守護國界主陁羅尼經卷第一　公

罽賓國三藏沙門般若共手尼室利　譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵住伽耶城去城不遠菩提樹下與大比丘衆七千人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱已作所作已辦所辦心善解脫慧善解脫猶如大龍得宿住智已捨重擔逮得已利盡三有結無復後有於一切法得真實智深入法性到於彼岸於法善巧從法化生於順於違心無染着發言和悅先意問訊梵行清淨正念明潔於解脫道已得圓滿唯有阿難住於學地復有菩薩摩訶薩八萬四千人皆於一生當得菩提於一切智任運深入至於源底十方諸佛常現在前得無染着陁羅尼門住首楞嚴諸三昧門得大自在遊戲神通諸解脫門已離一切煩惱障礙以大慈悲普覆十方一切世界遍遊法界無邊刹海以無住相入虛空性常勤利益一切衆生於佛境界已得善巧心意智慧廣大無量猶如虛空甚深無際猶如大海安住不動如須彌山無所染着猶如蓮華內外清淨如摩尼寶光明熾盛如鎔真金具如是等無量無邊諸功德聚其名曰普賢菩薩摩訶薩普眼菩薩摩訶薩普觀菩薩摩訶薩普光菩薩摩訶薩普焰菩薩摩訶薩勝意菩薩摩訶薩增長意菩薩摩訶薩無邊意菩薩方廣意菩薩廣大意菩薩無盡意菩薩持地意菩薩持衆生意菩薩得勝意菩薩善分別意菩薩陁羅尼自在王菩薩執寶炬菩薩寶印手菩薩寶冠菩薩寶髻菩薩寶積菩薩寶生菩薩寶峯菩薩寶幢菩薩金剛藏菩薩吉祥藏菩薩無垢藏菩薩清淨藏菩薩如來藏菩薩智藏菩薩日藏菩薩三昧藏菩薩蓮華藏菩薩解脫月菩薩普月菩薩大勢至菩薩普見菩薩蓮華眼菩薩廣嚴眼菩薩普威儀菩薩普端嚴菩薩普行意菩薩智慧意菩薩法意菩薩金剛意菩薩師子遊戲菩薩大雲自在王菩薩師子威猛音菩薩廣大深妙聲菩薩無染着菩薩離諸垢菩薩月光焰菩薩日光焰菩薩智光焰菩薩智吉祥菩薩月吉祥菩薩蓮花吉祥菩薩賢吉祥菩薩寶吉祥菩薩妙吉祥童子菩薩觀自在菩薩弥勒菩薩等而為上首皆於賢劫當得菩提與如是等菩薩摩訶薩八万四千人復有無量四大王衆天四大天王而為上首復有無量忉利天子釋提桓因而為上首復有無量須夜摩天子夜摩天王而為上首復有無量兜率天子兜率天王而為上首復有無量化樂天子妙化樂天王而為上首復有無量他化自在天子他化自在天王而為上首復有日光天子滿月天子商主天子各與無量天子眷屬俱復有大梵天王與無量梵衆俱復有淨居諸天摩醯首羅天王各與無量眷屬俱如是無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽各與無量百千眷屬俱復有無量比丘比丘尼優婆塞優婆夷各與眷屬俱如是無邊一切衆會各至佛所頂禮佛足退坐一面恭敬圍遶

爾時如來處於衆會坐金剛座威德
巍巍超過一切如須彌山出于大海
光相炳曜暎奪一切辟如朗日高昇
虛空見者清涼如秋滿月身心寂靜
如大梵王衆所敬畏如天帝釋具七
聖寶如轉輪王史定宣說法空無我
如師子吼光明照徹一切世界如夜
暗中而然大火放種種光普照十方
一切世界如天摩尼及衆寶聚無所
分別降伏魔怨摧諸異見如大魚王於
順於違心無垢濁如清淨池處衆無
畏猶如師子智慧深廣無量無邊無
能至底能生一切功德寶聚猶如大
海普雨法雨潤洽一切生長成熟猶
如大龍具如是等無量功德
爾時一切衆會一心合掌瞻仰如來
生難遭想如來大悲慈眼普觀身光
普照當爾之時菩提樹王於其四面
各七由旬地上虛空天龍八部一切
衆會周匝遍滿無有微塵毛端量處
而無聖衆如來所處金剛之座高一
由旬縱廣正等各半由旬以無量種
百千萬億微妙天衣而敷其上懸衆
寶蓋垂諸網鐸衆寶繒綵以為幢幡

羅列建立周帀垂掛於座四周皆以
金剛而為其地平坦如掌清淨潤澤
香潔柔耎蹈則沒足舉則還復衆生
見者欣樂無猒
爾時諸天為供養佛雨天妙花所謂
瞻博迦花阿提目多伽花婆利師迦
花曼陁羅花摩訶曼陁羅花曼殊沙
花摩訶曼殊沙花以如是等種種天
花而散佛上及諸大衆遍覆其地微
風吹動出殊妙香飄絛諸穢忽於其
地涌出無數百寶蓮花大如車輪真
金為葉各百千万以吠瑠璃而為其
莖帝青摩尼以為其臺阿溼摩竭磨
寶以為其鬚發衆妙香出過諸天其
花柔耎光淨細滑衆生見者情无猒
足若有觸者能除熱惱身心清涼如
是皆為供養如來故現斯瑞當尒之
時去金剛座於其四隅不近不遠各
有寶樹從地涌出其樹各以七寶所
成樹身高聳二由旬半枝葉周布覆
一由旬
爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩
於衆會中瞻仰如來處金剛座威德
特尊光明炳著蔽於大衆逾百千日

暎餘光輝一切衆會觀無猒足發清
淨心即從座起踊跪合掌以妙伽他
而讚佛言
如來威容不可量　超出人天及衆聖
辟如滿月澄空界　一切星宿奪光暉
佛處慈悲大海中　放百千光而照曜
辟如須弥出巨海　諸天依住放光明
常住解脫禪定中　自在光明照一切
辟如三千大梵主　寂靜光超諸梵天
功德智慧以嚴心　寶相嚴身光普照
如帝釋光及智慧　超過一切忉利天
大慈悲意自莊嚴　安立衆生於聖道
如四天王能護世　慰喻教化諸衆生
佛日恒放法光明　普照衆生滅邪見
辟如千日光明照　暎奪摩尼火等光
佛面圓滿相端嚴　見者歡悅心清淨
辟如中宵圓淨月　衆生樂見得清涼
大仙恒放智光明　滅除一切無明暗
如夜高山大火聚　無遠不照發光耀
佛說無我諸法空　一切外道皆驚怖
如山窟中師子吼　百獸聞者亞精光
佛身如鎔紫金山　光明暎蔽於大衆
亦如摩尼寶光曜　超奪一切寶光明
福德智慧方便門　精勤一切皆善巧

遍觀世界無倫匹　況復能過於世尊
我見大雄哀世間　智慧大海光明照
五體投於佛足下　踊躍歡喜難自持
我讚如來世間燈　能生功德最勝智
以此福聚利含識　一切速證大菩提

爾時文殊師利童子菩薩摩訶薩說此伽他稱讚佛已合掌恭敬瞻仰如來目不暫捨一心思惟如來所住微妙法性甚深難入非可見相難見難解非是凡愚外道境界微妙寂靜不可思議能生諸佛無等等智不可思議流出法界差別教法不可思議唯有如來究盡明了住無所住虛空境界現證諸法本性清淨真實之際得於諸佛無礙解脫常住不變安樂寂靜其身充滿一切剎土普現一切衆生之前入於三際平等源底非是心識稱量境界於無量劫思惟宣說不可窮盡文殊師利如是審諦微細觀察深法性已默然而住

守護國界主經陀羅尼品第二之一

爾時世尊常住三世平等法性而入三昧名普隨順衆生心行以三昧力於時會中所應調伏一切大衆各各見佛種種不同所謂或有衆生見於如來相好之身或有衆生見聲聞身或有衆生見菩薩身或有衆生見梵天身或有衆生見大自在天身或有衆生見那羅延天身如是乃至天龍八部人非人等種種差別其無信者都無所見猶如生盲不見日月其得見者隨其種類而見其身種種威儀隨其類音聞種種聲隨其所樂聞種種法隨其力能生種種解雖隨衆生如是知見而如來身一味無二所謂一解脫味猶如虛空離於一切麁細分別及無分別亦如大地能為一切世出世間天龍八部依持而住生長成熟而無猒倦又如火大能燒衆生諸煩惱薪無有猒倦亦如風大能飄一切煩惱塵垢亦無猒倦又如水大悉能滋長一切衆生所有善根除煩惱熱得清涼樂亦無猒倦

爾時世尊忽於頂上肉髻之中膚骨毛孔放大光明其光鮮白復以無量百千光明而為眷屬普照世間下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天一切所有皆同白色其中衆生皆見一切山林河海情非情物皆同鮮白猶如乳色亦如雪山又從口中放大光明如帝青色亦以無量百千光明而為眷屬照於東方從金剛座東盡恒河沙世界其中所有山河石壁草木叢林情非情境皆帝青色彼中衆生皆見一切如帝青色復於右肩放大光明如鎔金色亦以無量百千光明而為眷屬照於南方從金剛座南盡於南方恒沙世界其中所有皆鎔金色彼諸衆生亦見一切皆鎔金色復於背上放大光明紅頗梨色亦以無量百千光明而為眷屬照於西方從金剛座西盡於西方恒沙世界其中所有皆紅頗梨色彼中衆生亦見一切皆頗梨色復於左肩放五色光所謂青黃赤白及於綠色亦以無量百千光明而為眷屬照於北方從金剛座北盡於北方恒沙世界其中所有悉皆五色彼中衆生亦見一切皆具五色如是所照一切世界一一下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天照諸世界作佛事已收光歸本其白色光還從上

下来至佛所右遶如来經三匝已從
佛頂入帝青色光還從東方来至佛
所右繞三匝從佛口入鎔金色光還
從南方来至佛所右遶三匝入佛右
肩紅頗梨色光還從西方来至佛所
右遶三匝入如来背五色光明還從
北方来至佛所右遶三匝入佛左肩
雖此光明展照還收而如来身體無
增減辟如月光遍照虚空無有增減亦
如油水及以融酥投沙聚中亦無增
減又如雪山騰出浮雲遍滿虚空須
臾卷攝還歸雪山纖毫無跡而其雪
山體無增減

爾時世尊復入三昧而此三昧無有
名字無言無說不可思議即一切智
智諸佛境界入三昧已時此大地六
種震動所謂東涌西沒西涌東沒南
涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中
沒

爾時會中有一菩薩摩訶薩名一切
法自在王承佛神力即從座起整身
威儀偏袒右肩頂礼佛足踡跪合掌
而白佛言世尊何因何緣放大光明

地六震動

爾時佛告一切法自在王菩薩言善
哉善哉善男子汝今善能啓發斯問
饒益諸菩薩衆亦復如是不思
議法唯希如来說此三昧拔諸有情
生死大衣無明黑暗無所知見破諸
煩惱開正法眼得智光明時此衆會
者三世諸佛皆因入此三昧故不敢諮問
雖生此念佛威德故不敢諮問
爾時一切法自在王菩薩摩訶薩承
佛神力五體投地頂禮佛足踡跪合
掌而白佛言世尊彼不可思議一切
智智諸佛境界三昧為以何法而為
其因復以何法而為根本云何修習
云何究竟
尒時世尊告一切法自在王菩薩摩
訶薩言善哉善哉善男子汝今善能
諮問斯義於未来世多所利益多所
安樂一切衆生諦聽諦聽善思念之
當為汝說善男子此深三昧以菩提
心而為其因以大慈悲而為根本方
便修習無上菩提以為究竟善男子
此中何者名為菩提善男子欲知菩
提當了自心若了自心即了菩提何
以故心與菩提真實之相畢竟推求
俱不可得同於虚空故菩提相即虚

毒箭中心更無所思唯思良醫拔除毒
箭令我安樂諸菩薩衆亦復如是不思
議法唯希如来說此三昧拔諸有情
生死大衣無明黑暗無所知見破諸
煩惱開正法眼得智光明時此衆會
雖生此念佛威德故不敢諮問
爾時一切法自在王菩薩摩訶薩承
佛神力五體投地頂禮佛足踡跪合
掌而白佛言世尊彼不可思議一切
智智諸佛境界三昧為以何法而為
其因復以何法而為根本云何修習
云何究竟
尒時世尊告一切法自在王菩薩摩
訶薩言善哉善哉善男子汝今善能
諮問斯義於未来世多所利益多所
安樂一切衆生諦聽諦聽善思念之
當為汝說善男子此深三昧以菩提
心而為其因以大慈悲而為根本方
便修習無上菩提以為究竟善男子
此中何者名為菩提善男子欲知菩
提當了自心若了自心即了菩提何
以故心與菩提真實之相畢竟推求
俱不可得同於虚空故菩提相即虚

空相是故善提無所證相無能證相
亦無能所契合之相何以故善提畢
竟無諸相故善男子以一切法即虛
空相是故善提畢竟無相
尒時一切法自在王菩薩復白佛言
世尊若此菩提相同虛空一切智體當
何所求云何證得菩提現前一切智
智當於何生
佛告一切法自在王菩薩言善男子
一切智體當於心求一切智智及與
菩提從心而生何以故心之實性本
清淨故善男子此心之性不在內不
在外不在中間善男子一切如来說
此心相非青非黃非赤非白非紅非
紫亦非金色非長非短非圓非方非
明非暗非男非女亦復非是亦男亦女善男子此心非欲界性
非色界性非無色界性非天非龍非夜又非乾闥婆非阿脩羅非迦樓羅
非緊那羅非摩睺羅伽人非人等一切同類善男子此心不住於眼亦復
不住耳鼻舌身意於三世中亦不可見何以故此心同於虛空相故以是

義故遠離一切麁細分別何以故此
虛空性即心性故如其心性即菩提
性如菩提性即善男子是三昧一切佛法不作功用任運成就
故此心虛空菩提陁羅尼性無二無
二分無別無斷如是一切皆以大慈
大悲而為根本方便波羅蜜之所攝
受善男子是故當知我今於此諸菩
薩等大衆之中說如是法為淨實大菩
提心故為令一切了自心故是故一切
法自在王若有善男子善女人欲知
菩提真實性者當了自心如其心性
即菩提性云何而能了知心性謂此
心性於一切相若形若顯若復色蘊
受想行識若復色聲香味觸若有
執受若無執受若一若多解所知於此會
如是等法觀察推求竟不可得善男
子若諸菩薩如是了知即得成就第
一清淨法光明門住此門已任運得
此不可思議一切智智諸佛境界甚
深三昧菩薩獲得此三昧已與一切
世尊如有國王大臣長者於飢儉
華世食衆甘美天諸珍膳舁高擎閣告
佛平等平等及得一切衆生語言陁
羅尼三昧復得隨順諸衆生心陁羅尼
門常能無間利益衆生於無為界具

足圓滿遠離斷常六十二等一切邪
見正見圓明善男子若諸菩薩住是
三昧一切佛法不作功用任運成就
善男子我今略說若有能住此三昧
者無量無邊無數功德皆悉圓滿
爾時一切法自在王菩薩復白佛言
世尊如佛所說如虛空性即是心性
如於心性即菩提性如菩提性即陁
羅尼性其虛空性心性菩提性陁羅
尼性無二無別者如是之義甚深甚
深難可通達難得趣入不可思議超
過心地非是凡愚劣解所知於此會
中有二種人一者滿足菩薩位人則
得利益二者未得成就菩薩功德謂摩
伽陁國主阿闍世王及比丘比丘尼
優婆塞優婆夷等無量衆生則無利
益此諸凡愚猶如生盲不見燈光又
如聾人不聞細語如砂鹵地不生蓮
華世尊如有國王大臣長者於飢儉
世食衆甘美天諸珍膳舁高擎閣告
於無量飢餓衆生作如是言我食如
是種種上味雖作是言於諸飢人都
無所益今佛所說於此衆會未成就

者亦復如是都無利益
爾時佛告一切法自在王菩薩言善哉善哉善男子善能諮問如是深法多所利樂一切衆生諦聽諦聽善思念之吾當為汝及此衆會以諸方便示教汝等令汝得解不可思議一切智智諸佛境界甚深三昧善男子若諸佛子欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者若欲善能知自心者若有欲以大慈悲手於生死泥拔衆生者應先發起大慈悲心普為衆生歸依三寶受菩薩戒發菩提心未至誠懺悔作如是言唯願十方一切諸佛及與住地得金剛智諸大菩薩當證知我當憶念我某甲等發菩提心未住妙道今將身命歸依十方一切三寶唯願諸佛諸大菩薩起大慈悲哀愍護念與我為主為救為歸為依為趣願令我等速得圓滿大菩提道及於無量無邊衆生悉令八聖道分如是等法百千萬種悉皆遠離無數苦惱障礙留難恒所畏無忘失法無住涅槃無所畏四無礙智六通無量無數諸菩薩戒四攝亦復遠離病死憂悲苦惱種種煩惱種種三摩地門陀羅尼門諸地諸忍般若波羅蜜多甚深住處亦復遠離不能自出墮於險惡大深坑追逐惡友隨順惡教遠離一切諸善知識都不覺知何者為損何者為益何者是善何者是惡為不善法繫着不捨并背一切三乘聖人長夜常為生老病死憂悲苦惱種種惑業之所羅網為煞生命盜他財物邪婬他妻妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見顛倒造作十惡五逆罪業墮三惡道

具積集圓滿及與我身充遍十方一切世界及攝十方無有主宰廣大莊嚴無量供具現前供養諸佛菩薩所謂種種妙寶諸天宮殿各以妙寶而為莊嚴衆寶網羅分布行列寶樹寶山以為映帶寶座寶蓋寶幢寶幡器寶珠寶鈴寶網寶光寶焰及寶功德一一無量無數寶洲摩尼寶乘充滿其中諸寶燈樹種種妙寶間錯莊嚴金焰發輝寶網羅覆復有無數妙寶蓮花閻浮檀金諸天宮殿衆寶莊嚴妙寶廊宇金剛為牆衆寶搆構周帀圍遶種種天仙衆妙園苑花林寶樹散天寶花發衆寶光開衆寶藏復有無數閻浮檀金以為其臺真金為莖各有種種林木殿堂香花寶器以如是等無量無邊曾未受用衆寶供具悉將迴向供養十方諸佛菩薩復攝十方一切世界種種妙藥及天甘露天諸珎饈色香美味皆悉具足又攝十方一切世界諸妙香樹龍腦香樹

栴檀香樹隨時香樹大葉香樹其樹四
時花敷相續香氣美妙若有齅者沉
寂虛凝如是無量種種香樹芬芳郁
烈能奪人心復有種種無有主宰如
意等樹隨心所願皆得滿足大海之
中種種摩尼及如意寶復有種種寶
迷盧山摩訶迷盧山羯邏斯山健馱
末陁山摩羅耶山尾你耶山民陁羅
山摩訶民陁羅山目真隣陁山摩訶
目真隣陁山金剛山等如是山頂種
種寶莊嚴種種寶樓閣種種寶巖窟種
種寶帳蓋種種寶堂宇種種寶階陛種
種寶窓牖種種寶塗飾種種寶梁柱種種
寶庫藏吠瑠璃等種種寶牆復有奇妙
種種色類無有主宰諸天宮殿復有種
種俱蘇摩等天諸妙花見者無猒清涼
悅樂復有種種諸妙音聲能令聞者身
心安樂無諸熱惱而得清涼斷伏貪瞋
散滅癡毒摧壞惡業令無有餘所謂天
帝釋聲梵天王聲種種天聲諸大仙
女歌詠之聲天諸樂器不因拊擊出
微妙聲簫笛箜篌琵琶琴瑟螺貝等
聲忉利天鼓聲牟陁羅鼓聲復有種

種諸天鳥聲及於山林泉流鳥聲所
謂白鶴孔雀鳧鴈鴛鴦拘枳羅鳥命
命之鳥迦陵頻伽種種好鳥鳴轉之
聲及鹿王等諸妙音聲復有種種雲
聲地聲水聲火聲風聲大海波濤聲
如是等聲若人聞者悉能解了愛樂
無猒耳根安靜其聲深遠諦實清徹
能生善根文字名句悉皆具足與義
相應契深法理善合時宜所謂三乘
平等聲演說三明聲莊嚴檀那波羅
蜜聲清淨尸羅波羅蜜聲能生羼提
波羅蜜聲勤修精進波羅蜜聲成就
禪那波羅蜜聲廣大般若波羅蜜聲
與心和合大慈聲與覺和合大悲聲
光影和合大喜聲同於虛空大捨聲
出生三乘聲不斷三寶聲分別三聚
聲清淨三空聲觀察四諦聲觀察智
慧聲智者不毀聲聖者稱讚聲量等
虛空聲出如是等清淨音聲迴向供
養諸佛菩薩復有種種花樹發妙花
香種種鬘樹垂諸鬘帶種種幢樹高顯
建立種種幡樹接影連輝持如是等一
切妙物以無我心迴向供養一切諸佛

諸大菩薩復以一切佛眼所見十方
無邊一切世界大供養雲以為供養
所謂種種花雲種種香雲鬘雲帳雲
塗香雲末香雲寶蓋雲寶座雲寶幢
雲寶幡雲妙寶衣服雲衆寶資具雲
天諸上味雲摩尼寶聚雲如是種種
無量色類諸寶供雲迴向供養一切
諸佛諸菩薩等復當願以小千世界
為一燈盞滿中香油百須弥量以為
其炷然以寶焰發大光明供養一切
諸佛菩薩如是供養無有窮盡復當
勸請一切如來往菩提樹降伏衆魔
成等正覺轉妙法輪久住大劫莫般
涅槃復應以此種種善根迴向衆生
願諸衆生速證阿耨多羅三藐三菩
提如是迴向時不見能迴向心不取
所向之境不着所迴善根三輪清淨
復次一切如來一切菩薩一切衆生
如是等類所有功德我皆隨喜復作
是願以此善根願令我等一切諸障
極重惡業皆得消滅尒時世尊即說
迴向陁羅尼曰
唵一娑麼二合囉娑麼二合囉二微

麼引娑引囉四摩訶斫迦囉二合
上聲上呼七遍
佛言如上所說種種供具以此迴向
陁羅尼力於諸佛前悉得成就真實
供養一切諸佛皆悉攝受若善男子
及善女人有能於此大迴向輪陁羅
尼門若時非時若晝若夜默念一遍
觀察運想以前供具恭敬供養諸佛
菩薩由此力故五無間等極重罪業
皆得消滅何況輕罪而不除滅一切
煩惱皆得輕微如前所說十力無畏
諸功德等皆悉具足若人暫於此陁
羅尼思惟一遍便得百轉生帝釋宮
復得百轉生梵王宮於夜夢中見佛
菩薩為說妙法無諸惡夢於諸怖持
皆得成就執金剛菩薩護念攝受隨
願往生諸佛淨土

守護國界主陁羅尼經卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
守護國界主經卷第一　第三十二張　公

守護國界主陀羅尼經卷第一
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　九〇〇頁上二行譯者，石作「大唐罽賓三藏般若譯」；磧作「大唐罽賓國三藏般若等譯」；南、徑、清作「大唐罽賓三藏般若等譯」。卷首題下一行「光輝」，石、磧、南、徑、清作「光耀」。

一　九〇一頁下九行「大梵主」，磧、南、徑、清作「大梵王」。

一　九〇一頁下一九行「光耀」，石、磧、南、徑、清作「光輝」。

一　九〇二頁上一行「世界」，石作「法界」。

一　九〇二頁上二〇行第四字「性」，磧、南、徑、清無。

一　九〇二頁上二一行「守護國界主陀羅尼經」；石、磧、南、徑作「守護國界主經」，清無。

一　九〇二頁中一行「所謂」，石作「所爲」。

一　九〇二頁中九行一〇字至一二字「聞種種」，石作「種種聞」。

一　九〇二頁下一一行「兜率」，石作「兜率陀」。

一　九〇二頁下一二行「兜率」，石、磧、南、徑、清作「兜率陀」。

一　九〇三頁中一四行末字「憧」，磧、南、徑、清作「幢」。

一　九〇三頁中一六行「商主」，磧作「商王」。

一　九〇三頁下一一行「光輝」，石作「光耀」。

一　九〇三頁中一三行末字至一四行第二字「等正覺」，石作「正等覺」。

一九〇三頁下三行首字「議」，磧、南、徑、清作「諸」。

一九〇四頁上一三行第六字「閒」，磧、南、徑作「若」；清無。

一九〇四頁上二〇行第五字「非」，磧、徑、清作「邪」。

一九〇四頁上二一行末字「復」，石無。

一九〇四頁下一四行第九字「就」，磧、南、徑、清無。

一九〇四頁下一五行「比丘比丘尼」，磧、南、徑、清作「諸比丘比丘尼」。

一九〇五頁中一四行第一二字「障」，南、徑、清作「意」。

一九〇五頁下二一行「妙藥」，磧、南、徑、清作「妙樂」。

一九〇六頁上二行第一三字「者」，南、徑作「香」。

一九〇六頁上五行第六字「所」，石作「可」。

一九〇六頁上二〇行「諸大」，磧、南、徑、清作「諸天」。

一九〇六頁中二行「白鶴孔雀」，磧、徑、清作「白鶴孔雀」；南作「白鶴孔雀」。

一九〇六頁中五行末字「聲」，磧、南、徑、清無。

一九〇六頁中一八行「稱讚」，石作「稱歎」。

一九〇六頁下九行「須弥」，石作「須彌山」。

守護國界主陀羅尼經卷第二　公

阿剌賓國三藏沙門般若共牟尼室利　譯

陀羅尼品第二之二

爾時世尊如象王迴普觀大衆復告一切法自在王菩薩摩訶薩言善男子此會之中有二種人一者成就二未成就我今重為未成就者以善方便隨順世諦辟喻言詞說一乘法如世有法名迦樓羅欲修此法應先圖畫迦樓羅像審諦觀察觀行純熟然去畫像手結印契想其自身成迦樓羅作五大觀一者觀地作白色觀二者觀水作綠色觀三者觀火作黃赤色觀四者觀風作黑色觀五者觀空作青色觀此觀成已一切諸毒皆成非毒謂若有情毒若非情毒或令迴乎或取或捨縱任自在善男子菩薩摩訶薩亦復如是若欲入觀先當默念此前迴向陀羅尼門然後當入毗盧遮那如來三昧謂觀此身體成金剛堅不可壞當以身作金剛結跏謂以右脚壓左腔上端身正坐舌根微動脣齒相合作金剛語金剛語者謂無言聲但心默念以堅牢智諦觀自心以為月輪當於鼻端不令馳散清淨圓滿色如凝雪牛乳水精而此月輪為菩提心此菩提心本無色相為未成就諸衆生故說如月輪應以右手作金剛拳當心握於左手頭指此名能與無上菩提最尊勝印即是本師毗盧遮那如來之印尒時世尊即說陀羅尼曰

唵吽惹護乎娑

云何觀察此陀羅尼當以唵字安前所觀月輪之中置於頂上觀此唵字色如珂雪此想成已即見自身坐月輪中便得成就毗盧遮那以如是等無量無邊微塵數智成就此身是即名為具一切智亦得名為具金剛智是修觀者瑜伽之智亦是般若波羅蜜多亦即名為諸菩薩果此果能得三種真實何等為三一者得前真實不可思議一切智智諸佛境界三昧二者得前真實秘密真言三者得前真實秘密印契前觀成已便想頂上出白光明復以百千万億光明而為眷屬下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中所有一切衆生無始生死無明黑闇盲無智眼以此般若波羅蜜燈開彼佛眼如深山谷幽闇之處日月光明所不能照若然一燈久遠闇瞑一切皆除何以故法如是故毗盧遮那如來三昧放白色光亦復如是復次善男子行者從此三昧起已次復入於不動三昧面向西方亦作如前金剛結跏端身正坐應以左手所被衣服兩角交過繞其手腕以拳執之上出兩角右手按地此即名為能摧伏印一切衆魔及諸外道諸惑業等皆不能動即是阿閦如來之印次亦默誦如上所說毗盧遮那如來真言應以吽字處月輪中置於頂上觀此吽字以為青色觀想成已次觀遍身皆作青色此身即成阿閦如來此觀成已即從頂上放青色光亦以無數百千億光而為眷屬一一光中皆有無量青色金剛菩薩而現各作此印光照東方恒河沙數世界之中其

中衆生遇斯光者所有欺奪殺害惡
心皆悉捨離寂靜不動
善男子行者從此三昧起已復於南
方面向北坐亦作如上金剛結跏端
身正坐左手如前執衣兩角右手仰
掌名滿願印此即寶生如來之印次
亦誦前毗盧遮那如來真言作惹字
觀當以此字處月輪中置於頂上如
融金色觀想成已漸觀遍身皆融金
色此身即成寶生如來此觀成已即
從頂上放金色光亦以無數百千億
光而為眷屬一一光中皆有無量金
色金剛菩薩而現各為此印一一菩
薩各各手中雨如意寶光照南方恒
沙世界其中衆生遇斯光者所有願求
皆得滿足復於西方面向東坐亦作
如上金剛結跏端身正坐左手仰掌
當於臍上右手仰掌重左手上以大
母指令頭相拄此印名為第一最勝
三昧之印能滅狂亂一切妄念令心一
境即阿彌陀如來之印亦誦如上毗
盧遮那如來真言作護平聲字觀當以
此字處月輪中置於頂上如紅蓮華

色觀想成已漸觀遍身皆紅蓮華色
此身即成阿彌陀如來此想成已即
從頂上放紅蓮華色光亦以無數百
千億光而為眷屬一一光中皆有無
量紅蓮華色菩薩而現各為此印入
深三昧光照西方恒沙世界彼中衆
生遇斯光者皆入三昧
復於北方面向南坐亦作如上金剛
結跏端身正坐左手如前執衣兩角
右手展掌竪其五指當肩向外名施
無畏此印能施一切衆生安樂無畏
一切惡人不能惱害即不空成就如來
之印次亦誦上毗盧遮那如來真言
作娑上字觀當以此字處月輪中置
於頂上具於五色觀想成已漸觀徧
身皆作五色成於不空成就如來此觀
成已即從頂上放五色光亦以無數
百千億光而為眷屬一一光中皆有
無量五色光明菩薩而現各作此印
皆施無畏光照北方恒沙世界其中
衆生遇斯光者悉得無畏
佛復告一切法自在王菩薩言如上
所說自證之法唯自證知非言能說

離諸見相為未成就諸衆生故於無
相中以相顯示於無言說假以言宣
辟如空中軋闥婆城非實現實
爾時佛復告一切法自在王菩薩及
諸大衆言諸佛子十方一切諸世界
中無量無數百千万億異類衆生或
有衆生諸根不具或復具足五無間
業屠兒魁膾栴陁羅等於一切智不
可思議三昧之中修習趣入悉皆有
分除五種人何等為五一者不信二
者斷見三者常見四者邪見五者懷
疑此五衆生不能趣入何以故此深
三昧以大慈悲而為根本如是五人
無慈悲故善男子若復有人能暫修
習此三昧者身心輕安即能生於五
種三昧何等為五一者剎那三昧二
者微塵三昧三者漸現三昧四者起
伏三昧五者安住三昧云何名為剎
那三昧謂觀月輪剎那剎那暫時相
應尋復還失是故名為剎那三昧云
何名為微塵三昧謂於三昧少分相
應辟如有人不識蜜味得微塵許在
其舌根愛樂安樂都忘飢渴疾病之

