

那婆汝等當知此一句義陀羅尼門
其有必能善受持者於一彈指頃盡
能分別摩那婆此句義門終亦不可
以言說盡假使無量衆生起種種問
然是菩薩盡分別荅喻如流水以心
不亂故此陀羅尼名為大事能為一
切諸法根本故言陀羅尼此一法句
出無量句是大慈持通說諸義何以
故欲令一切衆生易受解故又以一
句難解知故引多譬喻方便言辭令
人得悟如是諸法悉不可見自體本
空遠離言故摩那婆若諸菩薩初
發大心欲行大事大事者謂大乘法
然此菩薩空發其心不問不修終無
成辦摩那婆如行聲聞乘者雖聞三
十七助菩提法無意念修即自唱言
我得羅漢所作已辦如是摩那婆若
有欲行佛法事者應發是心如須弥
山安住不動隨順修行
大法炬陀羅尼經菩薩行品第六之二
阿難爾時無畏菩薩復白放光如来
應供正遍覺言快哉世尊大慈愍我
及餘未學諸衆生等如我無異世尊

我等頻重諮問是義如来悲愛教誡
我等猶如父母然我今者於佛所說
更加尊重不敢毀謗
尒時敬光如来告無畏言
摩那婆如東方一切無邊世界所有
衆生若菩薩發心荷負一切衆生出離
涅槃南西北方四維上下盡虛空界
所有衆生若菩薩亦復如是摩那
婆十方所有諸衆生界若現不現菩
薩皆令住涅槃中以是因緣名之為
大施修事是故如来知此菩薩為佛
法器堪受一切諸佛記證方便令彼
速得成就無畏菩薩復白佛言世尊
唯有一子然彼長者於是子所心常
愛念終不暫捨見其所為亦無違逆
以愛念故財寶樂具悉給與之無有
厭倦如是摩那婆菩薩摩訶薩憐愍
衆生亦復如是一切樂具盡皆與之
乃至令入無餘涅槃是故名為荷負
重擔如是菩薩愍諸衆生行大精進
亦令衆生行菩薩事速疾成就諸波
羅蜜亦滿自身精進莊嚴無畏復問
何謂成熟佛言摩那婆所言成熟者
是謂菩薩於諸衆生起大慈悲與究

菩薩擔者擔負荷負一切衆生出離
世間非頂背也無畏復問悲愍荷負
既非頂髆以何義故名之為擔佛言
摩那婆如東方一切無邊世界所有
衆生若菩薩發心當令入無餘
涅槃南西北方四維上下盡虛空界
所有衆生若菩薩亦復如是摩那婆
菩薩皆令住涅槃中以是因緣名之為
擔無畏復問以何義故復名荷負佛
言摩那婆譬如長者家內豐饒多諸
珍寶種種資財倉庫充溢具足僮隸
唯有一子然彼長者於是子所心常
愛念終不暫捨見其所為亦無違逆
以愛念故財寶樂具悉給與之無有
厭倦如是摩那婆菩薩摩訶薩憐愍
衆生亦復如是一切樂具盡皆與之
乃至令入無餘涅槃是故名為荷負
重擔如是菩薩愍諸衆生行大精進
亦令衆生行菩薩事速疾成就諸波
羅蜜亦滿自身精進莊嚴無畏復問
何謂成熟佛言摩那婆所言成熟者
是謂菩薩於諸衆生起大慈悲與究

竟學離自憂惱是名成熟又於諸佛不生謗毀常加讚歎亦名成熟無畏復白若如是者諸佛如来於衆生中最為殊勝皆由憐愍諸衆生故佛告摩那婆我言成熟者譬那婆譬如陶具足圓滿乃名成熟摩那婆譬如陶師欲造諸器先取好土雜以石沙用水和治手柔足踐令泥精熟堪任為器置諸輪上執杖轉輪極令迅急以手捧拍隨作何器坏皆成就何以故以泥先調故而彼陶師將諸器坏或置日中或在陰處漸令乾燥然後更以雜色塗之暴令牢實或積陶中若聚平地燕取薪糞晝夜焚燒於是陶師與其眷屬周遍觀察迭共防守不令惡人挾持青豆及以胡麻擲置陶中毀壞諸器良達天明火勢亦盡器皆成熟此時陶師方大歡喜却坐思念衆器得成我事已辦如是摩那婆譬如是修行六波羅蜜欲令成熟亦復如是如来常教諸菩薩等次第修行六波羅蜜第二

神祐

大法炬陀羅尼經卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四七七頁中二行「天竺」，磧、南作「北天竺」。下同至卷第十。

一　四七七頁中三至六行「授魔……無。

一　四七七頁中四字「恒」，資、磧、南、徑、清、麗作「恒河」。

一　四七七頁下三行第一三字「之」，磧、南、徑、清作「恒」。

一　四七七頁下五行第一二字「若」，磧、南、徑、清、麗作「擊」。

一　四七八頁上一一行第七字「爲」，資、磧、南、徑、清、麗作「猶」，麗作「獵」。

一　四七八頁上二一行末字「閑」，資、磧、南、徑、清、麗作「開」。

一　四七八頁中一行第五字「謂」，磧作「是」。

一　四七八頁中二一行第九字「猶」，資、磧、南、徑、清、麗作「諸」。

一　四八〇頁中一六行第六字「練」，資、磧、南、徑、清作「鍊」；麗作「煉」。

一　四八〇頁中二二行第九字「稱」，石作「無」。

一　四八〇頁下七行第二字「次」，石作「告」。

一　四八〇頁下末行首字「我」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「義」。

一　四八〇頁下末行第九字「論」，資、磧、南、徑、清、麗作「說」。

一　四八一頁上一〇行第八字「說」，石作「證」。

一　四八一頁上二一行末字「閑」，資、磧、南、徑、清、麗作「開」。

一　四八一頁中一行第五字「謂」，磧作「諸」。

一　四八一頁下三行第九字「校」，資、磧、南、徑、清、麗作「教」。

一　四八一頁下六行第四字「法」，徑作「善善」。

一　四八二頁下末行第七字「復」，石作「彼」。

一　四八四頁中一六行第六字「練」，資、磧、南、徑、清作「鍊」；麗作「煉」。

一　四八四頁下七行第二字「次」，石作「告」。

一　四八五頁下末行首字「我」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「義」。

一　四八六頁中二行第九字「稱」，磧、南、徑、清作「諸」。

一　四八六頁下五行第一二字「善」，磧、南、徑、清、麗作「猶」。

一　四八七頁中二一行第九字「猶」，資、磧、南、徑、清、麗作「獵」。

一　四八七頁下三行第九字「校」，資、磧、南、徑、清、麗作「教」。

一　四八七頁下六行第四字「法」，徑作「善善」。

一　四八八頁下末行第七字「復」，石作「彼」。

資、磧、南、徑、清作「住」。

一　四八二頁上八行第五字「行」，磧作「得」。

一　四八二頁上一二行第九字「住」，資、磧、南、徑、清作「任」。

一　四八二頁中一八行首字「安」，石，資、磧、南、徑、清、麗作「妄」。

一　四八二頁中末行第三字「波」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「彼」。

一　四八二頁下八行末字「集」，磧、南、徑、清作「習」。

一　四八三頁上二〇行「之一」，資、磧、南無。

一　四八三頁上二二行第一三字「憨」，資、磧、南、徑、清作「愍」。

一　四八三頁中一二行第四字「就」，石、資、磧、南、徑、清作「熟」。

一　四八三頁中二二行末字及同頁下二行第四字、三行第三字「頂」，資作「項」。

一　四八三頁下一行末字「何」，徑作「荷」。

一　四八三頁下三行第六字「隊」，磧、南、徑、清、麗作「隧」。

一　四八四頁上一三行第一二字及一六行末字「陶」，麗作「窯」。

一　四八四頁上一五行第一〇字「迭」，資、磧、南、徑、清作「遞」。

一　四八四頁上一七行第一二字「亦」，資、磧、南、徑、清作「方」。

大法炬陀羅尼經卷第三

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

菩薩行品之餘

相好品第七

菩薩行品之餘

復次摩納婆我先已說教諸菩薩方便修行諸波羅蜜攝衆生法凡教授菩薩令不退轉有二種波羅蜜何等為二所謂精進波羅蜜般若波羅蜜諸佛世尊復為世間說餘四波羅蜜更為諸餘衆生說助菩提法方便成熟故摩納婆汝等當知彼四波羅蜜中極波羅蜜尸波羅蜜此二波羅蜜與彼聲聞辟支佛乃至外道五通神仙共同行故摩納婆若屬提波羅蜜者之中多諸異類奇虫惡獸巨魚蛟龍毒物雜多終莫能害又見衆寶清澈此唯阿羅漢成就捨事故其禪波羅蜜者此中捴說能生六波羅蜜故摩納婆此諸波羅蜜如來如是善別亦皆能知又復衆生之汝等當知一切諸法虛空所生相同虛空摩納婆若此前上二波羅蜜地彼聲聞辟支佛二乘聖人尚不能成就何況外道神仙諸餘凡夫也摩納婆若菩薩欲成就此二波羅蜜者應當一心勤精進摩納婆若人欲思如來辟喻巧說辯才應先學觀此陀羅尼門無畏復問我等云何當能成就此陀羅尼觀那佛言摩納婆汝應當知諸佛菩提令為汝更以辟喻顯示此義令易解知摩納婆辟如漁人生子以貪利故早教其子水底潛行於嬰孩時即取器水日三沉之不令致困如是漸沒從旦至暮能訖一日在於水下或經二日若三日若十二十若一月乃至一年住於水中而能不死然彼小兒漸漸長大即入大河觀是河中所有水族衆生品類了了分明是兒後時身雄氣爽水觀明利遂能入海大海之中多諸異類奇虫惡獸巨魚蛟龍毒物雜多終莫能害又見衆寶清澈分明非餘凡人所能瞻觀是人於是在大海中具取珠寶造作衆事凡有所欲隨意即成如是摩納婆菩薩摩訶薩在阿蘭拏學方便行能成辦一切佛法亦復如是摩納婆初入此陀羅尼門應當修學速令成就如漁人子漸漸長大習業成就摩納婆若是菩薩能入陀羅尼佛法海中自在成辦一切佛事如漁師子處大海中建種種事摩納婆汝應當知諸佛菩提不可以少行少緣而能成就要須入此陀羅尼法門於此陀羅尼一句義中有種種音聲種種語言種種辯才種種方便無方便處悉皆能知有諸衆生心行差別亦皆能知又復衆生或現不現或可見或不可見皆從陀羅尼句方便力中明了證知或天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人乃至禽獸四生種類或音聲或語言或心慮事或作業事或檀願事或無願事或多事或少事或惡事非惡事或怖畏事或無怖畏事皆悉了知於此作處或在一切衆生業或為自身或欲教他悉皆能知若菩薩在阿蘭拏學方便行即得成就所作善根所為事業乃至欲成不退轉事亦悉能知云何得辟

支佛果亦悉了知云何得聲聞果地
亦悉能知或在家諸人種種事業語
言或盜他財惱他求財若麁若細亦
皆能知或地獄餓鬼畜生心意倒錯
行惡不信故生畜生等中亦悉能知
或以業行墮餓鬼中亦以諂曲慳貪
嫉妒我慢貢高因緣故生阿脩羅中
或因五戒十善業故得生欲界人天
之中自過生悔不見他過捻說如是
諸方便智他作他受自作自受一切
四生衆生及五道處所有造業方便
及業名字業相成熟及受報處種種
心行種種言說種種忍樂種種諸見
無善法處如是等事盡皆拔除是故
名曰陁羅尼門摩那婆若必有能如
是行者是則名為方便成就摩那婆
若以自智慧力決定成就此事者當
獨坐思惟遠離諸欲摩那婆如是法
中有種種音聲種種語言種種辯才
種種行行種種生處種種作業汝當
諦聽善思念之受持奉行莫令忘失
天人作事方便和合故有語言畜生
衆生種種口業音聲差別乃至生處

名字亦殊彼等衆生皆悉隨其形類
音聲而置名字以名其身如烏雀等
而彼餓鬼衆生之中無有決定老別
名字何以故彼中不得聞名依止故
亦如地獄中唯言地獄衆生等摩那
婆若菩薩不知衆生言音則
不頷生彼衆生中若菩薩解知一切
衆生言音及諸事業便願生彼欲覺
悟彼說法教化隨宜利益故摩那婆
如是菩薩以知衆生言音心業故於
處處諸有受生欲令衆生發解脩行
斷諸業故摩那婆於彼三道有知故
可化二道衆生中無知解故當知菩
薩亦不願生彼也摩那婆若菩薩摩
訶薩必知地獄餓鬼衆生中有知解
可化者如是菩薩為一一衆生故住
大地獄中經恒沙等劫要令衆生得
彼法利摩那婆諸菩薩摩訶薩成就
如是大慈大悲成就具足如是精進
故必定當得三十二相摩那婆是為
如來略說菩薩慈悲因緣也

大法炬陀羅尼經相好品第七之二

大法炬陀羅尼經　第二卷　第五張　訣

阿難尒時無畏菩薩摩訶薩復白放
光如來言世尊唯願為我具說菩薩
成就諸相無有缺減又復如來應供
正遍覺先為我等說波羅蜜方便教

菩薩行我等未解是故更問此波羅
蜜世尊波羅蜜者義何謂也如是問
已彼放光佛告無畏菩薩言摩訶婆
旺言波羅蜜者不可度量不可數知
無有邊際故名波羅蜜又波羅蜜者
寂為尊勝一切凡夫一切聲聞辟支
佛等非其境界故名波羅蜜如汝所
問波羅蜜句有如是義所謂無有數
量故言波羅蜜無畏復言如世尊說
無有量故名波羅蜜我今現見行檀
波羅蜜但依資財及以己身是既有
限云何無量
佛告無畏菩薩言摩訶婆於意云何
汝今知彼凡夫人心取著何等而行
布施耶世尊我知凡夫取著於事而
行布施佛復問言何謂為事無畏言
世尊我知現在諸陰是名為事佛言
無畏汝謂諸陰是事耶汝應諦思如
來所說然後荅我莫如世間凡夫所
見摩訶婆汝今若取陰為事者於五
陰中何者是事為色是事耶受是事
耶乃至想行識等是事耶摩訶婆是
等諸陰不名為事何以故本性空故

汝今云何取為事也復應當知如來
方便捴相說此五陰諸法事非事耳
摩訶婆諸凡夫人於五陰中取和合
相故復執著十二入等凡夫如是縛
著世間所謂取著眼是為縛如取著
眼如是取著耳乃至取著鼻舌身意
等斯為大縛以能分別取著諸事無
邊執持密緻牢固深入故無畏復問
世尊所言縛者是復云何佛言摩訶
婆復有六縛處能縛衆生故名為縛
何等為六謂如眼色為縛是諸凡夫
著此處已難得解脫諸欲因緣墮於
惡道生死相續故名為縛如是乃至
意法為縛以意思念故即願求稱意
之所故名為縛摩訶婆如是菩薩摩
訶薩等以諸善根清淨故則得成就
三十二種大人之相而我今者更為
汝等說清淨善根成就相法若諸菩
薩摩訶薩唯修一善根便能成就一
大人相若更具足清淨一善根然後
成就三十二相無畏復問諸菩薩等
修一善根云何當能成就三十二大
人相

時放光佛告無畏菩薩言摩訶婆汝
今不應取彼諸相為如來也何以故
汝寧不聞轉輪聖王成就衆相乎無
畏荅曰我聞世尊佛言摩訶婆而彼
輪王實具衆相而不能證無上菩提
亦不名佛是故汝等莫謂衆相為如
來也摩訶婆若菩薩摩訶薩取彼衆
相著彼衆相者當知是人未離我相
及衆生相也摩訶婆是故菩薩不以
成就諸相成就色等為不著也摩訶
婆夫佛菩提者無有著處無有想處
無有說處無有合處非如世間諸凡
夫人於相法中歡喜執著摩訶婆以
是義故汝當諦聽吾為汝說修諸相
法摩訶婆若有成就一善根已更立
捨願必當具足三十二相無畏復問
何謂一善根也佛言摩訶婆若有菩
薩摩訶薩捨家出家於修行處忍見
世尊舍利塔廟將欲破壞即作是念
今斗尊塔我若不治便成毀壞如是
念已遂行气食既得食已然後求人
以已供施請令治塔告彼人曰此是
如來舍利寶塔福田尊重今誠毀壞

汝為丈夫氣力康健我當與汝共營
斯福作是言已隨辦所須即事治補
如是菩薩自忍飢餓以食惠人尚輕
已身況重餘食更發勝願口唱誓言
我今希有成就寶塔此功深厚豈愛
一食以貪食故世間著我既求遠我
寧當念食我今唯應如是精進於諸
飲食捨念著心如是菩薩以食施故
莊嚴塔故發誓願故便得滿足三十
二相摩訶婆若諸菩薩摩訶薩等以
斯次第具足當得三十二種大人之
相如彼菩薩修治如来舍利塔故是
菩薩身即得成就三十二種大人妙
相莊嚴亦令摩訶婆若菩薩摩訶薩
成就心業則能具足滿菩薩道何以
故摩訶婆一切諸相皆是心業如彼
造業當發願者亦得如是諸佛菩提
而不可見摩訶婆復有無量微妙善
根可分別說具足種種無量方便無
量心聚而諸善根應速成就但諸如
来亦為憐愍諸菩薩故不具說之所
以者何是中有諸菩薩聞是事已心
生恐怖以恐怖故便有退心以退心

故不能速證不退轉地於不退轉菩
薩功德不成就故即便違背是諸菩
薩捨本願已隨宜願樂住彼聲聞辟
支佛地如是人等漸次遠背以遠背
故於此法門無有愛心唯得成彼世
間之業而彼因復造作種種諸不善
事墮於地獄餓鬼畜生輪轉往来備
受生死以是因緣如来見此諸菩薩
等及未来世恐怖過故不具足說諸
善根事但隨順說彼所應能應受行
者除彼見實及佛法中得決定者若
佛如来見諸菩薩於佛法中未得決
定終不為彼具說當聽是三十二相
復次摩訶婆汝當諦聽吾當為汝
人相法我當更說諸餘善根令時無
畏菩薩復白佛言世尊何等名為三
十二種大人相摩訶婆如来今當更為汝等分
別如是諸相皆是心業如彼
處滿相兩手兩足宣說復有
婆如来有網縵相在手足指摩訶婆
如来有白高毫相在眉間猶如月光有
四十齒相寬長舌相及住大功德相
如是舌根辨諸言音具足宣說復有
目不眴相摩訶婆如来頂相一切人
天乃至有頂不能覩見摩訶婆如来
手足二十指爪如赤銅色薄如蓮花
光澤分明勝於餘色摩訶婆如来臑
足跟相赤如花葉塵水泥垢不能沾
汗摩訶婆如来髀腨端直牢固猶如

金剛經途近遠終無疲極摩那婆如
来身金色相勝於一切無能動搖摩
那婆諸天宮殿紫金所成取是紫金
如芥子許勝諸七寶滿閻浮提如是
摩那婆若以天紫金聚滿如来前而
佛常光令天金色悉皆暗昧無有光
澤摩那婆譬如日出諸螢火虫光明
悉滅无能見者如是彼天金光非曰
能蔽唯佛常光乃能蔽耳如是摩那
婆汝等應知諸佛世尊如是分別顯
示諸相復次摩那婆如来今當分別
諸相善根因緣汝應一心正念無乱
調伏諸根攝耳靜住勿念他事欲得
勝智莫隨餘緣生殷重心發布有意
於如来慶起至誠心應善分別諸相
刃德當於如来應供正遍覺前諦聽
諦受其兩足下千輻輪相一一相中
放千光明於彼兩足所蹈之處此光
明網直至下方所有世界彼中衆生
見是光已生布有心起尊重意於彼
如来應供正遍覺前辯論法相彼佛
復告無畏菩薩言摩那婆是為如来
足輪相光刃能力用遠至他方教化

衆生令發菩根汝當諦聽我今分別彼
諸善根成就之事摩那婆如空中風無有方
為佛世尊於山林中造經行處除諸
凡石掃灑治飾以柔軟草敷置其上
既成就已奉獻如来是菩薩若見
如来在彼經行或見往来或見宴息
隨意威儀如是菩薩若見如来足千
輪相漸過草下分炳地上妙如蓮華
衆光莊嚴如是菩薩見此相已則於
已身無慳悋想所以者何今此如来
有如是等圓滿相法布有之事尚不
有有若無有有云何有生若無有
生何有生處云何而有名
色諸相摩那婆若無諸相即是無相
無相為相者是名無我摩那婆若人
能作如是說者當知即是不退菩薩
何以故善說無相行於無相故摩那
婆如来輪相成就如是次第分別諸
善根義復次摩那婆於意云何後身
菩薩菩提樹下坐於道場獲三明時
證何等法復以何義名為證耶無畏
白言世尊彼時證者見已法身故名
身證具足明力斷除無明離无明故
為衆生說是諸衆生遠離大智為彼

復次摩那婆菩薩摩訶薩云何得發
無緣精進摩那婆如空中風無有方
所是風不住東方及於餘方如是不
住即名無住既無所住云何可名無
畏白言如是世尊實無可名佛告無
畏若法無名云何可說無畏復言是
無相中亦無可說佛告無畏若無相
中無可說者云何有念若無念者即
無所有云何有入既無入
處云何有生若無有
何有有若無有有云何有生若無有
生何有生處云何而有名
色諸相摩那婆若無諸相即是無相
無相為相者是名無我摩那婆若人
能作如是說者當知即是不退菩薩
何以故善說無相行於無相故摩那
婆如来輪相成就如是次第分別諸
善根義復次摩那婆於意云何後身
菩薩菩提樹下坐於道場獲三明時
證何等法復以何義名為證耶無畏
白言世尊彼時證者見已法身故名
身證具足明力斷除無明離无明故
為衆生說是諸衆生遠離大智為彼

无明愚暗所蔽是故如来以諸明慧
及无畏力知諸衆生為彼無明黑暗
所覆我慢貢高所渴瞋恚鬪諍所燒
顛倒失心盲冥無目横他所使違背
正道破壞正念迴復妄行迷惑乱心
深入邪徑是故如来為說八道告諸
衆生汝等皆可乘此正路安意而行
是道無畏安隱使樂能相應者攝取
大利若有衆生行此道者皆與無邊
大利相應及諸菩薩行精進世尊
菩薩摩訶薩發如是心斷除疑網然
後乃證阿耨多羅三藐三菩提阿難
彼放光如来告無畏菩薩言善哉善
哉摩訶婆汝今乃能隨順如来方便
說也

復次摩訶婆如来二手掌中有千輻
輪相寬大分明成就二相善根因緣
汝等諦聽我今當說摩訶婆若諸菩
薩現處居家有教誨師實阿羅漢諸
漏已盡所作已辦如是羅漢真為法
師能如實說諸佛正法雖常法施而
不求報如諸漏盡無所著故後時彼
師遇二重病一者上吐二者下瀉篤

病既久身甚羸弊如是菩薩於彼師
所常生希有尊重之心觀師患苦尊
念求治晝夜殷勤未曾遠離右手承
吐左手除糞雖多臭穢無猒惡心菩
薩如是愛師命故手持衆藥內師口
中以贏瘦故藥不能下菩薩親用兩
手摩捫扶抱將侍終日度度乃至除
愈菩薩以是躬自摩洗師長功德善
根因緣故於手掌內輪相分明若諸
智人見彼菩薩供養師長生敬信心
令彼比丘重病得滅或有諸人發心
聽法於聞法時起慈悲心隨順奉行
有三輪滿相善根因緣我今當說如
去無量劫中修諸善根為成就此一
切智故摩訶婆若有菩薩摩訶薩復
大王位國富民豐凡諸庫藏莫不盈
滿事業官殿盡皆充足是菩薩王國
化之內種類衆多農商工估及諸仕
類或境內衆或他國来皆懷瞋毒其

相論說或時忿諍各有怨心詣菩薩所辯訟求勝菩薩尒時見彼衆生瞋覺所惱為救解故以自在力而誨責曰汝等衆生勿得鬪諍夫鬪諍者豈為人法是畜生事而諸畜生癡恚亂心故求鬪諍共相觸觸或相齧蹋更相伺便互相殺害即是地獄衆生惡法汝諸衆生勿學地獄勿習畜生造諸惡業汝等皆應歸依如来歸依法僧盡形不捨受持五戒我攝受汝令汝今身常受安樂捨此身已則生天上如是菩薩知諸衆生癡恚心在佛塔廟婆是為如諸惡事各相慈愛無復惡心前即便授與三歸五戒教導皆令斷惡生善如是菩薩以能和合衆生善根業因緣故成就如是網縵等相摩挲是為如来手足網縵善根因緣我已說竟

復次摩那婆如来指爪直長纖密無有疎減成就因緣我今當說汝等一心莫念他事摩那婆若有菩薩摩訶薩所在諸方或獨坐思惟或與衆談論以無餘念心常歡喜如是菩薩凡處世間隨何等類即能同彼而行教化於彼彼衆若復賊盜若旃陁羅若獵師若屠膾復有造作諸不善業菩薩悉能隨類覺知以悲愍故為說法要先教衆生遠離種種諸不善事及以惡心然後教令令十指掌口唱是言我今歸命世間所有尊重福田應受供者為物出現智人所讚所謂諸佛如来應供正遍覺及有正法僧寶入磧中值天布雲震雷大雨時彼如来衣服盡濕菩薩覩此增敬重心遂自解衣奉覆佛上乃至兩止取衣暴曬還自服已從佛而行世尊因此始為菩薩說大乘經名曰身頂時彼衆中有諂曲及破戒心緣此善根得是果報獲金色身何以故以能滅除破戒諂曲垢及不惜身解衣覆佛是故後時身紫金色映蔽世間而能久住摩那婆是為如来身真金色善根因緣我今說竟

當說摩那婆如来在世若諸菩薩為聽法故詣如来所諮問如来大乘經名菩薩行法時佛世尊默然不荅起而遊行適至一所遼廓艱嶮唯多禽獸無有人民不見城隍聚落居室乃至無有樹林衆草設欲停憩無可敷施時此菩薩常隨佛後不憚危阻共入磧中值天布雲震雷大雨時彼如来衣服盡濕菩薩覩此增敬重心遂自解衣奉覆佛上乃至兩止取衣暴曬還自服已從佛而行世尊因此始為菩薩說大乘經名曰身頂時彼衆中有諂曲及破戒心緣此善根得是果報獲金色身何以故以能滅除破戒諂曲垢及不惜身解衣覆佛是故後時身紫金色映蔽世間而能久住摩那婆是為如来身真金色善根因緣我今說竟

大法炬陀羅尼經卷第三

大法炬陀羅尼經卷第三

校勘記

一　底本，麗藏本。金藏廣勝寺本多有殘缺，今採用其中可用者四版，即四九一頁上至次頁上。

一　四八六頁上三至四行「菩薩……第七」，石、徑、清無。

一　四八六頁上五行「品之餘」，石作「品第六之餘」；徑、清作「品第六之餘」；磧、南、徑、清作「品第六之二」。

一　四八六頁中一一行第三字「若」，磧、南、徑、清作「或」。

一　四八六頁下一九行「之一」，資、磧、南、徑、清作「成毀敗」。

一　四八七頁下末行「誠毀壞」，資、磧、南、徑、清作「成毀敗」。

一　四八八頁中二行第一三字「諸」，資、磧、南、徑、清作「謂」。

一　四八九頁下五行第二字「相」，資、磧、南、徑、清作「相在足」。

一　四八九頁下六行第八字「體」，資、磧、南、徑、清作「髀」。

一　四八九頁下七行第二字「二」，資、磧、南、徑、清作「四」。

一　四八九頁下末行第八字「腦」，資作「比」。

一　四九〇頁上一八行第一三字「此」，資、磧、南、徑、清作「不」。

一　四八七頁下一一行第一一字「若」，磧作「告」。

一　四八七頁下一九行「之一」，資、磧、南無。

一　四八八頁下末行「誠毀壞」，資、磧、南、徑、清作「成毀敗」。

一　四八八頁中二行第一三字「諸」，資、磧、南、徑、清作「謂」。

一　四八九頁中三行第一字「猶」，資、磧、南、徑、清作「猶」。

一　四八九頁中四行第一〇字「憁」，磧、南、徑、清作「愍」。

一　四八九頁中二二行末字「就」，資、磧、南、徑、清作「熟」。

一　四九〇頁下三行第三字「薩」，資、磧、南、徑、清作「提」。

一　四九二頁下四行第八字「遼」，資、磧、南、徑、清作「寥」。

一　四九二頁下六行第一三字「可」，資、磧、南、徑、清作「有」。

一　四九二頁下八行第九字「雷」，資、磧、南、徑、清作「電」。

一　四八七頁上五行第七字「迴」，石、麗作「或」。

一　四八七頁上一一行第一一字「除」，徑作「諸」。

一　四八八頁中七行「虔虔」，磧、南、徑、清作「乾乾」。

一　四八八頁上六行第六字「共」，石作「其」。

一　四九一頁上一一行第一一字「若」，麗作「或」。

一　四九一頁上末行「之一」，資、磧、南、徑、清作「諸」。

一　四九一頁中七行「虔虔」，磧、南、徑、清作「乾乾」。

一　四九一頁上六行第六字「共」，石作「其」。

一　四九二頁中三行第一字「猶」，資、磧、南、徑、清作「猶」。

一　四九二頁中四行第一〇字「憁」，磧、南、徑、清作「愍」。

一　四九二頁中二二行末字「就」，資、磧、南、徑、清作「熟」。

一　四九二頁下三行第三字「薩」，資、磧、南、徑、清作「提」。

一　四九二頁下四行第八字「遼」，資、磧、南、徑、清作「寥」。

一　四九二頁下六行第一三字「可」，資、磧、南、徑、清作「有」。

一　四九二頁下八行第九字「雷」，資、磧、南、徑、清作「電」。

大法炬陀羅尼經卷第四　談

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

相好品之餘

四念處品第八

相好品之餘

復次摩那婆如来有常光相成就因緣我今當說汝等諦聽無令心乱摩那婆若諸菩薩於如来所凡有造業終不虛也假使發心莊嚴修行莊嚴資財莊嚴作如是等諸莊嚴事發心脩行善根即得具足脩辦於如来所種種有光明亦不能一切世間無能勝者諸煩惱垢不能染汙復次摩那婆如来光明寬大無量功德微妙脩光假使世間所有日月光明除能覆蔽乃至諸天所有光明亦不能障蔽復次摩那婆假使大梵天王放大光明普照三千大千世界如是梵光悉能覆蔽世間所有日月光明除如来光餘無能比復次摩那婆置一菩立住經於七日都故過七日已時佛世尊從菩提樹道場處起告菩薩言汝真丈夫欲學諸佛行耶汝善丈夫欲受佛語隨順佛教汝今乃能於我座前立住七日都無睡眠汝捨無常不牢固法欲求常住同虛空身能求此者真為丈夫汝皆能覆蔽無復遺餘復次摩那婆置於佛前如来常光眾梵光假使十方恒沙世界諸梵光明如来常光盡皆覆没亦無遺餘摩那婆諸佛如来於一切時唯有常光自餘奇光無緣不放何以故佛若常放殊異光者世間則無日月星辰晝夜時節晦朔弦望乃至無有春夏秋冬及以歲等是故如来要待因緣然後放光彼常光恒在以住持故摩那婆譬如幻師手持幻寶真珠瓔珞莊嚴化人凡夫覩見莫不皆言此為實寶唯有智者知其非真如是摩那婆如来常光善根因緣唯諸如来及彼不退菩薩摩訶薩等信能成就如是甚深无相法耶若諸菩薩於寂後身畢竟通達甚深法時即能令此三千大千世界大地六種震動一切魔宮諸天世人皆大恐怖四散馳走如来無睡眠汝捨無常不牢固法欲求常住道場時以手按地大振出聲

一切魔軍悉皆破壞及諸外道邪見毀謗於佛法僧乃至一切非法違諍語言心想盡皆磨滅摩那婆以是因緣善薩摩訶薩在於道場振地破魔軍已住持法及本願力滅諸違諍然後方證生死智明摩那婆是為菩薩摩訶薩以無畏力振地出聲未成佛時已住持法及本願力故一切所有十方諸佛皆亦護持道場善薩

復次摩那婆如来福德善業因緣故身毛上靡其色紺青如孔雀項如是功德不可思議汝等諦聽我今當說摩那婆一切衆生隨心清濁若聞如来應供正遍覺成就諸相及以隨好種種功德兼諸願行能至心聽彼諸衆生於念念間增長功德無有損減摩那婆過去之世有辟支佛既證果已在阿蘭拏獨處空閑遠離閙見少欲知足是辟支佛身悬癈苦時有在家善薩詣辟支佛所頭面礼足退住一面合掌白言唯願大德受我明朝所設供養時辟支佛默然受請爾時善薩言我今身癢周遍若是豈能赴彼明朝供養

在家善薩聞此語已復言大德唯願去衣我等觀視辟支佛聞已即便解衣告言仁者觀我此身我以先世餘業報故今我今身癢苦如是仁者於意云何身癢若是壞應供不善薩復言大德是癢應須合藥塗治今所須藥名旃陀羅那此藥布有難可合和而我今當躬往求辦若得此者癢必除愈皮肉可生身早平復時辟支佛報言仁者審能如此欲相存濟願為速求時彼善薩即便還家以衆藥物和合令成置寶器內持至辟支佛所頭面礼足白言大德是妙良藥我今奉用塗治辟支佛報言仁者當知無明為衆苦本善薩尒時為衆生於念念間增長功德無有損減摩那婆言有為者即是天人身毛上靡其色紺青如孔雀項如是功德不可思議汝等諦聽我今當說摩那婆一切衆生隨心清濁若聞如来應供正遍覺成就諸相及以隨好種種功德兼諸願行能至心聽彼諸衆生於念念間增長功德無有損減摩那婆過去之世有辟支佛既證果已在阿蘭拏獨處空閑遠離閙見少欲知足是辟支佛身悬癈苦時有在家善薩詣辟支佛所頭面礼足退住一面合掌白言唯願大德受我明朝所設供養時辟支佛默然受請爾時善薩言我今身癢周遍若是豈能赴彼明朝供養

汝說摩那婆辟如夜暗無有月光於意云何彼夜巨暗元月光明得為善不無畏白言不也世尊佛復告言摩那婆如是如来眉間毫相猶如月輪光明普照是故名為大功德聚功德聚者饒益世間令滿足故摩那婆是名大擔云何大擔以大慈悲平等荷負衆生名大擔亦名非擔復以何義名為非擔雖能荷負無荷負相故何等名為無荷負相實相無為離有為相故是故名為無荷負相何謂荷負彼有為故摩那婆言有為者即是天人地獄畜生餓鬼及阿修羅諸輪轉者無畏復言世尊以何因緣是等流轉佛言以渇愛故受諸有生如是渇愛無明為本是故我言貪愛為母无明為父往来輪轉生老病死受種種苦憂悲共會父母妻子眷屬宗親死別離時衆惱纏縛莫能解脫以如是等諸苦煎迫為無明愛之所覆蔽長夜輪轉不可覺知以是因緣諸善薩等見彼衆生常受大苦更以無明起諸邪見增長無窮生死果報善薩知已

起大悲心欲度彼故遂求如是大智方便身心勇猛發大精進為證阿耨多羅三藐三菩提無取著法成熟一切諸衆生故無畏復問世尊何等名為無取著法佛言摩那婆無著法著謂大涅槃若有取著則常輪轉往来生死受種種苦若離取著能滅苦源菩薩如是不取著故具足成就三十二相復能為人說無住法摩那婆我今為汝意去何彼月輪光依何而住無畏言世尊依大地住地依水住水住復依火住復問火依何住日水依虛空住復問彼空依何而住日虛空無相無有依住佛言摩那婆以是義故彼月光明亦無所住無畏荅言誠如聖教月輪光明實無依住佛言如是如是摩那婆一切諸法皆無所住而諸衆生橫於如是無住法中妄生住想彼如是諸陰有住相如陰入界有住相故乃至地水火風空識皆有住相及與彼身皆有住相如地水等有住相故言不見者是真實說佛言摩那婆汝皆生住想已於一切諸法皆有住想摩那婆若有菩薩能學如是離住想者當知是等增長實慧慧光普照猶月盛明則能成就眉間白毫莊嚴已身亦能圓滿一切衆相摩那婆我今為汝復次摩那婆諸佛如来二相不現所說真實義若能於此離著清淨即得圓滿一切衆相以得法故心無高下由是業緣得眉間白毫相光不增不減摩那婆汝當正念今為汝說斷無明智汝等若知無明智者即不造諸行諸行不起則名色不生名色不生則一切諸相皆不可得摩那婆如生盲人是二種語何者為實無畏荅言世尊如我所解彼生盲人言不見者是真實說佛言摩那婆汝已解知本不見色名曰生盲而有目者方問於盲汝見殿不豈非虛妄假使無智之人實有是問然彼盲人欲何所說摩那婆前已告汝今復引譬汝等當知如来方便微妙密語

復次摩那婆諸菩薩摩訶薩為衆生故發大悲心欲度彼故遂求如是大智方便身心勇猛發大精進為證阿耨多羅三藐三菩提無取著法成熟一切諸衆生故無畏復問世尊何等名為無取著法佛言摩那婆無著法著謂大涅槃若有取著則常輪轉往来生死受種種苦若離取著能滅苦源菩薩如是不取著故具足成就三十二相復能為人說無住法摩那婆我今為汝意去何彼月輪光依何而住無畏言世尊依大地住地依水住水住復依火住復問火依何住日水依虛空住復問彼空依何而住日虛空無相無有依住佛言摩那婆以是義故彼月光明亦無所住無畏荅言誠如聖教月輪光明實無依住佛言如是如是摩那婆一切諸法皆無所住而諸衆生橫於如是無住法中妄生住想彼如是諸陰有住相如陰入界有住相故乃至地水火風空識皆有住相及與彼身皆有住相如地水等有住相故言不見者是真實說佛言摩那婆汝已解知本不見色名曰生盲而有目者方問於盲汝見殿不豈非虛妄假使無智之人實有是問然彼盲人欲何所說摩那婆若有菩薩能學如是離住想者當知是等增長實慧慧光普照猶月盛明則能成就眉間白毫莊嚴已身亦能圓滿一切衆相摩那婆我今為汝復次摩那婆諸佛如来二相不現所說真實義若能於此離著清淨即得圓滿一切衆相以得法故心無高下由是業緣得眉間白毫相光不增不減摩那婆汝當正念今為汝說斷無明智者即不造諸行諸行不起則名色不生名色不生則一切諸相皆不可得摩那婆如生盲人是二種語何者為實無畏荅言世尊如我所解彼生盲人言不見者是真實說佛言摩那婆汝已解知本不見色名曰生盲而有目者方問於盲汝見殿不豈非虛妄假使無智之人實有是問然彼盲人欲何所說摩那婆若有菩薩能學如是離住想者當知是等增長實慧慧光普照猶月盛明則能成就眉間白毫莊嚴已身亦能圓滿一切衆相摩那婆我今為汝復次摩那婆諸佛如来二相不現所說真實義若能於此離著清淨即得圓滿一切衆相以得法故心無高下由是業緣得眉間白毫相光不增不減摩那婆汝當正念今為汝說斷無明智者即不造諸行諸行不起則名色不生名色不生則一切諸相皆不可得摩那婆如生盲人是二種語何者為實無畏荅言世尊如我所解彼生盲人言不見者是真實說佛言摩那婆汝已解知本不見色名曰生盲而有目者方問於盲汝見殿不豈非虛妄假使無智之人實有是問然彼盲人欲何所說摩那婆若有菩薩能學如是離住想者當知是等增長實慧慧光普照猶月盛明則能成就眉間白毫莊嚴已身亦能圓滿一切衆相摩那婆我今為汝復次摩那婆諸佛如来二相不現所說真實義若能於此離著清淨即得圓滿一切衆相以得法故心無高下由是業緣得眉間白毫相光不增不減摩那婆汝當正念今為汝說斷無明智者即不造諸行諸行不起則名色不生名色不生則一切諸相皆不可得摩那婆如生盲人是二種語何者為實無畏荅言世尊如我所解彼生盲人言不見者是真實說佛言摩那婆汝已解知本不見色名曰生盲而有目者方問於盲汝見殿不豈非虛妄假使無智之人實有是問然彼盲人欲何所說摩那婆若有菩薩能學如是離住想者當知是等增長實慧慧光普照猶月盛明則能成就眉間白毫莊嚴已身亦能圓滿一切衆相摩那婆我今為汝復次摩那婆諸佛如来二相不現所說真實義若能於此離著清淨即得圓滿一切衆相以得法故心無高下由是業緣得眉間白毫相光不增不減摩那婆汝當正念今為汝說斷無明智者即不造諸行諸行不起則名色不生名色不生則一切諸相皆不可得摩那婆如

籠檻或以坻穽或以毒藥或以幻術乃至種種惡風暴雨若恐若驚於如是等諸苦惱中愍彼衆生未能堪忍然此菩薩荷負如是大重擔已發起增上精進熏修以是因緣陰相不現亦成舌根復次摩鄰婆有人發願未必能行如是菩薩願行相隨以本願行皆具足故雖受種種諸畜生身而能堪忍衆苦不捨精進為諸同類種種說法教化安處令住法行是故獲得舌相不現無復成就陰藏相故

復次摩鄰婆如來頂相圓滿一切天人所不能見譬如衆蜂遊處諸華所謂優鉢羅華鉢頭摩花拘物頭華分陀利花愛玩躭著不能捨離日沒華合諸蜂不現摩鄰婆如來頂相肉髻圓滿一頂圓滿相秘密精微天人莫覩善根因緣我今當說若諸善薩供養父母奉事師長深敬諸佛及與法僧三乘聖衆尊像塔廟五體投地至心頂礼以此因緣獲得如是不見頂相具足圓滿

復次摩鄰婆如來頂上肉髻光明熾

今當說令汝知解摩鄰婆譬如秋天十五夜月光輪圓滿無諸雲翳衆生觀者莫不愛樂如來頂上光明亦復如是義故如來畫夜常現敷日月光以是因緣陰藏相故

復次摩鄰婆頂髻光螺右旋端嚴可愛摩鄰婆頂所修三世善根乃至一切生死因緣悉能覺察過去現在未來隨喜教示二為他作時不求果報三處所一切天人地獄餓鬼畜生如是不壞損他以成己善菩薩昔曰自行是業亦常教人如是修行以是因緣得如是報所謂天人不見頂相及坐道場證菩提果摧破魔軍伏諸外道摩鄰婆菩薩往昔有餘願業一者護法二者善說言護法者所謂法欲滅時菩薩於中方便護持令法久住以此因緣復得頂相言善說者菩薩為彼比丘比丘尼優婆塞優婆夷宣說法時若彼四衆乃至一念為諸煩惱覆障因緣不得正聞不能正受或雖聞受而復忘失如是菩薩如是言何故散心忘我所說呵叱發如是言何故散心忘我所說令解知無復時節凡所生處悉能如是濟度衆生荷負重擔復能勇猛不捨精進緣此善根得四念處得念處已得歡喜智得此智已悉能覺察過去現在未來

正遍覺告無畏菩薩言摩那婆若有菩薩摩訶薩於如来所正信不壞如是菩薩信具足已為彼無量貪欲衆生既生演說法要令除欲心彼諸衆生既聞法已棄捨欲事修於梵行精勤護持終不毀犯以梵行故恒无病苦摩那婆汝等當知多欲之人身體羸瘦顏色損減衆人見之不生愛念壽命短促能令身心無有歡樂以貪欲故遠離梵行乃至不得生天人中況生上界禪定妙處多生地獄畜生餓鬼諸不善趣隨流生死往来輪轉常與貪俱摩那婆若有衆生修持梵行現身歡悅顏貌熙怡體肉充實筋骨休強菩薩如是為衆生說法令修梵行斷除貪欲以是因緣如来全身大力牢固闇瞅之日唯骨不燒本願滿故遺身餘骨猶能普現種種佛事阿難時彼無畏菩薩摩訶薩等聞佛所說皆大歡喜

大法炬陀羅尼經第四卷　第十三張　談

大法炬陀羅尼經分別正遍覺說應供品第八

阿難尒時放光如来應供正遍覺說是法已從師子座安詳而起即以佛眼觀察十方還復本座結加趺坐入於師子奮迅三昧放大光明遍照十方無量無邊一切世界大梵天王及諸梵衆尒時十方大衆盡集咸共一心不念餘事佛身梵輔梵衆天等皆作是念希有世尊今忽尊今忽入此師子奮迅三昧放光如来應知大衆一心不念餘事耶無畏菩薩言世尊我今忽復告言汝去何知大衆一心不念餘事耶無畏白言我承世尊威神力故見是三千大千世界所有衆生若天若人若龍若阿修羅乾闥婆等大衆斯集不念餘事不作餘業唯以一心住此衆會我皆見彼彼亦見我此彼相知心想不乱知此是放光如来應供正遍覺入大三昧時佛神力故令一切衆忽見師子奮迅三昧之所為也如是說時過去所作業緣是諸衆生先世修福從地居天上至有頂皆悉聞聲既聞聲已悉共往詣放光佛所尒時復有聲咸皆驚歎發猷離心各作是言何地獄畜生餓鬼或能修集出世善根轉輪聖王名叅火光前後導從大衆圍繞有八万首領八万象乘騰空而往放光佛所到已頂礼退住一面尒時三千大千世界諸衆生等聞彼天聲咸皆驚歎發猷離心各作是言何因緣故有是音聲必當如彼諸梵天波羅奈乃至般若波羅奈如是種種無量善根或復修行諸波羅奈如是種種無量善根此諸大衆佛力故知如是言放光如来入師子奮迅大三昧也

大法炬陀羅尼經第四卷　第十四張　談

阿難尒時放光如来知諸世界天人大衆皆悉集已念欲說此陀羅尼經即告無畏菩薩摩訶薩言摩那婆汝今知是一切世界大梵天王及諸梵衆盡集咸共一心不念餘事佛身梵輔梵衆天等皆作是念希有世尊我今忽知大衆盡集咸共一心不念餘心無餘念不無畏答言世尊我今忽復告言汝去何知大衆一心不念餘事耶無畏白言我承世尊威神力故見是三千大千世界所有衆生若天若人若龍若阿修羅乾闥婆等大衆斯集不念餘事不作餘業唯以一心住此衆會我皆見彼彼亦見我此彼相知心想不乱知此是放光如来應供正遍覺入大三昧時佛神力故令一切衆忽見過去所作業緣是諸衆生先世修福從地居天上至有頂皆悉聞聲既聞聲已悉共往詣放光佛所尒時復有聲咸皆驚歎發猷離心各作是言何地獄畜生餓鬼或能修集出世善根轉輪聖王名叅火光前後導從大衆圍繞有八万首領八万象乘騰空而往放光佛所到已頂礼退住一面尒時三千大千世界諸衆生等聞彼天聲咸皆驚歎發猷離心各作是言何因緣故有是音聲必當如彼諸梵天波羅奈乃至般若波羅奈如是種種無量善根或復修行諸波羅奈如是種種無量善根此諸大衆佛力故知如是言放光如来入師子奮迅大三昧也

大法炬陀羅尼經第四卷　第十五張　談

而起一心合掌復白放光佛言世尊
如佛前說此諸魔衆一切多是不退
菩薩如世尊說過去諸佛說過去事
我如實知如世尊說往昔所修功德
善根我如實知如世尊說過去所發
大誓莊嚴我亦念知皆無忘失世尊
我於過去諸佛世尊一切智所恭敬
尊重奉事供養起卑下心常憐愍剎
如是憶念如是見知猶如淨鏡明見
面像世尊我今分明見過去事亦復
如是
阿難尒時彼大衆中有梵天王名眉
閒白毫住於佛前為聽法故不復餘
念聞此魔王說不思議希有之事問
魔王言闇致汝今顏知自身往昔所
修善根戒行必清淨者云何今日更生魔宮而
為魔業闇致報言梵天汝不知我過
去因緣今生魔界作魔王乎梵天然
我自知於往昔日修福不精持戒不
潔以我所修不具足故今居魔界作
魔王耳如我往昔所有因緣衆佛力
故明了皆見仁者諦聽我今當說梵

天乃往過去無量劫時有佛出世号
曰名稱如來應供正遍覺時彼世尊
有四万億大聲聞衆皆阿羅漢復有
無量大衆皆是學人復有十四億大
菩薩衆梵天我於尒時為求法故遂
恒事一比丘法師而彼法師實是善
薩今在此衆明了見我我亦見彼梵
天我於尒時為彼徒衆隨逐下捨而
彼法師慈悲具足心常憐愍剎婆
羅門毗舍首陁一切大衆故遊行國
邑及諸聚落普為領宣種種法要所
在大衆既聞法音皆得聞此一句法門者則為已
尊重故大興供養所謂種種衣服食
飲湯藥房舍卧具床蓐帷帳乃至一
切資生之具凡是所須悉皆奉上然
是法師一切不受雖納食飲及以衣
服量身趣足亦不過受尒時大衆復
於我所生敬愛心送往迎来礼拜承
事盡度供養唯不施我資生之具我
於尒時心懐妬恨於法師所發如是
心云何獨蒙種種利養及更不受而
我悕望都無所獲又於大衆及四輩
法而汝心中決定知是四念處者汝
何聞梵天且勿復言我方欲說四念處法佛
語梵天言我曾聞有四念處法佛
斯事汝應先問此第四門菩薩行法
梵天汝頗曾聞三十七助菩提法不
梵天白言聞也世尊佛復問言汝云
何聞梵天言我曾聞有四念處者汝
法而汝心中決定知是四念處者汝

云何知復云何修梵天言世尊四念處者非身受心法耶佛言如是梵天汝復云何觀察身行梵天言世尊我所見是身從頭至足不淨充滿九孔常流臭穢可惡甚於糞屎世尊我觀是身唯見此事佛言如是如汝所觀即身念處梵天復言世尊而我心中愚暗少知無有光明不能遠察是以今日於如來所更求諮問

阿難尒時放光如來即舒右髀真金色手摩彼衆中一童子頂此童子者幻家之子年始八歲聰悟超常既蒙摩頂即從座起詣如來前合掌恭敬而白佛言世尊今日如來親摩我頂非無因緣將必導我深勝大利是故問已阿難時放光佛語童子言汝若知者為知如來手摩我頂如是問已童子白言我知世尊佛言童子汝知人乎童子言我知世尊為知生耶為知死乎曰生死俱知童子若知者為知誰所持來從何而至曰是可惡氣無

有持來亦無來處如是阿難尒時放光如來告梵天汝見童子向所說不如是問者當以何荅如是荅若為實為虛梵天汝先亦言是身不淨唯有臭惡難可見聞梵天我於是中亦有斯念如童子言汝說亦尒有何老異梵天是為略說第一念處

云何觀身念處佛言梵天我亦不為諸比丘等作此說也梵天復言世尊若我所說四念處法非隨順者比丘何緣觀身不淨佛告梵天如是比丘見有身相由取身故彼非正想何以故梵天若四大聚合成一相者即是假想若有假想即非正想若非正想是則名為福伽羅想梵天是故我此四念處義不如是說今我說者說苦無邊四大非有若見四大和合一處共成此身是亦身見彼必不得如實想見梵天若有比丘見身念身覺身是身以見念故彼不能得解脫世間及有頂處是故若觀身念處者見身非身也梵天如來亦說汝諸比丘觀察此身即是隨順涅槃之道是名觀身正念處者梵天夫念處者有二種義何等為二一者念義二住處義云何念義當知是念無有遺諍隨順如法趣向平等遠離邪念无有移轉及諸別異唯是一心入不動定若能如是名為念義言住處者心所依法是內證義隨身業事現前知故壞無明

綱如觀身相如是得見身念處法云何觀身不著身相如是觀身若不著者如覺身證覺身相可知如說身念乃至一切諸入門中亦復如是若能如是觀於身相不生身想則入平等第一念處如是念處應當依止復次受心二念當知一義若念此心則知是受若念是受亦不離心云何為念所言念者意行於事如是受念即是心業是故受念為心業事是心作事有無量種不可稱計和合因緣隨順世間同行於事所攝入者一切皆生五種有處彼五有生入和合已名為塵澁亦名牢強亦名苦擔如是種種觸受相依作有生事應如是知梵天是名隨順世間心行次第依止十二因緣念念相續無有斷絕復次梵天如來所說正念處者即是出世勝妙光明亦是如來分別智義無量無邊虛空所生隨順趣向大涅槃路為諸菩薩證三菩提能生種種順義精進能滿智慧所作業行諸法平等猶如虛空梵天當知二念處義我

今說已梵天第四法念處者開涅槃城此是如來甘露法門亦是諸佛如來法藏亦名光明破除黑暗法相平等性同虛空梵天白佛云何證知同虛空性梵天隨於何法能起想處彼法念處梵天若人於是中如是無有語言梵天復白是義云何梵天我先不說一切諸法同虛空耶若有人能如是知者是則名為觀虛空住當知彼人解脫諸有

大法炬陀羅尼經卷第四

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大法炬陀羅尼經卷第四
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四九四頁上三至四行「相好……第八」，石、徑、清無。

一　四九四頁上五行「品之餘」，石作「品第七之二」。

一　四九四頁中三行第九字「没」，資、磧、南、徑、清作「蔽」。

一　四九五頁上二二行及末行「供養」，資、磧、南、徑、清作「供食」。

一　四九六頁上二一行第一一字「想」，石、資、磧、南、清作「相」。

一　四九六頁下一二行第九字「慜」，資、磧、南、徑、清作「愍」。

一　四九八頁中末行「三昧」，石、資、磧、南、徑、清作「三昧」。

一　四九八頁下五行第一三字「今」，磧作「不」。

一　四九八頁下一二行首字「住」，資、

磧、南、徑、清作「在」。

一四九八頁下一六行第一〇字「造」，資、磧、南、徑、清作「作」。

一四九九頁中一一行第六字「普」，資、磧、南、徑、清作「皆」。

一四九九頁下一四行第九字「聽」，資、磧、南、徑、清作「彼」。

一五〇〇頁下九行末字「苦」，徑、清作「若」。

一五〇〇頁下二〇行第三字「向」，磧、南、徑、清作「所」。

一五〇一頁上二一行第七字「三」，資作「二」；磧、南、徑、清作「一」。

趙城縣廣勝寺

大法炬陀羅尼經卷第五

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

四聖諦品第九

忍按量品第十

三乘教品第十一

四聖諦品第九

佛告阿難尒時放光如來復告眉間白毫梵天言梵天汝今將非自以具足辯才問斯義耶汝豈不知此菩提門順諸聖諦乎梵天言世尊云何名聖諦為順於聖諦佛告梵天言世尊我亦助道法與彼聖諦和合相應耶梵天復言世尊如何名聖諦諸佛隨順次第而說無異一切菩提覺法佛如是說已佛復告梵天汝云何知佛說四聖諦不梵天言世尊我所能少知四聖諦義佛言梵天汝云何知四聖諦義梵天言世尊我所知者謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦世尊我如是知四聖諦義佛言梵天汝言苦諦其義云何梵天言世尊我親從佛聞如是說非此五陰名苦諦乎聖人觀察除斷我見證彼無我以證知故見此五陰如賊如怨即便捨離五有生處世尊我如是知苦聖諦義世尊若我不聞佛所說者我終不能作如斯說何以故如是義者唯佛證知非我境界所有疑惑唯佛能斷所以者何唯佛能知一切諸法無障导故如佛所說我如是知世尊我今欲聞四聖諦義唯願世尊為我解釋何故名聖云何名諦佛告梵天所言諦者名之為實實名一體聖名方便方便證知故名聖諦梵天復言世尊云何名實佛言梵天所言實者名順隨義汝當諦聽善思念之吾今為汝分別解說梵天汝知諸阿羅漢得漏盡時所捨事不梵天言世尊我所能知諸阿羅漢得漏盡時所捨之事梵天諦聽吾為汝說於有漏法一心猒離不受生死是名為捨是名漏盡亦名畢竟畢竟捨故住彼實中一切捨故名之為實梵天所言聖諦即是五陰當知五陰是苦因緣是故五陰名為怨賊一切聖人如實觀知故能捨

棄以是義故名苦聖諦是故世尊說此五陰為衆苦本名為慈家亦名欺誑聖人觀察如實知故名為聖諦復次梵天言集諦者是无知滅此集滅者是佛世尊為諸賢聖方便而說此若實者無有是處何以故梵天所言集者即是虛妄非虛妄則不名滅所言滅者則非虛妄非虛妄者是為聖諦言聖諦者謂阿利耶阿利耶者名知五陰聖人諦知諸陰非實是故能捨名為聖諦以捨著故名慈大慈所有集者當知非實若見集生是為常見若見集滅是為斷見諸佛如來作如是說非集非滅是為聖諦此即名道道者所謂真實之道即諸聖人深達五陰應如是知復次梵天趣求義故名之為道梵天當知譬如有人作是思念我於過去作何等身我於過去作何等業二種念則是虛妄梵天當知彼二種念從何所來我於過去更復思惟我於過去亦為虛妄梵天當知過去曾如是來亦復如是則名為清淨道也

大法炬陀羅尼經卷第五

忍辱品第十

尒時眉間白毫大無邊心生驚恐作如是念此陀羅尼法門寬大無量甚深法門寬大無邊心生驚恐作如是念此陀羅尼但說一句無量歲數尚不能盡若具說者誰堪聽受如是無量無邊衆生或生退心或起種種愚癡思邪煩惱障导輪轉生死如是衆生即退散如是梵天如來世尊為欲增長彼等衆生諸根欲力亦令成就不退轉心故如彼商主見諸商人怯弱不堪慮其敗壞明說海難乃至命終諸恐怖事遣還本所梵天當知彼大商主能有如是密謀深智大方便力如來亦尒以大方便為此億數諸菩薩衆欲開發彼無量無邊億那由他不可思議大智慧忍而諸世尊所有不思議大智慧忍之所行處但為阿毗跋致菩薩摩訶薩說令得成就不退轉忍如是甚深大刃德忍一切衆生無能知者唯除深樂大乘法者彼當能住如是忍中

尒時眉間白毫梵天復白放光佛言世尊彼忍何故名為無量無邊也佛

告梵天是忍功德不可等數故言無量不可窮盡故言無邊諦聽梵天譬如此閻浮提周遍充滿無價衆寶於彼須彌山頂復有一摩尼珠名曰成就無價衆寶與彼山頂一威花珠本非稱量寧可為比復次梵天置無價寶假使此成華寶滿閻浮提復有一寶名釋迦毗楞伽以四天下滿威華寶亦不敵彼一毗楞伽也復次梵天置威華寶假復聚積彼毗楞伽上至有頂猶亦不如補處菩薩諸莊嚴具隨彼菩薩凡所受用欲入胎時而於母腹先為宮宅菩薩然後從天降入受取後身如是菩薩福德力故感得此寶生身常用菩薩身大寶亦隨大是寶能成無量福聚從初發心乃至十地諸功德聚是寶所生梵天當知如是梵天彼出世無價勝寶過於一切世間出世間勝功德力所生之寶復次梵天彼出世無價衆寶得稱量言說是功德大寶集大善根開發教化勝出衆寶云何名為大功德聚及大善根

如是梵天彼取勝上功德善根者我先為汝說此法門一句之義無有價量無有等數出世勝寶差別說已復次梵天假使滿四天下皆是須陀洹盡其智力亦不能知一斯陀含心之所喻麁大石其地平正無有丘墟自閻浮提除去諸山及衆瓦石其地上至三十三天滿中諸人皆獲初禪成就一心名上功德善根者我先為汝說此法門一句之義無有價量無有等數出世勝寶差別說已復次梵天是為第一無價衆寶譬喻差別復次梵天置四天下滿須陀洹假使滿四天下皆斯陀含終不能知一阿那含心之所緣智之所證乃至滿四天下諸阿羅漢亦不能知一辟支佛心智境行梵天是為第三第四第五寶喻差別復次梵天置阿羅漢假使滿四天下皆辟支佛共盡智力若欲思量一生菩薩入母胎時心智境界證入次第大願深忍問荅演說及諸威儀終不能知不能思量不能分別不能聽說乃至不得彼法少分唯除如來應供正遍覺乃能知耳梵天是為第六勝寶譬喻差別復次梵天此閻浮提滿中天寶如上喻說乃至須彌頂寶名曰威花我今為說此寶威光及以德用更引諸喻顯其少分此言難信唯除證者梵天若取

法也梵天當知是為第一無價衆寶譬喻差別復次梵天置一天下勝上妙寶其智力亦不能知是須陀洹盡凡夫假使滿四天下皆是為第二勝寶譬喻差別復次梵天置四天下滿須陀洹假使滿四天下皆斯陀含終不能知一阿那含心之所行智之所證乃至滿四天下諸阿羅漢亦不能知一辟支佛共盡智力若分邊際梵天是為第三第四第五寶別復次梵天置阿羅漢假使滿四天下皆辟支佛共盡智力若欲思量不能分別不能聽說乃至不得彼法少分唯除如來應供正遍覺乃能知耳梵天是為第六勝寶譬喻差別復次梵天此閻浮提滿中天寶如上喻說乃至須彌頂寶名曰威花我今為說此寶威光及以德用更引諸喻顯其少分此言難信唯除證者梵天若取

威花勝寶置於須弥山頂是大海水深八万四千由旬其下乃有諸龍宮殿住所及阿修羅等宮殿住處所有衆寶及大海中種種寶珠彼大德龍神通力故珠寶瓔珞皆有光明諸阿修羅雖多諂詐神通瓔珞亦有勝光如是一切光明若遇威花衆寶光明皆滅不現梵天猶如日輪現時悉能映蔽諸螢火光喪没不現其事若此梵天當知此日輪光繞須弥山餘方現時彼山頂寶於閻浮提作大照明

尒時梵天白佛言世尊是威花寶從何而来誰德所感佛告梵天大海東下有金剛際於彼際下有一火聚名為多日光明熾盛此即大鐵圍山根本出處彼有金地名曰解脫是威花寶從此而生梵天復言世尊彼威花寶云何無價佛告梵天此四天下一切所有小大諸山樹木叢林及諸藥草皆悉熾然遍燒欲界猶如劫盡大火威時若於梵宮取一威華投置火内如一念頃大火即滅猶如大雨能滅小火此寶威神亦復如是梵天此寶現時誰福所致梵天復言世尊我以不知先問此義是威華寶威力住處唯願善說令我得解佛告梵天劫盡時三千世界百億天下各隨本所一切炯然當於是時聚威花寶置於梵宮是寶威光能令欲界諸天宮殿及地獄凡所至處猛火即滅皆得清涼如秋九月夜後分時劫火皆滅能作清涼亦復如是梵天是時聚生以福盡故諸摩尼寶隱没不現衆坐於道場菩提樹下彼寶威力故所有魔事自然壞滅魔王波旬深生憂惱又是菩薩初從天降入母胎時彼宮嚴具亦常隨逐乃至見如辟支佛出甚稀

復次梵天從海下至第四風界彼有風輪名曰極駛彼風輪上有火輪界名曰不壞恒常熾然猛焰不絶彼火輪上有一威花安住在一摩尼寶上以彼二寶威光德力能持火輪熾然不絶亦復能制令彼火輪不得燒壞大地諸方大鐵圍山須弥山王及大海水如是一切皆以依彼威華寶珠及勝摩尼光明德力乃得安住

復次梵天所言此楞伽寶者純真金色善根所生自然彫瑩乃能出過須弥山頂忉利天處夜摩天處兜率天處化樂天處他化自在天處梵宮菩薩從閻浮提生兜率天宮菩薩雖共盡力而不能動所以者何由此寶威力故所有魔事自然壞滅魔王波旬深生憂惱又是菩薩初從天降入母胎時彼宮嚴具亦常隨逐乃至初生出家坐於道場菩提樹下彼寶恒在是時魔王興其軍衆無量億數現百千種大恐怖事奮其威猛諸鬪戰具菩薩端坐寂然不動破魔軍已成等正覺梵天當知彼釋迦毗楞伽勝摩尼寶有如是力何況菩薩處兜率時魔王獨能為障导也假使餘天及兜率天亦不能損以寶常隨菩薩身故

時彼梵天復白佛言世尊彼釋迦毗楞伽摩尼寶唯有是德更有餘力也佛告梵天彼寶威力乃有無量非唯

此也梵天此閻浮提縱闊七千由旬其地形相北闊南狹如婆羅門車時彼天下有四王治處何等為四一者人王二者魚王三者惡馬王四者惡龍王梵天此閻浮提毒魚遍滿咸有瞋心盡吐毒火更相燒熱及人觸此皆為灰燼當於彼時鳥獸及人毒火即便喪滅如是瞋毒諸惡龍等自相燒滅況復餘類梵天此閻浮提毒魚充滿於意云何如是魚衆可謂多不梵言世尊甚多佛告梵天若知寶處則往供養於此三千大千世界所有惡龍及諸龍王有大神通於虛空中起大重雲奮大雷光震大惡雷放大霹靂雨大雹雨出種種聲現種種威梵天於意云何如是龍衆可謂大不梵言世尊我於此三千大千甚大甚大佛告梵天於此三千大千世界所有惡人惡馬諸惡毒等住於邪道然後遣令觸彼惡魚惡龍惡馬乃至惡人皆起瞋心惡心惡力惡行惡事乃至惡道具足如是諸恐怖時如是菩薩於兜率天開發顯示彼摩尼寶令彼惡毒衆生等見衆生覩已

惡事消滅世界清淨惡心自息柔軟和順慈愛歡欣皆以見彼摩尼寶故梵天當知此釋迦牟尼佛能滅日月星宿火光令不復現而彼日月星火等光是無量無邊大威德力若具說者終不可盡

時彼梵天復白救光佛言世尊如佛先說菩薩身寶名寶精者有何功德雖願開示令我等聞佛告梵天汝今不應問斯大事何以故一生菩薩善根深重凡諸界報非彼世間所堪知見所以者何如是菩薩欲入胎時是世間常處暗冥所以者何如來威神加者乃至一切諸衆生故若無有大慈悲加被一切衆生故若無如來威神加者乃至一切梵天此明亦皆失滅佛告梵天言加護者義何謂也梵言世尊加護義者以上被下劣依勝故諸佛世尊一切諸事勝出世間諸人天等譬如日光出時諸螢火光悉皆失滅如來威力若不加者一切人天光明喪滅亦復如是世尊我於如來威神德力無復疑心何以故我觀如來心無默足是故我今為未來世諸衆生等敢問斯事

佛告梵天汝今頗知有諸外道五通神仙所得四禪四空三摩跋提入出心行不梵天言世尊我今少知外道諸仙所得禪定三摩跋提然此衆中有未解者來世衆生復不能知是故我今問如是義欲令衆生不知者知亦令將來未解者解

梵天世間無有語言及義文句名字而能離此陁羅尼門修多羅者梵天所有諸修多羅或祇夜或授記一切他所問者或有此三十七助菩提法所攝乃至顯說行者皆悉入此妙陁羅尼深法門中是以今此陁羅尼即為三世諸佛已說當說我今現在亦復演說若有人能如我所說憶念受持是陁羅尼者此人未来還得如我說如斯法我於往昔亦曾供養恭敬尊重無量諸佛彼諸佛等亦以此陁羅尼修多羅法門教化成就無量億數諸大菩薩摩訶薩衆

佛告梵天我念過去無量億却有佛世尊名勝三昧如来應供正遍覺出現於世彼軍後身所生之處其父輪王名大精進七寶具足統四天下菩薩即是寶后所生第一太子常處深宮與八万四千衆美女俱如是諸女皆以種種名寶瓔珞摩尼天珠而為莊飾前後圍繞遊觀園林無量妙音以娛菩薩猶如帝釋歡喜之園然是菩薩有大人相一切世間無能及者

梵天菩薩後時問衆女言汝等誰有赤檀箜篌如其有者今宜前進時有一女以檀箜篌奉授菩薩菩薩彈已作是思惟如此聲者從何所来為從絃生為從柱出為棍有耶為槽作乎如是思已知聲無定復作是念我若不觸即不出聲如是聲者應從手出作是念已即便以手觸於虛妄不實假衆因緣和合而有彼諸衆生甚大愚癡常為無明迷惑所覆不知見覺身者不出因此方知手無定聲知無定已即便思念今此聲者虛妄不實假衆合而有彼諸衆生甚大愚癡常為無明迷惑所覆不知見覺身者此聲因為放逸具造衆惡墮三惡道菩薩如是深獃離時即入三昧入三昧已知聲無定復作是念我若不觸即不出聲如是聲者應從手出作是念已即便以手觸於虛妄不實假衆因緣和合而有彼諸衆生甚大愚癡常為無明迷惑所覆不知見覺身者此聲因為放逸具造衆惡墮三惡道菩薩如是深獃離時即入三昧入三昧已忽捨世間五欲衆具凡是所重如棄涕唾身昇虛空住虛空已復作是念我今此身必定成佛如是念時即便獲得大勝三昧三昧力故足步虛空詣菩提樹至樹下已結加端坐身不動搖梵天菩薩如是結加坐時有一魔王名拘知舍住菩薩前以偈讚曰

丈夫速成佛　為世安樂故　無憂甘露句

滅盡諸煩惱

佛告梵天我於尒時作婆羅門名速疾身觀彼菩薩坐道樹下將成正覺內自思念我今要當在菩薩前一心合掌恭敬而立彼成佛時乃可休息於是七日七夜住立諦觀更無餘念不念飢渇不覺疲勞亦無睡眠過七日已菩薩方證無上菩提轉大法輪梵天我於尒時彼佛法中起增上信捨家出家願我當来亦成正覺如今即復思念今此聲者虛妄不實假衆因緣和合而有彼諸衆生甚大愚癡莫異梵天彼佛世尊知我發心精進勇猛堪能荷負無上菩提便授我記告言仁者汝於未来過無量劫當得作佛号曰放光如来應供正遍覺汝於尒時生父轉輪聖王名祭火寂後身其所生父轉輪聖王捨家出家修行未幾成光即於生世捨家出家修行未幾成正遍覺梵天我於尒時與菩薩衆十四人俱我等並於十四年中專精讀誦此陁羅尼彼勝三昧如来於十四年中教化有一魔王名拘知舍住菩薩前以偈讚曰

丈夫速成佛　為世安樂故　無憂甘露句

成熟令住不退轉地不壞不動猶如
金剛其心牢固衆善熏心於諸法中
得不退轉時彼梵天復白佛言世尊
我今已知彼諸菩薩不退轉行猶未
審知此陁羅尼修多羅說一句門其
義云何佛告梵天此修多羅一句門
者即如来藏此一句門若具說者假
使三千大千世界所有諸聲及衆音
樂所謂四天王聲忉利天聲夜摩天
聲兜率天聲化樂天聲他化自在天
聲乃至魔王宮殿一切諸聲皆為法
音演玆一句猶不能盡何以故由一
句門顯示佛藏深寬大故梵天此如
来藏寬大無量無際無邊不可窮盡
若宣說者令諸衆生身心清淨安隱
快樂昔所未得今悉得之斯皆由彼
如来藏故

大法炬陁羅尼經三乘教品第十一

佛告阿難時放光如来来於大衆中命
一婆羅門子毗舍佉言汝毗舍佉若
聲聞人凡欲教化云何能令他人歡
喜先當自淨身口意業發擔精進善
學法義常多思惟成就如慧然後教

化令生歡喜增長善法若不如是不
能令他於彼義中分別解說應如是
住如是念如是學何以故若無智慧
即非善學尚不自知況能教他毗舍
佉譬如世間剪角特牛無有鬪事既
故毗舍佉彼亦丈夫以於過去久遠
修習少欲知足今如是行如是業如
是願以本願故於佛法中但取少分
唯現神通隨宜利益而實不能說法
度人令他歡喜毗舍佉是人但以自
覺彼法是故不能說法教化而彼亦
有如是方便憐愍衆生示現神通出
生善根世若無佛則住世間若佛興
世便取滅度是人出時無有師教難
以自力出家修行內心恬惟而自證
覺是故勝彼聲聞福田毗舍佉是為
辟支佛所行事業

復次毗舍佉化衆生耶我今略說善
薩學處若諸菩薩自所學處先觀世
間所有漏法即見有為皆從緣起無
有說想但自覺悟不能教他所以者
何是人斷絕大願深信不能宣說諸法亦不能
願化生一向不能宣說善惡業報乃至生死過患涅槃安
樂一切不說唯觀他心知有樂欲即
便普現神通變化自在無導令他信
解為物福田生大功德隨其所願即
能成滿勝聲聞人以得自在神通力
故毗舍佉彼亦丈夫以於過去久遠
修習少欲知足今如是行如是業如
是願以本願故於佛法中但取少分
唯現神通隨宜利益而實不能說法
度人令他歡喜毗舍佉是人但以自
覺彼法是故不能說法教化而彼亦
有如是方便憐愍衆生示現神通出
生善根世若無佛則住世間若佛興
世便取滅度是人出時無有師教難
以自力出家修行內心恬惟而自證
覺是故勝彼聲聞福田毗舍佉是為
辟支佛所行事業
復次毗舍佉化衆生耶我今略說善
薩學處若諸菩薩自所學處先觀世
間所有漏法即見有為皆從緣起無
有說想但自覺悟不能教他所以者
何是人斷絕大願深信不能宣說諸法亦不能
願化生一向不能宣說善惡業報乃至生死過患涅槃安
樂一切不說唯觀他心知有樂欲即
便普現神通變化自在無導令他信
解為物福田生大功德隨其所願即
能成滿勝聲聞人以得自在神通力
故毗舍佉彼亦丈夫以於過去久遠
修習少欲知足今如是行如是業如
是願以本願故於佛法中但取少分
唯現神通隨宜利益而實不能說法
度人令他歡喜毗舍佉是人但以自
覺彼法是故不能說法教化而彼亦
有如是方便憐愍衆生示現神通出
生善根世若無佛則住世間若佛興
世便取滅度是人出時無有師教難
以自力出家修行內心恬惟而自證
覺是故勝彼聲聞福田毗舍佉是為
辟支佛所行事業
復次毗舍佉化衆生耶我今略說善
薩學處若諸菩薩自所學處先觀世
間所有漏法即見有為皆從緣起無
有說想但自覺悟不能教他所以者
何是人斷絕大願深信不能宣說諸法亦不能
願化生一向不能宣說善惡業報乃至生死過患涅槃安
樂一切不說唯觀他心知有樂欲即
便普現神通變化自在無導令他信
解為物福田生大功德隨其所願即
能成滿勝聲聞人以得自在神通力
故毗舍佉彼亦丈夫以於過去久遠
修習少欲知足今如是行如是業如
是願以本願故於佛法中但取少分
唯現神通隨宜利益而實不能說法
度人令他歡喜毗舍佉是人但以自
覺彼法是故不能說法教化而彼亦
有如是方便憐愍衆生示現神通出
生善根世若無佛則住世間若佛興
世便取滅度是人出時無有師教難
以自力出家修行內心恬惟而自證
覺是故勝彼聲聞福田毗舍佉是為
辟支佛所行事業

行施令心歡喜又以持戒慰喻開示
如是忍辱精進禪定智慧諸汝輩輩
等菩薩摩訶薩常應勤行亦令衆生
如是修學菩薩行已身心歡喜亦令
衆生身心歡喜而彼菩薩乃至命盡
不捨如是勤精進心又彼菩薩以多
慈悲精進力故無量衆生願從其學
皆自思念我等何時得如是行此舍
佉上至諸天猶皆樂彼丈夫所行何
況人也是故汝等應當勤學大丈夫行

大法炬陀羅尼經卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五〇三頁中三至五行「四聖諦……第十一」，石、磧、清無。

一　五〇三頁下一六行「所能」，石作「所不」；資、磧、南、徑、清、麗作「不能」。

一　五〇三頁下末行第一〇字「觀」，石、資、磧、南、徑、清作「覺」。

一　五〇四頁上一一行第九字「著」，磧作「者」。

一　五〇四頁中四行第九字「問」，資、磧、南、徑、清作「門」。

一　五〇四頁中七行第九字「櫂」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「櫂」。

一　五〇四頁中七行第一一字「桅」，南、徑、清作「桅」。

一　五〇四頁中七行末字「喉」，石、麗作「糇」；磧作「餱」；南、徑、清作「餱」。

一　五〇四頁中一四行末字「終」，資、磧、南、徑、清作「從」。

一　五〇四頁中一九行第八字「錯」，作「入」。

一　五〇四頁下一行第一〇字「退」，資、磧、南、徑、清作「還」。

一　五〇五頁上一八行第六字「聚」，石作「德」。

一　五〇六頁上二二行第一一字「華」，石作「寶」；麗作「華寶」。

一　五〇六頁中一三行第六字「出」，資、磧、南、徑、清、麗作「出世」。

一　五〇六頁中一三行末字「稀」，下小字「祥祐」，資、徑無。

一　五〇六頁下一四行第一一字「盛」，資、磧、南、徑、清、麗作「威」。

一　五〇七頁上六行第九字「噓」，資、磧、南、徑、清作「噓」。

一　五〇七頁上一一行第三字「梵」，麗作「梵天」。

一五〇七頁上一六行及「梵言」，磧、南、徑、清作「梵天言」。

一五〇七頁中一〇行第一一字「間」，資、磧、南、徑、清作「聞」。

一五〇七頁下六行第四字「悲」，麗作「者」。

一五〇七頁下九行「梵言」，資、磧、普、南、徑、清作「梵天言」。

一五〇七頁下末行小字「定昱」，資、徑無。次頁上一三行同。

一五〇八頁上一〇行第五字「法」，磧作「是」。

一五〇八頁中三行第四字「檀」，資、磧、南、徑、清作「赤檀」。

一五〇八頁中五行第一二字「槽」，麗作「檀」。

一五〇八頁中一二行第一三字「身」，石、磧、南、徑、清、麗作「躰」。

一五〇九頁上末行第一〇字「如」，資、磧、南、徑、清、麗作「智」。

一五〇九頁中一行首字「化」，資、磧、南、徑、清、麗作「他」。

一五〇九頁中五行「特牛」，石作「牸牛」。

一五〇九頁中一〇行第五字「增」，磧、南、徑、清作「憎」。

一五〇九頁下六行第七字「今」，資作「令」。

一五〇九頁下一一行第七字「慜」，資、磧、南、徑、清作「愍」。

大法炬陀羅尼經卷第六　談

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

三法藏品第十二

法師相品第十三

謗法果報品第十四

勸受持品第十五

三法藏品第十二

尒時放光如来復告毗舍佉言毗舍佉如我所說三種業藏若善思義則能得入一切法門毗舍佉若人願樂成就此法當勤精進何以故人終不能到所以者何是人不能具足愛樂如是正法是故應當依善如識深心勤學毗舍佉辟如妙寶或頗梨珠或琉璃珠并餘淨寶置池水邊能令其水同於寶色何以故以此寶威光能變餘色逐寶色如是如是毗舍佉一切衆生近善知識其事亦尒又彼水中隨投餘物亦作寶色此寶威光能變餘色異此寶外不能變也毗舍佉今此三種方便業藏亦復如是若人自學若

教他學一切入天無能壞者毗舍佉此三種藏乃是諸佛如来言教一切所有吐發語言音聲詞辯論難解義及諸辟喻皆悉徙此三教藏生毗舍佉法若人受持三藏義者終不為彼外道邪論之所破壞假使滿閻浮提無量衆人一切皆是聰明外道諸大論師一切悉来種種問難終不能屈毗舍佉置閻浮提滿中論師假使此四天下滿中衆生乃至皆能論議問難亦不能屈復次毗舍佉置四天下假使遍滿三千大千世界衆生一切皆是大論義師若佛經典及外道書讀盡能受持彼等咸来一時問難悉皆能荅無有滯导何以故由佛法中先經學此三方便故是故毗舍佉有諸法師若在家若出家但能受持此三法藏一切問難隨意能荅何以故此法即是無量無邊智根本故毗舍佉此法希有不可思議名一切世間難壞經典我今略說汝尚不解何況多說毗舍佉其有久習智慧方便乃能分別此三業藏何以故佛智深大衆

生心小不能容受如此大智若能解
知則得斷除一切衆生無量疑網又
毗舍怯若人雖能持此三種業藏言
教若不知方便則不能知入之方便
云何而能解釋此也
佛告阿難彼放光如来應供正遍覺
如是說已時毗舍佉復問放光如来
言世尊如此三種業藏根本云何得
生從何所来去至何所佛言毗舍佉
我還問汝隨汝意荅毗舍佉於意云
何如此風界從何而生為大為小為
狹為寬為長為短為麁為細從何而
来去至何所何姓何家何村何落何
城何國乃至如是生麁分齊形量大
小去来依止皆可知不毗舍佉言不
也世尊如此風者不可得知無處乃
故不可得見無相貌故乃至家姓生
處皆不可知世尊如此風者從虛空
生無所依法無有方所遍一切處如
是毗舍佉風從空出無有方所家姓
生處實不可知如是三種業藏無有
言教方便亦復如是無有方處無所
從来亦無所去無生無滅何以故佛

法無量唯佛智知摩郝婆毗三業藏
實不可知終無有能得其邊際及以
數量若一劫若減一劫若百劫若百
千劫若百千億郝由他劫乃至無量
無邊不可數劫亦不可知唯佛世尊
乃能知此三種業藏隨其根性而為
說耳摩郝婆是故汝等應當知此三
種言教無有住處無有邊際何以故
諸佛菩提無有住處亦无依止乃至
行業因緣體性無所從来如是一切
若能知此即知業藏無有邊際大名
無邊尒時毗舍佉婆羅門復白放光
佛言世尊云何業緣佛告毗舍佉於
意云何初入胎時名為何等毗舍佉
言世尊是謂水界名迦羅邏大乃至
迦羅邏過初七日復名何等名頞浮
陁佛復問言是頞浮陁過十日已復
名何等名皶羅尸佛復問言是皶羅
尸過七日已復名何等名曰伽郝佛
復問言此伽郝者過七日已復名何
等世尊是迦羅邏頞浮陁皶羅尸及
伽郝等過是已後名之為受佛言毗
舍佉當知此受本来無實唯有虛妄

虛妄因緣和合而生因由此故一切
身分支節得生所謂五胞生故皮肉
生皮肉生故筋骨生筋骨生故髓腦
生髓腦生故髮毛生髮毛生故甲齒
生甲齒生故一切身分支節等生如
是一切身分支節皆無所從来無有
住所悉從因緣和合而有如是五陰
十二入十八界相貌形色大小長短
皆亦無所從来如是一切無有住處彼若實有
應有去来可知既無有名云何可說毗舍佉若
以父母因緣和合當於是時識支託
胎成迦羅邏大名為藏者如是毗舍
佉若彼父母不和合時是則無有迦
羅邏大乃至無有皮肉筋骨及諸髓
腦髮毛爪齒一切身分云何得有色
形長短五陰十二入十八界十二因
緣住處往来也又若此識不與一滴
精水和合處胎中者形色等物皆不
得成又若不與十二因緣相和合者
乃至老死亦不得生若無生成云何
而得有名有說如是毗舍佉但以十
二因緣相續力故色受想行識等和

合而生如是毗舍佉此三種言教方便業藏無有方所無有邊際亦無去来當知此法無生無滅無有根本不可窮極復次毗舍佉應當知是三種言教方便業藏何等名為三種藏也一者人言教藏二者天言教藏三者非人非天言教之藏婆羅門所言人名人言教也毗舍佉所謂天言教者言教者彼等皆以語言相應當知是事相異故得有見聞如實不異生如是心如是思惟方便知已能得禪定天眼天耳及天心智生是名寂上力故則得如是清淨智生是名寂上清淨天言教也毗舍佉所言非人非天言教藏者大慈悲生攝三言教出三乘道及一切法是故名藏此教方便依大悲果遍一切衆生等唯有衆苦一心救濟無異思惟故名大悲利益彼故故言教毗舍佉應當知是毗舍佉汝應當知得彼三種業藏一切諸法根底於諸問難時或他毀辱應生歡喜起大慈心不見罵詈辱不觀自他無有我所亦無怖懼何以故一切内外諸有畏惡悉滅無故毗舍佉是為法師口業成就

復次毗舍佉若諸法師處座說法或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷四衆圍繞如是衆等或經久學或有始聞不可窮盡無有斷絶辯如高岸峻流下時乃至小水尚難斷塞豈況大河如是女人形貌端正生染著心忘失法念或有信心或不信者其中衆生若觀彼人明亦罪相令其覺悟内生慙愧或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷四衆等或經久學或有始聞不可窮盡無有斷絶辯如高岸峻流下注雖欲遮止終無斷絶彼流下時乃至小水尚難斷塞豈況大河如是女人形貌端正生染著心忘失法念或有信心或不信者其中衆生若觀彼人明亦罪相令其覺悟内生慙愧或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷四衆等或經久學或有始聞不可窮盡無有斷絶辯如高岸峻流下時乃至小水尚難斷塞豈況大河如是

生云何名為加持力因精進生也若有沙門婆羅門欲得具足如来辯者皆由勤心精進所致而能於一時間說百千万億修多羅章句無有窮盡何以故一切内外諸有畏惡悉滅無故毗舍佉是為法師口業成就

復次毗舍佉若諸法師處座說法或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷四衆圍繞如是衆等或經久學或有始聞不可窮盡無有斷絶辯如高岸峻流下注雖欲遮止終無斷絶彼流下時乃至小水尚難斷塞豈況大河如是女人形貌端正生染著心忘失法念或有信心或不信者其中衆生若觀彼人明亦罪相令其覺悟内生慙愧或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷四衆等或經久學或有始聞不可窮盡無有斷絶辯如高岸峻流下時乃至一日若聞若誦或

喜起大慈心不見罵詈辱不觀自他無有我所亦無怖懼何以故一切内外諸有畏惡悉滅無故毗舍佉是為法師口業成就

復次毗舍佉若諸法師處座說法或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷四衆圍繞如是衆等或經久學或有始聞不可窮盡無有斷絶辯如高岸峻流下時乃至小水尚難斷塞豈況大河如是女人形貌端正生染著心忘失法念或有信心或不信者其中衆生若觀彼人明亦罪相令其覺悟内生慙愧或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷四衆等或經久學或有始聞不可窮盡無有斷絶辯如高岸峻流下時乃至一日若聞若誦或

外言不憶已事善法惡法一切不知假或暫聞不能納受毗舍佉彼諸衆生三毒發時猶如盲人不識道路平夷艱險亦如聾人不聞音聲麁鄙猜妙又如醉人不醒方所東西南北如鬼著者不安其處猶狂妄言一切衆生毒火燒心不覺善惡亦復如是毗舍佉如是衆生煩惱盛時法師應為說對治法不淨觀等令彼速疾得無漏智燒彼衆生諸煩惱病法是為大智辯才法師欲說法時應丘尼優婆塞優婆夷等四部衆中方便開導令皆歡喜滅彼衆生諸煩惱病復次毗舍佉若諸法門或復有人樂先觀察衆生根宜然後隨須而為演說若知衆生聞於布施獲利益者法師即應先說布施令彼歡喜當知此時不應更說諸餘法門欲持戒法師則應為說持戒亦不得厚精進禪定智慧乃至樂聞種種法門即皆為說令速開解毗舍佉如是法師應勤精進方便說法何以故若

欲成佛要於無量無邊劫中勇猛精進勤修苦行乃至捨身手足頭目髓腦如餘經說又諸法師不應諍論夫諍論者即是無明煩惱根本是故法師應勤請然後說法何以故諸佛如来具足修進三十二相功德圓滿然後方始轉大法輪衆生聞已勤修大人丈夫相行是故法師凡說法時應當次第說三十二相果報如是善根如是亦次第說三業清淨業清淨已然後為說布施行等諸清淨法乃至種種差別義門云何復名次第說也毗舍佉法師雖受是事

伏衆時必須聰慧利根多聞博識形貌端雅正見家生三業清白衆德具備如上功德

何以故能知諸法如實說故是名清淨次第說相

復次毗舍佉譬如射師教諸童子初射法術先於平地置七步垜然後量力授弓與箭告童子言我當教汝汝今宜可學射彼垜尒時童子雖受師教以初學故其所放箭若至不至終不能中師教無倦稍得近垜是兒後時年漸長大為學不已隨放便著無落垜者如是毗舍佉彼說法師教徒衆時亦應如是宜察衆生上中下根漸次教授不可一時頓說深法何以故若不知根妄說法者令他失利增長顛倒是故應當先為說彼六波羅蜜次第修已然後為說空解脫門若為衆生說此空法或有得聞或有不聞惟或能證者是亦不應但有言說何以故如是空法不可唯以心想知故若彼空法但以心想能證知者一切衆生未修道時亦應即是阿羅漢也毗舍佉彼空法者亦不可說相貌形體若可說者則是作相若有作相則有願求若有願求則是三世何以故

毗舍佉無相法中一切三世皆不可得所以者何過去未來現在等事皆寂滅故云何起願復次應觀是色作無相想當知此色生滅輪轉念念不停毗舍佉如是色相不可眼見當知彼是心識境界唯意所知是故不可以眼得見毗舍佉當知如此迦羅邏相唯佛如來聖智所知是故如來於彼時中教諸弟子汝法一切衆生所有心意不可見念念不停住猶如幻化云何觀色謂如實等今應正觀色相云何可取而可得見如知是無常等彼既聞已即時所有欲想色貪皆得除滅色欲滅已如是喜樂憂悲苦惱一切皆滅毗舍佉初未有人於迦羅邏始受胎時能證知彼若男若女出母胎時無有一法從餘處來亦無一法去至餘處唯有精水赤白和合成迦羅邏藏如來於彼建立為因而實諸法無有住處何以故一切諸法无生滅故如修多羅中次第說也如是毗舍佉等於此當勤修學是則名為宣說過去諸言教事既自知已亦為他說如是次第說未來事此現在事如迦羅邏中說如水泡如沫聚如陽焰如芭蕉如幻化都

無真實如是十二因緣次第相續生
至老死亦復如是辟如虛空有時雲
翳有時清明豈有教者如是界大和
合無有作者是中唯有如實正法無
增無減然有無量業行差別法界義
門當如是說

尒時毗舍佉婆羅門白佛言世尊彼
諸法師若他来問若自欲說去来現
在三世之事忽然疲倦迷惑不解如
此法障當云何除佛言婆羅門若諸
法師他問疑惑若生疲倦不能說者
如是法師以未通達三種言教方便
蔵故設知少分但得名字不閑義理
如是毗舍佉此三世事無量無邊難
可窮盡是故初中後際生滅旋轉喻
如風輪無有邊際毗舍佉而彼風輪
終無有人知其限齊形量大小去来
現在亦復如是如彼時節始自一日
二日乃至十日半月一月乃至一時
半年一年乃至無量其實不知從何
而起疑謗破滅一切善法根本是故無
人能為除斷毗舍佉復白佛言世尊
若人於此三種法中生疑謗者當云
何滅佛告婆羅門若有於此三種法
門生疑惑者在家出家一切法師忠
不能除伺以故毗舍佉於佛智中深
起疑謗破滅一切善法根本是故無
人能生信者無有是處當知是人去佛
法遠如是愚冥無智衆生凡所行作
不可隨順乃至有說亦勿聽受我實
不能分別具說是謗法人所生惡趣
我亦不欲說是謗人所受生處身量
壽命同共放捨於甚深法無有信樂自
既不信一切佛法復教他人多生誹

亦不可見既不可見則無所有既無
所有則無名字若無名字云何可說
毗舍佉是中以因緣故有此三種言
教方便汝當善思如是法句於聽說
時莫生疑惑唯念法師諸根寂靜專
求智辯勿起諍論故若諸法師於諍論何以故知法之人
無諍諍論故若有人起諍論者法師應教念彼智力
有人起諍論者何是人皆由自習愚
癡無智邪見復教多人無智邪見鬪
亂法炬陀羅尼句滅彼邪見復教多人無智邪見鬪
亂法炬陀羅尼經謗法果報品第十四
說深法不能信受而生輕慢以輕慢
故不能諮問智人勝法毗舍佉若有
智者常應諮問不當親近愚癡邪見
無智衆生若人聞此三教蔵時不信
行者汝知是人乃至一切天人世間
不能令其歡喜信解若聞說此三種
業蔵不生信解假使更聞諸餘法相
能生信者無有是處當知是人去佛
法遠如是愚冥無智衆生凡所行作
不可隨順乃至有說亦勿聽受我實
不能分別具說是謗法人所生惡趣
我亦不欲說是謗人所受生處身量
分齊形體容貌可畏醜惡何以故若
我具說衆生聞之或當怖死故我不

說如是毗舍佉若人於法乃至一句
欲作障㝵生謗毀者彼所得報不可
具說我今為彼未諳之人明識斯過
故少說耳毗舍佉假使於此三千大
千世界所有諸大地獄及小地獄彼
謗法人悉生其中具受諸苦何以故
以其斯滅一切善根復令無量無邊
衆生起謗法心增長邪見諸惡行業
是故倍經惡道受殃如是衆生出地
獄已更生餘趣經無量世癡駛無知
若生人間不得正念諸根暗濁狂乱
失心喜習邪法不識義理毗舍佉是
人所受果報形量時節分齊我今略
說如是三千大千世界所有一切草
木樹林盡以為籌計其罪報不可為
比身形麤醜難可具論凡所至處皆
成苦緣斯由謗法獲如是報

大法炬陀羅尼經受持品第十五

阿難時放光如来告毗舍佉婆羅門
言毗舍佉是故汝等從佛所聞如是
三種言教藏義應至心聽專念受持
勿興餘想毗舍佉如来所說三藏法
門無法可說無可聞見亦無一法可

得開亦若知如来如是說已於餘法
門生疑惑者無有是處何以故諸佛
世尊不空說故如是說時若有人聞
仗負諸鬪具入陣決勝是人所作可
稱心不毗舍佉言不也世尊是愚癡
人云何能濟佛言毗舍佉如是如是
如汝所說其有新發意菩薩及二乘
人少智少行未得神通聞我所說悉
不能受反更迷惑生四顛倒如彼馬
駒年齒未滿氣力未成猶故不堪負
重入陣毗舍佉若使是駒毛骨漸成
齒歲具足身雄氣猛耳目明利令人
騎乘負重致遠輕行掩襲臨敵決戰
不慮驚敗直入無前乃至震鼓吹螯
揮刀奮矟亦無驚恐何以故年齒滿
故身力成故數調習故種性良故如
是毗舍佉汝等若得四無㝵辯諸力
無畏然後堪受三種教藏聞衆麤語
不起恨心復能受持一切佛法如彼
良馬身健力成然後方能負重入陣
毗舍佉是為第一戰鬪事也所謂開
亦時毗舍佉婆羅門復白放光佛言
世尊我聞略說尚未能解唯願如来
更為具說三種業藏令我等知佛言
毗舍佉如来今問汝汝應正荅於意云
何辟如世間有異良馬生駒未幾身
體柔弱氣力未成人欲乘之帶甲持
仗負諸鬪具入陣決勝是人所作可
稱心不毗舍佉言不也世尊是愚癡
人云何能濟佛言毗舍佉如是如是
如汝所說其有新發意菩薩及二乘
人少智少行未得神通聞我所說悉
不能受反更迷惑生四顛倒如彼馬
駒年齒未滿氣力未成猶故不堪負
重入陣毗舍佉若使是駒毛骨漸成
齒歲具足身雄氣猛耳目明利令人
騎乘負重致遠輕行掩襲臨敵決戰
不慮驚敗直入無前乃至震鼓吹螯
揮刀奮矟亦無驚恐何以故年齒滿
故身力成故數調習故種性良故如
是毗舍佉汝等若得四無㝵辯諸力
無畏然後堪受三種教藏聞衆麤語
不起恨心復能受持一切佛法如彼
良馬身健力成然後方能負重入陣
毗舍佉是為第一戰鬪事也所謂開
亦佛法教化他時若必多有鬪具器
仗是時外道雖有種種異端諍論皆
能忍之不生怖畏汝等當知螯貝鼓

者是謂說佛法時多諸留難亦能堪
受不生怖畏若有精勤修習受持而
行佛法則無障導若有出家破戒愚
癡不能依行則有障導設能學者或
墮聲聞辟支佛地毗舍佉若有長夜
具足精勤修行佛法彼於此法猶尚
難知或得少分況復不修更受惡法
彼人於此大乘藏中無有信心云何
能知云何能解毗舍佉汝於如是諸
衆生等常起慈心不應放捨若有衆
生起正念心但學一偈或唯句字乃
至七日汝等亦應勤教授之隨彼衆
生若成不成汝等皆獲無量功德毗
舍佉諸佛世尊凡所演說皆為利益
一切衆生或信不信或行不行諸佛
世尊口業成就但有所說聞必蒙益
無空過者其間或有雖不現獲皆亦
已作當得因緣毗舍佉汝等欲得修
證如是如來藏者應於如來及如來
法中起平等想行平等行

大法炬陀羅尼經卷第六　陽穀縣樊明政刁

大法炬陀羅尼經卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五一二頁中一行第七字「經」，石
無。

一　五一二頁中三至六行「三法……
第十五」，石、徑、清無。

一　五一三頁上一九行第五字「法」，
石、資、磧、南、徑、清、麗作「住」。

一　五一四頁中一六行第五字「事」，
資、磧、南、徑、清作「處」。

一　五一五頁上一五行第一一字「須」，
南作「相」。

一　五一五頁中一二行及二〇行「慈
愍」，磧、南、徑、清作「慈愍」。

一　五一五頁中一五行第八字「住」，
磧作「何」。

一　五一六頁中五行「輪轉」，磧、南、
徑、清作「轉輪」。

一　五一七頁中一四行第四字「惑」，
資、磧、南、徑、清、麗作「謗」。

一　五一八頁上七行第八字「根」，磧、
南作「相」。

一　五一八頁上一九行第五字「法」，
磧作「此」。

一　五一八頁中一一行第八字「獄」，
徑作「業」。

一　五一八頁下一三行第一一字「阿」，
資作「染」。

一　五一五頁下五行第四字「進」，石、
資、磧、南、徑、清、麗作「集」。

一　五一五頁下一一行第八字「住」，
作「及」。

一　五一八頁下八行第四字「反」，石

大法炬陀羅尼經卷第七　　第二張

隋天竺三藏笈多共闍那崛多譯

智成就品第十六

忍成就品第十七

謹涅縢品第十八

智成就品第十六

佛告阿難時彼衆中有一菩薩摩訶薩名拘擅那白放光如来應供正遍覺言世尊如佛所說三法藏門攝諸言教我等已聞世尊我雖聞是三種言教未達義理今更諮問唯願為我具釋其義世尊我於如来三藏義門重請問者不為戲論亦無是非不起執著又無疑惑我但為彼非佛法人外道諸師或時復說三藏義門我等亦何以故皆由無彼智慧力故是故若有智慧力者終不害身亦无染汙常生天上不入惡道復能供養過覺告拘擅那善哉善哉拘擅那如是如是拘擅那非但汝於此法不生疑惑然此法中亦無可疑汝拘擅那汝應當知於此法中無此無彼外法彼外法中亦無此法我今解說汝至心聽若諸法師解