念但更專心希求多得此三昧心亦
復如是少分相應悉志一切煩惱飢
渴心得安樂轉更求之云何名為漸
現三昧謂自少得愛樂安樂漸漸增
勝身毛皆竪悲泣流淚如黑物中見
一白縷此亦如是由觀月輪得少分
住於無明闇煩惱之中見少定心微
分顯現云何名為起伏三昧謂觀行
未純或起或滅如秤低昂觀成惑滅
觀失惑生云何名為安住三昧由前
四定心得安住悉能守護一切善法
增長新善身心安樂如威夏中遠涉
砂磧熱渴日久忽得雪山清冷美水
所有熱渴憂苦皆除此亦如是得此
三昧業惑苦惱一切皆遣是為無上
菩提萌生善男子如上所說諸根
不具五無間業諸惡衆生尚於此中
修入有分何況一切比丘比丘尼優
婆塞優婆夷而不趣入善男子今此
大衆無數衆生聞此法已皆於阿耨
多羅三藐三菩提得不退轉神通十

一切法三昧一切法平等三昧離諸
見稠林三昧遠離無明闇三昧一切
法離相三昧解脫一切著三昧離一
切懈怠三昧甚深法發光三昧如須
彌山三昧永無失壞三昧摧壞魔軍
三昧不著三界三昧出生光明三昧
常見如來三昧以如是等而為上首
無數三昧皆現在前復有無量種種
衆生得於無數陁羅尼門所謂觀諸
法性陁羅尼門發菩提心陁羅尼門
生善提芽陁羅尼門不退轉眼陁羅尼門法泉
尼門得佛平等陁羅尼門常施安慰陁羅尼門如
性清淨陁羅尼門破諸疑網陁羅尼門出現
陁羅尼門一切法出生智慧陁羅尼門出現
尼門一切法出生智慧陁羅尼門出現
切法皆悉成就陁羅尼門一切法本
變自在陁羅尼門一切法大光普照
陁羅尼門一切法遠離癡闇陁羅尼
門一切法遠離一切諸幻化法陁羅
陁羅尼門普散一切衆寶
尼門如鏡圓明出生影像陁羅尼門
出生一切衆生音聲陁羅尼門令諸
衆生最極歡喜陁羅尼門巧順一切
衆生音聲陁羅尼門出生種種音聲字
句陁羅尼門無有障礙陁羅尼門本性
巧便陁羅尼門解脫煩惱陁羅尼門離
一切塵陁羅尼門分別字義陁羅尼門
解了諸法陁羅尼門一切法無礙除陁
羅尼門猶如虛空陁羅尼門猶如金剛
陁羅尼門近色光王陁羅尼門得最尊
勝陁羅尼門不退轉眼陁羅尼門法泉
出生陁羅尼門常施安慰陁羅尼門如
師子吼陁羅尼門起衆生福德陁羅尼
門離諸憂惱陁羅尼門離諸過惡陁羅
尼門妙花莊嚴陁羅尼門遍花莊嚴
陁羅尼門一切法心智清淨陁羅尼門漸漸
陁羅尼門能入無著陁羅尼門漸漸
深入四無礙智陁羅尼門一切諸佛
護持莊嚴陁羅尼門如是等法而為
上首無量無數陁羅尼門皆悉現前
爾時一切法自在王菩薩摩訶薩白

佛言世尊如是無數陀羅尼門何等陀羅尼門能令菩薩摠持諸佛所說妙法而不失壞何等陀羅尼門能令一切衆生菩薩說此法時辯才無盡何等陀羅尼門能令菩薩說此法時愛樂歡喜

佛告一切法自在王菩薩言善男子有八陀羅尼門若受持者能令菩薩摠持佛法辯才無盡衆生樂聞何等為八所謂大聲清淨陀羅尼門無盡寶篋陀羅尼門無邊漩澓陀羅尼門海印陀羅尼門蓮華莊嚴陀羅尼門能入無著陀羅尼門漸漸深入四無礙智陀羅尼門一切諸佛護持莊嚴陀羅尼門菩薩若能於此八種陀羅尼門受持修習即能摠持一切如來所說妙法辯才無盡亦令衆生愛樂歡喜

爾時一切法自在王菩薩白佛言世尊唯願如來哀愍我等廣分別說如此八種陀羅尼門菩薩得聞則能於此勤求趣入

爾時世尊告一切法自在王菩薩言

善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之今當為汝廣分別說令諸菩薩得入此門

善男子云何名為大聲清淨陀羅尼門若有菩薩脩習於此陀羅尼門出生演說一切諸法且初第一說婀（上短呼下同）字門出生無邊無數法門所謂阿者一切法無來故又阿字者一切法無去故又阿字者一切法無生體無行故又阿字者一切法無行體無去故又阿字者一切法無出體無作者故又阿字者一切法無求體無相故又阿字者一切法無礙體相涉入故又阿字者一切法無滅體無主宰故又阿字者一切法無行處體無願故又阿字者一切法無生死體離分別無分別故又阿字者一切法無言說體極寂聲入故又阿字者一切法不可說體無聲故又阿字

句聞無所聞即於如是聽聞法時而常演說無有障礙若諸菩薩深入如是一字聲門一切諸法悉入此門即從此門出生演說一切諸法且初第一說婀（上短呼下同）字門出生無邊無數法門所謂阿者一切法無來故又阿字者一切法無去故又阿字者一切法無行體無去故又阿字者一切法無生體無行故又阿字者一切法無出體無作者故又阿字者一切法無求體無相故又阿字者一切法無礙體相涉入故又阿字者一切法無滅體無主宰故又阿字者一切法無行處體無願故又阿字者一切法無生死體離分別無分別故又阿字者一切法無言說體極寂聲入故又阿字者一切法不可說體無聲故又阿字

者一切法無差別體無處所故又阿
字者一切法無分別體清淨故又
阿字者一切法無心意體不可求故
又阿字者一切法無高下體本平等
故又阿字者一切法不可解體如虛
空故又阿字者一切法無本淨
無生處故又阿字者一切法無我
體本無相故又阿字者一切法無
體即我性故又阿字者一切法無
生體本清淨故又阿字者一切法
壽者體無命根故又阿字者一切法
無補特伽羅體離所取故又阿字者
一切法無本空體性寂靜故又阿字
言道故又阿字者一切法無限量體
無處所故又阿字者一切法無生體
無生處故又阿字者一切法無本淨
體本無相故又阿字者一切法無
體惑不生故又阿字者一切法無自
生體初無生故又阿字者一切法無
無補特伽羅體離所取故又阿字者
一切法無本空體性寂靜故又阿字
者一切法無相體性實無際故又阿字
者一切法無和合體性無生故又阿
字者一切法無行體本無為故又阿
字者一切法無為體過行無行故又
阿字者一切法不共體無能解人故
又阿字者一切法無聚會體無積集
故又阿字者一切法無出體無出處
故又阿字者一切法無本性體本無

身故又阿字者一切法無相體相本
淨故又阿字者一切法無業體無作
者故又阿字者一切法無果體無業道
故又阿字者一切法無種植體無種
子故又阿字者一切法無境界體不
體本無為故又阿字者一切法無相貌
生體初無生故又阿字者一切法無
體惑不生故又阿字者一切法無離體不相入
故又阿字者一切法無住體無住處
濁體無有對故又阿字者一切法無垢體
對體本無作故又阿字者一切法無憂惱體無
色體無大種故又阿字者一切法無習氣體
受體無受者故又阿字者一切法無垢
想體過諸相故又阿字者一切法無本
行體離有愛故又阿字者一切法無
識體無分別故又阿字者一切法無
界體空平等故又阿字者一切法無
入體過境界門故又阿字者一切法
無境界體無去處故又阿字者一切
法無欲體離分別故又阿字者一切
法無無色體無根本故又阿字

法無相體相本
淨故又阿字者一切法無業體無作
者故又阿字者一切法無果體無業道
故又阿字者一切法無心意體不可得故又阿字者
一切法無高下體本無二故又阿字者
子故又阿字者一切法無境界體不可執受體過境界道故又
可取故又阿字者一切法無阿賴耶體無回緣
無諸結故又阿字者一切法無常體本無因
本散滅故又阿字者一切法無斷體不礙因
體本無為故又阿字者一切法無名體無相貌
故又阿字者一切法無離體不相入
體惑不生故又阿字者一切法無憂惱體無
生體初無生故又阿字者一切法無住體無住處
故又阿字者一切法無垢體無煩
惱故又阿字者一切法無熱惱體無煩
惡業故又阿字者一切法無習氣體
本无始故又阿字者一切法無垢體
本清淨故又阿字者一切法無本清
淨體無形質故又阿字者一切法無
體體無依止故又阿字者一切法無
依止體無動作故又阿字者一切法
無動體離執著故又阿字者一切法
無障礙體同虛空故又阿字者一切
法同虛空體無分別故又阿字者一
切法無色體無境界因故又阿字

者一切法無顯示體皆相似故又阿字者一切法無相似體無境界故又阿字者一切法無境界體如虛空常平等故又阿字者一切法無闇體無明體無對故又阿字者一切法無過體妙善故又阿字者一切法無是體無委故又阿字者一切法無解體無動故又阿字者一切法無著無慢亦無退轉故又阿字者一切法無障礙故得禪淨無礙無障故得勤精進故得慧眼支離膜故得具清淨普攝故得意清淨施故得戒清淨無怨無對無惱隨喜他施故得忍清淨於妙事業無破無穿無缺偏故得語清淨蔣才無礙故得意清淨善能分別微細法故得身清淨身手所觸妙柔軟故得法清淨所知皆獲法明門故得念清淨所聞憶持無疑忘故得心清淨超越一切魔境界故得行清

亦復如是不可窮盡如是建立開示法眼其義深遠其語巧妙具足清白又善男子菩薩住此陁羅尼故得身清淨普遍十方世界光明普照為彼一切世界衆生分別演說一切如來所說妙法令彼一切法眼開明善男子我今略說此大聲清淨陁羅尼門初入次第一門之中少分之德若廣說者無量無邊不可說義如說

淨出過所解甚深法故善男子菩薩得此最勝不共大聲清淨陁羅尼故大聲普遍十方世界光明普照為彼一切世界衆生分別演說一切如來所說妙法令彼一切法眼開明善男子我今略說此大聲清淨陁羅尼門初入次第一門之中少分之德若廣說者無量無邊不可說義如說

復有無數無量無邊不可窮盡如說於此一阿字門無量無邊不可窮盡餘一一字亦復如是皆以無著智慧之門漸漸修入

復次善男子云何名為無盡寶篋陁羅尼門善男子謂一字中說一切法無有窮盡所說一切法無窮盡故如是說色無常無盡故說色無我無盡故說色寂滅無盡故說色寂靜無盡故說色是苦無盡故說色無我無盡故說色是無盡故說色如聚沫無盡故說色如幻無盡故說色如焰無盡故說色如水中月無盡故說色如夢無盡故說色如響無盡故說色如鏡中像無盡故說色本無無盡故說色無本性無盡故說色無緣會無盡故說色空門無盡故得念清淨所聞憶持無相無盡故說色無願無盡

故說色無行無盡故說色生法無盡
故說色無生無盡故說色前際無盡
故說色中際無盡故說色後際無盡
故說色寂滅無盡故說色親近寂靜
無盡故說色無心行處無盡故說色
無言語道無盡故說色不可思議
無盡故說色不可度量無盡故說色
無我無盡故說色無衆生無盡故說
色無壽者無盡故說色無養育者無
盡故說色無補特伽羅無盡故說色
無知無盡故說色無造作無盡故說
色如草木瓦礫石壁無盡故說色無
求得無盡故說色大種所生無盡故
說色無聲無盡故說色無表無盡故
說色不可說無盡故說色本味清淨
無盡故說色從因緣生無盡故說色
無斷無盡故說色無常無盡故說色
無造者無盡故說色無受者無盡故
說色無業果無盡故說色法界平等
無盡故說色住真如無盡故說色作
實際無盡故說色無我所無盡故說
色無主宰無盡故說色無執受無盡
故說色不可思無盡故說色不可稱
無盡故說色不可量無盡故說色無

有邊無盡故說色即菩提性無盡故
說色如空平等無盡故說色即涅槃
性無盡故如是廣說界處等法名句
文身一切佛法皆悉入於此一字聲
智慧之門如以四大同一身篋此亦
如是一字聲聞包攝出生無盡智寶
甚深法門是故名為無盡寶篋我上
略說此一門中少分之義如地一塵
若廣說者無量無邊阿僧祇劫不可
窮盡

復次善男子云何名為無邊旋復陁
羅尼門善男子所言邊者謂斷及常
十二因緣謂無明緣行行緣識識緣名
色名色緣六入六入緣觸觸緣受受
緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老
死憂悲苦惱言無邊者即祕密界無
斷常等趣入甚深名為旋復是故名
為無邊旋復陁羅尼門又復邊者說
名取捨所言旋者說不取捨故又復
邊者說有生滅旋者說無生滅故又
復邊者煩惱生死旋者本性清淨故
邊者有相無相旋者都無所行故邊
者麁細思惟旋者無尋無伺故邊者
因及諸見旋者智了因見故邊者謂

名及色旋者無有表示故邊者有為
無為旋者三輪清淨故邊者說內及
外旋者識體無住故邊者謂業及果
旋者無業果體故邊者善及不善旋
者無有行體故邊者過及無過旋者
體無有二故邊者謂業煩惱旋者體
性光明故邊者我及無我旋者體性
清淨故邊者生死涅槃旋者諸法本
性即涅槃故善男子如是略說若廣
說者說邊有無量門說旋亦無量門
若諸菩薩住此旋復陁羅尼門隨順
無邊一切深法智無窮盡或字或義
亦無窮盡漸次趣入無邊旋復陁羅
尼門以能隨順智光明故隨順覺性本
清淨故開智慧明決癡膜故隨順解
脫覺體性故

守護國界主陁羅尼經卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

守護國界主陀羅尼經卷第二

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 九〇九頁上一四行「黑色」，石作「墨色」。

一 九〇九頁下七行首字「瞑」，磧、南、徑、清作「暝」。

一 九一〇頁中一四行音註「上」，磧、南、徑、清作「上聲」。

一 九一一頁上九行第八字「秤」，磧、南、徑、清作「秤」。

一 九一一頁上一一行「悉能」，磧、南、徑、清作「悉皆」。

一 九一一頁中二〇行第二字「皆」，磧、南、徑、清無。

一 九一一頁中二二行「諸幻化法」，石作「諸法幻化」。

一 九一一頁下七行「一切」，磧、南、徑、清無。

一 九一一頁下九行「光王」，石作「光明王」。

一 九一一頁下一二行第一二字「德」，磧、南、徑、清無。

一 九一一頁下一六行第一三字「王」，磧、南、徑、清無。

一 九一一頁下一七行末字「復」，磧、南、徑、清作「澓」。

一 九一二頁下三行「聲門」，磧、南、徑、清作「聲聞」。

一 九一二頁下五行第三字「婀」，石作「阿」。又音註「上短呼下皆准之」，徑、清作「上聲短呼下同」。

一 九一二頁下六行第六字「阿」，磧、南、徑、清作「婀字」。

一 九一二頁下七行「阿字」，磧、南、徑、清作「婀字」。下同。

一 九一三頁上一六行第八字「性」，磧、南、徑、清無。

一 九一三頁下一〇行第一〇字「離」，磧、南、徑、清作「雜」。

一 九一三頁下末行第五字「相」，磧、南、徑、清作「根」。

一 九一四頁上四行第一〇字「法」，磧、南、徑、清無。

一 九一四頁中二行「清白」，石作「清淨」。

一 九一四頁下六行第五字「此」，磧、南、徑、清無。

一 九一五頁上一行「生法」，石作「法生」。

一 九一五頁上六行第四字「道」，磧、南、徑、清作「道斷」。

一 九一五頁上二〇行末字「作」，石、磧、南、徑、清作「住」。

一 九一五頁中六行「聲聞」，石、磧、南、徑、清作「聲門」。

一 九一五頁中一一行第一二字「旋」，磧、南、徑、清作「漩」。下同。

一 九一五頁中一三行第五字「謂」，磧、徑、清無。

一 九一五頁下八行第一二字「諸」，清作「謂」。

一 九一五頁下一五行第七字「明」，磧、南、徑、清作「眼」。

守護國界主陀羅尼經卷第三　阿

大唐罽賓國三藏闍若等　譯

陀羅尼品第二之三

復次善男子何等名為海印陀羅尼門善男子如大海水印現一切謂四天下所有色相或衆生色相或非衆生色相山澤原阜樹木叢林藥草百穀日月星辰摩尼雲電村營聚落城邑王都及與諸天男女宮殿一切資具香林池沼渠河泉流綺麗嚴飾如是等類上中下品一切色相於大海中平等印現故說大海為第一印最勝妙印希奇殊特無等無過菩薩摩訶薩亦復如是住此海印甚深三昧得與一切衆生身平等印得與衆生語平等印得與衆生心平等印十方世界諸佛語業轉妙法輪菩薩皆從海印所流於口門中平等演說隨有所說皆與諸佛法印無違亦無疑惑能令法界一切衆生皆悉悟解故說此印諸印中上所謂　婀短字印者　囉字印者以一切法性無生故　跛字印者勝義

諦門不可得故　者字印者眼及諸行皆清淨故　娜字印者名色性相不可得故　攞字印者愛支因緣連續不斷皆不現故　拏上聲字印者悟入清淨十力門故　拏上聲字印者離諸寃敵皆清淨故　麼字印者力菩提分及憂惱故　灑字印者六通圓滿無垢礙故　嚩字印者不二之道言語斷故　多上聲字印者悟一切法真實義故　也字印者稱如實理而演說故　瑟吒二合字印者制伏任持不可得故　迦上字印者遠離世論無作者故　婆上字印者悟四眞諦皆平等故　莽輕呼字印者悟一切法清淨道故　誐字印者入甚深法無行取故　婆佗上二合字印者超過老死能所生得故　惹字印者煩惱所行皆遠故　濕縛二合字印者離故　馱字印者法界體性不雜亂故　捨字印者入深止觀皆滿足故　法字印者悟如虛空無盡法故　以一切法性無生智故　娑上多也阿四合字印者遠離昏沈懈

怠障故　拘樓二合字印者一切衆生智慧體故　賀字印者摧惡進善體皆離故　婆上字印者憒習觀察覺悟故　婆上字印者勇猛驅逐諸惑體故　伽上字印者遠離貪瞋癡重雲無明翳故　妮字印者積集諸行窮盡體故　波羅二合字印者隨順最勝寂照體故　頗字印者圓滿果報體故　娑迦二合字印者斷生死道得涅槃故　娑哆二合字印者悟解一切蘊聚體故　也沙上字印者能除老死一切病故　室者二合字印者現前覺悟未來有情故　吒上字印者斷生死道得涅槃故　瑟妮二合字印者悟解無邊無盡體故善男子菩薩以如是等種種法相分別演說諸字印門善男子是名深入海印三昧陀羅尼門

復次善男子云何名為蓮華莊嚴陀羅尼門善男子菩薩住此陀羅尼門隨彼無量大會之中說妙法時即有

廣大妙蓮華座涌現其前種種色相殊妙莊嚴其有見者情無猒足此座纔現身便安處即於空中而衆寶華種種華中出種種聲種種聲中說種種法所謂或說甚深無量法或說善巧名句法或說種種譬喻門如是或說修多羅祇夜和伽羅那伽陀揾陀那尼陀那本事本生方廣希法優波提舍說如是等十二分教及種種門著若說一門攝如上說一切佛剎塵數法門皆入一門一門一時演說如芥子許一門若二若三乃至無量無邊法門亦皆如是說一切佛剎若百若千若百俱胝無量無邊法門亦皆如是說一切佛剎若十佛剎微塵數法門亦皆平等心無所著或恒河沙恒河沙佛剎微塵數法門乃至一切佛剎微塵數法門亦皆平等心無所著亦無所住刹那頃一切門一時演說如芥子許一門攝一切門一時演說一切門皆入一門一門一時演說如是等無量無邊法門亦皆如是說時

隨類音善巧方便而問其義西方所
有一切衆生同一道場各隨類音善
巧方便而問其詞北方所有一切衆
生同一道場各隨類音善巧方便而
問其辯如是四方一切衆生一時發
問種種法門菩薩一念悉能領受心
無錯亂明記無失於一語業出種種
音一一音聲說一切法隨諸衆生種
類不同所樂各異皆得領解踊躍歡
喜心願滿足善男子是為菩薩漸漸
深入四無礙智陀羅尼門
復次善男子云何名為諸佛護持莊
嚴陀羅尼門善男子菩薩得此陀羅
尼故於大會中處大法座於其肉髻
最處中心頂骨交際忽現如來身鎔
金色相好莊嚴而以右手摩菩薩頂
即時菩薩便得色身相好莊嚴具足
圓滿與佛平等又得如來語業莊嚴
具足圓滿又得如來意業莊嚴具足
圓滿得如是等種種佛法具足圓滿
既得是已隨此大會一切衆生心界
不同欲樂差別所疑有異說種種法
或一日夜或二或三半月一月一年

百年或百千年隨其心樂久近多少
常說妙法無有窮盡如是說時不飲
不食不羸不瘦身心無倦以是如來
威德護持難思力故菩薩又得四種
大智云何為四所謂微細了知衆生
心行各差別智微細分別諸法無窮
盡智善能分別三乘修行諸次第智
具足圓滿隨順堪任演說法智善男
子是名略說諸佛護持莊嚴陀羅尼
門若廣說者無量無邊等虛空界無
有窮盡與如來等皆為利益諸衆生
故善男子是為八種陀羅尼門若有
菩薩安住此八陀羅尼門則能總持
一切如來及諸菩薩所說妙法令諸
菩薩辯才無盡一切衆生若有聞者
愛樂歡喜情無厭足尒時一切法自
在王菩薩聞此法已心懷踊躍以偈
讚曰
善逝說八總持法　決定令得微妙乘
演百千億修多羅　於義及文無所著
大聲清淨無邊際　百千無量剎皆聞
能成衆生寂靜心　是名大聲清淨義
一字演說一切法　多劫無有窮盡持

一一字門亦復然　此住寶筵已具言地
遠離諸邊得清淨　平等無著同如來
剎那正念煩惱除　是名法義漩復處
四天下中諸色相　大海印現並無遺
說此無思無盡門　是名海印真言德
具大人相處大衆　坐蓮華座雨大華
華演俱胝妙法門　蓮華莊嚴總持用
入一句法無所著　億剎微塵句亦然
句句演暢難思門　無著總持皆自在
具足法義及詞辯　四方衆生齊啓疑
自佗疑網皆斷除　此是四辯總持力
菩薩昇於大法座　頂上現佛如金山
即舒右手相端嚴　殷重摩於菩薩頂
獲微妙辯同於佛　此名護念佛莊嚴
得八最勝總持門　便獲難思無盡德
如蓮不染於三界　五塵不動等須彌
得此最勝陀羅尼　無等智超三界轉
能師子吼無所畏　摧諸外道碎邪山
得此最勝陀羅尼　遠離受生諸業果
如地生長諸善法　如水滌垢淨無餘
如火焚燒不擇薪　如風飄鼓無所住
如醫善知於藥法　除衆生病得安寧
得此最勝陀羅尼　智演諸法無傾動

如月圓明淨無點　流光普照等無私
得此最勝陀羅尼　衆會見者無猒足
如日光輪平等照　破生死闇覺群迷
得此最勝陀羅尼　能除有情諸渴愛
如轉輪王教十善　如毗沙門富法財
得此最勝陀羅尼　慈念衆生降法雨
如龍興雲現威德　震雷曜電並無思
得此最勝陀羅尼　寂靜無心無執著
莊嚴微妙如帝釋　大智隨機演法門
得此最勝陀羅尼　猶如牛王處大衆
如大梵王住慈定　徧觀世界盡超過
得此最勝陀羅尼　常得五通無退轉
徧遊法界難思剎　如梵天王徧梵宮
得此最勝陀羅尼　供養十方諸佛海
諸佛共觀如長子　同時稱讚德難思
得此最勝陀羅尼　不久獲佛諸功德
辯才廣博無窮盡　演說深廣修多羅
得此最勝陀羅尼　妙辯如鬘無斷絕
智慧聰利無妄念　無邊方便同虛空
得此最勝陀羅尼　憍慢諂詐皆除斷
定慧雙流無斷絕　慈悲俱起不相離
得此最勝陀羅尼　永斷世間諸過失
善知衆生語言法　心行根欲悉無餘

得此最勝陀羅尼　說法纖毫無誤失
念處正斷及神足　根力覺道定皆圓
得此最勝陀羅尼　便獲殊妙淨法智
隨順諸度到彼岸　通達四攝無有餘
得此最勝陀羅尼　能知善逝諸境界
自然近佛深寂靜　建立萬行調衆生
得此最勝陀羅尼　於一切時無錯亂
獲得無垢蘊界入　處胎不染不無知
得此最勝陀羅尼　見佛如蓮心不著
三業恒隨智慧轉　動寂無礙利衆生
得此最勝陀羅尼　說法常蒙諸佛護
大智能作衆生主　多劫讚歎不能窮

尒時世尊稱讚一切法自在王菩薩言善哉善哉善男子汝能讚說此陀羅尼如諸佛說等無有異我今隨喜善男子今此會中有六十億那由佗出家菩薩及與無數百千萬億在家菩薩聞此陀羅尼門皆得無生法忍無量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人比丘比丘尼優婆塞優婆夷等皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉

守護國界主陀羅尼經大悲胎藏出告品第二

尒時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地為佛作禮合掌恭敬而白佛言世尊如佛所說心及虛空陀羅尼菩提無二無別皆以大悲為其根者而此大悲復以何法而為根本佛告文殊師利菩薩言善哉善哉善男子快發斯問為欲利樂多衆生故諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說善男子此大悲根復以衆生受苦為本文殊師利復白佛言世尊衆生受苦復以何法而為其本佛言從煩惱生又問煩惱以何為本佛言從於種種顛倒邪見而生又問種種顛倒邪見以何為本佛言從虛妄分別生又問虛妄分別以何為本佛言此妄分別非有根本無有色相難知難斷善男子以是義故菩薩摩訶薩為諸衆生起大悲心勞謙志倦譬如甘蔗及以胡麻以物壓之漿油便現菩薩亦尒大悲深重復起十六大悲之心作是念言嗚呼苦哉一切衆生常為身見之所繫縛種種邪見以為窟宅我當為彼演說妙法悉

令除斷嗚呼苦哉一切衆生於斷於常執著建立文殊師利白佛言世尊云何名為斷見常見佛言善男子言斷見者布施供養皆無果報善行惡行此世後世皆無有果父母變化皆悉斷無何以故譬如燒木已成寒灰終無生理是名斷見言常見者王常為王貴常為貴貧富男女端正醜陋象馬等類常無改易何以故譬如種子隨其本類各別生芽終無雜亂善男子此等衆生作如是見皆無果報菩薩為彼起大悲心開示演說緣起之門令其信入因緣果報菩薩復念嗚呼苦哉一切衆生起四顛倒無常計常無樂計樂無我計我無淨計淨我當為彼說甚深法令除顛倒嗚呼苦哉一切衆生於其無我無我所中計我我所我當為說微妙之法令其除斷住於疑惑我當為彼說離貪法令其

諸蓋之網嗚呼苦哉一切衆生戀著六處眼纔見色隨色名相而生執著耳聞音聲鼻齅香臭舌嘗滋味身觸細滑意分別法皆隨名相而生執著我當為說深妙之法令不樂著六處空聚嗚呼苦哉一切衆生多起諸慢謂慢過慢及慢過慢我慢增上慢卑慢邪慢亡何為慢慢為於下劣衆生計我勝彼言過慢者於已等者言我過彼慢過慢者於他勝已計我勝彼言我慢者於色計我乃至於識亦計於我令心高舉言增上慢者增上聖法曾未獲得向他人說我得聖法言卑嗚呼苦哉一切衆生無明黑闇無我法中橫起我見衆生壽命補特伽羅當為說法斷除如是種種邪見令去瞖膜開淨智眼嗚呼苦哉一切衆生生死牢獄輪迴不出離令出三界嗚呼苦哉一切衆生為魔羂索之所繫縛五欲纏繞不得出離我當為說超魔之法令絕魔羂斷五欲纏嗚呼苦哉一切衆生閉涅槃門為諸蓋障之所覆蔽貪著中心瞋火熾盛身心俱焚昏沈睡眠之所迷醉受其驅策妻妾男女以為枷鎖杻械繫縛染著躭味不能捨離令身口意掉舉惡作纏繞不捨於甚深法常懷疑惑我當為說離貪法令其

三業動止無罣嗚呼苦哉一切衆生更相鬪諍瞋恚結恨至為怨讎當為說法令其除斷嗚呼苦哉一切衆生遠善知識隨逐惡友不相捨離如指與甲和合相依造諸惡業無暫休息當為說法令捨惡友近善知識嗚呼苦哉一切衆生貪求名利無有猒足如海吞流得之彌盛如火益薪逾遠無垢實相智慧我當為說眞實之法令斷名利獲清淨智嗚呼苦哉一切衆生無明黑闇無我法中橫起我見如是種種邪見令去瞖膜開淨智眼嗚呼苦哉一切衆生生死牢獄輪迴不出離令出三界嗚呼苦哉一切衆生為魔羂索之所繫縛五欲纏繞不得出離我當為說超魔之法令絕魔羂斷五欲纏嗚呼苦哉一切衆生閉涅槃門為諸蓋障之所覆蔽貪著中心瞋火熾盛身心俱焚昏沈睡眠之所迷醉受其驅策妻妾男女以為枷鎖杻械繫縛染著躭味不能捨離令身口意掉舉惡作纏繞不捨於甚深法常懷疑惑我當為說離貪法令其

爾時世尊復告文殊師利童子菩薩

言善男子此大悲門即是一切菩薩之母菩薩住是大悲之中即能建立三十二種不共事業日夜勤修速得圓滿云何名為三十二種不共事業所謂菩薩若見一切愚癡重闇長眠大夜無智衆生便以智慧先自覺察復以智慧覺悟一切愚癡衆生是名菩薩第一不共事業若見衆生愛樂非法縱恣二乘其心狹劣菩薩便起廣大之心令其安住大乘法中是名菩薩第二不共事業若見衆生愛樂非法縱恣三業無善法欲菩薩自住正法中是名菩薩第三復令衆生住正法中是名菩薩第四不共事業若見衆生殺生偷盜貪求先以自身住於正命復令衆生安住正命清淨法中是名菩薩第四不共事業若見衆生捨亂住定是名菩薩第五不共事業若見衆生捨離正見復令衆生如法起大邪見自住正見復令衆生安住無垢正見法中是名菩薩第五不共事業若見衆生無知惡念積集煩惱自以智眼安心正念復令衆生住於正命破無知闇開智慧明是名菩薩第六不共事業若見衆生棄捨