此三種業藏義者則能解知一切衆生諸心差別亦能解知衆生業行善惡不同然後法師欲說法時要先觀察衆生心根及以業行然後為說拘擅那當知有諸菩薩摩訶薩具神通力有智慧力無神通力有智慧力彼得神通無智慧力有智慧力及有智慧無神通力者皆於生死不速出離若得神通及智力者彼於後時能荷重擔摩那婆其能荷負大重擔者唯有智力則無退失所以者何摩那婆有諸外道及以仙人五通具足能作種種自在變化能分一身以為多身而是神通有時退失以退失故還自害身何以故皆由無彼智慧力故若有智慧力者終不害身亦无染汙常生天上不入惡道復次拘擅那今此會中現有無量百千万億人衆来集皆為聽法如是乃至十方各有無量百千万億人衆亦悉来集復有无量諸天大衆所謂四天王天乃至他化自在天是一一天各有百千万億衆亦皆来集復有無量

色界諸天衆謂大梵天衆乃至淨居天衆亦來聽法栴檀那若有如是大衆集時彼菩薩摩訶薩於此三種業藏門中應當了知種種因緣種種衆生種種心行種種作業種種身口意若彼法師解此三種方便藏門即知衆生心行所趣知彼衆生有種種疑有種種問能種種答若不問者法師即應知彼心意有信不信從其初心乃至多心法師如是應次第了知已為求勿令諍論法師如是應為衆生若略若具隨宜宣說法師先須自成智力及精進力於自學時應當念離睡眠懈怠如是學已令彼無量億百千數諸天人衆伏其聰明及與威德

衆生故如來出世若住一劫若減一劫若無量劫為化菩薩故在中生摩那婆若使現有菩薩摩訶薩樂聽正法如來秘悋不為說者無有是處汝善諦聽我當說喻摩那婆譬如長者善諦聽我當說喻摩那婆譬如長者唯有一子家饒財寶及諸僕使而彼父母嚴勑家人侍衛守護不令傷損無諸疫苦寒暑飢渴水火衆難不適之事皆令遠離亦令具足種種醫藥飲食衣服房舍床敷凡是資須無所乏少為是兒故供養乳母上饌美味亦常豐足如是摩那婆如來應供正遍覺為菩薩父常教菩薩行六波羅蜜將養衛護菩提之心不令退沒何以故為欲增長菩提心故令心不慳不復退壞所不瞋不懈怠乃至令心不能施摩那婆汝亦如是初作是言我信如來應供正遍覺令不能信我所說法隨喜奉行布施乃至能捨所重身命是人於後在大衆中復發是言是火光王貪惜積聚乃至少分亦不能施摩那婆以者何以不退故速得成就阿耨多羅三藐三菩提是故如來常教菩薩為菩薩父亦名導師以能不退菩提道故名為導師又不斷絕菩提道故復名導師

佛告阿難尒時栴檀那菩薩摩訶薩所畏無尋辯才即能信解諸餘衆生聞佛說已即復問彼放光佛言世尊今此無量億數衆中頗有菩薩得此法不佛言栴檀那汝今何緣過深憂慮以菩薩衆重問如來斯諸菩薩皆於如來深密法中信心牢固猶若金剛何事方盲此菩薩衆有得如是法不摩那婆譬如是法如佛說不佛言摩那婆豈汝自心有斯疑慮如是問我大衆中有是法不摩那婆汝於如來有誠實心何故復發如是諮問此菩薩衆有是法不以汝疑故今更引喻辯如祭火光王有一大臣在大衆中發如是言我今信知此火光王能行布施乃至能捨所重身命是人於後在大衆中復發是言是火光王貪惜積聚乃至少分亦不能施摩那婆汝亦如是初作是言我信如來應供正遍覺令不能信我所說法隨喜奉行便與先言自不相副唯數問我三種教藏然不知我智力精進一切諸事摩那婆有人聞說如來十力四无所畏無尋辯才即能信解諸餘衆生審聞少智不能諮問如是衆生難思

難入此等若能信解思量分別如来
諸力無畏辯才等者無有是處何以
故摩郝婆此業難入要於無量百千
億劫修行諸波羅蜜等然後乃能信
解如是力無畏等摩郝婆或有衆生
聞上所說諸功德事不生信者我於
是人亦常教攝終不放捨是故汝等
常應修學

大法炬陀羅尼經忍成就品第十七

尒時栴檀郝菩薩復白放光佛言世
尊云何菩薩摩訶薩成就忍力學佛
如来為諸衆生作利益事住自忍中
而能於彼外道邪師一切大衆百千
問難無有傾動佛言摩郝婆汝問忍
力忍力多種汝問我何等忍力所謂
有諸如来忍有諸菩薩忍有諸阿羅
漢忍有阿那含忍有斯陀含忍有貪
陁洹忍有八人地忍有信行人忍亦
有諸外道五通神仙忍摩郝婆今有
如是種種忍門汝於是中問何等忍
時栴檀郝菩薩摩訶薩言世尊我於
是中問菩薩忍世尊菩薩摩訶薩得
何等忍便能具足一切佛法豈非菩

薩忍力依止如来大忍力已乃得具
足一切佛法耶佛言摩郝婆菩薩摩
止如来忍力成就佛法然非成就一
切佛法摩郝婆彼忍所作汝宜諦聽
我今當說摩郝婆或有衆生現樂性多瞋恚忿恨
鬪諍好求他過邪見愚癡非撥正法
當起慈悲導令歡喜然後安置於正
法中摩郝婆當知是為菩薩摩訶薩
具足成就第四忍力汝等應知若諸
菩薩住此忍中如法行者更復能起
增上忍力又忍與法恒自相應若不
學法則不能忍欲住忍者應當勤學
復次摩郝婆若諸菩薩摩訶薩若見衆生
忍者必得具足多種功能或時復有
種種苦事逼迫其身所謂惡罵毀辱
繫縛撾打楚毒酸切不可堪忍菩薩
於中不生忿心終無恐怖亦不逃避
甘心忍受具足忍時自然即得八種
增上勝功德事何等為八所謂善薩
摩訶薩成就忍已凡所生處身所經
歷有大名聞衆人愛敬讚美流布遍
善知識朋友親屬皆是世間尊豪勝
上乃至一切天龍神鬼見此菩薩生
希有心歡喜愛樂摩郝婆是為住忍
菩薩摩訶薩第一增上勝功德事
復次摩郝婆菩薩摩訶薩於諸衆生

常行恩德或時有人被菩薩德不識恩故反為怨讎不喜聞見菩薩所作威力勝恩諸功德事起嫉惡心陷穽菩薩所謂一切呪術蠱魅毒藥刀杖種種惡事虽欲中傷菩薩以有此忍力故終無損壞摩那婆是為具忍菩薩摩訶薩第二增上勝功德事

復次摩那婆菩薩摩訶薩安住忍已便得無量智慧辯才善能宣說種種法門何以故如是菩薩得住忍已世間所有善行衆生學佛世尊若學羅漢及餘聲聞若學菩薩為欲攝取大菩提故皆詣彼是菩薩為欲攝取大菩提故皆詣彼所求問如是修多羅義更復於此陀羅尼中第十八分天宮殿事次第不斷於彼修多羅中次第能入此第六種分別修行如上所說具足史了如是菩薩復能為他分明說此陀羅尼門三種業藏復能作彼七十二種句門差別說也摩那婆是為具忍菩薩摩訶薩第三增上勝功德事

復次摩那婆菩薩摩訶薩具是忍已復次摩那婆菩薩摩訶薩者如衆大象會誦說經時若心散乱或念他事於所誦持無量言教文句方便有時忘失當介之時淨居諸天為菩薩下授所忘失令是菩薩無有恐怖增益辯才先所忘誤明了大姓大家尊高之所生已即得四種功德何等為四一者飲食財物所謂床座是以未来凡所生處常生東上復次摩那婆菩薩摩訶薩安住忍已而心悲愍諸衆生故其身常受無量諸苦所謂受彼地獄畜生餓鬼三惡重苦乃至更受人間種種所生處身心恢樂終無違迫悲等而彼菩薩以忍力故於生死中無有恐怖變退休息凡所願求隨意而得摩那婆是為具忍菩薩摩訶薩第五增上勝功德事

復次摩那婆菩薩摩訶薩安住忍已以忍力故雖處地獄畜生餓鬼三惡道苦不生驚怖於八難中亦不驚怖生死長苦亦無憂怖而彼菩薩是七功德已所修行處無有力故雖大火聚充滿虛空身處其中亦無驚怖而亦終無退沒之事何以故以是菩薩安住忍時不見已身亦無住處是故無有可恐怖事摩那婆菩薩摩訶薩具足忍已是為具忍菩薩摩訶薩第六增上勝功德事

復次摩那婆菩薩摩訶薩具足忍已若出家時必能棄捨一切所有妻子家屬資財珍寶以忍力故無復染著

諸餘煩惱不能障导如是菩薩於一切處無障导已若欲成就聲聞乘者或於佛世即能證獲阿羅漢果禪定解脫無导辯才若欲成就緣覺乘者或於佛世或無佛世正法滅後觀察因緣得辟支佛若欲成就聲勝上乘諸佛所行一切智智具足圓滿者便能成就無上菩提摩那婆是為具忍菩薩第八增上勝功德事

大法炬陀羅尼經證涅槃品第十六之一　忍

佛告阿難尒時栴檀那菩薩摩訶薩復白放光如来言世尊如来於此陀羅尼經已說第七思量法義然尚未說此法門中一句別義故令我等不得了知世尊先說有一法門名億數法門若佛如来說是第七入以此法門我今欲問若佛如来默然許者何不說此三種方便為斯億藏妙法門也世尊是故我等欲諮問此第七法句入億數門若佛說者令當受持復欲增長此億數門菩薩衆得聞此億數諸菩薩衆則能分別入於甚深無畏之處世尊亦當方便為斯億數諸菩薩衆將来利益故說此第七句門百千億數令次第入思惟義處

也世尊若蒙演說我等亦當隨分受持此法門義阿難尒時放光如来讚彼栴檀那菩薩摩訶薩言善哉善哉摩那婆汝今於此甚深法門所作名字亦善受持言教業藏義亦如是摩那婆汝今為此億數菩薩衆因緣故應供正遍覺告栴檀那言摩那婆是故汝等今當入此億數法門念自受持相與一心莫緣餘事心不散乱身無動搖汝等復當持此法律除滅諍根摩那婆如来應供正遍覺昔在長夜行菩薩時為衆生故備經種種艱難勤苦受彼苦時當知又已住於忍地是故勇猛精進不怠摩那婆若人入此盡際法門乃至於此語義未盡當於是中常應勤學成就忍力具足精進終莫放捨此法門者要須靜心然後證知栴檀那復言世尊是中何等名為如来一句法門我等受持特已欲於修多羅億數法中分別其義世尊我等從佛欲聞是義云何方便忍眷屬義故世尊我實不見是大集中有一菩薩而不成就此深世尊我見是事故問如来應供正遍覺如是義處世尊亦次第入億數法及盡際門句

彼懈怠懶惰貪著利養無有正念樂多睡眠心常散乱躭味世事者能問如是深大法門彼亦不能聽聞讀誦受持思惟乃至不能如說修證

義住處若能如是具分別已其有成就如斯功德及淨持戒者方能得入彼一切門須知入處乃至亦如一一毛孔之處皆無障导作如是心當竭辯才如法宣說也云何作心謂自生尊重建威德心勝出一切天人大衆如師子王具大自在怎能降伏一切諸獸所謂虎豹豺狼乃至野干狐狸之屬法師亦尒當說法時應生是心我於衆生常為將導乃至一切天魔外道諸異論師我皆調攝如彼師子威制野干起是心已然後為說

復次摩訶薩菩提樹下坐道場時頼智力故右掌按地出無量億數大光明網遍照下方諸佛世界彼世界中所有衆生堪受法者遇斯光已自然即能覺法證法又是光明凡所及處一切世界其間多有無量異衆所謂若沙門衆若婆羅門衆若外道衆若天魔衆若魔所化或問或答或勸或請皆以菩薩往昔本頼大悲相精勤方便求諸法義一等一切所作無不散滅設有存者無

復威光不能復言猶如韝癃摩那婆婆是名欲入盡際法門汝宜諦聽尒時諸菩薩衆咸言如是世尊佛言摩那婆汝今當知盡際法門彼入亦尒如彼菩薩所有地方手按之處出光明網即現無量億數法門是為初入盡際法門具足無缺我今說已

復次摩那婆彼等欲入此盡清淨盡際法門諸佛十力四无所畏摩那婆是中八種事若諸衆生堪受化時見觸彼光即獲利益諸菩薩等乃至不說一句法門及以業行然彼衆生已解正法摩那婆彼諸菩薩猶亦未證阿耨多羅三藐三菩提而彼衆生已證佛慧諸法師等亦尒已受持如是正法摩那婆此事希有不可思議彼諸菩薩乃至不說一句一字唯手按地能令無量無邊世界諸衆生等普得證法具足歡喜摩那婆彼諸菩薩復有一字不名為空以彼往昔精進頼智力因緣故手掌按地能與衆生大事利益摩那婆我於今日成阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生種種方便譬喻解說而此衆生不樂聽聞不解我法不能

奉行亦莫證知乃至不發精進之心
我今說此如虛空處所生法中猶不
能知況我更說深密勝法云何能生
真實定慧也摩鄰婆所有法數次第
名字彼四大和合亦此五陰依止及
六入處此亦皆從虛空所生但由妄
想分別故有名色四大等分和合宣
說此義汝等當知摩鄰婆是中但為
攝受愚癡諸衆生故說陰入等辭如
小兒初教學時而彼父母將付其師
先通章本然後教餘摩鄰婆如是如
來應供正遍覺為彼愚癡諸衆生等
故先分別此四大義為寂初處次第
說彼衆生諸陰先說名字後說陰事
摩鄰婆當知是中我但宣說色等五
法合聚為陰不說實有色等聚以為定
生不解妄分別故取色等聚以為定
實摩鄰婆如彼世間二種足跡一踏
塵成二跡泥出然是二跡於分別中
皆得跡名是謂世間分別說故又如
博士為教授彼童蒙小兒書字於板
以成章句是亦世間分別說為假名
字句其實於彼真法界中本無其跡

云何為句如是實中求其跡句終不
可得以分別故見有跡句畢竟無有
跡句若別如是摩鄰婆如來說陰其
義亦尒所言色者一切五陰於分別
中初說此義故立為陰雖言色陰但
色自陰不得心等是故第二更立受
陰色受雖定猶不得想故次第三更
立想陰色受想三雖次第說猶須第
四更說行陰雖說行已彼行一切不
可得見如是行陰既不可見知云何
得入五陰數也是以於中更立識陰
為第五也摩鄰婆如來如是種種方
便辟喻言辭開示假名但為一切愚
凝衆生等解如斯法云何復令
諸衆生等自證法已受安隱樂我於
今日既成善提為諸衆生轉大法輪
豈於汝等更有愛惜而不宣說若使
衆生有欲樂者我當隨宜而為演說
復次摩鄰婆我念往昔有佛世尊名
曰寶觀如來應供正遍覺明行足善
逝世間解無上士調御大夫天人師
佛世尊十号具足出現世間彼佛世
尊初從兜率降母胎時放大光明遍
照十方一切世界乃至涅槃恒不斷

摩鄰婆汝應如是思惟如來曾於何等
諸衆生所修惱法不說摩鄰婆諸佛如
來宣說法時終無嫉妒秘藏之心但
觀衆生受以不受若堪受者即逐為
說如斯等法摩鄰婆於意云何此陀
羅尼經教方便業藏
亦入億數及盡際門擔願智力豈可
無因妄為他說耶不也世尊又摩鄰
婆於意云何有人忽以輪王妙食置
凡器中是為理不不也世尊佛言如
是如是摩鄰婆我昔長夜行菩薩時
無量劫中受大苦惱其所願求云何
令彼諸衆生等解如斯法云何復令
諸衆生等自證法已受安隱樂我於
今日既成善提為諸衆生轉大法輪
豈於汝等更有愛惜而不宣說若使
衆生有欲樂者我當隨宜而為演說
復次摩鄰婆我念往昔有佛世尊名
曰寶觀如來應供正遍覺明行足善
逝世間解無上士調御大夫天人師
佛世尊初從兜率降母胎時放大光明遍
照十方一切世界乃至涅槃恒不斷

絕菩薩生時三千大千世界大地諸山樹林及衆藥草右沙瓦礫如是一切咸悉能言變成衆寶摩那婆如是菩薩初為童兒便修梵行年滿三十方始出家時有十八億諸衆生等隨從菩薩咸同出家詣於道場觀菩提樹亦觀花草盡成衆寶菩薩思惟要須草座今此無草我將何施時天帝釋知菩薩心即持九億天上妙衣詣菩提樹為敷座已敬繞菩薩白啓請言人師子王宜昇此座菩薩報曰吾已領座汝於今者且還天宮聽我證獲無上菩提然可來此奉見如來應供正遍覺也帝釋聞已礼拜還宮如是摩那婆時彼菩薩日晩方詣菩提樹下結加趺坐安固不動猶如金剛是夜初分獲宿命明於夜中分獲天眼明於夜後分證漏盡明

大法炬陀羅尼經卷第七

大法炬陀羅尼經卷第七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五二〇頁中二行「天竺」，普作「北天竺」，下同至卷第十。

一　五二〇頁中三行至五行「智成……第十八」，石、經、清無。

一　五二五頁中末行第一二字「修」，磧作「坐」。

一　五二六頁上五行第一三字「止」，資、普、南、經、清作「正」。

一　五二六頁上一一行第三字「章」，磧、普、南、經、清作「意」。

一　五二六頁上一八行末字「蹈」，麗作「陷」。

一　五二六頁中一六行第八字「住」，磧作「生」。

一　五二六頁中一七行第一一字「即」，資、磧、普、南、經、清、麗作「既」。

一　五二三頁下五行第六字「高」，磧作「豪」。

一　五二四頁上一〇行「之一」，資、磧、普、南無。

一　五二四頁中二〇行末字「集」，石作「乘」；資、磧、普、南、經、清作「衆」。

一　五二三頁中八行第四字「慜」，資、磧、普、南、經、清作「愍」。

一　五二三頁中一〇行第六字「受」，磧、普、南、經、清作「入」。

一　五二六頁下一〇行首字「凡」，諸本作「瓦」。

大法炬陀羅尼經卷第八

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

囑累品之餘

勸證品第十九

囑累品之餘

尒時魔王及其眷屬不覺不知菩薩已證阿耨多羅三藐三菩提亦既成道彼十八億諸衆生等及魔王衆咸来佛所頂礼佛足右繞三匝一心合掌住如来前時放光佛告梅檀那言於是寶觀如来思惟十八億諸衆生等信根增微煩惱厚薄如是知已次第為說彼佛說法經三百年於此三種言教業藏中說一法句門所謂一百何者一百彼佛告言汝等今當思惟觀察此百門義何故名百百為是現在為是未来為是過去為長為短為白為黒栴檀那言尒時彼十八億諸衆生等正念百義不久當得果報如是百義從何處来彼諸衆生經四十歳及百来處從何生滅證得法已名曰八分圓滿解義辯才於此三種言教業藏方便門中得證知已還来至彼寶觀佛前如所證知向佛宣說栴檀那尒時彼佛復告十八億諸衆生言摩那婆汝等初時於此三教業藏門中得此法句名曰分門既得知已即能受持六十億言教方便法門猶是前言一百義者辟如小兒初學受章始解初枚如是次第乃至大解更能教人從一字句至多字句乃至義味如是具演從十四音乃至無量字門悉皆通達摩那婆汝等於中應當正思百法門義栴檀那汝當如彼十八億數諸衆生等正念百義不久當得果報如是百義從何處来彼諸衆生經四十歳及百住處於此寂初阿字相中名字音聲是百義方便於十四音法為眷屬汝等於後復當得知此迦字相及二十利益云何利益汝於是中當為一切衆生斷一切惡一切諸苦一切貪愛一切生死復應精勤為一切衆生斷除一切無明黒闇汝等復應作如是念云何當令一切衆生滅無明闇云何當令一切衆生成就種智云何當令一切衆生安隱樂云何當令一切衆生至無畏地云何當令一切衆生得畢竟心安置如是諸衆生已求佛正道如聞奉行以是因緣能破百千億數魔軍及諸外道一切論師所有語義雖為勝事而終不起憍慢之

句能問能荅終無恐怖又於百億衆中寂為尊勝世間疑惑皆能斷除摩那婆是為菩薩摩訶薩所當荷負大重擔也何者是擔所謂一切世間出世間智汝等學已當為世間諸衆生等作大論師凡是菩薩於阿字門世無過為除斷如是菩薩欲求是智應勤者摩那婆若諸菩薩遠離怖畏勿捨重擔修習莫生疲倦摩那婆當知如来欲為汝等作大利益摩那婆汝等亦應為諸衆生而作利益云何當令一切衆生滅無明闇云何當令一切衆生成就種智云何當令一切衆生安隱樂云何當令一切衆生至無畏地云何當令一切衆生得畢竟心安置如是諸衆生已求佛正道如聞奉行以是因緣能破百千億數魔軍及諸外道一切論師所有語義雖為勝事而終不起憍慢之

心我能破魔我摧外道我能論義又
亦不生分別之想佛法魔法世間出
世間是正是邪無相無相雜乱於聽說時
無勝負心乃至一切都無障导摩那
婆汝等應當荷此重擔如是擔者要
須勇猛精進莊嚴衆行具備方能荷
負非懈怠者之所堪任以是因緣汝
等常應攝心不乱先須為物起憐愍
意住於大慈亦當哀愍諸苦衆生發
救拔心住於大悲若於衆中有行貪
等三毒惡衆生者汝當成熟除滅彼
等愚癡心故若有我慢疑惑心者教
發善心決定令其讀誦受持成就行
業汝當一心精勤修學摩那婆如上
所說汝等應當不辭勞倦為諸衆生
荷是重擔歡喜奉行摩那婆若有菩
薩但欲捨身速入涅槃假為衆生分
受諸苦雖有修業不能普為無量衆
生非是希有不思議也摩那婆菩薩
摩訶薩常懷悲愍但為利益一切衆
生故躬自荷負鎧甲重擔是為希有
大不思議摩那婆汝當知此大鎧重甲
尒時梅檀那菩薩復白放光佛言世

尊我當云何而著鎧甲佛言摩那婆
汝今應著如是鎧甲著此鎧已假使
三千大千世界一切所有若人若非
人若天若龍若夜叉若乾闥婆阿修
羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽如是等
衆及諸外道世智辯才乃至一切衆
生如是等衆皆懷惡心欲相降伏欲
相折挫而來論義乃至世間出世間
一切陣敵鬪戰諍奪皆不能勝是諸
菩薩著是鎧已設積器仗過須彌山
若弓若箭若戈若矛若刀若劒若椎
若棓或斫或刺或擊或射凡所加擬
莫能中傷何以故如是鎧著非餘物
造非身所著實是心鎧莊嚴於心是
故此鎧牢固精密非諸刀鈇所能破
壞摩那婆諸菩薩等被鎧甲已然後
乃能入如是等億數衆生煩惱陣中
荷負如是重擔又復云何名為二際
如是世尊何故名鎧而我著已當能
過也前言宮殿復以何義名為宮殿等
世尊所言鎧甲興彼二際及宮殿等
相貌云何世尊至彼宮殿當作何事
著甲入際復作何事世尊如是等義
我等樂聞唯願如來哀愍具說亦令
當來諸衆生等聞已獲益
佛告阿難彼菩薩衆如是問已時放
光佛告諸菩薩言摩那婆所問鎧者

具有不假人功常有光明無黑闇處
遠離煩惱清淨微妙猶如虛空除滅
一切諸患相已入彼宮殿獲得寂靜
住無難處摩那婆是為初入阿字門
時有如是相如前所說功用之事由
是方便得入此門摩那婆於中菩薩
依前際行雖得阿字門然尚未得入
那字門以是更須著大鎧甲得天言
教所作自在具大威德乃能入是大
菩薩摩那婆於意云何汝著如是
宮殿門際復以何義名為宮殿等
大鎧甲已於二際中可超過不時彼
如來如是問已諸菩薩衆同白佛言
世尊何故名鎧而我著已當能
荷負如是重擔又復云何名為二際
過也前言宮殿復以何義名為宮殿
世尊所言鎧甲興彼二際及宮殿等
相貌云何世尊至彼宮殿當作何事
著甲入際復作何事世尊如是等義
我等樂聞唯願如來哀愍具說亦令
當來諸衆生等聞已獲益
佛告阿難彼菩薩衆如是問已時放
光佛告諸菩薩言摩那婆所問鎧者

持戒為甲具正念為竿幢精進為嚩仗禪定為椎栢智慧為刀劒摩那婆所言二際今當具說令汝明了此二際門名字何等摩那婆第一際者名曰斷見當知即是無明為本第二際者名曰常見與六十二如是二際前後難知於中修行斷一切見著如是鎧然後得過過彼際已能入天宮何者天宮所謂空門如是空門無有罣导他不能障如手摸空無可執處一切功行亦復如是同於虛空故彼天宮相貌如是摩那婆入此宮殿無異念求以是因緣故名宮殿汝復當知所言宮殿即大涅槃涅槃義者本来自有非人所為故名涅槃諸菩薩言世尊是涅槃中有何相貌佛言摩那婆涅槃者所謂一切世間及出世間乃至若有若無如是一切忩名涅槃若取相分別則非涅槃摩那婆無所有者名為證知云何證知摩那婆於無所有證知如無所有如是證知摩那婆於無所有亦不應取無所有相若人取彼無所

有相當知是人則不離相若人起作无所有相則更生相若更生當知彼則不能滅相相若不滅是則更成生死相也有生死相則於無生而有生相若無生法有生相者云何得有無生忍也摩那婆無生相者於陰入界三處不生名為无生既無生處何處得有諸行和合諸行既無畢竟亦無聚集處也是故陰入界畢竟不可見但是妄想顛倒因緣於如是等陰六法中思惟分別故執言有諸行生滅是中皆因分別所作往来有育養一切事業皆無真實所有一切語言談說亦歸空寂摩那婆一切忩默然即從座起敬礼彼生滅若法無生則亦無滅既無滅事則盡處亦無盡處亦無盡處既無乃至不見有一切諸法無所從来令我觀察我等說相謂言諸仁者如来今日為我等說今應思惟是義若會法門真為大善如不相應更請世尊諸菩薩衆如是論已於彼林中經一日夜觀察此義思惟諸法從何所生如是聲音誰之所作從何而来去至何處如是之事我應思惟稱量此義若不能解宜還問佛諸仁者如来前已於大衆中告我等言摩那婆汝等長夜修行此法

云何在此法中而不覺知是故我應
與諸仁者專心思惟求證此義云何
我等終日所行而不自覺深可嗟嘆
亦可慚鄙如先所說我若思得一十
八億諸衆生等所有聲業彼已證知
我亦如是深成快哉其或不能如法
悟解唯當一心精勤觀察豈可使失
如来意旨亦不違逆大聖誠言又佛
世尊常為我等次第開發王解脫門
空無相願甚深義廣而諸衆生猶尚
不能正念思量精勤觀察種種諸問
或時有聞種種法行或聞無常又時
聞苦或聞無我寂滅涅槃如来常為
汝等說是法門汝等應當安住是中
猶如得忍諸菩薩等心安義理耳不
取聲有諸菩薩樂行恵施彼亦耳聞
三解脫聲若樂持戒問諸戒事乃至
樂修智慧諮請波若如是法門如来
常說我既聞已不當取聲不應異解
應正思惟何等勝行如如来說我當依
持而諸菩薩在彼林閒一日一夜結
加端坐遠離睡眠無諸乱想一心專
精思此義已復相謂言諸仁者此陁

羅尼修多羅典如来世尊為我等說
無有邊際亦無數量如大地喻門其
義已顯又此陁羅尼深妙典中更說
餘陁羅尼方便法門亦已說三種言
教方便業藏法門已說入盡際法門
已說著鎧甲法門乃至說彼大莊嚴
事諸如是等一言教句於是三種方
便業藏深法門中皆已攝摄三字法
門云何三字所謂如彼阿迦那字及
餘種種方便言教因緣譬喻以其略
故我等未解不得受持而不能知如
来所說云何名阿阿在何處阿從何
生云何名迦迦在何處迦從何生云
何名那那在何處那從何生云何名
聲聲在何所聲從何生云何名音音
在何所音從何生
阿難時彼諸菩薩衆皆各一心正念
思惟如是法門於阿迦那字本生處
所及入宮殿法門次第思惟觀察如
彼小兒學初章時是中應依第一板
起因初板成初章文字乃至後時依
次第展轉學書板數算計印等諸餘
技術皆悉通達一切文字語言音聲
隨順世間種種言說皆悉了知是故
我應與諸仁者專心思惟求證此義云何
我等終日所行而不自覺深可嗟嘆
亦可慚鄙如先所說我若思得一十
八億諸衆生等所有聲業彼已證知
我亦如是深成快哉其或不能如法
悟解唯當一心精勤觀察豈可使失
如来意旨亦不違逆大聖誠言又佛
世尊常為我等次第開發王解脫門
空無相願甚深義廣而諸衆生猶尚
不能正念思量精勤觀察種種諸問
或時有聞種種法行或聞無常又時
聞苦或聞無我寂滅涅槃如来常為
汝等說是法門汝等應當安住是中
猶如得忍諸菩薩等心安義理耳不
取聲有諸菩薩樂行恵施彼亦耳聞
三解脫聲若樂持戒問諸戒事乃至
樂修智慧諮請波若如是法門如来
常說我既聞已不當取聲不應異解
應正思惟何等勝行如如来說我當依
持而諸菩薩在彼林閒一日一夜結
加端坐遠離睡眠無諸乱想一心專
精思此義已復相謂言諸仁者此陁

羅尼修多羅典如来世尊為我等說
無有邊際亦無數量如大地喻門其
義已顯又此陁羅尼深妙典中更說
餘陁羅尼方便法門亦已說三種言
教方便業藏法門已說入盡際法門
已說著鎧甲法門乃至說彼大莊嚴
事諸如是等一言教句於是三種方
便業藏深法門中皆已攝摄三字法
門云何三字所謂如彼阿迦那字及
餘種種方便言教因緣譬喻以其略
故我等未解不得受持而不能知如
来所說云何名阿阿在何處阿從何
生云何名迦迦在何處迦從何生云
何名那那在何處那從何生云何名
聲聲在何所聲從何生云何名音音
在何所音從何生
阿難時彼諸菩薩衆皆各一心正念
思惟如是法門於阿迦那字本生處
所及入宮殿法門次第思惟觀察如
彼小兒學初章時是中應依第一板
起因初板成初章文字乃至後時依
次第展轉學書板數算計印等諸餘
技術皆悉通達一切文字語言音聲
隨順世間種種言說皆悉了知是故

從因緣和合而諸法生如從無明因
緣故諸行生乃至因生老死故憂悲
苦惱生如依初板因緣故阿字生如
是乃至如依餘板紙業因緣故餘章
文字成又如從不善思惟因緣故無
明生如是依無明行等因緣故乃至
老死十二有支和合具足成又如始
學書板割書阿字乃至餘板及手相
續和合倫書一切文字如是諸因緣
分次第相續生死流轉具足增長云
何增長猶如四大地水火風次第漸
生如是增長如彼板等衆事具足故
彼五字門等亦具足如是從無明行
等生五陰聚其義亦尒以是義故此
生已彼生此滅已彼滅是為十二因
緣次第生非十二因緣顛倒生也諸
仁當知如是十二因緣分皆悉入此
阿字門中如無明分從彼不善思惟
生乃至餘因緣分從無明生諸仁者
是中何者是阿字何者是聲能生字
何者是聲生来處摩那婆當知是中
聲實不可得聲竟不可得是處但有名字

名之為聲實不可得聲既不可得何
法為可得若有得聲者即得一切法
摩那婆是中若聲若聲處及聲因緣
既不可得當知一切世間因緣所生
法畢竟不可得雖不可得而有得者
何以故皆由刹那刹那間妄想分別顛倒
生故如是一切法皆悉不可得是故
諸法所有自性皆非顛倒我等今者
不可以顛倒分別問於如來所以者
何如來應正遍覺不用顛倒法又諸
佛世尊所有言教不取顛倒摩那婆
是故彼聲聲者俱不可得聲來處不可
可得阿字不可得阿字來處不可得
迦字不可得迦字來處不可得郝字
不可得郝字來處不可得如是一切
無明因緣所生成法皆不可得何以
故彼本無生誰執著者復次摩那婆
是中若有於此三種方便言教業藏
法門一切事處起執著者是亦不可
得何以故一切執著本性无故何等
名為一切事中無執著也所謂若於
過去諸事見可得者是名執著以執
著故則名為縛於過去事無見得者

是名無著以無著故則名解脫如過
去事未来亦尒如未来現在亦然如
是不取三世諸事故於三世中得名
解脫若能於三處得解脫者是人得
名入初阿字宮殿法門如此阿字宮
殿境界彼三種方便言教業藏皆從緣生又前所說
三種語言方便業藏亦從緣生如是
當知入億數門亦從緣生如是因緣
著鎧甲者亦從因緣如是因緣我於
是中應當依止依止此已於彼去来
現在等事乃至三種言教藏中當應
演說無有盡法辟如虛空無有障导
不可觸對亦無增減此三言教方便
業藏無有增減亦復如是應當說已
如法攝持摩那婆又如虛空無有邊
際三言教藏無有邊際亦復如是摩
那婆是故我當著是鎧已如如来說
趍過二邊如彼宮殿出過二邊涅槃
亦尒无有邊際如是等法遠離二邊
即是一相應當證知何者一相所謂
即是無相相也
佛告阿難彼諸菩薩於彼林閒一日
一夜端坐不起皆共一心談論此義
如是論已復作是言我等今者於是
法中唯知是義餘未知者應離此座

倒生故摩那婆是中無有如斯等事
何以故於此音聲語言辭句一切求
覓終不可得但是諸事因緣故有若離
因緣聲無生處是故我等當應觀此
三種語言方便業藏皆從緣生如是
當知入億數門亦從緣生如是因緣
著鎧甲者亦從因緣如是因緣我於
是中應當依止依止此已於彼去来
現在等事乃至三種言教藏中當應
演說無有盡法辟如虛空無有障导
不可觸對亦無增減此三言教方便
業藏無有增減亦復如是應當說已
如法攝持摩那婆又如虛空無有邊
際三言教藏無有邊際亦復如是摩
那婆是故我當著是鎧已如如来說
趍過二邊如彼宮殿出過二邊涅槃
亦尒无有邊際如是等法遠離二邊
即是一相應當證知何者一相所謂
即是無相相也
佛告阿難彼諸菩薩於彼林閒一日
一夜端坐不起皆共一心談論此義
如是論已復作是言我等今者於是
法中唯知是義餘未知者應離此座

至世尊所白言世尊如来前已為我宣說如是等法汝當善持於所教中何等語言是應可持何等義理如我應持雖然我觀是法亦無可持摩那婆是中所有一切諸法皆可證知有善方便於一切法當自證知摩那婆一切法應善云何方便是何句義而一切法應善證知摩那婆一切法者是寂勝義若能安心一切法處名為勝義如是勝義難可證知難證知者即是涅槃涅槃中無有一法而可得者不可得故無有言說以何義故無有言說无名字故云何無名若有名字則生執著是故無名摩那婆是無著處汝等應修若無著者亦不可取以無取故則無障导無障导故無能繫縛以無縛故畢竟不可以彼音聲名字句義而說以無說故亦无辭喻令他得解斷除疑惑摩那婆唯有一法所謂方便汝當憶持亦應教誨一切衆生令知方便摩那婆何等方便令他證知如来於假名中方便宣說引導衆生令入實義非實義中有是言說是名方便摩那婆我等今宜還如来所請問是法若我所問三種業藏諸法門中有少許法當聖心者我遂受持如不蒙許我當慇懃重請問唯應盡力勿辭勞惓倦摩那婆如来應供等正覺甚為希有如来在昔行菩薩時勇猛精進大捨庄嚴皆為衆生成就菩提大悲親教衆生不受而如来心未曾休息仍能具足如是微妙智辯頗復有人能自慇懃教誨我等摩那婆我等今日各共一心宜於如来大智海中為諸衆生荷茲重擔請問如来勿辭疲倦摩那婆如来世尊亦常為我受斯重任是故汝等勿生懈慢唯當果決被是大鎧諸仁者是故我等應建大心荷負重任無量言教皆須捴持令宜速詣如来足下奠放諸根無散正念住大慈悲憐愍衆生為世間故請問如来應忍疲勞奠生厭倦摩那婆我等今者若請如来能多利益令不速直詣放光如来應供正遍覺佛世尊所頭面礼足退住一方而諸菩薩以我所問三種業藏大義心所思惟意所觀彼林中所論大義心所思惟意所觀察或時證知證已歡喜如是等事皆悉向彼放光如来具足陳說

阿難尒時彼諸菩薩摩訶薩衆自彼林間安詳而出威容閑雅諸根靜默是一切三種言教方便藏中說真實

已摩鄔婆諸法平等猶如虛空煩惱於中本無生處誰能有破除誰於是中能有覺誰於是處能有疑惑誰於是中能有言說誰於是中敢決疑惑誰於是中能發問請唯諸凡夫愚癡所覆於諸佛法皆有疑心摩鄔婆以是因緣我於愚癡諸凡夫等妄想顛倒煩惱亂時然始建立三言教藏法門名字皆方便耳摩鄔婆若人於是無名字法妄作名字無言說中強立言說如是次第受憎之中無言無方便是義去方便欲出之處及盡理處皆悉不能決定畢竟求波羅蜜唯於世間共作違諍造諸戲論以戲論故邪妄分別隱覆真實貝為彼等故引諸譬喻種種說時諸衆生等各有重惑不知實義還詣佛所請問決疑摩鄔婆汝應諦觀如是法相正念思惟思惟是已即應具服如是大鎧如是弓箭如是刀杖種種莊嚴既莊嚴已如上所說假使世間積諸鬪具如須弥山或斫或擊終無傷損若入邊中及宮殿所汝於其間莫生執著若不執著則滅愛

惱摩鄔婆所言邊者即是斷常如是斷常無有終始汝應覺知彼過去事知前際已即滅常邊若見未來知後際已則除斷邊汝等既得通達三世遠離二邊已更當為人具宣中道於是中義應善思惟何者是中云何為中誰處於中汝等若能入於中道則有方便若不入者亦有方便諸菩薩衆復言世尊入於中道言有方便其義則可不入中道亦有方便是義云何唯願具說我當奉持佛告摩鄔婆一切諸法皆如來說今亦說者是佛實義彼實義中無言無說故衆生不能知我無言說法若能知者無有是處摩鄔婆是中何法無言無說無言說者所謂涅槃是涅槃是寂靜无有無有言說亦無造作是處語言但諸如來為彼世間方便說耳汝當證知云何證知既無所說亦無覺知如是次第入方便門於一切法則无住處若有能知是方便說是為真說

大法炬陀羅尼經卷第八

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大法炬陀羅尼經卷第八

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　五二八頁上三至四行「證涅槃……第十九」，石、徑、清無。

一　五二八頁上五行「之餘」，石作「第十八之二」。

一　五二八頁中一行第一三字「八」，石作「入」。

一　五二八頁中一二行第三字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　五二八頁中一五行第五字「正」，清作「三」。

一　五二八頁下一行第一〇字「又」，石作「三」。

一　五二八頁下五行第六字「學」，資、磧、普、南、徑、清作「覺」。

一　五二九頁中一四行第八字「心」，

資作「以」。

一　五二九頁中二二行第四字「名」，石作「多」。

一　五二九頁中末行第五字「脫」，資、磧、普、南、徑、清作「勝」。

一　五二九頁下二一行第九字「獲」，石作「利」。

一　五三〇頁上一行第一〇字「幢」，資作「橦」；普作「撞」。

一　五三〇頁上七行第七字「難」，石作「雖」。

一　五三〇頁中二二行「之一」，資、磧、普、南無。

一　五三〇頁下四行第七字「八」，磧、南、徑、清作「入」。

一　五三一頁上一八行第七字「波」，資、磧、普、徑、清作「般」。

一　五三一頁上二二行第七字「眠」，資、磧、普、南、徑、清作「蓋」。

一　五三四頁上一七行第二字「詣」，石作「諸」。

一　五三四頁中一二行第九字「今」，資、磧、普、南作「令」。

勸證品之餘　隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

勸證品第二十

摩郝波妥若有人能入是門者則於一切法門皆得明了摩郝波妥等應證如是法相既自證已為人演說汝等當得無量無邊樂說辯才諸佛世尊無有二言摩郝波妥諸佛世尊凡有所說於一切處無有障导所以者何若他来問種種法門應時為說斷除疑網無有滯导故摩郝波妥等於此無导法門若能證知若能聽受我更為汝分別解說云何證知云何聽受摩郝波妥於意云何一切諸法若有若無不可見知無有處所從何而生自何所至誰於其中為立名字諸菩薩等本於何處而得斯法復於誰所持是法来誰復與此阿耨多羅三藐三菩提法也摩郝波妥如是等法是如来法普明之門於一切處於一切邊求其生處了不可得不可得故乃至亦無住處可知所以者何汝於其中愚惑深故摩郝波妥如是佛法我今說已汝當次第入教藏中於一切法自然明了譬如有人得真金藏漸漸而取入諸法門求真實義次第證知亦復如是摩郝波妥於是中當如是知云何知也如一切處無所有應如是知摩郝波妥一切諸法猶如虛空於一切處無有障导亦無邊際及以境界法門亦尒普遍一切無有境界然不與彼諸外道共摩郝波妥汝等今日欲於一切法中作境界耶摩郝波妥亦無有人能知虛空境界邊際而為他說今此虛空如是名字如是姓族如是色相如是形狀長短若干摩郝波妥譬如有人發如是言我今善能量度虛空如是多少如是寬狹乃至如是大小長短形質等類而彼虛空終亦不能語彼人言仁者汝於何處得如是智而欲量我長短大小縱闊若干也仁者汝今不應憶想分別我量虛空然我空性本無邊際實不可量當知

皆是憶想而言本無斯事摩耶婆以是因緣汝今欲於三法藏門量度淺深亦復如是摩耶婆以是義故我從初来數為汝說一切諸法猶如虛空汝於是中莫生疑惑如世人言我疑虛空而虛空性本無可疑誰能於中生疑惑者摩耶婆是諸法門及虛空性本無名字語言生處及諸染濁亦不可得天宮殿處亦不可得阿迦耶字亦不可得乃至住處亦不可得唯除虛妄分別法中有是言說摩耶婆汝於是中不應驚怖及執著想離平等也若說虛空平等法時亦勿令他生執著心及恐怖想若生怖心及執著想因是平等起斯事者當知是人甚大愚癡自為障导自取狹咎如是愚人終不能入三教業藏亦不能得無导辯才不能宣揚諸法要義摩耶婆彼愚癡人於一切法真實法義本非境界是法相中既不能解云何能說及能證知如是癡人因此愚癡增長邪慢以癡慢故雖復讀誦分別語言先從他聞或曾承事和上諸師亦

蒙教授甚深法句不能受持尋即忘失乃至世間文字語言尚皆錯謬不能記錄於佛深法寧能了知摩耶婆假使一切衆生同時盡得阿羅漢果及辟支佛於甚深法亦非境界況凡愚也摩耶婆應於此第五教中精勤修學受諸法明門自然現前不由他悟摩耶婆汝應於甚深法句不能受持尋即忘故於彼一切衆生處尊卑上非世間離淤泥終無生處如是摩耶婆汝等應供養無量無邊諸佛故也摩耶婆又諸如来所得法身要因修行然後可得是故諸如来之所得耳於此言教法中以不亂心及清淨心遠離言說入無我門既證知已應為他人普宣是義能多利益無量衆生

寂無取著故供養無量無邊諸佛故清淨梵行具足圓滿故積集無量波若智門故修大慈悲憐愍衆生故以是因緣後身菩薩坐道場時昔所聞受諸法明門自然現前不由他悟摩耶婆汝應於甚深法句不能受持尋即忘故於此第五教中精勤修學住持依止復次摩耶婆有一法門名曰發生汝當善持是初法門云何發生譬如蓮花從淤泥生泥所不染若離淤泥終無生處如是摩耶婆汝等應當具足深入無我門既證知已應為他人普宣是義能多利益無量衆生遠離惡處捨不善念若有疑惑當為除斷是則名為真實利物恒不遠離三種言教方便業藏章句法門復當為人具說如是去来現在三世如實清淨法句斷諸疑惑令離菩提汝等應當如法受持摩耶婆汝於第六法義門處初入宮殿法門阿字相應亦當觀察云何觀察依教方便次第而入盡際教門若離語言義不可得如彼入陣必須著甲然後破敵超過二

邊如是知已汝等當證心喜明門即得入彼涅槃宮殿汝亦何知心喜光明法門是處無相而亦不可以相觀知彼既無相亦何可知如如實法無前後際如是而知復亦何知證如實時不壞一切三世事業彼前後際亦不可知亦何名為三世邊際應當證知摩鄔婆所謂去来現在無邊如是證知摩鄔婆我前所說宮殿門者汝當覺知彼非宮殿故涅槃亦名涅槃摩鄔婆復有第七義門汝當應知我於往昔在生死中行菩薩時凡所作業猶如幻師造作宮觀誰惑他人我亦如是為諸衆生方便說法令彼證知汝等思惟如来世尊為我等無有異說真實法門如彼幻師等說往昔所行之事普摩鄔婆是為第三善修功業方便證門是中如来教說往昔所行菩薩為憐愍一切衆生非獨為汝一身益也汝等應當精勤奉行摩鄔婆汝應求證如是宮殿寶藏法門摩鄔婆世間藏中凡所有者多是一切錢銅金銀真珠琉璃虎珀車渠馬瑙珂貝璧玉乃至雖有種種妙寶摩尼諸珎猶為世藏如来寶藏則不如是一切衆生不能得見以不見故多起疑惑更相謂言我等今者云何乃於不可見知法中而求名字而如来藏無色可見我今云何能得知解何等衆生發起此疑唯彼愚癡无智慧者摩鄔婆彼諸衆有智之人於佛法中不應分別若是若非摩鄔婆如来世尊智慧弟子聞說深法不生疑惑彼復不應如是分別此等諸法從何所来然是諸法遍一切處既无方所可以從来況有住處摩鄔婆如来應供正遍覺言希有世尊希有大法炬陀羅尼經法師行相品第二十

爾時彼諸菩薩摩訶薩衆復白放光尒時彼諸菩薩摩訶薩衆白放光如来應供正遍覺言希有世尊希有善能護持諸佛法藏世尊我等於此甚深法中無復疑惑但為當来世尊善能讃說故欲宣揚如来世尊甚深無量衆生故欲宣揚如来甚深如虚空本無疑惑為令證知世尊復有妙典破其疑惑令證知世尊未来世中於此法門無諸疑網復有何等衆生不背如是甚深法藏能深信解能得受行能斷疑惑復有何等衆生於當来世樂為諍論乎相是非於是法門沉没疑海不能

自拔阿難諸菩薩衆如是諸已時放光如来告諸菩薩言摩那婆如是法門未来世中無有衆生能信受者何以故彼未来世中無有衆生等但為諍論聽受斯法非實尊重信受奉行或時處衆聞此法音心不愛樂棄捨而去種種方便轉教諸餘敬信之人令其毀謗如是經典令時多有無量百千諸衆生等欲求菩提為諸惡人破壞毀此逐不修習如是經典彼諸惡人見多衆生墜墮疑網心大歡喜復有無量純善衆生蒙佛力故愛樂受持時彼無福諸衆生聞是深法能生如来遺棄我等不見哀愍我於往昔亦應聞彼諸佛世尊說是法相摩那婆諸佛世尊以大慈悲憐愍衆生長夜宣說甚深法門令諸衆生隨順修行摩那婆若諸衆生聞是深法能生信解正念思惟如是之人諸佛菩薩常来開導若諸衆生於甚深法誹謗毀訾放捨棄去者當知是等永沒疑趣大黑闇中終不能覩純善境界如是衆生於此法門無有入相摩那婆

如来豈許不說是法耶諸佛世尊乃至無有於一衆生處起猒惡心遠離之想是故汝等應善思惟一心觀察專精簡選不可輒說若知衆生堪聞是法汝等即應隨聞而說若能持者亦隨持說若堪修行亦隨修說若心歡喜應隨喜說若與彼等異大利益文句分明義味具足當於如是說法分中應起正念既正念已方可宣說若是法師昇高座時不應自擯及擯於他當作是念諸佛世尊常為無量諸世界中所有一切衆生界故住大慈悲起憐愍心憶念正法為諸衆生是衆生所住身儀威容具備喉舌開通言辭微妙音調和雅世無能及聲不破散亦無斷絶吐發語言舌不外露不以鼻口一時出聲齒白齊密言論分明名字章句無有缺減時衆聽者莫不樂聞聞已歡喜增長功德如是法師自利利人若彼法師無如上說令所功德唯有惡相諸過失事所謂形貌不端舉措輕躁齒黃參差口脣麁鄙咽喉嘶嗽散舌根不清風淡唾涎冷熱寒苦身體羸瘠藥盛肥傷以

如是等種種因緣令彼法師不得具
足聲不清徹言不辯了名不正法義
不明諸聽法人聞見是已咸起嫌心
既不敬人則不重法以輕法故雖復
耳聞心不信受以不信故更生誹謗
便與無量無邊衆生作如是等邪見
因緣彼愚癡人無智慧故終不能作
如是思惟唯有智人乃能作耳云何
思惟猶無價寶墮於糞中智人見已
便作是念是寶無價我應取之既取
得已洗令光淨增加守護尊重異常
世人見者無不愛樂歎寶殊勝問直
幾何當尒之時唯見寶美終不念彼
在糞穢時是謂智人所為非彼癡人
見是真寶在糞穢中棄而不取
復次摩那婆假使三千大千世界充
滿財寶有人持用奉上法師未足
多何以故法師所說無量法門功德
深重難可值遇滿世界寶不如法師
少分功德故摩那婆其有衆生信樂
是法尊重愛敬彼常應作如是思惟
今是法師凡所宣吐即是世尊金言
教誨無有異也所言異者唯佛世尊

三十二相及金色身梵音一發辯才
具足為天人師斯為異耳雖曰諸相
猶為共法何以故轉聖王亦有衆
相而不能證阿耨多羅三藐三菩提
所以者何以是有漏於生死中非出
法故摩那婆是故汝等應離我慢於
諸衆生起大悲心發謂攝意復應思
惟我當云何教彼衆生遠離貪欲瞋
恚愚癡三毒煩惱斷除我慢來集我
所聽受正法既聽受已普為他說令
多人衆通達法門轉復開示諸餘衆
生依教修行增長功德摩那婆諸衆
生不知徃詣法師所者法師尒時
為利益故應當自徃城邑聚落而諸
衆生先有信心又見法師自臨教
更發尊重希有之心即以一切金銀
珎寶資生所須種種樂具奉養法師
令多衆生各殖善根摩那婆汝等憶
故如来應供正遍覺於餘經中作如
是說若人常說法若入常来聽如是
二種人咸得無量福如来世尊復如
是說供養法師即為供養諸佛如来
應供正遍覺獲無量福何以故若無

法師則無人說若無師說誰能解知
深法藏者是故摩那婆汝於法師應
起佛想莫作餘念摩那婆汝等復當
於法師所生如是心今此法師則為
已於過去無量無邊億數諸如来所
修行供養種善根故能說斯法彼說
法者若在家於是二所修行
供養其福德聚等無有異汝等勿生
分別之心此是出家彼為在家應於
是人起希有心隨有說處能長善根
多人衆通達法門轉復開示諸衆
生依教修行增長功德摩那婆有諸衆
生若道若俗為聽法故詣法師所汝
等尒時於是人所應生希有大慈悲
心不應輕毀不為說法當隨順說令
彼聞已發善思惟得如實智摩那婆
以是因緣如来世尊為汝等說甚深
法門微妙章句欲令汝等憶念受持
亦當憐愍世間衆生普為宣揚微密
言教開示分別令其易解復次摩那
婆菩薩摩訶薩發大慈悲為衆生故
護說法者猶如如来摩那婆諸菩薩
等為衆生故經於無量億百千劫常
慶生死煩惱海中受種種苦作利他

事大悲無減智慧亦然以是因緣速
證菩提乃至無餘涅槃究竟無盡如
是摩那婆是故汝等自心思惟但觀
於義勿著文字及以音聲於我所說
其或不知勿生誹謗何以故摩那婆
我先已為汝等引諸譬喻說此三種
言教藏門攝一切法我亦為汝已說
入行方便隨順次第是應行是不應
行及来去處等我亦已說得說方便
及真實義等我亦已說去来現在三
世事中方便修行我亦已說應觀淨
不淨乃至歌羅邏大等入之次第如
彼滴水水沫水泡我亦已說歌羅邏
大等来去處事本無今有等我亦已
說諸是受胎身命名色方便不淨等
我亦已說諸陰入界所作事業摩那
婆如是等法我皆說已汝於是中應
勤思念令三言教常現在前汝等不
久復當成就勝妙法門名曰牢勝建
立中道不捨二邊及阿字等宮殿法
門於聽說時攝心勿亂摩那婆如来
今日更無餘意唯欲令汝住是法中
摩那婆如来世尊若知但以一種名

字一種言教一種法門教授汝等則
能證者如来終不具說如斯教化重
楷摩那婆如来真欲捨斯重楷如来
不願荷茲重楷摩那婆汝等住此阿
法門中如是種種諸法門義應當體知
凡所疑處皆可發問摩那婆汝於一
切諸法門處應當決斷勿生疑心復
次摩那婆如往昔時有女人名旃檀
那力見佛如来生尊重心生愛敬心
生希有心歡喜踊躍時此三千大千
世界其中一切諸衆生等雖見如来
無有一人發是心者時佛如来為諸衆生分別演說
是女具宣妙法又復授其不退轉記
摩那婆汝等今者應學彼女發如是
心恭敬歡喜順如来法不得違背若
有法者當知是人去佛智遠汝當次
第證是佛智要須用功莫生懈慢應
於一切波羅蜜中次第修習皆令成
就滿足無缺於是法中當速證知摩
那婆汝等今應如是思惟彼虛空性本来清淨
諸煩惱垢不能染汙亦无有人能執
持者彼既精勤如是思已不久當證
諸佛如来尚不窮盡況復餘人
復次摩那婆若人能盡虛空邊際法
門亦尒可得知邊摩那婆如彼虛空
無初後際一切諸法亦復如是
之數不可得知亦不可量無有邊際
不可得說亦不可見非是有為亦無
有色無有光明不可證知是如来藏
諸佛世尊尚不能盡況餘衆生何以
故彼如来藏不可得故摩那婆諸佛
如来方便業藏清淨非有既非有故
其數量等皆不可得但是凡夫衆生
愚癡因緣於諸法中妄生迷惑既言
無法云何如来為諸衆生分別演說
摩那婆即是如来為諸衆生隨順世
間方便說耳摩那婆諸佛如来隨順
世間故分別世諦悉不可得摩那婆
以諸衆生沒在三界為欲發動令出
離故隨順說法令其受行彼雖凡夫
能於一切世諦有為猒離不樂既知
猒已即自堪受智慧法門知一切法猶如虛空知如
空已精勤思惟彼虛空性本来清淨
諸煩惱垢不能染汙亦无有人能執
持者彼既精勤如是思已不久當證
諸佛聖道摩那婆若以世諦有為得
聖道者一切凡夫即應是佛摩那婆

而彼凡夫不得為佛何以故以有為法體是變動是可壞法非究竟法其性羸劣無有住處以是義故世諦有為非歸依處假使歸依得少安樂尚不應受況彼有為無常破壞念念不住非究竟也是故汝等應當覺知莫生取著摩那婆汝等若著有為行者則同在家諸俗人輩永不能得增上勝法誰復有人以彼衣服飲食卧具湯藥衆事供養奉給恭敬波者摩那婆是故如來應供正遍覺不說一切有為法也不樂一切有為行也亦不讃歎亦不令住亦無深著以不著故則不著欲界亦不生欲界如欲界色無色界亦尒於彼一切有為行中本自不取終亦不生彼若能入不攝不行彼若不能捨離諸行是則不名得生如是即得超越三界滅彼憍慢除斷渇愛盡諸苦源離欲清淨弥滅衆相頻捨一切無復遺餘速證无為寂靜涅槃既得證已能為他說復次摩那婆是中誰當入涅槃者所謂唯彼諸佛如来觀察六界名字和合既觀察已為他具說然後滅度是故諸佛

得彼涅槃摩那婆如我於先所說法中多引虛空以為辟喻汝意云何豈彼虛空名涅槃耶摩那婆我今教汝如應善思惟豈獨慈悲憐愍世間取衆生相名涅槃耶摩那婆我今教汝如我所說是決定義汝更思惟稱量分別既思量已真得法味亦能了達語義句門了義明故不起諍論不取著法得如實想故則不復求一切法故則亦不切諸法以不復求一切法故則不得涅槃不得涅槃故汝等當知若人不捨分段相者則取涅槃常現在前如是次第則永没世間有為法中終不捨離一切諸行彼若不能捨離諸行是則不名得涅槃也摩那婆是故汝當乾枯諸行不生尒時方名得涅槃若能使諸行不生尒時方名得涅槃無有言說汝若求緣攀緣攀緣滅已則名實相當如是持亦如斯證

大法炬陀羅尼經卷第九

大法炬陀羅尼經卷第九　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五三六頁中三至四行「勸證……第二十」，石、徑、清無。

一　五三六頁中五行「之餘」，石作「第十九之餘」；徑、清作「第十九之餘」。

一　五三七頁中一行第四字「甚」，資、磧、普、南作「其」。

一　五三七頁下二行末字「波」，資、磧、普、南、徑、清作「般」。

一　五三七頁上一二行末字「當」，石、資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一　五三八頁下一行第四字「凡」，石作「汝凡」。

一　五三八頁下末行第一二字「海」，麗作「悔」。

一　五三九頁中一〇行「損及」，磧作「捨於」。

一　五三九頁中二一行第五字「心」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「惑」。

一　五三九頁下三行第八字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「止」。

一　五三九頁下二二行第一三字「淡」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「痰」。

一　五四〇頁上二行第一〇字「名」，諸本作「名字」。

一　五四〇頁上一七行末字「足」，諸本作「足稱」。

一　五四〇頁上二一行第八字「常」，磧、普、南、徑、清作「當」。

一　五四〇頁中一四行第八字「往」，磧作「生」。

一　五四〇頁下六行第三字「供」，磧作「俱」。

一　五四一頁上九行第一二字「説」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「攝」。

一　五四二頁中四行第一〇字「慜」，資、磧、普、南、徑、清作「愍」。

一　五四二頁上一一六行第三字「取」，諸本作「有一」。

一　五四一頁中八行第九字「有」，諸「諸」。

趙城縣廣勝寺

大法炬陀羅尼經卷第十

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

遮謗品第二十一
持經功德品第二十二
為他悔過品第二十三
六度品第二十四

遮謗品第二十一

尒時彼諸菩薩摩訶薩復白放光佛言世尊若人聞是陀羅尼經生疑惑心起顛倒想生惑倒已更起增上重誹謗心世尊彼等何因能謗此法如是衆生亡何受持是法門也尒時佛告諸菩薩言摩訶薩婆彼諸衆生不能信受此法門故即便違背起誹謗心諸菩薩衆復白佛言世尊如是遠離功德衆生當生何處受何等報佛言摩訶薩婆如是癡人住邪慢心誹謗經典與餘衆生為大障导摩訶薩婆彼諸惡人言世尊有因緣故我敢諸問如来應供正遍覺如是之事世尊是中多有衆生以自心力以信行心聽受佛法而不依行更復於是說法師所起輕慢心於甚深法增誹謗事是故我今

請問斯事為令衆生斷除愚癡未来世中不受殃累

尒時放光如来告諸菩薩言摩訶薩婆若有衆生於佛世尊甚深密智敬上勝智寂微妙智乃至一句生毀謗者是人當受無量惡報若復有人發如是言此非佛語非如来教轉增誹謗復於如是諸佛法中既无信心自誹謗已更令無量無邊衆生於佛如是大慧門中乃至不聽他人讀誦聽受因口障导乃至一句誹謗不信多作業故造種種惡必定當受無量惡報摩訶薩婆寧令是人一切不聞不令彼聞起麁重謗摩訶薩婆寧使是人以諸瓦石填塞其口滿一百年不令得造如是謗業言此法門非如来說摩訶薩婆如是癡人住邪慢心誹謗經典與餘衆生為大障导摩訶薩婆彼諸惡人非但愚癡作如是說復住慳嫉謗毀是經我今亡何令諸衆生於是法中莫能成就摩訶薩婆寧使是人啖食牛糞過於无量百千億歲不令是人為飲食故誹謗是法摩訶薩婆寧使是人

臥於菅刺棘刺之上過千億歲不令是人為床敷故謗毀是法摩那婆寧使是人裸露形體過千億歲不令是人為衣服故謗毀是法摩那婆彼諸惡人誹謗佛法現在惡業我已說之汝先問我諸謗法人未來世中得何果報者摩那婆是謗法人所受果報我不應說所以者何我若說是果報過者或能更令无量無邊諸衆生等聞是事已復增誹謗

尒時彼諸菩薩摩訶薩等復白佛言世尊尒此衆中雖有衆生不堪聞是誹謗法果報唯願世尊具分別說令多衆生咸得聞知何以故世尊有諸衆生不聞是事以不聞故不能知解以不解故意生毀謗為彼故今應演說諸菩薩言摩那婆誠尒時放光佛告諸菩薩言摩那婆當一如汝說諸佛如來深為愛念一切衆生以是義故我為汝等說一句門顯諸智義摩那婆若有衆生具足成就無量無邊諸功德聚乃能受持如是

本摩那婆如是惡衆生等謗斯法故具受一切大苦惱聚遠離一切大安樂也摩那婆彼不善人謗佛深法我已為汝略說其事於未來世受極惡報所謂地獄餓鬼畜生種種苦惱如前略說無有異也摩那婆如是癡人謗佛法故受苦果報無有惡趣而不受者經無量劫然後乃出雖得為人常生難處邪見之家或作天魔徒黨眷屬其心殘害猶如羅刹及閻摩王以習惡心誹謗佛法故導諸衆生行邪業故不樂安隱受苦果故摩那婆諸衆生等亦於往昔幾如來所種何善根於是處摩那婆是故汝等欲說法時若出家人若在家人聞是諸佛甚深法門乃至一句於中即能讀誦受持供養汝若稱歎汝於是時應當一心端身靜息如法為說莫懷諂曲遠離瞋心捨諸過非滅除諍論如是時間應說深法令彼衆生讀誦受持諸智義摩那婆若有衆生讀誦受持無量無邊諸功德聚遠離一切諸善根

緣當受無量無邊惡果

大法炬陀羅尼經持經功德品第二十二

尒時彼諸菩薩摩訶薩復白佛言世尊若諸衆生自能讀誦受持是法起憐愍心為人演說乃至一句令他受持如是人等幾功德住何善根能得如是深法而彼聽法諸衆生等亦於往昔幾如來所種何善根於今後世聞說如是等義我皆樂聞唯願世尊具分別說

尒時放光如來告諸菩薩言摩那婆若出家人及在家人聞是諸佛甚深法門乃至一句於中即能讀誦受持起憐愍心攝受衆生為人宣說如是法門乃至一句令諸衆生讀誦受持或為他說我今欲說此人所得功德果報無有衆生能信受者唯有持此陀羅尼經如是人等乃能信耳或於過去諸如來所聞是法門亦能生信

摩那婆汝等諦聽我當為汝略說如是深經功德摩那婆若有人能讀誦受持為他解說此陀羅尼門乃至一句所得功德無有邊際不可稱量不可筭數吾當以喻少分說耳摩那婆假使百億轉輪聖王於諸生中所作功德與前受持一句善根百千分今不及其一摩那婆假使復有千億天帝釋所修功德望前善根百千万分亦不及一摩那婆假令復過百千億倍大梵天王所為功德與前善根百千万分亦不及一摩那婆且置前事假使更得須陀洹等三果功德猶亦非比如是乃至阿羅漢辟支佛所有功德終亦非比摩那婆如我向說持經功德於世間一切善根盡思稱量無可比喻唯有證得阿羅漢三菩提時一切功德與前法師所獲善根等無異也何以故是甚深佛法無不由此大陀羅尼法門生故是故一切諸餘法門皆不得比摩那婆汝等何須聞餘法門唯應持此大陀羅尼何以故無有一法此陀羅尼所不

攝者亦無一疑此陀羅尼所不決者唯為憐愍彼彼衆生方便更說諸餘經典而皆不離此法門也復有衆生曾於往昔諸世尊前聞是法門以此因緣復於今世聞是經典信心受持或復往昔不聞是經故於今世聞是經一劫若百劫若百千劫乃至無量劫終不能知不能稱量不能宣說三藏藏異想摩那婆如來所說諸餘門少分邊際摩那婆唯除如來智慧辯才能譬喻說能入是處決斷疑網大法炬陀羅尼經為他悔過品第二十三

尒時旃檀那菩薩摩訶薩從座而起整持威儀偏袒右膊右膝著地合掌恭敬白放光如來言世尊我於今者在世尊前為如是等諸惡衆生誠心悔過以彼謗法諸惡衆生於此陀羅尼門乃至一句生誹謗心若已誹謗及欲誹謗破壞訶毀乃至與一衆生於一句中而作障礙故世尊我今為彼諸惡衆生乃至無量無邊諸世界中亦多如是諸惡衆生受行顛倒誹謗正法我為彼故今於佛前誠心懺悔世尊為彼衆生無救護故無眼目故無智慧故具惡已故我今為彼至誠

悔過世尊若復有人在世尊前如是
悔者彼於是中得何善根獲何功德
尒時放光如来告梅檀那善薩言善
哉善哉摩那婆汝能如是方便熏心
請問如来若善男子為彼破法諸惡
衆生誠心悔過當得无量大功德聚
摩那婆是功德聚難可稱量今以辟
喻少分開演令是衆生發歡喜心摩
那婆如此東方所有世界其中衆生
一切盡為摩訶施主如是南西北方
四維上下周遍十方所有衆生一切
悉為摩訶施主如是無量無邊不可
說不可稱諸大劫數常行布施所謂
金銀衆寶衣服飲食湯藥房舍種種
衆具還以無量無邊衆生皆集一處
為受施者摩那婆於意云何是福德
聚可謂大不梅檀那言世尊是福德
聚真實寬大何以故世尊若有一人
於無量劫行施功德尚不得邊何況
無量衆生經無數劫行檀福聚而可
測量其分限也佛言如是如是摩那
婆彼等無量衆生無量劫數無量行
施無量福聚雖不可知然猶不如善

男子善女人於前一切謗法衆中但
為一人誠心懺悔所生善根所獲功
德無量無邊不可稱比況為无量衆
生誠心懺悔也復次摩那婆置此世
界所有謗法惡衆生等假使十方無
量無邊諸世界中所有誹謗正法衆
生摩那婆如是十方盡虚空界一切
衆生發歡喜心已向世尊說世尊聞已
即遣梅檀那菩薩親教示我我時承
稟乃至盡壽自當學彼諸菩薩行長
者月上發是心時梅檀那菩薩以他
心智觀察知已即白放光如来言世
尊我今明見此會衆中月上優婆塞
復發深心作是念我今及時盡家所
有悉以淨心奉上世尊世尊此優婆
塞能發大心及有如是智慧辯才布
施辯才捨弃辯才欲請如来說發心
事然以如来道德巍巍威神高遠心
懷慙懼不敢干請善哉世尊我今實
為此優婆塞請白世尊如斯之事尒
時放光如来即告梅檀那言善哉善
哉梅檀那汝今成就是他心智以故
摩那婆我亦知此優婆塞心但為此會諸菩薩等捨置是心且默然住

以妙寶用施梅檀那菩薩時彼月上
既奉獻已更增深敬大歡喜心發如
是念我家所有倉庫寶藏及餘資生
皆悉具足可以此時淨施如来及梅
檀那復作是念今聖者梅檀那若知
我發如是心已向世尊說世尊聞已
即遣梅檀那菩薩親教示我我時承
稟乃至盡壽自當學彼諸菩薩行長
者月上發是心時梅檀那菩薩以他
心智觀察知已即白放光如来言世
尊我今明見此會衆中月上優婆塞
復發深心及有如是智慧辯才布施
辯才捨弃辯才欲請如来說發心事
然以如来道德巍巍威神高遠心懷
慙懼不敢干請善哉世尊我今實為
此優婆塞請白世尊如斯之事尒時
放光如来即告梅檀那言善哉善哉
梅檀那汝今成就是他心智以故摩
那婆我亦知此優婆塞心但為此會
諸菩薩等捨置是心且默然住

亦令一切諸菩薩衆於是法中學汝栴檀那之所行耳時栴檀那菩薩摩訶薩告彼長者言長者汝今實有如是念不長者報言尊者我今實有如是心念然我唯以恭敬心故尊重心故希有心故不敢諮白如来世尊今見聖者栴檀那菩薩以憐愍心乃能如是為於世間一切衆生無救護者無正念者無將導者在世尊前至誠懺悔為依為導我見是已即於聖者栴檀那菩薩生大希有心深敬重心以聖者栴檀那初未曾見諮法衆生而能為其誠心懺悔可謂善哉而復於我有憐愍心如我所念諮請如来若不取我如是誠心則我願不滿若持我心問如来者我即依願隨教修行然而聖者栴檀那菩薩為無量無邊世界中衆生荷是重擔誠心懺悔令其行法如是生寶復能如是為我問此重擔大事

尒時栴檀那菩薩復白放光如来應供正遍覺言世尊如来亦應聞是月上優婆塞於如来前聞已即以右手執栴檀那菩薩辟令已聞月上所請摩那婆於意云何

諸佛如来有所利欲耶栴檀那言不也世尊如来無所乏少亦無所欲何以故我昔曾聞諸佛世尊用一衆食住過恒河沙劫一加趺坐亦過恒河沙劫而身無羸損力無疲倦唯為供養如来應供正遍覺及諸聲聞弟子大衆時長者妻白長者言我雖無知素念斯事未心真成大善我雖無智亦能發是有方便不暇先白忽聞嘉命深慰本心然此寶聚非可長保長者如我愚見尚不信受何況後時不見如来時佛福田此功希有終不虧失長者我等應作如是思惟自我先人七世珎寶藏壁地下終是虚棄自餘財物尋還灰壤設有少存誰當用之長者斯為大事宜速及時今日雖獲奉獻如来應供正遍覺破彼積聚秘悋之心而我窮思實謂稍晚長者彼如是人難可值遇我等應須至心供養若於彼所得聞法者法心生時非餘世利也於是長者報其妻曰我見聖者栴檀那菩薩又聞其言故生恭敬大希有心亦以此善根獨能為彼無量無邊諸世界中諸衆生誠心懺悔我

見此故復於其所益生恭敬希有之心又諸菩薩摩訶薩等為諸衆生發大稽頼荷負重擔常行種種艱難苦行故其妻復誠長者言仁者莫興異念宜應速隨此大菩薩詣如来所當發如是大殷重心供養如来自從先来未曾有人能起如是大供養者尒時長者躬自觀察家内所有一切庫藏及七世来地中諸藏盡出現前校計稱量不可周遍即尋白彼梅檀那菩薩言聖者梅檀那我今不能為此財物置於地獄受諸苦惱如彼衆蜂能造姤窒蜜始成就若食未食即自害身於是梅檀那菩薩告長者言長者如是如是如汝所說長者汝之先世乃祖乃考但為慳毒誑惑已心聚積貨財增長惡業哀哉祖考今生何處辛勤營理竟何所成徒事虛名求勝他耳姤嫉連綿貪婪味著是業因緣永淪惡道

大法炬陀羅尼經六度品第二十四之一

佛告阿難尒時放光如来告彼善覺菩薩摩訶薩言摩那婆汝宜諦聽善思念之今當為汝說菩薩法若諸菩薩摩訶薩所聞是教已即於放光如来及諸大衆多設供養既供養已於如来所剔除出家盡形修行供養世尊彼諸菩薩清淨入如實門隨順法智非彼非此戒功德聚寬大無邊無有人能知其齊限假使世間一切凡夫乃至聲聞及辟支佛皆不能知

菩薩持戒清淨無有缺減決定成就義利在嚴如諸菩薩住正戒中敢上持戒畢竟清淨入如實門隨順法智非彼非此戒功德聚寬大無邊無有人能知其齊限假使世間一切凡夫乃至聲聞及辟支佛皆不能知

諸菩薩常在定也若常在定則避護生死然諸菩薩若欲緣彼有生憂故留少染惑當知亦時暫捨智根彼精進根全無所捨是故不名捨菩薩道憂彼無量生死中時此貪染心亦捨不捨彼時雖有精進而不得菩提何以故以般若波羅蜜未滿足故是故是摩那婆彼諸若緣有生憂時不捨精進如是念斯諸菩婆彼亦無二心和合並作也

摩那婆我憶往昔過於无量阿僧祇劫亦時有佛号曰寶火如来應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世摩那婆彼佛眷屬唯有聲聞二十四人復有六大菩薩摩訶薩摩那婆彼諸菩薩摩訶薩等所讀誦經名閻浮上波羅蜜彼六菩薩皆各住於一波羅蜜行中第一菩薩讚歎檀波羅蜜而為勝上第二菩薩讚以檀波羅蜜而為勝上第三菩薩讚歎檀波羅蜜即歎尸羅波羅蜜即以尸波羅蜜而為勝上第四菩薩讚歎毗梨耶波羅蜜即以毗梨耶波羅蜜而為勝上第五菩薩讚嘆禪那波羅蜜而為勝上第六菩薩讚嘆般若波羅蜜亦以般若波羅蜜而為勝上第一心修行報若德聚更生死然諸菩薩若欲緣彼有生憂故留少染惑當知亦時暫捨智根彼精進根全無所捨是故不名捨菩薩道憂彼無量生死中時此貪染心亦捨不捨彼時雖有精進而不得菩提何以故以般若波羅蜜未滿足故是故若緣有生憂時不捨精進如是念斯諸菩婆彼亦無二心和合並作也

摩那婆我憶往昔過於无量阿僧祇劫亦時有佛号曰寶火如来應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世摩那婆彼諸菩薩摩訶薩等所讀誦經名閻浮上波羅蜜彼六菩薩皆各住於一波羅蜜行中第一菩薩讚歎檀波羅蜜即以檀波羅蜜而為勝上第二菩薩讚歎尸羅波羅蜜即以尸波羅蜜而為勝上第三菩薩讚歎羼提波羅蜜即以羼提波羅蜜而為勝上第四菩薩讚歎毗梨耶波羅蜜即以毗梨耶波羅蜜而為勝上第五菩薩讚嘆禪那波羅蜜而為勝上第六菩薩讚嘆般若波羅蜜亦以般若波羅蜜而為勝上第一心修行報若德聚更

象馬牛羊駝騾驢驢等及餘所有四足畜生如是衆類又閻浮提所有人民及餘衆生有業無業有財無財如是衆物比前所施九千女中尚不能敵一女之價而彼菩薩深心愛樂檀波羅蜜故見人来乞乃至以此九千美女盡用與之而彼菩薩在家復有夲白象及以九千無價寶馬如是良馬駿尾毛色皆如石黛又復亦如雞翅馬王又復亦如輪王寶馬舉策一馳或能退没於是告諸菩薩言汝等知是六波羅蜜我等已知佛復問言汝等云何名為第一菩薩樂復次摩那婆云何名為第二菩薩樂行檀波羅蜜摩那婆是為第一菩薩摩訶薩樂行檀波羅蜜摩那婆時彼菩薩如是施已即於寶火如来法中猒世出家精勤修滿檀波羅蜜摩那婆是為第二菩薩樂行檀波羅蜜摩那婆云何名為第三菩薩樂復次摩那婆若有菩薩行尸波羅蜜時凡諸所有乃至居家有人来求一切皆與所施緑女其數九千諸女微妙難可具說我今略辯彼女之價如通諸仙人故具修五通得五通已於彼此閻浮提所有一切財寶衆物所謂金銀琉璃珂貝美玉珊瑚寶火如来法中出家持戒唯畜三衣如来教發無邊量心心得自在成如真珠如是等物又閻浮提所有一切

来智發生戒聚得如是身乃至成滿
三十二種大人妙相以是因緣時彼
菩薩讃嘆尸波羅蜜具足持戒而行
平等摩那婆是為第二菩薩摩訶薩
樂行住於尸羅波羅蜜中

復次摩那婆云何名為第三菩薩樂
行屭提波羅蜜者謂彼菩薩行忍辱
時或生王宮為王太子具足威力刼
濁世時有諸衆生多行非法不孝父
母不敬沙門及婆羅門無有正信汚
毀居家破散他室常行賊盜壞人印
記好諍佷戾不用善言見他為惡或
讃或默不護口過妄說是非殺生偷
盜兩舌妄說具行十惡遠離十善是
惡人輩漸用增多日別常有一千二
千乃至數千官司捕採王子前過其
閻復有種種惡人或穿墻違葉或踰
城越閉或棄擿迸敝或侵欺他妻或
欺詐他物或妄證是非諸如是等多
過罪人官司執獲髠以枷鏁拴捨捈
械次第將引王子前過如是經歷二
十年間然彼王子以慈忍故初無苛
暴恚恨之心卒亦不行形戮之事唯

出私藏財寶而施與之然後隨罪輕
重訶嘖便放因教誡曰汝等當知我
信佛故不為衆惡復捨放汝不至苦
治欲汝念思斷惡修善摩那婆時彼
王子作是思惟我今居此於諸衆生
不可於一切時欲行刑宮加行衆生
禁閉獄中乃至縛打後時但行訶責
放之亦復不可重見聞是背恩無義
諸衆生等惡言惡事是故當應請佛
救彼皆令安住於究竟中

摩那婆時彼王子思是事已即便往
詣寶火佛所到已而前頂礼佛足却
繞退住具陳斯事摩那婆白
世尊聞王子言屭提波羅蜜既聞說已乃至盡
可因而讃曰善哉善哉汝善丈夫而
壽不遷本宮於此忍中轉更牢固摩
令乃能於是惡世非義衆中修行如
那婆是為第三菩薩摩訶薩樂行住
是屭提波羅蜜彼佛世尊更為王子
宣說屭提波羅蜜既聞說已乃至盡

大法炬陀羅尼經卷第十

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五四四頁中三至六行「遮謗……第二十四」，石、徑、清無。

一　五四四頁下二行末字「累」，資、磧、南、徑、清作「報」。

一　五四四頁下七行第六字「語」，石作「說」。

一　五四五頁中二行第九字「遠」，磧作「還」。

一五四五頁下五行「憐愍」，資、磧、南、徑、清作「憐愍」，下同。

一五四七頁上一八行第四字「察」，諸本作「寬」。

一五四七頁下二行第一〇字「歡」，資、磧、南、徑、清作「欣」。

一五四七頁下一四行第七字「及」，石、資、磧、南、徑、清作「乃」。

一五四七頁下末行末字「住」，磧作「作」。

一五四八頁中一七行第一三字「生」，磧、南、徑、清作「衆」。

一五四八頁中二二行末字「辟」，資、磧、南、徑、清作「尸羅」。

一五四八頁下一〇行末字「馱」，石、資、磧、南、徑、清作「駝」。

一五四八頁下三行「諸是」，石作「是諸」。

一五四八頁下四行第三字「并」，資、磧、南、徑、清、麗作「箄」。

一五四八頁下末行第五字「暇」，磧、南、徑、清、麗作「暇」。

一五四八頁首字「爲」，石作「之」。

一五四九頁中一〇行第三字「巩」，南、徑、清作「坻」。

一五四九頁中一二行第一三字「寶」，石、資、南、徑、清、麗無。

一五四九頁上一八行第四字「及」，資、磧、南、徑、清、麗作「是中」。

一五四九頁上末行第一〇字「形」，磧作「如」。

一五四九頁中二〇行「之一」，資、磧、南無。

一五五〇頁上二〇行第九字「尸」，資、磧、南、徑、清作「尸羅」。

一五五〇頁中四行「欲汝」，資、磧、南、徑、清作「汝欲」。

一五五〇頁中九行第七字「欲」，資、磧、南、徑、清作「故」。

一五五〇頁下二二行第一三字「二」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「三」。

一五五一頁上一一行第一二字「行」，資、磧、南、徑、清作「來」。

一五五一頁上一八行第一一字「欵」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「陵」；麗作「凌」。

一五五一頁上二二行末字至末行首字「苛暴」，資、磧、南、徑、清作「呵責」。

一五五一頁上末行第一〇字「形」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「刑」。

一五五一頁中二行第三字「嘖」，資、磧、南、徑、清作「責」。

一五五一頁中九行第一二字「行」，南、徑、清作「汝欲」。

一五五一頁下末行「第十卷」，資、石、資、磧、南、徑、清作「卷第十」。

趙城縣廣勝寺

大法炬陀羅尼經卷第十一　　彼

隋天竺三藏闍那崛多譯

六度品之餘

囑品第二十五

諸菩薩證三昧品第二十六

召諸菩薩品第二十七

六度品之餘

復次摩那婆云何名為第四菩薩樂行毗梨耶波羅蜜時或在居家若見如来及諸菩薩聲聞大衆凡有所須悉能供給辦所謂飲食湯藥衣服牀敷洗塗手足按摩身體此等衆具浴器澡水浣染衣服庭燎燈燭經行處所及餘種種作使之事如是衆務皆悉能為彼菩薩行毗梨耶波羅蜜時於一切處所須衆具無不畢備摩那婆彼菩薩在家之時亦為祭火焰王備辦一切馳使衆具皆是精進无休息行於出家後增修精進隨順症嚴永除懶惰成就念根終不暫捨策勤諸事如是次第事諸世尊及諸菩薩聲聞大衆而亦不捨精進之心摩那婆是為第四菩薩摩訶薩樂行住彼毗梨耶波羅蜜中

復次摩那婆云何名為第五菩薩樂行禪波羅蜜者謂彼菩薩行禪定時尚在居家無量妻妾導從圍繞作諸音樂入園苑中摩那婆彼園池內多有流泉及衆花果外人不見乃至飛鳥尚不能入何況於人摩那婆時彼菩薩在園林間遊樂訖已從彼衆出至一別林陰密虛靜端坐念禪思惟觀察觀見大海所有衆生共相煞害更相食噉亦見三十三天與諸眷屬无量天女作天妙音歡喜受樂復見一切大地獄中所有惡業諸衆生等受種種苦或斫或剉或剥或割或掊或打或燒或煮或以刀劒或以弓箭或以鉄鋸或以攢矛如是罪人受諸苦時發大叫聲種種言音菩薩見已驚悸憂惱即於定中發聲大喚而諸婦妾寂然無有一人聞者惟有寶火如来善丈夫汝勿驚怖時彼菩薩即隨

如来金手光明從園林出直趣寶火
佛世尊前頭面礼足以偈白曰
世尊我今大恐怖　以獨入彼深林開
端坐安禪失正念　願天人尊為我說
摩那婆尒時寶火如来復以偈荅彼
菩薩曰
汝為丈夫未失念　汝向所見恐怖事
我故示之警悟汝　汝以愍惑不覺知
摩那婆時彼菩薩頭面礼敬彼世尊
足未起之間法服著體自成沙門既
出家已不捨禪波羅蜜而更發起增
上精進行禪波羅蜜便得具足三摩
跋提究竟禪定到於彼岸摩那婆是
為第五菩薩摩訶薩樂行住彼禪波
羅蜜中
復次摩那婆云何名為第六菩薩樂
行般若波羅蜜者謂彼菩薩行般若
波羅蜜時於般若中一切善根成就
无疑生如是想彼佛世尊問第六善
薩時彼菩薩報言世尊是中一切五
波羅蜜取著於有故有窮盡不到彼
岸世尊我作是念此般若波羅蜜即
是一切諸如来業何以故世尊以智

慧根具足滿故菩薩摩訶薩菩提樹
下證初明時已得究竟過彼二波羅
蜜何等為二所謂檀波羅蜜尸波羅
蜜亦得於彼宿命智證心猒於有過
斯已往證第二明證此明時亦更過
彼二波羅蜜何等為二所謂羼提波
羅蜜禪那波羅蜜此亦即是見諸衆
生生死智也若欲證於第三明者所
謂決定成就大精進根何以故必當
破壞百千億數諸魔軍故而是菩薩
未破加趺以右掌按地當斯時也由
彼具足大精進根力故令此大地六
種震動遍動下方恒河沙等世界所
有一切諸魔軍衆皆大恐怖又彼諸
世界中諸佛出世於彼世界所有菩
薩懈怠嬾惰者一切聞此地動之聲
應時皆住不退轉忍是為菩薩摩訶
薩證第三明時能發如是大精進力
令魔驚怖是為於此般若波羅蜜中
證第三明於是即見彼諸世界依二
事住何等為二所謂有無復有二事
所謂斷常復有二事謂過去未来彼
諸世界具有如是六種之事住世心

中知見是已起大慈悲遍觀四方證
第三明證諸明已而彼菩薩不離本
座三師子吼曰汝等為二所謂檀波羅
蜜尸波羅蜜汝等諦聽汝等諦聽
我觀真實法界已盡尒時地天聞此
聲故即唱是言如来應供正遍覺今
已出世地居諸天發此言已自上天
衆展轉出聲乃至有頂及諸世界皆
聞此聲先是外道建立幢幡高七多
羅樹聲出之後盡皆摧倒
生生死智也若欲證於第三明者所
謂決定成就大精進根何以故必當
破壞百千億數諸魔軍故而是菩薩
未破加趺以右掌按地當斯時也由
彼具足大精進根力故令此大地六
種震動遍動下方恒河沙等世界所
有一切諸魔軍衆皆大恐怖又彼諸
世界中諸佛出世於彼世界所有菩
薩懈怠嬾惰者一切聞此地動之聲
應時皆住不退轉忍是為菩薩摩訶
薩證第三明時能發如是大精進力
令魔驚怖是為於此般若波羅蜜中
證第三明於是即見彼諸世界依二
事住何等為二所謂有無復有二事
所謂斷常復有二事謂過去未来彼
諸世界具有如是六種之事住世心

分別說令此億數諸菩薩輩咸得聽
聞具足佛慧佛告善覺言善哉善哉
摩那婆汝今乃能諮問如來般若波
羅蜜深妙義也摩那婆於意云何或
時有人能供養此陁羅尼門者如來
豈當於是法中有秘惜也摩那婆若
佛如來於是門中說般若波羅蜜法
門義者有諸菩薩或多違背不能信
受摩那婆我先已說汝等應思諸佛
世尊方便密教何以故摩那婆假使
有人若一劫若百劫若千劫若百千
億劫得聞如來所說妙法若能書寫
或時讀誦或復受持乃至信解如來
方便微妙密語一偈一句者是人即
得無量善根復能獲彼多功德聚摩
那婆般若波羅蜜者即是一切諸佛
智慧甚深源底何以故以是佛智證
三明時見一切法皆无所有汝等當
觀為彼等說遠離煩惱本住處時有
諸菩薩心生恐怖以漸說故還得安
隱摩那婆如令彼等既樂修行能使
諸根漸成牢固於如來所得不壞信
信成就故當如教受受已修行摩那

婆是中何者是諸如來第一勝教所
謂發起不住摩那婆何等名為發起
不住謂不取著一切諸有然彼有中
有諸菩薩作如是念云何令我於阿
僧祇劫在有流中長夜修行而不取
有彼等以有愚癡心想取著諸有依
止煩惱故摩那婆以是因緣菩薩摩
訶薩方便取有為彼愚癡无智之人
作如是念云何獲得勝上智已更受
永无信受不信受故則無修行不修
行故不得解脫无解脫故受諸苦惱
法如斯之輩當於何處得安隱也摩
那婆時寶火如來出於濁世今我亦
然摩那婆又寶火如來剎土之中實
有無量无邊衆生而彼但有二十四
名具足三明亦得名為三明波羅蜜
亦名清淨一切三世教蔵亦名宣說
過去未來現在平等如實五濁者所謂衆生濁壽命濁見濁煩
惱濁劫濁如是等種種惡法行衆生
中諸佛雖說而不引普以於彼時無
大福德厚集善根諸衆生故假使諸
佛如來常欲攝受開發顯示種種法

句也摩那婆於意云何是句可謂大
不善覺言甚大世尊佛言是名大句
善覺復言世尊一佛所說法與過去
未來現在三世諸佛所說法同耶佛
言摩那婆如是如是一佛所說三
世諸佛所說無違也
句也摩那婆於意云何是句可謂大
不善覺言甚大世尊佛言是名大句
善覺復言世尊一佛所說法與過去
未來現在三世諸佛所說法同耶佛
言摩那婆如是如是一佛所說三
世諸佛所說無違也
復次摩那婆於劫濁世極穢惡時諸
佛興世說是修多羅法門彼諸邪僞
諂曲衆生在如來前誹謗不信如是
經典及菩提道初不思惟亦不分別
永无信受不信受故則無修行不修
行故不得解脫无解脫故受諸苦惱
摩那婆若有衆生輕毀如來誹謗正
法如斯之輩當於何處得安隱也摩
那婆時寶火如來出於濁世今我亦
然摩那婆又寶火如來剎土之中實
有無量无邊衆生而彼但有二十四
名具足三明亦得名為三明波羅蜜
亦名清淨一切三世教蔵亦名宣說
過去未來現在平等如實五濁者所謂衆生濁壽命濁見濁煩
惱濁劫濁如是等種種惡法行衆生
中諸佛雖說而不引普以於彼時無
大福德厚集善根諸衆生故假使諸
佛如來常欲攝受開發顯示種種法

門引諸辟喻方便誘導度脫彼等終不能知摩那婆惡世多有如是惡法我今當說

復次摩那婆今我法中有諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷遠離鬪諍皆悉調柔身心快樂從佛世尊諮請深法聞已能受受已能持持已能行如我所教奉順无違滅除諸有入於涅槃那婆如我先說於當来世多作佛者即此衆中百億諸魔却後皆於安樂國中成佛世尊亦時无有魔軍嬈乱彼諸衆生亦不習學外道經籍多受快樂無有窮盡調柔易化少欲知足各行慈心不用多功有所成辦從佛所聞佛菩提事皆能受行摩那婆諸佛世尊觀是諸法然後出世摩那婆辟如二婆諸佛世尊一觀一說亦无多種汝等從今於此法中莫生恐怖汝所諮問般若波羅蜜如来世尊未解說者皆由汝等時未至耳摩那婆辟如二人一者沉深有智二者輕躁愚癡有時二人共行山野逢遇生棗是愚癡人欲取食之彼智者言此棗今時實未任食何以故此棗内外未成熟故愚人復言但取食之何論生熟言訖取棗擲置口中嚼已無味方乃吐弃是人於後雖得美食亦言无味所以者何是人愚癡不別味故如是摩那婆汝欲共此億數菩薩如是觀察是義世尊我於今日決行此事遂介相率奉辭世尊此諸菩薩如是白已時放光如来應供正遍覺告諸菩薩言摩那婆汝欲共此億數菩薩入祭火焰王園林中者謹攝汝心慎無放逸剋終斯事時諸菩薩頂受聖教入園林已作是思惟世尊教曰汝等入我方便而說斯法前為我等作方便密教如来世尊今為我等作何方便而說法也而更告我於此法中我為汝等說一句門則能顯示億數修多羅義而我請問如来世尊復不為我說彼一句清淨般若波羅蜜亦不為我解釋般若波羅蜜世尊又為我等作如是言汝等當知我方便密教若得證知寂為大善如不能入當須至彼經一七日立住思惟身證諸佛世尊觀是諸法然後出世摩那婆我等當共一心善觀察此三種義門何等是哽陁羅尼門何等復是修多羅岸何等復是般若波羅蜜何等復是如来世尊方便密教摩那婆是故我等應各樹下住立思惟如是義已若解一者即白世尊時彼億數諸菩薩等各各皆自至一樹下住立思惟一心觀察乃至於此

三種義中必定應當證知此義是諸菩薩即經一日乃至二日三日不念食飲思惟此義復作是念此中更有何等因緣世尊但說三種句名而不為我解釋義理今此衆中將无有人貪著我想及富伽羅或退法行或貪食無猒或樂多睡眠或多食腹滿或多有疑心或此億數菩薩衆中於如来所生不信者或此衆中有不如法行梵行故致他譏呵或多緣覺觀或空事鬪諍或心力劣弱或心煩嬾惰或精進心薄或忘失正念或喜樂作罪或破戒乱心或心生怯怖或為病所纏或放逸違背或不受善言世尊是如得無見如是人故為秘藏不即演說因如斯法也復作是念何等是修多羅何等是陁羅尼何等為億數修多羅何等是陁羅尼法門何等為般若波羅蜜何等是如来何者為如来密教如来依何說因何發起何謂為語言復作是念如来依彼人故說修多羅若依彼人有言說者如是言說則為虚妄何以故以人想故有人想者則有我想有我想

者則有衆生故則有言說有言說故則世間相故則受諸有受諸有故則有無明有无明故則有諸行有諸行故則有名色有名色故有六入有六入故有觸有觸故有受有受故有愛有愛故有取有取故有有有有故有生有生故有老死已復生如是則為因緣往来相也以是義故世尊如是依世間事次第說修多羅修多羅者所謂即彼盡際根本是名無明言无明者所行無中起念分別如是苦惱中而於何處是苦惱中初一聖諦者是如来所憂念事諸衆生等墮在無明黑闇蔵中常被纏覆莫知自出如来見已即起大悲作是念言是諸衆生云何流轉是苦惱中而於何處受是流轉何因緣故有此往来以是往来輪轉苦聚故如来於中如是說陰陰者如来為說障导故言陰也云何流轉等於此一陰而諸如来說苦聖諦五陰所攝此為往来生滅行如来方便說天說人乃至地獄畜生餓鬼等界於五道中輪轉受苦是故如来說彼五陰輪轉往来處察一切如来所宣無有斷絶所以者何斯法甚深難可見故是中惟有如来乃知邊際若人欲於如来智慧知處受生無有休息當知如是名苦聖諦從衆因緣次第而有我等思惟生如是想所言集聖諦者是中何者為集所謂無明滿足取彼多陰能具成

就如是色性故亦集也復何故集欲為根本生造行業彼業滿足故亦集也復亦何集彼所作行無增无減如所造作故亦集也是為苦集聖諦所言苦滅聖諦者當知彼滅惟有名色亦何為色是中色者所謂四大和合為色如来於中示現何義但以譬喻名字言說亦何譬喻如来說色猶水聚沫於是色中无有色想是故如来凡所言說但有名字沒等當知此五陰者乃至初無生處可觀亦无一切邊際可得故以聚沫喻此四種凡夫於中妄生色想彼是地界此是水界及以一切火風界等如是四種聖者了知但有譬喻名字示現其中更無餘物可得諸是生法皆不可得色不可得求色生時亦不可得惟是生滅行分別故彼苦聚生彼非慧滅故言苦滅自滅諸法無有生而不滅故是中若此三種語言即苦聖諦苦滅聖諦入此三處智知陰滅求道思聞故言滅苦道也

大法炬陀羅尼經諸菩薩證三昧品第二十六

佛告阿難尒時彼諸菩薩復作是念如来所說四聖諦法我於彼義不覺不知是故長夜往来輪轉是中誰為輪轉謂彼愚人以彼愚癡增長苦聚故令我等長受大苦如来於中種種方便為欲除彼愚癡苦輪故開示此陀羅尼門及說億數修多羅法无有邊際無始无源不可宣說不可證知乃至一切諸佛法中皆不可以言說說故亦非隨宜少智而知惟以相似是念世尊知我少智力故所應觀所作如是方便善知所欲當以住立乃至七日何以故我念此故雖於七日不飲不食猶安樂住可令我等未問斯事而便命終又作是念我今應當更求此事誰為死者誰當死苦何名命終誰造死法彼等如是於五日夜得四念處智彼等復於六日夜中思惟觀察十二因緣如實知見無有顛倒如是知已得宿命智聖道現前我想滅盡彼當如是觀宿命時即斷故我等復有何見可斷是中惟又作斯念此乃我等於往昔時所見

顛倒於無常中而生常想乃更分別宿命事處熏習增長是中所有迦羅邏時諸大現前皆无有我何處復有昔時見色乃至取心我以長夜不正思惟如是身色於苦聚中妄生樂想我等不見正念處故不見因緣以不見此因緣法故則無牢固真實信根長夜於此起顛倒心執著樂相不覺不知如是真法彼諸菩薩復作是念我等愚癡无智慧故於如来所說億數修多羅而尚不知於般若波羅蜜亦不知於陀羅尼門所攝諸修多羅一句義亦不知而我內心如是惟忖獨彼如来決定方便善知所欲當以我等心羸弱故略說一邊是中如来所說何義云何我等不見彼法所依云何如来為我等輩作斯說也時彼諸菩薩思念受持此法門已得不退忍云何不退忍所謂見此世間受諸苦故云何名見世間受苦是中惟見愚惑無知何以故我等諸所有見皆即斷故我等復有何見可斷是中惟又作斯念此乃我等於往昔時所見以是一句義因緣

故如来於中為我等說所應作事是處所說不離名言言說根本即是分別若無分別則无言說若無言說則是寂滅以寂滅故不可得見不可得說是中何見若無所有則不可見而彼未滅无見分別即有恐怖有恐怖故則有憂悔若有憂悔於如来所無有信心若无信心則不善思惟若不善思惟則無解脫何處不脫謂六結處不得解脫時彼億數諸菩薩等作如是念若念此身取彼地相牢持有力不破壞故更念彼三依地不動自身隨轉我等思惟觀察此地地相空故無物可著是故我等於地界中而无所著如地不著水火風等不著亦然如是我等離彼著故則於身相得輕薄想覺身輕已即復覺知外法亦輕彼等一切過七日已各離諸樹離諸樹已一切咸更思惟是義取是智明各共詳論已一切皆得念佛三昧彼諸菩薩即從彼林飛昇虛空到須弥山頂到山頂已出大音聲