正法住不正法先自安住正法之中復令衆生解了正法是名菩薩第七不共事業若見衆生慳悋所覆菩薩自身起無慳心一切皆捨復令衆生勤修捨行是為菩薩第八不共事業若見衆生毀犯淨戒於表無表不能遵行便以淨戒莊嚴其身復令衆生堅持淨戒是名菩薩第九不共事業若見衆生瞋恨熾然蘊積諸惡以慈慧是名菩薩第十不共事業若見衆生懈怠放逸復令衆生安住精進自以精進甲冑令衆生捨懈怠心勤勇不墮是名菩薩第十一不共事業若見衆生亂無知煩惱所害菩薩自住三摩呬哆寂定是名菩薩第十二不共事業若見衆生無慧無聞愚癡闇蔽菩薩自住隨念分別種種分別微細分別一切境界遠離煩惱復令衆生斷除煩惱住正法中是名菩薩第十三不共事業若見衆生身見有見牢獄所繫而以智慧了達自身不為見縛復令衆生遠離身見不計於有住正智慧是名菩薩第十四不共事業若見衆生貪著利養恭敬無厭無足般若波羅蜜多是名菩薩第十五不共事業若見衆生捨於非理安住正道是名菩薩第十六不共事業若見衆生剛強難化而以自身謙順師長復令衆生安住正道是名菩薩第十七不共事業若見衆生為大瀑水波浪所沒隨業漂溺不能勉出菩薩自現越渡瀑流到於彼岸復令衆生斷除惡業越生死流到涅槃岸是名菩薩第十八不共事業若見衆生剛強難化而以白衣謙順師長復令衆生安住正道是名菩薩第十九不共事業若見衆生捨離惡慧具足般若波羅蜜多速得圓滿是名菩薩第二十不共事業

若見衆生心懷嫉妒於修善者多生障礙便以善根自嚴其身復令衆生捨離精忌障礙之心安住正法是名菩薩第二十一不共事業若見衆生貧窮困苦復無法財菩薩即以無病無量具七聖財復令衆生無諸病惱住聖財中是名菩薩第二十二不共事業若見衆生長嬰病苦四大毒蛇互相違反傷害身心菩薩示有資生功德而自莊嚴復置衆生安樂法中是名菩薩第二十三不共事業若見衆生愚癡無智遠智光明菩薩便以智慧光明自嚴其身復令衆生安住無癡智慧法中是名菩薩第二十四不共事業若見衆生具諸不善遠離善根善三界穢惡深坑輪迴五道菩薩巧能自出三界復以善巧出三界道運諸衆生是名菩薩第二十五不共事業若見衆生遠背正道行於邪徑自安正法復令衆生住正法中是名菩薩第二十六不共事業若見衆生愛著身命嚴飾資養棄其長存不知此身無常不淨無有慙愧不知恩德菩薩便現猒惡自身棄捨榮好復令衆生觀察無常生猒離想是名菩薩第二十七不共事業若見衆生遠佛法僧善男子假使恒河沙數世界滿中衆生所有之行或聲聞行或緣覺行所有事業比此菩薩最初所發菩提之心所有事業百分不及一千分不及一如是百千分俱胝分百俱胝分千俱胝分筭分數分喻分優波尼沙陀分皆不及一何以故二乘自為斷除煩惱菩薩事業不為自身普為斷除一切衆生諸煩惱故是故菩薩所有事業比於二乘最為殊勝所得功德無量無邊何以故凡夫衆生見衆生業煩惱網亦令衆生絕生死因安住正法是名菩薩第三十一不共事業若見衆生具諸不善遠離善根菩薩便自斷除諸惡具善莊嚴復令衆生具足善根遠離不善是名菩薩第三十二不共事業善男子是為菩薩所作其心救劣菩薩事業遠離顛倒無量無邊是故菩薩所得功德亦復如是無量無邊以是義故超過一切凡夫二乘

尒時文殊師利菩薩聞是法已踊躍歡喜徧身怡暢心得清涼而作是言希有世尊希有世尊善能分別甚深微妙菩薩種種陀羅尼門大悲之門及與不共事業之門我聞佛說歡喜頂受如法奉行

守護國界主陀羅尼經卷第三

守護國界主陀羅尼經卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九一七頁中二行譯者，石作「大唐罽賓三藏般若譯」；南、徑、清作「唐罽賓國三藏般若等譯」；麗作「罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯」。卷第五、第七、第九同。

一　九一七頁中一五行「與衆生」，石作「與一切衆生」，一六行同。

一　九一七頁中二一行音註「上短」，徑、清作「上聲短呼」。

一　九一七頁中二二行「法性」，石作「法無性」。

一　九一七頁下二行「色性相」，石作「相色性」。

一　九一七頁下五行「與衆生」，石作「及菩提分」，石、麗作「菩提分」，徑、清作「上聲重呼」。

一　九一七頁下一二行音註「上」，徑、清作「上聲」。下同。

一　九一八頁上一行「枳樓」，石作「惹穰」。

一　九一八頁上四行第四字「棟」，石作「車」。

一　九一八頁上七行「娑哆」，石、麗作「哆娑」。

一　九一八頁上一三行音註「上」，石、麗作「上二合」。

一　九一八頁下二行「藥法」，石、麗作「法藥」。

一　九二〇頁上四行第九字「除」，徑、清作「入」。

一　九一九頁下一一行第四字「綢」，作「車」。

一　九一九頁下一五行第二字「八」，「哆娑」。

一　九一九頁中末行末字「持」，石、磧、南、徑、清、麗作「時」。

一　九一九頁下一一行第四字「綢」，石、麗作「綢」。

一　九二〇頁上一九行第四字「利」，麗作「明」。

一　九二〇頁中一六行「六十億那」，磧、南、徑、清作「六十一那」。

一　九二〇頁中末行「守護國界主陀羅尼經」，徑、清無。

一　九二〇頁下一六行「非有」，石、麗作「無有」。

一　九二〇頁下二一行第一〇字至次行首字「嗚呼苦哉一切」，石、麗作「傷哉」。下同。

一　九一九頁中六行「諸法」，石、麗作「一切諸法」。

一　九二〇頁下二一行音註「上」，徑、清作「若是」。

一　九一七頁下六行音註「上重」，徑、清作「上聲重呼」。

一　九一七頁下一二行音註「上」，徑、清作「若是」。

一　九二一頁上六行「寒灰」，石、麗作「其灰」。

一　九二一頁上一六行第六字「甚」，石作「其」。

一　九二一頁中七行首字「謂」，麗作「爲」。

一　九二一頁中八行第八字「爲」，石、麗作「謂」，一五行第一三字同。又第一〇字「下」，石無。

一　九二一頁中一六行第四字「諂」，石、麗作「詔」。

一　九二二頁中一行「先自」，磧、南、徑、清作「先以」。

一　九二二頁中二行「染著」，石作「深著」。

一　九二二頁中五行「是爲」，磧、南、徑、清作「是名」。次頁中五行同。

一　九二二頁中二一行第五字「於」，石無。

一　九二二頁下一四行「知報」，石作「報恩」。

一　九二二頁下一六行第八字「第」，磧、南、徑、清無。次頁中一四行第八字同。

一　九二三頁上五行至六行「復無法財菩薩示有資生無量具七聖財」，石無。

一　九二三頁上二二行「長存」，徑作「常存」。

一　九二三頁中一六行第九字「善」，麗作「諸」。

一　九二三頁中二二行至末行首字「復如是」，石無。

一　九二三頁下一行「解脫門故」，麗作「解脫法門」，石、徑、清作「是名」。

宇護國界主陀羅尼經卷第四　阿

大唐罽賓國三藏般若等　譯

入如來大悲不思議品第四

尒時文殊師利童子即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊惟願如來應正等覺為我宣說諸佛如來於諸衆生大悲隨轉世尊如來大悲為有幾種以何為相以何為因以何為緣為何所住善哉世尊惟願為我具足宣說及說如來一切智智現證事業

尒時佛告文殊師利童子言善哉善哉善男子善能諮問如是深義諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說諸佛如來大悲海門一滴之相善男子一切如來於諸衆生所有大悲不生不滅何以故如來大悲常恒不斷無時不轉已於無量阿僧祇劫積集圓滿諸功德故無去無來常恒不捨一切衆生皆悉護念而攝受故如來大悲無量無邊無有窮盡甚深甚深不可思議堅固猛利難解難入非是語言所能宣說何以故善男子譬如如來得

[illegible]善提於諸衆生起大悲心亦復如是云何如來得於菩提善男子佛得菩提無有根本無有住處云何根本云何住處身見為根本妄想為住處而身見妄想及與菩提平等平等故說菩提無有根本無有住處依於此義佛得菩提一切衆生不覺不知無有根本無有住處為欲令其如實覺悟是故如來普緣衆生而起大悲

復次善男子菩提寂靜親近寂靜言寂靜者即是於內親近寂靜即是於外何以故眼空我空我所亦空性如是故名為寂靜耳空鼻空舌空身空意空我空我所亦空性如是故名為寂靜由眼空故不行色境是故名為親近寂靜由耳鼻舌身意空故不行聲香味觸法境是故名為親近寂靜如是寂靜親近寂靜衆生不知欲令其知是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子菩提本性清淨光明何以故心之實性本清淨故云何清淨性無合故猶如虛空性清淨故亦如虛空無有相故亦如虛空性平等故是

故菩提名為最極清淨光明此淨光
明童蒙凡夫不能覺知客塵煩惱之
所覆故欲令衆生如實覺悟是故如
來於諸衆生大悲隨轉
復次善男子菩提無取捨何以故捨
生死岸橫截瀑流至於彼岸名為取
捨如來深入第一義諦不見此岸不
見彼岸以一切法無彼此故是故菩
提無有取捨凡夫不知無取無捨欲
令其知是故如來於諸衆生大悲隨轉
復次善男子菩提無相亦無觀察云
何無相所謂眼識不可得故云何名
為無有觀察眼識於色無分別故如
是耳識不可得故名為無相耳識於
聲不分別故名無觀察鼻識不可得
故名為無相鼻識於香不分別故名
無觀察舌識不可得故名為無相舌
識於味不分別故名無觀察身識不
可得故名為無相身識於觸不分別
故名無觀察意識不可得故名為無
相意識於法不分別故名無觀察覺
無相無有觀察是聖者境出過三界
故非凡小之所能知為欲令其如實

知覺是故如來於諸衆生大悲隨轉
復次善男子菩提非過去非現在非
未來故三際平等斷絕三輪云何名
為斷絕三輪於彼過去心不起故於
彼未來識不行故於此現在意不作
故此心意識無有住處云何名為三
際平等過去之事不可思量未來之
識不可宣示現在之意不可說故如
是甚深三際平等三輪清淨衆生不
知為欲令其如實覺悟是故如來於
諸衆生大悲隨轉
復次善男子菩提無身菩提無為云
何無身所謂眼識不可知故如是耳
鼻舌身意識不可知故云何無為無
生無滅亦無住故故說無為遠離三
相如無為相有為之相亦復如是何
以故一切諸法性如是故無性之性
此性不無此二無二是菩提性如是
無身及無為相童蒙凡夫不覺不知
欲令知覺是故如來於諸衆生大悲
隨轉
復次善男子菩提不可壞無所證跡
云何所證及不可壞所謂真如是所

證跡由無住處故不可壞法界是所
證由無種種故不可壞實際是所證
由不可動故不可壞空門是所證由
不可得故不可壞無相是所證由無
分別故不可壞無願是所證由不可
求故不可壞無衆生是所證由無本
性故不可壞虛空是所證由不可取
故不可壞無生是所證由無有滅故
不可壞無為是所證由無諸行故不
可壞菩提是所證由於寂靜親近寂
靜故不可壞涅槃是所證由本無生
故不可壞如是所證跡及不可壞衆
生不知欲令覺悟是故如來於諸衆
生大悲隨轉
復次善男子菩提不可以身得不可以
心得何以故身無知故心如幻故如是
正知名得菩提隨順世諦說有菩提
當知菩提體不可得無能說者於何
不可得若身若心若理非理若無若
有若實若虛皆不可得云何不可說
一切諸法種種方便無能顯說此菩
提故無有少分而住於法以無住故
非是文字言說[illegible]無有

住處不可宣說菩提亦尒無住無說如来如是如實觀察一切諸法皆不可說何以故一切法中無有語言諸語言中亦無法故如此妙法一切衆生不覺不知欲令覺知是故如来於諸衆生大悲隨轉

復次善男子菩提不可取無有依處云何不可取云何無依處如来如實知見法故所謂眼不可得故不可取色不可得故無依處耳不可得故不可取聲不可得故無依處鼻不可得故不可取香不可得故無依處舌不可得故不可取味不可得故無依處身不可得故不可取觸不可得故無依處意不可得故不可取法不可得故無依處如来如是無取無依故於菩提現正等覺由眼無取色無依處故識無所依由耳無取聲無依處故識無所依由鼻無取香無依處故識無所依由舌無取味無依處故識無所依由身無取觸無依處故識無所依由意無取法無依處故識無所依由無所依故識無住處一切衆生虛

妄横執識有住處云何衆生識心住處此有四種所謂色蘊受想行蘊即是衆生識之住處如来了知衆生住處即無住處窮無住際一切衆生不覺不知欲令覺知是故如来於諸衆生大悲隨轉

復次善男子言菩提者名體性空由體空故則菩提空由體空故一切法空如来如是如其體空於一切法現正等覺以是義故不以空覺而覺於空此即名一三菩提智謂若空若菩提少分無二空與菩提不可分別與一切法亦復如是無二無二相審諦觀察一切諸法無名無相無有能行亦無所行無所趣向無言無說無執無取是名為空第一義中空亦叵得但有言說如說虛空但有空言空非言境如是說空名不可說是名為入一切法門謂一切法無有名字於無名中強以名說如是名字於一切法無有住處何以故依一切相假立其名相本性空名依何立如来如是以如實智知一切法此云何知知從本来不生不

出不起不滅無障無礙無相無為離心意識無有名字無有音聲如是知見而得解脫如是解脫不縛不解何以故性平等故而諸凡夫不覺不知欲令於彼如實知覺是故如来於諸衆生大悲隨轉

復次善男子菩提虛空平等平等而其虛空無等無不等菩提亦尒無等不等何以故諸法如實無生無滅故一切法無等不等如来如是如實知見無等不等故於諸法現等正覺是故於中無有少法說等不等於一切法如實而知當云何知知一切法無有根本無生無滅一切諸法本無今有已有還無彼無生者亦無滅者如是生滅從因緣生從因緣轉此中無有少法可轉如來為斷生死長遠危險道故故說如是如實之法一切衆生不覺不知斷生死道亦復不知法性平等及不平等欲令於彼如實知覺是故如来於諸衆生大悲隨轉

復次善男子菩提所證即是如如如菩提如色亦如是於第一義不即不

離如菩提如於受想行識如亦不即不離如菩提如於地界如水火風界如如亦不即不離如菩提如於眼界色界眼識界如亦不即不離如菩提如於耳界聲界耳識界如乃至意界法界意識界如亦不即不離如是諸蘊及界處等一切諸法不離於如如來稱如知一切法是故現前成等正覺稱於性相等正覺故如現在如過去未來亦復如是前際不生後際未至中際寂靜如是平等即是菩提真實所證如是所證一法不異一切法一切法不異一法以如實中若一若二若復多法俱不可得如是所證凡夫衆生不覺不知我當令覺是故如來於諸衆生大悲隨轉復次善男子菩提無相善入諸相云何為相云何無相此中相者謂如始起一切善法言無相者是無住心所住之不可得又復相者即是無相三昧解脫又處言無相者即是無相三昧解脫又復相者心心所法稱量觀察一切諸法言無相者過於稱量隨識作業又復相者於有為法審細觀察言無相者於無為法現證相應如是甚深相無相門凡夫不覺我當令覺是故如來於諸衆生大悲隨轉復次善男子菩提無相善入諸相中云何名為無煩惱蘊此中云何煩惱蘊凡夫衆生不覺不知我當令覺是故如來於諸衆生大悲隨轉離故名無漏云何名為無漏有四種謂欲漏有漏無明漏見漏於此四漏皆悉遠離故名無漏云何名為無煩惱蘊遠離欲蘊遠離飛禁取戒蘊遠離我見等惑無有少分云何少分所謂觀察隨觀察心見其真實名真實見如是而知諸法平等是故如來現等正覺此之無漏義即是第一義諦云何名為第一義諦所謂無我若無我者即不可說若不可說即是因緣和合之義如是因緣和合之義即一切法義一切法義即如來義以是義故若見因緣和合之法即見諸法若見諸法即見如來如是真見第一義中審諦觀察不見

所知於過去盡智清淨知於未來無生之智即是無垢知於現在法眾住處即無處所有如是等法淨無垢無處所義皆悉入於一所證中言所證者即是寂滅寂靜者即是親證親證者即是無相無相者即是勝義諦勝義諦者即虛空相如虛空相則菩提相亦復如是如菩提相一切法相亦復如是如一切法一切眾生亦復如是如是如一切佛剎亦復如是如諸眾生一切佛剎亦復如是故知是故我說一切諸法即涅槃亦相此為究竟實際之相無對之相無始清淨本來無垢從本已來無有處所如來如是於如是等種種色相見無色相故於諸法現等正覺等正覺已遍觀十方見諸眾生住不清淨起於垢穢執著處所便欲轉法輪而起遊戲大悲以善方便隨眾生音皆發念梵王未來誠請尒時尸棄大梵天王知佛所念與梵眷屬八十億天前後圍遶於梵宮沒現如來前頂禮佛足而白佛言惟願世尊轉於法輪唯願善逝轉於法輪即說偈言

清淨無垢妙光明　佛淨智慧方窮究
如來所證最寂靜　難行苦行靡不經
不可宣說無名言　頓倒眾生今覺悟
為此經於多億劫　昔法佛所已修因
無始癡愛我隨眠　轉最勝輪利含識
眾生多墮善利門　摧破魔軍無有餘
唯願廣開甘露門　令住如來真正道
彼當覺悟最上法　為利一切不思義
引導邪徑諸眾生　轉於最上微妙法
如來大悲為眾上　亦如拘那含牟尼
我今勸請天人師　令請世尊如是轉
如拘留孫佛所轉　藥草卉木皆發生
迦葉善逝轉法輪　偏降雜思妙法雨
辟如大雲降甘雨　誓普解脫諸有情
願佛興大慈悲雲　以滿人天深渴仰
如來初生師子吼
願演法永廳其時

善男子尸棄梵王說偈請已我於今時受梵王請不捨如來遊戲大悲於波羅奈城仙人墮處施鹿林中最初轉於無上法輪若沙門若婆羅門若天魔梵一切世間所不能轉轉法輪悲因化眾生是菩薩悲因於究竟成熟眾生是佛大悲求斷生死是聲聞

阿若憍陳如最初聞法悟解得果我於今時而說偈言

不可說甚深　勝義無文字　我說非無果
陳如初悟解

善男子我轉法輪時復有無量無數眾生皆於如來遊戲大悲而得調伏復有無量無數眾生發菩提心是故如來於諸眾生大悲常轉
善男子是為如來具足圓滿十六大悲常住其中不假功用任運恒轉為一眾生經恒沙劫於大地獄具受眾苦而此眾生或有調伏或未調伏安令調伏置於如來正法之中如為一眾生為一切眾生悉亦如是如是經於無量劫中受地獄苦無有疲猒大悲之心亦無減少是故如來於諸眾生大悲深重不可思議二乘之悲如割皮膚菩薩悲心如割脂肉如來大悲深徹骨髓又復隨順佛智是聲聞悲菩薩悲授當佛記是如來悲因慈心起是聲聞悲因化眾生是菩薩悲因於究竟成熟眾生是佛大悲求斷生死是聲聞

悲運度衆生至於彼岸是菩薩悲普
能度脫一切生死一切煩惱至於彼
岸是佛大悲是故當知如來大悲最
為尊勝為欲調伏諸衆生故或經一
劫或復百劫或復千劫久住於世不
入究竟無餘涅槃
善男子乃往久遠過阿僧祇劫尒時
有佛出現於世名栴檀舍多陀阿伽
度阿羅訶三藐三佛陀世界名有香
劫名最勝香佛壽十六八萬四千歲
聲聞弟子其數十六八萬四千之所
集會彼如來身諸毛孔中恒流妙香
徧滿三千大千世界一切普熏無諸
穢惡垣墻舍宅樹木山河種種色相
無不皆香故此世界名為有香其中
衆生遇斯香者三業清淨具足衆善
捨家修道深入四禪此世界中一萬
如來相續出現皆同一號名栴檀舍
是故此劫名最勝香栴檀舍如來作
佛事已涅槃時至復以出過一切人
天淨妙天眼徧觀衆生何等衆生餘
佛調伏何等衆生我當調伏乃見非
想非非想天有一衆生過去世中曾

種善根樂聞大乘心得清淨我應調
伏而此衆生尚經八萬四千劫住彼
天中過是已後方從天下生於人間
未知五欲聞讃大乘便發阿耨多羅
三藐三菩提心於大菩提永不退轉
尒時栴檀舍如來方便大悲徧觀察
已告諸比丘我於今夜當入涅槃便
入大悲憐愍三昧入三昧已示現涅槃
佛滅度後分布舍利十方人天恭敬
供養正法住世八萬四千歲利益安
樂無量衆生純以正法一味化人無
後像法流行於世彼佛世尊雖示涅
槃以其大悲憐愍三昧神通力持復
住於世八萬四千劫隱相好身世無
能覩過於八萬四千劫已彼一衆生
住非想者方生人中大豪貴家年始
八歲時彼如來從三昧起至童子家
現相好身住童子前唯此童子及萬
二千天子應調伏者得見如來餘無能
為演說五欲過患而告之言善男子
五欲過惡甚可怖畏譬如高大五聚
毒蛇隨一毒蛇即便害人況於五聚

亦如積集五聚毒藥若嘗少分便能
害人況食五聚是故汝應勿生貪著
尒時童子聞是語已觀其舍宅資生
之具若男若女一切所有皆如毒蛇
深生厭離便於阿耨多羅三藐三菩
提發深重心得不退轉佛知童子身
心澄淨具足衆善便與授記告諸天
子言今此童子過七十二阿僧祇劫
當得阿耨多羅三藐三菩提名最勝
寶如來應正等覺出現於世佛授記
時餘人不聞唯此童子及萬二千天
子堪任法器皆悉得聞時諸天子皆
發阿耨多羅三藐三菩提心作是願
言彼最勝寶如來若成佛時我等當
生彼佛國土時栴檀舍如來告諸天
子當得往生彼最勝寶如來皆當與
汝授阿耨多羅三藐三菩提記尒時
栴檀舍如來與彼菩薩授記別已然
後究竟入於涅槃一切人天供養舍
利善男子以是義故一切如來大悲
深重具足圓滿非諸聲聞緣覺境界
善男子如是法門能令汝等佛種不
斷若有衆生聞此法門受持讀誦書

寫解說乃至一字一句一偈所得善
根未入涅槃相續不斷何以故因不
斷故如來於此衆會之中說是大悲
深法門時有一恒河沙數衆生發阿
耨多羅三藐三菩提心二恒河沙菩薩
得隨順忍三恒河沙菩薩得於如來
十六大悲及一切佛灌頂法忍尒時
一切大衆聞此法門踴躍歡喜清涼
悅澤傾竭身心合掌向佛而白佛言
善哉如來善哉善逝快說斯義即以
人天種種供具以申供養或以種種
妙寶瓔珞或以種種上妙衣服或以
種種珍膳飲食或以法服幢幡傘蓋
持如是等種種供具恭敬尊重供養
於佛
守護國界主陀羅尼經卷第四

守護國界主陀羅尼經卷第四
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九二六頁中二行譯者，石、南、徑、清同卷三；麗作「大唐罽賓國三藏般若共牟尼室利譯」。

一　九二六頁中一〇行第一〇字「說」，石無。

一　九二六頁下三行「云何」，石作「云何爲」。四行同。

一　九二六頁下二二行「無合」，石作「無和合」。

一　九二七頁上一〇行「其知」，石作「知覺」。

一　九二八頁上八行第八字「無」，石作「無不」。

一　九二八頁下一八行「故故說」，石作「故說於」。

一　九二九頁上八行「如知」，石作「如如」。

一　九二九頁上一八行「如始」，石、麗作「始修」。

一　九二九頁下八行「所謂」，石作「而爲」。

一　九二九頁下一九行第一二字「禮」，石、磧、南、徑、清、麗作「體」。

一　九三〇頁上一行第三字「於」，石無。

一　九三〇頁上三行「法淨」，石、麗作「清淨」。

一　九三〇頁上一〇行第八字「如」，石作「如於」。

一　九三〇頁上一四行首字「始」，磧、南、徑、清作「如」。

一　九三〇頁上二〇行「尒時」，磧、南、徑、清作「是時」。又「尸棄」，麗作「尸葉」，本頁中一八行同。

一　九三〇頁下一行末字「離」，石作「遠離」。

一　九二八頁下九行首字「不」，石作「無不」。

一　九三〇頁上二一行「八十」，磧、南、徑、清作「八千」。

一　九三〇頁中六行第九字「法」，石、麗作「於」。

一　九三〇頁下八行「常轉」，磧、南、徑、清作「隨轉」。

一　九三〇頁下末行首字「熟」，石作「就」。

一　九三一頁上一行第一三字「悲」，石作「大悲」。

一　九三一頁上五行「復千劫」，石、麗作「百千劫」。

一　九三一頁上一〇行第二字「名」，磧、南、徑、清無。

一　九三一頁中一二行首字「後」，石、麗作「復」。

一　九三一頁中一九行「天子」，磧、南、徑、清無。

一　九三一頁下七行「澄淨」，磧、南、徑、清作「清淨」。

一　九三一頁下一二行第三字「任」，麗作「住」。

一　九三二頁上一一行「供具」，徑作「供養」。

一　九三二頁上一四行「供具」，磧、南、徑、清作「供養」。

守護國界主陀羅尼經卷第五

阿

大唐罽賓國三藏般若等譯

入如來不思議甚深事業品第五之一

尒時世尊復告文殊師利童子言善男子當云何知如來應正等覺現證甚深事業善男子如來有三十二種正覺甚深事業何等名爲三十二種善男子如來於處非處如實而知善男子云何爲處云何非處言非處者謂諸衆生無有方便身口意業造不善行若得可意愛樂隨心遂求果者無有是處所言處者若諸衆生具有方便身口意業造諸善行獲得可意愛樂隨心遂求果者斯有是處復次善男子言非處者若諸衆生無有方便心懷慳悋得大富貴破於淨戒得人天身常行瞋恚獲端正報身心懈怠得於智慧散亂之人能得解脫惡慧衆生能斷習氣諸煩惱者無有是處若諸衆生具有方便修行布施得大富貴護持淨戒得生人天常修忍辱得端正報勤行精進獲得智慧心不散亂得正解脫善修智慧能斷習氣諸

煩惱者斯有是處復次作五逆罪得心安樂無有是處淨持禁戒得心安樂斯有是處復次若有衆生執著有見得順忍者無有是處愛樂修空得隨順忍斯有是處復次若諸衆生多住悔心得心安樂無有是處若心無悔得心安樂斯有是處復次若令女人得轉輪王王四天下或得帝釋大梵天王成佛出現無有是處若捨女人得男子身作轉輪王王四天下或作帝釋大梵天王及成佛者斯有是處復次若轉輪王非法治化無有是處若轉輪王正法治化斯有是處復次若諸帝王貪猥驕奢能理國政無有是處若諸帝王無貪簡易能理國政斯有是處若諸人王執斷常見令國政理無有是處若諸人王明信因果國政乃理斯有是處若諸人王心不均平能治國政無有是處若諸人王無私平等能治國政斯有是處復次北拘盧洲捨報身後墮三惡道無有是處若言北洲死後生天斯有是處復次若行殺害而得長壽乃至邪見

受行邪法得聖道者無有是處若不
殺生得壽命長乃至正見受行正法
得聖道者斯有是處復次阿羅漢向
不定得果無有是處若阿羅漢向
得果者斯有是處復次須陀洹人受第八生無有是處
若須陀洹無第八生斯有是處復次
若斯陀含受第三生無有是處若斯
陀含無第三生人天能盡苦際
斯有是處復次若阿那含還生欲界
無有是處若阿那含不生欲界能盡
苦際得涅槃者斯有是處復次若阿
羅漢受生死身無有是處若阿羅漢不
受生死入涅槃者斯有是處善男子
有人言除佛大師更有聖人超過佛
者無有是處若言唯佛是天人師更
無過者斯有是處復次若有人言得
無生忍有退轉者無有是處若得無
生不退轉者斯有是處復次若有人
言坐菩提場不成正覺無有是處若
坐道場決成正覺斯有是處復次若
有人言諸佛猶有煩惱習氣無有是
處若言諸佛無煩惱習斯有是處復
次若有人言一切如來智有障礙無
有是處若言如來智無障礙斯有是
處復次阿羅漢向得聖道者斯有是處復次阿羅漢向
不定得果無有是處若阿羅漢向
得果者斯有是處復次須陀洹人受第八生無有是處
復次須陀洹人受第八生斯有是處復次
若須陀洹無第八生斯有是處若斯
陀含受第三生無有是處若斯
陀含無第三生人天能盡苦際
斯有是處復次若阿那含還生欲界
無有是處若阿那含不生欲界能盡
苦際得涅槃者斯有是處復次若阿
羅漢受生死身無有是處若阿羅漢不
受生死入涅槃者斯有是處善男子
有人言除佛大師更有聖人超過佛
者無有是處若言唯佛是天人師更
無過者斯有是處復次若有人言得
無生忍有退轉者無有是處若得無
生不退轉者斯有是處復次若有人
言坐菩提場不成正覺無有是處若
坐道場決成正覺斯有是處復次若
有人言諸佛猶有煩惱習氣無有是
處若言諸佛無煩惱習斯有是處復
次若有人言一切如來智有障礙無
有是處若言如來智無障礙斯有是
處復次阿羅漢向得聖道者斯有是處復次阿羅漢向
不定得果無有是處若阿羅漢向
得果者斯有是處復次須陀洹人受第八生無有是處
復次須陀洹人受第八生斯有是處復次
若須陀洹無第八生斯有是處若斯
陀含受第三生無有是處若斯
陀含無第三生人天能盡苦際
斯有是處復次若阿那含還生欲界
無有是處若阿那含不生欲界能盡
苦際得涅槃者斯有是處復次若阿
羅漢受生死身無有是處若阿羅漢不
受生死入涅槃者斯有是處善男子
有人言除佛大師更有聖人超過佛
者無有是處若言唯佛是天人師更
無過者斯有是處復次若有人言得
無生忍有退轉者無有是處若得無
生不退轉者斯有是處復次若有人
言坐菩提場不成正覺無有是處若
坐道場決成正覺斯有是處復次若
有人言諸佛猶有煩惱習氣無有是
處若言諸佛無煩惱習斯有是處復
次若有人言一切如來智有障礙無
有是處若言如來智無障礙斯有是
處復次阿羅漢向得聖道者斯有是處復次阿羅漢向
不定得果無有是處若阿羅漢向
得果者斯有是處復次須陀洹人受第八生無有是處
復次須陀洹人受第八生斯有是處復次
若須陀洹無第八生斯有是處若斯
陀含受第三生無有是處若斯
陀含無第三生人天能盡苦際
斯有是處復次若阿那含還生欲界
無有是處若阿那含不生欲界能盡
苦際得涅槃者斯有是處復次若阿
羅漢受生死身無有是處若阿羅漢不
受生死入涅槃者斯有是處善男子
有人言除佛大師更有聖人超過佛
者無有是處若言唯佛是天人師更
無過者斯有是處復次若有人言得
無生忍有退轉者無有是處若得無
生不退轉者斯有是處復次若有人
言坐菩提場不成正覺無有是處若
坐道場決成正覺斯有是處復次若
有人言諸佛猶有煩惱習氣無有是
處若言諸佛無煩惱習斯有是處復
次若有人言一切如來智有障礙無
有是處若言如來智無障礙斯有是
處復次若有人言一切如來智有障礙無
有是處若言如來智無障礙斯有是
處復次阿羅漢向得聖道者斯有是處復次阿羅漢向
不定得果無有是處若阿羅漢向
得果者斯有是處復次須陀洹人受第八生無有是處
復次須陀洹人受第八生斯有是處復次
若須陀洹無第八生斯有是處若斯
陀含受第三生無有是處若斯
陀含無第三生人天能盡苦際
斯有是處復次若阿那含還生欲界
無有是處若阿那含不生欲界能盡
苦際得涅槃者斯有是處復次若阿
羅漢受生死身無有是處若阿羅漢不
受生死入涅槃者斯有是處善男子
有人言除佛大師更有聖人超過佛
者無有是處若言唯佛是天人師更
無過者斯有是處復次若有人言得
無生忍有退轉者無有是處若得無
生不退轉者斯有是處復次若有人
言坐菩提場不成正覺無有是處若
坐道場決成正覺斯有是處復次若
有人言諸佛猶有煩惱習氣無有是
處若言諸佛無煩惱習斯有是處復
次若有人言一切如來智有障礙無
有是處若言如來智無障礙斯有是
處復次阿羅漢向得聖道者斯有是處復次阿羅漢向
不定得果無有是處若阿羅漢向
得果者斯有是處復次須陀洹人受第八生無有是處
復次須陀洹人受第八生斯有是處復次
若須陀洹無第八生斯有是處若斯
陀含受第三生無有是處若斯
陀含無第三生人天能盡苦際
斯有是處復次若阿那含還生欲界
無有是處若阿那含不生欲界能盡
苦際得涅槃者斯有是處復次若阿
羅漢受生死身無有是處若阿羅漢不
受生死入涅槃者斯有是處善男子
有人言除佛大師更有聖人超過佛
者無有是處若言唯佛是天人師更
無過者斯有是處復次若有人言得
無生忍有退轉者無有是處若得無
生不退轉者斯有是處復次若有人
言坐菩提場不成正覺無有是處若
坐道場決成正覺斯有是處復次若
有人言諸佛猶有煩惱習氣無有是
處若言諸佛無煩惱習斯有是處復