大法炬陀羅尼經召諸菩薩品第二十七

佛告阿難尒時放光倏忽遍照十二億那由他衆等一心合掌恭敬礼拜如法供養彼諸菩薩衆及彼諸菩薩今所覺者梵天汝可詣彼當畢脩天帝釋及此億數諸魔衆等一心辦尒時食天趣向食所須臾自然施設種種天上味食已即還往詣天帝釋所白言天王所須已具幸願知時尒時帝釋天王即以天食奉獻億數諸菩薩衆及餘七十二億那由他諸天大衆彼皆食畢澡洗手已彼諸天衆皆於菩薩起希有心尊重恭敬合掌住彼諸菩薩前各作是念何因何緣斯諸菩薩大丈夫等忽能遠離世尊足下入王園林經於七日立住不坐志欲飲與食而復捨彼光臨此天我等今日至如来所當先諮白請佛決除如是疑惑惟諸世尊餘無斷者時天帝釋即與眉間白毫梵天將无量梵衆諸餘天子并釋天王三十三所無量天衆復有无量魔王眷屬諸餘天衆皆從億數諸菩薩衆俱詣佛所住虛空中高一多羅樹各以法言歌

讃放光如来彼菩薩衆持諸香花散於佛上住虚空中變成花蓋其蓋縱闊一百由旬高一多羅樹阿難時彼香花滿四天下下所有衆生於七日中等受天樂彼等復從虚空来下住半多羅於虚空中具四威儀頭面礼敬放光世尊縱闊一拘盧舍圍繞七帀而説偈言

世尊智行法界中　亦不著如雲无窮盡
悕望分別斯已除　最上德願久圓備
尒時放光如来告彼諸菩薩言善哉善哉諸摩那婆汝等在彼諸樹下時一心思惟如是妙義今已證於不退墮處斷除生死離諸語言破壞愛心功徳已滿於解脫門獲如是相汝於今日應自覺知摩那婆是故汝等善作法聲善稱佛陁善性忉利何以故有諸衆生雖多往願以懈怠故不獲神通其有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞見聞汝等能作神通便捨懈怠勇猛精進發起本願勤學汝等復見汝等躬在我前為彼無量百千億數諸天大衆尊重供養生希有心而作是

言甚為希有如是億數諸菩薩等於諸佛智隨分得證我等今日亦應勤求如是妙慧尊重恭敬供養如来如是億數諸菩薩等尊重恭敬供養如来亦願我等於是法中當得斷疑更於一切法波羅蜜中常聞解説摩那婆彼等若能學汝所行當得大利

大法炬陀羅尼經卷第十一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五五九頁中原版殘缺，以麗藏本換。

五五三頁中二行「天竺」，磧、南、徑、清作「北天竺」。

一　五五三頁中二行「三藏」，資、磧、普、南、徑、清作「三藏法師」。以下各卷同。

一　五五三頁中二行末字「譯」，石、資、磧、普、南、徑、清作「等譯」。以下各卷同。

一　五五三頁中三至六行「六度……第二十七」，石、徑、清無。

一　五五三頁中七行「之餘」，徑、清作「第二十四之二」。

一　五五三頁中一八行第七字「爲」，徑作「無」。

一　五五三頁下一八行第七字「攢」，麗作「鑽」。

一　五五四頁上六行小字「信廣」，資

無

一　五五四頁上九行第一二字「彼」，資無。

一　五五四頁中一二行首字「彼」，石作「從」。

一　五五四頁中一六行第五字「惰」，資、磧、普、南、徑、清作「憒」。

一　五五五頁上七行第六字「門」，資、磧、普、南、徑、清作「問」。

一　五五五頁中一三字「熟」，資、磧、普、南、徑、清作「就」。

一　五五六頁下二〇行第七字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「汝」。

一　五五八頁上五行第一三字「名」，石作「色」。

一　五五八頁上一六行「諸是」，資、磧、普、南、徑、清作「是諸」。

一　五五八頁中四行末字「聚」，石作「衆」。

一　五五八頁中五行第二字「令」，徑作「今」。

一　五五八頁中一六行第三字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一　五五八頁下五行第一一字「妾」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「妄」。

一　五五九頁中一四行第三字「壽」，磧、普、南、徑、清作「老」。

一　五六〇頁上六行首字「來」，資、磧、普、南、徑、清作「中」。

一　五六〇頁上一七行第九字「性」，諸本作「往」。

一　五六〇頁中六行第四字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　五六〇頁中六行第一二字「說」，資作「脫」。

大法炬陀羅尼經卷第十二　隋天竺三藏闍那崛多譯

問等覺品第二十八　三昧因緣品第二十九

問等覺品第二十八

三昧因緣品第二十九

閻等覺品第二十八

阿難尒時眉閒白毫放光如来言世尊如彼億數諸菩薩等發是法言佛陁佛陁者彼於是中見何義故而諸菩薩三稱佛名善哉世尊是佛名義我等樂聞世尊一切衆生惟知言佛而竟不知佛者是何何故名佛佛佛為何句如是等義願為解釋令諸聞者獲大功德

佛言梵天諸佛世尊有三昧名師子奮迅諸三昧中最為殊勝若人能入此三昧者得一法門名曰離行能具演說諸佛名字乃至具足力無畏等此等皆是師子王法不可降伏我今當說梵天所言佛者彼諸菩薩大聲唱言能於生死得覺悟者彼名為覺故言佛也梵天復言世尊云何名為佛佛言梵天一切

衆生長夜大睡是中一人能覺悟已即知衆生一切皆睡大睡深睡我今既得如是覺已云何當令一切衆生除斷睡眠同得斯覺梵天是為第一以覺義故稱為佛陁

時彼梵天復白佛言世尊更有何義而名為佛佛言梵天諸佛世尊有一法門名曰觀三世輪彼應先覺既覺知已然後解說云何解說所謂不著過去世也云何不著能斷三世一切障導故名不著是諸衆生不覺知故便為障導令彼等衆生與欲和合是故有著又以愛著悕望分別即生憶念彼憶念時不能清淨云何名為不清淨也此法門名曰離行若昏睡者則名不覺彼於即成昏睡若昏睡者則名不覺彼於睡時更起夢想夢見覺時所作衆事凡是過去所經歷處了了分明如是夢心不知是夢但謂是覺所作皆真因此復生未曾有想未曾有想即是亂心故便致損害是故如来見諸衆生沒在煩惱深重睡中永被昏蔽无有覺期即起悲念我當云何

令彼衆生得免斯苦我今惟以所覺一法覺彼衆生苦自除耳如是念已次第為說教授之法梵天是為第二以覺義故稱言佛陁

梵天何等名為第三覺法此為示現未来未作相故如過去事如是曾有如是處所如是父母乃至如是名姓等如是有故云何名為未来有也以彼但有言說相故若有言說則便具足有為諸行如来覺彼故說未来有為具足便成障导汝等於中莫造如是十二緣分彼因緣分是分別法如来不捨我見梵天是為第三以覺法故稱言佛陁

云何名為現在世事謂說現在色示現過去未来故云何為說現在世也此現在世不可得見亦不可說梵天諸佛世尊應供正遍覺過去心願力亦無住處未来教法謂是處但有名云此是色不可見故而亦名為見云何名見即見故以是因緣此現在世無有邊際可得見也所言名者亦不可見无苦衆生故彼亦是無云何无也是中但有數故彼迦羅邏等諸大無所有云何无所有於剎那間有為諸行無住處故何以故若彼迦羅邏住處經七日即名頻浮陁如是次第七日一數乃至滿足九月在胎住處是故如来略說斯事一切聲聞辟支佛尚不能知何況世間一切凡夫此諸衆生本所不知未曾行處故如来能得覺法然而彼等不作是念我覺諸法如来不捨我見梵天是故

梵天諸佛世尊分別法義為他演說是中一切世間衆生見彼言說即生執著云何見者諸凡夫人作如是念惟有如来能得覺法然而彼等不作斯念是中如来何所覺也其有三十七助善提法如来如是覺耶為如凡夫所見見有我見有人見有衆生有壽命有丈夫有作者有受者乃至見有陰界諸入如斯覺耶復次梵天於彼無生法中誰為能覺誰受覺者梵天若佛如来作如是念我覺諸法我得如来不覺一法亦不得一法梵天如諸法是則如来不捨我見梵天是故

梵天諸佛世尊分別法義為他演說是中一切世間衆生見彼言說即生執著云何見者諸凡夫人作如是念惟有如来能得覺法然而彼等不作斯念是中如来何所覺也其有三十七助善提法如来如是覺耶為如凡夫所見見有我見有人見有衆生有壽命有丈夫有作者有受者乃至見有陰界諸入如斯覺耶復次梵天於彼無生法中誰為能覺誰受覺者梵天若佛如来作如是念我覺諸法我得如来不覺一法亦不得一法梵天如諸法是則如来不捨我見梵天是故

此未来此現在彼若如是妄分別已則不捨我執若有我執於三世中多起妄見是故決定於一切處應捨我想何以故若有執著名為愚癡以愚癡故為他所縛梵天譬如網鳥之人布食於地諸鳥後時為食来下如是衆鳥以食喪命如是梵天若人不知證出三世是人長夜自受殃苦亦復損他何以故如彼諸鳥以少食故遭遇大殃如是如是有諸衆生躬在我前承事供養而亦不知我說何法為誰說法何處說法然彼於此可說聞法尚不能知何能知彼不可聞說究竟涅槃是故要當發大精進熾然願求然後能於如来所說方便密法可得知解

大法炬陀羅尼經三昧因緣品第二十九

佛告阿難時天帝釋白彼放光如来言世尊何因何緣先此億數諸菩薩等請問法門如来不即為其解釋因此詣於祭火王園如来世尊任其所趣而亦獲斯大利益也尒時放光如来告天帝言憍尸迦汝問何因緣故

彼諸菩薩請問法已如来不即為解說者汝等諦聽以彼菩薩法有所願乃於如是無量行處生不信心以是因緣我先令彼諸菩薩等詣王園林於師子奮迅定時佛神力故令諸衆入大禪定自思法門何以故憍尸迦彼諸菩薩已於過去經十四億諸如来應供正遍覺所修行供養彼所作事諸菩薩等以三昧力明了見知既除无明殼蔽如師子王大鳴吼時悉能驚怖一切禽獸無問强弱若行若住聞彼吼聲各蔽巖穴辟如雲霧遍滿虛空大風一起須臾磨滅尒時空中所有諸星乃至微小一切皆現月輪明朗威光普照如是憍尸迦如来入此師子三昧為諸衆生一切無知无明蔽聚自外諸餘所有煩惱莫不咸作破滅因緣昔来所造一切善根自然清淨無復煩惱咸皆緣此三昧故

尒時天帝釋復白彼佛言世尊我等如是法亦勿令我墮不信地彼諸菩薩發是願已於如来所正信不壞發歡喜心發是心已即得住於不退地忍時天帝釋復白彼佛言世尊斯諸菩薩從何處

有三種決定斷疑何等為三所謂入世間巧方便三昧即初住大乘菩薩三昧初憶念時後成就時轉寬大時天帝釋復言世尊云何名為入世間巧方便三昧佛告天帝釋言憍尸迦有菩薩摩訶薩入一三昧名曰淳至以彼三昧力故如是三種方便業藏可得證知是中入世間巧方便三昧已然後復入三教業藏於虛空言世間者所謂世間衆生所行作處往来處輪轉處著有無行處著我行處著我想癡如我所行處者衆生行處著有無行處著我想癡如昔来所作或裸露形體或熱時重覆或觀天變或察地動或占日月或視星辰或相人形貌或供還良日諸如是等妄說吉凶或習世間凡儀書數算曆一切伎藝或行呪術秘方工巧種種事業或商賈往来為他使命或共他語議好為諍論或所不應說輒即出言或弃正思惟起諸惡覺如是等事名世間也其有菩薩初住乘者隨順世間所行事業一心專念相續不斷亦如絲縷無有絶時以不斷故

沉溺我想於我想中專心執持分別如是世間諸事既分別已即於菩薩等皆攝阿字門中憍尸迦是為世間語言成就法亦能巧成世間三昧雖世尊即便放捨不為說法憍尸迦如来云何不為其說以諸凡夫種種受身彼等受時為愛所縛世間心心損減故不能牢固成就諸根根不成故不能勇猛發勤精進以精進故則不能荷菩薩重擔而亦不能說法教化得三昧時設能成就已然後復入三教業藏於虛空言世間者所謂世間衆生所行作處往来處輪轉處著有無行處著我想癡如我所行處者衆生行處著有無行處著我想癡如昔来所作或裸露形體或熱時重覆或觀天變或察地動或占日月或視星辰或相人形貌或供還良日諸如是等妄說吉凶或習世間凡儀書數算曆一切伎藝或行呪術秘方工巧種種事業或商賈往来為他使命或共他語議好為諍論或所不應說輒即出言或弃正思惟起諸惡覺如是等事名世間也其有菩薩初住乘者隨順世間所行事業一心專念相續不斷亦如絲縷無有絶時以不斷故

合莊嚴攝持比類轉生諸字與諸語言辯辯相應勢力清淨眷屬相著彼等皆攝阿字門中憍尸迦是為世間語言成就法亦能巧成世間三昧雖世尊即便放捨不為說法憍尸迦如来云何不為其說以諸凡夫種種受身彼等受時為愛所縛世間心心損減故不能牢固成就諸根根不成故不能勇猛發勤精進以精進故則不能荷菩薩重擔而亦不能說法教化得三昧時設能成就已然後復入三教業藏於虛空言世間者所謂世間衆生所行作處往来處輪轉處著有無行處著我想癡如我所行處者衆生行處著有無行處著我想癡如昔来所作或裸露形體或熱時重覆或觀天變或察地動或占日月或視星辰或相人形貌或供還良日諸如是等妄說吉凶或習世間凡儀書數算曆一切伎藝或行呪術秘方工巧種種事業或商賈往来為他使命或共他語議好為諍論或所不應說輒即出言或弃正思惟起諸惡覺如是等事名世間也其有菩薩初住乘者隨順世間所行事業一心專念相續不斷亦如絲縷無有絶時以不斷故

自在無导如是憍尸迦菩薩得此通達法界勝三昧時以神通力於大地中出沒自在亦復如是然彼心初不取地相惟念風輪而亦无有風輪相想彼菩薩變化自身亦復如是無有著處而見其身住在空中如是觀已即於其間飛騰虛空然後化作微塵之身遍滿虛空人眼不見彼風輪界持心亦遍轉更增閻一切如風身雖不現然是化身滿彼空中作虛空想雖於此身作虛空想而終不離諸界覺知如是知已住於虛空住虛空已念無法想亦无為他現身相想是故復能以彼多身合為一身又能徹過山石牆壁无有障导亦能履空如地於虛空中行住坐卧具足如是種種神通菩薩復念所有水界住是中故便能更念大雲本所住處因彼水界有如是色住是中已亦尒如彼水界有如是知此身輪界知彼雲輪所從来處惟因緣生雨從何来亦復如是觀彼行處皆分別知是中有雲無雲有雨无雨皆如

是知但從因緣生世諦事作如是入住是中已因放大雨彼二和合潤洽大地所有卉木樹林衆物如是一切皆依大地以水潤澤彼彼生長有智之人取彼草木及加功力火遂得生彼火生已然其自體所生草木況復餘物此虛空中都無所有无可依處云何火業還自燒彼本生處故阿字得名為火亦名為怨而彼復以地在水上故言地界是地所有是故阿字得名為火因風轉更增盛而彼菩薩執着如是念時隨欲生處即得往生彼能如是攝持具足於中不著亦不被縛雖生惡趣正念現前若生若死以故心風和合久熏修故復作是念斯皆作法所謂因地出火出火彼火因風轉更增長然後於風界不可攝持生死亦不覺知如彼風界不可眼見不可執捉不可心知不可智證不可言說四大事業皆悉如是而彼風輪即第四大非色法故眼不見耳不能聞以無邊心如是覺知云何无邊謂佛如来於真實中不說諸界彼諸法中能見彼惟觸故是身所知耳不能聞具足而有希有之法然無說者

相觀見自身無有身分知身无分即是實智得彼智已入於風界處風界時除去一切皮肉筋骨解脫衆縛無有住處如空中風隨所欲作神通變化如意即成於彼風中无覺知想何以故心風和合久熏修故復作是念此虛空中都無所有无可依處云何執着如是念時隨欲生處即得往生彼能如是攝持具足於中不著亦不被縛雖生惡趣正念現前若生若死生死亦不覺如是等處以心風故分別生死而於風界不可攝持不可執捉不可眼見不可心知不可智證不可言說四大事業皆悉如是以無邊心如是覺知云何无邊謂佛如来於真實中不說諸界彼諸法中具足而有希有之法然無說者

復次憍尸迦若諸菩薩有如是等勝神通者名得神通心能得自在云何名為心自在也彼心能得自在用故復以何義心得自在知此四大無識无心法中分別稱

量如彼地界須彌無邊是中能生種種草木枝葉華果復有種種寶樹寶莊復有種種衆生依住即於彼中復有可見不可見者所謂地界依水水界依火火依於風如是一切皆悉稱量是中地界者所謂皮肉筋骨爪齒乃至髮毛等水界者所謂淚汗膿血涎唾乃至大小便利等火界者所謂暖熱温煩乃至自惱惱他令食消熱等風界者所謂語言出息入息乃至屈伸往來等如是一切彼皆分別既分別已而復思惟今此四大無有邊量云何名為有量有邊故若彼何得言无量無邊而復名為有量有邊也彼復思惟今此諸界无邊量者以彼心界無有邊故令是業行亦无有邊乃至願智證作語言皆亦無邊何以故以彼本来无生無邊故若彼未轉生死衆生或時可作如是分別有邊量也彼復思惟如此諸大四種界聚无邊攝持是故我今應當發彼無邊神通亦成就无邊神通亦應成就无邊智業乃至成就所有種種

無邊語言而教化彼諸世界中一切衆生所有心行作業生死有所取時不可說何以故我今不可為是衆生凡諸所受種種果報種種語言悉皆具說斯事惟應為是諸衆生等略論斯耳橋尸迦如来世尊具略說法惟行事功能亦應悉知復應現彼聲聞於世界假名處行非為第一真實義蔽印悉令成滿三十七種助菩提法亦當於彼无佛之世現睥支佛耶盖也橋尸迦於先世大樹善根而未顯發猶如猛火在深塊中厚土覆上亦難顯現橋尸迦於意云何彼火雖盛彼土覆時得為火業焚燒用不不也世尊彼火既覆無所能為佛言橋尸迦汝當思惟如来所說三種言教業蔽法門具足分別橋尸迦汝當思念如来世尊師子奮迅三昧橋尸迦於汝今應念寶火如来應供正遍覺出濁惡世汝於彼林中入此三昧已斯諸菩薩而出上故故言是上故方便語言增長已報於彼衆中得為第六菩薩摩訶薩阿難尒時彼天帝釋從佛得聞往昔能於如来一切巧妙方便事中無不之事即能憶念過去九億諸如来所發菩提心行菩薩事憶念是已生大歡喜由諸如来熏修力故勤行不息法中起不樂想憍尸迦云何於彼起不樂想是處無一衆生能无過者皆

著地合掌向佛而說偈言

誰知佛教音　入此捺持門　誰能分別問
巧方便無量　知時而為說　非時聖不言
善達時宜趣　如来開法眼

阿難時彼帝釋憶念過去九億佛所諸願行事了了分明猶夢所覩畫曾更事皆能憶知此亦如是過去所有一切事業分明了知无所疑惑所謂彼時住處皆悉覺知及彼色相今雖不現亦皆了知乃至彼時思惟分別諸所作事亦皆了知不作邊界彼時復作如是憶念夢從何生彼即思惟知從緣生尒時天帝釋既知此夢從緣生已即以如夢中想觀觀彼世間見過去世種種住事如是知已更以過去夢觀方便思惟稱量稱量何事謂我所覺我所覺者我及衆生處處流轉輪迴大苦如是受已復以現在方便悉皆觀見過去世時有如是事而於彼等諸如来所成就善根滿善提道彼所作事所謂過去名等此亦可得若可得者而我彼身今在何處亦於又彼過去諸佛生身復在何處亦於

彼時有諸聲聞得漏盡者身及神通功德勝事復在何處若无如是名事處者如来世尊何因論說是故定知過去為有彼復思惟我今自可以所思念請問如来決斷疑網

阿難時彼如来知天帝釋心有疑念即復告言汝憍尸迦生是念者可謂疑惑未盡除故憍尸迦汝向可不如彼夢想憶知此事耶然彼夢事既不可得惟見往昔曾所更事而言說耳憍尸迦如佛如来說雖然而我復疑我等於如来所說法處決定施作穢濁事耶憍尸迦汝等莫於如来法中施造穢濁何以故諸佛如来應供正遍覺

如是種種開發顯示此有无義汝亦不可以世辯問是中惟應須作如是言教事也今汝等為何事故在佛前坐而汝等本為次第入我方便說中云何於今更生疑網憍尸迦汝今猶於如来所說法處決定施作穢濁事耶憍尸迦汝等莫於如来法中施造穢濁何以故諸佛如来應供正遍覺

阿難時彼天帝釋復白放光佛言世尊疑惑未盡除故憍尸迦汝向可不如彼夢想憶知此事耶然彼夢事既不可得惟見往昔曾所更事而言說耳憍尸迦如佛如来說雖然而我復疑我等於此坐聞是方便微妙辭喻生此疑心如如来說諸佛如来應供正遍覺時前在須弥山頂於佛所說我思念時有一經典名曰曠女来現在心以是因緣我得承佛勝大威神故於今者敢興斯問如世尊說夢想辟喻知此事已除斷我等過去所有一切疑心惟願世尊說是經典令我等聞佛言如是故汝等於是法中應知印相云何憍尸迦汝所問事未可斷者但此憶數菩薩少有正問事宜先決然後得說此修多羅斷汝所疑又憍尸迦今且還須弥山頂既住彼已我於彼處化一蓮花名曰珠水天花汝宜少

時住彼根下時天帝釋如是念如來
世尊放弃遣我以我問此曠女經故
我於今日當承聖旨義无違逆時天
帝釋即從座起至須弥山頂住彼處
已復作是念我今且住自宮聽佛世
尊垂慈念我我當歸敬

大法炬陀羅尼經卷第十二

大法炬陀羅尼經卷第十二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五六二頁中三至四行「問等……」，石、徑、清無。

一　五六二頁中四行第四字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「北天竺」。以下至第十九卷同。

一　五六二頁下二一行第三字「心」，磧、普、南無。

一　五六三頁中一二行第八字「見」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「以」。

一　五六三頁下一七行第一〇字「喻」，麗作「有」。

一　五六四頁上六行第七字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「譬」。

一　五六四頁上一〇行第三字「殃」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　五六四頁上一七行第一一字「緣」，石無。

一　五六四頁中二行第一一字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一　五六四頁下一六行首字「咸」，石作「如來」。

一　五六四頁下一七行「三昧」，石、徑、清作「三昧力」。

一　五六五頁中四行第四字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「分」。

一　五六五頁中一九行第一三字「入」，資、磧、普、南、徑、清作「就」。

一　五六五頁下一四行第一二字「深」，諸本作「染」。

一　五六六頁中四行第一〇字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　五六七頁上三行首字「拄」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「柱」。

一　五六八頁上二行第五字「音」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　五六八頁上一五行第七字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

大法炬陀羅尼經卷第十三　彼

隋天竺三藏闍那崛多譯

供養法師品第三十

佛告阿難尒時有一天子菩薩摩訶薩名須夜摩白放光如來言世尊我等在於林間有所思念初來歸敬佛世尊時皆已諮白時放光佛從天菩薩聞如是諮即以神力出大音聲作如是言如來今者還欲說此三種言教業藏法門其聲遍此三千大千一切國土及餘無量无邊世界所有衆生無不聞者時彼億數諸菩薩衆聞是聲已皆集一處彼大衆中諸天魔梵及餘无邊諸世界中入天魔梵一切大衆皆悉雲集以佛力故所作事業咸皆休息俱發大聲稱南無佛復同唱言頂礼諸佛尒時諸菩薩摩訶薩衆因言聲故即時獲得如虛空等願力加持時彼世尊知諸大衆咸皆大集如是唱已教念彼聲不緣餘事因是語故憶念思惟即能成就一切佛法

尒時彼諸菩薩摩訶薩復白放光如來言世尊今正是時願為我等開示如是三種言教今此大衆咸皆一心佛告諸菩薩衆言摩那婆汝欲聞是三言教也諸菩薩言如是世尊佛言摩那婆此陀羅尼經中有三種言教方便何等為三初句方便名曰尊重能令聞者歡喜受持菩薩復問言云何尊重歡喜受持佛言以能斷疑事彼尊者而不頓說但於彼行印相少分漸用顯示云何彼行示現印相所未聞法皆令觀察然彼行人於三月中奉事尊者然後始得此三言教時彼須夜摩菩薩復白佛言世尊行人求法為彼尊者說法大師敷設何坐令三言教常現在前世尊彼藏有何相貌何名業藏又是藏中藏何等事令不減少佛言摩那婆此三方便彼說法師常現前行若行一方便即得一藏何等為三方便行者於阿字門入第一方便藏即第一因入初言教於迦字門入第二方便藏即第二因入次言教於那字門入第三方便藏

即第三因入後言教是中因教化蔵三句和合令彼阿字迦字郝字與入言天言非人非天言相應也是三種事皆入彼陁羅尼中第一言教事當成初方便應如是持第二言教事當成相葉方便應如是受持第三言教事當成不壞盡至方便者是彼法師所成就葉中盡至方便者是彼法師所成就葉尒時應當選擇地分縱闊正等一百由句若二百由句若寬博處過去曽有一億諸佛於中入涅槃者應於是中建說法處何以故彼億數諸佛入涅槃處即說法處然於後時當有法師於此出世彼說法師出現世時有何像貌若諸比丘及優婆塞已曽供養億數諸佛於如是等三言教蔵即得現前既現前已具足明達三種教蔵如是現前明達三蔵其必能說三言教門善言教故便得蔵法既得蔵法亦得阿等三字句法遂能成就方便法門若有如是比丘及優婆塞為分主四事初四人者主為法師敷設牀座若敷座時不得過高不可傷下不得兩脞不得兩脚彼高座亦應當以十六重衣莊嚴綺飾次四人者常為法師營造飲食所謂羹飯餅粥種種上饌五味調適生熟得所冷不傷氷溫不過熱乾不枯燥膩不極肥清淨不汙營造如法次四人者主為法師斂侻防非侍衛左右法師命無虛妄摩郝婆如來或以一衣一食隨如來師往来城邑外假所須若衣若敷若欲幾所時住即能得住但是諸佛見斯言教法耳摩郝婆世間少有直行衆生惡世衆生多行諂曲造衆惡事摩郝婆以是因緣我於今日教誡汝等未来世中莫作是行汝等常當念如斯事是故我今付囑汝等

来弘宣妙法是寂希有若於無量阿僧祇劫所能成就佛菩提法復為希有或一衆生而能於中不變不異說如斯法是亦希有摩郝婆或復有人但能供養如是法師即為供養億數諸佛何以故如是衆生甚難可得未坐道場已能具作諸佛大事故摩郝婆汝等應當信如来語諸佛如来言無虛妄摩郝婆諸佛如来无所乏少摩郝婆如来或以一衣一食隨如来欲幾所時住即能得住但是諸佛見斯言教法耳摩郝婆世間少有直行衆生惡世衆生多行諂曲造衆惡事摩郝婆以是因緣我於今日教誡汝等未来世中莫作是行汝等常當念如斯事是故我今付囑汝等

復次摩郝婆若彼法師說是法時得自然辯無有斷絶摩郝婆如阿郝婆達多龍王除四種惡放大水衆如是摩郝婆彼諸法師亦能作故達多龍王不被四惱得大神通出四大河流注四海隨餘須處皆得受用摩郝婆又如阿郝婆達多龍王除四

師解脫四種亂意之事得正定意以
慈愍心為大衆說深法義時所有樂
法諸衆生等悉皆充足他佛刹中樂
法衆生聞此法已亦皆通達如法修
行於彼法師說法之時有五種障何
等為五有羅剎女名曰愛欲為欲惑
乱彼法師故處虛空中以諸異言令
法師惑若彼法師心迷乱者應當一
心專念彼呪於說法處常須安置如
来形像莫令廢闕亦勿斷絶種種香
花彼女見已即自迷没乃至說此三
言教訖令彼法師及聽誦者皆得明
了無有障导

尒時須夜摩菩薩白放光佛言世尊
所言藏義我今欲問云何名藏藏有
何相何故言藏佛言摩郝婆此如来
藏名為无意去何此藏名無意也摩
郝婆有人出世具足大力彼自思念
我力能令如此大地除諸山石乃至
亦令无有塵土是人念已即取鉄鑼
加功鉋掘乃至盡形命攻此地勢無損如是
次第設令一切衆生皆盡形命攻此
大地終無能損大地界者如是摩郝
婆此如来藏其義亦尒假使一切衆
生及阿羅漢辟支佛等終不能盡摩
郝婆所言藏者其義如是具足圓滿
無有減少假使一切衆生及諸聲聞
辟支佛等咸取此藏分散開示亦无
減損故名為藏如此藏者本義无減
何有天人世間能盡滅也摩郝婆假
有因緣一切水界可令消竭世間風
輪可使不動一切日月可令滅光一
切星宿可令黑暗而此如来藏終無有
變不減不盡故名為藏摩郝婆此言
教藏有无量種方便業門具足成就
尒時須夜摩善薩復白佛言世尊此
三言教所有方便應當得者我等樂
聞佛言摩郝婆如是人天非人非天
三種言教即無相門第三言教
空門第二言教即無相門中和合
是无頼門摩郝婆今此三種言教方
便業藏法門皆當可得須夜摩言世
尊所言人天非人非天三種言教即
是中云何能
根本是大陁羅尼方便以呪力和合
節損食飲無餘思惟合彼空想入空
三昧尒時无復聲息應當稱量阿字

入陁羅尼須夜摩言世尊云何得入陁羅尼佛言摩那婆從十四句入陁羅尼此等以為受捨之句阿字與瑟吒字於此字中有二餘句奢字婆字是作語言說不動句摩那婆言教方便初入阿字及陁羅尼乃至於空是人言教汝等當學如是學已從此更當得餘言教半月思惟一心精誠當令自身肌肉損減摩那婆如是等句善思惟已若當證知天言教者不入此義云生故莫起懈心須夜摩復言世尊如有五字為分第一句者名為婆字若有言教不可見者板上見故彼中別彼法師得如是義便究竟如彼迦那婆是阿字等十四音乃至盡於瑟吒二字皆共和合一切言教受持取證於是諸佛歲中所有諸事汝等當見須夜摩復言世尊應當分別阿等十四音云何當得成善思惟佛言摩那婆是阿字等十四音乃至於空若能和合即為一句如那為初首有七字為句三教方便如是受持此三言教阿迦那等彼義不斷能作和合若能和合即能方便言阿字者是說我也言那字者說非我也須夜摩言是中阿我義云何不入如迦為第一有二十一字字者是說我也須夜摩言是中阿我義云何不入如迦為第一有二十一字字者說法不斷滅除欲執須夜摩言世尊云何當入佛言如是阿字等十四音云何彼時瑟吒為障佛言摩那婆由此阿字別入餘事是故瑟吒前脩說如彼幻師以種種機關現諸幻事汝等當知應如是入須夜摩言世尊何者人業佛言摩那婆人言教者可知可持不耶須夜摩言世尊可知可持佛言摩那婆是中可知者云何觀彼陁羅尼門不住法義不住心智以不住故尒時即當捨於業蔵此中摩等諸字五五為分善能住持空及方便書之板上法師受持其阿字者說人言教於彼板上一切方便是皆得名為陁羅尼門彼諸法師欲說法時儼容端坐先誦

縷和合相應繫縛當如是持須夜摩言世尊彼第三句那字門者是義云何佛言摩那婆如彼河岸不動不流那字如是當善受持應用呪法莫令斷絶若受法人欲行呪法令不斷者彼諸法師欲說法時儼容端坐先誦

呪曰

怛姪他　阿迦那　阿迦男　迦那　迦
那迦　那迦那　迦迦那迦　阿迦迦那迦
迦那阿迦那　迦迦那　婆鼻殺帝　夜
他婆鼻殺帝　夜他伽伽那　多他婆
鼻殺帝　多他摩迦舍　那迦舍　那迦
舍

尒時眷屬圍繞即得成此加護
法師尒時羅刹女名彼无信心既聞說
方便讃方便故令彼法師心不動乱
說法不斷滅除欲執須夜摩言欲執猶
云何欲執佛告摩那婆所言欲執猶
為向時羅刹女名彼无信心既聞說
法聲欻音聲即與無量諸羅刹女圍
繞而来彼作是念若使斯人說法教
化必定當斷我等資須永不復得花
香祭祀亦不得彼飲食衆具乃至不
得驚怖恐動何緣更得奪他魂魄彼

懷如是婬妳之心於說法時作諸障
導種種方便迷惑法師摩鄔婆夷汝等
當知如是法師未誦呪時或彼擾乱
既誦呪已不可傾動摩鄔婆如是法
師因以呪力護方便故即得說此第
一言教諸羅刹女不復更能為作留
難然彼聽衆亦當諦問法師如何致
是迷惑法師尒時若覺察者大衆復
當諮問法師諸有所須一切供奉若
不覺者當應如是導授法師令者速
疾宫驚恐又以三千大千世界一切
魔王及諸魔衆盡內腹中往來如本
能觀已則得覺了十方六侍者常當如
是承事法師滿足六月誦呪所須盡
皆備與無令乏少斷絶呪蕤摩鄔婆
為令衆生發智根故勿以懈惰擾乱
法師若於法師所須之時或為障导
闕減供奉是人則與一切衆生為法
障导

能持此三千大千世界大地一切所
有草木叢林及以諸山若須弥山若
鐵圍山大鐵圍山等是中所有若人
若天若畜生所攝為馬騾驢駱牛狗
等若諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊鄔羅摩睺羅伽人非人等如是
一切皆內口中隨所欲去任意而行
所應作已還從口出其間衆生都不
覺知已之所覆出入往来乃至無有
娆宫驚恐又以三千大千世界一切
分別知尒許世界彼諸世界滿置七
寶上至有頂如是衆寶盡皆持用奉
施如是布施所得功德持以比前守
護是法及護法師功德多少百分不
及一千分不及一百千分不及一百
千億分不及一如是乃至過彼筭數
譬喻亦不及一何以故摩鄔婆以彼
法師能成佛事是故護法及護法師
獲得如是無量功德摩鄔婆我今為
是人言教故說阿字門如是次第入
於法義須夜摩復言世尊所言義者
其事云何佛言摩鄔婆汝等於此言

教義藏所得多少隨分受持若汝受持此陁羅尼方便門者汝等不久當得成就何處成就謂虛空行處去何成就如是無量如虛空等言教中故摩那婆以是因緣如来世尊若見衆生有信根器堪受法教捨而不說或時来問復不為解如是如来則為不善摩那婆有諸衆生聞說如是三種方便言教之時初無識解不覺不知終不分別如来所說然佛世尊住於大慈觀無量劫為衆生說摩那婆是諸衆生聞法不受雖得人身而常遇苦臨終之際若受法教捨而不說或故汝等常遇說法摩那婆譬如有人於盲者前多設燈燭而盲不用如失心者裸露而行終无慙恥雖施衣服彼無受心如是摩那婆彼諸疑惑愚癡衆生聞如是等常應思惟如是法門何以故摩那婆此佛菩提甚深微

妙終不可以淺智能知所以者何我今現在說如是法彼諸衆生尚不能受我滅度後云何能入難入法中摩那婆是故汝等於彼智中常當精勤勿捨重任汝等既知此法藏已當應一心枯竭血肉持是難入三種言教方便葉藏於此三句何阿迦那等語義不斷不捨身葉不乱諸相莊嚴能速疾行如是諸力非但頓大精進力護持開示解說如是義已即念作如是等事

尒時彼諸菩薩復白放光佛言世尊我不久盡東方如来曾說諸佛世尊凡所演說无有覆藏然則如来壽命半劫法住一劫世尊為我等說東方無邊一切世界如是南西北方四維上下乃至十方无邊世界如来如是一念悉知又彼諸世界其中所有一切衆生一切心行一切發心一切思惟前後無窮乃至所經劫數多少如来如是一念悉知又彼一切五道衆生於中所有如是業緣如是果報如来悉知以是因緣我問斯義世尊諸菩薩等無有諸功德

發已宅復作是念今我不久盡東方邊如其達者恣意極觀如是念已即復前行計其途路亦不過有數拘盧舍便已告之欲進不堪彼先自言支節壯健能速疾行如是諸力非但頓盡乃更破傷何以故彼愚癡人雖曾耳聽東西南北諸方之名然未思量地無邊際妄生是意步步地登山是故始行二拘盧舍而彼身足皆已傷損何能遍達一洲邊也世尊我亦如是然今於此无量無邊无有限齊修多羅中一句文義尚不堪受況復能盡諸佛如来應供正遍覺大智境界如世尊為我等說東方無邊一切世界如是南西北方四維上下乃至十方无邊世界如来正法當云何滅佛言摩那婆汝等今莫問如斯之事但令一切衆生一切心諸世界其中所有一切衆生於中所有如是一念悉知又彼一切衆生於中所有如行一切發心一切思惟前後無窮乃至所經劫數多少如来如是一念悉知又彼一切五道衆生於中所有如是業緣如是果報如来悉知如来說无有變異於一念中如来悉知以是因緣我問斯義世尊諸菩薩等無有諸功德

事而不知者世尊我等覺知如是義故所以諮問世尊我等既覺如是義已不捨語言世尊我等不捨斯語言故大集勝論如法成就世尊應於如是教藏法門開示我等我等亦當如教體知

尒時放光如来讃彼須夜摩菩薩摩訶薩言善哉善哉摩那婆汝有如是大深淨心巧方便行今曰乃能恣意問我而實能作方便辟喻善發斯問如如来心雖然摩那婆汝等應當精勤學此所謂問如来事何以故如来境界難可得知諸天世人所不能問所以者何摩那婆世間無有薄福衆生不種善根而能值遇諸如来者如来世尊亦不為是无福衆生宣揚法義如来於彼亦不出世摩那婆汝等前在祭火王園立於樹下入定七日彼時汝等所因發心專修精進得生此忍摩那婆汝於當来必定成佛号曰如来應供正遍覺摩那婆豈彼諸天世人有能知此深知業也惟

是如来應正遍覺之所知耳摩那婆所有十二所有十二句解釋義者斯亦可以一句說盡世間無能惟除諸佛如是之事誰當信知亦惟諸佛汝等於是尚非境界況復餘人是中如来依他說法而令餘人知已修行摩那婆諸佛世尊凡所演法令如說行云何名為如說行也於是法中讀誦受持修行作業禪定覺知諸切德等餘法句中本所不知而今当得名持呪人須夜摩言世尊我為汝等已數宣說令多人句者謂彼語言從他得聞聞已修得如是涅槃亦皆可得若使彼樹不可得者根莖花果云何可得如是涅槃亦皆可得若彼助法不可得者乃至世尊以名字故是可得者乃至名世尊以能持呪人曰何因緣故得持呪持何等呪得名持呪世尊持此三呪故名持呪呪隨言嚴惡二者捷陁利呪隨言奏香三者摩登祇呪隨言作惡業世尊持此三呪故名持呪佛復問言摩那婆於意云何彼持呪師經幾所時能成業也須夜摩言世尊經十二年業方得成世尊言十二年業得成者謂於業中得巧妙故佛復問言彼作如是事業成已得何等利須夜摩言世尊彼命終已墮於地

獄畜生餓鬼及閻魔界何以故以為
世間作諸惡業無有正見常行殺害
劫盜他財邪婬放恣飲酒妄語及餘
惡業諸是智人所不為者而便故作
摩鄔婆若人樂行如是邪法乃至一
句呪者當知是人不解我法摩鄔婆
汝觀是人十二年中惟造地獄畜生
餓鬼諸魔王等一切惡業摩鄔婆汝
應觀是世間盲人於黑暗中往来輪
轉摩鄔婆是人所為應得善處以於
我法隨有作處不得正信不能正行
故此人若能正信行者則得上生摩
鄔婆是持呪人但為淺嗤亡歿無益苦已捨身
十二年中受彼嚴熾無益苦已捨身
即生大地獄中摩鄔婆汝於是中應
念成就諸如来智欲求一切諸佛慧
者應當成就諸佛正法摩鄔婆如有
二人一為清廉三日不食腹中飢虛
一為貪嗜三日之中口手不住食過
滿腹摩鄔婆於意云何如是二人後
若食時何者最美須夜摩言世尊飢
者獨美佛言如是如是摩鄔婆如来
世尊善知時宜凡所宣說无有妄也

要觀衆生諸根調柔易堪受法然後
隨順為其開演而成熟之如彼食已
增加色力安隱身心無所患苦若有
衆生聞佛說法多起疑網迷惑亂心
彼為大患如是衆生生疑惑已无有
信心無信心故則不能得真實正法
不捨本心疑惑此法如是衆生深可
憐愍捨離正法不受三昧諸功德等
以是義故如来待時摩鄔婆於是二
種言教方便業藏之中說十二句無
有變動當應入彼言教方便須夜摩
言云何名為无有變動佛言摩鄔婆
所謂初来一切文句次第不以餘音共相
四十二字莊嚴音句不以餘字更相隱覆摩鄔婆自
雜合不以餘字更相隱覆摩鄔婆自
阿至迦此為初分是中迦字身受五
分以囊數分別作富伽羅相故五分
說彼鄔字等不復更說

大法炬陀羅尼經卷第十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五七〇頁中八行第五字「諮」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一　五七〇頁下八行第一三字「言」，諸本作「佛言」。

一　五七〇頁下一三行第七字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　五七一頁上九行第五字「選」，石作「撰」。

一　五七一頁上一〇行第二字及第七字「句」，資、磧、普、南、徑、清作「旬」。

一　五七一頁中一行第二字「主」，麗作「生」。

一　五七一頁中三行第四字「胜」，資作「楷」；磧、普、南、徑、清作「棲」。

一　五七一頁中一二行第五字「侮」，資作「武」。

一　五七二頁上二一行第三字「鉋」，石、磧、普、南、徑、清作「捂」。

一　五七二頁中七行第九字「減」，石、南、徑、清作「減」。

一　五七三頁上二行第九字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　五七三頁下六行第九字「殺」，諸本作「斂」。

一　五七四頁上三行第一二字「彼」，石、資、磧、普、南、徑、清作「被」。

一　五七四頁中二二行「勿令」，磧、普作「分勿」。

一　五七四頁下八行第一一字「河」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五七五頁上一二行末字「遇」，資、磧、普、南、徑、清作「愚」。

一　五七五頁下一一行第二字「遇」，石作「應」。

一　五七五頁上一四行第五字「遇」，資、磧、普、南、徑、清作「應」。

一　五七五頁中三行第二字「我」，石作「受」。

一　五七五頁下一行「今我」，資、磧、普、南、徑、清作「我今」。

一　五七五頁下四行第五字「乏」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一　五七五頁下二〇行第六字「五」，石作「六」。

一　五七六頁上九行第一三字「悉」，麗作「恣」。

一　五七六頁上末行第一一字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　五七六頁中一九行第九字「想」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「相」。

一　五七六頁下一六行及一七行夾註「隨言」，資、磧、普、南、麗作「隋言」；徑、清作「此言」。

一　五七七頁上一七行夾註第三字「作」，石無。

一　五七七頁上一三行第一一字「戾」，資、磧、南、徑、清作「屎」；麗作「戾」。

一　五七七頁上二〇行「滿腹」，資、磧、普、南、徑、清作「腹滿」。

一　五七七頁中九行末字「二」，諸本作「三」。

一　五七七頁中一七行第三字「蔭」，資、磧、普、南、徑、清作「陰」。

趙城縣廣勝寺

大法炬陀羅尼經卷第十四　　彼

隋天竺三藏闍那崛多譯

入海神變品第三十一

佛昇須弥山頂品第三十二

入海神變品第三十一

佛告阿難時放光如来應供正遍覺及以大衆時彼衆中有一菩薩摩訶薩厥名井宿本是作寶摩尼家子時彼世尊即告之言井宿汝今能與如来菩薩衆化金翅鳥遊空而進及彼俱往入彼大海不耶尒時井宿善薩摩訶薩白佛言世尊度海何住放光佛言善辟十四菩薩為彼燋熱處有阿修羅王名曰復言世尊更何因緣斯諸菩薩生彼中也佛告井宿摩那婆汝今不煩重問是事我等惟應速疾詣彼尒時放光世尊如是言已即與井宿菩薩摩訶薩衆化金翅鳥遊空而進及彼諸菩薩等亦乘化金翅鳥隨從世尊又彼一切人億數諸菩薩摩訶薩衆及以大將為首又乘八万調善香為彼有九十億大阿羅漢亦各乘彼化金翅鳥隨從世尊陵虚而往其王自在有大八千大將為首又乘八万調善香為中大乘及祭火光王將諸兵衆二万隨從世尊所聽聞法者各各亦威德彼諸臣衆二万八千皆乘白為一切天龍夜又乳闥婆阿修羅等先在放光佛世尊所聽聞法者各各亦以神通之力從佛而行尒時放光如来先至大海飲食訖已渡海南岸東漸而行至燋熱處遂便停止阿難時彼世尊住海岸已即從眉間放一細光如破一毛為百千億分其光直入

阿修羅宮遍照阿修羅宮殿已時善
辟阿修羅王遇斯光明不覺驚起莫
能自安一切修羅皆大恐怖速疾馳
詣善辟王所白言大王宜時觀此阿
修羅宮忽有如是大盛光明大王今
者將無劫災非常火事從上起耶故
先見此熾然猛焰極盛光明暉赫若
斯大王如其不尒何緣今日阿修羅
宮忽有如是異相現也時善辟阿修
羅王告諸阿修羅衆言諸仁者汝等
當知放光如来應供正遍覺今在海
岸欲来臨顧阿修羅宮諸仁者當知以
是因緣放光如来遂從眉間白毫藏
處放一光明如破一毛為百千億分
是彼光明現此宮耳諸仁者如来光
明甚難值遇不可得見為汝等故今
来至此諸阿修羅住大海下境界周
圍皆置水道一一隄防若須弥山時
彼世尊作如是念此阿修羅惟以驚
恐設險自衛非有他故即便命召一
金剛神言汝以神
力於水道前一一皆現兩臣壯人大
力可畏住彼道口令阿修羅忽見如
是偉壯大人恐怖轉增自然降伏佛
言金剛汝必能者速為是化時金剛
諸阿修羅不信三寶寧能見佛童子
我初未曾見有因緣而令如来到修
羅宮惟彼諸天共阿修羅大戰鬪時
諸佛世尊方出現耳以於彼時見諸
天勝阿修羅屈諸修羅等以不如故
驚怖奔波迷失方所避宮藏竄逃入
藕根我於今日以如是想言佛威靈
而諸如来終亦不於一衆生處生不
善心起怨憎想不求過失惟有哀矜
見阿修羅心如刀劒慈悲普覆現是
神通令諸修羅捐捨惡念得本心耳
尒時放光如来為彼億數諸菩薩衆
九十億諸大羅漢及祭火王所將六
十万兵將人民乃至一切天龍夜叉
乾闥婆等如是諸衆皆為化作一金
剛神執杵隨後侍衛守護又皆化為
諸金翅鳥以為乘具作是化已趣燋
熱口至彼住處復皆變作非人圍繞
令阿修羅增恐怖故時善辟王在殿

經行見彼世尊以無量億百千那由他衆前後圍繞所謂菩薩聲聞衆又王衆等如是見已告童子言童子汝今以如是王衆乃至无量天龍夜叉乾闥婆八部衆等如是見已告童子言童子汝當觀此如来應供正遍覺今以如是大威神故令諸修羅栴檀林中生是恐怖童子白言大王我等已見時彼童子覩世尊已作是念言此等衆生非以隨宜少分力故能致如是惟有斯衆力来此具足精進力者乃能若斯衆力来此阿修羅宮我等今覩如是曾見如是奇事所謂一一如是大可畏人持金剛杵彼諸比丘亦各一人執持金剛一切皆乘金翅鳥上復有無量諸天諸龍夜叉乾闥婆等衆前後圍繞復有婆婆世界主大梵天王各與无量眷屬天衆侍立左右復與無量釋提桓因四天大王及余大王乃至无量千數小王一切圍繞我等今應投敬如来世尊足下余時善辟阿修羅王知諸子意即告之言童子汝等今宜隨所樂往時諸童子白父王言大王今者欲為何事

善辟王言我諸修羅不信三寶彼諸童子復白父言大王若不去者佛當自来王言童子吾聞佛者有如是智是大精進三昧也於不從他聞皆自能知斯言信乎諸童是智雖不聞說咸自子言大王實有是智雖修羅殿到已昇殿端身正念結跏趺然知何以故大王諸佛如来精進定時井宿菩薩即入如是精進定已三昧力故即令世一切衆生所有心念若生未生若修羅殿東西寬大六万四千由旬南北滅未滅皆悉了知是故一切諸佛世尊無不知者无不見者無不證者无一万六千由旬莊嚴奇特七寶所成而彼衆寶多是無價摩尼真珠如是勝寶微妙端嚴流布乃至如来足下衆寶羅網弥覆其上復於諸處皆懸繒綵又燒天上種種妙香彼宮殿外周帀皆有七重溝塹以無價寶間錯莊嚴岸高齊等風聚其間八功德水具足盈滿其水清淨无諸汙濁於其塹内多有衆花所謂優鉢羅花波頭摩花拘牟頭花分陀利花如是諸花滿彼塹内彼花芬馥猶如天上曼陀羅香其塹兩岸多有衆樹所謂天妙香樹天妙花樹天妙果樹天衣服樹天飲食樹天衆寶樹天瓔珞樹天音樂樹又彼諸塹兩岸多有赤栴檀樹