知復次若有行願現在小因來世廣
大或現在廣大未來微小或初起微
細後漸增勝或初廣大後漸微細如
是種種皆如實知復次若有行願當
得聲聞若有行願當得緣覺若有行
願當成佛因皆如實知復次或有行
願因苦果樂或有行願因樂果苦或
有行願因果俱苦或有行願因果俱
樂皆如實知善男子如是過去現在
未來種種行業所感異熟因果相順
猶如影響如來一一皆如實知如是
知已隨其所應而為說法是為如來
第二正覺力甚深事業尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

如來善巧智　知衆生業果　三世悉無遺
智眼皆無著　善因當得樂　異熟處人天
是惡感苦因　如來悉知見　善業不善業
各各果當成　善逝悉能知　如摩尼在掌
有業甚微細　當成廣大因　初大後微細
如來悉見知　有業聲聞行　有業緣覺因
有業成如來　善逝悉知見　或因樂果苦
因苦果樂殊　因果苦皆同　因果俱安樂
業與於法性　因果不相違　如來如實知

性相皆窮究　一切衆生界　三世業轉迴
一一無有差　如來悉明了

復次善男子一切衆生無數樂欲種
種差別如來一一皆如實知佛云何
知或有衆生住貪欲行樂於瞋恚或
有衆生安住瞋恚樂於婬欲或有衆
生安住愚癡樂於婬欲及與瞋恚如
來一一皆如實知或有衆生住善法
中樂欲不善皆如實知或有衆生所
作微小樂欲廣大或有衆生所作廣
大樂欲微小或有衆生初於因中樂
欲微小至於果中樂欲廣大或有因
中樂欲廣大至於果中樂欲微小如
是種種皆如實知或有衆生樂邪見
等因中不定當成決定或有樂欲正
中不定當成決定或有樂欲正因決
定當得解脫彼彼差別如來悉知或
有樂欲當超欲界或有樂欲當超色
界或有樂欲當超三界如是一一如
來悉知或有樂欲日日減少後當漸
得增勝廣大或有樂欲最勝廣大後
漸減少得不可意如是種種皆如實
知或有樂欲受種種生得種種色受

用種種資生之具如是差別如來悉
知或有樂欲處人天上或有樂欲當
得解脫如是差別如來一一皆如實
知如是知已隨其所應而為說法是
為如來第三正覺力甚深事業尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

衆生種種欲　意樂無數量　如來一切智
如實悉能知　彼彼諸衆生　住貪樂瞋恚
住瞋樂癡冥　一一如實知　住癡樂欲貪
住善樂不善　其心種種變　善逝悉能知
下劣因衆生　心恒樂廣大　住廣樂廣大
住勝劣中求　或復有衆生　因劣果超勝
因勝果中劣　如來如實知　住邪不定中
後時當決定　住正脫三界　如來如實知
或樂種種生　色相及資具　處於人天上
解脫欲相應　三世諸衆生　樂欲佛皆了
隨心為說法　是第三業門

復次善男子如來於無數世界種種
界別皆如實知佛云何知謂知此世
界其中衆生修諸功德此界衆生造
諸惡業此界衆生修解脫業此界衆
生當得出世如是種種悉如實知復
次善男子如來知眼界色界眼識界

當云何知有三因故謂知內空外空
內外空故如是徧知乃至知意界法
界意識界內空外空內外空故復次
知於地界水火風界皆如虛空復次
知欲界色界無色界從於妄想分別
所起復次知有為界行相現前有窮
盡故知無為界無行相故知煩惱界
客塵相故了煩惱流可斷絕故達其
本性光明相故知諸行界妄念無明
為其相故知涅槃界智慧相故正念
相故善男子如是如是世界安立初
現在前世界轉滅至於他世生起因
緣依住作業如是差別如來一一皆
如實知知已隨應而為說法此是如
來第四正覺力甚深事業尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

佛於界善巧　及住轉滅時　少善大果成
人師子能了　有福無福界　福門解脫門
解脫界不同　一切智明見　如來知眼界
色識界俱空　耳界鼻舌身　意法空亦尒
地水火風界　如實了皆空　三界妄念心
人師子能了　煩惱客塵相　諸法性皆無
行不行如空　斯涅槃三相　世界不善起

成已壞滅同　此界及他方　無念皆知見
十方空無際　有界佛能知　佛智勝無涯
衆生不能測　此是清淨主　第四調生門
修此不退還　決證菩提果

復次善男子如來於諸衆生諸根勝
劣精進懈怠若利若鈍皆如實知云
何能知善男子鈍根愚闇下劣衆生
中根勝根皆如實知復次隨如是根
分別生貪隨如是根分別生瞋隨如
是根分別生癡及託外境生貪瞋癡
如來悉知復次隨根分別生貪瞋癡
展轉增廣或復隨根分別所生少貪
瞋癡更不增長如來悉知復次此根
是善根因此根即是不善根因此根
即是解脫道因此根是出生死道因
如是種種如來悉知復次善男子佛
如實知眼耳鼻舌身意六根男女命
根苦根樂根憂喜捨根信根進根念
定慧根未知當知根已知根具知根
如是種種如來悉知復次因於眼根
心住耳根不住鼻舌身等三根因於
耳根心住鼻根不住餘根因於鼻根
心住舌根因於舌根心住身根因於

身根心住眼根如是種種根如來悉
知復次若有衆生有布施根現持淨
戒如來知其從無始來諸根展轉有
多差別是故為說檀波羅蜜若有衆
生有淨戒根現行布施如來知其從
無始來諸根展轉有多差別是故為
說尸波羅蜜或有衆生有忍辱根現
行精進如來知其從無始來諸根展
轉有多差別是故為說忍波羅蜜或
有衆生有精進根現行忍辱如來知
其從無始來諸根展轉有多差別是
故為說勤波羅蜜或有衆生有禪定
根現修智慧如來知其從無始來諸根
展轉有多差別是故為說禪波羅蜜
或有衆生有智慧根現住禪定如來
知其從無始來諸根展轉有多差別
是故為說甚深般若波羅蜜多令其
修習一切廣大菩提分法復次知此
衆生有聲聞根現修緣覺所行之行
如來知其從無始來諸根展轉有多
差別堪聞聲聞是故為說聲聞乘法
若有衆生有緣覺根修聲聞行如來
知其從無始來諸根展轉有多差別

堪聞緣覺是故爲說緣覺之法或有衆生有大乘根修二乘行如來知其從無始來諸根展轉有多差別堪聞大法爲說大乘復有衆生有下劣根現修大乘如來知其從無始來諸根展轉有多差別而爲說法令捨下劣修習大乘復有衆生不任法器如來知其從無始來諸根展轉有多差別堪任待根熟時堪任久未堪任故且弃捨待根熟時堪任法器發殷重心如來當爲殷勤說法善男子如來如是知諸衆生若根已熟若根未熟欲出三界或不欲出如是種種如來悉知當云何知知其根本云何修習云何性云何相云何因緣云何果云何報云何究竟如來一一皆如實知此是如來第五正覺力甚深事業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

隨順衆生種種殊
勝業能招解脫果
厚薄輕重悉皆知
惡趣生死善解脫
苦樂憂喜及捨根
信進念定慧當知
知因眼根唯住耳
乃至因身住眼中
戒根行施爲說戒
施根持戒爲說檀
進根修忍爲說勤
慧根住定說般若
以知根故說聲聞
知根爲說於緣覺
大悲爲說諸度門
是器爲說捨非器
隨其因緣及與思
是佛第五眞實業
已知具知根盡了
乃至因身住眼中
戒根行施爲說戒
施根持戒爲說檀
進根修忍爲說勤
慧根住定說般若
以知根故說聲聞
知根爲說於緣覺
大悲爲說諸度門
是器爲說捨非器
隨其因緣及與思
是佛第五眞實業
生出興於世云何知於邪定衆生謂此衆生愚癡覆心非是法器便可以化誘譬如盲者對於日光若爲說法及不說法俱無利益無解脫分如來知其非是法器便置捨之爲彼衆生是故菩薩大悲甲復次善男子如來善知衆生三毒偏趣之行知貪欲行有其三種云何爲三謂或有貪欲從妙境生或有貪欲從宿習生知其瞋行亦有三種云何爲三謂或有瞋毒從違境生或有瞋毒從憙而生或有瞋毒從違境生或有瞋毒從憙而生或有愚癡從身見生或有愚癡從疑心生如是種種如來悉知復次如來知其苦行遲疾通達知根利故又知苦行遲鈍通達知根鈍故知安樂行遲行速疾通達知根利故知安樂行遲彼衆生有大緣力根將成熟若隨其心得聞正法即得解脫如來爲此不定衆緣和合之法彼諸衆生隨機聞法心得清淨各證道果如來爲此不定衆生說於因

不著故又復善知擇法之行謂或有行慧多定少或復有行定多慧少或有定慧俱不具足或有定慧二俱圓滿如來悉知或復有行心力具足身力不具或復有行身力具足心力不具或復有行二俱具足如來一一皆如實知或復有行令身業淨口意不淨或復有行令口意淨身業不淨或令三業俱得清淨或令三業俱得清淨如是諸行或是三界生死之因或解脫因如來皆以無礙智眼一切隨轉是爲如來第六正覺力甚深事業介時世尊欲重宣此義而說偈言

正定衆生大因力　邪定非器空有悲
瞋恚愚癡亦三種　徧行因起佛皆知
鈍根遲緩不能達　鈍根劣弱佛皆知
復有遲鈍頓清淨　超過速疾無著因
有行定增成法器　定慧和合勝道生
有行心力具非具　大威德故身心具
有行不能淨語心　或有不能心永淨
或有不能淨語言　或有不能身永淨
有行建立生死因　如是徧行佛皆了
復次善男子如來於一切靜慮解脫有二種
等持等至伏滅煩惱生起因緣皆如實知佛云何知謂知衆生除滅煩惱清淨起以何因生以何緣生滅惑清淨何因能滅何緣能滅此中煩惱生因緣者謂不正思惟以爲其因無明爲緣有煩惱能與解脫以爲因緣觀實體故或有解脫能與煩惱以爲因緣生執著故如是廣大無障礙行如來悉知善男子如來禪定智慧皆悉具足謂離欲界惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮初靜慮起滅尋伺等有爲緣有爲緣有爲因生爲因現行煩惱爲緣此隨順次第入八解脫三摩鉢底逆次入住諸三摩地或復超間橫豎無礙是煩惱生起因緣云何衆生滅諸煩惱所有因緣有二種因緣云何爲二一從佗聞隨順法聲二者內心起於正念復次有二種因有二種緣能令衆生清淨解脫謂奢摩他心一境故毗鉢舍那能善巧故復次有二種因緣不知來智故知來智故復有二種因緣微細觀察無生理故近解脫故復有二種因緣具足行故智慧解脫現在前故復有二種因緣謂盡智故無生智故復有二種因緣如來悉知復次善男子如來除滅煩惱清淨因緣隨順覺悟真諦理故隨順獲得真諦智故此是衆生煩惱以爲因緣生因緣如來悉知復次善男子煩惱因緣無有數量解脫因緣亦無有量或有煩惱能與解脫以爲因緣觀實體故或有解脫能與煩惱以爲因緣生執著故如是廣大無障礙行如來悉知善男子如來禪定智慧皆悉具足謂離欲界惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮初靜慮起滅尋伺等

三摩鉢底不從因緣入一三昧一切
三昧皆悉現前一三昧起而能即入
一切三昧如來終不作如是念我今
能入如是三昧而常三昧無不定心
一切無能測知如來所有三昧緣覺
三昧超過聲聞菩薩三昧超過緣覺
如來三昧超過菩薩而佛三昧無能
過者如來智慧於一切處無障礙轉
無能過者隨順教化一切聲聞生聲
聞定緣覺菩薩亦復如是如來如是
種種知已隨其所應而為說法此是
如來第七正覺力甚深事業尒時世
尊欲重宣此義而說偈言

諸佛法王真實智　知諸衆生染淨因
如是因緣煩惱生　如是因緣得解脫
邪思為因無明緣　無明為因行為緣
識與名色六處等　有支因緣悉如是
煩惱為因業為緣　諸見為因貪為緣
隨眠結惑以為因　現行煩惱以為緣
衆生解脫二因緣　從佗聞聲起隨順
內心正念觀空法　解脫有海得超昇
止觀和合互相資　無少去來而可得
諦觀無生亦無滅　親近解脫得清涼

住三種行長三明　修習解脫不放逸
盡無生智得實諦　由此因緣清淨心
佛入正定三昧門　出入滅定念具足
法王禪定無等等　入八解脫多等持
逆順次第超閒遊　一定顯示無邊定
心無迫隘無分別　雖常住定無定心
聲聞緣覺三摩提　菩薩億千種種定
佛三摩地過諸定　此善巧業智難量
復次善男子如來以宿住智知於自
身及諸衆生過去無數宿住生事所
謂一生二生十生百生千生百千生
億百千生成劫壞劫成壞劫無數成
劫無數壞劫無數成壞劫我及衆生
如是名字如是種性如是飲食如是
形相如是色類如是苦樂如是處所
如是壽命如是生死於某處歿而生
某處無數種種宿住之事皆悉憶念
復知彼彼衆生過去以如是因生此
世界如來知已隨其所應而為說法
又如實知一切衆生過去心行如是
前念次第因滅相續引起如是後念
或復緣闕後念不生如是種種如來
悉知如一衆生如是心滅如是心生

輪轉不斷無量無邊恒河沙劫說不
能盡如一衆生一切衆生亦復如是
念念生滅心心相續說不可盡如來
一一皆如實知假使盡於未來際劫
說於如來所知宿住不可窮盡故說
如來宿住智慧不可思議不可稱量
難知邊際說不可盡尒時如來出大
悲聲猶如牛王普告衆生汝等應當
念念思惟往世久近曾種善根或於
佛所曾種善根或二乘所種諸善根
彼諸衆生以佛威力皆念昔善如來
知已隨應說法彼諸衆生得聞法已
如昔善根各於自乘得不退轉是為
如來第八正覺力甚深事業尒時世
尊欲重宣此義而說偈言

佛世間燈念往劫　無邊億數那由佗
諦了自已及衆生　如掌觀五阿摩勒
如是姓名色分別　壽命住處生死殊
以是因緣此處生　善知時故為說法
又知過去無邊劫　衆生心心所不同
無量種類各生心　如來大智皆明了
過去流注心不斷　一一衆生佛悉知
劫數量等恒河沙　說彼無邊行無盡

盡未來際所有劫　不能說佛宿住因
猶如大海無涯際　念昔所修白淨因
過去或曾供養佛　如先所作白法因
佛威神力令憶念　清淨解脫恒無退
一切衆生難測量　無數衆生悉調伏
復次善男子如來天眼清淨過於人　眼見諸衆生死此生彼所謂下劣最
勝善色惡色若好若醜如是種種隨　業受生或有衆生具身惡行或有衆
生具口惡行或有衆生具意惡行或有衆生具身善行或有衆生具口善行
誇賢聖及邪見等業因緣故捨此身　已墮於地獄復有衆生具身善行或
有衆生具口善行或有衆生具意善　行不謗賢聖及正見等業因緣故捨
是身已生於天上如來天眼皆悉知　見如是十方盡於法界虛空界無
量無邊超過數量所有世界於其中間　或有世界劫火洞然空無所有或有
世界種種衆生死此生彼或諸菩薩　遊行諸剎或諸如來趣於道樹證大
菩提轉正法輪應盡涅槃跡示入涅槃　各各聲聞現得解脫或入涅槃彼彼
緣覺現種種通能令遇者功德增長　如是種種佛皆明見如對目前復見
世界無有身相諸衆生等充滿　其中多於三千大千世界所有人天
佛皆明見以淨天眼微細觀察一切　衆生具足圓滿作師子乳發如是言我生已
盡梵行已立所作已辦不受後有如來　知此究盡煩惱極無垢染清淨光明一
切習氣無不永滅聲聞斷惑有盡有　量習氣不除緣覺斷惑亦有分量遠
離大悲關無疲厭唯有如來一剎那　心平等相應一切煩惱諸相煩惱根
本煩惱習氣煩惱永盡無餘大悲善　攝辯才無畏皆悉圓滿一切世間無
能過者何以故諸佛如來永滅一切
作佛事已示涅槃　或從師聞獲正念
或超有海不由師　或有無數聲聞衆
彼衆生界無有邊　或有衆生無色相
過三千界內人天　佛見一一衆生界
一切智了無衆生　或有利根應度者
爲說勝法愜其心　復次善男子如來一
煩惱心善解脫慧　具足圓滿作師子
盡梵行已立所作　知此究盡煩惱極
切習氣無不永滅　量習氣不除緣覺
離大悲關無疲厭　心平等相應一切
本煩惱習氣煩惱　攝辯才無畏皆悉
能過者何以故諸

諸業習氣煩惱習氣威儀設失諸習
氣故譬如虛空本性清淨一切煙塵
無所依住如來亦尒得於煩惱究盡
之智諸業煩惱一切習氣無所依住
而如來心以無住相煩惱盡處智平
等中微妙安住爲斷衆生一切煩惱
有漏五蘊而說妙法作如是言哀哉
衆生於無事中橫生煩惱汝等應當
如實思惟揀擇觀察復爲衆生種種
善巧種種譬喻說煩惱性本無所有
彼諸衆生如實觀已不見少法而可
執持種種煩惱任運永滅入於涅槃
此是如來第十正覺力甚深事業尒
時世尊欲重宣此義而說偈言

十力世尊力圓滿　成就廣大甚深門
煩惱障盡智相應　得勝菩提最寂靜
聲聞滅惑得盡智　有量習氣猶未除
緣覺斷惑得菩提　大悲辯才皆不具
佛爲世主人中勝　惑習俱滅德皆圓
盡煩惱際大悲增　辯才無量皆成就
佛住究盡煩惱智　知衆生惑妄非眞
愍行邪道諸有情　不履如來正法跡
大悲猛利爲物說　無常苦空無我門

汝等思惟本性空　常得最勝妙寂靜
不得衆生數取趣　作者及與摩納婆
爲著邪見諸衆生　大覺興悲說解脫
於一切時無猒倦　未曾一念捨衆生
常住三昧無動搖　爲利衆生演妙法
如是等相佛事業　十力住於力地中
轉無等等最勝輪　能摧冤敵難傾動

守護國界主陀羅尼經卷第五

守護國界主陀羅尼經卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九三四頁中三行「甚深」，石無。

一　九三四頁中六行「甚深」，石、麗無。七行同。

一　九三四頁中一七行第三字「行」，麗作「有」。

一　九三五頁上四行「阿羅漢」，石、麗作「羅漢」。

一　九三五頁上二〇行第五字「場」，石作「道場」。

一　九三五頁中一八行「正覺力甚深事業」，石、麗作「正覺事業」。下同。

一　九三五頁下二〇行「行願」，石作「所願」。

一　九三六頁上一七行「是惡」，石、麗作「惡是」。

一　九三六頁中一行「轉迴」，石、麗作「輪迴」。

一　九三六頁中一五行至一六行「或

有樂欲正中不定當成決定」，磧、南、徑、清無。

一　九三六頁中一六行「或有」，磧、南、徑、清作「或因」。

一　九三七頁上四行「水火」，石作「水界火界」。

一　九三七頁上一四行第一三字「是」，徑作「猶」。

一　九三七頁上一七行第九字「滅」，石、麗作「滅」。

一　九三九頁上一一行第八字「超」，清作「起」。

一　九三九頁中一行第七字「具」，麗作「身」。

一　九三九頁中八行「如是」，石作「如來」。

一　九三九頁下五行第九字「知」，麗無。

一　九三九頁下一八行「欲界惡」，石、麗作「欲惡及」。

一　九四〇頁中一一行「百千」，麗作「萬」。

一　九四一頁上一九行第一〇字「於」，石、麗作「極」。

一　九三八頁中四行「修勤」，磧、南、徑、清作「勤修」。

一　九三八頁中七行第七字「乘」，石、麗作「行」。

一　九三八頁下二〇行「根鈍」，石作「鈍根」。

一　九三九頁上一一行末字「有」，石、麗作「復有」。

一　九三九頁上二一行第八字「超」，清作「起」。

一　九三九頁中一行第七字「具」，麗作「身」。

一　九三九頁中八行「如是」，石作「如來」。

一　九三九頁下五行第九字「知」，麗無。

一　九四〇頁中一一行「百千」，麗作「萬」。

一　九四一頁上一九行第一〇字「於」，石、麗作「極」。

一　九三六頁中一一行「南、徑、清無。

一　九三六頁中一六行「或有」，磧、南、徑、清作「或因」。

一　九三七頁上四行「水火」，石作「水界火界」。

一　九三七頁上一四行第一三字「是」，徑作「猶」。

一　九三七頁上一七行第九字「滅」，石、麗作「滅」。

一　九三九頁上一一行第八字「超」，清作「起」。

一　九三九頁中一行第七字「具」，麗作「身」。

一　九三九頁中八行「如是」，石作「如來」。

一　九三九頁下五行第九字「知」，麗無。

一　九四〇頁中一一行「百千」，麗作「萬」。

一　九四一頁上一九行第一〇字「於」，石、麗作「極」。

一　九三六頁中一一行「南、徑、清無。

一　九三六頁中一六行「或有」，磧、南、徑、清作「或因」。

一　九三七頁上四行「水火」，石作「水界火界」。

一　九三七頁上一四行第一三字「是」，徑作「猶」。

一　九三七頁上一七行第九字「滅」，石、麗作「滅」。

一　九三九頁上一一行第八字「超」，清作「起」。

一　九三九頁中一行第七字「具」，麗作「身」。

一　九三九頁中八行「如是」，石作「如來」。

一　九三九頁下五行第九字「知」，麗無。

一　九四〇頁中一一行「百千」，麗作「萬」。

一　九四一頁上一九行第一〇字「於」，石、麗作「極」。

守護國界主陀羅尼經卷第六　阿

大唐罽賓國三藏般若等　譯

入如來不思議甚深事業品第五之二

復次善男子如來安住四無所畏能作種種諸佛事業謂知自身即是無上正等正覺一切世間若天若人無有能作如理說言如來世尊非正覺者以何因緣說諸如來是正等覺謂諸如來於一切法平等正覺無有高下何等一切法所謂凡夫法有學法無學法緣覺法菩薩法諸佛法如是諸法皆等正覺復有世間法出世間法善法不善法有漏法無漏法有為法無為法如是諸法如來正覺體平等故云何平等謂空平等見一切法本性空故無相平等相本性故無願平等三界性故無生平等生本性故無行平等行本性故無出平等出本性故無阿賴耶平等心本性故如是眞諦平等三世性故智脫平等無明有愛本體性故涅槃平等生死輪轉本體性故如是一切諸平等法如來正覺以是因緣故說如來眞是無上

正等覺者成於如是正等覺故以大悲心出妙言詞為諸衆生說種種法示解脫道令出苦際餘諸衆生實非大師自言我是正等覺者如來為此諸衆生故自唱德號作如是言唯我如來是正等覺令非法器皆成法器是為如來第十一正覺無畏甚深事業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

自然覺悟者　覺諸法平等　是故號如來
正覺平等見　一切凡夫法　與佛法平等
有學及無學　緣覺法亦然　世及出世法
此二亦平等　善及不善法　與涅槃平等
空法無相法　無願無生法　無行等諸法
平等而顯示　佛大悲廣說　覺悟諸衆生
聞法得解脫　是佛最勝業

復次善男子如來自知諸漏煩惱已究竟盡一切世間若天若人無有能作如是說言如來諸漏煩惱未盡云何如來諸漏煩惱已究竟盡所謂於欲煩惱心得解脫一切欲行習氣煩惱證滅諦故於有煩惱心得解脫一切瞋行習氣煩惱證滅諦故無明煩惱心得解脫諸愚癡行習氣煩惱證滅

諦故於見煩惱心得解脫諸煩惱行
及與習氣證滅諦故以是義故隨順
俗諦說於如來諸漏煩惱究竟永盡
聖者慧眼稱眞諦故觀察現證無有
少法而可得者所謂若能滅智若所
滅惑若思若修乃至現證俱不可得
何以故彼自性盡無不盡時不從因
緣待對說盡如是盡者是眞實盡此
眞實盡不與餘法而作因緣故此盡
者即是無為即此法中無生無滅亦
無有住此無生滅若佛出世若不出
世法界常住如法界常此智成就亦
復如是如此成就即非成就若能如
是如所教住得無煩惱非斷煩惱得
煩惱無如來大悲隨順俗諦為衆生
說滅煩惱法是為如來第十二正覺
無畏甚深事業今時世尊欲重宣此
義而說偈言

佛無欲習氣　故無欲煩惱　瞋恚習氣盡
有煩惱不生　善逝離無明　由滅癡根本
諸惑習氣盡　見惑則不生　佛依俗諦門
故說煩惱盡　眞中不可得　無滅亦無增
盡知皆不對治　聖知本自盡　由無三相故

此盡即無為　法界常不遷　知此到彼岸
知已如是說　此業佛能窮
復次善男子如來平等於諸障礙無
障礙法如實了知一切世間若天若
人無有能作如理說言如來所說障
礙之法非障礙者此中云何為障礙
法謂有一法能為障礙即濁亂心復
有二法能為障礙謂無慚無愧復有
三法能為障礙謂身惡行口惡行意
惡行復有四法能為障礙謂以貪故
而行非法或以瞋故而行非法或以怖畏而行非法
癡故而行非法有以怖畏而行非法
復有五法能為障礙謂殺生偷盜邪
行妄語及飲諸酒復有六法能為障
礙謂不尊敬佛不尊敬法不尊敬僧
不尊敬戒不尊敬定不能尊敬諸善
知識復有七法能為障礙謂殺生偷盜邪
及慢過慢我慢增上慢卑慢邪慢復
有八法能為障礙謂邪見邪思惟邪
語邪業邪命邪精進邪念邪定復有
九法能為障礙云何為九謂已惱害
我現惱害我當惱害我過去憎我善
友現在憎我善友未來憎我善友過

去愛我怨家現在愛我怨家未來愛
我怨家於此九種憶念對境增不善
心名為障礙復有十法能為障礙云
何為十所謂殺生偷盜邪行妄語兩
舌惡口綺語貪瞋邪見是名為十如
是乃至起不善念樂著因緣安住一
切煩惱結使常與顛倒障礙相應愛
見煩惱堅執不捨凡有所作身口意
業皆與名利諸欲相應如是一切皆
名障礙如來悉知亦為衆生如實說
於無障礙法令其障礙永斷不生是
為如來第十三正覺無畏甚深事業
爾時世尊欲重宣此義而說偈言

不能證解脫　謂心不清淨　身語意業中
無有無表戒　起惡行無邊　殺盜及邪婬
六不敬七慢　八邪道常行　修習不善念
佛說皆障礙　九惱十惡因　無中堅執著
不得解脫門　佛知顛倒源　令離障礙因
慈悲為說法　令離障礙因
復次善男子如來如實宣說能盡苦
道一切衆生依此修習皆得解脫於
此義中一切世間若天若人無有能

作如理說言如來所說非解脫道云
何名為真解脫道所謂一道是解脫
道於諸衆生起清淨心復有二道是
解脫道謂奢摩他毗鉢舍那復有三
道是解脫道謂空無相無願法門復
有四道是解脫道謂四念處云何為
四謂身受心法云何身念處謂觀內
身修身觀心得安住觀外身修身觀
心得安住觀內外身修身觀心得安
住是名身念處云何為受念處謂觀
內受外受內外受修受觀心得安住
云何為心念處謂觀內心外心內外
心修心觀心得安住云何為法念處
謂觀內法外法內外法修法觀心得
安住復有五道是解脫道云何為五
所謂信根進根念根定根慧根復有
六道是解脫道云何為六謂念佛念
法念僧念戒念捨念天復有七道是
解脫道云何為七所謂念覺分擇法
覺分精進覺分喜覺分輕安覺分定
覺分捨覺分復有八道是解脫道云
何為八所謂正見正思惟正語正業
正命正精進正念正定復有九道是

解脫道謂初禪二禪三禪四禪空處
識處無所有處非想非非想處滅受
想定復有十道是解脫道謂不殺生
不偷盜不邪行不妄語不兩舌不惡
口不綺語不貪不瞋不邪見是名為
十如是所有一切衆生善提分法或
戒蘊相應定蘊相應慧蘊相應解脫
蘊相應解脫知見蘊相應或聖諦相
應皆解脫道復有解脫道所謂眞正
中道無少可得不增不減不取不捨
不攝不散得眞實道二念不生以一
切法本無二故如來於此解脫道中
真實知見亦為衆生如是宣說有修
習者能盡苦源此是如來第十四正
覺無量甚深事業尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

修習清淨道　增益無量樂　能趣甘露徑
佛智自然知　所有衆善因　是佛菩提分
修者得解脫　無能說為非　正念滅壞勞
能離善和合　遠非不執著　得安樂涅槃
善巧觀因緣　如空無有所　如幻亦如夢
能脫生死流　依定起悲心　脫諸有輪轉
失一切凡夫　世間無等倫　此是大仙業

復次善男子如來身無誤失一切凡
夫若勝智者求得如來少分過失無
有是處何以故如來身業儀軌端嚴
如是一切衆生迴旋入出村坊往來城邑
坐卧進止調被僧伽梨著衣持鉢行住
於地千輻輪相出現分明復有蓮華
香潔殊妙而承其足凡諸蠢動觸如
來跡七日七夜安隱泰然後生人天
受勝妙樂如來袈裟離身四寸而不
墮落旋嵐猛風不能飄動身常光明
凡所照觸乃至下濟阿鼻地獄離苦
清涼由如是等故說如來身業無失
復次善男子如來語業無有誤失一
切凡夫若愚若智求得過失無有是
處何以故善男子如來知時而發言
故時語眞語實語義語如說而行無
有錯誤言不再發一切衆生聞皆歡
喜以深字義莊嚴語言一音說法異
類等解以故如是義故說於如來語無
誤失復次善男子如來意業無有誤
失一切凡夫若愚若智求得過失無
有是處何以故如來常住三摩呬多

行諸佛行常無散亂以無著智知一
切法是故如來意業無失善男子如
來自住無誤失法亦為衆生說如是
法令得如來無誤失法是為如來第
十五正覺不共甚深事業尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

三界獨尊無誤失　身口意業淨無瑕
世尊內無煩惱非　普能利益諸含識
欲斷衆生諸過失　為說最勝寂靜門
令無誤失同世尊　此第十五如來業

復次善男子如來無有異相苦樂等
聲是故一切人天外道若魔若梵無
能說佛聲有過失無何等聲所謂如
來無憂喜聲何以故離愛恚故一切
衆生種種供養恭敬讚歎不生歡喜心
亦不高一切衆生不修敬養毀謗罵
辱不生瞋恚心亦不下如來無悔恨
聲何以故所作事業無少艱難已究
竟故如來無諍論聲何以故往昔常
樂住阿蘭若離我我所無取無求已
脫煩惱諸結縛故善男子如來自住
無異相聲亦為衆生說如是法令離
如是異相之聲是為如來第十六正

覺不共甚深事業尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

恭敬讚歎心不高　輕慢毀呰心不下
遠離愛恚非法故　先世妙行無譏嫌
佛阿蘭若昔修持　我所取結皆無有
住如是法如是說　此最勝業唯如來

復次善男子如來無忘失念故無少
法而不明記於何無忘謂諸靜慮解
脫三昧三摩鉢底如是法中皆無忘
失又知衆生心行起動顧視往來隨
宜說法亦無忘失法義詞辯無所畏
中亦無忘失如來自住無著智慧三
世法中念無忘失亦　為衆生說如是
法令得於念無有忘失是為如來第
十七正覺不共甚深事業尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

最勝法王無忘失　禪定法智等無遺
衆生心行悉皆知　隨宜為說無所畏
三世諸乘一切法　無著智慧並無忘
隨無忘失說亦然　最勝丈夫之事業

復次善男子一切如來無不定心謂
行住坐卧飲食語默如是時中常住
甚深三摩呬　多入諸三昧到於彼岸

於諸禪定無有障礙一切世間人天
之類無一能觀如來所住三摩呬多
唯除世尊威德所被如來自住無不
定心亦為衆生說如是法令捨散亂
此是如來第十八正覺不共甚深事
業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

如來常住三摩地　行住坐卧一切時
飲食語默利衆生　恒處三昧無搖動
十方世界衆生類　無能測佛三昧心
亦為衆生說此門　是佛難思之事業

復次善男子一切如來無種種想以
離種種諸異想故心無高下云何如
來無種種想所謂於諸佛刹無種種
想佛刹體性同於虛空無有盡故於
諸衆生無種種想衆生本性同無我
故於諸佛中無種種想同平等智證
眞法界一相無雜無破壞故於佛法中
無種種想一切諸法性無染故見持
戒者不生愛念見毀禁戒不生瞋恚自
佗得利心不增高自佗失利心不減
少於正見者亦不尊重於邪見者亦
不輕賤何以故如來住於平等性故
如來自住諸法平等無種種想亦為

衆生說如是法令離諸想此是如來
第十九正覺不共甚深事業尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
善逝普無諸異想　謂利衆生佛法中
如是異想永皆無　大名稱者之所住
持戒破戒及得失　易調難調皆等心
兩足尊為諸衆生　說法令脫諸邪執
復次善男子如來正覺無不擇捨何
以故如來修習諸善道捨非不修習
而有所捨所謂修習身戒心慧如是
而捨如來捨者與智相應非是無知
是出世道聖解脫捨非是世間非聖
解脫而有所捨如是捨者不捨大悲
能轉梵行利益衆生自然成就非是
待對因緣和合而得成就是如來捨
無有高下平等安住得不動搖體無
有二遠離二相有量無量悉皆超越
待時而捨不過於時非心意識動念
境界非假安立非有分別非是積聚
非差別見如是捨者是眞勝義常恒
不變此是如來圓滿大捨亦為衆生
說如斯法令得如是圓滿大捨是為
如來第二十正覺不共甚深事業尒

時世尊欲重宣此義而說偈言
如來無有不擇捨　修最勝道善因緣
身戒心慧次第修　人中最勝無愛恚
非假分別無分別　非積集捨共相應
眞實不變大捨中　廣為衆生如是說
復次善男子諸佛如來樂欲無減謂
善法欲云何名為善法之欲所謂如
來大慈欲無減大悲欲無減說法欲
無減調伏衆生欲無減成熟衆生欲
無減樂處寂靜欲無減勸諸衆生發
菩提心欲無減令諸衆生紹三寶種
欲無減如來無有隨心惡欲凡有善
欲智為先導自滿善欲亦為衆生說
如是法令得如來最勝圓滿一切智
欲此是如來第二十一正覺不共甚
深事業尒時世尊欲重宣此義而說
偈言
佛善法欲已圓極　慈悲常轉度衆生
成熟勸發菩提心　紹三寶種不斷絕
不順貪欲瞋癡怖　凡有所欲智為先
最勝智者如是知　哀愍衆生多懈怠
無善法欲多惡欲　教令善欲正勤修
無等智業利衆生　有情因此皆調伏

復次善男子如來所有精進無減如
來於何精進無減所謂調伏衆生審
諦觀察精進無減若有衆生專心聽
法而為演說不憚劬勞精進無減若
有衆生一劫聽法身心無倦佛亦一
劫或過一劫不起于座不飲不食說
法無斷若復過於恒沙刹外有一衆
生堪任調伏即往教化令修正行而
佛身心無有懈倦安樂寂靜自行精
進得聖解脫亦為衆生讚歎精進是
為如來第二十二正覺不共甚深事
業尒時世尊欲重宣此義而說偈言
精進出生人師子　是故常讚於精勤
念念勇悍無減時　有堪聞法恒宣說
善逝精進無休息　身口意業不疲勞
自然堅猛離諸非　亦勸衆生起精進
復次善男子如來正覺於一切時徧
一切處正念無減云何時處正念無
減善男子如來始從無間道後得阿
耨多羅三藐三菩提即觀三世一切
衆生心行相續生滅流注如是知已
念念不忘不求不退故常無減如來
普能觀察三聚正念無減所謂深入

衆生諸根心行雖無動念尋伺分別
而為說法無有錯亂是故如來念無
減少亦為衆生說如斯法念念無減
是為如來第二十三正覺不共甚深
事業尒時世尊欲重宣此義而說偈言
佛念非思常不減　知衆生界盡無餘
自從覺悟大菩提　三世徧知無再念
善知衆生心行別　諸根樂欲各不同
住無功用業常恒　亦為衆生說勝法
復次善男子如來所有三昧無減云
何如來三昧無減如來三昧於一切
法平等無二無高無下如一切法眞
實義諦何以故謂三昧平等即是諸
法體性平等此性平等即三昧平等
三昧平等即是如來以是義故說佛
三昧得於諸法平等之性云何諸法
平等之性謂染欲際平等即離欲際
平等瞋恚際平等即離瞋際平等愚
癡際平等即離癡際平等有為際平
等即無為際平等生死際平等即涅
槃際平等入此平等是故說名如來
所有三摩呬多三昧無減何以無減
與此平等無增減故又佛三昧不與

眼合不與耳合不與鼻舌身意和合
如來無有分別根故如來三昧又亦
不與地界和合亦不合於水火風界
亦不合於三界三世此不和合體性
平等不增不減是故說言如來三昧
不增不減亦為衆生說如斯法皆令
得此三昧無減此是如來第二十四
正覺不共甚深事業尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
如來三昧無增減　常在等引利衆生
體性平等無高低　不與諸法而和合
觀察地水火風界　欲色無色界亦然
恒說無減無合門　是故如來定無減
復次善男子如來智慧無減云何名
為智慧無減所謂現證一切諸法自
體之智普為一切差別衆生開示演
說一切法智善巧無礙微細甚深無
窮盡智分析一句入無數句百千億
劫受持演說無窮盡智別別諮問各
各斷疑於一切處皆無著智能說三
乘差別次第相續之智能知衆生八
萬四千心行差別亦以八萬四千法
蘊隨機說智調伏衆生不失時智以

是義故說於如來智慧無邊無際無
盡有無量門此是如來智慧無減亦
為衆生如是宣說令得如來無盡智
慧是為如來第二十五正覺不共甚
深事業尒時世尊欲重宣此義而說
偈言
一切教中智現前　無礙自在到彼岸
自然說法利含識　隨根一句入無邊
解衆生行難稱量　為說八萬四千法
智慧無邊不可減　最勝十力業難思
復次善男子如來世尊解脫無減云何
如來解脫無減謂聲聞解脫隨順聲
得緣覺解脫悟因緣生如來解脫遠
離一切執著所起不緣前際不入後
際不著現在於眼於色不著二相耳
聲鼻香舌味身觸意法亦尒不著二
相故名解脫復有微細若執若著若
意分別遠離此三即得解脫見心自
性智慧光明此光解脫即是智慧是
故說言一刹那心與智相應即得阿
耨多羅三藐三菩提如來如是等正
覺已亦為衆生說如是法令得解脫
此是如來第二十六正覺不共甚深

事業尒時世尊欲重宣此義而說偈言
聲聞隨順聲解脫　辟支佛悟因緣生
善逝解脫如虛空　無垢無著最尊勝
了知過去心流注　本性解脫得無羈
於無繫縛如實知　故說解脫不可減
復次善男子如來身業智為先導隨
智慧行所謂如來身業具足圓滿或
有衆生纔見佛身而調伏者或聞語
言而調伏者或見默然而調伏者或
受飲食而調伏者如是或四威儀或
覩相好或不見頂或復顧視或放光
明舉足下足入出城邑聚落之時衆
生見者皆得調伏故佛威儀無有少
分不能調伏一切衆生是故說言如
來身業智為先導隨智慧轉此是如
來第二十七正覺不共甚深事業尒
時世尊欲重宣此義而說偈言
若見最勝身威儀　或出或處或相好
或見烏瑟尼沙相　皆置衆生調伏中
最勝尊或放光明　無量衆生悉安樂
光所觸者皆調伏　兩足尊業勝難量
復次善男子如來所有一切語業智
為先導隨順智行云何名為隨順智

行如來說法無有障礙能具足說文
義無缺所發言聲入衆生心發生智
慧謂不高聲不下聲正直聲不怯怖
聲不謇澀聲不麤獷聲無稠林聲極
柔軟聲有堪任聲不斃破聲恒審定
聲不太疾聲不太遲聲無差互聲善
分析聲妙言詞聲妙深遠聲妙廣大聲
涌泉聲不斷聲潤熟聲深美聲和合
聲莊嚴聲利益聲清微聲無塵聲無
煩惱聲無垢染聲無愚癡聲極熾盛
聲無所著聲善解脫聲極清淨聲無
委曲聲無下劣聲無堅硬聲無縵緩
聲能生安樂聲令身清涼聲令心歡
喜聲熙怡先導聲先意問訊聲能淨
貪欲聲不起瞋恚聲能滅愚癡聲能
吞衆魔聲能摧惡業聲能燒外論聲
隨順覺悟聲如擊天鼓聲智者聞喜
聲釋提桓因聲大梵天王聲大海波
潮聲雲雷普震聲大地震動聲迦陵
頻伽聲拘枳羅鳥聲命命之鳥聲鹿
王聲牛王聲鴈王聲鸛唳聲孔雀聲
箜篌聲箄篥聲琵琶聲箏笛聲螺聲
鼓聲易解聲分明聲可愛聲樂聞聲

甚深聲無猒聲令耳安樂聲能生善
根聲字句圓滿聲妙詞句字聲利益
和合聲與法和合聲善知時節聲一
切時合聲無有非時聲說昔諸根聲
展轉相續聲莊嚴布施聲能持淨戒
聲能生安忍聲猛利精進聲堪任靜
慮聲廣大智慧聲大慈和合聲無倦
大悲聲光明法喜聲深廣大捨聲安
住三乘聲不斷三寶聲分別三聚聲
淨三脫門聲修習諸諦聲修習諸智
聲智者相應聲聖者讚歎聲隨順虛
空聲無有分量聲諸相具足聲善男
子如來語業具足如是無量音聲故
說如來一切諸業智為先導隨智慧
轉是為如來第二十八正覺不共甚
深事業尒時世尊欲重宣此義而說
偈言
佛語無等淨無瑕　一切功德皆圓滿
一音普徧無邊剎　各各得聞隨類音
或有得聞聲聞聲　或有得聞緣覺法
或聞如來大威德　便發無上菩提心
文字句義悉皆圓　次第安布俱無礙
而心無有異分別　能說難思妙法門

如是人中最勝聲　所出音聲如谷響
無功無心而普應　無聲之聲悅物心

守護國界主陀羅尼經卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九四四頁中二行譯者，石作「大唐罽賓三藏般若譯」；徑、清作「唐罽賓國三藏般若等譯」；麗作「罽賓國三藏般若共牟尼室利譯」。卷第八同。

一　九四四頁中三行「甚深」，石無。

一　九四四頁中八行第七字「諸」，石作「於」。

一　九四四頁中二〇行第九字「智」，麗作「解」。

一　九四四頁下六行「是正等覺」，磧、南、徑、清作「是等正覺」。

一　九四四頁下七行至次行首字「正覺無畏甚深事業」，石、麗作「正覺事業」。下同。

一　九四五頁上四行「真諦故」，石、麗作「於真諦」。

一　九四五頁中一八行「畢慢」，磧、南、徑、清作「卑劣慢」。

一　九四六頁上八行第二字「修」，石、麗作「循」。下至一四行第一〇字同。

一　九四六頁上一一七行第一一字「謂」，石、麗作「所謂」。

一　九四六頁下三行「是處」，磧作「二處」。

一　九四六頁下二〇行第五字「如」，石、麗無。

一　九四七頁上四行第九字「法」，石作「故」。

一　九四七頁上五行「正覺不共甚深事業」，石、麗作「正覺事業」。下同。

一　九四七頁上七行「三界獨尊無誤失」，麗作「世尊內無煩惱非」。

一　九四七頁下一九行「善男子」，石無。

一　九四七頁下一九行「戒者」，石作「淨戒」。

一　九四八頁上四行第三字「普」，石、麗作「等」。

一　九四八頁上五行「異想」，石、麗作「諸想」。

一　九四八頁下九行「懈倦」，磧、南、徑、清作「懈怠」。

一　九四八頁下一三行「精勤」，石、麗作「精進」。

一　九四八頁下一六行第九字「勸」，磧、南、徑作「觀」。

一　九四九頁上三行「念念」，石、麗作「令念」。

一　九四九頁中一八行「窮盡智」，石作「有盡智」；麗作「盡智慧」。

一　九四九頁下一九行「此光」，石、麗作「故此」。

一　九五〇頁上一八行「或處」，石、麗作「或入」。

一　九五〇頁中五行第九字「斬」，石、麗作「嶄」。

一　九五〇頁中七行第七字「聲」，徑、南、徑、清、麗作「清徹」。

一　九五〇頁下七行第二字同。

一　九五〇頁中九行「清徹」，石、磧、南、徑、清、麗作「清徹」。

一　九五〇頁中一二行「縵緩」，石、麗作「慢緩」。

一　九五〇頁中一三行「清涼」，石、麗作「清淨」。

一　九五〇頁中一七行「天鼓」，磧、南、徑、清作「大鼓」。

一　九五〇頁中二二行「琵琶箏聲笛聲」，石作「琴瑟聲箏笛聲」；麗作「琵琶箏聲笛聲」，石作「琴瑟聲箏笛聲」。

一　九五〇頁下四行末字「聲」，石、麗無。

一　九五〇頁下一四行第六字「諸」，石、南、徑、麗作「語」。

一　九五〇頁下末行第五字「異」，石作「愚」。

守護國界主陀羅尼經卷第七　阿

大唐罽賓國三藏般若等譯

入如來不思議甚深事業品第五之三

尒時世尊復告文殊師利童子菩薩摩訶薩言善男子如來意業智爲先導隨智慧轉云何意業隨智慧轉善男子如來無有心意識過何以故如來心意識俱不可知但從佛智而顯現故如來智慧而爲主故善男子如來智慧隨順一切衆生心轉隨順趣入諸衆生意隨順解了諸衆生識出生諸法及諸三昧是故如來心意識等無能知者超過因地遠離緣生非三有道解脫諸慢諸魔事業諂誑幻惑我我所執愚癡無明黑闇翳障點修道品而無散亂無所分別入平等性猶如虛空有如是等無量事業一一皆以智爲先導是爲如來第二十九正覺不共甚深事業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

兩足尊心不可量　淨智因緣世中勝
佛智等同於法界　隨順普入衆生心
禪定解脫悉皆圓　心意分別無搖動

超過魔境及魔業　無垢無變如虛空

復次善男子如來正覺見過去世無著無礙智慧隨轉智云何轉所謂過去種種佛剎顯現成壞無量無數如來悉知彼諸剎中卉木叢林藤蘿藥草如來悉知彼剎所有衆生之類卵生胎生溼生化生有色無色有想無想非有想非無想如是一切如來悉知彼諸剎中有情非情種種音聲如來悉知彼剎所有如來出現說種種法種種衆會比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切衆生於三乘中各得調伏種種壽量種種法住如來悉知彼諸衆生出息入息種種飲食種種資具種種相貌種種根器種種行解種種心性死此生彼剎那流注生滅相續如來悉知如是一切現量所得非比量知云何現量謂不動念如實而知非流注心入於過去如是知時智慧具足隨衆生心種種說法是名如來第三十正覺不共甚深事業尒時世尊欲重宣此義而說偈言

佛智無量無所著　知過去剎佛衆生

說法大會名相殊　心行根欲多差別
各依三乘得調伏　究竟同歸解脫源
及知生滅流注心　一切見者真實覺
復次善男子如來智慧見未來世無
著無礙如見現在此云何見謂所有
未來種種衆生種種諸法種種剎土
當生當滅曾住當住如是一切如來
悉知所有剎劫當燒當盡當成當住
剎中當成所有諸地樹木叢林百卉
藥草麤色細色日月星宿乃至微塵
皆如實知一一剎中諸佛當現當有
聲聞當成緣覺當成菩薩當有資具
出息入息往來進止取與威儀如來
悉知種種剎中如是衆生當得解脫
於三乘中解脫差別如來悉知又彼
剎中一切衆生所有諸蘊諸入諸界
心心所法當生當滅如來悉知雖於
一切皆如實知而如來心亦不流注
入於未來爲令衆生悟未來性說如
是法是爲如來第三十一正覺不共
甚深事業尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
佛未來世無垢眼　徧見所有已當成

一切諸佛及剎中　無有纖毫知不盡
彼彼事中無錯亂　復細觀見未來因
隨衆生心說法門　此兩足尊超勝業
復次善男子如來知見現在無著無
障礙轉此云何轉謂於十方現前所
有一切佛剎以三種因微細知見謂
知其相若生若滅知何等法謂一切
諸佛一切菩薩一切聲聞一切緣覺
一切細色一切麤色如來悉知一切
地界微細分析各以若干微塵所成
一切水界以毛滴之知其數量一切
火界燄之起滅悉知其數一切風界
色相飄擊若干微塵十方虛空以一
毛端周徧度量知其邊際如是等境
盡知其相亦知其生亦知其滅亦以
三種知衆生界知地獄界生地獄因
出地獄因知畜生界生畜生因捨畜
生因知燄摩界燄摩生因燄摩滅因
知於人界生人趣因失人趣因知諸
天界生天之因天退沒因如是一切
如來現前皆悉了知知諸衆生心之
流注有煩惱心無煩惱心若干衆生
諸根調伏若干衆生諸根不調如來

悉知如來如是於現前境無二智轉
不二現行亦爲衆生如是宣說是爲
如來第三十二正覺不共甚深事業
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
如來境界無邊際　不可思議不可稱
無有等等如虛空　一切衆生豈能測
十方所有衆生類　現前境界事業殊
如來一切悉能知　最勝自然之智業
善男子此三十二如來甚深事業諸
佛皆悉具足圓滿爲欲調伏一切衆
生令其悟入略說少分而實如來所
有事業無量無邊非可宣說善男子
如來復有真實事業無有分量不可
思議一切世間所不能測一切文字
所不能宣一切心識不能解了一切
智慧不能趣入周徧一切安立剎土
隨順一切佛平等智超過一切世間
事業種種施爲而無所作體性平等
猶如虛空法界現前無有分別何以
故善男子諸佛世尊顯示法界無二
性故種種諸法種種衆生種種剎土
種種心識種種解脫種種涅槃如是
諸法若體若相畢竟空故善男子如

來如是自覺法界一味無相離因緣法欲令衆生平等悟入猶如虛空無礙法故為諸衆生轉不退轉無上法輪善男子譬如巧匠善能磨瑩摩尼妙寶善知寶性採之山石以乞叉羅藥用水塗磨以穀羊毛緂以瑩拭瑩拭不已又以別藥名利醋味和水潤之輭木揩拭功猶未已復用摩訶薜舍遮藥以微細物而瑩拭之尚未有光便入熾火焚燒七日餘石礦穢一切銷除知非假寶名為無價摩訶瑠璃摩尼妙寶善男子諸佛如來亦復如是知諸衆生愛樂生死不淨垢穢為說無常苦空無我不淨之法令生厭離入於聖法調伏身心如是如來精進未息次為說空無相無願故令其知覺悟佛眼如來精進亦復未已次復為轉不退法輪如來精進亦未休息最後為說三輪清淨如來境界令諸衆生明了因緣見法本性乃至普入一切如來平等法體善男子是故汝等應如是解不可思議如來事業若諸菩薩安住於此不可思議如

來事業雖於諸法心得平等而隨順知一切諸法離諸過失雖能隨順三世平等而不斷絕三寶種性雖知身性猶如虛空本無搖動而於十方一切佛剎普現其身雖知諸法體不可說而以語言出隨類音說一切法雖隨衆生心行不同說諸因緣而離衆生及諸法相善男子諸佛如來為欲摩孽磨寶室利孽摩寶因陀羅尼羅寶紅頗胝迦寶如火色寶火焰光寶無邊色寶如是等寶奉獻於佛以為供養復有衆生以金銀等種種寶林而為供養或以沈香多伽棲香隨時之香妙栴檀香龍華鬚香赤真珠香以如是等種種香林而以奉散或復有散種種天華以為供養所謂波利耶恒羅迦華曼殊沙華摩訶曼陀羅華摩訶曼殊沙華摩訶盧遮迦華薩佗上羅華摩訶薩佗上羅華所謂羅華無垢所謂羅華百葉華千葉華百千葉華普光華普香華光焰華最勝華無邊色華大普偏華愛樂見華而以供養或有衆生散陸生華所謂瞻哩色枳華蘇曼

頂上髻中明珠額上明珠耳璫頸珠而用供養或以摩尼妙寶瓔珞眞珠瓔珞月形瓔珞嚴諸身分種種瓔珞寶鏁寶印寶劍寶環寶鏡寶帶寶篋寶冠衆妙衣服種種嚴具諸妙鈴鐸俱散道場恭敬供養或以種種妙寶供養所謂吠瑠璃寶閻浮洲寶阿濕摩孽磨寶室利孽摩寶因陀羅尼羅寶紅頗胝迦寶如火色寶火焰光寶無邊色寶如是等寶奉獻於佛以為供養復有衆生以沈香多伽棲香隨時之香妙栴檀香龍華鬚香赤真珠香以如是等種種香林而以奉散或復有散種種天華以為供養所謂波利耶恒羅迦華曼殊沙華摩訶曼陀羅華摩訶曼殊沙華摩訶盧遮迦華薩佗上羅華摩訶薩佗上羅華所謂羅華無垢所謂羅華百葉華千葉華百千葉華普光華普香華光焰華最勝華無邊色華大普偏華愛樂見華而以供養或有衆生散陸生華所謂瞻哩色枳華蘇曼

那華拘蘇摩華阿提目多迦華瞻博
迦華阿輸迦華毗努色迦哩迦華波
吒羅華目真隣陀華摩訶目真隣陀
華或有衆生以水生華奉散供養所
謂優鉢羅華波頭摩花拘物頭華芬
陀利華散如是等種種妙華供養於
佛一切諸天於虛空中奏諸天樂清
雅寥亮微妙音聲以爲供養所謂簫
笛箜篌琵琶螺貝種種天鼓美妙聲
鼓種種歌舞恭敬稱歎供養於佛復
雨種種天諸妙華種種粖香種種妙
寶種種瓔珞種種衣服如是微妙諸
天供具供養於佛

尒時十方所有世界諸大菩薩摩訶
薩衆俱來集會及此衆中諸菩薩等
爲供養佛皆昇虛空各各變身作天
形像纓絡身已菩薩力故以衆寶網
徧覆大會其網周帀遶菩提樹於其
四面各四由旬皆厚八步種種眞珠
瓔珞周垂懸衆網鐸寶鈴和鳴衆寶
蓮華以爲校飾其珠瓔珞一一珠中
皆有無量無數菩薩俱時出現現已
恭敬遶佛七帀遶佛畢已爲諸菩薩

一一各化衆寶蓮華師子之座

尒時十方無量佛刹一一如來皆以
自在威神力故各令如意寶樹寶網
及諸希有殊特供具平等普至娑婆
世界菩提樹下羅列寶樹周帀圍遶
莊嚴道場經尒所時今不損壞時神
分布供具莊嚴道場爲欲供養釋迦
如來及此經故作此莊嚴供養之時
此會無量無數衆生發阿耨多羅三
藐三菩提心無量菩薩得無生法忍
以大威德能留於此不可思議種種
妙寶莊嚴道場瓔珞網覆菩薩住處
及十方來諸如意樹華菓間列發欵
合輝常無變易待彌勒佛下生之時
年方十六坐於道場正覺始圓說此
守護國界主經開示演說此陀羅尼
當尒之時以申供養乃至賢劫千佛
出現亦復如是以爲供養說是語時
於此會中有一菩薩名神通自在王
於蓮華座整身威儀右膝著於蓮華
之臺恭敬合掌而白佛言世尊我能
如是如佛教勅留此道場供養慈氏

乃至賢劫一切如來應正等覺尒時
會中有神通魔名妙建立住四大洲
聞此語已即白神通自在王菩薩言
聖者以何等器安置於此衆寶瓔珞
莊嚴道場經尒所時今不損壞時神
通自在王菩薩語彼魔言仁者當知
一切器物速疾破壞多諸障礙虛空
爲器不可損壞無有障礙一切器中
此爲最勝汝勿瞬目諦觀我身自當
見我廣大之器魔如其教諦觀菩薩
見菩薩身齊輪之中有一世界名水
光王謂此世界大水彌漫猶如大海
故立其名於此界中有一如來名吉
祥寶蓮華如來應供正徧知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊唯有清淨大菩薩衆於其
水中彌漫生於衆寶蓮華吉祥如來
坐寶華王諸菩薩衆俱坐寶華恭敬
圍遶時彼如來於大衆中說深妙法
示教利喜時神通魔見是事已即起
於此會中有一菩薩名神通自在王
合掌恭敬禮拜神通自在王菩薩尒
時菩薩而告之言仁者見於菩薩如
是廣大器不魔言已見奇哉大士能

辦是事如是大器百千俱胝那由佗
劫亦不可壞故此大寶莊嚴道場任
持無缺無垢清淨無有變異于何不
可時神通魔說此語已頂禮佛足而
白佛言世尊我自思惟於過去世未
曾見此神通自在王菩薩神通之事
未曾聞此法門之時於聲聞乘勤行
精進欲出三界自求涅槃我於今日
見聞是已便於阿耨多羅三藐三菩
提發起決定極深重心世尊設令我
於恒河沙劫處大地獄受種種苦然
後得成阿耨多羅三藐三菩提我甘
此苦終不捨於菩提之心尒時世尊
稱讚魔言善哉善哉汝大丈夫能於
阿耨多羅三藐三菩提被大甲冑不
久亦如神通自在王菩薩具足圓滿
一切功德

守護國界主陀羅尼經菩薩瓔珞莊嚴品第六

尒時十方種種佛刹諸來菩薩及此
大會天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及比
丘比丘尼優婆塞優婆夷心生渴仰
欲聞妙法尒時世尊知此衆會心之
所念樂欲聞法堪持法藏歡喜怡暢
復欲重為開示顯說守護國界主陀
羅尼經放大人相無見頂光此光名
為不捨精進光徧遶此菩薩大會經
七帀已復遶文殊師利童子百千萬
帀作是事已入文殊頂其光入已令
文殊身及其所處師子之座威德光
明過於大衆百千萬倍猶如滿月映
奪衆星尒時文殊師利童子蒙佛威
神即從座起偏袒右肩胡跪合掌讚
佛功德而說偈言

佛放身智大光明　普眼見盡無餘義
本性自然諸善巧　不思議德悉皆圓
丈夫牛王放大光　普照徧淨於三業
遶我經於百千帀　遶已從頂入身心
我昔智慧及辯才　總持光照皆微劣
人天主光纔觸我　超過千倍勝於前
清涼我身淨我心　踊躍歡喜皆平等
佛智妙辯無邊際　悉皆流入我身中
如來威德量難知　少力不能持念此
承佛智力今諮問　為欲利樂諸衆生
為入菩薩諸行門　復令諸佛出興世
神通放光灌頂智　願成此德問如來
此衆集會廣無邊　最上乘中已修入
餘未得者傾心念　為利樂彼問如來
願無等智順時機　開妙法藏利含識
魔王眷屬當摧殄　於如來教善修持
大雄智慧無有邊　善巧無窮無際限
而我智慧不能了　是故諮問於如來
世尊智慧如實知　於無量劫長時轉
曠劫勤修今自在　願開佛智示衆生

尒時文殊師利菩薩說此偈已白佛
言世尊如來境界不可思議非是菩
薩稱量境界而佛智慧說法無倦大
悲憐愍不捨衆生故我承力敢欲諮
問世尊云何名為菩薩瓔珞云何菩
薩瓔珞莊嚴云何菩薩得殊勝行云
何菩薩得不思議妙法光明遠離愚
闇及諸疑惑云何菩薩得於如來大
法明門悉能清淨善哉世尊惟願為
我決定宣說諸菩薩衆出生法門若
諸菩薩得聞此已能破衆魔煩惱冤
敵入一切法永無疑惑現前了知如
來境界漸次深入諸菩薩境復能漸
入一切智境知衆生心淨衆生行遊
諸佛刹摧伏魔軍速能攝受一切佛