周帀圍繞如兜率天宮為補處菩薩之所莊嚴此殿亦尒皆是化作

尒時井宿菩薩摩訶薩一心正念從三昧起即便往詣放光佛所到已頂礼如来足下白言世尊我蒙聖教所作已辦咸為此衆嚴敷座訖尒時放光如来告井宿菩薩言善哉善哉摩那婆汝諸菩薩知如来念將說斯法既了知已依如来教如是作耶時善辟阿修羅王告諸童子言諸童子觀此殿何忽乃有如是事業自然起乎時諸童子即白父言大王於是事中不應驚怪何以故如来世尊別有不思神力如来復有不思議智令此所作神力少分何足生怪此又如来世尊所為非如来作如来作如是念斯諸童子於正智業尚非一切衆生境界豈一衆生而能知也

阿難時諸童子即於發心念如来時如来即知彼諸童子心之所念遂便告彼諸大衆言汝等今者一切皆可入彼青相三昧尒時一切大衆蒙佛力故皆得入於青相三昧已

不覺不知忽昇彼殿猶如有人夢中遠行彼諸大衆不動不覺以如来力即昇彼殿亦復如是

尒時善辟阿修羅王見彼世尊及諸大衆一切皆居一切聲聞菩薩天人大金翅鳥上一切皆有餘人則无復作斯念如是幻化其後見此事已各作斯念如是諸幻化事雖發諸誑惑事惟我等有是念我今亦應普現如是幻化法大王今者欲何所趣假使即時更入海底燋熱口中望免如是諸大人者終不得脫大王今日且少時住如来足下勿過自憂大王且觀弟子乃有无量不可稱數不可思議諸幻化法大王尒時彼佛作如是念斯諸童子於正法中無有錯謬我今應當覺以正法而令成就即使彼如来如是念時諸童子等便自覺知既覺知已如是思惟神通尚現如是不思議事況如来也

尒時彼佛作如是念斯諸童子於正法中無有錯謬我今應當覺以正法而令成就即使彼如来如是念時諸童子等便自覺知既覺知已如是思惟恐怖是故惟速礼拜如来時彼阿修羅王問諸子言如斯境界是誰作也童子報言大王此等皆是如来境界如来方便大王當知諸阿修羅雖有千數諸幻術法不及如来而諸如来乃有无量不可稱數不可思議諸幻化法大王今者欲何所趣假使即時更入海底燋熱口中望免如是諸大人者終不得脫大王今日且少時住如来足下勿過自憂大王且觀弟子及其父王一切皆以四支布地頂礼放光如来足下如是慇懃至於再

三札已胡跪以手扣頭從坐而起右
繞七帀具尊重心發希有意時彼童
子便白父言大王於意云何如是衆
生寧當為彼微少因緣入是海底燋
熱口耶是燋熱口未曾有人能至斯
者所以者何此燋熱口如是衆生居處是寂不
是鹹鄙是極惡行衆生父母不事師長不
信衆生住所不順父母不事師長不
敬沙門及婆羅門諸如是輩具足非
法衆生之中今者世尊何為来此大
王以有大事重因緣故遂使如来應
供正遍覺自然降臨此樊宮殿
時彼善辟阿修羅王聞是事已告諸
子言諸童子我今當集諸阿修羅陁
鄣婆等設諸供具奉獻世尊如是語
已即便勑語一阿修羅名曰上軍汝
今可往燋熱上立吹千音螺并擊大
鼓召諸修羅陁鄣婆等悉令来集所
以者何如来世尊及弟子衆今既願
此吾當辦供奉佛及僧是時上軍阿
修羅承王勑已至燋熱上吹千音螺
并擊大鼓出大音聲時大海内及燋
熱處一切修羅及陁鄣婆諸龍夜叉

羅剎惡鬼乃至海中所有衆生聞是
聲已皆大恐怖作如是念何緣今日
諸阿修羅出是大聲將非諸天與阿
修羅興大鬪戰乃於今者吹貝擊鼓
有是大聲如是念已一切皆集善辟
王所白言大王今日何緣吹貝擊鼓
善辟王吹是大貝擊此大鼓
介時善辟阿修羅王及陁鄣婆等聞王教已
遍觀見彼如来乃為无量百千大衆無量
同帀圍繞左右前後有千數衆無量
億數无量百億數無量千億數无量
百千億數無量百千鄣由他數復有无
由他數無量百千鄣由他數无量百千
量聲聞大衆人衆天衆無量梵天衆
无量淨居天衆亦左右圍繞彼佛世
尊復見所有諸聲聞衆若出家若在
家若天若龍一切皆有金剛力士執
金剛杵光明熾然甚大可畏隨逐其
後守護彼等復見各乘金翅鳥王如
是見已心生奇特歡喜踊躍各作是
念是等皆悉大神通力故能来此汝
等當觀此希有事是佛世尊有一弟
子於彈指間以心願力能為如是大

殿上惟心願力能於一彈指間即便
化作是莊嚴事介時善辟阿修羅王
興九十億鄣陁鄣婆由他諸阿修羅及陁鄣
婆諸龍等衆乃至大海所有衆生聞
是鼓貝出大聲時心無異慮不作餘
業各作是念今日海中欲有何事彼
善辟王吹是大貝擊此大鼓
介時善辟阿修羅王及大兵衆昇殿
遍觀見彼如来乃為无量百千大衆
同帀圍繞左右前後有千數衆無量
億數无量百億數無量千億數无量
百千億數無量百千鄣由他數无量百鄣
由他數無量百千鄣由他數復有无
量聲聞大衆人衆天衆無量梵天衆
无量淨居天衆亦左右圍繞彼佛世
尊復見所有諸聲聞衆若出家若在
家若天若龍一切皆有金剛力士執
金剛杵光明熾然甚大可畏隨逐其
後守護彼等復見各乘金翅鳥王如
是見已心生奇特歡喜踊躍各作是
念是等皆悉大神通力故能来此汝
等當觀此希有事是佛世尊有一弟
子於彈指間以心願力能為如是大

庄嚴事亦此放光如来有大神通具力無畏能為斯耳彼聞是已一切皆起未曾有心希有之心殊特之心發是心已一切皆悉同意同心至心敬重在如来前身體布地礼札敬尊足阿難時放光如来知阿修羅陁那婆等皆有如是至誠心故於少時間即便入於水澄三昧彼佛如来入三昧時諸阿修羅及陁那婆蒙佛力故得宿命智皆得自見過去所作諸阿修羅業因緣事既見此已生大苦惱各各皆悉起立各各皆作是念我於往昔造諸惡故今日生此阿修羅宮由作種種不善業故得如是等可畏大身然此三千大千世界无有衆生能造如是可畏恐怖大惡業者而諸修羅各自入定皆悉覩見往昔本業既覩見已生大恐怖慮命終後必墮地獄生地獄時身量大小及諸苦報咸悉明了既知此已悲泣流淚啼哭懊惱所謂獄卒諸罪人等手持刀劒斤鉄斧戟矟稍杵梏種種苦具競来迫身又復覩見鑊湯鑪炭炎熾猛火山河烟灰糞皆悉充滿除地獄已其餘更無如是嚴赫熾

然苦具彼見是已復生大怖假使世間七日並出天地万物盡皆消融比於是天帝聞食天苓曰瞿頭多少我能應時佛前白言世尊願知此時尒時放光如来告善辟阿修羅王言善辟汝今皆滅没今日之計將何所出而可獲免阿難尒時放光如来舉金色手令諸修羅及陁那婆皆悉起立各各皆見放光如来以金色手親摩其頂以一切阿修羅陁那婆等我悉能令至彼山頂乎佛言善辟汝可来也乃至須臾意而食時善辟王即白佛言世尊今日誰當聽我至彼須弥山頂受天樂乎佛言善辟汝可来也乃至

唯然天王食皆辦具天帝復言汝辦幾何食天苓曰瞿頭多少我能應時於是天帝聞食天言如一瞬頃已住佛前白言世尊願知此時尒時放光如来告善辟阿修羅王言善辟汝今欲見頂弥山頂忉利宮不善辟白言世尊今日誰當聽我至彼頂弥山頂受天樂乎佛言善辟汝可来也乃至一切阿修羅陁那婆等我悉能令至彼山頂乎善辟

擬世尊彼敷設天奉天王教趣善法
堂欲敷牀座已見如来與諸弟子及
諸天衆諸梵天衆諸阿修羅陁那婆常居
衆一切人衆皆先坐訖介時敷天見
佛大衆先坐已定便欲設食白帝釋
言天王當知今者如来與諸弟子天
龍大衆咸先坐於善法殿訖時天帝
釋作如是念希有希有此忉利天極
成迷謀世尊今有如斯神力而我天
等不覺不知又見如来幸其宮殿歡
喜踊躍不能自勝於是天帝釋尋即
告一箄天之子名跋利沙汝今速往
擊是天鼓令此忉利諸天及時雲集
跋利沙天受天王勅遂極其力撾擊
天鼓時諸修羅陁那婆等聞天鼓聲
悉皆驚怖發如是言苦哉苦哉我等
今者大厄時至汝等當知是天帝釋
以大幻術誑誘我徒而令至此時天
帝釋知諸修羅心生恐怖重復告彼
阿修羅王汝等勿怖我向為集忉利
諸天擊是天鼓幸無他慮介時三十
三天各與无量百千億數眷屬天女
詣善法殿到已頂礼彼世尊足心大

歡喜各相謂言汝今當觀如来世尊
大神通力諸阿修羅及陁那婆常居
地下今乃能令至此天上介時天帝
釋勅三十三天曰汝諸天衆咸各一
心勿念餘事惟思供養如来大衆彼
天帝釋如是勅已以自所食諸供養
具奉上世尊與弟子衆及祭火王一
切人衆諸阿修羅陁那婆衆欲界天
人各為二手既生彼已我應教化彼
阿修羅與此諸天常生歡喜无復怨
心如果所願假令於彼住壽經劫亦
不敢辭倦爾時世尊告善辟支佛言
於此天没為善辟王子然而此等自
度智力不能獨成如是大事是故今
者請求如来應供正遍覺令彼速出
於此天没為善辟王子然而此等自
度智力不能獨成如是大事是故今
者請求如来應供正遍覺令彼速出
生於彼阿修羅官與善辟王七大夫
人各為二手既生彼已我應教化彼
阿修羅與此諸天常生歡喜无復怨
心如果所願假令於彼住壽經劫亦
不敢辭倦爾時世尊告善辟支佛言

而作護持何獨菩薩摩訶薩等斯輩能為一切衆生無救護者為作救護猶如生盲處於无明大黑暗中不能自出彼能散除亦復如是

尒時放光如来告天帝釋言憍尸迦汝今問此阿脩羅王汝今樂住此天衆不時天帝釋承佛聖旨即問善辟阿脩羅王曰仁者汝聞世尊言教以不善辟王曰如是如是惟大天王帝釋復言仁者汝今寧願處此以不善辟王言天王如是之事不應致問何以故我諸脩羅今所生處假使亦有所惟共臭悪寧敢諸脩羅令我得居須弥山頂諸天之事我盡見知是故我今願樂住此若不樂者普及一切令我至此須弥天宮天王汝之問我我願如是我應問汝汝不應問我何以故是三十三天自然福報無所乏少我諸脩羅不能為福多事詣誰自玆已外餘皆乏少是故我今貪樂此處復次天王我今重白諸阿脩羅長夜願須樂須弥山上食諸天味飲蒲桃漿為此三事常與天諍以是義故亦有乏短以短乏故受諸

苦惱於闘戰時彼四天王以種種杖擊害我等退走本處天王以是因緣我應問汝不應問我復次天王辟彼丈夫貪欲女人以諸財寶多為方便唯然世尊而我初無如是悪心害諸脩羅但是衆尒時長夜修苦行得少身力心懷不忍好與我諍世尊彼輩不知我有乘為其名億頃若使此為一奮怒者即能乾竭彼大海水如其交陣大戰闘時復能化作巨壯大身如須弥山住持大地四足及鼻隨以一足亦如須弥世尊當知彼為是不思議為我既乘已復如是念我有如是神力終不起心欲壞彼等世尊其有

不退轉地菩薩摩訶薩被他縛時若他打時若他割時若他截時欲報害者終無是處惟佛世尊自知是事時自應尊若彼菩薩摩訶薩對是事時自應常作如斯若念我捨自身一切樂已世間所有欲離壞者我要當令彼還和合彼時菩薩常當念行如是慎意不乱其心恒須念法世尊我從今日順世尊教如世尊教又如諸佛弟子各還供養諸佛弟子我等亦當各各自相恭敬供養世尊我從今日凡是飲食悉皆與此善辟阿修羅王分張共食諸餘阿修羅陁那婆等咸施无畏不令恐怖也

大法炬陀羅尼經卷第十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五七九頁中三至四行「八海……三十二」，石、經、清無。

一　五七九頁中八行第七字「四」，麗作「十」。

一　五七九頁中一四行第八字「佛」，石、資、磧、普、南、經、清作「何」。

一　五七九頁中一四行末字「而」，資、磧、普、南、經、清無。

一　五七九頁下一二行第三字「乘」，石、資、磧、普、南、經、清作「衆」。

一　五八〇頁中一五行第九字「覺」，諸本作「競」。下同。

一　五八〇頁下一行首字「以」，諸本作「心」。

一　五八〇頁下六行第一〇字「令」，資、磧、普、南、經、清作「今」。

一　五八一頁上九行「力故能致如是」，經無。

一　五八一頁下七行首字「即」，資、磧、普、南、經、清作「既」。

一　五八二頁上一九行第八字「於」，資、磧、普、南、經、清作「惣」。

一　五八二頁下一九行末字「持」，資、磧、普、南、經、清作「恃」。

一　五八三頁上一行第五字「跪」，資、磧、普、南、經、清作「跽」。

一　五八三頁上末行第九字及同頁中八行第一三字「羅」，南、經、清作「那」，資、磧、普、南、經、清作「羅」。

一　五八四頁上一三行第七字「作」，資、磧、普、南、經、清作「此」。

一　五八四頁上二〇行第一〇字「年」，資、磧、普、南、經、清作「矛」。

一　五八四頁中一二行第七字「祖」，諸本作「祖」。

一　五八四頁下二行第七字「修」，資、磧、普、南、經、清作「阿修」。

一　五八四頁下二〇行「世尊」，磧作「汝等」。

一　五八四頁下二二行「日互」，諸本

作「曰氏」。

一五八五頁中一三行第二字「飲」，諸本作「飯」。

一五八五頁中一八行「如是」，諸本作「如來」。

一五八五頁中二〇行第一一字「自」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「自生」。

一五八五頁下二行首字「乎」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「子」。

一五八五頁下一四行第一一字「令」，石作「今」。

一五八六頁上一三行第一〇字「其」，諸本作「甚」。

一五八六頁上二一行第七字「須」，諸本無。

一五八六頁上二二行「蒲桃」，資、磧、普、南作「蒲桃」；徑、清作「蒲萄」。

一五八六頁中一行「四天王」，資、磧、普、南、徑、清作「有四王」。

一五八六頁中一二行第一一字「商」，諸本作「商」。

一五八六頁中一八行第四字「誠」，資、磧、普、南、徑、清作「成」。

一五八六頁中二〇行末字「甚」，石、資、磧、普、南、徑、清作「喜」。

一五八六頁下二〇行第一三字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一五八七頁上五行第五字「若」，諸本作「善」。

大法炬陀羅尼經卷第十五　　彼

隋天竺三藏闍那崛多譯

天伏阿修羅品第三十三
阿修羅本業品第三十四
雜類本業品第三十五
說無相品第三十六
勸修行品第三十七
三字門品第三十八

天伏阿修羅品第三十三

尒時世尊告天帝釋言憍尸迦汝今善能以四種法開示攝受諸所須者寬大開覺皆能令彼自獸生憂不令退轉菩提之心時天帝釋白佛言世尊我今能令諸阿修羅阿修羅婆等獸離生憂世尊然我無智不能知彼退不退也

尒時天帝釋有一主兵天子名曰善面天帝告言善面汝今疾至我常所乘億頭大象王所如天王所如天王勅即向億頭大象王所勅已以左手拊其脇上而告之曰億頭今者天王令我勅汝宜自現身大莊嚴事尒時億頭大力象王見善面天傳王勅已於是便舍大身力通念身通已先以四足滿四大海四大海水一時涌波共須弥山高下齊等復於四方遍四大海化作四頭一一頭上各有一身四足滿四大海四大海所有四修羅宮及四雉熱所攝境界尒時象王即以四身周圍繞取擊置頭上其餘一切阿修羅等住在忉利天王宮者亦皆以身周圍卷取置之頭上置頭上已象身即時出大聲言汝等被縛汝等被縛如是至三尒時象王頂持前事隨意而行她不陷沒諸阿修羅各作是念嗚呼嗚呼我等一切悉當喪沒諸是眷屬宮殿城隍悉為他有時彼修羅復見雉熱悉入象口既見如是可畏衆生則於自身生失沒想遂大迷乱莫知本心失本心故是諸修羅過去所有諸諂誑事皆現在前見此事已復生歡想我身須臾當自磨滅願我更莫見如是類可畏衆生

尒時十四童子菩薩白父王言大王
我等今者欲作何方而得脫斯大象
之難尒時善辟阿修羅王及陁鄰婆
一切皆悉生大恐怖迭相各責悔先
所作時諸童子各作是念此諸修羅
及陁鄰婆今既到斯大困厄處我等
試觀彼能斷是諂幻惡不如是念已
逐白父言大王當知我今所見大恐
怖事將不同彼諸幻夢耶時彼阿修
羅王於少時間便自覺悟童子復言
大王是何事也時善辟王告童子言
我等惟合見如斯事何以故諸阿修
羅陁鄰婆等素无善根專行惡業常
於衆生起毒害心不於一人生慈善
念惟思殺害惱他衆生增長一切不
善之行恒住如是瞋恨心衆但行如
是戰鬪諸事破戒因緣今受是報童
子復言大王我等今日以何因緣令
象歡喜脫諸修羅陁鄰婆等困厄事
也善辟王言童子除此神已更有何
神大於是者童子白言更有大神所
謂如来王等今者皆應起立尒時大
衆皆從座起立象脊上復令一心合

十指掌作如是言南無善神南无勝
神南無大神我等今者咸共歸依勝
一切神是无上神我從今日終不復
作如是諂誑願不更見如是大厄尒
時彼諸童子菩薩復作是念我今當
令諸阿修羅恭敬合掌自悟諂幻既
自覺知即除諂幻如是念已復告彼
諸阿修羅言汝今可来歸佛法僧諸
童子等自相謂言我已令彼於佛世
有乱心是故應須開示彼等二種悔法
尊深信不退當得解脫如是大難尒
時天帝釋知諸阿修羅及陁鄰婆亦
調伏已告一天曰汝今宜往彼象王
舍南
尒時象王聞是呪已即便取攝如是
變化諸莊嚴事還至本處以鼻卷取
諸阿修羅陁鄰婆等悉持往詣天帝
釋前
尒時世尊告天帝釋言憍尸迦此大
象王與阿修羅作何事也天帝白言
世尊我等諸天雖有如是化神通力

而我更無殊異神通調彼諸根佛言
憍尸迦汝今信佛如来不耶天帝釋
言我等今日深信如来歸依如来世
尊然今此等諸阿修羅及陁鄰婆亦
須教示此是如来大智境界非我所
知佛告天帝釋言憍尸迦汝於今者
當應教示諸阿修羅何以故諸阿修
羅陁鄰婆等皆受天報彼受報時多
有乱心是故應須開示彼等二種悔法
大法炬陀羅尼經阿修羅本業品第二十四
尒時天帝釋復白佛言世尊以何因
緣諸阿修羅乃至如是燋熱口中寧
一善法其後壽終生於惡道世尊我
等於中如是思惟彼既專造諸不善
業生於惡道得如是身云何而得有
大神通世尊以是因緣我於是中心
生驚疑是故我今問佛世尊如斯義
處當云何識佛言憍尸迦以是因緣
我今為汝作諸譬喻以譬喻故令汝
得解憍尸迦夫著生處者即是凡夫
貪染住處言此是畜生由造此業彼

等分別諸有生處令捨此處當生彼
處有人命終受後身時或勝或劣然
作業時即起大願令我彼身長時受
報勿使彼身壽命短促彼等或生畜
生道中所有受身因種種業得種種
身盡得如是畜生名字稱實自名所
謂我是鳥也我是奢拘尼也我是龍
也我是臥闥婆也我是阿修羅也我
是陁那婆也我是金翅鳥也我是烏
也我是馬也我是駝也我是驢也我
是牛也我是水牛也我是狗也如是
乃至一切畜生凡所受身一切皆是
依身立名憍尸迦我於彼時作如是
言汝等諸天所得名字亦因業緣憍
尸迦諸阿修羅所受生處皆由往業
令得是身汝應諦聽昔在人中違背
正法由違背故今生此處或復當生
或時生已憍尸迦如是等業應當諦
聽聞已奉行為人解說何以故不欲
令彼更造是業復生此故惟欲令其
斷惡業故

佛復告彼天帝釋言憍尸迦汝今應
知若諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷
依佛如来正教修行於佛滅後作富
伽羅相行異種法彼若住於富伽羅
相行異法時或念奢摩他事不能依
於如来正教自心分別富伽羅相妄
念現前若百若千若過是數遂樂住
此富伽羅相中而即用為奢摩他事
持乃至一四句偈解其義理彼等如
是不可承事乃至盡壽共一處坐命
終之後生是惡處以彼恒常修習諸
幻發願彼處故彼等於彼修習不捨
而彼人以詿誑心故生人間時於如
来所說不能通達亦不具足惟行惡
行乃至盡壽生如是處以其往昔作
如是業盡壽生彼大地獄中憍尸迦
是為諸阿修羅受身因緣汝應憶持
大法炬陀羅尼經雜類本業品第三十五
尒時佛復告天帝釋言憍尸迦諸餘
所有畜生之類業行果報者如彼受
身既受身已復捨心蔵隨受何身造
業願求復受彼身從何所来得受此
身彼心所作行差別事我今當說汝
應諦思時天帝釋即白佛言世尊今
正是時惟願具說四衆聞已依教奉
行佛言憍尸迦若欲遠離諸如是等

畜生身者於此法中應當依行若有
能於如来所說少分開解即得斷除
畜生身中諸苦惱事
尒時佛復告天帝釋言憍尸迦云何
夜叉言夜叉者隨所受身得夜叉名
云何知也彼於往昔在餘世界造作
惡業受得如是不安樂身故名夜叉
彼時少分造作惡行生如是心若彼
諸師教誡之時作如是言善哉尊者
如是之事我自能為尊者何須數教
導我彼人很戾忘失本心彼時既發
是惡心故得夜叉身不受餘報雖似
人身不與人同以能具足夜叉因緣
受是惡身不住一處憍尸迦若出
义受身因緣汝當憶持
尒時天帝釋復白放光佛言世尊我
今更問羅剎因緣云何得受是羅剎
身復以何義名羅剎也惟願為我分
別解說佛告天帝釋言憍尸迦若出
家人若在家人聞佛世尊所說經教
不能隨聞如法修行惟諂誑心為人
說法作如是言汝今應當護持此法
而自不能順教修行但為名聞利養

徒衆故發是言然無實行復發是言
汝護此法此法可護雖作是說本心
惟求多人識知多獲財利遊行聚落
往返城邑見他比丘先處城邑或見
後来告求衣服飲食醫藥懼其勝已
侵奪名利覩是事故心生熱惱欲求
傷害或時鬪諍於彼比丘及檀越所
並生惡心以惡心故命終便墮羅剎
鬼中憍尸迦是為羅剎受身因緣汝
當憶持憍尸迦是故若彼出家在家
樂法之人聞是法已為他正說何以
故於惡世中說如是法復能行者斯
人難得憍尸迦於十方世界中如来
應供正遍覺出現甚難帝釋復言世
尊如来應供正遍覺若不出世誰當
說是受身法耶佛言憍尸迦汝今不
應問如是義何以故如是之義諸世
間中恒常充滿然於彼時无是問者
何以故當知尒時多大恐怖諸佛世
尊不出故帝釋復言世尊若諸辟支
佛出於世間作何利益佛言憍尸
迦是陁鄰婆立名因緣及受身法令
當解釋若人於佛教法少有違背是
故建立如是名字帝釋復言世尊所

諸大臣遍觀衆子無有堪紹聖王位
者彼時衆内若有具足聖王相者不
應待問即自陳說何以故恐彼臣衆
於此大事有疑惑故如是憍尸迦如
来應供正遍覺亦復如是見此世界
无復威光欲知法故為彼辟支建立
功德
尒時天帝釋復白放光佛言世尊諸
阿修羅及陁鄰婆等所有名字其義
云何佛告憍尸迦汝等諸天亦得名
為阿修羅也天名修羅言修羅者即
阿修羅云何修羅即阿修羅憍尸迦
諸阿修羅見諸天等於勝宮殿受五
欲樂見此事時常作是念願令我等
得作修羅作是念已即自思惟更於
何處別有修羅如我所見我真修羅
我是修羅為是事故復立別名名阿
修羅天帝釋言世尊阿修羅等實有
是事尒時天帝釋復白佛言世尊陁
鄰婆陁鄰婆者義何謂也佛言憍尸
迦是陁鄰婆立名因緣及受身法令
當解釋若人於佛教法少有違背是
故建立如是名字帝釋復言世尊所

言違背其義云何佛言憍尸迦有人往昔曾為沙門行不淨行受納施主衣服卧具飲食湯藥於行施時復教施主多作障导或有欲施大衆之時誹毀施事以不隨喜布施事故成不善根是人壽終必定生彼陁鄰婆中毀施行故名陁鄰婆憍尸迦是為陁鄰婆受身因緣汝當憶持

尒時天帝釋復白放光佛言世尊所有諸龍及畔舍闍并餘畜生凡受身者所謂飛鳥若烏若鳥若鳧若鴈若鸛若師子若虎若狼若豹若兎乃至微細受身衆生有何業行得此等形佛告憍尸迦是諸畜生造作惡業獲如是身多受苦惱憍尸迦此三生處更不須思亦不假見復何用問憍尸迦非人不信佛法者當先作如是思惟彼終不離此十二句云何十二謂阿字門及迦字門是中方便說耳若有說者應為億數諸菩薩等於結集中誰有誰無誰成誰壞其阿字門者遍入一切文句音中平等開發所謂不見能見見已則能顯示光明是中光明當知即是此陁羅尼修多羅法門三種句義我今云何解釋

尒時放光如來復告天帝釋言憍尸迦若人分別如是法句於真如中終不可得何以故彼真如中人不可得天不可得阿修羅不可得陁鄰婆不可得諸神羅刹亦不可得乃至一切有諸龍及畔舍闍并餘畜生凡受身者所謂飛鳥若鳥若鳧若鴈若鸛若師子若虎若狼若豹若兎乃至不至微細受身衆生有何業行得此等形佛告憍尸迦是思惟彼終不離此十二句云何十二謂阿字門及迦字門是中方便說耳若有說者應當先作如是思惟彼終不離此十二句云何十二謂阿字門及迦字門是中方便念時於此陁羅尼法門修多羅中何等句短何等句長何等句中當須識知已行帝釋言世尊我今云何能知已行佛言憍尸迦彼迦字者當用長聲結大法藏所有音句此等和合是和合句其量寬狹若是方便但如化者其間云何得有言說無誰成誰壞其阿字門者遍入一切文句音中平等開發所謂不見能見見已則能顯示光明是中光明當知即是此陁羅尼修多羅法門中出帝釋復問是中何者名之為然佛言憍尸迦是中阿字名之為然迦字出光尒時放光如來復告天帝釋言憍尸迦若人分別如是法句於真如中終不可得何以故彼真如中人不可得天不可得阿修羅不可得陁鄰婆不可得方便說應當如是信行如來清淨不清淨根本處所此根本處无根無句无有枝葉故能示現如是言說云何無根无句能示現說云何無枝葉故應如是說復次處可求根句枝葉故應如是說復次憍尸迦譬如衆鳥無神通力然能飛騰於虛空中彼鳥在空以自業習乘風力故便能遊行而亦能知所行遊處分齊多少如是憍尸迦此三法句汝等亦當知其限齊何等句長何等句短何等句中何等須持云何得知此等和合是和合句其量寬狹若是方便但如化者其間云何得有言說復何因緣而不可說若欲破此三種句門彼若問時云何解釋時天帝釋復白放光佛言世尊此陁羅尼修多羅法門三種句義我今云何能以智慧分別解釋惟願如來方

便開示得令我等分別知也佛言憍尸迦吾已為汝分別解說此三句門直是汝等聞已不持還即忘失而復鄭重諮問於我帝釋白言世尊如来誠已為我宣說此三句義然是三種有十二句以為眷屬得是根本方便業藏而我今者不善受持尋致忘失世尊我等咸以不奉聖教是故莫知如来所說若使如来更為我說十二句者我當依教一心奉持佛言憍尸迦其有行此三教業分別解說句門義分別已

大法炬陀羅尼經勸修行品第三十七

尒時帝釋復白佛言世尊如佛所說我如是解實即不離三種言教業藏行法如来所說阿字等門我已少分能得解了而更於中思惟決疑不及世尊一切明了佛言憍尸迦如来世尊智慧明了无有斷絶亦無疑导如来智辯非汝所知如来所行若經无量時節劫數乃得明了如我先已為汝等說汝當精進修行此業六日六夜心念阿字又於六月當念迦字復於六年念彼那字復次憍尸迦彼菩薩摩訶薩若於六日六月六年專心念是阿迦那等三字法門所獲功德超勝於彼億數劫中行一切施何以故憍尸迦假使菩薩億數劫中所行布施誰能有幾復億劫恭敬供養諸佛如来一切所須福亦无幾設使火界終不離風如是憍尸迦若欲成就深利智慧要必當應精勤觀察三教藏法深智乃成如是深智不離三法復次憍尸迦如人用功積集草木至六年所有功德無問多少一切當安置小火或吹或扇須臾之間成大火聚普遍世界諸小火及風因緣和合出此火光用是心力精勤觀察三教藏法出大智光遍照一切亦復如是尒時天帝釋復白放光佛言世尊如来所說此三句義當於六日六月六年至心念是阿迦那字世尊於六日中當云何念如是念已見何相貌佛於前歲數修行此法心无異念不作餘業不論餘事專修此業受持不捨思惟義理能自了知假使億劫供養承事諸佛世尊所獲果報終不及彼復次憍尸迦若善薩摩訶薩發大精進過彼時數念是三門攝受諸法所獲果報無量无邊非復前比若人於此不能修行不發心念當知是等甚大愚癡無有智慧復次憍尸迦如是等義云何知耶譬如電光出時无所從来亦无住處然為眼見又如放火

失皆自憶知所不知者悉簡上現如是書字皆因手力心不散乱不住於空而得成字猶彼大炬是諸字中阿字最初最上最勝亦何最初最上之故名最初橋尸迦諸餘衆生無智慧者當須諮問久行菩薩如是一切句義言論阿字發起是初宮殿牖戶迦沙等善持此阿字門品第三十八

大法炬陀羅尼經三字門阿迦那等言阿難尒時彼佛衆中復有一菩薩摩訶薩名上名意言從座而起偏袒右髆右膝著地合掌恭敬白放光佛言世尊如來已說是三字門阿迦那等言大法炬陀羅尼經三字法門尒時彼佛衆中復有一菩薩摩訶薩名上名意言從座而起偏袒右髆右膝著地合掌恭敬白放光佛言世尊如來已說是三字門阿迦那等言阿字者是人言教言迦字者即天言教言那字者即非人非天言教如是三法如來雖作種種辭喻方便顯示欲令我等少分開解然此三字法門義趣深遠我實愚闇未能明了惟願世尊具分別說如天言教異人言教非天非人異二亦尒以是三義和合於彼阿迦那字當令我等善分別知此為人言此為天言此為非人非天言也

阿難尒時放光如來告彼上名意菩薩摩訶薩言摩那婆彼諸菩薩智異菩薩智異聲聞緣覺菩薩等終亦不可以世間智能知如是智業亦異摩那婆彼天言教若以入法門義處摩那婆汝今知是天言故難可知摩那婆若有菩薩摩訶薩但為憐愍諸衆生故求勝一切世間智慧如是諮問佛世尊時然後乃知行不上名意言世尊我知天言行處所謂神通即天耳智等世尊如是法門我等及此億數菩薩摩訶薩等先已通達今者惟願將來世事故請問耳世尊如來現在大衆雲集有諸衆生親聞如是三種法門尚不能受何況如來滅後而能知者世尊於彼未世所有衆生皆處盲冥大黑闇中无歸依處當復誰能除信解如來教者能於彼時依如來此修多羅諸法門中得修行也世尊以是因緣我今請問如來世尊此修多羅次定義處令者如來應聽我心我於此法無有疑網不起誹謗樂問世尊心无厭倦智慧辯才亦無厭足世尊我等如是問如來時有諸菩薩摩訶薩等所應作是皆即能作所應辯者皆悉能辯一切音聲語言皆悉明了不令彼等

或於禪定思惟法門所見境界得已還失以是義故我問世尊頗有方便能得如是不失神通復知一切語言音不

佛言摩耶婆有七方便能成就神通亦知一切語言音聲上名意言世尊我今樂聞是七方便不失神通惟願解釋佛告上名意言摩耶婆於意云何如持呪人具彼十業以呪力故能行虛空踏須弥頂摩耶婆彼實愚人不現亦以是呪知諸聲論盡解一切衆鳥語言亦通一切重獸鳴叫如是等事皆由成就彼呪術故復次摩耶婆更有一呪名曰隱藏若有受持滿七日已乃至他人內心智業皆悉能知摩耶婆此等但是為世間故方便示現而言知彼亦何能成一切通也摩耶婆如來正教無術於佛法中不得為善如是等无智愚人持呪之處既不顯明亦不開許如來有時亦生隨喜雖或隨喜亦不應行摩耶婆如來世尊既不許此何事須行上名意言世尊世間之人尚不應行何況世尊諸弟子等佛言摩耶婆以是因緣如來應供正遍覺說如是等惟是損害非利他也

復次摩耶婆諸佛世尊无上菩提境界懸遠要假長時久遠涉勤苦方乃自證非但說言而能得至若但口言而欲入者終不得入何以故摩耶婆是諸衆生無有能行大慈悲行如如來住於大慈而常故摩耶婆如來具有如是智慧能於一切無量无邊諸世界中一切衆生具足如是大慈悲已得於衆生懷嫉妬意捨憐愍不不也世尊摩耶婆莫作斯見何以故如來智治恣用眼具足觀知摩耶婆於意云何聚異彼二乘智聚異故摩耶婆一切凡夫亦有智慧有諸衆生惟求成就如是凡智摩耶婆世間亦依外道說智於彼智中莫念如來汝等勿於執著智中分別如來如來自有大智慧也摩耶婆諸佛世尊不說顛倒而亦不說富伽羅相除為世間建立是法何以故有諸衆生行如是處隨順世間故行其中諸菩薩等於彼端坐如

實思惟諸佛如来有斯大智然此大
智受者甚難摩那婆若諸菩薩為欲
滿彼六波羅蜜行者常應端坐一心
正念如是法門受持修學摩那婆是
中更有何等衆生如来世尊應為說
法令是會中無有衆生堪能貪荷如
来說者惟諸菩薩於修行中精勤求
學具足衆事堪受无疑亦能說於聲
聞地中一切諸禪解脫三昧隨彼所
欲皆即得成復次摩那婆譬如世間
善巧戲人於諸博奕搏捕投盧種種
雜戲莫不明曉是人後時入諸戲會
謀取他人錢財珍寶與彼戲時欲行
詭詐先示其貧多輸財寶或至千方
或盡家財及餘資業悉入他手要令
前敵意滿心奢是人然後漸以取勝
所謂分形布勢轉變任情出沒浮沉
皆令不覺長夢逐御傾彼家財是人
如是終致全勝摩那婆於意云何當
彼戲時豈以呪術而取勝耶對曰不
也豈伎藝耶對曰不也豈以神藥耶
對曰不也豈以方論耶對曰不也世尊佛言如是摩

那婆然而是人終制勝者是人直以
心精伎熟乎有巧便之服其事是以
全勝如是摩那婆菩薩專求其事亦
尒如彼人專精久習自然得成後證
法時豈有障导

大法炬陀羅尼經卷第十五

大法炬陀羅尼經卷第十五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五八九頁中三至八行「天伏……三十八」，石、徑、清無。

一　五八九頁中一七行第八字「主」，石作「生」。

一　五八九頁中一九行第一二字「拊」，資、磧、普、南、徑、清作「拍」。

一　五八九頁下三行第一一字「王」，徑作「主」。

一　五八九頁下一〇行第四字「繞」，資、磧、普、南、徑、清作「卷」。

一　五九〇頁上四行第九字「迭」，資、磧、普、南、清作「遞」。

一　五九〇頁上一六行第一一字「衆」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「中」。

一　五九〇頁上一七行第四字「諸」，磧、普、南、徑、清作「諍」。

一　五九〇頁下一二行第七字「至」，諸本作「生」。

一五九一頁上二行第六字「受」，資作「夫受」。
一五九一頁上四行第四字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。
一五九一頁下二一行第一一字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。
一五九二頁中一行第七字「然」，資、磧、普、南、徑、清作「終」。
一五九二頁中二〇行第三字「出」，諸本作「出世」。
一五九二頁下三行第一三字「臣」，麗作「時」。
一五九二頁下七行第二字「德」，諸本作「行」。
一五九三頁上一一行第一〇字「郎」，石、資、磧、普、南、徑、清作「狼」。
一五九三頁上二行第九字「象」，資、磧、普、南、徑、清作「象若熊若羆」。
一五九三頁中八行第三字「得」，石、資、磧、普、南、徑、清作「復」。
一五九三頁下三行第六字「地」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「他」。
一五九四頁上四行第四字「問」，資作「聞」。
一五九四頁上一六行末字至一七行首字「藏行」，石作「行藏」。
一五九四頁上二〇行第一三字「尋」，諸本作「致」。
一五九四頁上二二行末字「以」，石、資、磧、普、南、徑、清作「網」。
一五九四頁中一行第七字「進」，石、資、磧、普、南、徑、清作「勤」。
一五九四頁中二行末字「使」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。
一五九四頁中八行末字「旦」，諸本作「且」。
一五九五頁上一一行第二字「是」，石、資、磧、普、南、徑、清、麗作「者」。
一五九五頁中二二行末字「耶」，諸本作「祖」。
一五九五頁下二一行第二字「說」，諸本作「佛眼」。
一五九六頁中八行第四字「眼」，諸本作「語」。
一五九六頁下一一行第四字「當如」，石作「十」。
一五九七頁上一九行第四字「致」，諸本作「豈以」。
一五九七頁中一行第七字「終」，石、資、磧、普、南、徑、清作「終能」。
一五九七頁中二行「熟乎」，資、磧、普、南、徑、清作「藝手」；麗作「熟手」。
一五九七頁中三行「專求」，石、資、磧、普、南、徑、清作「求學」。
一五九七頁中四行第二字「如」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「當如」。

大法炬陀羅尼經卷第十六　彼

隋天竺三藏闍那崛多譯

將護法師品第三十九

放光佛本事品第四十

教證法品第四十一

將護法師品第三十九

阿難尒時上名意菩薩白放光如来言世尊如来說一切諸法少分名字若从學已得成就者彼離世間諸波羅蜜於此法中云何相應世尊若無相智知一切法无有一相若法有相可得聽受云何相復云何知方便業藏時放光佛告上名意菩薩言摩那婆以方便智知諸法相自當得是業藏来處上名意菩薩復白佛言世尊如来說我等皆已如是聽受如是解釋一切諸佛方便言教能受持者及能入證能覺知者然是三種方便業藏我等從今當勤修學如如来說我等皆已如是聽受如是聞知世尊是中復有諸餘衆生聞是說已不能了知此方便義惟願令者具為是等宣揚如是三種業藏方便言教

阿難尒時放光如来應供正遍覺復告上名意菩薩言摩那婆於意云何衆生如如衆說三教業藏能盡持不佛言世尊如是衆生能得知此三教又於所說三教義能盡持不佛言世尊如是衆生能得知此三教業藏如實知者摩那婆如我向者已先問汝有幾衆生能聞是法及能受持汝今云何更問知此三種言教我實不見如是衆生時佛復告彼菩薩言摩那婆如来說此三言教時汝等能解能知復能為彼若人非人如是等類開解演說不惟有如来能知三種方便言教或時為他少分開發摩那婆我觀如是無量无邊諸世界中終不見有如是衆生初未成就阿耨多羅三藐三菩提而能得說三教藏者惟除如来應供正遍覺乃能說耳摩那婆如来說已諸餘衆生或

時少解然終不稱如来所說如是而解此等三種方便業藏於如来前不能解說亦不能知初阿字門亦不能入三言教藏設以種種思惟方便亦不得入何敢言知是故我說惟除如来獨能清淨如是業道上名意復言世尊如是業道當云何淨佛言摩那婆今為此問可謂非時汝知不淨事宜然也摩那婆我已三告不許於汝云何復問如来復能如是教我知也摩那婆如是三種方便教藏阿迦那等三字所有句義汝但能說云何得知此諸句義摩那婆然亦有是一種方便教藏為他演說上名意言世尊是何若諸衆生清淨持戒則能知此三言教藏諸餘衆生不能知也摩那婆如是三種方便教藏阿迦那等三字所有句義汝但能說云何得知此諸句義摩那婆然亦有是一種方便而能得知摩那婆無餘方便惟有如来德力加持如是衆生乃能知耳上名意言世尊如来若當入涅槃後者從誰復聞如是業藏誰更當能為他解釋佛言摩那婆誰於我前親聞受者彼於未来凡所生處淨居諸天射徃教知或餘世界諸佛威神来加

彼人如先所聞終不忘捨此三教藏如鳥現前能作光明摩那婆汝於尒時當大忻悅起隨喜心此諸衆生能為他說如是言教斯皆是此如来神力所加持也汝今當知若能如是對如来前問是義者非下劣人何以故終无復有愚劣衆生能為他說如来意云何彼諸衆生若无法師自力能得如是法不而諸衆生不得如是法不終亦不為破戒一惡衆生說是義門何況乃於無量无邊諸世界中破戒無法師故不得法設有法不淨惡衆生中而當宣說如是義處摩那婆若不先請則不得說是故要須先請法師以已身力供給供養然後得法者以無法師故不得說若受法人為弘法故勸請法師是人尒時應當躬徃詣法師所將養衛護若受法人在法師所則惡行之人詣媚誹毀不信法義不喜法師求過短者不能得便若聽法人如来能作此等諸法光明普遍短者不能得便若聽法人欲樂堪受發大勇猛具足精進隨時能問法師所說方便言教時所聞法則無閡少若无問者尒時法師不能具宣諸佛法門終不弘顯亦無衆生知有佛法不知如是三藏法故彼諸无智生盲衆生皆墮無明大黑闇處以不能知諸法門故无有智者無有

行者當知世間盡皆晦冥摩那婆諸
衆生等皆由嫉妒我心垢蔽是以不
能詣聽法所設復往詣亦不聞法以
不聞故不知善惡善惡業行之事是所應
作是不應作當知尒時世間多有如
是衆生

大法炬陀羅尼經放光佛本事品第四十

尒時放光如来告上名意菩薩摩訶
薩言摩那婆我念往昔初有一劫名
日難伏復第二劫名曰除樂過是劫
已復有一劫如是三劫空无有佛於
彼劫内一切衆生生生无法
曾聞一法音況復得有如法行者若
能修行無有是處彼諸衆生生无法
世專造惡行不孝父母不事師長不
敬沙門及婆羅門遠離持戒依止惡
法常樂放逸墮漫闇冥不識是非不
知善惡不別尊卑不懷恩養乃至不
知何者是父何者為母云何兄弟及
以姊妹如是等法以不知故各各皆
入愚癡黑闇失八善根及樂行法墮
於地獄深遠苦中終不覺知何者是
佛何者是法何者是僧亦復不識一

切善根如是劫時有一菩薩名曰香
上示現生在婆羅門家其生未幾父
母並終如是菩薩身漸長大成就諸
根具精進力善根純熟捨家出家既
出家已苦行精勤依一林樹四十年
中食果飲水更無餘食其所食果在
樹雖熟終不先取要因鴿鴿鸚鵡獼猴
諸禽獸等啄食之餘雖无毒食有
時熟已風吹自落然後乃取其食時
節要經七日然始一食七日之内終
無二食如是菩薩食時雖至地无餘
果便尒空過亦無所食四十二年或
食不食長夜精苦修習禪定以修定
故獲五神通然是菩薩經四十七年
因神通力即以天眼過於人眼觀視
世界所有衆生不持禁戒全無福德
專造惡業嫉妒毀謗不事父母不敬
沙門長夜熾然增長衆惡更相恐害
甚於怨讎尒時菩薩見如是事心生
悲愍如是歎曰嗚呼哀哉
於此寬大剎中無一衆生有片善根
況具足者復如是念我於今日應以

天眼觀此三千大千世界求一衆生
具足善根我若見者應大歡喜何以
故我於彼所得斯大利若不知處即
宜因此更相教告生長善根時彼菩
薩如是念已即於林中宴坐入定思
惟觀察見其南方過二十世界有一
佛土名曰善光彼土有佛号曰寶幢
如来應供正遍覺摩那婆彼佛何故
名曰寶幢以其生時即於頂上放大
光明大光出時其世界中無一衆生
能知彼光從佛頂出亦復不能分別
彼光相貌形色為青為黃為赤為白
為黑為紫為頗梨色諸餘色相乃至
一相皆不能知彼光出已其佛剎土如是
咸成寶色時諸衆生見其剎土如是
莊嚴各作是念此必當是菩薩出世
建立寶幢故使世界變為寶耳摩那
婆以是因緣彼佛如来名為寶幢摩
那婆尒時寶幢如来從頂出光直来
臨照香上菩薩在頂而住時彼菩薩
於禪定内見佛光明住在其頂生希
有心發如是念我今宜應捨此三昧
如是念已即從定起觀彼光明所從

来屢見從南方善光世界寶幢世尊頂出光已直指自身既不淪沒亦無障导而復見彼寶幢世尊以九十二那由他聲聞大衆前後圍繞復作是念我於今日可詣彼佛世尊足下恭敬礼拜佛及僧衆香上菩薩生是心時寶幢如来還攝光明光明沒已菩薩尒時如常宴坐無所見知深自各責我今寧可長失斯利時彼菩薩復作是念我今還應入是三昧如是念已即復入定既入定已光明復来住菩薩頂還見彼佛无量大衆左右圍繞時彼菩薩復作是念我今應詣彼佛世尊如是念時光明復沒其光沒已菩薩復念我今自應還入彼定既入得已何須更出乃至不應到彼佛所摩那婆時彼如来作如是念今此菩薩有大勇猛具足精進我亦不應令是菩薩放捨斯願不成大利或来我前或弃身命慎勿令彼捨精進心莫使彼身於是法門而作損減我今應當令其安住如是正法教令覺知使是菩薩一切法中咸得開解滿其

本願摩那婆時彼如来如是念已於彼界没忽来至此菩薩前住摩那婆尒時菩薩忽然覩見寶幢如来應供正遍覺身相庄嚴三十二種殊特微妙狀若金山生大希有重尊敬心於彼佛所猶如父想而彼菩薩心生如是尊敬事已起愛敬心不自勝任慙愧悲泣前詣佛所雙膝長跪頂礼佛足右繞三帀退住一面如是菩薩慙愧悲泣礼敬佛時彼佛即以手摩其頂慰諭并誡之曰摩那婆如汝心願慎莫放捨汝應悲愍諸惡衆生汝當勤學諸佛所作終不得捨三種方便汝恒念此三蔵法門摩那婆汝若有緣生乱心者惟當正念諸佛世尊如汝於尒時但作是事摩那婆時寶幢如来即便慰諭并誡菩薩具足如是牢固誓願還本世界

復次摩那婆尒時菩薩摩訶薩從寶幢佛聞三教已常轉常念常現在前我於今者作何方便為諸衆生如来如是教誡彼菩薩已以大神通力故遂於佛前發大誓願我必於此大空劫中如是如是乃至第七風聚之處發大聲言汝等衆生如是破壞云何而得不自覺知如来知是菩薩具足如是牢固誓願摩那婆尒時菩薩摩那婆尒時菩薩所出音聲遍滿三千大千世界一切衆生聞是聲已悉捨諸惡晝夜端身正念而住尒時菩薩見諸衆生悉起正念復更思惟云何而得出一音聲遍諸世界菩薩尒