教於一切法自在而轉
尒時世尊告文殊師利菩薩言善哉
善哉善男子汝能發起大勇猛心作
師子吼問於如來如是妙義汝已能
於一切如來無量境界明了通達能
問斯義善男子諦聽諦聽善思念之
吾當為汝分別解說如是境界及餘
無量諸功德法皆令汝等速得圓滿
於一切法自在而轉文殊師利唯然
受教佛告文殊師利言善男子一切
菩薩皆悉具有四種瓔珞云何為四
所謂戒為瓔珞定為瓔珞慧為瓔珞
陀羅尼門以為瓔珞是名為四
善男子云何名為戒為瓔珞善男子
菩薩有一淨戒瓔珞謂於衆生起無
瞋恚無障礙心令諸衆生見皆歡喜
無有猒足復次善男子菩薩有二淨
戒瓔珞所謂閉惡趣門開人天路復
次善男子菩薩有三淨戒瓔珞謂身
口意皆悉清淨復次善男子菩薩有
四淨戒瓔珞謂所欲皆遂所願皆成
所樂皆得始終究竟復次善男子菩
薩有五淨戒瓔珞謂具足三昧具足

智慧具足解脫具足解脫知見具足
大般涅槃復次善男子菩薩有六淨
戒瓔珞謂不破戒終無悔故不穿漏
戒無餘過故不雜戒無和合故清淨
戒長白法故自在戒隨意所往體具
足故自在轉戒於一切時智自在故
復次善男子菩薩有七淨戒瓔珞所
謂施得清淨忍得清淨勤得清淨定
得清淨慧得清淨方便得清淨不放
逸得清淨復次善男子菩薩有八淨
戒瓔珞各別圓滿所謂十地圓滿不
悔圓滿不懈怠圓滿不嫌恨圓滿供
養佛圓滿離八難圓滿修布施圓滿
得善友圓滿復次善男子菩薩有九
淨戒瓔珞云何為九所謂得無所畏
得無驚怖得決定心得近寂靜得調
伏心得無貪心得勇悍心得知一切
衆生心念得寂靜地是名為九復次
善男子菩薩有十淨戒瓔珞云何為
十所謂身瓔珞圓滿相好為莊嚴故
語瓔珞如說修行為莊嚴故意瓔珞
以無煩惱為莊嚴故剎土瓔珞以圓
滿願為莊嚴故利佗瓔珞能清淨心

為莊嚴故生處瓔珞不造諸惡為莊
嚴故菩薩行瓔珞隨學佛行為莊嚴
故智慧瓔珞了一切法皆悉幻化為
莊嚴故菩提場瓔珞一切善根皆悉
迴向為莊嚴故力無所畏佛不共法
以為瓔珞不捨淨戒根本體性為莊
嚴故是名為十
善男子云何菩薩修諸三昧瓔珞莊
嚴善男子菩薩有於一種三昧瓔珞
莊嚴云何為一謂於一切衆生界中
發起慈心善男子菩薩復有二種三
昧瓔珞莊嚴謂質直心及柔輭心菩
薩復有三種三昧瓔珞莊嚴所謂非
幻非諂非假菩薩復有四種三昧瓔
珞莊嚴謂不隨順欲不隨順瞋不順
於癡不順於怖菩薩復有五種三昧
瓔珞莊嚴所謂斷於五種障礙一者
愛欲二者瞋害三者昏沈四者掉悔
五者疑心斷此五蓋以為莊嚴菩薩
復有六種三昧瓔珞莊嚴謂念佛念
法念僧念戒念捨念天菩薩復有七
種三昧瓔珞莊嚴謂不忘失菩提之
心隨順修學七菩提分謂念覺分擇

法覺分精進覺分輕安覺分
捨覺分定覺分喜覺分菩薩復有八種三昧
瓔珞莊嚴謂八聖道正見正思惟正
語正業正命正精進正念正定菩薩
復有九種三昧瓔珞莊嚴云何為九
善男子此菩薩心無有忘失大悲威
力不捨衆生修習建立九次第定謂
擬欲惡不善法有尋有伺離生喜樂
入於初禪得圓滿住除滅尋伺內淨
一心無尋無伺定生喜樂入第二禪
得圓滿住離喜住捨有念正知身受
樂諸聖所說能捨有念受樂入第三
禪得圓滿住斷樂先除苦憂喜已滅
不苦不樂捨念清淨入第四禪得圓
滿住超一切色想滅有對想不念種
種想入無邊虛空於空無邊處得圓
滿住超一切空無邊處入無邊識
於無邊識處得圓滿住超一切識無
邊處入無少所有於無所有處得圓
滿住超過一切無所有處入非想非
非想處於非想非非想處得圓滿住
超過一切非想非非想處入滅受想
定於滅受想定得圓滿住如是善巧

方便力故真際現前由先滅力於此
安住然後利樂一切衆生隨諸法門
令得成熟是名菩薩九種三昧瓔珞
莊嚴謂布施波羅蜜多三輪清
淨知我如幻體平等故
語輪清淨了所化生皆如夢故善
提心輪清淨不求世間異熟果故淨
戒波羅蜜多三輪清淨謂身輪清淨
猶如鏡像體平等故語輪清淨猶如
谷響體平等故意輪清淨了心如幻
體平等故安忍波羅蜜多三輪清淨
謂離瞋清淨忍受麤惡加毀辱故離
愛清淨斷於稱讚敬養等故斷支節
清淨觀察法身體無二故精進波羅
蜜多三輪清淨謂無功用清淨觀察
生死猶如夢故堅固清淨心如金剛
不可壞故取捨清淨超過諸相無取
捨故靜慮波羅蜜多三輪清淨謂本
性清淨無轉智故妙觀清淨無執著
故因緣清淨生神通故方便波羅蜜
多三輪清淨謂財攝清淨成熟一切
衆生界故總持清淨受持一切妙法
門故大願清淨莊嚴種種淨佛剎故
菩薩復有七種智慧瓔珞莊嚴所謂

無念智慧住於離念四念住故無生滅智住正斷故身心寂靜住神足故具知根智住諸根故摧破四魔住諸力故知法本性住七覺故知去來智住八聖故菩薩復有八種智慧瓔珞莊嚴謂知妙上智入寂靜故知深觀智無翳障故知諸蘊智悟法蘊故知諸界智空平等故知諸處智了空聚故知因緣智住無我故知真諦智心無亂故知猒離智如實觀察真實法故菩薩復有九種智慧瓔珞莊嚴云何為九謂知過去智前際清淨故知未來智後際清淨故知現在智中際清淨故知正定智因無滅故知不定智緣和合故知邪定智邪業成故佛平等智法身德故法平等智法無染故僧平等智無為德故是名為九菩薩復有十種智慧瓔珞莊嚴何等為十所謂知如幻智積集相故知如夢智分別相故知如燄智輪轉相故知如像智不往來故知如影智因緣合故知如響智緣起相故知法界智不可壞故知真如智無住相故知真際

智湛然淨故知有為智無為性故是名為十善男子是名菩薩十種智慧瓔珞莊嚴

善男子云何名為一切菩薩陀羅尼門瓔珞莊嚴善男子菩薩有一陀羅尼門瓔珞莊嚴云何為一所謂正念不忘復次善男子菩薩有二陀羅尼門瓔珞莊嚴謂文持義持菩薩有三陀羅尼門瓔珞莊嚴謂於義善巧於文善巧分析善巧菩薩有四陀羅尼門瓔珞莊嚴謂不著語不謇澀語分明辯語無雜亂語菩薩有五陀羅尼門瓔珞莊嚴謂知所聞義隨順行故知諸文身隨順行故知了義經隨順行故知於一切補特伽羅音聲法智隨順行故知諸世間出世間法隨順行故菩薩有六陀羅尼門瓔珞莊嚴所謂如所說理而修行故證真起說隨宜演故所言誠諦無諂誑故言常威德不捨大悲說正法故善知根器巧能演說無缺減故得世間智知時而說不非時故菩薩有七陀羅尼門瓔珞莊嚴所謂迅疾辯捷利辯如意

辯無著辯成德辯無錯謬辯一切世間最上妙辯菩薩有八陀羅尼門瓔珞莊嚴所謂善知天語龍語夜叉語乾闥婆語阿循羅語迦樓羅語緊那羅語摩睺羅伽人非人等乃至一切衆生語言菩薩有九陀羅尼門瓔珞莊嚴何等為九所謂處衆無畏摧諸異學說法無畏善荅問難知廣大說知隨意說行正直行顯金剛力示現劫燒破著常想說諸乘法成熟衆生是名為九菩薩有十陀羅尼門瓔珞莊嚴云何為十所謂善能除斷一切疑難善知一切廣大法門善得無師自然智慧善說無盡字句法門善說一切圓滿深義善能開示無邊佛法善說無邊煩惱過患善說無量深解脫門善能深入衆生根性善入如來無著無礙辯才智慧是名為十善男子是名菩薩陀羅尼門瓔珞莊嚴

守護國界主陀羅尼經卷第七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九五三頁中三行「甚深」，石無。次頁下九行同。

一　九五三頁中一五行末字「點」，石、麗作「妙」；磧、南、徑、清作「默」。

一　九五三頁中一九行「正覺不共甚深事業」，石、麗作「正覺事業」。下同。

一　九五四頁上一三行「取與」，石、麗作「取捨」。

一　九五四頁中三行第一二字「超」，石作「起」。

一　九五四頁中一一行第七字「滴」，磧、南、徑、清、麗作「滴」。

一　九五五頁上一七行第二字「知」，石、麗作「知見」。

一　九五五頁中二一行「名香」，徑作「妙香」。

一　九五五頁下一六行「惺羅」，石、南、徑、清、麗作「怛羅」。

一　九五五頁下一八行音註「上」，徑、清作「上聲」。一九行同。

一　九五六頁上八行「寥亮」，石作「嘹亮」。

一　九五六頁中二三行第七字「各」，麗作「諸」。

一　九五七頁中一六行第八字「王」，石、麗無。

一　九五七頁上一八行「守護國界主陀羅尼經」，徑、清無。又「第六」，石、麗作「第六之一」。

一　九五七頁中二一行「樂欲聞法」，麗作「樂聞深法」。

一　九六〇頁下一行「成德辯」，石、南、徑、清、麗作「威德辯」。

一　九六〇頁下四行「阿循羅」，石、南、徑、清、麗作「阿修羅」。

一　九六〇頁下五行「羅伽」，磧、南、徑、清作「羅伽語」。

一　九六〇頁下一〇行「成熟」，麗作「佛力」。

一　九五八頁上八行第七字至次行第四字「皆……法」，磧、南、徑、清無。

一　九五九頁中一六行第二字「等」，石、麗無。

一　九五九頁中一七行第二字「除」，石、麗作「斷除」。

一　九五九頁中二二行第五字「超」，石、麗作「起」。

一　九五九頁下一六行第五字「取」，磧、南、徑、清無。

一　九六〇頁上六行「上智」，麗作「正智」。

一　九六〇頁中二一行「缺減」，麗作「增減」。

一　九六〇頁下一行「成德辯」，石、南、徑、清、麗作「威德辯」。

一　九六〇頁下四行「阿循羅」，石、南、徑、清、麗作「阿修羅」。

一　九六〇頁下五行「羅伽」，磧、南、徑、清作「羅伽語」。

一　九六〇頁下一〇行「成熟」，麗作「佛力」。

守護國界主陀羅尼經卷第八　阿

大唐罽賓國三藏　般若　等譯

菩薩瓔珞莊嚴品第六之二

尒時世尊欲重宣此四瓔珞義而說偈言

大智慧者四瓔珞　莊嚴最上第一乘
淨戒三昧智慧門　勝妙眞言決定說
無瞋衆生皆愛樂　關閉一切惡趣門
能令智者處人天　此圓滿戒爲瓔珞
身口意業皆清淨　所有願欲悉皆圓
正精進行堅固求　此戒瓔珞莊嚴體
成就定慧及解脫　解脫知見亦復然
及證無上大涅槃　此戒瓔珞莊嚴體
不破尸羅清淨戒　淳淨無雜及清涼
得身自在法亦然　此戒瓔珞莊嚴體
若得具於清淨施　安忍精進淨亦然
諸禪智慧方便門　及不放逸皆清淨
不動堅固妙安立　甚深教證無退心
遠離嬾墮知足修　此戒清淨莊嚴體
聖者讚戒勤精進　彼人憂惱永不生
所作衆善無悔心　此即淨戒莊嚴體
處衆無畏無驚怖　得極決定寂靜心
三有牢獄不能羈　得大名稱堪任力

既自調伏知佗意　此即淨戒所莊嚴
以諸相好莊嚴身　即是淨戒莊嚴體
如說而行能淨語　即具足智語莊嚴
得無煩惱莊嚴心　即是淨戒之瓔珞
最勝大願嚴佛刹　成就衆生第一乘
不造一切惡業因　令所生處皆嚴餝
學佛能嚴菩薩行　善根迴向嚴道場
力無畏法盡莊嚴　亦復莊嚴變化智
慈定瓔珞能徧覆　柔和質直智皆圓
已絕幻僞諂誑心　愛恚癡怖無隨轉
斷除五蓋爲瓔珞　勤修六念所莊嚴
七覺八道三摩提　九次第定常修習
稱性勤修於止觀　樂住寂靜諦思惟
正念不斷諸善根　得聖種性心自在
智於諸法無疑惑　現行惡作永不生
無明癡闇悉皆除　於諦智中光普照
苦集滅道智清淨　不可得故淨尸羅
超過念慧清淨禪　二相兼忘淨解脫
知見不著於三世　法蘊清淨無染成
亦無能念清淨心　智慧莊嚴皆具足
由依智慧爲瓔珞　能淨施戒等三輪
以無住相施衆生　便得布施三輪淨
衆生菩提及自已　知如夢幻無所求

以智慧故戒莊嚴　便能得戒三輪淨
身語及心如鏡像　如響如幻淨無瑕
以智慧故忍莊嚴　彼忍三輪盡清淨
智達無高亦無下　常觀淨妙眞法身
以智慧故勤莊嚴　精進三輪亦清淨
其心任運能堅固　無取無捨相皆空
以智慧故定莊嚴　禪定便得三輪淨
本性深觀因緣淨　無動無著起神通
以智慧故方便嚴　彼得三輪盡清淨
善攝眞言願精進　化生妙法剎莊嚴
常住念處無念心　正斷之中心不二
欲勤心觀神通足　知諸衆生根性殊
安住諸力摧衆魔　正念覺知諸法性
無去無來道亦尒　此名智慧瓔珞嚴
深入寂靜奢摩佗　毗鉢舍那無不照
了知法蘊成蘊智　知界平等如虛空
諸處空聚亦善知　法本無我因緣起
知四眞諦無散亂　觀法眞實猒世閒
三際智淨無著心　爲安衆生了三聚
知三寶體同一相　皆智瓔珞所莊嚴
智積聚相如幻成　分別根本皆如夢
輪轉無實如陽燄　無往無來鏡像身
因緣和合如影生　但從緣起猶如響

中論國界主經卷第八　第四張　阿字

法界眞常性無壞　眞諦無住始能知
眞際湛然不動搖　有爲無爲無二體
此深廣智爲瓔珞　莊嚴菩薩證菩提
得無忘念總持門　所聞語義持無失
一切字義微細了　善巧分析智常通
執著謇訥語皆亡　詞理分明無錯亂
隨所聞法常求義　於文具足智超勝
依了義經之所行　知法體中無我相
善知世法出世法　皆是總持之所嚴
隨眞諦轉如說行　知時說法人敬受
說此法者無空過　順時無缺無悔心
獲得速疾妙辯才　捷利如意無所著
具德無錯妙分析　如鬘巧餝妙莊嚴
善知天龍諸語言　夜叉乾闥阿蘇洛
迦樓緊那摩睺等　一切衆生諸語言
處衆無畏如牛王　摧諸外道如香象
說法無畏如師子　問難皆荅若泉流
說廣大法摧慢山　隨心樂說皆如意
咒惡爲現金剛像　劫火焚燒五欲心
隨機所樂說三乘　是義非義皆明斷
顯示覺悟廣大法　自然智現不從師
說無盡字智無餘　解微細義皆圓滿
說諸佛法無邊際　知煩惱過亦無邊

中論國界主經卷第八　第三張　阿字

解脫功德難稱量　知衆生根無不盡
得佛所說四無畏　祕密瓔珞作莊嚴
彼諸瓔珞莊嚴身　已說未說諸功德
設復精勤經劫演　所有功德不能窮
尒時文殊師利菩薩聞是法已即從
座起合掌恭敬頂禮佛足而白佛言
希有世尊佛出世閒說勝妙法多所
利樂一切衆生皆稱根性令其歡喜
於未來世能生菩薩一切善根能令
一切初發心者生清淨心趣向菩提
行一乘道得不退轉受佛灌頂即於
此生得菩提分一生當證無上菩提
顯此菩薩因果不滅正定衆生爲說其
因邪定衆生示現大悲久令趣入不
定衆生各隨其心差別安處樂三乘
者各隨其根令願滿足乃至天人阿
修羅等一切世閒悉令莊嚴所以者
何若佛出世則如是等種種希有奇
特之法皆悉出現大菩薩衆寶座寶
帳種種寶樹微妙莊嚴大會道場悉
皆出現一切聲聞及辟支佛於百千
劫不能思量況能顯示世尊如我惟
忖無智衆生甚爲可愍佛說如是甚

深大乘顯示如是奇特道場不能發起大菩提心而反希求二乘涅槃人天安樂故爲可愍何以故菩薩初發菩提之心所有功德無量無邊一切二乘不能及故世尊譬如有人棄捨無價吠瑠璃寶乃取假僞瑠璃之珠一切衆生亦復如是棄捨大乘乃求聲聞緣覺菩提人天安樂世尊若善男子善女人等聞此法門或已發起大菩提心或當發起不久皆得無上菩提及前所說殊勝功德具足圓滿說此瓔珞法門之時於此會中三十俱胝那由佗百千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心

守護國界主陀羅尼經大光普照莊嚴品第七

尒時世尊普觀菩薩人天大衆知其於法深生渴仰心未滿足告文殊師利菩薩言善男子菩薩摩訶薩有於八種大光普照莊嚴法門彼光照故心開明了遠離愚闇以大丈夫菩薩莊嚴而嚴其身修菩薩行及安衆生於此行中何等爲八所謂念光普照意光普照解光普照法光普照智光

普照諦光普照神通光普照修行光普照是爲八種光照莊嚴善男子云何名爲念光普照善男子菩薩有八念光普照莊嚴云何爲八所謂一者憶念昔善常不忘失二者未修善根當令增長三者隨所聞法憶持不忘四者於其深義微細解了五者其心不隨六塵境轉六者恒以正念守護根門七者爲斷一切不善法故爲令善法得圓滿故常念諸佛八者爲欲守護諸佛法城念爲先導得大光明善男子是名菩薩八種念光普照莊嚴善男子菩薩有八意光普照莊嚴云何爲八所謂依於義意不依語意依於智意不依識意依於法意不依煩惱意依於理意不依非理意依菩提心意不依二乘意依廣大意不依狹劣意依於佛意不依衆魔意依大悲意不依損害衆生之意是名菩薩八種意光普照莊嚴

善男子菩薩有八解光普照莊嚴能知諸法何等爲八所謂知一切法知衆生行知衆生心知四無礙知法體

性本有光明知於廣大莊嚴之法知於了義不了義法知一切佛深廣妙法是名菩薩八種解光普照莊嚴

善男子菩薩有八法光普照莊嚴云何爲八所謂世間法光照莊嚴說諸衆生所造業故出世間法光照莊嚴爲求解脫諸衆生等說般若故無過染法光照莊嚴修習妙智及聖道故無煩惱法光照莊嚴不起欲有無明見故爲無爲法光照莊嚴無作解脫常現前故聖煩惱法光照莊嚴觀察煩惱客塵相故無煩惱法光照莊嚴知心本性淨光明故大涅槃法光照莊嚴知一切法本寂滅故是爲菩薩八種法光普照莊嚴

善男子菩薩有八智光普照莊嚴何等爲八所謂八人智光照莊嚴須陀洹智光照莊嚴斯陀含智光照莊嚴阿那含智光照莊嚴阿羅漢智光照莊嚴辟支佛智光照莊嚴諸菩薩智光照莊嚴佛菩提智光照莊嚴是名菩薩八種智光普照莊嚴

善男子菩薩有八諦光普照莊嚴何

等爲八所謂修習眞諦能得解脫現前覺故是爲菩薩第一諦光普照莊嚴修習眞諦得須陀洹是爲第二光照莊嚴修習眞諦得阿那含是爲第三光照莊嚴修習眞諦得阿羅漢辟支佛是爲第四光照莊嚴修習眞諦得不退轉菩薩是爲第五光照莊嚴修習眞諦得菩薩忍是爲第六光照莊嚴修習眞諦悟佛菩提是爲第七光照莊嚴是名菩薩八種諦光普照莊嚴

善男子菩薩有八神通大光普照莊嚴何等爲八所謂光明大光普照莊嚴天眼見盡種種色故微細智慧光照莊嚴天耳遠聞種種法故隨順正念光照莊嚴憶念過去無量劫中宿住事故本性智慧光照莊嚴微細善觀衆生心故知虛空性無有障礙光照莊嚴斷諸衆生種種疑故是名菩薩八種神通光照莊嚴

善男子菩薩有九修行因得光照莊嚴何等爲九所謂從修行因得智光照莊嚴以爲莊嚴從修行因得於般若光照莊嚴從修行因得於覺悟光照莊嚴從修行因得於正見光照莊嚴從修行因得不退轉菩薩忍是爲第八光照莊嚴修習眞諦得辟支佛是爲第五光照莊嚴修習眞諦得阿那含是爲第四光照莊嚴修習眞諦得阿羅漢是爲第三光照莊嚴修習眞諦得須陀洹是爲第二光照莊嚴修習眞諦能得解脫現前覺故是爲菩薩第一諦光普照莊嚴

不暫惱衆生所知法無疑無礙智無邊善巧廣大說解了皆窮盡出世法光明自在智皆知有漏及無漏能作人天益垢穢並皆無無礙智常行解脫涅槃法莊嚴大乘體及與斯陀含菩薩及如來諦光照具足不變眞勝義四果次第成猶如師子王神通天眼見十方聲普了善知衆生心智光照無邊色相如虛空具足無邊福

不了義善巧作者本來空勝要甚深門以世法光照般若虛空相智契聖道修法光無不知有爲無爲法諸行得決定知煩惱根源生起本來如弟八人地智阿那含亦尒智於此法中勇健妙修行修習諸聖諦緣覺菩薩忍覺悟佛菩提微細色無邊福吉諸衆生

無著智莊嚴　有情疑網斷　因修得智慧
覺悟辨無邊　正見止觀心　究竟無邊際
知教行具足　心念法智圓　諦光及神通
光照莊嚴法　八種皆清淨　是大威德光
雖未得菩提　能作諸佛事

尒時世尊說此神通大光普照莊嚴法已十方佛刹諸來菩薩及諸人天比丘比丘尼優婆塞優婆夷種種供養恭敬禮拜無量無數無邊衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心無量菩薩得無生法忍

守護國界主陀羅尼經般若根本事業莊嚴品第八

尒時會中有一菩薩名般若峯承佛神力即從座起徧袒右肩頂禮佛足右膝著地恭敬合掌而白佛言世尊如佛所說諸大菩薩迴向莊嚴陀羅尼門諸佛菩薩大悲事業菩薩瓔珞大光普明莊嚴法門云何修得彼一切法爲以何法而爲根本云何得已永不忘失慈念養育一切衆生

尒時世尊告般若峯菩薩摩訶薩言善男子菩薩若時能於甚深般若根本安住不動及能作於般若事業則

得如前迴向總持乃至光照莊嚴功德得已不失即是生長養育一切衆生之處時般若峯菩薩復白佛言善哉世尊願爲我說云何名爲般若根本云何名爲般若事業佛言善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說善男子般若根本能生般若即般若母般若事業即是所生善男子若諸菩薩聞所未聞一切法門即是般若根本之母如其所聞廣爲佗說即是般若所作事業隨所聞法審諦思惟即是般若根本之母若思惟已爲佗顯示即是般若所作事業正念觀察是般若母安置衆生於正念中是般若業所作精進是般若母正修行時是般若業自心明了是般若母顯示佗人是般若業樂住寂靜是般若母知本寂靜是般若業樂於獨處是般若母一道清淨是般若業修行妙觀是般若母得慧解脫是般若業修三脫門是般若母三智現前是般若業修習念處是般若母離念清淨是般若業修習正斷是般若母知法

性斷是般若業修習神足是般若母無功用行是般若業能信因緣是般若母超過諸著是般若業精純無雜是般若母身心安樂是般若業常念善法是般若母不住念相是般若業知定次第是般若母得性等引是般若業修習慧根是般若母善知過去展轉根性是般若業堅住五力是般若母能推諸魔是般若業順忍七種菩提分法是般若母知諸法性隨順覺悟是般若業集聖道分是般若母知如筏喻既悟法體不住於法及與非法是般若業善能修行苦集滅道是般若母滅諦現前是般若業微細觀察不了義經是般若母依了義經隨順修行是般若業隨所聞法總持不忘是般若母隨義修行是般若業依智觀察是般若母隨順智行是般若業不執我人是般若母依法修行是般若業觀察諸法皆悉無常是般若母知一切法本不生滅是般若業觀察諸行悉皆是苦是般若母了一切法本無有行是般若業微細觀察

諸法無我是般若母知諸衆生本清
淨智是般若業微細觀察涅槃寂靜
是般若母知一切法本自涅槃是般
若業聞甚深義心不驚怖是般若母
得義無礙是般若業聞勝義諦心不
驚怖是般若母得法無礙是般若業
聞妙言詞分折句義心不驚怖是般
若母得詞無礙是般若業聞佛辯才
而不驚怖是般若母得辯無礙是般
若業因於衆生及法緣慈是般若母
無緣之慈是般若業爲自他悲是般
若母遠離自他二種大悲是般若業
思惟法喜是般若母無取無捨是般
若業離貪瞋捨是般若母無二種捨
是般若業常念諸佛是般若母解了
法身是般若業常念於法是般若母
於法無染是般若業專心念僧是般
若母觀無爲性是般若業常念於捨
是般若母捨諸煩惱是般若業常念
淨戒是般若母知無行戒是般若業
常念於天是般若母法體清淨是般
若業具足多聞是般若母處衆無畏
是般若業修勝善業是般若母知無

業報是般若業知佛變化是般若母
得大智慧是般若業爲自利已是般
若母自利利他是般若業能於八萬
四千法蘊平等受持是般若母得於
八萬四千法智是般若業知說法智
是般若母知說不空是般若業教令
衆生發菩提心是般若母安置衆生
般若波羅蜜多方便善巧不退地中
是般若業悔畏三有因業受生是般
若母得無生智無念現在前
若修習念住
即般若事業
此法本性淨
此是般若母
深信解脫門
即般若事業
若身心安樂
此是般若母
妙定隨覺悟
即般若事業
知衆生諸根
此是般若母
隨覺諸法性
能捨法非法

若修正精進
即般若事業
若能說心智
此是般若母
若遠離憒閙
即般若事業
若得智解脫
此是般若母
若修習念住
即般若事業
若修已演說
此是般若母
若獨住正念
此是般若母
若修三解脫
即般若事業
知苦惡集生

此是般若母　寂滅現在前　即般若事業
觀察不了義　此是般若母　依於了義經
即般若事業　聽法持無忘　此是般若母
隨教能奉行　即般若事業　不依識修禪
此是般若母　依智而奉行　即般若事業
無少人我執　此是般若母　依法而修行
即般若事業　知諸行無常　此是般若母
知法本不生　即般若事業　信諸行是苦
此是般若母　若知無有行　即般若事業
於空義觀察　此是般若母　順義無二邊
即般若事業　無我義斷疑　此是般若母
此法本清淨　即般若事業　信涅槃寂靜
此是般若母　衆生本性寂　即般若事業
隨順觀深義　此是般若母　隨覺義無礙
即般若事業　若深信法性　此是般若母
得法無礙解　即般若事業　聞諸聲無怖
此是般若母　分析詞無礙　即般若事業
心不怖辯才　此是般若母　得無礙辯才
即般若事業　因生法起慈　此是般若母
若得無緣慈　即般若事業　為自他起悲
此是般若母　為無二利悲　即般若事業
於法愛樂喜　此是般若母　無憂無愛喜
即般若事業　若能無愛恚　此是般若母

於二得解脫　即般若事業　具足念諸佛
此是般若母　若隨順法身　即般若事業
恒時能念法　此是般若母　若知法無著
即般若事業　得具足念僧　此是般若母
於無為隨覺　即般若事業　智者恒念捨
此是般若母　若捨諸煩惱　即般若事業
若念清淨戒　此是般若母　住無煩惱戒
即般若事業　念大威德天　此是般若母
恒念於寂靜　即般若事業　隨求聽聞法
此是般若母　更無法可求　即般若事業
能作妙善業　此是般若母　更無業可為
即般若事業　知示現涅槃　此是般若母
得大智威德　即般若事業　得自利具足
此是般若母　能多利衆生　即般若事業
受持妙法蘊　此是般若母　知已悟衆生
即般若事業　若知他心智　此是般若母
住三乘出離　即般若事業　令起利他行
此是般若母　若能平等利　即般若事業
怖諸有焚燒　此是般若母　不捨於生死
即般若事業　隨順音聲忍　此是般若母
修行於性忍　即般若事業　若得於盡智
此是般若母　若得無生智　即般若事業
若修隨順忍　此是般若母　若得無生忍

即般若事業　若至不退地　此是般若母
若得灌頂地　即般若事業　若坐菩提樹
此是般若母　若得一切智　即般若事業
此諸般若業　由發菩提心　若得心解脫
成諸般若業　若於菩提心　常安住不動
則成般若母　常作諸事業　如是諸善業
及佛諸勝義　神力無礙辯　由勝菩提心
若讚菩提心　所有諸功德　經於多億劫
稱讚不能盡　以生三世佛　一切諸功德
故說菩提心　十方諸佛母　若有欲供養
無量寂靜尊　當發菩提心　福過供養佛
世尊說此般若波羅蜜母事業莊嚴
法門時十方無量無數佛剎六種震
動此衆妙寶莊嚴道場亦復震動尒
時般若峯菩薩白佛言世尊以何因
緣此十方界無量無數諸佛剎土六
種震動此衆寶網莊嚴道場住在虛
空亦六震動佛告般若峯菩薩言善
男子由此般若波羅蜜母般若事業
莊嚴法門過去諸佛已說未來諸佛
當說現在諸佛今說若諸菩薩得此
般若心如虛空無有住著我今為汝
及此大衆說此法門以是因緣令諸