時即作是念此諸衆生寃極惡行我今應當如法教示摩那婆時彼菩薩次第教示一切衆生皆令安住於正法中過七年已彼諸衆生得住法行種種善根然是菩薩皆能令此一切衆生行種種行得種種法摩那婆以是因緣汝應當知彼時衆生於諸法中無有缺減然皆由彼寶幢如來過二十佛剎見有衆生堪為法器又此香上菩薩能有如是勇猛精進大誓莊嚴故為敷演三教法藏摩那婆又彼如来捨置於彼九十二億那由他衆自来臨教香上菩薩為成就故摩那婆汝今不應妄生憶想謂彼香上菩薩即吾為別異人當知尒時香上菩薩摩那婆我念无量無邊世界種種名字彼世界中所有衆生彼諸衆生所有心念於一剎那間我悉能知是諸衆生所念法意及所住處憶百千種於一念中我悉知之若使世間諸佛國土隨有衆生善根成熟堪受三種言教葉藏我當往彼示現成佛專為宣說三教藏門摩那婆假使无

量無邊諸世界中无有佛處但有衆生堪能受持三教藏者我即於彼現為佛身教化開示是諸衆生何以故不欲令彼善根衆生喪失如是智慧處故摩那婆我常如是周遍觀察若見衆生毛髮善根即往教化何況衆生躬在我前歸依於我伏我為師而不攝受不為宣說乃更秘藏無有是處復次摩那婆我今為汝更為辟喻以辟喻故智人速解摩那婆如蓮花池其水盈滿蓮花開敷現於水上日光没後泠露降時是衆花蓁自然相合一者池水常盈不令乾竭二者節量其水不令花没如是摩那婆如来亦尒為諸善薩摩訶薩等遠離怖處於二事中應深加護何等為二所謂斷常若諸善薩於是二見無執著者心智行處不假多功自然能滿若能極滿心智行處即得入彼三藏智門摩那婆今者如来已為汝等方便解說三言教藏而汝尚未捨離重擔更問

如来此三言教葉藏因緣

大法炬陀羅尼經教證法品第四十一

阿難尒時大衆名意菩薩復白放光如来言世尊如来曾說菩薩求法不捨重擔有所不知還問世尊以是因緣故摩那婆我今不捨精進重擔數請世尊世尊雖欲捨置於我然我仍願諮問世尊辟如婆羅門大衆會時率然有一異婆羅門寡見少聞不被呼請而輒自来求哀上座衆人諮問莫知所荅經於七日而不免為他駈擯其會衆中一食而尚不得食世尊然婆羅門法無哀憐者世尊我等如是數被如来諸所說中不為盡解如被駈擯今雖被弃不蒙盡言然而我等誠願懇懃猶自不捨求法重擔諮問世尊何以故世尊無智慧愚人現雖多惡然其久後亦當作佛若當作佛要須諮問若不諮問則闇於法門若闇於法門則不得佛慧亦復不得力无畏等乃至不得道成号佛若不請問佛世尊者云

何得成當来佛事世尊我於今日雖
被駈遣在法門外然我要當請問世
尊如是三種言教蔵處阿難尒時放
光如来聞是菩薩如是問已作是思
惟此大菩薩精進勇猛内具信心智
慧深利今我不欲為其解釋誠弃捨
之然是菩薩終無恐怖亦不休息惟
求諮問我於今者應為說此阿等法
門辟喻解釋令漸學此三言教義因
是字門以大宮殿亦此億數諸菩薩
等思惟分別此法門故當自證知諸
波羅蜜方便行處是波羅蜜所有義
理從此方便言教門中當應自見彼
諸菩薩如是問時思惟不乱心盛分
別不憚勤勞而得問辯即於尒時生
大歡喜生歡喜已漸得入此三教義
門阿難放光如来正思惟時諸菩薩
衆承佛力故知如来心
阿難尒時諸菩薩摩訶薩衆發如是
心我等今者誠可思惟此三句義何
者是此三教葉蔵所謂即此阿迦郝
等諸字門耳言阿字者云何中間我應入

知言郝字者云何復能蔵後普證我
於今者從阿字門思惟分別憶念受
持更不諮問如来是義亦知如来方
便教示諸菩薩衆作是念已各於衆
中端然立住於一時間思惟觀察阿
字法門方便義處於其中間不念餘
事時諸菩薩如是思惟滿足七日即
得證知彼阿字門宮殿義處云何證
知言證知者如如来說猶如取板方
便執持不破不壞善加刮削平治令
淨量度長短然後色塗曝曬令乾乾
已揩摩摩已持筆書置板上方得成
字摩郝婆於意云何彼板如是善治
理訖當於尒時板中已有色相可見
名字可說耶諸菩薩言不也世尊佛
言如是如是摩郝婆是時无有色相
可取名字可說惟有言說如是我聞
等修多羅文句次第摩郝婆汝等聽
我方便解說此辟喻門還如是持可
不正以治理彼板令無塵垢或以色
塗即於書時无復有物於文字句能
為障导耶如是如是摩郝婆是故我
等諸字門耳言阿字者云何中得入宮殿猶如彼板摩

郝婆入宮殿者云何而入摩郝婆然
此諸界有二種事方便教授故言宮
殿何等名為二種事也摩郝婆猶如
彼板精好治理即是如所聞已分別
思惟云是我身而得安住又如彼板
善治理故不用多功而得書字彼人
見已心生歡喜如是如是摩郝婆一
心正念除諸煩惱思惟所聞普知所
作正住清淨亦復如是摩郝婆又如
彼板善治理已得好筆墨思惟方便
點畫分明文字章句皆悉成滿摩郝
婆若令彼板不善治理筆墨不精彼
之所書文字章句不甚分明不可辯
了如是如是摩郝婆若人心不清淨
煩惱穢濁意業不善則於所說不能
照明如板筆不精文字不顯摩郝婆
汝等應當如是解說彼阿字門漸入
宮殿如彼板喻應當善持若不解了
即應更往諮問如来尒時諸菩薩言
世尊以是因緣我等皆應更善思惟
此方便門世尊我等但知思惟一邊
不知一邊今當奉教更審精思若得
知者便為大善如不知者還請世尊

尒時放光如来復告諸菩薩言摩那婆以是因緣我今於此須弥山頂不盡解釋如是義處須後還下至大地時然後可得盡說是義憐愍一切諸世間故諸菩薩言世尊假使如来住於億劫我終不捨是精進心要須諮問此三句義佛復告彼諸菩薩言摩那婆汝等莫捨大慈悲心亦勿生念今日如来遺弃我等何以故如来口言无有虚妄如来口業終不虚發所以者何諸佛世尊口業所出無不皆令一切安樂摩那婆諸佛如来具足慈悲但為憐愍諸衆生故凡有所作乃至一切舉動語言无不皆為一切衆生甘露良藥摩那婆如来世尊知時為說何以故摩那婆是諸凡夫於如来所無有定業假使後時得少微緣還起乱心是故汝等於是法中莫生疲懈

大法炬陀羅尼經卷第十六

大法炬陀羅尼經卷第十六
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五九九頁中三至五行「將護……四十一」，石、徑、清無。

一　五九九頁中四行第五字「事」，資、磧、普、南作「業」。

一　六〇〇頁上五行第七字「知」，石、徑、清無。

一　六〇〇頁上一九行第九字「及」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六〇〇頁中七行第一〇字「伏」，石、資、磧、普、南、徑、清作「仗」。

一　六〇三頁下三行第五字「土」，諸本作「上」。

一　六〇三頁下一八行第六字「慧」，諸本無。

一　六〇四頁上五行第七字「進」，資、磧、普、南、徑、清作「勤」。

一　六〇四頁上一〇行第五字「大」，石、麗作「在」。

一　六〇二頁上五行第二字「種」，諸本作「諸」。

一　六〇三頁上五行第九字「皆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六〇三頁上一九行第五字「所」，石、資、磧、普、南、徑、清作「心所」。

一　六〇三頁上一九行第九字「及」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六〇三頁中二行第二字「鳥」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　六〇二頁上一六行第二字「得」，石、資、磧、普、南、徑、清、麗作「定」。

一　六〇二頁中七行第八字「敬」，石、資、磧、普、南、徑、清作「重」。

一　六〇二頁中八行第一一字「跪」，石、資、磧、普、南、徑、清作「跽」。

一　六〇二頁中一三行第一三字「益」，資、磧、普、南、徑、清作「入」。

一　六〇四頁下一五行第一二字「存」，石、麗作「在」。

一　六〇三頁上五行第二字「種」，諸本作「諸」。

一　六〇三頁上九行第九字「皆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六〇三頁上一九行第五字「所」，石、資、磧、普、南、徑、清作「心所」。

一　六〇三頁上一九行第九字「及」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六〇三頁中七行第一〇字「伏」，石、資、磧、普、南、徑、清作「仗」。

一　六〇三頁下三行第五字「土」，諸本作「上」。

一　六〇三頁下一八行第六字「慧」，諸本無。

一　六〇四頁上五行第七字「進」，資、磧、普、南、徑、清作「勤」。

一　六〇四頁上一〇行第五字「大」，石、麗作「在」。

一　六〇二頁中一三行第一三字「益」，資作「食」。

一　六〇二頁下一五行第一二字「存」，石、麗作「在」。

一　六〇四頁下一一行「明文字」，石作「文字字」。

大法炬陀羅尼經卷第十七　隋天竺三藏闍那崛多譯

說無住品第四十二

說聽功德品第四十三

諸菩薩證相品第四十四

說無住品第四十二

阿難時諸菩薩摩訶薩衆於放光如來前陳白已心所念六事向如来說彼介時彼佛知諸菩薩心有所念即復告言摩那婆汝等意念所入境界寬大无量汝於是中莫生猒倦摩那婆是為第一菩薩言世尊如是等句說何義理而如來說所有依彼大地住者無有邊際世尊此說謂何等法住於大地又世尊先說一切諸法无有住處我於是中欲問如来此微密義如来今乃說彼諸法一切皆住是義云何

阿難時放光如来復告諸菩薩摩訶薩言摩那婆諸衆生等凡有如是八種住處一切衆生住此八處轉諸行輪無有窮已何等為八一者斷常所謂著我不捨我等諸事業故摩那婆是為第一世間衆生之所住處二者眷屬所謂父母兄弟姊妹妻妾男女如是乃至宗族親戚等摩那婆是為第二世間衆生之所住處三者生處所謂三界五道所生之處直就人中自有三品上者王公尊貴中者豪族富勝下者貧窮下賤餘亦如是生家因緣具足我想故摩那婆是為第三世間衆生之所住處四者資財所謂奴婢作使為馬駝騾牛羊腊狗倉庫穀米綾羅錦綵金銀琉璃摩尼真珠乃至世間種種衆寶如是一切貪愛係著故摩那婆是為第四世間衆生之所住處五者容貌所謂身體端正色澤光花氣力雄猛威儀具足諸如是等為我財故摩那婆是為第五世間衆生之所住處六者種類所謂四族即彼刹利婆羅門毗舍首陀等咸有種習氣類風俗各以為能我心成就故摩那婆是為第六世間衆生之所住處七者作業所謂習礼修仁力農勤

圍工巧衆技商賈往来諸如是等世
間作業久習精便增長我慢故摩那
婆是為第七世間衆生之所住處八
者尊重所謂守護即是天龍夜叉阿
修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽羅刹毗舍闍鳩槃荼薜荔多山神
樹神地水火風乃至種種諸鬼神等
皆来承事礼拜防護此亦世間凡夫
事業摩那婆是為第八世間衆生之
所住處摩那婆當如是知此八種事一
切世間諸衆生等皆具足住摩那婆
何因緣故名為住處當知彼等皆依
無明我慢結使而生住著故言住也
復次摩那婆彼諸衆生長夜熏修增
長如是无明我慢諸結使故彼既熏
習增長是事已終不捨離顛倒妄心
以心倒故更於是中思惟分別作定
實想云何實想於受想時即生實想
然復於此四大之中著如實相而實
不知真實之處而復於中作大我想
此想彼以癡故墮於無明極深闇處
而不自覺我等今日常没悉胎不能

自出摩那婆若諸智人於生滅中無
如是想何以故如是顛倒事故縛著迷
故是故智者常應勤作如是思惟是
中无有生滅及生滅者但是世間愚
癡人等不捨如是顛倒事故縛著迷
惑終不覺知一切諸法本性空寂凡
夫於中妄生我想以我想故彼因與
足初顛倒法而復於是受想聚中不
正觀察不善思惟不知是身无常臭
穢更於其中生清淨想以是因緣彼
復具足第二顛倒以先成就常我想
故即生淨想起淨想已復於苦中而
生樂想以是故住彼四顛倒中
味舌受其味如是摩那婆凡夫亦尒
以愚癡故於彼大苦無常法中獲得
是身生常樂想是故住彼四顛倒中
住顛倒已於不實中生於實想而不
能知昔施因緣今日得報為衆苦本
摩那婆此是衆生世間住處彼諸衆
生皆悉住著此破壞中滅九種分摩
那婆一切凡夫皆悉共有如是住處
然此住處非真住處是諸凡夫但以
不正思惟邪想相續顛倒住此非真
住處摩那婆若復問不住法者云
何解釋摩那婆不住法者即一切法

或復後時果報離散於如是等大苦
聚中愛著我心而生樂想然彼終无
暫時生念我今住是大險難中我常
為彼生老病死之所摧辱我今被壞
被破被滅而我現前所有衆具競来
圍繞盡是我賊能劫宝我彼諸癡人
應作是念此所圍繞甚於虎豹豺狼
野干鵰鷲烏鳥鵄異鳥及諸惡類
為我眷屬我今住此大恐怖處常涸
如是衆苦輪中以我愚癡反生樂想
摩那婆辟如世間蜜塗利劒愚人貪
味舌受其味如是摩那婆凡夫亦尒
以愚癡故於彼大苦無常法中獲得
是身生常樂想是故住彼四顛倒中
住顛倒已於不實中生於實想而不
能知昔施因緣今日得報為衆苦本
摩那婆此是衆生世間住處彼諸衆
生皆悉住著此破壞中滅九種分摩
那婆一切凡夫皆悉共有如是住處
然此住處非真住處是諸凡夫但以
不正思惟邪想相續顛倒住此非真
住處摩那婆若復問不住法者云
何解釋摩那婆不住法者即一切法

無住處故

復次摩那婆於意云何彼迦羅邏時所有諸大有住處耶不也摩那婆成就業有住處耶不也彼名色時有住處耶不也初入胎時有從来處耶不也彼迦羅邏諸大所有支節名色如是一切有從来處而受胎耶不也摩那婆世間所有一切四大有住處耶不也彼五受陰成就諸根有住處耶不也摩那婆如是乃至往昔所有一切住即是非住但是思想移来次第施因彼受此和合業果皆有住耶不也世尊佛言如是如是摩那婆彼一切法想應如是觀察正思相續故有生耳若有人問當云何答此但名字成就集聚諸物不是造作於彼无常破壞事中不能觀察正思惟故何故不觀以依顛倒造諸業故云何不得正思惟者不說諸法緣生不依住故若正思惟一切皆是無住住也如是觀者名為正觀若能如是順正見時於所生色身即自能知来處去處於所住二著法中得解脫時次第捨離而心不乱心不乱已

更復得具大歡喜心得喜心已如前次第分別文字得文字智名入阿字宮殿法門如是次第皆當覺知摩那婆彼於入時無有煩惱能成就者觀本不生然後得入是宮殿處摩那婆彼宮殿亦時即憶此宮殿法門以能如是正思惟故入彼宮殿亦時方得明了證知其心本来迷没之處既得證知心乱處故亦時便得真見純直既得純直見心量故即得光明得光明故於諸因緣无有住想無住大法炬陀羅尼經說聽功德品第四十三

復次摩那婆是諸法師不應住彼一切法想應如是觀察諸法無量名字所得也何以故是中所可宣說但為凡夫分別諸法斯皆安住如實相中欲令知此諸法生處滅處既得觀知生滅處已亦乃得知虛空少分終无有人能遍知空而諸凡夫以我想故於法師所及法門中生少分想然而此想不知是義何以故是阿字門宮殿處所能有如是無量光明照曜開顯方便宣說法師既得如是无量光明法門其所說法或經一劫或減一劫乃至盡其壽命如是成就具足說是法門終不能盡

巧方便次第尋求不用多功衆縷百頭一時俱得如是摩那婆若諸法師當說法時或失法門章句次第法師登即憶此宮殿法門亦時應當念是入宮殿門何以故摩那婆彼於入時無有煩惱是入宮殿門亦時即得光明鏡隨所現像若一若二若五若十乃至衆多皆悉明了摩那婆此宮殿門亦復如是法門章句不可但以一相二相三五十相若百若千或復億數乃至無量諸相名字而可得也何以故是中所可宣說但為凡夫分別諸法斯皆安住如實相中欲令知此諸法生處滅處既得觀知生滅處已亦乃得知虛空少分終无有人能遍知空而諸凡夫以我想故於法師所及法門中生少分想然而此想不知是義何以故是阿字門宮殿處所能有如是無量光明照曜開顯方便宣說法師既得如是无量光明法門其所說法或經一劫或減一劫乃至盡其壽命如是成就具足說是法門終不能盡

復次摩耶婆是中五字義次第說應當受持若於如是方便言說得證知者彼三言教次第得說摩耶婆云何持此五字法門或說初一五字法門或時盡說阿難尒時彼諸菩薩復白放光如来應供正遍覺言世尊云何說一佛言摩耶婆所言一者即是先說初五字法能令一一文句相續其阿字者初不乱心相續次第和合囉字法門相會其迦字門行別觀相續不斷遮字法門種種行中應知摩耶婆猶如四方各有一人是四種人欲觀須弥并觀四海及以四洲如是次第故作四洲繞須弥山自須弥外無第五洲應當知此邊際境界作如是想彼中多有衆生住處摩耶婆當知是說通數須弥以為五洲其間所有皆是大海應如是觀何以故若攝住處彼之五洲如是次第當知如是五字法門其事亦尒月於其間增減往来當知此即五字門義其阿字者无所偏著猶如山王四面周市有彼四洲四海圍繞其間所有日月光輪及諸星宿

等一切皆是無所依著運繞須弥為衆生用以是因緣諸衆生等作如是想此晝此夜此是晝夜摩耶婆今者復次摩耶婆我今略說一切菩薩摩訶薩世間有如是法日月星宿繞須弥山輪迴而行以日月故言是晝夜半月無有諍事何以故摩耶婆諸衆生等長夜憶念富伽羅想思惟分別漸當如是覺知覺已安置世間事相亦即寃大而作常想常著有想於三界中心生顛倒住顛倒故不知觀此諸行無常是中我心顛倒迷惑不能如實觀於无常而作常想即成常見住是見已熏修種種煩惱衆結增長嫉妬慳悋不已墜墮空曠如是覺故即此生中於諸大黑闇中惡見成故即此生中於諸如来應供正遍覺所無有信心何由能有敬心聽法及知法師說法處所乃至聞說起隨喜心摩耶婆汝應當知是中平等无有二也若諸法師講宣法時有人聽受如是法門彼說法師及聞受者二人獲福等無差異但當教彼如法住也摩耶婆如来說法有无量種而愚癡人等不知思惟如来所說法門句義隨諸衆生根宜而

說如是法義隨聞信受長獲大利摩
那婆如来於法終無秘藏如衆生界
无有藏處如来如是為諸衆生降注
法雨無有斷絶摩那婆如来若知惟
如来既知是諸衆生心無藏處是故
如来常住如是不藏法雨摩那婆如
来若不為諸衆生常注法雨今時世
間應大憂怖何以故諸衆生等喪失
深故摩那婆如来若知億百千數諸
大衆中有一衆生於功德門一法句
義少證知者如来為彼一衆生故住
世宣說過恒沙劫何以故摩那婆能
受如是法喈衆生世間難值故摩那
婆汝今不應起驚怯心若諸如来說
一法句而衆生等不能解者假使聞
說諸餘法門亦不能解何以故摩那
婆以其久於煩惱生死流轉之中造
作如是无量無邊諸不善行當知悉
由放逸根故摩那婆汝於是中莫生
變退若諸衆生聞說斯法能受行者
當知是等久集信根及大智業力摩
那婆是故汝今應當學彼過去丈夫

名曰善賢
復次摩那婆汝等應觀阿迦那等三
字法門云何觀此三字門也何因緣
故彼阿字門為十四句中間分齊摩
那婆是三言教方便生處以阿字門
方得入故何因緣故彼迦字門以二
十一字為境而得說三言教故乃至
彼那字門於七句中而為境界通達
業藏盡攝取故摩那婆彼章所有四
十二字義句門者此即名為世間心
中出入息事是中文夫四十二息從
一一息依數取之智者應當分別解
釋何故言阿云何名息摩那婆彼人
衆生息往来時彼衆生等壽命得住
往而不還是名息滅當知今時則為
命盡摩那婆彼既滅盡復何應觀以
息滅故得知如是諸衆生命摩那婆
應觀息若存時復何
息若滅時云何應觀
為根本無有文字初方便故應如是
觀汝應知彼心業和合及與氣息出
入往来始從阿字乃至义字摩那婆
云何义字為盡句數此虛空數勝出

入息若有觀者當應善觀不得增減
於中若能知义字相不斷不乱至於
第十出入息中亦當不斷若如是數
至第十息相續不斷次第不乱當知
介時則得住也既得住已即觀諸法
生滅破壞介時既滅出入息故即生
安想得安想故復得無量身心歡喜
既住歡喜復得樂想不離功能及以
方便即得入彼阿字宮殿入宮殿已
還得如是隨順之法任心所行摩那
婆於是法中既無思想云何名識復
於何時心住一處即於介時思惟彼
心非滅非滅何以故摩那婆彼人
介時心想若滅誰復能入彼虛空者
但彼心想既住一處所有法門自然
現前一切文義無隱藏者意欲多說
隨意則能摩那婆復於何時出入息
住云何衆生作如是想此人存活此
人退墮此人始生此人終死摩那婆
出入息者即是風氣於何時中知彼
風住復於何時知彼風滅摩那婆所
言風者即是攝在出入息中此但是
云何义字為方便說也辟

如一切出入息滅則名為死如是摩
那婆說法息滅當知即是正法滅也
法不轉故說言法滅衆生惟見此諸
法滅言正法滅然是正法實无滅也
摩那婆汝等不應憶想分別謂正法
滅汝等於此正法之中莫生疑惑當
如是知
復次摩那婆於意云何後身菩薩坐
於道場成阿耨多羅三藐三菩提
時如是菩薩假師教不不也世尊菩
薩尒時無有人教自然得成阿耨多
羅三藐三菩提摩那婆應如是知菩
薩尒時无有師教自然證知何以故
尒時將為一切世間作自然師誰復
當堪為彼師者是故汝等當如是知
又復由證第三明已尒乃得名阿耨
多羅三藐三佛陁於一切衆生大衆
之中最勝最上於說法時若有沙門
婆羅門若人若天若魔若梵一切来
問是般若波羅蜜無能勝者於諸法
門无有障导若說一句經恒沙劫終
無窮盡以是義故稱言如来又復摩
那婆无有等故名為如来一切世間

難可得知云何而言此是如来夫如
来者既不可以眼相知故云何可見
摩那婆當知此乃一切諸法虛空處也
大法炬陁羅尼經諸菩薩證相品第四十四
阿難尒時放光如来為諸菩薩摩訶
薩衆說是虛空宮殿時有四那由
他衆生於諸漏法中心得解脫時彼
億數諸菩薩衆皆得入是菩薩證相品第四十四
薩等往昔因緣故復告天帝釋言憍
尸迦我憶過去無量世時有一大劫
名善行路彼劫有佛号曰山上如来
應供正遍覺出於世間其佛壽命於
彼劫數四分之一過是已後入般涅
槃佛滅度已有一菩薩出生其刹名
日明相成就諸根身漸長大聞山上
如来入涅槃後於此三千大千世界
一切住處皆悉興起舍利寶塔為是
事故躬自遍行閻浮提中盡於海際
從閻浮提次欲往詣第二洲處多諸
海難無由得過即復停住如是思惟
我今發趣求大利益方將遍觀大千
國土甫此洲間少許留難尚不能度
況餘天下无量洲渚及大鐵圍所有
巨難云何可過且亦無有世間衆生

難尒時放光如来告天帝釋言憍尸
迦汝意云何此三十三天及其眷屬
微妙莊嚴各處已宮自在受樂此時
為但天王威力能令若是為彼諸天
往業因緣今受斯報阿難時天帝釋
荅彼佛言世尊我已知也我已知也
尸迦我憶過去無量世時有一大劫
名善行路彼劫有佛号曰山上如来
應供正遍覺出於世間其佛壽命於
阿難尒時放光如来欲具宣此諸菩
薩等往昔因緣故復告天帝釋言憍
尸迦我憶過去無量世時有一大劫
名善行路彼劫有佛号曰山上如来
應供正遍覺出於世間其佛壽命於
彼劫數四分之一過是已後入般涅
槃佛滅度已有一菩薩出生其刹名
日明相成就諸根身漸長大聞山上
如来入涅槃後於此三千大千世界
一切住處皆悉興起舍利寶塔為是
事故躬自遍行閻浮提中盡於海際
從閻浮提次欲往詣第二洲處多諸
海難無由得過即復停住如是思惟
我今發趣求大利益方將遍觀大千
國土甫此洲間少許留難尚不能度
況餘天下无量洲渚及大鐵圍所有
巨難云何可過且亦無有世間衆生

輕微身力率尒即能從此至彼亦无有能從彼来者今日如是自餘洲渚如来寶塔去何可得往彼供養復作是念而我今者惟以神通移此洲中僻惰衆生安置餘洲觀諸寶塔隨有何供所在遍奉無令有乏又此三千大千世界所有如来舍利寶塔以我三昧神通力故皆成琉璃衆寶莊嚴令此世界皆悉平正无諸瓦石荆棘毒刺乃至無有如芥子許沙礫瓦石亦无毛駭溝坎塢澮若諸衆生居此土者一切所有功德果報莊嚴樂事皆悉如彼忉利天宮又復願令諸寶塔中咸有五種天妙音聲娛樂供養無有斷絶如是乃至三千大千世界所有舍利寶塔彼諸供具亦令常有五種音樂无斷絶時又願此世界佛刹土衆寶所成亦常雨天曼陁羅花憍尸迦時彼菩薩如是念已於彼

中乃至所有百億日月百億須弥山百億四大海百億四大洲彼諸洲渚畫夜常見佛刹土中是諸如来舍利寶塔亦皆得見彼諸塔中所有舍利殊妙莊嚴是諸衆生見此事已皆生歡喜踊躍無量各作是念今此境界誰所作也憍尸迦尒時閻浮提中有一比丘是阿羅漢具六神通諸漏已盡時諸衆生各作是念我等今應問此比丘如是境界誰之所作憍尸迦如汝於三十三天中隨諸少憍尸迦如汝於三十三天中隨諸天衆所須之具皆令充足亦復如是彼諸衆生當尒之時一切无有耕墾田疇商賈求利行諸惡事不淨活者彼時衆生因菩薩故具足皆受如意快樂憍尸迦尒時明相菩薩摩訶薩周行遍歷三千世界觀如来塔令諸衆生咸起殷重尊敬之心供養寶塔自亦興造種種供養因即教彼三千世界所有衆生皆悉趣求無上菩提乃至盡壽修菩薩行憍尸迦彼菩薩摩訶薩有如是等大願威力憍尸迦去此佛土過千億比丘處聞是言已皆即共詣彼菩薩所到已恭敬礼菩薩足右繞七帀生

復次憍尸迦時彼菩薩摩訶薩端身正念從三昧起告大衆言諸仁者汝今可来與我遊歷行此三千大千世界遍觀如来寶塔亦皆得見彼諸塔中是諸大衆從洲至洲觀殊妙莊嚴是諸衆生見此事已皆生歡喜踊躍無量各作是念今此境界誰所作也憍尸迦時閻浮提中有一比丘是阿羅漢具六神通諸漏已盡時諸衆生各作是念我等今應問此比丘如是境界誰之所作憍尸迦如汝於三十三天中隨諸天衆所須之具皆令充足亦復如是彼諸衆生當尒之時一切无有耕墾田疇商賈求利行諸惡事不淨活者彼時衆生因菩薩故具足皆受如意快樂憍尸迦尒時明相菩薩摩訶薩周行遍歷三千世界觀如来塔令諸衆生咸起殷重尊敬之心供養寶塔自亦興造種種供養因即教彼三千世界所有衆生皆悉趣求無上菩提乃至盡壽修菩薩行憍尸迦彼菩薩摩訶薩有如是等大願威力憍尸迦去此佛土過千億比丘處聞是言已皆即共詣彼菩薩所到已恭敬礼菩薩足右繞七帀生菩薩前

將来過四十阿僧祇劫得成正覺名无量壽如来應供正遍覺時彼菩薩得菩提已諸有衆生得聞名者皆悉隨意得般涅槃皆各於彼所住世界成就本願證阿耨多羅三藐三菩提

憍尸迦以是因緣汝當知此諸菩薩等自有三昧力無畏等非如来與威神德力憍尸迦若有菩薩欲學諸佛行欲入佛境界或時值遇如来現前時彼菩薩即應諮問彼佛如来而彼如来為彼菩薩為將為導如法而說教令修行憍尸迦諸菩薩等更作何事而於諸佛如来法中不欲學行憍尸迦諸菩薩等但以少持戒行精心自在者不於一切諸佛法中學如化相云何當得為人憍尸迦一切世善自學已然後為人憍尸迦一切世間外道神仙彼等但以少分變苦攝心尚具五通隨所應作如意得成何況菩薩多劫具行六波羅蜜滿四神足而更不能作如是等少分變化憍尸迦汝於是中何所驚怪且即斯事无有神通所以者何一切諸法

皆如幻化憍尸迦汝於是處勿復生疑何以故憍尸迦如来弟子見諸世間猶如幻化無有疑網所以者何彼信如来即自見法是故自見已彼人他何以故若世間人既自信不惟終不更取他言憍尸迦如人裸露在道而行設有一人語衆人言此人希有錦衣覆身憍尸迦於意云何彼雖有言自餘衆人信此言不不也世尊何以故眼親見故佛言如是如是憍尸迦諸弟子自見法故不取他言其義亦爾

大法炬陀羅尼經卷第十七

大法炬陀羅尼經卷第十七　金藏廣勝寺本。

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本第二十二張彼字号至第二十三張彼字号缺。

一　六〇六頁中三至五行「說無……四十四」，石、徑、清無。

一　六〇六頁下一三行第四字「羅」，石、資、磧、普、南、徑、清作「綺」。

一　六〇六頁下末行第一二字「力」，資、磧、普、南、徑、清作「仙」。

一　六〇八頁中一六行「字當應」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「字法應當」。

一　六〇八頁下一一行第一二字「量」，石作「邊」。

一　六〇八頁下一四行第二字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　六〇八頁下二一行第四字「明」，資、磧、普、南、徑、清作「照」。

一　六〇九頁中五行首字，「輪」，石作「轉」。

一　六〇九頁中一九行「放棄」，資、磧、

普、南、徑、清作「捨棄」。

一　六〇九頁下一二行第六字「生」，

磧作「此」。

一　六〇九頁下一三行「習不」，磧作「潔爲」。

一　六一〇頁上一〇行首字「深」，石、麗作「法」。

一　六一〇頁上二二行第六字「集」，磧、普、南、徑、清作「習」。

一　六一〇頁中六行第二字「得」，石作「便」。

一　六一〇頁下一〇行第九字「任」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一　六一一頁中二行第八字「相」，麗作「根」。

一　六一二頁下一六行第五字「殺」，諸本作「殷」。

一　六一三頁上一二行首字「教」，磧作「故」。

一　六一三頁上一八行末字「精」，麗作「清」。

大法炬陀羅尼經卷第十八

隋天竺三藏闍那崛多譯

如化品第四十五

緣生法品第四十六

如化品第四十五

阿難尒時天帝釋復白放光如来言世尊我於是中都無疑惑世尊亦當先體我心然我今日冀得如来久住於此忉利天宮哀受我等輕微供養以是義故我問如来世尊令者將諸大衆不見遺弃臨頓我宮我心欣踊不自勝任何以故我從生来初未見聞諸阿修羅及諸天衆歡樂共住今蒙世尊加持威力令我諸天共阿修羅歡娛受樂

阿難尒時放光如来應供正遍覺告天帝釋言憍尸迦汝豈不知我今為此十四菩薩摩訶薩等滿宿願故增長善根故成其慈惠故我今要欲攝此菩薩教示之故又為此等得坐道場熏修因故阿難尒時十四菩薩隨從其父善辟阿修羅王在善法殿於

放光如来前整理衣服偏袒右髆右膝著地合十指掌白言世尊我等自從有所聞說盡力尋思未能開解但於如来生敬重心故敢諮問如是義處世尊已證三種言教方便葉藏我等今日全未受持是故我今欲知此義惟願演說三法藏門佛告諸菩薩言善哉善哉摩訶波婆汝等欲聞如来法藏耶諸菩薩言唯然世尊願樂欲聞阿難尒時放光如来即自舒其金色右手置於空中告諸菩薩摩訶薩言世尊我等惟見如来世摩訶波婆汝今當觀如来世尊手在何處諸菩薩言世尊我等說如是處所謂初阿尊手指虛空佛復告言摩訶波婆於意云何此虛空者可得作耶不也世尊可得聞耶不也世尊可得觸者便可證知說八思惟處於世間中說此八法不令斷絕是為第二教藏法門汝應思惟修行此法摩訶波婆如阿字門不縛不解當知一切諸法所有語言可說可見彼等一切不縛不解云何名為不縛不解摩訶波婆如彼板上文字章句乃至言

為其說法其實如来亦无所說摩訶波婆若必有此三教藏者彼不可動亦不可說說於無說不可成就摩訶波婆若是虛空有增減相无有是處惟彼如来有是境界所謂建立諸法是中復次摩訶波婆一切衆生有四十二出入息等為四十二出入息句令彼學知說字根本是中若有菩薩摩訶薩具得如是四如意足而彼菩薩亦不能為諸衆生等說如是處所謂初阿字門四十二句如是次第數至八分於八分中所有分段即是為諸衆生說八思惟處於世間中說此八法不令斷絕是為第二教藏法門汝應思惟修行此法摩訶波婆如阿字門不縛不解當知一切諸法所有語言可說可見彼等一切不縛不解云何名為不縛不解摩訶波婆不縛不解者謂一切法性本自空誰能於中為縛為解

說亦無住所若不方便有是言說无
一衆生知一句者摩那婆是為摠解
藏法門義時諸菩薩復白佛言云何
摠解佛言摩那婆汝應受持此入法
義汝於是中莫生疑惑此解說中無
有疑網云何无疑一切諸法皆如幻
化摩那婆世間所有諸語言法如来
世尊悉知悉見是中衆生有疑心者
如来所說如是等法能令彼等斷疑
惑心云何斷疑為作方便辟喻解釋
故如說於此中住是則遷令住阿字
門得相生法摩那婆汝等惟應六日
正念成如来業當思惟時更莫他念
汝若思量法相義時但當如是正念
現前念如来故尒時若有所說若無
所說於是法中无有疑心因是六日
念如来已即能覺悟阿字法門於六
月中不思飲食以是念故於如来前
更得无量無邊辯才如是念已若得
迦字法門名者即亦能得成就思惟
此第九分於一心中云何得生惟有
如来住處故能知此亦即不離如是
說處一切諸法猶如幻化汝摩那婆

勿生二想亦莫致疑亦不須作宮殿
想也但於六月念迦字門亦念如来三言教
思念如来若能成就三昧定者假使使
如来不現在前亦即得見莫生疑惑
續念處念已復念作是事時乃至不
起諍論言說摩那婆若諸法師欲說
法時應當念彼六日事業不得捨離
亦無休息一切諸法可得證知摩那
婆彼迦字門語言解說相續不斷當
於彼中阿字為初與智相合二十一
句方得具足摩那婆夫言教者即是
其中二十一句次第不乱摩那婆以
是事故諸佛世尊希出現耳何以故
彼時无有如是法行雖有多人終亦
無能如法行者是時亦有无量衆生
初亦起心愛慕是法及其臨事多生
驚恐終無所獲摩那婆若復有人作
是思念我如是行即得成就諸佛法
者彼為執著若此執著是佛法者何
故往昔劫初時人於內外物无我我
所不著諸法不假造作果報自然意
須即至其後漸漸起諍競心喪失自
然衆味果報摩那婆以是因緣汝等
當知諸佛世尊終不執著佛菩提也

汝於是中不應生著若執著者不得受樂何以故夫執著者衆苦根本
摩鄔婆汝等當觀離人雖與三方同受人身果報寂上彼於生中雖無施等然壽終後皆得上生欲界天宮摩鄔婆汝應當知无為之事乃至能得多時受樂若彼有為著我我所是人無有一不善法而不受者摩鄔婆不善法者所謂一切諸行生死是故如来常誡勿著有為諸法摩鄔婆不作不著有為法者即是如来究竟宣說修行施等五波羅蜜是故於一切處說諸波羅蜜共相熏修修修行施已則能聽法至聽法所便能諮問於諮問時見有勝法即便求學彼等若知諸法无勝無我无執無生无出即於一切有為法中能如實知尒時則於諸如来所得真信根彼等復能發勤精進云何能起勤精進心以有如是大方便故則能速發阿耨多羅三藐三菩提心願令我等於此法中常得修行終自證知聞說如是般若波羅蜜時不生驚怖摩鄔婆

是中云何能無驚怖彼於一切皆有捨想云何捨想所謂於諸法中无有故夫執著亦復如是若諸法師為悕望亦無諍心何以故如幻化想故摩鄔婆是為顯示說法因斷諍說作世燈明為彼昏曚盲冥衆生不能斷絶生死絇輪說令斷絶又復為波羅蜜即解脫因如来說法因斷諍故不起諍竟故雖斷於生而不斷故大法炬陀羅尼經緣生法品第四十六

尒時諸菩薩復白放光佛言世尊云何名為令生不斷不全斷故佛言若諸法輪亦復如是若如是者一切諸法如實說中無有疑處无疑處故如是證知當於尒時令他說法是人求法讀誦通利復能遍說作世燈明為彼昏曚盲冥衆生不能斷絶生死絇輪說令斷絶又復為彼嫉妒不信常被三事覆纏羈繫墮於惡趣障導衆生然大法炬因是明故衆生見法若諸衆生墮在惡道即得速出既得捨離險惡道已彼各共求平坦正路摩鄔婆平正路者若能遠離險惡道者即平正路摩鄔婆汝等若於如是說中不信行者難得解脫能信行者是人當為一切世間開大利門彼得法已轉相教授衆生聞者盡作證明而諸衆生各相謂言如来為我說真實法復示我等不顛倒說摩鄔婆汝應如是精勤不懈成就正業正業成故遠離塵垢無有染著无染著故得清淨見見清淨故無復冷熱一切世間所有衆事皆得成就正善業故諸餘衆生更作異說種種邪法不善業行於彼人所當起捨心應自思惟修對治法若得修學如是

法已即能於彼六十二種惡邪見中
得實知見成就真法滅除一切如實
障導
復次摩那婆若說法師常為如是應
百千數信根衆生具說法要或復有
人但為一二破戒邪見重惡衆生一
彈指頃少時說法隨彼惡人受與不
受其說法師所得功德勝前福聚无
量無邊因此善根於當来世所生常
得精勤勇猛供養諸佛彼時雖有多
種衆生若人非人聞正法已心生恐
怖汝等但當為說正法摩那婆汝應
觀察諸衆生等常有如是無量惡欲
詣誰我慢无明黑闇覆蔽纏縛以纏
覆故於是法中生大恐怖自恐怖故
不能行法假有所說亦復不能令他
受行或時自知煩惱障導更相謂言
我等今有如是衆惡雖聞正法不斷
諸見如是諸見我應除斷云何應斷
我今自知須斷諸見若受衆見而不
斷者即入黑闇邪見蓁林以邪見故
常為生死繫閉纏縛我若能斷根本
衆見自然解脫生死繫縛摩那婆若

佛世尊為他說時若人聽受終不生
怖何以故如来世尊以自無怖於諸
佛法无有缺減為他說時令彼聞者
增長善業故摩那婆當聞法時汝等
莫著於是法中但當一心勿生餘念
如来應供正遍覺為斯事故出世間
耳摩那婆諸佛世尊惟有是事所謂
為利一切世間淨世間眼斷除遮障
諸非道故摩那婆若諸佛世尊若諸
畜亦同增長摩那婆如大龍王普興大雲遍
美草飲以清流常令豐飽然後得乳
從乳出酪從酪出生酥從生酥出熟酥
從熟酥出醍醐如是摩那婆汝於一
切緣生法中不應生怖亦不應言云
何得說有諸衆生無諸衆生惟當善
觀因緣諸行摩那婆如人睡時夢中
所見或作不作彼皆寤時曾所經事
又如種子无有定相論其形質不可
說壞亦非不壞何以故若言定壞牙
則不生若定不壞牙亦不出一切有
為因緣生法亦復如是妄念思惟分
別故生是中實無能成就者亦无見
者如是摩那婆如来不說定有衆生
亦復不說定無衆生如来惟說一切
諸法從因緣生從因緣滅云何諸法

受生云何作者所作諸行即是受生
若受後生當知是中无有衆生不受
生者汝等當知造諸行者即是受生
復次摩那婆如大龍王普興大雲遍
覆一切降注大雨潤洽大地成令一
切樹木蓁林靜茂滋長百穀果實皆
得成就是諸衆生資此活命乃至諸
畜亦同增長摩那婆若諸牸牛食肥
美草飲以清流常令豐飽然後得乳
從乳出酪從酪出生酥從生酥出熟酥
切緣生法中不應生怖亦不應言云
何得說有諸衆生無諸衆生惟當善
觀因緣諸行摩那婆如人睡時夢中
所見或作不作彼皆寤時曾所經事
又如種子无有定相論其形質不可
說壞亦非不壞何以故若言定壞牙
則不生若定不壞牙亦不出一切有
為因緣生法亦復如是妄念思惟分
別故生是中實無能成就者亦无見
者如是摩那婆如来不說定有衆生
亦復不說定無衆生如来惟說一切
諸法從因緣生從因緣滅云何諸法

因緣生滅所謂因彼故有此彼生已此生彼無故此无彼滅已此滅若一切法從緣生者云何定說有冨伽羅以是因緣如来不說定有衆生諸天及人自外諸趣亦不說滅惟說不能放捨執著顛倒分別謂有衆生則墮無明極深闇處惟令弃捨示以正路勿復愛樂是冨伽羅摩那婆彼真實法不可破壞諸佛如来乃至小草尚不欲壞況當令滅冨伽羅也若滅壞者無有是處以是因緣諸佛世尊常如是說无有一法可成就者然復不無因緣生法而亦不无執著顛倒摩那婆無有一法離因緣者以有因緣是故說有冨伽羅相及有事物顯示世間善法悉法勸令知故

復次摩那婆是中物想即是板想以板想故知諸物想何者是物何者是板所言物者以妄分別住物想中造作未来一切諸行摩那婆以何義故名為物彼前後際不可知故猶如風輪復名物也以如是想作多種事故名若復有人乘風輪想彼等則為住板

想中應如是知摩那婆如彼風輪乃至無有一念時住諸衆生等乘彼業風亦復如是彼諸衆生造業行已還作諸行如是成就已未曾生彼一念覺心我等昔来所作非善以何從此風輪而下我若見者即知風輪往来之處摩那婆彼盲當作如是念時即於其所問言者言彼雖有遍而眼不見是時良醫慇懃為設治法或鉢或鍼或刮或藥作如是等療眼方已告盲者言我今為汝說善方治除汝目病令覩衆色若得見者汝歡慶不時彼盲人白良醫言我此生盲恐非所救脫如醫教慶幸何言良醫復曰此事誠難我力能辦作是念我今若得見此道者便有下須疑汝欲見驗當問衆人我治是患

時自止彼盲後時復作是念我於今日若見不見但少時住如是念已便得暫住住已思惟今我得住即生樂想勞樂亦除然猶不見下時道路去何從此風輪而下我若見者即知風輪往来之處摩那婆彼盲當作如是念時即於其所遇一良醫善能治目彼雖有遍而眼不見是時良醫慇懃彼盲人為治目故即往其所問言者言汝目如是能見色不盲人答言我眼若見者便知正路若此去何見色我若見者便知正路良醫語言且開汝眼吾試觀之如可治者當為汝療盲人聞已即大開眼良醫具觀是人眼中病已即知是疾根本所因應其所須為設治法或鉢或鍼或刮或藥作如是等療眼方已告盲者言我今為汝說善方治除汝目病令覩衆色若得見者汝歡慶不時彼盲人白良醫言我此生盲恐非所救脫如醫教慶幸何言良醫復曰此事誠難我力能辦汝於我所但生信心是吾家業汝不須疑汝欲見驗當問衆人我治是患

功効云何盲者復言大師是中欲作何事醫告之言汝無多憂我於是中无過造作但假少時吾當合藥事須詳審不可忽懷若忽迫者事或難成時彼良醫如是教已即與是盲和合眼藥藥成就已置之眼中眼徹清淨既遲時彼盲清淨已遂從醫所速疾而還時諸人衆未幾眼中胎膜皆悉消除胎膜除故眼即睛明頓覩生來所不見事亦見衆盲乘彼風輪往來流轉不能自止方嗟歎曰嗚呼哀哉此等衆盲與盲亦久居是風輪之内循環往来未曾停息初無有人為說斯事亦无有教療治盲者即作是念如此衆盲與我何異我既遭遇得大醫王除去生盲遂有今日我今云何獨受斯穢當從此還請醫王令是衆盲盡蒙救療彼人尒時復作是念今此衆盲等諸人衆盲和合眼

言而我今日不能得住汝今豈能獨有住也彼人復謂衆盲人曰汝後見時自然應知誰有住處誰無住所衆盲既蒙得眼已成光明隨意而往無復障導即作是念今已許盲復言汝今獨知豈能出我衆人意計彼人復言我於往昔亦曾如汝以眼光明令當先造大師足下厚謝先无目故乘彼風輪往来流轉無有窮極世間之人多以此患乘无住輪長在前路智既遲見深生歡喜踊躍無量即作是念是大醫王先惠我眼導夜勞苦而我幸會遭遇醫王大師哀憐除我目疾以是因緣我如是見如是知我如是言汝等今是我患苦與我無量无邊快樂令我歡喜解我疲乏我今應當速至其所頂礼其足苦身供養妙言稱美起希有心尊重恭敬隨諸所須皆當為汝求彼醫王降意汝自知應奉上如是念已即往其所如其先念荷德謝恩盡虔供養復欲為彼諸盲啓請更發希有清淨敬心復起慇勤憐愍深念白大醫王言我先蒙恩見惠明眼復令我得諸方便智今日乃有无量無數生盲衆生乘不住輪亦無患且我瞽住所得亦多既得交遊善人又亦自除疑惑以是因緣令不去我決住不復疑也時有智盲如是念已即與衆盲共詳進止告彼衆言我等諸人宜少停住我今於汝欲有所久勞數忽辱善言自當瞽停今不去也如是言已遂便荅彼先盲智曰仁

若知時隨所應作為我等作時先智盲本雖生盲既蒙得眼已成光明隨意而往無復障導即作是念今已許汝後見時自然應知誰有住處誰無住所衆盲出如是言我當為汝開彼无量盲衆眼光明令當先造大師足下厚謝先德因白是事先智始發彼大醫王已在前路智既遲見深生歡喜踊躍無量即作是念是大醫王先惠我眼導我光明除我患苦與我無量无邊快樂令我歡喜解我疲乏我今應當速至其所頂礼其足苦身供養妙言稱美起希有心尊重恭敬隨諸所須皆當為汝求彼醫王降意汝自知應奉上如是念已即往其所如其先念荷德謝恩盡虔供養復欲為彼諸盲啓請更發希有清淨敬心復起慇勤憐愍深念白大醫王言我先蒙恩見恵明眼復令我得諸方便智今日乃有无量無數生盲衆生乘不住輪亦無患且我瞽住所得亦多既得交遊善人又亦自除疑惑以是因緣令不去我決住不復疑也時有智盲如是念已即與衆盲共詳進止告彼衆言我等諸人宜少停住我今於汝欲有所久勞數忽辱善言自當瞽停今不去也如是言已遂便荅彼先盲智曰仁者實頗見物以不時衆盲人白醫

王言大師我等昔来未曾見物今日
思覩何足復論醫王復問汝從昔来
未見何事今欲見者復是何等彼復
白言大師我從昔来於所行處惟謂
是道然實不見此路短長及與近遠
乃至不見初中後相醫王復語彼衆
盲曰然此路也非是正路汝等昔来
所行非道衆盲復言然我於中已生
路想醫王復言汝等不應生是想也
即便指彼盲智者曰汝知是人昔亦
同汝後乃知非久已捨棄復告衆盲
汝等今日若信此人昔似汝者我即
治汝我便次第造作治事於是衆盲
白醫王言唯然大師師自知時敢不
從命時彼醫王還合如是先治眼藥
療諸盲人咸皆同得如是淨眼彼眼
開故皆大唱言嗚呼我等今得大樂
而我昔来處大闇輪非路狂走摩那
婆汝等當知是中治眼大醫王者即
是如来應供正遍覺也如彼初盲醫
先為治即蒙淨眼者是彼諸善男子
說法師也自餘衆盲得淨眼者即是
受持此經法門諸衆生等摩那婆以

是因緣如来應供正遍覺普為汝等
辟喻開示如是義故摩那婆汝於是
中應學如来應供正遍覺若人欲學
如来應供正遍覺者當如是學摩那
婆汝等昔學如来應供正遍覺具為
四十六」，石、徑、清無。

一　六一五頁中一行第一一字「祖」，
諸本作「袒」。

一　六一五頁中九行第一三字「欲」，
諸本作「聽」。

一　六一七頁下四行第四字「燈」，資、
磧、普、南、徑、清作「證」。

一　六一七頁下一五行第四字「證」，
資、磧、普、南、徑、清作「燈」。

一　六一八頁上一四行第二字「誑」，
資、磧、普、南、徑、清作「誑」。

一　六一八頁中三行第六字「減」，石
作「滅」。

一　六一八頁中一八行第一〇字「致」，
諸本作「致」。

一　六一九頁上五行末字「能」，資、
磧、普、南、徑、清作「得」。

大法炬陀羅尼經卷第十八

校勘記

一　底本，麗藏本。

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
大法炬陀羅尼經卷第十八　第二十張　作

一六一九頁下一行第二字「自」，石、資、磧、普、南、徑、清作「息」。

一六一九頁下一八行首字「說」，石、資、磧、普、南、徑、清作「施」。

一六二〇頁上四行第六字「慷」，磧、普、南、徑、清作「遽」。

一六二〇頁上五行末字「眼」，石、資、磧、南、徑、清作「衆」。

一六二〇頁上九行第六字「睛」，資、磧、普、南、徑、清作「精」。

一六二〇頁上一二行第一〇字「循」，諸本作「循」。

一六二〇頁上二二行第一〇字「我」，石作「我今」。

一六二〇頁中五行首字「計」，石作「許」。

一六二〇頁下一六行第九字「王」，諸本無。

一六二一頁上六行第七字「後」，石作「復」。

一六二一頁中二行第六字「是」，徑、清作「示」。

隋天竺三藏闍那崛多譯

信解品第四十七　彼

離惡友品第四十八

辯甲讚施品第四十九

信解品第四十七

尒時彼諸菩薩白佛言世尊若諸菩薩摩訶薩將欲為他解說法時應先請佛若他來問無邊法門我當云何為衆生說又衆生等若問不問復云何說復當為他多少說也我今請問惟願如來為我解釋世尊若復有人昇師子座欲說法時是中應當以何方便決定得是如來祕藏无量辯才既未曾入此三言教亦無有人為其解說亦不讀誦修習受持云何而得自然現前具足辯說

尒時放光佛告諸菩薩言摩那婆世間无有如是方便惟還於此三教業藏陀羅尼門修多羅中讀誦受持乃可得耳或時有人為佛世尊加其威力及法力得者摩那婆若有如是陀羅尼法門者還由說此修多羅故而得成就非遠離也若從他聞如聞速解而不忘失所有語言及有餘所說一經於耳乃至盡壽終不忘失若人由来未曾聞若彼初聞說亦不能知應為具釋摩那婆若人不持此三言辯才故復次摩那婆譬如阿那婆達多教如来祕藏如說受持而能具足一切辯者無有是處摩那婆若諸衆生具足受持是法門者自然當得无量辯才汝今應當知是德藏摩那婆若復有人親聞佛說若加持力若彼自有信根慧力躬造法師求問法者摩那婆彼說法師成就三言教藏能為一切方便教示令諸衆生斷除疑心皆悉通達滿若有譬喻是等施設佛法何況於彼具三乘者彼時法師應為彼說法師以是等故復次摩那婆譬如阿那婆達多龍王能雨衆流滿四大海如是摩那婆彼說法師成就三言教藏能為一切方便教示令諸衆生斷除疑心皆悉通達滿多羅中具足有耶為更於餘修多羅諸法門中亦得有乎我等今者諮請世尊為欲了知此決定義而令我等疑惑共作是思惟如来世尊有大方便甚深境界深遠是今日將无更說他義而令我等大智境界不解何以故如来預生驚怖世尊辟如有人欲

以兩辟浮渡大海登於彼岸當知是人必喪軀命何以故世无有人但以手力能過大海故世尊我等亦尒如彼愚人不能隨順仰信如来欲以自心測量佛智

尒時放光如来告諸菩薩言如是如是摩那婆但能勤求豈有不獲汝向所問誠合時宜汝於是中勿念疲怠莫生恐怖當以無导智慧辯才分明義理辯正文字善能三業出離世間淨持禁戒一心思惟積集真智勇猛精進不捨重擔莫退本心求一切智於諸法門斷除疑網具足如是善巧方便數諮如来亦自觀察當以四種攝受正法於諸佛所聽受未聞若佛滅後護持正法於未世中多惡衆生誹謗毀辱是經典者汝等應當如法苦治乃至命終常須求請不得放捨懈怠嬾惰摩那婆汝等於中學是大事若如来所或弟子所常當諮請如是正法既自學已復成就他因是展轉教化無量无邊衆生入此法門

復次摩那婆若諸菩薩摩訶薩於求法時彼等要善菩薩摩訶薩為求法故如是精進尚能奉給諸施陁羅乃至羅剎惡鬼畜生滿足千歲而況不能於佳正法善根衆生及以智慧大法師所聽聞正法斷惑決疑復次摩那婆如是菩薩摩訶薩既聞法已心大歡喜念欲往報說法者恩

法時世間無有一衆生所而不至者何以故欲令法界一切衆生一切皆入究竟涅槃是故菩薩於求法時常作是願我從今日凡所生處但令我所謂法施夫法施者於諸施中最為第一最勝最妙最為无上為無上上无數無量无有邊際不可以彼財施為比何以故無取著故摩那婆夫財施者即是生死有漏有為執著取相煩惱施也其法施者一向出離無漏无為無导无相智慧施也又法施者無久住故一切能讀若有訶毀此法施者當知是人即謗三寶摩那婆汝於是中應深思念懃勤諮請聞已修學既自學已為人普說以具宣故法得久住亦令世間善法增長

復次摩那婆辟如商家以少貨財販賣而還復次摩那婆菩薩為求法故如是精進尚能奉給諸施陁羅乃至羅剎惡鬼畜生滿足千歲而況不能於佳正法善根衆生及以智慧大法師所聽聞正法斷惑決疑復次摩那婆如是菩薩摩訶薩既聞法已心大歡喜念欲往報說法者恩

者恩何以故諸佛如来正遍覺所以者何為其重故設於之者所以者何為其重故去何為重所謂法施夫法施者於諸施中最為第一最勝最妙最為无上為無上上无數無量无有邊際不可以彼財施為比何以故無取著故摩那婆夫財施者即是生死有漏有為執著取相煩惱施也其法施者一向出離無漏无為無导无相智慧施也又法施者無久能讀若有訶毀此法施者當知是人即謗三寶摩那婆汝於是中應深思念懃勤諮請聞已修學既自學已為人普說以具宣故法得久住亦令世間善法增長

復次摩那婆辟如商家以少貨財販賣而還復次摩那婆菩薩為求法故如是精進尚能奉給諸施陁羅乃至羅剎惡鬼畜生滿足千歲而況不能於佳正法善根衆生及以智慧大法師所聽聞正法斷惑決疑復次摩那婆如是菩薩摩訶薩既聞法已心大歡喜念欲往報說法者恩若常宣說法住增長利益人天成熟善根滅除衆惡若不宣弘法則衰損減人天故復次摩那婆當知尒時非以貨財可用報荅說法

婆辭如商導多將徒侶庄嚴器仗持
諸貨財經涉險難適於中路更遇餘
商時彼導師分明約束强弱相保首
尾相衛部分如法於險難中雖逢寇
賊不損貲財安隱得過摩鄣婆彼說
法師亦復如是雖處無量百千大衆
是宣如是正法門時彼大衆中多有
如来世尊弟子聰明利智善解其義
讀誦受持諷持力故无有障导假設
外道世智辯聰百千邪論種種呪術
種種辯辯種種問難無所申展自然
衰滅云何而能作諸妨导摩鄣婆汝
應當知彼百千數大衆之中雖有邪
見世智辯人然彼一切諸比丘等勿
受其言莫行其事不得供養不應親
近何以故以彼无有增長成就利益
諸事惟有損減破壞善故

大法炬陀羅尼經卷第十九　第九張　積字号

惡友品第四十八

復次摩鄣婆寧與怨家施設種種上
妙之食終不與是邪辯惡見之人共為親友終不與寧以刀劈破
見暫時同住摩鄣婆汝等若見
舌根不與惡見論說佛法摩鄣婆寧
忍飢苦千歲不食莫因惡見受他信
施摩鄣婆寧堅鐵鋪以為鋪榻臥經
世尊佛言摩鄣婆如是如是如汝所
說若人讚說世智辯聰所為事業乃
至讀誦一偈一句斯人不可在僧衆
中何以故以彼即非諸佛弟子故
復次摩鄣婆辟如有人得惡癘病是
人不得入淨衆中謂剎利衆婆羅門
衆長者居士一切衆中乃至不應暫
時立住況聽久坐清淨衆處摩鄣婆
世辯邪人亦復如是尚不應令清淨
衆前須臾立住況得久坐同其事業
復次摩鄣婆辟如野干鄙賤臊身
形容瘦時食糞穢豈容得在師子衆
中摩鄣婆世辯邪人亦復如是人
惡極無有善根終无得在諸佛剎中
假令先有亦應驅擯何以故不令衆
生學習惡見長夜增長無量惡業墮
諸惡趣受大苦故

大法炬陀羅尼經卷第十九　第十張　積字号

復次摩鄣婆寧與怨家施設種種羅
膾之人共為親友終不與是邪辯惡
見暫時同住摩鄣婆寧以刀劈破
舌根不與惡見論說佛法摩鄣婆汝等若見
忍飢苦千歲不食莫因惡見受他信
施摩鄣婆寧堅鐵鋪以為鋪榻臥經
千歲不與邪辯惡見誘毀之人暫同
坐臥摩鄣婆寧以灰大覆地足蹈千
年不與邪辯惡見之人受經行處何
以故摩鄣婆千歲蹈大苦止少時若
學惡見永墜惡道何以故摩鄣婆凡
夫愚癡心力尠少親近邪黨積習其
惡同惡相扶破毀佛法既自作已復
令無量无邊衆生學習邪見
復次摩鄣婆於意云何若人毀佛及
誘法僧破人長夜得安樂不諸菩薩
言不也世尊佛言摩鄣婆以是因緣
如来應供正遍覺慇懃顯揚如是法
義摩鄣婆世辯邪人亦復如是如来曾捨離永斷惡心无有嫉
切衆生欲受何法皆即為其方便演
說令彼無量无邊衆生隨類得解得
智解故速入涅槃摩鄣婆汝等若見
邪辯宣說慎莫聽聞亦勿礼拜不須
隨喜應如是知摩鄣婆汝等當知設
對百千諸佛經典不讀不誦不受不
持數百千歲默然而住不與邪辯共

住談論讀誦所作或暫聽聞摩鄔婆
汝等從今於一切處慎莫與彼非法
衆生共為朋友勿與同居亦莫親近
何以故若有親近非法惡人從其事
業是人長夜不得安隱所以者何是
人知已還以惡法轉教他人去来現
在常行邪法以行邪故輪迴衆苦摩
鄔婆汝等當知未曾見聞行世間法
能知出世勝上人法豈況行邪而得
證者

復次摩鄔婆彼惡衆生無能為物作
淨福田獲果報者如来世尊亦不開
許彼惡邪人受他供養復不聽彼諸
餘衆生奉給惡人衣食衆具何以故
以彼癡人不如法行終不住是如法
中故不求解脫終不住是解脫中故
彼等愚音不行我法主邪法中應如
是知摩鄔婆諸佛世尊常作是說若
諸衆生来入正法亦未入於聲聞法
中若供養者果報減少

大法炬陀羅尼經持田讚施品第四十九

尒時彼佛告諸菩薩言摩鄔婆若人
供養或須陁洹乃至養飼畜生餓狗

隨其品類悉有功德是故應當一切
處施隨施主心得報差別摩鄔婆施
持戒人得果報異施破戒人得報亦
異施者受者其事皆異乃至餓狗得
邊衆生說菩提法生長善根而彼菩
行長夜增長無有損減亦為无量無
薩如是行已堪受誰供所謂堪受長
者居士若婆羅門若諸國王乃至轉
輪聖王勝供養故受何等供所謂房
舍卧具衣服飲食湯藥病瘦乃至種
種財寶衆具充給所須如是菩薩住
復次摩鄔婆以是因緣如来世尊為
諸菩薩摩訶薩等隨順成就四種行已以此善根獲四果
報何等為四一者若彼菩薩念欲居
於轉輪王位行十善法教化衆生隨
意即作轉輪聖王無量千世二者若
彼菩薩意欲念作忉利天王說法教
化三十三天隨意即得无量千世三
者若彼菩薩意欲捨家出家修道證
沙門果證四者若
彼菩薩欲得當證阿耨多羅三藐三
菩提藉此善根中必當得成阿耨多羅三藐三
諸善根斷除顛倒次第住於
第三事若諸菩

摩訶薩寂上修行能住此法堪受供
養及能施者是二皆名着大鎧甲應
如是知何以故摩那婆是中不可以
懈怠之人少精進者失正念者無威
儀者樂瞻眠者長夜不捨懈怠嬾惰
遠離勇猛恥不問他者受此供養如
是之人乃至不堪受他六年弄置糞
中一腐木片何以故摩那婆若諸衆
生不住正法於三界中不消一物以
是因緣如来世尊不為如是愚癡罪
見諸衆生等不住威儀不依佛戒宣
揚弘說如是法事

復次摩那婆一切善薩初求法行有
四種事退欲法心何等為四摩那婆
若有善薩為衆經紀或時往詣聚落
城邑若至王都入王宮殿為物去来
營理衆務然彼衆中无一比丘淨持
禁戒亦無一人勇猛精勤多是愚癡
不知經典時彼善薩見諸徒衆多行
非法便即退捨求法意行我今云何
與是等人同止共居學習是法摩那
婆汝等當觀惡世比丘假得僧名令
他營護知事人等無有尊敬欽仰之

心以是因緣令彼善薩見如是等无
行衆生速捨善欲摩那婆是為初行
善薩摩訶薩退求法心第一事也

復次摩那婆若有善薩欲學善薩諸
功德行故往他所聽受正法至他所
是為初行菩薩摩訶薩退求法心第
二事也

復次摩那婆若諸善薩念捨世間有
為之事所謂若衣若食乃至湯藥種
種衆具欲學如是善薩所行如是善
薩至僧衆中見諸比丘坐高大牀貪
嗜飲食恣多受畜不淨財物常樂瞋
眠喜論世事無獃無離想不善思惟順
生死流增長魔業時彼善薩見是事
已退捨本心摩那婆是為初行善薩
摩訶薩退求法心第三事也

復次摩那婆若諸善薩欲行寂上樂
有如是解慧云何當行阿蘭若法復
他營護知事人等無有尊敬欽仰之
心以是因緣令彼善薩見如是等无
行衆生速捨善欲摩那婆是為初行
善薩摩訶薩退求法心第一事也

復次摩那婆若有善薩欲學善薩諸
功德行故往他所聽受正法至他所
人所諮問所疑無能決者更復思念
已先即請問諸善薩行精進勇猛依
所聞行觀彼衆中無一比丘能說如
是義如是事為我說者則得依行
如是思已即便往詣出家在家一切
人能決即起辭謝退捨本心摩那婆
是為初行菩薩摩訶薩見是事已至大衆中見諸比丘
請問此義然彼大衆无有一人能教
示者亦無一人生隨喜者善薩見已
壞其本心然彼无行諸比丘等方為
善薩說如是事汝等從今常應受是
高好牀敷種種衣服種種美食言佛
不許者為待他請故摩那婆而彼諸
人雖教善薩如是等事然復不知受
法云何受他衣食得不損已受此物
已得清淨不彼皆不知如斯之事摩
那婆彼諸癡人具足非法破沙門行
懈怠嬾惰不淨臭處沙門枯草遠離
戒肥常懷貪欲瞋恚愚癡寧知如是
空無相願既无慧解云何能行既無
解行云何能說假雖有說云何斷疑
時彼善薩見是事已起毀謗心即便

云何念空三昧門而彼善薩作是思
惟我於今日應速往詣若出家人若
在家人所諮求請問如是行法或時
有人能解此事為我說者則得依行
如是思已即便往詣出家在家一切
人所諮問所疑無能決者更復思念
我於今者應當往詣比丘衆中請問
此義如是事為我說者則得依行
請問此義然彼大衆无有一人能教
示者亦無一人生隨喜者善薩見已
壞其本心然彼无行諸比丘等方為
善薩說如是事汝等從今常應受是
高好牀敷種種衣服種種美食言佛
不許者為待他請故摩那婆而彼諸
人雖教善薩如是等事然復不知受
法云何受他衣食得不損已受此物
已得清淨不彼皆不知如斯之事摩
那婆彼諸癡人具足非法破沙門行
懈怠嬾惰不淨臭處沙門枯草遠離
戒肥常懷貪欲瞋恚愚癡寧知如是
空無相願既无慧解云何能行既無
解行云何能說假雖有說云何斷疑
時彼善薩見是事已起毀謗心即便

退轉善欲法心摩那婆是為善薩摩訶薩退求法心第四事也
復次摩那婆今此衆中得無如是諸惡人不諸善薩言不也世尊佛告諸善薩言摩那婆如是衆生計不合受七日臭穢投弃惡食何況更受淨妙食也是人本无出家受具比丘體相何緣得彼比丘僧名
復次摩那婆此天妙食本不為彼行非法人破淨戒人墮諸見人不如法等而施設也摩那婆汝當正念汝今住此須弥山頂食是忉利天王妙食此食寂勝上妙第一假使人中轉輪聖王尚不應得況復如是假披袈裟臭穢不淨行非法者而堪受此天須陁食摩那婆以是因緣如來應供正遍覺言善哉善哉摩訶薩摩訶薩亦逸覺先語汝等如是妙食食斯食已當令施主獲大果報摩那婆我已處處開顯宣說破戒之人尚不得受正信檀越如手許物況能消此天妙食也所以者何食此食者無有衆惡所謂无有大小便利宿食不消噫噎上氣乃至無有悶乱衆病摩那婆假令

受彼七日弃捨臭爛諸食猶須清淨善行之人能令施主得大果報況受如是天須陁食即生病苦此等食異食即生病苦此等食之尚能無病況是微妙清淨食中乃至无有大小便利食此食者世間所無是故不可以彼人中塵澁鯁等相比更生病苦若生病者無有是處
類也摩那婆若彼破戒不正念人食此食者斯人必獲大不善果
阿難尒時放光如来應供正遍覺告諸善薩言善哉善哉摩那婆汝等今日乃能令是帝釋天王心生歡喜摩那婆今此衆中應有衆生生是疑心即白放光如来應供正遍覺言善哉世尊此衆中諸比丘僧无有塵垢以佛威力令此大衆外須弥頂以是因緣今者如来應供正遍覺為此忉利諸天大衆決除疑網故作如是演說正法以諸譬喻皆令覺知
阿難放光如来如是說時彼天帝釋即白佛言世尊若人布施諸佛弟子若復漏盡諸阿羅漢若諸辟支佛若諸善薩摩訶薩衆若諸佛如来應供正遍覺如是布施能無差別耶世尊今者說一法相顯示一切一解脫義是中布施云何有異如是之義惟願具解令此衆生得无疑念佛言憍尸迦汝今於此諸佛世尊說法之處莫生疑惑憍尸迦然我為汝種種辟喻

顯示此義令諸智人決定得解憍尸
迦若人欲行布施之時應作是念今
我修行如是施故當得無量功德智
聚亦令受者當得无量功德智聚憍
尸迦汝今當知如来曾說一布施
已迴向無量如是願者乃至布施畜
生餓狗尚皆獲得无量果報何況布
施是須陁洹是斯陁含是阿那含是
阿羅漢是辟支佛是諸菩薩摩訶薩
等況復如来應供正遍覺憍尸迦以
是因緣莫生疑惑雖以少物布施如
来獲無量福以迴向无量故如是布
施諸佛弟子亦應還得無量福聚汝
莫為疑憍尸迦諸佛世尊弟子衆等
辟如大海難可測量汝等今者勿復
如是問於如来諸布施者得无量報
若諸聲聞若諸辟支佛若諸菩薩摩
訶薩若諸佛世尊也憍尸迦我於是
中令汝斷疑諦聽諦受善思念之吾
為汝說時天帝釋即白佛言善哉世
尊願為解釋時天帝釋一心聽受彼
時所有忉利諸天在斯會者聞佛說
已皆從座起合十指掌在彼佛前恭

敬而住
尒時放光如来應供正遍覺告天帝
釋言憍尸迦汝今觀此三十三天往
昔造業受報處所及彼所作善根因
緣皆悉知不憍尸迦今此三十三天
子中頗有自知所作善不天帝釋白
佛言世尊我今悉知此諸天子自論往昔所造善根而諸天等聞
彼天子承帝釋教即於佛前為諸天
如来所起尊重意生愛敬心阿難時
語生大歡喜
阿難尒時放光如来應供正遍覺告
天帝釋言憍尸迦於意云何今此天
子所有宮殿諸莊嚴具及以食飲諸
餘衣服凡所受用於諸分中乃至取
一華屣微末之物假設大集此閻浮
提一切衆生共聚一處能得稱量寘
下華屣價數多少知貴賤不不也世
尊佛言憍尸迦且置閻浮提所有衆
生假使復以四天下衆生皆有智慧
具大巧便亦不能知寘下華屣價直
多少何況能知自餘諸物何以故若
使閻浮檀金如斧子許有價量者彼
閻浮提一切人衆及諸財寶二足四
足乃至多足所有價直不及少分我

且方便說斯價直實無價也橋尸迦汝今但觀一食布施如是衆生尚得如是无量果報況多施也橋尸迦如是布施還得如是無量果報帝釋復言我知世尊此諸天子所當知彼如是布施還得如是無量果報況帝釋假使於此三千世有一切果報莊嚴假使於此三千世界滿中諸人亦不能知況四天王天自餘一切諸天及人所居宮殿受用衆具復不可稱量何況帝釋言橋尸迦汝今時放光如來應供正遍覺告天帝釋言橋尸迦於意云何如此三千大千天所有衆具取夜摩天中寂分至夜摩天所有一切果報衆具此彼昇降事復云何帝釋復言世尊若此三千大千世界一切人中身莊嚴具及四天王天自餘一切諸天及人所居宮殿受用衆具本身諸莊嚴具乃至今此三十三天身莊嚴具悉聚如是身莊嚴具與須夜摩寂下天子而彼天子於前衆具本無欲心豈云取受又復世尊譬如轉輪聖王周行四海忽然有人奉上麁飯王本不受何論敢食世尊彼須夜摩寂下天子亦復如是望此勿利乃至人中一切果報諸莊嚴具本无欲心何況貪取而復受用何以故由彼自有勝妙五欲果報精微此非情願

故佛復告天帝釋言橋尸迦於意云何如兜率天所居宮殿受用衆具復夜摩天三十三天四天王天自餘一切諸天及人所居宮殿受用衆具復得同彼兜率天不天帝釋言不也世尊佛言橋尸迦如是次第上一轉勝梵居諸天過六欲天乃至摩醯首羅勝餘衆天橋尸迦以是因緣布施果報差別無量我今為汝略解說已

大法炬陀羅尼經卷第十九

大法炬陀羅尼經卷第十九　第二十三張　發字号

校勘記

一　底本，麗藏本。金藏廣勝寺本較多殘缺，今採用其中可用者十一版，即：六二三頁下至六二六頁中及六三〇頁上、中。

一　六二三頁上三至五行「信解……」，石、徑、清無。

一　六二三頁下一四行首字「彼」，磧四十九」，石、徑、清作「意」。

一　六二四頁上二行第一三字「但」，磧作「能」。

一　六二四頁上一三行第四字「問」，諸本作「門」。

一　六二四頁下二行第九字「以」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「亦」。

一　六二五頁上四行「部分」，資、磧、普、南、徑、清作「分部」。

一　六二五頁上四行末字「寂」，磧、普、南、徑、清、麗作「寇」。

一　六二五頁上五行第四字「貲」，資、

磧、普、南、徑、清作「貸」。

一　六二五頁上九行末字「設」，徑作「說」。

一　六二五頁上一七行末字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「根」。

一　六二五頁中五行第一二字「癩」，石、麗作「癩」。

一　六二五頁下一四行首字「切」，諸本無。

一　六二六頁中一六行「求乞」，資、磧、普、南、徑、清作「乞求」。

一　六二六頁下九行末字「住」，資、磧、普、南作「供」。

一　六二七頁上七行第九字「他」，資、磧、普、南作「此」。

一　六二七頁下二〇行第二字「肥」，資、磧、普、南、徑、清作「服」。

一　六二八頁下二一行第三字「令」，徑作「念」。

一　六二九頁中一七行第三字及一九行第一一字「揣」，資、磧、普、南、徑、清作「搏」。

一　六二九頁下七行第三字「論」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　六三〇頁中六行第一二字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

大法炬陀羅尼經卷第二十

隋天竺三藏闍那崛多譯

付菩薩品第五十

何天帝釋品第五十一

法師護品第五十二

付菩薩品第五十

阿難尒時放光如來復告天帝釋言憍尸迦其有異施得無量報如菩薩乘无量無邊此乃諸佛如來莊嚴之事所謂於如來前聽聞正法得如是等無量善根說此經時一切衆尒所有疑心悉皆永斷憍尸迦以是因緣諸佛世尊出現於世斯諸菩薩摩訶薩等應當學習諸佛所行從佛聞已如說脩行憍尸迦汝於如是可證知廖勿復生疑當勤精進一心勇猛無有休懈憍尸迦汝等不可令一衆生於虛空中而生嫉妒汝等亦應自捨嫉妒此虛空者名為共法非一衆生及以一法而能獨有一切諸法猶如虛空衆物莊嚴應如是持有智慧人於是法中自當永斷一切疑惑憍尸迦終无有人知虛空已復迷虛空憍尸迦如是法門取為第一取上取勝取深若復有人於是法門能相續緣乃至一念心生隨喜汝於是中无一念捨衆生心憍尸迦如是念當知此是不退菩薩已曾供養無量諸佛故能聞說如是法門不驚不怖不退不沒法施清淨猶如虛空入虛空數或說如是虛空譬喻方便法門悉說別說聞已不生恐怖疲倦作隨順行則見如如復次憍尸迦如菩薩摩訶薩等一切世間天人阿修羅乃至一切諸龍神鬼皆應愛敬皆應尊重皆應供養皆應守護何以故憍尸迦彼諸菩薩摩訶薩等在生死中猶有无量餘殘惡法然能具行如是深忍行是忍時假使無量百千万億郡由他數天魔大衆以種種形以種種說或驚或怖或誑或誘令是菩薩退没本心然是菩薩本心逾固身相垣然一毛不動憍尸迦以是因緣如來應供正遍覺說諸菩薩摩訶薩等能得具足如是忍門出過一切聲聞辟支佛上乃至一切初發大乘菩薩摩訶薩中此最為勝憍尸迦汝應當知是知即如是學汝當思惟令合正義為滿一切諸佛法故憍尸迦如是菩薩摩訶薩等行此法時假使其身自須彌頂墜於大地還從大地投擲須彌是菩薩心終無念著亦不懈怠復无一念捨衆生心憍尸迦如是菩薩心念法時假使上從梵天宮殿投擲其身沉於大海菩薩於中亦無暫時起住著念生懈怠心何以故遠離我想故憍尸迦菩薩如是心住法時假使大梵天王若天帝釋欲驗其心各執其手一時投擲大叫地獄然是菩薩方問於彼苦衆生言汝等是中惟有若斯惡果報耶如是問已端坐正觀起大悲心願即住彼救苦衆生於行若是誰能於中令生恐怖憍尸迦於意云何若人於是甚深法中具能成就如是忍者行聲聞人行辟支佛人頗能發生如是忍不天帝釋言不也世尊佛言憍尸迦以是因緣如來應供正遍覺說諸菩薩摩訶薩等能得具足如是忍門出過一切聲聞辟支佛上乃至一切初發大乘菩薩摩訶薩中此最為勝憍尸迦汝應當知

是為智業及心業也
復次憍尸迦如軍後身菩薩摩訶薩菩提樹下坐道場時自然能辦如是方便解釋問難證菩提已普為世間住大慈心以佛眼觀見諸大惡邪毒衆生墮於黑闇大地獄中輪迴衆苦以慳嫉故遠離施心以恚宮故破諸戒行以愚癡故深入闇冥被惡知識之所牽引為諸不善之所纏縛衆緣具故陷墮三塗憍尸迦於意云何彼菩薩摩訶薩在道場時猶於如是不善惡衆生中有怖畏不天帝釋言不也世尊後身菩薩昔在如是足煩惱生死中時尚無恐怖何況今坐菩提樹下將成正覺而方恐怖憍尸迦菩薩介時為一切衆生勇猛精進如自已身為他衆生作救護已自然當得成就大樂
復次憍尸迦汝應觀此三十三天但為一人施少樂故今得如是勝莊嚴處汝當觀是一一果報應生歡喜適悅心身憍尸迦汝今見住如是勝處善薩亦應思惟聲聞勝處辟支

勝處如來勝處汝莫餘觀但如教住我今為此億數菩薩說是三種方便業藏汝等宜應善自思惟復應深念衆生擬
復次憍尸迦今此億數諸菩薩衆所有信願我今當說憍尸迦汝今觀此諸大菩薩摩訶薩衆一心欲為一切衆生求斷疑處於意云何今此億數菩薩等成就忍者尚不可以少事少緣隨宜能成何況志求諸佛如來大智慧聚隨宜得也憍尸迦若諸衆生已於无量阿僧祇劫頻惱所熏生死業報惡法住處 句欲斷除憍尸迦彼未來世諸善重妄心攀緣邪念分別造作諸事可斷除者我要當破一切無知闇冥之處憍尸迦我等既得住一處已如是无知所生之處先未寬大未斷除者及未說處未思惟處次第難知我復別為諸衆生等若信不信皆悉須知何等衆生今信如來知彼信已不作損減而為說法攝受衆生自成佛法故第七方便教說我等先已諮問如來於時亦為我說如是智處雖為我說尚未窮盡惟願如來垂慈惠及為我說此三教業藏利益安樂諸衆生故憍尸迦非我自為求如是法我

今乃為一切菩薩所住弟多何以故憍尸迦有諸菩薩摩訶薩等但為一人精進勇猛發大誓願常處生死業藏汝等經於無量阿僧祇劫是是一衆生先成大覺何況方當救拔是一衆生等經於無量阿為無量无邊諸衆生諸佛如來大智隨宜能成何況志求諸佛如來大智慧聚隨宜得也憍尸迦若諸衆生已於无量阿僧祇劫頻惱所熏生死業報惡法所重妄心攀緣邪念分別造作諸事可斷除者我要當破一切無知闇冥之處憍尸迦我等既得住一處已如是无知所生之處先未寬大未斷除者及未說處未思惟處次第難知我復別為諸衆生等若信不信皆悉須知何等衆生今信如來知彼信已不作損減而為說法攝受衆生自成佛法故

大法炬陀羅尼經卷第二十　帝釋品第五十一

阿難時天帝釋白放光如來應供正遍覺言世尊諸佛如來凡所教誨要觀其信耶佛告天帝釋言憍尸迦汝

謂是中何所教誨如來當復云何教他憍尸迦汝於是處應當善知言教誨者但有文字名為教誨無色可見因板方便則能知彼人言教處憍尸迦是迦字門為二十一文句之主又迦字者為二十一句之初也汝等於中應分別知此義及語當作是念此二十一句云何當攝汝等於後為他說時內自堪忍莫生乱心應常正持憍尸迦我已為汝方便解釋彼迦字門與天言教相應不斷汝當解說不在於後彼十四句一處相續世尊又迦字者譬如四大天王所居宮殿忉利天王所居宮殿夜摩諸天所居宮殿彼所居中帝釋為主如是迦字門為前二十一句後十四句前後叅合三十四句之所圍繞世尊是為譬喻應默然云何迦字門云何天言教阿難時天帝釋即白放光如来應供正遍覺言世尊今此迦字法門與天言教相應不斷當須解知此迦字門為二十一句之主於二十一句和合相應无有斷絕如鄗字門言教境界軍

汝便解說知此境界如是方便解釋之已則得名入天言數中世尊我今自為諸餘衆生作是開示非如来也惟以少智所知隨分說耳世尊如来如来自知世尊所有迦字文句宮殿住處我等當以觀板勞便得知此事魔若天若人若諸沙門若婆羅門無能測量无能知者世尊如来所有善是中忉利天王以億百千數天女圍繞如是世尊其阿字門盡於迦字乃至盡於那字是中無量聲音語言皆可論說世尊於迦字門卷舒譬喻解釋得何可說世尊譬如阿耨達池流出諸河水注不絕滿彼四海海有人常以百千億數毛頭取水而望乾竭大海及池是事可不何以故世尊假使更出无量大河而彼池海已不復憶念亦不解知徒聚一處欲尚無損減況以毛滴能竭盡乎世尊不可過引一切譬喻諸比丘不能依行有為具足演說彼諸比丘在阿蘭若處為諸可比若可比者無有是處如是世尊我等諸天於世尊前雖復多作譬喻解說令知此義不可比者無有是處供正遍覺言世尊今此迦字法門與天言解說如毛取水當何所得世尊我今既蒙如来顧問不敢欺諂亦无懈慢方便棄蔵世尊於是蔵中我等无有我等但以愚心少智率尒解釋世尊大方便譬喻解釋所謂三教一念修行況復能知為他解釋惟願世尊獨為如是渴仰衆生演說斯義

如来問時諸餘世人或為欺誑及餘衆生或起懈慢世尊我終不敢令者

令斷疑心

大法炬陀羅尼經法師護品第五十二

阿難尒時放光如來應供正遍覺告天帝釋言憍尸迦我說如是方便辟喻汝能知耶憍尸迦此三教藏亦是因緣語言為是十四菩薩摩訶薩何以故是等先生此諸天中以何義故發如是願顯示此等無解怠故以是因緣捨身即生阿修羅宮為斯義故於少分中尚不能知況復於此三教藏蒙能聽受也復次憍尸迦今此无量無邊大衆在是山頂忉利天宮沙為久居頗能得知住此衆生其數幾何復能得知住是衆生依人間數年歲幾何天帝釋言世尊我已盡知佛言憍尸迦若人来問今此大衆食調衆具須功幾何彼問如是汝云何荅天帝釋言世尊我算三十三天凡是所須衣食衆具隨念現前非造作故佛言憍尸迦一切諸法亦復如是皆住心中隨所念時即得成就憍尸迦猶如卯生諸衆生等但以心念即便受生一切諸法亦復如是皆由心念法即現前憍尸迦又如一切濕生之類所謂魚鼈龜鼈乱垤弥宜羅此等皆是卵生所攝此等或惟行一由旬或二由旬或至三四或復過七連彼地已安處已卵不令疲乏故能成熟憍尸迦此三教藏亦復如是隨憶念時彼業現前次第不乱相續不斷與彼句義和合相應復次憍尸迦汝當一心信受是法如應當知我以何故為汝等說阿字門者以文字說故故那字門者以平等文字章句說故如是說時應共轉此更無有法而可缺減然須知此門亦以六年作如是念如所說法當入禪定思惟修行思惟與此意合六年方得具足圓滿如是知已彼諸法師於此三法門中座上將欲說時法師於此三法門中初念阿字現前相續當應和合既和合已即應宣說四十二句如是分別如那字門亦以六年修種種念真正解釋之處云何當念應須六年作如是念如所說時應共轉此更無有法而可缺減然須知此門亦以六年修種種念真正思惟與此意合六年方得具足圓滿如是知已彼諸法師於此三法門中初念阿字現前相續當應和合既和合已即得證知一切言音滿足如是念已即應宣說四十二句如是分別得二百句還得十句如初五分眷屬差別之事憍尸迦此三句門若善持已無有人能知其邊際憍尸迦諸佛如来所有言說方便辟喻解釋義門和合五句諸眷屬已足一百句音聲若虛妄者无有是處憍尸迦辟如農人善營田作先於異時聚集農衆而告之曰汝等諸人應作是言我等從

今既下種已願莫生牙勿成子實時彼農衆咸相謂言嗚呼我今願汝種子莫生莫成亦無嬾惰憍尸迦於意云何彼諸種子善營事已得不生耶不也世尊得不成耶不也世尊憍尸迦是三法門亦復如是虛空所生無量義門諸法次第名字具足假使或於无量時節隱蔽不現遂滅沒者無有是處

復次憍尸迦一切衆生若於善男子所若如来所聞此修多羅法門或諷或說次第修行轉相教授者是諸衆生於此智門他問難時不可降伏亦不默然何以故此諸智業无量無邊衆生未曾彼教授者能為无量無邊衆生未曾聞者咸令分別成就辯才亦自成就故若人来問是法義時我能於彼所問義處闡揚分別如是解說如是辯答而彼復作如是思念若有人来問我是義我當相續為其解說若有依如来教而發問者我便於彼諸所疑處分別解釋亦為當来一切衆生得安樂故若有人能念此法門或時學

習或復修行當知彼人不久成就憍尸迦於是法中非但彼諸非器衆生於佛法中不生信心或有衆生雖亦信心而復不能依教行者憍尸迦非但世間無說法師法即消滅若无聽法者若聽法人為重法請問之人當知是時法亦不久何以故世無問者以无習學無習學故則不能知既不能知云何奉行不能行故世皆盲冥无道導知者如是無知誰當作法若无法則世間無有孝養父母敬大愛小長幼尊卑使命慰勞娶譽美言世事成盡誰能作者憍尸迦若人不知世間之法云何當能分別論說世間事義既不信解亦不能行世善尚無云何能學諸佛智慧是故一切世間之事不可休息

復次憍尸迦若諸法師欲講說時當莊嚴說處

盛暑冬不都寒四衆雜居並皆安隱法師聽者咸受悅樂憍尸迦是為第一為彼法師莊嚴說處

復次憍尸迦若諸法師欲講說時其地方所有護法者若聽法人為重法故應為法師施設莊嚴高閣法座多取種種上妙氍毹膚柔軟數具講時所須皆置座上衆人觀覩增重法心法師處之安隱說法憍尸迦是為第二為彼法師莊嚴說處

復次憍尸迦若諸法師將說法時彼護法人及聽法者為重法故應當至心精勤勇猛守護法師不得令彼諸惡衆生毀壞誹謗障导正法乃至勿令男子婦人童男童女往来諠雜妨亂法師憍尸迦是為第三為彼法師莊嚴說處

止若人戲笑動止乖違即應窮詰訶
責令斷恒令大衆寂靜諸根清禁身
口如教而住然彼諸人觀察衆時舉
指審詳不可忽卒應行要語勿出餘
言凡所發言但令前人共相解領即
須靜默不應大語高聲動衆使人覺
知何以故不欲令人因緣他事與多
衆生為法障故憍尸迦是為第四為
彼法師莊嚴說處若能以是四事莊
嚴說法方所令彼法師應當先為彼
有衆難畢竟流行

復次憍尸迦若諸法師於欲說時先
觀彼衆云何樂欲須何法義如彼衆
欲隨時充滿令諸衆生成就善根亦
令增長言辭才辯遍一切處无导清
淨令諸智者易得解知可觀可證無
有垢汙遠離蓋纏身口諸根悉皆安
靜三昧思惟相續不絕若人於法師
所聽知法已長夜熏修未曾捨離三
教業藏文字言說無不通達

復次憍尸迦若諸法師於說法時應
當誓願成是義門為諸衆生而作依
止法師既覺如是義已復應當作如
是恩惟今我既覺如是法門云何令
我得好口業所出語言清辯无濁不
破壞聲无哀哭響常得微妙不斷辯
才但為開發顯示此經法門義故若
彼法師如是說時無不知者无不解者
復次憍尸迦若諸法師欲說法時衆
既集已法師先當以三種心觀彼大
衆無量諸相何等衆生聰明利智以
如是等三心觀故或以神通知彼衆
中具如是相而彼法師應當先為彼
諸大衆宣說布施功德等事如是說
時多有衆生讀誦受持歡喜奉行而
彼法師於此義門相續顯發空无相
願不得斷絕如諸如來應供正遍覺
說是法時能於無量百千門中顯示
如是清淨義相法師令時遲說此義
終不得捨如來法藏憶念住持阿字
法門軍初言說相續不斷為他施設
迦字法門次相續說那字法門軍後
究竟如是念已如如來辯當自現前
於此言說應更善巧方便牢固既牢
固已自然成就如是智聚猶須弥山
不可破壞諸外道等不能動搖一切
論師莫能傾拔
復次憍尸迦若諸法師於說法時應
當勇猛發大精進諸法師於說法時衆
足然後為彼世間四輩宣如是諸
陰等法善方便知彼彼相故既覺知
已常念現前无量辯才分別解釋五
陰等聚云何得知彼諸陰聚以何義
故名為陰也復以何相善通陰聚巧
說如是諸陰聚已即應次第宣說諸
法无相義門入於真實憍尸迦我已
曾說此四大相摠攝義處
復次憍尸迦彼時法師應如是說是
中若有諸色聚者於彼復有何忍可
住而言彼有如是忍住先時已有如
是經典當令現前亦復有人恒常相
續為他解說如是義門云何相續說
如斯法如彼衆生心生歡喜愛樂欲
聞如彼衆生一心在法無復乱想如
彼衆生有受法器如彼衆生堪可成
就字法門次相續說那字法門軍後
熟者如彼衆生得聞法已有慙愧處
如彼衆生既能聽受如是經典如其
次第如修多羅如其威力如想分別
如是受持而彼衆中无有一人生退

轉心不聽法者憍尸迦彼諸法師當
應如是成就法事諸佛如来咸如是說
復次憍尸迦彼諸法師於說法時當
須顯發奇特之事假使有人從此聚
落或復餘村或復城邑及他方至至
已便問如是法義語法師言我今所
問云何能解然彼法師於是義中先
當思惟須令純熟隨問悉能方便解
釋既無恐怖亦无留遲如彼所問皆
令滿足如是法師說法之時莫為他
說散乱之事以是因緣當得大利其
有衆生於彼聽者皆生歡喜常来聽
法憍尸迦以是因緣時彼法師當應
普說成就大利
復次憍尸迦諸法師等有能通達如
是法者於說法時雖不能說諸佛菩
提但能令此法義分明巧知方便通
達寬大亦時為他聽受者說如是法
已善通達已若復有人非時来聽非
言来問即應開示若比丘比丘尼優
婆塞優婆夷四部衆等或餘衆生非
時非言不即為說彼等於是更不来
聽以不聽故不能為他弘宣法要開
示衆生憍尸迦以是因緣令是法門
不得具顯
復次憍尸迦若諸法師於此法中心
不正住妄起思惟妄思惟故遂成邪
見如是法師邪分別故不能會彼修
多羅義即住無知无明聚中而彼法
師住邪見故昔来所有諸天神等一
時弃捨不復守護以諸天神不守護
故無有威德勢力光明无威力故一
切所行不依戒律諸餘善根悉皆滅
損如是法師先常為諸衆生作慳惱事
憍尸迦如是之人於佛法中終必不
可立為證人憍尸迦應當觀如是
癡人欲於無價真法寶中自作價量
憍尸迦復應當知如是癡人欲於如
来三種業藏无相法中建立諸相憍
尸迦是亦法師無有信分所
方便解釋
復次憍尸迦若有法師能於如是修
多羅中善巧取義住於正念以諸方
便開揚法門為諸世間興大利益汝
而可說者惟愚增長必受果報如是
命終
復次憍尸迦如来應供正遍覺為欲
令彼一切世間諸衆生等覺了諸法
而彼癡人於是法中起嫉妒心然終
不能如是思念我若慳法秘而不說
以慳惜故法漸艱難或能隱沒我若
不說聽法之人云何能得如說而聞
如聞而受既無聞受云何奉行若如
是者即便令他无量衆生不知是法
云何於法生希有心以是因緣我今
不應於是法中與諸衆生作慳惱事
可立為證人憍尸迦汝應當觀如是
癡人欲於佛法中終必不
多羅等所有聽衆尚皆誹謗弃而不
受況於戒律不復依行而能更来聽
其說者憍尸迦若世間人無信行者
其家所有妻子眷屬尚皆不順況彼
大衆復来聽也
復次憍尸迦如是法師無有信分所
謂如来常說不依戒律如教行者憍
尸迦是諸法師無信分故彼非善根
便開揚法門為諸世間興大利益汝
而可說者惟愚增長必受果報如是
命終
復次憍尸迦如来應供正遍覺為欲
令彼一切世間諸衆生等覺了諸法
而彼癡人於是法中起嫉妒心然終
不能如是思念我若慳法秘而不說
以慳惜故法漸艱難或能隱沒我若
不說聽法之人云何能得如說而聞
如聞而受既無聞受云何奉行若如
是者即便令他无量衆生不知是法
云何於法生希有心以是因緣我今
不應於是法中與諸衆生作慳惱事
可立為證人憍尸迦汝應當觀如是
癡人欲於佛法中終必不
多羅等所有聽衆尚皆誹謗弃而不
受況於戒律不復依行而能更来聽
其說者憍尸迦若世間人無信行者
其家所有妻子眷屬尚皆不順況彼
大衆復来聽也
復次憍尸迦如是法師無有信分所
謂如来常說不依戒律如教行者憍
尸迦是諸法師無信分故彼非善根
便開揚法門為諸世間興大利益汝
而可說者惟愚增長必受果報如是
命終
復次憍尸迦如来應供正遍覺為欲
令彼一切世間諸衆生等覺了諸法
而彼癡人於是法中起嫉妒心然終
不能如是思念我若慳法秘而不說
以慳惜故法漸艱難或能隱沒我若
不說聽法之人云何能得如說而聞
如聞而受既無聞受云何奉行若如
是者即便令他无量衆生不知是法
云何於法生希有心以是因緣我今
不應於是法中與諸衆生作慳惱事
可立為證人憍尸迦汝應當觀如是
癡人欲於佛法中終必不
多羅等所有聽衆尚皆誹謗弃而不
受況於戒律不復依行而能更来聽
其說者憍尸迦若世間人無信行者
其家所有妻子眷屬尚皆不順況彼
大衆復来聽也
復次憍尸迦如是法師無有信分所
謂如来常說不依戒律如教行者憍
尸迦是諸法師無信分故彼非善根
便開揚法門為諸世間興大利益汝
而可說者惟愚增長必受果報如是
命終

嚴乃至以彼一揣牛糞塗樹林地既
莊嚴已然後應請法師演說而彼法
師當說法時林間即有讚林天神地
神樹神及以上界所有諸天一切梵
闥婆緊那羅迦樓羅摩睺羅伽諸龍
夜叉如是衆類迭相告知歡喜嗟讚
彼莊嚴人能以牛糞塗飾林下憶念
守護未曾暫忘敬繞彼林如奉塔廟
憍尸迦若彼法師普為世間不斷法
故去離是處欲詣餘方令時此地護
林諸天及諸神等猶常供養如是地林
復次憍尸迦若有法師如是行者斯
人獲得無量福聚凡所言說人皆傳
受何以故以彼法師奉行佛教隨順
法門无有違異終不斷絕法義門故
憍尸迦以是因緣為法師者於是法
中當自精勤然後教人若不自勵人
誰信者憍尸迦以是義故彼說法師
應當善入如是法門深智方便開顯
法藏故以不放逸能得大力故方便
巧知定不受報故起慈悲攝成心業
果故為諸衆生知時節故當至巧智
不動真處故時彼法師得如是已須

知衆生善根方便智行差別然後說
法法師若得住是方便說法藏時便
得無量无等大功德聚復得如是無
量无邊大智慧聚當住大施正智聚
中而彼法師得到無量精進彼岸為
一切衆生亦令住於慈悲普攝方便
智中尒時世尊說是經已時須波多
天及尊者阿難諸天世人阿修羅等
一切大衆聞佛所說頂受奉行

大法炬陀羅尼經卷第二十

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大法炬陀羅尼經卷第二十

校勘記

一　底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，多殘缺，僅選用六三四頁上、下，六三五頁上至六三六頁下，共八版。

一　六三二頁上二行「天竺」，徑、清作「北天竺」。

一　六三二頁上三至五行「付菩薩……五十二」，徑、清無。

一　六三二頁上五行第三字「護」，資、磧、普、南、徑、清作「私護」。

一　六三二頁下一四行末字「於」，資、磧、普、南、清作「所」。

一　六三三頁上二二行「心身」，磧、普、南、徑、清作「身心」。

一　六三三頁上二二行第九字「見」，資、磧、普、南、清作「現」。

一　六三三頁中一七行第六字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一　六三四頁上二行首字「他」，磧、

普、南作「也」。

一　六三四頁上一二行首字至一七行末字「在……喻」與一八行首字至末行末字「應……寂」，諸本前後兩段經文對置。

一　六三四頁下一行第一三字「反」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「及」。

一　六三四頁下一六行末字「雖」，資、磧、普、南、徑、清作「數」。

一　六三四頁下一八行第六字「天」，磧、普、南作「大」。

一　六三五頁上二行第一〇字「護」，諸本作「弘護」。

一　六三五頁上一一行第四字「也」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　六三五頁中四行第九字「卯」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「卵」，下同。

一　六三五頁下三行第一三字「文」，石、資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一　六三六頁上末行第一三字「時」，磧、普、南、徑、清作「恃」。

一　六三六頁中一二行首字「儀」，諸本作「褒」。

一　六三六頁中一四行第一〇字「信」，麗作「言」。

一　六三七頁下五行第九字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「板」。

一　六三八頁上八行首字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　六三八頁上九行第七字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「勿」。

一　六三八頁中一一行第七字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。