世界大地震動

尒時衆中有一菩薩名無畏辯才即從座起前白佛言世尊以何因緣而此菩薩名般若拳佛言善男子乃往古昔有佛出現名吉祥守護如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名妙有劫名無垢彼界衆生受種種樂壽命半劫無中夭者彼世界中所有人天色相飲食宮殿樓閣受用資具皆等無異但人地居天處虛空以分類別彼世界中唯佛法王更無別王不事餘天亦不禮事餘諸神祇不作餘業不起餘念唯勤供佛聽聞妙法不處胎藏而皆化生無女人名亦無罪名無犯戒名其中衆生唯常勤修此般若毋般若事業莊嚴法門彼吉祥守護如來有四萬二千諸菩薩衆八萬四千聲聞弟子善男子彼諸菩薩皆有廣大無量無邊辯才智慧尒時彼佛總集一百俱胝難問普告一切菩薩衆言汝大衆中誰能勇猛發起出世大丈夫心於我總集百俱胝

難能於幾時一一難中各以百千俱胝法門而解釋者時此會中或有菩薩前白佛言我於一日當能解釋或言半月或言一月或言六月或言一年當有菩薩言七日夜當能解釋圓滿無缺無能摧壞隨其流類應其根器而演說之相續不斷字句義理微妙分析說此法時其聲徧滿三千大千世界從四天王天乃至淨居一切諸天悉聞其聲悉解其義是諸天衆發如是言奇特希有念意菩薩乃能如是善男子念意菩薩於此時作師子吼現自在力令三千大千世界六種震動放大光明普照十千俱胝那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心不事餘天亦不禮事餘諸神祇不作餘業不起餘念唯勤供佛聽聞妙法不處胎藏而皆化生無女人名亦無罪名無犯戒名其中衆生唯常勤修此般若毋般若事業莊嚴法門彼吉祥守護如來有四萬二千諸菩薩衆八萬四千聲聞弟子善男子彼諸菩薩皆有廣大無量無邊辯才智慧尒時彼佛總集一百俱胝難問普告一切菩薩衆言汝大衆中誰能勇猛發起出世大丈夫心於我總集百俱胝

百俱胝難聞已受持對彼如來及於大衆於前難中一一各以百千俱胝法門而解釋者時此會中或有菩薩前白佛言我於一日當能解釋或言半月或言一月或言六月或言一年當有菩薩言七日夜當能解釋圓滿無缺無能摧壞隨其流類應其根器而演說之相續不斷字句義理微妙分析說此法時其聲徧滿三千大千世界從四天王天乃至淨居一切諸天悉聞其聲悉解其義是諸天衆發如是言奇特希有念意菩薩乃能如是善男子念意菩薩於此時作師子吼現自在力令三千大千世界六種震動放大光明普照十千俱胝那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心不事餘天亦不禮事餘諸神祇不作餘業不起餘念唯勤供佛聽聞妙法不處胎藏而皆化生無女人名亦無罪名無犯戒名其中衆生唯常勤修此般若毋般若事業莊嚴法門彼吉祥守護如來有四萬二千諸菩薩衆八萬四千聲聞弟子善男子彼諸菩薩皆有廣大無量無邊辯才智慧尒時彼佛總集一百俱胝難問普告一切菩薩衆言汝大衆中誰能勇猛發起出世大丈夫心於我總集百俱胝

諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人比丘比丘尼優婆塞優婆夷等一切大衆聞佛說此般若波羅蜜母般若事業莊嚴法門踊躍歡喜以種種華香塗香粖香及諸瓔珞鬘帶衣服憧幡傘蓋及種種樂音所謂箜篌琵琶鼓笛歌吹美妙樂音以用供養佛及大衆無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心三十六俱胝那由他菩薩摩訶薩皆得無生法忍

守護國界主陀羅尼經卷第八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九六二頁中一〇行「願欲」，石作「欲願」。

一　九六二頁中一四行「清涼」，磧作「清心」。

一　九六二頁中一五行第九字「行」，「淨心」；南、徑、清作「清心」。

一　九六三頁上九行第四字「故」，石作「前」。

一　九六三頁中四行「語義」，磧、南、徑、清作「諦義」。

一　九六三頁中一〇行第六字「說」，磧、南、徑、清作「法」。

一　九六三頁下一四行首字「因」，徑作「音」。

一　九六四頁上一行品名上經名「守護國界主陀羅尼經」，徑、清無。下品同。

一　九六四頁中五行第三字「昔」，石、麗作「普」。又第一一字「未」，麗作「已」。

一　九六四頁中七行第四字「其」，石、麗作「甚」。

一　九六四頁中一六行第八字「依」，磧、南、徑、清作「依於」。一八行第八字同。

一　九六四頁下一九行「阿那含智光照莊嚴」，磧、南無。

一　九六五頁中一行「因得」，磧、南、徑、清作「因此」。

一　九六五頁中六行第四字「得」，磧、南、徑、清作「得於」。七行第二字同。

一　九六五頁中一三行「淨業」，磧、南、徑、清作「業淨」。

一　九六四頁上二行第七字「反」，石作「乃」。

一　九六四頁上一〇行第四字「心」，磧、南、徑、清無。

一　九六五頁中二〇行末字「識」，磧、南、徑、清作「說」。

一　九六五頁下六行「智契」，石作「智慧」。

一　九六五頁下九行「並皆」，石作「普皆」。

一　九六六頁上一四行「徧袒」，石、徑、清、麗作「偏袒」。又「頂禮佛足」，石、麗作「禮佛雙足」。

一　九六六頁上一八行「普明」，石、麗作「普照」。

一　九六六頁中二一行「三脫門」，石、麗作「三解脫門」。

一　九六六頁下七行「慧根」，麗作「善根」。又「善知」，石作「若知」。

一　九六七頁上七行「分折」，磧、南、徑、清、麗作「分析」。

一　九六七頁中一八行「般若業」，石、麗作「般若事業」。

一　九六七頁下二行「即般若事業」，麗作「即是般若業」。

一　九六七頁下一一行「此法本性淨」，徑作「此性本清淨」。

一　九六九頁上一三行「餘諸」，磧、南、徑、清作「諸餘」。

一　九六九頁上末行「於我」，磧、南、徑、清無。

一　九六九頁中一二行「令其」，石作「其光」。

一　九六九頁下二行「前難」，磧、南、徑、清作「此難」。

一　九六九頁下九行「乃能如是善男子念意菩薩」，磧、南、徑、清無。

一　九七〇頁上七行「樂音」，麗作「音樂」。上八行，石同。

趙城縣廣勝寺

守護國界主陀羅尼經卷第九　阿

大唐罽賓國三藏般若等譯

陀羅尼功德軌儀品第九

尒時會中有一菩薩摩訶薩名祕密主金剛手即從座起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊如佛所說陀羅尼門如是一切陀羅尼門云何名為陀羅尼門何等陀羅尼能為一切陀羅尼母何等陀羅尼能利樂一切衆生何等陀羅尼普能利樂一切衆生令有情速得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊告祕密主金剛手言善哉善哉善男子能問如來如是深義我今為汝分別解說善男子有一陀羅尼即是一切陀羅尼母名守護國界主若有菩薩受持證得此陀羅尼則得其身同如意寶衆生見者所願滿足亦能速得無上菩提

尒時金剛手聞是語已而白佛言善哉世尊願為我說此陀羅尼少分功能軌儀法則我得聞已精勤修習便能證得此陀羅尼佛告祕密主言善男子毗盧遮那世尊色究竟天為天帝釋及諸天衆已廣宣說我今於此菩提樹下金剛道場為諸國王及與

尒時金剛手復白佛言世尊如佛所說於此陀羅尼門汝當諦聽善男子陀羅尼母所謂嚩字所以者何三字和合為嚩字故謂婀烏莽一婀字者是菩提心義是諸法門義亦無二義亦諸法界義亦是性義是自在義猶如國王黑白善惡隨心自在又法身義二烏字者即報身義三莽字者是化身義以合三字共為嚩字攝義無邊故為一切陀羅尼首與諸字義而作先導即一切法所生之處三世諸佛皆觀此字而得菩提為一切諸佛從此出現是一切佛一切菩薩從此而生一切菩薩諸陀羅尼集會之處猶如國王住於王城臣佐輔翼采女圍遶或出遊巡狩還歸皇居必嚴四兵導從千萬但言王住王之往來雖不說餘而無不攝此陀羅尼亦復如是雖說一字無所不收尒時祕密主金剛手復白佛言世尊如佛所說諸佛常住平等三昧等視衆生猶如一子

今者云何但言守護國界主邪諸有
貧窮孤惸因苦無依無歸無救無護
何不愍念而守護邪尒時如來無上
調御告祕密主金剛手言善男子諦
聽諦聽當為汝說諸佛如來非不住
於平等三昧由平等故守護國王善
男子譬如良醫見小嬰孩身縈疾病
不勝醫藥乃以良藥令母服之由母
服藥力及於乳其子飲乳疾病皆除
諸佛如來亦復如是哀愍一切守護
國王若護國王即是守護大臣若守
護大臣即守護百姓若守護百姓即
守護庫藏若守護庫藏即守護四兵
若守護四兵即守護隣國若能如是
一切皆安善男子是故國王與諸衆
生為日為月為燈為眼為父為母若
諸有情無眼無燈無日無月無父無
母身命何存若無國王不可安立又
善男子如大龍池龍若住時水常盈
滿龜鼈魚鼈水藻皆安龍若去時水便
枯涸水性之屬皆病無餘國王亦尒
若諸國王受持於此陀羅尼門能令
無量無數衆生現在安樂長守尊貴
身壞命終得生善道是知國主善能
關閉諸惡趣門開示人天涅槃正路
故說守護國王
尒時世尊復告祕密主金剛手言善
男子如汝所問軌儀法則諦聽諦聽
我今為此陀羅尼故說金剛城大曼
荼羅法則善男子若欲建立曼
荼羅場既擇地已闇梨當選好
宿直日於清旦時吉祥相時五體投
地禮如來足隨其力分隨心廣狹以
建壇場量極大者一千由旬或復九百
七百五百三百一百一由旬量或七肘
量五肘三肘或一肘量或一手掌乃
至一爪甲量我今當說作金剛城勝
曼荼羅量之儀則當畫方作面開一
門上安閻閻以為莊嚴一面各自有
三十二磔手之量四周欄楯盡成三
重共十二角以種種寶用作莊飾而
為莊嚴於壇中心畫毗盧遮那如來
之像并畫四波羅蜜菩薩四方四佛
各四菩薩或是諸佛及諸菩薩獨覺聲聞曾所
一俱胝那由佗菩薩以為眷屬次安
十二供養菩薩最外一院安置十天
彼一一尊各有眞言五佛眞言已如
上說
唵一薩怛嚩二合日哩二合引三娑嚩二合引賀四

唵一囉怛曩二合嚩日哩二合嚩引賀四引
唵一達摩二嚩入日哩二合娑嚩引賀四引
唵一揭摩二嚩入日哩二合娑嚩引賀四引
唵一嚩入折囉二合嚩引賀四引
唵一嚩入折囉二合嚩引賀四引
唵一嚩入折囉二合

尒時世尊說此偈已告秘密主金剛手言善男子諦聽諦聽此一字陀羅尼門即是一切陀羅尼母無邊俱胝陀羅尼門以為眷屬若有觀察此陀羅尼無邊俱胝三昧現前過去現在一切諸佛由觀察此陀羅尼故得阿耨多羅三藐三菩提善男子我今為諸國王略說一字令得受持若諸國王得一字觀一刹那頃便得五種三昧現前所有煩惱不復現起善男子此大金剛城曼荼羅所有功能不可思議若善男子及善女人有能入者則為諸佛一已見一切諸佛一切菩薩何以故此曼荼羅者則為諸佛賢聖集會議論甚深法處若能入者則為諸如來法王眞切菩薩證知護念為諸子能為一切衆生之父紹三寶種斷三惡趣開人天門住不退地速一切罪得三十七菩提分法十力無畏以為瓔珞而自莊嚴善男子隨其城邑有此道場受持修行四天大王帝釋諸天八部擁護於此國土常無飢饉亦無冤敵一切人畜無諸災疫諸國

小王歡德歸化於諸王中殊勝第一遠離一切憂患苦惱隨其壽命安隱快樂乃至夢中常見一切諸佛菩薩轉身受生常得安樂有大名稱富有財寶好行惠施能修安忍具足智惠愛樂善法生生常得宿住智惠於百千世作轉輪王那由佗劫作天帝釋百俱胝世常作人王秘密主若有善男子善女人以恒河沙世界滿中七寶持用布施若復有人為欲利樂一切衆生發菩提心入此金剛曼荼羅者其福勝彼尒時世尊欲重宣此義而說偈言

諸佛曼荼羅　菩薩不退地
尒時秘密主　金剛手聞說
一切陀羅尼　心得清淨歡
城邑若有建　以陀羅尼而
曩謨嚩日囉　播曩曳合怛囉二合怛曩二合也耶二曩謨三摩賀四藥叉五摩賀引麼囉六鉢囉

已說三身法　法身及報化
修佛菩薩中　最勝微妙法
三身皆得圓　十方諸世尊
當成法王子　持佛種常全
復疏諸苦果　隨順不退轉
常安住勤修　三十七道品
無畏十力中　若見此道場
應受人天等　敬養尊惠施
衆生癡閻滅　諸天恒見佛
金剛道場中　若得灌頂者

法王子灌頂　不久必當成　千世為輪王
那由劫帝釋　億劫四王位　無數世人王
十度悉皆圓　安住於十地　成就十種智
十自在皆通　趣三解脫門　建立三乘法
隨順成佛地　相好以莊嚴　轉生所受身
得樂大名稱　能脫諸病惱　智慧定無疑
富貴施貧窮　安忍愛樂善　生生知宿住
世世晝端嚴　世界如恒沙　滿中皆七寶
淨心將布施　緣覺及聲聞　若發菩提心
為利諸含識　入此道場者　此福勝過前
從發菩提心　生佛及菩薩　從菩薩流出
緣覺與聲聞　及色究竟天　刹利諸族姓
并餘諸善業　凡夫之所行　菩提心出生
菩薩不退地　故修諸勝行　先發菩提心
尒時秘密主　金剛手聞說　此已白佛
言世尊我今聞此大金剛城曼荼羅
一切陀羅尼母一切如來成正覺法
心得清淨歡喜踊躍隨其所在國土
城邑若有建立此曼荼羅我秘密主
以陀羅尼而為供養即說陀羅尼曰
曩謨嚩日囉二合怛囉二合怛曩二合也耶二曩謨三摩賀四藥叉五摩賀引麼囉六鉢囉

訖囉二合摩也七 摩賀縛嚩折囉二合 謎囉縛也九 唵十 阿沒嘌二合多十一 軍吒嚩十二 吽十三 娑四 翳糸五 阿劫臘摩六 阿劫臘摩八 阿迦哩灑二合也九十 阿迦哩灑二合也十一 嚩入質哩二合 曇上鼻音乃至反二十一 室囉斯十二 那伽難上二十三 室囉斯十四 頻那頻那十五 縛入折囉二合 曇上鼻音乃至反二十六 跛吒上也跛吒上也二十七 嚩入 折囉二合 曇上鼻音乃至反二十八 吽吽二十九 娑四 瞋三十 瞋入 折囉二合 曇上鼻音乃至反三十一 比灑娜健難四 那頻那四 娜乃至反三十二 薩嚩努瑟吒二合三十三 薩嚩努瑟吒三十四 佉囉二合三十五 娑佉囉二合三十六 娑摩娑摩三十七 弥勃多二合三十八 嚩二合囉三十九 嚩入折哩一合 娜乃至反四十 那頼也四十一 户嚧户嚧四十二 吽吽四十三 阿沒哩二合多四十四 嚩入哩灑二合 你四十五 嚩入 哩殺二合 覩四十六 祢嚩上 娑上 滿佉四十七 曇上鼻音乃至反四十八 娑嚩二合引賀十一 世尊我今復當說於念誦軌儀法則 金剛阿闍梨凡欲所為要當先於一切

衆生起慈悲心若有國土亢陽無雨 金剛阿闍梨往有蓮華大龍池所或 河流岸或復小池當結大界或四方 界或四隅界結護已身此處作壇壇 上圖畫七頭龍王散種種華燒種種 香塗香末香華鬘資具種種供養壇場 四面懸青色幡建赤色幢當以穀麥油 麻大麥臘酪子銀金錢等投龍池中右 遶四面合掌禮拜以為供養次備飲食 以為供養謂酪蜜蘇乳糜白粳米飯 種種飲食轉讀大孔雀王經起大悲 心發大誓願為諸衆生祈降甘雨作 是法已若不降雨當以忿怒尊陀羅 尼念誦加持我當自来以金剛杵而 擬龍頭令彼驚怖時龍雲中供敬合 掌下微細雨普徧充洽龍亦歡喜唯 除衆生有使定業甘雨不降餘必應 心念誦之時食三白食所謂乳酪及 白粳米誦十萬徧便得成就若雨過 多便誦止雨陀羅尼曰

南謨一囉怛曩二合悒哩二合 跛曩二合耶也三 南謨三 嚩折囉二合 摩賀曷五藥 叉大 夜二合 羅那 鉢嚩二合引賀五 南謨一囉怛曩二合耶也二 南謨三 嚩折囉二合 摩賀曷平聲五 藥叉大 將軍 鉢嚩二合引賀六

賛(十四)怛你也(二合)佗(五十)戰捉(十六)印捉(十七)僧羯喇摩(十八)泥捉(十九)阿尾奢(二十)嚩祢(二十一)阿悉泥(二十二)嚩祢(二十三)鉢囉(二合二十四)尾奢嚩(二十五)扇契(二十六)阿麼瑟咤(二合二十七)曷荼哩(二十八)鉢囉(二合二十九)你尾那(三十)斫芻那囉迦(三十一)那哩迦(三十二)你尾那(三十三)斫芻灑(三十四)阿閦梨(三十五)摩契山斫(二合)葛(三十六)耨燈(三十七)眠斫芻(三十八)跛囉(二合)嚩(二合)多也(三十九)覩系(四十)曳(入)寫紇哩(二合)單(四十一)曳(入)寫紇哩(二合)單(四十二)怛薩揵(四十三)怛囉(二合)吉(四十四)悉他此單(四十五)怛囉(二合)也(四十六)莎嚩(二合引)賀(四十七)

次說持念軌儀金剛阿闍梨先以瞿摩夷塗成方壇以乳酪末你耶(二合)阿闍梨(二合)多(二合樂音闕合音)各盛滿椀置壇四角四角置燈然後散華燒安悉香或於釧中或鏡或牆或指或掌或燈或佛像或水精或壇或瑠璃中稱心所欲見其善惡當以童男或有童女身無瘡瘕清淨無過澡浴身體著鮮白衣誦此真言用加持之我當至彼自現其身隨其所問三世之事悉皆辯說隨心疑惑悉皆斷除若為癲癇鬼魅所著當以楊枝及石榴枝以上真言加持七徧燒安悉香於地畫彼鬼神形像令前童子執楊枝等鞭彼圖畫鬼神形像臀背等處時彼病人如撻其身嗥叫啼泣叩頭求救從今永去不敢更來時阿闍梨令鬼立誓若再來者頼我眷屬喪滅無餘鬼立誓後更不再來病者平復非唯去病種種勝事尒時世尊告秘密主金剛手菩薩言善哉善哉善男子此陀羅尼能與未來一切衆生作大利益一切如来悉皆隨喜此陀羅尼能令衆生發菩提心又令一切外道異見悉皆調伏與諸佛法以為先導隨諸國土有此惣持國無饑饉人民安樂國主無病無復苦厄能令衆生發菩提心無所著不依此世秘密主云何菩薩住陀羅尼修行淨戒是為菩薩安住總持戒於身口意不依於内不依於外不依不依佗世不依於内不依於外不依蘊界處不依菩提亦不依於陀羅尼門不依涅槃及一切法護持淨戒亦不念言我能持戒及以我所此菩薩持護持淨戒秘密主云何菩薩住陀羅尼修習安忍此菩薩修忍辱時不見自身不見衆生不見補特伽羅不見壽者不見於我及以我所此菩薩内心清淨衆生清淨一切法清淨以

無所依依清淨心而行安忍此菩薩
修安忍時無有少法而可修習亦無
少法而可損減亦無少法而可增長
亦不為於少法生故亦不為於少法
滅故亦不為於少法盡故亦不為於
少法寂靜故亦不為於一切衆生無
我性故亦不為於一切衆生寂靜性
故亦不為於無恐怖故亦不為於身
滅盡故亦不為於語言盡故亦不為
於心意盡故並不為於如是等法修
習安忍此菩薩於身修安忍時為佗
所害節節支解當自觀身與草木牆壁
瓦礫等無有異此菩薩於語修安忍
時為佗毀辱以妙言詞而酬荅之自
在觀察言語性空不可執持體性寂
靜無有住處又此法體皆不相待剎
那剎那不相續故如是觀察修行安
忍此菩薩於心修安忍時無有濁亂
亦無高下見身與心各不相知了見
身心無有住處此是菩薩安住總持
修習安忍
秘密主云何菩薩住陀羅尼勤行精
進此菩薩為欲增長諸善法故勤行

精進而觀法界不見增長不見損減
無少真實可得成就無少顛倒可得
壞減無世界成無世界壞依此清淨
陀羅尼門觀察諸法亦復如是不見
善法而可增長不見惡法而可滅減
彼諸法性無大無小無有住處來無
所從去無所至如是知見一切諸法
依如是法莊嚴自身為令衆生真實
解了顛倒法故而為說法如是說時
觀察衆生實不見得以知衆生不可
得故則一切法亦不可得何以故謂
離衆生無有少法而可得者離法亦
無衆生可得又此法性即是我性我
性即是一切法性一切法性即是佛
性此彼本性體平等故觀察尋求如
是佛法無少可得法不可得故佛不
可得又能觀心尚不可得況所求法
而當可得內外能所二相俱忘如是
說法此是菩薩安住總持勤行精進
秘密主菩薩云何住陀羅尼修習靜
慮此菩薩若入諸定當入諸禪平等
體性非有成就非無成就觀察諸定
無增無減不依諸境而有觀察悟諸

禪定及一切法平等體性不亂不滅
不相障礙於諸靜慮支類功德不依
身求不依心求如是入時依於實相
真際法性而入於定觀諸衆生體性
平等諸法無生如是相應修習於定
如是入定心不住內亦不住外亦不
住心此菩薩不住於識超過一切有
見衆生持戒入禪亦悉超過一切外
道五通神仙聲聞緣覺一切三昧三
摩鉢底此菩薩所有禪定從陀羅尼
而得出生遠離諸見及諸煩惱而皆
迴向無上菩提成就衆生常住純一
真實三昧乃至涅槃無有變異是為
菩薩住陀羅尼修習靜慮
秘密主云何菩薩住陀羅尼修習於
法毗鉢舍那謂此菩薩以智慧眼明
見諸法非肉眼見非天眼見此菩薩
如是見時見法寂靜見近寂靜見無
所行見無合會虛閑寂靜無有成就
此菩薩以如是見見一切法若見少
法不名為見不見少法是名為見何
以故若見法體智慧不生若無智慧
亦無無智亦無有見如是見法非有

我見非衆生見非壽者見非養育見
非士夫見非補特伽羅見如是見者
是名見法如是見法即見衆生虛妄
顛倒是故菩薩於諸衆生起極堅固
大悲之心作是念言奇哉衆生如是
妙法如是清淨云何而為煩惱所纏
恒受大苦為欲令其解脫妄苦而起
大悲是為菩薩住陀羅尼修習於法
毗鉢舍那
佛言秘密主我於無量無數劫中修
習如是波羅蜜多至最後身六年苦
行不得阿耨多羅三藐三菩提成毗
盧遮那坐道場時無量化佛猶如胡
麻徧滿虛空諸佛同聲而告我言善
男子云何而求成等正覺我白佛言
我是凡夫未知求處惟願慈悲為我
解說是時諸佛同告我言善男子諦
聽諦聽當為汝說汝今宜應當於鼻
端相淨月輪於月輪中作唵字觀作
是觀已於後夜分得成阿耨多羅三
藐三菩提善男子十方世界如恒河
沙三世諸佛不於月輪作唵字觀得
成佛者無有是處何以故唵字即是

一切法門亦是八萬四千法門寶炬
關鑰唵字即是毗盧遮那佛之真身
唵字即是一切陀羅尼母從此能生
一切如來從如來生一切菩薩從菩
薩生一切衆生乃至少分所有善根
善男子此陀羅尼具如是等不可思
議威德功用窮劫演說劫數可盡此
陀羅尼功用威德不可窮盡尒時世
尊欲重顯示此陀羅尼勝功德故而
說偈言

苦離煩惱塵　能斷一切垢　離垢心清淨
此寶炬總持　若身口意淨　平等起慈心
光明如淨月　此寶炬總持　解脫諸二見
遠離念與疑　得智慧想心　此寶炬總持
入於念智門　大智功德具　如空際無垢
此寶炬總持　不斷三寶種　遠離三種垢
脫三有惑苦　此寶炬總持　滅盡貪瞋癡
隨翳諸煩惱　不為劫濁亂　此寶炬總持
上中下世界　所有諸音聲　妙入無塵相
此寶炬總持　具足其深法　無邊諸字句
脫我所二見　此寶炬總持　妙建立四行
具足於四禪　隨順得解脫　此寶炬總持
得勝義法眼　四攝梵住圓　五通為先導

此寶炬總持　建立妙念處　常隨順正斷
恒修四神足　此寶炬總持　具信等五根
安住於五力　速住七覺分　此寶炬總持
八正道引攝　住於止觀峯　俱解脫前道
此寶炬總持　自在行地滿　常隨解脫道
永斷一切過　此寶炬總持　光明普照世
如淨日月輪　能令眼清淨　此寶炬總持
天眼妙清淨　慧明無翳障　法眼亦清淨
此寶炬總持　能淨煩惱魔　及淨蘊魔道
死魔已降伏　諸魔軍退滅　總持自在住
那由佗剎中　見那由佗佛　聽聞無上法
聞斯廣大法　真明力念持　文義悉皆圓
廣為衆生說　住此總持者　於法微細知
分別諸因緣　心智剎那滅　滿此總持者
無著無所依　三智眼已明　安住三解脫
得此最勝持　廣說真言要　獲多總持法
無量難可稱　諸定及解脫　無量無有邊
遊戲諸通明　無邊門悉具　如大海無量
能納諸細流　如是最勝明　無邊法歸處
欲悟無盡智　善入無盡聲　永滅結縛源
說此真明法　若欲諸色相　種族悉崇高
生生殊勝身　獲得如意寶　能入甚深教
忍不出不生　智地不動搖　說此總持法

無數諸菩薩　求無上菩提　得此陀羅尼
菩提不難得　十方一切佛　說法利衆生
得此最勝明　辯才常不斷　得此真明法
說法皆不空　知心根樂殊　無量衆生善
住此真明法　轉於最勝輪　衆生脫苦源
最勝乘安住　那由佗億劫　讃歎此功德
此功德無邊　佛說不能盡

尒時秘密主金剛手菩薩摩訶薩聞
說此已歡喜踊躍即起合掌右遶世
尊經百千帀還復本座恭敬瞻仰佛
說此陀羅尼功德品時三十二那由
佗菩薩得此陀羅尼無量無數衆生
發阿耨多羅三藐三菩提心

守護國界主陀羅尼經卷第九

守護國界主陀羅尼經卷第九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九七二頁中二〇行「少分」，石作「劣分」。

一　九七二頁中二一行第七字「得」，石、麗作「等」。

一　九七二頁下一四行第三字「爲」，石、麗作「故爲」。

一　九七二頁下一五行「出現」，磧、徑、清作「而出現」。又「是一切」，石、麗作「即是諸」。

一　九七三頁上二行「困苦」，石、磧、南、徑、清、麗作「困苦」。

一　九七三頁上八行第一三字「由」，石無。

一　九七三頁上九行「服藥力及乳」，石作「服藥已藥力及乳」。

一　九七三頁上一一行第一三字「國」，磧、南、徑、清作「國王」。

一　九七三頁上一二行首字「及」，石作「何存」，石、麗作「可存」。

一　九七三頁上二二行「水族」，石、磧、南、徑、清、麗作「水族」。

一　九七三頁上末行第一二字「王」，石作「主」。

一　九七三頁下五行「閻梨」，麗作「阿闍梨」。

一　九七三頁下一四行「三十二」，磧作「三十一」。

一　九七四頁下一三行第七字「與」，麗作「以」。

一　九七四頁下一八行末字「殊」，石、麗作「珠」。

一　九七五頁下二行「善色」，石、麗作「美色」。又「相敬愛想成」，磧、南、徑、清作「相敬愛想身」；麗作「想敬愛相成」。

一　九七五頁上一二行首字「及」，石作「若」；麗無。

一　九七五頁上二一行「四天大王」，徑作「四大天王」。

一　九七五頁中一行「飲德」，南、徑、

清、麗作「欽德」。

一　九七五頁中一五行「菩薩」，石、麗作「菩提」。

一　九七五頁中一七行第三字「知」，磧、南、徑、清作「加」。

一　九七五頁下八行「端嚴」，磧、南、徑、清作「莊嚴」。

一　九七六頁中八行「大麥」，石作「大麻」。

一　九七六頁中一五行「供敬」，石、磧、南、徑、清作「恭敬」。

一　九七六頁中一一行首字「疾」，石、麗作「支類」，石、麗作「支林」。

一　九七六頁下一一行「壞滅」，石、麗作「壞滅」。

一　九七七頁上一二行第九字「觀」，石、麗作「觀察」。

一　九七七頁上一四行末字「劒」，石、麗作「劍」。

一　九七七頁上一七行末字「癰」，石、麗作「癥」。

一　九七七頁下六行第七字「即」，麗作「故即」。

一　九七八頁上六行第二字「法」，石、麗無。

一　九七八頁上一二行第三字「劫」，麗作「加」。

一　九七八頁中三行「壞滅」，石、麗作「壞滅」。

一　九七八頁中一〇行「見得」，石、麗作「可得」。

一　九七八頁下二行「支類」，石、麗作「支林」。

一　九七九頁上一一行第一二字「荟」，石、磧、南、徑、清、麗作「慧眼」。

一　九七九頁上一九行第二字「相」，石、磧、南、徑、清、麗作「慧明」。

一　九八〇頁上四行第七字「心」，麗作「身」。

一　九八〇頁上六行一功德」，石、麗作「功能」。

一　九八〇頁上一一行「三十二」，磧、南、徑、清無。

一　九八〇頁中二〇行第八字「其」，磧、南、徑、清、麗作「癈」。

一　九八一頁上一行「後夜」，石、麗作「夜後」。

一　九八一頁上二〇行「想」，石、磧、南、徑、清、麗作「相」。

一　九八一頁下一行首字「胡」，麗作「養」。

一　九八一頁下一三行末字「時」，南、徑、清作「時」。

一　九八二頁上一行「你耶」，麗作「汝耶」。

一　九八二頁上一九行「疫」，麗作「瘦」。

一　九八二頁中一〇行「恭敬」，石、磧、南、徑、清、麗作「供敬」。

一　九八二頁中一五行「大麥」，石作「大麻」。

一　九八二頁中一七行末字「麻」，石、磧、南、徑、清、麗作「癈」。

一　九八二頁下一行「端嚴」，磧、南、徑、清作「莊嚴」。

一　九八二頁下二行第三字「知」，麗作「加」。

一　九八二頁下一一行「壞滅」，石、麗作「壞滅」。

一　九八二頁下一二行第九字「觀」，石、麗作「觀察」。

一　九八三頁上六行一功德」，石、麗作「功能」。

一　九八三頁上一一行「三十二」，磧、南、徑、清無。

守護國界主陀羅尼經卷第十　公

罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利　譯

阿闍世王受記品第十

爾時會中摩伽陀國主阿闍世王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊如來今在菩提樹下我之國土說陀羅尼及曼荼羅既有如是無量功德何以摩伽陀國風雨不節旱澇不調饑饉相仍怨敵侵擾疾疫災難無量百千唯願世尊斷我疑網

爾時世尊讚阿闍世作如是言大王善哉善哉快問斯義於未來世能多利益一切衆生大王諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說大王如王所言於我國中常有飢饉怨敵等者此守護國界主陀羅尼以十六俱胝那由他陀羅尼而為眷屬此大金剛城曼荼羅三千五百曼荼羅以為眷屬然彼一切皆以信心而為根本以深般若而為先導大菩提心及大悲心以為莊嚴大王一切善法皆悉從此陀羅尼生一切罪惡不信因果以為根本大王汝今不信因果貪五欲樂如大猛風吹其信心及菩提心大悲摠持慈皆遠逝大王今者雖有眼耳如聾盲人不聞雷霆不見日月何以故汝王名字尚不自聞況於餘聲何謂王名夫言王者即羅惹義羅字聲者即曜惹義曜字聲者是最勝義是勇健義是殊勝義是自在義是光明義是智慧義是能摧滅一切惡友提婆達多殺所生父因繫飢餓渴乏不死而刖其足復令調達出佛身血破和合僧復放護財狂醉惡象暴踐如來大王汝今復有極大重罪所謂挑壞一切衆生清淨法眼斷滅諸佛眞正之法開閉人天路開惡趣門是故我言大王不聞自己名字以是因緣如何更得此陀羅尼神力加護大王我今當說古昔因緣王當諦思解了其義大王乃往古世有佛出現名迦葉波如來

二三十万以為朋從復以百姓財穀布施婆羅門等大王汝今不信因果貪五欲樂已而白佛言世尊我今惟忖不省曾以百姓膏血用塗象馬世尊何以作如是說佛言大王王之象馬一一皆以故汝王名字尚不自聞況於餘聲以鬱金龍腦栴檀沉麝和為香塗用塗象馬如是等香皆出百姓徵斜百姓膏血油麻貧匱困苦千戶資財不姓如壓油麻貧匱困苦千戶資財不能充給一象之費是故當知百姓膏血甚為易得如是香等求之甚難大血甚為易得如是香等求之甚難大王若疑當自巡按一切國國万姓受苦過大地獄大王逼奪百姓所有資財賞賜豪貴遂令富者日益奢侈貧之之者轉益貧窮令諸貧人孤惸困苦投足無地皆求出家如是之人無有和上及阿闍梨自被袈裟不受禁戒無法自居令諸有情心生輕賤不欲見聞固是大王挑其法眼斷滅佛法閉人天路開惡趣門是故我言大王不聞自己名字以是因緣如何更得此陀羅尼神力加護大王我今當說古昔因緣王當諦思解了其義大王乃往古世有佛出現名迦葉波如來

應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛說法初善中善後善開示梵行彼時有王名訖哩扼吒宅於彼如來深生淨信王於中夜得二種夢一者夢見有十猕猴其九猕猴擾乱城中一切人民妻妾男女侵奪飲食破壞什物仍以不淨而穢汙之唯一猕猴心懷知足安坐樹上不擾居人時九猕猴同心惱乱此知足者作諸留難驗逐出於猕猴衆會第二夢者見一白象猶如大山當帝王門首尾有口皆食水草雖恒飲啜身常羸瘦時王寤已生大恐怖召占相者以原其夢占者白王九猕猴者即是九王其知足者即是大王是則九王同心簒奪大王寶位象二口者即是九王食自國邑兼食王國王聞此語驚怖毛竪而心未決思欲見佛以斷所疑即勑左右嚴備種種供養之具一心往詣迦葉佛所到已作礼持諸供具上獻如來曲躬合掌而白佛言世尊我於昨夜得不善夢唯願世尊為我解說使斷疑網

時王具陳所夢白佛佛言大王王之所夢不在於王勿生憂懼王善諦聽當為王說此是未来五濁惡世有佛出現号釋迦牟尼滅度之後遺法之相大王十猕猴者即是彼佛十種弟子種弟子王白佛言世尊何名彼佛十種弟子迦葉佛言一貪最不活而作沙門二奴有怖畏而作沙門三怖最債負而作沙門四求佛法過失而作沙門五為勝他而作沙門六為名稱而作沙門七為生天而作沙門八為利養而作沙門九為欲求未来三位而作沙門時彼大王心而作沙門其相云何佛言大王彼諸衆對於國王大臣長者樹論議中學彼所有出出法窺其是非還歸我衆破壞破滅彼佛正法是名第四大王云何名為求勝他故而作沙門謂或有衆生聞有某甲披衣落髮多有技能通達三藏心生熱惱便即出家學經律論所修善法皆欲勝彼是名第五大王云何名為為名稱故而作沙門謂或有人竊自思惟是律師禪師法師坐禪入定使物知名是為第六大王云何名為求生天故而作沙門謂或

門家出入遊從多造過失是名第七貧最不活而作沙門大王云何名為奴有怖畏而作沙門謂下賤奴婢作是思惟云何一生受他駈策逃竄出家是為第二大王云何名為怖畏債負而作沙門謂諸外道心生嫉妬遂負而作沙門謂有衆生公私債負息利轉多還不遂既被逼迫逃遁出家是為第三大王云何名為求佛法過失而作沙門謂諸比丘家是名第四大王云何名為為名稱而作沙門謂或有人竊自思惟我若在家無有名稱我應剃落披衣出家勤學多聞受持禁戒於大衆中坐禪入定使物知名是為第六大王云何名為求生天故而作沙門謂或

有人聞諸天中長壽快樂我無方便而得上生遂即剃髮染衣出家修持善法皆願生天是為第七大王云何名為利養故而作沙門謂或有人先有財寶更求勝處得好精舍房院華飾可以捿遲受用自他所有財產是名第八大王云何名為欲求未来帝王位故而作沙門謂有衆生見於國王自在尊崇富貴安樂便生愛樂遂求出家所修善根唯願當生得居王位是名第九大王云何名為真實心故而作沙門謂有衆生雖生剎利大臣族姓婆羅門家或生長者居士商主富貴之家盛年美貌觀諸財色富貴榮顯猶若浮雲泡幻電光生滅不住遂起猒離發菩提心親友珍財一切皆捨出家慕道秉持律儀學法修禪精勤匪懈凡有所作皆為衆生唯求無上菩提之果是名第十真實心故而作沙門大王當知如王所夢見一猕猴少欲知足獨處樹上不擾人者即是釋迦如来遺法之中真實沙門其九猕猴擾乱衆人同心駈擯一

猕猴者即是釋迦如来遺法之中前九沙門無沙門法故總名為相似沙門同行惡行共駈於一真實沙門出於衆外大王此惡沙門破戒行惡行不合與我持戒比丘說戒亦不合同居一寺舍同一國邑一切惡喜皆推與彼真實沙門蒙蔽國王大臣官長遂令駈逐真實沙門盡出國界其破戒如須弥山遇劫火恒為人說求菩提如猕猴得堅揵子投身懸崖大火坑寧捨新荷搭生歡喜悔增滅盡淨信心無戒斷滅人天果本求名利及親知但依豪貴親識住貧窮下賤邊地生耶石弁於如意寶遠離戒行正念心經俱胝劫難解脫身口現說為菩提飄落生死大苦海破戒遠離善菩薩如須弥山遇劫火恒為人說求菩提無菩提味唯求利心不住於解脫中如來為求正法實既聞法已隨順修沙門皆悉毀滅今無有餘假使盡於三千界衆中一人發菩提心不生一念好樂心焚燔一毫無損若如生盲人示他道唯愛非法遠菩提迦葉如來說此偈已復告訖哩枳王言大王汝夢所見帝王門前二口白衆恒食木草身羸瘦者亦非王事即是釋迦如來遺法之中五濁惡世不

貪最不活而剃落
散乱高舉務多財
煩惱眷屬所迷醉
如負真金拋弃捐
名利榮纏增熾恒
信心既滅淨戒無
蘭若閑林自安處
遠離戒定智慧心
自求三惡及八難
譬如生盲三寶洲
放逸馳蕩增勝負
墮阿鼻獄極怖中
内心恒為求名稱
如鳥飛空遇猛風
薄福躭染天人女
佛教皆為欲火燃
無菩提味唯求利
心不住於解脫中
如猕猴得堅揵子
投身懸崖大火坑
忽親平等皆普潛
不生一念好樂心
如生盲人示他道
迦葉如來說此偈
言大王汝夢所見
衆恒食木草身羸瘦
是釋迦如來遺法之中五濁惡世不

信因果百官令長上受帝王光寵榮
禄下於百姓非理追求雖復貪求而
多匱乏賦稅無度萬民貧窮賀易子
孫家業蕩盡投寺剃落寺復荒蕪多
惡比丘發心無地遂叛外道路伽耶
等斯常諸見異學出家邪見因緣師
徒皆墮自入地獄復與多人開地獄
門相引奔馳趣三惡道閉人天路解
脫無由大王當知故此二夢並是釋
迦如來遺法之相非干王事訖哩枳
王聞此說已永斷疑網歡喜踊躍復
以種種上妙供具恭敬供養迦葉如
來頂禮佛足右遶而退

尒時釋迦如來說此語已摩揭陀國
主阿闍世王復白佛言世尊如佛所
言諸惡衆生入於地獄云何得知誰
人曾見復云何知當墮餓鬼及與畜
生當生人天並誰人見尒時世尊告
阿闍世言大王應當一心諦聽我為
王說令王現前而得知見大王當知
若人命終當墮地獄有十五相當生
餓鬼有八種相當生畜生有五種相
當生人天各有十相大王何等名為

當生地獄十五種相一者於自夫妻
男女眷屬惡眼瞻視二者舉其兩手
捫摸虛空三者善知識教不相隨順
四者悲號啼泣嗚咽流淚五者大小
便利不覺不知六者閉目不開七者
常覆頭面八者側卧飲噉九者身口
臭穢十者脚膝戰掉十一鼻梁欹側
十二左眼瞤動十三兩目變赤十四
仆面而卧十五蹉身左脇著地而卧
大王當知若有臨終具十五蹉如是
衆生決定當生阿鼻地獄大王當生
不錯乱六者其心正直無有諂誑七
者知於父母親友眷屬善護念我八
者見所營理心生讃歎九者遺囑家
事藏舉財寶示之令出十者起淨信
心請佛法僧對百比丘南謨佛陀
南謨達摩南謨僧伽我今歸依若無
佛世歸五通仙大王若臨命終具此
十相決定得於人趣中生大王當知
若復有人臨命終時有十種相定得
生天云何為十一者起憐愍心二者
發起善心三者起歡喜心四者正念

者出息澁聲五者口中咀沫大王若
具此五者命終決定墮畜生趣大王
當知若復有人臨命終時有十相現
是人決定生人趣中云何為十一者
臨終生於善念謂生柔軟心福德心
微妙心歡喜心發起心無憂心二者
常覆頭面八者側卧飲噉九者身口
臭無痛苦三者少能似語一心憶念
所生父母四者於妻子男女作憐愍
心如常瞻視無愛無恚耳欲聞於兄
弟姊妹親識姓名五者於善於惡心
不錯乱六者其心正直無有諂誑七
者知於父母親友眷屬善護念我八
者出息澁聲五者口中咀沫大王若
具此五者命終決定墮畜生趣大王
當知若復有人臨命終時有十相現
是人決定生人趣中云何為十一者
臨終生於善念謂生柔軟心福德心
微妙心歡喜心發起心無憂心二者
常覆頭面八者側卧飲噉九者身口
臭無痛苦三者少能似語一心憶念
所生父母四者於妻子男女作憐愍
心如常瞻視無愛無恚耳欲聞於兄
弟姊妹親識姓名五者於善於惡心
不錯乱六者其心正直無有諂誑七
者知於父母親友眷屬善護念我八
者見所營理心生讃歎九者遺囑家
事藏舉財寶示之令出十者起淨信
心請佛法僧對百比丘南謨佛陀
南謨達摩南謨僧伽我今歸依若無
佛世歸五通仙大王若臨命終具此
十相決定得於人趣中生大王當知
若復有人臨命終時有十種相定得
生天云何為十一者起憐愍心二者
發起善心三者起歡喜心四者正念
現前五者無諂曲心六者無恚怒心
七者心無恚怒八者於家財寶妻子

眷屬心無愛戀九者眼色清淨十者
仰面含笑想念天宮當來迎我若臨
命殄具此十相決定生天大王如是
臨殄善惡之相汝應當知時阿闍世
王聞佛說已竊自思念如來此說為
是實事為是虛耶世尊具足辯才權
說此理尒時如來知阿闍世王心之
所念即以神力令阿闍世見其惡相
忽有地獄苦器充滿有諸獄卒執持
苦具無量衆生顛墜地獄如駛雨點
尒時獄卒瞋目振威指阿闍世而作
是言此是惡逆殺父之人速當擒來
付於阿鼻大地獄中而苦治之時阿
闍世聞是語已極大惶怖身毛皆竪
遍體汗流遽從座起走欲逃竄悶絕
擗地都不覺知辟如猛風伐无根樹
久而不蘇乃以種種方宜救之漸得
蘇息連聲唱言世尊世尊願賜壽命
願賜壽命願賜壽命如我今日無依
無怙從今決定歸佛法僧於是如來
還攝神力諸相不現問阿闍世言大
王向見入地獄者諸苦事耶時阿闍
世含悲荅言我今已見世尊所說舉

其少分我向所見苦事甚多如來世
尊是眞語者是實語者世尊我於此
身造諸惡業今對世尊諸大菩薩衆
僧大會發露懺悔止息諸惡斷相續
心我從今日乃至菩提誓持五戒為
優婆塞如佛所說一字陁羅尼一切
功能以菩提心而為先導從今向去
一日三時精勤修習以此善根悉皆
迴向一切衆生佛讚王言善哉善哉
大王諦聽我今為王說過去佛微妙
伽他即說偈言

若造五逆極重罪　發露懺悔罪輕微
永斷相續滅罪根　如壯夫拔連根樹

佛說偈已復告王言大王當知辟如
團鐵投水沉沒若為鉢器置水則浮
大王有智慧人如彼鉢器不沉苦海
汝造惡業合入阿鼻大地獄中一劫
受苦由汝有智發露懺悔暫入便出
如壯男女以手拍毬暫時著地即便
騰起從此命殄生兜率天見慈氏尊
便得授記時阿闍世聞佛說已心得
淨信以種種供具供養佛已還復本
座當於如來說此法時無數俱伍那

由他衆生皆發阿耨多羅三藐三菩
提心三十二俱胝那由他菩薩得隨
順忍

守護國界主陁羅尼經如來囑累品第十一

尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言
希有世尊希有善逝世尊說此陁羅
尼門即是諸佛決定最勝妙陁羅尼
以无邊量名句字門宣說趣入無邊
義理其義深遠隨順覺悟因緣性故
難入懈怠嬾惰無由入故難解斷常
見者不能了故難見依止六處不能
見故難悟樂下乘者不能覺故超權
是諸菩薩甚深境故無相是一切法
眞實印故無開法界平等無能所故
無異體同虛空離二相故無阿賴耶
超過一切所依處故知衆生行善解
一切因緣法故得深般若光明照見
諸法性故出生諸度成就一切巧方
便故善分別法具足四種無礙智故
身心普遍能得廣大諸神通故平等
覺法安住一乘教法中故無無異行
入如虛空平等性故亦无平等於一
切處無有對故是無等等一切無等

唯與諸佛如來等故遠離二相出生
諸法寂滅體故諦觀文字為欲安立
一切法故非言能說即是真實勝義
諦故不礙宣說普能隨順世俗諦故
能出生三寶能廣大三乘能開三脫
門能超出三界能善覺三智能生如
來金剛三昧是一切法之所住處是
一切佛智慧之門普能養育一切衆
生世尊諸善男子善女人等應當於
此世尊無量三密一字陁羅尼門發阿
耨多羅三藐三菩提心若聞此法所
有義理應當信受應當書寫應當讀
誦應當修習應當為人開示宣說世
尊若能如是乃至一偈一句一字如
是之人得福無量是則名為知佛恩
者是念佛恩是報佛恩尒時世尊讚
文殊師利言善哉善哉善男子如汝
所說如是之人所得福德不可稱量
善男子佛眼所見一切佛剎假使有
人以一切寶充滿其中持用奉施一
切如來所得功德無量無邊若復有
人能聽此經一字一句或生信樂或
能受持或復書寫或當讀誦或正修

習或廣為人演暢宣說行住坐卧常
勤精進為令妙法久住世間為令三寶
不斷絕故此人福德勝前布施諸佛
福德尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

佛眼所見諸佛剎　滿中珍寶施如來
我說此福尚輕微　以不聞此深經故
若得聞此妙經典　甚深勝義悉皆圓
是故讀誦受持經　斯福最勝過於彼
諸佛唯於法中住　不因布施得菩提
若有受持佛法門　即是能知佛恩者
是故供養佛福勤　不及供養此深經
最勝福聚悉皆圓　從此能生於善逝
若世無此勝經寶　佛種法施悉皆無
亦無聽法及修行　衆生苦海常淪溺
無恩衆生謗此典　彼破苦海法舟航
斷滅三寶罪根深　墮阿鼻獄無由出
照明六度如燈炬　吉祥寶聚等須弥
首楞嚴定等无邊　及一切法皆從出
若有愚癡翳心眼　此為慧日破迷心
憂惱赫日所燋然　此為滿月清涼照
登最上乘不放逸　此菩薩住勤修行
能得最靜大菩提　非下劣乘之所得

所有人天勝妙樂　聲聞緣覺得菩提
此經一切悉能生　如摩尼寶隨心願
尒時世尊說此偈已出大音聲普告
一切菩薩摩訶薩等諸大衆言諸佛
子我於無量無數劫中精勤不懈一
心專求修習於此諸佛世尊成就菩
提不可思議秘密一字陁羅尼經此
大衆中誰能發起大勇猛心為大丈夫
能於如來般涅槃後受持讀誦廣宣
流布令此妙法久住於世尒時衆中
七十俱胝菩薩摩訶薩皆從座起恭
敬合掌異口同音而白佛言世尊我
等能於如來滅後受持於此佛無數
劫勤求修習成就菩提秘密一字陁
羅尼經廣宣流布令五濁世一切衆
生聞此法門心得淨信恭敬尊重種
諸善根唯願如來神力加被尒時世
尊一切種智告諸菩薩摩訶薩言善
哉善哉汝等乃能發斯大願我今當
以威神之力護持此經而說偈言

如來真實語　常住真實法　諸佛神力故
擁護於此經　被大悲甲冑　常住大悲中
憐愍衆生故　擁護於此經　得福聚圓滿

從此生智聚為滿福智故　擁護於此經
能滅一切魔　摧破諸外道　斷除邪見故
擁護於此經　帝釋護世王　脩羅毒香等
為我加被故　當護持是經　地及虛空中
十方諸天衆　諸佛加被故　當受持是經
欲得梵住圓　次第莊嚴體　及守護衆會
當擁護此經　色可變為空　空可變為色
無能變於佛　擁護令動搖

尒時護世四天王俱從座起合掌同
聲而白佛言世尊我對如來發深重
願於未來世擁護是經及諸國王大
臣長者一切人民受持經者而說偈
言

隨說此經處　及聽法衆會　我與諸眷屬
皆當守護之　若有勸受持　及發菩提意
擁護常不離

尒時釋提桓因為欲擁護如是經典
及持經者合掌向佛而說偈言

最勝微妙經　決定成菩提　為報佛恩故
我闇佛說此　知佛恩難報　如諸佛護持
當守護是經　及護持經者

尒時大梵天王為護此經及持經者
合掌白佛而說偈言

四禪四無量　諸乘及解脫　皆從此經出
由具義甚深　隨有說此經　我捨梵天樂
往彼而聽受　供養并護持

尒時毘沙門天王為護此經及持經
者合掌向佛而說偈言

不自惜身命　我承佛神力　親從毘率來
令如是深經　常廣宣流布

尒時具壽大迦葉波為護此經及持
經者合掌向佛而說偈言

諸佛所護經　隨有說此經　我當捨天樂
住閻浮擁護　為報諸佛恩

尒時魔王子商主天子為護此經及
持經者合掌向佛而說偈言

我昔從世尊　曾聞百千經　未曾得聞此
如是深妙法　我今親對佛　受持於此經
為諸菩薩故　令廣宣流布

尒時慈氏菩薩為欲擁護於此深經
及持經者合掌向佛而說偈言

若捨諸眷屬　勤修菩提道　為守護此經
不自惜身命　我承佛神力　親從毘率來
令如是深經　常廣宣流布

尒時具壽大迦葉波為護此經及持
經者合掌向佛而說偈言

我昔從世尊　曾聞百千經　未曾得聞此
如是深妙法　我今親對佛　受持於此經
為諸菩薩故　令廣宣流布

尒時釋提桓因四大天王
及魔王毘率天子商主天子及魔波
旬皆為護此經及持經者
尒時魔王波旬為護此經及持經者
我念佛恩故　發勤精進心
成就無量　諸乘及解脫　皆從此經出
由具義甚深　隨有說此經　我捨梵天樂
往彼而聽受　供養并護持

尒時毘沙門天王為護此經及持經
者合掌向佛而說偈言

不自惜身命　我承佛神力　親從毘率來
令如是深經　常廣宣流布

尒時具壽大迦葉波為護此經及持
經者合掌向佛而說偈言

諸佛所護經　隨有說此經　我當捨天樂
住閻浮擁護　為報諸佛恩

尒時魔王子商主天子為護此經及
持經者合掌向佛而說偈言

我昔從世尊　曾聞百千經　未曾得聞此
如是深妙法　我今親對佛　受持於此經
為諸菩薩故　令廣宣流布

尒時慈氏菩薩為欲擁護於此深經
及持經者合掌向佛而說偈言

若捨諸眷屬　勤修菩提道　為守護此經
不自惜身命　我承佛神力　親從毘率來
令如是深經　常廣宣流布

尒時具壽大迦葉波為護此經及持
經者合掌向佛而說偈言

我昔從世尊　曾聞百千經　未曾得聞此
如是深妙法　我今親對佛　受持於此經
為諸菩薩故　令廣宣流布

尒時慈氏菩薩為欲擁護於此深經
及持經者合掌向佛而說偈言

若捨諸眷屬　勤修菩提道　為守護此經
不自惜身命　我承佛神力　親從毘率來
令如是深經　常廣宣流布

尒時具壽大迦葉波為護此經及持
經者合掌向佛而說偈言

諸佛所護經　隨有說此經　我當捨天樂
住閻浮擁護　為報諸佛恩

尒時魔王子商主天子為護此經及
持

涅槃後更不聞法必當得成獨覺菩
提佛說此守護國界主陀羅尼經時
無量無數種種衆生發阿耨多羅三
藐三菩提心無數菩薩住不退地無
數世界六種震動日月光明所不能
照幽闇之處而皆大明雨衆天花繽
紛乱墜十方國土諸來菩薩在此會
者為供養佛及此經故於菩提樹道
場四面各四由旬以種種寶衆妙雜
花莊嚴其地異口同音而白佛言世
尊我等今日得大利益不空而還得
聞於此決定最勝微妙經典唯願世
尊釋迦牟尼長延壽命願令此經久
住不滅於閻浮提一切國土作大利
益世尊若比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王大臣一切人民受持此經除
諸病苦壽命長遠普能利樂一切衆
生尒時文殊師利菩薩白佛言希有
世尊希有世尊如是如是決定說一
言詞微妙文字句義莊嚴圓滿能令
一切菩薩大衆生歡喜心摧伏一切
諸魔外道善能任持一切法門能令
一切衆生歡喜是能出生一切乘道

守護國界主陀羅尼經卷第十　第十二張　公

隨順趣入一切如來功德大海若有
能於如是經典精勤宣示一切不空
復白佛言世尊當何名此經我等云
何奉持佛告文殊師利菩薩摩訶薩
言此經具有一千名字所謂名為毗
盧遮那廣大三密甚深一字經亦名
罽賓三藏般若譯」；磧、南作「罽
賓國三藏般若等譯」；徑、清作「唐
罽賓國三藏般若等譯」。

一　九八二頁上二行譯者，石作「大唐
一　九八二頁上一六行「常有」，石、磧、
南、徑、清作「當有」。
一　九八二頁上一九行「三千五百曼
荼羅」，磧、南、徑、清無。
一　九八二頁中末行「巾馱車馬」，磧、
清作「馬巾馱車」；南、徑作「馬中
馱車」。
一　九八二頁下一八行第三字「固」，
磧、南、徑、清作「因」。
一　九八三頁下三行第九字「謂」，磧、
南、徑、清作「爲」。
一　九八三頁下一二行第一二字「樹」，
石、磧、南、徑、清作「竪」。
一　九八四頁上一行第三字「聞」，磧、

守護國界主陀羅尼經卷第十
校勘記
一　底本，麗藏本。

南、徑、清作「聞生」。

一　九八四頁上三行「是爲」，石作「是謂」。

一　九八四頁中七行「行惡」，磧、南、徑、清作「惡行」。

一　九八四頁中一五行第四字「壞」，磧、南、徑、清作「破壞」。

一　九八四頁下二行第七字「慳」，磧作「情」。

一　九八四頁下一一行第三字「飛」，磧、南、徑、清作「虛」。

一　九八四頁下一七行末字「濟」，磧、南、徑、清無。

一　九八五頁上三行「万民」，石、南、徑、清作「萬人」。

一　九八五頁上一七行第九字「墮」，磧、南、徑作「隨」。

一　九八五頁中二二行「愛染」，石、磧、南、徑、清作「愛戀」。

一　九八五頁下一行「咀沫」，磧、南、徑、清作「齟沫」。

一　九八五頁下二行第四字「者」，石、磧、南、徑、清作「船」。

一　九八七頁中末行第三字「最」，石、磧、南、徑、清作「寂」。

一　九八七頁下一四行第一三字「淨」，磧、南、徑、清作「清淨」。

一　九八七頁下一七行首字「諸」，石作「及」。

一　九八八頁上二行「斷除邪見故」，南、徑、清作「能斷諸見故」。

一　九八八頁上一七行「懌提桓」，石、磧、南、徑、清作「釋提桓」。

一　九八八頁上末行「白佛」，石、磧、南、徑、清作「向佛」。

一　九八八頁中七行第四字「護」，石、磧、南、徑、清作「讚」。

一　九八八頁中一二行「發勤」，石作「發動」。

一　九八九頁上一六行末字「除」，石、磧、南、徑、清作「無」。

一　九九〇頁上三行「是爲」，石作「是謂」。

一　九九〇頁中一五行第四字「壞」，磧、南、徑、清作「破壞」。

一　九九〇頁下二行第七字「慳」，磧作「情」。

一　九九一頁上一一行第三字「飛」，磧、南、徑、清無。

一　九九一頁上一九行「願賜壽命」，磧、南、徑、清作「蹔」。

一　九九一頁下四行「守護國界主陀羅尼經」，徑、清無。

一　九九二頁下一四行第六字「開」，南、徑、清作「礙」。

一　九九二頁下二一行「無無」，石、磧、南、徑、清作「是無」。

一　九九二頁中一二行第七字「勘」，磧、南、徑、清作「勘」。

一　九九二頁中一六行末字「航」，石作「船」。

一　九九三頁中末行第三字「最」，石、磧、南、徑、清作「寂」。

一　九九四頁上三行「是爲」，石作「是謂」。

一　九九四頁中七行「行惡」，磧、南、徑、清作「惡行」。

一　九九四頁中一五行第四字「壞」，磧、南、徑、清作「破壞」。

一　九九四頁下二行第七字「慳」，磧作「情」。

一　九九四頁下一一行第三字「飛」，磧、南、徑、清無。

一　九九四頁下一七行末字「濟」，磧、南、徑、清無。

一　九九五頁上三行「万民」，石、南、徑、清作「萬人」。

一　九九五頁上一七行第九字「墮」，磧、南、徑作「隨」。

一　九九五頁中二二行「愛染」，石、磧、南、徑、清作「愛戀」。

一　九九五頁下一行「咀沫」，磧、南、徑、清作「齟沫」。

一　九九五頁下二行第四字「者」，石、磧、南、徑、清作「船」。

一　九九七頁中末行第三字「最」，石、磧、南、徑、清作「寂」。

一　九九八頁上三行「是爲」，石作「是謂」。

一　九九八頁中七行「行惡」，磧、南、徑、清作「惡行」。

一　九九八頁中一五行第四字「壞」，磧、南、徑、清作「破壞」。

一　九九八頁下二行第七字「慳」，磧作「情」。

一　九九八頁下一一行第三字「飛」，磧、南、徑、清無。

一　九九八頁下一七行末字「濟」，磧、南、徑、清無。

一　九九九頁上三行「万民」，石、南、徑、清作「萬人」。

一　九九九頁上一七行第九字「墮」，磧、南、徑作「隨」。

一　九九九頁中二二行「愛染」，石、磧、南、徑、清作「愛戀」。

一　九九九頁下一行「咀沫」，磧、南、徑、清作「齟沫」。

一　九九九頁下二行第四字「者」，石、磧、南、徑、清作「船」。

一　一〇〇一頁中末行第三字「最」，石、磧、南、徑、清作「寂」。

一　一〇〇二頁上三行「是爲」，石作「是謂」。

一　一〇〇二頁中七行「行惡」，磧、南、徑、清作「惡行」。

一　一〇〇二頁中一五行第四字「壞」，磧、南、徑、清作「破壞」。

一　一〇〇二頁下二行第七字「慳」，磧作「情」。

一　一〇〇二頁下一一行第三字「飛」，磧、南、徑、清無。

一　一〇〇二頁下一七行末字「濟」，磧、南、徑、清無。

一　一〇〇三頁上三行「万民」，石、南、徑、清作「萬人」。

一　一〇〇三頁上一七行第九字「墮」，磧、南、徑作「隨」。

一　一〇〇三頁中二二行「愛染」，石、磧、南、徑、清作「愛戀」。

一　一〇〇三頁下一行「咀沫」，磧、南、徑、清作「齟沫」。

一　一〇〇三頁下二行第四字「者」，石、磧、南、徑、清作「船」。

中華大藏經（漢文部分）

校勘凡例

一 《中華大藏經（漢文部分）》的底本以《趙城金藏》爲主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 《中華大藏經（漢文部分）》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》（石）、宋《資福藏》（資）、《影印宋磧砂藏》（磧）、元《普寧藏》（普）、明《永樂南藏》（南）、明《徑山藏》（徑）、《清藏》（清）、《高麗藏》（麗）。

一 校勘記中的「諸本」，若底本爲金藏，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本爲麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的办法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記録。

一 一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本爲主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宍（肉）；猗（倚）；距（跛）；鉾（矛）；誼（義）等。

異體字：脵（槃）；剎（刹）；臾（貌）；惱（惱）；㝵（碍、礙、閡）等。

正俗字：怪（恠）；滴（渧）；體（躰）；刺（刻）；閉（閈）等。

通假字：惟（唯）；嫉（疾）；頻（嚬、顰）；揣（搏）；尠（鮮）等。

同義字：言（曰）；如（若）；弗（不）等。